

مقالات نور پوری

جامعہ محمد چوک اہلحدیث میں ماہانہ منعقد ہونے والے مقالات کا مجموعہ

www.KitaboSunnat.com

حافظ عبدالمنان نور پوری

ترتیب و تخریج

محمد طیب محمدی

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

مقالہ نور پوری

مجلد ۱۰ نمبر ۱۰۰

مجلد ۱۰ نمبر ۱۰۰

مجلد ۱۰ نمبر ۱۰۰

مجلد ۱۰ نمبر ۱۰۰

ادارہ تحقیقات سلفیہ گجرات

نامِ کتاب

مقالہ نور پوری

ورود

حافظ عبدالمنان نورپوری

محمد طیب محمدی

ملابس - جامعة شمس الهادي لملكي

تعداد گیاره سو

تاریخ اشاعت:

ناشر ادارہ تحقیقات سلفیہ کراچی کراچی

قیمت

المكتبة الحسنية

۹۹۔۔۔ بے باطل قانون۔ لاہور

Abstract

فہرست مضامین

☆ ابتدائیہ ۲۰

ایمان کی حقیقت

- ☆ ایمان کیوں زیادہ اہم ہے؟ ۲۳
- ☆ ایمان انسان کی جان سے بھی زیادہ اہم چیز ہے ۲۴
- ☆ دنیا میں فسادات کے اسباب ۲۴
- ☆ ایمان کا لغوی معنی ۲۵
- ☆ جس میں ایمان آجائے اسکی اپنی ذات کو بھی امن حاصل ہو جاتا ہے .. ۲۵
- ☆ ایمان والوں سے دوسروں کو بھی امن حاصل ہو جاتا ہے ۳۰
- ☆ جہاد امن قائم کرنے کے لئے ہے ۳۱
- ☆ ایمان کی شرعی حقیقت اور لغوی معنی سے ربط اور مناسبت ۳۳
- ☆ صرف دل میں یقین کر لینے سے آدمی مومن نہیں بن جاتا ۳۳
- ☆ صرف زبان کے اقرار کرنے سے آدمی مومن نہیں بنتا ۳۵
- ☆ ایماندار بچے کیلئے صرف دل کا یقین اور زبان کا اقرار کافی نہیں ... ۳۷
- ☆ کفر اور ایمان کے درمیان خط امتیاز اطاعت اور نافرمانی کا التزام ہے ۳۸
- ☆ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ۳۹

سود کی حرمت

☆ درس کا پہلا حصہ قرآن مجید کی آیات کریمہ ۵۵

- ☆ پہلا مقام ۵۵
- ☆ دوسرا مقام ۶۳
- ☆ تیسرا مقام ۶۷
- ☆ قرآن مجید کا چوتھا مقام ۶۹
- ☆ درس کا دوسرا حصہ ۷۱
- ☆ درس کا تیسرا حصہ سود کی اقسام ہے ۷۹
- ☆ نقد اور ادھار کی بیع ۸۲
- ☆ درس کا چوتھا حصہ ۸۷

اطاعت رسول ﷺ

- ☆ لفظ رسول کی توضیح ۹۱
- ☆ نبی اور رسول میں فرق ۹۲
- ☆ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ ۹۳
- ☆ عموم خصوص مطلق کا فرق ۹۴
- ☆ نبی، رسول اور ولی کا مقام ۹۵
- ☆ رسول اور نبی میں فرق کا دوسرا قول ۹۷
- ☆ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اور اتباع ۹۹
- ☆ اطاعت رسول ﷺ کے بغیر انسان ہدایت یافتہ نہیں بن سکتا ۱۰۰
- ☆ ایماندار بننے کے لئے عملاً رسول اللہ ﷺ کی اطاعت ضروری ہے ۱۰۳

اتفاق امت

- ☆ اسلام سے پہلے کے حالات ۱۲۳
- ☆ اسلام کے بعد کے حالات ۱۲۵

- ☆ ۱۲۶ انصار اور مہاجر صحابہ کی آپس میں محبت
- ☆ ۱۲۷ بھائی چارے کی عجیب و غریب مثال
- ☆ ۱۲۹ عبد اللہ بن ابی کی منافقت
- ☆ ۱۳۲ یہودی سازشیں
- ☆ ۱۳۵ منافقین کی سازش
- ☆ ۱۳۷ رسول اللہ ﷺ کے حکم کی نافرمانی پر سزا
- ☆ ۱۳۹ اتفاق اور اتحاد کے ثمرات
- ☆ ۱۴۲ رسول اللہ ﷺ کے بعد پہلا اختلاف اور اس کا حل
- ☆ ۱۴۴ دوسرا اختلاف اور اس کا حل
- ☆ ۱۴۵ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اختلافات کو قرآن و حدیث سے حل کریں
- ☆ ۱۴۷ انسانوں کی خام خیالیاں
- ☆ ۱۴۹ جہاں کوئی جس طرح کر رہا ہے ٹھیک ہے
- ☆ ۱۵۰ نمبر ۲: تقلید
- ☆ ۱۵۳ فہم کا اختلاف اختلافات کے وقت کیا کرنا چاہیے
- ☆ ۱۵۵ خلیفہ نہ ہو تو پھر؟

آئمۃ اربعہ رحمہم اللہ تبارک و تعالیٰ

- ☆ ۱۶۳ دین خیر خواہی کا نام ہے
- ☆ ۱۶۴ اللہ تعالیٰ سے خیر خواہی کرنا
- ☆ ۱۶۵ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے خیر خواہی کرنا
- ☆ ۱۶۵ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ﷺ کی خیر خواہی کرنا
- ☆ ۱۶۵ آئمۃ المسلمین کی خیر خواہی کرنا
- ☆ ۱۶۶ عام مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا

- ☆ ائمہ المسلمین کی گستاخی کرنا دین کو خیر باد کہنے والی بات ہے ... ۱۶۶
- ☆ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت طیبہ ۱۶۸
- ☆ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو علم فقہ کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ ۱۶۸
- ☆ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ۱۷۰
- ☆ مسند الامام الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقت ۱۷۱
- ☆ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب ۱۷۲
- ☆ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت طیبہ ۱۷۲
- ☆ مدینۃ المنورہ کے قبرستان کا نام مقبرۃ البقیع ہے اور مکہ معظمہ کے قبرستان کا نام مقبرۃ المعلىٰ ہے ۱۷۴
- ☆ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ اور شاگرد ۱۷۵
- ☆ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد یحییٰ بن یحییٰ مثنوی کا ایک واقعہ ۱۷۶
- ☆ احادیث نبویہ کی تعظیم اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ۱۷۶
- ☆ فتاویٰ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ضرب المثل تھے ۱۷۷
- ☆ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ۱۷۷
- ☆ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ تسمیہ ۱۷۸
- ☆ موطا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ۱۷۹
- ☆ موطا امام مالک کی علمی اور محدثانہ شرح صحیح بخاری میں موجود ہے ۱۸۰
- ☆ موطا کو ملک کا قانون بنانے کی تجویز ۱۸۱
- ☆ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت طیبہ ۱۸۱
- ☆ ائمہ کو ابو عبد اللہ کنیت بہت پسند تھی ۱۸۲
- ☆ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام و نسب ۱۸۳

- ☆ امام شافعی رحمہ اللہ کے اساتذہ اور شاگرد ۱۸۴
- ☆ امام شافعی رحمہ اللہ کی کتب ۱۸۵
- ✽ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی سیرت طیبہ ۱۸۶
- ☆ علم کا زیادہ ہونا اگر کسی کی تقلید پر دلیل ہے تو پھر بھی اللہ اور اس کے
- ☆ رسول ﷺ کی ہی تقلید کرنی چاہیے ۱۸۷
- ☆ امام احمد رحمہ اللہ کا نام و نسب ۱۸۸
- ☆ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اساتذہ اور شاگرد ۱۸۸
- ☆ امام احمد رحمہ اللہ کے جنازے کا منظر ۱۸۹
- ☆ مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ۱۸۹
- ✽ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کی ذہانت ۱۹۰
- ☆ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذہانت ۱۹۰
- ☆ امام مالک رحمہ اللہ کی ذہانت ۱۹۱
- ☆ امام شافعی رحمہ اللہ کی ذہانت ۱۹۳
- ☆ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ذہانت ۱۹۳
- ☆ امام عبد اللہ غزنوی رحمہ اللہ کی ذہانت ۱۹۴
- ☆ قرآن مجید میں بہت سارے عقلی دلائل موجود ہیں ۱۹۶
- ✽ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال ۱۹۹
- ☆ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا پہلا قول ۱۹۹
- ☆ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دوسرا قول ۱۹۹
- ☆ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تیسرا قول ۲۰۲
- ✽ امام مالک رحمہ اللہ کے اقوال ۲۰۳

- ☆ امام مالک رحمہ اللہ کا پہلا قول ۲۰۴
- ☆ امام مالک رحمہ اللہ کا دوسرا قول ۲۰۵
- ☆ امام مالک رحمہ اللہ کا تیسرا قول ۲۰۶
- ☆ امام شافعی رحمہ اللہ کے اقوال ۲۰۷
- ☆ امام شافعی رحمہ اللہ کا پہلا قول ۲۰۷
- ☆ امام شافعی رحمہ اللہ کا دوسرا قول ۲۰۸
- ☆ امام شافعی رحمہ اللہ کا تیسرا قول ۲۰۸
- ☆ امام شافعی رحمہ اللہ کا چوتھا قول ۲۰۹
- ☆ امام شافعی رحمہ اللہ کا پانچواں قول ۲۰۹
- ☆ امام شافعی رحمہ اللہ کا چھٹا قول ۲۱۰
- ☆ امام شافعی رحمہ اللہ کا ساتواں قول ۲۱۰
- ☆ امام شافعی رحمہ اللہ کا آٹھواں قول ۲۱۱
- ☆ امام شافعی رحمہ اللہ کا نواں قول ۲۱۱
- ☆ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اقوال ۲۱۱
- ☆ امام احمد رحمہ اللہ کا پہلا قول ۲۱۱
- ☆ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا دوسرا قول ۲۱۳
- ☆ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تیسرا قول ۲۱۳

مسائل قربانی

- ☆ مسائل قربانی ۲۱۵
- ☆ عربی زبان میں قربانی کیلئے استعمال ہونے والے الفاظ اور انکی وضاحت ۲۱۵

- ☆ قربانی کی فضیلت ۲۱۹
- ☆ قربانی کی شرعی حیثیت ۲۲۰
- ☆ قربانی فرض ہے ۲۲۱
- ☆ قربانی کا جانور کیسا ہو؟ ۲۲۳
- ☆ مسنہ کی وضاحت ۲۲۳
- ☆ جذعہ کا لفظ عربی زبان میں کس پر بولا جاتا ہے؟ ۲۲۵
- ☆ دشواری کی صورتیں ۲۲۵
- ☆ صحیح مسلم کی روایت ”إِلَّا أَنْ يَعْسَرَ عَلَيْكُمْ“ میں ابو زبیر کا سماع جابر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے ۲۲۶
- ☆ قربانی کے جانوروں کے عیوب کے متعلق گزارشات ۲۳۱
- ☆ قربانی کا وقت ۲۳۶
- ☆ قربانی کے وقت کی انتہاء ۲۳۹
- ☆ قربانی کے جانور میں شرکت ۲۴۰
- ☆ قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا طریقہ ۲۴۱
- ☆ قربانی کی کھالوں کا مسئلہ ۲۴۲
- ☆ چند سوالات کے جوابات ۲۴۳

داڑھی

- ☆ داڑھی کی لغوی تشریح ۲۴۹
- ☆ داڑھی رکھنا فرض ہے ۲۵۱
- ☆ اللہ تعالیٰ کا حکم اور رسول اللہ ﷺ کا حکم فرض ہوتا ہے ۲۵۳

- ☆ داڑھی کی فریضت پر لکھی ہوئیں چند کتابیں ۲۶۰
- ☆ داڑھی منڈوانے اور کٹوانے والوں کے دلائل اور ان کا رد ۲۶۱
- ☆ پہلی وجہ ۲۶۳
- ☆ صحابی کا قول اور صحابی کا اپنا عمل دین میں دلیل نہیں بنتا ۲۶۳
- ☆ صحابہ رضی اللہ عنہم کا مقام ۲۶۳
- ☆ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل اور اس کا جواب ۲۶۷
- ☆ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات بھی دلیل نہیں ۲۶۹
- ☆ راوی کی روایت دلیل ہے راوی کا قول اور عمل دلیل نہیں ۲۷۰
- ☆ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات کو ابن عمر بھی دلیل نہیں سمجھتے تھے ... ۲۷۱
- ☆ دوسری مثال عمر رضی اللہ عنہ کی روایت اور عمر کا فیصلہ ۲۷۲
- ☆ اُنہی شیئتم میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی تفسیر کو کوئی بھی اہل علم تسلیم نہیں کرتا.. ۲۷۳
- ☆ تیسری مثال عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت اور عائشہ کا عمل ۲۷۳
- ☆ چوتھی مثال عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت اور عائشہ کا فیصلہ ۲۷۵
- ☆ امیر علایہ یوں یا علایہ اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے حکم کی تعمیل لازمی ہے . ۱۷۶
- ☆ خطر . بات ۲۷۸
- ☆ رسول اللہ ﷺ کا حکم اللہ کا حکم ہے ۲۷۹
- ☆ رسول اللہ ﷺ کی حدیث میں معنوی تحریف ۲۸۱
- ☆ اسلام میں داڑھی ہے ۲۸۳
- ☆ داڑھی نہ رکھنے کی قباحیں ۲۸۶
- ☆ پہلی قباحت اللہ اور رسول کی نافرمانی ۲۸۶
- ☆ دوسری قباحت مشرکوں سے مشابہت اور موافقت ۲۸۶

- ★ ۳۔ عورتوں سے مشابہت ۲۸۷
- ★ بیوقوف کون؟ ۲۸۸
- ★ ایماندار ہی عقلمند ہیں ۲۹۰
- ★ ۴۔ تغیر بخلق اللہ ۲۹۲
- ★ سکھوں نے باب ناک کی جتنی قدر پائی مسلمانوں نے نبی ﷺ کی اتنی
- قدر بھی نہ پائی ۲۹۳
- ★ کیا اللہ کے رسولؐ خوبصورت نہیں تھے؟ ۲۹۴
- ★ جمال الدین سادی کا واقعہ اور اس کی اندھی تقلید ۲۹۴
- ★ میاں نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد کا واقعہ ۲۹۶
- ★ پانچویں قباحت یہ ہے کہ یہ مُثلہ ہے ۲۹۷
- ★ صوفیوں کی تاویلوں سے بچو ۲۹۷
- ★ زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ نیکی میں جلدی کرو ۲۹۸

تعداد رکعات

- ★ دینی اور ایمانی اخوت کا دار مدار نماز پر ہے ۲۹۹
- ★ نماز کی محافظت ۲۹۹
- ★ کافروں پر بھی نماز فرض ہے ۳۰۱
- ★ نماز پڑھنے نے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں ۳۰۲
- ★ فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں رکعات کی تعداد ۳۰۸
- ★ فجر کی دو رکعتیں فرضوں سے پہلے ۳۰۹
- ★ ظہر کے فرضوں سے پہلے چار رکعتیں ۳۰۹
- ★ ظہر کے فرضوں کے بعد چار رکعتیں ۳۰۹

- ☆ عصر کی نماز سے پہلے چار رکعتیں ۳۱۰
- ☆ عصر کے بعد دو رکعتیں ۳۱۰
- ☆ عصر کے بعد والی دو رکعتوں پر اعتراضات اور ان کے جوابات .. ۳۱۱
- ☆ اعتراض نمبر ۲: عصر کے بعد والی رکعتیں ظہر کے بعد والی تھیں ... ۳۱۲
- ☆ اعتراض نمبر ۳: آپ ﷺ جس کام کو شروع کرتے تھے پھر اس پر بیٹھی کرتے تھے .. ۳۱۲
- ☆ اعتراض نمبر ۴: عصر کے بعد والی رکعتیں رسول اللہ ﷺ کا خاصہ تھیں .. ۳۱۴
- ☆ اعتراض نمبر ۵: رسول اللہ ﷺ نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا: ... ۳۱۸
- ☆ مغرب کے فرضوں سے پہلے دو رکعتیں ۳۲۰
- ☆ نماز جمعہ کی اذان اور اقامت کے درمیان بھی نماز ہے ۳۲۱
- ☆ نماز مغرب سے پہلے دو رکعتوں پر اعتراض کا جواب ۳۲۳
- ☆ مغرب کے فرضوں کے بعد دو رکعتیں ۳۲۵
- ☆ عشاء کے فرضوں سے پہلے دو رکعتیں ہیں ۳۲۶
- ☆ عشاء کے فرضوں کے بعد چار رکعتیں ۳۲۶
- ☆ ایک وتر بھی ثابت ہے، تین بھی ثابت ہیں اور پانچ بھی ثابت ہیں اور
- سات بھی ثابت ہیں ۳۲۷
- ☆ وٹروں کے بعد دو رکعتیں ۳۲۷
- ☆ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے سے نصف ثواب ملتا ہے ۳۲۷
- ☆ فرضوں کی کمی نفلوں سے پوری ہوگی ۳۲۹

قرآن و سنت کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے

- ☆ اخلاص اور نیت کی تعریف ۳۳۳

- ☆ ۳۳۶ نیک اعمال کی تقسیم: عبادات، قربات اور طاعات
- ☆ ۳۳۹ اجر کا لفظ اجرت اور ثواب دونوں پر بولا گیا ہے
- ☆ ۳۴۰ دوسرا سوال
- ☆ ۳۴۳ تیسرا سوال
- ☆ ۳۴۴ چوتھا سوال
- ☆ ۳۴۵ سوال کی وضاحت
- ☆ ۳۴۷ پانچواں سوال
- ☆ ۳۴۹ چھٹا سوال

ضعیف روایات

- ☆ ۳۵۳ لفظ ضعیف
- ☆ ۳۵۶ لفظ روایات کی وضاحت
- ☆ ۳۵۷ ضعیف روایت پر بحث کے مختلف پہلو
- ☆ ۳۵۷ حدیث اور سنت کے متعلق ایک اشکال اور اس کا ازالہ
- ☆ ۳۶۳ کیا احادیث رسول ﷺ دو سو سال بعد لکھی گئی ہیں؟
- ☆ ۳۶۶ ضعیف اور کمزور روایت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟
- ☆ ۳۶۶ صحیح روایت
- ☆ ۳۶۶ عادل کی تعریف
- ☆ ۳۶۷ تام الضبط
- ☆ ۳۶۸ اتصال السند
- ☆ ۳۶۸ شدوذ
- ☆ ۳۶۸ علت خفی
- ☆ صحیح روایت کو پرکھنے کے اصول محدثین نے قرآن مجید سے اخذ کئے ہیں

- ☆ محدثین نے حدیث اور سنت کی داخلی چیزوں پر بھی بحث کی ہے ۳۷۱
- ☆ حسن روایت ۳۷۲
- ☆ ضعیف روایت کا حکم ۳۷۳
- ☆ ضعیف روایات مقبول نہیں ۳۷۳
- ☆ اثبات اعمال اور فضائل اعمال میں فرق ہے ۳۷۴
- ☆ کیا ضعیف روایات کو فضائل اعمال میں قبول کیا جائے گا؟ ۳۷۵
- ☆ فضائل اعمال میں ضعیف روایت کے مسترد ہونے کے عقلی دلائل ۳۷۹
- ☆ فضائل اعمال میں ضعیف روایت کو قبول کرنے کی شرائط ۳۸۵
- ☆ پہلی شرط یہ ہے کہ ۳۸۶
- ☆ ضعف شدید کی وضاحت ۳۸۶
- ☆ دوسری شرط ۳۸۹
- ☆ تیسری شرط ۳۹۰

قسطوں کی بیچ

- ☆ رزق حلال: ۳۹۵
- ☆ حرام کھانے سے نہ عزت محفوظ نہ دین محفوظ: ۳۹۶
- ☆ قسطوں والی بیچ: ۳۹۸
- ☆ نقد حلال تجارت کی مثال: ۳۹۸
- ☆ ادھار تجارت کی مثال: ۳۹۹
- ☆ قسطوں والی جائز بیچ: ۳۹۹
- ☆ قسطوں والی ناجائز بیچ: ۴۰۲
- ☆ کیا کاروبار میں بھی سود ہو سکتا ہے: ۴۰۳

- ☆ قسطوں والی بیچ کے حرام ہونے کی ایک آسان مثال: ۴۰۹
- ☆ قسطوں والی بیچ کے متعلق چند شبہات کا ازالہ ۴۱۰

مِغْنٰی (مِغْنٰی)

- ☆ مِغْنٰی کے لیے استعمال ہونے والی عربی الفاظ: ۴۱۵
- ☆ مِغْنٰی کا طریقہ اسلام سے پہلے بھی تھا: ۴۱۶
- ☆ عورت کا ولی پیش کش کر سکتا ہے: ۴۱۷
- ☆ لڑکی خود بھی اپنے آپ کو پیش کر سکتی ہے: ۴۱۹
- ☆ نیک رشتہ تلاش کرنا: ۴۲۰
- ☆ نیک عورت: ۴۲۱
- ☆ شوہر بھی نیک ہو: ۴۲۲
- ☆ کسی کی مِغْنٰی میں دخل اندازی کرنا: ۴۲۳
- ☆ حالت احرام میں مِغْنٰی کرنا: ۴۲۴
- ☆ دوران عدت بیوہ سے مِغْنٰی کرنا: ۴۲۵
- ☆ مِغْنٰی کے رسم و رواج: ۴۲۷

نکاح میں ولی کی حیثیت

کیا ولی کے بغیر نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہو گا؟

- ☆ ولی کا نکاح میں کیا مقام ہے؟ ۴۲۹
- ☆ پہلے قول کے دلائل: ۴۳۰
- ☆ نکاح کروانے کا حکم مردوں کو ہے: ۴۳۸

- ☆ ۴۳۹ ولی اور عورت دونوں کی رضا ضروری ہے:
- ☆ ۴۴۱ احادیث سے ولی کی اجازت کا ثبوت:
- ☆ ۴۴۲ پہلی حدیث:
- ☆ ۴۴۵ دوسری حدیث:
- ☆ ۴۴۵ رسول اللہ ﷺ کی خبر واقعہ کے خلاف نہیں ہو سکتی:
- ☆ ۴۴۷ مذکورہ حدیث کی سند پر اعتراض:
- ☆ ۴۴۸ دوسرا اعتراض:
- ☆ ۴۴۹ کیا یہ روایت مرسل ہے:
- ☆ ۴۵۰ دوسرا جواب:
- ☆ ۴۵۱ تیسری حدیث:
- ☆ ۴۵۲ مذکورہ حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں:
- ☆ ۴۵۳ چوتھی حدیث:
- ☆ ۴۵۶ سند پر اعتراض اور اس کے جوابات:
- ☆ ۴۶۰ قابل غور بات:
- ☆ ۴۶۰ پانچویں حدیث:
- ☆ ۴۶۳ عورت کی رضا بھی ضروری ہے:
- ☆ ۴۶۶ آج کل کی لڑکیاں:
- ☆ ۴۶۶ بیوہ اور مطلقہ کی اجازت:

شادی

- ☆ ۴۶۹ عربی زبان میں شادی کے معانی:
- ☆ ۴۷۰ اصل خوشی آخرت کی ہے:

- ☆ ایک تعارض اور اس کا حل: ۴۷۱
- ☆ شادی پر ڈھونگی: ۴۸۱
- ☆ سونے کی انگٹھی: ۴۸۱
- ☆ فضول خرچی: ۴۸۲
- ☆ دف بجانا: ۴۸۲
- ☆ گانا بجانا: ۴۸۳
- ☆ شادی کا دوسرا معنی: ۴۸۴
- ☆ شادی کے رسم و رواج: ۴۸۴
- ☆ عید دینا: ۴۸۵
- ☆ بارات: ۴۸۵
- ☆ مائیاں: ۴۸۹
- ☆ مادر پدر آزادی: ۴۹۰
- ☆ مہندی: ۴۹۱
- ☆ دودھ پلائی: ۴۹۲

ازدواجی زندگی

- ☆ ازدواجی زندگی میں سکون ہے: ۴۹۵
- ☆ ازدواجی رشتہ نسل انسانی کی بقاء ہے: ۴۹۶
- ☆ انبیاء علیہ السلام کی ازواج: ۴۹۸
- ☆ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے: ۴۹۸
- ☆ شادی سے انکار کرنے والے: ۴۹۹
- ☆ ابودرداء رضی اللہ عنہ کی کیفیت: ۵۰۱

- ☆ عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی کیفیت: ۵۰۳
- ☆ شادی نہ کرنے والوں کی دلیل: ۵۰۷
- ☆ نکاح سے پاکدامنی حاصل ہوتی ہے: ۵۰۷
- ☆ شرمگاہ کی حفاظت: ۵۰۸
- ☆ شرمگاہوں کی حفاظت نہ کرنے والوں کی سزا: ۵۱۰
- ☆ اسلام میں نکاح کرنا آسان ہے: ۵۱۲
- ☆ اکیلا رہنا منع ہے: ۵۱۵
- ☆ نکاح کرنا فرض ہے: ۵۱۶

عقیقہ

- ☆ عقیقہ کا لغوی معنی: ۵۱۹
- ☆ عاق نامہ: ۵۲۰
- ☆ گھٹی دینے کا طریقہ: ۵۲۱
- ☆ بچے کو نیک آدمی سے گھٹی دلوانا: ۵۲۲
- ☆ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین نام: ۵۲۳
- ☆ انبیاء کرام علیہم السلام والے نام رکھنا: ۵۲۳
- ☆ بچے کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنا: ۵۲۳
- ☆ بچے کے کان میں اذان کہنا: ۵۲۵
- ☆ بچے کے کان میں اذان یا اقامت: ۵۲۶
- ☆ بچے کا نام کب رکھا جائے: ۵۲۷
- ☆ عقیقہ فرض ہے: ۵۲۸
- ☆ عقیقہ کا جانور: ۵۳۰

- ☆ کتنے دن بعد عقیقہ؟ ۵۳۰
- ☆ عقیقہ کب کیا جائے؟ ۵۳۳
- ☆ کیا عقیقہ جاہلیت کی رسم ہے؟ ۵۳۴
- ☆ عقیقہ کب کیا جائے؟ ۵۳۵
- ☆ چودھویں اور اکیسویں دن عقیقہ کرنا: ۵۳۶

حجیت حدیث

- ☆ شبہ نمبر ①: ۵۳۹
- ☆ مغالطے کا ازالہ: ۵۳۹
- ☆ حکمت کی غلط تفسیر: ۵۴۱
- ☆ حکمت کی صحیح تفسیر: ۵۴۱
- ☆ نبی ﷺ کا ہر عمل وحی الہی کے مطابق تھا: ۵۴۳
- ☆ شبہ 2: ۵۴۸
- ☆ رد: ۵۴۸
- ☆ شبہ نمبر 3: ۵۵۱
- ☆ رد: ۵۵۱
- ☆ پہلے جملے کا رد: ۵۵۱
- ☆ منکر حدیث کے ساتھ مناظرہ: ۵۵۳
- ☆ کتاب و سنت کی حفاظت: ۵۵۷

((.....))

ابتدائیہ

حافظ عبدالمنان رحمہ اللہ ہر ماہ کسی بھی جمعہ کو عصر کی نماز کے بعد کسی بھی اہم موضوع پر جامعہ محمدیہ چوک اہل حدیث میں درس ارشاد فرماتے ہیں۔ جو خالصتاً کتاب و سنت کے دلائل پر مشتمل ہوتا ہے۔ میں نے جب حافظ صاحب کے یہ دروس سنے تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اتنے اہم دروس کو احاطہ تحریر میں ضرور لانا چاہیے تاکہ حافظ صاحب کے بیانات محفوظ ہو جائیں اور اس سے علما، مدرسین، طالب علم مستفید ہو سکیں۔ تقریر کو تحریر کی صورت میں دینا بھی بڑا محنت طلب مرحلہ ہے۔ لیکن اللہ کی توفیق سے یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ ان مقالات کو تحریر کرنے کے بعد حافظ صاحب نے نظر ثانی بھی کی ہے جو کہ ہمارے لیے حافظ صاحب کی شفقت تھی اور مقالات کے لیے صفت کمال کی سند تھی۔

مقالات کے دعویٰ کی ہر دلیل کو تخریج سے مزین کر دیا گیا ہے جو کہ ریسرچ سنٹرز کے لیے ایک گورہ بے بہا ثابت ہو گا۔

یہ مقالات خطباء کو خطبوں کے لیے علماء کو دروس کے لیے علمی مواد مہیا کریں گے۔ ادارہ تحقیقات سلفیہ نے مقالات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے جس سے اسلاف کے سرمایہ کی حفاظت کا عزم کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ ادارہ کے لواحقین کی سعی کو شرف قبولیت بخشے اور شیطان کے ہر حیلے سے محفوظ رکھے۔

محمد طیب محمدی

ادارہ تحقیقات سلفیہ

گلی ماہنا گجر آبادی محبوب عالم

نوشہرہ روڈ، گوجرانوالہ

خطبہ مسنونہ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
 أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا
 هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
 عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ
 إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ❶

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
 وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَ
 نِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ❷

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ
 يُضْلِلْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ❸

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَ
 كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ❹

❶ آل عمران: ۱۰۲/۳، ❷ النساء: ۱/۴، ❸ الاحزاب: ۷۱، ۷۰/۳۳

❹ صحيح مسلم، کتاب الجمعة، باب خطبته ﷺ فی الجمعة: ۱۵۳/۶۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا
هَادِيَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» [صحیح مسلم] اما بعد.....:

ایمان کی حقیقت

انسان کی زندگی کے واسطے غذا، لباس، مکان، علاج، معالجہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ لیکن ایمان ان سے بھی زیادہ اہم ہے۔

ایمان کیوں زیادہ اہم ہے؟

مادی چیزوں سے انسان کی دنیا والی زندگی بہتر بنتی ہے۔ ایمان سے دنیا اور آخرت والی دونوں زندگیاں بہتر بن جاتی ہیں۔ اور اصل زندگی آخرت کی ہی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ
الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ❶

”حیاء دنیا صرف لہو و لعب ہے۔ اور آخرت والا گھر ہی اصل میں زندگی ہے۔“

”اِنَّ“ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے پھر ”لام مفتوحہ“ تاکید کا پھر ہی ضمیر فصل ذکر کی ہے۔ اہل علم بخوبی جانتے ہیں کہ اس جملے میں کتنی تاکید اور کتنا حصر پیدا ہو گیا ہے مطلب یہ ہے کہ یقیناً ثم یقیناً زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھو کہ حیاۃ دنیا آخرت کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں۔ اصل زندگی اللہ تعالیٰ نے اخروی زندگی کو قرار دیا ہے۔ اخروی زندگی انسان کی ایمان سے بنتی

ہے۔ دنیا کا مال و متاع دنیا کی چیزیں جتنی چاہے اکٹھی کر لے اقتدار اور عہدے ڈگریاں جتنی مرضی بنا لے ان سے دنیا ہی بنتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نہ بنے۔ ان چیزوں سے آخرت تو نہیں بنتی۔

قارون و فرعون کے پاس کتنا اقتدار تھا۔ لیکن ایمان کی دولت سے محروم تھے اخروی زندگی نہیں بنی۔ دنیا میں بھی لعنتیں ان پر پھینکیں جا رہی ہیں۔

﴿وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾^۱

”دنیا پر لعنت مسلط ہو گئی آخرت میں بھی لعنت۔“

کیونکہ ایمان اور اعمال صالحہ ان کے پاس نہیں تھے۔ آخرت کی زندگی وہ ایمان اور اعمال صالحہ سے بنتی ہے۔ انسان میں ایمان ہو گا تو پھر دوسرے اعمال کی کچھ قدر و قیمت ہو گی۔ اگر ایمان موجود نہیں تو پھر جتنی بڑی سے بڑی نیکی کرے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی وقعت نہیں۔

ایمان انسان کی جان سے بھی زیادہ اہم چیز ہے:

جتنی یہ چیز اہم ہے اتنا ہی اس کو کم اہم سمجھا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس سے ناواقف ہیں اور ایمان کی حقیقت سے ناواقفیت کی ہی وجہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں بھی بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں حالانکہ ایمان اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ جن میں ایمان ہے ان میں یہ خرابیاں نہ ہوں۔

دنیا میں فسادات کے اسباب:

مختلف لوگوں نے مختلف افکار پیش کئے لیکن حقیقت یہ ہے فساد کا اہم سبب اور سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ لوگ ایمان سے بے گانے ہو چکے ہیں۔ ایمان کو سمجھتے ہی نہیں اگر سمجھتے ہیں تو اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ ہر آدمی جو ایمان کا نام لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں مؤمن ہوں۔ اس میں علماء کرام اور تاجران عظام اور

برسر اقتدار لوگ افسران زندگی کے ہر شعبے کے لوگ آتے ہیں۔
 ہر مرد اور ہر عورت اگر ایمان کے تقاضے پورے کرے۔ گھر بازار میں،
 کارخانے میں، عام معاملات میں، رشتے داروں سے، حکمران رعیت سے، رعیت
 حکمرانوں سے، ہر کوئی ایمان کے تقاضے پورے کرتا ہے تو پھر دیکھنا کیسا سکون اور
 آرام لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ سبب یہی ہے کہ ایمان کو سمجھتے نہیں اگر سمجھتے ہیں تو
 اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے نتیجہ اس کا بے چینی ہوتا ہے (اس لئے
 ”ایمان“ کے موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے) تاکہ لوگ اس کی حقیقت کو سمجھیں اور
 اپنی اصلاح کریں۔ اور جو ایمان سے دور ہوتے جا رہے ہیں وہ سمجھیں کہ ہمارا
 ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم یہ خرابی کریں۔

ایمان کا لغوی معنی:

عربی میں ایمان کا لفظ امن سے ماخوذ ہے: ”آمن یؤمن ایمانا مؤمن“
 ہمزہ میم اور نون۔ ان تین الفاظ سے یہ کلمہ بنتا ہے۔ اور امن مشہور و معروف لفظ
 ہے سب لوگ اس کے معنی کو جانتے ہیں۔ خوف، خطر، خدشہ کے مقابلے میں یہ لفظ
 بولا جاتا ہے۔

جس میں ایمان آجائے اس کی اپنی ذات کو بھی امن حاصل ہو جاتا ہے:

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ
 مُهْتَدُونَ﴾^۱

”جو لوگ ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم اور شرک سے غلط
 ملت نہیں کیا یہ لوگ ہیں ان کے لئے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں“
 دنیا میں ایمان والوں کو امن کیسے حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کا فرمان

ہے کہ ایمان والے کا خون، مال اور عزت و آبرو محفوظ ہیں۔

صحیح بخاری میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں :

« أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَائَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحَسَابِهِمْ عَلَى اللَّهِ » ❶

فرمایا : مجھے حکم دیا گیا ہے غور فرمائیے : نبی کریم ﷺ کے فرمان پر مجھے حکم دیا گیا ہے : « أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ »

پتہ چلا کہ رسول اللہ ﷺ کے اوپر کوئی ہستی اور ذات گرامی ہے جس کا حکم رسول اللہ ﷺ پر چلتا ہے اور نبی کریم ﷺ اس ہستی اور ذات گرامی کے مبعوث ہیں اس کے حکم کے پابند ہیں وہ ہستی اور ذات گرامی اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید میں حکم ہے :

﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوا وَهْمَ وَاحْصَرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ❷ ﴾

”جب پابندی والے مہینے گزر جائیں تو اہل کفر اور اہل شرک کو قتل کرو جہاں بھی وہ تمہیں ملیں۔ اور ان کا محاصرہ کرو۔ اور ان کو پکڑو گرفتار کرو۔ اور کہیں گاہوں میں ان کے لئے بیٹھو اگر وہ کفر اور شرک سے تائب ہو جائیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں تو ان کا راستہ خالی کر دو“

نبی کریم ﷺ کا فرمان مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان سے قتال کروں حتیٰ

❶ صحیح بخاری کتاب الایمان باب ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ﴾

حدیث: ۲۵۰-

❷ سورۃ توبہ آیت: ۵-

سُكْرَةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیں اور نماز قائم کریں۔ اور زکوٰۃ ادا کریں، پھر ان سے قتال، جہاد، لڑائی نہیں کرنی۔ جب یہ کلمہ پڑھ لیں گے، نماز قائم کریں گے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ان کا مال، عزت و آبرو، خون محفوظ ہو گا، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہو گا۔ امن اور سکون حاصل ہو جائے گا مسلم حکومت سے مامون اور محفوظ ہو جائیں گے اگر تین کام نہیں کرتے دوسرے لفظوں میں ایمان اور اسلام نہیں آتا۔ پھر یہ گردن زدنی ہیں نہ ان کا خون محفوظ نہ مال نہ عزت و آبرو۔ اگر کوئی مسلم دُشمن ہے دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے اس سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہے جس کی سزا قتل ہے پھر اس کو قتل کی سزا ملے گی وحسابہم علی اللہ اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔“

گزارش یہ کر رہا تھا کہ آدمی ایمان والا بن جائے تو اس کو امن حاصل ہوتا ہے عزت و آبرو مال و جان اس کی محفوظ ہو جاتی ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے ایک خطاب میں فرمایا:

« فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِيكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمٍ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ۔ » ①

”یاد رکھو! تمہارے مال تمہارے خون تمہاری عزتیں محفوظ ہیں۔ ایک دوسرے پر حرام ہیں کوئی دست درازی نہیں کر سکتا“

”کُنْكُمْ“ لفظ نبی کریم ﷺ استعمال فرما رہے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ ایمان کی وجہ سے امن و سکون اس کو حاصل ہو جاتا ہے دنیا میں تو اس کی اپنی ذات کو امن حاصل ہو گیا۔ اور آخرت میں ایمان والا یا تو بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا پھر بھی اس کو امن حاصل ہو گیا۔ حساب ہو کر جنت میں چلا جائے گا پھر بھی امن حاصل ہو گیا۔ جنت ہے ہی دار الامن، دار

① صحیح بخاری کتاب الحج باب الخطبة أہام منی حلب: ۱۷۳۹۔

الاطمینان والسکون۔ حساب ہو کر کچھ عرصہ جہنم دوزخ میں چلا جائے گا۔ ایمان چونکہ اس میں موجود ہے اس کو نکال لیا جائے گا اور وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے :

«أَخْرِجُوا مَنْ سَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ» ❶

”جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم دوزخ سے نکال دو“

دوسری حدیث میں رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں :

«يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزُونُ شَعِيرَةً» ❷

پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

«يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزُونُ بُرَّةً» ❸

پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا :

«يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزُونُ ذَرَّةً» ❹

بعض اس کو مثقال ذرہ من ایمان ذال کے ضمہ اور راء کی تخفیف سے پڑھتے ہیں مقصد یہ ہے۔ کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں :

”جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوا جہنم، دوزخ سے اس کو نکال دیا جائے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ

❶ صحیح بخاری کتاب الایمان باب تفاضل أهل الایمان فی الأعمال حدیث ۲۲۔

❷ صحیح بخاری کتاب التوحید باب قول الله تعالى ﴿لَمَّا خَلَّقتُ بَیْدِی﴾ حدیث: ۷۴۱۰۔

❸ صحیح بخاری کتاب التوحید باب قول الله تعالى ﴿لَمَّا خَلَّقتُ بَیْدِی﴾ حدیث: ۷۴۱۰۔

❹ صحیح بخاری کتاب التوحید باب قول الله تعالى ﴿لَمَّا خَلَّقتُ بَیْدِی﴾ حدیث: ۷۴۱۰۔

پڑھ لیا اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر ایمان ہوا اس کو جہنم دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوا اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔
تو امن حاصل ہو گیا۔ یا تو اللہ کے عذاب سے بالکلیہ امان بغیر حساب و عذاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ امن حاصل ہو گیا۔ اگر چلا بھی گیا تو نکال لیا جائے گا۔ ”خلود فی النار“ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے سے اس کو سکون حاصل ہو گیا۔ اگر ایمان اس میں بالکل نہیں کفر اور شرک ہے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا نکالا نہیں جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^۱

”جن لوگوں میں ایمان نہیں کفر ہے ان کے لئے اتنا متاع ہوا اتنی چیزیں ہوں جتنی روئے زمین پر ہیں اتنی اور ہوں اور وہ قیامت کے دن بطور فدیہ پیش کریں وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ مادی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔“

دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ نے جانی فدیے کی بات کی ہے۔ کہ وہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔

﴿يَوْمَ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بَنِيهِ ۖ وَصَاحِبِيهِ وَأُخِيهِ ۖ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ۖ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۖ كَلَّا إِنَّهَا لَأُظْلَىٰ ۖ نَزَاعَةً لِّلشَّوْىِ ۖ﴾^۲

”مجرم کافر یہ چاہے گا پسند کرے گا کہ جانی فدیہ دے دے اپنے سب

① سورة مائدہ آیت: ۳۶۔

② سورة معارج آیت: ۱۱۔۔۔۔۔۱۶۔

رشتے دار، بیوی، بچے، خاندان، کنبہ، قبیلہ، برادری بلکہ جتنے انسان ہیں سب
 فدیے میں پیش کر دے اور اس کو رہائی مل جائے۔ فرمایا ”نَحْنُ“ رہائی نہیں
 ملے گی“

﴿يُرِيدُونَ أَن يُخْرِجُوكَ مِنَ النَّارِ وَمَا لَهُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾^۱

”ارادہ کریں گے جہنم سے نکلنے کا لیکن وہ نکل نہیں سکیں گے۔ ان کے لئے
 دائمی عذاب ہے“

ایمان سے انسان کو دنیا میں بھی امن حاصل ہوا۔ اور آخرت میں بھی مخلد فی
 النار ہونے سے اس کو امن اور سکون حاصل ہو گا۔ یہ تو اس کی ذات سے متعلقہ
 بات تھی۔

ایمان والوں سے دوسروں کو بھی امن حاصل ہو جاتا ہے:

ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»^۲

”مسلم وہ ہوتا ہے۔ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں“

«وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ»^۳

”مومن ایمان والا وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے لوگ امن میں رہیں ان

کے خون بھی اور ان کے مال بھی امن میں ہوں“

① سورة مائدہ آیت: ۳۷۔

② صحیح بخاری کتاب الایمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

حدیث: ۱۰۔ جامع ترمذی کتاب الایمان باب ما جاء في ان المسلم من سلم المسلمون

حدیث: ۳۶۴۷۔

③ جامع ترمذی کتاب الایمان عن رسول الله باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون

من لسانه ويده حدیث: ۳۶۲۷۔

مومن لوگوں کے خونوں پر ہاتھ صاف نہیں کرتا۔ لوگوں کے مالوں پر ہاتھ صاف نہیں کرتا۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

«وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ»^①

”مہاجر ہجرت کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو ترک کر

دے۔ یہ مہاجر ہے۔“

وطن چھوڑ آیا ہے مگر جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ چھوڑتا نہیں تو کیا وطن اس نے دین کی خاطر چھوڑا؟ دین کی خاطر اگر اس نے وطن چھوڑا ہوتا۔ تو حرام چیزوں کا ارتکاب کرتا؟ جس کی دین اجازت نہیں دیتا۔ رسول اللہ ﷺ نے نچوڑ اور خلاصہ نکال دیا ہے:

«وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ»

”مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے“

جہاد امن قائم کرنے کے لئے ہے:

سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے مال محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ایمان والوں سے جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ پھر جہاد والا مسئلہ کدھر گیا۔

غور کرو! جہاد بھی امن قائم کرنے کے لئے ہے فساد برپا کرنے کے لئے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَتُوبَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّهِ﴾^②

”لڑو، جہاد کرو، قتال کرو کیوں؟ اس لئے کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ جہاد فتنہ کو ختم کرنے کے لئے ہے“

سب سے بڑا فتنہ کفر اور شرک ہے۔ اس کے خاتمے کے لئے جہاد ہے۔ یہ نہ

① صحیح بخاری کتاب الایمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ حدیث: ۱۰

② سورة انفال آیت: ۳۹۔

سمجھ لینا کہ جہاد فتنہ برپا کرنے کے لئے ہے۔ یہ تو فتنہ ختم کرنے کے لئے ہے۔ اس سے امن حاصل ہو گا۔ جہاد ہو گا لوگ مسلمان ہوں گے۔ ان کو امن حاصل ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور جہاد کرنے والوں کو بھی ثواب اور امن و سکون حاصل ہو جائے گا۔ یہ بھی امن قائم کرنے کے لئے ہی ہے۔ دنیاوی حکومتیں جو مادہ پرست ہیں ان میں یہ قانون چلتا ہے کہ جو ان کا باغی ہو وہ اس کو تہ تیغ کر دیتے ہیں۔ دنیا دار لوگ ہیں۔ دین نام کی کوئی چیز ان میں نہیں۔ انسانی حکومت، اللہ کی مخلوق، اس کا باغی تو اس قابل نہیں کہ صفحہ ہستی پر دندنائے۔ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے جو اس کا باغی ہے اس کو کیسے حق مل گیا کہ وہ صفحہ ہستی پر دندنائے۔ یہ تو بطریق اولیٰ اس قابل ہے کہ اس کو اگلے جہان میں پہنچایا جائے۔

غور فرماؤ.....! جہاد امن اور سکون قائم کرنے کے لئے ہے۔ بہر حال یہ بات ضمناً آگئی عرض یہ کر رہا تھا کہ مومن ایمان والے سے دوسروں کو بھی امن و سکون حاصل ہو جاتا ہے۔

مسند احمد میں حدیث ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے قسم اٹھا کر فرمایا:
 «لَا يُؤْمِنُ» «وہ ایمان والا نہیں» پھر قسم اٹھائی وہ ایمان والا نہیں۔ پھر تیسری بار قسم اٹھائی کہ وہ ایمان والا نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کون؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ لَا يَأْمَنُ بَحَارِهِ بَوَاقِعُهُ» ❶

”جس کے ہمسائے اس کی اذیتوں سے امن میں نہ رہیں۔ جس کے ہمسائے

اس کی تکلیفوں سے امن میں نہیں وہ ایمان والا نہیں“

پتہ چلا کہ ایمان والے سے دوسرے لوگوں کو امن حاصل ہوتا ہے۔ ہمسائے کو بھی اور لوگوں کو بھی۔ یہ تو ایمان کی تھوڑی سی لغوی تشریح تھی۔

ایمان کی شرعی حقیقت اور لغوی معنی سے ربط اور مناسبت :

دین اسلام میں ایمان کی حقیقت کیا ہے؟
اہل علم کی بہت سی تحقیقات ہیں۔ کسی نے کوئی تحقیق پیش کی اور کسی نے کوئی۔
ایک تحقیق یہ پیش کی گئی ہے کہ دل میں یقین ہو جائے۔ دل سے تصدیق کر لے کہ رسول اللہ ﷺ جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں وہ برحق ہے۔
دل سے بس تصدیق کر لے تو وہ ایمان والا بن جاتا ہے۔ عند اللہ ایمان والا بن جاتا ہے۔ چنانچہ اس قسم کے جو لوگ ہیں۔ ان کا عقیدہ حافظ بدر الدین عینیؒ نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں نقل فرمایا ہے :

« مَنْ صَدَّقَ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَمِيعِ مَا جَاءَهُ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى »

”جو انسان دل سے تصدیق کر لے کہ جو کچھ رسول اللہ ﷺ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں وہ سب کا سب حق ہے اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔“
« فَهُمْ مُؤْمِنٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى »
”وہ ایمان والا ہے عند اللہ ایمان والا ہے“
« وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ بِلِسَانِهِ »

”خواہ زبان سے اقرار بھی نہ کرے“ عند اللہ وہ ایمان والا بن جاتا ہے۔

صرف دل میں یقین کر لینے سے آدمی مومن نہیں بن جاتا:

کتاب و سنت کی روشنی میں اگر غور کیا جائے تو یہ نظریہ صحیح نہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں ہے اہل کتاب کے اندر یقین اور علم موجود تھا۔ چنانچہ فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ يُؤْمِنُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾^①

”جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید رب تعالیٰ

کی طرف سے نازل شدہ برحق ہے“

قرآن مجید میں رسالت اور نبوت کا بھی ذکر ہے آخرت کا بھی ذکر ہے، فرشتوں کا بھی ذکر ہے، کتابوں کا بھی ذکر ہے، اسلام کی موٹی موٹی چیزوں کا ذکر ہے۔ اہل کتاب کو قرآن مجید کے متعلق یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ اور برحق ہے۔ یہ اہل کتاب کو یقین ہونے کی قرآن مجید گواہی دے رہا ہے۔

❊ تو کیا اہل کتاب ایمان والے بن گئے ہیں؟

❊ یہودی مومن ہوتا ہے؟..... نہیں!

❊ نصرانی مومن ہوتا ہے؟..... نہیں!

یقین تو ہے ان میں قرآن مجید گواہی دے رہا ہے۔

اور سنو! اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا هُمُ الْكِتَابُ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾❊

”وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ نبی کریم ﷺ، دین اسلام

کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے پہچانتے ہیں“

اپنے بیٹے کے متعلق یقین ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر اس کو یقین نہ ہو تو گھر کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ جس طرح ان کو یقین تھا کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں رسول اللہ ﷺ اور دین اسلام کے متعلق بھی ان کو اتنا ہی یقین تھا۔ کتنا پختہ یقین ہے ان کو۔ لیکن اس کے باوجود وہ یہودی ہی رہے نصرانی ہی رہے۔ مومن تو نہیں بنے۔

تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دن عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ پہلے یہودی رہ چکے ہیں بعد میں اسلام لائے ہو۔ جب آپ یہودی تھے تو کیا واقعی رسول اللہ ﷺ کو اپنے بیٹوں کی طرح جانتے پہچانتے تھے۔ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

ہاں اسلام سے پہلے بھی میں رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح جانتا تھا جیسے میں اپنے بیٹوں کو جانتا پہچانتا ہوں۔ یقین تھا مجھے۔ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ بیٹوں سے زیادہ۔ اتنا بیٹے کے متعلق یقین نہیں تھا جتنا رسول اللہ ﷺ کے متعلق یقین تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کیسے؟ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میاں صاحب کو کیا علم کہ بیوی نے لاعلمی میں خیانت کر لی ہو۔ ہر وقت تو آدمی گھر پر رہتا نہیں۔ سفر پر جا رہا ہے، کاروبار پر جا رہا ہے اس کی عدم موجودگی میں اس کی بیوی نے کوئی خیانت کر لی ہو۔ لیکن حضور نبی کریم ﷺ کے متعلق ہمیں اتنا بھی شبہ نہیں تھا۔^①

کتنا پختہ یقین ہے؟ تو کیا اس یقین پر وہ مسلمان بن گئے؟ ان کے یقین کی گواہی قرآن مجید دے رہا ہے۔ اس لئے یہ جو عقیدہ اور نظریہ ہے کہ دل میں یقین بنا لو بس آپ ایمان والے ہیں زبان سے اقرار کرو یا نہ کرو، عمل کرو یا نہ کرو یہ خیال خام ہے اور کتاب و سنت اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو وہ کافر نہ بنتے۔ یقین تو ان کے اندر موجود تھا۔

صرف زبان کے اقرار کرنے سے آدمی مومن نہیں بنتا:

۲۔ دوسرا نظریہ یہ چلتا ہے کہ جو زبان سے کلمہ پڑھ لے، اقرار کر لے وہ ایمان والا ہے۔ اس کے دل کی کیفیت کیسی ہو، عملی حالت اس کی کیسی ہو، بس وہ کلمہ پڑھ لے "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" بس وہ ایمان والا ہے۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں اس پر غور کرو۔ یہ بات بھی صحیح نہیں۔ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے جو زبانی کلمہ پڑھتے تھے۔

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ

بِمُؤْمِنِينَ ﴿۱﴾

”کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے۔ حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔“

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ ﴿۲﴾

”یہ تمہارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اہل نفاق ضرور بالضرور جھوٹ بولنے والے ہیں۔“

یہ زبانی کلامی تو کہتے ہیں آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اندر سے آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں سمجھتے۔ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر زبانی کلامی کلمہ پڑھنے سے بندہ مومن بن جائے تو پھر یہ عبد اللہ بن ابی ابن سلول کی جو پارٹی ہے یہ جماعت پھر ایمان والی بنے گی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ”یہ ایمان والے نہیں ہیں۔“

پتہ چلا کہ زبانی کلامی کلمہ پڑھ لینے سے آدمی ایمان والا نہیں بن جاتا جس طرح دل میں صرف تصدیق کر لینے سے ایمان والا نہیں بنتا۔ عبد اللہ بن ابی ابن سلول اور اس کے ساتھی کلمہ سے آگے بھی کام کر لیتے تھے۔ نماز پڑھ لیتے تھے اگرچہ سستی سے پڑھتے تھے۔

﴿إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُتَّالًا يُرَاؤُنَ النَّاسَ﴾ ﴿۳﴾

”جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کو دکھاتے ہیں۔“

① سورة بقرہ آیت: ۸۔

② سورة منافقون آیت: ۱۔

③ سورة نساء آیت: ۱۴۲۔

ایماندار بننے کے لئے صرف دل کا یقین اور زبان کا اقرار کافی نہیں :

۳۔ تیسرا نظریہ یہ چلتا ہے کہ دل میں تصدیق ہو اور زبان کے ساتھ کلمہ پڑھ لے اور اقرار کر لے۔ دونوں چیزیں کسی میں جمع ہو جائیں تو ایمان والا بن جاتا ہے مگر یہ بات بھی کتاب و سنت کی رو سے درست نہیں۔

ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ یہودی نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا : کہ پھر میرے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ مطلب یہ تھا کہ میرا اتباع کرو؟^①

کیا سمجھے ہو کہ یقین بھی ہو دل میں، زبان سے اقرار بھی ہو اور عملی طور پر رسول ﷺ کا تتبع بنے۔ اتباع کرے گا پھر ایمان والا بنے گا۔ جتنی دیر تک اتباع عملی طور پر انسان کے اندر نہیں آتا وہ جتنا چاہے یقین پیدا کرتا رہے، اقرار زبانی کلامی کرتا رہے اتباع جب تک رسول اللہ ﷺ کا نہیں کرے گا ایمان والا نہیں بنے گا۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا :

﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرُّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدِي الْقَافِرِينَ ﴾^②

”کہہ دو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اگر انھوں نے اعراض کر

لیا، منہ موڑ لیا تو یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا“

آیت کے الفاظ پر غور فرماؤ: اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اگر آپ نے منہ پھیر لیا۔ پھر آگے یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ آپ سے محبت نہیں کرے گا۔ یا اس طرح کہ جو تولی اختیار کرنے والے ہیں اعراض کرنے والے ہیں اللہ ان سے محبت نہیں کرے گا لیکن اللہ نے متولین والا لفظ بھی نہیں بولا۔ اور ”کم“ والا لفظ بھی نہیں

① سنن ترمذی باب ما جاء في قبلة البید والرجل حدیث: ۲۷۳۳۔

② سورة آل عمران آیت: ۳۲۔

بولا۔ لفظ بولا ہے اللہ نے کافرین کفر کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔
پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر ﷺ کی فرمانبرداری سے عملی طور پر تولی
یہ کفر ہے۔ عملی طور پر اس میں اطاعت اور فرمانبرداری آئے پھر وہ ایمان والا بنے
گا۔ ایک مقام پر فرمایا:

﴿وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾^①

”رسول اللہ ﷺ کا اتباع کرو تا کہ تم ہدایت یافتہ بنو“
پتہ چلا کہ اگر اتباع نہیں تو انسان ہدایت یافتہ نہیں۔ ہدایت یافتہ نہیں تو پھر
ایمان والا کیسے ہوا؟ ایمان والا وہ ہوگا جو ہدایت یافتہ بنے گا۔

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ
مُهْتَدُونَ﴾^②

”ایمان والوں کو اللہ نے فرمایا ہے۔ وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ان کے علاوہ
دوسرے ہدایت یافتہ نہیں“

اب جو اتباع نہیں کرتا۔ وہ ہدایت یافتہ تو نہ رہا۔ فرمایا:
﴿وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾^③
”جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی کرتا ہے۔ وہ
کھلی ضلالت اور گمراہی میں ہے“

کفر اور ایمان کے درمیان خط امتیاز اطاعت اور فرمانبرداری کا التزام ہے:
کیا جو کھلی ضلالت اور گمراہی میں ہو۔ یہ اب ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو
ہدایت یافتہ نہیں بن سکتا۔ ہدایت یافتہ ایمان سے بنتا ہے۔ ایمان اطاعت اور اتباع
سے آتا ہے۔ صرف دل کا یقین اور دل سے محبت اور صرف زبان کا اقرار یا یہ دونوں

① سورة اعراف آیت: ۱۵۸۔

② سورة انعام آیت: ۸۲۔

③ سورة احزاب آیت: ۳۶۔

جمع بھی ہو جائیں یہ ایمان والا بننے کے لئے کافی نہیں جب تک عملی طور پر اس میں اتباع اور اطاعت نہ آئے۔ مولانا انور شاہ صاحب کشمیری حدیث کے بہت ماہر تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث تھے۔ بڑے عظیم محدث تھے۔ وہ فرماتے ہیں

”إِنَّ الْجُرَّةَ الَّتِي يَمْتَنَزُ بِهَا الْإِيمَانُ مِنَ الْكُفْرِ هُوَ التَّزَامُ الطَّاعَةِ“

”وہ جزء اور حصہ جس کے ساتھ ایمان کفر سے ممتاز ہوتا ہے، کفر اور ایمان کے درمیان جس چیز سے خط امتیاز کھینچا جاتا ہے وہ اطاعت اور فرمانبرداری کا التزام ہے۔“

یہ التزام طاعت انسان کے اندر آجائے تو وہ ایمان والا بنتا ہے ورنہ ایمان والا نہیں بنتا۔ میرا خیال ہے بات آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ اکیلا یقین ایمان والا بننے کے لئے کافی نہیں۔ اکیلا زبان سے کلمہ پڑھ لیتا بھی ایماندار بننے کے لئے کافی نہیں۔ جب تک ان دونوں چیزوں کے ساتھ التزام طاعت و اتباع نہ مل جائے اتنی دیر تک ایمان والا نہیں بنے گا۔

اب قرآن مجید کی کچھ آیتیں پیش کی جاتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے سمجھائے ہیں۔

ایمان والے کون ہوتے ہیں؟

ایمان والے وہی ہوتے ہیں جن میں ایمان ہو۔ جب ایمان والوں کا پتہ چل گیا تو ایمان کا بھی پتہ چل جائے گا۔ کچھ حدیثیں بھی رسول اللہ ﷺ کی اختصار سے پیش کی جائیں گی انشاء اللہ تعالیٰ۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَلَ بِمَا وَعَدَ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾

”نیکی یہ نہیں کہ آپ اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف کر لیں۔ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ، آخرت والے دن، فرشتوں پر، کتاب پر اور انبیاء پر

ایمان لائے۔“

﴿وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ﴾

”مال دے اس کی محبت پر قربات دہوں کو یتیموں کو مسکینوں کو مسافر کو اور سوال کرنے والوں کو اور غلاموں کو آزاد کرنے میں“

﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾

”نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ ادا کرے“

﴿وَالْمُؤَفَّقُونَ بِمِثْلِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾

”جب کسی سے عہد کریں۔ عہد پورا کرنے والے“

﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ﴾

”تنگی اور تکلیف کے عالم میں اور لڑائی اور جہاد کے موقع پر صبر کرنے

والے۔“

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾^۱

”یہ لوگ سچے ہیں یہ دعویٰ ایمان میں سچے ہیں۔ یہی لوگ متقی ہیں“

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت میں تو بات نیکی کی ہوئی ہے۔ موضوع ایمان کا ہے یہ آیت ایمان پر کیسے لگی؟

مصنف عبد الرزاق میں ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا ایمان کے متعلق ”عن الایمان“ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کی تلاوت فرمادی۔ ایمان کی بات ہوئی۔^۲ کیونکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سوال ایمان کے متعلق کر رہے ہیں تو رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنا دی۔ بات پھر ایمان کی ہوئی۔ ایمان کے بغیر تو نیکی ہوتی ہی نہیں۔

① سورة بقرہ آیت: ۱۷۷۔

② مصنف عبد الرزاق

پتہ چلا کہ یہ آیت ایمان کے متعلق ہے۔ امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں باب منعقد فرمایا ہے ”باب امور الایمان“ ایمان کے امور میں۔ وہ چیزیں جو ایمان میں شامل ہیں۔ وہ کوئی ہیں۔ ترجمۃ الباب میں یہی آیت نقل فرمائی

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾^۱

دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

”ایمان والے صرف وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے۔ اور رسول

کریم ﷺ پر ایمان لے آئے ہیں۔“

﴿ثُمَّ لَمْ يَزِنُوا﴾

”پھر شک و شبہ کے مرض میں مبتلا نہیں ہوئے“

﴿وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾

”اور اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ

پر ایمان لائے، رسول اللہ ﷺ پر ایمان لائے۔ شک و شبہ کے مرض میں

مبتلا نہیں ہوئے۔ اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کیا“

فرمایا ”یہ ہیں سچ بولنے والے“ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ ”انما“ یہ کلمہ قصر ہے

اہل علم جانتے ہیں کہ جس جملے میں یہ داخل ہو جائے اس میں جو چیز مذکور ہے اس

کو ثابت کرے گا اور جو چیز مذکور نہیں غیر مذکور کی نفی کرے گا۔

اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک ایجاب والا ایک سلب والا۔ ایک اثبات والا

اور ایک نفی والا۔ یہ چیزیں ایمان باللہ، ایمان بالرسول، عدم ارتیاب، جہاد فی سبیل

اللہ جن میں پائی جاتی ہیں یہ ایمان والے ہیں۔ اور جن میں نہیں پائی جاتی وہ ایمان

والے نہیں یہ کلمہ ”انما“ بتا رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

① صحیح بخاری کتاب الایمان باب أمور الایمان

﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾^①

”یہ لوگ سچے ہیں“

پتہ چلا کہ ایمان کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر رہے پھر یہ سچے تو نہ ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان:

«مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحِدِثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ فَقَدْ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ»^②

”رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ایک آدمی فوت ہو گیا۔ پوری زندگی اس نے غزوہ نہیں کیا۔ غزوہ اور، جہاد کرنے کا کبھی اس کے دل میں خیال بھی نہیں آیا“

ایمان والے کے دل میں کسی وقت خیال تو آ ہی جاتا ہے۔ گئے گزرے ایمان والا ہی ہو۔ کسی وقت اس کی رگ پھڑک پڑتی ہے کہ دین کی خاطر میں بھی جان قربان کر ہی دوں۔ اسی حالت میں فوت ہو گیا نفاق کے شعبے پر فوت ہوا ہے۔ یہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے ہیں۔

تیسری آیت سنو:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝﴾^③

”فرمایا: ایمان والے صرف اور صرف وہ ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کلمہ ”انما“ ذکر فرمایا ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دال جاتے ہیں۔

① سورۃ حجرات آیت: ۱۵۔

② صحیح مسلم کتاب الامار قباص ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو حدیث: ۱۹۱۰

③ سورۃ انفال آیت: ۲-۳-۴۔

کھپکا جاتے ہیں خشیت الہی سے سرشار ہو جاتے ہیں:

﴿وَإِذَا تُبْلِغْتَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾

”اور جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ان کے ایمان کو بڑھا دیں۔“

﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

”اور اپنے رب پر ہی وہ توکل کرتے ہیں۔“

”رب تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر توکل نہیں کرتے، نماز کو قائم کرتے ہیں اور

جو چیزیں ہم نے ان کو عطا کی ہیں۔ ان میں سے خرچ کرتے ہیں“

یہ پانچ صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ اور ساتھ ”انما“ کا کلمہ بھی ذکر

فرمایا ہے۔ یہ پانچ صفات جن میں پائی جائیں صرف اور صرف یہ ایمان والے

ہیں۔ مقصد یہ ہوا کہ دوسرے ایمان والے نہیں۔ پھر فرمایا:

﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾

”یہ حقے سچے ایمان والے ہیں“

اور جن میں یہ صفات نہیں یا ایک نہیں یا دو نہیں یا پانچوں نہیں۔ وہ سچ سج کے

ایمان والے تو نہ ہوئے۔ جھوٹ موٹ کے ایمان والے ہوئے۔ سچ سج کے ایمان

والے یہ ہیں جن کا تعارف اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کر رہے ہیں۔

اٹھارویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾

”ایمان والے فلاح پا گئے“

﴿الَّذِينَ هُمْ لِّهِ صَلَاتُهُمْ جَاهِدُونَ﴾

”جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں“

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾

”اور جو لغویات سے اعراض اور روگردانی کرنے والے ہیں“

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾

”اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں“

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾

”اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں“

﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾

”مگر اپنی بیویوں پر اور مملوکہ لونڈیوں پر“

﴿فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾

”ان دو مقاموں میں وہ قابل ملامت نہیں۔ ان کے واسطے کوئی عیب نہیں

کوئی ملامت نہیں“

﴿فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾

”ان دو مقاموں کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرتا ہے جنسی خواہش کو پورا

کرنے کا تو فرمایا یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں“

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾

”اور جو اپنی امانتوں کی پابندی کرنے والے ہیں ان میں خیانت نہیں

کرتے اور اپنے عہد و پیمان کی بھی پابندی کرنے والے ہیں عہد شکنی نہیں

کرتے“

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾^۱

”اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں نماز ضائع نہیں ہونے دیتے“

یہ ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا یہ ایمان والے ہیں۔ ایک اور

مقام پر فرمایا:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ

جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِيُخَاطَبُوا فَإِنَّهُمْ قَدْ ذُنُّوا لِمَنْ
شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١﴾

”اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ایمان والے صرف وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ پر ایمان لائے۔ اور جب وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہوتے ہیں کسی جامع امر پر۔ تو جاتے نہیں جب تک وہ رسول کریم ﷺ سے اجازت نہیں لے لیتے۔ اور جو آپ سے اجازت لیتے ہیں یہ لوگ ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہے اور اللہ کے پیغمبر پر ایمان ہے“

اس مقام پر بھی لفظ ”انما“ استعمال فرمایا۔ پھر فرمایا:

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو رسول کریم ﷺ سے اجازت نہیں لیتے، اجازت کے بغیر ہی کوئی کام کر گزرتے ہیں ادھر ادھر جاتے ہیں وہ ایمان والے کوئی نہیں۔ کیونکہ ”انما“ فرمایا ہے۔

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ﴾

فرمایا۔ اجازت لینا رسول اللہ ﷺ سے یہ بھی ایماندار بننے کے لئے ضروری ہے۔ زندگی میں تو اجازت رسول اللہ ﷺ سے لینی ہے۔ آپ کی وفات کے بعد سنت اور حدیث سے اجازت لینی ہے۔ قرآن مجید سے اجازت مٹی ہے اب دیکھ لو: ہر معاملے میں کسی نہ کسی سے مشورہ لیتے ہیں۔ کاروبار کرنا ہے یا اور کوئی کام کرنا ہے، رشتے داری کسی سے کرنی ہے، صلاح مشورے کتنے کتنے دن اور کتنے کتنے مہینے دوستوں سے، رشتے داروں سے، احباب سے صلاح مشورے کرتے رہتے ہیں۔ کام کرتے وقت اگر نہیں پوچھتے تو اللہ تعالیٰ سے بالکل نہیں پوچھتے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول سے نہیں پوچھتے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ سے نہیں پوچھتے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ میں اس معاملے کا کیا حکم ہے؟ ادھر سے بالکل

بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو بیگانگی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ سے پوچھنا تک نہیں، یہ ایمان ضائع کرنے والی بات ہے۔ ذرا غور فرمائیں: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے وہ ہیں جو اجازت لیتے ہیں دوسرے ایمان والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا:

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^①

”جب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف فیصلے کی خاطر دعوت دی جائے تو ان کی زبان پر کیا بات ہوتی ہے؟“
﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ سن لیا اور عمل کر لیا اطاعت کر لی۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے۔“

اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ﷺ کی بات سن کر سمعنا واطعنا نہیں کہتے بلکہ یہ بات کہنی تو درکنار چہروں کا رنگ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور پیشانی پر بھی ایک بل پڑ رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا نکل رہا ہوتا ہے کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے آیت سن کر نبی کریم ﷺ کا فرمان سن کر بابو صاحب ویسے ہی لال پیلے ہو جاتے ہیں کیا یہ ایمان والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾^②

”فرمایا: اپنے مابہ النزاع امور میں رسول اللہ ﷺ کو حاکم اور فیصلہ تسلیم کریں ظاہر اور باطن میں خوش ہوں آپ ﷺ کے فیصلے پر“ پھر ایمان والے ہیں ورنہ ایمان والے ہی نہیں۔ قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ

① سورۃ نور آیت: ۵۱۔

② سورۃ نساء آیت: ۶۵۔

لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴿۱﴾

”فرمایا: کسی ایمان والے اور کسی ایمان والی کے لئے یہ جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبر ﷺ کسی امر کا فیصلہ فرمادیں اور وہ چوں و چرا کریں۔ یا ان کو کچھ اختیار باقی ہو۔ ایمان والوں کی یہ شان نہیں“

تو گزارش میں یہ کر رہا تھا جتنی دیر تک عملی طور پر اطاعت اور فرمانبرداری انسان میں نہیں آتی۔ اتنی دیر تک ایمان والا نہیں بن سکتا۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے اور صرف یقین کر لینے سے یا دونوں چیزیں جمع کر لینے سے ایمان والا نہیں بنے گا جتنی دیر تک جو تعارف اللہ تعالیٰ نے کرایا ہے ایمان والے وہ ساری خوبیاں اور اوصاف پیدا نہ کر لیں۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ»

”تم میں اتنی دیر تک کوئی ایمان والا نہیں بن سکتا“

«حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» ﴿۲﴾

”حتیٰ کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو اپنے والدین سے اور اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بنالے“

زیادہ محبت نبی کریم ﷺ سے کرے گا پھر ایمان والا بنے گا ورنہ نہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» ﴿۳﴾

”تم میں سے اتنی دیر تک کوئی ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے وہ چیز پسند نہ کرے محبوب رکھے جو اپنے لئے محبوب رکھتا ہے

① سورة احزاب آیت: ۳۶۔

② صحیح مسلم کتاب الایمان باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين حدیث: ۴۴۔

③ صحیح بخاری کتاب الایمان باب من الایمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه حدیث: ۱۳۔

اور پسند کرتا ہے“

جو خیر بھلائی اپنے لئے پسند کرتا ہے دوسرے بھائی کے لئے بھی وہی پسند کرے پھر ایمان والا ہے ورنہ ایمان والا نہیں ”لایؤمن“ فرما رہے ہیں۔ تو ایمان میں چیزیں تو بہت ساری ہیں وہ ایک ایک کر کے آدمی شمار کرنے لگے تو اس کے لئے بہت وقت درکار ہے۔ چند کتابوں کی نشاندہی کر دیتا ہوں ان کا مطالعہ کر لینا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنی چیزیں ایمان کے اندر ہیں ان کا احاطہ آپ کر لیں گے۔

۱۔ امام حافظ محمد بن اسحاق بن یحییٰ بن مندہ رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے امام اور محدث گزرے ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے ”کتاب الایمان“ بہت بہترین کتاب ہے۔ ایمان کی شاخیں اور ایمان کے شعبے ایک ایک کر کے مستقل عنوان قائم کر کے انہوں نے شمار کئے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی احادیث اور قرآن مجید کی آیات سے ایمان کی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ تین جلدوں میں کتاب چھپ چکی ہے اگر کسی صاحب کومل جائے تو اس کا مطالعہ کرے۔ بہت بہترین کتاب ہے۔

۲۔ امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ مشہور و معروف ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے ”شعب الایمان“ اور یہ کئی جلدوں میں ہے۔ وہ بھی اللہ کے فضل سے چھپ گئی ہے انہوں نے ایک ایک شعبہ ایمان کا شمار کر کے اپنی کتاب میں پیش کیا ہے۔ آیتیں اور احادیث پیش کی ہیں۔ بہترین کتاب ہے۔

۳۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ مشہور معروف ہیں۔ ان کی کتاب ”کتاب الایمان“ یہ تو کئی مرتبہ چھپ چکی ہے۔ بہت بہترین کتاب ہے ایمان کے موضوع پر اور اس کے مسائل پر۔ آپ ان کی کتاب پڑھیں انشاء اللہ آپ لطف محسوس کریں گے اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ جتنی آیتیں انہوں نے کتاب الایمان میں پیش کی ہیں یہ آیتیں دوسرے کتاب الایمان لکھنے

والوں نے پیش نہیں کیس خواہ پہلے ہیں یا پچھلے ہیں یہ خاص ملکہ اللہ تعالیٰ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید کے استحضار والا عطا کیا تھا۔ ان کی کوئی کتاب دیکھو آیتوں کی بھر مار کر دیتے ہیں۔ ایک عالم آدمی بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ اس موضوع کی آیتیں ایک یا دو ہی ہوں گی یا چار پانچ ہوں گی۔ لیکن جس وقت ان کی کتاب پڑھے تو پتہ چلتا ہے بہت آیتیں ہیں۔ ہر موضوع پر وہ بہت سی آیتیں پیش کرتے جاتے ہیں۔ ایمان کے موضوع پر بھی انہوں نے بہت سی آیتیں پیش کی ہیں۔

۴۔ ہمارے شیخ حافظ محمد محدث گوندلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے ”زبدۃ البیان“ ایمان کے موضوع پر ایمان کی حقیقت انہوں نے بہت اچھے انداز میں سمجھائی ہے اور اس حقیقت پر جو شبہات اور اعتراضات پیش کئے گئے ہیں۔ ایک ایک کر کے انہوں نے جواب بھی دیا ہے۔ یہ کتاب بھی اگر کسی کو مل جائے تو مطالعہ کرے۔ بہت شاندار کتاب ہے۔

اس کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں مستقل ایک کتاب ہوتی ہے ”کتاب الایمان“۔ عام حدیث کی کتابوں میں کوئی شاذ و نادر ہی کتاب ہوگی جس میں کتاب الایمان کا عنوان نہ ہو۔ صحیح بخاری میں بھی کتاب الایمان ہے، صحیح مسلم میں کتاب الایمان ہے، ترمذی شریف میں کتاب الایمان ہے، مصنف عبد الرزاق میں کتاب الایمان ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الایمان ہے اور ایمان کے موضوع پر انہوں نے احادیث جمع کی ہیں۔ یہ سارا مواد قرآن مجید اور احادیث سے متعدد کتابوں میں علماء نے جو جمع کیا ہے سب کا نچوڑ اور خلاصہ رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث میں آگیا ہے۔

وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں :

ایمان کی حقیقت

«الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ» •

”رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں ایمان کے ساٹھ سے کچھ اور شعبے ہیں“

بضع کا لفظ عربی زبان میں تین سے لے کر نو تک زیادہ سے زیادہ اہتر ایک کم ستر رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں شعبے ہیں۔ ساری آیتیں اور ساری احادیث اس میں آگئی ہیں۔ آگے پھر اس کی تفصیل ہے۔ ساری تفصیل گنتی کر کے اس وقت بیان نہیں کی جاسکتی ہے۔ اجمالی خاکہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایمان کے شعبے تین طرح کے ہیں۔ کچھ کا تعلق انسان کے دل سے ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کی زبان سے ہے۔ اور کچھ کا تعلق انسان کے تمام بدن سے ہے۔ اہل علم نے وہ ایک ایک کر کے شمار کئے ہیں خاص طور پر حافظ ابن حبان نے۔ جو شعبے انسان کے دل سے تعلق رکھتے ہیں وہ چوبیس (۲۴) بنتے ہیں بیس اور چار چوبیس۔ زبان سے جو شعبے تعلق رکھتے ہیں وہ سات ہیں (۲۴+۷=۳۱) اکتیس بن گئے۔

بدن سے جن کا تعلق ہے وہ کل (۳۸) ہیں۔ وہ پھر آگے تین طرح کے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق ایمان اور اشخاص سے ہے۔ یہ پندرہ ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے اتباع سے ہے پیروکاروں سے جو انسان کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ چھ بنتے ہیں۔ پندرہ اور چھ اکیس۔ کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق عوام سے ہے۔ وہ بنتے ہیں ستر۔ اکیس اور ستر یہ سب (۲۸) ہوئے۔ اور پہلے زبان والے اور دل والے اکتیس بنے تھے۔ دونوں کو جمع کرنے سے ایک کم ستر (۷۰) بن گئے۔

بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً کسی آدمی کے خیال میں آسکتا ہے کہ حدیث تو بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً والی بھی ہے۔ •

① صحیح بخاری کتاب الایمان باب أمور الایمان وقول الله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجوهكم﴾ حدیث: ۹۔

② صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان عدد شعب الایمان وأفضلها وأدناها ونفصلة للحیاء وكونه من الایمان حدیث: ۳۵۔

صحیح مسلم میں ہے کہ ستر سے کچھ اوپر شعبے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ جو شعبے شمار کئے گئے ہیں ایک کم ستر ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کو اجمالی طور پر ایک ہی شمار کر لیا گیا ہے۔ وگرنہ ان کی تفصیل بیان کریں تو دو دو اور کئی تین تین بھی بن جاتے ہیں۔ اس طرح جو تفصیلی شعبے نکلیں گے وہ تقریباً دس بن جائیں گے۔ انہتر میں دس جمع کریں تو اناسی بن گئے ”بضع وسبعون شعبۃ“ اس لئے دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ اجمال کا لحاظ کریں تو ایک کم ستر بن جائیں گے۔ تفصیل کا اعتبار کریں گے تو ایک کم اسی (۸۰) بن جائیں گے۔ تو یہ اجمالی طور پر رسول اللہ ﷺ نے ایمان کا تعارف کرا دیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے سارے شعبے بیان کر دیئے ہیں۔ ان میں سے موٹے موٹے شعبے پانچ ہیں۔ جن پانچ پر اسلام کی بنیاد ہے۔ حدیث جبریل میں ہے۔

کہ جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ ”ما الاسلام؟“ ”اسلام کیا ہے؟“ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ»

ایک روایت میں یہ بھی ہے۔

«أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِيَ الزَّكَاةَ

الْمَقْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ» ①

اسلام کے بنیادی ارکان رسول اللہ ﷺ نے بتا دیئے۔

«بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» ②

صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اس میں بھی توحید و رسالت، اقامتہ صلوٰۃ، ایتاء زکوٰۃ، صیام رمضان اور حج بیت اللہ رسول

① صحیح بخاری کتاب الایمان باب سؤال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان

والاسلام والاحسان وعلم الساعة وبيان النبی صلی اللہ علیہ وسلم له حدیث: ۵۰۔

② صحیح بخاری کتاب الایمان باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ((بني الاسلام على

خمس وهو قول وفعل)) حدیث: ۷۔

اللہ ﷺ نے شمار فرمائے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایمان کے متعلق پوچھا تو فرمایا:

«أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِالْقَائِمَةِ وَرُسُلِهِ»^①

”فرمایا اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان

آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان لا“

یہ رسول اللہ ﷺ نے ایمان سمجھایا۔

دوسری حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے وفد عبد القیس کو فرمایا:

«أَمْرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحَدَهُ»

”میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لے آؤ“

حکم دینے کے بعد فرمایا:

«هَلْ تَذَرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحَدَهُ»

”جانتے ہو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان کیا چیز ہے؟“

کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول ﷺ زیادہ جاننے والے ہیں۔ مقصد یہ تھا

کہ آپ ہمیں بتا ہی دیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ

الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمْسَ»^②

”فرمایا: ایمان باللہ وحدہ یہ ہے کہ آپ توحید و رسالت کا اقرار کر لیں، نماز

قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، جہاد کرو گے تو مال

غنیمت کا پانچواں حصہ بیت المال میں جمع کر دو“

تو موٹی موٹی یہ پانچ چیزیں ہیں۔ کم از کم یہ تو عملی طور پر آدمی اپنائے۔ یقین

بھی بنائے دل میں محبت بھی رکھے، زبان سے اقرار اور اعتراف بھی کرے۔ کلمہ بھی

① صحیح بخاری کتاب الایمان باب سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان

والاسلام حدیث: ۵۰۔

② صحیح بخاری کتاب الایمان باب اداء الخمس من الایمان حدیث: ۵۳۔

پڑھے اور پانچ موٹے موٹے ارکان اسلام ان کی کم از کم پابندی کرے۔ پھر وہ ایمان والا بنے گا۔ صرف زبانی کلامی کلمہ پڑھ لے اور عقیدے کی اصلاح کر لے اور بس یہ کہہ دیا جائے کہ کیا ہوا۔ نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہو گیا؟ عقیدہ تو صحیح ہے نا؟ صرف عقیدے سے بات نہیں بنتی۔ اور صرف کلمے سے بھی بات نہیں بنتی۔ جب تک ارکان اسلام کی پابندی نہ کرے گا اتنی دیر تک وہ عند اللہ ایمان والا نہیں بن سکتا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم کتاب و سنت کو صحیح معنی میں سمجھیں اور صحیح معنی میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ آمین

((.....❁❁❁.....))

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا
هَادِيَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» [صحیح مسلم] اما بعد.....:

اس وقت جو بات ہوگی اس کے چار حصے ہیں۔ پہلے حصے میں قرآن مجید اور
فرقان حمید کی آیات پیش کی جائیں گی۔ دوسرے حصے میں نبی کریم ﷺ کی
احادیث مبارکہ سنائی جائیں گی۔ اور تیسرے حصے میں سود کی مشہور و معروف کچھ موٹی
موٹی قسمیں بیان کی جائیں گی۔ اور چوتھے حصے میں سود کے حامیوں کی
باتیں، بہانے اور حیلے پیش کر کے رد کیا جائے گا۔

سود کی حرمت

پہلا حصہ قرآن مجید کی آیات کریمہ

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں چار مقامات پر سود کا تذکرہ فرمایا ہے۔
پہلا مقام: سورۃ بقرہ تیسرا پارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾

”جو لوگ سود کھاتے ہیں“

﴿لَا يَقْرَأُونَ إِلَّا كَمَا يَقْرَأُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾

”وہ نہیں کھڑتے ہوتے مگر اس کی طرح جس کو شیطان نے چھونے کی بنا پر

مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔“

شیطان اور جن جس کو مخبوط الحواس بنا دیں۔ اس کی کیا حالت ہوگی؟ وہ اپنے
ذمہوں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کبھی دائیں گرتا ہے کبھی بائیں گرتا ہے کبھی آگے گرتا ہے

کبھی پیچھے گرتا ہے۔ اس کے قدم لڑکھڑاتے ہی رہتے ہیں۔ سود خور سود کھانے والوں کی بھی یہی حالت ہے۔ دنیا میں بھی ان کو سکون اور چین نصیب نہیں۔ ثابت قدمی نہیں، حرص، لالچ، خود غرضی، بخل سبجوسی نے ان کا دماغ خراب کر دیا ہوتا ہے۔ اور آخرت میں جب یہ قبر سے اٹھیں گے تو اس وقت بھی ان کی یہی حالت ہو گی۔ قدموں میں ثبات نہیں ہوگا۔

اس کا سبب اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾

”یہ اس وجہ اور سبب سے ہے کہ انہوں نے کہا سوائے اس کے نہیں بیچ تو سود کی مثل ہے“

بیچ تجارت، خرید و فروخت کو سود خور سودی لوگ ربوا اور سود کی مثل قرار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا﴾

”حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیچ خرید و فروخت (جو کتاب و سنت کے مطابق ہو اس) کو حلال قرار دیا ہے“

﴿وَ حَرَّمَ الرِّبَا﴾

”اور سود کو حرام قرار دیا ہے“

اب ایک چیز حلال ہے اور ایک چیز حرام ہے۔ وہ دونوں ایک جیسی ایک ہی مثل کیسے ہو سکتی ہیں؟ لیکن سودی لوگوں کے حواس کام نہیں کرتے۔ شیطان نے ان کو حواس باختہ بنا دیا ہے۔ اس لئے وہ کہتے ہیں:

﴿اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾

اس کو اسی طرح سمجھ لیجیے۔ جیسے کوئی آدمی خنزیر کو گائے کی مثل کہنا شروع کر دے۔ کہ خنزیر بھی گائے ہے بیل ہے۔ لہذا گائے بیل حلال ہے۔ تو خنزیر کو بھی حلال ہونا چاہیے۔ تو کیا اس کے حواس قائم ہیں؟ خنزیر حرام ہے اور گائے حلال

ہے۔ یہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟

ہاں یہ کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں علم نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حلال بنایا۔ اور دوسری کو حرام بنا دیا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ لازماً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ ہاں یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں علم نہیں۔ البتہ سود حرام ہے اور کتاب و سنت کے مطابق خرید و فروخت تجارت حلال ہے۔ یہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟

﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾

”تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آگئی تو وہ باز آگیا“

موعظت و عطف و نصیحت اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر سود سے باز آگیا۔ سودی کاروبار اس نے چھوڑ دیا ترک کر دیا۔ تائب ہو گیا۔

﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾..... ”تو اس کے لئے ہے جو پہلے گزر چکا۔ وہ جو کر چکا“

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وہ اسی کے لئے ہے۔

﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾..... ”اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے“

اللہ کی طرف ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کریں گے؟ یہ اللہ کے سپرد ہے

﴿وَمَنْ عَادَ﴾..... ”اور جو کوئی لوٹا“

سود کی حرمت کا حکم اس نے سن لیا۔ اس کو معلوم ہو گیا۔ کہ سود حرام ہے پھر بھی

وہ سود سے باز نہیں آتا۔

⊗ ﴿فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾..... ”تو یہ لوگ آگ والے ہیں“

⊗ ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾..... ”وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں“

⊗ ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ﴾

”اللہ سود کو مٹاتا ہے ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے“

⊗ ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ﴾

”اور اللہ ہر ناشکری کرنے والے گنہگار سے محبت نہیں رکھتا“

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾..... ”یقیناً وہ جو ایمان لائے“

﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾..... ”اور انہوں نے نیک عمل کیے“

﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾

”اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی“

﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾

”ان کے لئے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس“

﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

”اور نہیں ہے ان پر کوئی خوف اور نہ وہ غم کھائیں گے“

اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی سود کے متعلق بیان فرمایا۔ بعد میں بھی سود کے متعلق آیات آرہی ہیں۔ درمیان میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ کی پابندی کرنے والے ہیں، نماز اور زکوٰۃ باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا کہ ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو سودی لوگ ہیں ان کے لئے تو اجر ہے ہی نہیں، وہ گنہگار ہیں مجرم ہیں۔ اجر کی توقع وہ کیسے رکھ سکتے ہیں۔ پھر ان کے متعلق فرمایا کہ ان پر کوئی خوف نہیں۔ اور نہ یہ غم کھائیں گے۔

تو سودی لوگ سودی کاروبار کرنے والے سود لینے والے سود دینے والے ان کے لئے خوف بھی ہے غم بھی ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لئے بے چینی ہی بے چینی ہے۔ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾

”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو متقی رہو“

﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾

”جو تمہارا بہت سود باقی رہ گیا ہے اس کو بھی چھوڑ دو ترک کر دو“

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾..... ”اگر تم ایمان والے ہو“

اللہ تعالیٰ نے یہ جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ان الفاظ پر

غور کرو۔ کہ اگر ایمان والے ہو مومن ہو تو سود کو چھوڑ دو۔ کیا مطلب ہے؟ جو سود کو نہیں چھوڑتا ایمان اس کا اگر بالکل ختم نہیں تو کم از کم کمزور ضرور ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

تو ایمان کا تقاضا ہے دیداری کا تقاضا ہے۔ کہ صرف سود ہی کو نہیں بلکہ ہر حرام چیز کو ترک کر دے۔ حتیٰ کہ جو چیز مشتبہ ہو جائے کہ فلاں چیز حرام ہے یا حلال ہے اس کو بھی ترک کرے گا تو اس کا دین محفوظ رہے گا۔ جو شبہ والی چیز کو بھی ترک نہیں کرتا دین تو اس کا بھی محفوظ نہیں تو جو صریح حرام چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے اس کا دین اور ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟

میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ بلکہ صحیح بخاری میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ»

فرمایا ”حلال بین ہے واضح ہے اور حرام بھی بین اور واضح ہے“
«وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ»^①

”اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں شبہ والی ہیں“
ایک روایت میں لفظ آئے ہیں:

«لَا يَلْبِغِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ آمِنَ الْهَلَالِ هِيَ أَمَ مِنَ الْحَرَامِ»^②

”بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں کہ وہ شبہ والی چیزیں حلال میں شامل ہیں یا حرام میں شامل ہیں“

کسی بھی سبب سے انسان کو شبہ ہو جائے کہ یہ چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں۔ دلائل کا باہمی اور ظاہری تعارض سبب ہو یا اہل علم کا اختلاف ہو۔ کچھ بھی سبب ہو ان

① صحیح بخاری کتاب الايمان حديث ۵۲ باب فضل من استبرأ لدينه۔

② سنن ترمذی کتاب البیوع باب ما جاء فی ترك الاشبهات حديث ۱۲۰۵ جزء ۲ صفحہ ۵۱۱ مطبوعہ

دار احیاء التراث العربی

مشعبات کو ترک کرے گا تو دین اس کا محفوظ ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

«فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» ❶

”جو انسان مشتبہ چیزوں سے بچا شبہ والی چیزوں سے اس نے پرہیز کیا تو

اس نے اپنے دین اور اپنی عزت آبرو کو محفوظ رکھ لیا“

پتہ چلا کہ جو شبہ والی چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا اس کا دین محفوظ نہیں۔ اور نہ ہی اس کی عزت آبرو محفوظ ہے۔ تو جو صریح حرام چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے ان کی آبرو عزت کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں:

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾..... ”اگر تم ایمان والے ہو تو سود کو ترک کر دو چھوڑ دو“

﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا﴾..... ”تو اگر تم نے یہ کام نہ کیا“

﴿فَأَذْنُوبُا يَحْزَبُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

”تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبر سے جنگ کو جان لو“

کیا مقصد؟ اگر تم سود کو ترک نہیں کرتے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ﷺ سے جنگ کر رہے ہو لڑ رہے ہو۔ آپ دانا ہیں ذرا غور کریں۔ جو اللہ تعالیٰ سے لڑے جنگ کرے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ﷺ سے جنگ کرے لڑے اس کے ایمان کی کیا حالت اور کیفیت ہوگی؟ اس پر غور کرو۔ اور ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ پر بھی غور کرو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان شاء اللہ بات سمجھ آجائے گی۔

اور بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں۔ اور بھی بہت سے گناہ ہیں لیکن اتنی سخت وعید کہ اس گناہ کے ارتکاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے پیغمبر ﷺ سے جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ یا پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

«مَنْ عَادَى لِيُ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتَهُ بِالْحَرْبِ» ❷

❶ صحیح بخاری کتاب الایمان باب فضل من استبرأ لدينه حديث ۵۲۔

❷ صحیح بخاری کتاب لرقاق باب التراضع حديث ۶۵۰۲۔

”جو اللہ تعالیٰ کے کسی دلی متقی، پرہیزگار انسان سے عداوت رکھتا ہے۔ تو اللہ

تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتے ہیں“

وہ جرم بھی بہت بڑا ہے اور یہ جرم بھی بہت بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں:

﴿فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾..... فرمایا:

﴿وَإِنْ تُبْتُمْ﴾..... ”اگر تم تائب ہو جاؤ تو بہ کر لو“

﴿فَلَكُمْ دُورٌ وَأَمْوَالُكُمْ﴾

”تو تمہارے لئے تمہارے اصل مال ہیں“

اپنا اس المال اصل مال وصول کر لو۔ سود وصول نہیں کرنا فرمایا:

﴿فَلَكُمْ دُورٌ وَأَمْوَالُكُمْ﴾

ایک ذہن یہ بھی چلتا ہے کہ سود وصول کر کے بیت الخلاء پر لگا دینا، غریبوں،

مسکینوں پر صرف کر دینا یا کسی عیسائی، یہودی کو دے دینا یہ کر لینا، وہ کر لینا کئی

باتیں بناتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی یہ سب چیزیں معلوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہی فرما

رہے ہیں کہ اگر تم نے توبہ کر لی ہے۔ تو اپنے اصل مال لے لو۔ سود کو ترک کر دو۔

﴿فَلَكُمْ دُورٌ وَأَمْوَالُكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

”کسی پر نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے“

﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾

”اور اگر ہے وہ تنگی والا، فقر دقاتے والا، تنگ دست تو مہلت دینا ہے

آسانی اور سہولت تک“

جس سے آپ نے مال لینا ہے وہ تنگ دست ہے آسانی سے وہ ادا نہیں کر

سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ آسانی اور سہولت تک اس کو مہلت دے دو۔

﴿وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾..... ”اور یہ کہ صدقہ کر دو“

جو چھپے مال آپ نے اس سے لینے ہیں۔ اس پر صدقہ ہی کر دو۔ اصل رقم بھی

اس کو معاف ہی کر دو۔

”تو یہ تمہارے لئے بہت ہی بہتر ہے“

﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾..... ”اگر تم جانتے ہو“

صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:

پرانے زمانہ میں ایک آدمی تھا (وہ بہت مالدار تھا لوگ اس سے رقم لے بھی جاتے تھے) وہ اپنے نوکروں خادموں کو کہتا ہے اگر تم کسی کے پاس مال وصول کرنے کے لئے جاؤ۔ اگر وہ مالداو ہے تو اس سے اچھے انداز سے مطالبہ کرنا۔ اگر وہ تنگ دست ہے تو درگزر کر دینا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو معاف فرما دیا۔^①

تنگ دست کو معاف کر دینا، درگزر کرنا بہت درجے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

”اگر تم جانتے ہو تو صدقہ کر دینا تنگ دست کو معاف کر دینا یہ مہلت دینے سے بھی بہتر ہے“

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾

فرمایا: ”اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے“ وہاں جا کر اپنے کئے کا حساب چکانا ہے۔ اس لئے اس دن کو بھی مد نظر رکھو ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ﴾

”پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس جو اس نے کمایا“

اس نے نیکی کی ہے اس کا اجر اسے ملے گا۔ برائی کا ارتکاب کیا ہے بے حیائی، برائی کی ہے، حرام خوری کرتا رہا ہے اس کا بھی خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ فرمایا:

﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

① صحیح بخاری کتاب الاستقراض واداء الديون باب حسن التفاضل: حدیث: ۲۳۹۱

”ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا“^①

یہ تو ایک مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے سود کے احکامات جاری فرمائے ہیں۔

دوسرا مقام:

دوسرا مقام ہے سورۃ آل عمران چوتھا پارہ آیت نمبر ۳۰۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾

”اے ایمان والو! سود مت کھاؤ کئی گناہ اضافہ کیا ہوا“

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^②

’اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ فلاح پا جاؤ‘

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود کی ایک صورت سے منع فرمایا ہے۔ وہ صورت

ہے سود در سود۔

مشہور ہے عام لوگ اس کو جانتے ہی ہیں خاص طور پر پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ تو اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ ایک ہے سود مفرد دوسرا ہے سود مرکب۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود مرکب سے منع فرمایا ہے۔ کہ سود در سود نہ کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سود مفرد جائز ہے۔ وہ بھی ناجائز ہی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

سود حرام ہے وہ سود مفرد ہو حرام ہے، سود مرکب ہو حرام ہے، سود ذاتی ہو حرام ہے، سود جماعتی ہو حرام ہے، سود غیر مناسب ہو حرام ہے، فریقین کی رضا سے سود ہو حرام، فریقین کی رضا سے نہیں پھر بھی حرام، سود قومی سطح پر ہو حرام، سود انفرادی سطح پر ہو حرام ہے، تجارتی ادارے سودی کاروبار کر رہے ہوں پھر بھی حرام ہے، اکیلا کوئی

① سورۃ بقرہ آیت ۲۷۵ الی ۲۸۱۔

② سورۃ آل عمران، آیت: ۳۰۔

آدی سودی کاروبار کر رہا ہے وہ بھی حرام۔ علی الاطلاق اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں سود کی ایک خاص صورت ذکر کی ہے۔

اس کا مفہوم لے کر پھولے نہ سمانا۔ یہ نہ کوئی انصاف ہے اور نہ کوئی دینداری، ایمانداری والی بات ہے۔ کیونکہ یہ اصول ہے اور یہ اصول قرآن مجید میں عام چلتا ہے اور عام محاورات میں بھی یہ اصول مسلمہ ہے کہ ایک کلام کا منطوق دوسرے کلام کے مفہوم کا رد کر رہا ہو تو مفہوم اس مقام پر نہیں لیا جاتا۔

اس آیت کا کوئی مفہوم ہی نکالے گا کہ سود مفرد جائز ہے۔ لیکن دوسری آیات اور رسول کریم ﷺ کی احادیث سود مفرد کو بھی حرام قرار دے رہی ہیں۔ اس لئے یہ مفہوم معتبر نہیں ہوگا۔ جو یہ مفہوم نکالتا ہے قرآن مجید کو اس انداز سے سمجھتا ہے وہ دراصل قرآن مجید کی تفسیر اور اس کی تفسیر کے اصول کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ اس کی ایک مثال پیش کر دیتا ہوں۔

﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾^۱

”آپ کا رب بندوں پہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے“

ظلام مبالغہ کا صیغہ ہے۔ ظالم ظلم کرنے والا ظلام ”بہت زیادہ ظلم کرنے والا“

یہ قرآن مجید کی آیت ہے: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ ”آپ کا رب

بندوں پر بہت ہی زیادہ ظلم کرنے والا نہیں“

اب اس کا مفہوم کوئی یہ نکالے کہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا تو نہیں لیکن تھوڑا

ظلم، معمولی قسم کا ظلم اللہ تعالیٰ بندوں پر کرتا ہے۔ تو کیا یہ مفہوم اس کا صحیح ہو

گا؟ نہیں ہرگز نہیں۔ کیوں صحیح نہیں؟ کیونکہ دوسری آیت میں آگیا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾^۲

”کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے“

۱ سورة فصلت آیت ۴۶۔

۲ سورة نساء آیت ۴۰۔

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾^①

فرمایا ”اللہ تعالیٰ انسانوں پہ لوگوں پہ معمولی سا بھی ظلم نہیں کرتے لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں“

تو دوسری آیات میں آگیا کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ اس لئے ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ اس کا مفہوم کوئی شخص یہ نکالے کہ تھوڑا ظلم اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو یہ ناجائز ہے یہ بات اس کی درست نہیں ہوگی۔ اس کی دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان عورتوں کا تذکرہ فرمایا جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ بعد میں فرمایا:

﴿وَأُحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾^②

”ان عورتوں کے علاوہ دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا تمہارے لئے جائز ہے“

پچھے اللہ تعالیٰ نے صرف دو رضاعی رشتے بیان کئے ہیں۔ ایک رضاعی بہن ہمیشہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ دوسرا رضاعی ماں اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ اب ان کے علاوہ جو رضاعی رشتے ہیں وہ ﴿أُحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾ کے اندر آ گئے۔ رضاعی پھوپھی، رضاعی خالہ، رضاعی بھتیجی، رضاعی بھانجی۔ آیت کا مفہوم تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ نکاح جائز ہو۔ لیکن جائز نہیں کیوں؟ اس وجہ سے کہ دوسری نص کا منطوق یہ ہے کہ جو نسبی رشتہ حرام ہے وہ رضاعی رشتہ بھی حرام ہے۔ نسبی پھوپھی سے نکاح ناجائز ہے تو رضاعی پھوپھی سے بھی نکاح ناجائز ہے۔ اسی طرح نسبی بھتیجی سے نکاح ناجائز ہے تو رضاعی بھتیجی سے بھی نکاح ناجائز ہے۔ تو جتنے نسبی رشتے حرام ہیں اتنے سب کے سب رضاعی رشتے بھی حرام ہیں۔ اب چونکہ دوسری نص آگئی۔ رسول اللہ ﷺ کا واضح ارشاد آگیا:

① سورۃ یونس آیت ۴۴۔

② سورۃ نساء آیت ۲۴۔

﴿يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ﴾^①

اس لئے ﴿وَأَحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ کا مفہوم یہ نہیں لے سکتے کہ دو رضاعی رشتوں کے علاوہ باقی رشتے حلال ہیں۔ یہ مطلب اگر کوئی لیتا ہے تو وہ غلطی کر رہا ہے۔ پھر پیچھے حرمت میں آیا ہے:

﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ﴾^②

دو بہنیں بیک وقت ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ حرام ہیں۔ تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تمہارے لئے حلال ہیں۔ اب پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا ان کے علاوہ ہے۔ خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا ان کے علاوہ ہے۔ لیکن حلال نہیں۔

﴿وَأَحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی ایک نکاح میں بیک وقت آسکتی ہیں لیکن اب نص آگئی۔ رسول اللہ ﷺ نے منع فرما دیا ہے۔ کہ پھوپھی اور بھتیجی دونوں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ خالہ اور بھانجی دونوں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتیں۔^③

پھر ﴿وَأَحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ کا مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی بیٹی اور عدو اللہ کی بیٹی دونوں ایک نکاح میں جمع ہو سکتی ہیں کیونکہ ﴿مَا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ کی صورت میں یہ داخل ہوتی ہیں۔ لیکن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اللہ کی قسم رسول اللہ ﷺ کی بیٹی اور عدو اللہ کی بیٹی ایک نکاح میں ہرگز جمع نہیں ہوں گی“^④

① صحیح مسلم باب تحریم لئۃ الأخ من الرضاۃ حلیث ۱۴۴۷۔

② سورۃ نساء آیت ۲۳۔

③ صحیح بخاری باب لا نکح المرأة علی عمتھا حلیث ۴۸۱۹۔

④ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی ﷺ باب ذکر اصهار النبی ﷺ منهم ابو العاص بن

الربیع رضی اللہ عنہ حدیث ۳۷۲۹۔

دونوں جمع نہیں کر سکتے حرام ہے۔ منطوق نص صریح آگئی۔ اس لئے اس آیت کا یہ مفہوم نہیں نکالیں گے۔

اسی طرح ﴿أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ کے الفاظ سے جو سودی لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی سود مفرد تو جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف سود مرکب حرام کیا ہے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ سود مفرد بھی حرام ہے، سود مرکب بھی حرام ہے۔

تیسرا مقام:

جہاں اللہ تعالیٰ نے سود کا تذکرہ فرمایا: اس مقام پر اہل کتاب یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فَبُظْلِمَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾^۱

اللہ تعالیٰ یہودیوں کے وہ گناہ گنوار ہے ہیں جن کے سبب وہ طیب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیں جو پہلے حلال تھیں مگر ان کے گناہوں، ان کی بدعنوانیوں اور بدکرداریوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دے دیا۔ کئی گناہ ذکر کئے ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ذکر کیا ہے:

﴿وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا﴾

”ان کے سود لینے کے سبب“

وہ سودی کاروبار کرتے تھے۔ اور سود لیتے اور دیتے تھے۔

یہ سودی نظام جو پوری دنیا پر رائج ہے اور غالب آچکا ہے اس کے موجد یہودی ہیں۔ اور اس نظام کی سرپرستی آج بھی یہودی کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے سودی ادارے، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو یہودی ہی چلا رہے ہیں۔ اس وقت

بھی یہودی سودی کاروبار میں پیش پیش تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَ أَخَذِهِمُ الرِّبَا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾

ان کے سود لینے کے سبب اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں جو پہلے حلال تھیں ان پر حرام کر دیں۔

﴿وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”حالانکہ ان کو سود سے منع کیا گیا تھا۔“ کہ سود نہ لینا اور نہ دینا، سودی کاروبار نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود سودی کاروبار کرتے تھے۔

﴿وَ أَكْلِهِمْ مَمَٰلِئَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾

”اور ان کے لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے“ اللہ تعالیٰ نے ان پر حلال چیزیں حرام کر دیں۔ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کیسے کھاتے تھے؟ کہتے:

﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَرْبَٰئِ مَسْئِلَةٌ﴾^۱

”یہ امی لوگ ہیں ان کے متعلق ہمیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی“ جیسے چاہیں ان کا مال کھا جائیں، ظلم کریں، ہڑپ کریں۔ اس قسم کی باتیں بنا کر انہوں نے سود کو حلال قرار دینے کی کوشش کی۔ اور اہل اسلام میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو دار الحرب اور کفار سے معاملے کرتے وقت سود کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو دراصل یہ بات یہودیوں کی طرف سے آئی ہے۔ مسلمانوں کی یہ بات نہیں ہے۔ فرمایا:

﴿وَ اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾

”ان سے کفر کرنے والوں کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے“ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کا جرم بیان کیا سود کھانے کا اور لوگوں کے مال باطل

طریقے سے کھانے کا۔ آگے فرمایا: ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ یہ اشارہ فرمایا ہے کہ سود کھانا، لینا، دینا اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا یہ بھی ایک قسم کا کفر ہی ہے۔ اور ایک گنا اسلام سے خارج ہونے والی بات ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے:

﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾

یہ چھٹا پارہ ہے سورۃ نساء ہے جہاں یہودیوں کے سود خور ہونے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔

قرآن مجید کا چوتھا مقام:

سورۃ روم اکیسواں پارہ آیت نمبر ۳۹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَّيْرُبُوا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَ مَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تَرْبُدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْطٰعُوْنَ﴾^۱

فرمایا جو تم سود دیتے ہو (کچھ لوگ سود دیتے ہیں اور کچھ لوگ سود لیتے ہیں) سود دینے والے، سود اس وجہ سے دیتے ہیں کہ جن کو دیا جا رہا ہے ان کے مال میں اضافہ ہو جائے ان کا مال بڑھ جائے۔ اور سود لینے والے سود اس وجہ سے لیتے ہیں تاکہ ہمارا مال بڑھ جائے۔ اور کسی قسم کی محنت اور مشقت بھی نہ کرنی پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”جو تم سود لوگوں کو دیتے ہو۔ تاکہ لوگوں کا مال بڑھے“

﴿فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ﴾

”اللہ کے ہاں یہ مال نہیں بڑھتا“

بلکہ مال میں کمی واقع ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں سودی نظام ہمارے ملک میں بھی چل رہا ہے۔ سود کی نئی نئی قسمیں نکلتی ہیں۔ اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں کہ راتوں رات لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی یہ سب سود کی سکیمیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود معیشت اور اقتصاد کا دیوالیہ نکل رہا ہے۔ پریشان ہیں کہ کیا بنے گا۔

تو پتہ چلا کہ اس سود کے ذریعے مالوں میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ کمی واقع ہوتی ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ سود دیتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ لیتے رہتے ہیں۔ دینے والے آہستہ آہستہ بالکل کنکال ہو جاتے ہیں۔ محنت انہوں نے ہی کرنی ہوتی ہے تو محنت کرنے کے یہ بالکل قابل ہی نہیں رہتے۔ معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ سود خوروں نے تو محنت کرنی نہیں ہوتی وہ پیسہ اکٹھا کرتے جاچتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملک کی معیشت تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ﴾

”عند اللہ اس سود کے ذریعے مال میں اضافہ نہیں ہوتا“

جب عند اللہ مال نہیں بڑھتا تو عند الناس ناس، بھی وہ جو خناس ہیں، ان کے نزدیک بڑھتا ہے۔ تو بڑھتا رہے کیا بڑھے گا؟ عند اللہ نہیں بڑھتا۔ فرمایا:

﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾

”اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو“

غرباء، مساکین میں تمہارا مال تقسیم ہوتا ہے دوسروں کے پاس مال پہنچتا ہے۔ ان کے معاشی حالات درست اور بہتر ہو جائیں گے۔ اور زکوٰۃ بھی وہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ ریا کاری نہیں، شہرت حاصل کرنا مقصود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ارادہ ہے فرمایا:

﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ﴾

”یہ اپنے مال کو دو گناہ کرنے والے ہیں“

ان کا اپنا مال بھی بڑھتا ہے جن کے پاس جاتا ہے ان کی معاشی حالت بھی بہتر بنتی ہے۔ ان کا مال تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو امیر ہے وہ امیر تر بنتا جاتا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب تر بنتا جاتا ہے۔ بلکہ امیروں کا مال بھی غریبوں تک پہنچتا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت والا قانون رکھ دیا ہے۔ اس کی جتنی

جائیداد ہے وہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگی۔ مال اس طرح تقسیم ہوتا رہے گا۔ بقدر ضرورت سب کے پاس پہنچ جائے گا۔ لیکن سودی نظام اور سرمایہ کارانہ نظام میں یہ چیز نہیں ہے۔

قرآن مجید میں ان چار مقامات میں اللہ تعالیٰ نے سود کا تذکرہ کیا ہے۔ جو آپ نے سماعت فرمائے ہیں۔

درس کا دوسرا حصہ

سود کے متعلق نبی اکرم ﷺ کی احادیث مبارکہ بہت زیادہ ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں درج ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، بیہقی، دارقطنی، مسند امام احمد، داری، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن السکن اور حدیث کی کتابوں میں رسول اللہ ﷺ کی بے شمار احادیث ہیں۔ اس مختصر سی فرصت میں تو وہ سناری کی ساری بیان نہیں کی جاسکتیں۔ چند ایک کے بیان کرنے پر اکتفاء کرتا ہوں۔

صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ سَوَاءٌ» ❶

”رسول اللہ ﷺ نے سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر اور سودی لین دین کو تحریر میں لانے والے پر اور سودی کاروبار، سودی لین دین پر گواہی دینے والے پر لعنت بھیجی ہے“

رسول اللہ ﷺ نے ان چار اشخاص پر لعنت بھیجی ہے اور فرمایا:

«هُمْ سَوَاءٌ»

”یہ چاروں برابر ہیں۔“

❶ صحیح مسلم باب لعن أكل الربوا ومؤكله حديث ۱۵۹۸۔

سود کی حرمت

۷۲

یہ نہیں کہ سود لینے دینے والے پر لعنت زیادہ ہے۔ اور سود لکھنے والے، گواہی دینے والے کلرک فٹشی پر لعنت کم ہے۔ بلکہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے: «هُم سَوَاءٌ» ”یہ سب برابر ہیں“ جتنی لعنت سود لینے والے پر اتنی ہی لعنت سود کو تحریر میں لانے والے کاتب پر اور اتنی لعنت ان پر جو گواہ بننے ہیں۔ یہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان صحیح مسلم میں ہے اس پر خوب غور کرو۔

کئی بڑے متقی اور پرہیزگار قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نہ سود لیتے ہیں اور نہ دیتے ہیں ہم مجرم کیسے بن گئے؟ ہمارا تو کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ پر ذرا غور کرو۔ وہ کاتب جس نے سود کو تحریر کیا ہے۔ کیا اس نے سود لیا ہے؟ نہیں۔ سود دیا ہے؟ نہیں۔ لیکن لعنت اس پر بھی پڑ گئی ہے۔ گواہ بننے والا کیا اس نے سود لیا ہے؟ نہیں۔ سود دیا ہے؟ نہیں۔ لیکن لعنت اس پر بھی پڑ گئی ہے۔ اور لعنت بھی اتنی جتنی سود لینے اور دینے والے پر۔ کیونکہ اس حرام کاروبار میں وہ معاون ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے تعاون کیا ہے۔ اس تعاون کی وجہ سے ان پر بھی لعنت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾

”تقویٰ اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون کرو“

﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾^۱

”گناہ اور ظلم زیادتی کے کام پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو“

تو یہ گواہ اور محرر فٹشی کاتب یہ حرام کاروبار میں معاون بن رہے ہیں اس لئے ان پر بھی لعنت ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ کرنٹ اکاؤنٹ والے کتنے بڑے معاون ہیں اتنے بڑے معاون فٹشی اور کاتب نہیں جتنے بڑے معاون سودی کاروبار کے یہ کرنٹ اکاؤنٹ والے ہیں۔ اور اتنا معاون گواہ بھی نہیں۔ گواہ تو صرف گواہ ہے نا؟ کاتب نے تو صرف وہ پرچہ تحریر کر دیا اور بس۔ اس کا اتنا ہی تعاون ہے نا؟ اور

کرنٹ اکاؤنٹ والے لاکھوں کروڑوں روپیہ سودی اداروں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جتنا چاہو لوگوں کو یہ قرض دے دے کر سود وصول کرو ہم آپ سے سود کا ایک پیسہ بھی نہیں لیں گے۔ تو معاون ہوئے یا نہ ہوئے؟

کرنٹ اکاؤنٹ میں جتنی رقم جمع ہے۔ بینک والے وہ لوگوں کو دے کر پیسے وصول نہیں کریں گے؟ پیسہ تو بینک کا نہیں وہ تو کرنٹ اکاؤنٹ والوں کا ہے۔ یہ بڑے سادہ سے معصومانہ انداز سے کہہ دیتا ہے جی میں تو نہ سود لیتا ہوں اور نہ سود دیتا ہوں میرا تو کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔

اس کی مثال اس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی کسی کو قتل کرنے کے لئے جا رہا ہے خون بہانے کے لئے جا رہا ہے۔ راستے میں کوئی آدمی اس کو چھرا پکڑا دیتا ہے یہ چھرا لے جاؤ تو وہ اس چھرے سے اس کو قتل کر دیتا ہے۔ تو یہ چھرا پکڑانے والا اگر یہ کہے کہ جی میں نے تو قتل نہیں کیا صرف اس کو چھرا پکڑایا ہے۔ تو کیا یہ مجرم بنے گا یا نہیں بنے گا؟ ہاں یہ بھی مجرم بنے گا۔ یہ کرنٹ اکاؤنٹ والے بھی بینک والوں کو چھرا پکڑاتے ہیں۔ کہ اس چھرے کے ساتھ لوگوں کا خون بہاؤ۔ خون پسینے کی کمائی ان سے بڑو راتا معاون تو سیونگ اکاؤنٹ والا بھی نہیں۔ جتنا معاون کرنٹ اکاؤنٹ والا ہے

ٹھیک ہے سیونگ اکاؤنٹ والا جو سود وصول کرتا ہے یہ اس کا جرم ہے۔ لیکن تعاون کے اعتبار سے اس کا تعاون کرنٹ اکاؤنٹ والے کے تعاون کی نسبت کم ہے۔ کیونکہ بینک والے اس کی رقم سے جتنا سود لوگوں سے وصول کریں گے۔ اس سے کچھ وہ لے جائے گا۔ بینک والوں کے پاس تھوڑا رہ جائے گا۔ اور کرنٹ اکاؤنٹ والے کی رقم سے جتنا سود بینک والے بٹوریں گے وہ سارا اپنی جیب میں ڈالیں گے۔ زیادہ معاون ہونا؟

لہذا نبی اکرم ﷺ نے سودی کاروبار میں فحشی تحریر کرنے والے اور اس کاروبار پر گواہی بھرنے والے پہ لعنت بھیجی ہے۔ اس پر ذرا غور کرو ان پر لعنت

کیوں ہے حالانکہ نہ انہوں نے سود لیا ہے۔ اور نہ سود دیا ہے۔

کرنٹ اکاؤنٹ والے چکر میں اچھے بھلے لوگ بھی مبتلا ہیں۔ دینی ادارے، مساجد اور دوسری دینی تنظیمیں ان کے منتظمین ارباب حل وعقد کروڑوں، لاکھوں روپیہ جمع کرتے ہیں جمع کر کے بینک کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں یہ بھی معاون ہوئے نا؟

ایک طرف تو یہ سود کی مخالفت کرتے ہیں کہ سود حرام ہے، لینا بھی حرام، دینا بھی حرام۔ اس میں تعاون کرنا بھی حرام نا جائز۔ دوسری طرف وہ خود زبردست قسم کے معاون بنے ہوئے ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ کرنٹ اکاؤنٹ والوں کے بل بوتے پر سارے بینک چل رہے ہیں اس کا دوبارہ کو زیادہ فروغ دینے والے یہ لوگ ہیں۔ کیونکہ دوسرے تو کچھ لے جاتے ہیں۔ یہ تو ان سے لیتے نہیں۔ سارا پیسہ ان کو جمع کرواتے ہیں۔ اس لئے یہ مساجد کے منتظمین، دینی اداروں کے منتظمین اور دینی جماعتوں کے ارباب حل وعقد اس مسئلہ پر بھی ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ ہم بھی مجرم نہ بن رہے ہوں۔ ایک طرف تو پوری کوشش کرتے ہیں۔ کہ ملک سے سود کا سرمایہ ختم ہو جائے۔ دوسری طرف فروغ بھی خود دیتے ہیں۔

پھر یہ مسئلہ بھی بڑا پیش کیا جاتا ہے کہ جی پھر حفاظت کیسے کریں؟ یہ تو حفاظت کا مسئلہ ہے گھر میں رکھیں تو چور ڈاکو آجائیں گے۔

ذرا غور فرماؤ! کیا چور اور ڈاکو صرف روپے پر ہی آتے ہیں؟ گھر کا دوسرا سامان نہیں لے جاتے۔ بستر اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ پھر وہ چیزیں بھی بینک میں جمع کروادو۔ بسا اوقات تو انسان کو جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ گھر میں داخل ہو کر وہ قتل کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ روزانہ خبریں پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ کہ فلاں گھر کے اتنے افراد کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا۔ اور مال بھی لے گئے ہیں۔ اب تو جان کا خطرہ ہے گھروں میں۔ عزت آبرو۔ عصمت کا بھی خطرہ ہے گھروں میں۔ تو پھر کیا وہ

سارے بینک میں جا کر بیٹھ جائیں؟ اور جن لوگوں نے گائیں بھینسیں رکھی ہوئی ہیں۔ بسا اوقات چور وہ بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تو کیا بھینسیں بینک میں جا کر جمع کروادیں؟ کہ ہمیں ان کا خطرہ ہے۔

سوچو اور غور کرو: اللہ تعالیٰ پر کچھ توکل بھی کرو۔ اسلام کا نام لے رہے ہیں۔ الحمد للہ اور اہلسنت کہلواتے ہیں۔ کچھ تو اس کی لاج رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں:

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

بہر حال یہ بات ضمناً آگئی۔ رسول اللہ ﷺ کی حدیث سن رہا تھا۔ فکر کرو۔

کچھ ڈرو خدا سے مکر و ریا سے کام نہ لو

یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو

دوسری حدیث مسند احمد میں ہے۔ دارقطنی میں بھی ہے۔ عبد اللہ بن حنظلہ

غسیل الملائکہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

« دِرْهَمٌ رَبًّا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سِتَةِ وَ ثَلَاثِينَ

زَيْنَةً » ①

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

سود کا درہم بالکل معمولی سود۔ درہم یہ بالکل معمولی چاندی کو کہا جاتا ہے۔

ماشوں میں ہے، بتولوں میں بھی نہیں ہے۔ تقریباً صرف تین ماشے ذرا اوپر بنتا

ہے۔ تو رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

« دِرْهَمٌ رَبًّا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ »

”سود کا ایک درہم جس کو انسان کھاتا ہے“

« وَهُوَ يَعْلَمُ » — ”اود وہ جانتا بھی ہے“

① سنن الدار قطنی کتاب البیوع حدیث ۴۸۔ مسند احمد حدیث ۲۲۰۰۷ عن عبد اللہ بن حنظلہ

غسیل الملائکہ جزء ۵ صفحہ ۲۲۵ مطبوعہ مؤسسة قرطبہ مصر۔

کہ یہ سود ہے۔ جان بوجھ کر سود کھا لیتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں :
 ”اللہ تعالیٰ کے ہاں چھتیس تیس اور چھ چھتیس بدکاریوں زناؤں سے سنگین جرم ہے“
 غور فرماؤ: چھتیس زنا کتنا بڑا جرم ہے۔ تو ایک درہم سود کا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں
 چھتیس زناؤں سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔

غور کرو! یہ سودی کاروبار کرنا، سود لینا دینا، اس میں معاون بننا اللہ تعالیٰ کے
 ہاں کتنا سنگین جرم ہے؟ پھر اس بات پر بھی غور کرو کہ رسول اللہ ﷺ نے سود کے
 ایک درہم کو چھتیس بدکاریوں سے زیادہ سنگین جرم قرار دیا ہے۔

جبکہ زنا جیسی بدکاریوں کے علاوہ بھی بہت سے گناہ ہیں۔ آپ ﷺ یہ بھی
 فرما سکتے تھے کہ چھتیس چوریوں سے زیادہ سنگین جرم ہے، چھتیس ڈکیتیوں سے
 زیادہ سنگین جرم ہے۔ چھتیس قتل کرنے سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ یہ بھی
 آپ ﷺ فرما سکتے تھے لیکن رسول اللہ ﷺ نے نہ چوری اور ڈکیتی والے جرم
 کا ذکر فرمایا اور نہ قتل والے جرم کا ذکر فرمایا جرم ذکر کیا تو چھتیس زنا والے جرم کا
 ذکر فرمایا۔ کیونکہ زنا میں بے حیائی بے غیرتی ہے۔ جو آدمی یہ حرکت کرتا ہے وہ
 بے حیا بے غیرت ہے۔ بالکل اسی طرح سودی کاروبار کرنے والے سود لینے
 والے، سود دینے والے ان میں بے حیائی اور بے غیرتی پائی جاتی ہے۔ ملک میں
 روز بروز جو بے حیائی بڑھ رہی ہے اس کے اسباب بہت زیادہ ہیں۔ لیکن ایک
 سبب اس کا یہ بھی ہے۔ کہ سودی نظام ملک میں چل رہا ہے۔ یہ لوگوں کو بے حیا
 اور بے غیرت بناتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی تیسری حدیث ابن ماجہ میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے
 ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«الْزَّيْنَةُ سَبْعُونَ جُزْءًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ» ❶

❶ سنن ابن ماجہ باب التغلیظ فی الزنا حدیث ۲۷۷۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت جزء ۲ صفحہ ۷۶۴۔

ابن ماجہ میں جزء کی بجائے حوا کے لفظ ہیں۔

سودی حرمت

”سود کے ستر حصے ہیں۔ ستر اجزاء ہیں۔“ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”ان ستر میں سے جو معمولی درجے کا جزء ہے بالکل معمولی جزء اتنا بڑا جرم ہے کہ جس طرح کوئی آدمی اپنی والدہ کے ساتھ نکاح کر لے۔“

والدہ کے ساتھ نکاح کرنا کتنا بڑا جرم ہے؟ رسول اللہ ﷺ کے دور میں ایک آدمی نے یہ حرکت کر لی تھی۔ نبی اکرم ﷺ نے ایک صحابی کو جھنڈا دے کر بھیجا کہ اس آدمی کا سر قلم کر دو۔ چنانچہ وہ صحابی گئے اور جس نے اپنی والدہ کے ساتھ نکاح کیا ہوا تھا۔ اس کا سر قلم کر دیا۔^①

اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسے مجرم کا سر قلم کروا دیا ہے۔ تو ادھر رسول اللہ ﷺ سود کے بالکل معمولی حصہ کو بہت بڑے جرم کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔

«مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ»

تو کیا پھر یہ معمولی گناہ ہوگا؟ معمولی سود کا جب اتنا بڑا گناہ ہے تو جو سود کے بڑے بڑے حصے ہیں ان کا پھر کیا حال ہوگا؟ وہ تو اس سے بھی زیادہ سنگین ہوں گے۔

اب رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد پر بھی غور کرو کہ رسول اللہ ﷺ نے معمولی سود کو والدہ کے ساتھ نکاح کرنے والے جرم کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جرم تو اور بھی بہت سارے ہیں۔ نبی ﷺ کو معلوم بھی تھے لیکن اس جرم کے ساتھ تشبیہ اس لئے دی ہے کہ اس میں انتہا درجے کی بے غیرتی اور بے حیائی پائی جاتی ہے۔ کہ والدہ کے ساتھ آدمی نکاح کرے۔ اور یہ حرکت کرے کتنا بڑا بے حیائی والا یہ جرم ہے؟

تو رسول اللہ ﷺ اس میں بھی اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ سود اور سودی نظام لوگوں کو بے حیا بنا دیتا ہے۔ اس لئے اس سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔

① جامع ترمذی باب فیمن تزوج امرأة لہیہ حدیث ۱۳۶۲۔

رسول اللہ ﷺ کی سود کی مذمت پر اور بہت سی احادیث ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی ایک لمبی حدیث ہے اس میں سود والے حصے کو بیان کر کے احادیث کے سلسلے میں جو بات ہے اس کو ختم کرتا ہوں۔

صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

رات کو میرے پاس دو آنے والے آئے۔ وہ مجھے اٹھا کر پاک سرزمین کی طرف لے گئے۔ تو نبی ﷺ نے بہت سی چیزیں دیکھیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی۔ کہ آپ ﷺ نے دیکھا۔ ایک خون کا دریا ہے۔ اس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہے۔ اور اس کے کنارے پر بھی ایک آدمی کھڑا ہے۔ کنارے والے آدمی کے پاس پتھروں کا ایک ڈھیر بھی ہے۔ خون کے دریا میں جو آدمی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس دریا سے باہر نکل جائے۔ جب وہ کنارے کے پاس آتا ہے تو کنارے والا آدمی پتھروں کے ڈھیر سے ایک پتھر پکڑتا ہے اور زور سے اس کے منہ پر مارتا ہے۔ وہ پھر خون کے دریا کے وسط میں جا پہنچتا ہے۔ وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ اس سے باہر نکل جائے۔ لیکن پھر کنارے والا شخص اس کے منہ پر پھر زور سے ایک پتھر مارتا ہے۔ مسلسل یہی سلوک اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: میں نے ان دونوں سے پوچھا۔ جبریل اور میکائیل علیہما السلام سے جو مجھے اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس آدمی کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ سود خور ہے۔ یہ سودی لین دین سودی کاروبار کیا کرتا تھے۔ اس لئے اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا:

«وَيُفْعَلُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ» ❶

”جو سزا اس کو ملے دیکھی یہ سزا روز قیامت تک اس کو ملتی جائے گی“

اور وہ سزا جو قیامت کے بعد ملنی ہے دوزخ اور جہنم والی جس کے متعلق اللہ

❶ صحیح بخاری کتاب الجنائز باب ما قبل فی أولاد المشرکین حدیث ۱۳۸۶۔

تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

وہ سزا اس سے مستزاد ہے۔

اتنا بڑا یہ سنگین جرم ہے کہ برزخ اور قبر میں بھی باعث عذاب اور موجب سزا

ہے۔ اور آخرت میں بھی باعث عذاب اور موجب سزا ہے۔

گفتگو کا تیسرا حصہ سود کی اقسام ہے

سود کی اقسام تو بہت زیادہ ہیں۔ اس مختصری فرصت میں تو وہ ساری بیان نہیں کی جاسکتیں۔ سود مفرد کے متعلق تو آپ پہلے سن چکے ہیں کہ حرام ہے۔ سود مرکب بھی حرام ہے۔ ایک ہے سود تجارتی یہ بھی حرام ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبَاٌ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالنَّوْرُقُ بِالنَّوْرُقِ رِبَاٌ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبَاٌ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبَاٌ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّمْرُ بِالشَّمْرِ رِبَاٌ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» ❶

”سونے کی سونے کے ساتھ بیع سود ہے۔ ہاں برابر برابر اور نقد با نقد ہو تو پھر ٹھیک ہے اگر ایک طرف سونا وزن میں تولہ ہے اور دوسری طرف سونا بیع میں سوا تولہ ہے تو یہ سود ہے۔ ایک طرف سونا تولہ ہے اور دوسری طرف بھی تولہ ہے لیکن ایک سونا بعد میں دینا ہے۔ خواہ ایک دو دن ہی بعد میں دینا ہو یہ بھی سود ہے۔ یہ تجارت ہے اور اس میں بھی سود ہے“

اب یہ کہنا کہ قرآن مجید میں جو سود حرام کیا گیا ہے وہ ذاتی ہے وہ صرفی سود ہے تجارتی سود نہیں یہ بات کہنا غلط ہے اور یہ بات بے بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرفی اور ذاتی اور تجارتی بلکہ ہر قسم کے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور قرآن مجید میں

❶ صحیح بخاری کتاب البیوع باب بیع الشعیر بالشعیر حدیث ۲۱۷۴۔

تجارتی سود کی حرمت کی طرف اشارہ بھی ہے :

﴿وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾^۱

”اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے“

سود کے ضمن میں بیع اور تجارت کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس وجہ سے کیا ہے کہ تجارت میں بھی سود ہے۔ اور وہ بھی حرام ہے۔ صرف یہ تجارت حلال ہے جس کی قرآن و سنت اجازت دے۔ جس کی قرآن و سنت اجازت نہ دے وہ تجارت بھی حرام ہے۔ سود تو ہے ہی حرام۔ تجارتی سود بھی حرام ہے۔

سود کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ لینے اور دینے والا دونوں راضی ہوں۔ اس کو بھی کئی لوگ جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی بے بنیاد ہے۔ سود حرام ہے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا اب اس میں رضا مندی ہو یا نہ ہو وہ حرام ہی ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے پاس برنی کھجوریں لے کر حاضر ہوئے۔ یہ بہت اعلیٰ قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ برنی کھجوریں آپ نے کہاں سے لیں؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا ہم ادنیٰ کھجوروں کے دو ٹوپے دے کر برنی کھجوروں کا ایک ٹوپہ لیتے ہیں۔ تو یہ کچھ کھجوریں اس میں سے آپ ﷺ کو بطور ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«أَوْهَ عَيْنُ الرَّبِّوَا عَيْنُ الرَّبِّوَا»

”بہت افسوس ہے یہ تو بعینہ سود ہے“

تو کیا یہ تجارت نہیں؟ اور پھر ہے بھی رضا مندی سے۔ ایک ٹوپہ دینے والا بھی راضی اور دو ٹوپے دینے والا بھی راضی۔ دونوں نے رضا مندی سے سودا کیا ہے اس کے باوجود رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عَيْنُ الرَّبِّوَا“ رسول اللہ ﷺ کو دکھ ہوا۔ کہ بلال رضی اللہ عنہ یہ سودا کر رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بعینہ سود ہے حرام ہے آئندہ ایسا نہ کرو۔ پھر آپ ﷺ نے طریقہ بتایا۔ غیر برنی کھجوروں کو درہم اور دینار کے

عوض فروخت کرو جو پیسے ملیں گے ان سے برنی کھجوریں خرید لینا۔ ٹوپے کے بدلے دو ٹوپے والی بیج سود ہے۔^①

اب یہ باتیں بنانا کہ بائع اور مشتری کی رضا ہو تو یہ سود نہیں یا تجارتی سود سے منع نہیں کیا۔ یہ باتیں بے بنیاد اور غلط ہیں یہ سب بہانے اور حیلے ہیں۔

سود کی ایک اور قسم آج کل بڑی چلی ہوئی ہے ”بولی والی کمیٹی“ آپ لوگ اس کو جانتے ہی ہیں۔ یہ لاکھ کی کمیٹی ہوتی ہے اس کی بولی لگتی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں ۹۰۰۰۰ کی خریدتا ہوں۔ کوئی پچانوے ہزار بولی لگاتا ہے کوئی پچاس ہزار کی خریدتا ہے۔ کوئی ساٹھ ہزار کی بہر حال لاکھ کی تو نہیں خریدتا کم پر ہی سودا ہوتا ہے یہ بھی سود ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے ہیں :

«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»

ہاء۔ ②

سونے اور چاندی کی ایک دوسرے کے ساتھ بیج نقد با نقد ہو اور برابر برابر ہو تو جائز ہے ورنہ یہ سود ہے۔

کاغذ کے روپے کی بیج یہ سونے اور چاندی کی ہی بیج ہے۔ روپے کی کمی پر عام محاورہ استعمال ہوتا ہے ”تفریط زر ہو گیا ہے“ یعنی زر کی کمی ہو گئی ہے۔ اس کو زر اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ حقیقت میں سونا ہے یا چاندی ہے۔ شروع شروع میں جب یہ کاغذ کے نوٹ چلے تو ہر اس ملک کو جو یہ کاغذ کے نوٹ جاری کرتا ان کی قیمت کے برابر اس کو خزانے میں اتنا سونا رکھنا پڑتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ بات بھی جاتی رہی۔ اب وہ چھاپے خانے سے نوٹ چھپواتے ہیں۔ اتنا سونا ہو یا نہ ہو۔ اپنے ملک کا نظام چلاتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا فراڈ ہے۔ (یہ ایک مستقل موضوع ہے) یہ نقدی کاغذ کے نوٹ جو سونے اور چاندی کے عوض نکلے ہیں اس میں لوگوں

① صحیح بخاری کتاب الوکالة باب اذا باع الوكيل شيئا فاسدا بغيره مرفوع حدیث ۲۳۱۲۔

② صحیح بخاری کتاب البیوع باب بیع الشعر بالشعر حدیث ۲۱۷۴۔

کا سراسر نقصان ہے۔ اونچے لوگوں کا جب دل چاہے اس کی قیمت کو کم کر دیں۔ دل چاہے تو ویسے ہی منسوخ کر دیں۔ لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔

بہر حال یہ سونا ہے یا چاندی ہے زر ہی ہے۔ اور زر کی بیع برابر برابر ہو اور نقد یا نقد ہو تو جائز ہے۔ ورنہ یہ سود ہے حرام ہے۔ اب لاکھ کا سودا نوے ہزار میں کمی بیشی ہے بالکل سود ہے۔ اسی طرح اور بھی اس قسم کی جتنی کمیائیں ہیں کوئی بولی والی کمیٹی ہے، کوئی لکی کمیٹی ہے۔ کتنی کتنی کمیٹیاں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں سب غلط اور حرام ہیں۔ صرف ایک کمیٹی جس میں آدمی جتنے پیسے دے اتنے ہی وصول کرے یہ درست ہے۔ باقی میں کوئی نہ کوئی فراڈ اور دھوکا موجود ہے۔

نقد اور ادھار کی بیع:

• سود کی ایک قسم یہ قسطوں والا کاروبار بھی ہے۔ جس میں نقد قیمت کم ہوتی ہے اور ادھار میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ نقد اور ادھار قیمت میں فرق یہ بھی سود کی ایک قسم ہے۔ خواہ وہ قسطوں میں ہو خواہ قسطوں کے بغیر ہو۔ یک مشتی ادھار قیمت نقد کی بہت زیادہ وے وے یا قسطوں میں دے دے وہ سود ہی ہے حرام ہے۔ ہاں جتنی قیمت نقد ہے اتنی ہی قیمت وہ قسطوں میں دے دے تو درست ہے۔ مثلاً ایک چیز کی نقد قیمت دس ہزار ہے اتنی ہی رقم ۱۰۰۰۰ بیچنے والا قسطوں میں وصول کرتا ہے یہ ٹھیک ہے درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر ادھار میں دس ہزار کی بجائے گیارہ ہزار یا زیادہ وصول کرتا ہے یا قسطوں میں گیارہ ہزار یا زیادہ وصول کرتا ہے۔ تو جتنا اس میں اضافہ ہو گا سود ہی ہے۔ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا»^①

”جو شخص ایک بیع میں دو بیعتیں کرتا ہے تو اس کے لئے وہ ہے جو دو بیعوں

① سنن أبی داؤد کتاب الاجارۃ باب فیمین باع بعتین فی بیعة حدیث ۳۴۶۱ جزء ۳ صفحہ

۲۷۴ مطبوعہ دار الفکر

میں کم ہے یا سود ہے“

کم وہ نقد والی ہے ادھار والی جو زیادہ ہے سود بنے گی۔ نبی کریم ﷺ نے اس کو سود قرار دیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے نبی کریم ﷺ نے جو ایک بیج میں دو بیجوں سے منع کیا ہے اس کا سبب قیمت کا متعین نہ ہونا ہے۔

مثلاً ایک چیز کی قیمت نقد دس روپے ہے اور ادھار پندرہ روپے ہے۔ دس اور پندرہ میں سے کوئی قیمت طے کئے بغیر مجلس ختم ہو گئی تو قیمت کا پتہ نہیں تعین نہیں قیمت میں جہالت آگئی ہے۔ اس لئے یہ بیج ناجائز ہے۔

مگر رسول اللہ ﷺ نے تو یہ سبب بیان نہیں کیا۔ آپ ﷺ نے تو ربا سود ہونے کے سبب کو بیان کیا ہے۔ یہ منع اور حرام اس سبب سے ہے کہ سود ہے۔

اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بیج میں دو بیج والی صورت ہے ہی نہیں۔ بائع کہتا ہے نقد دس روپے کی ہے اور ادھار پندرہ روپے کی ہے۔ تو مشتری ادھار پندرہ روپے کی لے جاتا ہے یہ ایک بیج میں دو بیجیں ہے ہی نہیں۔ اب اگر ان سے پوچھا جائے کہ پھر دو بیجیں بنتی کیسے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مشتری نے کہا تھا میں ایک ماہ کے بعد پندرہ روپے دے دوں گا۔ اب ایک ماہ گزر گیا ہے۔ مشتری سے پندرہ روپے بنے نہیں تو بیچنے والا کہتا ہے آپ نے ایک مہینے میں پندرہ روپے نہیں دیئے اس لئے اب میں نے بیس روپے لینے ہیں یہ پانچ روپے اس نے پندرہ پر مزید بڑھائے ہیں یہ بیعتین فی بیعتہ ہے۔

چند منٹ کے لئے اس پر ہی غور کر لو۔ کہ پندرہ کا ادھار سودا تھا مہینے تک وہ دے نہیں سکا تو اب اس نے پانچ اور بڑھا دیئے یہ تو ناجائز ہے سب تسلیم کرتے ہیں۔ کیوں حرام ہے ناجائز ہے؟ اسی لئے نا کہ یہ سود ہے۔ کہ پہلے اس نے ایک مہینہ مہلت لی تھی۔ اب وہ اور زیادہ مہلت لے رہا ہے۔ تو اس مہلت کے بدلے وہ پانچ روپے بڑھا رہا ہے سود بن گیا۔ پندرہ سے بیس یہ پانچ روپے بالاتفاق سود بن گئے۔

جس علت اور سبب کی بنا پر یہ سود بنا ہے۔ کیا دس سے پندرہ والے پانچ میں بھی سبب موجود نہیں؟ یعنی اگر اسی وقت وہ دیتا تو اس نے دس دینے تھے۔ ایک مہینہ تاخیر سے دینے کی وجہ سے وہ پانچ روپے بڑھا رہا ہے۔

اب دوبارہ وہ مہینہ بڑھائے تو پانچ سود؟ پہلی مرتبہ اگر وہ مہینے کی وجہ سے پانچ بڑھائے تو وہ سود نہیں کہاں کا انصاف ہے؟

غور کرنا چاہیے جس سبب سے پندرہ سے بیس والے پانچ سود بنتے ہیں۔ بعینہ اسی سبب سے دس سے پندرہ والے پانچ بھی سود بنتے ہیں۔ تو نبی اکرم ﷺ نے جو فرمایا وہ برحق ہے:

«فَلَّهُ أَوْ كَسْهُمَا أَوْ الرِّبَا»

سود کی اور بھی بہت سی قسمیں ہیں:

بیمہ بھی سود ہے۔ اور یہ تکئیں وغیرہ نگلی ہوئی ہیں یہ بھی سود ہے۔ اور بھی نامعلوم کتنی قسمیں سود کی نگلی ہوئی ہیں۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی یہ قرعہ اندازی ہے۔ تو قرعہ اندازی سے سود ختم تو نہیں ہو جاتا۔ لائری بھی سود اور جوا ہی ہے۔ قرعہ اندازی تو اس میں بھی ہوتی ہے۔ قرعہ اندازی سے سود ہو پھر بھی حرام ہے قرعہ اندازی کے بغیر سود ہو پھر بھی حرام ہے۔ لہذا سود کی ہر قسم حرام ہے جو بھی اس کی قسم ہے یہ لعنت کا باعث ہے۔ یہ بے حیائی اور بے غیرتی کا سبب ہے۔ اس لئے اہل ایمان کو فوراً اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اس نظام کو ختم کرنا چاہیے۔

پہلے تو یہ بہانہ بنا ہوا تھا کہ جی یہ شرعی عدالت ختم کرے تو پھر سود ختم ہو گا اب یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ ۱۹۹۱ء میں شرعی عدالت نے بھی فیصلہ دے دیا تھا کہ ہمہ قسم کا سود حرام ہے۔

ملک کے اندر جو سود چل رہا ہے یہ بھی حرام ہے۔ بینک والا سود بھی حرام ہے۔ اور حکومتیں ایک دوسرے سے جو سود قرضے پر لیتی ہیں یہ بھی حرام

ہے۔ شرعی عدالت نے بھی یہ فیصلہ دے دیا ہے۔ پھر افسوس ہے ان مسلمانوں پر انہوں نے شرعی عدالت کے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواستیں دینی شروع کر دیں۔

دیکھو کتاب وسنت کے فیصلے کو ختم کرنے کے درپے ہوئے ہیں کہاں کی مسلمانی ہے؟ مسلمان کا تو کام ہے کہ جب کتاب وسنت کا حکم آجائے۔ بلا چوں و چرا من وعن اس کو تسلیم کرے۔

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾^①

”کسی ایمان والے اور کسی ایمان والی کے لئے منجائش ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ﷺ کسی امر کا فیصلہ سنا دیں پھر ان کو اختیار ہو“

پھر وہ غور کریں کہ اس پر عمل کرنا ہے کہ نہیں۔ جو اس انداز سے سوچتا ہے وہ نہ ایمان والا ہے اور نہ ایمان والی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ﴾..... پھر فرمایا:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾^②

اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے فیصلے کو برضا و رغبت ظاہر و باطن میں قبول کر لیں تسلیم کر لیں تو پھر یہ ایمان والے ہیں ورنہ ایمان والے نہیں۔ یہ فیصلہ شرعی عدالت دے رہی ہے۔ اور فیصلہ بھی قرآن وسنت کے مطابق آیات اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث درج کر کے فیصلہ دے رہی ہے۔ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھلا کرے عدالت عالیہ کا۔ سپریم کورٹ نے بھی پھر ۱۹۹۹ء میں پچھلے سال وہی فیصلہ دے دیا جو وفاقی شرعی عدالت

① سورة احزاب آیت ۳۶۔

② سورة نساء، آیت ۶۵۔

نے دیا تھا کہ سود حرام ہے اور اس کی تمام قسمیں حرام ہیں۔

قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث بھی انہوں نے اپنے فیصلے میں درج فرمائیں۔ اور گورنمنٹ کو پابند کیا کہ ۲۰۰۱ء تک ملک سے سود کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھ لو۔ نہ عوام نہ گورنمنٹ کوئی بھی اس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ایمانداری ہے دینداری ہے؟

گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ سود کی تمام قسمیں حرام ہیں۔ کتاب و سنت میں بھی حرام ہے سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا ہے کہ سود حرام ہے۔ اور دیکھ لو کہ اب بھی حیلے اور بہانے بنائے جا رہے ہیں۔ کہ عدالت علیا اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَلِكَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وہ ملک جو اسلام کے نام سے حاصل کیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔

تو اب پاکستان کے باسی پاکستان کے رہنے والے یہ کہیں کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ تو ایمان کیسے باقی رہ جاتا ہے؟ اس سے فوراً توبہ کرنی چاہیے اور کتاب و سنت کو ملک میں نافذ کیا جانا چاہیے۔ اور عالمی ادارے جو آج تک سود کو فروغ دیتے رہے ہیں آج ان کے خلاف عالمی نفرت پیدا ہو چکی ہے۔ مغربی ممالک میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو ان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ اور ان کے خلاف کتابیں لکھ چکے ہیں۔ سودی نظام چلانے والے دو بڑے اداروں پر لعنتیں بھیج رہے ہیں۔ کوئی گوبر ان پر پھینکتا اور کوئی گندے ٹماٹر ان پر پھینکتا ہے۔ اب الحمد للہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ یہ مسلمان نہ سمجھیں تو یہ ان کی بدبختی ہے۔ یہ اس کو الٹا فروغ دے رہے ہیں۔ جی کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں بننا بننا کیا ہے؟

اللہ تعالیٰ کوئی انسانوں کا دشمن تو نہیں۔ وہ رحیم ہے لوگوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اس نے سود کو حرام قرار دیا ہے اس لئے تو نہیں اس نے حرام کیا

کہ لوگ بھوکے مر جائیں ان کی معیشت تباہ ہو جائے۔ بلکہ معیشت کو فروغ دینے کے لئے اقتصادی ترقی کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام نافذ کیا ہے دنیا و آخرت کی سعادت اسی میں ہے کہ ہم کتاب و سنت کی پابندی کریں۔

گفتگو کا چوتھا حصہ

چوتھا حصہ ان بہانوں اور حیلوں کے متعلق ہے جو سود کے حامی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آئے۔

ایک حیلہ اور بہانہ انہوں نے یہ بنایا ہے کہ جی سود کی تعریف کیا ہے؟ اب جو کوئی سود کی تعریف کرے گا اس میں پھر یہ کیڑے نکالیں گے۔ اس میں یہ نقص ہے اس میں یہ نقص ہے۔ اس تعریف میں فلاں سود کی صورت آتی ہے اور فلاں صورت میں یہ تعریف صادق نہیں آتی لہذا یہ جائز ہے۔

یہ ایک بڑا بہانہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اور یہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے آپ کو بھی کبھی ایسے لوگوں سے گفتگو کا موقع ملا ہو تو یہی بات وہ کرتے ہیں کہ جی تعریف کریں۔ اور پھر کئی عالم، دانا قسم کے لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگوں نے تعریفیں کی بھی ہیں۔ پرانے دور میں بھی کرتے رہے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں وہ آپ ایک ایک تعریف سامنے رکھتے جائیں کسی میں کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکل آئے گا۔

لہذا کوئی جامع نہیں رہے گی کوئی مانع نہیں رہے گی۔ تو تعریف کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر سود کا مسئلہ سمجھانے کے لئے یا سود کو ترک کرنے کے لئے تعریف ضروری ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سود کی تعریف فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہی ہے۔ رسول اللہ ﷺ ہی سود کی کوئی جامع مانع تعریف فرما دیتے۔ نہ اللہ تعالیٰ نے سود کی تعریف فرمائی ہے اور نہ رسول اللہ ﷺ نے سود کی تعریف فرمائی ہے۔ اس وقت کے لوگوں نے تعریف کے بغیر ہی سود کا مسئلہ سمجھا۔ اور اہل ایمان

نے سود کو ترک بھی کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«رَبِّي الْحَاهِلِيَّةُ مَوْضُوعٌ» ❶

”جتنا جاہلیت کا سود ہے سب ختم“

چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: میرے چچا عباس کا سارا سود ختم۔ ❷ کسی سے یہ سود نہیں لیں گے۔ اپنی اصل رقم ہی لیں گے۔

اسی وقت جوں ہی حکم آیا فوراً تعمیل فرمائی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ ﷺ کے حکم کی فوراً تعمیل کریں۔ نہ کہ اس قسم کے حیلے اور بہانے بتائیں۔

کہا جاتا ہے کہ جی سود کی سب سے اچھی تعریف جو کی گئی ہے وہ ہے علامہ سرخسی رحمہ اللہ والی تعریف۔ اہل علم اس کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ کہ جی یہ بہت شاندار تعریف ہے۔ جامع اور مانع ہے کتابوں سے پڑھ کر اس پر گہری نظر سے غور کر لینا وہ بھی ناقص بنتی ہے۔ سود کی کئی صورتوں پر وہ صادق نہیں آتی۔ وہ صورتیں اس تعریف کے مطابق جائز بنتی ہیں۔

قرآن مجید نے سود کی ہر قسم اور ہر صورت کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اب اس کی کچھ صورتوں کو جائز بتانا یہ کہاں کا انصاف ہے۔ یہ صرف ان لوگوں نے بہانہ بنا رکھا ہے۔

ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ حدیث آتی ہے:

«كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مُنْفَعَةٌ» ❸

یہ نبی ﷺ سے ثابت نہیں کسی کا قول ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے جو سودا کیا تھا

❶ سنن أبی داؤد کتاب البیوع باب فی وضع الربا حدیث ۳۳۳۴۔

❷ سنن ترمذی باب ومن سورۃ التوبۃ حدیث ۳۰۸۷۔

❸ سنن البیہقی الکبریٰ باب کل قرض جر منفعۃ فہو ربا حدیث ۱۰۷۱۵ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کا قول ہے ان کے قول کے الفاظ یہ ہیں: ”کل قرض جر منفعۃ فہو وجہ من وجوہ الربا“ البتہ امام بیہقی نے باب ان الفاظ سے منعقد کیا ہے: ”کل قرض جر منفعۃ فہو ربا“

ایک طرف دوٹوپے کھجوروں کے اور ایک طرف ٹوپے کھجوروں کا اس میں کوئی قرض والا مسئلہ تو نہیں تھا۔ لیکن نبی ﷺ نے کیا فرمایا:

«أَوْهَ عَيْنُ الرَّيَا»^۱

”افسوس یہ تو سود ہے“

اب اس میں قرض کوئی نہیں دوٹوپے ہوئے کر ایک ٹوپہ نقد لے رہے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ سود قرار دے رہے ہیں۔

اب «كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مُنْفَعَةٌ» کے تحت تو یہ صورت سود نہیں بنتی۔ پھر اس قسم کے لوگ تو اس کو جائز بنائیں گے نا؟ یہ صرف ایک حیلہ اور بہانہ ہے جس کو سود کے حامیوں نے شروع ہی سے تراشا ہوا ہے۔

سپریم کورٹ میں بھی کافی عرصہ یہی بات ہوتی رہی ہے۔ سود کے حامی وہاں بھی یہی نکتہ اٹھاتے رہے ہیں۔ وہ علماء کرام اور اہل علم کے سامنے یہی پیش کرتے رہے ہیں کہ جی سود کی تعریف تو کرو۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ تعریف کریں گے تو یہ اس وقت قرآن اور حدیث سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ پھر ہم اس تعریف کے بچے ادھیڑ دیں گے تو ان کی بات دھری کی دھری رہ جائے گا بات بنے گی نہیں یہ چکر ہے اصل میں۔ اب آپ چوری کو ہی لے لیں۔ قرآن نے کہا ہے:

”کہ چور مرد اور چور عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو“

تو کیا قرآن نے چوری کی کوئی تعریف کی ہے؟

((.....❁❁❁.....))

① صحیح بخاری کتاب الوکالۃ باب اذا باع الوکیل شیئا فاسلما حلب ۲۳۱۲۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا
هَادِيَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» [ﷺ] اما بعد.....:

اطاعت رسول ﷺ

اطاعت اور اتباع یہ دونوں لفظ ملتے جلتے ہیں: اطاعت اور رسول۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کا لفظ بھی استعمال
فرمایا ہے اور رسول اللہ ﷺ کی اتباع کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے۔
اس لئے کبھی اطاعت کا لفظ بولا جائے گا اور کبھی اتباع کا لفظ۔ کیونکہ دونوں
لفظ قرآن مجید نے استعمال فرمائے ہیں۔

لفظ رسول کی توضیح:

عربی زبان میں رسول کا لفظ قاصد اور پیغام رساں پر بولا جاتا ہے۔ خواہ وہ اللہ
تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا ہو۔ خواہ کسی اور کا پیغام پہنچانے والا ہو۔
عربی زبان میں ان دونوں پر رسول کا لفظ بولا جاتا ہے۔ عرف عام میں
اور اہل شریعت کے عرف میں رسول کا لفظ ایک خاص انسان پر بولا جاتا ہے
وہ انسان کون ہوتا ہے؟ عقائد اور کلام کی کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ انسان جس
کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف تبلیغ احکام کی خاطر مبعوث فرمائے اس کو رسول
کہتے ہیں۔^①

دوسرے لفظوں میں اس طرح سمجھو۔ عرف والوں کے ہاں انسان ہونا رسول کی

① شرح عقیدہ واسطیہ و طحاویہ

حقیقت میں داخل ہے۔ جس طرح اس کا مخلوق کی طرف تبلیغ احکام کی خاطر مبعوث ہونا داخل ہے۔ کوئی شخص اگر کسی کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی جانب تبلیغ احکام کی خاطر مبعوث ہونے کا انکار کرتا ہے۔ تو سمجھ لو کہ رسالت کا انکار کر رہا ہے۔ کیونکہ جو چیز رسول کے مفہوم اور حقیقت میں داخل ہے۔ اس کو ہی وہ تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ تو رسالت اور رسول کو وہ کیسے تسلیم کرے گا۔ جس طرح یہ شخص رسالت کا منکر ہے اسی طرح رسول شریعت کے عرف میں جس انسان پر بولا جاتا ہے۔ اگر وہ اس کے انسان ہونے کا ہی انکار کر دے پھر بھی وہ رسالت کا انکار ہی کر رہا ہے۔ کیونکہ انسان ہونا رسول کی حقیقت میں داخل ہے کیونکہ رسول کی تعریف اور حقیقت ہی یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف تبلیغ احکام کی خاطر مبعوث فرمائیں۔

کوئی شخص اگر اطاعت رسول سے یہ مفہوم نکالے کہ نبی کی اطاعت اس سے نکل گئی۔ تو وہ سن لے کہ نبی کی اطاعت اس سے نکل نہیں گئی۔ رسول کی بھی اطاعت ہے نبی کی بھی اطاعت ہے۔ اطاعت رسول سے اگر کوئی یہ مفہوم نکالنا شروع کر دے کہ نبی کی اطاعت نہیں تو یہ مفہوم اس کا صحیح نہیں ہوگا۔ کیونکہ کتاب و سنت سے نبی کی اطاعت بھی ضروری اور لازمی ہے۔ انبیاء علیہم السلام بھی اپنی اپنی قوموں کو یہی کہتے رہے ہیں کہ ہماری اطاعت کرو۔ اور رسول علیہم السلام بھی اطاعت کی دعوت دیتے رہے ہیں۔

اس طرف توجہ اس لئے مبذول کروائی ہے کہ کوئی تیز دماغ یہ مفہوم نکال لے کہ نبی کی اطاعت نہیں۔ تو وہ بھی متنبہ ہو جائے کہ اطاعت رسول موضوع رکھنے سے ہمارا یہ مطلب ہرگز نہیں۔

نبی اور رسول میں فرق:

قرآن مجید کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ

نے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى

الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾ ❶

اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال فرمائے ہیں ﴿مِنْ رُسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾ کوئی رسول مبعوث نہیں فرمایا اور کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا مگر ﴿إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾

اس آیت سے پتہ چلتا کہ رسول اور نبی میں فرق ہے۔ نبی کریم ﷺ کی حدیث اور سنت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔

شفاعت والی مشہور لمبی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں کہ ”لوگ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ اَوَّلُ الرُّسُلِ ہیں۔ سب سے پہلے رسول ہیں۔ آپ ہماری حالت کو دیکھ رہے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں۔“ ❷

تفصیلی حدیث ہے۔ البتہ اس سے پتہ چلتا ہے۔ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک درمیانی عرصہ میں رسول کوئی نہیں آیا۔ کیونکہ اس حدیث میں لفظ آرہے ہیں: «أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ» اگر نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول ہوتا تو پھر «أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ» آپ سب سے پہلے رسول ہیں۔ یہ بات تو نہیں بنتی۔ ہاں آدم سے لے کر نوح علیہ السلام تک انبیاء علیہم السلام آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا۔ لیکن پہلے رسول نوح علیہ السلام ہی تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے۔ کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔

www.KitaboSunnat.com

❶ سورۃ حج آیت ۵۲:

❷ صحیح بخاری کتاب احادیث الأنبياء باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِن أَنْذَرَ قَوْمَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ حدیث ۳۱۶۲-۳۰۹۲-۳۳۴۰۔

نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟

اس بارے میں علماء کے بہت سے اور مختلف اقوال ہیں۔ اس وقت صرف دو اقوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ باقی تفصیلی بحث آپ کتابوں میں پڑھ لیں۔

عموم خصوص مطلق کا فرق:

پہلا قول یہ ہے۔ کہ رسول خاص ہے نبی عام ہے۔ یعنی ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ کچھ نبی رسول ہیں اور کچھ نبی نبی تو ہیں لیکن رسول نہیں۔

اس کی مثال اس طرح سمجھ لو۔ جس طرح نماز اور عبادت ہے۔ ہر نماز عبادت ہے خواہ نفلی نماز ہے خواہ فرضی وہ عبادت ہے لیکن ہر عبادت نماز نہیں۔ روزہ عبادت ہے نماز نہیں۔ زکوٰۃ عبادت ہے نماز نہیں۔ حج عبادت ہے نماز نہیں۔ ہر نماز عبادت ہے لیکن ہر عبادت نماز نہیں۔ نماز خاص ہے عبادت عام ہے۔ اسی طرح رسول خاص ہے اور نبی عام ہے۔

اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ رسول کی حقیقت میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اس کی مخلوق تک پہنچانے کی خاطر تبلیغ کرتا ہے۔ لیکن نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مبعوث فرماتے ہیں تبلیغ کا حکم ہو یا نہ ہو۔ اس طرح نبوت رسالت سے عام ہوگی۔ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ آدم علیہ السلام نبی تو تھے۔ لیکن رسول نہیں تھے۔ کیونکہ نوح علیہ السلام اول الرسل تھے۔ اگر آدم علیہ السلام بھی رسول ہوتے تو پھر نوح علیہ السلام اول الرسل بننے ہی نہیں۔

موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں ﴿وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ ہمارے پیغمبر ﷺ رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے:

﴿قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ جَمِیْعًا﴾ ❶

رسول اللہ ﷺ کے متعلق یہاں رسول کا لفظ آیا ہے اور کلمہ میں بھی رسول کا لفظ

آیا ہے۔ جو ہر کوئی پڑھتا ہے۔

«وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر آپ کو نبی کہہ کر پکارا گیا ہے ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ صحیح بخاری میں آیا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ کو سونے کی

دعا سکھائی۔ اس کے آخر میں یہ لفظ آتا ہے: «وَبَشِّرِكَ الَّذِي أُرْسِلْتُ»

براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کو کہا۔ آپ مجھ سید عاسیں۔ تو انہوں نے

اس کے آخر میں «وَبَشِّرِكَ الَّذِي أُرْسِلْتُ» کی بجائے «وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أُرْسِلْتُ»

سنایا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس طرح نہ کہو۔ بلکہ یہ کہو «وَبَشِّرِكَ الَّذِي

أُرْسِلْتُ» ❶

مقصد یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔

نبی، رسول اور ولی کا مقام:

اب اس مسئلہ میں بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوتی ہے کہ رسول کا مقام زیادہ ہے یا

نبی کا؟ کوئی کہتا ہے کہ رسول کا مقام نبی سے زیادہ ہے اور کوئی کہتا ہے کہ نبی کا

مقام رسول سے زیادہ ہے چنانچہ ایک شعر بھی بڑا مشہور و معروف ہے ۔

مَقَامُ الْوَلَايَةِ فِئِي بَرَزَخٍ

فَوْقَ الرُّسُولِ وَ دُونَ النَّبِيِّ

”ولایت (ولی کا ایک) درجہ برزخ میں ہے یعنی درمیان میں ہے۔ رسول

سے تھوڑا سا اوپر ہے اور نبی سے نیچے ہے۔“

بات سمجھتے ہو؟ ولی کو رسول سے اوپر بنایا گیا ہے۔ جب ولی کا مقام رسول سے

اوپر ہے اور نبی سے نیچے ہے تو نبی کا مقام رسول سے اوپر بنایا گیا ہے۔ اور نبی کا

مقام ولی سے اوپر ہوا۔ اور ولی کا رسول سے اوپر۔ رسول کا درجہ سب سے نیچے والا

اس نے بنایا ہے۔ سب سے نیچے والا مقام رسول کا اور اس سے اوپر والا ولی کا اور

❶ صحیح بخاری کتاب الوضوء باب فضل من بات علی الوضوء حدیث : ۲۴۷

سب سے اوپر والا نبی کا۔ یعنی نبی کا دونوں سے اوپر ہو گیا۔
یہ بات اس شاعر نے بنائی ہے۔ جو کہ بالکل ہی بے سمجھی ہے۔ بے شک اس شعر کو بنانے والا بہت بڑا پارسا اور پہنچا ہوا نبی کیوں نہ ہو لیکن قرآن وحدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔

کیونکہ یہ تو آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں۔ کہ ہر رسول نبی ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ ولی نبی سے نیچے ہے۔ تو پھر رسول سے بھی نیچے ہی ہوا۔ جب ہر رسول نبی ہے اور نبی سے ولی کا مقام نیچے ہے۔ دونوں الہی خود اعتراف کر رہا ہے۔ کہ ولی کا مقام نبی سے نیچے ہے۔ تو پھر ولی کا مقام رسول سے بھی نیچے ہی ہونا؟ کیونکہ آپ یہ پہلے سن چکے ہیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ تو جب ولی کا مقام نبی سے نیچے ہے رسول سے بذات خود نیچے ہوا۔ کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ اس لئے یہ کہنا ”فَوَيْقُ الرَّسُولِ“ صحیح نہیں۔

(کئی لوگ فویق کو فویق الرسول پڑھتے ہیں ایسا پڑھنا صحیح نہیں۔ یہ فوق کی تفسیر ہے۔ اہل علم جانتے ہیں فوق کی تفسیر فَوَيْقُ بنتی ہے۔ فَوَيْقُ نہیں بنتی) بہر حال ولی کا مقام رسول سے بھی نیچے ہے اور نبی سے بھی نیچے ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ہر رسول نبی ہے تو رسول میں نبی سے کچھ زائد وصف ہے۔ لہذا رسول کا مقام نبی سے اونچا ہوا۔ کیونکہ ہر رسول نبی ہے۔ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ وصف اس میں زائد ہیں جو نبی میں نہیں۔ تو پھر رسول کا مقام نبی سے زیادہ ہی ہونا؟ آدمی نبی اور رسول کی حقیقت پر ہی غور کرے تو وہ بات سمجھ جاتا ہے۔ لیکن جس کو سمجھ نہ ہی آتا ہو۔ وہاں جو مرضی آپ کریں اس کو سمجھ نہیں آسکتی۔

بہر حال ولایت کا مقام نبی اور رسول کے درمیان بنانا غلط ہے۔ اور بے بنیاد ہے۔ یہ دونوں سے نیچے ہے جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے۔ وہ ولی بن ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی تعریف بیان کی ہے۔

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ ❶

”جو ایمان والے اور تقویٰ والے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔“

لیکن اب کوئی شخص رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرتا ہی نہیں اس میں تقویٰ کیسے آئے گا؟ اس لئے یہ خیال خام ہے کہ ولایت کا درجہ رسول اور نبی کے درمیان ہے۔ بلکہ وہ رسول اور نبی دونوں سے نیچے ہے۔

یہ بات تو ضما آگئی ہے۔ اصل میں میں نبی اور رسول کے درمیان فرق بیان کر رہا تھا۔ ایک قول تو یہ ہے جو آپ نے سماعت فرمایا۔ یعنی عموم خصوص مطلق والا۔ اور اس کی کیفیت اور صورت بھی آپ نے سماعت فرمائی ہے۔

رسول اور نبی میں فرق کا دوسرا قول:

ہمارے شیخ اور استاد حافظ محمد صاحب محدث گوندلوی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے اس کو اپنی کتاب ”تہذیب الاخوان“ میں درج بھی فرمایا ہے کہ رسول کا لفظ فرشتوں پر بھی بولا جاتا ہے اور رسول کا لفظ انسانوں پر بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ ❷

﴿تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ یہ لفظ فرشتوں پر بولا گیا ہے۔ ایک اور آیت ہے:

﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ﴾

”جب ہمارے رسول ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے۔“

﴿قَالُوا سَلَامًا﴾

”انہوں نے سلام کہا۔“

❶ سورۃ یونس آیت: ۶۳۔

❷ سورۃ النعام آیت: ۶۱۔

﴿قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ خَنَبٍ﴾^۱

”سلام کا جواب دیا اور جلدی ہی ان کے سامنے بھنا ہوا بچھڑا لاکر رکھ دیا۔“
اس مقام پر بھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے ان پر ”وسلنا“ کا لفظ بولا ہے۔ قرآن مجید میں اور بھی کئی آیتیں ہیں جہاں فرشتوں پر رسول کا لفظ بولا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿وَإِذْ نُكِّرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرِيفًا
فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا
سَوِيًّا ۖ قَالَتْ أَنِّي أَغْوَىٰ بِالرُّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۖ قَالَ إِنَّمَا أَنَا
رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا ۖ﴾^۲

”مریم رضی اللہ عنہا کے پاس اللہ تعالیٰ نے روح الامین جبریل امین علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا۔ تو مریم رضی اللہ عنہا نے کہا: میں تجھ سے رحمن کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو متقی پرہیزگار ہے۔“

تو جبریل نے فرمایا :

﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ﴾

”میں تو آپ کے رب تعالیٰ کا رسول ہوں۔“

یہاں بھی فرشتے پر رسول کا لفظ بولا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں۔ حفاظ کرام ان کو جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں فرمایا ہے :

﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾^۳

”اللہ تعالیٰ انسانوں اور فرشتوں سے رسل چن لیتا ہے۔“

① سورۃ ہود آیت : ۶۹۔

② سورۃ مریم آیت : ۱۶ تا ۱۹۔

③ سورۃ حج آیت : ۷۵۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے رسل کا لفظ فرشتوں اور انسانوں پر بھی، جن کو اللہ تعالیٰ رسول بناتا ہے، بولا ہے۔ اور نبی کا لفظ قرآن مجید اور نبی ﷺ کی حدیث اور سنت میں صرف انسانوں پر بولا گیا ہے۔ فرشتوں پر نہیں بولا گیا۔ تو اس اعتبار سے ہر نبی رسول ہے۔ کیونکہ انسان پر رسول کا لفظ بولا جاتا ہے اور ہر رسول نبی نہیں۔ کیونکہ رسول جبریل اور دوسرے فرشتوں پر بھی بولا گیا ہے لیکن نبی نہیں بولا گیا۔ یہ بھی فرق عام خاص والا ہے۔ مگر اس کی کیفیت اور ہیئت اس پہلے عام خاص کے برعکس ہے۔ اس میں رسول خاص اور نبی عام تھا۔ اس میں رسول عام اور نبی خاص بن گیا ہے۔

بہر حال یہ فرق والا موضوع بہت طویل ہے۔ آپ کتابوں سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے دو قول ذکر کئے ہیں۔ یہ بات ضمناً آگئی۔

رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اور اتباع:

اصل موضوع تھا رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اور اتباع۔
قرآن مجید میں اطاعت رسول اور اتباع رسول کے حکم کی بہت ساری آیات ہیں۔ سورۃ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے بیان نقل فرمائے ہیں۔ اپنی اپنی قوموں کو وعظ کر رہے ہیں۔

﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ ❶

”میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لئے رسول امین ہوں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔“

قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ ❷

❶ سورۃ شعراء آیت: ۱۰۷-۱۲۵-۱۴۳-۱۶۲-۱۷۸۔

❷ سورۃ نساء آیت: ۶۴۔

اطاعت رسول ﷺ

۱۰۰

”جو بھی رسول ہم نے مبعوث فرمایا ہے صرف اور صرف اس لئے (اللہ تعالیٰ نے نفی اور استثناء کے الفاظ حصر اور قصر کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں) کہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور حکم سے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔“

رسل اور انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کرنے کی غرض اور مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے اور زندگی کے ہر شعبہ میں ان کے حکم کو بجالایا جائے۔ ایک مقام میں اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ انبیاء کرام علیہم السلام کے نام لے کر ان کا تذکرہ فرمایا۔ بعد میں فرمایا:

﴿وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَ﴾ ❶

”یہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے ہدایت پافتہ ہیں ان کی ہدایت کی اتباع کرو ان کے نقش قدم پر چلو۔“

انبیاء علیہم السلام کی اطاعت اتباع اور اقتداء کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم دیا ہے۔

اطاعت رسول ﷺ کے بغیر انسان ہدایت یافتہ نہیں بن سکتا:

اطاعت رسول ﷺ کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے بغیر انسان ہدایت پا ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری عملاً اختیار کرے تو ہدایت یافتہ ہے۔ اور اگر رسول اللہ ﷺ کی اطاعت و اتباع عملاً اختیار نہیں کرتا۔ تو وہ ہدایت یافتہ نہیں۔ بلکہ ضلالت میں مبتلا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

﴿وَأَن تَطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَعَ لِي الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ ❷

”اگر رسول کریم ﷺ کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ بن جاؤ گے،

❶ سورة انعام آیت : ۹۰۔

❷ سورة نور آیت : ۵۴۔

ہدایت پا جاؤ گے۔“

ہدایت یافتہ ہونے کے لئے اطاعت رسول شرط ہے ﴿وَإِنْ تَطِيعُوا﴾ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اگر اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ ان شرطیہ ہے اور ”وَإِذَا فَاتِ الشَّرْطُ فَاتِ الْمَشْرُوطُ۔“ عام اصول ہے۔ سبھی جانتے ہیں جب شرط نہ رہے تو مشروط بھی نہیں رہتا۔ اگر اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ مفہوم یہ نکلا اگر شرط نہ رہی یعنی اطاعت نہ کرو گے تو نافرمانی آئے گی۔ تو پھر ہدایت یافتہ نہیں بنو گے۔ دوسری آیت سماعت فرمائیں اللہ تعالیٰ رسول کریم ﷺ کی رسالت کے عالمگیر ہونے کے بعد فرماتے ہیں:

﴿وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

”رسول کریم ﷺ کا اتباع کرو تا کہ تم ہدایت پاؤ۔“

تو پتہ چلا کہ ہدایت حاصل کرنے کے لئے نبی کریم ﷺ کا اتباع ضروری ہے: ﴿وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ اتباع اور اطاعت کے بغیر انسان ہدایت یافتہ نہیں۔ تو جب ہدایت یافتہ نہیں تو پھر کیا ہوا۔ گمراہ ہوا۔

یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے

﴿وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾

”جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی کرتا ہے یہ واضح طور پر گمراہ

ہے ضلال مبین واضح گمراہی میں مبتلا ہے۔“ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔

بعض روایات کے مطابق نبی اکرم ﷺ خطبہ میں یہ الفاظ پڑھتے تھے:

«وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ وَاهْتَدَى وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ

ضَلَّ وَغَوَى»

① سورة اعراف آیت : ۱۵۸۔

② سورة احزاب آیت : ۳۶۔

”جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرتا ہے یہ صاحب رشد و ہدایت ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کرے گا وہ صاحب ضلالت ہے، گمراہ ہے۔“

رسول اللہ ﷺ کی اطاعت نہ کرنے سے جو مفہوم نکلتا تھا، وہ واضح گمراہی اور ضلالت میں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ نے منطوق بنا دیا۔ اور واضح عبارت میں ذکر کر دیا۔ یہ رسول اللہ ﷺ کی اتباع اور اطاعت کی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر انسان ہدایت یافتہ نہیں بن سکتا۔ بے شک وہ لاکھ اور کروڑ دعوے کرے کہ میں اہلحدیث ہوں، میں اہلسنت ہوں، میرا تعلق ناجی فرقے کے ساتھ ہے، طائفہ منصورہ کا میں چشم و چراغ ہوں اور نہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کا نافرمان۔ تو قرآن مجید اس کے متعلق یہی فرما رہا ہے کہ وہ گمراہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرما رہے ہیں کہ وہ گمراہ ہے، ہدایت یافتہ نہیں۔ اب وہ کس منہ سے اہلحدیث اور اہلسنت بنتا ہے؟ اور کہتا ہے میں طائفہ منصورہ کا چشم و چراغ ہوں۔ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ دن رات اس کا شیوہ رسول اللہ کی نافرمانی کرنا ہے۔ اور قدرت اور اختیار ہونے کے باوجود اپنے ماتحت پر قرآن مجید اور رسول اللہ ﷺ کے احکام نافذ نہیں کرتا۔ بلکہ کفار اور شیاطین کے احکام نافذ کرتا ہے۔ یہ کیسے ہدایت یافتہ بنے گا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں

﴿وَأَنِ اطِيعُوا مَا تَهْتَدُوا﴾ ﴿وَأَطِيعُوا لِعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

اور رسول اللہ ﷺ فرما رہے ہیں:

﴿مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَاهْتَدَى﴾

رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کی اہمیت کے بارے میں یہ پہلی بات آپ نے سماعت فرمائی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی اطاعت و اتباع ہو تو آدمی ہدایت یافتہ ہے ورنہ ہدایت یافتہ نہیں۔

البتہ اگر انسان غضب سے مغلوب ہو کر جہالت کی بنا پر یا خواہش سے مغلوب ہو کر غلطی کرے اور پھر اس پر پشیمان ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہی ہے۔ جیسا کہ دوسری آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ کسی سے ایک بھی نافرمانی سرزد ہوگی تو وہ ہدایت سے باہر ہو گیا۔ بلکہ ہدایت سے باہر وہ ہو گا جس کا نافرمانی کرنے کا شیوہ اور وظیفہ بن گیا ہو۔ اطاعت اور اتباع والا ملکہ اس میں نہ رہے۔ بالکل پرواہ ہی نہ کرے۔

بہر حال ہدایت یافتہ بننے کے لئے ضلالت اور گمراہی سے بچنے کے لئے نبی کریم ﷺ کی اطاعت اور اتباع کو اپنا شیوہ بنانا ضروری اور لازمی ہے۔

ایماندار بننے کے لئے عملاً رسول اللہ ﷺ کی اطاعت ضروری ہے:

قرآن مجید کی آیات اور نبی اکرم ﷺ کی حدیث اور سنت سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی مؤمن اور ایماندار تب بنتا ہے جب وہ رسول اللہ ﷺ کی اتباع اور اطاعت عملاً اختیار کرے۔ اگر وہ رسول اللہ ﷺ کی اتباع اور اطاعت کو عملاً اختیار نہیں کرتا تو وہ سرے سے ایماندار ہی نہیں۔ اس کا ایمان ختم ہو گیا۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْكَافِرِينَ﴾^۱

”اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرو اگر تم نے منہ موڑ لیا (اللہ

تعالیٰ اور رسول اللہ کی اطاعت اختیار نہ کی تو یاد رکھ لو) کہ اللہ تعالیٰ کافروں

سے محبت نہیں رکھتا۔“

اس آیت کریمہ پر غور فرماؤ: اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ

اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے ”اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اگر تم نے اطاعت سے منہ

موڑ لیا تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ یہ نہیں فرمایا منہ موڑنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ سیاق و سباق کا تقاضا تو یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کو منہ موڑنے والوں سے محبت نہیں۔“

تو اللہ تعالیٰ نے منہ موڑنے والوں، نافرمانی کرنے والوں کی جگہ پر کافرین کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری سے تولی کفر ہے۔

﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ ❶

”کسی ایمان والے اور کسی ایمان والی کے لئے یہ گنجائش ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ﷺ کسی امر کا فیصلہ فرمادیں تو ان کے لئے اعتبار باقی ہو۔“

یعنی اگر چاہیں تو عمل کریں چاہیں تو عمل نہ کریں یہ گنجائش کسی ایمان والے کے لئے نہیں۔ اور نہ ہی کسی ایمان والی کے لئے ہے۔ ہاں کفر والا ہو، کفر والی ہو، نفاق والا ہو، نفاق والی ہو تو اس کے لئے اور بات ہے۔ لیکن ایمان والوں کے لئے یہ گنجائش بالکل نہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا :

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ❷

”ایمان والوں کو جب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کی طرف فیصلے کی خاطر بلایا جاتا ہے تو ان کی زبان پر سمعنا و اطعنا ہوتا ہے۔“

❶ سورة احزاب آیت : ۳۶۔

❷ سورة نور آیت : ۵۱۔

اور یہاں کسی کو کوئی آیت یا کوئی حدیث سناؤ تو وہ کہتا ہے بس مولوی جی دعا کرو، یہ نہیں کہے گا کہ میں اس پر عمل کرتا ہوں یا کروں گا بلکہ دوسرے سے دعا کروائے گا دیکھو کیسا طریقہ ہے جان چھڑانے کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ایمان والے کہتے ہیں ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی۔ یہ بھی نہیں کہتے کہ اطاعت کریں گے کریں گے لفظ نہیں بولتے بلکہ وہ کہتے ہیں ”ہم نے اطاعت کر لی۔“ فوراً اس پر عمل کرتے ہیں۔ بلاچوں و چرا اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا شیوہ ہے۔ اور جن میں نفاق ہے خالص ایمان نہیں ان کے متعلق فرمایا:

﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ ❶

”جب ان کو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ﷺ کی طرف بلایا جاتا ہے فیصلہ کرنے کے لئے تو ان میں سے ایک گروہ روگردانی کر جاتا ہے۔“
بلکہ دوسروں کو بھی عمل کرنے سے روکتا ہے۔

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ رَأَيْتِ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ ❷

”جب ان کو کہا جاتا ہے ﴿مَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ کی طرف آجاؤ، اور رسول ﷺ کی طرف آجاؤ، کتاب و سنت کی طرف آجاؤ تو آپ دیکھیں گے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔“

یہ اللہ تعالیٰ نے اہل نفاق کا شیوہ بیان کیا ہے۔ اور یہاں ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنے آپ کو کچے مؤمن مسلمان سمجھتے ہیں اور دوسرے تمام کو کافر سمجھتے ہیں۔ وہ کتاب و سنت اور کتاب و سنت والوں کے قریب آنے سے دوسروں کو روک رہے

❶ سورۃ نور آیت : ۴۸۔

❷ سورۃ نساء آیت : ۶۱۔

ہیں اگر ان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب ملا ہے تو وہ بش (انا للہ وانا الیہ راجعون) مسلمان یہاں آئمہ اربعہ رحمہم اللہ اجماع کی اطاعت کا جھگڑا ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بش اور اس کے پیروکاروں کا قانون ملک میں نافذ ہے۔ لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں ریگتی۔ سوچو اور غور کرو ہمارا کیا حال ہے؟ آئمہ اربعہ تو پھر بھی امام ہیں۔ نیک، متقی، پرہیزگار، محدث، عالم، مفسر اور ان کا زمانہ بھی نبی ﷺ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اور آپ کے کچے محبت اور محبوب بھی ہیں۔ وہاں جھگڑے ڈال کر بیٹھے ہیں اور یہاں جہاں بش کا قانون چل رہا ہے سب چپ چاپ خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”مؤمنوں کا شیوہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کا حکم آجائے تو ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ کہتے ہیں۔“ چوں و چرا نہیں کرتے۔

معلوم یہ ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کے احکام پر عملاً کار بند نہیں، ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ اس کا شیوہ نہیں وہ ایماندار نہیں بلکہ دوسرے گروہ کی طرف گیا۔ دوسری طرف خواہ اہل نفاق ہوں یا اہل کفر ہوں ان کی ہی طرف جائے گا اہل ایمان میں نہیں رہتا۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے صاف فرما دیا ہے:

﴿وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ❶

”اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ (ﷺ) کی اطاعت کرنا ایمان والوں کا شیوہ ہے۔“

اور جو عملاً اطاعت نہیں کرتے اور باطن میں رسول اللہ ﷺ کے فیصلے پر خوش نہیں ہوتے۔ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔

﴿لَا تَلَّا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِئْمَا تَحْكُمُهُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾^۱
 ”اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: مجھے آپ کے رب کی قسم ہے یہ لوگ ایمان والے نہیں بن سکتے حتیٰ کہ نبی کریم ﷺ کو ماہہ النزاع امور میں حاکم اور فیصلہ تسلیم کر لیں۔ پھر جو فیصلہ نبی اکرم ﷺ فرمائیں اس کو ظاہر اور باطن میں قبول کریں۔“

ان کے دل و دماغ میں بھی کوئی مل نہ پڑے اور پیشانی پر بھی کوئی مل نہ پڑے خوش ہو کر نبی ﷺ کے فیصلے کو تسلیم کر لیں پھر یہ ایمان والے ہیں۔ ورنہ یہ ایمان والے نہیں۔

کیا ہماری تسلیم کرنے والی صورت ہے، کیا ان مسلمانوں کو قرآن مجید کے احکام کا علم نہیں؟ موٹے موٹے احکام پر سر اقتدار اور زیر اقتدار سب جانتے ہی ہیں۔ اور دیکھ لو: عمل کدھر کے کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔
 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”جب تک نبی اکرم ﷺ کے فیصلے کو برضا و رغبت تسلیم نہ کر لیں اتنی دیر تک ایمان والے نہیں۔“

پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اور اتباع کو عملاً اپنانا ایمانداری ہے اور اگر وہ عملاً تسلیم نہیں کرتا تو پھر وہ ایماندار نہیں۔

ایک بات یہ بھی بڑی کی جاتی ہے کہ ہم منکر تو نہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے اور بھی جتنے کتاب و سنت میں احکام آتے ہیں ان کی جو حیثیت ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے منکر نہیں۔

پھر یہ بھی بڑی بات بنا کر کہا جاتا ہے چلو جی کیا ہوا؟ عقیدہ تو ٹھیک ہے نا؟ چوری کر لی ہے تو کیا ہوا۔ ڈاکہ ڈالا ہے تو کیا ہوا؟ کوئی بندہ قتل کر دیا

ہے تو کیا ہوا؟ سود کھاتا جا رہا ہے تو کیا ہوا؟ عقیدہ تو ٹھیک ہے الحمد للہ تو ہے اہل توحید تو ہے۔

سوچو اور غور کرو: یہ کہتے ہیں مانتے تو ہیں۔ اور اسی پر اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسے لوگ مانتے ہی نہیں۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے۔

«كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى»

”میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی ماسوائے ان کے جنہوں نے انکار کر دیا۔“

رسول اللہ ﷺ کے ان الفاظ پر غور فرماؤ

«قِيلَ وَمَنْ يَأْبَى»

نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا ”انکار کرنے والے کون ہیں۔“ آپ کا امتی بھی ہو پھر انکار بھی کرے وہ کون ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ»

”جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔“

«وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى» ❶

”اور جس نے میری نافرمانی کی اسے انکار کر دیا۔“

رسول اللہ ﷺ نے «مَنْ كَذَّبَنِي فَقَدْ أَبَى» نہیں کہا۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا:

«وَمَنْ جَحَدَنِي وَمَنْ جَحَدَ رَسُولِي فَقَدْ أَبَى»

”کہ جو میرا انکار کرے یا میری نبوت کو نہ مانے اس نے انکار کر دیا۔“

یہ بھی آپ نے نہیں فرمایا۔ آپ نے لفظ بولا ہے «وَمَنْ عَصَانِي»

معصیت اور نافرمانی یہ ہے کہ ایک کام کا حکم موجود ہے۔ اس کا علم بھی ہو گیا

❶ صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب الاقتداء سنن رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم حدیث: ۷۲۸۰۔

اگر کوئی آدمی اس سے سبّ پا ہو رہا ہے۔ حالانکہ سبّ پا ہونے والی بات کوئی نہیں۔ تو چلو اس طرح کہہ لو کہ ایک گنا یا ایک قسم کا انکار ہے «فقہ ابی» ایک قسم کا انکار ہے ایک گنا انکار ہے گویا انکار ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے انکار کا لفظ تو استعمال فرمایا ہے۔ تو انکار ضرور ہے۔ سو چو اور غور کرو۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ آدم کو زمین پر بھیجا پھر فرمایا:

﴿فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^١

”میری طرف سے آپ کے پاس ہدایت آئے گی.....“۔

وہ ہدایت کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ ﷺ تک تمام پیغمبروں پر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یہ تمام اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اس میں قرآن مجید اور نبی اکرم ﷺ کی سنت بھی آگئی ہے۔

﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَاى﴾

”جس نے میری ہدایت کی اتباع کی۔“

لفظ ”تَبِعَ“ بولا ہے ”اَقْرَ“ نہیں کہا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ عقیدہ رکھ لیا۔ یا میری ہدایت پر یقین کر لیا۔ بلکہ لفظ تبع کا بولا ہے کہ میری ہدایت کی اتباع کرے پیروی کرے، اس پر عمل چلے تو پھر اس پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہو گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تصویر کا دوسرا رخ بیان کیا۔ تو وہاں لفظ استعمال فرمائے :

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ پہلے فرمایا: ﴿فَمَنْ تَبِعْ هَذَا﴾

سورة بقرة آیت : ۲۸۔

اہل علم جانتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کیا لفظ آتے ہیں کہ جو میری ہدایت کا اتباع نہ کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمائے ہیں وہ ہیں ”کفرُوا“ اور ”کذبُوا“۔

پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے انبیاء علیہم السلام پر جو ہدایت نازل کی ہے اس پر عمل بھرا نہ ہونا کفر ہے اور تکذیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر ہے اور تکذیب ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ قرآن مجید کھول کر دیکھ لو اور غور کرو۔ ﴿لَمَنْ تَبِعَ هَذَا لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾^①

”جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور کفر کیا یہ دوزخ والے ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے۔“

عمل نہ کرنا، اتباع اور اطاعت اختیار نہ کرنا تکذیب اور انکار کرنا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع کو بیان کیا وہاں لفظ بولے۔ ﴿لَمَنْ اتَّبَعَ هَذَا لَا يَجْزِلُ وَلَا يَشْفَى﴾^②

”جو میری ہدایت کا اتباع کرے وہ گمراہ نہیں ہوگا اور بد بخت نہیں بنے گا۔“ اب اس کے مقابلے میں لفظ آنے چاہئیں کہ جو میری ہدایت کی اتباع نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کئے ہیں۔

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾^③

”جو میرے ذکر سے میری نازل کردہ ہدایت سے اعراض کرتا ہے روگردانی کرتا ہے۔“

① سورة بقرہ آیت : ۳۹۔

② سورة طہ آیت : ۱۲۳۔

③ سورة طہ آیت : ۱۲۴۔

اتباع نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے اعراض اور روگردانی قرار دیا ہے۔ اعراض اور روگردانی کرنا بھی کفر ہی ہے اور تکذیب ہے ایمان تو نہیں۔

فرمایا:

”اس کے لئے پریشانی کی معیشت ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو نابینا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا یا اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں بینا تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو نے میری آیتوں کو فراموش کر دیا آج تجھ کو بھی فراموش کیا جا رہا ہے۔“

گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ترک اطاعت، ترک اتباع نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے حکم پر عمل نہ کرنا تکذیب ہے، انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس پر کفر کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے۔

غور کرو: رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اور اتباع کی کتنی اہمیت ہے ہم تو بالکل پرواہ ہی نہیں کرتے۔ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ کلمہ پڑھ لیا اور بس۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے یا دل سے یقین کرنے لینے یا الحمد للہ، اہلسنت، اہل توحید کہلوا لینے سے بیڑا پار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ کہ آخرت کی کامیابی اور فلاح و بہبود کا وار و مدار اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت پر ہے فرمایا:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾^①

”جو اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کی اطاعت کرتے ہیں خشیت الہی اور تقویٰ

ان میں موجود ہے یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔“

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾^②

① سورۃ نور آیت : ۵۲۔

② سورۃ احزاب آیت : ۷۱۔

”جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کی انہوں نے

عظمت والی اور شان والی کامیابی حاصل کر لی۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾^۱

میراث کے احکام بیان کئے۔ ہر ایک وارث کے حصوں کو تفصیل سے ذکر کیا

میاں بیوی کا حصہ، والدین کا حصہ، بہن بھائیوں کا حصہ، تمام حصے بیان کرنے کے بعد فرمایا:

”یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کی

اطاعت کر لی ان کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے دریا

بہہ رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے یہ عظمت اور شان والی

کامیابی ہے۔“

جنت میں داخل ہو گئے کامیاب ہو گئے۔

﴿فَمَنْ دُخِيَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾^۲

”جو جہنم اور دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب

ہو گیا۔“

جنت میں داخلہ کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ یہ کامیابی کس سے حاصل ہوتی

ہے؟ یہ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اور اتباع سے ملتی ہے۔

﴿مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾

اس کے دوسرے رخ کو بھی سامنے رکھو جو اطاعت نہیں کرتا وہ جنت میں

داخل نہ ہوا۔ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اب کدھر گیا وہ۔ جہنم میں گیا۔ خسارے اور

① سورۃ نساء آیت : ۱۳۔

② سورۃ آل عمران آیت : ۱۸۵۔

کھائے میں گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾^①

”جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتے ان کو اللہ تعالیٰ آگ میں، جہنم اور دوزخ میں داخل کریں گے ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ان کے لئے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے۔“

اور سورۃ جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾^②
 ”جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی کرتے ہیں اتباع اور اطاعت اختیار نہیں کرتے ان کے لئے جہنم کی آگ ہے۔ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔“

قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے گنہگار ہوں گے جن کو دوزخ اور جہنم کی آگ سے نکال لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا :

﴿أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خُرْدٍ مِنْ إِيمَانٍ﴾^③
 ”آگ سے ان کو نکال لو جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔“

لیکن جن کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں معصیت اور نافرمانی اس درجہ کو پہنچ چکی ہے کہ ایمان بالکل ختم ہو گیا ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم

① سورۃ نساء آیت : ۱۴۔

② سورۃ جن آیت : ۲۳۔

③ صحیح بخاری کتاب الایمان باب تفضیل لعل الایمان فی الاعمال حلیث : ۲۱۔

اور دوزخ میں رہیں گے۔

بہر حال کامیابی اور کامرانی اور جنت کے حصول کی بنیاد اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ﷺ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر ہے۔

قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ایمان والے اور نیک اعمال کی پابندی کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ ﷺ بھی فرماتے ہیں:

«لَا يَدْخُلُ الْحَنَّةُ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ» ❶

”صرف ایمان والے ہی جنت میں جائیں گے، دوسرے جنت میں نہیں جائیں گے۔“

اور پھر قرآن مجید میں یہ آیتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔

ان تمام آیات سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت ایمان ہے۔ اگر اطاعت ہے تو ایمان ہے اگر اطاعت نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ اطاعت ایمان کا حصہ ہے۔ جزو اعظم ہے۔ جس سے ایمان کفر سے ممتاز ہوتا ہے۔

ترمذی کی حدیث ہے (اس کی سند پر کچھ کلام ہے حسن درجہ کی ہے) رسول اللہ ﷺ کے پاس کچھ یہودی آئے۔ اور انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پھر تم میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟

یہودی نبی اکرم ﷺ کے سامنے آپ کو نبی تسلیم کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو وہ پہلے مانتے ہی تھے۔ قرآن مجید میں ہے

﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ ❷

”اہل کتاب قرآن مجید کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف

❶ سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن عن رسول اللہ ﷺ حدیث: ۳۰۹۲۔

❷ سورة انعام آیت: ۱۱۵۔

سے نازل شدہ ہے اور برحق ہے۔“

قرآن مجید میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ اسلام کی موٹی موٹی چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔

اور یقین بھی یہودیوں میں موجود ہے۔ اور اقرار نبی کریم ﷺ کے سامنے آکر کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہ یہودی کے یہودی ہیں کیوں؟ جبکہ یقین بھی ان میں موجود ہے اور اقرار نبی اکرم ﷺ کے سامنے آکر کر رہے ہیں۔ پھر وہ مؤمن کیوں نہیں بننے۔ وہ کوئی چیز ہے جو ان میں نہیں؟ وہ یہی ہے کہ عملاً انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی اطاعت اور اتباع کو اختیار نہیں کیا۔ ارکان اسلام کی عملاً پابندی نہیں کی۔

پتہ یہ چلا کہ مؤمن بننے کے لئے التزام طاعت ضروری ہے۔ اس کے بغیر بندہ مؤمن نہیں بن سکتا۔ جب تک اس میں التزام طاعت نہ آئے وہ نہ دائرہ ایمان میں داخل ہوتا ہے اور نہ دائرہ کفر سے نکلتا ہے۔

چنانچہ مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، جو دیوبند میں حدیث کے استاد تھے اور بہت پایہء کے محدث تھے اور شیخ الحدیث تھے۔ وہ فرماتے ہیں

”ان الجزء الذى يمتاز به الايمان من الكفر هو التزام الطاعة.“

”وہ جزء جس سے ایمان کفر سے ممتاز ہوتا ہے، جس سے ایمان اور کفر کے

درمیان خط امتیاز کھینچا جاتا ہے۔ وہ جزء التزام طاعت ہے۔“

جو التزام طاعت نہیں کرتا اگرچہ وہ لاکھ دعوے کرے وہ نہ کفر کے دائرے سے نکلا ہے اور نہ ایمان کے دائرے میں داخل ہوا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں:

”وهذا ان لم يقرع سمعك.“

”یہ تحقیق جو میں نے پیش کی ہے اگرچہ آپ نے پہلے کسی سے نہیں سنی۔“

حق بات یہی ہے کہ ایمان کفر سے ممتاز تب ہی ہوتا ہے جب انسان کے اندر عملاً اطاعت اور فرمانبرداری آجائے۔ کم از کم ارکان اسلام کی تو پابندی کرے۔

یہاں آپ دیکھ لیں کہ اپنے آپ کو مؤمن کہلانے والے اطاعت کرنے والوں کو بنیاد پرست کہہ رہے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔

ان کو بنیاد پرست بنا کر اپنا الوسیدھا کر رہے ہیں اور یہ سمجھ ہی ان کو نہیں آرہی ہے کہ ہم تو انکار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

«يُنْبِئُ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» ❶

”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔“

اب بنیاد پرستی کا طعنہ دے کر ان کی بات تو نہیں بن سکتی۔

اس لئے غور کرو: کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم ﷺ کی اطاعت کتنی ضروری اور کتنی اہم ہے۔ کہ اس کے بغیر آدمی نہ ہدایت یافتہ بن سکتا ہے اور نہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اور نہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ مؤمن ہی بن سکتا ہے۔

اس لئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ اور جو اطاعت نہیں کرتے ان کو قیامت کے دن پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا:

﴿وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾

”ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا۔“

﴿يَقُولُ يَلْبِئْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾

”اے کاش: کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیتا۔“

﴿يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا﴾

”اے کاش: کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔“

یہاں کوئی بٹش کو دوست بنا رہا ہے کوئی کسی کو دوست بنا رہا ہے۔ یہ دوستی کا ہی نتیجہ ہے کہ کتاب و سنت کو پس پشت پھینکا ہے اور کفر کو آگے رکھا ہے۔ اس کا پتہ

❶ صحیح بخاری کتاب الایمان باب الایمان وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: «بنی الاسلام

على خمس» حدیث: ۷۔

قیامت کے دن چلے گا۔ جب ہاتھوں کو کانٹے کا اور کہے گا:

﴿يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾

”اے کاش: کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔“

﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾

”جس کو میں نے رسول اللہ ﷺ کے علاوہ دوست بنایا وہ شیطان ہے اس

نے مجھے ذکر کے آجانے کے بعد ذکر سے غافل کر دیا۔“

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: شیطان انسان کو سبز باغ دکھا کر گمراہ کر کے اپنا پلہ چھڑا جاتا ہے

﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾

”نبی کریم ﷺ کہہ دیں گے یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ ترک کر دیا۔“

اور دیکھو ترک بھی کس بنیاد پر کر رہے ہیں۔ قرآن مجید آسمانی کتاب محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوا۔

﴿هُدًى لِلنَّاسِ﴾

”پوری انسانیت کے لئے ہدایت۔“ ہدایت کا سرچشمہ

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾

دنیا اور آخرت کی کامیابی کا منبع ہدایت اس کو ہم ترک کر رہے ہیں۔ یقین

رکھنے کے باوجود ترک کر رہے ہیں۔ بس اور اس کے پیروکاروں کی پیروی میں

قرآن مجید کو ترک کر رہے ہیں۔

① سورة فرقان آیت: ۲۸-۲۹۔

② سورة فرقان آیت: ۳۰۔

③ سورة اسراء آیت: ۹۱۔

اور افسوس در افسوس کہ دیکھو وہ کافر مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی یونیورسٹیوں سے قرآن کو نکال دو۔ اور کئی اپنے آپ کو مؤمن کہلوانے والوں نے کچھ سورتیں نکال بھی دی ہیں اور کچھ لوگ نکالنے کی سنگیمیں بھی بنا رہے ہیں۔

ہاں البتہ ایسے بھی مسلمان موجود ہیں۔ جنہوں نے زور سے جواب دیا ہے کہ یہ ہماری کتاب ہے ہمارا دین ہے۔ یونیورسٹیوں اور مدرسوں سے نہیں نکل سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید قوت اور توفیق عطا فرمائے۔

گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن پتہ چلے گا، جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑا، جب اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے، اے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ اس نے ہمیں ذکر سے ہٹا دیا۔ شیطان انسان کی مدد کے وقت مدد چھوڑ دیتا ہے۔ قیامت کے دن شیطان انسان کو کہہ دے گا:

﴿وَوَعَدْتُكُمْ﴾ ”میں بھی تم سے وعدے کرتا رہا ہوں اب میں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کر دی ہے۔“

﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾
”میں نے تو ایک آواز ہی لگا کی تھی تم نہ مانتے۔ انکار کر دیتے تم نے خود ہی تسلیم کی ہے۔“

﴿فَلَا تَلُوْا مُؤْمِنِيْ وَلَوْ مُؤَاۤفِقُكُمْ﴾^۱

یہ جتنے طاغوت شیطان اور بَش ہیں انہوں نے اپنا پلہ چھڑا جاتا ہے۔ اور ان کی بات ماننے والوں نے قابو آ جاتا ہے (اگر چہ سزا سے یہ طاغوت شیطان کبھی نہیں بچ سکتے)
غور کرو:

”شیطان کہتا ہے مجھے ملامت نہ کرو۔ اپنے آپ کو ہی ملامت کرو تم مجھے نہیں

بچا سکتے ہیں تم کو نہیں بچا سکتا آج ہم دونوں اس عذاب میں مل کر خمیازہ بھگتیں گے۔“

قرآن مجید نے ایسے ظالم اور نافرمان لوگوں کا جو رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اور اتباع نہیں کرتے ان کا انجام بھی بتا دیا ہے۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾^①

”جو ہدایت آنے کے بعد نبی کریم ﷺ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں کتاب و سنت ان کے پاس پہنچ گئی ہے اب مخالفت کر رہے ہیں اور ایمان والوں کا راستہ ترک کر کے غیر ایمان والوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں فرمایا ہم اس کی باگ ڈھیلی کر دیتے ہیں جدھر جاتا ہے ہم اس کو جانے دیتے ہیں۔ اور جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور وہ بری ہے پلٹنے کی جگہ۔“

((.....❀❀❀.....))

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» [بِسْمِ اللَّهِ] اما بعد.....

اتفاق امت

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِيَعْمَةٍ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ وَ لَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يُدْعَوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ وَ لَا تَتَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

چوتھا پارہ سورۃ آل عمران کی چند آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان اور اہل اسلام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

”تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہوں میں نہ بنو، فرقہ فرقہ نہ بنو“

﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾

”اللہ تعالیٰ کی جو نعمت تم پر ہے اس کو یاد کرو، اس نعمت کو فراموش نہ کرو“ وہ نعمت کیا ہے؟ فرمایا:

﴿إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ﴾

”جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے

درمیان الفت، محبت، ذال دی“

﴿فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾

”اور تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی بدولت بھائی بھائی بن گئے“

تمہاری عداوتیں، کدورتیں، سینوں کے کپنے سب ختم ہو گئے اور تم بھائی بھائی بن گئے۔

﴿وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا﴾

”اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو

آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچالیا۔ جہنم سے بچالیا“

﴿كَذَٰلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

”اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ“

﴿وَلَتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْغَيْرِ﴾

”اور تمہارے اندر ایک امت، گروہ ہو جو لوگوں کو خیر و بھلائی کی دعوت دے

﴿وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

”اور نیکی، معروف کا حکم دیں اور منکر برائی سے منع کر دیں“

﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

”اور یہی لوگ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں“..... فرمایا:

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾

”اور تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے اور بیّنات

واضح دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کا شکار ہو گئے“

مقصد یہ ہے کہ فرقے فرقے بھی نہ بنو، گروہوں میں بھی نہ بنو۔ اور واضح

دلائل کتاب و سنت کے آ جانے کے بعد اختلاف بھی مت کرو۔

﴿وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

”ان کے لئے جو واضح دلائل آ جانے کے بعد گروہوں اور فرقوں میں بٹ

گئے ان کے لئے عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب ہے۔
اس عذاب کی تھوڑی سی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادی۔

﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾

”جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے“

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾ ”جن کے چہرے سیاہ ہوں گے“

ان کا لے منہ والوں سے پوچھا جائے گا

﴿أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ ”ایمان لانے کے بعد تم کفر کرتے رہے ہو؟“

﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾

”اپنے اس کفر کی بنا پر عذاب چکھو“

اور عذاب بھی عذاب عظیم۔ جہنم اور دوزخ کا عذاب۔ فرمایا:

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾

”اور جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے“

﴿فَقَبِي رَحْمَةِ اللَّهِ﴾

”یہ لوگ اللہ کے فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے“

﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ”اور وہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے“^۱

اسلام سے پہلے کے حالات :

یہ آیات کریمات جو آپ نے با ترجمہ سماعت فرمائی ہیں۔ ان سے آپ یہ بخوبی سمجھ گئے ہو کہ قبل از اسلام بہت زیادہ اختلاف تھا۔ اور گروہ بندی تھی۔ اور عداوتیں، کدورتیں اور آپس میں دشمنیاں انتہا کو پہنچی ہوئی تھیں۔ بات بات پر لڑائی اور بات بات پر جھگڑا۔ اور پھر جھگڑا بھی ایسا کہ دن یا دو دن کی بات نہ ہوتی۔ بلکہ کئی سال سینکڑوں سال لڑائیاں ہوتی رہتیں۔ اختلافات نمٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ خاندان کے خاندان ان لڑائیوں میں ہی ختم ہو جاتے۔

اسلام کے قریب ہی کی بات ہے۔ کہ اوس اور خزرج دو خاندان بڑی قوت اور بڑی نفری والے مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ اور ان کی آپس میں لڑائی بہت تھی دونوں خاندان کے کئی آدمی ان لڑائیوں میں مارے گئے۔ ویسے یہ بات اچھی نہیں تھی لیکن ایک اعتبار سے یہ بات اچھی بھی ہو گئی۔

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں :

«كَانَ يَوْمٌ بُعِثَ قَدَمَةُ اللَّهِ لِرَسُولِهِ» ❶

”بعث کی لڑائی اور جنگ کو اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کے لئے پہلے پا کر دیا“ اور آپ ﷺ کے لئے مفید بنا دیا۔

واقعہ یہ تھا کہ اوس اور خزرج کی پرانی لڑائی چلی آرہی تھی۔ اسباب اس کے کئی تھے۔ یوم بعث بڑی گھمسان کی لڑائی تھی۔ دونوں خاندان کے جوان اور لڑاکے مارے گئے۔ اور دونوں خاندانوں کی کمر ٹوٹ گئی، کمزور ہو گئے۔ اس کمزوری کے باوجود ان کا پروگرام تھا عبد اللہ بن ابی ابن سلول کو اپنا امیر اور اپنا سردار مقرر کر لیں۔ یہ صلاح مشورے ہو چکے تھے۔ عنقریب وہ سرداری کی پگڑی اس کے سر پر رکھنے والے تھے۔ عبد اللہ بن ابی ابن سلول کی تاج پوشی ہونے والی تھی۔ رسول کریم ﷺ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ آ گئے۔ نبی کریم ﷺ کے کچھ ساتھی پہلے ہی ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے۔ اور اوس اور خزرج کے کچھ افراد نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ اب رسول اللہ سید الاولین والآخرین ﷺ مدینہ آ گئے۔ اب آپ ﷺ کی موجودگی میں ہجرت کر کے آئے ہوئے مسلمان اور اوس اور خزرج کے مسلمان عبد اللہ بن ابی ابن سلول کے سر پر کس طرح تاج رکھ سکتے تھے۔ لہذا عبد اللہ بن ابی کی تاج پوشی والی رسم جوں کی توں ہی رہ گئی۔ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے۔ تو تمام مسلمان آپ پر جان و مال قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ کیونکہ یہ پہلے مکہ میں آپ ﷺ سے معاہدہ کر کے آئے تھے۔ انصار

❶ صحیح بخاری کتاب مناقب الأنصار باب مناقب الأنصار حدیث : ۳۷۷۷

نے آپ ﷺ کی بیعت کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم کریں گے ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے اپنے اہل و عیال، مال و متاع کی پرواہ نہیں کریں گے۔ کسی دوست احباب کی بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ حالات جیسے بھی ہوں خوشحالی ہو یا تنگ حالی ہم آپ ﷺ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔^۱

اسلام کے بعد کے حالات:

چنانچہ آپ ﷺ نے اسلام کے بعد کے حالات مدینہ منورہ آ کر یہودیوں بھی معاہدہ کر لیا۔ جس سے اس علاقے کے کافروں کی کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنا یہ انعام اور احسان اس جگہ یاد دلار ہے، ہیں:

﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ﴾

”اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو جب تم دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے“

دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ احسان اور انعام نبی ﷺ اور دوسرے تمام مسلمانوں کو یاد دلایا ہے۔ فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِبَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^۲

”فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہاری تائید فرمائی اپنی مدد سے۔ اور ایمان والے ساتھیوں سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں میں الفت ڈال دی“

خاص طور پر انصار صحابہ کے درمیان الفت ڈال دی پہلے آپس میں دشمن تھے۔

پھر فرمایا:

① صحیح مسلم حدیث: ۱۷۰۹

② سورة الأنفال آیت: ۶۳

”جو کچھ روئے زمین پر ہے یہ سب بھی تم الفت ڈالنے کی خاطر خرچ کر دیتے تم ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے۔ یہ محض اللہ کا فضل و کرم اور رحم ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان اور اسلام آگیا۔ جس سے ان کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا ہوگئی“

یہ پیار اور محبت پھر اتنا بڑھا کہ اوس اور خزرج ایک دوسرے پر جانیں قربان کرتے تھے۔ دوسرے کو اپنے اوپر مقدم سمجھتے تھے۔ اور جو مکہ سے ہجرت کر کے آتے تھے۔ ان پر بھی مال اور جان قربان کرتے تھے۔ اس سلسلے میں واقعات تو بہت ہیں۔ لیکن اس فرصت میں صرف ایک واقعہ ذکر کروں گا۔

رسول کریم ﷺ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات ڈال دی، بھائی چارہ قائم کر دیا۔ کیونکہ مہاجرین بے سرو سامانی کے عالم میں مدینہ آئے تھے۔ ان کی زمینیں اور مال وغیرہ مکہ میں ہی رہ گئے۔ آدمی اپنے ساتھ کتنا کچھ لے کر جاسکتا ہے؟ بے آباد ہو کر آگئے۔ مدینہ منورہ میں ان کی زمین اور جائیدادیں نہیں تھیں۔ اور انصار صحابہ کی زمینیں تھیں۔ اچھی خاصی مالی حالت ان کی ٹھیک ٹھاک تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک ایک مہاجر ایک ایک انصار کے حوالے کر دیا۔ کہ یہ تمہارے سپرد اس کے کھانے پینے اور رہنے سہنے کا انتظام تم نے کرنا ہے۔ مسئلہ فوراً حل ہو گیا۔

انصار اور مہاجر صحابہ کی آپس میں محبت:

رسول اللہ ﷺ نے انصار اور مہاجر صحابہ کی آپس میں محبت ارادہ بنایا (کہ انصار صحابہ کی بڑی قربانی ہے۔ پوری عرب کی بلکہ پوری دنیا کی مخالفت انہوں نے قبول کر لی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو اپنے پاس بلا کر اور پھر ان کی کما حقہ حفاظت بھی کی چنانچہ آپ ﷺ نے ارادہ بنایا کہ ان کو کچھ دینا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات کر دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ زمین اور جاگیریں دینے کا ارادہ تھا۔ انصار صحابہ کو پتہ چلا تو وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے

لگے۔ کہ ہم نے یہ خبر سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جاگیر دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم اتنی دیر تک جاگیر نہیں لیں گے جب تک آپ ہمارے بھائی مہاجرین کو بھی اتنی جاگیر نہ دے دیں۔^①

کیسا ایثار ہے؟ اور یہاں ہماری صورت حال کیا ہے؟ بس اپنا آپ ہی درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے کا خیال ہی نہیں کرتے۔ پھر انصار کا یہ بھی ایثار ہے کہ نبی ﷺ سے کہنے لگے۔ یہ ہمارے مہاجر بھائی ہیں۔ آپ ہماری زمینوں اور جائیدادوں سے نصف ان کو دے دیں کیا ایثار ہے؟ یہاں پاکستان میں بھی مومن ہجرت کر کے آئے تھے۔ یہاں کے پاکستانیوں نے ان سے کیا سلوک کیا؟

شاذ و نادر ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان سے ہمدردیاں کیں اور ان کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں سے مقدم سمجھا۔ لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو مال کو سمیٹ کر لے بے۔

البتہ انصار صحابہ فرمانے لگے۔ آپ ﷺ ہمارا نصف مال لے لیں۔ تو مہاجر صحابہ کہنے لگے۔ اللہ آپ کے مال میں برکت ڈالے۔ آپ اپنا مال اپنے پاس ہی رکھیں۔ ہم کام کاج کریں گے۔ آپ کے باغات اور زمینوں میں ہم کام کاج کریں گے تو آپ ہم کو اس کی محنت اور مزدوری دے دینا۔ ہم آپ کا مال نہیں لیتے۔

بھائی چارے کی عجیب و غریب مثال:

نبی ﷺ نے جو مواخات کروائی اس میں عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیعؓ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔

چنانچہ سعد بن ربیع عبد الرحمن بن عوفؓ سے کہنے لگے۔ نبی ﷺ نے جو میرے اور آپ کے درمیان مواخات ڈالی ہے۔ اس میں آپ میرے حصے میں

① صحیح بخاری کتاب مناقب الأنصار باب قول النبی ﷺ للأنصار اصبروا حتی تلقونی علی

آگئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ مال عطا کیا ہے۔ اور میری دو بیویاں ہیں۔ میں آپ کو آدھا مال دے دیتا ہوں۔ اور آدھا اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ اور ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں۔ جب عدت گزر جائے گی۔ آپ اس سے نکاح کر لیتا۔

عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمانے لگے:

«بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ»

”اللہ تعالیٰ آپ کے اہل اور مال میں برکت فرمائے“

آپ یہ مال اپنے پاس ہی رکھیں۔ مجھے بازار اور منڈی کا راستہ بتائیں۔ میں تجارت کروں گا اور خود کمادوں گا۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تجارت شروع کر دی۔ روز بروز ترقی ہوتی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت فرمادی۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے شادی کر لی۔

ایک دن رسول کریم ﷺ کو ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«مَهْنِمٌ.....»

عبدالرحمن کیسے حالات گزر رہے ہیں؟ عبدالرحمن فرمانے لگے:

«تَزَوُّجْتُ» ”میں نے شادی کر لی ہے“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«كَمْ سُقَّتْ لَهَا»

”مہر کتنا مقرر کیا ہے؟“

نبی ﷺ نے سوال کیا۔ عبدالرحمن نے جواب دیا:

«عَلَى وَزْنِ نَوَاقِ مِنْ ذَهَبٍ»

”مجھور کی شخصی کے برابر سونا اس معمولی مہر پر میں نے نکاح کر لیا ہے“

رسول اللہ ﷺ نے برکت کی دعا کی۔ اور فرمایا:

«أَوَّلِيمُ وَلَوْ بِشَاةٍ»

”اب ولیمہ کرو خواہ ایک بکری سے ہی کرو۔ ولیمہ ضرور کرو“ ❶

گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی آپس میں محبت الفت اور پیار دیکھو۔ کتنا زیادہ تھا کہ اپنا اہل بھی ان پر قربان کر رہے ہیں اور مال بھی قربان کر رہے ہیں۔

یہ اللہ تعالیٰ اپنا احسان اور انعام یاد دلا رہے ہیں کہ تم پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ تو تم پر اللہ تعالیٰ کا احسان اور انعام ہو گیا کہ تم مسلمان ہو گئے، ایمان والے ہو گئے۔ اور بھائی بھائی بن گئے

عبداللہ بن ابی کی منافقت :

عبداللہ بن ابی ابن سلول کی تاج پوشی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ اس وجہ سے عبداللہ بن ابی کو رسول اللہ ﷺ پر بہت غصہ تھا۔ بہت زیادہ غصہ تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ

سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ نبی ﷺ اور آپ کے چند ساتھی اس کی تیمارداری کے لئے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار تھے۔ راستے میں ایک مجلس میں یہودی اور مسلمان تھے اور یہ عبداللہ بن ابی بھی وہاں موجود تھا۔ رسول اللہ ﷺ کے ساتھی شاعر اسلام عبداللہ بن رواحہ بھی وہاں موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ اور موقع کو غنیمت جانتے ہوئے وعظ شروع کر دیا۔ آپ ﷺ نے اللہ کے احکام اور ایمان کی باتیں سنائیں۔

عبداللہ بن ابی ابن سلول کہنے لگا آپ جو فرما رہے ہیں۔ یہ بہت اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بہت اچھی ہے۔ لیکن آپ ﷺ اپنے گھر ہی ٹھہرا کریں۔ جو آپ ﷺ کے پاس آجائے اس کو تبلیغ کر لیا کرو۔ یہاں مجلس میں آ کر

❶ صحیح بخاری کتاب مناقب الأنصار باب إخوان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المهاجرین

تبلیغ نہ کیا کرو۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے ہمارے سر پر گرد اڑا رہے ہیں۔ یہ گرد بھی ہمارے اوپر نہ اڑایا کرو۔ یہ بات اس رئیس المنافقین نے کہہ دی۔ حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول ﷺ آپ ہماری مجلسوں میں تشریف لایا کریں۔ اور ہم کو دین کی دعوت دیا کریں۔ اللہ کے پیغام سنایا کریں۔

یہاں آپ اندازہ لگائیں۔ کہ ہمارے ہاں اکثریت نے کتاب و سنت کو مسجد میں ہی بند کر دیا ہے۔ اور کارخانے، گھروں اور بازاروں میں بالکل ہی بند کر دیا ہے۔ یا بالکل ہی برائے نام ہے۔ کاش کہ دین کی دعوت عام ہوتی۔ اور ہر مجلس میں دین کی دعوت ہوتی۔ جو کسی کو آتا ہے اور جس انداز سے بھی اس کو طریقہ آتا ہے۔ اسی طرح اس کو بیان کرے۔ کوئی لکھے دار انداز سے گفتگو کرتا ضروری نہیں۔ لیکن ہم ہر جگہ پر بولتے ہیں۔ نہیں بولتے تو قرآن وحدیث کی بات نہیں بولتے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کوتاہی اور سستی ہے۔ جس کی وجہ سے اختلاف اور انتشار عام ہو گئے ہیں۔ کیونکہ اصل دین تو پیچھے چلا گیا۔ اور قول اقوال لوگوں کے سامنے ہیں۔

بہر حال یہ بات تو ضمناً آگئی۔ عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے۔ آپ ﷺ تشریف لایا کریں۔ اس بات سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ مسلمان، یہودی اور منافق لڑنے لگ گئے۔ قریب تھا کہ معاملہ بگڑ جاتا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو سمجھایا اور خاموش کروا دیا۔ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کے لئے چل دیئے۔ آپ ﷺ نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو کہا آپ کو معلوم ہے۔ کہ آج عبد اللہ بن ابی ابن سلول نے کیا کیا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے کوئی خبر نہیں۔ آپ ﷺ بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ سنایا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بھی بڑے سردار تھے۔ اور بہت ہی دانا، سمجھ دار تھے کہنے لگے۔ آپ ﷺ عبد اللہ بن ابی کی باتیں سن کر افسوس نہ کیا کریں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے چند دن قبل اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی۔ اور وہ اس علاقے کا سردار بننے والا تھا۔ آپ ﷺ تشریف لے

آئے۔ اور اس کی سرداری وہیں کی وہیں رہ گئی۔ اس کو یہ غصہ ہے جس کی وجہ سے اس کی زبان سے کوئی نہ کوئی کلمہ نکل آتا ہے۔^①

پہلے تو یہ کافر تھا بعد میں یہ منافق بن گیا۔ جس وقت اس نے سمجھا کہ کافر بن کر بات نہیں بنتی۔ تو منافق ہو گیا۔ اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ لیا اور اندر سے کافر ہی رہا۔ اور یہ وہی بد بخت ہے۔ جس نے ایک سفر میں کہہ دیا تھا۔ اگر ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے تو

﴿لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾

”کہ عزت والے مدینہ سے ذلت والوں کو باہر نکال دیں گے“

زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن لی اور رسول اللہ ﷺ کو آ کر بتا دی۔ نبی ﷺ نے بلا کر پوچھا تو اس نے قسم اٹھا کر کہہ دیا کہ میں نے یہ بات نہیں کہی۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ فرماتے ہیں مجھے۔ ایک دن میرے چچا ملے اور کہنے لگے۔ تو نے یہ بات نبی ﷺ کو کیوں بتائی ہے۔ وہ قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہے میں نے یہ بات نہیں کہی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سن ہی نہیں رہے۔ ہم تو ذلیل ہو گئے۔ چنانچہ اسی پریشانی میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ منافقون نازل فرما دی۔ اور بیان کر دیا کہ منافق جھوٹے ہیں۔ اور جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سچے ہیں۔ اس منافق نے یہ بات کہی ہے:^②

﴿لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ

وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾^③

”فرمایا یہ منافق ایمان والوں کو ذلت والے بنا رہے ہیں۔ جبکہ ذلت والے یہ خود ہیں۔ عزت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کی ہے۔ اور ایمان والوں کی ہے۔ لیکن یہ منافق جانتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ یہ خود

① صحیح بخاری کتاب الأدب باب کنية المشرک حدیث: ۶۲۰۷۔

② صحیح بخاری کتاب التفسیر باب قوله تعالیٰ ﴿اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ بِمَا لِرَسُولِ

لِلَّهِ﴾ و باب ﴿اتَّخَلَّوْا اِيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ حدیث: ۴۹۰۰-۴۹۰۱۔

③ سورۃ المنافقون آیت: ۷۔

ذلت والے ہیں“

یہودی سازشیں:

الغرض ایمان والوں کا آپس میں بہت پیار تھا۔ بڑی محبت اور بڑی الفت تھی۔ اللہ تعالیٰ جبکہ جبکہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔

محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ یہ محبت اور پیار دیکھ کر یہودی ثابت نہ رہے۔ ان کو حسد کھا گیا۔ کہ اوس اور خزرج کی آپس میں عداوت بہت زیادہ تھی۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور اب ایک دوسرے پر جانیں قربان کر رہے ہیں۔ کوئی عداوت، کدورت، کینے وغیرہ کا نام و نشان ہی نہیں رہا۔ اب ان کوئی پرانی عداوتیں اور کدورتیں یاد دلائی جائیں اور ان کو آپس میں بھڑکایا جائے اور لڑایا جائے۔

یہودی شروع ہی سے بد چلے آ رہے ہیں۔ دنیا میں سارا فساد نہ سہی لیکن زیادہ فساد ان کا ہی برپا کیا ہوا ہے۔ اب بھی فتنے فساد کی تہہ میں آپ پہنچیں۔ آپ کو یہودی ہی ملیں گے۔

اعتقادی اختلاف، فروعی اختلاف، سیاسی اختلاف کسی قسم کا اختلاف مسلمانوں میں ہے اس کے ڈانٹے یہودیوں سے ہی جاتے ہیں۔

چنانچہ یہودیوں نے ایک آدمی کو تیار کیا اور اس کو کہا کہ اوس اور خزرج میں جا کر ان کو پرانی عداوتیں اور کدورتیں یاد دلاؤ۔ اور ان کو خوب بھڑکاؤ۔ جب تک وہ آپس میں لڑ نہ پڑیں واپس نہیں آنا۔

یہودی سکیم بنا کر کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَانْكُفِّرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾^۱

① سورة آل عمران آیت : ۷۲۔

”یہودیوں کے گروہ نے پروگرام بنایا کہ دن کے پہلے پہر ایمان لے آؤ اور آخر میں مرتد ہو جانا“

اس طرح کرنے سے سادہ لوح لوگ مسلمان یہ سمجھیں گے کہ اہل کتاب کے لوگ پہلے پہر مسلمان ہوئے تھے اور پچھلے پہر کافر ہو گئے ہیں۔ آخر اسلام میں کوئی خرابی ہے تو وہ دوبارہ کافر ہوئے ہیں۔ اس طریقہ سے وہ تمہارے ساتھ مرتد ہو جائیں گے۔

دوسروں میں خرابی اور فساد برپا کرنے کے لئے ان کو اپنا ایمان بھی چھوڑنا پڑے۔ تو یہ اپنا ایمان بھی چھوڑنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ جس قوم کا یہ حال ہے کیا وہ امن اور سکون دنیا میں رہنے دے گی؟ جب تک ان کا خاتمہ نہ ہو۔ دنیا میں امن اور سکون قائم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ اصلاً ہی شرارتی لوگ ہیں۔

عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کہنے لگے۔ یہودی قوم بہت شرارتی ہے۔ اور بڑی بہتان تراش ہے۔ آپ تجربہ کرنا چاہیں تو تجربہ کر لیں۔ ان کو بلا کر پوچھیں۔ عبداللہ بن سلام کیا آدمی ہے؟ اور میرے مسلمان ہونے کا ان کو نہیں بتانا۔ پہلے ان سے میرے متعلق پوچھو پھر ان کو بتاؤ کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اور پھر ان سے دوبارہ میرے متعلق پوچھو۔ تو نبی ﷺ نے یہودیوں کو بلا کر پوچھا۔ تم میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کیا آدمی ہے؟ کہنے لگے۔ بہت نیک ہے، صالح، متقی، پرہیزگار، عالم، باپ کا بیٹا، کریم بن کریم۔ نبی ﷺ فرمانے لگے۔ اگر وہ مسلمان ہو جائے۔ تو پھر آپ مسلمان ہو جائیں گے؟ کہنے لگے اللہ کی پناہ وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سامنے آ کر کہنے لگے میں تو مسلمان ہو گیا ہوں:

« أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله »

اب یہودی کہنے لگے۔ یہ بڑا شرارتی ہے اور شرارتی باپ کا بیٹا ہے۔ اور بڑا بد ہے۔ جو منہ میں آیا انہوں نے کہہ دیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہنے لگے۔ آپ ﷺ اب

اس قوم کا حال دیکھ لیں۔ ﴿قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾^①

”تمام دشمنان اسلام میں یہودی اور مشرک نمبر ایک اسلام اور اہل اسلام کے دشمن ہیں“

باقی دشمنوں کی دشمنی ان کے مقابلے میں پیچھے ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں اب مسلمانوں کے زیادہ دشمن عیسائی ہیں۔ آپ اگر غور کریں تو معلوم ہوگا۔ ان عیسائیوں کو دشمن بنانے والے یہودی ہی ہیں۔ اصل پیچھے دشمن یہودی ہی ہیں۔ ان کا یہ پروگرام تھا کہ مسلمانوں کو ان کی پرانی لڑائیاں سنائی شروع کر دیں۔ کہ تمہارا فلاں مارا گیا۔ فلاں نے مارا، فلاں نے یہ کر دیا۔ اس نے اوس اور خزرج کو خوب بھڑکایا۔ اتنا بھڑکایا کہ دونوں قبیلے واقعتاً بھڑک اٹھے۔ اور انہوں نے اپنے اپنے حمایتی بلا لئے۔ اسلحہ جمع ہو گیا۔ لڑائی کی تاریخ مقرر ہو گئی، جگہ مقرر ہو گئی۔ کہ فلاں دن فلاں جگہ پر مقابلہ ہوگا۔ کتنا ایثار تھا ان میں۔ لیکن اس یہودی بد نے کتنا ان کو بھڑکایا۔

رسول اللہ ﷺ کو پتا چلا کہ اوس اور خزرج آپس میں لڑنے لگے ہیں۔ اور بہت سے اختلافات ان میں پیدا ہو چکے ہیں۔ نبی ﷺ اپنے ساتھیوں کو لے کر تشریف لائے اور ان کو سمجھایا۔ وہ سمجھ گئے۔ دوبارہ پھر وہی ایک دوسرے سے معاملے کرنے لگے۔ اور پھر پہلے والی مودت اور محبت پیدا ہو گئی۔ اللہ کا فضل و کرم ہو گیا۔^②

جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ کہ تم دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان الفت ڈال دی۔ اب تم اس الفت کو قائم دائم رکھو۔ اب کیسے لڑنے لگے ہو۔

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾^③

① صحیح بخاری کتاب مناقب الأنصار باب حلیث : ۳۹۳۸۔

② سورة المائدة آیت : ۸۲۔

③ تفسیر ابن کثیر تفسیر آیت : ۱۰۲۔

④ سورة آل عمران آیت : ۱۰۲۔

”سارے کے سارے متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور فرقوں،
گروہوں میں نہ بنو۔ لڑائی نہ کرو“

منافقین کی سازش:

ان آیات کریمات کا دوسرا شان نزول اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ
ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے تہمت لگا دی۔ رئیس المنافقین اس
معاملے میں پیش پیش تھا۔ معاملہ بہت دور تک چلا گیا۔ رسول اللہ ﷺ بھی بہت
پریشان تھے۔ ایمان والے بھی بڑے پریشان تھے۔ کہ کیا بن گیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا۔ جمع کر کے
خطاب فرمایا۔ خطاب میں فرمایا۔ کوئی ہے جو اس انسان سے مجھے اور میرے گھر
والوں کو بچائے؟ اشارہ عبد اللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی طرف تھا۔ جو بدنام
کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے صفائی بھی پیش کی کہ گھر والوں پر میرے علم میں
کوئی عیب اور کوئی برائی نہیں۔ اور جس آدمی کا نام لیتے ہیں صفوان رضی اللہ عنہ وہ ہمارے
گھر کبھی آیا ہی نہیں۔۔۔ اور اگر آئے بھی تو میرے ساتھ آیا ہے۔ عدم موجودگی میں
کبھی نہیں آیا۔ نیک اور صالح آدمی ہے۔

نبی کریم ﷺ سے سعد بن معاذ یا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما ان میں سے ایک کہنے
لگے۔ اے اللہ کے رسول ﷺ وہ کون آدمی ہے؟ اگر وہ ہمارے خاندان میں سے
ہے تو اس کا سر میں قلم کروں گا۔ اور اگر وہ ہمارے دوسرے بھائیوں میں سے ہے
اوس یا خزر ج میں سے تو پھر آپ ﷺ حکم دیں۔ جو آپ حکم دیں گے اس پر عمل
ہو گا۔ دوسرے سعد کھڑے ہو گئے۔ اور کہنے لگے اپنے خاندان کی آپ بات کر سکتے
ہیں۔ ہمارے خاندان کی بات کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں۔ لڑائی شروع ہو
گئی۔ کچھ ساتھی ان کے کھڑے ہو گئے اور کچھ ساتھی ان کے کھڑے ہو گئے۔ رسول
اللہ ﷺ نے ان کو سمجھایا اور خاموش کرایا۔ یہ جھگڑا شروع ہونے لگا ہی تھا۔ تو اللہ
تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمادیں:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾
 ”لڑائی جھگڑا نہ کرو گردوہوں اور فرقوں میں نہ بٹو۔ اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو تمام
 کے تمام متحد اور متفق ہو کر تھام لو۔ اور یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن
 تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کیا اور آپ بھائی بھائی بن گئے“
 یہ جھگڑا اللہ تعالیٰ نے کافور کر دیا اور ادھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بریت میں
 آیتیں نازل فرمادیں:

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ
 خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ
 مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^❶

اہل اسلام اور نبی ﷺ خوش ہو گئے۔ اور یہ فتنہ جو کھڑا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو
 گیا۔ البتہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾
 دوسرے مقام میں بھی اللہ تعالیٰ نے متفق رہنے کی تلقین کی ہے۔ جھگڑے سے
 منع کیا ہے۔ فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا
 أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ﴾^❷

”جو لوگ فرقے اور گردوہوں میں بٹ گئے۔ دین کو پارہ پارہ کر دیا۔ آپ کا
 ان سے کوئی تعلق نہیں“

مقصد یہ ہے کہ آپ نے دین کو پارہ پارہ نہیں کرنا۔ ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا۔ اور
 خود ایمان والے رہو اور فرقے اور گردوہوں میں نہ بٹو متفق اور متحد ہو کر رہنا
 ہے۔ اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اعمال کی

❶ سورة النور آیت : ۱۱۔

❷ سورة الأنعام آیت : ۱۵۹۔

خبران کو دے دیں گے۔ آپ نے اس چیز میں نہیں آنا۔ دین کو کھڑے کھڑے نہیں کرنا۔ اور خود گروہ گروہ نہیں بننا۔ دین کو اصلی حالت میں رہنے دینا ہے۔ اور خود دین کی اصلی حالت پر عمل کرتے رہنا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے حکم کی نافرمانی پر سزا:

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾^۱

”فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ تم کفار کو غزوہ احد میں تہ تیغ کر رہے تھے۔ تم ان کو قتل کر رہے تھے۔ ان کے سروں کو قلم رہے تھے لیکن تم آپس میں جھگڑ پڑے فتح اور کامیابی کے بعد تم نے آپس میں جھگڑا شروع کیا اور نافرمانی کر دی“

جھگڑا یہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک درہ پر چھوٹی سی پہاڑی جو میدان میں آنے کا راستہ تھا اس پر پچاس آدمی کھڑے کیے۔ ان پر ایک امیر بنا دیا۔ اور ان کو یہ تلقین کی کہ جنگ کے دوران ہماری کیفیت جو بھی ہو ہم فتح حاصل کر لیں۔ یا شکست خوردہ ہو جائیں۔ پرندے کوچ کوچ کر ہمیں کھا جائیں۔ تم نے یہ درہ اور پہاڑی نہیں چھوڑنا۔

اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے۔ درہ پر مامور پچاس آدمیوں نے سوچا کہ اب فتح ہو گئی ہے۔ اور جنگ ختم ہو گئی ہے ہم بھی میدان میں پہنچ کر مال غنیمت کو اکٹھا کریں۔ امیر صاحب نے سمجھایا کہ ہم نے نہیں جانا۔ آپ رسول اللہ ﷺ کا حکم یاد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ مقام نہیں چھوڑنا۔ فتح ہو جائے تب بھی نہیں چھوڑنا، شکست ہو جائے

پھر بھی نہیں چھوڑنا۔ پرندے ہمیں نوح نوح کرکھا جائیں۔ پھر بھی نہیں چھوڑنا۔ لہذا آپ یہ مقام نہ چھوڑیں۔ امیر نے بہت زیادہ سمجھایا۔ لیکن وہ کہنے لگے رسول اللہ ﷺ کا مقصد کیا تھا؟ یعنی وہ مقصد نکالنے لگ گئے۔ کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے۔ اور وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں۔ آپ ﷺ کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ اب ہم نے ہمیشہ یہیں بیٹھا رہتا ہے۔

امیر صاحب کے بسیار سمجھانے کے باوجود وہ نہ سمجھے اور پہاڑی کو چھوڑ کر میدان میں چل بے۔ کافروں نے دیکھا کہ اب راستہ خالی ہے۔ انہوں نے راستہ خالی دیکھ کر درہ سے حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِذْ تَضَعُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ﴾^۱

”فرمایا تم دوڑ رہے تھے اور واپس مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے رسول کریم ﷺ تم کو آوازیں دے رہے تھے“

یہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ اللہ نے تم سے وعدہ پورا کر دیا تھا۔ تم ان کو قتل کر رہے تھے۔ اور جو تم چاہتے تھے وہ اللہ نے تم کو دکھا دیا۔ تم کو فتح حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد تم جھگڑ پڑے۔ کسی نے کہا ہم رسول اللہ ﷺ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور کسی نے کہا۔ مقصد یہ تھا۔ لہذا اب ہمیں نیچے اتر جانا چاہیے تعمیل نہیں کرنا چاہیے۔

اس تنازع اور مافرمائی کا خیا زہ تم کو بھگتنا پڑا۔ انہوں نے حملہ کر دیا آپ کے قدم اکھڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مدد فرمائی۔ فرشتے آسمان سے نازل فرما دیئے۔ سکون اور اطمینان آگیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمادی۔ لہذا جھگڑے سے اللہ نے منع فرمادیا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ.....﴾^۲

۱۔ سورۃ آل عمران آیت: ۱۵۳۔

۲۔ سورۃ الأنفال آیت: ۴۵-۴۶۔

”اے ایمان والو: جب تم کسی گروہ کو ملو تو ثابت قدم رہو۔ اور اللہ کا ذکر کرو۔ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں مت جھگڑو۔ ورنہ تمہاری طاقت اور رعب ختم ہو جائے گا صبر اور ثبات سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ ثابت قدم اور صبر سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ تنازع اور اختلاف سے کام نہ لو“

اتفاق اور اتحاد کے ثمرات :

اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں اتحاد اور اتفاق آپس میں پیار اور محبت میں رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ فرمایا:

﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾^۱

”مشرک اور کافروں سے تمام اکٹھے اور اتفاق کر کے لڑو۔ فرمایا وہ تم سے تمام اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں“

اور تم تو پھر ایمان والے ہو تم میں اتفاق، اتحاد اور جمعیت اور شیرازہ بندی ان سے زیادہ ہونی چاہیے۔ وہ تم سے ملکر اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں۔ تم بھی سارے متفق اور متحد ہو کر شیرازہ بندی کر کے ان کا مقابلہ کرو۔ اور ان سے جہاد کرو۔ پھر فرمایا:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾

”یہ جان لو کہ اللہ کافرین، مشرکین، منافقین کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے“

متقین، مخلصین، مؤمنین بنو تو سہمی۔ یہاں تو زبانی کلامی جمع خرچ والا معاملہ ہے ہم جی الحدیث اور اہلسنت ہوتے ہیں۔ اور ویسے کتاب وسنت کی پابندی اس میں صفر ہے۔ کما حقہ کتاب وسنت کی پابندی کرنے والے خال خال آدمی ملیں گے۔ جو اسم باسمی ہوں۔ اب تو صرف نام ہی رہ گیا ہے۔ کام والی بات نہیں

رہی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے:

ڈرو خدا سے فکر کرو کچھ

مکر و ریا سے کام نہ لو

یا اسلام پہ چلنا سیکھو

یا اسلام کا نام نہ لو

جتنا اللہ تعالیٰ نے فرقے فرقے اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے منع کیا ہے۔ اتنا

ہی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے۔ اور اتنے ہی گروہ زیادہ بنتے جا رہے ہیں۔

نُفِقُ دُنْيَانَا بَتَمْرِيقُ دِينَا

فَلَا دِينَا يَبْقَى وَلَا مَا نُفِيقُ

کسی نے حالات کا دکھ بھرے انداز سے نقشہ کھینچا ہے۔ کہ ہم اپنی دنیا

سنوارنے کے لئے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ اور دنیا کی پیوند کاری کرتے

ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا۔ کہ دین کو خود ٹکڑے ٹکڑے کر کے برباد کر دیا اور دنیا کی پیوند کاری

کی۔ جبکہ دنیا تو ہے ہی فانی۔ دین خود باقی نہ رہنے دیا اور دنیا خود ویسے ہی باقی

نہیں۔ نہ دین باقی رہا اور نہ دنیا۔

﴿خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾^۱

موجودہ دور جو گزر رہا ہے۔ اس میں آپ ایمان والوں کا جائزہ لیں۔ ایک

ملک نہیں دو ملک نہیں، ساٹھ کے لگ بھگ مسلمانوں کے ملک ہیں۔ اور جو ان کی

حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ خرابی گروہوں اور فرقوں میں بٹ جانے کی

وجہ سے ہے۔ کوئی سیاسی اختلاف ہے۔ اور کوئی فروعی اختلاف ہے اور کوئی اصولی

اختلاف ہے، کوئی مذہبی اختلاف ہے، کوئی اعتقادی اختلاف ہے۔ اتنے اختلافات

ہیں کہ گئے نہیں جاتے ہیں۔ کوئی ذاتی اختلاف ہے، کوئی جماعتی اختلاف ہے، کوئی

اور اختلاف ہے۔ ہم ان اختلافات میں پڑ کر ہی رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

① سورة الحج آیت : ۱۱۔

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

”تمام کے تمام اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور دین کو مضبوطی سے پکڑ لو۔

اور گردہوں میں نہ بنو۔ فرمایا: اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور تم متفق اور متحد رہو“

جب مسلمان متفق اور متحد تھے۔ تو اس وقت ان کی شان ہی زالی تھی۔ کافروں کا پتہ ویسے ہی پانی ہو جاتا تھا۔ ان کو فکر لاحق ہوتی تھی۔ ابوسفیان رضی اللہ عنہ پہلے کافر تھے۔ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ کفر کی حالت میں تھے۔ جب یہ ہرقل کے دربار میں تھے۔ رسول اللہ ﷺ کا مکتوب وہاں پہنچا۔ ابوسفیان رضی اللہ عنہ ہرقل کے دربار میں آپ کے متعلق گفتگو کے تاثرات بیان کرتے ہیں۔

«لَقَدْ أَمَرَ أُمُّرَئِينَ أَبِي كَبِشَةَ إِنَّهُ بِخَافَةِ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ»^①

اس وقت رومیوں کی طاقت سپر طاقت تھی۔ ہرقل اس کا سربراہ تھا۔ عظیم روم تھا۔ ابوسفیان فرماتے ہیں: ابن ابی کبشہ۔ یہ کافروں نے رسول اللہ ﷺ کا نام رکھا ہوا تھا۔ کیونکہ وہ آپ کو رسول تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ابن ابی کبشہ کا معاملہ بڑھ گیا ہے۔ یہاں تو رومیوں کا سربراہ بھی ان سے ڈر رہا ہے۔ رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ میں اور ہرقل اپنے دارالحکومت میں بیٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر رہا ہے۔ گھبراہٹ محسوس کر رہا ہے۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی بنائی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ»^②

”میرا دشمن مہینے کی مسافت پر بیٹھا ہوا ہو۔ تو وہاں وہ مرعوب ہو گا، وہاں گھبرایا ہوا ہو گا“

یہی شان پھر خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی تھی۔ کفار اپنی اپنی جگہ پر ان سے ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان اختلافات کا حل بھی ان آیات میں پیش فرما رہے

① صحیح بخاری باب کیف كان بدء الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ۷

② صحیح بخاری کتاب التیمم حدیث : ۳۳۵۔

ہیں۔ اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اختلاف نہ کرو۔ فرقوں میں نہ بٹو۔ اللہ کی رسی کو تمام کے تمام مضبوطی سے تھام لو۔ اور بینات کا دامن تھام لو مضبوطی سے ان کو پکڑ لو۔ جل اللہ اور بینات کیا ہیں؟

ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔ دین اسلام یہی چیزیں تھیں۔ ان کو ہی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اور جل اللہ قرار دیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو تو یہ فرقے فرقے ختم ہو جائیں گے۔ اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ اور دھین کو بگاڑنے والا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جب دین کو اپنا لیا اور اس پر من و عن عمل پیرا ہو گئے۔ اور لوگوں تک خالص دین پہنچایا۔ تو پھر کیسے وہ بگڑے گا اور کیسے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے فرمایا کہ اس پر عمل کرو۔

رسول اللہ ﷺ کے بعد پہلا اختلاف اور اس کا حل:

رسول اللہ ﷺ کے پورے دور میں ایمان والوں کا اتفاق اور اتحاد رہا ہے کسی موقع پر کوئی معمولی سا اختلاف رونما ہونے لگا بھی تو رسول اللہ ﷺ صلح کروا دیتے، اس اختلاف کو ختم کر دیتے۔ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔

رسول اللہ ﷺ فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلا اختلاف یہ رونما ہوا کہ کیا رسول اللہ ﷺ فوت ہو گئے ہیں یا ابھی زندہ ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زمین رخ مقام پر تھے۔ ان کو خبر پہنچی کہ رسول اللہ ﷺ فوت ہو چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق مسجد میں آئے اور دیکھا کہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی بات پر ہی زور دے رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خاموش کرانے کی کوشش کی۔ لیکن نہ سمجھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدھا نبی اکرم ﷺ کے پاس گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹا کر

مشاہدہ کیا کہ آپ ﷺ واقعی فوت ہو چکے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:
 ”جو موت اللہ تعالیٰ نے آپ پر لکھی تھی۔ وہ آپ کو مل چکی ہے۔ اب دوبارہ
 اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو نہیں مارے گا۔ دو موتیں آپ پر طامی نہیں کرے گا۔“
 ابو بکر رضی اللہ عنہ تسلی کر کے سیدھے منبر پر بیٹھ گئے اور خطاب شروع کر دیا۔ اللہ
 تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ اللہ تعالیٰ کی آیتیں لوگوں کو سنائیں۔ ابو بکر کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
 میں بڑا مقام تھا۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”وَكَانَ أَفْضَلُنَا“

”ابو بکر ہم میں زیادہ فضیلت والے تھے اور زیادہ علم والے بھی تھے۔“
 ہمیں بعض اوقات بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ جاتے تھے۔
 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطاب شروع کر دیا۔ لوگ متوجہ ہو گئے۔ عمر بن
 خطاب رضی اللہ عنہ اکیلے رہ گئے۔ انہوں نے بھی خطاب سنا شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
 نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ
 انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾

فرمایا: ”محمد رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول و پیغمبر ہیں۔ اگر آپ فوت ہو جائیں
 یا شہید کر دیئے گئے تو کیا آپ دین چھوڑ جائیں گے؟ ایڑھیوں پر پھر جاؤ گے؟
 فرمایا: ”جو دین چھوڑ گیا، ایڑیوں پر پھر گیا وہ اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں
 پہنچا سکتا۔ وہ نقصان اپنا ہی کرے گا۔ اور ہم شکر گزاروں کو ان کا صلہ دیں گے۔“
 دوسری آیت تلاوت کی:

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَانْتَهُم مَّيْتُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾

اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں:
 ”آپ ﷺ فوت ہونے والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف

بھی فوت ہونے والے ہیں“

﴿أَفَأَنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾

”آپ ﷺ اگر فوت ہو گئے تو کیا وہ دنیا میں بیٹھ رہیں گے؟

انہوں نے فوت ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ حق والوں کو اللہ

حق والا قرار دیں گے اور باطل والوں کو باطل والا قرار دیں گے۔ انصاف ہو گا۔

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ یہ آیتیں افسوس اور غم کی بنا پر میرے ذہن

سے اتر گئیں تھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس وقت تلاوت فرمائیں۔ تو میں نے

سمجھا کہ شاید یہ آیتیں ابھی نازل ہوئیں ہیں۔

«وَأَيُّقُنْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ» ❶

”مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی رسول اللہ ﷺ فوت ہو گئے ہیں“

اسی وقت فوراً رجوع کر لیا۔ یہ اختلاف رونما ہوا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ

کی رسی سے ختم ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آیات تلاوت کر کے ان کو سنائیں۔

ان کا اختلاف ختم ہو گیا۔

دوسرا اختلاف اور اس کا حل :

دوسرا اختلاف امارت کا کھڑا ہو گیا۔ کہ خلیفہ کون بنے گا؟ انصار صحابہ کا خیال تھا

کہ امیر ہم سے ہونا چاہیے۔ اور مہاجر صحابہ کا خیال تھا کہ امیر ہم میں سے ہونا

چاہیے۔ ایک تجویز یہ سامنے آئی۔ کہ دو امیر بنالو۔ ایک انصار سے اور ایک مہاجرین میں

سے۔ جس طرح یہاں ہو جاتا ہے کہ جب ایک امیر پر متفق نہ ہوں۔ تو پھر الگ الگ

امیر ہر ایک کا بن جاتا ہے۔ جس سے اختلاف آگے سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔

بہر حال یہ تجویز سامنے آئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ لوگ سقیفہ بنو

ساعده میں جمع ہوئے ہیں۔ اور خلافت و امارت کا مسئلہ زیر بحث ہے۔ فوراً وہاں پہنچے

❶ صحیح بخاری کتاب فضائل أصحاب النبی ﷺ باب (لو كنت متخذا خليلا) حديث :

۳۶۶۸ وأيقنت ان رسول الله ﷺ قد مات كذا الفاء مشترك على الصحيحين میں ہیں۔

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حالات کا جائزہ لیا، باتیں سنیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں بات کروں۔ اور میں نے دل میں بڑی شاندار تقریر سوچی ہوئی تھی۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے خاموش کروا دیا۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ میں نبی کریم ﷺ کا فرمان آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے نبی ﷺ سے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«الْإِئْتَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ» ❶..... ”امام، خلفاء، حکمران قریش سے ہیں“

سب لوگ تسلیم کر گئے۔ اسی وقت جھگڑا ختم ہو گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ خلیفہ کون بنے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے جلدی جلدی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور کہا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ ❷ پھر تمام صحابہ نے بیعت کر لی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہو گئے۔

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھے خاموش کر کے اچھا نہیں کیا۔ لیکن جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطاب کیا۔ تو وہ میری سوچی ہوئی تقریر سے اچھی تقریر تھی۔ میری وہ تمام باتیں اس میں آئیں۔ میں اس جیسی تقریر نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اختلاف نمٹا دیا۔

ایمان کا تقاضہ یہی ہے کہ اختلافات کو قرآن و حدیث سے حل کریں:

نبی کریم ﷺ کی حدیث اور سنت پر، جل اللہ پر اختلاف اور افتراق کو ختم کرنے کا نکتہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔

کتاب اللہ اور سنت رسول اس پر قائم و دائم ہو جاؤ۔ من وعین قائم ہو جاؤ۔ اختلاف ختم ہو جائے گا ہر طرف سکون ہی سکون ہو جائے گا۔ امن قائم ہو جائے گا اس کے بعد بھی اختلاف نمودار ہوتے رہے۔ نبی کریم ﷺ کی زندگی میں بھی ہوتے تھے۔ کتاب و سنت سے ہی ختم ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

❶ ایضاً..... ان هذا الأمر فی قریش کے الفاظ کتاب الأحکام باب الأمر فی قریش حدیث ۷۱۳۹ میں ہیں۔

❷ ایضاً حدیث: ۳۶۶۸۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾^①

”اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول ﷺ کی اطاعت کرو۔ اور اپنے میں سے امر والوں کی اطاعت کرو۔ اور اگر کسی امر میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ﷺ کی طرف لوٹاؤ“

نبی ﷺ کی زندگی میں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ ﷺ کے پاس آ جاتے تھے۔ زیرِ نیتھو کا ایک انصاری صحابی سے نالے کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ زیرِ تیری زمین پہلے ہے۔ پہلے تو پانی پلا لے۔ پھر اپنے بھائی کے لئے پانی چھوڑ دے۔ انصاری بولا:

«أَنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ»

”یہ آپ ﷺ کی چھوٹی کا بیٹا ہے اس لئے آپ ﷺ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے“ حالانکہ نبی کریم ﷺ اس فیصلہ میں رعایت انصاری کی کر رہے تھے۔ لیکن وہ سمجھا نہیں۔ اس نے غصہ میں آ کر بات کہہ دی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ زیرِ آپ اپنی زمین کو پانی پلائیں اور خوب پانی پلائیں۔ جب خوب منڈیوں تک پانی پہنچ جائے پھر آگے پانی چھوڑنا۔ اپنا پورا حق لے کر پھر پانی چھوڑنا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے زیرِ نیتھو کو پورا پورا حق دلایا۔ پہلے آپ ﷺ ایثار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمادی:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُخْجَمُوا فِي مَآءٍ شَجَرٍ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾^②

”جب تک شرعی امور میں آپ ﷺ کو حاکم تسلیم نہ کریں۔ پھر آپ جو

① سورة النساء آیت : ۵۹۔

② سورة النساء آیت : ۶۵۔

فیصلہ کریں ظاہر باطن میں اس کو تسلیم نہ کر لیں اور اس پر خاموش نہ ہو جائیں اتنی دیر تک یہ ایمان والے نہیں“
یعنی آپ ﷺ کے فیصلے پر دل و جان سے ظاہر باطن سے خوش ہو جائیں پھر یہ ایمان والے ہیں۔ ورنہ ایمان والے نہیں۔

انسانوں کی خام خیالیاں

جہاں کوئی جس طرح کر رہا ہے ٹھیک ہے:

ایمان کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اختلافات کو قرآن و حدیث سے حل کریں۔ پھر اختلاف ختم ہو سکتے ہیں باقی لوگوں نے اپنے اپنے طور پر بہت سارے طریقے ایجاد کیے ہیں۔ فرقہ بندی اور اختلاف کو ختم کرنے کے لئے بڑے بڑے طریقے بنائے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بتایا ہے کہ جہاں جہاں کوئی جس طرح کر رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہے۔
”كُلٌّ مَّجْتَمِعٌ مُّصِيبٌ“

ہر مجتہد ٹھیک ہے۔ اس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے پھر بھی ٹھیک۔ قرآن و سنت کے مطابق نہیں پھر بھی ٹھیک۔ یہ حل پیش کیا گیا ہے۔ کیا یہ حل ہے؟ یہ تو صرف لڑائی کی جڑ ہے۔ جب آپ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو آپ نے سوچنا ہے وہ حق ہے۔ دوسرے نے جو سوچنا ہے وہ بھی حق ہے۔ جو تیسرے نے سوچنا ہے وہ بھی حق ہے۔ یہ حقیقت میں ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔ ایک کہتا ہے امارت اور خلافت میرا حق ہے۔ دوسرا کہتا ہے میرا حق ہے۔ اور آپ کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں۔ تو کیا یہ آپس میں لڑیں گے نہیں؟ لڑائی ختم کیسے ہوگی؟

ایک کہتا ہے ہر نشہ آور حرام ہے۔ دوسرا کہتا ہے ہر نشہ آور حرام نہیں۔ اور آپ کہیں کہ دونوں ٹھیک ہیں۔ کیا اس سے یہ اختلاف ختم ہوا کہ جڑ پکڑ گیا ہے؟ یہ تو اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔

ایک کہتا ہے ایمان بڑھتا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں بڑھتا۔ اور آپ کہتے ہیں

دونوں ٹھیک ہیں۔ کیا اس سے اختلاف ختم ہوا ہے کہ زیادہ مضبوط ہوا ہے؟ اس طرح اختلاف ختم نہیں ہوتا۔

پھر آپ غور کریں۔ کہ اگر ہر ایک جہاں کہیں ہے اور جس جس طریقے کو اس نے اپنایا ہے وہ حق اور درست ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو کیوں مبعوث فرمایا ہے؟ کیا ضرورت تھی جب یہودیت بھی حق ہے۔ اور نصرانیت بھی حق ہے، مجوسیت بھی حق ہے، اور بدھ مت بھی حق، اور سکھ بھی حق، مسلمان بھی حق اور مسلمانوں کے تمام گروہ بھی حق۔ اور کافروں کے تمام گروہ بھی حق۔ ”كُلُّ مَجْتَهِدٍ مُصِيبٌ“

تو پھر پیغمبروں کو مبعوث کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سوچو اور غور کرو۔ یہ اختلاف ختم کرنے کا طریقہ نہیں۔ یہ تو اختلاف کو مضبوط کرنے کا طریقہ ہے۔

معلوم ہوتا ہے یہ تجویز پیش کرنے والا پیچھے کوئی یہودی ہے اور سادہ لوح مسلمان اس سکیم میں آگئے ہیں۔ جس طرح پہلے بھی یہودیوں کی سکیموں میں آتے گئے ہیں۔

پھر آپ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾

”تمام لوگ ایک امت تھے پھر انہوں نے اختلاف کر لیا“

﴿فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ﴾

”اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا“

دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾^①

ایک مقام پر فرمایا:

﴿وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا

فِيهِ﴾^②

① سورة الحديد آیت : ۲۵۔

② سورة البقرة آیت : ۲۱۳۔

”اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ساتھ کتابیں نازل کیں۔ میزان نازل فرمایا کہ

لوگوں کے اختلافات میں پیغمبر فیصلہ کریں اور ان کا اختلاف ختم کریں۔“

اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں اختلافات پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ تاکہ وہ حق کے ساتھ فیصلہ کریں تو ادھر یہ کہہ رہے ہیں۔ کہ جہاں کوئی جو کر رہا ہے ٹھیک ہے۔ اگر سب ہی ٹھیک تھا تو پھر پیغمبروں کو مبعوث کرنے کا فائدہ کیا تھا؟ اس لئے یہ خیال خام ہے۔ اور اس نظریے اور طریقے سے لوگ متحد اور متفق نہیں ہو سکتے۔

نمبر ۲: تقلید:

کچھ لوگوں نے ایک اور تجویز پیش کی کہ تمام لوگوں کو ایک امام پر جمع کر دیا جائے۔ یعنی لوگ تقلید کریں تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ جب سب نے ایک ہی کی بات تسلیم کرنا ہے دوسرے کی تسلیم ہی نہیں کرنا تو بذات خود اتفاق ہو جائے گا۔ اس لئے تقلید کو ایجاد کیا گیا۔ کہ اس سے لوگوں کا اختلاف اور افتراق ختم کیا جائے۔ یہ نسخہ کیمیا دریافت کیا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اختلاف اور انتشار آگے ہی بہت تھا۔ اعتقادی اختلاف تھا پھر سیاسی اختلاف ہو گیا۔ پھر ساتھ تقلید بھی آگئی۔

سوچا تو انہوں نے یہ تھا کہ ایک ہی گروہ ہو جائے گا۔ باقی ختم ہو جائیں گے۔ آپ اگر یہ کہیں کہ اس امام کی تقلید کرنا ہے۔ جبکہ کتاب و سنت میں اس امام کا نام نہیں آیا۔ پھر تو دوسرا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی امام ہے۔ اس پر تمام لوگ متفق ہو جاؤ۔ تیسرا تیسرا امام بنا لے گا۔ اس پر تمام متفق ہو جاؤ۔ اور ہو ابھی اسی طرح ہے کہ کچھ لوگوں نے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو امام بنا کر دعوت دینا شروع کر دی۔ اور کچھ نے امام مالک رحمہ اللہ کو امام بنا کر دعوت دینا شروع کر دی۔ اور کچھ نے امام شافعی رحمہ اللہ کو۔ اور پھر ان کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دیں۔ اور دوسروں کی خامیاں بیان کرنا شروع کر دیں۔

کچھ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو امام بتا لیا۔ اور کچھ ایسے آئے جنہوں نے داؤد ظاہری کو امام بتا لیا۔ کچھ نے ابن خزمہ رحمہ اللہ کو امام بتا لیا۔ اور کچھ نے امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم کو اپنا امام بنا کر دعوت دینا شروع کر دی۔ اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ حتیٰ کہ کسی نے دیوبند کو امام بتا لیا۔ اور کسی نے بریلی کی طرف دعوت دینا شروع کر دی۔ اپنے اپنے گروہ کی طرف دعوت دینا شروع کر دی۔ یہ نسخہ نیک نیتی سے شروع کیا گیا ہے کہ اس طرح اتفاق اور اتحاد ہو جائے گا لیکن اس طرح اتفاق اتحاد ہوا نہیں۔ بلکہ بڑھ گیا۔ تاریخ کی کتب آپ دیکھیں۔ نفس الامر اور واقع کا مشاہدہ کریں۔ آپ کو معلوم ہو گا بہت کچھ ہوتا رہا ہے۔ قبروں تک نوبتیں پہنچ گئیں۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو نسخہ بتایا ہے اور نبی کریم ﷺ نے حدیث میں بیان کیا وہ نسخہ ہی صحیح ہے۔ اس پر عمل کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ افتراق اور گروہ بندی ختم ہو جاتی ہے۔ اور امت میں اتفاق اور اتحاد قائم ہو ہو جاتا ہے۔

فہم کا اختلاف:

اور سوچ سمجھ کا معمولی سا اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی تھا۔ وہ اگر علمی اعتبار سے ہو بھی تو کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ اس کو اسلام نے برداشت کیا ہے رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرمایا۔ عصر کی نماز آپ نے بنو قریظہ میں پڑھنا ہے۔ نماز کا وقت راستے میں ہی ہو گیا۔ کچھ نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے یہیں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ کہنے لگے نبی کریم ﷺ نے کہا تھا۔ بنو قریظہ میں نماز پڑھنا ہے۔ لہذا ہم بنو قریظہ میں نماز پڑھیں گے۔ اختلاف ہو گیا۔ کچھ نے راستے میں پڑھ لی بروقت نماز کو پڑھنے والی احادیث کو سامنے رکھ کے۔ «الصلوة علی وقتہا» وغیرہ کو۔ اور کچھ نے نبی کریم ﷺ کے تازہ فرمان کو سامنے رکھ کر بنو قریظہ میں پڑھی۔

رسول اللہ ﷺ کو پتہ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کچھ نہیں کہا۔^۱
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ٹھیک کیا ہے۔ کیونکہ دونوں نے رسول
 اللہ ﷺ کے فرمان پر عمل کیا ہے۔

ایک آدمی دیانتداری سے ایک طرح سمجھتا ہے۔ دوسرا دیانتداری سے ایک
 طرح سمجھتا ہے یہ کوئی افتراق اور تفرقہ والی بات نہیں۔ اس طرح کی معمولی چیز
 صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی موجود ہوتی تھی۔ لیکن گروہ بندی کوئی نہیں تھی۔ لہذا کتاب و سنت
 اتفاق و اتحاد کے لئے اصل معیار اور اصل کسوٹی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کا حکم دیا ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے بھی اسی کا حکم دیا
 ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:

«إِنَّ اللَّهَ يَرْضَا لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا»

”اللہ تعالیٰ تمہارے لئے تین چیزوں کو پسند فرماتے ہیں اور تین چیزوں سے
 ناراض اور ناخوش ہیں“

جن تین چیزوں پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے وہ تین چیزیں یہ ہیں۔

«أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَفَرَّقُوا»

”اللہ تعالیٰ اس چیز پر خوش ہے کہ تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رسی (کتاب

و سنت) کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور گروہوں اور فرقوں میں نہ بنو“

اس بات پر اللہ تعالیٰ تمہارے لئے خوش اور راضی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے:

«فَيَرْضَا لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا»

”کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو شریک نہ بناؤ“

شرک نہ کرو اور توحید کو اپناؤ۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو۔

اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول اللہ ﷺ کے مطابق حکم دیتا ہے تو اس کی تعمیل

① صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرجع النبی ﷺ من الأحزاب ومخرجه الی بنی قریظہ

ومحاصرته اہلہم حدیث: ۴۱۱۹۔

کرو۔ اور اگر کسی موقع پر اس سے خطا ہو جاتی ہے تو اس کو آرام سے خفیہ سمجھاؤ۔ اس کی خیر خواہی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جگہ جگہ اور قریہ قریہ اس پر کچھڑ اچھالتا شروع کر دو۔ اس طرح تو انتشار اور افتراق پیدا ہوتا ہے۔ اس کی خیر خواہی کرو اسے سمجھاؤ۔ اور جب تک تم کو کتاب و سنت پر چلا رہا ہے اس کی اطاعت سے ہاتھ پیچھے نہ کھینچو۔ ہاں اگر واضح کفر دیکھو کہ بالکل ہی کتاب و سنت کی واشگاف اور واضح انداز سے مخالفت کر رہا ہے۔ پھر آپ کو حق حاصل ہے پھر اس کی اطاعت اور فرمانبرداری سے آپ ہاتھ پیچھے کھینچ سکتے ہیں کیونکہ

« لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ »

”اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں“

رسول اللہ ﷺ نے یہ تین چیزیں بیان کیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اس میں یہ چیز بھی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور فرقوں میں نہ ہو۔ اور فرمایا۔ تین چیزیں اللہ تعالیٰ تمہارے لئے ناپسند کرتے ہیں:

۱۔ « قِبْلَ وَقَالَ »

۲۔ « وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ »

۳۔ « وَاضَاعَةُ الْمَالِ » ❶

قلیل وقال یعنی بات کی تہہ تک نہ پہنچنا۔ ویسے ہی بات کو بیان کر دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

« كَفَى بِالْعُرَى كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ »

”انسان ہر سنی ہوئی بات بیان کرنی شروع کر دے۔ اس کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے“

کہ جو سنے اس کو آگے بیان کر دے۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ آگے کرنے

❶ صحیح مسلم باب النہی عن کثرة المسائل من غیر حاجة والنہی عن منع وہات حدیث

والی ہے کہ نہیں، پایہ ثبوت تک بھی بات پہنچتی ہے یا نہیں۔ اگر پایہ ثبوت تک پہنچتی ہے۔ تو آگے بیان کرے ورنہ خاموش رہے۔

«کثرة السؤال» فضول اور خواہ مخواہ سوال کرنے جن کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے اور نہ کوئی اخروی ویسے ہی سوال کرتے جانا۔ بال کی کھال اتارتے جانا۔ کثرۃ سوال کو بھی اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے۔

«اضاعة المال» مال کو ضائع کر دینا۔ حرام جگہ پر مال خرچ کر دینا۔ جہاں ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کی اجازت نہیں۔ وہاں ہزاروں، اربوں، کھربوں روپے صرف کر دینا۔ یہ اضاۃ مال ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ حلال طریقے سے کماؤ اور حلال طریقے سے کھاؤ۔ اور صرف کرو۔

اختلافات کے وقت کیا کرنا چاہیے:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے جو لوگ میرے بعد زندہ رہے وہ عنقریب اختلاف و یکھیں گے۔ اختلاف ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے نبی ﷺ نے فرمایا: بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ اس کے آگے ایک دروازہ بند ہے۔ جب تک وہ دروازہ بند ہے۔ وہ فتنہ برپا نہیں ہو گا۔ اور جب وہ دروازہ توڑ دیا گیا۔ تو وہ فتنہ نمودار ہو گا۔ پھر وہ دروازہ بند نہیں ہو گا۔ فتنے و فساد کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا گیا وہ دروازہ کون ہے؟ صحابہ نے بتایا۔ وہ دروازہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔^①

جب تک عمر بن خطاب زندہ رہے ہیں۔ فتنہ و فساد اور اختلاف پیدا کرنے والے سانپ اور زہریلی چیزوں نے منہ باہر نہیں نکالا۔ جو نبی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ انہوں نے منہ نکالنے شروع کر دیئے۔ کوئی کسی بل سے نکل رہا ہے کوئی کسی بل سے۔

عبد اللہ بن سبا یہودی نے کام خراب کر دیا۔ لوگوں کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف کر دیا۔ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ پھر کس طرح سلسلہ چلتا رہا اور آج

① صحیح بخاری کتاب مواقیب الصلاة باب الصلاة كفارة حديث : ۵۲۵۔

تک سلسلہ چل رہا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا۔ وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما گئے۔ آپ نے میرے بعد جھگڑا نہیں کرنا۔ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا۔ لیکن اختلافات والا سلسلہ چل نکلا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ کی کتاب اور نبی کریم ﷺ کی سنت۔^①

جتنا اس کے ساتھ تمسک کم ہوتا گیا اتنا بگاڑ زیادہ ہوتا گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ»^②

”میرے طریقے اور سنت کو لازم پکڑنا اور خلفائے راشدین کے طریقے اور سنت کو لازم پکڑنا“

آپ ﷺ نے فرمایا جب تک کتاب و سنت کو لازم پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہو گے۔ اگر اس کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث میں ہے۔ آپ نے فرمایا: یہ لڑائی، فساد اور جھگڑا، ضلالت اور کفر دونوں کفر کی صورت ہے۔

اللہ تعالیٰ ان آیات میں بھی اشارہ فرما رہے ہیں:

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾^③

”فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ جو فرقوں میں بٹ گئے اور بیانات

آجانے کے بعد انھوں نے اختلاف کیا۔ ان کے لئے عذاب عظیم ہے“

پھر آگے فرمایا:

① مستدرک حاکم حدیث ۳۱۹۔

② سنن ابی داؤد باب فی لزوم السنة حدیث: ۴۶۰۷۔

③ سورة آل عمران آیت: ۱۰۵۔

﴿اَكْفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ﴾..... ”ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا؟
 پتہ چلا کہ بینات آ جانے کے بعد اختلاف یہ بھی ایک قسم کا کفر ہے۔ دائرہ
 اسلام سے بے شک آدمی کو باہر نہیں کرتا۔ لیکن کفر کا لفظ اللہ تعالیٰ اور رسول
 اللہ ﷺ استعمال نے فرمایا ہے۔ کفر دون کفر ہی سہی۔

لہذا آدمی اس سے بچے اور کتاب و سنت کا دامن مضبوطی سے تھام لے۔ اتفاق
 اور اتحاد اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے۔ انسان کا کام ہے کہ کتاب و سنت پر عمل
 کرے۔ اور اس کا حکم لوگوں کو بھی دے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور کتاب
 و سنت کی دعوت مخلص ہو کر دیتا جائے۔

خلیفہ نہ ہو تو پھر؟

اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا۔ مسلمانوں
 کی جماعت اور مسلمانوں کے خلیفہ کو لازم پکڑو۔ منتشر نہ ہو جاؤ، متحد ہو کر رہو۔ صحابی
 نے پوچھا۔ اگر حالات ایسے آجائیں کہ مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کا امام اور
 خلیفہ ہی نہ رہے۔ پھر میں کیا کروں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اس وقت تمام
 گروہوں سے الگ تھلگ رہو۔^①

کسی گروہ میں شامل نہیں ہونا۔ فرمایا الگ تھلگ رہ کر کسی درخت کی جڑ
 پکڑے تم پر موت آجائے تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن کسی فرقے اور گروہ میں شامل نہیں
 ہونا۔ اسلام اور کتاب و سنت کو نہیں چھوڑنا۔ اس پر عمل کرنا ہے۔ مسلمانوں کے گروہ
 اور فرقوں سے الگ تھلگ رہنا ہے۔

بظاہر آدمی یہ سمجھتا ہے۔ اگر الگ تھلگ رہے تو پھر کس طرح یہ فرقے ختم ہوں
 گے۔ اس طرح تو زیادہ بننے جائیں گے۔ یہ بھی تو سوچو۔ اگر وہ کسی گروہ میں شامل
 ہو جائے تو کیا پھر فرقے ختم ہو جائیں گے؟ پھر زیادہ نہ بنیں گے؟ بلکہ یہ تفرق اور

① صحیح بخاری کتاب المناقب باب علامات النبوة فی الاسلام حدیث: ۳۶۰۶۔

اختلاف مضبوط ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ صلح کن غیر جانبدار یہ بھی ایک فرقے میں شامل ہو گیا۔ اس کا ایک رکن بن گیا۔ رکنیت کی رسید پُر کر دی۔

کیا یہ دوسرے کا اتفاق اور اتحاد کروا سکتا ہے؟ اگر اس سے کہا جائے پہلے آپ تو گروہ بندی کو چھوڑیں۔ اپنی چار پائی کے نیچے تو پہلے دیکھو۔ پھر یہ کدھر جائے گا؟ رسول اللہ ﷺ نے جو فرمایا ہے۔ اس سے اختلاف ختم ہو گا۔ کہ ہر ایک جب کتاب و سنت پر عمل کر رہا ہے۔ اور اسلام کو مضبوطی سے اس نے پکڑا ہے۔ اور مسلمانوں کے گرد ہوں اور فرقوں میں سے کسی میں بھی نہیں۔

ایک اس طرح ہو گا دوسرا ہو گا، تیسرا ہو گا۔ آہستہ آہستہ یہ ایک بہت بڑا گروہ بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو قوت دے دے گا۔ تمام فرقوں کو تہ تیغ کر کے اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے گا۔

رسول اللہ فرماتے ہیں: اس وقت تمہاری کیا حالت ہو گی؟ جب مسیح علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اور تمہارا امام تم سے ہو گا۔ امت اٹھی ہو گی۔ مسلمانوں کے خلیفے نے تمام کو ایک لڑی میں پرو دیا ہو گا۔ کتاب و سنت کا پابند بنا دیا ہو گا۔ اب کی جو سیاست ہے وہ اختلافات پیدا کرتی ہے۔ یہ حزب اختلاف ہے اور یہ حزب اقتدار ہے اس طرح اختلافات ختم نہیں ہوتے۔ بلکہ اس طرح تو اختلافات بڑھ رہے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ فرما رہے ہیں: مسلمانوں کے گروہوں سے الگ تھلگ رہو۔ جب مسلمانوں کا ایک امام نہیں۔ کتاب و سنت پر عمل کرتے رہو۔ نتیجہ یہ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب گروہ ختم کر دیں گے۔ اور ایک امام اور خلیفہ مسلمانوں کو مل جائے گا۔ جو اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ جس طرح وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔

جو طریقہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ نے بتایا ہے۔ اس طریقہ سے اتفاق اور

اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کوئی پیش کرے۔ جس سے اختلاف ختم ہو سکتا ہو۔ تو اس کا خیال خام ہے۔ اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور کتاب وسنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

الحدیث کی تو پہلے دن ہی سے یہ دعوت ہے کہ کتاب وسنت پر عمل کرو۔ سیاسی امور ہیں وہ بھی کتاب وسنت سے حل ہوں گے۔ اعتقادی امور ہیں وہ بھی کتاب وسنت سے حل ہوں گے۔ فروعی امور بھی کتاب وسنت سے حل ہوں گے۔ گھر کا مسئلہ ہے، بازار کا مسئلہ ہے، قصبہ اور شہر کا مسئلہ ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ وہ کتاب سنت سے ہی حل ہوگا۔ کتاب وسنت کو مقدم رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے معاملہ درست ہو جائے گا۔

یہ ساٹھ کے قریب مسلمانوں کے ملک کتاب وسنت کو اپنے سینوں سے لگا لیں۔ مضبوطی سے اس کا دامن پکڑ لیں۔ ہر ایک کتاب وسنت پر عمل کرے اور اس پر عمل کروائے۔ تمام ممالک میں کتاب وسنت کی لہر دوڑ جائے۔ کتاب وسنت کا دور دورہ ہو جائے۔ سب کتاب وسنت پر عمل کر رہے ہوں اور کروا رہے ہوں۔ تو کیا پھر ان تمام مسلمانوں کے لئے اپنا ایک امام اور خلیفہ بنا لینا کوئی مشکل ہوگا؟

کافر بد، اقوام متحدہ بنا سکتے ہیں تو کیا یہ نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت تو کتاب وسنت سے دوری کے نتیجے میں اختلافات نظر آرہے ہیں۔ اپنی ذات اور اپنے مفاد کو مقدم رکھ لیا ہے۔ کتاب وسنت کو مقدم رکھیں۔ حکمران بھی مقدم رکھیں، وزیر مشیر بھی مقدم رکھیں، جج اور وکیل بھی مقدم رکھیں، مجسمہ تعلیم والے بھی مقدم رکھیں، مجسمہ پولیس والے، مجسمہ فوج والے، تمام محکموں والے مقدم رکھیں۔ آج دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ اور مسلمانوں کی حکومت اور خلیفہ بھی ایک بن جائے گا۔ پھر ملک کا والی الگ رہے۔ جس طرح خلفاء راشدین کے دور میں تھا۔ تمام

مسلمانوں کا ایک خلیفہ تھا پھر اس کے ماتحت مختلف شہروں اور ملکوں کے الگ الگ گورنر تھے۔ آج بھی اس طرح ہو جائے خلیفہ مسلمانوں کا ایک ہو اور ہر ملک کے والی الگ الگ ہوں۔ تو کتاب و سنت کا نظام ہر جگہ پر نافذ ہو جائے گا۔

کتاب و سنت کے قائم ہونے میں کمزوری ہماری ہے۔ کہ ہم سیاسی اور دینی اور اعتقادی اور فروعی طور پر، تجارتی اور صحافی اعتبار سے دور نکل چکے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اختلاف روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صحیح معنوں میں اس پر عمل پیرا ہوں۔

سوال: کیا جو لوگ تقلید کی اور فرقہ بندی کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟

جواب: اگر تقلید کفر اور شرک کے درجے پر پہنچ گئی ہے۔ مقلد آدمی کافر اور مشرک ہے تو پھر اس کی اقتدا میں نماز درست نہیں۔ کیونکہ کافر مشرک کی اقتدا میں نماز درست نہیں۔ خواہ وہ اپنے آپ کو الحمدیث بنی کہلوائے۔

یہ بات بھی سوچنا چاہیے کہ بعض اوقات الحمدیث بھی تقلید کی دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی مسئلہ بیان کیا جائے۔ قرآن کی آیت یا رسول اللہ ﷺ کا فرمان سنایا جائے تو کہا جاتا ہے۔ فلاں صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ کیا یہ تقلید نہیں؟ دوسروں کے متعلق تو تقلید کا مسئلہ پوچھتا ہے اور خود وہ تقلید کر رہا ہے۔

علماء تو پھر نیک اور صالح لوگ ہیں۔ اب تو کیا الحمدیث کیا اہلسنت اور بھی جتنے مسلمان کہلوانے والے ہیں سب نے کافروں کی تقلید شروع کی ہوئی ہے۔ ملک میں کفر چل رہا ہے یا اسلام؟ کفر چل رہا ہے۔ اور سب لوگ فیصلے اسی قانون پر کروا رہے ہیں۔ تقلید یہی ہے کہ بلا دلیل کسی کی بات تسلیم کرنا۔ کیا کفر کی کوئی دلیل ہے؟ ایک طرف تو چار امام ہیں متقی، صالح، نیک لوگ کتاب و سنت کی بات بتاتے ہیں۔ کسی وقت کوئی خطا ہوگی۔ تو کافروں نے کیا کتاب و سنت بتاتا ہے؟ انہوں نے

کتاب وسنت تو نہیں بتانا؟ کیا بش کتاب وسنت بتا رہا ہے۔ اس کی تقلید چل رہی ہے ہمارے ملک والے بھی اس کی تقلید کر رہے ہیں۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم نے ان کو کوئی چیز نہیں دی۔ اب تو وہ یہ خبریں شائع کرنے لگ گئے ہیں۔ کہ انہوں نے یہ یہ چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں۔ اتنے اڈے اور اتنی بندرگاہیں دی ہوئی ہیں۔ اور ہم نے اتنے حملے پاکستان پر شانے کے مغالطے میں کیے ہیں۔

غور کرو کس طرف چلے گئے ہو؟ کتاب وسنت پر عمل کرو۔ تو مشرک اور بدعتی امام ہو خواہ اپنے آپ کو الحمدیث کہلوائے۔ اس کے پیچھے نماز درست نہیں اور امام مسلمان مومن ہے۔ کافر مشرک نہیں خواہ دیوبندی ہے خواہ بریلوی ہے۔ اس کے پیچھے نماز درست ہے

((.....❁❁❁.....))

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

«إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِیْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ
اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا
هَادِيَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ» [صلی اللہ علیہ وسلم] اما بعد.....:

آئمہ اربعہ رحمہم اللہ تبارک وتعالیٰ

اس موضوع سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ کہ امت میں امام چار ہی ہیں۔ بلکہ
امت میں امام بہت سارے ہیں۔ یہ چار تو امام ہیں ہی۔ لیکن ان کے علاوہ سفیان
ثوری، سفیان بن عیینہ، حماد بن زید، حماد بن سلمہ، معمر بن راشد بن کیسان، امام
اوزاعی امام شعبی رحمہم اللہ تعالیٰ یہ سب امام ہیں۔

الغرض آئمہ اربعہ سے پہلے اور آئمہ اربعہ کے بعد آج تک جو امام گزرے ہیں
ان کے نام گنتنا شروع کر دیں تو وہ گنے ہی نہ جائیں بے شمار ہیں۔

امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابن خزمیہ
، امام بیہقی، امام دارقطنی یہ سب بڑے بڑے امام ہوئے ہیں۔ یہ سب فقہ کے بھی
ماہر تھے اور حدیث کے بھی ماہر تھے۔ علوم اسلامیہ پر ان کی نظر بہت وسیع تھی۔ یہ
چار امام بھی مشہور ہیں اور ان کے علاوہ دوسرے آئمہ بھی مشہور ہیں لیکن ان چار
آئمہ کو زیادہ شہرت حاصل ہے۔ اس لئے آئمہ اربعہ کا موضوع رکھا گیا ہے۔ یہ مقصد
نہیں کہ ان چار کے علاوہ امام کوئی نہیں۔

یہ تو وہ امام ہیں جن کا تعلق صرف علم سے تھا۔ امت میں ایسے بھی امام گزرے
ہیں جن کا تعلق علم سے بھی تھا اور امارت و خلافت اقتدار سے بھی تھا۔

مثلاً: امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام تھے۔ امام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امام تھے۔ امام

عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ امام تھے۔ امام علی بن طالب رضی اللہ عنہ امام تھے اور بھی ان کے علاوہ بہت سے خلفاء تھے جو امامت کا درجہ رکھتے تھے۔

جب نبی ﷺ کے بعد امارت و خلافت میں تنازع ہو گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کا فرمان پیش کر کے اس تنازع کو ختم کیا تھا جس طرح نبی ﷺ کی حیات اور ممات کے سلسلے میں تنازع ہو گیا تھا۔ تو قرآن مجید کی آیت پیش کر کے اس تنازع کو ختم کیا۔

خلافت و امارت کے تنازع کے وقت رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان پیش کیا «الْأَيُّمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ» ❶ امام قریش میں سے ہیں۔ اس امام سے مراد چار رکعتیں پڑھانے والے امام تو نہیں تھے۔ بلکہ «الْأَيُّمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ» سے وہ آئمہ مراد تھے۔ جو مسلمانوں کے خلیفے اور مسلمانوں کے حاکم بھی ہوں۔

رسول اللہ ﷺ کا یہ بھی فرمان ہے کہ ”امر“ (یعنی امارت و خلافت) قریش میں ہی رہے گا «مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَثْنَانِ» ❷ دو آدمی بھی قریش کے ہوں پھر بھی امارت و خلافت قریش میں ہی رہے گی۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ امارت و خلافت قریش سے نکل تو گئی تھی لہذا آپ کی پیش گوئی واقعہ کے خلاف ہوئی جبکہ آپ کی پیش گوئی واقعہ کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی۔

جواب: بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے ایک شرط ساتھ فرمائی تھی۔ وہ شرط اگر قریش میں رہے گی۔ تو یہ امر خلافت امر امارت ان میں رہے گا وہ شرط یہ تھی:

« مَا أَقَامُوا الدِّينَ » ❸

❶ صحیح بخاری کتاب المناقب باب مناقب قریش حدیث: ۳۵۰۰۔ اور کتاب الاحکام،

باب الامراء من قریش، حدیث: ۷۱۳۹

❷ صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب مناقب قریش، حدیث: ۳۵۰۱

❸ صحیح بخاری، کتاب الاحکام، باب الامراء من قریش، حدیث: ۷۱۳۹

”یعنی دیر تک یہ دین کو قائم رکھیں گے۔ تب تک یہ امر خلافت ان میں باقی رہے گا“
 معلوم یہ ہوا کہ جب اقامت دین والی بات ان سے نکل گئی۔ تو امر خلافت
 بھی ان سے نکل گیا۔ جب تک انہوں نے دین کو قائم رکھا ہے تب تک خلافت بھی
 ان میں ہی رہی ہے کسی نے ان کے سامنے سر نہیں اٹھایا۔ جب اقامت دین ان
 سے ختم ہوا تب یہ امر خلافت دوسروں میں چلا گیا۔ البتہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان
 برحق ہے گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امامت ان چاروں میں منحصر نہیں۔ بالخصوص
 امامت علیہ وہ تو بہت زیادہ وسیع ہے یہ امامت ان سے پہلے ان کے اساتذہ میں
 بھی رہی ہے ان کے بعد ان کے شاگردوں میں بھی رہی ہے اور یہ سلسلہ قیامت
 تک چلتا ہی رہتا ہے بہت سارے آئمہ کرام علماء عظام رہے ہیں اور قیامت تک
 ان شاء اللہ رہیں گے

دین خیر خواہی کا نام ہے:

دوسری بات یہ ہے کہ صحیح مسلم میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے حمیم
 داری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: «الْدِّينُ النَّصِيحَةُ»^① ”دین نصیحت
 اور خیر خواہی کا نام ہے“ دین ہے ہی خیر خواہی الدین مسند الیہ بھی معرف باللام
 ہے۔ اور النصیحة مسند بھی معرف باللام ہے۔ علماء معانی و بلاغت نے یہ بات
 لکھی ہے کہ طرفین جب معرف باللام ہوں تو عام طور پر حصر اور قصر پیدا ہوتا ہے۔
 الدین النصیحة کا مطلب یہ نکلے گا۔ کہ دین خیر خواہی میں ہی محصور
 و مقصور ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایسی ترکیب میں حصر اور قصر من الجائزین ہوتا
 ہے۔ یعنی مسند الیہ مسند پر مقصور اور مسند مسند الیہ پر مقصور ہے۔ دین خیر خواہی پر
 مقصور ہے۔ اور خیر خواہی دین پر مقصور ہے۔

دین کے علاوہ خیر خواہی نہیں اور خیر خواہی کے علاوہ دین نہیں۔

① صحیح مسلم، کتاب الايمان، باب بیان ان الدین النصیحة: ۵۵

اللہ تعالیٰ سے خیر خواہی کرنا:

«الَّذِينَ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ»

تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا دین خیر خواہی ہے تو کس کی خیر خواہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«لِلَّهِ وَلِإِكْبَارِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمِهِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»^①

خیر خواہی اللہ تعالیٰ کی۔ ایک انسان اللہ تعالیٰ کا خیر خواہ نہیں بد خواہ ہے تو سمجھ لو کہ دین والی بات اس میں نہیں۔ اگرچہ جتنا مرضی دین کا راگ الاپتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے۔ اس کے اسماء و صفات کو تسلیم کیا جائے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جانا جائے۔ اللہ کے حکموں کی تعمیل کی جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھی جائے۔ اور دوسروں کو اس کی تبلیغ کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے بچنا جائے ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حمیت اور غیرت دینی کا ثبوت دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی ہے۔ اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی توہین کرتا جائے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پامال کرتا جائے اور اس کے کانوں میں جوں تک نہ ریگے۔ تو یہ کیسی خیر خواہی ہے۔ یہ تو بے حمیتی بے غیرتی اور بے حیائی ہے۔ اور اگر خود بھی اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرنی ہے اور دوسروں سے بھی کروانی ہے تو پھر یہ کیسی اللہ تعالیٰ سے خیر خواہی ہے اگرچہ وہ زبان سے لاکھوں اور کروڑوں دعوے کرے کہ میں مسلمان اور مؤمن ہوں اور بڑا محب ہوں۔ یہ کوئی خیر خواہی نہیں اور نہ ایمان داری اور مسلمانی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے خیر خواہی کرنا:

پھر رسول اللہ نے فرمایا:

«وَلِكِتَابِهِ»....."اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی خیر خواہی"

● صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان ان الدین النصیحة حدیث: ۵۵۔

قرآن مجید کی خیر خواہی اور دوسری آسمانی کتابوں کی خیر خواہی۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے۔ آسمانی کتابوں میں جو کچھ ہے اس کے مطابق اپنے عقیدہ بنایا جائے۔ اپنے عمل اور قول و گفتار کو ان کے مطابق بنایا جائے۔ پھر اس کتاب کو پڑھا اور پڑھایا جائے۔ دوسروں تک پہنچایا جائے حسب استطاعت اس کی نشر و اشاعت کا انتظام کیا جائے اور جو ان کتابوں سے دشمنی رکھتا ہے ان کا حسب استطاعت علاج کیا جائے۔ کتاب کی توہین سے ان کو روکا جائے اگر نہیں رکھتے تو پھر اپنی طاقت کو صرف کیا جائے۔ یہ کتاب کی خیر خواہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ﷺ کی خیر خواہی کرنا:

پھر فرمایا:

«وَلِرَسُولِهِ» ”اللہ کے پیغمبر (ﷺ) کی خیر خواہی“

یعنی محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لایا جائے ان کے احترام و قار عزت عظمت کو ملحوظ رکھا جائے۔ اور ان کے حکموں کی تعمیل کی جائے۔ اور اپنی نقل عقل کو رسول اللہ کی ہدایات کے مطابق بنایا جائے۔

رسول اللہ ﷺ کی حدیث اور سنت کو پہچانا جائے اس کی نشر و اشاعت کی جائے۔ اور جو محمد رسول اللہ ﷺ کی اور آپ کی حدیث کی توہین کرتے ہیں ان کا علاج کیا جائے۔ حسب توفیق ان کا علاج اور اصلاح کی جائے۔

الغرض: رسول اللہ ﷺ کی خیر خواہی میں بہت ساری چیزیں آجاتی ہیں۔

آئمۃ المسلمین کی خیر خواہی کرنا:

پھر فرمایا:

«وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»

”اہل اسلام کے آئمہ کی خیر خواہی“

یعنی اگر وہ کتاب و سنت سے سر مو انحراف کر رہے ہیں تو ان کی اصلاح کی جائے ان کو سمجھایا جائے اور جو ان کے اوامر کتاب و سنت کے مطابق ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ اور ان کی تعلیم جو کتاب و سنت کے موافق ہو اس کو فروغ دیا جائے۔ ان کے احترام اور وقار کو ملحوظ رکھا جائے اور جو ان کی مخالفت کرے اس کو سمجھایا جائے کہ یہ تو ٹھیک نہیں کر رہا۔

ان آئمہ میں امارت و اقتدار والے امام بھی شامل ہیں اور علم و حکمت کے امام بھی ان میں شامل ہیں سب کی خیر خواہی کی جائے۔

عام مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا:

«وَعَامَّتِهِمْ»

”اور جو عام مسلمان ہیں ان کی بھی خیر خواہی“

یعنی ان کے مقام کو ملحوظ رکھا جائے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

«الْمُسْلِمُ مَنْ لِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لَسَانِهِ وَبَدَنِهِ»^①

”مسلم وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں“

اس سے کسی دوسرے مسلمان کو اذیت نہ پہنچے۔

گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جن جن کی خیر خواہی کا رسول اللہ ﷺ نے

حکم دیا ہے ان کی خیر خواہی کی جائے۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی رسول اللہ ﷺ کی خیر خواہی، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی

خیر خواہی، مسلمانوں کے آئمہ کی خیر خواہی اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی بجالائی جائے۔

آئمۃ المسلمین کی گستاخی کرنا دین کو خیر باد کہنے والی بات ہے:

البتہ یہ بات جو مشہور کر دی گئی ہے کہ خاص ایک گروہ جو ہے وہ امامان

اسلام کی گستاخی کرتا ہے۔ تو یہ بات بے بنیاد ہے۔ یہ گروہ آئمہ کا گستاخ

① صحیح بخاری کتاب الايمان باب المسلم من سلم للمسلمين من لسانه و بدنه حديث: ۱۰۔

نہیں۔ بلکہ یہ گروہ باادب ہے ان کا ادب واحترام کرتا ہے۔ اور کتاب وسنت کی روشنی میں ان کی تعظیم وتوقیر کی تلقین بھی کرتا ہے یعنی ان کی تعظیم وتوقیر کرو اور ان کی گستاخی نہ کرو۔ اور جو ان کی خیر خواہی نہیں کرتا اس کا دین ختم ہو گیا ہے۔ یا کمزور ہو گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرما رہے ہیں ”الدين النصيحة“ یہ تو امام ہیں، جبکہ عام مسلمان کی بے حرمتی اور اس کی گستاخی کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔

یوم نحر کو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

« فَإِنْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ

هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا »^①

”جس طرح یہ دن حرمت والا ہے جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے جس

طرح یہ شہر حرمت والا ہے اسی طرح تمہارے خون عزت آبرد مال ایک

دوسرے پر حرام ہیں“

یہ تو عام مسلمان کا احترام اور کرام ہے۔ جبکہ امام تو پھر امام ہیں۔ ان کی گستاخی کوئی کس طرح کر سکتا ہے؟ ان کی گستاخی کرنا تو اپنے دین کو خیر باد کہنے والی بات ہے یا دین میں خلل پیدا کرنے والی بات ہے۔ اس واسطے یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے کہ کوئی مسلمان کسی امام کا گستاخ اور بے ادب ہو۔

تو آج کا موضوع آئمہ اربعہ۔ رحمہم اللہ تعالیٰ جن کو آپ جانتے ہی ہیں ان کی پوری سیرت اور ان کے مکمل کارنامے دین کی نشر و اشاعت آج کی اس مختصر فرصت میں بیان کرنے مشکل ہیں۔ ایک کے ہی حالات بیان نہیں ہو سکتے۔ تو چار کے کیسے بیان ہوں گے؟ اس لئے مختصر اور تھوڑی تھوڑی باتیں ہر ایک کے متعلق عرض کی جائیں گیں۔

① صحیح بخاری کتاب العلم باب قول النبی ﷺ رب مبلغ لوعی من سامع حدیث: ۶۷۔

امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کی سیرت طیبہ

ان میں سے پہلے امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ۔ ان کی کنیت تو آپ نے سماعت فرمائی ہے ابو حنیفہ۔ ان کا نام نامی اور اسم گرامی نعمان ہے۔ ان کے والد گرامی کا نام ثابت ہے۔ دادا کا نام ذوطہ، پروادا کا نام ماح ہے تو نسب اس طرح بنے گا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن ذوطہ بن ماح۔

امام ابو حنیفہ نعمان ۸۰ھ میں اس دنیا پر تشریف لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً ستر سال بعد۔ کوئی کہتا ہے یہ اصل میں کابلی ہیں اور کوئی کہتا ہے بابلی ہیں۔ اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بہر حال یہ اسی ۸۰ ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ ایک سو پچاس ۱۵۰ ہجری میں امام ابو حنیفہ نے وفات پائی ہے۔ امام ابو حنیفہ بہت بڑے سوداگر تاجر تھے، تجارت کا کام کرتے تھے۔ شوق پیدا ہوا کہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو علم میں بھی کمال حاصل کیا۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو علم فقہ کا شوق کیسے پیدا ہوا؟

خطیب بغدادی نے تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ ایک دن مسجد میں بیٹھے لوگوں کو عقیدے کے مسئلے سمجھا رہے تھے۔ عقیدے کی گھٹیاں سلجھا رہے تھے (عقیدے کا مسئلہ بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے امام صاحب کو اس پر بڑا عبور تھا) اسی دوران ایک عورت نے آکر طلاق کا مسئلہ پوچھا۔ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے۔ کہ میرے استاد اور شیخ حماد بن ابی سلیمان جو کہ ابھی مسجد میں ہی تشریف فرما ہیں ان سے مسئلہ پوچھ لو۔ پھر مسئلہ پوچھنے کے بعد مجھے جواب بھی دینا کہ شیخ صاحب نے کیا جواب دیا ہے۔ چنانچہ وہ عورت حماد بن ابی سلیمان کے پاس گئی۔ انہوں نے مسئلہ بتایا کہ یہ طلاق ہے۔ اس کی یہ عدت ہے اور عدت کے

دوران تو نے یہ کرنا ہے اور عدت کے بعد یہ کرنا ہے۔ اس عورت نے مسئلہ پوچھنے کے بعد امام ابو حنیفہ کو بتا دیا۔ جو شیخ صاحب نے بتایا تھا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے مجھے شوق پیدا ہو گیا کہ علم فقہ ضرور حاصل کرنا چاہیے۔

چنانچہ میں نے اپنے شیخ حماد بن ابی سلیمان کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اور علم فقہ حاصل کرنے لگ گیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں جو مسائل میں نے ان سے سنے وہ ساتھ ساتھ لکھتے جاتا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب کچھ دن گزرے۔ تو میں نے سوچا مجھے کافی معلومات حاصل ہو چکی ہیں۔ اب میں بھی لوگوں کو مسائل بتا سکتا ہوں۔ کیوں نہ میں بھی اپنی الگ مجلس لگا لوں۔ اور لوگوں کو فقہ کی تعلیم دینی شروع کر دوں۔ پہلے عقیدے کی تعلیم دیتا تھا۔ اب فقہ کی تعلیم دیتا ہوں۔ ایک دن میں یہ ارادہ بنا کر گھر سے آیا تو دیکھا کہ مسجد میں شیخ صاحب کی مجلس گرم تھی۔ تو میرا دل نہ چاہا کہ میں اپنی الگ مجلس لگاؤں۔ چنانچہ میں پھر اسی مجلس میں بیٹھ گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ شیخ صاحب کا بصرہ میں کوئی رشتہ دار تھا وہ فوت ہو گیا شیخ صاحب کے علاوہ اس کا کوئی وارث ہی نہیں تھا۔ شیخ صاحب کو جب اس کی وفات کی خبر آئی تو بصرہ کو روانہ ہو گئے۔ اور اپنی مجلس میں مجھے بٹھا گئے (شیخ صاحب کے اور بہت سارے شاگرد تھے ان کو مسند پر نہ بٹھایا لیکن امام صاحب کو مسند پر کیوں بٹھایا؟) اس کی بھی وجہ اور سبب تھا۔ سبب یہ تھا کہ امام صاحب فرماتے ہیں: میں شیخ صاحب سے جو سنتا اس کو تحریر کر لیتا اور یاد کر لیتا۔ دوسرے دن جب انہوں نے پوچھا تو میں نے ان کو فوراً سنا دینا۔ جبکہ دوسروں نے پس و پیش کرتے رہنا کسی کو کوئی بات یاد نہ دینی اور کسی کو کوئی بات۔

اس وجہ سے شیخ مجھ سے بہت خوش تھے۔ اور مجھے اپنے قریب بٹھاتے۔ لہذا جب آپ اپنے قریبی کی وفات پر گئے۔ تو مجھے اپنی مسند پر بٹھا گئے۔ کہ لوگوں کو آپ نے تعلیم دینی ہے اور مسئلے مسائل بتانے ہیں۔ چنانچہ ان کے کچھ دن صرف ہوئے تو میں نے ان کی عدم موجودگی میں لوگوں کو مسئلے بتانے شروع کر دیئے۔ اور

جو مسئلہ بھی بتاتا اس کو نوٹ کر لیتا۔ تاکہ جب شیخ صاحب آئیں گے تو میں ان سے پوچھ لوں گا کہ ان میں سے کون سا مسئلہ صحیح ہے اور کونسا غلط ہے تحقیق ہو جائے گی۔ شیخ صاحب جب کافی عرصے کے بعد آئے تو تقریباً چالیس کے قریب کچھ مسائل تھے۔ تو میں نے ان سے وہ مسئلے پوچھنے شروع کر دیئے۔ کہ یہ مسئلے تھے۔ آپ ذرا ان پر غور فرمائیں۔

شیخ صاحب نے جب ان مسائل کو پڑھا تو زیادہ کی تائید کی اور کم کی نشاندہی کی امام صاحب فرماتے ہیں۔ کہ میں بڑا خوش ہوا۔ کہ زیادہ کی تائید ہوئی ہے۔ لہذا جب تک شیخ صاحب زندہ رہے ہیں۔ میں نے ان کی مجلس نہیں چھوڑی تعلیم بھی حاصل کرتا رہا ہوں۔^①

چنانچہ کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے:

”تَفَقَّهَ عَلَى حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ“^②

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حماد بن ابی سلیمان کے پاس فقیہ بنے ہیں۔ ان سے انہوں نے فقہ حاصل کی ہے۔

حماد بن ابی سلیمان کے علاوہ بھی ان کے استاد اور شیخ تھے۔ جن سے انہوں نے فقہ اور تعلیم حاصل کی ہے عطاء بن ابی رباح، موسیٰ بن ابی عائشہ، نافع مولیٰ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ہشام بن عروہ اور بھی بہت سارے اس وقت کے شیخ ہیں جن سے امام صاحب نے علم حاصل کیا ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد:

امام صاحب کے شاگرد بھی بہت سارے ہیں جن میں سے مشہور شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو قاضی تھے۔ بہت مشہور تھے۔ امام حسن بن شیبانی رحمہ اللہ، زفر بن حمید رحمہ اللہ، حسن بن زیاد لؤلؤی رحمہ اللہ اور بھی بہت سارے ان کے شاگرد ہیں۔

① تاریخ بغداد

② تاریخ بغداد

مسند الامام الاعظم کی حقیقت:

امام ابو حنیفہ کے نام پر ایک مشہور کتاب ہے "مسند الامام الاعظم" امام اعظم رحمہ اللہ کی مسند۔

یہاں ذرا اس مسند کی حقیقت سمجھ لینی چاہیے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ بعد میں لکھ کر ان کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کو مسند امام ابو حنیفہ پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے مؤلف اور اس کے جامع ابوالمؤید محمد بن محمود خوارزمی رحمہ اللہ ہے۔ جو ۶۶۵ ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے پانچ صدیوں سے بھی زائد عرصے بعد پیدا ہوئے ہیں۔

انہوں نے یہ کتاب جمع کی ہے فرماتے ہیں: میں شام کے علاقے میں گیا وہاں کچھ لوگوں سے میں نے سنا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو قلیل الحدیث تھے۔ ان کی تو احادیث ہی بہت کم ہیں۔ اور دوسرے اماموں کی احادیث بہت زیادہ ہیں۔ فرماتے ہیں: جب میں نے یہ بات سنی تو میری حمیت نے جوش مارا کہ امام صاحب کی احادیث کو نیچا جمع کرنا چاہیے۔ تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ امام صاحب کی احادیث تھوڑی ہیں یا زیادہ ہیں۔ چنانچہ پھر انہوں نے یہ کتاب تیار کی۔ فرماتے ہیں: میں نے اس کتاب میں امام ابو حنیفہ کی احادیث جن کتابوں میں بکھری پڑی تھیں ان مختلف پندرہ کتابوں سے یہ احادیث جمع کیں ہیں۔ مکرر سند اور مکرر متن کو حذف کر کے یعنی تکرار کو حذف کر کے سندیں اور حدیثیں بیان کیں ہیں۔ جن سے یہ ایک ضخیم کتاب تیار ہو گئی ہے۔ جس کو مسند الامام ابی حنیفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب دراصل امام ابوالمؤید محمد بن محمود خوارزمی کی کتاب ہے جس میں انہوں نے امام صاحب کی احادیث جمع کیں ہیں۔ اس کتاب میں احادیث تو بہت زیادہ ہیں۔ لیکن ساری احادیث صحیح نہیں ہیں۔ کچھ صحیح بھی ہیں اور

کچھ غیر صحیح بھی ہیں ملی جلی احادیث ہیں۔ اس میں انہوں نے صحت کا التزام نہیں کیا جن لوگوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے وہ اس کو بخوبی جانتے ہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتب:

امام ابو حنیفہ کی سیرت اور تاریخ کے مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب نے بھی کچھ کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھیں ہیں۔ لیکن وہ کتابیں باوثوق ذرائع سے ہم تک پہنچ نہیں سکیں۔

مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ ایک مقام میں لکھتے ہیں: کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں آج دنیا میں موجود نہیں ہیں ان کے شاگرد اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں کی کتابیں موجود ہیں اور وہ آج دستیاب بھی ہیں ”الفقہ الاکبر“ کا بھی حال یہی ہے یعنی امام صاحب کے شاگرد نے لکھی ہے اور منسوب امام صاحب کی طرف کر دی ہے۔ ان کی اپنی ذاتی کتاب نہیں۔ ابو مطیع برخی کی کتاب ہے۔ اسی طرح دوسری کتابیں جو امام صاحب کی طرف منسوب ہیں۔ ان کا بھی حال اسی طرح ہے۔ بہر حال انہوں نے اپنے ہاتھ سے بھی کچھ کتابیں لکھیں ہیں۔ جس طرح تبلیغ اور تقریر کے ذریعے انہوں نے دین کی خدمت کی ہے اسی طرح تحریر کے ذریعے سے بھی انہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ جس طرح دوسرے کئی اماموں کی کتابیں ہم تک نہیں پہنچی۔ اس طرح ان کی بھی کتابیں ہم تک نہیں پہنچ سکیں۔

البتہ ان کے شاگردوں کی کتابیں، امام ابو یوسف کی کتابیں، امام محمد بن حسن شیبانی کی کتابیں ہم تک پہنچی ہیں۔ اور وہ مل بھی جاتی ہیں۔ کتب فقہ میں جو دو قسم کی روایتیں بنائی جاتی ہیں ظاہر روایات نادر روایات۔ یہ امام محمد بن حسن شیبانی کی کتابیں ہیں۔ امام محمد بن حسن شیبانی کی چھ کتابیں:

جامع کبیر، جامع صغیر، زیادات مبسوط، سیر کبیر، سیر صغیر۔
 ان چھ کتابوں میں کوئی مسئلہ آجائے اس کو ظاہر روایت کہا جاتا ہے۔ اور ان
 چھ کتابوں کے علاوہ امام محمد بن حسن کی کسی کتاب میں کوئی مسئلہ آجائے۔ اس کو نادر
 روایت کہا جاتا ہے۔ کچھ نواظر مسائل بھی ہیں جن کو علماء اور فقہاء اپنی بصیرت سے
 امام محمد بن حسن کے اصول کے مطابق استنباط کرتے ہیں۔
 یہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حالات آپ سماعت فرما رہے تھے۔ امام ابو حنیفہ
 کے بعد عمر کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر امام مالک بن انس رحمہ اللہ ہیں۔

امام مالک بن انس رحمہ اللہ کی سیرت طیبہ

یہ امام ابو حنیفہ سے تیرہ چودہ سال چھوٹے تھے۔ ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے
 نام نامی اسم گرامی مالک ہے۔ باپ کا نام انس ہے دادا کا نام مالک ہے پردادا کا
 نام انس ہے۔ ان کا نسب نبی ﷺ کے نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ لیکن بہت دور
 جا کر ملتا ہے۔

قحطانی لوگ یمن کے علاقے میں رہتے تھے۔ اور عدنانی حجاز اور نجد وغیرہ کے
 علاقوں میں رہتے تھے۔ قحطانی اور عدنانی دونوں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے
 ہیں۔ قحطانیوں کا مشہور و معروف قبیلہ بنو حنیفہ تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ بنو حمیر خاندان
 کے ہیں۔ اسی لئے ان کو حمیری کہا جاتا ہے۔ بنو حمیر کی پھر آگے کئی شاخیں ہیں۔ ان
 میں ایک شاخ سے ہیں۔

ذی اصبح بھی ایک خاندان تھا۔ امام مالک کے آباء و اجداد میں ذی اصبح لقب کا
 ایک آدمی تھا حارث نامی۔ اسی مناسبت سے ان کو اصبحی بھی کہا جاتا ہے۔ امام مالک
 بن انس حمیری اصبحی۔

امام مالک مدینہ منورہ میں ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اور مدینہ منورہ میں ہی وفات
 پائی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ امام مالک کو دارالہجرت مدینہ منورہ سے

نکال کر کہیں اور لے جایا جائے۔ لیکن امام مالک مدینہ سے نکلے نہیں۔ مدینہ منورہ کو ہی ترجیح دی۔ وہی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقام اور عزت عطا کر دی۔ امام مالک ۹۴ھ یا ۹۳ھ میں پیدا ہوئے۔ کئی ۹۵ھ اور کئی ۹۰ھ بھی کہتے ہیں۔ روایتیں مختلف ہیں۔

امام بخاری کے استاد اور امام مالک رحمہما اللہ کے شاگرد یحییٰ بن یحیر کہتے ہیں۔ میں نے امام مالک سے سنا ہے وہ فرماتے ہیں: میں ۹۳ھ کو پیدا ہوا ہوں۔ امام ابو حنیفہ ۸۰ھ کو پیدا ہوئے تھے۔ لہذا امام مالک امام ابو حنیفہ سے ۱۳ سال چھوٹے ہیں باقی علمی مقام وہ اللہ جسے چاہے عطا کرے۔ امام مالک ۱۷۹ھ میں فوت ہوئے کل عمر چھیاسی سال تھی۔ مدینہ المنورہ کے قبرستان مقبرۃ البقیع میں ان کو دفن کیا گیا ہے۔

مدینہ المنورہ کے قبرستان کا نام مقبرۃ البقیع ہے اور مکہ معظمہ کے

قبرستان کا نام مقبرۃ المعلیٰ ہے:

عام لوگوں کو پتہ نہیں وہ جنت البقیع لفظ بولتے ہیں لیکن نام اس کا مقبرۃ البقیع ہے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ مدینہ منورہ میں جائیں تو وہاں قبرستان کے دروازے پر بڑے حروف کے ساتھ لکھا ہوا ہے "مقبرۃ البقیع" لوگ یہاں آکر جنت البقیع کہنا شروع کر دیتے ہیں۔

اسی طرح مکہ معظمہ میں قبرستان کے دروازے پر لکھا ہوا ہے "مقبرۃ المعلیٰ" یا "مقبرۃ المعلیٰ" یہاں آکر مشہور کر دیتے ہیں جنت المعلیٰ یا جنت المعلیٰ۔

اس کو بقیع اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ایک وسیع کھلا میدان تھا۔ یہاں ایک درخت تھا اس کا نام عربی میں غرقد تھا۔ اس کو کہا جاتا تھا "بَقِيعُ الْغَرَقَدِ" اس درخت کے نام سے اس میدان کو بقیع کہا جاتا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں بھی درختوں

کے نام سے کنوؤں وغیرہ کے نام رکھ دیتے ہیں۔

جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ یہ بیڑی والا کنواں ہے۔ یہ بوہڑ والا کنواں ہے۔ بیڑی والا چوک تو یہاں آپ کے پاس بھی ہے۔ تو درختوں کے نام پر بھی جگہوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ وہاں بھی درخت تھا "بقیع الفرقد" وہاں پھر قبرستان بن گیا۔ تو وہ بقیع کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب مسجد نبویؐ تو "مقبرة البقیع" تک پہنچ گئی ہے۔ صرف ایک رستے کا فرق ہے اس طرف مسجد نبویؐ ہے دوسری طرف مقبرة البقیع ہے بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے۔ کہ نبی ﷺ کے دور میں مدینہ کی جو ساری آبادی تھی وہ اب مسجد نبویؐ میں آگئی ہے۔ صرف مقبرة البقیع یا سقیفہ بنی ساعدہ باہر رہ گئے ہیں۔ باقی ساری آبادی مسجد نبویؐ میں آگئی ہے۔ تھوڑے ہی مقام باہر رہ گئے ہیں۔ بہر حال امام مالک مقبرة البقیع میں مدفون ہے۔ ہمارے استاد اور شیخ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کو بھی مقبرة البقیع میں امام مالک کے قریب ہی دفن کیا گیا ہے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ جانتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ یہ ساتھ ہی علامہ صاحب کی قبر ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ کے اساتذہ اور شاگرد:

امام مالک رحمہ اللہ کے استاذ بہت زیادہ ہیں جن سے انہوں نے حدیث اور فقہ کا علم حاصل کیا ہے۔ ان میں سے مشہور استاد یحییٰ بن سعید انصاری، نافع مولیٰ ابن عمر امام زہری، ہشام بن عروہ ہیں۔

امام مالک کے شاگرد بھی بہت زیادہ ہیں۔ امام شافعی ان کے شاگرد ہیں، یحییٰ ابن کبیر ان کے شاگرد ہیں، عبد اللہ بن مبارک ان کے شاگرد ہیں، ثعلبی، معن بن عیسیٰ یحییٰ بن یحییٰ مثمودی اندلسی جن کا یہ نسخہ مؤطا امام مالک ہمارے پاس موجود ہے یہ سب ان کے شاگرد ہیں۔ پھر عبد اللہ بن یوسف شیشی ان کے شاگرد اور امام بخاری کے استاد ہیں۔ شاگردوں کی فہرست بڑی طویل ہے۔ دور

دراز سے ان کے پاس لوگ علم حاصل کرنے آتے تھے۔ خاص کر کے مغربی علاقوں سے لوگ آئے۔ پھر اپنے اپنے علاقے میں جا کر ان کے موطا اور ان کی تعلیم کا پرچار کیا۔ ان علاقوں میں آج تک امام مالک کا مسلک چل رہا ہے۔ اثنا اثر اور رسوخ تھا۔

امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد یحییٰ بن یحییٰ مثنودی کا ایک واقعہ:

یحییٰ بن یحییٰ مثنودی کے متعلق ہم نے اپنے استاد اور شیخ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے۔ جب ہمیں موطا امام مالک پڑھانے لگے فرماتے ہیں: کہ یہ یحییٰ بن یحییٰ مثنودی اندلس سے امام مالک کے پاس مدینہ منورہ میں پڑھنے کے لئے آئے تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک دن ہاتھی آگیا امام مالک کے بہت سارے شاگرد ہاتھی دیکھنے چلے گئے۔ لیکن یحییٰ بن یحییٰ مثنودی نہ گئے بیٹھے رہے۔ امام مالک نے کہا: یحییٰ آپ نہیں گئے۔ آپ بھی ہاتھی دیکھ آتے یحییٰ بن یحییٰ مثنودی فرمانے لگے: کہ میں دور دراز (اندلس) سے سفر کر کے آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لئے آیا ہوں ہاتھی دیکھنے کے لئے نہیں آیا۔ ہاتھی تو وہاں بھی آدمی دیکھ سکتا ہے۔ لہذا آج انہی کا نسخہ موطا امام مالک پوری دنیا پر چل رہا ہے۔ دوسرے بھی نسخے ہیں لیکن جو شہرت یحییٰ بن یحییٰ مثنودی کو حاصل ہوئی ہے وہ کسی دوسرے نسخے کو حاصل نہیں ہوئی۔ ویسے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پندرہ کے قریب نسخوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ کا نسخہ سند کا درجہ رکھتا ہے بہر حال امام مالک کے شاگردوں کی فہرست بہت زیادہ ہے۔

احادیث نبویہ کی تعظیم اور امام مالک رحمہ اللہ:

امام مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بہت ہی زیادہ تعظیم کرتے تھے حدیث پڑھانے سے قبل غسل کرتے۔ اچھا لباس پہنتے۔ پگڑی پہنتے خوشبو لگاتے اور دوران تدریس حرکت نہیں کرتے تھے۔

ایک دن امام مالک رحمہ اللہ حدیث پڑھا رہے تھے۔ کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن آپ حرکت نہیں کر رہے تھے۔ تاریخ بغداد کی روایت کے مطابق عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ دوسرے شاگرد اٹھ کر چلے گئے لیکن میں آپ کے چہرے کی حالت دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا امام صاحب: کیا بات ہے؟ کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ کبھی سرخ کبھی نیلا کبھی کوئی۔ کیا وجہ ہوئی ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں: کہ نیچے کوئی چیز تھی وہ ڈنگ مار رہی تھی۔ پندرہ سولہ اس نے ڈنگ مارے ہیں۔ میں یہی سوچتا رہا کہ حدیث رسول اللہ ﷺ پڑھا رہا ہوں حرکت کیا کرنی ہے (رسول اللہ ﷺ کی حدیث کا اتنا احترام کرتے تھے) عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں: کہ جب نیچے دیکھا تو وہ بھڑتھی کئی روایتوں میں بچھو کا ذکر بھی آیا ہے۔^①

فتاویٰ میں امام مالک ضرب المثل تھے:

امام مالک رحمہ اللہ کی بہت زیادہ شہرت ہوئی فتویٰ میں تو آپ ضرب المثل بن گئے
”هَلْ يُفْتَى وَمَالِكٌ فِي الْمَدِينَةِ“^②

”مدینہ منورہ میں مالک موجود ہوں تو فتویٰ کس طرح دیا جاسکتا ہے؟“
ان کی موجودگی میں فتویٰ لینا ہے تو ان سے لینا ہے۔

موطا امام مالک:

ان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی موطا امام مالک آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ احادیث بھی اس میں موجود ہیں۔

امام مالک کے اجتہادات بھی اس میں موجود ہیں۔ متقدمین اور صحابہ کرام تابعین کے اجتہادات اقوال بھی اس میں موجود ہیں۔ سند ان کی بالکل قریب ہے۔

① تاریخ بغداد

② تاریخ بغداد

ثنائی حدیثیں بھی ان میں بہت زیادہ ہیں۔ یعنی امام مالک اور نبی ﷺ کے درمیان صرف دو واسطے ہیں۔ ایک تابعی اور ایک صحابی پھر آگے نبی ﷺ۔۔۔۔۔

چنانچہ موطا میں مالک عن نافع عن ابن عمر والی سند کی بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ امام مالک نافع سے بیان کرتے ہیں وہ ابن عمر سے اور ابن عمر نبی ﷺ سے۔ چنانچہ ثنائی احادیث ان کی بہت زیادہ ہیں۔ جبکہ ثلاثی احادیث تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی بھی ثنائی احادیث بہت ساری ہیں۔ کیونکہ ان کا زمانہ ان سے بھی قریب ہے اور یہ ان سے چھوٹے ہیں۔ جب امام مالک رحمہ اللہ کی ثنائی احادیث ہیں تو ان کی بالاوٹی ثنائی احادیث ہیں۔ بلکہ امام ابو حنیفہ کی ایسی بھی احادیث ہیں جن میں صرف ایک ہی واسطہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آگے ایک صحابی پھر نبی ﷺ۔ ایسی اسناد کو آحادی سندیں کہا جاتا ہے۔

اس طرح کی سندیں بھی امام صاحب کی کچھ ہیں لیکن ان میں سے کسی ایک کی بھی سند صحیح نہیں ہے۔ سند درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ البتہ امام مالک کی ثنائی احادیث بہت زیادہ ہیں۔ اور اس سند امام مالک عن نافع عن ابن عمر کو امام بخاری نے اصح الاسانید کا درجہ دیا ہے۔ اور بھی بہت سارے محدثین نے بہترین سند اور اصح الاسانید مَالِکُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ کو قرار دیا ہے۔

موطا امام مالک کی وجہ تسمیہ:

امام مالک فرماتے ہیں: اس کتاب کو تالیف کر کے مدینہ منورہ کے علماء فقہاء پر پیش کیا۔ تو کُلُّ وَاطْأَنِی - تمام نے تصدیق کی۔ میری موافقت کی۔ اس وجہ سے اس کا نام موطا ہو گیا۔ جس کی موافقت کی گئی تائید کی گئی ہے۔

فقہی ابواب کے اعتبار سے اس خاص ترتیب سے یہ پہلی کتاب ہے اس سے پہلے اس انداز کی کتاب اور اس نام کی کتاب کوئی نہیں۔ اس سے پہلی کتابوں میں کسی کا نام مصنف کسی کا نام جامع اور کسی کا نام مسند تھا اور ان کی ترتیمیں بھی کسی

اور انداز کی شخص

مؤطا وہ پہلا نام ہے جو اس کتاب کا رکھا گیا ہے اس سے پہلے کسی کتاب کا نام مؤطا نہیں ہے۔ اور فقہی ابواب پر یہ ترتیب بھی پہلی ہے اس سے پہلے کسی کتاب کی فقہی ترتیب نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر فقہی ترتیب کا سلسلہ چلا ہے۔ بعد میں پھر بہت سے لوگوں نے مؤطات لکھے۔ ایک دن امام مالک کے ایک شاگرد ان سے کہنے لگے اب تو بہت سارے لوگوں نے مؤطات لکھ دیئے ہیں۔ آپ کی یہ ایک چھوٹی سی کتاب مؤطا ان کے مقابلے میں کیا کرے گی۔ امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے لگے: گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں جو کتاب رضائے الہی اور اخلاص کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ وہ باقی رہے گی اور دوسری کتابیں ختم ہو جائیں گی۔ امام مالک کی یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی ہے۔ دیکھ لو دوسری کسی مؤطا کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ اور مؤطا امام مالک مشہور و معروف ہے۔

مؤطا امام محمد رحمہ اللہ:

ہاں ایک کتاب مؤطا امام محمد رضی اللہ عنہ ہے۔ اور اس کے متعلق بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

کہ یہ بھی مؤطا امام مالک کا ایک نسخہ ہے الگ کوئی کتاب نہیں جس طرح امام مالک کے دوسرے شاگرد ہیں عیسیٰ بن بکیر، معن بن عیسیٰ، ہشلی، عبد اللہ بن یوسف، شیبی اور ان کے مؤطا کے نسخے ہیں۔ اسی طرح امام محمد کا بھی نسخہ ہوگا۔ یہ بھی امام مالک کے شاگرد ہیں۔

جن لوگوں نے مؤطا امام محمد کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ مؤطا امام محمد میں امام مالک کی بہت ساری احادیث ہیں۔ دوسرے اساتذہ سے بھی انہوں نے احادیث اس میں درج کی ہیں لیکن جتنی احادیث امام مالک کی درج کی ہیں اتنی کسی اور استاد کی احادیث انہوں نے درج نہیں کیں۔ بلکہ اپنے خاص الخاص استاد

امام ابو حنیفہ کی بھی اتنی احادیث انہوں نے اپنے مؤطا میں بیان نہیں کیں۔ اسی وجہ سے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے بستان الحدیث میں اس کو مؤطا امام مالک کا ایک نسخہ قرار دیا ہے۔

مؤطا امام مالک نلی علمی اور محدثانہ شرح صحیح بخاری میں موجود ہے:

بہر حال امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مؤطا اخلاص سے لکھی تھی۔ دنیا اس سے آج تک فائدہ اٹھا رہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو بڑا ہی عجیب کام کر دیا ہے کہ مؤطا امام مالک رحمہ اللہ میں جو با سند متصل مسند اور مرفوع احادیث تھیں۔ وہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے درج کر دیں ہیں۔ کبھی امام مالک والی سندیں اور کبھی امام مالک کے علاوہ سندیں بیان کر دی ہیں۔ کہ امام مالک نے جو سند متصل مرفوع احادیث پیش کی ہیں یہ واقعی درست اور صحیح ہیں اس کی تائید میں دوسری سندیں اور دوسری احادیث بھی ہیں۔

اس طرح سمجھو: کہ مؤطا امام مالک کی علمی اور محدثانہ شرح صحیح بخاری میں آگئی ہے۔ بشرطیکہ کوئی آدمی ادھر توجہ دے۔ اور ان احادیث کو بخاری شریف سے اپنے اپنے مقام میں تلاش کرے۔

امام مالک نے صدقۃ الفطر کے بارے میں ایک حدیث بیان کی ہے اس میں لفظ ہے "وَنِ الْمُسْلِمِينَ" عام طور پر مشہور ہے کہ امام مالک یہ لفظ بیان کرنے میں متفرد ہیں۔ امام بخاری نے ایک اور سند بیان کر کے امام مالک کی متابعت کی ہے بخاری میں صدقۃ الفطر کا باب نکال کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔^①

اور اس بات کا رد کر دیا ہے کہ امام مالک متفرد ہیں۔ یہ محدثانہ ایک بہت بڑا

① صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ ابواب صدقۃ الفطر باب فرض صدقۃ الفطر حدیث کے الفاظ یہ ہیں: عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ((قال فرض رسول اللہ ﷺ زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر لو صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والكبیر من المسلمین ولمر بها ان تؤدی قبل خروج الناس الی الصلاۃ)) حدیث: ۱۵۰۳۔

نقطہ ہوتا ہے۔ ایسی چیزیں صحیح بخاری میں بہت ساری ہیں۔

ہمارے استاد اور شیخ حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے: کہ صحیح بخاری اپنی جگہ پر ایک مستقل کتاب ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ مؤطا امام مالک کی شرح بھی ہے کاش کہ لوگ اس بات کو سمجھیں اور اس طرف بھی توجہ دیں۔

مؤطا کو ملک کا قانون بنانے کی تجویز:

بہر حال یہ کتاب مؤطا امام مالک بہت مقبول ہوئی۔ دو ملکوں کی طرف سے امام مالک کو پیش کش بھی ہوئی کہ آپ کی اس کتاب کو ملک کا قانون بنا دیتے ہیں۔ اور لوگوں پر اس کو نافذ کر دیتے ہیں تاکہ اس کی خلاف ورزی کوئی نہ کرے۔ امام مالک نے فرمایا: کہ ایسا نہ کرو کیونکہ اس میں احادیث تو میں نے وہ جمع کیں ہیں جو مجھ تک پہنچی ہیں۔ اور دوسرے علماء کرام کے پاس بھی تو احادیث پہنچی ہیں۔ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ امام مالک کا عجز و انکساری دیکھو۔ یہاں تو کسی کی کتاب سکول یا کالج یا درس نظامی میں لگ جائے تو وہ پھولا نہیں ساتا۔ اور وہ اس کو بہت بڑی مقبولیت سمجھتا ہے۔ لہذا آئمہ میں عجز و انکساری بھی بہت زیادہ تھی۔ فخر اور تعلیٰ والی چیزیں ان میں نہیں تھیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑا بھی کوئی عالم ہو سکتا ہے۔

یہ تو امام مالک کے حالات آپ سن رہے تھے۔ ان کے بعد تیسرے نمبر پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت طیبہ

امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں سات سال کا تھا تو قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ اور جب دس سال کا ہوا تو مؤطا امام مالک حفظ کر لی۔

امام شافعی رحمہ اللہ کی کنیت تھی ابو عبد اللہ۔

آئمہ کو ابو عبد اللہ کنیت بہت پسند تھی:

(معلوم ہوتا ہے کہ آئمہ کو ابو عبد اللہ کنیت بہت پسند تھی۔ امام شافعی کے استاد امام مالک کی بھی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔ اور ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کنیت بھی ابو عبد اللہ تھی) اس کا ایک خاص سبب تھا۔ وہ سبب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

« أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ » •

”کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہے“

اس وجہ سے وہ بچوں کا نام عبد اللہ اور عبد الرحمن رکھتے تھے۔ تو کنیت خود ہی ابو عبد اللہ یا ابو عبد الرحمن ہو جاتی تھی۔ اور عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ ایک دوسرے کو کنیت سے پکارتے تھے۔

نبی کریم ﷺ ایک دفعہ جا رہے تھے۔ تو ایک آدمی نے کہا ”أَبَا الْقَاسِمِ“ (اے ابو القاسم) رسول اللہ ﷺ نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کہنے لگا: ”لَمْ أَغْنِ“ (میں نے آپ کو نہیں بلایا) اور کسی ابو القاسم کو بلایا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمادیا:

« تَسْمُوا بِأَسْمَى وَلَا تَكُنُوا بِقُصْبَى » •

”میرے والا نام تو رکھ لو لیکن میری والی کنیت نہ رکھو“

پھر آپ کی زندگی میں کسی نے ابو القاسم کنیت نہ رکھی۔ البتہ بعد میں ایسے علماء کرام آئے جنہوں نے ابو القاسم کنیت رکھی۔

① جامع ترمذی کتاب الأدب عن رسول اللہ ﷺ باب ما جاء ما يستحب من الأسماء

حلیث: ۲۸۲۳۔

② صحیح بخاری کتاب العلم باب اتم من کذب علی النبی ﷺ حلیث: ۱۱۰۔

ہمارے حافظ عبد السلام بھٹوی صاحب ان کے والد حافظ محمد بھٹوی کی کنیت بھی ابو القاسم تھی۔ اب بھی عربوں میں کنیت سے پکارنے والا رواج ہے۔ لیکن یہاں ہم نے اسلام کو پوری طرح آنے ہی نہیں دیا۔ ہندو اور سکھ غالب رہے ہیں۔ بعد میں انگریز آگئے۔ تھوڑی بہت کسر انہوں نے پوری کر دی۔ ان کی بودو باش ہم نے اپنائی شروع کر دی۔ اچھا بھلا نام والدین نے رکھا ہوتا ہے مثلاً: نام ہے چوحدری عبد القادر کتنا اچھا نام ہے لیکن کہے گا کیا؟ سی اے قادر۔

اس کو انگریزی طرز پر بنائے گا۔ دماغ ماؤف ہوئے ہیں اپنا اسلام پسند نہیں اپنی معیشت پسند نہیں، اپنی قوم پسند نہیں حتیٰ کہ اپنا ملک پسند نہیں۔ اس قوم کا کیا حال ہے؟ یہ جو اسلام کا تھوڑا بہت نام چل رہا ہے اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو خشک کھا کر طعن و تشنیع برداشت کر کے اسلام کا کام کرتے چلے جا رہے ہیں ورنہ اس طرح کے لوگوں کا یہی خیال ہے کہ دین کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے۔ اور اسلام کو ختم کرنے پر دندنا رہے ہیں۔

تو ذکر میں کر رہا تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔ اسمائے رجال کی کتاب میں پڑھیں آپ کو عبد اللہ عبد الرحمن نام بہت زیادہ ملیں گے۔ اور ابو عبد اللہ ابو عبد الرحمن کنیت والے بھی بہت زیادہ ملیں گے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی ولاد کوئی نہیں تھی انہوں نے نبی ﷺ سے پوچھا۔ میں کنیت کس نام پر رکھوں؟ نبی ﷺ نے فرمایا: اپنے بھانجے عبد اللہ بن زبیر کے نام پر رکھ لو ”أم عبد اللہ“ ①

تو یہ عبد اللہ نام بہت ہی پیارا ہے۔ ہمارے استاذ مولانا عبد اللہ صاحب کے والد کا نام عبد الرحمن تھا۔ اور بیٹے کا نام انہوں نے عبد اللہ رکھ دیا۔ پھر آگے مولانا عبد اللہ صاحب نے اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھا اور کنیت ابو عبد الرحمن رکھی۔ کتنا اچھا نام ہے۔ ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن عبد الرحمن۔

آپ بھی ایسے نام رکھیں لیکن یہاں تو نام ہی بڑے عجیب و غریب رکھتے ہیں

① ابو داؤد کتاب الادب باب فی المرأة تکتی حلیت: ۴۳۷۹۔

ہم جیسے سادہ لوگوں کی زبان پر بھی نہیں آتا۔ تو خیر یہ بات تو ضمناً آگئی۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا نام و نسب:

امام شافعی کی کنیت تھی ابو عبد اللہ نام تھا محمد والد صاحب کا نام تھا اور یس ان کا نسب نبی ﷺ کے نسب میں عبد مناف میں جا کر مل جاتا ہے۔ نبی ﷺ کا نسب تھا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ عبد مناف نبی ﷺ کی چوتھی پشت میں آتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نویں پشت میں آتے ہیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ قریشی تھے۔ نبی ﷺ کے خاندان سے تھے۔ اس لئے ان کو کہا جاتا ہے امام مطلق قریشی۔ کیونکہ ان کے نسب میں مطلب نام کا ایک آدمی ہے اس کی طرف نسبت کر کے مطلبی ہوئے۔

امام ابو حنیفہ کی وفات اور امام شافعی کی پیدائش:

امام شافعی رحمہ اللہ ۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے ہیں۔ جس سال امام ابو حنیفہ فوت ہوئے۔ ایسا تو اتفاق ہوا ہے کہ ۱۵۰ھ میں امام شافعی پیدا ہوئے۔ اور امام ابو حنیفہ فوت ہوئے لیکن اس اتفاق سے بھی لوگوں نے غلط فائدے اٹھانے شروع کر دیئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جتنی دیر تک ہمارے امام زندہ رہے ہیں۔ دوسرے امام کو آنے نہیں دیا اور دوسروں نے یہ بات بتالی کہ جس روز ہمارے امام دنیا پر آگئے۔ دوسرے امام کو رہنے نہیں دیا۔ (یہ کوئی بات ہے) یہ تو اتفاق ایسا ہوا ہے۔ بات اس سے کوئی نکلتی نہیں۔ (ویسے تو دوسروں کو گستاخ کہیں گے تو کیا یہ اماموں کا ادب ہو رہا ہے؟)

امام شافعی رحمہ اللہ کے اساتذہ اور شاگرد:

بہر حال ۱۵۰ھ میں امام شافعی رحمہ اللہ پیدا ہوئے اور ۲۰۴ھ میں وفات پائی اور

۵۴ سال کل عمر تھی۔ ان کے مشہور و معروف اساتذہ میں امام مالک رحمہ اللہ سرفہرست ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے استاذ اور شیخ ہیں۔ ان کے شاگرد بھی بہت سارے ہیں ان کے شاگردوں میں خاص الخاص مقام امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے۔ امام شافعی امام احمد بن حنبل کو کہا کرتے تھے:

”احمد آپ کو حدیثوں میں بہت عبور ہے اور ہم سے زیادہ آپ کو احادیث یاد

ہیں کبھی ہم سے کوئی حدیث آگے پیچھے ہو جائے تو ہم کو یاد کرا دیا کرو“

(اماموں کی عجز و انکساری دیکھو) اب تو کسی کو رتی علم بھی آجائے تو وہ پھولا نہیں سماتا وہ سمجھتا ہے کہ امام تو اب میں ہی ہوں۔ کسی کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ یہ تکبر اور فخر اللہ کو پسند نہیں (تواضع سیکھو) اور ان آئمہ میں سے کوئی رجوع کرتے وقت بھی خفت محسوس نہیں کرتا تھا۔

امام شافعی رحمہ اللہ کی کتب:

امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی بہت ساری کتابیں لکھیں ہیں ”کتاب الام“ ان کی مشہور و معروف کتاب ہے ”الرسالۃ“ ان کی خاص کتاب ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں:

میں نے امام شافعی کی کتاب الرسالۃ پچاس دفعہ پڑھی۔ اب ہم میں ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے قرآن مجید بھی پچاس دفعہ نہیں پڑھا ہوگا۔ پچاس دفعہ تو درکنار ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا۔ بلکہ کئی لوگوں کو پڑھنا بھی نہیں آتا۔ بہر حال اس شخص نے الرسالۃ کا پچاس دفعہ مطالعہ ہے وہ فرماتے ہیں: ہر دفعہ مجھے کوئی نہ کوئی نئے نکات ہی معلوم ہوئے ہیں۔ ایسی عمدہ کتاب ہے۔ بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں: اصول الفقہ پر یہ پہلی کتاب ہے ویسے اصول الفقہ چیدہ چیدہ مختلف کتابوں میں موجود تھے۔ لیکن الگ مستقل کتاب اس سے پہلے کوئی نہیں تھی۔ امام شافعی کے نام سے ایک کتاب مشہور ہے ”مسند الامام الشافعی“ لیکن یہ کتاب امام صاحب کی اپنے ہاتھ کی

لکھی ہوئی نہیں ہے۔ کسی عالم نے ان کی کتاب ”کتاب الام“ میں ذکر کردہ احادیث کو جمع کر کے کتاب تیار کر لی ہے۔ اور اس کی کوئی خاص ترتیب بھی نہیں ہے۔ نہ مسانید والی اور نہ سنن والی ”کتاب الام“ میں جہاں کوئی حدیث دیکھی اس کو درج کرتے گئے اس وجہ سے اس میں تکرار بھی بہت زیادہ ہے۔ البتہ میں (۲۰) کے قریب چھوٹے موٹے اجزاء وغیرہ امام شافعی نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں۔ جن میں سے کچھ آج بھی دستیاب ہو جاتے ہیں۔ ”مسند امام شافعی“ امام شافعی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اس سے تو امام بیہقی کی ”معرفۃ السنن والآثار“ بہت بہتر ہے امام بیہقی نے اس میں امام شافعی کی ساری احادیث جو ان کی مختلف کتب میں بکھری پڑی تھیں یکجا جمع کر دی ہیں۔ اور یہ کتاب مرتب بھی ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی سیرت طیبہ

امام شافعی کے آگے پھر ان کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ عمر کے اعتبار سے سب سے چھوٹے ہیں البتہ علم جس کو اللہ عطا کرے وہ بعد والے کو عطا کرے پہلے والے کو عطا کرے۔

﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾^۱

”ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے“

لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی بھی نہیں کیونکہ

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^۲

”اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے“

① سورة يوسف آیت: ۷۶۔

② سورة بقرہ آیت: ۲۱۶۔

﴿وَمَا يَغْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ﴾^①

”کوئی ذرہ برابر چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے مخفی نہیں“

﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾^②

﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^③

علم کا زیادہ ہونا اگر کسی کی تقلید پر دلیل ہے تو پھر بھی اللہ اور اس کے

رسول ﷺ کی ہی تقلید کرنی چاہیے:

کسی کی تقلید کرنے کے لئے ایک یہ بھی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ فلاں بہت بڑا عالم ہے۔ اس وجہ سے اس کی تقلید کی جائے گی۔ اس اعتبار سے تو پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا ہے:

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾^④

اور پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں سے جتنا علم رسول اللہ ﷺ کے پاس ہے اتنا علم تو کسی کے پاس نہیں۔ کسی کے پاس کوئی حدیث نہیں تو کسی کے پاس اور کوئی حدیث نہیں۔ کسی کو کسی آیت کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تو کسی کو کسی آیت کا۔ جبکہ رسول اللہ ﷺ کا علم تو بہت ہی زیادہ ہے۔ امت کے سارے علماء کا علم جمع کر لیا جائے تو پھر بھی رسول اللہ ﷺ کا علم زیادہ ہے۔ تو پھر رسول اللہ ﷺ کی اتباع کرنی چاہیے نا؟ سارے جھگڑے چھوڑ دینے چاہیے۔

اگر زیادہ علم کی بات ہے تو پھر آدمی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ پر اکتفاء کرے۔ نبی ﷺ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کبھی کوئی بات پوچھتے تو وہ فرماتے ”اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ“ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما بھی رہے ہیں:

① سورة يونس آیت: ۶۱۔ ② سورة طلاق آیت: ۱۲۔

③ سورة مائدة آیت: ۹۷۔

④ سورة آل عمران آیت: ۱۳۲۔

﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾^۱

امام احمد رحمہ اللہ کا نام و نسب:

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کنیت ہے ابو عبد اللہ۔ ان کا نام تھا احمد اور والد صاحب کا نام تھا محمد اور دادے کا نام حنبل۔ ان کا نسب چلتا چلتا شیبان بن ذہل تک پہنچ جاتا ہے۔ اس وجہ سے ان کو شیبانی کہا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل شیبانی۔

حنبل دادے کی طرف نسبت ہے۔ اصل میں نسبت یوں ہے۔

امام ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل۔ جس طرح نبی ﷺ نے فرمایا:

أَنَا النَّبِيُّ لَا تَكْذِبُ

أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ^۲

نبی ﷺ کے باپ کا نام تو عبد اللہ تھا۔ جیسے آپ نے دادے کی طرف نسبت کر لی ویسے ہی امام احمد بن حنبل کی بھی نسبت دادے کی طرف ہو رہی ہے۔

امام احمد بن حنبل ۱۶۳ھ میں پیدا ہوئے ہیں۔ امام شافعی سے ۱۳ سال چھوٹے تھے ۲۳۱ھ میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ ستر ۷۷ سال کل عمر تھی۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اساتذہ اور شاگرد:

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اساتذہ بہت زیادہ ہیں۔ یزید بن ہارون، عبد الرزاق بن حمام، امام شافعی وغیرہ۔ ان کے شاگرد بھی بہت زیادہ ہیں۔ ان کے اپنے بیٹے عبد اللہ اور صالح بھی ان کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری بھی ان کے شاگرد ہیں، امام مسلم ان کے شاگرد ہیں۔ امام ابو داؤد بھی ان کے شاگرد ہیں۔ ان کے شاگردوں کی فہرست بھی لمبی ہے۔

① سورۃ اعراف آیت: ۳۔

② صحیح بخاری کتاب الجہاد والسير باب من قاد دابة غيره في الحرب حديث: ۲۷۶۴۔

امام احمد رحمہ اللہ کے جنازے کا منظر:

کہا جاتا ہے کہ جب یہ فوت ہوئے تو ان کے جنازے میں آٹھ لاکھ افراد نے شرکت کی۔ جبکہ اس وقت آمدورفت کے اتنے ذرائع اور وسائل بھی نہیں تھے۔ اور عورتیں مردوں کے علاوہ تھیں۔ تقریباً ساٹھ ہزار کے قریب عورتیں بھی ان کے جنازے میں شامل تھیں۔ اتنا عظیم ان کا جنازہ تھا۔ اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اور اہل بدعت کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہو تو جنازے کا دن دیکھ لینا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اتنا عظیم جنازہ تھا ان کا۔

مسند امام احمد بن حنبل:

امام احمد بن حنبل نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ دین کی نشر و اشاعت کے لئے انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ ان کی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب مسند امام احمد بن حنبل ہے۔ تیس ۳۰ ہزار کے قریب اس میں احادیث موجود ہیں۔ ان کے لڑکے عبد اللہ بن احمد بن حنبل نے کچھ زائد احادیث بھی درج کیں ہیں۔ ان کو شمار کر لیں تو تقریباً چالیس ۴۰ ہزار کے قریب احادیث بن جاتی ہیں۔ ان کے شاگرد ابو بکر نے بھی کچھ احادیث درج کیں ہیں۔

بہر حال یہ کتاب امام احمد بن حنبل کی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ ان کے شاگرد نے یا ان کے بیٹے نے اگر کچھ احادیث زیادہ درج کی ہیں تو اس سے یہ لا زم نہیں آتا کہ یہ تصنیف ان کی اپنی نہیں رہی۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لو کہ امام بخاری کی کتاب ہے صحیح بخاری۔ ساری دنیا جانتی ہے۔ اور یہ نسخہ ابو عبد اللہ محمد بن یوسف فربری کا ہے۔

اور فربری صحیح بخاری میں کہیں کہیں اپنی سند سے بھی حدیثیں درج کرتا ہے امام بخاری کے واسطے کے علاوہ۔ تو کیا اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ امام بخاری کی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی نہیں؟ یہ زیادتی اور نا انصافی ہوگی۔ بہر حال مسند امام احمد بن

ضہیل امام صاحب کی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے (صحیح بات سے انکار اور بغض نہیں کرنا چاہیے)

آئمہ اربعہ کی ذہانت

یہ تو آئمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا مختصر سا تعارف تھا۔ ویسے تو آئمہ اربعہ کے متعلق باتیں تو بہت ساری ہیں۔ ان کو شروع کر دیا جائے تو ختم ہی نہ ہوں۔ البتہ ہر امام کے متعلق ایک ایک واقعہ بیان کیا جائے گا جو ان کے ذہین اور فطین ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ بعد میں کتاب وسنت کی اہمیت کے سلسلے میں آئمہ اربعہ کے اقوال پیش کئے جائیں گے۔ پھر بات کو ختم کر دیا جائے گا۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذہانت:

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^①

کی تفسیر میں چاروں آئمہ کے متعلق ایک ایک واقعہ نکل گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ کچھ زندیق طہ قسم کے لوگ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں امام صاحب کے پاس آ کر کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی کیا دلیل ہے؟ امام صاحب قرآن مجید کی آیت پیش کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتے تو انہوں نے تسلیم نہیں کرنی تھی۔ کیونکہ وہ زندیق قسم کے لوگ تھے۔

امام صاحب نے عقلی دلیل پیش کی۔ فرمانے لگے میں نے ایک خبر سنی ہے۔

① تفسیر ابن کثیر تفسیر سورۃ بقرۃ آیت: ۲۱۔

اس پر غور کر رہا ہوں۔ اس کی سمجھ نہیں آرہی۔ وہ کہنے لگے کیا خبر آپ نے سنی ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے: کچھ آدمی آئے تھے وہ بتا گئے ہیں کہ ساحل سمندر پر ایک کشتی ہے وہ تجارتی سامان سے خوب لدی ہوئی ہے۔ اور وہ خود بخود سمندر میں چلنا شروع ہوتی ہے اس کو چلانے والا کوئی ملاح نہیں۔ اور سنبھالنے والا کوئی کشتیان نہیں۔ خود بخود تجارتی سامان سمندر پار دوسرے کنارے پر لے گئی ہے۔ خود بخود سامان اترتا بھی شروع ہو گیا ہے۔ اور کشتی پھر خود بخود خالی ہو کر واپس آگئی ہے اور پھر اس میں سامان بھرنا شروع ہو گیا ہے۔ پھر کشتی سامان لے کر چلنا شروع ہو گئی ہے۔ میں اس خبر کے متعلق بہت متشکر ہوں کہ یہ کیسی خبر وہ مجھے دے گئے ہیں۔ وہ ملحد اور زندیق کہنے لگے امام صاحب غور کرو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟

امام صاحب نے ان کی یہ بات سنتے ہی فوراً کہہ دیا۔ اگر کشتی خود بخود چل نہیں سکتی تو پھر کائنات کا اتنا بڑا نظام کیسے بغیر صانع اور موجد کے چل سکتا ہے بات ان کی عقل میں آگئی۔ کہ کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی تو یہ اتنا بڑا کائنات کا نظام وہ کیسے بغیر صانع اور موجد کے چل سکتا ہے؟ یہ بات ان کی سمجھ میں آگئی اور وہ امام صاحب کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہو گئے۔

امام ابو حنیفہ نے جو دلیل پیش کی یہ کتاب وسنت سے ہی ماخوذ ہے۔ آپ امام صاحب کی دانائی اور عقلمندی دیکھیں کہ امام صاحب نے ان کو کس انداز سے قائل کیا ہے۔ یہاں کوئی اور ہوتا تو وہ شاید طیش میں آجاتا کہ تم اللہ کو ہی نہیں مانتے۔ اور ان کو کچھ ٹھیک بھی کرتا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو حکمت اور دانائی سے بات سمجھائی اور یہ بات کتاب وسنت کی ہی تھی۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت:

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یہ نکل کیا ہے۔ کہ خلیفہ ہارون الرشید نے امام مالک سے پوچھا۔ اللہ کے موجود ہونے کی کیا

دلیل ہے؟ اس دور میں یہ مسئلہ علم کلام والا بڑے زوروں پر تھا۔ یونانی فلسفے کا ترجمہ ہو کر عربی میں آیا تھا۔ اور عقیدے کے متعلق بہت باتیں بتائی جاتی تھیں۔ اس فلسفے نے مسلمانوں کا دماغ بھی خراب کر دیا تھا۔ لیکن امامان دین نے خوب اس مسئلے کو سمجھایا اور لوگوں کو قائل کیا۔ تو اس وقت ہارون نے امام صاحب سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کیا دلیل ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ آواز کے مختلف ہونے یعنی کسی کی آواز کا ترنم کوئی ہے کسی کا کوئی اور پھر لغات کا مختلف ہونا، کوئی عربی بول رہا ہے کوئی سریانی کوئی لاطینی کوئی سنسکرت کوئی انگریزی کوئی بلوچی کوئی بھٹکو بول رہا ہے۔ کتنی ہی زبانیں ہیں۔ اب ان زبانوں کو بنانے والا کوئی ہے نا؟ کیونکہ ایک انسان کے بس میں یہ بالکل ہی نہیں ہے کہ وہ اتنی زبانیں بنا سکے۔ پاکستان میں ہی آپ دیکھ لیں کہ کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کہیں سندھی ہے کہیں پنجابی ہے کہیں بلوچی ہے کتنی ہی زبانیں ہیں۔ پھر پنجابی میں آگے کتنی زبانیں ہیں۔ سندھی میں آگے کئی زبانیں ہیں۔ ایک زبان میں آگے کئی کئی زبانیں نکل رہی ہیں۔

تو امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے: خلیفہ صاحب آپ سوچیں کہ یہ زبانوں کا اختلاف کس نے بنایا؟ پھر آگے نفی دیکھیں۔ کہ ہر چیز کے راگ مختلف ہیں۔ کسی کا کسی طرح ہے کسی کی آواز لرزتی ہے کسی کی آواز بالکل سیدھی ہے۔ مختلف نفی بنانے والا کون ہے؟ آدمی غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ یہ مختلف قسم کی آوازیں اور نفی بنانے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور کوئی نہیں۔ نہ کوئی انجینئر ہے نہ کوئی محدث اور نہ کوئی فلسفی اور نہ کوئی سائنسدان ہے۔ فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ اللِّسَانِ﴾ وَاللَّوَانِ كُمْ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿۱﴾

”اللہ کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق ہے اور زبانوں اور شکلوں کا

مختلف ہوتا ہے“

انسان کی شکل و صورت پر بھی غور کر لو۔ بے شمار انسان ہیں لیکن ایک کی شکل دوسرے سے ملتی نہیں ہے۔ تھوڑا بہت فرق ضرور ہوتا ہے کسی وقت شبہ پڑ جاتا ہے لیکن غور کریں تو فرق ضرور نکل آتا ہے۔ اسی واسطے اہل علم فرماتے ہیں: انسان کا حلیہ ایسا ہے کہ یہ بیان میں آئی نہیں سکتا۔ اس کا تعلق مشاہدے سے ہے بیان میں نہیں آ سکتا بیان میں جب آئے گا۔ وہ کلی بن جائے گا۔ کئی انسانوں پر صادق آئے گا۔ اس کا تعلق دیکھنے سے ہی ہے۔ تو یہ عقلی دلیل امام مالک نے پیش کی۔ یہ بھی قرآن مجید سے ہی ماخوذ ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت:

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ کہ امام شافعی سے پوچھا گیا اللہ کے موجود ہونے کی دلیل کیا ہے؟ امام صاحب فرمانے لگے:

توت کا درخت ہے اس کے پتے ریشم کا کیزا کھاتا ہے تو ریشم بنتا ہے۔ ریشمی دھاگہ بنتا جاتا ہے وہ توت بکری کھاتی ہے اونٹ کھاتے ہیں تو میٹکیاں بنتیں ہیں، لید بنتی ہے۔ اسی توت کے پتے گائے کھاتی ہے تو گوبر بنتا ہے۔ اسی توت کے پتے ہر نیاں کھاتی ہیں تو کستوری بنتی ہے۔ جبکہ توت ایک ہی ہے اور چیزیں مختلف تیار ہو رہی ہیں۔ یہ فرق پانے والا کون ہے؟ کیا وہ جانور خود ہیں؟ جبکہ جانوروں کا اپنا وجود ان کے قبضے میں نہیں۔ اپنی زندگی ان کے اختیار میں نہیں تو وہ یہ چیزیں کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو یہ فرق کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت:

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی کیا دلیل ہے؟ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے: کہ ایک سفید قلعہ ہے اس کی دیواریں بہت ملائم ہیں اور چاندی کی طرح سفید ہیں۔ اور اس کے اندر سونے کی طرح سرخ رنگ ہے

کچھ دن گزرنے کے بعد دیوار بھٹی۔ تو اندر سے ایک جانور حیوان حس و حرکت والا نکلتا ہے اس کے کان بھی ہیں، ناک بھی ہے، منہ بھی ہے۔ امام صاحب کی مراد انڈہ تھی۔ انڈے سے جو جانور بن رہا ہے یہ بنانے والا کون ہے؟ غور کرو:

مرغی اور کبوتری کے اختیار میں ہو تو پھر کئی مرغیاں جو انڈے دینے کے بغیر ہی ہوتی ہیں وہ ہوں ہی نہ۔ یعنی کئی مرغیاں بالکل انڈے ہی نہیں دیتیں۔ ساری عمر وہ انڈے نہیں دیتیں۔ اگر ان کے اختیار میں ہے تو پھر انڈے دیں نا۔ کیوں نہیں دیتی اس لیے کہ ان کے اختیار میں نہیں یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہی ہے جو یہ ساری چیزیں بنا رہا ہے۔ یہ دلیل بھی قرآن مجید سے ہی ماخوذ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْيَبَ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَاتٍ وَتُصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾^①
 ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^②

آدمی قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آفاقی اور ارضی بے شمار دلائل بیان کر دیئے ہیں۔

امام عبد اللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت:

عارف باللہ امام عبد اللہ غزنوی کی سوانح حیات میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب غزنی سے ہجرت کر کے امرتسر تشریف لائے تو لوگ ان کی دینداری اور تقویٰ پر ہیزگاری کو دیکھ کر ان کے گرویدہ ہو رہے تھے۔ تو کچھ لوگوں کو حسد کی آگ کھا گئی۔ کہ بعد میں

① سورة بقرہ آیت: ۶۴۔

② سورة خم السجدة آیت: ۵۳۔

آئے ہیں اور مقبول ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اس شہر میں پرانے رہ رہے ہیں ہم سے کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ انہوں نے ایک سوال بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی عقلی دلیل کیا ہے؟ (اس سوال کو بڑا پہاڑ سمجھا جاتا ہے) لیکن انبیاء علیہم السلام نے سارے مسئلے حل کر دیئے ہیں۔

ہمارے شیخ اور استاد حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے ”تختہ الاخوان“ عقائد کے متعلق ہے اور اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کے عقلی دلائل پر بھی انہوں نے بڑی بحث کی ہے اور فلسفی لوگ جو عقل کے بڑے دلدادہ ہیں ان کے دلائل بھی نقل کئے ہیں۔ اور ان کی خامیاں بھی بیان کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کے دلائل جو انبیاء علیہم السلام نے پیش کئے ہیں ان کو بیان بھی کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ صحیح اور حق ہے۔ تو امام عبد اللہ غزنوی مجمع سے خطاب کر رہے تھے۔ کچھ حاسدین نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اور انہوں نے سمجھا کہ یہ سادہ آدمی ہے اللہ اللہ کرنے والا۔ اس کو جواب کوئی نہیں آتا اس نے حیران اور پریشان ہو جانا ہے۔ اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں علم والی کوئی بات نہیں۔ امام عبد اللہ غزنوی فی البدلج سوچے سمجھے بغیر ابھی سوال ان کے منہ میں ہی تھا فرمانے لگے:

﴿أَفَيْئُ اللَّهُ شَكَّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^۱

”کیا اللہ کے بارے میں آپ کو شک ہو گیا ہے جو زمین اور آسمانوں کا خالق ہے“

زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ دلیل پیش کر دی۔ اب اس کا وہ کیا جواب دیں اور دلیل وہ پیش کی جو انبیاء علیہم السلام نے پیش کی تھی۔

﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِئُ اللَّهُ شَكَّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

”پیغمبروں نے اپنی قوموں کو یہ بات کہی کہ اللہ کے بارے میں شک کرتے

ہو جو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ ان کو معرض وجود میں لانے والا اللہ ہے۔“

قرآن مجید میں بہت سارے عقلی دلائل موجود ہیں:

عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں عقلی دلائل کوئی نہیں۔ انبیاء علیہم السلام کوئی عقلی دلائل نہیں پیش کرتے تھے۔ نقلی دلائل پیش کرتے تھے۔ یہ خیال خام ہے۔ انبیاء علیہم السلام عقلی دلائل پیش کرتے تھے ایسے دلائل پیش کرتے تھے کہ مد مقابل مبہوت ہو جاتے تھے۔

فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا:

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

”رب العالمین کون ہے“

موسیٰ نے فرمایا:

﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾^۱

”رب العالمین وہ ہے۔ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے ان کا رب ہے“

فرعون جو ﴿أَنَارْتُكُمْ الْآلِیٰ﴾ کا دعویٰ کرتا تھا وہ کیسے کہتا میں آسمانوں اور زمین کا رب ہوں جھوٹ ہی بول دیتا۔ لیکن اس کو جرات ہی نہیں ہوئی۔ نمرود نے جھوٹ بول دیا ﴿أَنَا أَحْسَىٰ وَأُمِیْتُ﴾ لیکن فرعون یہ بھی نہ کہہ سکا۔ لوگوں کو پتہ تھا کہ زمین اور آسمان کتنے پرانے ہیں اور فرعون کل ابھی پیدا ہو رہا ہے۔ بعد میں پیدا ہونے والا پہلے کی کائنات کا رب کیسے ہو سکتا ہے۔ فرعون کو جواب نہ آیا تو کہنے لگا:

﴿قَالَ لِمَنْ حَولَةُ الْأَتَسْمِعُونَ﴾

”جو اس کے ارد گرد چیلے چائے بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہنے لگا تم سنتے نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے“

(بھلا یہ بھی کوئی جواب تھا فرعون کا) اور ٹھٹھا مذاق کرنا شروع کر دیا، طنز کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ اسلام کہنے لگے:

﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾

”رب العالمین وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے۔ اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا

بھی رب ہے“

فرعون بداب کیسے کہے کہ میں اپنے آباء و اجداد کا بھی رب ہوں۔ لوگوں نے بھی منہ پر جوتے مارنے تھے۔ کہنے لگا:

﴿إِنْ رَسُولُكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾

”یہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ مجنون اور دیوانہ ہے (نَعُوذُ

بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ)

جواب خود نہیں آیا اور دیوانہ موسیٰ علیہ اسلام کو بتا رہا ہے۔ عقل کی بات بھی نہ سمجھ سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی۔

﴿رَبُّكُمْ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾

”رب العالمین وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے اور جو ان کے درمیان

ہے ان کا رب ہے۔ اگر تمہارے اندر عقل کی رتی ہے۔“ مجنون کا جواب بھی

طریقے سے دیں گے۔

اب فرعون کیسے کہے۔ کہ سورج میں نے بنایا ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ سورج فرعون سے پہلے کا ہے۔ مغرب اور مشرق پہلے کا بنا ہوا ہے۔ مہوت ہو گیا بالکل کچھ پتہ نہ چلا۔ موسیٰ علیہ اسلام کو کہنے لگا:

﴿لَئِنْ أَخَذْتُ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ﴾^۱

”اگر میرے علاوہ کسی اور کو الہ بنایا تو میں جیل میں ڈال دوں گا، قید کر دوں گا“

(بھلا یہ بھی کوئی جواب ہے) لیکن موسیٰ علیہ اسلام نے اس طرف سے بھی

ناطقہ بند کر دیا۔

گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انبیاء علیہم السلام کا اثبات توحید میں جو طریقہ تھا وہ بہترین طریقہ تھا۔ اس جیسا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور دوسری تیسری باتیں صغرے کبرے ملا کر پھر ان پر مناقشے اور اعتراضات کرتے رہنا یہ سب خیالات خام ہیں اصل دلائل وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام نے پیش فرمائے ہیں یہ تو پھر بھی بڑے عقلوں والے لوگ ہیں۔ ایک بدوی جو ویسے بھی بدو ہوتے ہیں۔

﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

عَلَى رَسُولِهِ﴾ ①

اس بدوی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے موجود ہونے کی کیا دلیل ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اونٹ کی لید کہیں پڑی ہوئی ہو تو دیکھ کر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزر کر گیا ہے۔ زمین پر قدموں کے نشانات دیکھ کر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزر کر گیا ہے اس جیسی چند باتیں بدوی پیش کر کے کہتا ہے: ”فَسَمَاءٌ ذَاتُ أَبْوَاجٍ“ یہ برجوں والا آسمان ”وَبَحْرٌ ذَاتُ أَمْوَاجٍ“ اور موجوں والا سمندر ”وَأَرْضٌ ذَاتُ أَنْهَارٍ“ اور دریاؤں والی زمین۔ یہ کائنات گونا گوں یہ اللہ تعالیٰ کے واحد اور موجود ہونے پر دلالت نہیں کرتی؟

الْبَعْرَةُ تَذُلُّ عَلَى الْبَعِيرِ

وَالْأَفْقَادُ تَذُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ

لید اونٹ پر دلالت کرے اور قدموں کے نشانات چلنے والوں پر دلالت کریں۔ تو یہ کائنات اور مخلوقات اللہ تعالیٰ پر دلالت نہیں کرتیں۔ کچھ سوچو اور غور کرو۔ اس بدوی نے خاموش اور مبہوت کر کے رکھ دیا بڑے سادہ انداز میں۔

یہ آئمہ اربعہ کے چار اقوال ہیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اثبات اور موجود ہونے پر پیش کیے۔ اب اس کے بعد آئمہ اربعہ کے اقوال جو کتاب و سنت کی اہمیت اور اس کی اقتداء اور اتباع پر انہوں نے پیش کیے ہیں۔ وہ بیان کر کے بات کو ختم کیا جائے گا۔

امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے اقوال

امام ابو حنیفہ کے کئی اقوال ہیں چند ایک پیش کیے جائیں گے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا پہلا قول:

وہ فرماتے ہیں:

”إِذَا أَصَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي“^①

”جب حدیث صحیح آجائے تو میرا مذہب وہی ہے“

یہ بات ”البحر الرائق“ کے حاشیے میں ابن عابدین نے لکھی ہے۔ ابن عابدین کی کتاب ہے ”رسم المفتی“ اس میں بھی انہوں نے یہ بات درج فرمائی ہے ”ایفاظ ہم اولی الابصار“ علامہ فلانی کی کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے یہ بات درج فرمائی ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دوسرا قول:

امام صاحب فرماتے ہیں:

”لَا يَجِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِنَا مَا لَمْ يَتَلَمَّ مِنْ أَيْنَ أَخَذْنَاهُ“

”کسی کے لئے یہ حلال ہی نہیں کہ وہ ہماری بات کو اخذ کرے۔ جب تک

اس کو علم نہ ہو جائے کہ ہم نے وہ بات کس مقام سے اخذ کی ہے“

دوسرے لفظوں میں یہ مطلب ہے کہ ہماری دلیل کا اس کو پتہ چل جائے۔ تو

① اس قول کو ابن عابدین نے اپنے حاشیہ (۶۲/۱) میں اور اپنے رسالہ ”رسم المفتی“ (۴/۱) مجموعہ

رسائل ابن عابدین میں اور شیخ صالح فلانی نے ایفاظ الہم ص ۶۲ میں اور ان کے علاوہ دیگر علمائے نقل فرمایا ہے۔

پھر وہ بات کو اخذ کرے۔ اگر اس کو ہماری دلیل کا پتہ نہیں چل رہا تو وہ ہماری بات کو نہ قبول کرے۔ اور نہ اخذ کرے۔ یہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں۔

ایک روایت میں یہ لفظ بھی آئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں:

”حَرَامٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ دَلِيلِي أَنْ يُفْتِيَ بِكَلاَمِي.“

”اس شخص پر حرام ہے جو دلیل کو جانتا پہچانتا نہیں وہ میرے قول پر فتویٰ

دے“

میرے قول پر فتویٰ دینا حرام ہے جتنی دیر تک میری دلیل کی پہچان حاصل نہ

کرے۔

غور فرماؤ: کہ ابو حنیفہ نے کتاب و سنت کی تاکید اور اہمیت کو کس انداز سے بیان کیا ہے؟ فرماتے ہیں: میری بات پر فتویٰ دینا حرام ہے۔ پہلے میری دلیل معلوم کرے پھر فتویٰ دے۔ کیا امام ابو حنیفہ کے اقوال پر فتویٰ دینے والے ان کے دلائل کو پہچان کر فتویٰ دیتے ہیں یا ویسے ہی دے رہے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے غور کرو: ایک روایت میں اسی قول میں یہ اضافہ بھی ہے۔

امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں:

”فَإِنَّمَا بَشَرٌ نَقُولُ الْقَوْلَ الْيَوْمَ وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا.“

”ہم انسان ہیں آج ایک بات کہتے ہیں اور کل اس سے رجوع کر لیتے ہیں“

اس واسطے جس نے ہمارے قول پر فتویٰ دینا ہے وہ پہلے دلیل پہچانے محض وہ

ہمارے قول پر فتویٰ نہ دیتا جائے۔ اس قول کے اندر ہی امام ابو حنیفہ کی ایک اور

روایت بھی ہے۔

”وَيُحَلِّكَ يَا يَعْقُوبُ لَا تَكْتُبُ كُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّي.“

”اے یعقوب (یہ امام قاضی ابو یوسف کا نام ہے) جو تو ہر بات مجھ سے سنتا

ہے وہ نہ لکھا کر“

”فَإِنِّي قَدْ أَرَى الرَّأْيَ الْيُؤَمِّ وَأُتْرِكُهُ غَدًا.“^①

”بسا اوقات آج میری رائے ہوتی ہے اور کل میں وہ رائے ترک کر دیتا ہوں“
تو آپ اس کو لکھ کر کیا کریں گے؟ جبکہ میں نے اس کو ترک کر دیا ہے۔ اور فرمایا:
”وَأَرَى الرَّأْيَ غَدًا وَأُتْرِكُهُ بَعْدَ غَدٍ.“

اور کل میری ایک رائے قائم ہوئی ہے کل کے بعد میں اس کو ترک کر دیتا ہوں“
مقصد یہ تھا کہ رجوع کا امکان ہوتا ہے۔

عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث لکھتے تھے فرماتے ہیں: ”فَهَيَّيْتُ قُرَيْشَ“ قریش نے مجھے منع کر دیا کہ رسول اللہ ﷺ کی ہر بات نہ لکھا کرو۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی کبھی کوئی حالت ہوتی ہے اور کبھی کوئی فرماتے ہیں: میں نے نبی ﷺ کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ جو فرماتے ہیں میں اس کو لکھ لیتا ہوں۔ تو لوگوں نے مجھے اس کام سے منع کر دیا ہے کہ ہر بات نہ لکھا کر۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر بات لکھ لیا کر۔ میری اس زبان سے حق ہی نکلتا ہے حالت کوئی بھی ہو۔ آپ حالت رضا میں ہوں یا حالت غضب میں۔ زبان سے حق ہی نکلتا ہے۔

نوٹ: (رجوع والا مسئلہ اور ہے نسخ والا مسئلہ اور ہے رجوع کو نسخ پر قیاس کرنا قیاس

- ① اس قول کو بعد صحیح ابن عبد البر نے ”الانتقاء فی فضائل الثلاثة الاثمة الفقهاء“ ص: ۱۴۵، اور ابن القیم نے ”اعلام الموقعین“ (۳۰۹/۲) اور ابن عابدین نے ”حاشیہ البحر الرائق“ (۶/۲۹۳) اور رسم المغنی، ص: ۳۲۹، اور شعرانی ”المیزان“ (۵۵/۱) بروایت ثانیہ اور تیسری روایت کو عباس دوری نے ”تاریخ یحییٰ بن معین“ (۱/۷/۶) میں۔ نیز اسی طرح کا قول امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام زفر اور امام ابو یوسف اور عافیہ بن یزید سے ”الایفاظ“، ص: ۵۲ میں منقول ہے اور ابن القیم نے (۳۳۳/۲) میں اس قول کی ابو یوسف سے صحت پر یقین کا اظہار فرمایا ہے۔ اور ”کیونکہ ہم بشر ہیں الخ“ والی زیادتی ”الایفاظ“، ص: ۶۵ کے حاشیہ پر ابن عبد البر اور ابن القیم وغیرہ سے منقول ہے۔

(مع الفارق ہے)

تو امام صاحب فرماتے ہیں: میری ہر بات نوٹ نہ کیا کر۔ کیونکہ آج میری کوئی رائے ہے اور کل کوئی۔

سوچو اور غور کرو: امام ابو حنیفہ کتنے حکیمانہ طریقے سے کتاب و سنت کی تائید اور تاکید فرما رہے ہیں۔ کہ دلیل کو جاننا اور پہچاننا ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تیسرا قول:

اس میں تو امام صاحب نے کمال ہی کر دی ہے۔ ایسی بات کہی شاید کوئی سوچنے والا ہو۔ فرماتے ہیں:

”إِذَا قُلْتُ قَوْلًا يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَخَبَرَ الرَّسُولِ فَاتْرُكُوا قَوْلِي“^①

”میں کوئی بات کہوں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے خلاف ہو۔ رسول اللہ ﷺ

کی خبر اور حدیث کے خلاف ہو تو میری بات کو چھوڑ دینا“

تو فرماتے ہیں: کہ میرا قول ترک کر دو۔ کیونکہ پہلے فرما چکے ہیں صحیح حدیث میرا مذہب رہے۔ اب جو قول صحیح حدیث کے خلاف ہو وہ تو پھر ان کا اپنا مذہب ہی نہیں اور امت کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی بات کو تسلیم کرنا ہے۔ میری بات کو چھوڑ دینا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾^②

”رب تعالیٰ کی طرف سے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو“

اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید اور رسول اللہ ﷺ کی حدیث اور سنت

① فلائی نے یہ قول ”الانفاظ، ص: ۵۰“ میں نقل فرمایا ہے، نیز اس کی نسبت امام محمد کی طرف کی ہے۔

② سورة الاعراف، آیت: ۳۳

نازل کی گئی ہے۔ امام صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ میرے قول کو ترک کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ ﷺ کی سنت اور حدیث کو لے لو۔

امام صاحب اب بری الذمہ ہیں۔ ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ امام صاحب کے ان اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب کئی مرتبہ ایک بات کہہ کر اس سے رجوع بھی کر لیتے ہیں۔ یعنی امام صاحب سے بھی خطا ہو جاتی تھی۔ اسی لئے تو رجوع کر لیتے تھے۔ اگر کتاب و سنت کے مطابق ہوتی پھر تو رجوع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اس میں کوئی عیب والی بات بھی نہیں۔ اور نہ امام صاحب کی گستاخی ہے بلکہ امام صاحب کا ادب اور احترام ہی ہے۔ کہ وہ امت کو کتاب و سنت کے مقام کی پہچان کروا رہے ہیں۔ مجتہد سے خطا ہو جاتی ہے۔ اس سے وہ معذور ہے۔ اخلاص سے مسئلہ معلوم کرنے کی کوشش کریں تو اجر ان کو ضرور مل جائے گا۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

« إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ »

”فیصلہ کرنے والا جب اجتہاد کرتا ہے“

« فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ »

”اور اس کا اجتہاد درست نکل آتا ہے تو اس کو دو اجر ملتے ہیں“

ایک اجتہاد کرنے کا اور دوسرا فیصلہ درست ہونے کا۔ موافقت کا بھی اجر ملے گا۔

« وَإِنْ أخطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ »^①

”اور اگر خطا کر جائے تو اس کو ایک اجر ملے گا“

(پتہ چلا مجتہد معصوم نہیں ہوتا۔ اس سے بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے) چونکہ اخلاص سے وہ اجتہاد کرتا ہے اس وجہ سے وہ معذور بھی ہے اور ماجور بھی ہے۔ ایک اجر اس کو مل ہی جاتا ہے لیکن اب اگر کوئی ان کی خطا کو تسلیم نہ

① صحیح مسلم، کتاب الاقضية، باب بیان أجر الحاكم اذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حدیث: ۱۷۱۶۔

وصحیح بخاری، باب بیان اجر الحاكم اذا اجتهد فأصاب أو أخطأ۔

کرے۔ نہ کتاب و سنت کی سنتا ہے اور نہ امام صاحب کی سنتا ہے تو اس کا وبال اس پر ہی پڑتا ہے۔ جب اس کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہ خطا ہے اور امام صاحب فرما کر بھی گئے ہیں۔ کہ میری بات چھوڑ دو۔ لیکن یہ پھر بھی نہیں چھوڑتا تو وبال اسی کے سر پر پڑتا ہے

یہ تو امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے اقوال آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اب امام مالک کے بھی اقوال سماعت فرمائیں۔

امام مالک رحمہم اللہ کے اقوال

امام مالک کا پہلا قول:

وہ فرماتے ہیں:

”إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَلْطِئْتُ وَأَصِيبُ“

”میں انسان ہوں خطا بھی کر جاتا ہوں اور درست بھی کہتا ہوں“

”فَانْظُرُوا فِي رَأْيِي“

”میری رائے میں غور و فکر کیا کرو“

یعنی بلا سوچے سمجھے اس کو تسلیم نہ کرو بلکہ غور کیا کرو

”فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوهُ“

”اور میری ہر وہ بات اور رائے جو کتاب و سنت کے موافق ہے اس کو قبول کرو“

”وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ“^①

”اور میری ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے موافق نہیں اس کو ترک کر دو“

کیسا دو ٹوک فیصلہ امام مالک رحمہم اللہ نے فرمایا ہے۔ اگر کوئی اس فیصلے کو ہی حرز

① ابن عبد البر نے اس قول کو ”الجامع (۳۲/۲)“ میں روایت کیا ہے اور ان سے ابن حزم نے ”

اصول الاحکام (۱۳۹/۶) میں روایت کیا ہے اور غلانی نے ”الایضاح ص: ۷۲“ میں نقل کیا ہے۔

جان بتائے اور اس کی حفاظت کرے تو یہ سارے بغض حسد اور کینے، اختلافات جھگڑے ختم ہو جائیں۔ امام مالک کا یہ قول ”جامع بیان العلم“ ابن عبد البر کی کتاب میں ہے۔ حافظ ابن حزم کی کتاب ”الاحکام فی اصول الاحکام“ میں بھی ہے علامہ قلائی کی کتاب ہے ”ایفاظ ہم اولی الابصار“ اس میں بھی موجود ہے۔

امام مالک کا دوسرا قول:

”لَيْسَ أَحَدٌ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“

فرماتے ہیں: جتنے بھی ہیں سب کی کوئی بات قبول کی جاتی ہے اور کوئی بات ترک کر دی جاتی ہے۔ ایسا کوئی انسان نہیں جس کی ہر بات قبول کر لی جائے۔ اور ہر بات ترک کر دی جائے سوائے نبی ﷺ کے۔ یہ شان نبی ﷺ کو حاصل ہے کہ ان کی ہر بات ماخوذ ہے۔ کوئی بات بھی آپ کی متروک نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں امام مالک کے یہ لفظ بھی وارد ہوئے ہیں:

”إِلَّا صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“^①

نبی ﷺ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ”مگر اس قبر والے کی بات کے“
ان کی ہر بات ماخوذ ہے۔ کوئی ایک بات بھی متروک نہیں۔ کیونکہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں وحی کے بغیر بولتے نہیں ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾

① متاخرین کے یہاں اس قول کی نسبت امام مالک ہی کی طرف مشہور و معروف ہے، اور ابن عبد القدوسی نے ”رشاد السالك“ (۱/۲۷) میں اس قول کو امام مالک سے صحیح قرار دیتے ہیں، لیکن ابن عبد البر نے ”الجامع“ (۹۱/۲) میں اور ابن حزم نے ”اصول الاحکام“ (۱۷۹، ۱۴۵/۶) میں اسے حکم بن حمید اور مجاہد کے قول کی حیثیت سے روایت کیا ہے اور اسے تقی الدین سبکی نے ”فتاویٰ“ (۱۳۸/۱) میں ابن عباس کا قول قرار دیا ہے اور اس قول کی خوبی و حسن پر اظہار تعجب کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس قول کو ابن عباس سے مجاہد نے لیا اور ان دونوں سے امام مالک نے لیا اور پھر انہیں سے مشہور ہوا۔

امام مالک کا تیسرا قول:

ابن وہب امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں:

کہ امام مالک سے وضو میں پاؤں کی انگلیوں کے خلال کے متعلق سوال کیا گیا

”فَقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ“ امام مالک نے جواب دیا ”یہ لوگوں کے ذمے نہیں ہے“ ابن وہب فرماتے ہیں۔ میں نے یہ بات سن لی بولا نہ حتیٰ کہ لوگ ایک ایک کر کے چلے گئے (یہ بھی استاد کا ادب اور احترام ہے) ”فَقُلْتُ لَهُ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ“ تو میں نے امام مالک سے کہا ہمارے پاس اس سلسلے میں رسول اللہ ﷺ کی سنت موجود ہے۔ امام مالک فرمانے لگے وہ حدیث اور سنت کیا ہے؟ مجھے بھی سناؤ۔

(پتہ چلا کہ ان کے علم میں حدیث نہیں تھی پتہ ہوتا تو ایسا جواب کیوں دیتے) ابن وہب کہتے ہیں: پھر میں نے وہ حدیث سنائی۔

« حَدَّثَنَا كَيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ لَهْيَعَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو
الْمَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ مُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادِ الْقُرَشِيِّ
قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذُلُّكَ بِخَنْصَرِهِ مَا بَيْنَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ »

”فرماتے ہیں ہمیں حدیث سنائی لیث ابن سعد اور ابن لہیعہ اور عمرو بن حارث نے یزید بن عمرو المعافری سے اور وہ ابو عبد الرحمن حبلی سے بیان کرتے ہیں اور یہ مستورد بن شداد صحابی رسول ﷺ سے بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے۔ آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا چھلکی انگلی سے خلال کرتے تھے۔

امام مالک یہ حدیث سن کر فرماتے ہیں ”إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ حَسَنٌ“ یہ حدیث حسن ہے۔ اپنے پہلے فتویٰ سے رجوع کر لیا۔

”وَمَا سَمِعْتُ بِهِ إِلَّا السَّاعَةَ“

”اور میں نے اس سے پہلے یہ حدیث کبھی نہ سنی تھی“

ابن وہب کا بیان ہے:

”ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ يُسْأَلُ فَيَأْمُرُ بِتَحْلِيلِ الْأَصَابِعِ“^①

”کہ پھر اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ سے وضو میں انگلیوں کے خلال کا مسئلہ

دریافت کیا گیا۔ تو میں نے سنا کہ وہ اس کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں“

دیکھو کس طرح امام مالک رحمہ اللہ اپنی بات کو چھوڑ کر حدیث رسول ﷺ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اس میں آدمی کی بے عزتی نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کی عزت ہی ہوتی ہے کہ اپنی بات چھوڑ کر حدیث رسول ﷺ کو تسلیم کر رہا ہے۔ آئمہ اسی چیز کا امت کو درس دے کر گئے ہیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے اقوال

امام شافعی رحمہ اللہ سے کتاب و سنت کی اہمیت اور اس کی اقتداء اور اتباع کے بارے میں بکثرت اور انتہائی عمدہ اقوال منقول ہیں۔ اور ان اقوال پر ان کے تبعین کو دوسروں سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا پہلا قول:

فرماتے ہیں:

”مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَتَذَهَّبُ عَلَيْهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ وَتَعْرُبُ عَنْهُ“

”کوئی شخص ایسا نہیں جو بعض حدیثیں بھول نہ گیا ہو یا بعض حدیثیں اس پر

غنی اور پوشیدہ نہ رہی ہوں“

”فَقَهَّمَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ أَصْلَتْ مِنْ أَصْلٍ“

”تو اگر میں نے کوئی بات کہی ہو یا کوئی اصولی قاعدہ بیان کیا ہو“

”فِيهِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خِلَافٌ مَا قُلْتُ“

① ملاحظہ ہو ابن ابی حاتم کا ”مقدمة الجرح والتعديل“ ص: ۳۱، ۳۲۔ اور اس روایت کو مکمل طور پر

تبیحی نے سنن (۸۱/۱) میں روایت کیا ہے۔

”اس بارے میں رسول اللہ ﷺ سے میری بات کے خلاف منقول ہو“

”فَالْقَوْلُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ قَوْلِي“^①

”تو بات وہی مانی جائے گی جو رسول اللہ ﷺ نے کہی ہے اور وہی میرا قول ہوگا“

امام شافعی رحمہ اللہ کا دوسرا قول:

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مِنْ اسْتَبَانَ لَهُ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ“

”تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جسے رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث مل جائے تو اس کے لئے جائز نہیں کہ حدیث کو چھوڑ کر کسی اور کے قول پر عمل کرے“^②

امام شافعی رحمہ اللہ کا تیسرا قول:

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”إِذَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِي خِلَافَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُولُوا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَدَعُوا مَا قُلْتُ“

”جب تمہیں میری کتاب میں سنت رسول اللہ ﷺ کے خلاف کوئی بات ملے تو تم حدیث کو لو اور میری بات کو ترک کر دو“
اور ایک دوسری روایت میں اسی قول میں ہے:

① اس قول کو حاکم نے امام شافعی سے بسند متصل روایت کیا ہے جیسا کہ ابن عساکر کی تاریخ دمشق (۳/۱۵) میں ہے۔ نیز ملاحظہ ہو: اعلام المرفوعین (۲/۳۶۳، ۳۶۴) اور الایقاظ (ص: ۱۰۰)

② ابن القیم (۳۶۱/۲) اور الفلانی (ص: ۶۸)

”فَاتَّبِعُونَهَا وَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَى قَوْلِ أَحَدٍ“^①

”کہ تم حدیث کی اتباع کرو اور کسی دوسرے کے قول کی طرف التفات بھی نہ کرو“

امام شافعی رحمہ اللہ کا چوتھا قول:

”إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي“^②

”جب صحیح حدیث ملے تو وہی میرا مذہب ہے“

امام شافعی رحمہ اللہ کا پانچواں قول:

امام شافعی نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا:

”أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ وَالرِّجَالِ مِنِّي فَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ

فَأَعْلَمُونَنِي بِهِ أَى شَيْءٍ يَكُونُ كُفُوفًا أَوْ بَصَرِيًّا أَوْ شَامِيًّا حَتَّى

أَذْهَبَ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ صَحِيحًا“^③

① ملاحظہ ہو ہردی کی ذم الکلام (۱/۴۷/۳) خطیب کی الاحتجاج بالشافعی (۲/۸) ، ابن

عساکر (۱/۹/۱۵) ، نووی کی المجموع (۶۳/۱) ، ابن القیم (۳۶۱/۲) ، فلانی (ص: ۱۰۰)

اور دوسری والی روایت ابو نعیم کی حلیہ (۱۰۷/۹) میں اور ابن حبان کی صحیح (۲۸۴/۳)

الإحسان میں امام شافعی سے بسند صحیح اسی جیسا قول مروی ہے۔

② امام نووی کی مذکورہ بالا کتاب اور الشعرانی (۵۷/۱) امام حاکم اور بیہقی سے نقل کر کے اور غلانی

(ص: ۱۰۷) شعرانی فرماتے ہیں کہ ابن حزم نے فرمایا کہ ”حدیث خود امام شافعی کے نزدیک صحیح ہو یا

دیگر ائمہ کے نزدیک۔

③ روئے سخن امام احمد بن حنبل کی طرف تھا جس کی روایت امام ابن ابی حاتم نے ”آداب الشافعی،

ص: ۹۴-۹۵“ میں اور ابو نعیم الاصبہانی نے حلیہ (۱۰۶/۹) میں اور خطیب نے الاحتجاج

بالشافعی (۱/۸) میں اور خطیب سے ابن عساکر نے تاریخ دمشق (۱/۹/۱۵) میں ، اور ابن عبد البر

نے ”الافتاء“ ص: ۷۵ میں اور ابن الجوزی نے ”مناقب الامام احمد“ ص: ۴۹۹، میں اور

ہردی نے ”ذم الکلام و اہلہ“ (۲/۴۷/۲) میں تین طرق سے روایت کیا ہے کہ عبد اللہ بن احمد بن

حنبل نے اپنے باپ امام احمد سے روایت کی کہ امام شافعی نے ان سے یہ بات کہی ہے۔ پس یہ

قول امام شافعی سے سند صحیح ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم نے اعلام الموقعین (۳۲۵/۲) میں اور

غلانی نے ”الایفاظ“ ص: ۱۵۲ میں اس قول کی نسبت امام شافعی کی طرف (باقی ماحیہ اگلے صفحہ پر)

”تمہیں حدیث اور روایہ کا علم مجھ سے زیادہ ہے۔ پس جب بھی کوئی صحیح حدیث ملے تو مجھے وہ بتاؤ۔ وہ حدیث کوئی، بصری یا شامی چاہے جو بھی ہو۔ تاکہ جب وہ صحیح ہو تو میں اسے اپنا مذہب قرار دوں“

امام شافعی رحمہ اللہ کا چھٹا قول:

”كُلُّ مَسْأَلَةٍ صَحَّ فِيهَا الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ بِخِلَافِ مَا قُلْتُ فَأَنَا رَاجِعٌ عَنْهَا فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَوْتِي“^①
 ”جس مسئلہ میں محدثین کے نزدیک نبی ﷺ کی کوئی صحیح حدیث میرے قول کے خلاف ہو تو میں اپنے اس قول سے اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی رجوع کرتا ہوں“

امام شافعی رحمہ اللہ کا ساتواں قول:

”إِذَا رَأَيْتُمُونِي أَقُولُ قَوْلًا وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خِلَافُهُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ عَقْلِي قَدْ ذَهَبَ“^②

”جب مجھے کوئی ایسی بات کہتے دیکھو جو صحیح حدیث کے خلاف ہو تو جان لو

جزم کے ساتھ کی ہے پھر اس کے بعد غلابی رقمطراز ہیں: ”امام بیہقی نے فرمایا: ”اور اسی سبب سے امام شافعی کے یہاں عمل بالحدیث زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ انھوں نے اہل حجاز و شام و یمن اور اہل عراق کے علم کو جمع کیا اور جتنی حدیثیں بھی ان کے نزدیک صحیح ثابت ہوئیں اور ان پر بغیر کسی چابداری کے عمل کیا اور حق واضح ہو جانے کے بعد اپنے اہل شہر کے پسندیدہ مذہب کی انھوں نے کوئی پرواہ نہ کی، جب کہ ان سے پہلے بعض ایسے لوگ بھی تھے، جو اپنے اہل شہر کے مذہب پر قانع رہے۔ اور مخالف کی صحیح بات معلوم کرنے کی کوشش نہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور ان کی مغفرت فرمائے۔“

① ملاحظہ فرمائیں ابو نعیم کی حلیہ (۱۰۷/۹) اور مردی کی ذم الکلام (۱/۴۷) اور ابن اقیم کی ”اعلام الموقنین“ (۳۶۳/۲) اور غلابی کی ایضا المہم (ص: ۱۰۴)

② اس قول کو ابن ابی حاتم نے ”آداب الشافعی“ ص: ۹۳ میں اور ابو قاسم سرقندی نے امالی میں۔

جیسا کہ ابو حفص المودب نے متفق الامالی (۱/۲۳۴) میں نقل کیا ہے۔ اور ابو نعیم صہبانی نے حلیہ (۱۰۶/۹) میں اور ابن عساکر نے تاریخ (۱/۱۰/۱۵) میں صحیح سند سے نقل کیا ہے۔

کہ میری عقل کھو گئی ہے“

امام شافعی رحمہ اللہ کا آٹھواں قول:

كُلُّ مَا قُلْتُ فَكَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خِلَافَ قَوْلِي وَمَا يَصِحُّ فَخَذْتُ
النَّبِيَّ ﷺ أُولَىٰ فَلَا تُقَلَّدُونِي۔^①

”میرا قول جو بھی ہو لیکن اگر نبی ﷺ سے اس کے خلاف ثابت ہو تو اس صورت میں حدیث واجب الاتباع ہوگی اور میری تقلید کرنا ناروا ہوگا“

امام شافعی رحمہ اللہ کا نوواں قول:

كُلُّ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَهُوَ قَوْلِي وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوهُ مِنِّي۔^②
”نبی ﷺ کی ہر حدیث میرا قول ہے چاہے تم نے اسے مجھ سے نہ بھی سنا ہو“

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اقوال

اب امام احمد بن حنبل کے اقوال بھی آپ سماعت فرمائیں۔

امام احمد رحمہ اللہ کا پہلا قول:

”لَا تُقَلَّدُونِي وَلَا تُقَلَّدُوا مَالِكًا وَلَا الشَّافِعِيَّ وَلَا الْأَوْزَاعِيَّ وَلَا الثَّوْرِيَّ
وَحُذِّبُوا مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا“

”میری تقلید نہ کرو (پہلے نمبر پر اپنی تقلید سے منع کیا) مالک اور شافعی کی بھی
تقلید نہ کرو، اوزاعی اور ثوری کی بھی تقلید نہ کرو“

(سوال پیدا ہوتا تھا کہ آپ نے چند کے نام لئے ہیں باقی کی تقلید کر لیں) فرمایا:
”وَحُذِّبُوا مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا“

① اس قول کو بعد صحیح ابن ابی حاتم نے ”آداب الشافعی“ ص: ۹۳ میں اور ابو نعیم اسماعیلی اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق (۱/۹/۱۵) میں نقل کیا ہے۔

② ملاحظہ ہو ابن ابی حاتم کی ”آداب الشافعی“ ص: ۹۳، ۹۴

”کسی کی بھی نہیں کرنی بلکہ جہاں سے انہوں نے احکام لیے ہیں وہاں سے آپ بھی لیں۔“

انہوں نے احکام اللہ کی کتاب اور رسول اللہ ﷺ کی حدیث سے لئے ہیں یا پھر اجتہاد سے اخذ کیے ہیں۔ آپ بھی کتاب و سنت سے احکام پکڑیں یا پھر اجتہاد کریں تقلید نہیں کرنی۔ تقلید سے امام احمد بن حنبل نے منع کر دیا ہے۔ ایک روایت میں امام احمد بن حنبل کا یہ قول بھی ہے:

”لَا تُقَلِّدُوا نَفْسًا أَحَدًا مِنْ هَؤُلَاءِ“

”دین کو ان آئمہ اور بزرگ علما کا مقلد نہ بناؤ اور خود ان کے مقلد نہ بنو۔“

دین میں ان کی تقلید نہیں کرنی۔“

”وَمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فَخُذْ بِهِ ثُمَّ التَّابِعِينَ بَعْدَ الرَّجُلِ فِيهِمُ الْمُخَيَّرُ“

”رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام سے جو ثابت ہو اس کو لے لو اور آگے پھر تابعین میں اختیار ہے“

ان کی باتوں کو دیکھو جو کتاب و سنت کے موافق ہیں ان کو لے لو اور جو کتاب و سنت کے موافق نہیں ان کو ترک کر دو۔

ایک دفعہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا:

”أَلَا تَبَاعُ أَنْ يَتَّبِعَ الرَّجُلُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنِ أَصْحَابِهِ“

”اتباع یہ ہے کہ جو رسول اللہ ﷺ اور رسول اللہ ﷺ کے صحابہ سے آیا

ہے اس کو تسلیم کرے یہ اتباع ہے“

”ثُمَّ هُوَ مِنَ التَّابِعِينَ الْمُخَيَّرُ“ ①

”پھر تابعین میں مختار ہے“

① دیکھو غلانی کی ”ایفاظ الہم“ ص: ۱۱۳ اور ابن القیم کی اعلام الموقعین (۲/۳۰۲) (۲)

مسائل الامام احمد بروایۃ ابی دؤد، ص: ۲۷۶، ۲۷۷

جو کتاب وسنت کے موافق ہے اس کو قبول کر لے گا۔ اور جو مخالف ہے اس کو ترک کر دے گا۔ صحابہ کرام میں کتاب وسنت کی ہی پابندی چلتی تھی۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا دوسرا قول:

”رَأَى الْأَوْزَاعِيَّ وَرَأَى مَالِكَ وَرَأَى أَبِي حَنِيفَةَ كُلَّهُ رَأَى“

”امام اوزاعی امام مالک امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ کی رائیں یہ سب رائیں ہیں“
”فَهُوَ عِنْدِي سَوَاءٌ“

”میرے نزدیک یہ سب رائیں برابر ہیں“

”فَلَيْتَا الْحُجَّةُ فِي الْأَثَرِ“

”حجت اور دلیل آثار میں ہے“

یعنی رسول اللہ ﷺ کی حدیث اور سنت میں ہے ”فللراي ليل“ رائے کی حیثیت رات والی ہے اور سنت کی حیثیت دن والی ہے۔ یہ روشنی ہے۔ رائے میں تاریکی ہی تاریکی ہے۔^①

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تیسرا قول:

”مَنْ رَدَّ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ عَلَى شَفَا هَلَكَةٍ“^②

”جو کوئی رسول اللہ ﷺ کی حدیث اور سنت کو رد کرتا ہے وہ ہلاکت کے گڑھے کے کنارے پر کھڑا ہے۔ بس وہ گرنے والا ہی ہے تباہ و برباد ہونے والا ہے“

یہ آئمہ کرام کے اقوال تھے جن میں انہوں نے امت مسلمہ کو کتاب وسنت کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کی ہے۔ اور کتاب وسنت پر دوسرے اقوال کو ترک کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔

① جامع بیان العلم لابن عبد البر (۱۴۹/۲)

② ابن الجوزی کی ”منائب الامام احمد“ ص: ۱۸۲۔

لہذا اب قہلید کا مسئلہ خود بخود واضح ہو گیا ہے کہ اس کی حیثیت کتاب و سنت میں کیا ہے۔ اور آئمہ اربعہ کے نزدیک اس کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی قہلید بالکل ہے ہی نہیں۔ سب آئمہ قہلید سے منع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔

(آمین)

((.....❀❀❀.....))

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

«إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِیْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَلِنَا، مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ
لَشَهِدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ لَشَهِدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ
رَسُوْلُهُ» [صحیح مسلم] اما بعد.....:

مسائل قربانی

عربی زبان میں قربانی کے لئے استعمال ہونے والے الفاظ اور انکی وضاحت:

قربانی کے لئے عربی زبان میں کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ مناسب ہے کہ ان کی کچھ وضاحت کر دی جائے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ”ہڈی“ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ❶

اس آیت کریمہ میں لفظ ہدی تین مرتبہ آپ نے ساعت فرمایا ہے۔ اور بھی کئی مقامات میں قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے۔

ہدی اس قربانی کو کہا جاتا ہے۔ جو عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے مکہ میں کرتے ہیں۔ بشرطیکہ وہ چھترے بکرے یا گائے اور اونٹ کی جنس سے ہو اس پر ہدی کا لفظ بولا جاتا ہے۔

ایک لفظ ”تَبَذُّنٌ“ ہے۔ عربی زبان میں خاص قربانی کے لئے استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجِئْتُ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَلْقَاعَ وَالْمُعْتَرِ﴾^①

لفظ ”بُدْنٌ“ بَدَنَةٌ کی جمع ہے۔ ایک آدمی اپنی اونٹنی کو ہانکا ہوا جارہا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: فَارْكَبْهَا ”تو اس پر سوار ہو جا“ وہ کہنے لگا: إِنَّهَا بَدَنَةٌ ”یہ قربانی ہے“ نبی ﷺ نے فرمایا: فَارْكَبْهَا مقصد یہ تھا کہ ٹھیک ہے یہ بَدَنَةٌ ہے۔ لیکن تو اس پر سوار ہو سکتا ہے۔^②

بَدَنَةٌ کی جمع بُدْنٌ آتی ہے۔ بَدَنَةٌ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس کو عمرہ اور حج کرنیوالا قربانی کرتا ہے۔ یہ لفظ اونٹ اور اونٹنی کے لئے خاص ہے۔ بکرے چھترے پر یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ البتہ گائے بیل پر یہ لفظ شاذ و نادر استعمال ہو جاتا ہے۔

قربانی کے لئے عربی زبان میں ایک لفظ أَضْحَاةٌ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع أَضْحِیٌّ بنتی ہے۔ أَضْحَاةٌ اس قربانی کو کہا جاتا ہے۔ جو بڑی عید کے موقع پر قربانیاں ہم گھروں میں کرتے ہیں۔ ایک ہو تو أَضْحَاةٌ زیادہ ہوں تو أَضْحِیٌّ۔

حاجی لوگ اور عمرہ کرنیوالے مکہ میں جو قربانیاں کرتے ہیں وہاں أَضْحِیٌّ کا لفظ نہیں بولا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے نام عید الاضحیٰ ہے۔ اور یہ عید بھی عید الاضحیٰ ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں۔ وہ عید الاضحیٰ لفظ بولتے ہیں اور کئی لوگ ایسا لکھ بھی دیتے ہیں۔ ضحیٰ لفظ عَشِیَّةٌ کے مقابلے میں ہے۔ عَشِیَّةٌ کہتے ہیں دن کے پچھلے پہر کو اور ضحیٰ کہتے ہیں دن کے پہلے پہر چاشت کو۔ قربانی اس کا معنی نہیں۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جاہلیت کے ان دو

① سورة حج: ۳۶۔

② صحیح بخاری کتاب الحج باب ركوب البدن لقوله ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ﴾

دنوں کے مقابلے میں جو آپ جاہلیت میں مناتے تھے دو دن دیئے ہیں ایک یوم عید الفطر اور دوسرا یوم عید الاضحیٰ یا یوم الاضحیٰ۔ لفظ اضحیٰ ہے قربانوں کے معنی میں اَضْحَاة کی جمع ہے۔

ایک لفظ ضَحِیَّة بھی قربانی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ جو قربانی ہم گھروں میں کرتے ہیں اس پر یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع ہے ضَحَايَا جس طرح خَطِیئَةُ کی جمع خطایا، مَطِیَّة کی جمع مطایا۔ اسی طرح ضَحِیَّة کی جمع ضَحَايَا۔

حدیث کی کتابوں میں باب یا کتاب منعقد کی ہوتی ہے۔

بَابُ الضَّحَايَا يَكْتُابُ الضَّحَايَا

”قربانوں کی کتاب یا قربانوں کا باب“

ایک لفظ اَضْحِیَّة بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ بھی ان قربانوں پر بولا جاتا ہے جو ہم گھروں میں کرتے ہیں۔ اس کی جمع ہے اَضْحَايَا۔

ایک روایت ہے بہت مشہور ہے آپ بھی سنتے رہتے ہیں۔

زید بن ارقم فرماتے ہیں: ہم نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا:

مَا هَذِهِ الْأَضْحَايَا

”گھروں میں جو قربانیاں ہم کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے“

ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«سُنَّةُ آبَائِكُمْ إِبْرَاهِيمَ»

”یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے“

«فَقُلُوا فَمَا لَنَا مِنْهَا»

”صحابہ کرام نے پوچھا ہمیں ان قربانوں سے کیا ملتا ہے“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةً» •

”ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے“

رسول اللہ ﷺ نے لفظ شعر استعمال فرمایا۔ شعر بکرے اور بکریوں کی جلد پر

جو بال ہوتے ہیں ان پر استعمال ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

﴿وَمِنْ أَصْوَافِهِمْ أَوْبَارُهُمْ وَأَشْعَارُهُمْ﴾ •

بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ کے لئے أَوْبَارُ، أَصْوَافُ، أَشْعَارُ، تین لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں: أَوْبَارُ، وَبَرَةٌ کی جمع ہے۔

أَصْوَافُ یہ صُوفَةٌ اور صُوفٌ کی جمع ہے۔ أَشْعَارُ شَعْرٌ اور شَعْرَةٌ کی جمع ہے وَبَرٌ اور وَبَرَةٌ یہ اونٹوں کی جلد پر جو بال ہوتے ہیں ان پر بولا جاتا ہے۔ شَعْرٌ اور شَعْرَةٌ بکرے بکریوں، گائے اور بیلوں کی جلد پر جو بال ہوتے ہیں ان پر بولا جاتا ہے۔ صوف اور صوفہ یہ چھترے اور بھیڑ کی جلد پر جو بال ہوتے ہیں جن کو ہم اون کہتے ہیں اس پر استعمال ہوتا ہے۔ یاد رہے لفظ شعر اور اشعار انسان وغیرہ کے بالوں پر بھی بولتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةً بکرے یا بکری کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ (کتنے بال ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ نیکیاں مل گئیں) صحابہ کرام نے پوچھا۔ یہ تو آپ ﷺ نے بکریوں کی جنس کے بال کی نیکیاں بیان کی ہیں۔ لیکن چھترے بھیڑ کی جنس پر اون ہوتی ہے اس کا ہمیں کیا ملتا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اون کی ہر تار کے بدلے ایک ایک نیکی ملے گی۔

گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا۔ اس میں لفظ استعمال ہوا ہے أَضَاحِی۔ یہ لفظ ان قربانیوں پر بولا جاتا ہے جو گمروں میں کی جاتیں ہیں أَضْحِیَّة کی جمع ہے۔

① سنن ابن ماجہ کتاب الأضاحی باب ثواب الأضحية حديث نمبر ۳۱۲۷۔

② سورة نحل آیت نمبر ۸۰۔

آپ یہ روایت سن کر خوش تو بہت ہوئے ہیں لیکن یہ روایت صحیح نہیں۔ اس میں عائد اللہ لمبی داود سے روایت کرتا ہے۔ دونوں انتہائی کمزور راوی ہیں۔^①

قربانی کی فضیلت:

قربانی کی فضیلت میں اکثر روایتیں کمزور ہی ہیں۔

بات قربانی کی فضیلت کی آگئی ہے تو قربانی کی فضیلت کی روایتیں سماعت فرمائیں۔

ایک روایت ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا والی قربانی کی فضیلت میں کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

یوم النحر میں قربانی سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت والا عمل نہیں۔ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا بہت درجہ بن جاتا ہے۔^② یہ روایت بھی کمزور ہے۔^③ ابن العربی عارضۃ الاحوذی کے مؤلف ترمذی کے شارح فرماتے ہیں۔

”لَيْسَ فِي فَضْلِ الْأَضْحِيَّةِ حَدِيثٌ“

”گھروں میں جو قربانیاں کی جاتی ہیں ان کی فضیلت میں ایک روایت بھی رسول اللہ ﷺ سے صحیح ثابت نہیں“

جتنی روایتیں بھی آتیں ہیں وہ سب کمزور ہیں جن میں اضحیۃ یا ضحیۃ کا نام لے کر فضیلت بیان کی گئی ہے۔

لیکن عام احادیث سے قربانی کی فضیلت نکل آئے تو وہ صحیح ہیں۔ جس طرح رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

① عائد اللہ کے متعلق امام بخاری فرماتے ہیں: ”لا يصح حديثه“ اور ابو داؤد کے متعلق امام نسائی فرماتے ہیں: ”متروك الحديث“۔

② سنن ابن ماجہ کتاب الاضاحی باب ثواب الاضحیۃ حدیث نمبر ۳۱۲۶۔

③ اس کی سند میں ابو العشی راوی مکر الھدیث ہے۔

”دوسرے دنوں کی نیکی ان دس دنوں کی نیکی سے زیادہ محبوب نہیں“

ذوالحجہ کا دسواں دن قربانی والا ہی ہوتا ہے۔ اس حدیث سے قربانی کی فضیلت بھی نکل آئی۔ خاص نام لے کر قربانی کی فضیلت والی روایتیں کمزور ہی ہیں۔

بہر حال بیان میں یہ کر رہا تھا۔ کہ اضاحی یا ضحایا یا اضحی یا ضحیۃ یا اضحیۃ یا اضحاة الفاظ ان قربانیوں پر بولے جاتے ہیں۔ جو گھروں میں کی جاتی ہیں۔

ہدیٰ کا لفظ ان قربانیوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ جو حاجی لوگ یا عمرہ کرنیوالے حج اور عمرہ کے موقع پر قربانیاں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ اس مسئلہ میں الجھ کر رہ جاتے ہیں اس لئے ان الفاظ کی تھوڑی سی وضاحت کر دی گئی ہے۔

قربانی کی شرعی حیثیت:

قربانی عمرہ کرنیوالے پر فرض نہیں۔ کوئی شخص صرف اکیلا عمرہ کر رہا ہے وہ چاہے تو قربانی کر لے چاہے تو نہ کرے اگر نہ کرے گا تو عمرہ ہو جائے گا وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ کبھی عمرہ پر قربانی کر لیتے تھے اور کبھی نہیں بھی کرتے تھے۔

کوئی شخص صرف اکیلا حج کر رہا ہے جس کو حج افراد کہتے ہیں ساتھ عمرہ نہیں کر رہا اس پر بھی قربانی فرض نہیں۔

البتہ اگر ثواب لینے کے لئے کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو وہ مجرم نہیں حج اس کا ٹھیک ہوگا۔

ہاں حج اور عمرہ دونوں اکٹھے حج کے دنوں میں کر رہا ہے۔ خواہ وہ تمتع کی صورت ہے یا قرآن کی صورت ہے اس کے لئے قربانی فرض ہے۔ تمتع کرنیوالے

پر بھی یعنی عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے اور آٹھ ذوالحجہ کو نئے سرے سے احرام باندھ کر حج کرتا ہے اس پر قربانی فرض ہے۔ اور جس نے عمرہ کر کے احرام نہیں کھولنا حج کر کے احرام کھولتا ہے دونوں اکٹھے کرتا ہے اس پر بھی قربانی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ❶

”جو عمرہ اور حج دونوں حج کے دنوں میں اکٹھے کر رہا ہے خواہ وہ عمرہ کر کے

احرام کھولے یا نہ کھولے اس پر قربانی فرض ہے“

اس آیت کریمہ میں تمتع کا معنی عام مراد ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”جو قربانی اس کے لئے میسر ہے وہ قربانی کر لے“

اگر قربانی کی ہمت نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ ❷

”تین روزے حج کے دنوں میں اور سات روزے واپس آ کر۔ دس روزے

رکھے گا۔ (اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا تو پھر)

قربانی فرض ہے:

گمروں میں جو قربانی کی جاتی ہے اس کے متعلق کچھ اہل علم فرماتے ہیں:

فرض واجب ہے اور کچھ اہل علم کہتے ہیں فرض واجب نہیں کرے گا تو ثواب ہے نہ کرے گا تو گنہگار نہیں۔

صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ فرض واجب ہے۔ کیونکہ رسول

اللہ ﷺ کا فرمان ہے صحیح بخاری میں ہے۔ صحیح مسلم میں بھی ہے اور بھی حدیث کی

دوسری کتب میں آتا ہے جندب بن عبد اللہ بکلی رضی اللہ عنہ اور براء بن عازب رضی اللہ عنہ رسول

❶ سورۃ بقرہ: ۱۹۶۔

❷ سورۃ بقرہ: ۱۹۶۔

اللہ ﷺ سے نقل فرماتے ہیں۔ کہ آپ ﷺ نے فرمایا:
 ”جس نے قربانی کا جانور عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دیا ہے وہ اس کی جگہ
 اور جانور ذبح کرے“ ❶

رسول اللہ ﷺ حکم دے رہے ہیں۔ گنجائش کہیں بھی نہیں آتی۔ کہ چاہے
 تو وہ اس کی جگہ جانور ذبح کر دے چاہے تو نہ کرے۔ گنجائش آپ ﷺ نے
 نہیں دی۔ یا اس قسم کا اور کوئی لفظ، جس سے گنجائش نکلے ہو آپ ﷺ نے کوئی
 نہیں بولا۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی فرض ہے۔ واجب ہے ضروری ہے۔ کچھ لوگوں
 کا خیال ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر
 صاحب زکوٰۃ نہیں تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں۔

لیکن نبی کریم ﷺ کی سنت و حدیث میں قربانی کے فرض ہونے کے لئے
 صاحب نصاب ہونے کی شرط نہیں آئی نہ قرآن مجید میں ہے اور نہ نبی
 کریم ﷺ کی سنت و حدیث میں ہے۔

ہاں اگر وہ صاحب استطاعت ہے۔ تو پھر اس پر قربانی واجب اور فرض ہے۔
 خواہ صاحب نصاب زکوٰۃ ہے یا صاحب نصاب زکوٰۃ نہیں۔

﴿لَا يَكُلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ❷

”ہمت اور طاقت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کسی پر پابندی عائد نہیں کرتے۔“
 ہمت اور استطاعت ہے تو پھر وہ قربانی کرے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

«مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُصَحَّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلًّا» ❸

❶ صحیح بخاری کتاب الذبائح والصيد باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیذبح علی

اسم اللہ حدیث: ۵۵۰۰

❷ سورۃ بقرہ: ۲۸۶۔

❸ سنن الدار قطنی باب الصيد والذبائح والأطعمة وغیر ذلک۔

”جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے وسعت ہے تو پھر وہ قربانی

نہیں کرتا تو وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی نہ آئے“

وہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کر رہا تو پھر وہ عید گاہ کے قریب کیوں آتا ہے۔ اتنی قربانی کی اہمیت ہے۔

بعض روایات میں اس بات کو نبی اکرم ﷺ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس کی صحت میں اہل علم کا اختلاف ہے۔

بہر حال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول موقوف ثابت ہے۔

«مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُصَحَّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّنَا»

قربانی کا حکم یہ ہے کہ جس کے پاس استطاعت اور وسعت ہے وہ قربانی ضرور کرے۔ واجب ہے فرض ہے۔

قربانی کا جانور کیسا ہو؟

قربانی کے جانور کے متعلق رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے صحیح مسلم میں موجود ہے۔

«لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً» • ”نہ تم ذبح کرو مگر دو دانتا“

مسنہ کی وضاحت:

”مُسِنَّة“ اس جانور کو کہتے ہیں جو دو دانتا یا دو دانتا کے اوپر ہو مُسِنَّة مسن سے مشتق ہے۔ مسن کہتے ہیں دانت کو۔

صاحب قاموس نے لکھا ہے۔ مسنہ کا لفظ جانور پر اس وقت بولا جاتا ہے۔ اِذَا طَلَعَ سِنُّهُ ”جب دودھ کا دانت اس کا گر پڑے اور دوسرا دانت اس کا نکل آئے یا نکلنا شروع ہو جائے“ تو اس پر مسنہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ دانت دو نکل

• سنن ابن ماجہ، باب الاضاحی واجبة ہی ام لا، حدیث: ۳۱۶۳۔ اس کی سند میں عبد اللہ بن عباس ہے جس کو ابو داؤد اور امام نسائی نے ضعیف کہا ہے۔

• صحیح مسلم، کتاب الاضاحی، باب سنن الاضاحی حدیث: ۱۹۶۳۔

آئیں چار نکل آئیں یا اس سے زیادہ وہ منہ ہی کہلائے گا۔
امام شوکانی رحمہ اللہ نے ”ذَبِيلُ الْأَوْطَارِ“ میں واضح طور پر لکھا ہے۔
”الْمُسِنَّةُ هِيَ الثَّيْبَةُ فَمَا قَوْفَهَا“

”منہ دودانتا یا دودانتا سے اوپر پر بولا جاتا ہے“

نبی ﷺ فرماتے ہیں: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً»

”دودانتا یا اس سے اوپر جانور ہی ذبح کرو“

مقصد یہ ہے کہ اس سے نیچے کھیرا جانور تم ذبح نہیں کر سکتے۔ کھیرا خواہ کچا ہے، کھیرا خواہ پکا ہے یا چھ مہینوں کا ہے یا آٹھ مہینوں کا ہے یا دس مہینوں کا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے فرمان کا تقاضا یہی ہے۔ کہ دودانتا سے نیچے کی قربانی کرنی ہی نہیں۔

«إِلَّا أَنْ يَعْسَرَ عَلَيْكُمْ»

”ہاں اگر تمہیں دودانتوں والے جانور یا اس سے اوپر میں دشواری پیش آرہی ہے“

تو پھر آپ ﷺ فرماتے ہیں:

«فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِنَ الضَّأْنِ» ❶

”بھیڑ چھترے، دنبے والی جنس سے جذعہ کر سکتے ہیں“

رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اونٹ گائے بکرا یہ تین جنسیں منہ سے نیچے ہوتی ہی نہیں۔ دودانتا سے نیچے ہو تو یہ قربانی میں ہوتی ہی نہیں۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے ہیں۔

ہاں دشواری کی صورت میں بھیڑ چھترے کی جنس سے دودانتے سے نیچے جذعہ کر سکتے ہیں۔ اگر دشواری ہے تو پھر ورنہ (اگر دشواری نہیں تو پھر) بھیر کی جنس سے بھی دودانتا سے نیچے نہیں کر سکتے۔ پھر دودانتا ہی کرو گے۔

❶ صحیح مسلم کتاب الأضاحی باب من الأضحية حديث: ۱۹۶۳۔

جذعہ کا لفظ عربی زبان میں کس پر بولا جاتا ہے؟

اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ صحیح ترین قول یہ ہے۔ مَالَهُ سَنَةٌ تَامَةٌ ”بھیڑ چھترے، دنبے کی جنس میں سے ان کے بچے پورے ایک سال کے ہو جائیں۔ تو وہ جذعہ ہیں۔ سال سے کم ہے تو وہ جذعہ نہیں۔ کچھ اقوال کی بنیاد پر سال سے کم پر بھی جذعہ بولا جاتا ہے۔ جھگڑے میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ سال والے کو بالاتفاق تمام جذعہ مانتے ہیں سال سے کم والے کو کچھ جذعہ مانتے ہیں۔ کچھ جذعہ نہیں مانتے۔

مسئلہ قربانی کا ہے۔ لہذا آپ جھگڑے والی بات کو چھوڑ دیں اور اتفاق والی بات کو تسلیم کر لیں۔ ایک سال والے کو جذعہ سب تسلیم کر رہے ہیں۔ اہل لغت کی بات سے بھی تائید اسی بات کو حاصل ہوتی ہے۔

دشواری کی صورتیں:

دشواری کی دو صورتیں ہیں۔

نمبر ۱: یہ کہ دو انا جانور مل ہی نہیں رہا منڈی میں تلاش کرنے کے باوجود مل ہی نہیں رہا۔

نمبر ۲: دوسری صورت یہ ہے کہ مل تو رہا ہے۔ لیکن اس کے پیسے بہت زیادہ ہیں اتنی قیمت یہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس قیمت سے وہ دو انا نہیں خرید سکتا۔

ان دونوں صورتوں میں مال کی کمی یا نہ ملنے کی صورت میں وہ ایک سال کا کھیرا دنبے چھترے، بھیڑ کی جنس کا کر سکتا ہے۔

اس روایت پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں۔

جواب یہ اعتراض صحیح نہیں روایت صحیح ہے صحیح مسلم میں آتی ہے۔

امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو صحیح سمجھا ہے تو اس کو اپنی صحیح میں درج کیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی حدیث امام مسلم کے نزدیک صحیح نہ ہو اور اس کو اپنی صحیح میں جگہ دے دیں۔ البتہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ کوئی حدیث امام مسلم کے نزدیک صحیح ہوتی ہے امام مسلم اس کو اپنی صحیح میں جگہ نہیں دیتے۔ ایسی احادیث موجود ہیں۔

لیکن جن احادیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں درج کیا ہے وہ صحیح ہی ہیں ضعیف نہیں۔ کیونکہ امام مسلم نے یہ شرط لگائی ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں صرف صحیح صحیح احادیث ہی درج کی ہیں۔ اور یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے لہذا یہ روایت صحیح ہے۔

صحیح مسلم کی روایت الا ان یعسر علیکم میں ابو زبیر کا سماع جابر سے ثابت ہے:

اس حدیث پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں ایک راوی ابو زبیر محمد بن مسلم بن تدرس میں تدلیس پائی جاتی ہے۔ اور ”عن“ کے لفظ سے روایت کرتا ہے۔ ”عن جابر اس لیے یہ روایت کمزور ہے۔

اس اعتراض کا امام نووی اور دیگر اہل علم نے جواب دیا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اہل تدلیس رواۃ کی احادیث سماع پر محمول ہیں۔ کیونکہ شیخین نے جانچ پڑتال کر کے جب ان کا سماع ثابت ہوا ہے تب ان کو اپنی صحیح میں جگہ دی ہے۔

اس قاعدہ اور اصول سے شیخین غافل تو نہیں اس کا وہ لحاظ رکھتے ہیں۔ بلکہ صحیح بخاری پڑھنے والے جانتے ہیں۔ امام بخاری ایک حدیث بیان کرتے ہیں باسناد اور اس میں کوئی راوی تدلیس والا آیا ہوتا ہے اور وہ لفظ ”عن“ سے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری سند امام بخاری بیان کرتے ہیں جس میں سماع کی صراحت ہوتی ہے۔ یا ایسی دلیل ملتی ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں تدلیس والا نقص موجود نہیں۔ کئی دفعہ امام بخاری دو دو یا تین تین سندیں بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اس اصول اور قاعدہ

کا امام بخاری اور امام مسلم کو بھی پتہ ہے۔ جب امام مسلم اس کو اپنی صحیح میں درج کر رہے ہیں تو یہ صحیح ہی ہے سماع اس کا ثابت ہے۔ صحیح ابی عوانہ یا مسند ابی عوانہ میں اسی حدیث کے سماع کی تصریح موجود ہے امام مسلم تو پہلے ہی اس کو صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ البتہ معترضین کو بھی جو کہتے ہیں کہ اس کے سماع کی تصریح نہیں ہے صحیح تسلیم کر لینی چاہیے۔

صحیح مسلم میں جو مدلسین راوی آتے ہیں۔ ان کے متعلق ایک کتاب چھپی ہے سعودی عرب کے کسی عالم نے لکھی ہے مارکیٹ میں آگئی ہے۔ اس میں بھی انہوں نے اس کے سماع کی تصریح کی ہے۔

ایک رسالہ الحرمین شریفین جہلم سے چھپتا ہے۔ اس کے کسی پرانے شمارے میں ایک مضمون چھپا ہے۔ منہ اور جذعہ کے موضوع پر اس حدیث کے متعلق مضمون کے مصنف نے بھی لکھا تھا کہ صحیح ابی عوانہ یا مسند ابی عوانہ میں اس کے سماع کی تصریح موجود ہے۔ پھر منہ کی شرط اس حدیث کے علاوہ دوسری احادیث میں بھی موجود ہے کہ منہ ہونا ضروری ہے۔

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں متعدد الفاظ سے آئی ہے۔ ایک لفظ اس کے یہ ہیں۔ کہ وہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے مجھے بکریاں دیں کہ میں یہ بکریاں صحابہ کرامؓ پر قربانی کے لئے تقسیم کر دوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تقسیم کر دیں۔ سال کا ایک بکروٹا بچ گیا ایک عتود بچ گیا۔

نبی کریم ﷺ کی خدمت میں میں نے عرض کی کہ یہ ایک بچ گیا ہے یہ سال کا ہے عتود ہے مقصد یہ تھا کہ منہ نہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ یہ آپ کر لیں۔^۱

اور ساتھ یہ بھی فرمایا:

① صحیح بخاری کتاب الوکالة باب وکالة الشریک فی القسمة وغیرہا حدیث: ۲۱۷۷۔

«لَنْ تُجْزِيَ جَذْعَةً عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»

”کہ تیرے علاوہ جذعہ کسی سے کفایت نہیں کرے گا“

عقبہ بن عامر کو آپ ﷺ نے اجازت دے دی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جذعہ کسی سے کفایت نہیں کرے گا۔

سیاق و سباق ٹھیک ہے وہ بکری کا ہی آرہا ہے۔ لیکن نبی کریم ﷺ نے اپنے الفاظ میں بکری کی شرط نہیں لگائی۔ «لَنْ تُجْزِيَ جَذْعَةً مِنَ الْمَعْزِ» ”کہ بکری کا جذعہ کسی سے کفایت نہیں کرے گا۔ نہیں فرمایا۔

یہ معز و بکری والی شرط آپ نے نہیں لگائی۔ اور اگر امر کا قاعدہ ہے کہ نکرہ نفی کے چیز میں آجائے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے عموم میں نص ہوتا ہے۔ جذعہ نکرہ ہے۔ لَا تُجْزِي نَفْيِ کے بعد نفی کے چیز میں آرہا ہے یہ عموم کا فائدہ دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی جذعہ بھی تیرے بعد کسی سے بھی کفایت نہیں کرے گا۔ کھیرا جانور موٹا تازہ ہو، بکری کی جنس سے ہو، اونٹ کی جنس سے ہو، گائے کی جنس سے ہو، بھیڑ کی جنس سے ہو، اس کا رنگ کوئی بھی ہو۔

فرمایا۔ «لَنْ تُجْزِيَ جَذْعَةً عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» ”وہ کسی سے بھی کفایت نہیں کرے گا“ پھر ایک حدیث میں یہ بھی لفظ آتے ہیں کہ ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

«جِي خَيْرٌ مِنَ مُسِنَّةٍ»^①

”میرے پاس کھیرا جانور ہے ویسے دو دانے سے اچھا ہے بہتر ہے“

کئی جانور کھیرے ہوتے ہیں لیکن وہ دو دانتوں والے سے اچھے ہوتے ہیں اس بات پر ذرا غور کرو کہ اس صحابی کے پاس صرف کھیرا جانور باقی رہ گیا تھا اور وہ صحابی نبی ﷺ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے کیا میں کھیرا جانور قربانی کر لوں؟ وہ صحابی

① صحیح بخاری کتاب الأضاحی باب قول النبی ﷺ لا بئی برده ضح بالجزع من المعز ولن تجزی عن أحد بعدك حدیث: ۵۲۳۷۔

مسئلہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ اگر کھیرا جانور قربانی کے لئے ہو جاتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے مسئلہ تو بتایا ہی تھا۔

« نَعَمَتِ الْأَضَاجِيَةُ الْجَذْعُ مِنَ الضَّانِ۔ » ❶ یا « إِنْ الْجَذْعُ يُؤْفَى مِمَّا يُؤْفَى مِنْهُ الشَّيْءُ۔ »

(اگر بقول ان حضرات کے جو کھیرا کو بغیر دشواری کے قربانی کے لئے جائز قرار دیتے ہیں) یہ اعلان نبی کریم ﷺ کا تھا تو پھر صحابی نبی کریم ﷺ سے مسئلہ کیوں پوچھتا ہے؟ ذبح کرے ناب؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مسئلہ پوچھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بھی علم میں تھا۔ کھیرا جانور نہیں ہوتا۔ اسی لئے وہ مسئلہ پوچھنے کے لئے آیا ہے۔ اور ساتھ "خَيْرٌ مِّنْ مُّسِنَّةٍ" بھی کہہ رہا ہے کہ شاید مجھے اجازت مل جائے۔

صحیح احادیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے یہ مسئلہ بتایا ہوا تھا دو دانت سے نیچے کی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی لئے وہ کھیرے کے متعلق مسئلہ پوچھنے آئے تھے ورنہ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر بتایا ہوتا کہ کھیرا بھی کر لو کوئی بات ہی نہیں۔ جس طرح اب معاملہ چل رہا ہے جانور دو دانت سے یا کھیرا ہے جو ملتا ہے بلا امتیاز بعض لوگ وہ قربانی کر رہے ہیں۔ کوئی بات ہی نہیں سمجھی جاتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے فرمان کا تقاضا ہے کہ صرف مسند دو دانتوں والے جانور کی قربانی کی جائے اگر دشواری ہے تو پھر بھیڑ کے ایک سال کے بچے کی قربانی کر لی جائے۔

« نَعَمَتِ الْأَضَاجِيَةُ الْجَذْعُ مِنَ الضَّانِ۔ » ❷

❶ جامع الترمذی کتاب الأضاحی عن رسول اللہ ﷺ باب ما جاء فی الجذع من الضان فی الأضاحی حبیب: ۱۶۹۹۔

❷ اس کی سند میں کلام بن عبد الرحمن اور ابی کباش ہیں۔ کلام بن عبد الرحمن کو ابن حجر نے تقریب میں محمول کہا ہے۔ اور ابی کباش کے متعلق امام ذہبی فرماتے ہیں: "لا يعرف۔"

اس حدیث کا تذکرہ آگیا ہے تو اس پر بھی ذرا غور کر لو۔ یہ روایت ان الفاظ سے ثابت نہیں۔ یہ صحیح نہیں۔

«إِنَّ الْجَذْعَ يُؤْفَى مِمَّا يُؤْفَى مِنْهُ الثَّنِي»^①

یہ روایت صحیح ہے سند کے اعتبار سے۔ لیکن اس روایت میں جذع کی قید کوئی نہیں آتی ہے کہ یہ کھیرا اونٹ کا گائے کا یا بکری کا بھیڑ کا۔ کس کا ہو قید کوئی نہیں آتی عام ہی ہے۔

یہاں سے تو پتہ چلتا ہے کہ کھیرا وہاں کفایت کر جاتا ہے جہاں دودانتا کفایت کرتا ہے

اگر اس حدیث کو سامنے رکھیں۔ پھر تو سارے کھیرے جائز ہونے چاہئیں صحیح روایت میں نبی کریم ﷺ جو فرما رہے ہیں کہ سال کا کھیرا صرف تو کر لے اور کسی سے کفایت نہیں کرے گا۔ یہ حدیث کدھر جائے گی۔

اس حدیث سے اور "لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً" سے اس حدیث کی تخصیص کی جائے گی۔ مطلب یہ نکلے گا کہ دودانتا جانور یا اس سے اوپر والا نہیں مل رہا۔ تو بھیڑ کا کھیرا جانور کفایت کر جائے گا۔

مباحث سلمیٰ کی اس حدیث «إِنَّ الْجَذْعَ يُؤْفَى مِمَّا يُؤْفَى مِنْهُ الثَّنِي» میں تفصیل موجود ہے کہ وہ کسی سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے۔ تو دودانتوں والے جانوروں کی کمی ہو گئی۔ تو ہم نے دودو کھیرے تین تین کھیرے دے کر ایک دودانتوں والا جانور خریدا۔ اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا:

«إِنَّ الْجَذْعَ يُؤْفَى مِمَّا يُؤْفَى مِنْهُ الثَّنِي»^②

اس روایت کے سیاق و سباق سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جذع وہاں کفایت کرتا ہے جہاں مسنہ کے ملنے میں دشواری ہو۔ اور جذع وہ بھی بھیڑ چھترے دینے کی جنس

① منن نسائی کتاب الاضاحی باب المسنة والجذعة حدیث: ۴۳۸۳۔

② ایضاً

کا ہو بشرطیکہ دودانتوں والا نہ ملتا ہو تو۔ اور دوسری تین جنسیں بکری، گائے، اونٹ یہ کسی بھی صورت میں دودانتے سے نیچے والے قربانی ہوتے ہی نہیں۔ کئی لوگ سال کا بکرا دو سال کی گائے اور چار سال کا اونٹ قربانی کے لیے ذبح کر دیتے ہیں یہ درست نہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے فرمان کی مخالفت ہے کہ دودانتا سے نیچے کی قربانی ہوتی ہی نہیں۔ یہ باتیں تو قربانی کے جانور کی عمر کے متعلق تھیں۔

قربانی کے جانوروں کے عیوب کے متعلق گزارشات :

چھ نقص و عیب ہیں جو قربانی کے جانور میں ہوں تو رسول اللہ ﷺ نے ان کی قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأَذْنَ» ❶

”رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھیں اور کان اچھی طرح دیکھ لیں کہ کہیں اس کی آنکھ اور کان میں کوئی نقص نہ ہو۔“
رسول اللہ ﷺ کا حکم تھا:

«وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِمُقَابِلَةٍ وَلَا مُذَابِرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ» ❷

”ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کا کان پھٹا ہو یا کتر ہو اور نہ ایسے جانور کی قربانی کریں جس کا کان اگلی جانب سے کتر ہو اور ایسے جانور کی قربانی بھی نہ کریں جس کے کان میں لمبا چیر ہو اور مستطیل چیرا ہو“
رسول اللہ ﷺ نے ایسے جانور کی قربانی کرنے سے بھی منع کر دیا ہے جس کے کان میں سوراخ ہو۔“

تو ایسے کان کٹے جانور سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ کان کے کٹے ہونے میں رسول اللہ ﷺ نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی کہ کتنا کٹا ہوا ہو۔ عام ہی فرمایا رسول اللہ ﷺ نے۔

❶ سنن نسائی کتاب الأضاحی باب المقابلة حدیث: ۴۳۷۲۔

❷ سنن نسائی کتاب الأضاحی باب المقابلة حدیث: ۴۳۴۲۔

علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب فرماتے ہیں :

« نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْفَرْقَنِ وَالْأُذُنِ. »^①

”کہ کان کٹے جانور اور سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی کرنے سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرما دیا ہے“

سینگ کتنا ٹوٹا ہوا ہو کان کتنا کٹا ہوا ہو اس کی قید کتاب وسنت میں نہیں آئی لفظ أَعْضَبُ الْفَرْقَنِ اور أَعْضَبُ الْأُذُنِ آیا ہے۔

لغت والوں نے اعضب اور عضباء کا معنی کان کٹا اور سینگ ٹوٹا ہوا ہی کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے ٹوٹے ہوئے کی مقدار بیان کی ہے کہ آدھا کٹا ہوا ہو کوئی کہتا ہے دو تہائی ٹوٹا ہوا ہو پھر قربانی نہیں ہوتی۔ البتہ لغت کا تقاضا یہی ہے کہ کان تھوڑا کٹا ہوا ہو زیادہ کٹا ہوا ہو، سینگ زیادہ ٹوٹا ہوا ہو تھوڑا ٹوٹا ہوا ہو اس کی قربانی نہ کرے۔

بسا اوقات سینگ کے اوپر سے خول اتر جاتا ہے۔ نیچے سینگ بالکل صحیح سلامت ہوتا ہے۔ سینگ یا ٹھکی اگر نیچے سے صحیح ہو تو اس پر اعضب اور عضباء کا لفظ نہیں بولا جاتا وہ سینگ ٹوٹے ہوئے میں شامل نہیں ہوتا اور اگر سینگ کی گلی یا کان کٹا ہوا ہے تو پھر وہ اعضب اور عضباء میں شامل ہوتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ سینگ اس کا ٹوٹ گیا ہے دیوار پر ٹکر مارنے سے یا اپنی ہی سنگی یا زنجیر میں پاؤں کے پھنسنے سے یا مالک کے مارنے سے خواہ کیسے بھی اس کا سینگ ٹوٹا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔

اسی طرح کان بھی اگر مالک نے خود کاٹا یا اپنے آپ ہی کٹ جائے اس کی قربانی سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرما دیا ہے۔

براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا:

① جامع ترمذی کتاب الأضاحی عن رسول اللہ ﷺ باب فی الضحیۃ بعضباء الفرقن والأذن

« مَا ذَاتُغَى مِنَ الضَّحَايَا »

”کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی کرنے سے بچنا چاہیے“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

« الْغَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوْرَهَا »

”کانا جانور جس کا کاناپن واضح ہو“

کانا پن واضح نظر آ رہا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ جب کانے کی قربانی نہیں ہوتی تو نابینے کی بطریق اولیٰ نہیں ہوتی۔

کیونکہ کانے کی صرف ایک آنکھ خراب ہے اور نابینے کی دونوں آنکھیں ختم ہیں رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

« وَالْعَرَجَاءُ الْبَيْنُ ظَلْعُهَا »

”لتکڑا جانور جس کا لتکڑا پن واضح ہے“

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔

جب لتکڑے کی قربانی نہیں ہوتی تو جو ہے ہی (لؤہلا) اس کی قربانی بطریق اولیٰ نہ ہوئی رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

« وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا »

”مریض بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہے“

ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بیمار ہے رسول اللہ ﷺ فرما رہے ہیں اس سے بھی بچنا ہے۔

نبی کریم ﷺ نے مزید فرمایا:

« وَالْعَجَفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقَى » ❶

”لاغر دبلا پتلا جانور جس کے اندر روغن تک باقی نہیں رہا۔“

مغز ہی اس کا ختم ہو گیا ہے ایسے لاغر دبلا پتلے جانور کی بھی قربانی کرنے

❶ سنن بیہقی باب ماورد النہی عن التضحية به حدیث: ۱۸۸۷۴۔

مسائل قربانی

۲۳۲

سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرما دیا ہے۔ یہ وہ عیوب ہیں اگر جانور کے اندر ہوں تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔

یہ عیب یا ان میں سے کوئی عیب قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے ہو پھر بھی اس کی قربانی نہیں کرنی یا خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب آگیا ہے پھر بھی اس کی قربانی نہیں کرنی کیونکہ رسول اللہ ﷺ حکم دے رہے ہیں کہ عیب والے جانور قربانی نہ کرو۔

تو جو شخص عیب والے جانور کی قربانی کر رہا ہے یا کرے گا (خواہ عیب خریدنے کے بعد ہی پیدا ہوا ہے) اس کا عمل رسول اللہ ﷺ کے حکم پر تو نہ ہوا۔ حکم پر عمل تو تب ہو گا جب وہ عیب والے جانور کی قربانی نہ دے گا۔

حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر قربانی والے جانور کو ذبح کرنے کے لئے لٹاتے وقت وہ لنگڑا ہو گیا ہے۔ (بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ لٹاتے وقت ٹانگ پر چوٹ آ جاتی ہے) تو اس کی بھی قربانی نہ دے۔ کیونکہ وہ لنگڑا ہو گیا ہے اور رسول اللہ ﷺ فرما رہے ہیں لنگڑے کی قربانی نہیں کرنی اس سے بچو۔ یہ تو نہ بچا اب لنگڑا بیشک خریدنے کے بعد ہی ہو۔

ایک روایت پیش کی جاتی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خریدنے کے بعد لنگڑا ہو جائے تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے روایت یہ ہے کہ

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا ایک دنبہ تھا۔ بھیڑیا آیا اس نے اس کی چکی کاٹ دی رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا آپ ﷺ نے فرمایا اس کی قربانی کر لو یہ نقص عیب اس میں خریدنے کے بعد پیدا ہوا یا خریدنے کے بعد بھیڑیا اس کی چکی لے گیا ہے۔ ① اس سے یہ مسئلہ استنباط کیا جاتا ہے۔

پہلے نمبر پر تو یہ روایت ہی ضعیف ہے صحیح نہیں۔ اس میں ایک راوی ہے ”جابر بن یزید بھی“ وہ انتہائی کمزور ہے صحیح مسلم کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ یہ اپنے پاس

① مسند احمد حدیث نمبر ۱۱۲۹۲ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ۔

سے روایتیں بنا کر رسول اللہ ﷺ کے ذمے لگاتا تھا۔ اس کے کذب کا عالم دیکھو۔ پھر اعلان کرتا تھا کہ میں نے اتنی روایتیں بنا کر رسول اللہ ﷺ کے ذمے لگا دیں ہیں۔ پھر یہ بد عقیدہ بھی تھا عام اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم قرب قیامت نزول فرمائیں گے۔ اور یہ جھٹی عقیدہ رکھتا تھا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی قرب قیامت نزول فرمائیں گے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”مَا لَقِيتُ فِيمَنْ لَقِيتُ أَفْضَلَ مِنْ عَطَاءٍ“

”جتنے علماء اور فضلاء کو میں ملا ہوں عطاء سے بڑھ کر کسی فضیلت والے شخص کو میں نہیں ملا“

یعنی جن جن کو میں ملا ہوں ان میں سے عطاء رحمہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں :

”وَمَا لَقِيتُ فِيمَنْ لَقِيتُ أَكْذَبَ مِنْ جَابِرِ بْنِ الْجَعْفِيِّ“

”جن جن شخصوں کو میں ملا ہوں ان میں سب سے زیادہ جھوٹا جابر جھٹی تھا“

یعنی میری ملاقات والے جتنے جھوٹے ہیں یہ ان سب سے زیادہ جھوٹا ہے۔ اب اس کی روایت کا اعتبار کس طرح ہو سکتا ہے۔

اس کی سند میں ایک اور بھی نقص ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ نقص یہ ہے کہ حجاج بن ارطاة راوی اس میں مدلس ہے مدلس سے بیان کرتا ہے۔ لیکن اس میں جابر جھٹی کذاب راوی بھی ہے۔ لہذا اس کے ہوتے ہوئے اس کو بیان کرنے کی کوئی اتنی ضرورت بھی نہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ جن جن عیوب سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے وہ یہ ہیں کہ کان کثا، سیٹنگ ٹوٹا، بیمار، لنگڑا، کاٹا، لاغر جن کے یہ عیوب یا ان میں سے کوئی بھی عیب واضح ہو ان سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے۔

دم کٹے، پچکی کٹے ہوتے سے تو رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہی نہیں۔ بات

توتب بنتی یا مسئلہ توتب بنتا جب رسول اللہ ﷺ نے اس عیب سے بھی منع فرمایا ہوتا کہ دم کئے کی قربانی نہ کرو۔

جس عیب سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہوتا وہ ممنوع عیب خریدنے کے بعد پیدا ہوتا پھر رسول اللہ ﷺ فرماتے کہ اس کی قربانی کر لو مسئلہ توتب بنتا تھا۔ لیکن رسول اللہ ﷺ نے دم کئے یا چکی کئے سے تو منع کیا ہی نہیں۔

بات زیادہ سے زیادہ اس حدیث سے ثابت ہو گی بھی تو یہ ہو گی کہ دم کئے چکی کئے جانور کی قربانی کر لو۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اس عیب سے منع فرمایا ہی نہیں اور یہ ان عیوب میں شامل نہیں جن عیوب سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے بلکہ اس حدیث کی رو سے دم کئے، چکی کئے جانور کی قربانی درست ہے۔

تو مسئلہ، جانور کے خریدنے کے بعد اس میں نقص یا عیب پیدا ہو گیا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی اس حدیث سے بھی ثابت نہ ہوا۔ جانور کی دم یا چکی خریدنے سے پہلے کٹی ہے یا بعد میں کٹی ہے اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے دم کئے جانور کی قربانی سے کہیں منع فرمایا ہی نہیں۔ بلکہ اس حدیث سے اس کی اجازت مل رہی ہے۔

قربانی کا وقت:

قربانی کا وقت عید کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور آدمی ذبح نہیں کر سکتا۔

جندب اور براء رضی اللہ عنہما کی احادیث آپ نے پہلے سماعت فرمائی ہیں۔ کہ جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کرے گا وہ اس کی جگہ پر ایک اور کرے۔^①

براء بن عازب کی ایک روایت میں یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا ہے۔

① صحیح بخاری کتاب النباہ باب قول النبی ﷺ فلینبع علی اسم اللہ حدیث: ۵۵۰۰۔

« قَاتِنَا هُوَ لَحْمٌ قَدْ مَنَّهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ الشُّكِّ فِي شَيْءٍ » ❶

”وہ تو صرف گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا ہے قربانی نہیں“
 عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کرے گا تو وہ رسول اللہ ﷺ کے
 فرمان کے مطابق قربانی نہیں ہوگی اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرنا پڑے گا۔
 « فَلْيَذْبَحْ مَكَاتِبَهَا أُخْرَى »

رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان شہر کے لوگوں کے لئے بھی ہے دیہات کے
 لوگوں کے لئے بھی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ شہر والے
 عید کی نماز سے پہلے قربانی کریں گے تو نہیں ہوگی۔ شہر کی قید رسول اللہ ﷺ
 نے نہیں لگائی۔

رسول اللہ ﷺ شہر والوں کے بھی پیغمبر ہیں اور دیہات گاؤں والوں کے بھی
 پیغمبر ہیں، مردوں کے بھی پیغمبر ہیں عورتوں کے بھی پیغمبر ہیں، جنوں کے بھی پیغمبر
 ہیں انسانوں کے بھی پیغمبر ہیں، سب پر آپ کا حکم لگتا ہے۔

لہذا جو یہ خیال چلتا ہے کہ دیہات یا گاؤں والے فجر کی نماز کے بعد بھی
 قربانی کر لیں تو قربانی ہو جائے گی یہ خیال درست نہیں رسول اللہ ﷺ کے فرمان
 کے خلاف ہے

ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ دیہاتوں میں تشریق نہیں اور اضیٰ بھی
 دیہاتوں میں نہیں۔ جمعہ بھی دیہاتوں میں نہیں۔

جب دیہاتوں میں اضیٰ نہیں تو پھر جس وقت چاہے قربانی کرے ہو جائے گی۔

جواب:

اول تو یہ روایت ثابت ہی نہیں، نبی اکرم ﷺ تک یہ صحیح سند سے پہنچتی ہی
 نہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول بیان کیا جاتا ہے۔ شیخ عبد العزیز بن باز رحمہ اللہ

❶ صحیح بخاری کتاب الأضاحی باب سنة الأضاحی حدیث: ۵۵۴۵۔

فرماتے ہیں۔ کہ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہونا بھی ثابت نہیں۔ اور رسول اللہ ﷺ سے بھی ثابت نہیں۔ تو اس سے مسئلہ کیا ثابت ہوگا۔ علی رضی اللہ عنہ کا قول ثابت ہو بھی جائے تو یہ شریعت میں دلیل بنتا ہی نہیں۔

﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾

اللہ تعالیٰ کا فرمان رسول اللہ ﷺ کی حدیث اور سنت دلیل ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قول اگر دلیل بنتا ہوتا تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف تو نہ کرتے۔ رسول اللہ ﷺ کے قول سے کوئی اختلاف کرتا ہے؟ نہیں بھول کر خطا ہو جائے تو وہ مسئلہ الگ ہے۔ جان بوجھ کر تو اختلاف کوئی نہیں کرتا۔

چند منٹ کے لئے اس روایت کو تسلیم کر لو: اس روایت میں یہ ذکر ہے کہ تشریق دیہاتوں میں نہیں۔ جمعہ دیہاتوں میں نہیں۔ اٹھی قربانی دیہاتوں میں نہیں۔ تو پھر اٹھی قربانی دیہاتوں میں نہ ہوئی تو فجر کی نماز پڑھ کر ذبح کرے گا تو بھی قربانی کوئی نہ ہوئی۔

وہ تو اب عید کی نماز پڑھنے کے بعد بھی ذبح کرے تو اس قول کے مطابق قربانی پھر بھی نہ ہوئی۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر کرے یہ تو بہت دور کی بات ہے جب کہ آپ کی پیش کردہ روایت میں رسول اللہ ﷺ فرما رہے ہیں تشریق اٹھی بڑی عید یا قربانی دیہاتوں میں ہے ہی نہیں وہ تو گوشت ہی ہے جس وقت بھی وہ کرے قربانی تو پھر بھی نہ ہوئی اس لئے یہ بات غلط ہے صحیح نہیں۔ دیہات میں قربانی بھی ہے جمعہ بھی ہے عید بھی ہے۔ وہ بھی مسلمان ہیں کتاب و سنت ان کے لئے بھی ہے وہ بھی قربانی کریں۔ صرف یہ ہے کہ جو وقت رسول اللہ ﷺ نے مقرر کیا ہے صرف اس وقت میں ذبح کریں۔ رسول اللہ ﷺ نے جو وقت مقرر کیا ہے کہ عید کی نماز کے بعد قربانی کرے یہ وقت شہر والوں کے لئے بھی ہے اور دیہات والوں کے لئے بھی ہے۔

شہر والے بھی اگر عید کی نماز سے پہلے قربانی کریں گے تو ان کی بھی نہیں ہوگی
اگر دیہات والے کریں گے عید کی نماز سے پہلے تو ان کی بھی نہیں ہوگی۔ یہ تو قربانی
کے وقت کی ابتداء تھی۔

قربانی کے وقت کی انتہاء:

دارقطنی میں حدیث ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

«أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ» ❶

”تشریق کے تمام دن ذبح کے دن ہیں“

گیارہ بارہ تیرہ تاریخ مئی کے دن ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ رسول
اللہ ﷺ فرما رہے ہیں یہ ذبح کے دن ہیں۔ پتہ چلا کہ گیارہ بارہ تیرہ تاریخوں کو
بھی آدمی قربانی کر سکتا ہے البتہ پہلے دن دس تاریخ کو آدمی قربانی کرے تو اس کی
فضیلت زیادہ ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

”دوسرے دنوں کی نیکی ان دس دنوں کی نیکی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب

نہیں“ ❷

تو دس دن میں قربانی کا پہلا دن بھی آجائے گا۔ دوسرے دنوں کا عمل صالح
اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمل صالح سے زیادہ محبوب نہیں۔ دسویں دن کی قربانی
ان دس دنوں میں آجائے گی۔ گیارہ بارہ تیرہ تاریخ کی قربانی ان دس دنوں سے
باہر ہے۔

اس عام حدیث کو آدمی سامنے رکھ کر غور کرے تو پتہ چل جائے گا کہ پہلے دن
کی قربانی بعد والے دنوں کی قربانی سے زیادہ فضیلت والی ہے۔

پھر نبی اکرم ﷺ کا عمل بھی پہلے ہی دن کا ہے۔ دس تاریخ کو ہی رسول

❶ سنن الدار قطنی باب الصید والنباہج والأطعمة وغير ذلك حدیث: ۴۷۔

❷ جامع ترمذی باب ماجاء فی العمل فی الأيام العشر حدیث: ۷۵۷۔

اللہ ﷺ اپنی قربانی کا جانور ذبح کرتے تھے۔ کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس میں یہ آیا ہو کہ نبی اکرم ﷺ گیارہ بارہ تیرہ تاریخوں کو بھی اپنی قربانی کا جانور ذبح کرتے تھے۔ آپ ﷺ کے فرمان سے گیارہ بارہ تیرہ تاریخوں میں قربانی کی اجازت نکلتی ہے۔ البتہ عمل آپ ﷺ کا پہلے ہی دن کا ہے۔

«وَحَبِيرُ الْهَدْيِ هَذِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»^①

”ساری سیرتوں میں سے بہترین سیرت اور بہترین طریقہ رسول اللہ ﷺ

کا ہی ہے“

پہلے دن میں قربانی کرنے کا ثواب اور اجر زیادہ ہے۔ ویسے دوسرے تیسرے چوتھے دن بھی آدمی قربانی کر سکتا ہے اس کی اجازت ہے۔

قربانی کے جانور میں شرکت:

ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ایک بکری یا بکرا اور ایک چھتری یا چھترا قربانی میں ایک گھر والوں کی طرف سے کفایت کرتا تھا۔^②

گائے اور اونٹ کی قربانی ہدی ہے تو حج یا عمرہ کرنیوالے سات سات تک شریک ہو سکتے ہیں۔^③ اگر قربانی اضحیٰ ہے گھروں میں کی جانے والی قربانی ہے تو گائے میں سات تک اور اونٹ میں دس تک شریک ہو سکتے ہیں۔

ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں ہے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ ہم ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے اُنھی گھروں والی قربانی کا وقت آگیا تو ہم

① مسند الإمام احمد عن جابر رضي الله عنه

② جامع ترمذی کتاب الأضاحی باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزى عن أهل البيت

حدیث: ۱۵۰۵

③ صحيح مسلم كتاب الحج باب الاشتراك الهدى حديث: ۳۵۱-

گائے میں سات اور اونٹ میں دس شریک ہوئے۔^۱

بعض کا خیال ہے اونٹ میں دس شریک ہونے کا باعث سفر تھا۔ بعض کہتے ہیں باعث اونٹ کا دس بکریوں کے برابر ہونا تھا۔ مگر دونوں باتیں درست نہیں۔ ورنہ ہدی حج یا عمرہ والی قربانی میں بھی اونٹ میں دس کا شریک ہونا درست ہوتا۔ کیونکہ دونوں سبب ادھر موجود ہیں اس لئے کہ اونٹ تو ہدی میں بھی اونٹ ہی ہے لا محالہ دس بکریوں کے برابر ہے۔ اور بہت سے حج اور عمرہ کرنے والے مسافر ہوتے ہیں پھر سفر والا باعث گائے میں بھی موجود ہے۔ واللہ اعلم۔

قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا طریقہ:

قربانی کے گوشت کے عام طور پر لوگ تین حصے کر لیتے ہیں۔ ایک اپنے لیے ایک خویش واقارب کے لیے اور ایک فقراء مساکین کے لیے۔

اس طرح آدمی کرے تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر نصف اپنے واسطے اور قریبی رشتہ داروں کے واسطے کر لے اور باقی نصف فقراء مساکین کو دے دے پھر بھی ٹھیک ہے۔ سارے کا سارا جانور آدمی تقسیم تو کر سکتا ہے لیکن سارے کا سارا آدمی گھر نہیں رکھ سکتا۔ رسول اللہ ﷺ نے قربانی کا جانور ذبح کیا اور فرمایا کہ جس کا دل چاہتا ہے بے جائے۔ وہ سارے کا سارا تقسیم کر دیا۔

لہذا سارے کا سارا تقسیم کر سکتا ہے لیکن سارے کا سارا گھر رکھنے کی اجازت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے:

﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾^۲

۱ سنن نسائی کتاب الأضاحی باب ما تجزى عنه البلغة فی الضحایا حدیث: ۴۳۹۱۔ وجامع

الترمذی کتاب الأضاحی باب ما جاء فی الاشتراك فی الأضحية حدیث: ۱۵۰۱۔

۲ سورۃ حج: ۲۸۔

دوسری جگہ ہے۔ ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾^①

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: «كُلُوا مِنْهَا وَتَصَدَّقُوا»^②

”ان قربانیوں سے خود بھی کھاؤ اور صدقہ بھی کرو“

صدقہ کرنا لازمی ہے یہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے۔ قربانی کے جانور سے صدقہ کرنا لازمی ہے اگرچہ وہ کم ہی کرے، صدقہ ضرور کرنا پڑے گا۔ اگر سارا گھر رکھ لے، پھر تو اس نے صدقہ نہ کیا۔ صدقہ اس نے کتنا کرنا ہے کتاب وسنت میں اس کی تحدید نہیں آئی۔ البتہ یہ خود ہی سوچے کہ کتنا اس نے صدقہ کرنا ہے جان ہی نہ چھڑائے کہ ایک بوٹی دے کر کہے جی میں نے صدقہ کر دیا ہے یہ کیسا صدقہ ہے یہ تو مذاق ہوا۔ صدقہ ایسا کرے جس کو واقعی صدقہ کہا جاتا ہے وکیلوں والی مویشیگانی نہ پکڑے۔

قربانی کی کھالوں کا مسئلہ:

نبی اکرم ﷺ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ کھالیں غرباء اور فقراء میں تقسیم کر دو۔^③

رسول اللہ ﷺ نے غرباء اور مساکین میں تقسیم کی ہیں۔ ویسے صدقہ کا آپ نے حکم بھی دیا ہے اس میں کھالیں بھی آتی ہیں۔ کھالیں صدقہ کے مصارف جتنے (آٹھ) قرآن نے بیان کیے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ دینی مدارس میں غریب فقیر طلباء ہوتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ کچھ ادارے بھی ایسے ہوتے ہیں جو غرباء اور مساکین کی امداد کرتے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں۔

((.....❀❀❀.....))

① سورة حج: ۳۶۔

② سنن نسائی کتاب العترة باب تفسير العترة حديث: ۴۲۳۰۔

③ صحيح مسلم کتاب الحج باب فی الصدقة بلحرم الہدی و جلودہا و جلالہا حديث: ۱۳۱۷۔

چند سوالات کے جوابات

سوال: جمعہ کا اکیلا روزہ رکھنا منع ہے۔ اگر عرفہ کا دن ہی جمعہ کو آجائے تو کیا پھر

صرف اکیلا جمعہ کا روزہ رکھ سکتا ہے عرفہ کے دن کی حیثیت سے؟

جواب: یہ بات صحیح ہے کہ اکیلا جمعہ کا روزہ رکھنا منع ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہا نے جمعہ کا روزہ رکھا ہوا تھا رسول اللہ ﷺ نے پوچھا کیا جمعرات کا روزہ رکھا تھا۔ تو انہوں نے کہا میں نے جمعرات کا روزہ نہیں رکھا تھا۔ آپ ﷺ نے پوچھا کیا کل ہفتے کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے وہ کہنے لگی نہیں۔ ہفتے کا روزہ رکھنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تو روزہ کھول دے۔ آپ ﷺ نے روزہ کھلا دیا۔

پتہ چلا کہ اکیلا جمعہ کا روزہ رکھنا درست نہیں۔ ہاں ساتھ جمعرات کا رکھ لے یا ہفتے کا ساتھ رکھ لے تو یہ ٹھیک ہے۔ عرفے کا روزہ یعنی (۹ ذوالحجہ) کا روزہ جو جمعہ کے دن آجائے تو یہ عرفہ کے روزہ کی نیت کر کے رکھ رہا ہے جمعہ کا روزہ نہیں رکھ رہا یہ ٹھیک ہے رکھ سکتا ہے وہ تو ویسے اتفاقاً عرفہ کا دن جمعہ کو آ گیا ہے۔ اگر عرفہ کا روزہ بدھ کو آ جاتا تو پھر بھی اس نے رکھنا تھا عرفہ کے روزہ کی نیت کر کے۔ وہ اتوار کو آ جاتا اس نے پھر بھی رکھنا تھا تو یہ جمعہ کو آ گیا ہے۔ اس کی حیثیت دوسرے اعتبار سے بدل گئی ہے یہ اب عرفہ کا روزہ رکھ رہا ہے نیت یہ کرے کہ میں صرف عرفے کا روزہ رکھ رہا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے اگر جمعہ کی نیت کر کے رکھے گا تو یہ ٹھیک نہیں کیونکہ یہ صرف جمعہ کا روزہ رکھ رہا ہے۔ اب یہ تو عرفہ کے روزے کی نیت کر

کے رکھ رہا ہے جمعہ کا نہیں رکھ رہا۔

سوال: ایام التشریق کون کون سے ہیں؟

جواب: وہ تو بتا دیئے ہیں گیارہ بارہ تیرہ ذوالحجہ یہ ایام التشریق ہیں۔

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾

”یہ ایام معدودات ایام تشریق ہیں۔“

سوال: سوال یہ ہے کہ ایک آدمی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے۔ اس کا

معمول ہے تو کیا اگر سوموار اور جمعرات کو ایام تشریق آجائیں تو سوموار اور

جمعرات کے روزے کی نیت کر کے روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟

جواب: نہیں ایام تشریق میں یہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ایام

تشریق اور عید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرما دیا ہے۔

نو ذوالحجہ عرفہ کے دن کے روزے کی حیثیت اور ہے۔ سوموار اور جمعرات کے

روزہ کی حیثیت اور ہے یہ بات آدمی کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پھر جمعہ کے روزے

کی حیثیت اور ہے۔ اور ایام تشریق اور عیدین کے روزے کی حیثیت اور ہر آدمی کو

چاہیے کہ ان باتوں پر خوب کرے غور: یوں ہی نہ گزر جائے کہیں دنیا کا دور۔

سوال: اگر کسی کے پاس پہلے دن قربانی کا جانور موجود نہیں۔ تو کیا وہ دوسرے

تیسرے دن قربانی کر سکتا ہے؟

جواب: یہ مسئلہ تو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کر سکتا ہے۔ پہلے دن جانور مل گیا ہے تب

بھی کر سکتا ہے نہیں ملا تب بھی کر سکتا ہے البتہ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ ملنے

اور نہ ملنے کا امتیاز کوئی نہیں پہلے دن بھی کر سکتا ہے دوسرے دن بھی کر سکتا ہے

تیسرے اور چوتھے دن بھی کر سکتا ہے۔

سوال: کیا قربانی نہ کرنے والا حجامت نہ بنوائے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں آتی

ہے۔ امام ابو داؤد کے سامنے یہ حدیث سنائی گئی۔ تو وہ خاموش رہے۔ اور یہ

قاعدہ ہے کہ صاحب کتاب اگر خاموش رہے تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے؟
جواب: یہ حدیث ابو داؤد میں کوئی نہیں کہ قربانی نہ کرنے والا حجامت نہ بنوائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يَصْحَى فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ»۔

”جو کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھتا ہے اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، حجامت نہ بنوائے۔“
 یہ فرمان آپ کا صحیح مسلم میں ہے۔

قربانی کرنے والوں پر یہ پابندی ہے۔ قربانی نہ کرنے والوں کے لئے رسول اللہ ﷺ نے یہ پابندی نہیں لگائی۔

باقی رہی یہ بات کہ ابو داؤد میں کیا ہے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث ہے۔

”کہ ایک صحابی نے رسول اللہ ﷺ سے کہا: میرے پاس قربانی کے لئے جانور نہیں صرف یہ ایک دودھ دینے والی بکری ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اس کو فرمایا کہ آپ حجامت کروالیں ناخن کنوا لیں، مونچھیں کنوا لیں، زیر ناف بال صاف کر لیں یہ تیری پوری قربانی ہو جائے گی۔“

یہ ہے ابو داؤد میں۔ یہ ابو داؤد میں کوئی نہیں کہ پہلے دس دن وہ حجامت نہ بنوائے۔

سوال: اگر عید کے پہلے نو دن اس نے حجامت بنوائی تو اب عید کے دن اس نے حجامت کیا بنوائی ہے۔ عید کے دن حجامت بنوانے سے یہ ثابت ہوا کہ پہلے نو دن وہ بھی حجامت نہ بنوائے۔ اس طرح کر کے یہ مسئلہ نکالا جاتا ہے؟

جواب: لیکن یہ مسئلہ نکلتا نہیں کیونکہ اگر عید سے ایک دن بھی پہلے اس نے حجامت بنوائی ہے تو عید کی نماز کے بعد وہ حجامت بنوا لے کیا حرج ہے اس میں؟ کیا گناہ

ہے؟ روز نہیں آدمی حجامت بخواسکتا؟ عید سے ایک دن یا دو دن پہلے حجامت بخوالی ہے تو اب عید کے دن بخوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح کرنے سے عید کے پہلے نو دن حجامت نہ بخوانے کی بات نکلتی نہیں۔ ایک مثال سے میں اس بات کو واضح کر دیتا ہوں۔

داڑھی منڈوانا یہ حجامت حرام ہے۔ کیوں حرام ہے نا؟ داڑھی منڈوانے والوں سے پوچھ لو کہ وہ روزانہ داڑھی منڈوا رہے ہیں۔ کئی ایسے آپ کو ملیں گے۔ حرام حجامت روز کر سکتے ہوں۔ تو کیا حلال حجامت روز کرتے ہوئے گناہ ہے؟ وہ روز کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لئے یہ مسئلہ اس بات سے نکلتا نہیں مسئلہ نکالنے والوں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن نکلتا نہیں ہاں یہ مسئلہ اس حدیث سے نکلتا ہے کہ عید کی نماز پڑھ کر حجامت بخوالے۔ تو قربانی کا ثواب مل جاتا ہے۔ پہلے حجامت نہ بخوانے کا مسئلہ نہیں نکلتا۔ جس نے قربانی نہیں کرنی۔ وہ بے شک پہلے بھی حجامت بخوالے البتہ عید کی نماز پڑھ کر داڑھی منڈوانا شروع کر دے یہ حرام ہے یہ نہیں کتروانی اور نہ منڈوانی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے تو فرمایا ہے کہ داڑھیاں بڑھاؤ۔

سوال: کیا فوت شدہ کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے؟

جواب: خاص حدیث تو کوئی نہیں کہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ حش رحمہ اللہ کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ دو جانور ذبح کرتے تھے۔ میں نے پوچھا دو جانور ذبح کیوں کرتے ہو؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں ایک جانور آپ ﷺ کی طرف سے ذبح کروں۔ یہ حدیث پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی باتفاق محدثین یہ حدیث کمزور ہے ضعیف ہے۔

باقی ایک روایت صحیح مسلم کی پیش کی جاتی ہے۔ کہ نبی ﷺ نے ایک جانور ذبح کیا تو کہا:

« اَللّٰمُ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مِنْ اُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ »

تو امت محمد ﷺ میں سارے آجاتے ہیں اس وقت تمام امت تو زندہ نہیں تھی کچھ فوت بھی ہو چکے تھے کچھ زندہ بھی تھے۔ اس حدیث سے نکالتے ہیں۔ لیکن اس حدیث سے نکلتا نہیں۔

اولاً: یہ کہ سب علماء کرام کا مسلک ہے کہ ایک جانور ایک آدمی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور کچھ محققین کہتے ہیں ایک جانور ایک گھر کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کہ پوری امت کی طرف سے ایک جانور یہ تو کسی عالم کا مسلک ہی نہیں اگر نکلتا تو متقدمین علماء میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ایک جانور ایک آدمی کی طرف سے یا ایک گھر کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے تو وہ یہ بھی کہتے کہ ایک جانور ساری امت کی طرف سے بھی کر لو۔ اس لئے بات نکلتی نہیں۔

ثانیاً: دوسری بات یہ کہ رسول اللہ ﷺ یہ نہیں فرما رہے کہ یہ جانور جو میں کر رہا ہوں یہ میری طرف سے میری آل کی طرف سے میری امت کی طرف سے ہے۔ یہ آپ ﷺ نے نہیں فرمایا بلکہ آپ ﷺ تو دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری بھی قبول کر میری آل کی بھی قبول کر اور ساری امت کی بھی قبول کر یہ تو آپ ﷺ دعا کر رہے ہیں۔ جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو تیرے گھر گئے ہوئے ہیں حج عمرہ کرنے ان کا حج اور عمرہ قبول فرما۔ تو کیا ہمارا حج ہو جائے گا؟ یہ تو دعا ہے نبی ﷺ نے قربانی کے موقع پر اپنے لئے دعا کی اور ساتھ دوسروں کے لئے بھی دعا کر دی ہے یا اللہ دوسروں کی بھی قبول فرما یہ تو اس میں نہیں آیا کہ دوسروں کی طرف سے بھی میں قربانی کر رہا ہوں۔ یہ تو دعا ہے۔

« تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مِنْ اُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ »

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے مسند احمد وغیرہ میں آتی ہے۔ اس میں یہ لفظ آتے ہیں۔

« هَذَا عَمَّنْ لَمْ يُضَحَّ مِنْ أُمَّتِي »

”یہ جانور میری امت میں سے ان کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی“

مگر یہ لفظ پایہء ثبوت تک نہیں پہنچتے۔ پھر ”عَمَّنْ لَمْ يُضَحَّ مِنْ أُمَّتِي“ سے خاص فوت شدہ اکیلے مراد نہیں فوت شدہ اور زندہ طے جلے مراد ہیں۔ خاص منفرد اکیلی میت کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی صحیح مرفوع حدیث ابھی تک مجھے نہیں ملی۔

ہاں میت کی طرف سے صدقہ کرنا درست ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ والی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ صدقہ خواہ جانور کا ہے کر لے اس میں کوئی مضائقہ نہیں واللہ اعلم۔

((.....❀❀❀.....))

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ» [بخاری] اما بعد.....

داڑھی

داڑھی کی لغوی تشریح:

عربی لغت میں داڑھی کے لئے لَحْيۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ”ل“ کے کسرہ سے۔ بعض اہل علم (مجتہدین) نے ”ل“ کے فتح سے بھی نقل کیا ہے۔ لیکن فصیح ترین لغت ”ل“ کے کسرہ سے ہی ہے۔ حتیٰ کہ القاموس المحیط والے نے زیر کے علاوہ ”ل“ پر کوئی دوسری حرکت نقل ہی نہیں کی۔

اللحیۃ بالکسر انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس کی جمع اہل علم نے لُحی نقل کی ہے وقف کی صورت میں لُحی اور وصل کی صورت میں لُحی پڑھا جائے گا۔ لغت دانوں نے اس کی ایک اور جمع بھی نقل کی ہے۔ لُحی ”ل“ کے پیش کے ساتھ۔ لُحی ہو یا لُحی بہر حال یہ لَحْيۃ کی جمع ہے۔ اس کا معنی عربی لغت والے فارسی لغت والے اردو لغت والے یہ کرتے ہیں :

”شَعْرُ الْخَدَّيْنِ وَالذَّقْنِ۔“^①

”رضار اور ٹھوڑی پر جو بال اگتے ہیں“

ان کو لَحْيۃ داڑھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی پکی ٹھوس اور محکم حقیقت ہے جو اہل لغت نے بیان فرمائی ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے اجتہاد کر کے (لفظ اجتہاد کا

① لسان العرب جلد ۱۵ صفحہ : ۲۵۳، تاج العروس جلد ۱۰ صفحہ : ۳۲۳، فتح الباری جلد

تو نہیں بولنا چاہیے) بلکہ دماغ میں ایک بات پیدا کر کے اس کا پرچار شروع کر دیا ہے کہ لَحِیہ لفظ لَحِی سے بنا ہے اور لَحِی کہتے ہیں جِڑے کو۔ دو جِڑے ہیں ایک نیچے والا اور ایک اوپر والا۔

جِڑے کے لئے دوسرا لفظ عربی زبان میں فک استعمال ہوتا ہے عربی محاورہ ہے ”کل حیوان یحرك فکهُ الأسفل عند المضغ الا التمساح“
 ”حیوان کھاتے وقت چباتے وقت نیچے والے جِڑے کو حرکت دیتے ہیں۔ ماسوائے مگر مچھ کے“

یہ کھاتے وقت چباتے وقت اوپر والے جِڑے کو حرکت دیتا ہے۔
 لَحِی کا معنی جِڑا ہے۔ اس سے یہ لفظ لَحِیہ بنا ہے۔ لہذا جِڑوں کے اوپر جو بال ہیں ان کو داڑھی کہا جاتا ہے۔

یہ بات بے بنیاد ہے اور غلط ہے۔ کیونکہ واضع نے جو لفظ وضع کیا ہے اور لغت دانوں نے اس کی جو تشریح کی ہے اس کے خلاف ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ لَحِی کا لفظ جِڑے پر بولا جاتا ہے لیکن لَحِیہ کا لفظ الگ ہے۔

بسا اوقات لفظ ایک ہی ہوتا ہے۔ زیرِ زبر سے اس کے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ زیرِ زبر سے معنی میں فرق پڑ گیا تو اب تمام لفظوں کو ایک معنی پر لگاتے جاؤ۔

اس کی مثال اس طرح سمجھ لو کہ ایک لفظ حَب ہے اور ایک لفظ حُب ہے اور ایک حَب ہے۔ ان میں زیرِ زبر کا فرق ہے۔ ہیں یہ تینوں ح ب ہی۔ لیکن حَب کا معنی محبت ہے اور حُب کا معنی دانے ہے۔ اب کوئی محبت اور دانوں میں مناسبت قائم کرنے لگ جائے اور یہ کہنا شروع کر دے کہ جی مادہ دونوں کا ایک ہی ہے تو یہ تکلف ہی ہو گا کیونکہ دانے تمام محبوب ہی تو نہیں ہوتے کئی دانے مبغوض بھی ہوتے ہیں۔ انسان کی طبیعت ہی نہیں چاہتی ان کو کھانے پر ان پر بھی تو لفظ حَب کا بولا جاتا ہے۔

اس واسطے یہ خواہ مخواہ کا تکلف ہے۔ اس تکلف کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا ذہن ہے کہ اوپر سے بھی داڑھی منڈا سکتے ہیں اور رخسار صاف کروا سکتے ہیں اور نیچے سے بھی صاف کروا سکتے ہیں۔ داڑھی صرف اتنی ہے جتنی جڑے کی ہڈی ہے صرف اتنی لیکری داڑھی ہے۔

کئی داڑھی والے آپ نے اس طرح کے دیکھے بھی ہوں گے۔ انہوں نے صرف ایک لیکری بنوائی ہوتی ہے اور کئی لوگوں نے اوپر سے کٹائی ہوتی ہے اور نیچے پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے ان کی یہ بات بنتی نہیں۔ بہر حال میں یہ عرض کر رہا تھا۔ لہجہ کا لفظ رخسار اور ٹھوڑی پر جو بال اگتے ہیں ان پر بولا جاتا ہے۔

داڑھی رکھنا فرض ہے:

رسول کریم ﷺ کا حکم ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

«قَصُّوا الشُّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحْيَ»..... ”موتھیں کٹواؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ“

رسول اللہ ﷺ نے اعفوا اللحی کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ ”أَعْفَى يُعْفَى اعْفَاء“

بہت سارے لغت دانوں نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ داڑھی کو اپنی حالت پر چھوڑ دو اور اکثر نے اس کی تفسیر یہ کی ہے: ”داڑھی کو کثیر اور گھنی بناؤ اور کئی لوگوں نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس کو لمبا کرو۔“

دوسرا لفظ رسول اللہ ﷺ نے «وَقَرُّوا» کا استعمال فرمایا ہے۔ بعض روایات میں آپ ﷺ کے لفظ ہیں:

«وَقَرُّوا اللَّحْيَ» ❶

”داڑھیوں کو وافر کرو“

داڑھی نہیں گی جب وہ لمبی ہوں گی زیادہ ہوں گی بڑھیں گی۔

تیسرا لفظ رسول اللہ ﷺ نے استعمال کیا ہے :

« اَوْفُوا اللَّحْيَ » ❶

اَوْفَى يُوفَى ايفاء وافی بنانا ”داڑھیوں کو وافی بنانا“

وافی کا معنی اٹھوا اور وفروا کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ کثیر کرو، بڑھاؤ۔

چوتھا لفظ رسول اللہ ﷺ نے « اُرْخُوا اللَّحْيَ » ❷ استعمال کیا ہے۔

”داڑھیاں لٹکاؤ، لمبیاں کرو“

پردہ جب دروازے سے لٹکا دیا جاتا ہے اس وقت کہا جاتا ہے :

”اُرْخِيَ السُّتُورُ يَا اُرْخِيَ السُّتُورُ“

پانچواں لفظ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق آپ ﷺ نے

استعمال فرمایا ہے :

« وَارْجُوا اللَّحْيَ » ❸

اُرْجَى يُرْجَى ارجاء کا معنی بھی ارجاء، ايفاء، اعفاء اور توفیر سے ملتا جلتا

ہے۔ تمام الفاظ کے معانی تقریباً قریب قریب ہی ہیں۔ جن کا مفہوم امام نووی رحمۃ

اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے۔

”اُنْزَكُوْهَا عَلٰی حَالِهَا“ ❹

”کہ داڑھیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دو“

جس طرح آتی ہیں اسی طرح ان کو بڑھنے دو۔ چھیڑ چھاڑ ان سے نہیں کرنی۔

دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ نہ داڑھی کے بال کاٹنے ہیں نہ داڑھی کے بال

موٹنے اور منڈوانے ہیں اور نہ اکھیڑنے ہیں۔ اپنی حالت پر ان کو رہنے دو۔

❶ صحیح مسلم کتاب الطہارۃ باب خصال فطرۃ جلد ۱ صفحہ : ۱۲۹،

❷ صحیح مسلم کتاب الطہارۃ باب خصال فطرۃ جلد ۱ صفحہ : ۱۲۹۔

❸ شرح مسلم للنووی جلد ۱ صفحہ : ۱۲۹۔

❹ شرح مسلم للنووی جلد ۱ صفحہ : ۱۲۹۔

رسول اللہ ﷺ نے جو پانچ الفاظ استعمال کئے ہیں یہ اس چیز پر دلالت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ مونچھیں کٹاؤ، داڑھیاں بڑھاؤ، ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دو۔

اللہ تعالیٰ کا حکم اور رسول اللہ ﷺ کا حکم فرض ہوتا ہے:

رسول اللہ ﷺ جس چیز کا حکم دے دیں یا اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے دیں وہ چیز فرض ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، اس پر عمل نہ کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ہاں اگر کوئی دلیل یا قرینہ آ جائے جس سے گنجائش نکل رہی ہو پھر اس میں گنجائش ہوگی وہ چیز فرض اور واجب نہیں ہو گیا اور اگر کوئی دلیل ایسی نہ ملے پھر حکم خواہ اللہ تعالیٰ کا ہے یا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ﷺ کا ہے۔ وہ فرض ہی ہوگا۔

اس کی مثال اس طرح سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ ❶

”نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو“

یہ تینوں حکم ہیں اور گنجائش ان میں کہیں نہیں آئی کہ نماز قائم نہ کرو گے، یا زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع نہیں کرو گے تو مجرم اور گناہ گار نہیں ہو گے ایسی کوئی نہیں۔ لہذا یہ تینوں چیزیں فرض ہیں۔ نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا یہ تینوں چیزیں

❶ ۱۱۱

اللہ تعالیٰ کا حکم اور رسول اللہ ﷺ کا حکم فرض ہوتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ

سورة البقرة آیت : ۴۳

لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿۱﴾

”کہ کسی ایمان والے اور کسی ایمان والی کے لئے گنجائش ہی نہیں، کوئی وجہ جواز ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کسی امر کا فیصلہ فرمادیں اور ان کے لئے کوئی اختیار ہو“

یعنی چاہیں تو تعمیل کریں چاہیں تو تعمیل نہ کریں یہ اختیار مومنوں کے لئے اس وقت ختم ہے جب اللہ کا حکم اور رسول اللہ ﷺ کا حکم آجائے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا:

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ﴿۲﴾

”جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی کرتا ہے“

﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ ﴿۳﴾

”وہ کھلی ضلالت اور گمراہی میں جلا ہو گیا“

غور فرماد کہ اللہ اور رسول اللہ ﷺ کا حکم آجائے اور اس میں نہ کرنے کی اگر گنجائش ہو تو پھر اس میں ضلالت اور گمراہی کیسے آئی؟ پھر اس کو گمراہی تو نہیں بننا چاہیے۔ جس کام کو کرنا گناہ نہیں آدمی وہ کرے تو وہ گمراہ تو نہیں ہوتا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ ﴿۴﴾

پتہ یہی چلا کہ اللہ کا حکم اور رسول اللہ ﷺ کا حکم فرض اور واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے نہ کرنے کی گنجائش ختم کر دیتا ہے۔

دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

① سورة الأحزاب آیت : ۳۶۔

② سورة الأحزاب آیت : ۳۶۔

③ سورة الأحزاب آیت : ۳۶۔

④ سورة الأحزاب آیت : ۳۶۔

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^①

”جو اللہ تعالیٰ یا اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ ﷺ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی عذاب آجائے۔ کسی فتنے کا شکار ہو جائیں، یا کوئی دردناک عذاب ہی ان پر مسلط ہو جائے“

پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا فتنے اور عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے اور جب خلاف ورزی میں فتنہ اور عذاب الیم آجائے تو پھر گنجائش کیسے رہی؟ اگر گنجائش ہو تو پھر فتنہ تو نہیں آنا چاہیے، عذاب الیم تو مسلط نہیں ہونا چاہیے؟

اس مطلوب کے دلائل قرآن مجید اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث میں تو بہت زیادہ ہیں چند ایک ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَنْ يُعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَانَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾^②
 ”جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لئے نار جہنم ہے“

اگر حکم کی خلاف ورزی کرنے کی گنجائش ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نار جہنم کی وعید تو نہ سنائیں؟ ایک مقام میں فرمایا:

﴿وَمَنْ يُعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾^③

”جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ﷺ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں داخل کریں گے اور

① سورة النور آیت : ۶۳۔

② سورة الجن آیت : ۲۳۔

③ سورة النساء آیت : ۱۴۔

ان کے لئے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے“
 غور فرماؤ: کیا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے حکم پر عمل نہ کرنے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ نہیں۔ اگر گنجائش ہو تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرمائے کہ وہ جہنم رسید ہوگا اور یہ کیوں فرمائے کہ اس کے لئے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے۔
 غور فرماؤ: ایک جگہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں فرمایا ہے:

﴿وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾^۱

”رسول اللہ ﷺ کی اتباع کرو تا کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ“
 اتباع کا حکم دیا ہے۔ اللہ کریم کے الفاظ پر غور فرماؤ۔ رسول اللہ ﷺ کا اتباع کرو تا کہ تم ہدایت یافتہ بنو۔ کیا سمجھے ہو؟ اگر رسول اللہ ﷺ کا اتباع نہیں کرے گا تو پھر وہ ہدایت یافتہ نہیں بنے گا۔ تو کیا بنے گا؟ گمراہ بنے گا۔ جیسا کہ دوسری آیت کریمہ میں بھی فرما دیا ہے:

﴿وَمَنْ يُعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾^۲

ایک مقام میں اللہ تعالیٰ نے ان سے لوگوں ایمان کی ہی نفی فرمادی جو نبی کریم ﷺ کے فیصلے پر ظاہر اور باطن سے خوش نہیں ہوتے آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ فرمایا:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا

يَجِدُوا فِيْٓ أَنفُسِهِمْ حَزَجًا مِّمَّا قُضِيَتْ وَتَسْلَمُوا تَسْلِيمًا﴾^۳

”آپ کے رب کی قسم.....“

اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کی قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں۔ قسم کے بغیر بھی بات فرما دے تو حق ہی ہے۔

① سورة الأعراف آیت : ۱۵۸۔

② سورة الأحزاب آیت : ۳۶۔

③ سورة النساء آیت : ۶۵۔

﴿وَمَنْ أَضْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾^۱

ایک مقام میں فرمایا:

﴿وَمَنْ أَضْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾^۲

اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی قسم اٹھائی کہ کسی قسم کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے اور بات پکی ٹھوس اور محکم اور قول سدید بن جائے۔ پھر فرمایا:

”یہ لوگ ایمان والے بن ہی نہیں سکتے۔ جب تک رسول کریم ﷺ کا حکم تسلیم نہ کر لیں۔ اپنے ماہہ النزاع میں رسول کریم ﷺ کو حکم تسلیم کریں تو پھر ایمان والے ہیں اور اگر حکم تسلیم نہ کریں تو پھر یہ ایمان والے ہی نہیں“

اگر یہ حکم تسلیم کریں بش اور ٹوٹی بلیر، مارکس، انجیلز، لیفٹن کو تو پھر کیا یہ ایمان والے ہیں؟

اگر حاکم تسلیم کریں کثرت رائے کو، نبی کریم ﷺ کو سرے سے حاکم تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ تو ایمان والے کیسے رہیں گے؟ قومی اور اجتماعی حالت پر بھی غور فرمالو کیا حالت بنی ہوئی ہے ہماری؟ امریکہ اور برطانیہ کو حاکم تسلیم کر لینا گوارہ ہے لیکن نبی کریم ﷺ کو حاکم تسلیم کرنا گوارہ نہیں۔

ہماری حالت تو یہ بنی ہوئی ہے کہ مجھے داڑھی رکھنے کا نہ کہو کافروں اور غیر مسلموں کی مانتے جائیں گے لیکن نبی کریم ﷺ کی پرواہ ہی کوئی نہیں۔ کیا یہ ایمان ہے؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ پر غور فرماؤ۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ نبی کریم ﷺ کو جب تک حاکم اور فیصلہ تسلیم نہ کر لیں تب تک یہ لوگ ایماندار نہیں۔ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے، نبی کریم ﷺ کا بھی فیصلہ ہے اور اسلامی کونسل کا بھی فیصلہ ہے کہ سود حرام ہے اس کو ملک سے ختم کرو۔ اس کے باوجود اس فیصلے کو بدلنے کی کوشش کرنا اور ججوں کو ڈرانا دھمکانا کیا یہ ایمان ہے؟

۱ سورة النساء، آیت : ۸۷۔

۲ سورة النساء، آیت : ۱۲۲۔

غور فرماؤ اور سوچو! اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ نبی ﷺ کو حاکم تسلیم کریں تو ایمان دار ہیں لیکن اب کسی سے بات کرو تو وہ یہی کہتا ہے میں مسلمان ہی ہوں، ملک میں اسلام ہی چل رہا ہے، کفر کہاں ہے، باتیں ایسی کریں گے لیکن اصل صورتحال آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ کتنے مسلمان ہیں۔ نبی ﷺ کو حاکم تسلیم کر لیں پھر بھی ایماندار نہیں بننے آگے مزید شرط ہے وہ یہ کہ رسول کریم ﷺ فیصلہ فرمائیں اور یہ دل و جان سے تسلیم کریں اور ظاہر میں بھی تسلیم کریں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں اور باطن میں بھی نبی کریم ﷺ کے فیصلے کو تسلیم کر لیں، خوش ہو جائیں پھر یہ ایمان والے ہیں۔

اور اگر یہ بادل ناخواستہ کہہ دیں کہ جی ہم نے مان لیا ہے لیکن ماتھے پر ایک بل آ رہا ہے اور ایک بل جا رہا ہے اور رنگ متغیر ہو رہا ہے اور دل و دماغ کی کیفیت ہی دیگر گوں ہو گئی ہے اور اندر سے گھبرا گیا ہے یہ بھی ایمان والا کوئی نہیں۔ کیونکہ یہ نبی ﷺ کے فیصلے پر خوش نہیں ہو رہا۔

ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے فیصلے کو تسلیم ہی نہیں کر رہے ایماندار کیسے بنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فیصلے ہیں جن میں آپ ﷺ نے گنجائش نہیں رہنے دی سب پر یہ آیت لگتی ہے۔ اس حکم کا تعلق معاملات سے ہے، یا عبادات سے ہے یا کسی اور چیز سے، جس چیز سے بھی ہے داڑھی والا حکم بھی اس میں داخل ہے۔ سب پر رسول اللہ ﷺ کا حکم لگتا ہے۔

صحیح بخاری میں ہے۔^① حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا اور ایک انصاری کا پانی کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ میری زمین پہلے تھی۔ اس کی زمین میرے بعد آتی تھی۔ لہذا میں پہلے زمین کو پانی پلا دیتا تھا۔ وہ اس سے ناراض ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس جا کر اس نے شکایت کی۔ آپ ﷺ نے زبیر کو

① صحیح بخاری = کتاب التفسیر باب قوله تعالى ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ

فيماء شجر بينهم﴾ جلد ۲ صفحہ ۶۶۰۔

بلا لیا۔ بات چیت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 زیر پہلے اپنی کھیتی پر پانی پھیر کر اس کی طرف رستہ کھول دیا کر۔ رسول
 اللہ ﷺ کے اس فیصلے کو سن کر انصاری کہتا ہے:
 «إِنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ»

”کہ زیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے“
 یعنی آپ ﷺ کے فیصلے پر خوش نہ ہوا۔ اگر خوش ہوتا تو یہ بات نہ کرتا۔
 حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے میں انصاری کی رعایت رکھی ہوئی
 تھی۔ لیکن اب رسول اللہ ﷺ نے انصاف کیا۔ زیر رضی اللہ عنہ کو اس کا پورا حق دیا۔
 پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کی بات کرتے تھے۔ اب آپ نے انصاف کی بات
 کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

زیر کھیتی کو خوب سیر ہو کر منڈیروں تک پانی پلا پھر آگے پانی چھوڑ کیونکہ زیر
 کی زمین پہلے آتی تھی اس لئے اس نے پانی پہلے ہی پلانا تھا۔ زیر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے
 تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُخْجَمُوا كَيْفَمَا شَجَرُوا بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾^۱

انصاری صحابی کی آنکھیں کھل گئیں کہ مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔
 جب تک انسان نبی کریم ﷺ کے فیصلے پر ظاہر و باطن سے خوش نہ ہو جائے
 تب تک ایمان والا بنتا ہی نہیں۔ اب آگے آپ خود ہی اندازہ لگالیں ہم کس
 حالت میں جا رہے ہیں، ہمارا اسلام ہمارا قرآن ہماری حدیث ہم سے کس چیز کا
 تقاضا کرتے ہیں؟

میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہو یا حکم رسول اللہ ﷺ کا ہو،
 کتاب و سنت میں اس کی گنجائش نہ ہو تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، فرض ہے،

واجب ہے، اس پر عمل نہ کرنا حرام ہے، نافرمانی ہے، ترک فرض ہے گناہ ہے۔
اب آپ غور فرمائیں کہ جو مسئلہ اس وقت زیر بحث ہے۔ (داڑھی) اس کا حکم تو
رسول اللہ ﷺ نے دے دیا ہے۔ کہ اس کو بڑھاؤ:

«أعفوا اللحى»^①

”اور گنجائش اس میں کہیں آئی ہی نہیں۔“

داڑھی کی فرضیت پر لکھی ہوئیں چند کتابیں:

بہت سارے اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ داڑھی کے حکم میں کہیں بھی گنجائش
نہیں۔ جس میں امام نووی رحمہ اللہ، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ علامہ محمد
حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بہت پائے کے محدث اور عالم تھے (محمد بن عبد
الوہاب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب التوحید ہے اور جن کے ہاتھ سے تمام
سعودی عرب کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے کی ہے، علامہ سندھی ان کے شیخ اور استاذ
تھے، انہوں نے اس موضوع میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔ جس کا نام ہے ”اعفاء
اللحی“ بہت ہی بہترین رسالہ ہے۔ جس کو مل جائے وہ ضرور اس کا مطالعہ کرے۔
اس رسالہ کا حاشیہ ہمارے شیخ اور استاذ سید بدیع الدین راشدی رحمۃ
اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اس کا نام ”ایفاء اللحی“ ہے اصل کتاب کا نام ”اعفاء
اللحی“ ہے یہ بھی بہترین اور معلوماتی فوائد پر مشتمل ہے کسی کو ملے تو وہ اس کا بھی
مطالعہ کرے۔ یہ دونوں عربی زبان میں ہیں۔

شیخ بدیع الدین راشدی صاحب رحمہ اللہ کی داڑھی کے موضوع پر اردو زبان
میں بھی ایک کتاب ہے بڑی بہترین کتاب ہے۔ سیالکوٹ سالانہ کانفرس میں شیخ
راشدی صاحب کا خطاب تھا، بڑا پر مغز اور جامع خطاب تھا۔ دوستوں نے اس کو
رسالے اور کتاب کی شکل میں شائع کر دیا ہے، قابل دید اور قابل مطالعہ رسالہ ہے۔

① صحیح البخاری کتاب اللباس باب اعفاء اللحی جلد ۲ صفحہ: ۸۷۵ وصحیح مسلم کتاب

الطہارۃ باب خصال الفطرۃ جلد ۱ صفحہ: ۱۲۹۔

بہر حال یہ علماء کرام اور دیگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرینہ اور دلیل ایسی کوئی نہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو۔ کہ آدمی داڑھی نہ بھی رکھے، منڈوائے یا کٹوائے تو خیر ہے، وہ مجرم اور گناہگار نہیں بنے گا، ایسی کوئی دلیل نہیں۔
کٹوائے گا یا منڈوائے گا تو تارک فرض ہوگا، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ﷺ کا نافرمان ہوگا، مجرم ہوگا، گناہگار ہوگا، کیونکہ فرض کو اس نے ترک کر دیا ہے، اب مجرم ہے اور گناہگار ہے۔

داڑھی منڈوانے اور کٹوانے والوں کے دلائل اور ان کا رد:

داڑھی کٹوانے پر یا منڈوانے پر کوئی دلیل نہیں لیکن کچھ لوگوں نے دلیلیں بتانے کی کوشش کی ہے۔ ایک دلیل انہوں نے یہ بتائی ہے کہ ترمذی شریف میں روایت ہے:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ مِنْ طَوِيلِهَا وَعَرِضِهَا»^①

”رسول اللہ داڑھی مبارک کو لمبائی اور چوڑائی سے لیتے تھے، کترتے تھے“

یہ روایت پیش کی جاتی ہے لیکن جہاں یہ روایت آتی ہے وہاں روایت کے متعلق محدثین کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ روایت پیش کرنے والے وہ فیصلہ نہ سنا کیں اور روایت سنا جائیں کیا یہ انصاف ہے؟ یا کیا یہ دین کی خدمت ہے؟

ذرا غور فرمادے: یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی اور شے کی خدمت ہے لیکن دین کی خدمت نہیں اور نہ علم کی خدمت ہے۔ ترمذی شریف میں ہی لکھا ہے: امام ترمذی اپنے شیخ اور استاذ، رئیس المحدثین، سید الفقہاء، امیر المؤمنین فی الحدیث کا فیصلہ نقل فرماتے ہیں:

”سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ“^②

① جامع الترمذی = ابواب الاستیذان باب ما جاء فی الأخذ من اللحية جلد ۲ صفحہ: ۱۰۵۔

② جامع الترمذی = ابواب الاستیذان باب ما جاء فی الأخذ من اللحية جلد ۲ صفحہ: ۱۰۵۔

”فرماتے ہیں میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا“

وہ فرماتے تھے کہ عمر بن ہارون جو اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے جو مقارب الحدیث ہے اس کی روایات سے اس روایت کے علاوہ کوئی بے اصل یا تفرد والی روایت میں نہیں پہنچاتا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے منکر کے لفظ نقل فرمائے ہیں۔^①

اب منکرو بے اصل روایت کو آدمی پیش کرے اور یہ سمجھے کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں اور مجھے ثواب اور اجر ملے گا۔ یہ زبانی کلامی جمع خرچ ہے اور فقط خوش فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوں گے پھر سمجھ آجائے گی۔ پتہ چل جائے گا کیا ہم کرتے رہے ہیں۔

لہذا یہ روایت منکر و بے اصل ہے۔ عمر بن ہارون کے متعلق اہل علم فرماتے ہیں یہ راوی متروک ہے۔^② متروک راوی کی حدیث انتہائی ضعیف اور کمزور ہوتی ہے وہ پیش ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن دیکھ لو پیش کرنے والے پیش کرتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔

بہر حال یہ روایت دلیل نہیں بنتی۔ کچھ لوگوں نے داڑھی کے کٹانے پر ایک اور دلیل بنانے کی کوشش کی کہ یہ جائز ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«كُنَّا نَعْفِي السَّبَالَ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ»^③

”کہ ہم سہال کو بڑھاتے تھے حج اور عمرہ کے علاوہ“

سہال کے کئی معانی ہیں لیکن دلیل بنانے والوں نے اس کا معنی داڑھیاں کر لیا ہے حالانکہ سہال کا معنی مونچھیں بھی آجاتا ہے۔ لیکن انہوں نے دلیل بنانی ہے۔ وہ اس کا ترجمہ داڑھی کریں تو دلیل بنے گی۔

① فتح الباری جلد ۱۰ صفحہ ۳۵۰۔

② أنظر التفصيل في ميزان الاعتدال جلد ۳ صفحہ : ۲۲۸ والتذهيب جلد ۴ صفحہ : ۳۰۳

وسلسلة الأحاديث الضعيفة جلد ۱ صفحہ ۴۵۶۔

③ أبو داود كتاب الترجل باب في أخذ الشارب جلد ۲ صفحہ ۲۲۱۔

اگر مونچھیں ترجمہ کریں پھر تو دلیل بنتی نہیں۔ مونچھوں کے متعلق تو ویسے ہی رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے کہ ان کو کٹاؤ۔ یہ روایت پیش کرتے ہیں لیکن اس سے داڑھی کو کٹانے اور منڈوانے کی دلیل نکلتی نہیں۔ دلیل نہ بننے کی دو وجہیں ہیں۔

پہلی وجہ:

پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس روایت میں جابر رضی اللہ عنہ سے نیچے راوی ابو زبیر محمد بن مسلم بن تدرس ہے اسمائے رجال کی کوئی کتاب یا اہل تدلیس پر جو کتابیں لکھیں گئیں ہیں وہ دیکھ لو۔ ان میں اس کا نام آجائے گا کہ ابو زبیر مدلس راوی ہے۔^۱

مدلس راوی (تدلیس کرنے والا) اس کے متعلق اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ سماع کی تصریح کر دے تو پھر اس کی روایت حجت ہے اور صحیح ہے اور اگر سماع کی تصریح نہ کریا ورنہ کا لفظ بولے یا قال کا لفظ بولے پھر اس کی روایت حجت اور دلیل نہیں بنتی۔ وہ کمزور روایتوں کے زمرے میں چلی جاتی ہے۔

اس مقام میں بھی ابو زبیر عن سے بیان کر رہا ہے سماع کی تصریح نہیں کر رہا۔ اصول اور ضابطے کے مطابق یہ روایت صحیح نہیں اور نہ حسن پھر دلیل کیسے بنی۔ یہ روایت ہی کمزور ہے اس واسطے یہ دلیل اور قرینہ نہیں بنتی۔

صحابیؓ کا قول اور صحابی کا اپنا عمل دین میں دلیل نہیں بنتا:

دوسری وجہ اس کے دلیل اور قرینہ نہ بننے کی یہ ہے کہ موقوف ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا نہ فرمان ہے، نہ عمل، نہ ہی تقریر اور تصویب ہے، مرفوع ہے ہی

① کما قال الحافظ ابن حجر صلواتی الا أنه مدلس۔ تقریب صفحہ : ۳۱۸ وعدہ فی الطبقة

الثالثة من المدلسین الذین لم یحتج الأئمة من احادیثهم الا بما صرحوا فیہ بالسماع۔ طبقات

المدلسین لابن حجر صفحہ ۱۳۔

نہیں۔ صحابہ کا قول موقوف ہوتا ہے یہ دین میں حجت نہیں بنتا۔ صحابی کا قول اور صحابی کا اپنا عمل دلیل نہیں بنتا۔ صحابی رضی اللہ عنہ اگر نبی کریم ﷺ کا قول و عمل اور نبی ﷺ کی تصویب تقریر بیان کریں تو وہ دلیل ہے صحابی رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل اور قول دلیل نہیں۔

جب یہ دلیل نہیں نکلا پھر اس سے گنجائش کیسے ملی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾^①

”جو کچھ رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کا اتباع کرو اور اس کے علاوہ اولیاء کا اتباع نہ کرو۔ تم بہت ہی تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو۔“
نصیحت حاصل کرو ﴿مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ یہ حجت ہے یہ دلیل ہے۔
قرآن مجید ہو اور نبی کریم ﷺ کی سنت اور حدیث ہو یہ دلیل ہیں۔ موقوفات اور بزرگوں کے اقوال یہ دین میں دلیل نہیں بنتے۔

صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام:

صحابی رضی اللہ عنہ کا مقام سمجھنے میں بھی لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معصوم نہیں معصوم عن الخطا نہیں۔ جب معصوم عن الخطا نہیں تو پھر دلیل کیسے بنے؟ بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کیا مقام ہے؟

ان کا مقام یہ ہے کہ ان کی خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں۔ یہ مقام ہے صحابہ کا۔ فرمایا:

﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ﴾^②

① سورة الأعراف آیت : ۳۔

② سورة آل عمران آیت : ۱۵۲۔

آپ کو یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر ان کی خطائیں ہیں ہی نہیں تو پھر معاف کیا کیا ہے؟ غور فرماؤ: صحابہ کا یہ مقام نہیں کہ ان کی خطا ہی نہیں، ان سے خطا سرزد ہوتی ہی نہیں۔ بلکہ ان کا مقام یہ ہے کہ ان کی خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے۔

﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ﴾ ❶

جب یہ آیت نازل ہوئی۔

﴿لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ

وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا﴾ ❷

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو فتح مبین عطا کر دی ہے۔ (حدیبیہ کے مقام میں جو صلح ہوئی اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا ہے) فرمایا: ”یہ فتح مبین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پہلی اور بعد والی خطائیں اور لغزشیں معاف کر دیا اور آپ ﷺ کو صراط مستقیم پر چلا دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست مدد کرے۔“

رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تین انعامات عطا کر دیے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہیں۔ ہمیں کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے مزید آیتیں نازل فرمادیں:

﴿لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَذَٰلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَزَاةٌ عَظِيمًا﴾ ❸

”یہ فتح مبین اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو عطا کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والے اور ایمان والیوں کو جنت میں داخل فرما دے جن کے نیچے دریا بہہ

❶ سورة آل عمران آیت: ۱۵۲۔

❷ سورة الفتح آیت: ۳۴، ۳۵۔

❸ سورة الفتح آیت: ۵۔

رہے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے اور ان کی خطائیں اللہ تعالیٰ مٹا دے۔“

پتہ چلا کہ صحابہ کرام کی سیئات اور خطائیں ہیں ورنہ ﴿وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ والی بات بنتی نہیں اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی بات واقع کے خلاف ہوتی ہی نہیں۔ خواہ وہ پچھلی بات کی خبر ہو یا آئندہ بات کی خبر ہو یا موجودہ کی خبر ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بات نفس الامر اور واقعہ کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا ہے اور سچ فرمایا ہے۔

﴿وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾

سیئات اور خطائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام ہے۔

آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا اور کسی کو کوڑے لگا دیئے اور کسی کو سنگ سار بھی کر دیا اور کسی کو چالیس کوڑے لگا دیئے۔ کیا یہ نیکی کر کے آئے تھے؟ اس لئے آپ ﷺ ان کو یہ سزائیں دیتے تھے۔ غور فرماؤ! کوئی غلطی اور خطا ہوتی تھی تو یہ سزا ملتی تھی میں اور آپ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خطائیں ان کی معاف کر دیں حد لگ گئی۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ» ❶

اسلامی حد اور تعزیر جو خود آجائے یا جس پر ثابت ہو جائے اس پر لگا دی جائے وہ اس کے لئے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے اور اس کو گناہ سے پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ پھر غلطیاں تو ہوئی نا؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں۔

اب کوئی یہ کہہ دے کہ موضوع تو داڑھی تھا لیکن صحابہ کرام کی گستاخی ہو رہی

❶ صحیح البخاری کتاب الحدود باب توبة السارق جلد ۱ صفحہ ۱۰۰۴۔

ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ سوچو کیا یہ گستاخی ہے؟ یہ تو قرآن مجید کی آیتیں ہیں اور ان کا احترام ہے۔ ہاں ان کو محصویت کا درجہ دینا یہ ان کی گستاخی اور بے ادبی ہے جو ان میں ہے نہیں۔ جو مقام ان کا ہے اس مقام کا اعتراف کرنا یہ تو ان کی تعظیم ہے، ان کا احترام ہے، ان کا ادب ہے۔ بدری صحابہ کرام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

«إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ» ❶

”اے بدریو! جو چاہو عمل کرلو۔ کیا یہ کم مقام ہے؟ اس لئے کہ میں نے آپ

کو بخش دیا ہے“

خطائیں بھی معاف ہو گئیں، بخشی گئیں اور آئندہ فوت ہونے تک جو آپ نے کرنی ہیں وہ بھی معاف۔ «قد غفرت لکم» یہ ہے صحابہ کرام کا مقام۔ کہ ان کی خطائیں اور لغزشیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیں ہیں۔

صحابی کی بات یا عمل دین میں دلیل نہیں بنتا:

دلیل قرآن مجید کی آیت ہے رسول اللہ ﷺ کی حدیث اور سنت ہے۔ اگر وہ ہوں تو پیش کرو۔ جو اس حکم میں گنجائش نکالے۔ لیکن گنجائش والی آیت اور حدیث کوئی نہیں۔

عبداللہ بن عمرؓ کا عمل اور اس کا جواب:

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی جو روایت پیش کی جاتی ہے۔ اس کا حل بھی جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں پیش ہو گیا ہے وہ بھی موقوف ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل ہے دین میں وہ دلیل نہیں بنتا۔ صحابی چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے اس کی خطائیں اور لغزشیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیں ہیں۔ ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن ان کی بات اور عمل دین میں دلیل نہیں بنے گا۔ آپ غور کریں جن کتابوں میں شرعی دلائل چار بیان

❶ صحیح البخاری کتاب المغازی باب فضل من شهد بلرا جلد ۲ صفحہ ۵۶۷۔

کئے گئے ہیں :

- ① کتاب اللہ
- ② سنت رسول (ﷺ)
- ③ قیاس
- ④ اجماع مجتہدین امت

”إِنَّ أَصُولَ الشَّرْعِ أَرْبَعَةٌ“

”شریعت کے اصول اور دلائل چار ہیں“

جو آپ نے سماعت فرمائے ہیں۔ صحابہ کرام کا قول اور عمل ان چار میں ذکر نہیں ہوا۔ اگر دلیل تھا تو پھر انہوں نے کیوں چھوڑا ہے۔

پتہ یہ چلا کہ یہ دلیل ہے ہی نہیں۔ اگر دلیل ہوتے تو شمار کرتے۔ قیاس اور اجماع علماء امت کو شمار کر لیا ہے لیکن صحابی کے قول و عمل کو شامل نہیں کیا۔ دلیل نہیں تھا تو اس لئے انہوں نے شمار نہیں کیا۔ علماء نے شریعت کے دلائل میں خلفاء راشدین کے قول و عمل کو بھی شامل نہیں کیا۔ جن کے متعلق حکم بھی تھا:

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ» ①

شریعت میں دلیل رب تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے وہ ہے۔

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ②

خلفائے راشدین کو دلیل نہیں بنایا۔ دوسرے صحابی دلیل کیسے بن سکتے ہیں؟ ایک روایت پیش کی جاتی ہے:

«أَصْحَابِي كَالنُّحُومِ بَالِيَهُمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ» ③

”میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ جس کی بھی اقتداء کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔“

① جامع الترمذی = کتاب الاحکام باب ما جاء فی القاضی کیف یقضی جلد: ۱، ص: ۲۴۷

② سورة الاعراف، آیت: ۳

③ رواہ رزین قال الألبانی هذا الحديث باطل مكنوب (سلسلة الأحادیث الضعیفة جلد

یہ روایت رسول اللہ ﷺ تک پایہء ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ اس میں کذاب راوی موجود ہیں۔ اس روایت کو موضوع سمجھو۔ اگر موضوع نہیں تو ضعیف ترین ضرور ہے۔

پھر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا:

«أَجْتَهَدُ بِرَأْيِي» ❶

”میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا“

یہ بھی پایہء ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ محدث زمان فقہیہ زمان شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ ضعیفہ ❷ میں لکھتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی یہ روایت باطل ہے۔ جب باطل ہے تو پھر کس طرح وہ قابل اعتماد ہے؟ لہذا یہ موقوفات جتنے مرضی کوئی پیش کرے۔ جی فلاں کا عمل ہے فلاں کا فتویٰ ہے یہ دلائل اور قرینہ نہیں بن سکتے۔

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات بھی دلیل نہیں:

دور نہ جاؤ۔ عبد اللہ بن عمر تو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے والد گرامی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کا مقام تو عبد اللہ اپنے بیٹے سے اونچا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خاص مقام ہے۔ کیا یہ مقام کم ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک مقام میں فرماتے ہیں:

”واہ بہت خوب اے ابن خطاب جس راستے اور گلی میں آپ جا رہے ہوں

شیطان وہ راستہ اور گلی چھوڑ دیتا ہے“

کتنا مقام ہے؟ خلفائے راشدین میں شامل بھی ہیں اور حکم بھی ہے:

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّينَ» ❶

❶ ترمذی ابواب الأحکام باب ما جاء فی القاضی کیف یقضی جلد ۱ صفحہ ۲۴۷۔

❷ سلسلہ الأحادیث الضعیفة جلد ۲ صفحہ ۲۷۳۔ حدیث: ۸۸۱۔

❸ ابو داؤد کتاب السنة باب فی لزوم السنة جلد ۲ صفحہ ۲۷۹ و ترمذی کتاب العلم باب

الأخذ بالسنة واجتناب البدعة جلد ۲ صفحہ ۹۶ و ابن ماجہ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين

المهديين صفحہ ۵ و مسند احمد جلد ۴ صفحہ ۱۲۶۔

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہی فرماتے ہیں ”حج کرتے وقت ساتھ عمرہ نہ کیا کرو اکٹھا حج اور عمرہ نہ کرو۔ حج کے دنوں میں صرف حج کرو اور عمرہ آگے پیچھے کیا کرو۔

تو کیا یہ بات دلیل بنتی ہے؟ یہ تو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مقام میں بلند ہیں۔ کیا ان کی یہ بات دلیل بنتی ہے؟ دیکھ لو جو بھی حاجی جاتا ہے وہ حج کے ساتھ عمرہ کر کے آتا ہے حالانکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منع کر رہے ہیں ساتھ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی منع کر رہے ہیں وہ بھی حج کے دنوں میں عمرہ کرنے سے منع کرتے تھے۔ تو کیا پھر یہ دلیل بن گئی ہے؟ نہیں دلیل بنی۔

راوی کی روایت دلیل ہے راوی کا قول اور عمل دلیل نہیں:

پھر یہ بات بھی پیش کی جاتی ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس مرفوع روایت کے راوی بھی ہیں جس میں ہے کہ دازھیاں بڑھاؤ۔ اور ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تو راوی ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے حج کے ساتھ عمرہ کرو صحیح بخاری میں ہے خود فرماتے ہیں حج کے ساتھ عمرہ کرنا نبی کریم ﷺ کی سنت ہے اور عمر بن خطاب نے نبی ﷺ کی معیت میں حج اور عمرہ اکٹھے کئے بھی ہیں۔ یعنی شاہد بھی ہے اور راوی بھی ہے تو کیا پھر ان کی بات درست ہے؟ کیا ان کی بات حجت اور دلیل ہے؟ جبکہ ساتھ خلفائے راشدین میں داخل بھی ہیں اور حکم ہے سنت خلفائے راشدین کی اتباع کا۔ اب قرینہ اور دلیل بنانے والے کہاں گئے ہیں یہاں دلیل بنائیں نا۔ جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حج اور عمرہ اکٹھے کرنے والی روایت کے راوی بھی ہیں۔ بالکل بعینہ عبد اللہ بن عمر والی صورت ہے۔ کہ روایت کے راوی بھی ہیں اور عمل بھی اپنا ہے لیکن اس کے باوجود ابن خطاب کا قول دلیل نہیں۔

اس پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس بات سے رجوع کر لیا تھا۔ رجوع والی بات کا تو اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے۔ چند منٹ کے لئے اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو جتنی دیر تک انہوں نے رجوع نہیں کیا تھا سال یا آدھا سال یا

آدھا مہینہ، ایک دن ہی سمجھ لو کیا اتنی دیر تک دلیل تھا؟ دلیل تو اتنی دیر تک بھی نہیں تھا اور اس کو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی دلیل نہیں سمجھتے تھے۔ دوسرے صحابی بھی دلیل نہیں سمجھتے تھے۔

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات کو ابن عمر بھی دلیل نہیں سمجھتے تھے:

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بات جامع ترمذی میں موجود ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا۔ کیا حج کے دنوں میں ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہاں کر سکتے ہیں اور دلیل پیش کی:

« تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَمَتَّعْنَا »

”رسول اللہ ﷺ نے حج اور عمرہ دونوں ایک سفر میں اکٹھے کئے ہیں اور ہم بھی ایک ہی سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ آئے اور حج عمرہ اکٹھے کئے ہیں“

اس آدمی نے سوال کیا آپ کے والد محترم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس سے منع کرتے ہیں ابھی انہوں رجوع نہیں کیا تھا۔ اگر رجوع کر لیا ہوتا پھر تو اس کی بات نہیں بنتی تھی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں۔

« أَمْرُ أَبِي بَيْعُ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »^①

”میرے باپ کے حکم کا اتباع کیا جائے گا یا رسول اللہ ﷺ کے حکم کا اتباع کیا جائے گا؟“

ظاہر بات ہے رسول اللہ ﷺ کے حکم کا اتباع کیا جائے گا۔

اور اب وہ والی بات کہ راوی اپنی روایت کو خوب سمجھتا ہے وہ بات یہاں بھی تو تھی نا؟ عمر بن خطاب راوی بھی ہے اور روایت کو بھی خوب سمجھتے ہیں اور پھر منع بھی کر رہے ہیں اور ان ہی کے صاحبزادے فرما رہے ہیں کہ حکم میرے باپ کا نہیں چلے گا رسول اللہ ﷺ کا حکم چلے گا۔ اس لئے یہ سب حیلے بہانے ہیں دلیلیں

① ترمذی کتاب الحج باب ما جاء في التمتع جلد ۱ صفحہ ۱۶۹۔

نہیں۔ لہذا یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما والاعمال بھی دلیل نہیں بنتا۔

دوسری مثال عمر رضی اللہ عنہ کی روایت اور عمرؓ کا فیصلہ:

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تین طلاقوں میں لوگوں کو اختیار ہوتا تھا یعنی تین طلاقیں ایک ہوتی تھی۔ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دو سال۔^①

عمر بن خطاب اس بات کے راوی ہیں۔ فرما رہے ہیں :
 ”لوگوں کے لئے گنجائش تھی اور پھر اپنی خلافت کے ابتدائی دو سال اس پر عمل بھی کرتے رہے ہیں۔ کیا اس سے مضبوط کوئی راوی ہو سکتا ہے؟ کہ اپنی روایت پر عمل کرتا بھی ہے اور کروا بھی رہا ہے دو سال تک۔ پھر بعد میں فرمایا: ”کیا تینوں ہی نہ ان پر نافذ کر دیں کہ یہ جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ لہذا ہم تینوں ہی ان پر نافذ کر دیتے ہیں“

اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نافذ کر دیں۔^② کیا یہ بات ان کی دلیل ہے؟ جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صحابی بھی ہیں۔ خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے والد محترم بھی ہیں کیا دلیل بنتے ہیں؟ جس مرضی الہدیث سے جا کر مسئلہ پوچھو کہ تین طلاقیں ایک ہی مجلس میں یک مشت دیں ہوئی ہوں، تینوں ہو جاتیں ہیں؟ تو تمام علماء یہی کہتے ہیں نہیں ایک ہی ہوگی۔ جبکہ ہمارے دوسرے بھائی ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس قول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تینوں کے نافذ ہونے کا فتویٰ ہی دیتے ہیں۔ پھر کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی بھی ہیں۔ سوچو اور غور کرو۔ آخر انصاف بھی کچھ چیز ہے۔

① صحیح مسلم کتاب الطلاق باب طلاق الثلاث جلد ۱ صفحہ : ۴۷۷۔

② صحیح مسلم کتاب الطلاق باب طلاق الثلاث جلد ۱ صفحہ : ۴۷۸۔

اُنّی شِشْتُم میں ابن عمرؓ کی تفسیر کو کوئی بھی اہل علم تسلیم نہیں کرتا:

عبد اللہ بن عمرؓ کا یہاں عمل داڑھی کو مٹھی سے کٹوانے کا ہے۔ زبان سے بول کر تو انہوں نے نہیں فرمایا کہ میں حدیث کا معنی یہ لے رہا ہوں۔ ہمارا حسن ظن ہے صرف کہ انہوں نے حدیث کا مفہوم یہ سمجھا ہے۔ ہم ان کے عمل سے ہی کشید کرتے ہیں کہ انہوں نے مٹھی سے کٹوانے کا مفہوم سمجھا ہے۔ جبکہ اس آیت کی تفسیر ﴿نِسَاءَ كُمْ حَرِّثَ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ اُنّی شِشْتُم﴾^① وہ بول کر بیان کرتے ہیں۔ زبان سے تفسیر کرتے ہیں: یأتیہا فی^②۔ [خاص تفسیر]

اہل علم سے کوئی بھی اس تفسیر کو نہیں تسلیم کرتا۔ جبکہ عبد اللہ بن عمرؓ کا اس آیت کے راوی بھی ہیں اور تفسیر بول کر زبان سے کر رہے ہیں۔ اہل علم پھر بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اب وہ بات کہاں گئی؟ کہ صحابی کا عمل اور قول دلیل ہوتا ہے۔ یہاں بھی عبد اللہ بن عمرؓ ہی ہیں جو داڑھی کو مٹھی سے کٹوا رہے ہیں۔ ادھر ان کی بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟

یہاں یہ بات کہا جاتی ہے۔ کہ ابن عمرؓ نے ﴿اُنّی شِشْتُم﴾ کی تفسیر سے رجوع کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے انہوں نے رجوع کر لیا تھا تو جب تک انہوں نے رجوع نہیں کیا تھا کیا اتنی دلیل تھا؟ سوچو اور غور کرو۔

لہذا صحابی کا قول اور عمل دلیل نہیں بنتا محدثین نے اصول بنا دیا ہے۔ علوم الحدیث ابن صلاح میں، الباحث الحثیث، تدریب الراوی، الارشاد، تقرب النواوی، ارشاد الفحول اور ان کے علاوہ بھی اصول حدیث اور اصول فقہ کی کتابوں میں یہ ضابطہ اور قانون سکھا یا ہے کہ راوی جو روایت بیان کرتا ہے اس کا قول عمل اور اس کی رائے اس کے خلاف ہے یا اس کے موافق ہے وہ دلیل نہیں

① سورة البقرة آیت: ۲۲۳۔

② صحیح بخاری کتاب التفسیر باب قوله تعالیٰ ﴿نِسَاءَ كُمْ حَرِّثَ لَكُمْ﴾ ج: ۲، ص: ۶۶۹۔

بنے گی۔ اس کے قول اور عمل کو لے کر یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ روایت منسوخ ہو گئی ہے یا اس میں تاویل کی جائے گی بلکہ وہاں روایت کو ہی قبول کیا جائے گا۔

راوی کا قول، عمل اور رائے نہیں چلے گی خواہ موافق ہے یا مخالف ہے۔ راوی کی روایت چلے گی بشرطیکہ پایہ ثبوت تک پہنچ جائے۔ بالخصوص الہدایت عام طور پر ان لوگوں کی تردید کرتے ہیں جو راوی کی روایت پر اس کا عمل یا قول پیش کریں۔ یہاں پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہر حال میں تو یہی عرض کروں گا کہ عدل و انصاف سے کام لو۔ جو اصل دلائل ہیں کتاب و سنت کے ان کا انکار نہ کرو۔

تیسری مثال عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت اور عائشہ کا عمل:

اس کی ایک اور مثال بھی سماعت فرمالو۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پہلے حضر کی نماز دو رکعتیں تھیں۔ سفر کی دو رکعتیں مقرر کر دیں گئیں اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔^① یہاں سے پتہ چلا کہ سفر کی نماز دو رکعتیں ہیں ماسوائے مغرب کی نماز کے وہ تین رکعتیں ہیں۔

یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا عمل یہ تھا کہ وہ سفر میں چار رکعتیں پڑھتی تھیں۔ اب راوی کی روایت لی جائے گی یا راوی کا عمل لیا جائے گا؟ روایت ہی لی جائے گی۔^②

خاص طور پر وہ لوگ جن کا نظریہ ہے کہ اگر مسافر دو کی بجائے چار پڑھے تو مجرم اور گناہگار ہوگا۔ وہ راوی کی روایت کو لیتے ہیں یا راوی کے عمل کو؟ غور فرماؤ۔

ام المؤمنین اس حدیث کی راویہ ہے اور عمل ان کا اس کے برعکس ہے۔ اب

① صحیح مسلم کتاب صلوۃ المسافرین وقصرها باب فرضت الصلاة رکعتین جلد ۱ صفحہ :

۲۴۱ وصحیح البخاری ابواب تقصیر الصلوۃ باب یقصر اذا خرج من موضعه جلد ۱ صفحہ : ۱۴۸

② ترمذی ابواب السفر باب التقصیر فی السفر جلد ۱ صفحہ : ۱۲۱ وصحیح مسلم کتاب

صلوۃ المسافرین جلد ۱ صفحہ : ۲۴۱ وبخاری۔

کونسی چیز معتبر اور مستند ہے؟ روایت اور حدیث معتبر ہے۔

چوتھی مثال عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت اور عائشہ کا فیصلہ:

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی فرما رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

« إِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ »^①

”رضاعی رشتہ اس وقت قائم ہوتا ہے جب بچہ بھوک کی وجہ سے کسی عورت کا دودھ پیئے“

یعنی دودھ سے اس کی بھوک دور ہو کھانا ابھی اس نے شروع نہیں کیا۔ جب کھانا شروع کر دے پھر کھانے سے بھوک دور ہو جاتی ہے دودھ پھر قوت کے لئے پلایا جاتا ہے کہ بچے کی صحت اچھی ہو جائے گی۔

اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ بچپن میں دودھ پیئے گا تو رضاعی رشتہ ثابت ہوگا۔ اگر بڑا ہو کر پئے گا تو رضاعی رشتہ ثابت نہیں ہوگا۔

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول تھا کہ بڑا بھی ہو جائے داڑھی مونچھ والا ہو جائے وہ اگر کسی عورت کا دودھ پی لے تو اس کا رضاعی بیٹا بن جائے گا۔^② کیا اب ان کی روایت لیں گے یا ان کا قول لیں گے؟

غور فرماؤ عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ بھی ہیں اور اپنی روایت کو خوب سمجھتی بھی ہیں۔ اب پھر کیا خیال ہے؟ ان کا قول ان کی روایت پر مقدم کرو۔ کیوں نہیں کرتے؟ اسی لئے کہ اصول یہ ہے کہ روایت اور حدیث حجت بنے گی۔ راوی کا قول، عمل اور رائے روایت کے مخالف ہو یا موافق ہو وہ دلیل اور حجت نہیں بنے گی۔ لیکن یہاں اصول اور ضابطہ بھی پس پشت پھینک دیا جاتا ہے کیا کیا جائے۔

① صحیح البخاری کتاب النکاح باب من قال لا رضاع بعد حولین جلد ۲ صفحہ : ۷۶۴

② صحیح مسلم کتاب الرضاع جلد ۱ صفحہ : ۴۷۰۔

③ صحیح مسلم کتاب الرضاع جلد ۱ صفحہ : ۴۶۸۔

تو گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ داڑھی کے حکم میں گنجائش کے جتنے بھی دلائل پیش کئے جاتے ہیں ان میں کوئی ایک بھی دلیل نہیں بنتا۔ رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے:

”داڑھیاں بڑھاؤ، ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دو“

نہ خط اور نہ لفافہ اور نہ کٹانا اور نہ منڈوانا کوئی چیز بھی شریعت میں ثابت نہیں۔ یہ جرم اور گناہ ہے حرام ہے، معصیت اور فرض کا ترک ہے۔

امور عادیہ ہوں یا عبادیہ اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے حکم کی تعمیل لازمی ہے:

پھر ایک بات یہ بتائی جاتی ہے کہ داڑھی رکھنا عادی عمل ہے عبادی نہیں دل چاہے تو داڑھی رکھ لو نہ چاہے تو نہ رکھو۔ نعوذ باللہ من ذلک تو قہ نہیں تھی کہ اہل علم سے ایسی باتیں سرزد ہوں جو کہ رسول اللہ ﷺ کے حکم کے خلاف ہی خلاف ہے۔

سن لو داڑھیاں رکھنا عادی امر نہیں ہے عبادی امر ہے۔ عادی کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے ہی اس کا رواج چلا آ رہا تھا اس واسطے لوگ رکھتے تھے اس لئے رسول اللہ ﷺ نے کہا کہ رکھ لو اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کے حکم کا ذکر کیا ہے اپنے حکم کا بھی ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اطاعت کرو۔ اطاعت کا حکم دیا ہے اور جو اطاعت نہ کریں ان کے متعلق فرمایا ہے وہ گمراہ ہیں، ہدایت یافتہ نہیں، ایمان والے نہیں، جہنمی اور دوزخی ہیں۔

اگر یہ عادی مسئلہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ عادیوں کو اس سے مستثنیٰ کرتے۔ کہ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت عبادی امور میں ہے عادی امور میں نہیں۔ لیکن ایسی کوئی آیت اور حدیث نہیں ہے۔

اب آپ عرب کے معاشرے میں نظر دوڑا کر دیکھ لیں۔ عادی والی بات ہی

کوئی نہیں۔ بلکہ عادی والی بات بے بنیادی والی بات ہے۔ کیونکہ کئی لوگ کھاتے
کئی لوگ منڈواتے تھے، کئی کترواتے تھے۔ اگر عادی ہوتی پھر ایک بھی داڑھی نہ
منڈواتا۔^①

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے:

«أَعْفُوا اللَّحْيَ وَخَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ»

”مومنوں کو کٹاؤ، داڑھیاں بڑھاؤ اور مشرکین کی مخالفت کرو“

پتہ چلا کہ مشرک اس کے الٹ کام کرتے تھے۔

کہتے ہیں جمال الدین ساوی سے بات چلی ہے اور کئی کہتے ہیں فرقہ بندیاں
سے یہ بات چلی ہے۔ یہ سب باتیں خواہ مخواہ ہیں۔ نبی اکرم ﷺ کے دور میں کٹانے
والے اور منڈوانے والے موجود تھے صحیح مسلم^② کی ایک روایت میں الفاظ ہیں:

”مومنچیں کٹاؤ، داڑھیاں بڑھاؤ اور مشرکین اور مجوس کی مخالفت کرو۔“

پتہ چلا کہ مجوسیوں میں بھی داڑھیاں کٹانے والے مومنچیں بڑھانے والے
تھے یہ گروہ بعد میں نہیں بلکہ اسی وقت سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔

کئی لوگ یہ بات انگریز کے ذمے لگاتے ہیں کہ اس نے یہ طریقہ نکالا ہے اور
کئی ہندوؤں کے ذمے لگادیتے ہیں کہ ان میں یہ رواج تھا۔ جہاں بھی تھا ہے یہ غلط
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی ہے، فرض کا ترک کرنا ہے،
جرم ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ یہ جو بھی کوئی کرتا ہے یا نہیں کوئی کرتا رسول
اللہ ﷺ نے داڑھی بڑھانے کا حکم دے دیا اس لئے عادی اور غیر عادی والی بات
فضول اور خواہ مخواہ ہے۔

امور عادیہ ہوں یا امور عبادیہ ہوں اللہ کا حکم ہو، رسول اللہ ﷺ کا حکم ہو،

① صحیح البخاری کتاب اللباس باب تعلیم الأظفار جلد ۲ صفحہ ۸۷۵ و صحیح مسلم

کتاب خصال الفطرة جلد ۱ صفحہ ۱۲۹۔

② کتاب الطهارة باب خصال الفطرة جلد ۱: صفحہ ۱۲۹۔

اس کی تعمیل لازمی ہے۔ ہاں خود اگر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منجائش دے دیں تو پھر مسئلہ دوسرا ہے۔

خطرناک بات:

کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، فرض نہیں۔ عام لوگوں کا یہ ذہن ہے اس کو سنت سمجھتے ہیں۔ یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ داڑھی رکھنا بڑھانا سنت نہیں بلکہ فرض ہے، واجب ہے اور داڑھی کٹنا فرض اور واجب کی خلاف ورزی ہے، نافرمانی ہے، حرام ہے اور گناہ ہے۔ بات یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا حکم اگر قرآن میں آجائے تو وہ فرض ہے۔ اگر نبی کریم ﷺ کا حکم ہو تو وہ فرض نہیں۔ یہ تقسیم انہوں نے کی ہے۔ یہ تقسیم بہت خطرناک ہے۔

اچھے بھلے متقی پرہیزگار سمجھدار بھی یہ باتیں کرتے ہیں۔ غور فرماؤ۔ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو فرض ہے اور رسول اللہ ﷺ کا حکم ہو تو وہ فرض نہیں وہ سنت ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ کا حکم نہیں۔ اللہ کا حکم نہیں تو اس لئے اس کا درجہ کم کیا ہے۔

اگر رسول اللہ ﷺ کے حکم کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھیں تو یہ بات کیوں کریں۔ کہ اللہ کا حکم فرض اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنت۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ذہنی طور پر نبی کریم ﷺ کے حکم کو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں سمجھتے۔

جبکہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار ہے۔ نبی کریم ﷺ کے اللہ کے رسول اور پیغمبر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کیا تو پھر ان کا حکم اللہ کا حکم تسلیم کرو اور اگر ان کا حکم اللہ کا حکم تسلیم نہیں کرنا پھر تو رسول اللہ ﷺ کی نبوت اور رسالت کا انکار ہو گیا دیکھو یہ جملہ کتنا خطرناک ہے۔ پھر بڑے معصومانہ انداز میں چھوٹے اور بڑے اچھے بھلے دانا آدمی بھی یہ باتیں کرتے جا رہے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کا حکم اللہ کا حکم ہے

دلائل:

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾^۱

”جس نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی“

کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ فرمایا:

﴿وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ ۖ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۚ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ

الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾^۲

دین کے امور میں رسول اللہ ﷺ وحی کے بغیر بولتے نہیں اور جب وحی سے

بولتے ہیں۔ (تو حکم پھر کس کا ہوا۔) اللہ تعالیٰ ہی کا ہوتا؟

﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي﴾

ایک مقام میں فرمایا:

﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾^۳

”میں صرف اور صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں“

وحی کے علاوہ اور کسی چیز کا اتباع نہیں کرتا۔ پھر رسول اللہ ﷺ کا حکم اور

حدیث کیا بنے؟ وحی بنے اور آپ اتباع صرف وحی کا ہی کرتے ہیں اور کسی چیز کا

کرتے ہی نہیں اور جہاں وحی نہیں صرف آپ ﷺ کا قول یا عمل ہے اللہ تعالیٰ نے

وہاں لقمہ دے دیا ہے۔ اس واسطے یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ کا

حکم نہیں یہ بات بے بنیاد ہے۔ یہ بات تو مکے کے کافر کہتے تھے:

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾^۴

① سورة النساء آیت : ۸۰۔

② سورة النجم آیت : ۱ الی ۴۔

③ سورة الأنعام آیت : ۵۰۔

④ سورة الأحقاف آیت : ۸۔

”یہ اپنے پاس سے بتا لیتے ہیں“

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّذْمُومٌ ۖ لِّلَّهِ عِلْمُ الْغُيُوبِ ۚ﴾

اب جو یہ سمجھے کہ رسول اللہ ﷺ کا حکم اللہ کا حکم نہیں تو پھر بات انہیں والی ہی ہوئی تا؟ صرف لفظوں کا فرق ہے۔ انہوں نے کہا اپنے پاس سے بتاتا ہے اور انہوں نے بھی کہا کہ رسول اللہ ﷺ کا حکم اللہ کا حکم نہیں۔ اپنے پاس سے بتاتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کیا فرق رہا؟

فقہ کا قانون اور اصول بتاتے دین ہی سے باہر نکل گئے۔ کیا فائدہ رہا ایسے اصولوں کا۔ لہذا سوچو اور غور کرو۔

کسی شاعر نے کہا:

يُحَلِّلُونَ بِزُعْمٍ مِنْهُمْ عَقْدٌ
وَبِالْيَدِیْ وَضَعُوهُ زَادَتِ الْعَقْدُ

”اپنے زعم کے مطابق فنی اور اصولی قاعدے بنا رہے ہیں اور گتھیاں سلجھا رہے

ہیں جبکہ ان قاعدوں سے گتھیاں اور بیج بڑھ گئے ہیں جوچیدگی بڑھ گئی ہے“

اس سے زیادہ اور جوچیدگی کیا بڑھے کہ قاعدہ اور اصول بتاتے دین ہی سے باہر نکل گئے ہیں۔

رسول کریم ﷺ کے حکم ہی کو اللہ تعالیٰ کا حکم نہ سمجھنا شروع کر دیا۔ غور کرو حکم اللہ تعالیٰ کا ہو یا رسول کریم ﷺ کا حکم ہو وہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے کیونکہ آپ وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں۔ دین نام ہی اس چیز کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ ”الوضع الالہی“ دین اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیزوں کا نام ہے دوسری چیزوں کا نام دین ہے ہی نہیں۔ اس لئے یہ بات بے بنیاد ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا حکم اللہ کا حکم نہیں اور وہ فرض نہیں۔ اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرض ہے خواہ وہ قرآن مجید میں آجائے یا نبی کریم ﷺ کی سنت میں آجائے۔ اگر اس میں

مغجائش نہیں تو وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔

داڑھی کے بڑھانے کے حکم میں کوئی مغجائش والی دلیل نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے اور حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس کا رکھنا فرض واجب ہے، اس کا منڈوانا معصیت نافرمانی ہے جرم ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی حدیث میں معنوی تحریف:

پھر ایک اور بات بنائی جاتی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ”اعفوا“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اعفوا عفا یعفو سے مشتق ہے۔ عفا یعفو کا معنی ہوتا ہے مٹا۔ کسی نے شعر کہا:

عَفَتِ الدِّيَارُ مَحَلُّهَا فَمَقَامُهَا

”گھر مٹ گئے ہیں۔ ان کا نام و نشان نہیں رہا“

یہاں عفت کا لفظ بولا ہے۔ تو اعفوا کا مطلب ہے داڑھیاں مٹاؤ استغفر اللہ نعوذ باللہ دیکھو ان علماء دین کو۔ کہ حوس نے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔

اگر یہی مطلب تھا کہ داڑھی مٹاؤ۔ تو پھر رسول اللہ ﷺ فرما دیتے:

« قَضُوا الشُّرَاكِيرَ وَاللِّحَى »

درمیان میں اعفوا لانے کی ضرورت کیا تھی۔ جبکہ آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا لہذا اعفوا کا ترجمہ مٹانا کرنا غلط ہے۔ یہ دین کی تشریح نہیں یہ حدیث کی تحریف ہے۔ اس کو تحریف کہتے ہیں۔

﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ﴾^①

پھر فرمایا:

﴿ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا بِهِ

ثَمَنًا قَلِيلًا فَيُؤْتَلَ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَيُؤْتَلَ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾^②

① سورة المائدة آیت : ۱۳۔

② سورة البقرة آیت : ۷۹۔

اہل اسلام نے بھی اہل کتاب والا کام شروع کر دیا ہے نعوذ باللہ من ذالک۔
آپ نبی کریم ﷺ کے الفاظ پہلے سماعت فرما چکے ہیں آپ نے اکیلا اعفوا
ہی نہیں فرمایا۔ یہ وحی ہے من جانب اللہ ہے قیامت تک لوگوں کے جو سوالات
تھے جو ان کے ذہن میں باتیں تھیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں ان کا لحاظ رکھ کر اللہ تعالیٰ
نے کتاب وسنت کو نازل فرمایا ہے اور ہر ایک معترض اور ناقد کا ناطقہ بند کر کے رکھ
دیا ہے۔ دیکھو اس بات کا ناطقہ کیسے بند کیا؟ آپ ﷺ کا فرمان ہے:

«وَقَرُّوا اللَّحَى»

اب اعفوا کا معنی تو کر لیا مٹاؤ۔ تو فردا کا کیا کرو گے؟ اس کا معنی مٹاؤ کیسے کرو
گے۔ یہاں ان کا علم جواب دے جائے گا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا:

«أَوْفُوا اللَّحَى»

اب اوفوا کا معنی کیا کرے گا۔ پھر فرمایا اُرْجُوا پھر فرمایا اُرْخُوا۔ ان الفاظ
کے متعلق کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ناطقہ بند کر دیا ہے۔

ایک آدمی متنبی ہوا ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کی حکومتیں اچھی
تھیں آج کل کی حکومتیں نہیں تھیں کہ بے دین اور بے ایمانوں کی پشت پناہی اور
دین والے اور ایمان والوں کو خود بھی اگلے جہاں پہنچاتا اور ایسا کرنے والوں کا
خوب ساتھ بھی دینا کہ ان کو تہہ و تیغ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ حکومتیں مسلمان
تھیں اسلام کا درد ان میں تھا۔ ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا حکومت نے اس کو
بلا لیا۔ اس سے پوچھا کہ تیرے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے۔ جبکہ نبی کریم ﷺ نے
فرمایا ہے میں خاتم النبیین ہوں «لا نسی بعدی»^۱ وہ بد متنبی کہنے لگا یہ تو نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہونے کی پیشین گوئی فرما گئے ہیں۔

① ترمذی کتاب الفتن باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون جلد ۲ صفحہ : ۴۵

و ابوداؤد کتاب الفتن باب ذکر الفتن ودلائلها جلد ۲ صفحہ : ۲۲۸ وابن ماجہ کتاب الفتن

باب ما يكون من الفتن صفحہ : ۲۹۲۔

جس حدیث کو ہم دلیل بناتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں اس نے کہا یہ نبی کریم ﷺ میری نبوت کی پیش گوئی فرما گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہنے لگا:

« لَا نَبِيَّ بَعْدِي »

اس کا مطلب ہے ایک آدمی ہوگا ”لا“ وہ میرے بعد نبی ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھو کیسا معنی اس نے بیان کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نفی کر کے گئے ہیں اور وہ کہتا ہے وہ ”لا“ میں ہی ہوں۔

« وَأَنَا أُنْشِئُ فِي السَّمَاءِ لَا »

”آسمانوں میں میرا نام ”لا“ ہے“

یہ تو دور کی بات ہے زمانہ قریب میں مرزا غلام احمد قاریانی بے ایمان کہتا رہا ہے خاتم النبیین کا مطلب ہے مہر لگا کر نبی بنانے والا۔ نعوذ باللہ من ذالک یہ تفسیریں اور تشریحیں کرتے ہیں۔

اسی طرح لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے اس سے ہی ہر ایک کی الوہیت نکال رہے ہیں۔ صوفی لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے کہ ”تمام الہ جن کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے یہ تمام ہی اللہ ہیں“ نعوذ باللہ من ذالک۔

اگر یہی معنی ہوتا تو ابو جہل اور ابولہب وغیرہ نبی ﷺ سے کیوں لڑتے ان کی لڑائیوں کا کیا مقصد۔ ایسی ایسی تفسیریں جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں نہ عقلاً نہ عقلاً۔ یہ دل کی بیماری ہے جو ان سے یہ کام کرواتا ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق کسی نے کہا:

برمن صوفی و ملا سلاے

کہ گفتند پیغام خدا را

ولے تاویل شاں در حیرت انداخت

خدا و جبریل و مصطفیٰ را

”صوفیوں اور ملاؤں کو میری طرف سے سلام کہ ہمیں خدا کے پیغام سناتے ہیں لیکن ان کی تاویل نے حیران کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو اور جبریل کو“

اللہ تعالیٰ نے شریعت کتاب و سنت نازل فرمائی جبریل لے کر آئے اور نبی کریم ﷺ پر نازل ہوئی تینوں اپنی جگہ سوچتے ہیں کہ مطلب اس آیت کا یہ نکلتا تو نہیں جو ان بزرگوں نے نکال لیا ہے۔

ہمارے شیخ اور استاد مولانا اسماعیل صاحب سلفی شیخ التفسیر والمحدثات ایک مقام میں لکھتے ہیں اگر کسی نے رحمت کا ترجمہ لعنت کرنا ہو تو پھر کچھ مخصوص طبقوں کے مخصوص مدرسے ہیں ان میں داخلے کی ضرورت ہے ان میں داخلہ لے لے پھر یہ کام کر سکتا ہے ورنہ نہیں۔

اب رحمت کا معنی لعنت اور لعنت کا معنی رحمت کرنا کوئی بات ہے؟ بالکل یہی کیفیت ان کی ہے۔ نبی کریم ﷺ تو فرما رہے ہیں: «أَعْفُوا لِلْحَيِّ» ”داڑھیوں کو بڑھاؤ“ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ داڑھیوں کو مٹاؤ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔

داڑھیوں کو کیوں مٹاؤ اس جیسی ہستیوں کو مٹاؤ جو کتاب و سنت کے ساتھ یہ سلوک روا رکھے ہوئے ہیں مٹانا تو ان کو چاہیے۔ بہر حال میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے۔

اسلام میں داڑھی ہے:

ایک اور بات بتائی جاتی ہے جس سے وہ گنجائش نکالتے ہیں کہ اسلام میں داڑھی ہے داڑھی میں اسلام نہیں۔ یہ بات کر کے داڑھی کتر دانا اور منڈوانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ داڑھی میں اسلام ہے وہ تو سکھوں نے بھی رکھی ہوئی ہے نعوذ باللہ من ذالک غور کرو اور سوچو کہ یہ باتیں کس قسم کی بنا رہے ہیں۔ اگر اس طرح ہی فرائض کو رد کیا جائے پھر تو نماز کے متعلق بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسلام میں نماز ہے نماز

میں اسلام نہیں پھر تو نماز بھی گئی اس کو بھی کاٹنا شروع کر دو اب۔ اس طرح اکیلی زکوٰۃ کو لے لو کہ اسلام میں زکوٰۃ ہے زکوٰۃ میں اسلام نہیں۔

دیکھو کافر کتنی خیرات و صدقات لوگوں کو دے رہے ہیں۔ کوئی ہسپتال بنا گیا ہے کوئی کالج کوئی سکول وہ بھی خرچ کر رہے ہیں۔ اس طرح تو زکوٰۃ بھی گئی وہ بھی کاٹی گئی۔ اسی طرح روزے کے متعلق بھی بات بنا لو اسلام میں روزہ ہے روزے میں اسلام نہیں پھر تو روزہ بھی گیا، وہ بھی کاٹا گیا۔

اگر یہ بات بنا کر داڑھیاں کٹواتے جاتا ہے پھر تو اسلام کے جس مرضی حکم پر یہ بات لگاؤ۔ حج پر بھی لگاؤ کہ اسلام میں حج ہے حج میں اسلام نہیں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کلمہ میں بھی یہی بات لگاؤ اسلام میں کلمہ ہے کلمہ میں اسلام نہیں۔ اس طرح جو مرضی بات لے لو اور بناؤ پھر تو سارا اسلام ہی خراب ہو گیا ہے۔

اب اس بات کو ہی لے لو بات پھر بھی بنتی کہ اسلام میں داڑھی ہے اس کا مطلب تو پھر یہ نکلا کہ جہاں جہاں اسلام ہے وہاں وہاں داڑھی ہے۔ ورنہ اسلام میں داڑھی کا کیا مطلب؟ اگر وہاں داڑھی نہ ہوئی تو پھر اسلام میں داڑھی کا مطلب کیا؟ پھر اب کیا داڑھی منڈھے شخص میں اسلام ہے؟ وہ تو یہی کہے گا جی مجھ میں اسلام ہے یہ تو نہیں کہنے لگا کہ میں اسلام سے باہر ہوں یہی کہے گا مجھ میں اسلام ہے۔ تو کیا اس میں داڑھی ہے؟ اسلام میں تو داڑھی تھی۔ یہاں تو کوئی نہیں اب پھر؟ اپنی ہی بات کو سامنے رکھ لے۔ اسلام میں داڑھی ہے اب جہاں جہاں اسلام ہے وہاں وہاں داڑھی ہونی چاہیے نا؟

اب داڑھی کدھر گئی۔ اگر اسلام تمہارے اندر موجود ہے تو پھر داڑھی کیوں نہیں؟ لگتا ہے کہ دال میں کوئی کالا کالا ہے۔ یہ بات جو انہوں نے بنائی ہے کوئی نیک نیتی سے نہیں کی۔ جب داڑھی کتری گئی یا موٹھی گئی تو اسلام کتر گیا یا موٹھا گیا۔ اسلام میں داڑھی تھی نا وہ تو یہاں مل ہی نہیں رہی یہ ایک بہانہ بنایا گیا ہے لوگوں کو داڑھیاں کترانے اور منڈوانے کا اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ اس طرح

تو سارا اسلام ہی ختم ہو جائے گا اس طرح کے تمام حیلے و بہانے جو بنائے گئے ہیں ان کی کچھ بھی وقعت نہیں۔

داڑھی نہ رکھنے کی قباحتیں

۱۔ اللہ اور رسول کی نافرمانی:

ایک قباحت تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی، فرض اور واجب کا ترک، گناہ، جرم، حرام کا ارتکاب ہے۔

۲۔ مشرکوں سے مشابہت اور موافقت:

کیونکہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے ہیں:

« خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ » ❶

ایک روایت میں فرمایا:

« وَالْمُجُوسَ » ❷

”مشرک اور مجوس کی مخالفت کرو“

جو داڑھی منڈواتا ہے وہ مشرکوں کی مخالفت تو نہیں کرتا۔ بلکہ ان کی موافقت کرتا ہے۔ جبکہ ایمان کا اور صراطِ مستقیم کا تقاضا یہ ہے کہ کفار اور مشرکین کی مخالفت کی جائے

یہ ایک مستقل موضوع ہے جو کہ بہت طویل ہے اس کے متعلق ایک کتاب کی نشاندہی کر دیتا ہوں۔ جو حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھی ہے:

”إِقْتِضَاءُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ بِمُخَالَفَةِ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ“

”صراطِ مستقیم پر چلنے کا تقاضا ہے کہ دوزخی اور جہنمیوں کی مخالفت کی جائے۔“

❶ صحیح بخاری کتاب اللباس باب تغلیم الأظفار جلد ۲ صفحہ : ۸۷۵ و مسلم کتاب

الطہارۃ باب خصال الفطرۃ جلد ۱ صفحہ : ۱۲۹۔

❷ صحیح مسلم کتاب الطہارۃ باب خصال الفطرۃ جلد ۱ صفحہ ۱۲۹۔

تو رسول اللہ ﷺ فرما رہے ہیں شرکوں کی مخالفت کرو مجوسیوں کی مخالفت کرو اور جو داڑھیاں منڈواتے ہیں یہ مجوسیوں کی موافقت کرتے ہیں ان کے ساتھ ہیں۔

شیخ بدیع الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: کہ ایک عقیدے کا شرک اور کفر ہے اور ایک قول کا شرک اور کفر ہے اور ایک عمل کا شرک اور کفر ہے اور ایک صورت و شکل کا شرک اور کفر ہے پہلے تین شرک و کفر آپ سمجھتے ہی ہیں۔ (عقیدے کا شرک و کفر، قول کا شرک و کفر، عمل کا شرک و کفر)۔ صورت و شکل کا شرک و کفر داڑھی منڈوانا اور کتر دانا ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

«مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»^①

”جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے فرمایا وہ ان میں سے ہی ہے“

ماسوائے ان کی مشابہت اور موافقت کے جن کے دلائل کتاب و سنت میں موجود ہے وہاں مخالفت نہیں کرنی۔

۳۔ عورتوں سے مشابہت:

آپ دیکھ لیں جو عورتوں سے مشابہت کرتے ہیں وہ بال لمبے رکھ کر عورتوں کے بال باندھ لیتے ہیں اور داڑھی پر الٹا سیدھا استرا پھیر کر جڑ سے کانٹ ڈالتے ہیں۔ تاکہ یہ محسوس ہو کہ یہ عورت ہے اور پھر باتیں بھی عورتوں کی طرح کرتے ہیں کہ میں فلاں جگہ پر گئی تھی فلاں کو یہ کہا تھا اور نقل بھی پھر عورتوں کی اتاریں گے۔

نبی کریم ﷺ نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ صحیح بخاری^② اور صحیح مسلم میں ہے:

① أبو داؤد کتاب اللباس باب فی لبس الشہرة جلد ۲ صفحہ ۲۰۳۔

② صحیح البخاری کتاب اللباس باب المتشبهین بالنساء والتشبهات بالرجال ج: ۲ ص:

۸۷۴ وترمذی ابواب الأدب باب ما جاء فی التشبهات بالرجال من النساء ج: ۲ ص: ۱۰۶۔

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»

”جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں (لباس میں یا بول چال میں) ان پر
لعنہ اور جو عورتیں مردوں کے ساتھ مشابہت کرتی ہیں۔ (مردوں کی طرح بال
کنوا کر یا شکل و صورت میں) ان پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت بھیجی ہے“

غور فرماؤ کہ یہ داڑھی منڈوانا کتنا سنگین جرم ہے اور کئی تو روز منڈواتے ہیں
خاص طور پر دفتروں میں جانے والے باؤ، ملازم الا ماشاء اللہ جو دین دار ہیں اللہ
نے ان کو توفیق دی ہے وہ نہیں منڈواتے۔ دوسرے سب لوگ الٹا سیدھا استرا پھیر
کر سیٹھی پھیر کر روزانہ دفتر میں جاتے ہیں۔ کیا یہ عورتوں سے مشابہت ہے یا نہیں؟
کیوں نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے لعنت بھیجی ہے۔ کتنی بڑی قباحت ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے ان کو مرد بنایا اور یہ عورت بن رہا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ دیکھو جس میں
قدرتی طور پر معمولی سا نقص ہے وہ اپنی جگہ بڑی شرم اور حیا محسوس کرتے ہیں کہ ہم
مرد نہیں ہم میں کچھ کمی ہے اور یہ مرد جو عورتیں بننے ہیں ان کی شرم و حیا ختم ہو گئی
ہوئی ہے۔ کچھ غور کرو اور سوچو کیا یہ انسانیت ہے شرافت ہے؟

بیوقوف کون؟

پھر یہ داڑھی منڈوانے والے جن کی لمبی داڑھی دیکھتے ہیں ان کو بیوقوف اور کم
عقل کہیں گے۔ جی جس کی جتنی لمبی داڑھی ہوگی اتنا ہی وہ بے وقوف اور کم عقل ہو
گا نعوذ باللہ من ذالک۔

ان لوگوں کے بہانے دیکھو اور یہ انہوں نے سوچا نہیں کہ داڑھی منڈوا کر
میں جن میں شامل ہو رہا ہوں ان کو تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہی ناقص العقل
اور ناقص الدین ہے۔ ان لوگوں کے حواس ہی قائم نہیں رہے۔ نبی کریم ﷺ کی
داڑھی مبارک آپ ﷺ کا حلیہ بیان کرنے والوں نے یہی بیان کیا ہے کہ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی اور بڑی خوبصورت تھی جو سینے کو ڈھانپ لیتی تھی اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم کی داڑھی بھی بڑی گھنی تھی۔ کیا خیال ہے پھر کہ وہ بے وقوف اور کم عقل ہی تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔

اس بے غیرت اور بے حیا نے سوچا ہی نہیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کی زد کہاں پڑتی ہے۔ اگر داڑھی والے بے وقوف ہیں تو پھر قرآن مجید میں آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی ہارون نے موسیٰ علیہما السلام کو کہا:

﴿يَا بُنُوَّ لَا تَأْخُذْ بِلِغَتِي وَلَا بِرَأْسِي﴾^۱

”اے میرے ماں جائے بھائی میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑ“

ان کی داڑھی تھی اور یہ اللہ کے پیغمبر تھے اور ادھر ان لوگوں کا خیال دیکھو جو اپنے خیال کو روشن خیال کہتے ہیں کہ داڑھیوں والے بے وقوف ہیں۔ استغفر اللہ کوئی عقل کی بات کہو۔ کبھی کہیں گے جی لمبی داڑھیوں والوں کی عقل ٹخنوں میں ہوتی ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

پھر غور کرو اگر داڑھی والے بے وقوف ہیں اور جو داڑھیاں منڈوا کر رگڑا کر شیو کراتے ہیں وہ عقلمند ہیں تو پھر یہ چاہیے کہ جن کو داڑھی اگتی ہی نہیں وہ تو پھر زیادہ عقل والیاں ہوئی نا؟

یہ تو خود داڑھی منڈوا کر مصنوعی خانہ ساز عقل والا بنا ان کو تو اللہ نے داڑھی ہی نہیں اگائی وہ تو پھر زیادہ عقل والیاں ہوئیں نا قدرتی طور پر؟ جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کو وعظ کیا اس میں فرمایا میں نے تم سے زیادہ عقل اور دین میں ناقص کسی اور کو نہیں دیکھا اچھے بھلے سمجھدار آدمی کی عقل کو ختم کر دیتی ہیں۔ عورتوں نے پوچھا ہماری عقل اور ہمارے دین میں نقص کیا ہے تو

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ دین میں نقص اور کمی یہ ہے کہ مخصوص دنوں میں تم نے نہ روزے رکھے ہوتے ہیں اور نہ نماز پڑھنی ہوتی ہے یہ دین میں کمی ہے اور عقل میں کمی یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے“

مرد سے آدھی گواہی ہوئی یہ عقل میں کمی ہے۔ رسول اللہ ﷺ تو فرما رہے ہیں جن کی داڑھی نہیں ان کی عقل کم ہے۔ آج کل کے روشن خیالوں نے الٹ کام کر دیا ہے کہ جن کی داڑھی ہے ان میں عقل کم ہے نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ یہ لوگ خود کم عقل بلکہ بے عقل ہیں۔

ایماندار ہی عقلمند ہیں:

کیونکہ اللہ نے عقل والے ایمان والوں کو کہا ہے جو ایمان والے ہیں وہ عقل والے ہیں اور جو ایمان والے نہیں وہ عقل والے ہی نہیں۔

﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أَتْلُوا الْأَلْبَابِ﴾^①

”کتاب و سنت پر چلنے والے اللہ کے بندے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے اور یہی لوگ عقل والے ہیں“

پھر دوسرے عقل والے نہ تا ہوئے؟ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:

« مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ »^②

”جو تم میں سے شریعت کے خلاف کام دیکھے وہ اس کو ہاتھ سے ختم کرے اور اگر ہاتھ سے نہیں تو پھر زبان سے روکے اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو پھر دل ہی سے اس کو برا سمجھے۔ دل سے برا جاننا کمزور ایمان ہے“

اب آپ داڑھی منڈوانے والے اور کترائے والوں کا حساب لگا لیں کہ جو

① سورة الزمر آیت : ۱۸۔

② صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان کون النہی عن المنکر من الایمان ج ۱: ص ۵۱۔

منڈوا کر شیشہ دیکھتا ہے پھر اس پر خوش ہوتا ہے کہ میں خوبصورت ہو گیا ہوں۔ آپ نے تو فرمایا ہے کہ دل سے برا جانے تو یہ کمزور ترین ایمان ہے اور اگر دل سے خوش ہو جائے تو پھر کمزور ترین ایمان بھی جاتا رہا اور دائرہ ایمان سے بالکل ہی خارج ہو گیا۔ جو داڑھی منڈوا کر کترا کر خوش ہوتا ہے نافرمانی پر خوش ہوتا ہے جو معصیت اور گناہ پر خوش ہو گیا وہ تو ایمان سے باہر ہو گیا۔ اس حدیث میں تو آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ کمزور ترین ایمان ہے۔

صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں ہے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعَثَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ نَبِيًّا مِنْ قَبْلِي.»

”اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں میں نبی مبعوث فرمائے“

«فَكَانَ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ وَتَخْلَفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَقْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبٌ خَرْدَلٍ.»^①

”ہر نبی کے کچھ حواری اور ساتھی تھے جو ان کے نقش قدم پر چلتے، ان کے حکموں کی تعمیل کرتے۔ وہ گزر گئے تو ان کے بعد نالائق اور ناخلف قسم کے لوگ آگئے۔ (جو بڑے دعوے کرتے ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا اور انہوں نے کیا کچھ بھی نہ ہوتا۔ کارنامہ کوئی بھی رونما ہوتا۔ دوسروں کے کارنامے اپنے ذمے لگا لیتے) اور جو حکم ان کو ہوتا ان کی تعمیل نہ کرتے اس کی نافرمانی کرتے۔ انبیاء کرام کی خلاف ورزی کرنے والے نافرمان لوگ آگئے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں جو ان سے ہاتھ بے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے۔ جو ان سے دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے۔ جو ان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں جو دل سے

① صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان کون النہی عن المنکر من الایمان ج: ۱ ص: ۵۲

بھی برا نہیں جانتا، ان کے اعمال پر خوش ہوتا ہے اور خود بھی برا کام کر رہا ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں رہ جاتا“

سارا ایمان ہی ختم۔ یہ بڑا جرم ہے، بہت بڑی قباحت ہے ہم لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ معمولی نہیں ہے بڑا سنگین جرم ہے۔ جب ایمان ہی ختم ہو گیا تو پھر عقلمند کیسے ہوا۔ جبکہ عقل مند اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں۔

۴۔ تغیر بخلق اللہ:

داڑھی مند وانا اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور فطرت کو بدلنا ہے۔ رسول کریم ﷺ نے ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ جو چہرے کی خوبصورتی کے لئے چہرے کے بال اکھاڑتی ہے۔ فرمایا:

«الْمُغَيِّرَاتِ بِخَلْقِ اللَّهِ مِنْ حُسْنٍ» ❶

”جو خوبصورتی کی بنا پر چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں ان پر لعنت“

اور یہ شیطان کی پیروی ہے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا قول قرآن مجید میں بیان کیا ہے:

﴿وَلَا تَجِدَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۝ وَلَا ضِلَّتْهُمْ وَلَا مَنِيْنُهُمْ

وَلَا مَرْنُهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنْ آذَانَ الْاَنْعَامِ وَلْيَغَيِّرُنْ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ

الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِيْنًا﴾ ❷

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان ابلیس نے یہ بات کہی:

”کہ میں ان کو گمراہ کروں گا ان کو آرزوئیں دلاؤں گا ان کو حکم دوں گا یہ

❶ صحیح مسلم کتاب اللباس باب تحریم فعل الواصلة والممتوصلة جلد ۲ صفحہ ۲۰۵

وصحیح البخاری کتاب اللباس باب الموصولة جلد ۲ صفحہ ۸۷۹ وأبو داؤد کتاب

الرجل باب فی صلة الشعر جلد ۲ صفحہ ۲۱۸۔

❷ سورة النساء آیت : ۱۱۹۔

جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ میں ان کو حکم دوں گے یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور فطرتی قدرتی ہیئت کو تبدیل کریں گے۔

رسول اللہ ﷺ نے حسن کی وجہ سے چہرے کی ہیئت تبدیل کرنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے اور جو داڑھی منڈواتا ہے یہ بھی حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے اپنا حلیہ بگاڑتا ہے اپنی ہیئت بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرتی ہیئت داڑھی سے بنائی ہے۔ ایک حدیث ہے حسن درجہ کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

«عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ» ❶

”دس چیزیں فطرت میں شامل ہیں۔“

ایک ان میں سے آپ ﷺ نے «اعفاء اللحية» بیان کی ہے۔ داڑھی کو بڑھانا بھی فطرت ہے۔

﴿فَطَرَكَ اللَّهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ❷

فطرت کو تبدیل کرنا بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ شیطان کی اتباع ہے۔

سکموں نے بابے ناک کی جتنی قدر پائی مسلمانوں نے نبی ﷺ کی اتنی

قدر بھی نہ پائی:

دیکھو! سکھ قوم اپنے ناک کے پیچھے لگ کر اپنے بال نہیں اتارتی۔ حالانکہ بابا ناک ہے کافر۔ کئی اس کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہے وہ کافر ہی۔ سکھ اس کے حکم کے پیچھے لگ کر بال نہیں کتراتے۔ جبکہ ہمارے پیغمبر ﷺ تمام پیغمبروں کے بھی امام ہیں۔

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

ہم نے آپ ﷺ کی کیا قدر پائی ہے۔ سکموں نے بابے ناک کی جتنی قدر

❶ صحیح مسلم کتاب الطہارۃ باب خصال الفطرۃ جلد ۱ صفحہ ۱۲۹

❷ سورۃ الروم آیت: ۳۰۔

پائی ہے ان مسلمانوں نے نبی ﷺ کی اتنی بھی قدر نہ پائی۔ کیا ڈوب مرنے کا مقام نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیبت اور شکل کو تبدیل نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن کہا ہے:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾^۱

احسن تقویم کو اچھ تقویم بنا رہے ہیں۔

کیا اللہ کے رسولؐ خوبصورت نہیں تھے؟

پھر دیکھو اس کی زد کہاں پڑ رہی ہے۔ داڑھی منڈا کر خوبصورت بنا اور جنہوں نے داڑھی رکھی ہے وہ پھر بد صورت بنے نا؟ ذہنی طور پر اس نے داڑھی رکھے والوں کو بد صورت بنایا یہ اس بات کو تسلیم کرنے یا نہ کرے۔ اب داڑھی والوں میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ﷺ بھی ہیں پیغمبروں کے سردار محمد رسول اللہ ﷺ بھی ہیں، کیا یہ دینداروں والی ذہنیت ہے؟ اس نے تو تمام انبیاء عظام اور اولیاء کرام، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کو بد صورت بنا دیا ہے۔ استغفر اللہ۔

جمال الدین ساوی کا واقعہ اور اس کی اندھی تقلید:

پھر یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کی داڑھی کوئی نہیں تھی ان کے مریدوں کی بھی داڑھیاں کوئی نہیں تھی۔ ایک واقعہ بھی سنایا جاتا ہے کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ جمال الدین ساوی کو ایک عورت نے ورغلانے کی بہت کوشش کی لیکن یہ اس کے دھوکے میں نہیں آتے تھے۔ ایک دن اس عورت نے ایک بوڑھی عورت کو ایک پرچی پر کچھ لکھ کر دیا اور کہا۔

کہ جب جمال الدین ساوی نماز کے لئے مسجد میں جائیں تو تو نے راستے میں ان سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ کچھ پڑھے بھی ہیں تو جب وہ کہیں کہ ہاں میں پڑھا ہوا ہوں تو تم نے یہ رقعہ ان کو دے کر کہا کہ مجھے یہ رقعہ پڑھ دو۔ جب وہ

پڑھنا شروع کریں تو تم کہنا کہ یہ رقعہ میری بہو کو آیا ہے۔ میں اس کو سنا نہیں سکتی۔ ہمارا دروازہ قریب ہی ہے آپ میری بہو کو دروازے کے اندر ہو کر یہ رقعہ سنا دیں وہ کانوں سے سن لے گی۔

جمال الدین ساوی جو پہلے اس عورت کے قابو میں نہیں آتے تھے انہوں نے سوچا کوئی بات نہیں خط ہی پڑھنا ہے خط سنا کر میں نماز پڑھ لوں گا۔ جب وہ خط پڑھنے کے لئے اندر ہوئے تو اس بڑھیا نے دروازہ بند کر دیا۔ اندر سے اس فریفتہ عورت نے اپنے خادموں کو حکم دے دیا کہ اس کو اندر لے آؤ۔ پھر اس عورت نے برائی کی دعوت دے دی۔

اب جمال الدین ساوی صاحب سوچنے لگے کہ میں کیا کروں۔ کہنے لگے اے بی بی میں تیری خواہش پوری کر دیتا ہوں مجھے پہلے پیشاب کرنا ہے بیت الخلاء سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ ساوی صاحب جب بیت الخلاء گئے تو انہوں نے سوچا کہ میری داڑھی بہت خوبصورت ہے یہ اس پر فریفتہ ہو گئی ہے میں اس داڑھی کو مونڈھ دیتا ہوں۔ ساوی صاحب نے اپنے پاس صفائی کے سامان سے داڑھی کو صاف کر دیا۔

پیشاب وغیرہ تو ان کو آیا نہیں تھا وہ تو ویسے ہی بہانہ بنا کر گئے تھے۔ جمال الدین ساوی صاحب جب داڑھی صاف کر کے آئے تو وہ عورت سخت غصے میں آگئی کہ تو نے تو یہ شکل ہی بدل دی ہے یہاں سے نکل جا میرے محل سے باہر نکل جا ، دھکے مار کر باہر نکال دیا۔ ساوی صاحب نے شکر کیا کہ کوئی بات نہیں ، میں نے داڑھی منڈوانے والا گناہ تو کیا ہی ہے لیکن دوسرے بڑے گناہ سے تو بچ گیا ہوں۔ اب ساوی صاحب کے تمام مرید داڑھیاں منڈواتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ پیر صاحب غلطی کر بیٹھے ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی ، ہم کیوں اللہ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ﷺ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔

لیکن یہاں کیا کریں۔ جہاں یہ باتیں بنائی گئی ہیں کہ امام صاحب شراب میں بھی مصلیٰ ڈبو لیں تو ان کو کچھ نہ کہو ، آخر وہ بھی کسی مقام میں پہنچے ہوئے

ہیں، سب کچھ جانتے ہی ہیں، ایسی باتیں یہاں پر بتا رہے ہیں۔ سمجھ ساوی صاحب کو نہیں آئی، اس کے ہشکندوں سے بچنے کے لئے اور بھی کوئی طریقہ ہو سکتا تھا۔ ساوی صاحب نافرمانی نہ کرتے۔ بیت الخلاء میں تو حلیہ بگاڑنے کی کئی صورتیں موجود تھیں۔

میاں نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد کا واقعہ:

کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ میاں نذیر حسین دہلوی کا ایک شاگرد تھا۔ وہ بہت نیک اور صالح تھا۔ کسی گھر میں کھانا لینے کے لئے گیا۔ گھر والے گھر نہیں تھے۔ وہاں ایک لڑکی تھی۔ وہ لڑکی بھی موقعہ کی تلاش میں تھی۔ کہ درویش کبھی غلوت میں مجھے ملے تو میں اس کو قابو کروں۔ اس نے اس درویش سے کہا اندر آ جاؤ۔ میں تجھے روٹی دیتی ہوں وہ غریب اندر چلا گیا اس کو کیا علم تھا۔ اس لڑکی نے اپنے ڈورے ڈالنے شروع کر دیئے۔ وہ کہنے لگا مجھے پیشاب آیا ہے مجھے بیت الخلاء بتا دو۔ میں نے پیشاب کرنا ہے۔ اس نے بیت الخلاء میں جا کر داڑھی نہیں موٹھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی نبی کریم ﷺ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس نے بیت الخلاء سے گند اپنے اوپر لگالیا۔ جب وہ گند کو اپنے اوپر لپ کر کے آیا تو اس لڑکی نے کہا یہاں سے باہر نکل جا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یا اللہ کوئی بات نہیں اس نجاست کو میں اتار کر دور کر دوں گا۔ اس گناہ سے توبہ ہو گیا ہوں۔

ساوی صاحب کے دماغ میں یہ بات نہیں آیا اور ان ماننے والوں پر بھی قربان جائیں کہ وہ ساوی صاحب کے پیچھے چل کر محمد رسول اللہ ﷺ کی آج تک مخالفت کر رہے ہیں۔ کچھ غور کرو اور سمجھو۔

بہر حال میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ داڑھی کو منڈوانا، کٹانا اللہ تعالیٰ کی خلق اور فطرت کی تغیر ہے یہ گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے۔

پانچویں قباحت یہ ہے کہ یہ مُثلہ ہے:

حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اور بھی دوسرے علما نے لکھا ہے کہ یہ مُثلہ ہے۔^① مُثلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کان ناک، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کاٹ دیئے جائیں۔ داڑھی بھی ناک کان کی طرح ہے۔ چہرے کی خوبصورتی کے لئے ہے۔ جس طرح ناک کان وغیرہ کو کاٹ دینا مُثلہ ہے۔ اسی طرح داڑھی کٹوانا بھی مُثلہ ہے۔^②

عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد فرمایا کرتے تھے:

«إِنْ خَلَقَ اللَّهُ مُثْلَةً»

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مُثلہ سے منع فرمایا ہے اس لئے آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔

صوفیوں کی تاویلوں سے بچو:

پھر داڑھی منڈوانے والے کئی کئی باتیں بتاتے ہیں کہ علامہ صاحب نے جو داڑھی منڈوائی تھی تو ان کی داڑھی ان کے اندر تھی۔ جس طرح صوفیوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ نماز ہمارے اندر ہے۔ زکوٰۃ اندر ہے، دین اسلام ہمارے اندر ہے اور اوپر سے جو مرضی کرتے جاؤ۔ کیا ہے کوئی بات کرنے والی؟

کسی پیغمبر نے بھی ایسی باتیں کہیں ہیں۔ کوئی پیغمبر اندر عمل کرنے والا بھی گزرا ہے۔ تمام پیغمبر باہر عمل کرنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں بھی باہر تھیں، داڑھی بھی باہر تھی، صدقہ زکوٰۃ بھی باہر تھی، روزہ اور حج عمرہ بھی باہر تھے۔ نیکی کے تمام کام باہر ہی تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی دیا ہے۔

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾^③

”تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں“

① مراتب الاجماع صفحہ : ۱۵۷۔

② انظر التفصيل فی النہایة فی غریب الحدیث والاثار لابن الأثیر جلد ۲ صفحہ : ۲۹۴ ومجمع

بحار الأنوار جلد ۳ صفحہ : ۲۸۹۔

③ سورة الأحزاب آیت : ۲۱۔

زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ نیکی میں جلدی کرو:

اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے سالم داڑھیاں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہمارے دوست منڈواتے اور کتراتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم ﷺ کے حکم کی تعمیل کریں اور اس قسم کے حیلے بہانے چھوڑ دیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ آدمی آج چل بے کل چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکیاں کام آئیں گیں اور نافرمانیوں نے اس کو ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے۔ فرمایا:

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ ❶

”مال، آل، اولاد حیات دنیا کی زینت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جن کا اجر اور ثواب ملتا ہے“

جس سے اس کی عاقبت بہتر بنتی ہے۔ اس واسطے توجہ فرماد۔ خاص طور پر جو نمازی ہیں اور جنہوں نے حج اور عمرے کئے ہوئے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں وہ غور کریں اور سوچیں کہ یہ نیکیاں ان سے کس چیز کا تقاضا کرتی ہیں۔

اور یہ بات کرنا کہ آپ دعا کریں میں بس رکھ لوں گا۔ وہ سال ہا سال ہمیں دعا پر ہی لگائے رکھتے ہیں۔ بھائیو! آپ ہمیں جس طرح بھی ٹرخائیں ہم ٹرخ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر کیا جواب دو گے۔ کچھ غور کرو اور سوچو لہذا اپنے چہرے رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مطابق بنا لو اور چہرے کے تاج کو ضائع نہ کرو۔

[تحریر: ہادیہ اقبال سیالکوٹی]

((.....❀❀❀.....))

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» [بِسْمِ اللَّهِ] اما بعد.....:

تعداد اور رکعات

نماز کی اہمیت اور فرضیت کسی مسلم سے مخفی نہیں ہے کہ نماز فرض ہے اور بڑا اہم فریضہ ہے۔ اسلام کے بنیادی پانچ ارکان میں شامل ہے اور رکن ہے۔

دینی اور ایمانی اخوت کا دار و مدار نماز پر ہے:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ❶

”اگر غیر مسلم کفر اور شرک سے تائب ہو جائیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں“

پتہ چلا کہ جو کفر اور شرک سے توبہ نہیں کرتا وہ ایمان والوں کا دینی بھائی نہیں۔ اسی طرح جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ بھی ایمان والوں کا دینی بھائی نہیں۔ اور جو نماز قائم نہیں کرتا وہ بھی ایمان والوں کا دینی بھائی نہیں ہے۔ تو کتنی اہمیت ہے نماز کی؟

نماز کی محافظت:

رسول اللہ ﷺ کا فرمان مسند احمد میں موجود ہے آپ ﷺ فرماتے ہیں:

”جو پانچ نمازوں کی محافظت کرتا ہے پابندی سے پڑھتا ہے اللہ کے ذمہ عہد ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے“
 «وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا» ”اور جو پانچ نمازوں کی محافظت نہیں کرتا“ (جو بالکل پڑھتا ہی نہیں اس نے محافظت کیا کرنی ہے؟) نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں جو پانچ نمازوں کی محافظت نہیں کرتا۔

«كَانَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ وَأَبْنَى بْنِ خَلْفٍ» ❶

”وہ فرعون، ہامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا“

آپ جانتے ہیں ماشاء اللہ علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھتے ہو۔ قرآن و سنت کی باتیں سنتے رہتے ہو۔ فرعون، ہامان، قارون اور ابی بن خلف انہوں نے کہاں ہونا ہے؟ جہنم اور دوزخ میں ہوتا ہے۔ اور جو نمازوں کی محافظت نہیں کرتا وہ بھی جہنم اور دوزخ میں ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے :

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾

”جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے تم کو کس چیز نے جہنم میں پھینک دیا ہے؟ دوزخی اور جہنمی لوگوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل فرمایا ہے۔

﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلُومِينَ ۝ وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ ۝ وَكُنَّا نَحْوُصُّ مَعَ الْخَائِضِينَ ۝ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بَيُّومَ الَّذِينَ ۝ حَتَّىٰ آتَانَا الْيَقِينَ ۝﴾ ❷

”جہنمی کہیں گے ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلُومِينَ﴾ ہم نمازی نہیں تھے۔ دوسری بات یہ کہیں گے ﴿وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾ مسکینوں کو کھانا نہیں

❶ مسند احمد عن عبد اللہ بن عمرو حدیث : ۶۵۷۷ ج ۲ صفحہ ۱۶۹ مطبوعہ

❷ سورۃ مدثر : ۴۲ تا ۴۷

کھاتے تھے تیسری بات پہ کہیں گے ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾
خوض کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی خوض کرتے تھے“

دین اسلام کے ساتھ مذاق کرنے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی مذاق کیا کرتے تھے اور چوتھا سبب جہنم رسید ہونے کا یہ بیان کیا ہے ﴿وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ﴾

جزا و سزا کے دن کی ہم تکذیب کیا کرتے تھے۔ حساب کتاب کے دن کو تسلیم نہیں کرتے تھے ﴿حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ﴾ حتیٰ کہ ہمارے پاس موت آگئی۔ مرتے دم تک آخرت کی تکذیب کرتے رہے ہیں۔

تو جہنمیوں نے اپنے جہنم رسید ہونے کے چار اسباب بیان کئے ہیں۔ ان چار میں سے پہلا سبب انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نمازی نہیں تھے۔

کافروں پر بھی نماز فرض ہے :

اس آیت پر غور کرو۔ اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو مسلم ہیں ان پر تو نماز فرض ہے ہی، کافروں پر بھی نماز فرض ہے۔
کیونکہ کافر کہہ رہے ہیں :

﴿وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ﴾

”قیامت کے دن کی ہم تکذیب کیا کرتے تھے“ کافر ہی ہوئے نا؟

جو قیامت کے دن کی تکذیب کرے وہ مسلم تو نہیں ہوتا۔ کافر ہی ہوتا ہے۔

﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾

اور جو دین اسلام کا مذاق اڑائے وہ بھی کافر ہی ہوتا ہے۔

ہیں یہ کافر جہنم میں جانے کا سبب کیا بیان کر رہے ہیں۔ وہ اپنا کفر بیان کر رہے ہیں اور ساتھ بے نماز ہونا بھی۔ اگر نماز کافروں پر فرض ہی نہیں تھی تو پھر نماز ترک کرنے پر کافر مجرم تو نہ ہوئے ؟

اگر نماز ان پر فرض ہی نہیں پھر تو وہ مجرم ہی نہ ہوئے۔ اگر مجرم ہی نہیں تو پھر بے نماز ہونے کی وجہ سے جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟
غور فرماؤ: بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ چیز نہیں آتی۔ نماز مسلمانوں اور مومنوں پر بھی فرض ہے۔ اور کافر جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھایا کلمہ پڑھا ہے ویسے کافر ہیں نماز ان پر بھی فرض ہے۔ تو اتنی اس کی اہمیت ہے جہنمیوں کو جہنم میں جا کر پتہ چلا وہ دوسرے اسباب پہلے نہیں بیان کرتے پہلے یہی کہتے ہیں:

﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾

نماز پڑھنے سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں:

جو انسان نماز پابندی سے ادا کرے گا اس نے اپنا فریضہ ادا کیا۔ اپنے فرض سے سبکدوش ہوا عہدہ برآ ہوا۔ اور ساتھ اللہ کا فضل و کرم دیکھو: فریضہ اور ذمہ داری اپنی نبھا رہا ہے اور ساتھ اجر اور ثواب بھی اس کو مل رہا ہے۔ اجر اور ثواب اللہ کا فضل و کرم ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾^①

”جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو دس گنا اجر و ثواب ملتا ہے“

ایک نماز پڑھے گا اجر و ثواب دس نمازوں کا۔ معراج والی حدیث میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نمازیں پانچ کر دیں اور ساتھ فرمایا:

﴿أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي﴾^②

”میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا ہے اور اپنے بندوں سے تخفیف بھی کر دی ہے“

﴿هُنَّ خَمْسٌ وَهِنَّ خَمْسُونَ﴾^③

① سورة انعام: ۱۶۰

② صحیح بخاری کتاب مناقب الأنصار باب المعراج حدیث: ۳۸۸۷

③ فتح الباری جزء ۱۰ صفحہ ۴۶۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت

پڑھے گا پانچ ملیں گی پچاس ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾^①
یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے ورنہ یہ تو اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے۔ اپنی ذمہ داری
نبھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کر رہا ہے۔ وہ بھی کما حقہ اس سے ہو
نہیں رہا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا کر رہا ہے۔
نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں اور بعض روایات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی
آیا ہے :

«كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ»

”ہر نیکی دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک“

إِلَّا الصَّوْمُ ”ما سوائے روزے کے“ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

«فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ»^②

”روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا اور اس کا ثواب دوں گا“

اس انسان کو اجر و ثواب بھی مل رہا ہے۔ اور ساتھ اللہ کا فضل و کرم بھی
دیکھو۔ نماز پڑھتا ہے اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ اجر و ثواب بھی لے رہا ہے اور
ساتھ گناہ بھی اس کے معاف ہو رہے ہیں۔ نماز پڑھنے سے انسان کے گناہ بھی
معاف ہوتے ہیں رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں :

آپ میں سے کسی کے گھر کے سامنے دریا بہہ رہا ہو۔ وہ اس میں دن رات
میں پانچ دفعہ غسل کرے۔ کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے

① سورة أنعام : ۱۶۰

② یہ حدیث صحیح ابن حبان میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے : «عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال

كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات الى سبع مائة ضعف يقول الله الا الصوم فهو لي
وأنا أجزي به يدع الطعام ----» صحیح ابن حبان کتاب الصوم باب فضل الصوم

حدیث نمبر ۳۴۲۴ مطبوعہ مؤسسة الرسالة بیروت

گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پانچ نمازوں کی یہی مثال ہے۔ باقاعدگی سے پانچ نمازیں پڑھے۔ اس کے گناہوں کی میل کچیل صاف ہو جائے گی گناہ اس سے صاف ہو جاتے ہیں۔^①

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلس میں سوال کیا:
 «أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ»
 ”آپ میں سے کسی کو فتنے کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی حدیث یاد ہو؟“
 «قَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا»

”حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا۔ مجھے یاد ہے آپ ﷺ نے فرمایا“
 «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ يُكْفَرُ هَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالصَّوْمُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ»
 ”آدمی کا فتنہ، اس کی لغزشیں گھر کے معاملے میں، مال کے معاملے میں، ہمسائیوں کے معاملات میں، نماز ان خطاؤں کا کفارہ بن جاتی ہے، صدقہ روزہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر ان چیزوں کا کفارہ بن جاتے ہیں“

معلوم ہوا کہ نماز غلطیوں کا کفارہ بھی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میرا سوال اس فتنے کے متعلق نہیں۔ میرا سوال اس فتنے کے متعلق ہے جو فتنہ بہت بڑا ہوگا سمندر کی طرح جوش مارتا ہوگا۔ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اس فتنے کے متعلق رسول اللہ ﷺ کا فرمان پوچھ رہا ہوں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کے متعلق بھی رسول اللہ ﷺ کا فرمان سنایا۔^② بہر حال مقصد یہ تھا کہ نماز گناہوں غلطیوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔

صحیح بخاری میں ہے۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا کوئی خطا غلطی اس نے کی تھی۔ کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی

① صحیح بخاری کتاب مواقیب الصلاة باب الصلوات الخمس كفارة حديث: ۵۳۸

② صحیح بخاری کتاب الزکوة باب الصدقة تكفر الخطيئة حديث: ۱۴۳۵

ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی بات سنی۔ نماز کا وقت تھا نماز پڑھنے کے بعد اس نے پھر عرض کی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نماز ہمارے ساتھ پڑھی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں نماز میں نے پڑھی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی ہے۔ ❶

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ ❷

”دن کے دونوں اطراف اور رات کی گھڑیوں میں نماز قائم کرو یقیناً نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں“

اللہ تعالیٰ نے بات نماز کی بیان کی اور الفاظ عام استعمال فرمائے۔ ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ﴾ نیکیاں اس میں نماز بھی آگئی دوسری نیکیاں بھی آگئیں۔ صدقہ، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب آگئیں ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ﴾ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں اور نماز بھی برائیوں کو ختم کرتی ہے۔ ان کا کفارہ بنتی ہے۔

صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں :

«الْفَلَواتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا احْتَبْتِ الْكَبَائِرُ» وَفِي رِوَايَةٍ «مَا لَمْ تُغَشَّ الْكَبَائِرُ» ❸

”پانچ نمازیں اور جمعہ جمعہ تک اور رمضان کے روزے رمضان تک درمیانے

❶ صحیح بخاری کتاب مواقت الصلاة باب الصلاة كفارة حديث: ۵۲۶ صحیح بخاری میں یہ ذکر نہیں کہ نبی ﷺ نے اس کو کہا کہ تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے۔

❷ سورة هود: ۱۱۴

❸ صحیح مسلم کتاب الصلاة باب الفلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر حديث: ۲۳۳ مطبوعه دار احياء التراث العربی بيروت جزء ۱۰ صفحہ ۲۰۰

وقفوں کے لئے کفارہ بن جاتے ہیں۔ جب تک کبار سے اجتناب کیا جائے۔“
 کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائے تو یہ نمازیں، جمعے کفارہ بن جاتے
 ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نماز، جمعے، روزے یہ کبیرہ گناہوں کا
 کفارہ نہیں بنتے۔ صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ صغیرہ کا کفارہ بنیں پھر بھی
 بہت بڑی بات ہے کہ صغیرہ گناہ ہی انسان کے معاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے
 قرآن مجید میں فرمایا ہے:

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلَ الْغَالِيْنَ ۝﴾

”اگر کبار سے اجتناب کرو تو پھر ہم تمہاری غلطیوں کو معاف دیں گے ختم کر دیں
 گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔“

کبیرہ گناہ تو بہ کرنے سے معاف ہوتا ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف
 کر دے یا کچھ مخصوص نیکیاں ہیں جن سے کرنے سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے
 ہیں لیکن وہ مخصوص نیکیاں ہیں۔

کفر و شرک یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اگر اسی حالت پر فوت ہو جائے۔
 اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
 وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۝﴾

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝﴾

کفر کے متعلق فرمایا:

① سورۃ نساء، آیت نمبر ۳۱

② سورۃ نساء: ۴۸

③ سورۃ نساء: ۱۱۶

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ ❶

صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو وضوء کر کے دکھایا کہ رسول اللہ ﷺ اس طرح وضوء کرتے تھے۔ پھر نبی کریم ﷺ کی ایک حدیث سنائی کہ رسول اللہ نے فرمایا: ”جو مومن مسلم میرے والا وضوء کرے“ وضوء بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا اور نماز بھی رسول اللہ ﷺ والی «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ❷ ”اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے“ حج بھی رسول اللہ ﷺ کی طرح سب نیکیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔

﴿مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ﴾ ❸

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ❹

رسول اللہ ﷺ میں اسوہ حسنہ ہے۔ وضوء میں بھی، نماز، زکوٰۃ، حج میں، عقائد و اعمال اور اقوال میں بھی۔

﴿وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ ❺

”رسول اللہ کا اتباع کرو تا کہ ہدایت یافتہ بن جاؤ“

پتہ چلا کہ رسول اللہ ﷺ کا اتباع نہ کرنا ہدایت یافتہ بننے والا کام نہیں۔

❶ سورۃ محمد: ۳۴

❷ صحیح بخاری کتاب الأذان باب الأذان للمسافر اذا كانوا جماعة حدیث: ۶۳۱

❸ صحیح مسلم باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور حدیث: ۱۷۱۸ مطبوعہ دار

احیاء التراث العربی بیروت جزء ۳ صفحہ ۱۳۴۳

❹ سورۃ احزاب: ۲۱

❺ سورۃ اعراف: ۱۵۸

﴿وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ ❶

”اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں وہ کھلی ضلالت اور گمراہی کے اندر ہیں“

ابنہذا عثمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جو میرے والا وضو کرے وہ مومن و مسلم وضو کرنے کے بعد «ثم یصلی رکعتین» دو رکعت نماز ادا کرے۔ دو رکعت کوئی پڑھے تخصیص نہیں فرمائی۔ عام لفظ استعمال کئے ہیں۔ فرض کو بھی شامل ہیں نفل کو بھی شامل ہیں «لا یحدث فیہما نفسہ» اطمینان تسلی سے پڑھے اپنے نفس سے بھی کوئی بات نہ کرے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

«غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» ❷

”اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں“

یہ دو رکعتوں کا اجر اور ثواب رسول اللہ ﷺ بیان فرما رہے ہیں۔ دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں۔ ان کی فرض رکعات سترہ بنتی ہیں۔ دو فرض فجر کے، چار فرض ظہر کے، چار فرض عصر کے، تین فرض مغرب کے، چار فرض عشاء کے سترہ رکعتیں ہوں گی۔ یہ سترہ رکعتیں دن رات میں کوئی پڑھے دل جمعی اور اطمینان سے، رسول اللہ ﷺ والا وضو کر کے، کیا اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ضرور معاف ہوں گے۔ اور فرضوں کے آگے پیچھے رکعتیں ساتھ شامل کر لو۔ رکعتوں کی تعداد اور زیادہ ہو جائے گی۔

فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں رکعات کی تعداد:

فرض نمازوں کے آگے پیچھے رکعات کی تعداد اکتیس ہے تیس اور ایک (تفصیل سماعت فرمائیں)

❶ سورۃ احزاب: ۳۶

❷ صحیح بخاری کتاب الوضو، باب الوضو، حدیث: ۱۵۹

فجر کی دو رکعتیں فرضوں سے پہلے:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں آتا ہے نبی کریم ﷺ ان دو رکعتوں کا جتنا اہتمام کرتے تھے فرضوں کے علاوہ کسی اور نماز کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے لیکن ہم پرواہ ہی نہیں کرتے۔

ظہر کے فرضوں سے پہلے چار رکعتیں:

دو اور چار چھ رکعتیں ہو گئیں۔

ظہر کے فرضوں کے بعد چار رکعتیں:

چھ اور چار دس رکعتیں ہو گئیں۔

ترمذی میں حدیث ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

«مَنْ حَافِظٌ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» ❶

”جو انسان چار رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھتا ہے اور حفاظت سے باقاعدگی سے

پڑھتا ہے۔ اور چار رکعتیں ظہر کے بعد پڑھتا ہے بحفاظت سے باقاعدگی اور

پابندی سے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم و دوزخ پر حرام کر دے گا۔“

کتنی فضیلت ہے؟ چار ظہر سے پہلے پڑھنے اور چار بعد میں پڑھنے سے

طبیعت میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ اور نہ

ہی کوئی کاروباری خسارہ ہوتا ہے بلکہ باقاعدگی سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ برکت

عطا فرما دیتا ہے اب تک کل دس رکعتیں ہوئیں۔

❶ صحیح بخاری کتاب التہجد باب تعاد رکعتی الفجر حدیث: ۱۶۹۱

❷ جامع ترمذی باب ما جاء فی الرکعتین بعد الظہر کے بعد باب کے تحت یہ حدیث درج ہے

حدیث: ۴۲۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت جزء ۲ صفحہ ۲۹۲

عصر کی نماز سے پہلے چار رکعتیں :

رسول اللہ ﷺ عصر کی نماز سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے تھے۔ نبی کریمؐ نے عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھنے والوں کے لئے دعا بھی فرمائی ہے۔
 «رَجِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا» ❶

”اللہ اس انسان پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھے“

عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھنے والے کے لئے رسول اللہ ﷺ نے دعا فرمائی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کوئی فیصل آباد جا رہا ہے۔ بھائی کس لئے جا رہے ہو؟ بزرگوں سے دعا کروانے کے لئے۔ کتنا سفر کر رہا ہے اور کرایہ بھی خرچ رہا ہے۔ وقت بھی لگا رہا ہے دعا کرانے جا رہا ہے۔ وہ بھی کسی بزرگ سے کسی پیغمبر سے نہیں۔ یہ تو اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ ان کی دعا کی ضرورت نہیں؟ عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھ لے ان کی دعا کا مستحق بن گیا۔ تو یہ چار رکعتیں عصر سے پہلے ہیں۔ دس پہلے تھیں چار یہ جمع کر لو۔ چودہ ہو گئیں۔

عصر کے بعد دو رکعتیں رسول اللہ ﷺ پڑھتے تھے :

دلیل ان دو رکعتوں کی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں : «رَكْعَتَانِ» صحیح مسلم کی ایک روایت میں «صَلَوَتَانِ» کے الفاظ بھی آئے ہیں۔

«لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُهُمَا»

”دو رکعتیں دو نمازیں رسول اللہ ﷺ نہیں چھوڑتے تھے“

کیا مطلب کہ پڑھتے تھے «سرا ولا جہرا» پوشیدہ بھی نہ چھوڑتے تھے اور علانیہ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ حالت سر میں بھی نہیں ترک کرتے تھے اور لوگوں کے

❶ جامع ترمذی کتاب الصلاة باب ماجاء فی الأربع قبل العصر حدیث : ۴۳۰ مطبوعہ دار احیاء

التراث العربی بیروت ج ۲ صفحہ ۲۹۵

سامنے بھی نہیں چھوڑتے تھے۔

رَكَعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ» ❶

”دو رکعتیں فجر سے پہلے اور دو رکعتیں عصر کے بعد“

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عصر کی دو رکعتیں فجر کی دو رکعتوں کے ساتھ بیان کی ہیں۔ جہاں سے ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ نہ خفیہ چھوڑتے تھے نہ علانیہ چھوڑتے تھے۔ یہ دو رکعتیں بھی ساتھ شامل کر لو۔ سولہ رکعتیں ہو گئیں

عصر کے بعد والی دو رکعتوں پر اعتراضات اور ان کے جوابات:

کچھ لوگ عصر کی دو رکعتوں کے متعلق چہ میگوئیاں کرتے ہیں۔ آج تک ہم نے سنی نہیں۔ جس نے آج تک نہیں سنی اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ اس کے نہ سننے سے حدیث کا تو کوئی قصور نہیں۔

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کر رہی ہیں اور حدیث بھی بخاری و مسلم کی متفق علیہ ہے۔

متفق علیہ حدیث ثبوت کے اعتبار سے اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے جتنی قرآن مجید کی آیت مضبوط ہوتی ہے۔ کیونکہ دونوں قطعی الثبوت ہیں گو قطعیت میں آیت زیادہ درجہ رکھتی ہے۔ متواتر حدیث اور متفق علیہ حدیث قرآن کی طرح قطعی الثبوت ہوتی ہے۔ مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ جو دارالعلوم دیوبند کے استاد اور بہت بڑے عالم محدث تھے، فیض الباری کے مقدمے میں اہلوائی تقریر فرماتے ہیں کہ ”بخاری اور مسلم کی احادیث قطعی الثبوت ہیں۔ اور متواتر احادیث کا ثبوت بھی قطعی ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیات بھی متواتر ہیں قطعی الثبوت ہیں۔“ شاہ صاحب کی بات ختم ہوئی۔

❶ صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاة باب ما یصلی بعد العصر من الفوائت حدیث: ۵۹۲

اس لئے اگر کوئی کہے کہ یہ حدیث ثابت ہی نہیں۔ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا متفق علیہ حدیث ہے قطعی الثبوت ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔

اعتراض نمبر ۲: عصر کے بعد والی رکعتیں ظہر کے بعد والی تھیں:

ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ عصر کے بعد والی رکعتیں ظہر کے بعد والی تھیں جو آپ ﷺ کی رہ گئی تھیں۔

جواب: اس بات پر بھی ذرا غور فرما لو: کیا وہ ظہر کے بعد والی رکعتیں ایک دن رہ گئی تھیں یا ہمیشہ رہ گئی تھیں۔ ایک دن رہ گئی تھیں۔ تو پھر ایک دن آپ ﷺ نے وہ پڑھ لی تھیں۔ کسی آدمی کی نماز فرض خواہ غیر فرض رہ جائے تو وہ ایک ہی دفعہ پڑھتا ہے۔ اس کی قضاء ایک ہی دفعہ دیتا ہے۔ یا روزانہ اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان آپ نے سن لیا ہے۔ کہ رسول اللہ ﷺ ان کو چھوڑتے ہی نہیں تھے «لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْعُهُمَا» پھر ایک لفظ یہ بھی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب بھی آپ ﷺ عصر کے بعد میرے گھر آتے تھے دو رکعتیں پڑھتے تھے۔ ۱ پھر یہ ظہر والی تو نہ ہوئیں۔ ظہر والی رکعتیں تو آپ ﷺ نے ایک دفعہ ہی پڑھی ہیں۔

اعتراض نمبر ۳: آپ جس کام کو شروع کرتے تھے پھر اس پر ہمیشگی کرتے تھے: ایک نظریہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب ایک عمل شروع کرتے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے ہی چلے جاتے تھے۔ اس پر ہمیشگی کرتے تھے ایک دن آپ ﷺ نے ظہر کی رکعتیں عصر کے بعد پڑھیں پھر ان پر

① کتاب مواقیب الصلاة باب ما یصلی بعد العصر من الفوائت حدیث: ۵۹۳

ہیشلی کی۔ رکعتیں ظہر کی ہی تھیں۔

اس بات پر بھی ذرا غور فرما لو: کہ یہ نظریہ کس حد تک پایہ ثبوت تک پہنچتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی ظہر کی رکعتوں کے علاوہ بھی کئی نمازیں رہ گئی تھیں۔ فجر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بھی رہ گئی سورج کے طلوع ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے پڑھی وقت کے بعد پڑھی۔ ❶

اگر یہی اصول ہوتا رسول اللہ ﷺ کا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد چار رکعتیں پڑھتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شروع تو کر لی ہیں اگر چہ قضاء کر کے ہی پڑھی ہیں جس طرح ظہر کے بعد والی رکعتیں قضا کر کے پڑھی ہیں۔ ظہر کے بعد والی پر آپ ﷺ نے ہیشلی کر لی اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد والی رکعتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیشلی نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ یہ قاعدہ قانون کوئی نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی نماز قضا ہو۔ آپ نے وہ ایک دفعہ پڑھی ہو پھر ہمیشہ اس کو پڑھتے رہے ہوں۔ یہ اصول آپ ﷺ کا کوئی نہیں تھا۔

دوسری مثال نبی کریم ﷺ کی عصر اور مغرب کی نمازیں ایک دفعہ رہ گئی تھیں۔ عشاء کا وقت ہو گیا تھا عشاء کے وقت میں آپ نے عصر بھی پڑھی مغرب بھی پڑھی قضا کر کے پڑھی وقت بھی گزر گیا تھا۔ ❷

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ شروع تو نہیں کر دیا تھا کہ عشاء کے بعد عصر بھی روزانہ پڑھیں اور مغرب بھی۔ اس لئے یہ اصول رسول اللہ ﷺ کا نہیں تھا۔ کسی کے دماغ میں آگیا ہے تو آجائے ہم کیا کر سکتے ہیں؟

البتہ نبی کریم ﷺ کوئی نیک کام ابتداء سے نئے سرے سے شروع کرتے تو اس کے متعلق آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ اس پر ہیشلی کی جائے۔ اور آپ ﷺ نے

❶ صحیح بخاری کتاب مواظبت الصلاة باب الاذان بعد ذهاب الوقت حديث ۵۹۰۰

❷ صحیح بخاری کتاب مواظبت الصلاة باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت حديث ۵۹۰۶

اس معاملے میں ترغیب بھی دلائی ہے۔

«أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ» ❶

”اللہ کے ہاں زیادہ محبوب پیارے اعمال وہ ہیں۔ جن پر بیشکی کی جائے۔ خواہ وہ کم ہی ہوں“

اور ایک روایت میں رسول اللہ ﷺ کے یہ الفاظ بھی ہیں :

«مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ» ❷

”اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے جس پر عمل کرنے والا بیشکی کرے“

لیکن ابتداء سے نئے سرے سے۔ یہ نہیں کہ قضا کیا ہے پھر اس کو ہمیشہ کرنا شروع کر دے۔ ہمیشہ تو وہ کرتا ہی ہے اسی لئے تو وہ اس کی قضا دے رہا ہے رسول اللہ ﷺ ظہر کے بعد دو رکعتیں ہمیشہ پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ رہ گئی تھیں اسی وجہ سے آپؐ نے عصر کے بعد وہ پڑھی تھیں کہ بیشکی میں فرق نہ آئے قضا نماز میں رسول اللہ ﷺ کا یہ اصول نہیں تھا۔ قضا نماز میں اگر یہی اصول ہوتا تو پھر نبی ﷺ فجر کو سورج طلوع ہونے کے بعد اور عصر و مغرب کو عشاء کے بعد روزانہ پڑھتے۔

اعتراض نمبر ۴: عصر کے بعد والی رکعتیں رسول اللہ ﷺ کا خاصہ تھیں:

پھر ایک بات یہ بھی بنائی جاتی ہے کہ یہ نبی کریم ﷺ کا خاصہ تھا۔ یہ آپ ﷺ کے ساتھ مخصوص تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دو رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ آپ ﷺ کا خاصہ ہے۔ دوسرا کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس

❶ صحیح مسلم باب فضیلة العمل الدائم من قیام لیل وغیرہ حدیث: ۷۸۳

❷ صحیح مسلم باب أمر من نعل صلاتہ حدیث: ۷۸۵ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: «كَانَ أَحَبُّ

الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ»

نظریہ کی خوب تردید فرمائی ہے۔^①

اہل علم کی خدمت میں گزارش ہے کہ فتح الباری کا یہ مقام ضرور ایک دفعہ پڑھ لیں۔ یہ مقام بھی بہت عمدہ اور بہترین ہے انہوں نے بحث کی ہے کہ یہ نبی کریم ﷺ کا خاصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی اتباع کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے اسوہ حسنہ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی طریقہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ کو کوئی کام کرتے دیکھتے تو فوراً کرنا شروع کر دیتے تھے۔ سوال نہیں کرتے تھے۔ کہ یہ آپ کا خاصہ ہے یا نہیں؟

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جوتا اتار دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی جوتے اتار دیے۔^② نماز میں تو وہ سوال کر ہی نہیں سکتے تھے۔ جس طرح نبی کریم ﷺ کرتے تھے اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کرتے تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے کفار آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ قربانیان جو ساتھ لے کر آئے ہو یہیں ذبح کر دو۔ کیونکہ احصار کا قاعدہ یہی ہے۔

﴿فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾^③

جو میسر ہے قربانی کر دو۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا قربانیاں ذبح کر دو۔ صحابہ میں سے کوئی بھی اٹھ کر قربانی ذبح نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے۔ کہ میں ان کو حکم دے رہا ہوں یہ ذبح نہیں کرتے۔ نبی کریم ﷺ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس خیمہ میں چلے گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا۔ آپ ﷺ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں نے ان کو قربانیوں کے ذبح کرنے کا کہا ہے یہ ذبح نہیں

① فتح الباری، حدیث: ۵۹۲-۵۹۳۔

② صحیح ابن حبان باب ذکر الأمر لمن أتى المسجد للصلاة أن ينظر في نعليه ويمسح الأذى عنهم۔

ان کان بهما حدیث نمبر ۲۱۸۵ جز ۵ صفحہ ۵۶۰ أبو داؤد باب الصلاة فی النعل حدیث: ۶۵۰۰۔

③ سورة البقرة: ۱۹۶۔

کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس انتظار میں تھے کہ شاید بات بن جائے تو مکہ جا کر ہی ذبح کریں گے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں آپ ان کو (صحابہ کرام کو) کچھ نہ کہیں۔ اپنی قربانی کو ذبح کر دیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سمجھتی تھیں کہ جس وقت نبی کریم ﷺ قربانی کا جانور ذبح کریں گے تو وہ فوراً ذبح کر دیں گے۔ نبی کریم نے اپنی قربانی ذبح کر دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب دیکھا کہ نبی کریم نے قربانی ذبح کر دی ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فوراً اپنی اپنی قربانیاں ذبح کر دیں۔ ❶

تو رسول اللہ ﷺ جو بھی عمل کریں وہ عام ہی ہوتا ہے خاصہ نہیں ہوتا۔ قاعدہ قانون یہی ہے۔ البتہ خاصہ کی کوئی دلیل آئے تو پھر خاصہ بنے گا جب تک دلیل نہ آئے وہ عام ہی سمجھا جائے گا۔ خاصہ نہیں ہوگا قانون یہی ہے۔

اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے: جو عورت اپنے آپ کو رسول اللہ ﷺ کے لئے بیہ کر دے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلال ہے۔ آپ ارادہ کریں تو نکاح کر سکتے ہیں۔

﴿خَالِصَةٌ لِّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ❷

”یہ صرف آپ کے لئے خاص ہے دوسرے ایمانداروں کے سوا“

یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے کیوں استعمال فرمائے؟ اگر یہ لفظ استعمال نہ فرماتے تو یہ بھی عام بن جاتا تھا۔ یہ چیز بھی عام ہو جاتی تھی۔

جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے: ”اے نبی ہم نے آپ کے لئے چچ کی بیٹیوں سے نکاح حلال کر دیا ہے، پھوپھی کی بیٹیوں سے نکاح حلال کر دیا ہے“..... ”خالہ کی بیٹی سے بھی تمہارے لئے نکاح حلال کر دیا ہے“

کیا یہ چیز نبی کریم ﷺ کے لئے خاص ہے؟ نہیں عام ہے۔ قرآن مجید میں

❶ صحیح بخاری کتاب الشروط باب الشروط فی الجہاد والمصالحة مع اهل الحرب وکتابہ

الشروط حدیث: ۲۷۳۱

❷ سورۃ احزاب: ۵۰

تو نبی کریم ﷺ کا ہی نام ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُوزَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾^۱

رسول اللہ کے چچا کا، رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی کا، رسول اللہ کے ماموں اور رسول اللہ ﷺ کی خالہ کا ذکر ہے کہ ان کی بیٹیوں کا نکاح تمہارے لئے حلال ہے۔ عامہ ہی بنا کیونکہ خاصہ کی دلیل کوئی نہیں آتی۔ اور ادھر یہ کہنے میں لفظ آگئے:

﴿خَالِصَةُ لُكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

تو عصر کے بعد دو رکعتیں رسول اللہ ﷺ پڑھتے تھے نہ ان کو سرا چھوڑتے نہ علانیہ۔ ان کے خاصہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟

ایک اور دلیل پیش کی جاتی ہے۔ اس پر بھی ذرا غور کر لو۔ ابو داؤد میں حدیث آتی ہے۔

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْغَضْرِ وَيُنْهِي عَنْهَا»^۲

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد دو رکعتوں سے منع کرتے تھے اور خود پڑھتے تھے“

خاصہ بن گیا ہاں ٹھیک ہے۔ یہ دلیل خاصہ کی بن سکتی ہے۔ اگر پایہ ثبوت تک پہنچ جائے لیکن یہ روایت پایہ ثبوت تک پہنچتی ہی نہیں۔ اس میں ایک راوی مدلس ہے۔^۳ مدلیس کا عادی تھا اس روایت میں سماع کی تصریح اس نے نہیں کی (عن) کے لفظ سے وہ روایت کر رہا ہے۔ دوسری کتب میں تفتیش کی ہے کہ شاید سماع کی تصریح مل جائے اور مدلیس والا نقص ختم ہو جائے لیکن سماع کی تصریح ملی

① سورۃ احزاب : ۵۰

② باب من رخص فیہما اذا قدمت النسوس مرتفعۃ۔ ابو داؤد صفحہ ۱۸۹ درسی کتب۔

③ محمد بن اسحاق

نہیں۔ متابعت بھی کہیں سے نہیں ملی اور اگر یہ صحیح ہوتی تو دلیل بن سکتی تھی۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ روایت کرنے والی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ وہ یہ بھی فرما رہی ہیں :

«لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْعُمُهَا» ❶

اور پھر مزید یہ کہ خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ دو رکعتیں پڑھا کرتی تھیں۔ صاحب عون المعبود نے صحیح سند سے روایت نقل کی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھا کرتی تھیں۔ اور جو نہیں پڑھنے دیتا تھا اس پر تکبیر فرماتی تھیں۔ اور کہتی تھیں ان کی خطا اور لغزش ہے۔ ان کو غلطی لگ گئی ہے۔ ❷

بہر حال یہ دو رکعتیں رسول اللہ ﷺ پڑھتے تھے۔ خاصہ کی دلیل کوئی نہیں عامہ ہی ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ ہم لوگ سستی کرتے ہیں۔ پڑھتے نہیں کچھ لوگوں کے علم میں نہیں اور جن کے علم میں ہیں وہ ویسے کوتاہی کر جاتے ہیں۔ اور بھی کئی نفلی نمازیں ہیں جن میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ اور کچھ کا ذہن یہ ہے کہ پڑھنی ہی نہیں چاہیں۔ اس لئے عام لوگوں میں اس کی تشہیر نہیں ہوئی وگرنہ ہیں یہ عامہ ہی خاصہ کی دلیل کوئی نہیں۔

اعتراض نمبر ۵: رسول اللہ ﷺ نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے :

ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے منع فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عصر کے بعد نماز نہ پڑھو۔ ❸

❶ صحیح بخاری کتاب مواقیع الصلاة باب ما بطل من الفوائت بعد العصر حديث: ۵۹۲

❷ عون المعبود باب من رخص فيها اذا كانت الشمس مرتفعة فلا تكره لصلاة عند بعد العصر اذا كانت

الشمس حية يضاه جز، نمبر ۴ صفحہ ۱۱۲ مطبوعہ دار الکتب بیروت

❸ صحیح بخاری باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس حديث: ۴۳

جواب: آپ نے پہلے سن لیا ہے۔ نبی کریم ﷺ کی ظہر کے بعد والی رکعتیں رہ گئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد پڑھی ہیں۔ ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے۔ منع میں یہ تو شامل نہیں ہونیں۔ اگر منع تھیں تو پھر آپ ﷺ نے کیوں پڑھیں۔ کسی اور وقت پڑھ لیتے مغرب کے بعد وقت نہیں آتا تھا؟

معلوم ہوا کہ اگر رہی نماز آپ پڑھ لیں تو وہ منع میں شامل نہیں۔ ظہر کی نماز کسی کی بھی رہ جائے تو کیا وہ عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھے گا۔ عصر کے بعد نماز نہیں اب منع کدھر گیا؟ پھر ایک اور حدیث بھی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک وقت آجائے گا۔ لوگ نماز مؤخر کر کے پڑھیں گے۔ آپ بر وقت نماز پڑھ لیا کریں۔ اگر ان کی جماعت ملے تو ان کے ساتھ بھی شامل ہو جایا کرو۔ وہ آپ کے نفل بن جائیں گے۔ ۵ اب عصر کی نماز کوئی آپ کے فرمان کے مطابق بر وقت پڑھ لے۔ پھر اس کو بعد میں جماعت مل جائے تو کیا ساتھ ملے گا؟ ہاں تو وہ اس کے نفل ہو گئے تو کیا وہ عصر کے بعد نہیں؟ نبی کریم ﷺ نے عصر کے بعد نفل پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ پڑھ سکتے ہیں۔

کوئی شخص طواف کرتا ہے فجر کے بعد اور عصر کے بعد۔ اب طواف کی بھی دو رکعتیں وہ پڑھے گا۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ طواف کرتے اور پھر مقام ابراہیم علیہ السلام میں دو رکعتیں پڑھتے۔ اب بھی وہاں لوگ پڑھتے ہیں اب یہ نفل بھی وہ عصر کے بعد پڑھ رہا ہے عصر کے بعد نفل نماز کوئی نہیں اس کے باوجود پڑھ رہا ہے۔

کچھ اہل علم کی تحقیق یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مطلقاً عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع نہیں فرمایا۔ بلکہ جب سورج کا رنگ زرد ہو جائے غروب ہونے کے قریب اس وقت رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ عصر کی نماز مثل اول سے لے کر سورج کے زرد ہونے تک سورج کے رنگ بدلنے تک آپ نے منع نہیں فرمایا۔ اس وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جن کی یہ تحقیق ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور

جو کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے عصر کے بعد مطلقاً نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے وہ بھی کچھ نمازیں مستثنیٰ کرتے ہیں۔ مثلاً: نماز جنازہ یا جو فرض نمازیں رہ گئی ہیں نفل نمازیں رہ گئی ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق وہ پڑھ سکتے ہیں منع والی احادیث سے یہ مستثنیٰ ہیں۔ اس وجہ سے کہ ان کا پڑھنا ثابت ہے۔ کچھ نبی کریم ﷺ نے پڑھیں اور کچھ کے متعلق فرما دیا۔ اب یہ دو رکعتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں۔ یہ اس سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتیں، یہ بھی نبی والی احادیث سے مستثنیٰ ہو جائیں گی۔ یہ بھی کراہت والے وقت سورج کے رنگ بدلنے سے پہلے پہلے عصر کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لے۔

بہر حال جتنے بھی عذر کئے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی قابل اعتناء نہیں جو واقعی عذر بن سکے بہر حال یہ بھی دو رکعتیں ثابت ہیں۔ اب کل تعداد رکعتوں کی سولہ ہو گئی۔

مغرب کے فرضوں سے پہلے دو رکعتیں:

آج آگئی مغرب کی نماز اس کے فرضوں سے پہلے دو رکعتیں۔ سولہ اور دو اٹھا رہ ہو گئیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«بَيْنَ كُلِّ أَذَانٍ صَلَوةٌ» ❶

”ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے“

دو مرتبہ آپ ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تیسری مرتبہ فرمایا «لَمَنْ شَاءَ» «جو چاہے» اس لئے فرمایا کہیں لوگ اس کو فرض نہ سمجھ لیں۔

پھر مغرب سے پہلے بھی نماز ہوئی نا؟ کیونکہ آپ «بَيْنَ كُلِّ أَذَانٍ» لفظ کل استعمال فرما رہے ہیں۔ فجر کے وقت بھی اذان اور اقامت کے درمیان نماز، ظہر کے وقت بھی اذان اور اقامت کے درمیان نماز، عصر کے وقت بھی اذان اور اقامت

❶ صحیح بخاری کتاب الأذان باب بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء۔ حدیث: ۶۲۷

کے درمیان نماز، مغرب کے وقت بھی اذان اور اقامت کے درمیان نماز، عشاء کے وقت بھی اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے «بین کل اذانین صلوٰۃ» • بلکہ اس حدیث کے عموم کو سامنے رکھو تو پتہ چلتا ہے کہ

نماز جمعہ کی اذان اور اقامت کے درمیان بھی نماز ہے :

اس لئے اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ جو آدمی خطبہ شروع ہونے کے درمیان پہنچتا ہے وہ بھی دو رکعتیں پڑھ لے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ فرما رہے ہیں: «بین کل اذانین صلوٰۃ» • اور خاص حدیث بھی موجود ہے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

نبی کریم ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ایک آدمی آیا اور بیٹھ گیا۔ نبی کریم نے پوچھا کہ تو نے دو رکعتیں پڑھیں ہیں؟ اس کو کھڑا کر کے دو رکعتیں پڑھائیں۔ • اور یہ بھی فرمایا:

« إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ وَلْيَتَحَوَّزْ

فِيهِمَا» •

”جب تم میں سے کوئی شخص آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ بھی پھلکی دو رکعتیں پڑھے“

بات یہ پیش کی جاتی ہے کہ وہ آدمی غریب تھا۔ نبی کریم ﷺ نے اس کو اس لئے کھڑا کر کے نماز پڑھوائی تھی کہ لوگ اس کی حالت کو دیکھ لیں اور کچھ صدقہ خیرات کر دیں۔ یہ بات بے بنیاد ہے لیکن چند منٹ کے لئے تسلیم کر لو کہ

• صحیح بخاری کتاب الأذان باب کم بین الأذان والاقامة أن ينتظر الاقامة حديث: ۶۲۴

• صحیح بخاری کتاب الأذان باب کم بین الأذان والاقامة أن ينتظر الاقامة حديث: ۶۲۴

• صحیح بخاری کتاب الجمعة باب اذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي

رکعتین حديث: ۹۳۰

• صحیح مسلم باب التحية والامام يخطب حديث: ۸۷۵ جزء ۲ صفحہ ۵۹۶ مطبوعہ دار

احیاء التراث العربی بیروت

اس کی حالت اسی طرح تھی اور اسی لئے اس کو رسول اللہ ﷺ نے کھڑا کیا تھا تو آگے آپ ﷺ کا فرمان ہے۔ جب کوئی تم میں سے آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو ہلکی پھلکی دو رکعتیں پڑھے۔ تو کیا ساری امت ہی نادار اور مفلس ہو گئی ہے قیامت تک؟

کچھ سوچو غور کرو: بات وہ کرو جو بن سکے یہ بات تو جنتی ہی نہیں۔ چلو اس اکیلے آدمی کے متعلق بنا لو۔ لیکن یہ جو آپ ﷺ کا فرمان ہے صحیح مسلم میں موجود ہے۔ جب آؤ اور امام خطبہ دے رہا ہو تو ہلکی پھلکی دو رکعتیں پڑھو۔ اس کے متعلق کیا کہو گے؟ سوچو اور غور کرو۔

تو «بین کل اذانین صلوة» اس کا عموم یہ تقاضا کر رہا ہے کہ مغرب کے فرضوں سے پہلے بھی نماز ہے:

اور خاص حدیث بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ» ❶

تین دفعہ آپ ﷺ نے فرمایا: مغرب سے پہلے نماز پڑھو تیسری دفعہ فرمایا: «المن شاء»

کہیں لوگ فرض نہ بنا لیں۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کا حکم بھی فرض پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ کا حکم بھی فرض پر دلالت کرتا ہے۔ البتہ کوئی قرینہ اور دلیل مل جائے کہ یہ چیز فرض نہیں یہ اور بات ہے۔ قرینہ اور دلیل نہ ہو حکم اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ ﷺ کا ہو یہ فرض پر ہی دلالت کرتا ہے۔

یہ جو ذہن چلتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم آجائے تو فرض ہے۔ اور حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان آجائے فرض نہیں سنت بنتی ہے۔ یہ عقیدہ ٹھیک نہیں اور کسی بھی عالم کا یہ نظریہ نہیں عام لوگوں کی بات ہے کسی نے کوئی

❶ صحیح بخاری کتاب التہجد باب الصلاة قبل المغرب حدیث: ۱۱۸۳

بات سنی ہے اس کو صحیح سمجھ نہیں سکا تو یہ کہہ دیا ہے۔ حکم ہو اللہ کا، اللہ کے پیغمبر کا اور قرینہ موجود نہ ہو۔ گنجائش کی دلیل نہ ہو تو وہ فرض ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے تیسری مرتبہ فرما دیا کہ جس کا دل چاہے کہیں لوگ اس کو فرض نہ سمجھ لیں۔

نماز مغرب سے پہلے دو رکعتوں پر اعتراض کا جواب:

پھر یہ بھی ایک بات پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم ﷺ جو یہ کہہ رہے ہیں۔ «صلوا قبل صلاة المغرب» یہ مغرب کے فرضوں سے پہلے اور اذان کے بعد والی رکعتوں کی بات نہیں بلکہ یہ تو آپ ﷺ عصر کی نماز کا حکم دے رہے ہیں۔ کیونکہ عصر کی نماز مغرب سے پہلے ہی ہوتی ہے۔

آدمی ذرا بھی غور کرے اس کو سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ عصر کی نماز کی بات نہیں ہو رہی۔ کیونکہ تیسری مرتبہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: «لَمَنْ شَاءَ» اس پر آدمی غور کرے اس کو بات کی سمجھ آ جائے گی۔ یہ مغرب کی دو رکعتوں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ عصر کی نماز کے لئے «لَمَنْ شَاءَ» نہیں۔ عصر کی نماز کی تو اہمیت ہی بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے:

«الَّذِي تَفْوُتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ» ❶

”جس انسان کی عصر کی نماز فوت ہو جائے تو اس کا اتنا نقصان ہو گیا کہ کوئی شخص ڈاکہ مار کر اس کے گھر بار کا سارا سامان لے گیا۔ اور یہ اس سے واپس بھی نہ لے سکے اور اس کے گھر والوں کو قتل کر جائے اور یہ اس سے بدلہ بھی نہ لے سکے“

کتنا نقصان ہے اس کا؟ ایک حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» ❷

❶ صحیح بخاری کتاب مواقیب الصلاة باب الم من فاتته العصر حدیث: ۵۲۰

❷ صحیح بخاری کتاب التہجد باب من ترک العصر حدیث: ۵۵۳

”جس نے عصر کی نماز ترک کر دی اس کے عمل ہی حط ہو گئے“
 کیا عصر کی نماز کے متعلق نبی ﷺ یہ فرما سکتے ہیں »لن شاء« جو کوئی
 چاہے بات بنتی ہے؟

یہ بات اس طرح کی ہے جیسے عرب کا محاورہ ہے:
 ”رَبُّ قَوْلٍ يُقُولُ ذَغْنِي“

”کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ باتیں ہی کہتی ہیں ہمیں نہ کرو“
 لیکن بعض لوگ پھر بھی کرتے جاتے ہیں۔ کیا کریں؟
 یہ وہی حالت اور کیفیت ہے جو کسی شاعر نے کہی ہے۔

زمن بر صوفی و ملا سلائے
 کہ گفتند پیغام خدا مارا
 دے تاویل شاں در حیرت انداخت
 خدا و جبریل و مصطفیٰ را

”صوفی اور ملا کو میری طرف سے سلام ہو یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام ہمیں سناتے
 ہیں لیکن ان کی تاویل نے اللہ تعالیٰ کو، جبریل امین اور نبی کریم ﷺ کو
 حیرت میں ڈال دیا ہے“

اب یہ »صلوا قبل صلاة المغرب« کو عصر کی نماز پر لگانا کوئی بات بنتی
 ہے؟ بہر حال مغرب کی دو رکعتوں کے متعلق خاص اور عملی حدیث بھی آتی ہے۔ صحیح
 ابن حبان میں رسول اللہ ﷺ کا عمل بھی موجود ہے۔ • کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے تھے۔

صحیح ابن حبان کسی کو نہ مل سکے تو بلوغ المرام میں دیکھ لے۔ حافظ صاحب نے
 صحیح ابن حبان کے حوالے سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ •

① صحیح ابن حبان فصل فی الأوقات المنہی عنها حدیث: ۱۵۸۸۔

② بلوغ المرام باب صلاة التطوع حدیث: ۲۸۶۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب مغرب کی اذان ہوتی لوگ ستونوں کے سامنے دو رکعتیں پڑھتے باہر سے آنے والے سمجھتے کہ شاید مغرب کی نماز ہو گئی ہے۔ یہ بعد والی دو رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ • اتنی کثرت سے پڑھتے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ گھر سے تشریف لاتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دو رکعتیں پڑھ رہے ہوتے۔ •

تقریری حدیث بھی ہو گئی مغرب سے پہلے کی دو رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہیں اور قول سے بھی ثابت ہیں اور نبی کریم ﷺ کی تقریر سے بھی ثابت ہیں کتنا پختہ ثبوت ہے؟ کوئی شک و شبہ کرے تو اس کی مرضی۔ ایک اور حدیث ہے شیخ البانیؒ نے سلسلہ صحیح میں نقل فرمائی ہے۔ لفظ ہیں:

« مَا مِنْ صَلَاةٍ مُفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ » •

”جو بھی فرض نماز ہے اس سے پہلے دو رکعتیں ہیں“

اس میں بھی مغرب سے پہلے دو رکعتیں ثابت ہو رہی ہیں۔ کیونکہ مغرب کی بھی نماز فرض ہے۔ دو رکعتیں یہ ہو گئیں کل اٹھارہ ہو گئیں۔

مغرب کے فرضوں کے بعد دو رکعتیں:

اور دو رکعتیں مغرب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اٹھارہ اور دو میں ہو گئیں مغرب کے بعد دو رکعتیں تو ثابت ہیں۔ • اور کئی لوگ چار پڑھتے ہیں۔ چار رکعتوں کا ثبوت مغرب کے بعد رسول اللہ ﷺ سے نہیں ملتا۔ سات

• سنن الدار قطنی باب الحث علی ترکوع بین الأذانین فی کل صلاة والركعتین قبل المغرب واختلاف فیہ (حدیث هذا الباب ۹ جز ۱ صفحہ ۲۶۷)

• صحیح بخاری کتاب الأذان باب کم بین الأذان والاقامة ومن ینتظر إقامة الصلوة حدیث: ۶۲۵

• السلسلة العیچیة ثلاثانی

• صحیح مسلم صلوۃ المسافرین باب جواز التغلغل قائما وقاعدا حدیث: ۷۳۰

رکعتیں بنتی ہیں مغرب کی۔ دو فرضوں سے پہلے اور دو فرضوں کے بعد اور تین فرض۔ اس طرح سات بنتی ہیں۔ اس طرح نہیں بنتی کہ پہلے کچھ بھی نہ پڑھا جائے اور بعد میں چار۔ البتہ ویسے کوئی مغرب کے بعد عشاء تک جو وقفہ ہے اس میں کوئی نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔ فضیلت والے نفل ہیں۔ مغرب کے ساتھ نبی کریم ﷺ دو رکعتیں ہی پڑھتے تھے۔ آگے عشاء کی نماز ہے۔

عشاء کے فرضوں سے پہلے دو رکعتیں ہیں :

اس کی دلیل آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں ”ہر نماز سے پہلے دو رکعتیں ہیں“ تو اس عشاء کی نماز سے پہلے بھی دو رکعتیں ہیں : ((بین کل اذانین صلوۃ)) ❶ اس حدیث سے بھی عشاء کی نماز سے پہلے دو رکعتیں ثابت ہوتی ہیں۔ عشاء سے پہلے چار رکعتوں کا ثبوت میری نظر سے نہیں گزرا۔ نہ عملی نہ قولی نہ تقریری۔

عشاء کے فرضوں کے بعد چار رکعتیں :

صحیح بخاری میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس ٹھہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی پھر گھر تشریف لے آئے۔ چار رکعتیں آپ ﷺ نے پڑھیں پھر سو گئے۔ ❷ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ یہ چار رکعتیں عشاء کے بعد والی ہیں اور تائید کے لئے ”قیام اللیل“ محمد بن نصر مروزی کی کتاب سے روایت بھی نقل کی ہے کہ یہ عشاء کے بعد والی رکعات تھیں۔ رسول اللہ ﷺ پڑھتے تھے۔ چار یہ جمع کر لو بائیس اور چار چھبیس ہو گئیں فرض نمازوں کے آگے پیچھے جو نفل نمازیں ہیں۔ پھر وتر۔

❶ صحیح بخاری کتاب الأذان باب بین کل اذانین صلاة لمن شاء، حدیث: ۶۲۷

❷ صحیح بخاری کتاب العلم باب السمر فی العلم حدیث: ۱۱۷

ایک وتر بھی ثابت ہے تین بھی ثابت ہیں اور پانچ بھی ثابت ہیں اور

سات بھی ثابت ہیں :

ہمیشہ ایک وتر پڑھنے والے ذرا غور کریں۔ ٹھیک ہے ایک بھی ثابت ہے۔ پانچ بھی تو ثابت ہیں وہ بھی کبھی پڑھے ہیں؟ ان سے پوچھو ایک کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں ثابت ہے تو کیا پانچ ثابت نہیں؟ وہ بھی پھر کبھی پڑھ لیا کرو۔ اور کبھی سات پڑھ لیا کرو۔ تین وتر ان چھبیس میں شامل کر لو۔ چھبیس اور تین اکتیس رکعات ہو گئیں۔

وتروں کے بعد بھی رسول اللہ ﷺ دو رکعتیں پڑھتے تھے :

صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ ❶ دو یہ بھی شامل کر لو۔ اکتیس ہو گئیں۔ نبی ﷺ وتروں کے بعد دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے۔

نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے سے نصف نماز کا ثواب ملتا ہے :

یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لو کہ نفل نماز بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھیں تو نصف ثواب ملتا ہے۔ اگر نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھیں تو پورا ثواب ملتا ہے۔ اگر باعذر زخمی ہونے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کو پورا ثواب ملے گا۔ نفل نماز بیٹھ کر بلا عذر پڑھے تو نصف ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو پورا ثواب ملتا تھا۔ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں : کہ میں نے حدیث سنی تھی کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھیں تو نصف ثواب ملتا ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ بیٹھ کر پڑھ رہے تھے۔ میں نے سوال کیا آپ نے فرمایا ہے : بیٹھ کر نصف ثواب ملتا ہے تو آپ خود بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا : میں

❶ صحیح مسلم باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض حديث: ۷۴۶ جزء ۱، صفحہ: ۵۱۳

آپ کی طرح نہیں ہوں۔ • خاصہ ہو گیا رسول اللہ ﷺ کا بیٹہ کر بھی پڑھیں تو پورا ثواب ملتا ہے ایسے خاصہ بنتا ہے۔ اب دماغ سے سوچ کر آدمی خاصہ بنانا شروع کر دے ایسے خاصے نہیں بنتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں آپ کی طرح نہیں ہوں۔ یعنی میں بیٹہ کر بھی پڑھوں گا مجھے ثواب پورا ملے گا۔ اگر آپ بلا عذر بیٹہ کر نفل نماز پڑھیں گے تو نصف ثواب ملے گا۔ کچھ لوگ بھی وتروں کے بعد دو نفل بیٹہ کر پڑھتے ہیں۔ اور بھی کئی نفل بیٹہ کر پڑھتے ہیں۔ انہوں نے خود کچھ تقسیم کر رکھی ہے۔ یہ سوچتے ہی نہیں کہ نصف ثواب وہ ضائع کر رہے ہیں ایک انسان نے ساری نماز کھڑے ہو کر پڑھی پھر یہاں بیٹہ کر نصف ثواب کیوں ضائع کر رہا ہے۔ وہ بھی کھڑا ہو کر پڑھے ثواب پورا ملے گا۔ بہر حال بیٹہ کر پڑھے گا ثواب نصف ہے ہم اس کو منع نہیں کرتے کہ بیٹہ کر نہیں پڑھ سکتا۔ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ثواب کم ہو جائے گا۔ ادھورا ثواب کیوں لیتا ہے۔ پورا ثواب لے۔

یہ کل اکتیس رکعتیں ہیں جو فرض نمازوں کے آگے پیچھے ہیں۔ اور سترہ فرض ہیں۔ سترہ میں اکتیس جمع کر دو اڑتالیس رکعات بن گئیں دو کم پچاس۔ اڑتالیس رکعتیں کوئی آدمی دن رات میں پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دو رکعتوں سے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اڑتالیس سے کیوں معاف نہیں ہوں گے۔ یقیناً معاف ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ اشراق بھی پڑھتا ہے دو یہ شامل کر لو پوری پچاس ہو گئیں۔ کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے تہجد کی توفیق دی ہے تو دس وہ بھی شامل کر لو پچاس اور دس ساٹھ ہو گئیں۔ اور بھی کئی نمازیں ہیں ان کے علاوہ رکعات زیادہ ہی ہوتی جائیں گی۔ نماز سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ خواہ نفل ہو خواہ فرض۔ اس لئے اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔

• صحیح مسلم باب جواز النافلة قالما وقاعدا و فعل بعض الركعة قالما و بعضها قاعدا عن

عبد اللہ بن عمرو حدیث: ۷۳۵

فرضوں کی کمی نفلوں سے پوری ہوگی:

نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا۔ پہلے فرض نماز کا حساب ہوگا اگر فرض نماز میں کوئی کمی کوتاہی، نقص ہوا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے۔ دیکھو اس میرے بندے نے فرضوں کے علاوہ بھی کوئی نماز پڑھی ہوئی ہے۔ اگر اس نے پڑھی ہوگی تو فرضوں کی کوتاہی اس سے پوری کر دی جائے گی۔ نماز کے حساب میں کامیاب ہو جائے گا اگر اس نے صرف فرض فرض ہی پڑھے ہوں گے اور نفل وغیرہ نہیں پڑھے ہوں گے۔ بلکہ نفل پڑھنے والوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور فرضوں میں بھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ انسان جو ہوا فرضوں میں کوتاہی ہوگی تو یہ نماز کے حساب میں نفل ہو گیا۔ اور جو نماز میں ہی ناکام ہو رہا ہے وہ دوسرے حسابوں میں کیسے کامیاب ہوگا؟

بھر باقی اعمال کے حساب بھی اسی طرح ہوں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر فرضی صدقہ میں کوئی کوتاہی ہوئی تو وہ نفل صدقہ سے پوری کر دی جائے گی۔ فرض حج کا حساب ہوگا اس میں کمی کوتاہی ہوئی تو نفل حج سے پوری کر دی جائے گی۔ فرض روزوں کا حساب ہوگا کمی کوتاہی ہوئی تو نفل روزوں سے پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ جو فرض عبادت کے علاوہ عبادت ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں تو انسان کو نوافل کی قدر نہیں۔ آخرت میں جب فرض نمازوں میں کوتاہی ثابت ہوئی تو اس کو پچھ چلے گا کہ نوافل کی کتنی قدر ہے۔ اس لئے نوافل بھی کثرت سے پڑھا کریں سستی اور کالی کو ترک کر دیں۔

باقاعدگی سے جب انسان نماز پڑھے تو اس کی طبیعت پر بوجھ نہیں بنتا۔ جب کبھی پڑھے اور کبھی نہ پڑھے تو بوجھ تب محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہمیشہ پڑھے تو بھر بوجھ محسوس نہیں ہوتا جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

● أبو داؤد باب قول النبی ﷺ کُلُّ صَلَاةٍ لَا يَتِمُّهَا صَاحِبُهَا تَمُّ مِنْ تَطَوُّعِهِ حَدِيث: ۸۶۸ جز۔

”جس عمل پر عمل کرنے والا ہمیشگی کرتا ہے وہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند

ہے“^①

اللہ کے ہاں بھی بہت پیارا ہو گیا اور اس کی طبیعت پر بوجھ بھی نہ پڑا۔
لہذا جو کسی کو تباہی سستی پہلے ہوئی اس کو ترک کر دو۔ آئندہ کے لئے مستعد
ہو جاؤ۔ آپ نے سن بھی لیا ہے کہ نمازوں کے آگے پیچھے کتنی رکعات ہیں۔ کوشش
کرو کہ پابندی سے ان کو پڑھا جائے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر ایک کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔

آمین ثم آمین

((.....❁❁❁.....))

① صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها باب فضیلة العمل الدائم من قیام اللیل وغیرہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» [ص: ۱]

قرآن و سنت کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے

محترم القام حافظ صاحب :..... السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ:

کچھ سوالات ہیں۔ ان کے جوابات درکار ہیں۔ برائے مہربانی جوابات تفصیلی ہوں۔ اور بربان اردو ہوں۔

① عبادات میں اصل اخلاص ہے۔ جیسے کہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ اور ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ﴾

تو جب ہر عبادت کے لئے اخلاص ضروری ہے۔ تو کیا دنیاوی طمع ولائح اس اخلاص کے منافی نہیں ہے۔ اور کیا اس طمع ولائح میں عبادات پر بدلہ یعنی تنخواہ وغیرہ کا حصول داخل نہیں ہے؟

② قرآن کے اندر مختلف رسولوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ان سے

اعلان کروایا ہے۔ کہ

﴿مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ﴾

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾

ان اور ان جیسی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ دین پر اجرت نہ مانگنے کا

اعلان کروایا جا رہا ہے۔ جبکہ امتیوں کو پیغمبروں کی اطاعت کرنے کا حکم ہے۔ تو کیا امتی اجرت کا معاملہ طے کرتے وقت اس اطاعت سے خارج نہیں ہو جاتے۔

③ نبی کریم ﷺ کے عہد مبارک میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم امامت و خطابت اور تعلیم کے منصب پر فائز تھے۔ کیا کسی مستند حدیث سے ثابت ہے کہ انہوں

نے یہ فرائض اجرت لے کر سرانجام دیئے ہوں۔ یا خود نبی کریمؐ نے ان کی اجرت مقرر فرمائی ہے۔

④ «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ» کو شان ورود کے ساتھ ملا کر مطلب لیا جائے گا نہ کہ اس کو عام رکھ کر ہر قسم کی اجرت کے جواز کا مسئلہ نکالا جائے گا۔

⑤ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے
”بَابُ إِمِّ مَنْ رَأَى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ أَوْ تَلْكَلُّ بِهِ أَوْ فَخَرَّ بِهِ“
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب قرآن کے ذریعے اجرت لینے کو گناہ سمجھتے ہیں۔

⑥ قرآن میں ہے ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ اور اس جیسی اور کئی آیات ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اللہ کی آیات کے بدلہ میں ثمن قلیل لینے سے منع کیا گیا ہے۔

اور پھر یہ آیات عام ہیں۔ خواہ وہ کتمان آیات کر کے ثمن لیا جائے پھر بھی اور اُتر تعلیم، تفسیر، امامت، خطابت وغیرہ کر کے ثمن وصول کیا جائے پھر بھی۔
دلیل اس کی یہ ہے۔ کہ انبیاء کرام کو اللہ نے حکم دیا ہے۔
﴿مَا سَأَلْتُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ تو رسول کتمان تو نہیں کرتے تھے بلکہ اظہار حق ہی کرتے تھے۔
باقی بھی اگر اس کے متعلقہ کچھ ہو تو وضاحت فرمادیں۔

والسلام

ابو ادیس

اس سلسلے میں جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں ان کی اسنادی حیثیت واضح فرمائیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یہ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات درکار ہیں۔

سوال ۱: عبادات میں اصل اخلاص ہے جیسا کہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيُعْبَدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾..... «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ

بِالنِّيَّاتِ»

جب ہر عبادت میں اخلاص ضروری ہے۔ تو کیا دنیاوی طمع ولائح اس اخلاص کے متنافی نہیں ہے۔ اور اس طمع ولائح میں عبادت پر بدلہ یعنی تنخواہ وغیرہ کا حصول داخل نہیں۔

سوال کا خلاصہ یہ ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، خطابت اور نمازوں کی امامت یہ عبادات ہیں۔ اور عبادات میں اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی پابندی عائد فرمائی ہیں۔ کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو اگر قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کی تلاوت نمازوں کی امامت اور جمعہ کی خطابت پر پیسے وصول کیے جائیں تو وہ اخلاص کدھر گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی نہیں رہتی۔

جواب: سب سے پہلے اخلاص کا معنی انسان کو سمجھنا چاہیے اخلاص کا مقصد

کیا ہے؟

اخلاص اور نیت کی تعریف:

اہل علم نے اخلاص اور نیت کی تعریف یہ فرمائی ہے۔

“إِلِرَادَةُ الْمَتَوَجَّهَةِ نَحْوَ الْفِعْلِ لِابْتِغَاءِ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَامْتِنَالِ حُكْمِهِ”

”ایسا ارادہ جو کسی کام کی طرف متوجہ ہو۔ اس غرض سے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا

حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو“

یہ اخلاص کی حقیقت اور تعریف بیان کی گئی ہے۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ بیضاوی کے حوالے سے یہ تعریف فتح الباری میں نقل فرمائی ہے۔ تو اس تعریف سے آپ سمجھ گئے ہیں۔ کہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کوئی کام آدمی کرے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لئے۔ اب اس کے ساتھ اور کوئی غرض ہو جو شرعاً جائز اور درست ہو تو وہ اخلاص کے منافی نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لئے وہ کام کر رہا ہے

اس کی مثال اس طرح سمجھ لو کہ حج ایک عبادت ہے۔ اور اس میں بھی اخلاص ضروری ہے۔ آدمی حج کے لئے جاتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ارادہ بنا لے کہ حج پر جاتا ہوں جتنے دن وہاں صرف ہوتے ہیں وہاں کوئی کام کاج بھی کر لوں گا۔ تو اب یہ جو اس کا ارادہ ہے کہ وہاں تجارت کروں گا کوئی کام کاج کر لوں گا تو یہ اخلاص کے منافی نہیں حج اس کا درست ہو گا، صحیح ہو گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں ہے۔

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ

عَرَاقَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۝۱﴾

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”تم پر کوئی گناہ نہیں کوئی حرج نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔“

اس آیت کریمہ کا شان نزول تمام مفسرین نے یہی بیان فرمایا ہے کہ حج یا عمرہ کے لئے آدمی جائے تو ساتھ تجارت بھی کر لے۔ کوئی کام کاج کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے سمجھا کہ حج عمرہ کے ساتھ تجارت کرنا کام کاج کرنا یہ حرج والی بات ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمادی:

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۝۱﴾

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی قرأت اس طرح ہے

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ فَإِذَا أَفْضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾ ❶

”فی مَوَاسِمِ الْحَجِّ“ کے لفظ وہ قرآن میں تلاوت فرمایا کرتے تھے یہ ان کی قرأت ہے۔

حج کے موقع میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے۔ تو اب اس سے بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ حج آدمی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا اس کا مقصد ہے۔ اور ساتھ ساتھ تجارت بھی کر لے، کام کاج بھی کر لے، تو اس کا اخلاص ختم نہیں ہوگا۔ اس کی نیت، اخلاص اور للہیت کے یہ چیز منافی نہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ آدمی عبادت کر رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ کوئی اور غرض، جو شرعاً جائز ہے، وہ ساتھ لگا لے تو یہ اخلاص کے منافی ہے۔ یہ سمجھ ہی پہلے درست نہیں تو اسی پر اس کی بنیاد تھی۔ اس لئے «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» ❷ اور ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ ❸ یا ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ ❹ اس قسم کی آیات اور احادیث سے یہ بات اخذ کرنا کہ قرآن مجید کی تعلیم یا اذان کہہ کر یا جمعہ کی خطابت وغیرہ پر اجرت لینا درست نہیں یہ بات غلط ہے۔

کیونکہ اجرت لینے والے کی بھی نیت ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے مجھے اجر اور ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی میں تعمیل کر رہا ہوں۔ اور ساتھ وہ اجرت کا بھی ارادہ کر لے اجرت بھی لے لے تو یہ چیز اس کے اخلاص کو ختم نہیں کرتی۔ وہ اخلاص اس کا اسی طرح بحال ہی

❶ صحیح بخاری کتاب البیوع باب ما جاء فی قول اللہ تعالیٰ ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ حدیث: ۲۰۵۰

❷ صحیح بخاری باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ ﷺ

❸ سورة البينة: ۵

❹ سورة الزمر: ۲

ہے۔ جس طرح حج میں آدمی تجارت کا یا کام کاج کا ارادہ کر لے تو اس کی نیت للہ صحت ختم نہیں ہوتی اسی طرح ادھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ سمجھنا کہ ختم ہو جاتی ہے یہ بات ٹھیک نہیں۔ ہاں اگر کسی شخص کا یہ ارادہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہوں، یا یہ کام کر رہا ہوں، تو لوگوں سے تعریف حاصل کرنا مقصد ہے یعنی ریا کاری، اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنا اللہ کے ثواب کا ارادہ کرنا یہ اس کے دل و دماغ کے کسی خانے میں چیز نہیں ہے تو یہ مسئلہ دوسرا ہے۔

یہ تو اجرت نہ بھی لے تب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ارادہ ہی اس نے غلط بنا لیا ہے اخلاص ہے ہی نہیں۔ اس کی نفی میں اجرت لینے کو کوئی دخل نہیں۔

پھر دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا قرآن مجید کی تلاوت یا قرآن مجید کی تعلیم عبادت میں شامل بھی ہے؟ حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم یہ عبادت میں شامل بھی ہے؟ جس طرح دوسرے دنیاوی علوم ہیں۔ ان دنیاوی علوم میں تو سب اجرت کو جائز سمجھتے ہیں کسی قسم کی اس میں قباحت نہیں۔ اور اس کو عبادت بھی کوئی نہیں سمجھتا۔ تو یہ تعلیم بحیثیت تعلیم عبادت میں شامل ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں۔

نیک اعمال کی تقسیم: عبادات، قربات اور طاعات:

اہل علم نے کتاب و سنت کی روشنی میں نیک اعمال کی تقسیم فرمائی ہے۔ کہ کچھ نیک اعمال ہیں جو عبادات میں شامل ہیں جس طرح نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج یہ عبادات میں شامل ہیں۔ اور کچھ نیک اعمال ایسے ہیں جو قربات میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی تلاوت اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ قربات میں شامل ہیں کہ ان سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔

نیک اعمال کی تیسری قسم ہے طاعات یہ تین قسمیں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی عبادت قربت بھی ہے، اطاعت بھی ہے مگر ہر قربت اور ہر اطاعت عبادت نہیں۔ تو تلاوت قرآن مجید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو اہل علم

تیسری چیز ہے طاعات۔ اس کے لئے اہل علم فرماتے ہیں: نہ نیت ضروری ہے نہ معرفت ضروری ہے۔ اس اصول کو سامنے رکھا جائے تو یہ تلاوت قرآن مجید، قرآن مجید کی تعلیم، حدیث کی تعلیم یہ عبادات کے زمرہ میں داخل ہی نہیں۔ تو اس مقام پر یہ آیت چسپاں کرنا ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمُحْلَصَاتِهِ الدِّينَ﴾ عبادت والی آیات اس پر چسپاں کرنا مناسب ہے بلکہ درست ہی نہیں۔ پھر تیسری چیز اس سلسلے میں جو ذہن نشین رکھنا چاہیے یہ ہے کہ اس نظریہ کے جو حامل ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم دے کر اجرت نہیں لے سکتے۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بطور ہدیہ اگر کوئی چیز دے وہ قبول کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیم دینے والوں کو ہدیے کے طور پر لوگ کوئی چیز دیں تو وہ لے لیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہدیہ کے طور پر، عطیہ کے طور پر، تحفے کے طور پر، جو

① صحیح بخاری کتاب الجہاد باب الخیار لثلاثة حديث: ۲۸۶۰

چیزیں انہیں ملیں وہ لے سکتے ہیں۔

اب قابل غور بات یہ ہے۔ جب معاوضہ لینا ناجائز ہو گیا تو اب اس کا نام ہدیہ، تحفہ اور عطیہ رکھنے سے تو حقیقت اس کی نہیں بدلے گی بلکہ اس کی حقیقت وہی رہے گی۔

رسول اللہ ﷺ نے ایک صحابی ابن تبیہ کو صدقہ کی وصولی کے لئے بھیجا کہ صدقہ اور زکوٰۃ لوگوں سے وصول کر کے لاؤ۔ وہ صحابی گئے اور زکوٰۃ وصول کر کے لائے۔ رسول اللہ ﷺ سے فرمانے لگے کہ یہ مال تو آپ کا ہے جو وصول کر کے لایا ہوں صدقہ اور زکوٰۃ وغیرہ اور یہ مال الگ تھوڑا سا یہ مجھے ہدیہ دیئے گئے ہیں بطور تحفہ مجھے ملے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ ابن تبیہ اپنی ماں اور اپنے باپ کے گھر بیٹھے رہتے جو کام ہم نے ان کے سپرد کیا ہے اس کام پر نہ جاتے تو پتہ چلتا کہ ان کے گھر یہ تحفے تحائف پہنچتے ہیں یا نہیں؟^①

ظاہر بات ہے پھر تو وہ تحفے نہیں پہنچتے تھے اب اس کام پر گیا ہے تو لوگوں نے وہ تحفے تحائف دیئے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا آدمی ہے صدقہ کی وصولی کے لئے آیا ہے تو انہوں نے تحفے تحائف دے دیئے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے جو تحفے تحائف اسے ملے تھے وہ سب کے سب اس سے رکھوا لئے اس کو نہیں لینے دیئے۔ تو اب نام اس کا بھی ہدیہ اور تحفہ اور عطیہ ہی تھا لیکن رسول اللہ ﷺ نے اس کو لینے نہیں دیئے۔

اگر بالفرض، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت جائز نہیں ہے درست نہیں ہے تو اس معاوضے کا نام ہدیہ رکھو، تحفہ رکھو، ہبہ رکھو، وہ جائز تو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پھر کیوں جائز بناتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ اندر سے یہ بھی قائل ہیں کہ اجرت درست ہے جائز ہے۔ ورنہ ایک چیز ناجائز ہو تو اس کا نام تحفہ ہو جائے وہ ناجائز ہی رہے گی۔

① صحیح بخاری کتاب الہبۃ باب من لم یقبل الہدیۃ لعلۃ حدیث: ۲۵۹۷

اب رسول اللہ ﷺ نے وہ ناجائز کیوں بنائے اس لئے کہ اصل میں وہ رشوت تھی۔ لوگوں نے بطور رشوت وہ چیزیں اس صحابی کو دی تھیں۔ اس کا نام ہدیہ رکھ لیا تو رسول اللہ نے اس کو وہ لینے نہیں دیا۔ جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے افروں کے پاس تحفے تحائف پہنچ رہے ہیں۔ کھجور کا ٹین پہنچ رہا ہے۔ پھل پہنچ رہا ہے آم کی پٹیاں پہنچ رہی ہیں۔ یہ جی تحفہ ہے۔ تو ہوتا وہ کیا ہے؟ رشوت۔ نام اس کا تحفہ اب نام تحفہ رکھنے سے وہ رشوت جائز تو نہیں ہو جائے گی۔ اسی طرح تعلیم قرآن، تعلیم حدیث، تعلیم فقہ، تعلیم دین پر اجرت اگر ناجائز ہے تو پھر نام اس کا تحفہ رکھ لینے سے ہدیہ نام رکھ لینے سے وہ جائز نہیں ہو جائے گی۔ اب کیوں جائز بناتے ہیں؟ اسی لئے جائز بنا رہے ہیں کہ اندر سے دل میں یہ اس کے جواز کے قائل ہیں۔ ورنہ یہ کبھی نہ فرماتے کیونکہ اتنی بات ماشاء اللہ اہل علم سمجھتے ہی ہیں کہ ناجائز چیز ہو لیکن اس پر جائز کا لگا لیا جائے تو وہ جائز نہیں بن جاتی۔

اجر کا لفظ اجرت اور ثواب دونوں پر بولا گیا ہے:

پھر ایک چوتھی چیز بھی سمجھنے کے قابل ہے۔ اصل بات ہے کہ ایک ہے اجر اور ایک ہے اجرت۔ کتاب و سنت میں اجر کا لفظ اجرت پر بھی بولا گیا ہے۔ اور اجر و ثواب جو عند اللہ ملتا ہے اس پر بھی بولا جاتا ہے۔ دونوں پر یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اجر وہ تو اللہ تعالیٰ ہی سے لینا ہے۔ ثواب تو دوسرے لوگ دے ہی نہیں سکتے۔ اب جس کو قرآن مجید کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ یا اس کے والدین خویش و اقارب اس عمل کا معاوضہ تنخواہ دے سکتے ہیں۔ تو دے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اس میں اور اس اجر میں جو عند اللہ ملتا ہے دونوں میں فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے اندر اخلاص کی شرط لگائی ہے۔ اس میں بات ہے اجر اور ثواب کی اللہ تعالیٰ کی رضا کی اس کے حکم کی تعمیل کی وہ اللہ تعالیٰ سے لینا

ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی تعلیم دینے والے قاری صاحبان انہوں نے کبھی اپنے دس میں یہ بات نہیں رکھی کہ اس کا ثواب اور اجر ہم نے ان لوگوں سے لینا ہے۔ وہ جانتے ہیں یہ تو دے ہی نہیں سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ تو باقی اجرت یا اس پر پیسے لینے یہ اس اجر اور ثواب کو ختم نہیں کرتے۔ اجر و ثواب اس کو پھر بھی ملے گا۔

مثال اس کی اس طرح سمجھ لو: کہ تجارت ہے۔ اب یہ خالص دنیاوی چیز ہے۔ لیکن حلال تجارت جو کتاب و سنت کے مطابق تجارت کا روبرو ہے اس پر بھی اجر اور ثواب ہے۔

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

«التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ» ❶

”کہ تاجر آدمی ہے تجارت پر سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا امانتدار ہے کاروبار میں خیانت نہیں کرتا۔ تو فرمایا ”سچا امانتدار تاجر سفرۃ کرام برۃ کے ساتھ ہوگا فرشتوں کے ساتھ ہوگا“

دنیاوی تجارت کر رہا ہے لیکن ساتھ اس کو اخروی اجر و ثواب بھی مل رہے ہے۔

دوسرا سوال:

قرآن مجید میں مختلف رسولوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ان سے اعلان کروایا ہے۔

﴿مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ﴾ ❷

﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ﴾ ❸

ان اور ان جیسی اور آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ دین پر اجرت نہ مانگنے کا

❶ سنن ترمذی باب ما جاء فی التجار وتسمیة النبی ﷺ ایامہم حدیث ۱۲۰۹

❷ سورۃ شعراء: ۱۰۹-۱۲۷-۱۴۵-۱۶۴-۱۸۰

❸ سورۃ سبا: ۴۷

اعلان کروایا جا رہا ہے۔ جبکہ امتیوں کو پیغمبروں کی اطاعت کرنے کا حکم ہے تو کیا امتی اجرت کا معاملہ طے کرتے وقت اس اطاعت سے خارج نہیں ہو جائے گا؟

جواب: آیتوں کے اندر جو چیزیں آئی ہیں وہ آپ سب سمجھ ہی گئے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ فرما رہے ہیں ”ہم اس تبلیغ پر تم سے اجر کا سوال نہیں کرتے مطالبہ نہیں کرتے“ نفی مطالبے کی آئی ہے۔ ان سے اجر لینے کی نفی تو نہیں آئی۔

آیتوں کے اندر سوال کی نفی ہے کہ میں مطالبہ نہیں کرتا یا جو مطالبہ کر کے تم سے اجر میں نے وصول کیا ہے وہ تمہیں ہی دے دیتا ہوں۔ جب مطالبہ کر کے اجر ان سے لینا ہی نہیں تو ان کو دینا کیا ہے؟ تو ان آیتوں میں سوال کی نفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان میں فرمایا ہے:

﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ ❶
فرمایا ”میں اجر کا تم سے مطالبہ نہیں کرتا ہاں جو اپنے رب تعالیٰ کی طرف راستہ بنانا چاہے“

﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ بھی تو آیا ہے پھر دوسرے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام تو پہلے کے ہیں۔ آخر الزماں پیغمبر محمد رسول اللہ ﷺ بھی دین کی تبلیغ کرتے تھے نبوت ملنے سے پہلے تجارت کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ تجارت کیا کرتے تھے لیکن نبوت ملنے کے بعد کوئی آپ کا کاروبار نہیں تھا تجارت بھی نہیں کرتے تھے دین کی تبلیغ ہی کرتے تھے تو رسول اللہ ﷺ کے گھر کا خرچہ کہاں سے چلتا تھا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کو دیتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، دوسرے صحابی، انصاری صحابی، کوئی بکری دے رہا ہے، کوئی کھجور کا درخت دے رہا ہے کوئی دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لا رہا ہے تو اس طرح آپ کے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ نو گھر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی آپ ﷺ کو تحفے

ہدیے دیتے تھے۔ کیوں دیتے تھے؟ کہ نبی کریم ﷺ دن رات دین کا کام کر رہے ہیں۔ آپ ﷺ کو کاروبار کے لئے فرصت نہیں تو خرچہ کہاں سے چلے گا۔ اس لئے صحابہ دیتے تھے۔ جہاد کا سلسلہ شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں خمس پانچواں حصہ بیت المال کے لئے رکھ دیا۔ پھر اس پانچویں حصے سے پانچواں حصہ رسول اللہ ﷺ کو ملتا تھا میدان جہاد میں آپ شریک ہوں۔ مجاہدین کے ساتھ جہاد پر جائیں خواہ نہ جائیں۔ گھر بیٹھے رہیں پانچواں حصہ ملتا تھا۔ آپ کے پاس بحرین کے علاقے سے عبدالقیس خاندان کا وفد آیا۔ رسول اللہ ﷺ نے دین کی باتیں ان کو بتائیں۔ ساتھ یہ بھی فرمایا: «وَأَنْ تَعْطُوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ» •

جہاد کرو گے مال غنیمت حاصل ہو گا۔ پانچواں حصہ دینا اب وہ بحرین میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جہاد کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں جانا ہی نہیں۔ تو پانچواں حصہ انہوں نے بھی دینا ہے۔ تو رسول اللہ ﷺ کو یہ ہدیے اور تحفے ملتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کے لئے مال غنیمت میں پانچواں حصہ رکھ دیا۔ تاکہ آپ کے گھروں کا خرچہ چلتا رہے۔ جب رسول اللہ ﷺ کے پاس مال آ گیا تو لوگوں نے جو بکھوروں کے درخت دیے ہوئے تھے یا کسی نے بکری دی ہوئی تھی وہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو واپس کر دی کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دے دیا ہے تو یہ اپنی چیزیں لے لیں۔

تو ہدیے اور تحفے کے طور پر یہ بھی جائز سمجھ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی۔ جس طرح پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک چیز ناجائز ہے۔ تو تحفہ اور ہدیہ اس کا نام رکھ لینے سے وہ جائز نہیں ہو جائے گی۔

پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو اجر من عند اللہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ وہ لوگوں سے طلب نہیں کر رہے۔ یہ فرمایا ہے: کہ ﴿مَعَا أَسْأَلُكُمْ

① صحیح بخاری کتاب مواقیات الصلاة باب ﴿مَنْبِئِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوا وَالْعَمُوا الصَّلَاةَ وَلَا

لَكُمْ نَوَافِلُ مِنَ الْمَشْرُوكِينَ﴾ حدیث: ۵۲۳

ہدیے دیتے تھے۔ کیوں دیتے تھے؟ کہ نبی کریمؐ دن رات دین کا کام کر رہے ہیں۔ آپ ﷺ کو کاروبار کے لئے فرصت نہیں تو خرچہ کہاں سے چلے گا۔ اس لئے صحابہ دیتے تھے۔ جہاد کا سلسلہ شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں خمس پانچواں حصہ بیت المال کے لئے رکھ دیا۔ پھر اس پانچویں حصے سے پانچواں حصہ رسول اللہ ﷺ کو ملتا تھا میدان جہاد میں آپ شریک ہوں۔ مجاہدین کے ساتھ جہاد پر جائیں خواہ نہ جائیں۔ گھر بیٹھے رہیں پانچواں حصہ ملتا تھا۔ آپ کے پاس بحرین کے علاقے سے عبدالقیس خاندان کا وفد آیا۔ رسول اللہ ﷺ نے دین کی باتیں ان کو بتائیں۔ ساتھ یہ بھی فرمایا: «وَأَنْ تَعْطُوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ» •

جہاد کرو گے مال غنیمت حاصل ہو گا۔ پانچواں حصہ دینا اب وہ بحرین میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جہاد کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں جانا ہی نہیں۔ تو پانچواں حصہ انہوں نے بھی دینا ہے۔ تو رسول اللہ ﷺ کو یہ ہدیے اور تحفے ملتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کے لئے مال غنیمت میں پانچواں حصہ رکھ دیا۔ تاکہ آپ کے گھروں کا خرچہ چلتا رہے۔ جب رسول اللہ ﷺ کے پاس مال آ گیا تو لوگوں نے جو کجگوروں کے درخت دیے ہوئے تھے یا کسی نے بکری دی ہوئی تھی وہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو واپس کر دی کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دے دیا ہے تو یہ اپنی چیزیں لے لیں۔

تو ہدیے اور تحفے کے طور پر یہ بھی جائز سمجھ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی۔ جس طرح پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک چیز ناجائز ہے۔ تو تحفہ اور ہدیہ اس کا نام رکھ لینے سے وہ جائز نہیں ہو جائے گی۔

پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو اجر من عند اللہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ وہ لوگوں سے طلب نہیں کر رہے۔ یہ فرمایا ہے: ﴿مَا أَسْأَلُكُمْ

① صحیح بخاری کتاب مواقیب الصلاة باب ﴿مبين اليه واقفوه واقبوا الصلاة ولا

لكنوا من المشركين﴾ حديث: ۵۲۳

فائز تھے۔ کیا کسی مسند حدیث سے ثابت ہے کہ انہوں نے یہ فرائض اجرت لے کر سرانجام دیے ہوں یا خود نبی کریم ﷺ نے اجرت مقرر فرمائی ہو۔

جواب: ایک ہے اجرت کا جائز اور ناجائز ہونا ایک ہے اجرت نہ لینا۔ اب جن کاموں پر اجرت جائز ہے مثلاً کوئی آدمی دوسرے کا کام مفت کر دے بغیر اجرت کے تو منع تو نہیں ہے۔ کوئی آدمی مزدوری کر رہا ہے وہاں ایٹیں لگا رہا ہے۔ کسی کا مکان بنا رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے میں مزدوری نہیں لیتا۔ اس کو اختیار ہے نہ لے۔ اور اگر لے لے تو ناجائز تو نہیں بن جائے گی۔

اسی طرح اگر کسی صحابی نے اجرت نہیں لی۔ اللہ تعالیٰ سے مزید ثواب حاصل کرنے کے لئے تو ٹھیک ہے نہ لے۔ لیکن اس سے یہ نہیں نکلا کہ وہ ناجائز ہو گئی ہے۔

خلفائے راشدین کا کیا کام تھا؟ دین کا ہی کام تھا۔ جمعہ پڑھاتے تھے، نمازوں کی امامت کرواتے تھے، بیت المال سے انہیں روزینہ ملتا تھا، تنخواہ ملتی تھی۔ ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم کو بیت المال ہی سے تنخواہ ملتی تھی۔

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو اپنے کام کاج کے لئے نکلے لوگوں نے کہا اپنا کام کاج کرو گے تو یہ خلافت کا نظام کیسے چلے گا۔ اب اپنا کام چھوڑ دو بیت المال سے آپ کو وظیفہ مل جائے گا۔

رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام کو یہی چیزیں ملتی تھیں اور وہ قبول بھی فرماتے تھے۔

چوتھا سوال:

چوتھا سوال یہ ہے کہ حدیث «ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ» کو شان ورود کے ساتھ ملا کر مطلب لیا جائے۔ نہ کہ اس کو عام رکھ کر ہر قسم کی اجرت کے جواز کا مسئلہ نکالا جائے۔

سوال کی وضاحت:

«ان اُحق ما اُخذتم علیہ اجرا» حدیث ہے صحیح بخاری میں موجود ہے اور اس کا ایک سبب ورود ہے کہ

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی قافلے کی شکل میں گئے۔ راستے میں ایک قبیلہ تھا۔ وہ ٹھہرے انہوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی۔ اللہ کی قدرت کہ ان کے ایک آدمی بعض رواتوں میں سردار کا لفظ بھی آتا ہے کو سانپ یا بچھو ڈس گیا دم کروانے کے لئے وہ ان کے پاس آئے۔ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دم تو میں کروں گا لیکن کچھ لوں گا۔ چنانچہ بکریوں کے ایک ریوڑ پر بات تہہ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہم تمہیں دیں گے۔ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ انہوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ دے دیا۔ بعد میں انہوں نے سوچا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں پھر ان میں تصرف کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھی اس میں حصہ رکھو۔ «ان اُحق ما اُخذتم علیہ اجرا» • لوگ غلط اور باطل دم کر کے اجرت لے رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے تو صحیح دم کیا ہے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے۔ تو قرآن مجید پر جو اجرت لی جائے اجر لیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دوسری اجرتوں کی نسبت زیادہ حق والا ہے زیادہ حق والی اجرت ہے۔

سبب ورود کو سامنے رکھ کر اس کا مطلب لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دم کر کے تو اجرت لے سکتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی تعلیم دے کر اجرت نہیں لے سکتے کیونکہ سبب ورود اس کا دم ہے۔ لہذا دم کے علاوہ دوسری چیزوں پر اس کو چسپاں نہیں کر سکتے۔

جواب: اصول ہے اور عام علماء اس کو اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں۔

• صحیح بخاری کتاب الطب باب الشروط فی الرقۃ بغاتحة الكتاب حدیث: ۵۷۳۷

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

”اخذ احکام میں اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے“

لفظوں کے عموم کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ عموم کے اندر جو جو آجائے وہ سب ٹھیک ہے۔ خاص سبب کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ما سوائے چند مقاموں کے جہاں کوئی تخصیص کی دلیل مل جائے۔ وہاں تو تخصیص ہوگی۔ وہ سبب ورود کے ساتھ ہی خاص رہیں گے لیکن اگر تخصیص کی دلیل نہیں ملتی تو پھر لفظوں کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے۔

اس کی کافی مثالیں ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اور اللہ تعالیٰ نے خاص موقعوں پر لفظ استعمال کیے ہیں۔ لیکن ان الفاظ کو ان خاص موقعوں کے علاوہ دوسرے موقعوں پر بھی ان کو چسپاں کیا جاتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے صحابی فرماتے ہیں: کہ اے اللہ کے رسول! ہم شکار کے لئے جاتے ہیں۔ پینے کے لئے تھوڑا سا پانی ساتھ لے جاتے ہیں۔ اگر اس پانی سے وضو کریں تو پینے کے لئے پانی نہیں بچتا۔ سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے۔ پینے کے قابل نہیں تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ اور جو ساتھ لے کر جاتے ہیں وہ پینے کے لئے محفوظ رکھ لیں کیا یہ جائز ہے؟

یہ بات سمندر میں شکار کرنے والے لوگوں نے پوچھی شکاری لوگ تھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

« هُوَ الطَّهُورُ مَاءُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ » ❶

”سمندر کا پانی پاک ہے اور سمندر کا مردار حلال ہے“

نبی اکرم ﷺ کے یہ الفاظ خاص موقع کے لئے ہیں۔ شکاریوں کے لئے ہیں جو تھوڑا پانی ساتھ لے کر جائیں ان کے لئے ہیں۔ تو کیا پھر یہ الفاظ ان ہی کے ساتھ مخصوص رہیں گے؟ نہیں بلکہ وہ شکاری ہو غیر شکاری ہو۔ ساتھ پانی لے کر جائیں یا پانی لے کر نہ جائیں۔ سب کے لئے پاک ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے

❶ سنن أبی داؤد باب الوضوء، بماء البحر حديث: ۸۳۰

الفاظ عام ہیں۔ اسی طرح سمندر کا مردار مچھلی صرف ان شکاریوں کے لئے حلال نہیں۔ بلکہ سب کے لئے حلال ہے۔ یہی اہل علم جو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ (کہ قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت نہیں لینی چاہیے) اپنی کتابوں میں یہی اصول لکھتے ہیں۔ کہ ”العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص اسباب“ (اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے۔) لہذا یہاں پر بھی لفظ عام ہے۔

«إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ»

”کہ سب سے زیادہ حق والی اجرت وہ ہے جو اللہ کی کتاب پر لو“

یہ بات رسول اللہ ﷺ فرما رہے ہیں۔ لہذا یہ اجرت جائز ہے اور حق ہے نبی کریم ﷺ حق قرار دے رہے ہیں۔

سبب ورود کے ساتھ خاص ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور جو دلیلیں یہ بیان کرتے ہیں وہ بنتی نہیں۔ اور ان کا حال بھی آپ نے ﴿وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ کی تفسیر میں سن ہی لیا ہے۔ البتہ ٹھیک ہے اگر تخصیص کی کوئی دلیل آجائے تو وہ چیز خاص ہو جائے گی۔ وہ لفظ عام ہیں اپنے عموم پر ہی رہیں گے۔

پانچواں سوال:

پانچواں سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے

”بَابُ إِمْنٍ مَنْ رَأَى بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ تَأْكُلَ بِهِ أَوْ فَخَرَ بِهِ“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ قرآن مجید کے لئے اجرت لینے کو برا سمجھتے ہیں۔

جواب: امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں کتاب البیوع میں یہ باب قائم کیا ہے۔ • قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت لینا پھر اس کے دلائل پیش کیے ہیں۔ علماء

• صحیح بخاری باب ما يعطى في الرقبة على أحياء العرب بفتح الكاف وقال ابن عباس رضي

الله عنهما عن النبي ﷺ أن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله وقال الشعبي لا يشترط المعلم

إلا أن يعطى شيئًا فليقبله وقال الحكم لم أسمع

کے قول بھی نقل فرمائے ہیں پھر ترجمہ الباب میں حدیث رسول ﷺ: «ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ» درج فرمائی ہے۔

کتاب المبیوع کے اس باب سے تو پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعلیم قرآن وحدیث پر اجرت کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور ادھر جو امام بخاری فرما رہے ہیں۔ جو سوال میں ہے کہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے "باب من رآنی بقراءۃ القرآن اؤتاکل بہ اوفخر بہ"

اس میں ہے: «من رأى بقرأة القرآن» یعنی قرآن کی قراءت میں ریا کاری سے جو کام لے وہ گناہگار ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے۔ حدیث میں ذکر ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک قاری صاحب قرآن مجید کی حلاوت کر رہے تھے۔ بہت اچھا قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو بعد میں انہوں نے مانگنا شروع کر دیا۔ اس موقع پر صحابی نے رسول اللہ ﷺ کی حدیث سنائی کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے کہ مانگنے کے لئے قرآن مجید کو ذریعہ بنایا جائے۔ یہ صورت ہے تاکل بہ کی یہ جرم ہے۔ یہ تو نہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہے اس پر اجرت نہ لے۔ تاکل بہ کا یہ معنی بنتا ہی نہیں۔

آگے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: «اؤ فَجَرَ بِهِ» قرآن مجید کے ساتھ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے۔ قرآن مجید کو گناہ کے کام کے لئے استعمال کرتا ہے جرم ہے۔ وہاں پیسے لینے ٹھیک نہیں کیونکہ وہ کام ہی حرام ہے گناہ ہے۔

اب جو حافظ صاحب یا قاری صاحب قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں۔ کوئی جرم تو نہیں کرتے۔ یہ کیسے حرام اور ناجائز ہے؟

کوئی شخص جرم کرے اور قرآن مجید کو اپنے جرم کی پردہ پوشی کے لئے بہانہ بنا رہا ہو یہ ناجائز ہے۔ اس کو امام بخاریؒ ناجائز قرار دے رہے ہیں۔ کوئی آدمی قرآن مجید کی تعلیم صحیح معنوں میں دے کر پیسے لیتا ہے۔ اس کو امام بخاریؒ ناجائز نہیں فرما رہے۔

انہوں نے تو خود جواز کا باب باندھا ہے پھر دلائل پیش کرتے ہیں
 «ان اُحق ما اخذتم علیہ اجر کتاب اللہ» یہ دلیل پیش فرمائی ہے:
 اس سے پتہ چلا کہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی «ان اُحق ما اخذتم علیہ اجر
 کتاب اللہ» کو سبب ورود دم کے ساتھ مخصوص نہیں سمجھتے۔ ورنہ قرآن مجید کی تعلیم
 پر اجرت کے سلسلے میں یہ دلیل کیوں پیش کرتے۔

چھٹا سوال:

چھٹا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾

اور اسی جیسی اور کئی آیات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات
 کے بدلے میں ثمن قلیل لینے سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ آیات عام ہیں خواہ وہ
 کتمان آیات کر کے ثمن لیا جائے پھر بھی اور اگر تعلیم، تفسیر، امامت اور خطابت وغیرہ
 کر کے ثمن وصول کیا جائے پھر بھی۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو
 اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ﴿مَا سَأَلْتُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ تو رسول کتمان تو نہیں
 کرتے تھے۔ بلکہ اظہار حق ہی کرتے تھے۔

جواب: سائل صاحب پہلے فرما چکے ہیں: «ان اُحق ما اخذتم علیہ

اجرا کتاب اللہ» کو شان ورود کے ساتھ ملا کر مطلب لیا جائے۔

شان ورود کے ساتھ ملا کر مطلب لینا ٹھیک ہوا نا؟ درست ہوا نا؟ تو اب یہ جو
 آیت ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ کو بھی شان نزول کے ساتھ ملا کر مطلب
 لیا جائے بلکہ سیاق و سباق کو ملحوظ رکھ کر مطلب لیا جائے۔ سیاق و سباق میں کیا ہے؟
 بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔

﴿يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓئِيْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلٰٓيْكُمْ وَاَوْفُوا بَعْهٰدِيْ

اَوْفِ بَعْهٰدِكُمْ وَاِيَّايْ فَارْهَبُوْنِۙ وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ

وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ﴿۱﴾

خطاب کن کو ہے؟ ﴿یٰبنی اسرائیل﴾ اے اسرائیل کے بیٹے! ان کو حکم ہو رہا ہے ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾

ہم نبی کریم ﷺ کی امت بنی اسرائیل تو نہیں؟ ادھر تو شان و رود کی بات کر رہے تھے۔ ادھر لفظ بھی قرآن مجید کے اندر آگئے۔ ان کا بھی لحاظ نہیں رکھ رہے سوال میں کہتے ہیں۔ عام ہے جی۔ عام کیسے ہیں۔ یعنی اسرائیل یہ عام ہے۔ بنی اسرائیل کو حکم ہو رہا ہے اس مضمون کے اور بھی الفاظ قرآن مجید میں کئی جگہ پر آئے ہیں سب جگہ خطاب یا ذکر بنی اسرائیل کا ہی ہے۔ مثلاً:

﴿قَوْلٍ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلٍ لَهُمْ مِمَّا كَتَبْتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْتُمُونَ﴾ ﴿۲﴾

اہل کتاب کا کام کیا تھا؟ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے خود مسئلے گڑھتے۔ جو نہ توراۃ میں ہوتے نہ انجیل میں۔ اپنی طرف سے بنا کر کہہ دیتے ہذا من عند اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لئے۔ یہ خوش ہو جائیں اور ہمیں چار پیسے مل جائیں۔ ﴿لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ یہ حالت اور کیفیت تھی ان اہل کتاب کی۔ اگر کوئی قرآن مجید کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا ہے مثلاً: ایک بات نہ قرآن مجید میں ہے نہ نبی کریم ﷺ کی سنت اور حدیث میں ہے۔ اپنی طرف سے مسئلہ بنا کر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے ذمے بہتان لگا دیتا ہے۔ پھر اس مسئلے پر پیسے لیتا ہے یہ ناجائز ہے حرام ہے۔ حدیث میں اگر شان و رود کا اعتبار کرنا ضروری ہے تو قرآن مجید میں بھی تو شان و نزول کا اعتبار ضروری ہے۔ شان و نزول کو بھی سامنے رکھو اور بات کو بھی سامنے رکھو جو آیت میں بیان ہو رہی ہے۔ اس قسم کی آیتوں کو صحیح حق کی تعلیم دینے والوں پر چسپاں کرنا ٹھیک نہیں۔

① سورة بقرہ: ۱۶-۱۷

② سورة بقرہ: ۷۹

قرآن سنت کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رسول اللہ ﷺ کی ایک دوسری حدیث بھی وہ پیش کرتے ہیں۔ کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ایک دور آئے گا لوگ قرآن مجید پڑھیں گے «يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ» اس میں جلدی کریں گے دیر سے کام نہیں لیں گے۔ اس سے بھی اجرت لینے کو ناجائز ثابت کرتے ہیں۔ لیکن اس سے منع نکلتا نہیں «يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ» کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ اجر و ثواب کی امید نہیں رکھیں گے لوگوں کو خوش کرنا مقصد ہو گا یا اپنی قراءت کی لوگوں پر دھاک بٹھانا مقصد ہو گا جس طرح کہ دوسری حدیث میں وضاحت بھی آگئی ہے۔

تین آدمی پیش ہوں گے ایک مجاہد شہید، ایک نخی اور ایک قاری عالم۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے کیا کیا۔ تو قاری صاحب فرمائیں گے۔ یا اللہ قرآن مجید کی تعلیم دیتا رہا ہوں اجر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے تو اس لیے قرآن مجید کی تعلیم دیتا رہا اور علم لوگوں کو پڑھاتا رہا ہے لوگ کہیں کہ بڑا علامہ ہے بڑا قاری ہے۔ حکم ہو گا اس کو گھسیٹ کر جہنم دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ اور ادھر جو رسول اللہ ﷺ فرما رہے ہیں: «يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ» یہ بھی ریا کاروں کی بات ہے یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم دے کر تنخواہ یا پیسے لیتے تھے۔ «يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ» کا مطلب دوسری حدیث کی روشنی میں یہی بنتا ہے کہ وہ ریا کار ہوں گے۔

اجرت کو خود رسول اللہ ﷺ نے جائز قرار دیا ہے: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ» اس لیے کتاب و سنت کی تعلیم دے کر اجرت لینا حلال ہے حق ہے۔ بلکہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق زیادہ حق والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے (آمین)

((.....❀❀❀.....))

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا
هَادِيَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» [صلی اللہ علیہ وسلم] اما بعد.....:

ضعیف روایات

یہ دو لفظ ہیں۔ ایک لفظ ضعیف ہے۔ دوسرا لفظ روایات ہے۔ ضعیف صفت
ہے اور روایات موصوف ہے اردو ترکیب ہے کسی کو عربی قواعد سامنے رکھ کر پریشان
ہونے کی ضرورت نہیں۔

لفظ ضعیف:

قرآن مجید میں بھی ضعیف لفظ متعدد مقامات میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾^①

”انسان کو ضعیف ہونے کی حالت میں پیدا کیا گیا ہے“

یعنی انسان ناتواں اور کمزور ہے۔ دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے
ضعیف ہونے کی کچھ وضاحت بھی فرمائی ہے۔

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ
مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾^②

ہماری عام قرات میں اس کو ضعف ہی پڑھا گیا ہے۔ بعض قراء کرام نے اس
کو ضَعْف بھی پڑھا ہے۔ چنانچہ جو قرآن مجید سعودی عرب سے طبع ہوا ہے اس میں
ض پر زبر ڈالی گئی ہے۔ اس قرات کے مطابق اور جو قرآن مجید ہمارے ہاں چلتے

① سورة نساء: آیت ۲۸:

② سورة روم: آیت ۵۴:

ہیں جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اس میں ض پر پیش ڈالی گئی ہے معنی دونوں کا ایک ہے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ ویسے زیر زیر سے فرق پڑ جاتا ہے لیکن ہر جگہ نہیں۔ کسی جگہ نہیں بھی پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ﴾

”اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ضعف سے پیدا کیا ہے کمزوری اور ناتوانی سے پیدا کیا ہے“

﴿ثُمَّ جَعَلْ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً﴾

”ضعف اور کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمادی“

چوپائے، بھینس، گائے، اونٹ، بکریاں اور بھیڑیں ان کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو دن رات سے پہلے پہلے اٹھ کر چلنے لگ جاتے ہیں۔ اور انسان کے بچے آپ دیکھتے ہی ہیں کہ کئی مہینوں کے بعد چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ کھڑا ہوتا اور چلنا پھرنا تو درکنار پہلے تو وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے یہ کمزوری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد قوت عطا فرمادی۔ قوت تو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی اب اس کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا۔ لیکن اس میں اتنا تکبر آ جاتا ہے کہ اَنَا وَلَا غَيْرِي کے نعرے لگانے لگ جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا مضبوط اور طاقتور سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی یہ بات نقل کی ہے۔

﴿وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾

ان کو اپنی قوت پر اتنا ناز کہ کہنے لگے: ”ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟“
یہ استفہام انکاری ہے۔ یعنی ہم سے زیادہ قوت والا کوئی ہے ہی نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا۔ فرمایا:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾^۱

”کیا ان کو یہ سمجھ نہیں کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے قوت

میں بہت زیادہ بڑھ کر ہے

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾^۱

”ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے“

وہ کسی کو تھوڑی سی دے کر چھین لے اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ قوم عاد کا اتنا دماغ خراب ہوا کہ وہ اپنی قوت پر اتنا ناز کر بیٹھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہی فراموش کر گئے۔

﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾

اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جواب میں دوسری قومیں ذکر نہیں کیں۔ حتیٰ کہ جن بھی ذکر نہیں کیے۔ کہ جن ان سے قوت میں زیادہ ہیں۔ فرشتے بھی ذکر نہیں کیے حالانکہ وہ ان سے قوت میں زیادہ ہی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ کے جواب میں اپنی قوت کا ذکر کیا ہے۔ کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وہ ان سے قوت میں زیادہ ہے۔ (یہاں سے ان کے تکبر کا پتہ چلتا ہے کہ وہ تکبر میں کہاں تک پہنچ چکے تھے)

بہر حال ان کی قوت کسی کام نہ آ سکی۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا وہ سب قوتوں والے ختم۔ سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان چلا دیا بھسم کر کے رکھ دیا ان کو۔ دیکھنے والا سمجھتا تھا

﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾^۲

”جیسے کھجوروں کے درخت اکھاڑ پھیلے ہوتے ہیں“

کوئی ادھر گرا ہوا ہے کوئی ادھر گرا ہوا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے سب ختم

کر دیئے۔

① سورة بقرہ آیت: ۱۶۵۔

② سورة حافہ آیت: ۷۔

بہر حال یہ بات ضمناً آگئی۔ بیان میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کمزوری کے بعد قوت عطا فرمائی۔

﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾

”پھر قوت اور طاقت کے بعد اس پر ایک دور ایسا آ گیا۔ کہ یہ پھر کمزور اور بوڑھا ہو گیا۔

پرانے دور میں سکولوں میں ایک قاعدہ پڑھایا جاتا تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا ”ض“ ضعیف یعنی بوڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو بوڑھا کر دیا۔ یہ ضعیف لفظ ضَعْف اور ضَعَف سے مشتق ہے جس کا معنی کمزوری ہے۔ قوت کا مقابل ہے عدم قوت قوت کا نہ ہونا۔ پھر یہ کمزوری بھی کئی قسم کی ہے مالی کمزوری، بدنی کمزوری، روحانی کمزوری، مادی کمزوری، علمی کمزوری، فنی کمزوری۔ کمزوریاں کئی قسم کی ہیں۔ اور یہ جو روایات کے ساتھ ضعیف کا لفظ لگا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک کمزوری کی طرف اشارہ ہے۔

ضعیف روایات مقصد اس کا یہ ہے۔ کہ کمزور روایات۔ روایات کمزور ہیں قبولیت کی جو شرطیں ہیں وہ یا تو بالکل ہی نہیں پائی جاتیں یا کچھ پائی جاتیں ہیں اور کچھ نہیں پائی جاتیں۔ درجہ قبول سے جو روایت گر جائے اس کو ضعیف روایت کہہ دیا۔

لفظ روایات کی وضاحت:

دوسرا لفظ روایات ہے۔ یہ روایت کی جمع ہے۔ کسی چیز کے نقل اور حکایت کرنے کو روایت کہا جاتا ہے۔ کوئی چیز کسی سے سن کر دوسرے کو جا کر سنا دینا۔ یہ خبر کا ہم معنی ہے یعنی خبر سے ملتی جلتی بات، حکایت، روایت، خبر، اخبار۔ یہ ہم معنی الفاظ ہیں۔ ضعیف روایات کا مطلب یہ بنے گا وہ روایتیں جو درجہ قبول تک نہیں پہنچتیں۔ ان میں کوئی ضعیف اور کمزوری پائی جاتی ہے۔

ضعیف روایت پر بحث کے مختلف پہلو:

ضعیف روایات پر بحث کئی پہلوؤں سے کی جاسکتی ہے۔ ایک پہلو یہ کہ عرف اور اصطلاح میں ضعیف روایت کن کو کہا جاتا ہے؟ ضعیف روایت کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے۔

ضعیف روایات پر بحث کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ضعف کی علتیں اور وہ وجوہ جن کی بنا پر روایت میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ ضعف کے علل اور وجوہ بھی متعدد ہیں یہ بھی ایک مستقل بحث اور موضوع ہے۔

ضعیف روایات پر گفتگو کرنے کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ ضعیف روایات کے اسباب کیا ہیں۔ جن کی وجہ سے ضعیف روایات معرض وجود میں آئی ہیں۔ وہ اسباب باعث کیا ہیں؟ وہ سبب سیاست ہے یا کوئی ذاتی غرض ہے یا جماعتی غرض ہے یا وہ سبب عصبيت اور حمیت ہے۔ جو کچھ رواۃ کو اس طرف لے گئے یہ بھی ایک ضعیف روایات پر گفتگو کرنے کا مستقل پہلو ہے۔

ضعیف روایات پر گفتگو کرنے کا چوتھا پہلو یہ ہے کہ ضعیف ایک ایک کر کے گنوائی جائیں کہ یہ یہ ضعیف روایات ہیں۔ اور پھر ان پر محدثانہ گفتگو کی جائے کہ یہ کیوں ضعیف ہیں۔

بہر حال اپنی اپنی فرصت میں آپ ان پر بات چیت سن لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ

حدیث اور سنت کے متعلق ایک اشکال اور اس کا ازالہ:

سب سے پہلے آپ اس اشکال کو دور کر لیں جو عام ذہنوں کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اکثر لوگ اس کے متعلق سوال بھی کرتے ہیں کہ حدیث اور سنت تو وحی ہیں من جانب اللہ ہیں یہ کیسے ضعیف ہو سکتی ہیں۔ آپ اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں موضوع کا عنوان ضعیف روایات لکھا گیا ہے۔ ضعیف احادیث اور ضعیف سنن نہیں رکھا گیا۔ اور یہ موضوع جان بوجھ کر قصداً رکھا گیا ہے۔ سنن اور احادیث کا لفظ

نہیں لکھا گیا۔ کیونکہ روایت، حدیث اور سنت میں فرق ہے۔

حدیث اور سنت کا لفظ جب بولا جائے۔ تو عام مسلمانوں کا ذہن رسول اللہ ﷺ کی احادیث اور سنن کی طرف ہی جاتا ہے۔ بلکہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حجاج بن یوسف کو حج کے موقع پر یہ بات کہی کہ اگر تو سنت کا ارادہ رکھتا ہے تو ابھی چل پڑ۔ عبد اللہ بن عمر کے بیٹے سالم رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جو یہ کہا ہے کہ اگر سنت کا ارادہ ہے تو ابھی چل پڑ۔ سنت سے کیا مراد ہے؟ سالم نے فرمایا:

«هَلْ يَتَّبِعُونَ بِهَا إِلَّا سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ❶

”جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ لفظ بولتے تھے تو وہ اس سے رسول اللہ ﷺ کی سنت مراد لیتے تھے“

کسی اور کی سنت مراد نہیں لیتے تھے۔

تو سنت اور حدیث سے مراد رسول اللہ ﷺ کی سنت اور حدیث ہے جو کہ وحی ہے اسی طرح روایات بھی وحی ہیں تو یہ کیسے ضعیف ہو سکتی ہیں؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث اور سنن تو ضعیف ہو ہی نہیں سکتیں۔ ان کے ضعیف ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ الصادق الامین ہیں الصادق المصدوق ہیں۔ قرآن مجید میں ہے۔

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ ❷

﴿إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ ❸

﴿إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي﴾ ❹

❶ نخبة الفكر کی شرح نزہۃ النظر میں ابن حجر نے بخاری کے حوالے سے یہ الفاظ بیان کیے ہیں۔

❷ سورۃ نجم آیت: ۴۳۔

❸ سورۃ یونس آیت: ۱۵۔

❹ سورۃ اعراف آیت: ۲۰۳۔

﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾^۱

فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے۔ بہت سارے مفسرین کرام فرماتے ہیں۔ حکمت سے مراد نبی اکرم ﷺ کی احادیث اور سنن ہیں نبی اکرم ﷺ خود فرماتے ہیں:

«الَا اِنِّیْ اُوْتِیْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ»^۲

”مجھے قرآن مجید اور اس کے ساتھ اس کی مثل چیز عطا کی گئی ہے“

وہ آپ کی احادیث اور سنن ہیں۔ یہ بھی آپ کو عطا ہوئی ہیں من جانب اللہ ہیں لہذا واقع اور نفس الامر میں ہم جس کو حدیث اور سنت کہیں گے وہ ضعیف نہیں ہوگی اس کو ہم ضعیف کہہ ہی نہیں سکتے۔ اور یہ ضعیف اور کمزور جو کہا جاتا ہے۔ یہ روایت اور حکایت کو کہا جاتا ہے۔ اور جس روایت و حکایت کے متعلق محدثین اور اہل علم ضعیف اور کمزور کا حکم لگائیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا حدیث ہونا سنت ہونا پایہ ثبوت تک پہنچتا ہی نہیں۔

اگر اس کا حدیث ہونا سنت ہونا پایہ ثبوت تک پہنچ جائے پھر تو اس نے ضعیف ہونا ہی نہیں۔ یہ تو رسول اللہ ﷺ کا عمل ہے آپ کا قول ہے اور آپ کی تقریر ہے اس میں تو ضعف اور کمزوری کا سوال ہی نہیں۔ یہ تو حجت اور دلیل ہے اور جو چیز حجت اور دلیل ہو وہ کمزور کیسے ہو سکتی ہے؟

اور اس کو جو ضعیف کہا جاتا ہے یہ اصطلاحی معنی میں ہوتا ہے۔ کیونکہ اصطلاح میں حدیث اور سنت کا معنی یہ کر لیا گیا ہے۔

«مَا يُضَافُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

”جو چیز رسول اللہ کی طرف منسوب کر دی جائے“

اس پر اہل علم اور محدثین کرام حدیث اور سنت کا لفظ بول دیتے ہیں۔ اس

① سورة نساء: آیت: ۱۱۳۔

② مسند احمد عن المقدم بن معديکرب الکندی حدیث: ۱۷۲۱۳۔

سے قطع نظر کہ وہ واقع اور نفس الامر میں رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے یا نہیں؟ صرف جو چیز آپ ﷺ کی طرف منسوب کر دی جائے۔ تو اس کو حدیث اور سنت کہہ دیتے ہیں۔

« مَا يُضَافُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ حَالٍ. »

اس اصطلاح اور خاص معنی (کہ جو چیز بھی رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب ہو) کے اعتبار سے اس کو ضعیف بھی کہہ سکتے ہیں متروک بھی اور موضوع بھی۔ پھر اس کو صحیح بھی کہہ سکتے ہیں اور حسن بھی۔ یہ ساری چیزیں اس میں آجاتی ہیں۔

اب چونکہ عام آدمی اس اصطلاحی اور خاص عربی معنی سے واقف نہیں ہوتا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک طرف حدیث کہتے ہیں اور پھر اس کو ضعیف اور کمزور بھی کہتے ہیں یہ عجیب معاملہ ہے۔ اور کئی ہوشیار اور چالاک قسم کے لوگ اس چیز کو عام سادہ لوح انسانوں کو حدیث اور سنت سے متنفر کرنے کے لئے بہانہ بنا لیتے ہیں۔ اصل بات اتنی ہی ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے۔

پھر ایک ذہن یہ بھی چلتا ہے کہ حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے حسن بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے اور سنت وہ صرف صحیح صحیح ہی ہو سکتی ہے، یا حسن حسن ہی ہو سکتی ہے ضعیف نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی ایک قسم کا مغالطہ ہی ہے کہ حدیث کا اصطلاحی اور عربی معنی لے لیا کہ جو چیز رسول اللہ کی طرف منسوب ہو یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے حسن بھی ہو سکتی ہے ضعیف بھی ہو سکتی ہے لیکن سنت کا اصطلاحی اور عربی معنی نہیں لیا بلکہ نفس الامر اور واقع والا جو معنی تھا وہ لے لیا۔ یا اصول یا فقہ والی اصطلاح مراد لے لی۔ یہاں محدثین والی اصطلاح ترک کر کے فقہاء اور اصولیوں والی اصطلاح لے لی ہے یا نفس الامر والا معنی لے لیا ہے۔ اور کہہ دیا ہے کہ سنت ضعیف نہیں ہو سکتی۔

اگر نفس الامر اور واقع والا معنی مراد لیا جائے پھر حدیث بھی ضعیف نہیں ہو سکتی۔
نفس الامر اور واقع والے معنی کے اعتبار سے حدیث ہو، وہ ضعیف نہیں ہو سکتی
سنت ہو وہ بھی ضعیف نہیں ہو سکتی۔

اگر سنت کا بھی وہی معنی لیں۔ جو محدثین نے لیا ہے ”مَا يُضَافُ إِلَى النَّبِيِّ“ پھر تو سنت بھی ضعیف ہوگی۔ سنت کا بھی وہی حال ہوگا جو حدیث کا حال ہے۔ اہل علم تو اس حقیقت کو جانتے ہیں پھر بھی اگر وہ لوگوں کو ورغلائے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ علم اور دیانت کے تقاضے کے خلاف ہے۔

اور جو اس حقیقت کو جانتا ہی نہیں اس کی ناواقفیت آڑے آئی ہوئی ہے اس وجہ سے وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ ناواقفیت بھی اچھی چیز نہیں۔ اگر واقفیت ہونے کے باوجود دوسرے کو مغالطہ دیتا ہے تو یہ بھی اچھی چیز نہیں۔ کسی نے کہا ہے:

”إِنْ كُنْتَ لَا تَذَرِي فِتْلَكَ مُصِيبَةً“

”اگر آپ نہیں جانتے تو یہ بھی ایک مصیبت ہے“

”وَإِنْ كُنْتَ تَذَرِي فَاَلْمُصِيبَةُ أَكْبَرُ“

”اور اگر جانتے ہو۔ پھر (لوگوں کو ورغلا رہے ہو) تو مصیبت بہت بڑی ہے“

یعنی جان بوجھ کر کسی کو ورغلا نہ اور سیدھے رستے سے بھٹکانا اور پریشان کرنا تو یہ لاعلمی اور جہالت والی مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔

بات کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ نبی اکرم ﷺ کی احادیث اور سنن جو نفس الامر میں ہیں ان میں کوئی ضعف اور کمزوری نہیں۔ وہ قوی ہی قوی ہیں۔ بلکہ اقویٰ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سید الاولین والآخرین ﷺ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا ہے۔

عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ کی احادیث اور فرامین لکھا کرتا تھا ”فَنَهَيْتَنِي قُرَيْشٌ“ تو قریشیوں نے مجھے اس بات سے منع کیا یعنی رسول اللہ ﷺ کی ہر بات وہ لکھنے والی ہوتی بھی ہے کہ نہیں؟ کبھی آپ حالت غضب میں ہوتے ہیں اور کبھی حالت رضا میں ہوتے ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں

کبھی خوشی میں ہوتے ہیں اور آپ ﷺ نبی ﷺ کی ہر حالت میں ہر بات ہی لکھتے جاتے ہیں۔

عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کی۔ میں آپ ﷺ کی احادیث لکھتا ہوں۔ اور قریش نے مجھے اس سے منع کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ ہر بات نہ لکھا کریں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عبد اللہ رضی اللہ عنہ ہر بات لکھ لیا کر میری زبان سے صرف حق ہی نکلتا ہے حق کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلتی۔ نبی اکرم ﷺ حالت غضب میں ہوں پھر بھی حق ہی نکلتا ہے اور اگر خوشی کی حالت میں ہوں پھر بھی حق ہی نکلتا ہے۔^①

اس کی مثال زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک انصاری رضی اللہ عنہ سے جھگڑا تھا حرہ کے پانی کے نالے کے سلسلے میں۔ زبیر کی زمین اس انصاری صحابی کی زمین سے پہلے آتی تھی اور اس انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کی زمین بعد میں آتی تھی اور یہ ظاہر بات ہے کہ جس کی زمین پہلے آتی تھی اس نے اپنی زمین کو پہلے پانی پلاتا تھا وہ پہلے اپنی زمین کو سیراب کرے گا پھر دوسرے کی طرف پانی چھوڑے گا۔

نبی اکرم ﷺ کے پاس جب یہ مسئلہ پیش ہوا تو نبی ﷺ نے زبیر رضی اللہ عنہ کو فرمایا: پہلے زمین کو پانی پلا لیا کر پھر انصاری کی طرف چھوڑ دیا کر۔ انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے: "إِنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ" یہ تمہاری پھوپھی کا بیٹا تھا اس لئے یہ فیصلہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے۔ نبی ﷺ غصے میں آگئے اور غصے کی حالت میں فرمایا: اے زبیر رضی اللہ عنہ تو اپنے کھیتوں کو پانی دے جب وہ منڈیروں تک خوب بھر جائیں پھر آگے چھوڑا کر۔^②

① سنن ابی داؤد کتاب العلم باب فی کتابۃ العلم حدیث: ۳۶۴۶

② صحیح بخاری کتاب التفسیر باب ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَحْكُمُوا لِي﴾

بیہم حدیث: ۴۵۸۵

یہ فیصلہ نبی اکرم ﷺ نے حالت غضب میں فرمایا تھا لیکن یہ یہ حل و انصاف پر مبنی۔ کیونکہ حق یہی ہے کہ کھیتوں کو بھرا جائے۔ نبی اکرم ﷺ پہلے انصاری کی رعایت کر رہے تھے۔ کھیتوں کو بھرنے کی پابندی آپ ﷺ نے نہیں لگائی تھی اس نے بے بنیاد اور غلط بات کی تو رسول اللہ ﷺ نے زیرِ مِثْل کو جتنا ان کا حق بنتا تھا پورا دلویا عدل و انصاف ہی کیا۔ اور دوسرے قاضیوں اور ججوں کو نبی اکرم ﷺ نے حالت غضب میں فیصلہ کرنے سے منع فرما دیا ہے۔^①

لیکن رسول اللہ ﷺ خود غضب کی حالت میں بھی فیصلہ فرما رہے ہیں۔ کیونکہ آپ ﷺ کی زبان سے ہر حالت میں حق ہی نکلتا تھا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن عمرو بن عاص کو فرمایا کہ حدیثیں لکھ لیا کرو۔ تو وہ نبی اکرم ﷺ کی اجازت سے احادیث لکھا کرتے تھے۔ ضمناً یہ بات بھی آگئی ہے تو آپ کی توجہ اس طرف بھی کر دیتا ہوں۔

کیا احادیث رسول ﷺ دو سو سال بعد لکھی گئی ہیں؟

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ احادیث دو سو سال بعد لکھی گئی ہیں۔

”نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَلِكَ. اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ۔“

کیا یہ عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ سے دو سو سال بعد ہیں؟ غور کرو اور سوچو: یہ تو نبی کریم ﷺ کے صحابی ہیں اور آپ ﷺ کی احادیث لکھا کرتے تھے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«اِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا اَكْتُبُ»^②

”عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث لکھا کرتے تھے اور میں نہیں لکھا کرتا تھا۔“

① صحیح بخاری، کتاب الأحکام باب بقضی القاضی أو یفنی وهو غضبان

② صحیح بخاری کتاب العلم باب کتابه العلم حدیث: ۱۱۳۔

یعنی آپ زہانی یاد کیا کرتے تھے لکھتے نہیں تھے۔

تو رسول اللہ ﷺ کی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ ﷺ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لکھی جاتی تھیں۔ اور یہ بات کہنا کہ احادیث دو سو سال بعد لکھی گئی ہیں بات بے بنیاد اور غلط ہے۔ عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی احادیث لکھ کر پوری ایک کتاب بنا لی تھی اور اس صحیفے کا نام انہوں نے الصَّحِيفَةُ الصَّادِقَةُ رکھا تھا۔

مولانا عبد الرحمن محدث مبارکپوری نے ”تحفۃ الاحوذی“ کے مقدمے میں ایک روایت بیان کی ہے۔ عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مجھے دنیا میں رہنے کی کوئی رغبت نہیں۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاؤں لیکن دو چیزوں کی بنا پر میں زندہ رہنے کی رغبت کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ کسی یتیم کی زمین تھی، جو ان کے پاس بطور امانت تھی کہتے تھے کہ یہ ان کی زمین ضائع نہ ہو جائے اس کی حفاظت کی وجہ سے جینے کی کچھ رغبت رکھتا ہوں دوسری چیز یہ صحیفہ صادقہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی احادیث کی حفاظت کے لئے میں جینے کی رغبت رکھتا ہوں۔

تو کیا یہ دو سو سال بعد کی بات ہے؟ یہ صرف عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہی نہیں لکھا کرتے تھے بلکہ دوسرے بھی کئی صحابہ احادیث لکھا کرتے تھے۔

یہ بات کہنا کہ احادیث دو سو سال بعد لکھی گئی ہیں بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی تاج کہنی کا قرآن مجید پکڑ کر کہے کہ قرآن مجید نبی اکرم ﷺ سے چودہ سو سال بعد لکھا گیا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دے اور لوگوں کو اس کی تاریخ طباعت اور تاریخ کتابت دکھانا شروع کر دے تیرہ سو سال اور کتنی بھری لوگوں کو دکھانا شروع کر دے۔ تو کیا یہ اس کی بات صحیح ہوگی؟ نہیں یہ بات غلط اور بے بنیاد ہوگی۔ اس قسم کے لوگوں کے دلوں میں مرض بیماری ہے۔ وہ اپنی اس بیماری اور مرض کا اس طریقے سے اظہار کر رہا ہے قرآن مجید تو

نبی اکرم ﷺ کے دور میں لکھا گیا ہے اور یہ تاج کہنی والا چودہ سو سال بعد میں لکھا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں اور ویسے تو قرآن مجید نبی اکرم ﷺ کے دور سے لے کر آج تک اہل اسلام لکھ رہے ہیں اور قیامت تک لکھتے جائیں گے۔ ان شاء اللہ۔ رسول اللہ ﷺ کی احادیث بھی اسی طرح ہیں نبی اکرم ﷺ کے دور سے لے کر آج تک اہل اسلام لکھتے رہے ہیں اور قیامت تک یہ لکھتے رہیں گے۔ ان شاء اللہ۔

باقی رہی یہ بات کہ اگر کوئی صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابوداؤد وغیرہ لے کر یہ کہے کہ احادیث نبی اکرم ﷺ سے دو سو سال بعد میں لکھیں گئیں ہیں اور لوگوں کو درغلانہ شروع کر دے تو اس کے دل میں ہی بیماری ہے۔

صحیح بخاری تو امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ انہوں نے تو اس کو اپنے دور میں ہی لکھنا تھا۔ لیکن صحیح بخاری میں جو نبی اکرم ﷺ کی احادیث ہیں کیا وہ پہلے نہیں لکھی ہوئی تھیں؟ وہ تو پہلے ہی موجود تھیں نبی اکرم ﷺ کے دور ہی سے لکھی جاتی تھیں۔ اس واسطے یہ مغالطہ دینا دل کی بیماری کی غمازی کر رہا ہے۔ اس جیسے مغالطے دینا اہل اسلام اور اہل علم کے شایان شان نہیں۔

یہ بات تو ضمناً آگئی ہے۔ بہر حال عرض تو میں یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے جس حالت میں بھی جو نکلتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ بھی نہیں اس میں کمزوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ضعف اور کمزوری خبر، روایت اور حکایت میں پیدا ہوتی ہے جس کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ اس کے حدیث اور سنت ہونے میں شبہ ہوتا ہے۔ یعنی کیا یہ حدیث ہے یا حدیث نہیں، کیا یہ سنت ہے یا سنت نہیں۔ لیکن جب سنت اور حدیث ثابت ہو جائے پھر تو وہ ضعیف ہوتی ہی نہیں اس کے ثبوت میں شبہ ہوتا ہے اس لئے اس کو ضعیف اور کمزور کہا جاتا ہے۔

ضعیف اور کمزور روایت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟

محدثین کرام رحمہم اللہ نے کچھ اصول کتاب و سنت سے اخذ کیے ہیں۔ ان اصولوں کی بنیاد پر روایت، حکایت اور خبر کو پرکھا جاتا ہے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کیا یہ چیز پایہ ثبوت تک پہنچتی ہے یا نہیں؟

یہ اصول تو بہت زیادہ ہیں۔ اختصار سے بیان کرتا ہوں۔
ضعیف روایت کو سمجھنے کے لئے اگر صحیح یا حسن روایت کو آدمی سمجھ لے تو ضعیف کی سمجھ بڑے آسان اور احسن طریقے سے اس کو آ جائے گی۔ کیونکہ یہ ایک اصول ہے۔

”وَبِضْطِهَا تَتَّبِعُ الْأَشْيَاءُ“

آپ نے اگر کسی چیز کی مٹھاس کا اندازہ لگاتا ہو تو کڑوی چیز سامنے رکھو۔ وہاں سے آپ کو مٹھاس کا اندازہ ہوگا۔ سفیدی کو سمجھنا ہو تو سیاہی کو سامنے رکھو، روشنی کو سمجھنا چاہتے ہو تو تاریکی کو سامنے رکھو تاریکی کو سمجھنا چاہتے ہو تو روشنی کو سامنے رکھو۔ اسی طرح ضعیف روایت کو سمجھنے کے لئے صحیح اور حسن روایت کو آدمی سامنے رکھے تو ضعیف کو بخوبی آدمی سمجھ لے گا۔

صحیح روایت:

صحیح روایت کو کنسی ہوتی ہے؟ اہل علم نے کتابوں میں لکھا ہے صحیح روایت وہ ہوتی ہے جس کے تمام راوی بیان کرنے والے سے لے کر رسول اللہ ﷺ تک عادل ہوں۔

عادل کی تعریف:

عادل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں نیکی، تقویٰ اور مروت اس حد تک موجود ہو کہ غلط کام کرتا ہی نہیں۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے عدالت کی تعریف کی ہے۔

”مَلَکَةٌ فِی الْآدَمِیِّ تَحْمِلُهُ عَلَی الْمَرْؤَةِ وَ مُلَازِمَةُ التَّقْوَى۔“

”آدمی میں ایک ملکہ ہے قوت ہے جو آدمی کو مردۃ اور تقویٰ پر ہمیشہ لگائے رکھتی ہے“

یعنی وہ ایسی بات اور ایسا کام نہیں کرتا جو تقویٰ کے مقام سے گرا ہوتا ہے۔
دوسرے لفظوں میں عدالت کا معنی یہ ہے نیک، متقی، صالح اور سچا آدمی۔ تو
اس عادل زاوی میں عدالت کے یہ تمام اوصاف موجود ہوتے ہیں۔

تام الضبط:

دوسری چیز صحیح روایت میں یہ ہے کہ اس کے تمام راویوں کا ضبط تام ہو۔ حافظہ درست ہو۔ یہ نہ ہو کہ بات بات پر وہ بھول رہے ہوں۔ اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی۔

حافظے کے درست ہونے کے لئے محدثین نے یہ معیار قائم کیا ہے کہ اس کی درست روایتیں، جو حافظے سے بیان کرتا ہے، زیادہ ہوں۔ اور کبھی شاذ و نادر غلطی ہو جائے تو اس کی کوئی بات نہیں۔ وہ تو اچھا بھلا انسان بھی بسا اوقات بھول جاتا ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ سے بھول کا واقع ہونا ناممکن ہے ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾^۱

اور ایسا آدمی جو غلط روایتیں زیادہ بیان کرتا ہے۔ اس کی غلط روایتیں صحیح روایتوں سے زیادہ ہو گئی ہیں یعنی کثیر الغلط ہو گیا ہے تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ اس کا حافظہ درست نہیں رہا۔ اس پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

بہر حال صحیح روایت کا دوسرا وصف یہ ہے کہ اس کے تمام راوی بیان کرنے والے سے لے کر رسول اللہ ﷺ تک ضابط ہوں۔ ان کے ضابطے اور حافظے میں

① سورة مريم آیت: ۶۴۔

کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو۔ ضابطے اور حافظے میں کامل اور مکمل ہوں۔

اتصال السند:

اہل علم نے صحیح روایت کی تیسری چیز یہ بیان کی ہے کہ اس کی سند متصل ہو یعنی ہر راوی کی اپنے اوپر والے راوی سے، جس سے وہ بیان کر رہا ہے ملاقات ہو، اور سماع ہو، اور ایسی کوئی چیز نہ ہو جس سے پتہ چلے کہ اس کی اس سے ملاقات ہی نہیں یا ہو سکتی ہی نہیں۔ سند متصل ہوگی تو روایت صحیح ہوگی اگر متصل نہیں انقطاع اس میں آگیا ہے تو یہ روایت صحیح نہیں۔

شدوذ:

اہل علم نے صحیح روایت کے لئے چوتھی شرط یہ لگائی ہے کہ اس میں شدوذ نہ ہو۔ شدوذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راوی تو اپنی جگہ ثقہ ہے لیکن اپنے سے اوثق کے خلاف روایت بیان کرتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی کوئی نقص اور خرابی پیدا ہوگئی ہے۔ تو اس روایت میں شدوذ بھی نہ ہو تو پھر یہ روایت صحیح بنے گی۔

علت خفی:

اہل علم نے صحیح روایت کے لئے پانچویں شرط یہ لگائی ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی علت بھی نہ ہو۔ یعنی بظاہر تو اس روایت کا متن اور سند صحیح نظر آ رہا ہے لیکن خفی علت اس میں کوئی نکل آئے جو ضعف اور کمزوری کا موجب بن جائے۔ مثلاً: کسی وقت کسی راوی کو کوئی وہم ہی ہو جاتا ہے یا غلطی سے وہ موقوف کو مرفوع بیان کر دیتا ہے۔ تو صحیح روایت میں ایسا نقص بھی نہ ہو۔

صحیح روایت کو پرکھنے کے اصول محدثین نے قرآن مجید سے اخذ کئے ہیں:

جس روایت اور خبر میں یہ پانچ شرطیں ہوں گی اس کو صحیح کہا جائے گا۔ صحیح روایت کو پرکھنے کے یہ پانچ اصول اہل علم اور محدثین نے قرآن مجید سے اخذ کیے

ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾^①

”اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آیا ہے تو اس کی تحقیق کرو“

ایسا نہ کرو کہ اس نے جیسی سنائی ویسی تم نے آگے بیان کر دی۔ اور اس میں غور ہی نہ کیا کہ یہ خبر صحیح ہے یا نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ تحقیق کرو۔

امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمے میں ان اصولوں کو اخذ کرنے کے لئے قرآن مجید کی یہ آیت نقل کی ہے۔ اور دوسری آیت یہ نقل کی ہے۔

﴿وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾^②

بیوی کو طلاق دیتے وقت یا رجوع کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گواہ بناؤ۔ گواہ کن کو بنانا ہے۔ فرمایا:

﴿ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾

”عدالت والے متقی پرہیزگار اور صالح کو“

اس آیت سے انہوں نے اخذ کیا ہے کہ عدل والے نیک متقی صالح کی خبر تسلیم کی جائے گی۔ کیونکہ گواہ نے قاضی کے سامنے گواہی دینی ہوتی ہے کہ میں نے یہ واقعہ اس طرح دیکھا سنا ہے۔ وہ خبر بھی دے رہا ہے۔ تو انہوں نے خبر کے لئے بھی عادل ہونا اور عدالت کی شرط اس آیت کریمہ سے نکالی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿فَاسِقٌ﴾ اگر عادل خبر لے کر آئے تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ تحقیق کرو۔ بلکہ پھر تو قبول کرو۔ جس طرح کہ ﴿وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ سے بھی

① سورة حجرات آیت: ۶۔

② سورة طلاق آیت: ۲۔

ثابت ہوتا ہے کہ ﴿ذَوِی عَذْلِ مِّنْكُمْ﴾ کی گواہی مقبول ہے۔ اگر مسترد ہو تو پھر ان کو گواہ بنانے کا فائدہ کیا؟ تو محدثین نے جو عدالت والی شرط لگائی ہے وہ ﴿بَنَیَّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا اِنْ جَاءَ كُمْ فَاسِقٌ﴾ اور ﴿وَأَشْهَدُوا ذَوِی عَذْلِ مِّنْكُمْ﴾ سے نکلتی ہے۔ کسی کو اگر سمجھ نہ آئے تو اس کی مرضی ورنہ آیتیں اس بات پر واضح دلالت کرتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿جَاءَ كُمْ﴾ وہ تمہارے پاس آئے۔ اور پاس آنا اس وقت ہو گا جب اتصال ہو گا۔ اور جب انقطاع ہو گا اس وقت وہ تمہارے پاس نہیں آیا بلکہ کسی اور کے پاس گیا ہے۔

﴿جَاءَ كُمْ﴾ سے نکلتا ہے کہ اتصال ہو یعنی سند اس کی متصل ہو انقطاع کہیں بھی نہ ہو۔ ورنہ ﴿جَاءَ كُمْ﴾ والی بات نہیں بنتی۔ اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ اہل علم جب ان مسائل پر بحث کرتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں۔ ہم تک خبر کے پہنچنے پر بحث یا ہم سے لے کر رسول اللہ ﷺ تک پہنچنے پر گفتگو ہو رہی ہے۔ جَاءَ كُمْ سے انہوں نے یہ بات نکالی ہے کہ سند متصل ہو۔ ورنہ ﴿جَاءَ كُمْ﴾ نہیں بنتا۔ پھر فرمایا: ﴿بَنَیَّ﴾ خبر لے کر آئے۔ وہ خبر لے کر جب ہی آئے گا اگر اس کا حافظ ٹھیک ہے۔ اگر اس کا حافظ صحیح نہیں تو اس کو خبر وہیں بھول جانی ہے تمہارے پاس لے کر اس نے کیا آتا ہے؟

مثلاً: ایک آدمی نے لاہور میں ایک خبر سنی پھر اس کو لاہور سے نکلنے سے پہلے ہی وہ بھول گئی ہے تو وہ اب آپ کو گوجرانوالہ آ کر کیسے سنائے گا؟ تو ﴿جَاءَ كُمْ بَنَیَّ﴾ سے اہل علم نے یہ بات اخذ کی ہے کہ اس کا حافظ صحیح ہو۔ اگر اس کا حافظ صحیح نہیں تو کم از کم لکھ کر ہی لے آئے۔ اس کو وہ خبر ضبط ہونی چاہیے۔ پھر ﴿جَاءَ كُمْ بَنَیَّ﴾ بنتا ہے ورنہ ﴿جَاءَ كُمْ بَنَیَّ﴾ بنتا ہی نہیں۔

عدالت اتصال اور حافظے والی تین شرطیں تو یہاں سے نکل آئیں۔ باقی رہیں علت اور شدوذ والی شرطیں تو وہ ﴿فَبَنَیْنَا﴾ راوی بھی اس کے تمام عادل ہیں ضابط ہیں حافظے والے ہیں سند بھی اس کی متصل ہے آپ تک پہنچ گئی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ

فرماتے ہیں ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ تحقیق کرو۔

اب تحقیق اس کی کیا کرنی ہے؟ وہ تحقیق یہ کرنی ہے کہ کہیں یہ اوثق کی مخالفت تو نہیں کرتا۔ دوسرا خبر دینے والا کچھ اور بتا رہا ہو اور یہ کچھ اور بتا رہا ہو۔ تو اس میں کمزوری نکل آئے گی۔ اور بسا اوقات آدمی بھول جاتا ہے وہم ہی ہو جاتا ہے۔ یہ شرطیں ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ سے نکل آئیں۔ لہذا حدیث کی مخالفت کرنے والے لوگوں کے دماغوں میں جو یہ تشکیک ڈالتے رہتے ہیں کہ جی محدثین نے یہ اصول کہاں سے بنا لیے ہیں؟ اپنے پاس سے ہی بناتے رہتے ہیں۔ یہ محدثین نے اپنے پاس سے نہیں بنائے۔ بلکہ کتاب و سنت سے انہوں نے اخذ کئے ہیں۔ اور یہ اصول بڑے مضبوط اور کچے ہیں۔ ایسے کچے اور مضبوط اصول ہیں کہ ان پر آپ احادیث اور سنن کی خبروں کو بھی پرکھ سکتے ہیں۔ تفسیری اور تاریخی خبروں کو بھی آپ پرکھ سکتے ہیں۔ اتنے مضبوط اصول محدثین نے استنباط فرما کر پوری دنیا پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی خبر ہو خواہ اہل اسلام کی ہو یا اہل کفر کی ہو وہ ان اصولوں پر پرکھی جاتی ہے۔

محدثین نے حدیث اور سنت کی داخلی چیزوں پر بھی بحث کی ہے:

اور کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ محدثین نے خارجی چیزوں پر تو بڑی توجہ کی ہے کہ راوی کیسا ہے، سند متصل ہے یا نہیں وغیرہ۔ لیکن سنت اور حدیث کی جو داخلی چیزیں تھیں ان کو نظر انداز کر گئے ہیں اس طرف انہوں نے توجہ کی ہی نہیں۔

مثلاً: کیا یہ خبر مشاہدہ کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے؟ یا یہ خبر قرآن مجید کی آیات کی موافقت کرتی ہے؟ یا یہ خبر دوسری سنن اور احادیث کے ساتھ موافقت کرتی ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں ان چیزوں کو محدثین نظر انداز کر گئے ہیں۔

”تَعَوَّذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ“

محدثین نے نظر انداز نہیں کیں۔ بلکہ جو نظر انداز والی بات کرتا ہے اس نے اپنے دماغ اور فہم کو نظر انداز کر دیا ہے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا۔ کیا محدثین نے جو یہ کہا ہے کہ شذوذ نہ ہو علت نہ ہو یہ داخلی چیز نہیں۔ اور حریہ یہ کہ ثقہ ائق کی مخالفت نہ کر رہا ہو، کوئی ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت نہ کر رہا ہو، متن میں کوئی نقص نہ ہو، سند میں کوئی نقص نہ ہو۔ البتہ محدثین نے داخلی اور خارجی سب چیزوں کو مد نظر رکھا ہے اور یہ اصول انہوں نے کتاب و سنت سے اخذ کیے ہیں۔ اور ان اصولوں کو ایسا قبول عام حاصل ہوا ہے کہ مسلمان تو مسلمان کا فر بھی قبول کرنے پر مجبور ہیں۔

اور کافر یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ صحیح خبر کو پرکھنے کا معیار اور کسوٹی کو مقرر کرنا یہ شرف صرف مسلمانوں کو ہی حاصل ہوا ہے۔ ان سے پہلے کسی نے بھی یہ صحیح خبر کو پرکھنے کا معیار اور کسوٹی مقرر نہیں کی۔

یہ محدثین کا بہت بڑا ایک کارنامہ ہے کہ انہوں نے صحیح خبر کی تحقیق کے لئے قرآن و حدیث سے اصول استنباط کئے ہیں۔ لہذا ان اصولوں کی مخالفت کرنا اور حدیث کے متعلق لوگوں کے دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کرنا یہ الحاد اور زندہ حقیقت کی علامت ہے۔ دین اور اسلام کی کوئی خدمت نہیں اور نہ ہی یہ قرآن مجید کی خدمت ہے۔ حدیث کی مخالفت کر کے بزم خود یہ کہنا کہ ہم قرآن مجید کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کا پرچار کر رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ قرآن مجید تو خود حدیث اور سنت کی تلقین کر رہا ہے اور اس کو من جانب اللہ وحی قرار دے رہا ہے اور یہ لوگ اس کا سرے سے انکار کر رہے ہیں۔

حسن روایت:

بہر حال کسی حدیث میں یہ پانچ شرائط ہوں تو وہ حدیث صحیح بنتی ہے البتہ اگر کسی راوی میں ضابطے کی خفت و کمی ہو یعنی حافظہ تو اس کا ٹھیک ہو لیکن اعلیٰ درجے کا حافظہ نہیں، کامل اور مکمل نہیں تو پھر اس کو، بشرطیکہ باقی چار شرائط

پوری ہوں حسن کہہ دیا جاتا ہے یہ حسن اور صحیح روایت ہے۔ اور ضعیف روایت کون سی ہوئی؟ جس میں حسن اور صحیح والی تمام شرائط نہ پائی جائیں، یا کوئی ایک شرط نہ پائی جائے، یا دو نہ پائی جائیں، یا تین نہ پائی جائیں، یا چار نہ پائی جائیں، یا پانچوں ہی نہ پائیں جائیں تو یہ روایت کمزور اور ضعیف ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہوگا کہ اس روایت کا سنت اور حدیث ہونا پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا۔ اور غالب خیال یہی ہے کہ یہ روایت رسول اللہ ﷺ تک پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی۔

ضعیف روایت کا حکم

یعنی کیا ضعیف روایت پر عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟
مبطلی فرصت میں آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ جو روایت صحیح یا حسن نہ ہو یعنی نہ وہ صحیح کے درجے تک پہنچے اور نہ حسن کے درجے تک پہنچے اس کو ضعیف روایت کہا جاتا ہے۔ یعنی نہ وہ صحیح لذات ہے نہ صحیح لثمرہ ہے اور نہ حسن لذات ہے اور نہ حسن لثمرہ ہے۔ ان چاروں میں سے کوئی بھی نہیں تو وہ روایت ضعیف سمجھی جائے گی۔

ضعیف روایات مقبول نہیں:

یہ چار قسمیں اہل علم نے قول اور رد کے اعتبار سے بتائی ہیں۔ یعنی کچھ روایات مردود ہیں اور کچھ روایات مقبول ہیں۔ مقبول روایات جن کو قبول کیا جائے گا وہ صحیح اور حسن ہیں۔ مردود وہ ضعیف ہیں۔ اہل علم کی اس تقسیم ہی سے آدمی یہ سمجھ جاتا ہے کہ ضعیف روایت قابل عمل نہیں۔ کیونکہ یہ مردود کی قسم ہے۔ مردود کے زمرے میں آگئی۔ اگر اس پر عمل پیرا ہونا ہے تو پھر اسے مقبول کی قسم میں آنا چاہیے تھا۔ جبکہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ضعیف روایات مقبول نہیں۔ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا البتہ ضعیف روایت کے بارے میں ایک بات عام مشہور ہے جو

کچھ پرانے علماء اور کچھ نئے علماء کی طرف منسوب ہے کہ

”ان الضعیف یعمل بہ عند المحدثین والأصولیین فی فضائل

الأعمال۔“^①

کسی عالم نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھ دی ہے کہ محدثین اور اصولیین کے نزدیک ضعیف روایت پر فضائل اعمال میں عمل کیا جاتا ہے۔ چند شرائط کے ساتھ۔ جیسا کہ اپنی جگہ پر اس کی تقریر اور تفصیل کی گئی ہے۔ اور بعض کتابوں میں یہ عبارت بھی لکھی ہوئی ہے۔

”ويعمل بالحديث الضعیف فی فضائل الأعمال۔“^②

”یعنی فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کیا جاتا ہے“

اثبات اعمال اور فضائل اعمال میں فرق ہے:

بہر حال ان دونوں عبارتوں سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اعمال میں بھی ضعیف روایت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ اوپر والی دونوں عبارتوں میں فضائل اعمال کی بات کی گئی ہے۔ ایک ہے اعمال اور ایک ہے فضائل اعمال۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ عام طور پر فضائل اعمال اور اثبات اعمال کو خلط ملط کر دیا جاتا ہے۔ بات اثبات اعمال کی ہو رہی ہوتی ہے اور اوپر فقرہ فضائل اعمال کا چسپاں کیا جاتا ہے۔

مثال کے ساتھ بات کو واضح کرتا ہوں۔ شعبان کی پندرہویں رات میں کوئی خاص عمل کرنا ہے یا نہیں؟ یعنی پندرہویں رات کا قیام اور دن کا روزہ یہ عمل ہے فضائل اعمال نہیں۔ فضائل کا مطلب تو یہ ہے کہ پندرہویں رات قیام کا اتنا اجر اور فضیلت ہے۔ یا پندرہویں شعبان کے روزے کا اتنا اجر اور ثواب ہے۔ یہ اجر اور ثواب فضائل اعمال ہیں۔ لیکن پندرہویں رات کا قیام اور پندرہویں شعبان کا روزہ

① مقدمہ جامع الصغیر لؤ علامہ البانی صفحہ ۴۳ مطبوعہ المکتب الاسلامی۔

② مقدمہ جامع الصغیر لؤ علامہ البانی۔

یہ فضائل اعمال نہیں یہ تو عمل ہے۔ لہذا سب علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اعمال کے اثبات میں ضعیف روایت پیش نہیں ہو سکتی۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ پندرہویں شعبان کے متعلق یہ روایت پیش کی جاتی ہے۔

«قَوْمُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا» ❶

”پندرہویں شعبان کی رات کا قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو“

یہ روایت ضعیف ہے ثابت نہیں۔ لہذا یہ روایت شعبان کی پندرہویں رات کے قیام کے لئے اور دن کے روزے کے لئے جو عمل ہیں ان اعمال کے اثبات کے لئے پیش نہیں ہو سکتی۔

لیکن آپ نے کئی لوگوں سے سنا ہو گا کہ یہ فضائل اعمال ہے اور فضائل اعمال میں ضعیف روایت پیش کی جا سکتی ہے۔ وہ اس کو فضائل اعمال سمجھے بیٹھے ہیں۔ اس لئے اس فرق کو خوب ذہن نشین کر لو۔ کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ضعیف روایت قبول کر لی جائے گی انہوں نے فضائل اعمال میں کہا ہے اعمال میں نہیں کہا۔ اگر کوئی آدمی ضعیف روایت کو اعمال میں پیش کر دے تو کیا یہ انصاف ہے؟ اور کیا یہ عدل ہے؟ ایسے لوگ یا تو بات کو سمجھ نہیں اور اگر سمجھ ہیں تو پھر عوام کا ذہن خراب کرنا زیادہ ظلم ہے۔ لہذا اس چیز سے بچنا چاہیے۔

کیا ضعیف روایات کو فضائل اعمال میں قبول کیا جائے گا؟

البتہ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے کہ ضعیف روایت کو فضائل اعمال میں قبول کیا جائے گا یا نہیں۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف روایت کو چند شرائط کے ساتھ لیا جائے گا علی الاطلاق نہیں۔ لیکن یہ شرائط عوام الناس کو نہیں سنائی جاتیں۔ بس فضائل اعمال فضائل اعمال ہی کا شور سنایا جاتا ہے۔ یعنی فضائل اعمال میں ضعیف روایت پیش کی جا سکتی ہے۔ لیکن وہ شرائط نہیں سنائی جاتیں جو فضائل

❶ سنن ابن ماجہ کتاب إقامة الصلاة والسنة فیہا باب ما جاء فی ليلة النصف من شعبان - اس کی سند میں ابن ابی سبرہ ضعیف راوی ہے۔

اعمال میں ضعیف روایت کو قبول کرنے کے لئے ان علماء نے لگائیں ہیں۔ ان شاء اللہ العزیز اس فرصت میں وہ بیان کی جائیں گی۔

اس سے پہلے کچھ علماء کا اس بارے میں اختلاف سماعت فرمائیں۔ اہل تحقیق علماء کا مسلک یہی ہے کہ ضعیف روایت قابل قبول نہیں۔ نہ عقائد میں نہ اعمال میں نہ اقوال میں نہ مسائل میں نہ فضائل میں کسی موقع پر بھی ضعیف روایت قابل قبول نہیں۔ اگر اس کو قابل قبول بنانا ہے تو پھر اس کو ضعیف کیوں کہتے ہو؟ اس پر غور کرو۔ یہ بھی کہنا کہ یہ ضعیف ہے اور پھر اس کو مقبول بھی بنانا۔ ضعیف کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ مردود ہے پھر یہ مقبول کیسے بن گئی؟

ہاں البتہ وہ ضعیف نہ رہے تو پھر دوسری بات ہے۔ جتنی دیر تک وہ ضعیف ہے وہ نامقبول ہے۔

”لَا يَقْبَلُ الضَّعِيفُ مَا دَامَ ضَعِيفًا.“

”جتنی دیر تک وہ ضعیف ہے۔ قبول نہیں کی جائے گی“

علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قاسمی والے بزرگ معری عالم محمد احمد شاکر کے شیخ اور استاذ تھے اور بہت پایہ کے عالم بھی۔ انہوں نے اصول حدیث میں قواعد التحدیث کتاب لکھی ہے۔ اس میں یہ اختلاف نقل کرتے ہیں۔

اہل علم کا اختلاف ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف روایت قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟

حکیمی بن معین، امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو بکر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہم۔ ابو بکر بن العزیز اور ابو بکر بن عربی یہ دو ہیں ایک نہیں۔ عام طور پر لوگوں میں یہ بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ ایک ہے عربی الف لام کے بغیر۔ ایک ہے ابو بکر بن العربی الف لام کے ساتھ۔ یہ بزرگ محدث ہیں بہت بڑے عالم ہیں۔ جامع ترمذی کی شرح عارضۃ الاحوذی انہوں نے لکھی ہے اور بھی بہت سی کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں۔

جبکہ دوسرے بزرگ ابو بکر بن عربی الف لام کے بغیر یہ صوفی تھے۔ انہوں نے خصوصاً الحکم اور فتوحات مکیہ تصنیف کی ہیں۔ قرآن مجید کی ایک تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے یہ تصوف میں بہت آگے چلے گئے تھے۔

بہر حال ابو بکر بن العربی عارضۃ الاحوذی والے بزرگ، یحییٰ بن معین، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہم کا مسلک یہ ہے کہ ضعیف روایت مطلقاً قابل قبول نہیں۔ نہ اعمال میں، نہ فضائل اعمال میں اور نہ عقائد میں۔ کسی بھی مقام میں ضعیف روایت قابل قبول نہیں۔

یہ تمام بزرگ پایہ کے محدث تھے۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے شیخ تھے۔

حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی کی شرح میں لکھا ہے کہ امام مسلم نے صحیح مسلم کا جو مقدمہ لکھا ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ضعیف روایت ترغیب وترہیب میں بھی پیش نہیں ہو سکتی۔ فضائل اور ترغیب وترہیب میں روایت کو قبول کرنے کی وہی شرائط ہیں جو احکام میں روایت کو قبول کرنے کی ہیں۔ اور یہ بڑے پایہ کی بات ہے کہ صحیح مسلم کے مقدمہ سے بھی اسی بات کا پتہ چل رہا ہے۔

امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ الفصل فی الأھواء والملل والنحل میں لکھتے ہیں کہ روایت میں سند کے اندر کوئی راوی غافل یا مجہول یا کاذب آجائے تو بعض اہل اسلام اس کی روایت کو قبول کر لیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں:

”لا یحل الأخذ به ولا تأییدہ۔“

”ہمارے نزدیک ضعیف روایت کو قبول کرنا حلال نہیں اور نہ اس کی تائید کرنا حلال ہے۔“

امام ابن حزم بھی ضعیف روایت کو علی الاطلاق قابل قبول نہیں سمجھتے خواہ فضائل اعمال ہوں یا اثبات اعمال میں اہل تحقیق علماء ضعیف روایت کو کسی مقام میں بھی قابل قبول نہیں سمجھتے۔

”الأجوبة الفاضلة“ والے بزرگوں رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کو بہت اجاگر کیا ہے۔ اور کوشش کی ہے کہ یہ بات ثابت ہو بھی جائے کہ فضائل اعمال میں ضعیف روایت قبول ہو ہی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب میں مستقل یہ عنوان قائم کر کے اس مسئلہ کو بیان کیا ہے۔ لیکن ان کے سارے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ تضاد کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور کسی عالم کا یہ قول نقل کرتے ہیں :

”يُثْبِتُ الْإِسْتِحْبَابُ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ غَيْرَ الْمُتَوَضُّعِ“

”ضعیف حدیث موضوع نہ ہو تو اس سے استحباب اور فضیلت ثابت ہو جاتی

ہے“

یہ قول انہوں نے کسی عالم کا نقل کیا ہے۔ اور اسی باب اور عنوان میں محقق جلال الدین دؤانی کے حوالے سے یہ بات بھی نقل کر دی ہے۔

* اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ لَا يُؤْخَذُ بِهِ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْخَمْسَةُ وَمِنْهَا الْإِسْتِحْبَابُ.

”اہل علم کا اتفاق ہے کہ ضعیف روایت پانچ شرعی احکام میں ماخوذ نہیں“

وہ پانچ شرعی احکام یہ ہیں :

۱۔ وجوب۔

۲۔ ندب۔

۳۔ اباحت۔

۴۔ کراہت۔

۵۔ تحریم۔

ندب میں استحباب بھی آجاتا ہے۔ انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ پانچ شرعی احکام میں استحباب بھی شامل ہے۔

تو پتہ چلا کہ بالاتفاق استحباب ضعیف روایت سے ثابت نہیں ہوتا۔ استحباب میں فضیلت ہی ہوتی ہے۔ فضیلت ہی پھر ثابت نہ ہوئی تو فضائل اعمال بھی ثابت نہ

ہوئے۔ ایک طرف تو اتفاق نقل کر رہے ہیں کہ استحباب کے اثبات میں بھی ضعیف روایت پیش نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف کسی کا قول نقل کر رہے ہیں کہ استحباب کے اثبات میں موضوع کے علاوہ ضعیف روایت پیش ہو جاتی ہے۔ کیا اس بحث کی کوئی قیمت رہ گئی ہے؟ نہیں:

پھر غور کرو سوچو کہ اعمال اور احکام میں ضعیف روایت قابل قبول نہیں۔ اس کے کوئی دلائل ہیں نا؟ علماء کے پاس اس کے کچھ دلائل ہیں نا؟ کہ احکام اور اعمال میں ضعیف روایت قبول نہیں۔ ضعیف روایت سے یہ ثابت نہیں ہوں گے۔ یہ بات دلائل کی بنیاد پر ہی کہہ رہے ہیں۔ کوئی قرآن مجید کی آیت پیش کریں گے کوئی رسول اللہ ﷺ کی حدیث اور سنت پیش کریں گے جس سے یہ مسئلہ نکلے گا۔ تو کیا ان دلائل سے فضائل کو مستثنیٰ کیا گیا ہے؟ نہیں تو پھر ان کو کیسے حق حاصل ہو گیا ہے کہ یہ فضائل کو مستثنیٰ کریں۔

تو جن آیات اور احادیث سے اعمال اور احکام میں ضعیف روایت کا مسترد ہونا ثابت ہوتا ہے انہی دلائل سے فضائل اور استحباب میں ضعیف روایت کا مسترد ہونا ثابت ہو جائے گا۔ یا پھر کوئی ایسی آیت اور حدیث پیش کی جائے جس میں فضائل کو مستثنیٰ کیا گیا ہو۔ ایسی آیت اور حدیث تو ہے کوئی نہیں۔ یہ تو تھے نقلی دلائل۔

فضائل اعمال میں ضعیف روایت کے مسترد ہونے کے عقلی دلائل:

عقلی بات یہ ہے کہ ضعیف روایت کے ثبوت میں شبہ ہوتا ہے۔ اس واسطے وہ مردود، مسترد اور قابل قبول نہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہونے میں شبہ ہو گیا ہے کہ یہ ثابت ہے یا ثابت نہیں صحیح اور حسن حدیث رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے کہ ثابت نہیں۔ قرآن مجید میں آ رہا ہے:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لِكُلِّ بِهِ عِلْمٌ﴾^①

”جس چیز کا آپ کو علم نہیں شہدہ پڑ گیا ہے اس کو چھوڑ دو“

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان بھی ہے:

« فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ الدِّينَ وَعِرْضَهُ » •

”جو شخص شبہات سے بچ گیا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت آبرو محفوظ

رکھ لی“

چونکہ ضعیف روایت میں شہدہ آ گیا اس لئے اس سے کوئی عمل اور کوئی حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔ جب عمل اور حکم ثابت کرنے میں ضعیف روایت میں شہدہ ہے تو کیا فضائل میں ضعیف روایت سے شہدہ ختم ہو گیا ہے۔؟ اب بھی تو یہ شہدہ برقرار ہے۔ جس طرح کسی حکم اور کسی عمل کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف بغیر علم کے نہیں کر سکتے۔ اسی طرح فضیلت کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت بغیر علم کے نہیں کر سکتے فضائل میں بغیر علم کے رسول اللہ ﷺ کی طرف نسبت کرنے کی کیا دلیل ہے؟

رسول اللہ ﷺ کا فرمان کہ جو شخص میرے ذمے بات لگا دے جو میں نے فرمائی نہیں وہ اپنا ٹھکانا جہنم اور دوزخ میں بنا لے۔ •

یہ حدیث حکم اور عمل کے اثبات میں لگتی ہے تو کیا فضیلت کے اثبات میں نہیں لگتی؟ وہ کوئی چیز ہے؟ جو اس کو فضیلت پر لگنے سے روک رہی ہے؟

﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ •

”جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے ذمے لگانا حرام ہے“

اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کر دیا ہے کہ جس چیز کا علم نہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرو۔

① صحیح مسلم باب اخذ الحلال وترك الشبهات حلیت: ۱۵۹۹۔

② صحیح بخاری کتاب العلم باب من كذب على النبي ﷺ حلیت: ۱۰۹۔

③ سورة اعراف آیت: ۳۳۔

تو جو چیز رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو ہی جاتی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی ہی بات بتائی ہے۔۔

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ •

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ •

وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی منسوب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات منسوب کرنی جس کا علم نہیں یہ حرام ہے۔ تو کیا رسول اللہ ﷺ کی طرف ایسی بات منسوب کرنی جس کا علم نہیں یہ حلال ہے؟ یہ بھی حرام ہے۔ ضعیف روایت سے علم تو حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس میں شبہ آ گیا ہے۔ اب اگر ضعیف روایت کو رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کرو گے تو حرام ہی ہو گی۔ خواہ وہ عمل ہے، خواہ حکم ہے، خواہ فضیلت ہے اور خواہ عقیدہ ہے۔ ان میں سے فضیلت کو مستحکم تو نہیں کیا اور نہ ہی کسی عمل کو مستحکم کیا ہے۔

الغرض قصہ مختصر: احکام، اعمال اور عقائد میں ضعیف روایت کو قبول نہ کرنے کے جو دلائل ہیں وہ سب کے سب فضائل میں ضعیف روایت کو قبول نہ کرنے پر بھی لگتے ہیں۔ اگر کوئی استثنائی صورت ہے تو اس کی دلیل پیش کی جائے؟

قرآن مجید اور نبی کریم ﷺ کی سنت میں تو ایسی بات کوئی نہیں۔ البتہ اہل علم میں اختلاف ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ ان کی بات تو دلیل بنتی ہی نہیں۔ اگر کسی کی بات دلیل بنے گی بھی تو ان کی بنے گی جن کی بات تحقیق سے دلائل کے زیادہ قریب ہے۔ اہلحدیث کا تو مذہب ہی یہی ہے کہ کسی کا قول تو دلیل بنتا نہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کتنے بڑے عالم اور فقیہ بزرگ ہیں اور متقی نیک و پرہیزگار بھی ہیں۔ زمانہ بھی ان کا رسول اللہ ﷺ سے قریب ہے۔ تو کیا پھر ان کی بات

• سورۃ نجم آیت: ۴۔

• سورۃ نساء آیت: ۸۰۔

الحدیث چلنے دیتے ہیں؟ تو جب اپنی باری آئے تو قول پیش کرنے لگ جائے۔

﴿تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾^①

یہ انصاف اور عدل نہیں۔ انصاف اور عدل کرنا چاہیے۔

امام احمد بن حنبل اور امام عبد الرحمن بن مہدی اور امام عبد اللہ بن مبارک کا قول پیش کیا جاتا ہے۔

”إِذَا رَوَيْنَا فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ شَذَذْنَا وَإِذَا رَوَيْنَا فِي الْفَضَائِلِ تَسَاهَلْنَا“^②

”کہ جب ہم حلال اور حرام کی روایتیں بیان کرتے ہیں تو سختی سے کام لیتے

ہیں اور جب ہم فضائل کی روایتیں بیان کرتے ہیں تو تساہل سے کام لیتے ہیں“

یہ ہے وہ قول جس کو لے کر سارا مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے۔ حالانکہ اس قول کا مطلب سمجھا ہی نہیں جاتا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟

اہل علم نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ پہلے دور میں حدیث عام کی دو ہی قسمیں مشہور چلتی تھیں صحیح اور ضعیف۔ بس صرف یہ دو ہی قسمیں چلتی تھیں۔ حسن والی قسم شاذ و نادر ہی کوئی بیان کرتا تھا۔ پوری تنقیح ہو کر اس کی صورت سامنے نہیں آئی تھی اس وقت کی یہ بات ہے۔

ان تینوں بزرگوں کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم حلال اور حرام کی احادیث بیان کرتے ہیں۔ تو صرف صحیح احادیث ہی بیان کرتے ہیں۔ اور جب حلال حرام کی ترغیب و ترہیب یا اعمال کے فضائل والی احادیث ہوتی ہیں تو پھر ہم روایت بیان کرنے میں کچھ نرمی کر لیتے ہیں یعنی حسن روایت کو لے آتے ہیں جس کو اس وقت ضعیف ہی سمجھا جاتا تھا۔ یہ نرمی تھی۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے لیکن یہ مطلب کوئی اتنا تسلی بخش نہیں جس سے عالم آدمی کی تسلی ہو جائے۔

① سورة نجم آیت: ۲۲۔

② مقدمة جامع الصغير علامه الباني صفحه نمبر ۴۶ مطبوعه المكتب الاسلامی۔

ان کے اس قول کا دوسرا مطلب جو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ ان کے اس قول کے زیادہ قریب بھی ہے۔ یعنی وہ تین بزرگ جب حلال اور حرام کی روایتیں بیان کرتے ہیں تو سختی سے کام لیتے ہیں ضعیف کو بیان ہی نہیں کرتے۔ اور لیکن جب فضائل کی بات ہوتی ہے تو ضعیف روایت کو با سند بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ لفظ بول رہے ہیں "إِذَا رَوَيْنَا" وہ عمل کی بات نہیں کر رہے۔ ہاں اس کو آپ عمل محدث کہہ سکتے ہیں، عمل مصنف کہہ سکتے ہیں کہ مصنف کا یا کسی محدث کا کسی حدیث کو روایت کرنا۔ یعنی وہ بات روایت کرنے کی کرتے ہیں کہ یہ روایت کرتے ہیں اور یہ روایت نہیں کرتے۔ اور اس وقت روایت با سند ہی ہوتی تھی۔ بے سند تو روایت کوئی بیان کرتا ہی نہیں تھا۔ جب سند انہوں نے بیان کر دی تو سمجھ لو کہ صحیح اور ضعیف انہوں نے ہم کو بتا دیا۔ اب اگر کسی کو سند کا علم نہ ہو کہ وہ کیسی ہے تو بیان کرنے والا تو قصور وار نہیں۔ وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے ہیں جب انہوں نے سند بیان کر دی ہے۔ اسی واسطے بعض محدثین فرماتے تھے:

”لَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ“

”اگر یہ سند نہ ہوتی تو جس کا دل جو چاہتا وہ کہہ لیتا پوچھ پچھ ہونی نہیں تھی“

پتہ چلنا ہی نہیں تھا۔ سند نے ایسے لوگوں کا ناطقہ بند کر دیا ہے۔ اب سند اس کے پاس نہیں تو بیان کیسے کرے؟ اگر کرے تو لوگوں نے اس سے سند طلب کر لینی ہے سند ملنی کوئی نہیں۔ یہاں ہی آپ دیکھ لیں کہ کوئی صاحب روایت بیان کرتے ہیں۔ جب ان سے سند پوچھی جاتی ہے تو ناواقفیت ہوتی ہے۔ پھر وہ بات ہی نہیں کرتا۔ لہذا وہ بزرگ سند بیان کر دینے کو سمجھتے تھے۔ کہ ہم ضعیف اور صحیح کے بتانے کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ کیونکہ سند اس وقت قریب تھی۔ عام لوگوں کو بھی علم تھا کہ یہ راوی کیسا ہے اور یہ راوی کیسا ہے۔

خاص طور پر اہل علم تو خوب واقف ہی تھے۔ اور جوں جوں زمانہ گزرتا گیا اصل احادیث ہی کا پتہ نہیں رہا۔ راویوں کا کیا پتہ چلنا ہے؟ یعنی یہ تینوں بزرگ

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ اور امام عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ روایت کی بات کر رہے ہیں عمل کی بات نہیں کر رہے۔ یعنی اس پر عمل کرنا ہے اور اس پر عمل نہیں کرنا۔

ایسی بات انہوں نے نہیں کہی۔ اسی سے قریب ترین یہ بات بھی یاد رکھ لو کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا فرمان ہے جو انہوں نے اہل مکہ کو مکتوب لکھا تھا اس میں ہے کہ سنن ابی داؤد میں جس حدیث پر سکوت اختیار کروں گا۔
”فَهُوَ صَالِحٌ لِلْعَمَلِ“..... ”وہ عمل کے قابل ہے“

اس عمل سے مراد وہ عمل نہیں جو قول کے مقابلے میں ہوتا ہے بلکہ عمل محدث مراد ہے۔ یعنی میں نے اس کو اپنی کتاب میں درج کرنے کے قابل سمجھا ہے۔ عمل محدث کا مطلب ہے روایت کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ روایت اس کو کر سکتے ہیں آگے اس پر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا اس کی تحقیق کر لو۔ وہ صحیح حسن بنے گی تو اس پر عمل کر لیتا صحیح حسن نہیں بنے گی تو عمل نہ کرنا۔ انہوں نے صالح للعمل جو فرمایا ہے اس کا یہی مذکورہ مطلب ہے۔ لیکن اس کو عمل جو قول کے مقابلے میں ہے اس کو لے لیا جاتا ہے۔ اور عمل محدث روایت کرنا باسند روایت بیان کرنا یہ عمل ہے۔ اور یہی مطلب انہیں تین بزرگوں کے قول کا ہے۔

چنانچہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ”القاعدة الجلیلة“ میں یہ بات لکھی ہے:
”حدیث جب تک صحیح یا حسن نہ ہو۔ اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ حسن ہو یا صحیح ہو اس پر عمل کیا جائے گا۔ اگر اس سے کم درجے کی ہے ضعیف کے زمرے میں آتی ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔“

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب علماء کرام کا اس پر اجماع ہے اتفاق ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ استحباب کے لئے بھی روایت کا حسن یا صحیح ہونا ضروری ہے۔ ضعیف روایت سے استحباب بھی ثابت نہیں ہوگا۔

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں: کہ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مسلک ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ استحباب کے لئے ضعیف

روایت کو قبول کر لیتے ہیں وہ غلط بیانی کرتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ مسلک نہیں ہے۔ لہذا محققین علماء کرام کا بھی مسلک ہے کہ ضعیف روایت قابل قبول نہیں نہ احکام میں، نہ اعمال میں، نہ فضائل اور نہ ہی مسائل میں۔

فضائل اعمال میں کچھ علماء کی رائے ہے کہ اس میں ضعیف روایت قبول کر لیں گے۔ لیکن وہ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں ”بشرط“ چند شرطوں کے ساتھ۔ وہ شرائط ہوں تو پھر قبول کریں گے ورنہ نہیں۔ اس لئے یہ بات ثابت ہو گئی کہ شرائط کے بغیر ضعیف روایت پر عمل کرنے کا کوئی قائل ہی نہیں۔ نہ اعمال میں نہ فضائل اعمال میں۔ یعنی وہ شرائط ہوں تو پھر قبول کر لیں گے ورنہ نہیں۔

لیکن کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں: کہ ضعیف روایت کسی بھی موقع پر قبول نہیں ہوتی۔ خواہ شرائط ہوں یا نہ ہوں۔ کچھ کہتے ہیں شرائط ہوں تو فضائل میں قبول کر لی جائے گی اعمال میں نہیں۔

فضائل اعمال میں ضعیف روایت کو قبول کرنے کی شرائط:

اب آپ یہ شرائط ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ شرائط لگانے والوں کا مسلک بھی یہی ہے کہ ضعیف روایت قابل قبول نہیں۔
شرائط کو بیان کرنے سے پہلے آپ غور کریں اور سوچیں کہ یہ شرائط کس چیز کی بیان کی جا رہی ہیں؟

ضعیف روایت کے قابل قبول ہونے کے لئے بیان کی جا رہی ہیں۔ یعنی یہ شرائط ہوں تو پھر فضائل میں قابل قبول ہے۔ اگر شرائط نہیں تو پھر قابل قبول نہیں۔ تو ضعیف روایت بذات خود فی نفسہ شرائط سے قطع نظر قابل قبول نہ ہوئی۔ وہ تو شرائط نے اسے قابل قبول بنایا ہے۔ بذات خود تو وہ قابل قبول نہ ہوئی۔ اگر ضعیف قابل قبول ہے تو پھر شرائط لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ شرائط اس لئے ساتھ لگا رہے ہیں کہ فی نفسہ بذات خود اس میں تو اتنی صلاحیت نہیں کہ اس سے فضیلت بھی ثابت

ہو سکے۔ وہ شرائط جب ساتھ لگ جائیں گی تو پھر اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی ذاتی طور پر تو وہ کچھ بھی نہ ہوئی۔

وہ شرائط کیا ہیں؟..... تین شرائط ہیں :

حافظ سخاوی نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاذ اور شیخ سے بہت دفعہ یہ بات سنی ہے اور میرے استاذ اور شیخ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھی مجھے یہ چیز دی ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف روایت کچھ شرائط سے قابل قبول ہوگی۔ وہ شرائط تین ہیں (حافظ سخاوی کے استاذ اور شیخ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ عسقلانی ہیں)

پہلی شرط یہ ہے کہ

”أَنْ يَكُونَ الضُّعْفُ غَيْرَ شَدِيدٍ۔“

”ضعیف روایت کا ضعف شدید نہ ہو“

اگر شدید ہو تو پھر وہ فضائل میں بھی قابل قبول نہیں۔ یہ شرط انہوں نے لگائی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ فضائل میں ضعیف روایت قابل قبول ہے۔

ضعف شدید کی وضاحت:

شدید کی حافظ صاحب نے کچھ تفصیل کر دی ہے کہ روایت میں ضعف تب شدید بنتا ہے جب سند میں کوئی راوی کا ذب آجائے۔ سند میں کوئی راوی جھوٹا آجائے تو ضعف شدید ہو جاتا ہے۔

پھر فرماتے ہیں: متهم بالكذب آجائے جس پر جھوٹ کی تہمت ہے۔ پھر بھی ضعف شدید ہو جاتا ہے اور فحش الغلط والا راوی سند میں آجائے تو پھر بھی ضعف شدید ہو جاتا ہے۔ ضعف شدید کی اور بھی کئی صورتیں ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ تین لکھیں ہیں۔ مثلاً: سند میں کوئی راوی دجال آجائے۔ کوئی وضاع راوی آجائے۔ پھر ضعف شدید بلکہ اشد ہو جاتا ہے۔ یہ انہوں نے بطور نمونہ چند مثالیں پیش کیں ہیں۔ البتہ ضعیف روایت کا ضعف شدید ہو جائے تو وہ فضائل میں قبول نہیں۔ یہ

بات تو فضائل اعمال میں ضعیف روایت کو تسلیم کرنے والے بھی کہہ رہے ہیں۔
اب یہاں تو روایت میں ضعف شدید بلکہ اشد ہوتا ہے پھر بھی وہ روایت کو
پیش کیے جا رہے ہیں اور سہارا یہ لیتے ہیں کہ جی فضائل اعمال میں پیش ہو سکتی
ہے۔ تو پھر وہ شرطیں کدھر گئیں جو فضائل میں قبول کرنے کی انہوں نے لگائی تھیں؟
اس کو نظر انداز کر دیا۔ اس کی مثال یہ سمجھ لو کہ نبی کریم ﷺ کی طرف یہ بات
منسوب کی گئی ہے۔

«أَفْضَلُ الْأَيَّامِ يَوْمُ عَرَفَةَ إِذَا وَافَقَ يَوْمَ الْحُمْعَةِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ
حَجَّةً» ❶

یہ روایت پیش کی جاتی ہے اور بڑے بڑے بزرگ عالم اور فاضل اس کو اپنی
اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اس کی
سند ضعیف ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ چند منٹ کے لئے تسلیم کر لو کہ ضعیف ہی ہے
(سند کا پتہ کوئی نہیں ہوتا ویسے ہی کہہ دیتے ہیں تسلیم کر لو) پھر بھی فضائل اعمال میں
ضعیف روایت معتبر ہوتی ہے۔

لیکن جو فضائل اعمال میں قبول ہونے کی شرط انہوں نے لگائی ہوئی تھی کہ
ضعف شدید نہ ہو تو پھر فضائل اعمال میں قبول ہے۔ لیکن اس روایت کا ضعف تو
شدید سے اشد ہوا ہے۔

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں:

“لَا أَضِلُّ لَهٗ بِاطِلٌ” ❶..... ”یہ روایت بے اصل ہے باطل ہے“

تو کیا اب یہ روایت فضائل اعمال میں پیش کی جا سکتی ہے؟

سوچو اور غور کرو: عدل و انصاف بھی کوئی چیز ہے۔ عدل و انصاف کرو۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ ❷

❶ رزین

❷ زاد المعاد

❸ سورة نحل آیت: ۹۰۔

اسی طرح ایک اور روایت نبی کریم ﷺ کے ذمے لگا کر پیش کی جاتی ہے:

«إِذَا كَتَبْتُمُ الْحَدِيثَ فَأَكْتُبُوهُ بِإِسْنَادٍ»

”جب بھی حدیث لکھا کرو تو باسند لکھا کرو“

باسند لکھو گے اگر حق ہے تو پھر آپ اجر میں شریک ہو جاؤ گے اور اگر باطل ہے تو گناہ اس کے ذمے ہو گا۔ آپ کے ذمے نہیں ہو گا۔ انا للہ

یہ موضوع روایت ہے سلسلہ ضعیف میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن دیکھ لو کہہ دیا جاتا ہے جی حدیث لکھنے کے فضائل میں بیان کر سکتے ہیں۔ حالانکہ وہاں یہ شرط تھی کہ ضعف شدید نہ ہو۔ لیکن یہ تو ضعف شدید ہونے کی بجائے موضوع ہے اس سے اب کیسے دلیل پکڑی جاسکتی ہے۔

بہر حال یہ جو قاعدہ تھا (ضعف شدید نہ ہو)

یہ تو اتفاقی نہیں بلکہ بعض علماء کا نظریہ اور خیال ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف روایت پیش ہو سکتی ہے چند شرائط کے ساتھ۔

ایک شرط یہ ہے۔ کہ ضعف شدید نہ ہو۔ لیکن لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ عام آدمی جو پڑھا لکھا نہیں اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ضعف شدید ہے یا ضعف شدید نہیں۔ اچھے بھلے علماء کو پتہ نہیں لگ رہا عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا۔ تو جب تک ضعیف روایت کے ضعف کے غیر شدید ہونے کا علم نہیں اتنی دیر تک ضعیف روایت پر عمل نہیں کرنا۔ عام آدمی کو پتہ نہیں نا لگے گا۔ تو پھر یہ تو عمل نا نہ کرے۔ اور عالم صاحب جب کتابوں کی چھان بین کریں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ضعف شدید ہے یا غیر شدید۔

تو جب تک ان کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ ضعف شدید نہیں اتنی دیر تک تو عمل نہ کرنا اور نہ لوگوں سے کروائیں۔ کوئی دس دن، مہینہ، سال اس کی تحقیق پر لگائیں تاکہ یہ ضعف شدید ہے یا غیر شدید ہے اور جب غیر شدید کا پتہ لگ جائے تو پھر کہہ لیں کہ فضائل اعمال میں یہ پیش ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے تو وہ بھی مجاز نہیں اس کو فضائل اعمال

میں پیش کرنے کا۔ لیکن اب کوئی تحقیق نہیں کرتا نہ عالم نہ فاضل اور غیر عالم نے تحقیق کس کی کرنی ہے؟ بس اتنی بات لے کر ہی اڑ رہے ہیں کہ جی فضائل اعمال میں ضعیف روایت پیش ہو سکتی ہے۔ لیکن شرط کو پورا کیا ہی نہیں جاتا ایک شرط تو یہ تھی۔

دوسری شرط:

دوسری شرط یہ ہے کہ

”اَنْ يَكُوْنَ مُنْذَرًا تَحْتَ اَصْلِ عَامٍ۔“

”ضعیف حدیث میں جس عمل کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے وہ عمل کسی

اصل عام کے تحت مندرج ہو“

قرآن مجید کی کسی آیت یا نبی کریم ﷺ کی صحیح یا حسن حدیث سے وہ عمل ثابت ہو۔ اصل عام کے تحت وہ مندرج ہو تو پھر یہ فضیلت جو ضعیف روایت بیان کر رہی ہے آپ قبول کریں بشرطیکہ ضعف شدید نہ ہو۔ (پہلی شرط یہاں بھی لگے گی)

آپ اسی بات پر غور کریں کہ وہ عمل کسی اصل عام آیت یا صحیح حدیث میں آیا ہو تو یہ عمل پھر کسی آیت یا صحیح حدیث سے ثابت۔ اب آپ اس پر عمل کریں گے تو وہ آیت یا صحیح حدیث پر عمل ہوا ضعیف حدیث پر عمل ہوا ہی نہیں۔ اگر یہ ضعیف حدیث نہ ہوتی تو پھر بھی اس آیت پر یا صحیح حدیث پر ہی عمل ہوتا تھا۔ اس شرط پر بھی غور کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شرط بھی پہلی شرط کی طرح ضعیف روایت کا دروازہ بند کر رہی ہے۔

وہ عمل جس کی فضیلت کسی ضعیف روایت میں بیان ہوئی ہے کسی آیت یا صحیح یا حسن حدیث کے تحت مندرج نہیں تو فضائل اعمال والے بھی یہ کہتے ہیں کہ اس پر عمل نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ کسی آیت یا صحیح یا حسن حدیث میں آیا نہیں۔ کیا ضعیف روایت پر عمل ہوا؟ نہ نا ہوا؟ کیونکہ شرط ہی ایسی لگا دی ہے جس سے نتیجہ یہ نکلے کہ ضعیف روایت پر عمل فضیلت میں بھی نہیں۔

تیسری شرط:

ضعیف روایت پر عمل کرنے کی تیسری شرط جو انہوں نے لگائی ہے۔

”أَنْ يَغْتَقِدَ عَدَمَ ثَبُوتِهِ“

”یہ پختہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ فضیلت ثابت نہیں“

عمل تو آیت اور صحیح حدیث میں آیا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن جو ضعیف روایت میں فضیلت آئی تھی فضائل اعمال والے بزرگ کہتے ہیں کہ اس کا ضعف شدید نہ ہو اس کا عمل دوسرے دلائل سے ثابت ہو۔ اور جب اس فضیلت والی ضعیف روایت پر عمل کرنا ہے عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ یہ فضیلت ثابت نہیں۔ اس کی مثال یہ سمجھ لو: کہ سورۃ حشر کی آخری آیات کوئی تلاوت کرے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے۔

قرآن مجید کی تلاوت تو ثابت ہے۔ سورۃ حشر کی آخری آیات ہوں یا کسی اور سورۃ کی آخری، ابتدائی، درمیانی آیات ہوں۔ سارے قرآن مجید کی تلاوت ثابت ہی ثابت ہے اور اجر و ثواب ہے۔ لیکن جو یہ خاص فضیلت سورۃ حشر کی آخری آیات کے متعلق ستر ہزار فرشتوں والی آئی ہے آپ سمجھیں کہ ضعف شدید نہیں غیر شدید ہی ہے۔ اب اس پر عمل کرنا ہے تو عقیدہ کیا رکھنا ہے کہ ستر ہزار فرشتوں کی دعاؤں والی فضیلت ثابت نہیں۔ سورۃ حشر کی آخری آیات پڑھتے جائیں اور عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ ستر ہزار فرشتوں کی دعاؤں والی فضیلت ثابت نہیں۔

اب آپ سوچیں اور غور کریں کہ کیا ضعیف روایت پر عمل ہوا؟ جبکہ عمل کرتے وقت یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ فضیلت ثابت نہیں۔ دراصل یہ جو علماء تھے بڑے دانا اور سمجھ دار تھے۔ انہوں نے اپنی دانائی اور سمجھ داری کا ثبوت دیا ہے کہ اگر یہ کہا کہ ضعیف روایت قابل قبول نہیں تو لوگ پیچھے پڑ جائیں گے کس کس سے جھگڑیں گے جہلہ اس کے ساتھ ایسی شرائط لگا دو جن کا نتیجہ یہ نکلے کہ ضعیف روایت پر عمل کوئی نہیں۔

اس کہ دوسری مثال یہ سمجھ لو: کہ کچھ علماء کا نظریہ اور خیال ہے کہ فوت شدہ

کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی۔ اگر وہ صاف بھی کہیں کہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی تو کئی لوگ سخ پا ہو جاتے ہیں۔ تو پھر وہ ان کے سخ پا ہونے سے بچنے کے لئے کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی دو لیکن آپ اس سے ایک بوٹی بھی نہیں کھا سکتے۔ وہ سارے کا سارا گوشت غرباء اور مساکین پر تقسیم کرنا ہو گا۔ اب یہ شرط ساتھ لگا دیتے ہیں کہ ایک بوٹی بھی آپ نہیں کھا سکتے۔ مطلب یہ ہو کہ وہ قربانی نہیں۔ قربانی تو اپنی بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے کی بھی کھا سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے قربانی کی ہے میت کی طرف سے تو کھا نہیں سکتے۔ انہوں نے دانائی سے کام لیا ہے کہ قربانی بھی نہ ہو اور لوگ پیچھے بھی نہ پڑیں۔ یہ بات ہے اس میں۔

اسی طرح یہ بات ہے۔ فضائل میں ضعیف روایت قبول ہے لیکن ”بشرط“ چند شرائط سے اور وہ تین شرائط لگا دیں جن کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ضعیف روایت فضائل میں بھی قابل قبول نہیں۔

آخری شرط پر بھی غور کر لو: کہ عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ یہ فضیلت ثابت نہیں تو پھر اس نے ضعیف روایت پر کیا عمل کیا؟ وہ تو جو اصل آیات اور احادیث تھیں اس پر اس نے عمل کیا۔ آپ اس کی ایک اور مثال سمجھ لیں۔

کلام کے مسئلے میں کئی لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا ایسا کلام جو سنا جائے۔ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی صفت کے منکر ہیں۔ اگر وہ صاف یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا ہے وصف کلام سے متصف نہیں تو لوگ تالو لال کرتے ہیں کہ اللہ کلام نہیں کرتا۔ جبکہ کلام اللہ قرآن مجید میں جگہ جگہ آ رہا ہے۔

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾^① ﴿فَاسْمِعْ لِمَا يُوحَى﴾^②

① سورۃ نساء آیت: ۱۶۴۔

② سورۃ طہ آیت: ۱۳۔

اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کلام کرتا ہے، پیغمبروں سے کلام کرتا ہے۔ اب اگر یہ صریحاً کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا تو لوگ تالو لال کر دیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ اس سے لوگوں کے جوتوں سے بچ گیا۔ لیکن ساتھ ہی یہ شرط لگا دی کہ وہ کلام سنا نہیں جاتا۔ کلام تو کرتا ہے لیکن وہ کلام سنا نہیں جاتا ہے۔ وہ کلام نفسی ہے۔ کلام کی نفی کر دی۔ وہ کلام کیسا ہے جو سنا نہ جائے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ان ہو الاحیلة النفسی فرمایا ہے کہ وہ کلام سنا نہیں جاتا کلام نفسی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کرنے کا ایک حیلہ ہے۔ انکار بھی کر جاؤ اور لوگوں کے طعن سے بھی بچ جاؤ۔

یہی کام فضائل اعمال میں ضعیف روایت کو قبول کہنے والے دانا علماء نے کیا۔ یعنی اگر کہا کہ ضعیف روایت قابل قبول نہیں تو انہوں نے برا منانا ہے خواہ مخواہ ہمیں طعن و تشنیع کریں گے۔ یہی کہہ دو کہ ضعیف روایت فضائل اعمال میں معتبر ہے اور ساتھ شرائط لگا دو جن کا نتیجہ یہ نکلے کہ فضائل اعمال میں بھی معتبر نہیں۔

ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا۔ کہ ضعیف روایت بالکل قابل قبول نہیں۔ نہ اعمال میں نہ احکام میں نہ عقائد میں اور نہ ہی فضائل میں۔ اور جن علماء نے کہا بھی ہے کہ فضائل میں قابل قبول ہیں انہوں نے ساتھ تین شرائط لگائی ہیں۔ آدمی ان شرائط پر اگر غور کرے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ضعیف روایت فضائل میں بھی قابل قبول نہیں۔^①

اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

((.....❁❁❁.....))

① مقدمہ جامع الصغیر لز علامہ البانی صفحہ نمبر ۴۸۔ مطبوعہ المکتب الاسلامی۔

خطبہ مسنونہ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوفِ
 أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا
 هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
 عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ
 إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ❶

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
 وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَ
 نِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ❷

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
 يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ❸

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَ
 كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ❹

❶ آل عمران ۱۰۲/۳، ❷ النساء: ۱/۴، ❸ الاحزاب: ۷۱، ۷۰/۳۳

❹ صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب خطبته ﷺ فی الجمعة ۱۵۳/۶۔

قسطوں کی بیچ

رزق حلال:

اللہ تبارک نے قرآن مجید اور فرقان حمید میں حلال کھانے کی تاکید فرمائی ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾

(البقرہ: ۱۶۸)

”اے لوگو جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ۔

(مقصد یہ ہے کہ حرام اور خبیث نہ کھاؤ) اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔“

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو مخاطب کیا ہے جس میں مسلمان کافر یہودی، عیسائی، ہندو سب لوگ آگئے ہیں اور ایک مقام میں خاص ایمان داروں کو خطاب کیا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ اشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (بقرہ: ۱۷۳)

”اے ایمان والو! جو ہم نے تم کو دیا ہے اس سے طیب کھاؤ۔ اور اللہ ہی کا شکر ادا کرو اگر تم اس ہی کی عبادت کرتے ہو۔“

ظاہر بات ہے کہ ایمان والے صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے اگر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو پھر وہ ایمان والے ہی نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عبادت اگر

صرف اللہ ہی کی کرتے ہو تو پھر اس کا شکر ادا کرو اور رزق حلال کھاؤ۔ جو شخص اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اور حلال بھی نہیں کھاتا۔ ایسا شخص اپنی عبادت کے تقاضے بھی پورے نہیں کرتا۔

تیسرے مقام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو مخاطب کر کے یہی حکم دیا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (سورة المومنون: ۵۱)

”اے پیغمبرو! طیب کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔“

پیغمبروں سے حرام کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ تو خود لوگوں کو حلال کھانے کا حکم دیتے ہیں حرام کیسے کھا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو حلال کھانے کا حکم دیا ہے جس سے حلال کھانے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔

حرام کھانے سے نہ عزت محفوظ نہ دین محفوظ:

صحیح بخاری میں حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ» ❶

”حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان کے درمیان کچھ امور مشتبہات ہیں۔“

«لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ»

”بہت سارے لوگ نہیں جانتے وہ چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں۔“

«فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ»

❶ صحیح بخاری کتاب الایمان باب فضل من استبرأ لدينه حدیث: ۵۲۔

”جو شخص مشتبہات والی چیزوں سے بچے گا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی۔“

اور جس نے شے والی چیزوں سے اجتناب نہ کیا اس کی عزت بھی محفوظ نہیں اور دین بھی محفوظ نہیں اور جو صریح حرام چیزوں سے نہ بچے تو کیا اس کا دین محفوظ رہے گا اس کی عزت محفوظ رہے گی؟ ایسے شخص کی عزت اور دین بالکل محفوظ نہیں رہے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے پھر مثال دے کر اس کو واضح کیا۔ کوئی چرواہا اپنے ریوڑ کو سرکاری چراگاہ کے قریب چرواتا ہے جہاں چروانا ممنوع ہے تو بہت ہی قریب ہے کہ اس کا جانور اس ممنوع چراگاہ میں داخل ہو جائے کیونکہ یہ اس کے قریب قریب چروا رہا ہے۔ اسی طرح جو مشتبہات کو استعمال کر رہا ہے وہ بہت جلد حرام کا بھی ارتکاب کرے گا۔ اس مثال کو بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ حرام کے بالکل قریب نہ آؤ۔ حتیٰ کہ مشتبہات سے بھی بچو۔ جب مشتبہات سے بھی بچو گے تو پھر حرام کے بالکل ہی قریب نہیں آؤ گے۔ رسول اللہ ﷺ نے دو آیات کی تلاوت کے بعد فرمایا:

« ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ » ❶

”پھر آپ ﷺ نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے کچلے ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے: اے میرے رب! اے میرے رب! جب کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی

❶ صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب قبول الصدقة من الکسب الطیب، حدیث: ۱۵۱۵

پرورش (پہلے ہی سے) حرام سے ہوئی ہے، اب کہاں سے اس کی دعا قبول ہو جائے گی؟“

قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ کی احادیث سے پتہ چلتا ہے حلال حرام کا خیال رکھنا مومن کی لیے ضروری ہے ورنہ اس کی عزت بھی محفوظ نہیں رہتی ہے اس کا دین بھی محفوظ نہیں رہتا۔ اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور نہ اس کی دعا قبول ہوگی۔

حلال و حرام چیزوں کی فہرست بڑی ظویل ہے۔ اس وقت صرف قسطوں والی بیع کے متعلق گفتگو کرنا مقصود ہے کیا یہ حلال کے زمرے میں آتی ہے یا حرام کے زمرے میں آتی ہے اگر حرام کے زمرے میں آتی ہے تو اس سے بچا جائے۔ اگر حلال ہے تو اس کی پابندی کی جائے۔

قسطوں والی بیع:

قسطوں والی بیع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کوئی چیز خریدے اور اس کی رقم بعد میں تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرے یعنی خریدنے والا چیز فی الفور قبضے میں کر لے اور رقم بعد میں ادا کرے۔ یہ ادھار بیع کے زمرے میں آتی ہے۔ اور ادھار بیعیں کچھ حلال اور کچھ حرام ہیں اسی طرح نقد بیعیں کچھ حلال ہیں اور کچھ حرام ہیں۔ نقد بیع حلال کے زمرے میں ہے تو ٹھیک ہے اگر حرام کے زمرے میں ہے تو ناجائز ہے۔

نقد حلال تجارت کی مثال:

عروہ بارتی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

« أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ

أُضْحِیَّةٌ أَوْ شَاةٌ فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدَيْنَارٍ
فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدَيْنَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فَبِیَعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى
الْتَرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ» ❶

”کہ نبی ﷺ نے ان کو قربانی کا جانور یا بکری خریدنے کے لیے ایک دینار عطا فرمایا۔ اس نے ایک دینار کے عوض دو بکریاں خریدیں۔ پھر ان دو میں سے ایک کو ایک دینار کے عوض فروخت کر دیا اور ایک بکری اور ایک دینار لے کر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ نے اس کے لیے اس کی تجارت میں برکت کی دعا فرمائی پھر اگر وہ منی بھی خرید لیتا تو اس میں بھی اسے ضرور منافع حاصل ہوتا۔“

مقصد یہ ہے کہ عروہ باریقی رضی اللہ عنہ نے نقد بیع کی ہے اور یہ حلال ہے ٹھیک ہے اس طرح کی اگر کوئی نقد بیع ہے تو ٹھیک ہے۔

ادھار تجارت کی مثال:

عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے رسول اللہ ﷺ نے تیس صاع جو خریدے اور اپنی درہ اس کے بدلے گروی رکھی۔ آپ ﷺ فوت ہو گئے اور آپ کی درہ گروی ہی رہی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ادھار خریدنا بھی جائز ہے۔

قسطوں والی جائز بیع:

البتہ ادھار بیع اگر حرام کے زمرے میں آئے تو پھر نہیں خرید سکتا۔ اسی طرح قسطوں کی بیع اگر حرام کے زمرے میں آئے تو وہی بھی نہیں خرید سکتا۔ اور اگر حلال کے زمرے میں آئے تو ٹھیک ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے دور میں بھی قسطوں والا سلسلہ موجود تھا۔

❶ صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث ۳۶۴۲۔

عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

» جَاءَ نِسِيْ بَرِيرَةَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى بَيْعِ
أَوَاقٍ ، فِي كُلِّ عَامٍ أَوْقِيَّةً ، فَأَعْيِنْنِي ! قُلْتُ : إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكَ
أَنْ أَعْدَهَا لَهُمْ وَ يَكُونُ لِأَوَّلِكَ لِي فَعَلْتُ ، فَذَهَبْتُ بِرِيرَةَ إِلَى
أَهْلِهَا ، فَقَالَتْ لَهُمْ ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا ، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ ، وَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ ، فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ
عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ ، فَسَمِعَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأُخْبِرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ ﷺ
فَقَالَ : ” خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ “
فَفَعَلْتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي
النَّاسِ خَطِيبًا ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ” أَمَّا بَعْدُ
فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَ
إِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ ، فَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ ، وَ شَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ ، وَ
إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ « ❶

”بریرہ رضی اللہ عنہا (لوٹدی) میرے پاس آئی اور کہنے لگی میں نے اپنے مالک
سے نواوقیہ چاندی پر مکاتبت کر لی ہے کہ ہر سال میں ایک اوقیہ ادا کرتی
رہوں گی۔ لہذا میری (اس بارے میں) مدد کریں میں نے (اسے) کہا

❶ صحیح بخاری، کتاب البیوع، باب اذا شرط فی البیوع، حدیث: ۲۱۶۸۔

کہ اگر تیرے مالک کو یہ پسند ہو کہ میں تیری مجموعی رقم یکمشت ادا کر دوں اور تیری ولاء میری ہو جائے تو میں ایسا کرنے کو تیار ہوں۔
 بریرہ رضی اللہ عنہا یہ تجویز لے کر اپنے مالک کے پاس گئی اور ان سے یہ کہا تو انھوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بریرہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس سے واپس آئی، اس وقت رسول اللہ ﷺ بھی تشریف فرما تھے۔ بریرہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے اپنے مالکوں کے سامنے وہ تجویز پیش کی تھی، مگر انھوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ولاء ان کے لیے ہے۔ یہ بات نبی ﷺ نے سنی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس واقعہ سے نبی ﷺ کو باخبر کیا۔ یہ سن کر نبی ﷺ نے فرمایا: اسے لے لو اور ان سے ولاء کی شرط کر لو کیونکہ ولاء کا حق دار وہی ہے جو اسے آزادی دے۔“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ لوگوں میں خطاب فرمانے کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی پھر فرمایا: لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں۔ (یاد رکھو! کہ) جو شرط کتاب اللہ میں نہیں وہ باطل ہے، خواہ سینکڑوں شرطیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ کا فیصلہ نہایت برحق ہے اور اللہ کی شرط نہایت ہی پختہ اور پکی ہے۔ ولاء اسی کا حق ہے جو آزاد کرے۔“
 مسلم میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں:

« قَالَ : اشْتَرَيْهَا وَاعْتَقِبْهَا وَاشْتَرِ طِيْلَهُمُ الْوَلَاءِ »

”آپ ﷺ نے فرمایا: اسے خرید لو اور آزاد کر دو اور ان سے ولاء کی شرط کر لو۔“

بریرہ رضی اللہ عنہا نے ۹ نوادہ دیئے تھے۔ ۹ سالوں میں اور یہ ٹھیک تھا جائز تھا۔

البتہ قسطوں میں کچھ صورتیں ناجائز اور حرام ہیں اور کچھ حلال اور جائز ہیں۔ ایک چیز کی نقد قیمت لاکھ روپیہ ہے۔ اور ادھار بھی لاکھ روپیہ ہے تو یہ ٹھیک اور جائز ہے۔ لاکھ روپیہ بعد میں یکمشت وصول کر لے یا قسطوں میں وصول کر لے یہ ٹھیک ہے۔ جتنی قیمت نقد کی ہے اتنی ہی ادھار میں وصول کر لے۔ ادھار کی وجہ سے قیمت بڑھے نہ تو پھر ٹھیک ہے۔ اس میں مشتری خریدنے والے کے لیے سہولت ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ چیز کی قیمت لاکھ روپیہ ہے۔ بائع بیچنے والا مشتری کو کہتا ہے کہ آپ غریب آدمی ہے۔ آپ اس کی قیمت ۵۰۰۰ روپے ادا کر دیں اگرچہ بعد میں ادا کر دینا تو یہ صورت بھی ٹھیک ہے۔ غریب آدمی کے لیے تعاون ہے اس کو فائدہ دینا ہے۔ جس طرح آدمی اپنے رشتہ داروں کو یا دوست احباب کو بعض دفعہ دیسے ہی چیز دے دیتا ہے بالکل قیمت وصول ہی نہیں کرتا۔ اور بعض دفعہ آدمی قیمت پر دے دیتا ہے یہ صورت ٹھیک ہے جائز ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ چیز کی قیمت لاکھ روپیہ ہے۔ بائع بیچنے والا کہتا ہے کہ اس کی قیمت مجھے بعد میں اگر ادا کروں گے تو پھر آپ کو سوا لاکھ ادا کرنے پڑیں گے۔ خواہ مہینے کو دو یا سال کو دو۔ اس صورت میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔

قسطوں والی ناجائز بیع:

اس کا حل ہم نے کتاب وسنت میں تلاش کرنا ہے کون سی بات درست ہے اور کون سی غلط ہے۔ دلائل کی روشنی میں جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ادھار کی وجہ سے جو قیمت بڑھائی جائے وہ ناجائز ہے۔ اور بیع کی یہ صورت حرام کے زمرے میں آتی ہے۔

کیونکہ یہ پیسے مہلت کی وجہ سے بڑھائے گئے ہیں۔ جو مہلت اس نے دی ہے

اس کے پیسے وصول کر رہا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾

(البقرة: ۲۸۰)

”اگر مقروض تنگ دست ہے تو اس کو آسانی تک مہلت دو“

یہ نہیں فرمایا کہ مہلت کے پیسے وصول کر لو۔ ایک آدمی اگر لاکھ روپیہ قرض دیتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے۔ سال بعد یا مہینہ بعد ادا کرو گے تو میں نے سوا لاکھ لینا ہے اس کو تمام علماء کرام اور ساری امت حرام کہتی ہے۔ اور اسے سود کے زمرے میں شامل کرتی ہے۔ کیونکہ وہ مہلت کے پیسے لے رہا ہے۔ بعینہ یہ صورت یہاں بھی پائی جاتی ہے کہ چیز لاکھ کی ہے اور مہلت کی وجہ سے سوا لاکھ وصول کر رہا ہے۔

کیا کاروبار میں بھی سود ہو سکتا ہے:

اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ قرضہ میں پیسے کے عوض پیسے وصول کر رہا ہے پیسے کی وجہ سے پیسہ حاصل کرنا یہ تو سود ہے لیکن کاروبار میں چیز پر پیسے وصول کرنے یہ سود نہیں۔ کاروبار میں سود ہوتا ہی نہیں۔

جواب: ایسے لوگوں کی بات غلط ہے کاروبار میں بھی سود ہے۔ چیزوں کی خرید و فروخت میں بھی سود ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے۔

«الَّذَهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» ❶

”سونے کی سونے سے بیچ سود ہے مگر برابر برابر اور نقد بنقد، گندم کی

❶ صحیح بخاری کتاب البیوع باب ما یذکر فی الطعام، حدیث: ۲۱۳۴۔

گندم سے بیع سود ہے مگر نقد بھد اور برابر برابر، کھجور کی کھجور سے بیع سود ہے مگر برابر برابر اور نقد بھد جو کی جو سے بیع سود ہے مگر برابر برابر اور نقد بھد۔“

آپ غور کریں اگر ایک آدمی دو کلو کھجوریں دیتا ہے اور اس کے بدلے دو کلو کھجوریں ہی لیتا ہے لیکن دس دنوں کے بعد لیتا ہے تو رسول اللہ ﷺ اس کو بھی سود قرار دے رہے ہیں اور اگر دس دن کے بعد اڑھائی کلو لے پھر تو زیادہ سود بنے گا۔ مہلت کی وجہ سے کھجوریں پوری مکمل ہی لے پھر بھی یہ سود بنتا ہے اور اگر مہلت کی وجہ سے اڑھائی کلو لے لے تو پھر بالاولیٰ سود بنے گا۔ یہ دو طرح کا سود بنے گا تقابل والا بھی اور نسبیۃ ادھار والا بھی۔

لہذا یہ خیال خام ہے کہ کاروبار میں سود نہیں بنتا ہے بلکہ بعض دفعہ صرف ادھار بھی سود بن جاتا ہے۔ کھجور کی کھجور سے بیع جو کی جو سے بیع۔ نمک کی نمک سے بیع، گندم کی گندم سے بیع سود ہے۔ نقد بھد ہو برابر برابر ہو، پھر ٹھیک ہے اگر ایک آدمی گندم بیچتا ہے اور اس کے عوض اتنی ہی گندم دس دنوں کے بعد لیتا ہے تو یہ بھی سود ہے۔ لہذا کسی بھی چیز کی قیمت نقد کم ہے اور ادھار زیادہ ہے تو یہ سود بنتا ہے یہ بیع حرام ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

« مَنْ بَاعَ يَبْعَتَيْنِ فِي يَبْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا » ❶

”جو کوئی ایک بیع میں دو بیعیں کرتا ہے تو اس کے لیے دونوں میں سے کم ہے یا اس کے لیے سود ہے۔“

بہت سارے علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے۔ کہ ایک چیز کی قیمت نقد

❶ ابوداؤد، کتاب البیوع، حدیث: ۳۴۶۱۔

دس روپے ہے اور ادھار پندرہ ہے۔

یہ ایک بیع میں دو بیعیں ہیں۔ اب اس کے لیے دس والی بیع ٹھیک ہے کیونکہ نبی ﷺ نے فرمایا: «فَلَّةٌ أَوْ كَسْهُمَا» اس کے لیے کم ہے۔ دس روپے نقد لے لے پھر بھی ٹھیک ہے اگر ادھار لیتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے۔

اور اگر پندرہ لیتا ہے تو یہ سود ہے اور سود حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم مومن ہو تو سود چھوڑ دو اگر نہیں چھوڑتے پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کرو۔ (البقرة: ۲۷۹) رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

«دِرْهُمٌ رَبًّا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سِتٍّ وَ ثَلَاثِينَ زَنِيَّةً»

”سود کا ایک درہم جو آدمی کھاتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھتیس زنا سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔“

جو لوگ ہزاروں، اربوں، کھربوں سود کھاتے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«الرَّبَا ثَلَاثَةٌ وَ سَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ إِنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَ إِنْ أَرَبَى الرَّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ»

”سود کے تہتر درجے ہیں سب سے کم تر درجہ اس گناہ کے مثل ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے اور سب سے بڑھ کر سود کسی مسلمان کی آبروریزی کرتا ہے۔“ والدہ کے ساتھ نکاح کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔

اعتراض: بعض علماء نے «فَلَّةٌ أَوْ كَسْهُمَا أَوْ الرَّبَا» کا مطلب یہ بیان کیا

ہے کہ کم قیمت بھی اس کے لیے ہے اور زیادہ قیمت بھی اس کے لیے ہے۔
دونوں اس کے لیے جائز ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے «فَلَّةُ» فرمایا ہے
”اس کے لیے ہے“ اب دونوں بیعیں اس کے لیے ہیں «فَلَّةُ» کا تعلق دونوں
سے ہے:

جواب: علماء کا یہ نکتہ صحیح تب بن سکتا تھا اگر رسول اللہ ﷺ ”فَلَّةُ أَوْ
كُسْهُمًا أَوْ أَرْيَدُهُمَا“ یا ”أَوْ زَانِدُهُمَا“ فرماتے اس کے لیے کم قیمت یا
زیادہ قیمت ہے۔ پھر یہ بات بن سکتی تھی لیکن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: أَوْ الرِّبَا۔
اس کے لیے کم قیمت ہے یا سود۔ سود کا لفظ استعمال کر کے رسول اللہ ﷺ نے بتا دیا
ہے کہ یہ حرام اور ناجائز ہے۔ سود ہے۔

اعتراض: اس حدیث پر دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی سند میں محمد بن عمرو
بن علقمہ بن وقاص لشیعی ضعیف راوی ہے۔

جواب: یہ راوی ضعیف نہیں ثقہ ہے۔ امام ترمذی، یحییٰ بن معین نے اس کو ثقہ کہا
ہے۔ ابن حبان نے اس کو ثقہ میں ذکر کیا ہے۔ یحییٰ بن معین کا ایک قول ہے
کہ یہ ابن عقیل سے زیادہ ثقہ ہے اور ابن عقیل کے متعلق امام ترمذی رحمہ اللہ نے
ذکر کیا ہے میرے اساتذہ، امام حمیدی اور اسحاق بن راہویہ، ابن عقیل کی
حدیث سے احتجاج کرتے تھے دلیل پکڑتے تھے۔ لہذا محمد بن عمرو بن علقمہ ثقہ
ہوئے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب میں اس کے متعلق بڑے احتیاط سے یہ
فیصلہ کیا ہے: صُدُوقٌ لَهُ أَوْ هَامٌ اگر دوسرے محدثین کے الفاظ کو سامنے
رکھیں تو پھر لَهُ أَوْ هَامٌ کے الفاظ محمد بن عمرو بن علقمہ کے متعلق نہیں بنتے اور ان
کو صدوق کی بجائے ثقہ ہی کہنا چاہیے۔

اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے محمد بن عمرو بن علقمہ والی حدیث ”نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ“ کو حَسَنُ صَحِيح کہا ہے اور امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح عَلٰی شَرَطِ مُسْلِمِ کہا ہے۔

شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی سند حسن ہے۔ شیخ عبدالحق الشیبلی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح کہا۔ امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں اس کو درج کیا ہے اور سکوت اختیار کیا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں جس حدیث کے متعلق امام ابوداؤد سکوت اختیار کریں وہ صالح ہوتی ہے۔ کیونکہ ابوداؤد کا فرمان ہے جس حدیث کے متعلق میں سکوت اختیار کروں وہ صالح لِلْعَمَلِ ہوتی ہے۔

اعتراض: اس حدیث پر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے۔
جواب: اس حدیث کو منسوخ کہنے والے اس کا ناخ پیش نہیں کر سکے۔ جب کہ منسوخ کے لیے ناخ کا ہونا ضروری ہے لہذا یہ حدیث صحیح بھی ہے محکم بھی ہے منسوخ نہیں۔

اعتراض: اس پر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث نقد اور ادھار والی بیع کے متعلق نہیں۔ یہ حدیث صرف تین صورتوں کے متعلق ہے:

① یہ حدیث بیع عینہ کے متعلق ہے بیع عینہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال کی مہلت تک کوئی چیز لاکھ روپے کی بیع دی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد سال سے پہلے بیچنے والا مشتری سے وہی چیز ۵۰۰۰ کی خرید لیتا ہے۔ اب یہ چیز بھی اس کو واپس مل گئی اور ۲۵۰۰۰ روپے بھی ساتھ مل گئے۔ اس صورت سے رسول اللہ ﷺ نے منع کیا ہے۔ ”فَلَا أَوْكَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا“ میں یہ مذکورہ حدیث آتی ہے کیونکہ ایک چیز پہلے لاکھ کی فروخت ہوئی پھر دوبارہ ۵۰۰۰ کی فروخت

ہوئی۔ لہذا اب دونوں اگر ۷۵۰۰۰ پر راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے اور اگر لاکھ روپے کی بات کریں گے تو ۲۵۰۰۰ سود بن جائے گا۔

② دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ بیچنے والا خریدنے والے پر کوئی شرط لگا دے کہ یہ چیز تجھے لاکھ کی تب فروخت کروں گا اگر تم مجھے اپنی فلاں چیز ۵۰۰۰۰ کی فروخت کرو گے یہ صورت منع ہے۔

③ ایک آدمی نے ایک چیز لاکھ کی فروخت کی ہے اور اس کی رقم مہینہ بعد وصول کرنی ہے یہاں تک یہ بیع ٹھیک ہے اب مہینہ کے بعد خریدنے والے کے پاس رقم نہیں بنتی تو وہ بیچنے والے کو کہتا ہے مجھے ایک ماہ کی اور مہلت دو تو بیچنے والا کہتا ہے اب میں لاکھ کی بجائے سو لاکھ لوں گا۔

اعترض کرنے والے کے لیے اس حدیث میں مذکورہ صرف تین صورتیں ہی آتی ہیں اس کے علاوہ کوئی بیع کی صورت اس حدیث میں نہیں آتی۔ نقد لاکھ کی اور ادھار سو لاکھ کی یہ بیع مذکورہ حدیث سے منع نہیں ہوتی۔

جواب: رسول اللہ ﷺ کے الفاظ ہیں:

« مَنْ بَاعَ بَيِّعَتَيْنِ فَيُيَعِّةُ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا »

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے تین صورتوں کی کوئی تحدید نہیں کی۔ حصر والی کوئی بات اس میں نہیں۔ ادوات، حصر میں سے انما۔ نفی اور استثناء والی صورت اس میں کوئی نہیں۔

اور جو تین صورتیں پیش کی گئی ہیں ان میں سے دو صورتیں اس حدیث کا مصداق نہیں بنتی۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: « مَنْ بَاعَ بَيِّعَتَيْنِ » جس سے پتہ چلتا ہے کہ بائع ایک ہے جبکہ بیع عینہ میں بائع دو بن جاتے ہیں پہلے ایک بائع بیچتا ہے

دوسرا خریدتا ہے پھر دوبارہ جو بائع تھا وہ مشتری بن گیا ہے اور جو مشتری تھا وہ بائع بن گیا۔ دوسری صورت میں بھی بائع بدل جاتا ہے بائع ایک نہیں رہتا کیونکہ بائع اس سے شرط لگاتا ہے تو نے مجھے اپنی چیز فروخت کرنی ہے پھر میں یہ چیز تجھے اتنے کی دوں گا اس میں دونوں بائع اور دونوں مشتری بنتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ ”مَنْ بَاعَ“ فرما رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بائع ایک ہی رہتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں حرام اور ناجائز ہیں لیکن مذکورہ حدیث کے مصداق میں نہیں آتی۔

سماک بن حرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِيْ بَيْعَةٍ» کا مطلب یہ ہے کہ نقد دس کی اور ادھار پندرہ کی یا بیس کی۔ عطاء بن ابی الرباح بھی اس صورت کو اس میں شامل کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کی کئی صورتیں بیان کی ہیں ان میں نقد اور ادھار والی بیع کو شامل کیا ہے۔

قسطوں والی بیع کے حرام ہونے کی ایک آسان مثال:

کوئی آدمی ایک چیز لاکھ کی فروخت کرتا ہے ایک مہینہ کے ادھار پر۔ مہینے بعد خریدنے والا کہتا ہے مجھ سے پیسے نہیں بن سکے تو اب بائع کہتا ہے میں اگلے مہینے سو لاکھ لوں گا اس کو سب حرام اور ناجائز کہتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ۲۵۰۰۰ روپے آئندہ مہینے جو وہ لے گا وہ حرام اور ناجائز کیوں ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ اسی وجہ سے حرام ہے کہ وہ اس سے ایک مہینہ مہلت کے پیسے لے رہا ہے اگر مہینہ بعد پیسے لے تو حرام اور اگر مہینہ پہلے مہلت کے پیسے لے تو پھر کیوں حرام نہیں۔ اس پر ہی غور کرلو۔ جب بھی یہ حرام اور ناجائز ہی بنتا ہے۔

حالانکہ مہینہ بعد جو اس سے رقم وصول کر رہا ہے وہاں اس کے پاس بہانہ بھی

موجود ہے کہ اب چیزوں کی رقم بڑھ چکی ہے لہذا میں ۲۵۰۰۰ زائد لوں گا اور شروع ہی سے جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ نقد لاکھ کی اور ادھار سو لاکھ کی اس کے پاس تو بہانہ بھی کوئی موجود نہیں۔ جب وہ حرام ہے اور ناجائز ہے تو یہ بالادولی حرام اور ناجائز ہے۔

اعتراض: کئی علماء کہتے ہیں نقد دس کی اور ادھار پندرہ کی یہ بیع تب منع ہے جب اس میں جہالت ہو۔ یعنی پتہ نہ چلے کہ اس نے نقد خریدی ہے یا ادھار خریدی ہے اگر وہ متعین کر لے کہ میں نے یہ نقد دس کی خریدی ہے پھر ٹھیک ہے یا میں نے ادھار پندرہ کی خریدی ہے تب بھی ٹھیک ہے کیونکہ دو بیعیں نہیں ہوں گی بلکہ ایک ہی بیع ہوگی کیونکہ اب بات مبہم نہیں رہی۔

جواب: اگر رسول اللہ ﷺ کی حدیث پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس بیع کے حرام ہونے کا سبب سود ہے۔ قیمت کی جہالت یہاں سبب نہیں۔ اگرچہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے کہ اگر قیمت مجہول ہو تو وہ بیع درست نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں سبب قیمت کی جہالت نہیں بلکہ خود رسول اللہ ﷺ نے اس میں حرام ہونے کا سبب سود بیان کیا ہے۔ (فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرِّبَاءُ)

قسطوں والی بیع کے متعلق چند شبہات کا ازالہ:

شبہ (۱): اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

اللہ تعالیٰ نے بیع خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور قید کوئی نہیں لگائی کہ فلاں بیع حرام ہے اور فلاں حلال ہے قسطوں والی بھی بیع ہے لہذا وہ حلال اور جائز ہے۔

جواب: مذکورہ آیت سے جس طرح مسئلہ نکالا گیا ہے یہ کوئی علم اور دین کی

خدمت نہیں۔ اگر کوئی آدمی خنزیر کی بیع کرے اور اس کے حلال ہونے کی دلیل یہ پیش کرے اللہ نے بیع حلال قرار دی ہے اور قید کوئی نہیں لگائی لہذا خنزیر کی بیع حلال ہے اسی طرح خمر و شراب کی بیع بھی حلال ہے۔ کیا اس کا استدلال صحیح ہوگا؟ اس کا استدلال غلط ہوگا اس طرح تو ہر چیز کی بیع درست ہوگی۔ مردار کی بیع، بتوں کی بیع، ہر چیز کی بیع حلال ہو جائے گی کوئی بیع بھی حرام نہیں ہوگی۔

جس جس بیع کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ أَخْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ کے زمرے میں نہیں آتی لہذا قسطوں والی بیع جس میں نقد اور ادھار کا فرق ہو کہ ادھار میں زیادہ لیا جائے وہ سود اور حرام ہوگی۔

سودی لوگ اسی قسم کے دلائل پیش کر کے اپنے آپ کو تسلیاں دیتے ہیں۔ کبھی کہیں گے، دوکاندار بھی تو دس کی چیز کے گیارہ روپے لیتا ہے اگر ہم نے لے لیے تو کیا ہو گیا یعنی بیع بھی سود کی طرح ہے۔ ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ اگر کوئی خنزیر کو حلال قرار دے اور دلیل یہ پیش کرے کہ خنزیر بھی گائے ہی کی طرح ہے۔ تو کیا خنزیر حلال ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کو اپنے دماغ اور حواس کا علاج کروانا چاہیے یہ مجوسیوں کا ذہن ہے وہ جو اباحی ذہن کے مالک ہے۔ بیوی بھی عورت ہے ماں بھی عورت ہے بہن بھی عورت ہے جس سے مرضی نکاح کر لو۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

شبہ (۲): اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَكُم﴾

”اپنے مال حرام اور باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو تو ٹھیک“

قسطوں والی بیع بھی آپس آپ کی رضا مندی سے ہوتی ہے۔ لہذا یہ بھی جائز اور ٹھیک ہے۔

جواب: اگر رضا مندی سے کوئی چیز حلال ہو جائے پھر تو برائی اور بے حیائی بھی حلال اور جائز ہو جائے گی۔ کیونکہ بے حیائی کرنے والا اور کرنے والی آپس میں راضی ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے پھر بدکاری بھی حلال ہے؟ خنزیر کی بیع خمر و شراب کی بیع اگر آپس کی رضا مندی سے ہو تو کیا یہ حلال ہو جائے گی؟

اسلام نے جس کو حرام کیا ہے اس کو آپس کی رضا مندی حلال نہیں کر سکتی۔ رضا مندی کی شرط حلال تجارت میں ہے۔ کوئی چیز حلال ہو پھر اس کو فروخت کرتے وقت بائع اور مشتری کی رضا مندی ہو تو تجارت صحیح ہوگی ورنہ نہیں۔

لہذا قسطوں والی بیع جس میں قسطوں کی وجہ سے مہلت کی وجہ سے پیسے بڑھائے جائیں وہ حرام ہے بائع اور مشتری کی آپس میں رضا مندی ہو تب بھی حرام ہے۔ رضا مندی نہ ہو تب بھی حرام ہے۔

خنزیر کی بیع خمر و شراب کی بیع حرام ہے اس میں بائع اور مشتری راضی ہوں تب بھی حرام ہے راضی نہ ہو تب بھی حرام ہے۔

شبہ (۳): اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

﴿ مَا جَعَلَ لَكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ ۚ ﴾

اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا، دین میں کوئی تنگی نہیں۔ لہذا جو آدمی مجبور ہو اس کے پاس نقد پیسے نہ ہو تو وہ قسطوں پر چیز خرید لے اگرچہ کچھ پیسے اسے زائد دینے پڑیں۔ اس میں اس کے لیے آسانی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تنگی پیدا نہیں کی۔

جواب: یہ بھی پہلے شے کی طرح شبہ ہے اس طرح تو دین میں کوئی چیز بھی حرام نہیں رہے گی، جس مرضی چیز میں مجبوری کا حوالہ دے کر حلال کر لیا۔
 شراب پی کر کہا میری مجبوری تھی مجھے اس کے بغیر سکون نہیں ملتا اسی طرح بدکاری کے متعلق کہہ دیا کہ عورت مجھے مجبور کرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے دین میں تنگی نہیں رکھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب حرام کو حلال کر دیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام بیان کیے ہیں یہ مشقت ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ آسانی پیدا کرنے کے لیے ہیں جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان میں تنگی ہے جس کو حلال قرار دیا ہے ان میں آسانی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی تنگی رکھی ہی نہیں۔

شبہ (۴): قسطوں والی بیع سے آدمی سود سے بچ جاتا ہے اگر ہمیں قسطوں پر چیز نہ ملی تو پھر ہم سود لے کر اپنی ضروریات پوری کریں گے۔

جواب: آدمی کو سوچ کر بات کرنی چاہیے سود سے بچنے کے لیے قسطوں والی بیع کرنے سے کیا آدمی سود سے بچ جاتا ہے؟ جبکہ قسطوں والی بیع بذات خود سودی کاروباری ہے اور پھر یہ کوئی ضروری ہے کہ آدمی نقد چیز نہ لے سکتا ہو تو وہ سود ہی لے۔ سود کے علاوہ بھی اسے پیسے مل سکتے ہیں آدمی متقی بنے اللہ کی اسباب مہیا کر دیتے ہیں۔ ﴿مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

((.....❁❁❁.....))

خطبہ مسنونہ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
 أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا
 هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
 عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ
 إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ❶

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
 وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَ
 نِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ❷

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
 يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ❸

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَ
 كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ❹

❶ آل عمران ۱۰۲/۳، ❷ النساء: ۱/۴، ❸ الاحزاب: ۷۱، ۷۰/۳۳

❹ صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب خطبته ﷺ في الجمعة: ۱۵۳/۶۔

خطبہ (مکملی)

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ
الْحَمِيدِ ﴿۱﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ مِنْ خِطْبَةِ
النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ
وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا
تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاجْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
حَلِيمٌ ﴿۲﴾ (البقرة: ۲۳۵)

”اگر تم کنائے کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجیو یا (نکاح کی خواہش کو)
اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، خدا کو معلوم ہے کہ تم ان سے (نکاح
کا) ذکر کرو گے مگر (ایام عدت میں) اس کے سوا کہ دستور کے مطابق کوئی بات کہہ
دو پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح
کا پختہ ارادہ نہ کرنا اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا کو سب معلوم
ہے تو اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا بخشنے والا (اور) حلیم والا ہے۔“

مکملی کے لیے استعمال ہونے والی عربی الفاظ:

موضوع ہے خطبہ ”خ“ کے زیر سے مکملی۔ دوسرا لفظ ہے خطبہ ”خ“ کے پیش
سے۔ خطبہ معروف و مشہور لفظ ہے۔ جمع کے دن خطبہ ہوتا ہے۔ آگے پیچھے بھی
خطابات ہوتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے۔ خطبہ۔ خَطَبٌ يَخْطُبُ کا مصدر ہے،

اس باب سے خطبہ اور خطبہ دونوں مصدر آتے ہیں۔ لیکن آج کی فرصت میں خطبہ زیر بحث نہیں، خطبہ زیر بحث ہے۔ خطبہ کے معنی میں دو مصدر اور آتے ہیں۔ خَطَّبَ اور خَطَبِيًّا - خَطَّبَ يَخْطُبُ خَطْبًا وَ خِطْبَةً۔ ہماری زبان میں اس کا معنی ہے معنی۔ معنی کرنا یا معنی کا پیغام بھیجنا۔ معنی کرنے والے کو ہماری زبان میں معنیتر کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کے لیے پانچ الفاظ ہیں۔

① خاطب - خطبہ کرنے والا۔

② خطیب - خطبہ سے خطبہ سے نہیں۔

③ خطب - ④ خُطْب - ⑤ خِطْبَت

اور جس عورت کی معنی ہوتی ہے اس کو بھی ہماری زبان میں معنیتر کہتے ہیں اور فرق ان میں میرا اور میری کا ہوتا ہے۔ میرا معنیتر، میری معنیتر۔ جس عورت کی معنی ہو رہی ہو اس کے لیے بھی عربی زبان میں پانچ الفاظ استعمال ہوتے ہیں:

① خِطْبَت - ② خِطْبَةُ

③ خِطْبِيَّةُ الف مقصورہ ہے۔

④ خِطْبِيَّة - ⑤ خِطْبِيَّة

معنی کا طریقہ اسلام سے پہلے بھی تھا:

قبل از اسلام اور بعد از اسلام آج تک معنی کا طریقہ چلا آ رہا ہے اور یہ بہترین طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے: ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس آدمی نے کسی عورت سے نکاح کرنا ہوتا وہ آدمی خود یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار لڑکی کے ولی سے بات کرتا۔ (باپ، چچا، بھائی دادا، وغیرہ سے) پھر وہ ولی اس عورت سے صلاح مشورہ کر کے ہاں یا نہیں میں جواب

دیتا۔ ہاں کہتا تو معنی ہو جاتی اور اگر نہ کہتا تو اس کا ارادہ ختم ہو جاتا۔ پھر وہ اور کوئی رشتہ تلاش کرتا۔ یہ معنی کا زبانی کلامی طریقہ تھا۔ اور جب معنی ہو جاتی تو پھر وہ دلی جلدی ہی نکاح کر دیتا یا کسی وقت وہ لیٹ بھی کر دیتا یہ معنی اور نکاح کا بہترین طریقہ تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب اسلام آ گیا تو اس کے سوا جتنے نکاح تھے سب ختم ہو گئے۔ نکاح متعہ۔ نکاح حلالہ، نکاح شغار، نکاح استبضاع، دلی کے بغیر جتنے نکاح ہیں۔ اسلام سب ختم ہو گئے۔ صرف ایک نکاح۔ باقی رکھا وہ اب تک باقی ہے اور قیامت تک اس نے باقی رہنا ہے۔ ❶ یہ جائز اور حلال طریقہ ہے۔

عورت کا دلی پیش کش کر سکتا ہے:

یہ طریقہ بھی جائز اور درست ہے کہ عورت کا دلی خود پیش کش کر دے کئی لوگ اس کو حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں بہت برا سمجھتے ہیں کیا میں اپنی لڑکی اور اپنی ہمیشہ کی بات کروں۔ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ورقہ ہی پھاڑ دو۔ دراصل ان کے فہم کا ورقہ پھٹ گیا ہے۔ اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری بیٹی حفصہ کا خاوند حمیس بن حذافہ السہمی غزوہ احد میں شہید ہو گیا تھا۔ عدت گزرنے کے بعد میں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میری بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی ہے۔ چاہتے ہو تو آپ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر دوں۔ عثمان نے اسی وقت فوراً جواب دیا۔ «لَا حَاجَةَ لِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ» آج کل مجھے عورت کی ضرورت نہیں۔ صاف جواب دے دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ

❶ صحیح بخاری کتاب النکاح باب من قال لا نکاح الا بولی۔ ابو داؤد، باب وجوہ النکاح۔

ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ملے ان سے بات کی کہ آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے نہ ہاں کی نہ انکار کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے دل میں بڑی رنجش ہوئی کہ نہ انکار کیا ہے اور نہ اقرار کیا ہے کوئی صاف جواب نہیں دیا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ نبی اکرم ﷺ کا ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا سے شادی کا پیغام آ گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اور کیا چاہیے تھا۔ جو عثمان اور ابوبکر رضی اللہ عنہما کو داماد بنانے کے خواہشمند تھے ان کو نبی اکرم ﷺ داماد مل گئے کیا ان سے بہتر کوئی داماد ہو سکتا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے بات قبول کر لی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ ملے کہنے لگے اے عمر! آپ کو دل میں رنجش ضرور ہوگی کہ میں نے آپ کو جواب کوئی نہیں دیا تھا۔ عمر کہنے لگے ہاں مجھے دکھ تو بہت پہنچا تھا۔ وہ فرمانے لگے: میں خاموش اس وجہ سے رہا تھا کہ ایک دن میں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا تھا آپ حفصہ کا ذکر کر رہے تھے اور میں نے سمجھ لیا کہ آپ ﷺ کا حفصہ سے نکاح کا ارادہ ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی خواہش مقدم ہے۔ اگر رسول اللہ ﷺ حفصہ سے نکاح نہ کرتے پھر میں آپ کی بات تسلیم کر کے حفصہ سے نکاح کر لیتا۔ ❶

گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لڑکی کا ولی اپنی لڑکی کی بات چیت کسی سے کر سکتا ہے اس میں عار والی بات کوئی نہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آدمی اپنے لیے لڑکی کے ولی کو پیغام بھیج سکتا ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے لیے نکاح کا پیغام عمر بن خطاب کو بھیجا ہے۔ لڑکے کا اور کوئی رشتہ دار بھی کر سکتا ہے اور لڑکا خود بھی کر

❶ صحیح بخاری کتاب البخاری ، باب شہد الملائکۃ بدرا، حدیث: ۴۵۵۵۔

سکتا ہے اس میں عیب والی کوئی بات نہیں۔

لڑکی خود بھی اپنے آپ کو پیش کر سکتی ہے:

لڑکی خود بھی اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کر سکتی ہے اس میں عیب والی کوئی بات نہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لڑکی کسی سے بے حیائی برائی، بدکاری کرتی ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن اگر کوئی لڑکی اپنے متعلق نکاح کی بات کرے تو شور برپا ہو جاتا ہے کہ یہ خود ہی بول پڑی ہے، خود بولنا کوئی عیب نہیں ہے۔ گھر والے ہی اگر اس کو کنوئیں میں پھینک رہے ہوں تو پھر وہ لڑکی کہاں جائے۔ کئی دفعہ حالات ہی ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ لڑکی کو بولنا پڑتا ہے بولنے کے بغیر اس کا چارہ بھی نہیں ہوتا۔ جب وہ لڑکی دیکھتی ہے کہ مجھے ضائع کر رہے ہیں تو وہ بولے نہ تو اور کیا کرے۔ اور کچھ لڑکیاں اپنے کسی رشتہ دار کے ذریعے بات کہلوادیتی ہیں۔ ٹھیک ہے یہ بھی بہترین طریقہ ہے اور اگر اس طرح بھی بات نہ بنے تو وہ اپنی بات پیش کر سکتی ہے اس میں عیب والی کوئی بات نہیں۔

انس جیٹو فرماتے ہیں ایک عورت آئی وہ نبی اکرم ﷺ کو کہنے لگی، میں اپنی ذات کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ آپ ﷺ مجھ سے نکاح کر لیں۔ رسول اکرم ﷺ نے اس کو کوئی جواب نہ دیا خاموش رہے ایک اور آدمی پاس بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا اگر آپ ﷺ کا نکاح کا پروگرام نہیں تو اس عورت کا مجھ سے نکاح کر دو۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تو مہر کے لیے کوئی چیز لے آ۔ وہ کہنے لگا میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا لوہے کی انگوٹھی ہی کہیں سے تلاش کر کے لے آ۔ وہ کہنے لگا میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ روپیہ پیسہ بھی میرے پاس نہیں کہاں سے لاؤں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تجھے قرآن مجید یاد ہے کہنے لگا جی ہاں مجھے فلاں فلاں سورۃ

یاد ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پھر اس کو یہ سورتیں یاد کرا دینا اس کے عوض میں ہم تیرا اس سے نکاح کر دیتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری بیٹی کہنے لگی۔ دیکھو یہ عورت کتنی بے حیاء ہے کہ اپنے آپ کو خود ہی پیش کر رہی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تجھ سے اچھی ہے اس نے اپنے آپ کو رسول کریم ﷺ پر پیش کیا ہے۔ ❶

نیک رشتہ تلاش کرنا:

آدی کو دین مقدم رکھنا چاہیے خواہ عورت خود اپنے آپ کو پیش کر رہی ہو یا اس کا ولی کر رہا ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب منعقد کیا ہے کہ جو آدی جس عورت کا ولی ہے وہ نیک اور صالح آدمی کا انتخاب کرے خاوند تلاش کرنا ہے تو نیک، بیوی تلاش کرنی ہے تو نیک۔ مکمل نیک سے کرنی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«تَنْكَحِ الْمَرْأَةَ لَا رَيْبَ»

”عورت سے نکاح کرتے وقت چار چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔

❶ «لِمَالِهَا» اس کے مال کی وجہ سے۔ کچھ لوگ تو مال سامنے رکھتے ہیں کہ جس عورت سے میری شادی ہونی ہے وہ مال دار ہو۔

❷ «وَلِجَمَالِهَا» خوبصورتی کی وجہ سے۔ کچھ لوگ خوبصورتی سامنے رکھتے ہیں کہ جس عورت سے میرا نکاح ہو وہ خوبصورت ہو۔

❸ «وَلِحَسْبِهَا» خاندان کی وجہ سے کہ جس عورت سے میرا نکاح ہو وہ خاندانی، اونچے حسب نسب والی ہو۔ کمی کمین کی بیٹی نہ ہو۔ میراثی کی بیٹی نہ ہو اونچے خاندان کی صاحبزادی ہو۔

❶ صحیح بخاری کتاب النکاح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، حدیث ۵۱۲۰-۵۰۷۸۔

⑤ «وَلِدُنْهَآ» دین کی وجہ سے۔ کچھ لوگ دین کو سامنے رکھتے ہیں کہ مالی حالت اس کی جیسی بھی ہو، بدنی حالت جیسی بھی ہو، حسب نسب جیسا بھی ہو بس دیندار ضروری ہو۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: «فَاطَفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ بِذَلِكَ» تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دین والی عورت کے ساتھ نکاح کرنے میں کامیاب ہو۔ ❶

نیک عورت:

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: دنیا کے تمام ساز و سامان سے بہتر نیک عورت ہے۔ ❷ نیک عورت کی خوبی اور صفت یہ ہے کہ جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے اور جب اس کو کسی کام کا حکم دے، بشرطیکہ شرع کے خلاف نہ ہو تو وہ اس کی فوراً تابعداری کرے۔ ❸

﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ﴾

(نساء: ۳۴)

نیک عورتیں کون ہیں؟ فرمانبرداری کرنے والیاں، اللہ کی فرمانبرداری، رسول کریم ﷺ کی فرمانبرداری، اور اپنے میاں کی فرمانبرداری کرنے والیاں، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والیاں، خاوند کی عزت کی حفاظت کرنے والیاں۔ اپنے مال اور خاوند کے مال کی حفاظت کرنے والیاں۔ یہ نیک عورتیں ہیں اور جن کو اپنی عزت کی بھی کوئی پرواہ نہیں، خاوند کی عزت کی بھی کوئی پرواہ نہیں اور نہ مال کی حفاظت کی پرواہ ہے۔ یہ نیک عورتیں نہیں تو رسول اللہ ﷺ فرما رہے ہیں کہ «فَاطَفَرُ بِذَاتِ

❶ صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب الأكفاء فی الدین، حدیث: ۵۰۹۰۔

❷ صحیح مسلم کتاب الرضاع، باب خیر متاع الدنیا، حدیث: ۱۴۶۷۔

❸ ابن ماجہ، کتاب النکاح، باب افضل النساء، حدیث: ۱۸۵۷۔

الدِّینِ» دین والی عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ۔

شوہر بھی نیک ہو:

بی بی بھی نیک ہو اور آدمی بھی نیک ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عورت تو نیک ہو لیکن آدمی بد ہو۔ بعض دفعہ لڑکی کا باپ دنیا کا مال دیکھ کر نیک بیٹی کا رشتہ دنیا دار آدمی سے کر دیتا ہے ایسے باپ کو سوچنا چاہیے کہ بیٹی تو اس کی عالمہ فاضلہ ہے اور اس کو شوہر کیسا لا کر دے رہا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آدمی اس سے آہستہ آہستہ دین کے سب کام چھڑا دیتا ہے اور وہ ساری عمر پریشانی میں گزار دیتی ہے۔

ابو طلحہ ابھی کافر تھے کہ انھوں نے ام سلیم کو مفتی کا پیغام بھیجا ام سلیم نے کہا اللہ کی قسم! آپ جیسے آدمی کو انکار نہیں ہو سکتا لیکن تم کافر آدمی ہو میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو وہی میرا حق مہر ہوگا ابو طلحہ مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام قبول کرنا ہی ام سلیم کا حق مہر ہوا۔ ❶

گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لڑکے اور لڑکی کے خویش واقارب نیک رشتہ تلاش کریں اگر ایسا نہ کریں گے تو پھر معاشرے میں فساد پنا ہوگا کیونکہ میاں بیوی معاشرے کی جڑ اور بنیاد کی حیثیت ہوتے ہیں ان سے پھر آگے سارا سلسلہ چلتا ہے۔ بچوں نے سب سے پہلے تربیت یہی سے حاصل کرنی ہے۔ سکول یا مدرسے بعد میں جائیں گے۔ اگر ماں باپ نیک ہوں گے تو ان کی تربیت اچھی ہوگی اور وہ معاشرے کے اچھے اور صالح ارکان بنیں گے۔ اور اگر ماں باپ ہی نیک نہ ہو تو پھر انہوں نے تربیت کیا کرنی ہے۔ اولاد کا جہاں دل چاہے گا جائے گی۔ جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ بالخصوص لڑکی کے سر پرست حضرات کو چاہیے کہ اس کا رشتہ اچھی جگہ کریں کیونکہ

❶ نسائی، کتاب النکاح، باب الترویج علی الاسلام، حدیث: ۳۲۴۱۔

لڑکی خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی۔ انتخاب تو کر سکتی ہے لیکن نکاح نہیں کر سکتی۔ ولی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور لڑکے کے سر پرست بھی اس کا اچھا اور نیک رشتہ تلاش کریں۔ لڑکا اگرچہ اپنا نکاح خود کر سکتا ہے لیکن ماں باپ کو خوش رکھنا اور ان کی اجازت حاصل کرنا ان کے جذبات کا خیال رکھنا ان کا حق ہے۔

کسی کی مفتی میں دخل اندازی کرنا:

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»^①

تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے۔ اگر کسی آدمی نے کوئی چیز فروخت کر دی ہے تو دوسرا آدمی اس سودے کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے، ایسا کرنا حرام اور ناجائز ہے کیونکہ بات چیت مکمل ہو جائے مجلس ختم ہو جائے تو پھر کوئی آدمی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ مثلاً کسی آدمی نے کوئی چیز ہزار کی فروخت کر دی۔ بعد میں کوئی آدمی اسے کہے مجھے یہ چیز دے دو میں آپ کو اس کے ڈیڑھ ہزار (۱۵۰۰) دیتا ہوں۔ ایسا کرنا ناجائز ہے اور فروخت کرنے والا اگر پہلے سے روک کر دوسرے کو دے گا تو وہ بھی حرام اور ناجائز لے گا۔ اور اگر وہ یہ سمجھے کہ شاید مجھے نقصان ہو رہا ہے تو اسے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسے نقصان کوئی نہیں ہو رہا۔ کیونکہ اس نے پہلے آدمی کو نفع پر ہی چیز فروخت کی ہے لہذا اب اسے چاہیے کہ اپنی بات پر پکا رہے اور اسے کہے کہ تم مجھے ۱۵۰۰ کی بجائے ۱۵۰۰۰ بھی دو تو میں تب بھی آپ کو فروخت نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اسے فروخت کر دی ہے۔

دوسرا فرمان آپ کا یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کی مفتی پر مفتی نہ کرے۔ دونوں

① صحیح بخاری، کتاب البیوع، حدیث: ۲۱۴۵۔

گھروں کا معاملہ طے ہو جائے معنی ہو جائے پھر کوئی آدمی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی تیسرا آدمی اس میں دخل اندازی کی کوشش کرے بھی تو ان دونوں گھروں کو چاہیے کہ اب یکے رہیں۔ اور تیسرے کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ کریں۔ البتہ اگر اور کسی سبب سے معنی ختم کرنے کی ضرورت پیش آجائے تو وہ الگ مسئلہ ہے صرف تیسرے آدمی کے دخل اندازی سے معنی ختم نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

« حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ أَوْ يَأْنَّ لَهُ الْخَاطِبُ » ❶

ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کسی طرح آپ کی بات پر استقامت اختیار کی کہ آپ ﷺ نے حصہ کا ابھی صرف ذکر ہی کیا تھا تو ابوبکر نے حصہ سے شادی کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا کیونکہ ان کو نبی ﷺ کے رجحان کا علم ہو چکا تھا۔

حالت احرام میں معنی کرنا:

« لَا يَنْكِحُ الْمَحْرَمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ » ❷

”محرم (جس نے عمرہ یا حج کا احرام باندھا ہے) وہ نہ اپنا نکاح کرے اور نہ نکاح کروائے۔ اور نہ اپنی معنی کرے اور نہ معنی کروائے۔“

یعنی نکاح والے مسئلے میں بالکل نہ آئے حتیٰ کہ معنی تک بھی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ الْحَجَّةُ أَشْهَرُ مَعْلُومَاتٍ فَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّةَ فَلَا رَفْتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّةِ ﴾ (البقرة: ۱۹۷)

”حج کے مہینے متعین ہیں جو شخص ان مہینوں میں حج فرض کر لے تو وہ نہ

❶ صحیح بخاری، کتاب النکاح، حدیث: ۵۱۴۲۔

❷ صحیح مسلم، کتاب النکاح، تحریم النکاح المحرم، حدیث: ۱۴۵۹۔

رفت کرے نہ فسوق کرے اور نہ لڑائی جھگڑا کرے۔“

رفت، کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جو عورتوں کے حقیقہ امور ہیں ان میں بالکل نہ آئے۔

کچھ روایات میں ہے کہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی ﷺ سے حالت احرام میں ہوا تھا۔ یہ کسی راوی کو غلطی لگی ہے۔ میمونہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں جب میرا نکاح ہوا تھا اس وقت نبی ﷺ محرم نہیں تھے۔ ابو رافع جو نکاح کرانے والے تھے ان کا بھی یہی بیان ہے کہ آپ کا نکاح جب میمونہ رضی اللہ عنہا سے ہوا ہے اس وقت آپ حالت احرام میں نہیں تھے۔

دوران عدت بیوہ سے مفتی کرنا:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ
أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾
(البقرة: ۲۳۵)

”(جن عورتوں کے شوہر فوت ہو چکے ہیں) ایسی بیواؤں کو اگر تم اشارتاً پیغام نکاح دے دو یا یہ بات اپنے دل میں چھپائے رکھو دونوں صورتوں میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔“

واضح الفاظ میں پیغام دینا جائز نہیں۔ مثلاً اسے یوں کہہ سکتے ہو کہ میرا بھی کہیں نکاح کرنے کا ارادہ ہے یا اسے یوں کہہ دے کہ ابھی تم جوان ہو۔ یعنی دوران عدت بیوہ کو واضح الفاظ میں مفتی کا پیغام نہیں دے سکتے۔

بیوہ کی عدت چار ماہ دس دن ہے اور اگر وہ حاملہ ہو تو پھر وضع حمل۔ آگے اللہ

تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ ”دورانِ عدت بیوہ سے کوئی خفیہ وعدہ بھی نہیں کر سکتے کہ عدت گزرنے کے بعد آپ مجھے سے نکاح کر لینا۔ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ عدت گزرنے تک ان سے نکاح کی گہ نہیں لگا سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں:

«أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيْالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَتَنَكَّحَتْ.» ❶

”سُبَیْعہ اسلمیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کی وفات کے چند روز بعد بچہ جنا۔ وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور نکاح کی اجازت طلب کی۔ آپ ﷺ نے اسے نکاح کی اجازت دے دی اور اس نے نکاح کر لیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ:

«أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً.»

”اِس نے اپنے شوہر کی وفات کے چالیس روز بعد بچہ کو جنم دیا۔“

”قَالَ الرَّهْرِيُّ وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دِمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ.“

”امام زہری رحمہ اللہ نے کہا میں تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں سمجھتا کہ حالتِ نفاس میں ہی نکاح کر لے مگر اس کا شوہر اس کے قریب اس وقت تک

❶ صحیح بخاری، کتاب الطلاق، حدیث: ۵۳۲۰

نہ جائے جب تک کہ وہ نفاس سے غسل کر کے پاک و صاف نہ ہو جائے۔“

مگنی کے رسم و رواج:

مگنی کا بالکل سادہ سا طریقہ دورِ جاہلیت میں تھا اور اسلام نے بھی اسے برقرار رکھا۔ لیکن اب تو مگنی پر بہت کچھ ہوتا ہے۔ امیر لوگ مگنی پر بہت زیادہ روپیہ صرف کرتے ہیں۔ غریب لوگ اتنے پیسوں سے کتنی شادیاں کر سکتے ہیں۔ پیسہ خرچ کرنے کے اور بھی بہت سارے مصارف ہیں وہاں خرچ کریں جہاں اللہ خوش ہو۔ اور ان امیر لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان جیسے موقعوں پر بالکل سادگی سے کام سرانجام دیں۔ تاکہ غرباء بھی ان کو دیکھ کر اپنی خوشیوں کو سادگی سے کریں اور امراء کو بطور نمونہ سامنے رکھ کر یہ بات کہیں کہ فلاں شخص نے اپنی مگنی اور شادی بڑے سادھے انداز میں کی ہے ساری سہولیات کے ہونے کے باوجود اس نے کوئی فضول کام نہیں کیا لہذا ہمیں بالاولیٰ فضول رسومات سے اجتناب کرنا چاہیے۔

((..... ❁ ❁ ❁))

خطبہ مسنونہ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا
هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ
إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ❶

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَ
نِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ❷

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ❸

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَ
كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ❹

❶ آل عمران: ۱۰۲، ❷ النساء: ۱/۴، ❸ الاحزاب: ۳۳/۷۱، ۷۰

❹ صحيح مسلم، کتاب الجمعة، باب خطبته ﷺ فی الجمعة: ۱۵۳/۶۔

نکاح میں ولی کی حیثیت

کیا ولی کے بغیر نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟

ولی کا نکاح میں کیا مقام ہے؟

ان شاء اللہ العزیز کتاب وسنت کی روشنی میں اس موضوع کو بیان کیا جائے گا۔ توجہ اور غور کے ساتھ بات کو سنو۔

نکاح میں ولی کی حیثیت کے سلسلہ میں اہل علم کے دو قول مدت دراز سے چلے آ رہے ہیں۔

نمبر ۱: ایک قول یہ ہے کہ ولی اور ولی کی اجازت نکاح کے اندر شرط ہے۔ ولی کی اجازت اور رضا نہ ہو تو پھر نکاح نہیں ہوگا۔ اگر ولی کی اجازت ہو ولی کی رضا ہو، اور نکاح والی دوسری شرطیں بھی ہوں تو نکاح ہو جائے گا۔

نمبر ۲: دوسرا قول یہ ہے کہ ولی نکاح کے اندر ہو، تو بہتر ہے ولی رضامند ہو، ولی اجازت دے دے تو بہتر ہے ”فیہما“ اگر ولی موجود نہیں یا ولی اجازت نہیں دیتا اور تو عورت خود اپنا نکاح کر لیتی ہے تو ولی والی بات کے علاوہ دوسری تمام نکاح کی شرطیں جو ضروری ہیں موجود ہوں تو پھر نکاح ہو جائے گا۔ نکاح میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ دلائل کی روشنی میں جائزہ لینا ہے کہ ان دونوں قولوں میں کونسا قول درست ہے صحیح ہے کتاب وسنت کے ساتھ موافقت رکھتا ہے اور کون سا قول اس میں صحیح نہیں۔ کتاب وسنت کے ساتھ اس کی موافقت نہیں۔ دلائل دونوں طرف سے پیش کئے

جاتے ہیں،

پہلے قول کے دلائل:

جو اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ ولی کی اجازت اور ولی کی رضا کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن مجید کی چند آیات پیش کرتے ہیں۔
ایک آیت یہ پیش کی جاتی ہے۔

﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ (البقرة: ۲۳۰)

اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں:

”اگر خاوند اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دیتا ہے“

﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا ﴾ یہاں تیسری طلاق کا تذکرہ ہے۔ تیسری طلاق دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ﴾ ”خاوند کی طلاق دیتے ہی معافو را بعد وہ بیوی اس کے لئے حلال نہیں“ نہ عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے۔ اور نہ عدت ختم ہونے کے بعد اس بیوی کے ساتھ نیا نکاح کر سکتا ہے۔ وہ اس کے لئے حلال ہی نہیں ﴿ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ ”حتیٰ کہ وہ بیوی اس طلاق دینے والے خاوند کے علاوہ کسی اور خاوند کے ساتھ نکاح کرے“ اور وہ خاوند اپنی مرضی سے کسی موقع پر اس کو طلاق دے دے۔ تو پھر یہ پہلے خاوند کی طرف آ سکتی ہے۔ اور پھر بھی شرط ہے کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدیں قائم رکھ سکیں۔ یعنی کہ آئندہ حدود اللہ کو قائم رکھیں گے جس طرح پہلے بد مزگی پیدا ہوئی تھی اب نہیں ہوگی۔ پھر وہ عورت پہلے خاوند کی طرف آ سکتی ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔

اس آیت سے دلیل پکڑی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَہَا﴾ وہ عورت جس کو تیسری طلاق مل چکی ہے وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے۔

تو یہاں نکاح کی نسبت اللہ تعالیٰ نے عورت کی طرف کی ہے۔ کہ وہ عورت نکاح کرے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کا دلی نکاح کر دے۔

نکاح کی نسبت عورت کی طرف ہوئی ہے دلی کی طرف نہیں ہوئی۔ عورت کی طرف نسبت کرنے سے پتہ چلا کہ وہ عورت اپنا نکاح کرنے میں اختیار رکھتی ہے۔ دلی راضی ہے تو ٹھیک اگر راضی نہیں تو پھر بھی وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اگرچہ دلی کی اجازت نہ بھی ہو کیونکہ نکاح کی نسبت اس کی طرف ہو رہی ہے۔

دوسری آیت کریمہ اس سلسلے میں یہ پیش کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾

(البقرہ: ۲۳۲)

جس وقت تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو (یہ پہلی اور دوسری طلاق کی بات ہے) ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ وہ مطلقہ بیوی عدت کے ختم ہونے کو پہنچ گئی ہے۔ عدت اس کی ختم ہو گئی ہے۔

پہلی اور دوسری طلاق کے بعد عدت کے اندر اندر میاں بیوی رجوع کر سکتے تھے۔ لیکن اگر وہ عدت گزر گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾

”وہ عورتیں اگر اپنے خاوندوں سے نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کو منع نہ کرو“

ان کو نکاح کر لینے دو“

جب وہ معروف طریقے سے اور باہمی رضا مندی سے نکاح کریں۔ تو ان کو نکاح سے منع نہ کرو۔

اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ﴿أَنْ يَنْكِحَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ فرمایا ہے۔ نکاح کی نسبت عورتوں کی طرف کی ہے۔ ان عورتوں کو نکاح کرنے سے نہ روکو۔ یعنی جن عورتوں کو پہلی یا دوسری طلاق ملی ہے مدت گزرنے کے بعد ان کو اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے منع نہ کرو۔ ان کو نکاح کرنے دو۔

عورتوں کی طرف نکاح کی نسبت کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت اپنا نکاح کرنے میں اختیار رکھتی ہے۔ ولی کی محتاج نہیں اگر چاہے تو ولی کے بغیر نکاح کر لے۔

جواب: یہ مسئلہ دونوں آیتوں سے نکاح کی نسبت عورت کی طرف کرنے سے اخذ کیا گیا ہے۔ یعنی نکاح کی نسبت عورت کی طرف ہوئی ہے لہذا اس کو اختیار حاصل ہے۔ ہم نے غور یہ کرتا ہے کہ کیا کسی فعل اور کام کی نسبت اگر کسی طرف ہو جائے تو کیا نسبت کرنے سے وہ خود مختار ہو جاتا ہے؟

قرآن مجید کی دوسری آیات اور دوسرے اعمال کو سامنے رکھنے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ نسبت کرنے سے اختیار حاصل نہیں ہوتا۔

مثلاً: اللہ تعالیٰ نے موت کی نسبت انسان کی طرف کی ہے

﴿وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ﴾ (آل عمران: ۱۵۸)

”اگر آپ اللہ کے راستہ میں قتل کر دیے جائیں یا آپ فوت ہو جائیں“

یہاں ”مُتُّم“ کی نسبت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف کی ہے۔ ایک اور

مقام پر فرمایا ہے:

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا﴾

(الحج: ۵۸)

”وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ پھر وہ قتل کر دیے گئے یا وہ فوت ہو گئے“

﴿أَوْ مَاتُوا﴾ یہاں بھی موت کی نسبت انسانوں کی طرف کی گئی ہے۔

قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات میں موت کی نسبت اللہ تعالیٰ نے انسان کی طرف کی ہے۔ مریم ؑ کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ جب ان کو تکلیف ہوئی تو کہنے لگی:

﴿قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا﴾

(مریم: ۲۳)

”اے کاش کہ میں اس سے پہلے فوت ہو چکی ہوتی“

یہاں موت کی نسبت اللہ تعالیٰ نے مریم رضی اللہ عنہا کی طرف کی ہے۔

اور بھی بہت آیتوں میں موت کی نسبت اللہ تعالیٰ نے انسان کی طرف کی ہے۔

تو کیا ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ موت انسان کے اختیار میں ہے؟ جب اس کی مرضی ہو تو مر جائے۔ جب مرضی نہ ہو تو نہ مرے؟ بلکہ بسا اوقات کئی انسانوں کا دل بھی چاہتا ہے کہ مرضی جاؤں۔ اور کئی زہر بھی کھا لیتے ہیں۔ لیکن مرتے پھر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں۔ اگر نسبت سے اختیار ثابت ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں بھی اختیار ہونا چاہیے؟ لیکن یہاں انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

﴿لَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوَةً وَلَا نُشُورًا﴾

(سورة الفرقان: ۳)

”یہ نہ موت کے مالک ہیں اور نہ حیات کے مالک ہیں“

موت اور حیات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔

﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا﴾ (سورة النجم: ۴۴)

”اللہ ہی مارتا ہے اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے“

ایک مقام میں فرمایا:

﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ ۚ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۚ﴾

(عبس: ۲۰، ۲۱)

”پیدا بھی اللہ کرتا ہے اور موت بھی اللہ دیتا ہے۔ موت اور حیات اللہ

کے اختیار میں ہے۔“

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ

عَمَلًا﴾ (الملک: ۲)

”موت کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، حیات کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے“

ایک مقام میں فرمایا:

﴿وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ (آل عمران: ۱۵۶)

”اللہ زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے“

ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا۔ تو فرمایا:

﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ (البقرہ: ۲۵۸)

”میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے“

زندہ کرنا اور مارنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ جن کی طرف موت کی نسبت ہو رہی

ہے کہ فلاں فوت ہو گیا اور فلاں مر گیا ان کے اختیار میں موت نہیں۔ لیکن نسبت ان

کی طرف ہو رہی ہے۔

تو پتہ چلا کہ نسبت کرنے سے اس منسوب فعل میں باختیار ہونا ثابت نہیں ہوتا۔
ورنہ یہاں بھی ثابت ہوتا۔ ایک اور مثال سماعت فرماؤ:

مرض اور بیماری کی نسبت بھی انسان کی طرف کی جاتی ہے۔ کہ فلاں انسان بیمار ہو گیا اور فلاں بیمار ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ (الشعراء: ۸۰۰)

”جب میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ شفا عطا کرتا ہے“

یہاں مرض کی نسبت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف کی ہے۔

پوری لغت عرب میں بلکہ لغت عجم میں بھی مرض کی نسبت مریضوں کی طرف ہی ہوتی ہے۔ کہ فلاں بیمار ہو گیا ہے اور فلاں تندرست ہو گیا۔ تو کیا تندرستی اور بیماری کی نسبت جن کی طرف ہو رہی ہے یہ ان کے اختیار اور قدرت میں ہے۔ کہ جس وقت وہ چاہیں بیمار ہو جائیں اور جس وقت چاہیں تندرست ہو جائیں نہیں بلکہ یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ لہذا بسا اوقات ایک فعل کی نسبت ایک انسان کی طرف ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ فعل اس کے اختیار میں ہوتا نہیں۔ صرف تعلق کی وجہ سے نسبت اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ مرض مریض کے اندر ہے، موت میت کے اندر ہے۔ تو نسبت اس کی طرف ہو گئی۔ اس کے اختیار میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ (البقرہ: ۷۴)

”کئی پتھر اللہ تعالیٰ کی خشیت سے گر جاتے ہیں“

آپ کو بھی کبھی پہاڑی علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا ہو۔ تو آپ نے دیکھا ہو گا کہ پتھر پہاڑ کے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں۔ تو کیا پتھروں میں گرنے کی قدرت اور اختیار ہے؟ یا ان کو کوئی پھینکنے والا پھینکے گا۔ ظاہر ہے اس کو کوئی ہلائے گا وہ ہلے گا اپنے

نکاح میں ولی کی حیثیت

۴۳۶

آپ تو وہ حرکت نہیں کرتا۔

موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہی ہو گا کہ ایک دفعہ نہار ہے تھے اور انھوں نے اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھے تھے۔ اور وہ پتھر دوڑ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے گئے اور کہنے لگے: ثوبی یا حجر ”اے پتھر! میرے کپڑے“ ❶

تو کیا پتھر میں دوڑنے کا اختیار ہے؟ ظاہر ہے اس کو حرکت دینے والا حرکت دے گا۔ تو حرکت کرے گا۔ اس کے اپنے اختیار میں حرکت کرنا تو ہے ہی نہیں

سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ والی مشہور و معروف حدیث ہے۔ آپ نے بھی سنی ہو گی۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

دو فرشتے مجھے اٹھا کر ارض مقدسہ کی طرف لے گئے۔ کئی چیزیں انہوں نے مجھے دکھائیں۔ ایک یہ تھی کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے پاس کھڑا ہے۔ جو آدمی کھڑا ہے اس کے پاس ایک پتھر ہے وہ آدمی بیٹھے ہوئے آدمی کے سر پر زور سے مارتا ہے۔ تو اس کا سر ٹوٹ جاتا ہے اور پتھر لڑھک جاتا ہے۔ اور وہ آدمی پھر اس کو پکڑنے جاتا ہے۔ اور پھر اس کے سر پر زور سے مارتا ہے۔ پھر لڑھک جاتا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں:

”تَذَهَّدَةُ الْحَجَرُ“ ❷

یہاں بھی لڑھکنے کی نسبت پتھر کی طرف ہو رہی ہے۔ تو کیا لڑھکنے کا اختیار پتھر میں ہے؟ اگر لڑھکنے کا اختیار پتھر میں ہو تو پھر تو کسی جگہ ٹھہرے ہی نہ بلکہ لڑھکتا ہی جائے۔ لیکن وہ ایک حد تک لڑھکتا ہے جتنی اس نے طاقت صرف کی ہے۔ جس وقت

❶ صحیح بخاری کتاب الغسل باب من اغتسل عریاناً وحده حدیث: ۲۷۸

❷ صحیح البخاری کتاب الجنائز باب ما قبل فی اولاد المشرکین حدیث: ۱۳۸۶

قوت محرکہ اثر انداز ہونا چھوڑ دے گی وہیں پتھر بھی ٹھہر جائے گا۔ پتھر کے اپنے اختیار میں حرکت کرنا نہیں۔ لیکن دوڑنے، چلنے، گرنے کی نسبت پتھر کی طرف ہو رہی ہے۔ تو کیا اگر کوئی یہاں سے یہ مسئلہ نکالنا شروع کر دے کہ پتھر میں بھی چلنے، پھرنے حرکت کرنے کی قدرت اور اختیار ہے۔ جب چاہے چلنا شروع کر دے۔ اور جب چاہے ٹھہر جائے یا جب چاہے گر جائے۔ تو کیا اس کا یہ استدلال صحیح ہوگا؟ نہیں صحیح ہوگا۔ کیونکہ صرف نسبت سے اختیار ثابت نہیں ہوتا۔ نسبت تو صرف تعلق کی بنا پر ہی ہو جاتی ہے۔ لہذا نکاح کا تعلق مرد کے ساتھ بھی ہے۔ اور عورت کے ساتھ بھی ہے تو نکاح کی نسبت عورت کی طرف ہونے سے کلی اختیار ثابت نہیں ہوتا کہ وہ عورت جس سے چاہے نکاح کر لے۔ کیونکہ نسبت سے اختیار ثابت نہیں ہوتا۔

علامہ ابن رشد کی کتاب ہے بدایۃ المجتہد بہت بہترین کتاب ہے اس میں وہ فقہاء کے مسائل احوال نقل کرتے ہیں۔ اور پھر ان کے دلائل نقل کرتے ہیں اور کسی مقام میں دلائل پر تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ اس مقام میں بھی انہوں نے دلائل نقل کیے ہیں۔

لیکن کوئی ایسی نص پیش نہیں کی جس سے اختیار ثابت ہوتا ہو۔ جس طرح آپ نے نسبت والی کئی چیزیں سماعت فرمائی ہیں لیکن ان سے اختیار نہیں نکلتا۔ لہذا یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو عورت کے خود مختار اور ولی کے بغیر نکاح کرنے پر دلالت کرتی ہو۔ کیونکہ دلالت میں لزوم ہوتا ہے۔ یعنی جو چیز دلالت کرنے والی ہے اور جس چیز پر دلالت کر رہی ہے۔ یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہوں۔ اور یہاں یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم بنتی ہی نہیں۔ کیونکہ نسبت کو اختیار لازم نہیں اگر لازم ہو تو پھر جہاں جہاں فعل کی نسبت ہو وہاں اختیار بھی ہوتا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس لیے وہ فرماتے

ہیں کہ یہ استدلال درست نہیں ہے۔

نکاح کروانے کا حکم مردوں کو ہے:

پھر اگر یہ مسئلہ نسبت سے ہی نکالنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے نکاح کی نسبت عورتوں کی طرف کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کی نسبت مردوں کی طرف بھی کی ہے عورتوں کو تو فرمایا ہے کہ نکاح کر لیں لیکن مردوں کو فرمایا ہے وہ ان کا نکاح کروادیں یا ان کا نکاح نہ کروائیں۔ یہ نسبت بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اگر نسبت سے ہی کوئی چیز ثابت ہوتی ہے۔ تو پھر بھی عورت کا نکاح بھی مرد کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ
إِمَائِكُمْ﴾ (النور: ۳۲)

(ایم اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں۔ جس کا دوسرا ساقھی تھا پھر بعد میں نہ رہے)
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”جو تم میں ایم ہیں خواہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں۔ ان کا نکاح کرو“

اللہ تعالیٰ نکاح کرنے کا حکم مردوں کو دے رہے ہیں

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ﴾
”ایامی کا نکاح کرو“

﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ﴾

”اور جو نیک غلام اور نیک لونڈیاں ہیں ان کا بھی نکاح کرو“

یہاں نکاح کی نسبت اللہ تعالیٰ نے مردوں کی طرف کی ہے۔ نکاح کی نہیں

کی۔ نکاح کا مطلب ہوتا ہے نکاح کرنا اور انکاح کا مطلب ہوتا ہے کسی کا نکاح کروانا۔ تو

پتہ چلا کہ عورت اپنے آپ نکاح نہیں کر سکتی۔ پھر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ

خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ (البقرہ: ۲۲۱)

”فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کا نکاح کسی مشرک مرد سے نہ کرو“

﴿وَلَا تَنْكِحُوا﴾ فرمایا ہے۔ یہاں بھی نکاح کی نسبت مردوں کی طرف کی

گئی ہے نکاح نہ کرنے کی صورت میں۔

یہاں سے بھی پتہ چلا کہ نکاح کرنے اور کروانے کا اختیار مردوں کو ہے کیونکہ

نسبت مردوں کی طرف ہو رہی ہے۔ لیکن یہ نسبت والی دلیل کوئی مضبوط نہیں کہی

ہے۔ جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ علامہ ابن رشد نے ہدایہ میں دونوں دلائل پر

تبصرہ فرمایا ہے کہ یہ دلائل مضبوط نہیں ہیں۔ نسبت سے جو چیز دونوں فریق ثابت کرنا

چاہتے ہیں وہ ثابت نہیں ہوتی۔

ولی اور عورت دونوں کی رضا ضروری ہے:

بہر حال یہ تو نسبت والے دلائل تھے۔ البتہ دوسرے مضبوط اور ٹھوس دلائل بھی

موجود ہیں۔ جن سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کا اختیار مردوں کو ہے، ولی کو ہے۔ اور

عورتوں کو بھی اختیار ہے۔ دونوں کی رضا اور اجازت ہوگی تو نکاح ہوگا۔ ورنہ نہیں ہو

گا۔ اگر ولی کی رضا اور اجازت نہیں۔ تو نکاح نہیں ہوگا۔ اور اگر عورت کی رضا نہیں تو

نکاح پھر بھی نہیں ہوگا۔ آدمی یہاں ہی سے سمجھ جائے کہ نکاح کی نسبت اللہ تعالیٰ نے

دونوں کی طرف کی ہے۔ تو دونوں کی رضا اور اجازت ضروری ہے۔

چنانچہ اسی آیت ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنْفِقْنَ آجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ

أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا مِنْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (البقرہ: ۲۳۲) کے

نکاح میں ولی کی حیثیت

شان نزول میں حدیث کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ صحیح بخاری میں بھی ہے۔ اور دوسری کتابوں میں بھی ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے صحابی معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے اپنی ہمیشہ کا ایک آدمی سے نکاح کیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میرے بہنوئی نے میری ہمیشہ کو طلاق دے دی۔ ہمیشہ میرے گھر آ گئی۔ میں نے پروگرام بنالیا کہ اس کا نکاح کسی اور آدمی سے کر دیتا ہوں یہاں بنا نہیں ہوا۔ تو کوئی بات نہیں لوگ میرے پاس میری ہمیشہ کے نکاح کے لئے آنے لگے۔ ان لوگوں میں میرا وہ بہنوئی بھی آ گیا جس نے میری ہمیشہ کو طلاق دی تھی وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ ہی دوبارہ پھر اس کا نکاح کر دو۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا: میں نے تو تیرا نکاح اپنی ہمیشہ سے کر دیا تھا۔ لیکن تو نے خود ہی اس کو طلاق دے دی ہے۔ اب میں نے تیرے ساتھ کسی صورت میں اس کا نکاح نہیں کرتا۔

معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن کا رجحان بھی پہلے خاوند کی طرف ہی تھا کہ اس سے ہی صلح ہو جائے تو بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی۔

﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَجَلٌ فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا مِنْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (البقرہ: ۲۳۲)

”اگر عورتوں کو طلاق مل گئی ہے اور عدت گزر گئی ہے تو تم عورتوں کو پہلے خاوندوں سے نکاح کرنے سے منع نہ کرو۔“

رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کو سنائی۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ

نے اپنا پہلا ارادہ ترک کر دیا اور اپنی بہن کا نکاح اسی پہلے خاوند سے کر دیا۔ ❶

اس واقعہ سے بہت سارے اہل علم امام ترمذی وغیرہ نے استدلال کیا ہے کہ ولی

❶ صحیح البخاری کتاب النکاح باب من قال لا نکاح الا بولی حدیث: ۵۱۳۰۔

کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اگر ولی کے بغیر نکاح ہو جاتا تو معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن کو معقل سے اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ جب کہ وہ خود پہلے خاوند سے نکاح کی خواہشمند تھی اور کیا معقل کو بھی روکنے کا حق حاصل تھا؟ اگر ولی کے بغیر نکاح ہو جاتا تو پھر معقل کا اپنی ہمشیرہ کو روکنا اور اپنے بہنوئی کو واپس بھیج دینا اور معقل کا نبی ﷺ کے پاس جانا یہ سب باتیں خواہ مخواہ ہی بن جائیں گی۔

اس واقعہ سے اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کی اجازت ضروری ہے اس کی رضا اور اجازت کے بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ پھر اس واقعہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ عورت مطلقہ ہو، بیوہ ہو ولی کی اجازت اور رضا کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ اس واقعہ میں بھی نکاح کی نسبت اللہ تعالیٰ نے عورت کی طرف کی ہے:

﴿أَنْ يَنْكِحَنَّ أَرْوَاحَهُنَّ﴾

اگر نسبت سے عورت خود مختار ہوتی تو پھر پہلے ﴿فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ﴾ اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے؟ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے کلام کے نشیب و فراز کا پورا پورا علم ہے کہ آیت کے شروع میں کیا آرہا ہے آخر میں کیا بیان ہو رہا ہے درمیان میں کیا کیا آرہا ہے مجھے اور آپ کو سمجھ نہ آئے تو الگ بات ہے اللہ تعالیٰ کو تو سارا علم ہے کہ میں کیا تازل کر رہا ہوں۔ اگر ﴿أَنْ يَنْكِحَنَّ﴾ سے بات نکلتی ہوتی۔ تو پھر ﴿فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ﴾ کیوں پہلے فرماتے۔ یہ تو بات بنتی ہی نہیں۔

احادیث سے ولی کی اجازت کا ثبوت:

نکاح میں ولی کی اجازت کے متعلق احادیث تو بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اس فرصت میں صرف پانچ بیان کی جائیں گی۔

پہلی حدیث :

صحیح بخاری میں ہے ❶ ابو داؤد میں بھی ہے۔ ❷ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں :
کہ جاہلیت کے زمانہ میں چار نکاح عام چلتے تھے اور بھی نکاح تھے لیکن اس
روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے چار بیان کیے ہیں۔ اس حدیث سے یہ نہ سمجھ لینا کہ شاید
جاہلیت میں چار ہی نکاح تھے۔ بلکہ جاہلیت میں بہت زیادہ نکاح تھے اسلام نے آکر
ان کی اصلاح کر دی۔

عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ ایک نکاح یہ ہوتا تھا کہ عورت کا ولی پہلے اس کی منگنی کرتا
تھا جس طرح عام طریقہ چلتا ہے۔ پھر ولی اس عورت کی اور اپنی رضا مندی سے اس کا
نکاح کر دیتا جس طرح اب اسلامی نکاح ہوتا ہے۔ گواہ بنا کر، مہر رکھ کر، اور نکاح کے
لئے جو چیزیں ضروری ہیں۔ عورت کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔

یہ اسلامی نکاح جاہلیت میں بھی رائج تھا۔ شریف لوگ یہی نکاح کرتے تھے البتہ
باقی آوارہ اوباش قسم کے لوگوں میں اور بھی بہت قسم کے نکاح تھے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں : جاہلیت میں دوسرا نکاح نکاح استبضاع تھا نکاح استبضاع
کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں صلاح مشورہ کرتے۔ کہ ہماری اولاد اتنی
خوبصورت اور نجات والی نہیں ہے۔ میاں اپنی بیوی سے کہتا کہ فلاح آدمی بہت نجیب
اور خوبصورت ہے۔ تو اس کے پاس ایک دو رات بسر کر آ۔ مقصد یہ ہوتا کہ ہماری
اولاد بھی خوبصورت اور نجات والی ہو جائے۔ پھر وہ عورت اپنے خاوند کے کہنے سے
اس آدمی کے پاس چلی جاتی۔

❶ صحیح البخاری کتاب النکاح باب من قال لا نکاح الا بولی حدیث : ۵۱۲۷۔

❷ سنن ابی داؤد کتاب النکاح باب وجوہ النکاح التی ینکاح بها اهل الجاہلیۃ

حدیث : ۲۲۷۲۔

یہ بھی ایک جاہلیت کے نکاح کی صورت تھی اس کو وہ جائز سمجھتے تھے اس کو بھی وہ نکاح کہتے تھے۔ ویسے اس میں نکاح والی بات کوئی نہیں۔

عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: تیسرا نکاح نکاح صفا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت نے اپنے گھر پر ایک جھنڈا لگایا ہوتا تھا مطلب یہ ہوتا کہ جس کا دل چاہتا ہے مجھ سے آ کر منہ کالا کر لے۔ لوگ اس کے پاس جا کر بد فعلی کرتے وہ عورت اپنے پاس آنے والے لوگوں کی فہرست تیار کر لیتی اور جب بچہ یا بچی کو جنم دیتی تو اپنے پاس آنے والے تمام حضرات کو بلا لیتی۔ ان میں سے کسی کی طرف اشارہ کر کے کہتی کہ یہ بچہ تیرا ہے۔

بعض روایتوں میں ہے کہ کسی قیافہ شناس کو بلا لیتی تو اس نے جس کو کہہ دینا یہ تیرا بچہ ہے اس کو مل جاتا اور باقی سر نیچے کر کے واپس لوٹ جاتے۔ اس کو بھی وہ نکاح کہتے تھے۔ حالانکہ نکاح نام کی اس میں کوئی چیز نہیں تھی۔

عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: چوتھا نکاح نکاح خدق تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنا معاملہ زیادہ وسیع تو نہیں رکھتی تھی۔ دس تک آدمیوں سے اس نے بری حرکت کرنی جب بچہ یا بچی پیدا ہوتی تو اس نے ان تمام آدمیوں کو جو دس یا دس سے کم ہوتے۔ ان کو بلا لینا اور قیافہ لگانے والے کو بھی بلا لینا۔ قیافہ شناس ان مردوں کی شکلیں دکھ کر قیافہ لگاتے کہ یہ بچہ فلاں کا ہے اس کو بچہ دے دیا جاتا اور اس مرد سے نکاح کر لیا جاتا۔ باقی دوسرے خالی ہاتھ واپس پلٹ جاتے اس کو بھی وہ نکاح سمجھتے تھے۔

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

”فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامَ هَذَمَ كُلُّ نِكَاحٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ“

”جب اسلام آیا تو اس نے جاہلیت کے تمام نکاح ختم کر دیئے ماسوائے

اس نکاح کے جو آج مسلمانوں میں رائج ہے“

یعنی دلی پہلے معنی کرتا ہے پھر نکاح کی شرائط کے مطابق اسلام کی حدود میں رہ کر اس کا نکاح کرتا ہے۔ یہ نکاح اسلام نے برقرار رکھا ہے۔ باقی تمام نکاح اسلام نے باطل کر دیئے۔ یعنی صرف دلی والا نکاح ہی باقی رہ گیا ہے۔ باقی جن میں عورت ہی خود مختار بنی ہوئی تھی وہ ختم کر دیئے گئے۔

نکاح استبضاع میں بھی عورت کا دلی نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ عورت اور اس کا خاوند صلاح مشورہ کر کے عورت کو کسی کی طرف بھیج دیتا تھا۔ اسلام نے تمام نکاح ختم کر دیئے صرف دلی والا نکاح برقرار رکھا۔

امام بخاری رحمہ اللہ الباری اس مذکورہ حدیث کو اپنی صحیح میں باسند بیان کیا ہے اور اس کے اوپر باب منعقد کیا ہے۔

”بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ“

”یعنی دلی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا“

اور مسئلہ اس حدیث سے نکالا ہے یعنی دلی کے بغیر جو نکاح تھے صفا، استبضاع، خدق وغیرہ کو اسلام نے ختم کر دیا۔ اور دلی والا نکاح باقی رکھا ہے تو اب صرف نکاح دلی والا ہی ہے؟ دوسرے نکاح جن میں دلی نہیں وہ نکاح ہی نہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے۔ آپ نے بھی یہ حدیث سماعت فرمائی ہے آپ کا بھی دل اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ مسئلہ اس حدیث سے واقعتاً نکلتا ہے۔

اب ویسے کوئی سیز زوری سے کہتا رہے کہ نہیں نکلتا نہیں نکلتا۔ تو کسی کی زبان تو نہیں

پکڑی جاسکتی کہتا ہے تو کہتا رہے۔ بہر حال مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے

دوسری حدیث:

رسول اللہ ﷺ کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا ہے:

« لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ » ❶

”نہیں کوئی نکاح مگر ولی کے ساتھ“

جتنے بھی نکاح ہیں تمام کی رسول اللہ ﷺ نے نفی کر دی ہے کیونکہ نکاح مکروہ ہے اور یہ اصول ہے کہ مکروہ نفی کے حیز میں آ جائے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی لائے نفی۔ جنس مکروہ پر آ جائے تو یہ عموم میں نص ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے نکاح ہیں تمام کے تمام کی نفی ہوگی۔ کوئی نکاح نہیں ”مگر ولی کے ساتھ“ ولی کے ساتھ نکاح ہوگا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔

رسول اللہ ﷺ کی خبر واقعہ کے خلاف نہیں ہو سکتی:

مذکورہ حدیث رسول اللہ ﷺ واقعہ کی خبر دے رہے ہیں۔ تو کیا رسول اللہ ﷺ کی خبر واقعہ کے خلاف ہو سکتی ہے؟ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ ﷺ تو اللہ کے پیغمبر ہیں جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی مکہ کے کافر تو اس وقت بھی آپ کو صادق اور امین سمجھتے تھے۔ اور وہ کہتے تھے ہم نے ان ﷺ سے کبھی غلط بیانی نہیں سنی ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں اب تو آپ اللہ کے پیغمبر بن چکے

❶ مسند احمد عن ابی موسیٰ اشعری حدیث: ۱۹۲۴۷۔ وأبو داود، حدیث

۲۰۸۵ والترمذی حدیث: ۱۱۰۱ وابن ماجہ حدیث: ۱۸۸۱۔ مسند احمد

میں ابو اسحاق راوی نہیں ہے۔

ہیں اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور پھر رسول اللہ ﷺ نے جو بات کرنی ہے وہ کرنی بھی وحی کے ساتھ ہے۔ وحی کے متعلق تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ واقعہ کے خلاف ہو۔

واقعہ کے خلاف ہونے کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ کبھی نسیان سبب ہوتا ہے کبھی علم کی کمی ہوتی ہے، کبھی بیان کی کمی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان تینوں چیزوں سے پاک ہے۔ وحی میں یہ تینوں چیزیں نہیں۔ نہ تو یہاں نسیان ہے۔

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (مریم: ۶۴)

اور نہ ہی علم کی کمی ہے۔

﴿وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (الطلاق: ۱۲)

﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (التوبة: ۱۱۵)

اور پھر بیان جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہے اس طرح کا بیان دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں دنیا آج تک زور لگا کر تھک چکی ہے۔ کہ اس طرح کا کلام بنا سکے لیکن نہیں بنا سکی۔ جس نے کوشش کی ہے اس نے منہ کی ہی کھائی ہے۔ لہذا جن اسباب کی وجہ سے بات واقعہ کے خلاف ہوتی ہے۔ وہ اسباب ہی یہاں کوئی نہیں تو واقعہ کے خلاف بات کس طرح ہو سکتی ہے؟

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ (النساء: ۸۷)

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ (النساء: ۱۲۲)

رسول اللہ ﷺ خبر دے رہے کہ ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں۔ اگر ولی کے بغیر کوئی نکاح ہو جائے تو پھر رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان کی کیا حیثیت رہتی ہے؟ غور فرماؤ: ولی کے بغیر نکاح والا عقیدہ کتنا خطرناک ہے؟ اور ملک میں چل رہا ہے۔ رسول

اللہ ﷺ جو کہ صادق الصدوق ہیں ان کی خبر پر آج آرہی ہے کیونکہ آپ فرما رہے ہیں: کہ کوئی نکاح ولی کے بغیر ہے ہی نہیں۔ اور ہم کہتے ہیں ایک نہیں دو نہیں بلکہ سینکڑوں نکاح ولی کے بغیر۔ تو پھر رسول اللہ ﷺ کی خبر کدھر گئی؟

رسول اللہ ﷺ کی ایک اور خبر سن لو: تا کہ آپ کو بات کی اچھی طرح سمجھ آجائے۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں:

«لَا تَقْبَلُ بِصَلَاةٍ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ» ❶

”اگر کوئی آدمی بے وضو ہو تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں“

یہ آپ کی خبر ہے تو اگر ہم کہیں کہ وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ فلاں کی بھی ہو گئی، فلاں کی بھی ہو گئی۔ اور پھر رسول اللہ ﷺ کی خبر کا کیا بنے گا؟ کچھ سوچو اور غور کرو: آپ ﷺ فرما رہے ہیں کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں۔ اور یہاں قبول ہو رہی ہے رسول اللہ ﷺ کی خبر واقعہ کے مطابق نہ نا ہوئی؟

تو دراصل یہ واقعہ ہی غلط ہے واقعہ واقعہ ہی نہیں جس میں وضو کے بغیر نماز ہو جائے۔

اسی طرح نکاح میں بھی ولی کے بغیر نکاح والا واقعہ ہے ہی نہیں۔ کہ جس میں نکاح ہو جائے۔ بلکہ نکاح ہوتا ہی نہیں۔ رسول اللہ ﷺ فرما رہے ہیں: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»

مذکورہ حدیث کی سند پر اعتراض:

اس حدیث پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کی سند میں ابو اسحاق سمیعی راوی ہے۔ اس میں تدلیس والا نقص ہے اور وہ اس حدیث کو ”عن“ سے بیان کر رہا ہے

❶ صحیح مسلم کتاب الطہارۃ باب وجوب الطہارۃ، حدیث: ۲۲۴

”عن ابی بردہ“ اہل علم جانتے ہیں کہ مدلس راوی عن سے روایت بیان کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہوئی۔ جب تک وہ سماع کی تصریح نہ کرے۔ یا اور کہیں سے سماع کی دلیل مل جائے۔ تو یہاں نہ سماع کی تصریح ہے اور نہ کوئی سماع کی دلیل ہے۔

دوسرا اعتراض

دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے۔ کہ ابو اسحاق کو آخر عمر میں اختلاط ہو گیا تھا۔ اس کے حواس قائم نہیں رہے تھے۔ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کوئی بات کرنی ہے اور کوئی بات نہیں کرنی اور یہ معلوم نہیں کہ یہ روایت اختلاط سے پہلے کی ہے یا اختلاط کے بعد کی ہے اور جس کا پتہ نہ چلے وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔

جواب: ان دو اعتراضات کی بنا پر یہ روایت پایہء ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ لیکن جو سند میں اس وقت پیش کر رہا ہوں۔ اس میں ابو اسحاق نامی راوی ہے ہی نہیں۔ اور جب راوی اس میں ہے ہی نہیں تو پھر اعتراض کس بات کا؟ تدلیس والا اعتراض بھی ختم اور اختلاط والا اعتراض بھی ختم۔ اس کی سند بھی آپ سماعت فرمائیں:

”حدثنا عبد الواحد الحداد قال حدثنا يونس بن أبي

اسحاق عن ابی بردة“

یونس ابی اسحاق کا بیٹا ہے۔ خود ابو اسحاق نہیں۔ بات کو اچھی طرح سمجھ لو۔ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ ابو اسحاق اس میں آ گیا ہے بلکہ وہ ولدیت کے اعتبار سے آیا ہے یونس کی ولدیت کی حیثیت سے آیا ہے۔ راوی کی حیثیت سے نہیں آیا۔

یونس بن ابی اسحاق بیان کرتے ہیں ابو بردہ سے ابو بردہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ اور وہ رسول اللہ ﷺ سے بیان کرتے ہیں: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ» ”ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں“

یہ سند مسند امام احمد (۴/۳۱۳-۳۱۸) میں موجود ہے، حدیث نمبر: ۱۹۲۳۷۔
اس میں ابو اسحاق راوی کوئی نہیں۔ یونس ابو بردہ سے بیان کرتے ہیں۔ اور ابو بردہ ابو
موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے۔

یونس بن ابی اسحاق نہ مدلس تھا اور نہ ہی اس کو اختلاط ہوا تھا۔ ثقہ راوی ہے یہی
سند یونس عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ "منتقی ابن الجارود" میں بھی موجود ہے۔ ❶
اس میں بھی ابو اسحاق راوی کوئی نہیں۔ "منتقی ابن جارود" میں تمام
حدیثیں صحیح ہیں۔ جس طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ ہیں۔
منتقی ابن جارود کو بھی صحیح ابن جارود سمجھو۔

مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ بہت پایہ کے محدث ہوئے ہیں۔ دار
العلوم دیوبند میں شیخ الحدیث تھے۔ وہ فیض الباری کے ایک مقام میں لکھتے ہیں:
"منتقی ابن جارود کتاب کلھا صحیح"
"یہ تمام کی تمام کتاب صحیح ہے"

صحیح احادیث کا مجموعہ ہے۔ اس میں بھی یہ سند موجود ہے۔ یونس عن ابی بردہ عن
ابی موسیٰ۔ لہذا ابو اسحاق والا اعتراض ختم ہو گیا ہے۔

کیا یہ روایت مرسل ہے:

ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ روایت مرسل ہے ابو بروۃ تابعی اس کو رسول
اللہ ﷺ سے بیان کرتے ہیں۔ صحابی کا واسطہ اس میں ذکر نہیں کرتے۔

جواب: اس کے ارسال والے اعتراض پر دو جواب ہیں۔ یہ بات درست
ہے کہ کچھ راویوں نے اس کو مرسل بیان کیا ہے۔ ابو بردہ عن رسول اللہ ﷺ ابو

❶ منتقی ابن الجارود حدیث نمبر ۷۰۱۔

نکاح میں ولی کی حیثیت

بروہ تابعی رسول اللہ ﷺ سے بیان کرتے ہیں۔ کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ“

کچھ ثقہ راویوں نے اس کو موصول بھی بیان کیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا واسطہ درمیان میں ذکر کیا ہے۔ اور وہ ہیں بھی وہ ثقہ

اب ابو بردہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان جو راوی رہ گیا تھا موصول بیان کرنے والوں کے بیان سے اس کا علم ہو گیا ہے۔ وہ کون ہے۔ وہ صحابی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب موصول روایت آگئی تو اس بات کا علم ہو گیا۔ کہ ابو بردہ اور نبی کریم ﷺ کے درمیان جو نسا واسطہ رہ گیا تھا جو راوی کچھ سندوں میں رہ گیا تھا اس کا علم ہو گیا۔ کہ وہ راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے۔ اس موصول حدیث سے راوی کا علم ہو گیا۔ جب راوی کا علم ہو گیا تو حدیث ثابت ہو گئی۔ جب پتہ نہ چلے کہ تابعی اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان کون ہے۔ وہ صحابی کا واسطہ ہے یا تابعی کا پھر تابعی ایک یا دو ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں یا پانچ ہیں۔ بعض دفعہ چھ تک تابعی آجاتے ہیں۔ اگر پتہ نہ چلے تو پھر روایت ناقابل اعتبار ہوگی۔ اور اب تو علم ہو گیا کہ ابو بردہ اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان بعض سندوں میں جو نسا راوی رہ گیا تھا وہ صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں۔ لہذا اب حدیث پایہ ثبوت تک پہنچ گئی۔ اس وجہ سے یہ اعتراض ختم ہے۔

دوسرا جواب:

یہ اعتراض کرنے والوں کا اپنا مسلک یہ ہے کہ مرسل روایت بھی حجت ہوتی ہے مرسل روایت بھی دلیل ہے۔ ارسال سند کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں کہ

جس کی وجہ سے حدیث کمزور ہو۔

چنانچہ اصول فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کہ مرسل روایت بھی حجت ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے۔ بلکہ بعض نے یہاں تک لکھ دیا کہ

”والمرسل فوق المسند عندنا“ ❶

”مرسل ہمارے نزدیک مسند سے بھی اوپر اور اعلیٰ ہے“

کیونکہ جو راوی روایت کو مسند بیان کرتا ہے اس نے تمام راوی ہماری سامنے رکھ دیئے کہ جاؤ تحقیق کرتے رہو۔

تو جس نے راوی درمیان سے حذف کر دیا اس نے بتا دیا۔ کہ حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ راوی چاہے میں ذکر کروں یا نہ کروں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

بہر حال اس سے کوئی اپنے آپ کو تو تسلی دے سکتا ہے۔ لیکن دوسرے کی تسلی اس سے نہیں ہوتی۔ جب اعتراض کرنے والے خود مانتے ہیں کہ ارسال سے روایت کمزور نہیں ہوتی، یہ عیب نہیں۔ مرسل حدیث حجت ہوتی ہے تو جب یہ حدیث مرسل ہے۔ تو پھر اس کو تسلیم کرو۔ موصول ہے تو پھر بھی حجت ہے، مرسل ہے تو پھر بھی حجت ہے۔ پھر بھی دلیل بن جائے گی۔ اس لئے اس کو تسلیم کرنے سے مفر نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے۔

تیسری حدیث:

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

« لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ » ❷

”کوئی نکاح نہیں مگر رشد والے ولی کی اجازت کے ساتھ یا بادشاہ کی

❶

❷ المعجم الأوسط للطبرانی حدیث: ۵۲۱ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ومصف

عبدالرزاق باب النکاح بغیر ولی حدیث: ۱۰۴۷۲ ومتمقی ابن الجارود وسنن دار

قطنی کتاب النکاح حدیث: ۱۰۔

اجازت کے ساتھ“

کئی ولی اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ وہ نہایت ہی بیوقوف ہوتے ہیں۔ ان کو اپنی لڑکی یا اپنی ہمشرہ کی خیر خواہی مقصود نہیں ہوتی۔ بلکہ اپنا کوئی ذاتی یا مالی مفاد مقصود ہوتا ہے خیر خواہی مقصود نہیں ہوتی خواہ ان کی لڑکی یا بہن کو نقصان ہی ہو رہا ہو۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی بس انہیں اپنا ذاتی مفاد ہی سامنے ہوتا ہے۔

ایسے ولی مرشد نہیں ہوتے یا صاحب رشد نہیں یا بھلائی والے نہیں، دانائی والے نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”صاحب رشد، بھلائی والا ولی اجازت دے گا تو نکاح ہوگا اگر بھلائی

والا ولی رشد والا ولی اجازت نہیں دے گا۔ تو نکاح نہیں ہوگا“

رسول اللہ ﷺ فرما رہے ہیں:

اگر کسی کا ولی مرشد نہیں تو پھر حاکم وقت سلطان قاضی یا پنچائیت فیصلہ کریں

گے۔ تو پھر نکاح ہوگا ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔

اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم اوسط میں ذکر کیا ہے۔

مذکورہ حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں:

اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کی سند میں فلاں راوی کمزور ہے، فلاں

راوی کمزور ہے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جو روایت میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس کے

اندر کوئی راوی بھی کمزور نہیں۔ سارے کے سارے راوی ثقہ ہیں۔

امام طبرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ہم کو احمد بن قاسم نے حدیث سنائی۔ یہ راوی بھی

ثقہ ہیں۔ تاریخ بغداد میں اس کی توثیق موجود ہے۔

قاسم فرماتے ہیں، ہم کو حدیث سنائی عبد اللہ بن داؤد، بشر بن مفضل اور عبد

الرحمن بن مہدی نے ان تینوں نے ہم کو حدیث سنائی۔ بشر بن مفضل اور عبد الرحمن بن مہدی یہ تو بخاری، مسلم کے راوی ہیں۔ اور جو راوی بخاری، مسلم کا ہو۔ اور جن کو وہ بطور احتجاج لائے ہوں۔ ان کے متعلق اہل علم کا مقولہ ہے۔

”قد جاوز القنطرة“

کہ وہ آزمائش کا پل عبور کر چکے ہیں۔

ان کی ثقاہت مسلمہ ہے۔

یہ سب بیان کرتے ہیں سفیان سے۔ یہ بھی بخاری، مسلم کے راوی ہیں ثقہ ہیں۔ سفیان بیان کرتے ہیں عبد اللہ بن عثمان بن خثیم سے وہ بیان کرتے ہیں سعید بن جبیر سے یہ بھی ثقہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ یہ تو رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم ﷺ کا بیان ہے۔ اس میں کوئی راوی بھی اللہ کے فضل و کرم سے ضعیف نہیں۔ معجم اوسط طبرانی کی یہ حدیث ہے

چوتھی حدیث:

تین احادیث آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں۔ جن سے پتہ چلتا ہے کہ دلی کے بغیر نکاح نہیں۔ چوتھی حدیث ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رسول اللہ ﷺ سے بیان کرتی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

»أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْتَهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ اسْتَجْرَوْا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا« ①

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

① مسند احمد عن عائشة حدیث: ۲۴۴۱۷ و أبوداؤد حدیث: ۲۰۸۳ و الترمذی

حدیث: ۱۱۰۲ و ارواء الغلیل حدیث: ۱۸۳۹۔

«اَيُّمَا امْرَأَةٍ» جو کسی بھی عورت اَيُّمَا لفظ رسول اللہ ﷺ نے امراۃ کے ساتھ ملا دیا ہے۔ جو کہ عموم کا فائدہ دے رہے ہیں۔ یعنی کوئی بھی عورت ہے، چاہے وہ عورت عربی ہے یا وہ عورت عجمی ہے۔ وہ چینی ہے، پاکستانی ہے، ایرانی ہے، جاپانی ہے افغانی ہے کوئی بھی عورت ہے۔ وہ خواہ بچی ہے، بوڑھی ہے یا جوان ہے۔ اس کی پہلی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ «اَيُّمَا امْرَأَةٍ» فرمایا ہے آپ نے یعنی جو کسی بھی عورت ہے۔ وہ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے۔

یہاں بھی رسول اللہ ﷺ نے لفظ ”نکحت“ بولا ہے۔ جس میں نسبت عورت کی طرف ہو رہی ہے۔ کہ عورت نکاح کرتی ہے۔ نکاح کی نسبت رسول اللہ ﷺ خود عورت کی طرف کر رہے ہیں۔ اور جو قرآن مجید میں نکاح کی نسبت عورتوں کی طرف ہوئی ہے۔ اس کا بھی علم رسول اللہ ﷺ کو تھا۔ اس کے باوجود خود رسول اللہ ﷺ عورت کی طرف نسبت کر رہے ہیں ”نکحت“

اگر یہاں سے یہ نکلتا ہو کہ ولی کے بغیر عورت نکاح کر سکتی ہے۔ تو پھر رسول اللہ ﷺ یہ کیوں فرماتے؟

«بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْسَ بِهَا فَتَنَ كَاحُهَا بَاطِلٌ»

”ولی کی اجازت کے بغیر جو بھی عورت نکاح کرے۔ اس کا نکاح باطل ہے“

رسول اللہ ﷺ نے لفظ ہی کتنے واضح فرما دیے۔ کہ نکاح اس کا باطل ہے پھر ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ یہ جملہ دوہرایا ”کہ اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے“ تین مرتبہ یہ لفظ بولے۔ اس کے بعد پھر کوئی شخص کہے کہ اس کا نکاح ہو جائے گا: تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ ابا جان اور بھائی گھر پر رو رہے ہیں ان کو افسوس ہو رہا ہے۔ اور ادھر عورت کا نکاح ہو گیا ہے۔

اگر نکاح ہو جاتا ہے تو پھر رسول اللہ ﷺ اس کو باطل کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر ولی کے بغیر ہی نکاح ہو جاتا تو پھر کیا رسول اللہ ﷺ کو اس اصول اور ضابطے کا علم نہیں تھا؟ بلکہ آپ نے فرمایا ”اس کا نکاح باطل ہے۔“

”اگر ولی کے بغیر نکاح ہو گیا۔ خاوند بیوی کے پاس چلا گیا۔ تو پھر خاوند کو

حق مہر دینا پڑے گا نکاح اس کا باطل۔ ہے مگر حق مہر اس کو دینا پڑے گا۔“

اس سے یہ معلوم ہوا اگر خاوند ابھی تک بیوی کے پاس نہیں گیا تو نکاح کے باطل ہونے کی وجہ سے مہر اس کے ذمہ نہیں ہوگا کیونکہ نکاح تو ہوا ہی نہیں۔

نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: ”اگر ولی کا جھگڑا پڑ جائے“

ایک کہتا ہے نکاح فلاح جگہ ہونا چاہیے دوسرا کہتا ہے نکاح فلاں جگہ ہونا چاہیے۔ اس طرح جھگڑا بن جاتا ہے اور بات کہیں بھی نہیں بنتی۔ اور عورت کی زندگی خراب ہوتی رہتی ہے۔ اور ولی اپنے جھگڑے میں پڑے ہوتے ہیں۔

خاص طور پر مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب عورت کے اپنے والد صاحب فوت ہو چکے ہوں اس کے بعد اس کے اپنے بھائی بہن ہوں اب عورت کا ولی اس کے بھائیوں نے بنتا ہے۔ تو ایک بھائی فلاں جگہ کی طرف کھینچتا ہے۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ نکاح فلاں جگہ پر ہو ایسی صورت بسا اوقات پیدا ہو جاتی ہے۔

یا یہ ہے کہ باپ فوت ہو چکا ہو اور بعد میں چچا ہیں اور چچا بھی دو تین چار ہیں ایک کہتا ہے فلاں جگہ نکاح ہونا چاہیے دوسرا کہتا ہے نکاح فلاں جگہ ہونا چاہیے اس طرح ولیوں میں بعض دفعہ جھگڑا ہو جاتا ہے۔

نبی کریم ﷺ نے جھگڑا بھی ختم کر دیا کہ اگر ولیوں کا جھگڑا پڑ جائے تو پھر سلطان اور حاکم وقت ان کا ولی ہے جن کا ولی کوئی نہ ہو۔

غور کیجیے: آپ فرما رہے ہیں اگر جھگڑا ہو جائے تو پھر حاکم وقت ان کا ولی ہے جن کا ولی کوئی نہ ہو۔ قاضی اور اور پنچائیت اس وقت ولی بن جائیں گے۔ ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا جائے گا اور یہ سارے ولی ختم اور کئی لوگوں کا ولی بالکل ہی نہیں ہوتا۔ نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ چچا ہے، نہ دادا ہے۔ اور نہ کوئی بالکل ہی دور سے یا نزدیک سے کوئی رشتہ دار ہوتا ہے۔

یہ مسئلہ بھی رسول اللہ ﷺ نے حل کر دیا کہ حکومت اور پنچائیت ولی بن جائے گی اور وہ اس کا نکاح کر دیں گے۔ عورت اپنے آپ پھر بھی نکاح نہیں کر سکتی۔

کئی کہتے ہیں ولی نہ ہو تو پھر عورت کدھر جائے۔ اس کا حل بھی رسول اللہ ﷺ نے کر دیا ہے۔ یہ نہیں کہ عورت میرے یا تمہارے گھر آ جائے۔ بلکہ قاضی اور حاکم وقت ذمہ دار ہیں وہ اس کا نکاح کریں گے یا کسی آدمی کو مقرر کر دیں گے۔ ہر حکومت ذمہ دار ہے وہ حکومت ہی اس کا نکاح کروائے گی۔

سند پر اعتراض اور اس کے جوابات:

اس حدیث پر بھی بہت سارے اعتراض کئے جاتے ہیں۔ کہ اس میں بھی بہت سارے راوی ضعیف ہیں۔ لیکن اس میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے کوئی راوی بھی ضعیف نہیں ہے۔ ابن جریج، مسلم اور بخاری کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں سلیمان بن موسیٰ سے۔ یہ راوی بھی ثقہ ہے، صدوق ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ بسا اوقات ان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات تو ہر ایک سے غلطی ہو جاتی ہے۔ بڑے سے بڑے ثقہ راویوں سے غلطی ہو جاتی ہے اس طرح تو پھر ثقہ رہتا ہی کوئی نہیں۔ لہذا یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس سے اس کی صداقت مخدوش ہو۔

ابن جریج ابن ہشام زہری سے بیان کرتے ہیں۔ اور وہ بخاری، مسلم کے راوی ہیں ثقہ ہیں اور وہ عروہ بن زبیر سے۔ یہ بھی بخاری، مسلم کے راوی ہیں۔ اور وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ یہ تو ویسی ہی صحابیہ ہیں لہذا اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

اس پر ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے۔ کہ ابن جریج تدلیس کا عادی تھا۔ اور تدلیس والا راوی جب روایت ”عن“ سے بیان کرے تو قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ یہ اصول ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ابن جریج تدلیس بھی کرتے تھے۔ لیکن یہاں اس مقام میں وہ سماع کی تصریح بھی کر رہے ہیں ”عن“ سے بیان نہیں کر رہے بلکہ خبرنی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ ابن جریج قال خبرنی سلیمان بن موسیٰ ”کہ مجھے سلیمان بن موسیٰ نے خبر سنائی“ اس واسطے یہ اعتراض کا فور ہو گیا ہے۔

یہ حدیث مصنف عبد الرزاق، مسند امام احمد اور منتقی ابن جبار و دیم ہے۔ جس کے متعلق آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ ساری کتاب ہی صحیح ہے۔ اور سنن دارقطنی میں یہ سند متن کے ساتھ موجود ہے۔

اس حدیث پر ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ ابن جریج متعہ کے قائل تھے اور نکاح متعہ حرام ہے۔ اب اس جیسے آدمی کی روایت کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ یہ اعتراض بنتا نہیں کیونکہ نکاح متعہ پہلے کچھ عرصہ حلال بھی رہا ہے۔ بعد میں رسول اللہ ﷺ نے اس کو حرام قرار دے دیا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ قیامت تک حرام ہے۔ البتہ کچھ لوگوں کو اس کے حرام ہونے کا پتہ نہیں چلا وہ پہلے حلال ہونے کو ہی صحیح سمجھتے رہے ہیں۔ اس سے آدمی کی ثقاہت مخدوش نہیں ہوتی

یعنی ایک چیز پہلے شریعت میں حلال تھی بعد میں حرام ہو گئی اور کسی کو اس کی حرمت کا پتہ نہیں چلا پہلے کے مطابق اس کو حلال سمجھتا رہا ہے تو اس سے اس کی ثقاہت مخدوش نہیں ہوتی۔

اس کی مثال اس طرح سمجھ لو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول

اللہ ﷺ فرماتے ہیں :

«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» ❶

”ہر نشہ آور چیز حرام ہے“

اور کچھ علماء ایسے ہیں جو فرماتے ہیں :

«لَمْ يَحْرُمْ كُلُّ مُسْكِرٍ»

”ہر نشہ آور چیز حرام نہیں“

کیونکہ پہلے حرام نہیں تھی بعد میں حرام ہوئی ہے تو اگر کسی کو اس کی حرمت کی خبر نہیں پہنچی تو وہ پہلے فرمان کی بنیاد پر اس کو حلال کہہ سکتا ہے تو کیا ایسے علماء جو «لَمْ يَحْرُمْ كُلُّ مُسْكِرٍ» کہتے ہیں وہ ضعیف ہو جائیں گے، ثقہ نہیں رہیں گے کیا اس کا کوئی قائل ہے؟ نہیں اس کا کوئی قائل نہیں۔ لہذا اس چیز کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ یہ ثقہ نہیں رہا۔ یہ بات درست نہیں۔

پھر یہ بات بھی ہے کہ ابن جریج کو جب متعہ کی حرمت کا پتہ نہیں تھا اس وقت تو کرتے رہے۔ لیکن جب اس کی حرمت کا علم ہوا تو بہ کر لی رجوع کر لیا۔

چنانچہ سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہوا ہے کہ ابن جریج نے متعہ کے جواز والے فتویٰ سے رجوع کر لیا تھا۔ تو کیا جب اس نے رجوع کر لیا ہے تو اب بھی اس کا قصور

❶ صحیح البخاری ، کتاب المغازی حدیث ۴۳۴۵۰

معاف نہیں ہوا۔

پھر صحیح بخاری میں ابن جریج کی ایک دو روایتیں نہیں بلکہ سینکڑوں روایات موجود ہیں اس واسطے یہ اعتراض خواخواہ ہے۔ اس اعتراض کی بنیاد پر اس روایت کو کمزور قرار نہیں دیا جاسکتا۔

اس روایت پر ایک اور اعتراض بڑے شدومد سے کیا جاتا ہے کہ ابن جریج فرماتے ہیں۔ میں ابن شہاب زہری کو ملا تو میں نے کہا کہ آپ کا نام لے کر سلیمان بن موسیٰ نے مجھے حدیث سنائی ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی:

« أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ »

(ابن شہاب زہری اس روایت کو بھول گئے ہوئے تھے) کہنے لگے مجھے یاد نہیں۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے اگر ابن شہاب زہری نے یہ حدیث بیان کی ہوتی تو پھر کہتے کہ میں نے بیان کی ہوئی ہے اور سلیمان بن موسیٰ کو سنائی بھی ہے۔ لیکن ابن شہاب زہری فرماتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں۔

جواب: لیکن یہ اعتراض بھی ناقابل التفات ہے کیونکہ یہ حکایت ابن جریج سے بیان کرنے والے ابن علیہ ہیں اسماعیل بن ابراہیم بن علیہ۔

امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں یحییٰ بن معین سے یہ بات نقل کی ہے کہ ابن علیہ کا ابن جریج سے سماع ہی کوئی نہیں۔ یعنی یحییٰ بن معین اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں کہ یہ روایت پایہ ثبوت تک پہنچتی ہی نہیں۔ اور جب ابن جریج کا ابن شہاب زہری سے یہ کہنا کہ سلیمان بن موسیٰ نے آپ سے یہ روایت بیان کی ہے ثابت ہی نہیں تو اعتراض کس بات کا ہوا؟

اور بھی بہت سے محدثین نے اس بات کا رد فرمایا ہے۔ جن میں امام احمد بن

ضہل بھی ہیں۔ ابن جریج کا ابن شہاب زہری سے بیان کرنا اور امام زہری کا بھول جانا ثابت نہیں۔ کیونکہ اس کی سند یہی ہے۔

قابل غور بات :

آپ غور کریں کہ جب ابن جریج ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا والی روایت بیان کرتے ہیں۔ پھر تو ان کی تدلیس بھی یاد آ جاتی ہے۔ اور متعہ بھی یاد آ جاتا ہے لیکن جب یہ زہری کے نسیان والی حکایت بیان کرتے ہیں تو پھر تدلیس بھی بالائے طاق اور متعہ بھی بالائے طاق۔ کیا خیال ہے پھر؟ کیا یہ انصاف ہے؟ یہ کوئی انصاف نہیں اس لئے غور کرو اور سوچو:

چند منٹ کے لئے آدمی تسلیم بھی کر لے کہ ابن شہاب زہری بھول گئے تھے تو پھر بھی کوئی بات نہیں آدی بھول بھی تو جاتا ہے۔ سلیمان بن موسیٰ ثقہ راوی ہیں اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے ابن شہاب زہری نے حدیث سنائی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ یا پھر امام زہری فرماتے کہ میں نے حدیث نہیں سنائی۔ پھر اعتراض ہوتا لیکن وہ یہ فرماتے ہی نہیں وہ فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں۔ اور سلیمان بن موسیٰ کی ابن جریج بھی تعریف کرتے ہیں اور امام زہری بھی تعریف کرتے ہیں کہ نیک صالح اور اچھا آدمی ہے۔ تعریف کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ مجھ سے بیان کرتے ہیں اور مجھے بھول گئی ہے۔ یہ کوئی اعتراض اور نقص والی بات نہیں۔ اول تو یہ کہ نسیان والی بات پایہ ثبوت تک پہنچتی ہی نہیں۔

پانچویں حدیث :

رسول اللہ ﷺ کی چار حدیثیں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب پانچویں حدیث سنو:

رسول اللہ ﷺ کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا» ❶

”ایک عورت دوسری عورت کا نکاح نہ کرے“

دوسرے لفظوں میں یہ سمجھو کہ مرد ولی نہیں گے۔ عورتیں ولی نہیں بن سکتی کیونکہ آپ نے فرمایا: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ» ”کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے۔

خواہ وہ عورت والدہ ہی کیوں نہ ہو، خالہ اور پھوپھی ہی کیوں نہ ہو، دادی اور نانی ہی کیوں نہ ہو وہ ولی نہیں بن سکتی۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ منع فرما رہے ہیں۔ کہ کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے مطلب یہ ہے کہ ولی نہ بنے۔ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:

«وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا»

”کوئی عورت اپنی ذات کا بھی نکاح نہ کرے“

معلوم یہ ہوا کہ عورت خود مختار نہیں اس کو یہ بھی اختیار نہیں کہ وہ اپنا نکاح ہی کسی دوسرے سے کر سکے وہ ولی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث (کہ کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ اپنے نفس کا نکاح کرے) بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

«كُنَّا نَعُدُّ الَّتِي تَنْكُحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ» ❷

”جو عورت اپنا نکاح خود کرتی ہے ہم اس کو زانیہ بدکارہ سمجھتے تھے“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نظریہ اور عقیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کیونکہ وہ «كُنَّا» (ہم سمجھتے تھے) فرما رہے ہیں ”كُنْتُ“ یعنی اپنے اکیلے کا نظریہ بیان

❶ سنن دار قطنی کتاب النکاح حدیث، ۲۵، و سنن الکبری للبیہقی حدیث: ۱۳۴۱۰

❷ ایضاً

نہیں کر رہے ہیں۔ بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نظریہ اور عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔

امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع ترمذی میں فرمایا ہے: عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، ابو ہریرہ، عبد اللہ بن عباس اور کئی صحابہ (رضی اللہ عنہم) فرماتے ہیں کہ دلی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

کئی مسلوں میں خلفائے راشدین کا بڑا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہاں خلفائے راشدین کا مسلک ہے۔ تو پھر یہاں بھی تو خلفائے راشدین ہیں۔ عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب یہ خلفائے راشدین ہی ہیں۔ اور وہ فرما رہے ہیں کہ دلی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔

امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ بہت سارے تابعین بھی یہی فرماتے ہیں کہ دلی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ مثلاً: سعید بن مسیب، حسن بن، ابراہیم نخعی، قاضی شریح، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ وغیرہم۔

اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے بہت سارے آئمہ کرام کے نام بھی شمار کئے ہیں۔ سفیان ثوری، امام اوزاعی، امام اسحاق بن راہویہ، عبد اللہ بن مبارک، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام اسحاق (رحمہم اللہ) یہ سب فرماتے ہیں کہ دلی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ ②

پانچ روایتیں آپ نے سماعت فرمائیں ہیں۔ اس پانچویں روایت پر بھی بہت سارے اعتراضات کئے جاتے ہیں کہ اس کی سند صحیح نہیں۔ اس میں فلاں راوی کمزور ہے، فلاں راوی کمزور ہے۔ اس لئے آپ اس حدیث کی بھی سند سماعت فرمائیں۔ انشاء اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں بھی کوئی راوی

① جامع الترمذی کتاب النکاح، باب ما جاء لا نکاح إلا بولی: ۱۱۰۲

② جامع الترمذی کتاب النکاح، باب ما جاء لا نکاح إلا بولی: ۱۱۰۲

کمزور نہیں ہے۔

عبدالرحمن بن محمد محارب فرماتے ہیں ہمیں حدیث سنائی ہے عبدالسلام بن حرب نے وہ بیان کرتے ہیں ہشام بن حسان سے، وہ بیان کرتے ہیں محمد بن سیرین سے وہ بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔

یہ ہے اس کی سند۔ ایک راوی بھی کمزور نہیں۔ تمام راوی ثقہ ہیں۔ ادنیٰ درجے کے ثقہ نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کے ثقہ ہیں۔ یہ سند سنن دارقطنی اور سنن کبریٰ بیہقی میں موجود ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز کتاب ”ارواء الغلیل“ میں اس سند کو بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے:

”وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ“

”یہ سند صحیح ہے اور شیخین کی شرط پر ہے“

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں شیخین نے ان کی احادیث کو موضوع کتاب اور مقاصد کتاب میں درج کیا ہے اس واسطے اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ لہذا ان احادیث سے ثابت ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ جو کوئی کر رہا ہے وہ باطل ہی ہے۔ اور اگر وہ اس طرح کے نکاح کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو حرام کاری اور بدکاری کا ارتکاب کریں گے۔ نکاح تو اس طرح ہوتا ہی نہیں۔

عورت کی رضا بھی ضروری ہے:

یہ بھی ساتھ یاد رکھو کہ ولی کی اجازت اور رضا کے ساتھ اس عورت کی رضا بھی ضروری ہے جس کا نکاح ہو رہا ہے خواہ وہ بیوہ ہے، مطلقہ ہے یا اس کی شادی ابھی

نہیں ہوئی دلیل اس کی یہ ہے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے :

« عَنْ خَنَسَاءَ بِنْتِ خَدَامٍ مَلَانِصَارِيَةَ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ
ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ »

خنساء بنت خدام رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی (ان کی ایک مرتبہ شادی ہو چکی تھی) فرمانے لگیں۔ کہ میرے ابا جی نے میرا نکاح ایک جگہ پر کر دیا ہے اور میں اس نکاح پر راضی نہیں ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس نکاح کو مسترد قرار دے دیا۔

« فَرَدَّ نِكَاحَهُ » ❶

باپ نے نکاح کیا تھا لیکن بیٹی راضی نہیں اور ہے بھی ثیبہ، باکرہ نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے نکاح مسترد کر دیا ہے۔

پتہ چلا کہ عورت کی رضا کے بغیر باپ نکاح کر دے تو وہ مسترد ہے۔ اگر دوسرے ولیوں سے کوئی نکاح کر دے تو وہ بطریق اولیٰ مسترد ہوگا۔ کیونکہ جتنا مضبوط ولی باپ ہے دوسرے اتنے مضبوط نہیں۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث ہے ابو داؤد میں ہے۔ فرماتے ہیں ایک باکرہ لڑکی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئی۔ کہنے لگی: میرے باپ نے ایک مقام پر میرا نکاح کر دیا ہے میں وہاں راضی نہیں ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس لڑکی کو اختیار دے دیا اگر تو وہاں راضی ہے تو ٹھیک ہے تو وہاں چلی جا اور اگر تو راضی نہیں تو ہم تیرا نکاح توڑ دیتے ہیں اور تو دوسرا نکاح کر لے۔ ❷

❶ صحیح البخاری کتاب النکاح ، باب اذا زوج ابنته و هي كارهة،

حدیث: ۵۱۳۸

❷ سنن أبی داؤد

ایک اور واقعہ اس طرح کا ہے کہ ایک عورت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول: میرے باپ نے میرا نکاح ایک مقام پر کر دیا ہے۔ اور میں وہاں راضی نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کو اختیار دے دیا۔ پھر وہ عورت رسول اللہ ﷺ سے کہنے لگی۔ میرے والد صاحب نے نکاح کر دیا ہے میں راضی اور خوش ہوں وہاں ہی ٹھہروں گی۔ اور مسئلہ میں نے اس لئے پوچھا تا کہ عورتوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے ولیوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ جہاں چاہیں ہمیں بیاہ چھوڑیں ہماری رضا کا بھی اعتبار ہے۔ ❶

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

« لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسُكَّتْ » ❷

”جس عورت کا آپ نے نکاح کرنا ہے اگر وہ شیبہ ہے تو اس سے پوچھو اگر وہ اپنی رضا بول کر بتائے تو اس کا نکاح کرو۔ ورنہ اس کا نکاح تم نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں اگر وہ عورت شیبہ نہیں باکرہ ہے تو اس سے بھی اجازت لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا اگر وہ نہ بولے خاموش رہے تو پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

❶ سنن ابی داود، کتاب النکاح، باب فی البکر یزوجھا ابوھا، حدیث: ۲۰۹۶۔ ابن ماجہ: ۱۸۷۵۔

❷ صحیح بخاری کتاب النکاح باب لا ینکح الأب وغیرہ البکر راہ لرضاء حدیث: ۵۱۳۶۔ مسلم: ۱۴۱۹۔ ابوداؤد: ۲۰۹۲۔ ترمذی: ۱۱۰۷۔

اس کی خاموشی کو ہی اجازت سمجھ لیا جائے گا۔“

اور اگر وہ بول کر یہ کہہ دے کہ میں نے یہاں نکاح نہیں کرنا تو پھر اس کا نکاح ولی بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا نکاح میں ولی کی اجازت بھی ضروری ہے اور عورت کی رضا بھی ضروری ہے۔ دونوں میں سے ایک راضی نہ ہو، اجازت نہ دے تو نکاح نہیں ہوگا۔ اور تیسرا وہ مرد جس نے عورت کا خاوند بننا ہے اس کی رضا بھی ضروری ہے، اس کا قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ قبول ہی نہ کرے یہ دونوں اگرچہ راضی ہوں پھر بھی نکاح نہیں ہوگا۔ اس لئے ان چیزوں کا ملحوظ رکھنا چاہیے۔

آج کل کی لڑکیاں:

اب عورتوں میں کیبل، ڈش، انٹرنیٹ اور کئی بد بلاؤں کی وجہ سے بغاوت پیدا ہو چکی ہے وہ اپنی مرضی کی شادی کرواتی ہیں۔ والدین، بھائی جب اس نکاح میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر عدالت میں جا کر اپنا نکاح کروا لیتی ہیں لہذا عدالت کو بھی چاہیے کہ فوراً نکاح نہ کرے بلکہ تحقیق کر لے کہ قصور کس کا ہے۔ اور تاکید کرے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

بیوہ اور مطلقہ کی اجازت:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» ❶

”بیوہ اور مطلقہ کا حق اپنی ذات کے متعلق ولی سے زیادہ ہے“

❶ صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب استئذان الثیب، حدیث: ۱۴۲۱۔

ولی کا بھی حق ہے لیکن بیوہ کا اپنی ذات کے متعلق ولی سے زیادہ حق ہے۔
 زیادہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آزاد ہو چکی ہے۔ جہاں چاہے نکاح کرتی پھرے
 بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بول کر کہے کہ فلاں جگہ میں نے نکاح کرنا ہے، فلاں
 جگہ نہیں کرنا۔ اور اگر وہ کنواری ہے تو وہ باحیا ہوتی ہے بول نہیں سکتی جبکہ شیبہ بول سکتی
 ہے۔ اس واسطے فرمایا ہے کہ یہ زیادہ حق رکھتی ہے۔ اب زیادہ حق سے یہ کوئی نکالنا
 شروع کر دے کہ ولی کی اب ضرورت نہیں رہی تو یہ استدلال خواہ مخواہ ہے کیونکہ رسول
 اللہ ﷺ نے فرما دیا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ اور ولی کے بغیر کے جو نکاح ہوگا
 وہ باطل ہے۔

((.....))

خطبہ مسنونہ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
 أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا
 هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
 عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ
 إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ❶

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
 وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَ
 نِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ❷

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
 يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ❸

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَ
 كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ❹

❶ آل عمران ۳/۱۰۲، ❷ النساء ۴/۱، ❸ الاحزاب ۳۳/۷۱، ۷۰

❹ صحيح مسلم، کتاب الجمعة، باب خطبته ﷺ فی الجمعة: ۱۵۳/۶۔

شادی

اما بعد: اے ارباب نادۃ۔ خواہ ہو ساکن بلدہ خواہ ہو ساکن بادی۔ رحم کرے تم پر رب ہادی۔ آج کے درس کا موضوع ہے شادی۔ جو ہوتی ہے خانہ آبادی۔ نہ وہ جو ہوتی ہے خانہ بربادی۔

عربی زبان میں شادی کے معانی:

”شادی“ یہ شدا یشدو شدوا سے اسم فاعل ہے۔

عربی زبان میں اس کے کئی معانی ارباب لغت نے بیان فرمائے ہیں۔ جو کہ دس سے بھی زیادہ ہیں۔ وہ تمام اس وقت بیان کرنے مقصود نہیں اور نہ ہی ان کا موضوع کے ساتھ کوئی ربط اور تعلق ہے۔ البتہ معلومات کے لیے دو تین معانی عربی زبان میں بیان کیے دیتا ہوں۔

۱۔ شدی کا ایک معنی ہوتا ہے۔ اونٹوں کو ہانکنا۔ بلوچ اونٹوں والے اونٹوں کی قطار بنا کر ایک آدمی کو پیچھے لگا دیتے ہیں۔ وہ ان کو ہانکتا ہے اور ساتھ اشعار پڑھتا ہے۔ اس وقت لفظ بولا جاتا ہے۔ ”شَدَ الْاَبِلَ“ فلاں نے اونٹوں کو ہانکا۔ تو شادی کا معنی ہوگا، اونٹوں کو ہانکنے والا۔

۲۔ شدا کا دوسرا معنی ہے، چچہانا، پرندوں کا نغے کہنا، کہا جاتا ہے: ”شَدَّ الطَّيْرُ“ پرندے چچہائے۔ انہوں نے طرح طرح کے نغے کہے۔ اس معنی کے مطابق شادی کا معنی ہوگا، چچہانے والے پرندے۔

۳۔ شدا کا تیسرا معنی ہے شعر پڑھنا، کہا جاتا ہے: ”شَدَّ الشَّعْرَ“ کہ فلاں نے

شعروں کو خوب آواز لگا کر پڑھا۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے: ”شَدَا بَيْنَنَا أَوْ بَيْنَيْنِ“ کہ اس نے راگ الاپ کر ایک یا دو شعر پڑھے اس معنی کے مطابق شادی کا معنی بنے گا راگ لگا کر شعر پڑھنے والا۔

یہ تو عربی زبان میں شادی کے معانی ہیں ان کے علاوہ بھی عربی میں شادی کے کئی معانی ہیں۔

اردو زبان میں شادی کا معانی:

ہمارے عرف میں جب شادی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ معانی مراد نہیں لیے جاتے۔ ہمارا عرف اس لفظ کے متعلق الگ ہے۔ شادی کا ایک معنی ہمارے عرف میں خوشی پر غمی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے ہاں غمی ہے اور فلاں کے ہاں شادی ہے غمی کے مقابلے میں فرح مسرت اور خوشی ہوتی ہے ہمارے عرف میں شادی کا لفظ خوشی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

اصل خوشی آخرت کی ہے:

شادی اور غمی کے کچھ خود ساختہ پیمانے ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، کچھ شادی اور غمی کے وہ اصول اور ضوابط ہیں جو کتاب و سنت میں ہے۔ جن کے پابندی کرنے سے دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہوتی ہے اور ساتھ دنیا اور آخرت کی مسرت اور فرح حاصل ہوتی ہے۔

پہلے یہ چیز سمجھ لو کہ اصل مسرت اور خوشی آخرت کی خوشی اور آخرت کی مسرت ہے، دنیا کی جتنی بھی خوشیاں ہیں شادیاں ہیں یہ آخرت کی خوشیاں اور شادیوں کے مقابلے میں بچ ہیں۔ آخرت کی مسرت اور خوشی جس کو حاصل ہوگی سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہے اور کامران ہے۔ دنیا کی غمیاں اور دکھ اس کو بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ

نے قرآن مجید میں دنیا میں خوش رہنے والوں کا بھی تذکرہ کیا ہے اور آخرت میں خوش رہنے والوں کا بھی تذکرہ کیا ہے اور دنیا میں پریشان رہنے والے اور آخرت میں پریشان رہنے والوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا

يَسِيرًا ۖ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مُسْرُورًا ۖ﴾ (الانشقاق: ۱۰، ۹)

جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا اس کا حساب آسان ہو جائے گا دنیا میں تو انسان مشقت اور تکلیف میں ہے فرمایا جب اس کی رب تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑا یا گیا اس کا حساب آسان ہوگا اور آخرت میں اپنے گھر والوں کے پاس ہشاش بشاش سرور اور خوش ہوگا۔ مسرت اور فرحت سے سرفراز اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا۔ اس کے برعکس:

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۖ فَسَوْفَ يَدْعُو

ثُبُورًا ۖ وَيَصْلِي سَعِيرًا ۖ إِنَّهُ كَانَ فِيهَا أَهْلِهِ مُسْرُورًا ۖ

إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ۖ بَلَىٰ ۖ إِنَّ رَيْتَهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۖ﴾

(سورۃ الانشقاق: ۱۰-۱۵)

فرمایا جس کو اعمال نامہ پشت کے پیچھے سے ملا۔

ایک تعارض اور اس کا حل:

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ اعمال نامہ یا تو دائیں ہاتھ میں ملنا ہے یا کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں ملنا ہے۔ تو پشت کے پیچھے سے ملنے کا کیا مطلب ہوا۔ یہ تو بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ آدمی غور کرے تو تعارض کوئی نہیں اعمال نامہ تو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ ایک انداز یہ ہے کہ بائیں ہاتھ میں سامنے سے ملے اور ایک انداز یہ ہے کہ بائیں ہاتھ

میں پیچھے سے ملے۔ پیچھے سے ملنے اور بائیں ہاتھ میں ملنے میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا اور پس پشت ملے گا۔ پھر یہ ہلاکت کو آواز دے گا۔ ہائے میں مارا گیا۔ تباہ برباد ہو گیا پھر اس کو حکم ہوگا:

﴿لَا تَدْعُوا ثُبُورًا وَاحِدًا ۖ وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۖ﴾

(الفرقان: ۱۷)

ایک ہلاکت کو دعوت نہ دو بہت ساری ہلاکتوں کو دعوت دو۔ فرمایا ﴿وَيَصْلِي سَعِيرًا﴾ اور بھڑکتی ہوئی تیز آگ میں داخل ہوگا اور جلے گا یہ اس کو غمی حاصل ہوئی ہے۔ ﴿إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ دنیا میں یہ بہت خوش تھا خوشی سے زندگی بسر کرتا رہا ہے لیکن خوشی اپنی من مانی کی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق نہیں۔ اور کہتا ہے۔ یہ خوشی کا موقع ہے مولوی جی مجھے کیوں روکتے ہو، شراب کے گلاس اور شراب کی بوتلیں چل رہی ہے اگر کہا جائے بھائی یہ حرام ہے کہتا ہے میری خوشی ہے کیا میں خوشی نہ مناؤ۔ اور کہیں کبھڑ اور کبھڑیاں نیچائی جا رہی ہیں، یہ کیا ہے۔ یہ خوشی منائی جا رہی ہے اور کہیں اخلاق باختہ فلمیں بنائی جا رہی ہے آڈیو اور ویڈیو پتہ نہیں کیا کچھ نکل آیا ہے سب کچھ کر کے کہا جاتا ہے یہ میری خوشی ہے۔ وہ خوشی کے نام ہی سے سب کچھ کر رہا ہے اور پھر سینے اور کلبوں میں جا کر موج اڑا رہا ہے پوچھا جائے تو کہتا ہے کیا میں خوشی نہ کروں یہ خوشی کر رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ یہ دنیا میں بڑا خوش تھا اپنے گھر والوں میں اور آج جہنم رسید ہو رہا ہے اور ہلاکتوں کو دعوت دے رہا ہے فرمایا: ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ﴾ اور اس کا یہ گھمان تھا اس دنیا میں ہی رہنا ہے اور اللہ کے پاس کہاں جاتا ہے۔

یہ مولوی لوگوں نے باتیں بنائی ہے۔ فوت ہو جاؤ گے پھر دفن ہو جاؤ گے پھر قبروں سے اٹھائے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے حساب کتاب ہو گا یہ تو قصے کہانیاں مولوی لوگ دن رات سناتے رہتے ہیں (یہ جگ میٹھا اگلا کس ڈٹھا) یہیں مونج کرلو یہ اس کا ذہن ہے: ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحْضُرَا﴾ فرمایا: ﴿بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ یہ خیال اس کا خام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس تم پیش ہوں گے اپنے کیے کا حساب چکاؤ گے قیامت برحق ہے اور لوگوں کا حساب کتاب بھی برحق ہے اور ہے بھی قریب ﴿اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ (الانبیاء: ۱) ایک مقام پر فرمایا: ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ آخرت سے غافل ہیں، دنیا میں عیش کر رہے ہیں کتاب و سنت اور آخرت کی کوئی پرواہ ہی نہیں یہ دنیا میں خوش ہیں اور آخرت کو ناخوش ہوں گے جہنم رسید ہوں گے اور جو دنیا میں اپنی زندگی اسلام کے مطابق کتاب و سنت کے مطابق گزارتے رہے ہیں خواہ حالات ان کے کیسے ہیں آخرت میں یہ خوش ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں:

﴿وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾

ایک مقام میں فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآثَرُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (البقرة: ۲۷۷)

”فرمایا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی پابندی کرتے رہے۔ نمازیں قائم کیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ ان کے لیے ان کا اجر رب تعالیٰ

کے ہاں محفوظ ہیں اور ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہو گا اور نہ یہ غم کھائیں گے خوش ہی خوش ہوں گے۔“

﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرْعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ (الانبیاء: ۱۰۳)

”بڑی گھبراہٹ جو بڑے بڑے لوگوں کو گھبراہٹ میں ڈال دے گی۔ ان ایمان والوں کو گھبراہٹ میں نہیں ڈالے گی حزن اور غم میں مبتلا نہیں کرے گی۔“

ایک مقام میں فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أِنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ (فصلت: ۳۰)

فرمایا جنہوں نے یہ بات کہہ دی کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں سے انحراف نہیں کیا۔ پوری زندگی، دین پر استقامت میں گزار دی۔ ان پر آخری وقت میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں۔ خوف نہ کھاؤ، کوئی غم نہ کھاؤ اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا تھا یہ ہے اصل خوشی۔ جو انسان کو حاصل ہو جائے تو کامیاب ہے کسی نے کہا ہے:

وَلَدَتِكَ اُمَّكَ يَا ابْنَ اٰدَمَ بَاكِیًا

وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا

فَاجْهَدْ لِنَفْسِكَ اَنْ تَكُونَ اِذَا مَا بَكَوْا

فِیْ یَوْمٍ مَوْتِكَ ضَاحِکًا وَ مَسْرُورًا

”اے ابن آدم جب تجھے تیری والدہ نے جنا تھا تو رو رہا تھا۔“

نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چوکا مارتا ہے جس وجہ سے بچہ رونے لگ جاتا ہے آپ ﷺ نے فرمایا: عیسیٰ اور عیسیٰ کی والدہ ماجدہ کو شیطان نے چوکا نہیں مارا۔ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ کیونکہ ان کی والدہ کی دعا تھی۔

﴿إِنِّي أُعِيذُكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾

(آل عمران: ۳۶)

مریم کی والدہ ماجدہ عیسیٰ کی نانی صاحبہ نے رب تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ اس بچے کو جو میرے ہاں پیدا ہوتا ہے اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے کہ شیطان مردود ان کے قریب تک نہ پہنچے۔

بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے اور لوگ وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا لوگ خوشیوں سے ہنس رہے ہوتے ہیں بچے کی دادی ہنس رہی ہے بچے کی نانی ہنس رہی ہے بچے کی خالہ ہنس رہی ہے بچے کی پھوپھی ہنس رہی ہے بچے کا باپ ہنس رہا ہے بچے کا دادا ہنس رہا ہے بچے کا نانا، ماموں اور چچے اور بہن بھائی وہ ہنس رہے ہیں۔ اور وہ والدہ جو بچے کی پیدائش سے تکلیف میں ہوتی ہے بھی ایک گنا ہنس رہی ہوتی ہے وہ بھی خوشی اور مسرت محسوس کرتی ہے تو شاعر کہتا ہے لوگ ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا۔

اب لطف یہ ہے کہ ”فَاجْهَدْ لِنَفْسِكَ أَنْ تَكُونَ إِذَا مَا بَكَوْا“ اس دنیا میں آ گیا ہے تو اب ایسی محنت کر کہ جس دن تم فوت ہو اس دنیا سے جاؤ۔ ”فِي يَوْمٍ مَوْتِكَ ضَاحِكًا وَمَسْرُورًا“ لوگ رو رہے ہوں، باپ رو رہا ہے،

ماں رو رہی ہے قریبی رشتہ دار رو رہے ہیں۔ پوری دنیا رو رہی ہے اور تم ہنس رہے ہو۔ یہ لطف ہے۔ رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں جب بد آدمی فوت ہو جاتا ہے لوگ اسے لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے: اَیْنَ تَذْهَبُوْنَ یٰی مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ کیوں کہ انجام نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب غمی ہی غمی۔ اور خوف ہی خوف۔ اس کے برعکس رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں اگر فوت ہونے والا آدمی نیک ہے صالح ہے اور اس نے آخرت کی خوشی اور مسرت کے لیے محنت کی ہے تو پھر جب اس کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے: قَدْ مُوْنِیْ قَدْ مُوْنِیْ مجھے جلدی لے چلو۔ کیونکہ انجام اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کہ آگے اب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔

ہمارا ایک چچا تھا فوت ہو گیا ہے اللہ اس کے درجات بلند کرے جنت الفردوس میں اس کو جگہ دے وہ نور پور کے ایک بزرگ کا واقعہ سنایا کرتے تھے وہ بڑا نیک اور صالح آدمی تھا کہ جب اس بزرگ کا آخری وقت تھا فوت ہونے لگا بیماری شدت اختیار کر گئی تو اس بزرگ کا بیٹا کہیں سے انگور لے آیا کہ میں اپنے باپ کو انگور کھلاتا ہوں پتہ نہیں انھوں نے پچتا ہے کہ نہیں پچنا۔ جب اس نے انگور پیش کیے کہ یہ کھا لو۔ چچا بیان کرتے ہیں کہ وہ بزرگ کہنے لگے میرے پوتوں کو جو تیرے بچے ہیں ان کو انگور کھلا دو میرے لیے انگور آسمان سے آرہے ہیں میں وہ انگور کھا لوں گا۔ آدمی جب جانے لگتا ہے تو کچھ ہلکا سا نقشہ اللہ تعالیٰ اسے دکھا دیتا ہے نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں جب نیک آدمی جانے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے: ”قَدْ مُوْنِیْ قَدْ مُوْنِیْ“ اس کو پتہ ہے کہ مجھے مسرت اور خوشیاں ہی حاصل ہونی ہیں۔ دنیا کے غم اور دکھ میرے سارے ختم ہو گئے ہیں۔ اصل مسرت اور خوشی آخرت کی ہے لہذا اس کے لیے محنت اور کوشش کرو۔ کہ جس وقت آپ دنیا سے جائیں تو آپ خوشی سے ہنس رہے ہوں اور لوگ رو

رہے ہوں اور یہ کیا زندگی ہے کہ پیدا بھی ہوا تو روتا ہوا اور فوت ہوا تو روتا ہوا۔ اور لوگوں نے بھی کہا کہ اچھا ہوا ہے جان چھوٹی ہے اس نے تو ہمارا قافیہ تنگ کیا ہوا تھا اس جیسی زندگی کا کیا فائدہ۔

شادی کا معنی ہے خوشی اور اصل خوشی آخرت کی ہے آخرت کی خوشی اور مسرت اللہ تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اور نبی کریم ﷺ کی نافرمانی کرے تو پھر آخرت کی اصل خوشی نصیب نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی عارضی اور کھوکھلی خوشی شاید اسے حاصل ہو بھی جائے۔ لیکن آخرت والی خوشی نافرمانوں کو حاصل نہیں ہوگی نافرمانوں کا تو انجام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے:

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾
(الحج: ۳۰)

ایک مقام میں فرمایا: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ (الانبیاء: ۱۴)

فرمایا: جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ﷺ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں ان کے لیے نار جہنم ہے دوزخ کا عذاب اور رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اب ان کے لیے خوشی کب ہے؟ ان کے لیے تو غمی ہی غمی ہے۔ فرمایا جب بھی جہنمی اس جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے ان کو پھر جہنم میں دھکیل دیا جائے گا نکلے نہیں دیا جائے گا۔ ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔

لہذا کوشش کرو کہ زندگی میں جو بھی موڑ آئے خواہ خوشی کا ہو یا غمی کا اس کو کتاب و سنت کے مطابق موافق بناؤ۔ کوئی خوش ہوتا ہے ٹھیک ہے ہو نہیں خوش ہوتا نہ سہی۔

اپنی ابدی اور ہمیشہ کی خوشی چند لوگوں کے پیچھے قربان کر دیتے ہو؟ کیا یہ کوئی ایمان ہے کوئی دین ہے کہ جی فلاں خوش ہو جائے گا۔ فلاں خوش ہو جائے گا اور حقیقت میں نافرمانی پر خوش ہونے والا شیطان ہوتا ہے شیطان کو خوش کرتے کرتے رحمان کو ناراض کر لیا۔ اپنی عاقبت خراب کر لی یہ کیا خوشی ہے اس واسطے آپ کا وقت جتنا باقی رہ گیا ہے وہ کتاب و سنت کے موافق گزارو۔ آدمی خوش ہوتا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں میری عمر بڑھ رہی ہے لیکن حقیقت میں اس کی عمر کم ہو رہی ہے۔ یہ بھی غور کر لو۔

يَسِّرُ الْمَرْءُ مَعَ مَا ذَهَبَ اللَّيَالِي

وَ كَانَ ذِهَابُهُنَّ لَهُ ذِهَابًا

جوں جوں دن راتیں مہینے اور سال گزرتے ہیں یہ خوش ہوتا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں لیکن نادان کو یہ سمجھ نہیں کہ اس کی عمر کم ہو رہی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ساٹھ سال کا ہو گیا ہے اور اس کی عمر ستر سال لکھی ہوئی۔ اب کتنے سال اس کے باقی رہ گئے؟ دس سال اور سمجھ رہا ہے کہ میں ساٹھ سال بڑا ہو رہا ہوں اور حقیقت میں وہ دس سال کا رہ گیا ہے اور اگر تریسٹھ سال ہے تو تین سال کا رہ گیا ہے اور اگر ساٹھ سال ہے تو پھر چند دن کا یا چند مہینے ہی رہ گئی ہے اور یہ مرنے والا ہے لیکن سمجھتا ہے میری عمر ابھی بہت ہے میں فرمانبرداری کر لوں گا ابھی بچہ ہوں اور ابھی جوان ہوں لیکن اس کو کیا پتہ ہے اللہ جوانی ہی میں لے جائے یا بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ لے جائے یا بڑھاپے کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ لے جائے یہ اس کا فعل ہے وہ جس طرح چاہے کاٹ لے وہ چھوٹی چھوٹی کاٹ لے درمیانی کاٹ لے بڑی کاٹ لے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ﴾ اس لیے خیال کرنا چاہیے۔ اگر کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارو گے تو پھر خوشی ہے

ورنہ نہیں۔ خوشی کے موڑ انسان کی زندگی میں کئی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا عطا کرتے ہیں اس کو خوشی ہوتی ہے لیکن خوشی کیسے منانی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کا حکم ہے عقیقہ کرو۔ بچہ ہے تو دو چھترے یا دو بکرے۔ اگر بچی ہے تو پھر ایک۔ یہ خوشی کا طریقہ ہے بکرے چھترے کرو خود بھی کھاؤ، رشتے داروں کو کھلاؤ۔ خویش و اقارب دوست و احباب کو کھلاؤ یہ خوشی سنت کے مطابق، رسول اللہ ﷺ کے حکم کے مطابق خوشی ہے اور اگر بچے کی پیدائش کے وقت خوشی کسی غور طریقے سے مناؤ۔ جیسا کہ لوگ کرتے ہیں پہلے تو، شریں کے درخت کی ٹہنیاں لا کر باندھ دی۔ شاید وہ شریں کے درخت کو خوش کر رہا ہے کوئی ہے بات کرنے کی؟ پھر چھترے لے کر چار پائی پر رکھ دیے اور کسی نے تالا لا کر لگا دیا۔

اپنی مرضی اور من مانی کے مطابق خوشی منانی شروع کر دی ہے ایسے آدمی کو اصل خوشی کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ اس کو غمی ہی حاصل ہوگی۔

بچے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور نام دوسروں کا لگا دیا کہ فلاں نے دیا ہے۔ استغفر اللہ یہ خوشیاں منائیں جا رہی ہیں اور ایسے ایسے بد بخت لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں ایک آدمی مجھے کہنے لگا میں نے آپ کا دل نہیں دکھانا میں نے کہا ٹھیک ہے میرا دل نہ دکھا۔ ٹھیک ہے لیکن اگر تو مجھے تنگ کر بھی لے گا یا دل دکھالے گا تو میں کیا کر سکتا ہوں اللہ کا عاجز بندہ ہوں اللہ کی مخلوق ہوں۔ لیکن اگر تو نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دے دی اللہ کے پیغمبر کو اذیت پہنچا دی تو پھر سوچ تیرا کیا بنے گا۔ غور کر۔ اتنا تو اچھا ہے کہ دل نہیں دکھانا تو پھر اس بات پر غور کر۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی پابند کر اور سگریٹ چھوڑ دے۔ تو وہ کہتا ہے ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ ابھی میں استغفر اللہ ہی کہہ رہا تھا کہ وہ جاتے جاتے کہنے

لگا خود ہی رب اور خود ہی شیطان۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھو یہ لوگوں کا ذہن ہے۔ انھوں نے خوشیاں کس قسم کی منانی ہے اور جو رب تعالیٰ کو شیطان بنا رہے ہیں جی خود ہی رب اور خود ہی شیطان۔ آپے ماں آپے کرے سیاپے ہو۔ لو یہ ہے ”ھو“ اے یہ خود ماں باپ ہیں اور خود ہی اولاد ہیں اور خود خاوند ہے اور خود بیوی ہے اور خود ہی سارے سیاپے کر رہا ہے۔ اپے اپی کرے سیاپے ہو۔ اور ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ بڑے کرنی والے ہیں اس قسم کے لوگوں نے خوشیاں کس قسم کی منانی ہیں؟ اسی قسم کے لوگ سرنگی اور طبلے بجا بجا کر لوگوں کو مسلمان کرتے تھے اور اب وہ مسلمان سرنگی اور طبلے ہی بجا رہے ہیں اگر لوگوں کو کتاب و سنت پڑھ کر مسلمان کرتے تو اب بھی لوگ کتاب و سنت تلاوت کرتے۔ کتاب و سنت کے مطابق زندگی بناتے۔ یہ بات ضمناً آگنی عرض میں کر رہا تھا کہ خوشی کے موقع پر کتاب و سنت کے مطابق خوشی کرنا ہی اصل خوشی ہے۔

بڑی عید خوشی ہے چھوٹی عید خوشی ہے۔ جو طریقہ شریعت نے خوشی کا بتایا ہے اس طرح مناء کیا طریقہ ہے؟ اللہ کا ذکر کرو، تسبیحیں، تکبیریں، ذکر و اذکار کرو۔ نبی ﷺ کا معمول تھا اور آپ ﷺ کا حکم بھی ہے کہ میدان میں جا کر دو رکعتیں ادا کرو جس راستے سے گئے ہو وہ رستہ بدل کر آؤ۔ آپ ﷺ نے طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقہ سے خوشی مناء بڑی عید ہے قربانیاں کرو، خود گوشت کھاؤ، خولیش و اقارب کو کھلاؤ، دوست احب کو کھلاؤ، غریب اور مساکین کو کھلاؤ۔ آپ نے یہ خوشی کا طریقہ بتایا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اللہ کے پیغمبر کی فرمانبرداری، جمعہ کا دن بھی ایک قسم کی خوشی کا دن ہے مسلمانوں کو وہ بھی بتا دیا کہ اس طرح مناء۔ خطبہ جمعہ پہلے آؤ گے

تو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا جسدہ پڑھو۔ نہ پڑھو گے تو یہ حشر ہوگا۔ آپ کے دل پر مہر لگا دی جائے گی۔ حدیث میں ذکر ہے نبی کریم ﷺ کے پاس اگر کوئی خبر یا امر آتا جس سے نبی کریم ﷺ کو خوشی ملتی آپ ﷺ خوش ہوتے آپ ﷺ فوراً سجدہ میں گر جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، سجدہ شکر بجالاتے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد کرتے۔ یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے۔

یہ کیا طریقہ ہوا کہ خوشی حاصل ہو تو ڈھول ڈھکا شروع کر دے اور ناچنا شروع کر دے اور ہمسائیوں کو بھی تنگ کرنا شروع کر دے۔

شادی پر ڈھولکی:

شادی سے پہلے منگنی ہوتی ہے منگنی پر ڈھولکی چار چار دن بھتی ہے ہمسائے اور دوسرے لوگوں کا قافیہ تنگ کر دیا جاتا ہے اور کئی تو اونچی آواز سے سپیکر لگا کر ڈانس کرتے ہیں اور پھر سارے رشتہ دار اکٹھے ہو کر بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیں گے۔ باجے شروع ہو جائیں گے پھر بچے اور بچی کو سلامیاں دینی شروع کر دیں گے کوئی ایک کام یہاں پر شروع کیے ہیں۔ بڑے کام ہیں کیا ہے جی؟ یہ منگنی ہو رہی ہے۔ ساری شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے۔

سونے کی انگوٹھی:

لڑکے کو سونے کا زیور اور سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے اور وہ بڑے فخر سے کہتا ہے مجھے منگنی پر ملی ہے میں نے تو یہ اتارنی ہی نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کریم ﷺ نے تو مردوں کے لیے سونا حرام قرار دیا ہے ایک صحابی بیٹھنے سونے کی انگوٹھی پہن لی ہے۔ پتہ نہیں تھا کہ یہ حرام ہے۔ آپ ﷺ نے وہ انگوٹھی پکڑ کر

پھینک دی اور چلے گئے دوسرے صحابہ کہنے لگے پکڑ کر فروخت کر دیا عورتوں کو دے دینا۔ مردوں کے لیے پہننا حرام ہے ویسے تو حرام نہیں۔ لیکن اس صحابی نے کہا نبی کریم ﷺ نے میری انگلی سے اتار کر انگوٹھی پھینک دی ہے تو اس کو پکڑنا ہی نہیں۔ اور یہاں حالت کیا ہے جب کسی کو سمجھایا جاتا ہے تو کہتا ہے یہ میری منگنی کی انگوٹھی ہے یہ تو میں نہیں اتار سکتا۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بے شک ناراض ہی ہو رہے ہوں لیکن وہ انگوٹھی دینے والوں کو۔ حرام کام کرنے والوں کو خوش کر رہا ہے کہ اگر میں نے اتار دی تو وہ مجھے کیا کہیں گے یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کیا کہیں گے

فضول خرچی:

پھر منگنی میں بڑی بڑی دعوتیں چلتی ہیں جتنا نکاح پر خرچ ہونا تھا اس سے زیادہ منگنی پر خرچ ہو گیا اور پھر جب پیسہ ختم ہو جاتا ہے مقروض ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ ادھر سے وہ دن مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں پھر ان سے مہلت مانگنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں ذرا کچھ پیسہ کر لینے دو۔ دن ابھی کچھ آگے کر لو۔ دن آگے کرتے کرتے لڑائی جھگڑا پڑ جاتا ہے۔ ویسے ہی جواب ہو جاتا ہے کئی جگہ پر ایسا ہو رہا ہے اور کئی بچیاں اس خرچے کی وجہ سے بوڑھی ہو رہی ہے اور کئی بچے بھی اسی طرح بیٹھے ہیں بال ان کے سفید ہو رہے ہیں حالانکہ اسلام میں شادی پر لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر اسلام پر چلنا ہو تو لیکن ہم نے دوسرے رسم و رواجوں کو اسلام پر مقدم سمجھا ہوا ہے۔

دف بجانا:

کئی تو یہ کہتے ہیں جی دف بجانا تو ٹھیک ہے نا۔

سن لو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں۔ آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے جو شراب کو جائز سمجھیں گے ریشم کو حلال سمجھیں گے زنا کو حلال سمجھیں گے اور باجے گا جے کو حلال سمجھیں گے معازف کو حلال سمجھیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے ❶ جس طرح زنا حرام ہے شراب حرام ہے، ریشم مردوں کے لیے حرام ہے اسی طرح گا جے باجے بھی حرام ہیں۔ اس لیے تو آپ ﷺ فرماتے ہیں حلال سمجھیں گے اور اگر یہ حلال ہی ہو اور حلال ان کو سمجھیں پھر خرابی کیسی ہے؟ یہ معازف باجا گا جہا حرام ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرما رہے ہیں۔

اس لیے یہ خوشی کا باعث نہیں یہ غمی کا باعث ہے کیونکہ شریعت میں حرام ہے۔

گانا بجانا:

ہمارے معاشرے میں کئی لوگ شرط لگاتے ہیں کہ ہمارے گھر باجے لے کر آؤ گے تو آنا ورنہ نہ آنا۔ بچی والے بھی اور بچے والے بھی کہہ رہے ہیں اگر نہیں لے کر آنا تو جواب ہے۔ یہ تو حال یہاں بنا ہوا ہے جہالت اتنی آگے نکل چکی ہے کہ ہندوؤں اور سکھوں اور مجوسیوں، غیر مسلموں کے رواج اپنائے بیٹھے ہیں اور ویسے ہم سمجھتے ہیں ہم اہلحدیث ہیں، کیا اہلحدیث اور اہل سنت اس قسم کے جوڑھوں کو کہا جاتا ہے غور کرو اور سوچو کیا یہ اہلحدیث اور اہل سنت ہیں اب تو ویسے ہی باجا گا جہا عام ہو گیا ہے۔ ہر گھر میں ٹی وی، ڈش، کبیل اور پتہ نہیں کیا کچھ ناچ رہا ہے پہلے تو خاص خاص موقعوں پر ہوتا تھا اب ہر وقت ہی ہو رہا ہے۔ دن کو بھی اور رات کو بھی اسی کام میں اٹھتے ہیں اور اسی کام میں سوتے ہیں یہ حال ہے ہمارا۔ شادی اور خوشی کے موقع پر اسلام نے کچھ نا کچھ ہدایات کیں ہیں۔ انسان ان کو اپنائے تو یہی اصل خوشی ہے جس سے آخرت کی

❶ صحیح بخاری کتاب الأشربة، باب ما جاء فی من یسحل الخمر

خوشی حاصل ہوتی ہے۔

شادی کا دوسرا معنی:

شادی کا لفظ ہمارے عرف میں بیاہ اور نکاح پر بولا جاتا ہے۔ کہ فلاں لڑکے کی شادی ہے فلاں لڑکی کی شادی ہے مطلب یہ کہ نکاح ہے۔ لیکن یہ ہمارا عرف ہے۔ عربی زبان میں شادی کا یہ معنی نہیں آتا۔ جیسا کہ پہلے آپ سماعت فرما چکے ہیں چونکہ یہ موضوع اپنی زبان میں رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب بیاہ اور نکاح ہے۔ اس کے مسائل تو بہت سارے ہیں اور اس کا ایک ایک شعبہ مستقل موضوع کا مقاضی ہے۔ اختصار سے کچھ آج عرض کروں گا اور کچھ دوسری فرصت میں بیان کروں گا۔

شادی کے رسم و رواج:

شادی کے موقع پر کچھ رسم و رواج آپ نے سن ہی لیے ہیں ان رسم و رواج کا کتاب و سنت میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ جب معنی ہوتی ہے تو لڑکے کے بھائی اور باپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ لڑکی ہماری ہے اس کا ہم سے پردہ نہیں ہے، پردہ یہی پر ختم۔ خاص طور پر جو لڑکی کا سر ہوتا ہے وہ اس کو پیار دے رہا ہے اور ہاتھ پر پیسے رکھتا ہے اس کو سوٹ دیتا ہے اور اس پر ہاتھ پھیلتا ہے اور بڑے غور اور توجہ سے اس کی طرف دیکھتا ہے حالانکہ ابھی نکاح ہوا نہیں بہو وہ بنی نہیں کیا پتہ معنی نے مکمل ہونا ہے یا راہ میں ہی ٹوٹ جاتا ہے یہ پہلے ہی اس کو اپنی بہو اور محرم بنا بیٹھا ہے اور لڑکا لڑکی بھی سمجھتے ہیں کہ اب ہم میاں بیوی ہو گئے ہیں لہذا اب ہم جو مرضی کریں سارا معاملہ بوس و کنار اور بے پردگی والا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کا خلوت میں بیٹھنا اور دوسرے سب کام حرام اور ناجائز

ہیں جب تک نکاح نہیں ہوا اور وہ بیوی نہیں بنی۔ صرف زبانی کلامی بات سے نہ وہ اس کی بیوی ہی ہے اور نہ اس کے باپ کی بہو بنی ہے۔ اور یہاں پہلے ہی سب کچھ کرنے لگ جاتے ہیں یہ زیادتی ہے۔

عید دینا:

پھر سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے عید کے موقع پر ایک دوسرے کو کھانے بھیجتے ہیں کہ ہم عید کے موقع پر عید دے آئیں۔ لڑکے والے لڑکی کے ہاں عید لے کر جا رہے ہیں اور لڑکی والے لڑکے کے ہاں۔ عیدیں تو ایک طرف رہیں شب برائیں اور معراج بھی دی جاتی ہیں اور پتہ نہیں لوگوں نے کیا کچھ بنایا ہوا ہے۔ یہ سب رسم و رواج ہیں۔ غیر مسلموں کے طور طریقے مسلمانوں نے اپنا لیے ہیں۔ عیدوں کے موقع پر لڑکی کو کچھ نہ کچھ دینا۔ یہ کتاب و سنت میں کہیں نہیں آیا۔ ہاں ویسے دلجوئی کے لیے تحفہ وغیرہ دینا ٹھیک ہے لیکن یہ رسمیں اور رواج جو چل نکلے ہیں یہ تو کتاب و سنت میں کہیں نہیں آئے۔

بارات:

پھر آہستہ آہستہ جب دن گزر جاتے ہیں، بیاہ کا موقع قریب آتا ہے تو بارات کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لڑکے والا کہتے ہیں ہم تو دوسو آدمی آئیں گے۔ لڑکی کا باپ کہتا ہے میں کمزور آدمی ہوں آپ میں بچپیں آدمی لے آنا لڑکے والے کہتے ہیں ہمارا سر نہیں رہتا جن کی باراتوں پہ ہم گئے ہوئے ہیں وہ ہمیں نکلنے نہیں دیتے۔ ہم تو کم از کم سو لے آئیں گے۔ اس طرح لوگ خراب ہو رہے ہیں حالانکہ کتاب و سنت میں کہیں براءت کا کوئی ذکر نہیں۔ صحابہ کرام کی شادیاں ہوئیں، نکاح ہوئے لیکن یہ کہیں نہیں آیا کہ وہ براءت پر رسول اللہ کو ساتھ لے کر

گئے ہوں۔ براءت پر لے کر جانا تو ایک طرف رہ گیا۔ نبی کریم ﷺ کو بلا کر نکاح بھی نہیں پڑھاتے تھے۔ یہاں کسی کا نکاح نہ پڑھائیں۔ بے شک کوئی معقول وجہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ناراض ہو جاتا ہے جی اس نے ہمارا نکاح نہیں پڑھایا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک بزرگ تھے وہ مجھے کہنے لگے لڑکے کی شادی ہے نکاح آپ سے پڑھانا ہے میں نے کہا اس لڑکے نے داڑھی رکھی ہوئی ہے وہ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا نماز پڑھتا ہے کہنے لگے نہیں میں نے کہا پھر میں اس قسم کے آدمی کا نکاح نہیں پڑھاتا۔ کسی اور سے پڑھا لینا اتنی بات سے وہ پکا نمازی بزرگ مسجد میں آنا چھوڑ گیا۔ یہ بالکل وہی کام ہے جس طرح ہندوؤں میں بہمن کو سمجھا جاتا ہے اور سکھوں میں گوروں کو سمجھا جاتا ہے۔ ان مسلمانوں نے وہ مقام مولوی کو دے دیا ہے۔ آپ نے دیہاتوں میں دیکھا ہو گا کہ کچھ لوگ کچھ لوگوں کے پیپی ہوتے ہیں اسی طرح یہ لوگ ان مولویوں کو پیپی سمجھتے ہیں اگر کام نہ کرے تو ناراض۔

حافظ عبد السلام صاحب رحمہ اللہ ان دنوں ہمارے محلے میں ہی رہتے تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ بزرگ مسجد میں نہیں آرہے وہ چار ساتھی ساتھ لے کر اس کے گھر چلے گئے۔ پوچھا بزرگو! کیا بات ہے بزرگو! آپ مسجد میں نہیں آرہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے مسجد میں کیا جانا ہے اس کو کہا تھا نکاح پڑھا دے اس نے نکاح ہی نہیں پڑھایا۔ انھوں نے پوچھا اس نے نکاح کیوں نہیں پڑھایا۔ کیا اس نے کوئی وجہ بھی بتائی ہے وہ بزرگ کہنے لگے اس نے پوچھا تھا بچے نے داڑھی رکھی ہوئی ہے میں نے کہا نہیں۔ اس نے داڑھی منڈوائی ہوئی ہے اس نے پوچھا کیا نماز پڑھتا ہے میں نے کہا نہیں تو اس نے کہا میں ایسے لوگوں کا نکاح نہیں پڑھاتا۔ حافظ عبد

السلام ﷺ نے کہا کہ اس میں قصور آپ کے لڑکے کا ہے یا اس کا جس نے نکاح نہیں پڑھایا۔ قصور تو آپ کے لڑکے کا اس نے تو آپ کو متنبہ کیا ہے کہ لڑکے پر داڑھی رکھنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ جس نے داڑھی نہ رکھی ہوئی ہو اور نماز بھی نہ پڑھتا ہو تو پھر وہ نکاح نہ پڑھائیں۔ تو اس میں کیا حرج ہے۔ نکاح پڑھانا اس پر کوئی فرض ہے وہ بزرگ کہنے لگے نہیں۔ انھوں نے کہا پھر کیا آپ نے اس کو سچی سمجھا ہوا ہے بزرگ کہتے ہیں نہیں۔ تو پھر حافظ عبد السلام صاحب کہنے لگے پھر مسجد میں آیا کرو۔

دیکھو اس بات پر ناراض ہو رہے ہیں یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ایسی باتوں سے متنبہ کیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں ایک بزرگ تھے۔ باؤ عبد الرحیم صاحب فوت ہو چکے ہیں۔ وہ جمعہ اکثر سرفراز کالونی ہماری مسجد میں پڑھا کرتے تھے۔ ان کی بچی کی شادی تھی۔ انھوں نے ایک آدمی کو موٹر سائیکل پر بھیجا کہ اس کو (حافظ عبد المنان) بلا کر لاؤ۔ اس سے نکاح پڑھانا ہے۔ وہ مجھے لینے آ گیا میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مولانا عبد اللہ صاحب سے میں نے مدرسہ سے چھٹی لی انھوں نے مجھے چھٹی دے دی میں چلا گیا۔ رستے میں میں نے اس موٹر سائیکل والے سے پوچھا کہ اس لڑکے نے داڑھی رکھی ہے وہ کہنے لگا نہیں بلکہ اس نے اترے سے خوب داڑھی منڈوائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اور کیا کرتا ہے کہنے لگا وہ بینک میں ملازم ہے اس کا کام ہی سارا سودی تھا۔ میں نے اور معلومات حاصل کیں وہ بتاتا گیا میں نے اس کو کہا ہم چل تو پڑے ہیں لیکن میں اس قسم کے لوگوں کا نکاح نہیں پڑھاتا۔ اور پڑھانا میں نے یہ بھی نہیں۔ لیکن آپ نے ان کو بتانا نہیں۔ وہاں اور کئی مولوی بیٹھے ہوں گے کسی کو میں کہوں گا وہ نکاح پڑھا دے گا

کیونکہ ان کے نکاح کا موقعہ ہے۔ اس لیے ان کو بتانا نہ وہ سمجھیں گے ہماری خوشی کا موقعہ ہے اور یہ ہماری خوشی کو خراب کر رہا ہے۔ رنگ میں بھنگ ڈال رہا ہے اور میں اس موٹر سائیکل والے کو پکا کرتا گیا کہ تم نے نہیں بتانا۔ میں خود اس سے بات کر لوں گا جتنا اس کو پکا کیا اتنا ہی وہ کچا نکلا اس نے جاتے ہی بتا دیا (حافظ عبد المنان) کہتا ہے میں نے نکاح نہیں پڑھانا۔ انھوں نے مجھے بیٹھک میں بٹھا دیا۔ باؤ صاحب آئے انھوں نے مجھے پانی وغیرہ پلایا۔ اور کہنے لگے حافظ صاحب آپ پریشان نہ ہونا۔ ہم آپ کی اس بات پر بہت خوش ہوئے ہیں کہ قصور ہمارا ہے اور آپ نے ہمیں ہماری غلطی بتائی ہے آپ فکر مند کیوں ہوتے ہیں فکر مند تو ہمیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم کام غلط کر رہے ہیں اور آپ نے ہمیں غلط کام پر متنبہ کیا ہے وہ باؤ صاحب بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ بارات ہماری لیٹ ہو گئی ہے اور نکاح آپ نے پڑھانا نہیں۔ آپ جا سکتے ہیں آپ کو ہماری طرف سے اجازت ہے آپ طالب علموں کو جا کر پڑھائیں اور اگر ہم نے آپ کو کوئی کھانا بھیجا تو آپ نے رد نہیں کرنا۔

اس کو سمجھ آ گئی کہ جو یہاں ہمارا نکاح نہیں پڑھا رہا اس نے ہمارا کھانا بھی قبول کوئی نہیں کرتا خیر میں واپس آ گیا۔ تو گزارش کرنے کا مقصد ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ایسے موقعہ پر متنبہ کیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں لیکن اکثریت کا حال یہی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ رنگ میں بھنگ ڈالنے آ گیا تھا۔

گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ شادی کے موقعہ پر بارات بلانے کا ثبوت کہیں بھی نہیں آیا۔ رسول کریم ﷺ نے اپنی بیٹیوں کی بھی شادیاں کیں ہیں کہیں کوئی بارات کی بات نہیں ہے اور نبی کریم ﷺ کی اپنی بھی شادیاں ہوئیں ہیں کہیں کوئی بارات

کا ذکر نہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی شادی کا واقعہ خود بیان کرتی ہیں دیکھو کتنا سادہ ہے۔ نکاح دو سال پہلے ہی ہوا تھا۔ ابوبکر صدیق نے نبی کریم ﷺ سے نکاح پڑھا دیا۔ دو سال کے بعد رخصتی ہوئی فرماتی ہیں میں بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ دو تین عورتیں آئیں انھوں نے مجھے بچیوں سے اٹھا لیا۔ نہلایا، کپڑے، پہنائے مجھے تیار کیا کیا دیکھتی ہوں کہ نبی کریم ﷺ تشریف لے آئے۔ ان عورتوں نے مجھے نبی کریم ﷺ کے حوالے کر دیا۔ آپ ﷺ مجھے لے کر اپنے گھر آ گئے۔ کیا کسی بارات کا کوئی تذکرہ آیا ہے کوئی دو چار آدمی ہی ہوں؟ بالکل سادہ معاملہ ہے اسی طرح رخصتی ہوئی۔ نبی کریم ﷺ نے بیٹیوں کے نکاح میں کوئی دعوت کی ہو؟ کہ فلاں کو بلاؤ اور فلاں کو بلاؤ۔

اور یہاں کارڈ چھپوا کر پورے ملک کو بھیج دیتے ہیں پھر قرضہ لے کر کھانے پکوا رہے ہیں کھانے والے جاتے وقت کوئی نہ کوئی نکتہ پھر رکھ جاتے ہیں کہ جی کھانا ایسا تھا چاول ایسے تھے۔ بوٹیاں ایسی تھیں فلاںی چیز ایسی تھی یہاں پر سلاد ہی کوئی نہیں تھی۔ ساری چیزیں تھیں لیکن دہی کے وقت ان سے پیسے ختم ہو گئے تھے۔ کوئی نہ کوئی بات بنا کر جاتے ہیں یہ سارا رسم و رواج کا فساد اور بگاڑ ہے ان رسم و رواج سے آدمی بچے اور کنارہ کشی کرے۔

مائیاں:

شادی بیاہ کے موقعہ پر ایک رسم مائیاں بھی ہے۔ پوچھا جائے یہ کیا ہو رہا ہے کہتے ہیں، جی آج مائیوں کی رسم ہے آج تیل چونا ہے وہ چوکھٹوں پر خواہ خواہ تیل پھینک رہا ہے کوئی ایک رسم ہے کہیں لڑکا نہا کر دو تین چڑیوں پر کھڑا

ہوتا ہے اور ان کو توڑ دیتا ہے جی اس نے چیزیاں توڑ دی ہے۔ پتہ نہیں کون کون سی رکیں انھوں نے نکال لی ہیں۔ پھر سہرا پھر گانا اور پھر اس کے ساتھ ایک سر بالا بنایا جاتا ہے کوئی ایک رسم ہے گننی شروع کر دو ختم ہی نہیں ہوتیں۔ یہ سب رسومات ہیں۔ غیر مسلموں کے طور طریقے ہیں ان مسلمانوں نے ان میں رہ رہ کر اپنا لیے ہیں۔

مادر پدر آزادی:

اور اب مادر پدر آزادی انگریز کی طرف سے آرہی ہے۔ وہ تو بالکل آزاد ہو چکے ہیں وہاں تو بالکل حلال اور حرام کا امتیاز ختم ہو چکا ہے۔ چند محدودے لوگ ہیں جو اپنی شریعت کا پاس کرتے ہیں ورنہ وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ قانونی طور پر عورت عورت سے نکاح کر رہی ہے اور مرد مرد سے نکاح کر رہا ہے یہ تو صورتحال بنی ہوئی ہے اور بچی نکاح ہونے سے پہلے ہی دو چار بچوں کی ماں بنی ہوئی ہے اور پھر کوئی جھجک اور شرم محسوس نہیں کرتے۔ اعلانیہ بیان کر رہے ہیں بڑے بڑے عہدے دار لوگوں کی بیگمات اور بیٹیوں کا یہ حال ہے۔

جن لوگوں نے جا کر مشاہدہ کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ سڑکوں پر لڑکیاں کھڑی ہیں آپ جس سے چاہیں جو مرضی کریں وہ برائی کی دعوت دے رہی ہے۔ کتے بلیوں والا حساب ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کئی عورتوں نے کتے رکھے ہوئے ہیں ان سے مردوں والا کام لے رہی ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کوئی انسانیت ہے؟ مادر پدر آزادی نے ان لوگوں کو حیوان ہی بنا دیا ہے یہاں بھی ان کا ذہن رکھنے والے تعلیم یافتہ جن کو بڑا مہذب سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ سکول اور کالج والے کچھ اندرون ملک پڑھے ہوئے ہیں اور کچھ بیرون ملک پڑھے

ہوئے جو ہم پر مسلط ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے یہاں بھی وہی معاشرہ قائم کرنا ہے۔ اس پر ایڑی چوٹی کا زور لگ رہا ہے۔ سوچو! کیا یہ لوگ مسلمان ہیں۔ اسلام سے ان کا تعلق کیا ہے؟ آپ عملی طور پر جتنی دین کی پابندی کریں گے اتنا ہی ان لوگوں کا علاج ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب زبانی کلامی جمع خرچ نہ کرو۔ صحیح معنی میں اسلامی طور پر زندگی بسر کرو بالخصوص شادی بیاہ کے موقع پر عمل کرو۔ رسول اللہ ﷺ کے طریقے اپناؤ۔

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

ہمارے لئے رسول اللہ ﷺ بہترین نمونہ ہیں۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ بش تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اور کلنٹن تمہارے لئے نمونہ ہے۔ اور ٹونی بلیئر تمہارے لئے نمونہ ہے اور فلاں نمونہ ہیں۔ یہ نمونہ نہیں ہیں یہ لوگ ان کو نمونہ سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے ان کو نمونہ بنایا ہے ان کے لیے بے حیائی اور برائی کا نمونہ ہوتے ہیں۔

مہندی:

اس قسم کی بے سہیائی اور برائی والی حیا سوختہ رکمیں شادی کے موقع پر بھی آچکی ہیں ننگے منہ جتھے کے جتھے عورتیں باہر نکل رہی ہیں اور ساتھ شمع ہاتھ میں اٹھائی ہوتی ہے یہ مہندی ہو رہی ہے مہندی عورتوں کے لیے لگانی درست ہے لیکن گھر بیٹھ کر لگائیں کوئی نہیں منع کرتا ان کو لیکن اس طرح جواب رواج پکڑ گئی ہے ہزاروں روپیہ اس مہندی پر لگا دیا جاتا ہے اور پھر کھانا پینا فضولیات پر پیسہ اڑا دینا یہ سب رجم و رواج ہیں یہ غیر مسلموں کے طور طریقے ہیں اسلام والوں کا طریقہ نہیں اور ساتھ شمع پر مجوسیوں کا طریقہ بنا لیا ہوا ہے۔ پھر افسوس یہ کہ نبی کریم ﷺ

کی ولادت کی خوشی منانے والوں نے بھی اس قسم کی شمع برداری رچانا شروع کر دی ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

مجوسیوں کا طریقہ ہے کچھ سوچو اہلحدیث ہو، اہل سنت ہو۔ سنت اور حدیث پر عمل کرو۔ قرآن مجید اور نبی کریم ﷺ کے طریقے پر عمل کرو۔

دودھ پلائی:

پھر اور بڑے رواج ہیں یہ کیا ہے؟ یہ جی دودھ پلائی ہے یہ گود بھرائی ہے پھر وہاں پر چار پائی بچھا دیں گئیں اور چار پائی بھی وہ جو بالکل خالی ہوتی ہے دھوکہ دینے کے لیے اوپر چادر بچھا دیں گے جب داماد بیٹھے گا تو نیچے گر جائے گا پھر ہنسنا شروع کر دیں گی کیا ہے یہ کوئی دانائی کی بات۔ وہ داماد بنا ہے عزت کی جگہ ہے اس کی بے عزتی کرنی شروع کر دی ہے۔ اور کوئی چادر منہ میں رکھ کر اس کے منہ پر مارے گی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ اہلحدیث اور اہل سنت ہیں؟ جی یہ خوشی ہے پھر دیور آجائیں گے وہ اس کی گود میں بیٹھیں گے جی یہ گھونگھٹ اڑائی ہے۔ یہ ہے کوئی بات کرنے والی۔ شریعت میں تو پردے کا حکم ہے خاوند سے پردہ نہیں۔ محرم سے پردہ نہیں۔ باقی سب سے پردہ ہے۔ یہ اب گھونگھٹ اڑائی ہو رہا ہے وہ پیسے دے رہی ہے یہ گھونگھٹ اتار رہے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

اور کئی گھرانے ایسے ہیں کہ وہ آنے والی نئی بہو سر سے پردہ کرے گی خاوند سے پردہ کرے گی لیکن دیور اور جیٹھ سے کوئی پردہ نہیں۔ عجیب ہی طریقہ ہے یہ کسی ہندو، سکھ کا ہے اگر آپ ان میں ہے تو وہ طریقہ اپنائیں۔ خاوند تو خاوند ہے اور سر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے

ان سے پردہ نہ کرو اور یہ خاوند اور سر سے پردہ کر کے بیٹھ گئی ہے اور دوسروں سے پردہ اتار دیا الٹ ہی معاملہ ہے اپنی ہی کوئی شریعت انھوں نے بنالی ہے کتاب و سنت پر عمل کوئی کرتا ہی نہیں۔ کوئی ایک رسم نہیں بلکہ بے شمار رسم و رواج نکل چکے ہیں یہ تو میں نے تھوڑے سے بیان کیے ہیں اور آپ خوب جانتے ہیں کہ ان موقعوں پر لوگ کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ رسول کریم ﷺ کے طریقے کو اپناؤ۔

((.....❁❁❁.....))

خطبہ مسنونہ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
 أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا
 هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
 عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ
 إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ❶

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
 وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَ
 نِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ❷

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
 يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ❸

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَ
 كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ❹

❶ آل عمران: ۱۰۲، ❷ النساء: ۱/۴، ❸ الاحزاب: ۷۱، ۷۰/۲۳

❹ صحيح مسلم، کتاب الجمعة، باب خطبته ﷺ فی الجمعة: ۱۵۳/۶۔

ازدواجی زندگی

ازدواجی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان نکاح کر کے اپنی زندگی بسر کرے۔ اس کو ازدواجی اس لیے کہا جاتا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد مرد خاوند بن جائے گا اور عورت بیوی بن جائے گی۔ عربی زبان میں خاوند کو زوج اور بیوی کو زوجہ کہا جاتا ہے۔ اور ازدواج زوج سے مشتق ہے۔ ازدواج کے آخر میں ”ی“ نسبت کی ہے۔ زوج والی زندگی۔

ازدواجی زندگی میں سکون ہے :

کچھ لوگ تجرد والی زندگی پسند کرتے ہیں۔ یعنی تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ ازدواجی زندگی پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ ازدواجی زندگی میں سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر آدم ہی سے ان کی بیوی سب انسانوں کی ماں حوا علیہا السلام کو پیدا کیا:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ (سورة الاعراف: ۱۸۹)

”اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اور اس سے

اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کرے۔“

تجرد اور وحدت کی زندگی میں سکون نہیں۔ سکون ازدواجی زندگی میں ہے۔ کیونکہ

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے: ﴿لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾

ایک مقام میں فرمایا:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا

إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱﴾ (الروم: ۲۱)

”اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے بیگمیں پیدا کیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لئے۔“

اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جنس سے ہی اس کا جوڑا بنایا ہے۔ تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اور ایک دوسرے کو آپس میں محبت موڈت اور رحمت کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ خاوند بیوی پر رحمدل ہے اور بیوی خاوند پر رحمدل ہے۔ خاوند بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی خاوند سے محبت کرتی ہے۔

ازدواجی رشتہ نسل انسانی کی بقاء ہے:

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا ذریعہ ماں باپ کو بنایا۔ اور ان کے آپس کے رشتے کو انسانوں کی بقاء اور کنبے قبیلے کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ (النساء: ۱)

”اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ماں سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیگم کو پیدا کیا۔ ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیے ہیں۔“

ایک مقام میں فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (حجرات: ۱۳)

”اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری
قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ (اور) اللہ کے
نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک
اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو مخاطب کیا ہے۔ خواہ وہ کافر ہیں یا
مسلم، یہودی، عیسائی ہیں یا مجوسی اور بدھ مت میں سب کو مخاطب کر کے فرمایا ہم نے
تمہیں ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا ہے۔

اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خاندان اور قبیلے، خاندانی نظام یہ بھی فطرت ہے
تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو۔ جہاں لوگ مادر پدر آزاد ہیں۔ ازدواجی زندگی کو پسند
نہیں کرتے۔ وہاں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میرا باپ کون ہے اور میری ماں کون ہے۔
وہاں ایک دوسرے کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ جانوروں اور حیوانوں والی زندگی بسر کر
رہے ہیں اور ایک دوسرے کا تعارف بھی کتوں کے ساتھ کرواتے ہیں۔ یہ فلاں
صاحب ہیں اور ان کا اس قسم کا کتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین خاندانی
نظام عطا کیا ہے۔ اس کو بیگم عطا کی اور بیگموں سے بیٹے اور پوتے عطا کیے تاکہ اس
کی زندگی ایک مضبوط اور مربوط نظام کے تحت بسر ہو۔

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ
مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَقْبِلُوا عَلَىٰ طَوْلِ يَوْمُنَا وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ (النحل: ۷۲)

”اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفسوں ہی سے تمہاری بیویاں بنائی اور تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا۔ کیا بس باطل پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفر کرتے ہیں۔“

انبیاء علیہم السلام کی ازواج:

تمام پیغمبر فطرت پر تھے۔ کسی انسان کے متعلق کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ فطرت پر نہیں رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے متعلق کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ فطرت پر نہیں تھے۔ تمام پیغمبر فطرت پر تھے۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ

أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ (الرعد: ۳۸)

”آپ سے پہلے کتنے ہی پیغمبر ہم نے بھیجے، ہم نے ان کی بیگمیں بھی بنائی اور اولادیں بھی۔“

تمام پیغمبر فطرت پر تھے اور ان کے تمام کام بھی فطرت پر تھے ان کی شادیاں کرنا بھی فطرت ہی تھا۔

ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے:

رسول اللہ کا فرمان ہے:

«كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ ۖ» ❶

”ہر بچہ فطرۃ پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے ماں باپ اس کو مسلم بنا لیتے ہیں۔

❶ صحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب ما قبل فی اولاد المشرکین، حدیث: ۱۳۸۵

حالانکہ جو الفاظ آپ ﷺ استعمال کر رہے ہیں ان کا تقاضا یہی تھا کہ آپ یہ الفاظ بھی استعمال فرماتے کہ اس کے ماں باپ اس کو مسلم بنا لیتے ہیں لیکن آپ ﷺ نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے کیونکہ بچہ پیدا ہی فطرت پر ہوا ہے اور فطرت اسلام ہی ہے۔ اگر کسی بچے کو کسی ماحول سے متاثر کیے بغیر چھوڑ دیا جائے تو وہ عین اسلام پر ہی ہوگا کیونکہ اسلام فطرت ہے اور اسلام کے قوانین بھی فطرت پر ہیں خواہ وہ اصولی ہیں یا فروعی ہیں یا جزوی ہیں:

﴿فَطَرَتِ اللَّهُ النَّاسَ عَلَىٰ هَٰذَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

(سورۃ روم: ۳۰)

”اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے (اختیار کیے رہو) اللہ کی بنائی ہوئی (فطرت) میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“

اس آیت سے پتہ چلتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ فطرت کہہ رہے ہیں وہ دینِ قیم ہے۔ ازدواجی زندگی دین اسلام کا ایک رکن اور حکم ہے۔ لہذا یہ بھی فطرت ہے۔ ازدواجی زندگی فطرت میں داخل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے:

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ﴾ (النور: ۳۲)

اسلام نے نکاح کو آسان بنایا اور بدکاری کو مشکل بنایا ہے لیکن آزاد خیال کے لوگوں نے نکاح کو مشکل بنایا دیا ہے اور بدکاری بے حیائی کو آسان کر دیا ہے۔ شادی سے انکار کرنے والے:

دو قسم کے لوگ ہیں جو ازدواجی زندگی سے کنارہ کش ہوتے ہیں:

① **راہب:** ایک راہبوں کا گروہ ہے جو رہبانیت اختیار کرتے ہیں۔ چلے کانتے

ہیں اور دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور شادی نکاح نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شادی کرنے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ ان کا خیال خام ہے، بے بنیاد ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رہبانیت نازل ہی نہیں کی کہ انسان بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

”لَا رُهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ“

”اسلام میں رہبانیت نہیں“

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾ (الحديد: ۲۷)

”رہبانیت ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی ہم نے ان پر اسے واجب نہیں کیا تھا۔“

رہبانیت لوگوں نے خود ایجاد کی تھی تاکہ اللہ ان پر راضی ہو جائے لیکن ایسے لوگوں کا حال دگرگوں ہی ہوتا ہے۔ کوئی کسی کو قتل کر کے بھاگا ہوتا ہے کوئی کسی کی لڑکی نکال کر بھاگا ہوتا ہے دور جا کر بھیس بدل کر بیٹھ جاتے ہیں جو لوگ ان سے واقف نہیں ہوتے وہ ان کو پیر اور مرشد سمجھنے لگتے ہیں۔ پہلی شریعتوں کے راہب بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ بناتے تو وہ حجرے تھے لیکن کرتے ان میں بھرے تھے۔ ایسے لوگوں کے حالات آپ اخبارات میں روزانہ پڑھتے ہی ہیں۔ کچھ عورتوں نے بھی یہ کام شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رہبانیت نازل نہیں کی۔ لوگوں نے خود ایجاد کی ہے لہذا یہ فطرت نہیں۔

عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بہت نیک اور صالح آدمی تھے۔ ان کے متعلق لکھا ہے کہ ایک دفعہ باہر نکلے تو ٹھنڈے میٹھے پانی کا ایک چشمہ دیکھا اس کے پاس سبزہ بھی بہت زیادہ تھا۔ یہ چیز دیکھ کر دل میں خیال آ گیا کہ آبادی میں رہنے کا کیا فائدہ ہے۔

یہیں پر ڈیرہ لگا لیتا ہوں۔ بکریاں رکھ لیتا ہوں اور اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ پھر یہ بھی دل میں خیال آ گیا کہ رسول اللہ ﷺ سے پہلے پوچھ لوں کہ اس کی اجازت بھی ہے کہ نہیں۔ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے خیال سے آگاہ کر کے پوچھا کیا ایسا کرنا جائز ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ معاشرہ میں رہ کر اللہ کی عبادت کرو اور دوسروں کے حق بھی ادا کرو۔

نبی ﷺ کے دو صحابی عبد اللہ بن عمرو بن عاص اور ابو الدرداء یہ بھی نیکی میں بہت آگے گزر چکے تھے اور اپنی مرضی سے بڑی لمبی عبادتیں کرنی شروع کر دیں تھیں۔

ابو درداء رضی اللہ عنہ کی کیفیت:

ابو حنیفہ وہب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

« أَخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَرَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً فَقَالَ مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَتْ : أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا ، فَقَالَ لَهُ : كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ ، قَالَ : مَا أَنَا بِأَكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ فَأَكَلَ ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ : نَمْ فَنَامَ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ : نَمْ ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ : قُمْ الْآنَ فَصَيَّا جَمِيعًا ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ

لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صَدَقَ سَلْمَانُ " ❶

”نبی ﷺ نے حضرت سلمان اور حضرت ابو الدرداء کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما دیا تھا (یعنی ہجرت کے بعد) پس سلمان رضی اللہ عنہ (ایک روز اپنے اسلامی بھائی) ابو الدرداء کی ملاقات کے لیے (ان کے گھر) گئے تو انھوں نے دیکھا کہ (ان کی اہلیہ) ام درداء رضی اللہ عنہا میلے کھیلے کپڑے پہنی ہوئی ہیں۔ انھوں نے پوچھا (یہ) تمہارا کیا حال ہے؟ انھوں نے جواب دیا، تمہارے بھائی ابو الدرداء کو دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ (اتنے میں) ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے اور انھوں نے اپنے بھائی سلمان کے لیے کھانا تیار کیا اور ان سے کہا، تم کھاؤ، میرا تو روزہ ہے۔ انھوں نے فرمایا: میں تو اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم بھی (میرے ساتھ) نہیں کھاؤ گے۔ چنانچہ انھوں نے بھی (نفل روزہ روڑ کر ان کے ساتھ) کھایا۔ پھر جب رات ہوئی تو وہ نوافل پڑھنے لگے۔ سلمان نے ان سے کہا (ابھی) سو جاؤ، چنانچہ وہ سو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر نوافل پڑھنے لگے۔ سلمان نے انھیں (پھر روک دیا اور) کہا، سو جاؤ، جب رات کا آخری پہر ہوا تو سلمان نے ان سے کہا، اب اٹھ کر قیام کرو۔ چنانچہ دونوں نے اکٹھے نوافل پڑھے، پھر سلمان نے ابو الدرداء سے خطاب کر کے کہا، یقیناً تمہارے رب کا تم پر حق ہے۔ (لیکن) تمہارے اپنے نفس کا (بھی) تم پر حق ہے، اس لیے ہر صاحب حق کو اس کا حق دو، پھر سلمان، نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر

❶ رواہ البخاری، کتاب الصوم، باب من اقسام علی اخیه لیفطر فی التطوع، حدیث: ۱۹۶۸۔ و کتاب الادب، باب صنع الطعام و التكلف للضيف

ہوئے اور یہ سارا واقعہ آپ کو سنایا، نبی ﷺ نے فرمایا، سلمان نے سچ کہا۔“

عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی کیفیت:

عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

«أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنِّي أَقُولُ: وَاللَّهِ لَأُصُومَنَّ النَّهَارَ، وَلَا أَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ؟" فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: "فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟ فَصُمْ وَأُفْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ، قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَصُمْ يَوْمًا وَأُفْطِرْ يَوْمَيْنِ، قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَصُمْ يَوْمًا وَأُفْطِرْ يَوْمًا، فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ ﷺ وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ" وَفِي رِوَايَةٍ: "هُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ" فَقُلْتُ أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ" وَلَأَنْ أَكُونَ قَبْلَكَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي»

”نبی ﷺ کو میری بابت بتلایا گیا کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم! میں دن کو روزہ رکھوں گا اور جب تک زندہ رہوں گا، رات کو قیام کروں گا، رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا، تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ میں نے

آپ ﷺ سے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یقیناً یہ باتیں میں نے کی ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا، تم ان کی طاقت نہیں رکھو گے، اس لیے تم روزہ رکھو (بھی) اور (کبھی) چھوڑ بھی دو۔ اسی طرح (رات کا کچھ حصہ) سو جاؤ اور (کچھ حصہ) قیام کرو اور مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو، اس لیے کہ ہر نیکی کا اجر دس گنا ہے، تمہارا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کی مثل ہو جائے گا، میں نے کہا میں اس سے زیادہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا، تم ایک دن روزہ رکھا کرو اور دو دن روزے کا ناغہ کیا کرو، میں نے کہا، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑ دو، یہ حضرت داؤد (علیہ السلام) کا روزہ ہے اور یہ روزوں میں سب سے معتدل اور مناسب طریقہ ہے۔“ ایک اور روایت میں ہے یہ سب سے افضل روزہ ہے، میں نے کہا، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اس سے زیادہ فضیلت والا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ (حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ بڑھاپے میں مجھے احساس ہوا کہ) اگر میں (ہر مہینے) وہ تین روزے رکھنے قبول کر لیتا جن کی بابت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا تو یہ مجھے اپنے اہل و عیال اور مال سے زیادہ محبوب ہوتا۔“

انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تین آدمی رسول اللہ ﷺ کے گھر آئے، آپ کی عبادت کے متعلق پوچھا، جب انھیں بتایا گیا تو گویا انھوں نے اسے کم سمجھا اور کہنے لگے ہماری رسول اللہ ﷺ سے کیا نسبت.....! آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں تو ان میں سے ایک نے کہا، میں ہمیشہ رات کو

نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا کبھی نکاح نہیں کروں۔ آپ کو اطلاع ہوئی تو ان سے فرمایا: تم لوگوں نے یہ یہ باتیں کی ہیں۔

«أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأُخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَاتَّقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَاتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنتِي فَلَيْسَ مِنِّي» ❶

”یاد رکھو! اللہ کی قسم، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ اس کا تقویٰ رکھنے والا ہوں لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور روزہ افطار کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا ہوں اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں تو جو شخص میرے طریقے سے بے رغبتی کرے وہ مجھ سے نہیں۔“

جس نے شادی نہ کی وہ مجھ سے ہی نہیں، بلکہ تمام پیغمبروں میں سے نہیں۔ کیونکہ تمام پیغمبروں نے شادی کی تھی۔

جو شخص شادی نہیں کرتا یہ ہدایت پر بھی نہیں اور فطرت پر بھی نہیں کیونکہ جو نبی ﷺ سے نہیں وہ ہدایت یافتہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ (النور: ۵۴)

”اگر تم اس نبی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو گے۔“

ایک مقام میں فرمایا:

❶ صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح، حدیث: ۵۰۹۳، صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب استحباب النکاح لمن تانت نفسه إلیه ووجد مؤنة، ص ۱۷۵/۹، مسند احمد: ۲۴۱/۳۔

﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

”نبی ﷺ کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔“

جو نبی ﷺ کی اتباع نہ کرے وہ ہدایت یافتہ نہیں بلکہ گمراہ ہے۔

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾

(الاحزاب: ۲۶)

”جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بہت زیادہ گمراہ ہے۔“

یہ راہب جو نکاح شادی کو پسند نہیں کرتے یہ اللہ کے ولی کیسے ہو سکتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں نے کہاں پہنچنا ہے۔ یہ اپنی طرف سے پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو پہنچایا ہے۔

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾

(الحج: ۲۳)

”جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے“

ایسے لوگ جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں اور ایک مقام میں فرمایا ہے:

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا

خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ (النساء: ۱۴)

”جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا اللہ اس کو آگ میں داخل کریں گے وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔“

سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی ﷺ اگر عثمان بن مظعون کو تہل کی یعنی شادی نہ کرنے کی اجازت دے دیتے ”فَاخْتَصَيْنَا“ ہم سب خصی ہو جاتے صحابہ کرام نے رہبانیت اختیار نہیں کی بلکہ شادیاں کیں اور خاندانی نظام چلایا۔

شادی نہ کرنے والوں کی دلیل:

جو لوگ شادیاں نہیں کرتے تہل اختیار کرتے ہیں وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں فرماتے ہیں۔ ﴿وَتَبْتَئِلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ (المزمل: ۸)

جواب: ایسے لوگ یہ آیت پڑھ کر دھوکہ دیتے ہیں اور تہل کا معنی مخلوق سے منقطع ہونا کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ شادیاں نہ کیں جائیں۔ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے تو اس کے اول مخاطب نبی اکرم ﷺ ہیں پھر تو آپ ﷺ شادی کرتے ہی نہ۔ لیکن آپ ﷺ نے گیارہ شادیاں کیں تھیں۔ یک وقت نو بیویاں آپ کے نکاح میں رہی ہیں۔ ﴿وَتَبْتَئِلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ کا یہ مطلب نہیں کہ شادیاں نہ کرو۔ بلکہ اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف رجوع کرو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہے۔ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے احکام آپ ان کو سنائیں اللہ پر توکل اور اعتماد کریں اسی کی طرف رجوع کریں۔

اس قسم کی آیتوں سے اپنی مرضی کا مفہوم نکالنا یہ کوئی دین کی خدمت نہیں بلکہ قرآن کی تحریف ہے۔ ایسے لوگ پہلے غلط کام کر لیتے ہیں پھر اس پر دلیل تلاش کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے دلیل ان کو نہیں ملتی تو پھر قرآن کو ہی بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ گناہ درگناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔

نکاح سے یا کد امنی حاصل ہوتی ہے:

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ

أَغْضَلُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ» ❶

”اے نوجوانو! تم میں سے جو شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے

چاہیے کہ نکاح کر لے کیونکہ نکاح غصہ بھر اور شرمگاہ کی حفاظت کا

باعث ہے۔“

شرمگاہ کی حفاظت:

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾
 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا لِيُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّهَ

❶ بخاری، کتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، حدیث:

﴿النور: ۳۰، ۳۱﴾ **الْمُؤْمِنُونَ لَكُمْ تَقْلِحُونَ**

”مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے (اور) جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش (یعنی زیور کے مقامات) کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو۔ اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجیوں، اور بھانجیوں اور اپنی (ہی قسم کی) عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پروے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں (غرض ان لوگوں کے سوا) کسی پر اپنی زینت (اور سنگار کے مقامات) کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ اور اپنے پاؤں (ایسے طور سے زمین پر) نہ ماریں کہ (جھنکار کانوں میں پہنچے اور) ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے اور مومنو سب خدا کے آگے توبہ کرو تا کہ فلاح پاؤ۔“

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوحِهِمْ حَافِظُونَ﴾ **إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ**
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿المومنون: ۶۰﴾

”اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے کہ (ان کے پاس جانے پر) انھیں کچھ ملامت نہیں۔“

ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾
(احزاب: ۳۵)

”اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیشمار اور اجر عظیم تیار کیا ہے۔“

شرمگاہوں کی حفاظت نہ کرنے والوں کی سزا:

جو شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے ان کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا ہے:
﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور: ۲)

”بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد (جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو) دونوں میں سے ہر ایک کو سو درے مارو۔ اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع خدا (کے حکم) میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے۔ اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔“

اور جو شادی شدہ شرمگاہ کی حفاظت نہ کرے اس کے متعلق شریعت کا حکم یہ ہے:

﴿الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَانِيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نِكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ❶

❶ ابن ماجہ، کتاب الحدود، باب الرجم، حدیث: ۲۵۵۳۔

”شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کریں تو انہیں رجم کر دو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ہے۔“
یہ آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کی تھی اب اس کی تلاوت منسوخ ہے اور حکم موجود ہے۔

جو لوگ مجرد رہتے ہیں اور رہبانیت کا لبادہ اوڑھ کر سکینا نشین ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسلامی حکومت ہو تو ایسے لوگوں سیدھا کر دے۔

② **مادر پدر آزاد:** دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو مادر پدر آزاد ہیں ہر قسم کی برائی بدکاری کریں گے لیکن شادی نہیں کریں گے ان کا خیال ہوتا ہے اگر ہم نے بیوی کر لی تو پھر قید ہو جائیں گے، اسلام تو پابندی لگاتا ہے اور ہم تو آزاد ہیں۔ لہذا ہم شادی کرتے ہی نہیں۔

دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ انسان دراصل حیوان ہے اس کی ابتداء بندر سے ہوئی ہے۔ لہذا یہ آزاد ہے شادی کر کے پابند ہونا اس کی فطرت نہیں۔

جواب: ایسے لوگ واقعتاً بندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان بنایا ہے اور یہ اپنے آپ کو بندر کہلا رہے ہیں۔ حیوان تو اور بھی بہت سے ہیں حلال جانور بھی ہیں لیکن ان کو بندر ہی ملا ہے حالانکہ ان سے تو بندر اچھا ہے یہ لوگ تو بدکاری اور زنا کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن بندر بدکاری اور زنا کو برا سمجھتے ہیں۔ عمرو بن میمون فرماتے ہیں:

”میں یمن میں تھا، اپنے لوگوں کی بکریوں میں ایک اونچی جگہ پر میں نے دیکھا ایک بندر بندر یا کو لے کر آیا اور اس کا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو گیا اتنے میں ایک چھوٹا بندر آیا اور بندر یا کو اشارہ کیا اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بندر کے سر کے نیچے سے کھینچ لیا اور چھوٹے بندر کے ساتھ چلی گئی اس نے اس سے صحبت کی میں دیکھ رہا تھا پھر بندر یا لوٹی اور آہستہ سے پھر اپنا ہاتھ پہلے بندر کے سر کے نیچے ڈالنے لگی

لیکن وہ جاگ اٹھا اور ایک چیخ ماری تو سب بندر جمع ہو گئے۔ یہ اس بندر یا کی طرف اشارہ کرتا اور چیختا جاتا تھا۔ آخر دوسرے بندر ادھر ادھر گئے اور اس چھوٹے بندر کو پکڑ لائے۔ میں اسے پہچانتا تھا پھر انھوں نے ان کے لیے گڑھا کھودا اور دونوں کو سنگسار کر ڈالا تو میں نے یہ رجم کا عمل جانوروں میں بھی دیکھا۔ ❶

انسان حیوانوں سے زیادہ بے غیرت ہو چکے ہیں۔ بدکاریاں ان میں عام ہو گئی ہیں۔ سرعام برائی اور بدکاری شروع ہو چکی ہے ایسے لوگوں کو اپنے گھر کا پتہ نہیں ہوتا۔ ان کی بیٹی بیوی، ماں، بہن جو مرضی کرے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے۔ یہ ان کا حق نہیں بلکہ ایسا شخص بے غیرت اور دیوث ہو چکا ہے اور نام اس کا آزادی رکھا ہے۔

اسلام میں نکاح کرنا آسان ہے:

دین اسلام میں لڑکی والوں کا کوئی خرچ نہیں روٹی بھی ان کے ذمہ نہیں۔

حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں:

« قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ، ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ لَمْ تُكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا ، قَالَ : فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَقَالَ : اذْهَبِي إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرِي هَلْ تَجِدُ

❶ صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب القسامة فی الجاهلیة، حدیث: ۳۸۴۹

شَيْئًا؟ فَذَهَبَ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا۔ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَلَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي ، (قَالَ سَهْلٌ : مَالَهُ رِذَاءٌ) فَلَهَا نِصْفُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ، وَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَجَلَسَ الرَّجُلُ ، حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ ، فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ بِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ ، قَالَ : مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ مَعِيَ سُورَةُ كَذَا ، وَ سُورَةُ كَذَا ، عَدَّدَهَا ، فَقَالَ : تَقْرَوْنَهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكَتُكُمَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ » ❶

” ایک عورت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا ‘ اے اللہ کے رسول اللہ (ﷺ)! میں اپنے آپ کو آپ ﷺ کے لئے ہبہ کرنے آئی ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے ایک نظر دیکھا پھر نظر اوپر نیچے کر کے ذرا غور سے دیکھا اور اپنا سر نیچا کر لیا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ آپ نے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تو وہ نیچے بیٹھ گئی۔ اتنے میں ایک صحابیؓ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ (ﷺ)! اگر اس عورت کی آپ ﷺ کو ضرورت نہیں تو اس سے میرا نکاح کر دیں۔ آپ ﷺ نے اس سے دریافت فرمایا کہ ”تمہارے پاس کوئی چیز

❶ صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب تزویج المعسر، حدیث: ۵۰۸۷۔

ہے؟“ اس نے کہا: نہیں! اے اللہ کے رسول (ﷺ)! اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا ”گھر جاؤ اور تلاش کرو آیا کوئی چیز تجھے ملتی ہے؟“ وہ چلا گیا اور پھر واپس آ کر کہنے لگا: اللہ کی قسم مجھے کوئی چیز نہیں ملی۔ رسول اللہ (ﷺ)! نے پھر فرمایا ”تلاش کرو خواہ لوہے کی انگشتری ہی ہو۔“ وہ آدمی پھر گیا اور واپس آ کر عرض کیا یا رسول اللہ (ﷺ)! اللہ کی قسم لوہے کی انگشتری تک بھی میسر نہیں۔ لیکن میرا یہ ایک تہ بند ہے۔ (سہل جنتیؒ نے کہا کہ اس کے اوپر کی چادر نہ تھی) آدھا حصہ میں اسے دے دوں گا۔ رسول اللہ (ﷺ) نے اس پیشکش کو نامنظور کرتے ہوئے فرمایا: وہ خاتون تیرے اس تہ بند کو کیا کرے گی۔ اگر تو اسے زیب تن کرے گا تو اس کے لیے کیا بچے گا اور اگر وہ اسے پہنے گی تو پھر تیرے لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔“ یہ سن کر وہ آدمی نیچے بیٹھ گیا اور کافی دیر تک بیٹھا رہا بالآخر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پیٹھ پھیر کر جاتے ہوئے اسے رسول اللہ (ﷺ) نے دیکھ لیا۔ آپ (ﷺ) نے اسے واپس بلانے کا حکم دیا۔ جب وہ واپس آ گیا تو آپ (ﷺ) نے اس سے دریافت فرمایا: تجھے کتنا قرآن یاد ہے؟“ اس نے اسے گن کر بتایا کہ فلاں فلاں سورت یاد ہے۔ آپ (ﷺ) نے پوچھا: تم ان کو زبانی پڑھ سکتے ہو؟“ وہ بولا جی ہاں! آپ (ﷺ) نے فرمایا: جا میں نے تجھے اس کا مالک بنا دیا۔ اس قرآن کے بدلہ جو تجھے یاد ہے۔“

«انْطَلِقْ فَقَدْ رَوَّجْتُكَهَا فَعَلِمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ»

”جا میں نے اسے تیری زوجیت میں دے دیا۔ پس تو اسے کچھ قرآن سکھا دو۔“

﴿أَمْلَكْنَاهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ ❶

”ہم نے تجھے اس کا مالک بنا دیا اس قرآن کے عوض جو تجھے یاد ہے۔“

﴿قَالَ: مَا تَحْفَظُ؟ قَالَ: سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَ: فَقُمْ،

فَعَلِمَهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ أَمْرُكَ﴾ ❷

”آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: کتنا کچھ قرآن حفظ ہے؟ وہ بولا سورۃ

البقرۃ اور اس کے ساتھ والی سورۃ (آل عمران) آپ ﷺ نے فرمایا: ”

اٹھو اور اسے میں آیات سکھا دو اور یہ تیری بیوی ہے۔“

کتنا آسان نکاح ہے۔ لیکن ہم لوگ خود مشکل میں پڑ چکے ہیں دو تین دن

کھانے ہی کھاتے رہتے ہیں اور دوسری رسومات اس کے علاوہ ہیں۔

اکیلا رہنا منع ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

﴿قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ

بَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ

بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ❸

”رسول اللہ ﷺ ہمیشہ نکاح کرنے کا حکم ارشاد فرماتے اور تجرد کی زندگی

سے سختی سے منع فرماتے اور حکم دیتے کہ بہت محبت کرنے اور چاہنے والی،

بہت بچے جننے والی خواتین سے نکاح کرو۔ اس لیے کہ میں تمہاری کثرت

کی بدولت قیامت کے روز دوسرے انبیاء پر فخر کرنے والا ہوں۔“

❶ بخاری، حدیث: ۵۱۲۱

❷ سنن ابی داود، کتاب النکاح، باب فی الترویج علی العمل بعمل، حدیث: ۲۱۱۱

❸ مسند احمد، حدیث: ۱۲۲۰۲

یعنی جس سے آپ شادی کریں وہ عورت بانجھ نہ ہو۔ اور اگر آپ راہب بن جائے یا مادر پدر آزاد ہو جائے گئے تو پھر امت کیسے بڑھے گی۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلَاثَ وَ

رُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ (النساء: ۳)

”جو عورتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں ان سے نکاح کر لو دو دو، تین تین، چار

چار سے لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، اگر ایک عورت سے انصاف نہ کر سکو تو پھر نکاح نہ

کر دو حالانکہ بعض اوقات ایک بیوی سے بھی انصاف نہیں ہوتا۔ میاں بیوی کے درمیان

لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔

نکاح کرنا فرض ہے:

آپ نے نکاح کے متعلق آیات اور احادیث سماعت فرماتی ہیں اب یہاں علماء

کے مابین ایک مسئلہ ہے کہ نکاح کرنا فرض واجب ہے یا مستحب ہے؟

۱۔ کچھ علماء اس کو فرض قرار دیتے ہیں جو آدمی نکاح نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے، اللہ

تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کا نافرمان ہے۔

۲۔ کچھ علماء کہتے ہیں نکاح کرنا مستحب ہے اگر کرے تو ٹھیک ہے بہتر ہے نہ کرے

تو بھی کوئی حرج نہیں۔

۳۔ کچھ علماء کہتے ہیں مصلحت کا خیال کیا جائے گا۔

اگر کوئی آدمی نکاح کے بغیر پاکدامن رہ سکتا ہے تو پھر اس کیلئے نکاح ضروری

نہیں اگر نکاح کے بغیر پاکدامن نہیں رہ سکتا تو پھر اس کیلئے نکاح ضروری ہے۔

ان میں سے صحیح بات پہلے گروہ کے علماء کی ہے کیونکہ جو دلائل آپ نے سماعت فرمائیں وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ نکاح فرض واجب ہے۔

سوال: کیا بارات کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے؟

جواب: نکاح کے موقع پر بارات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی شادی کا واقعہ خود بیان کرتی ہیں دیکھو کتنا سادہ ہے۔ نکاح رخصتی سے دو سال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ ابو بکر صدیق نے نبی کریم ﷺ سے نکاح پڑھا دیا۔ دو سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ فرماتی ہیں، میں بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ دو تین عورتیں آئیں انھوں نے مجھے بچیوں سے اٹھا لیا۔ نہلایا، کپڑے، پہنائے مجھے تیار کیا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ نبی کریم ﷺ تشریف لے آئے۔ ان عورتوں نے مجھے نبی کریم ﷺ کے حوالے کر دیا۔ آپ ﷺ مجھے لے کر اپنے گھر آ گئے۔ کیا کسی بارات کا کوئی تذکرہ آیا ہے کوئی دو چار آدمی ہی ہوں؟ بالکل سادہ معاملہ ہے اسی طرح رخصتی ہوئی کتنی سہولت اور آسانی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے بیٹیوں کے نکاح میں کوئی دعوت کی ہو؟ کہ فلاں کو بلاؤ اور فلاں کو بلاؤ۔

((.....❀❀❀.....))

خطبہ مسنونہ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
 أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا
 هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
 عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ
 إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ❶

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
 وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَ
 نِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ❷

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
 يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ❸

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَ
 كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ❹

❶ آل عمران: ۱۰۲/۳، ❷ النساء: ۱/۴، ❸ الاحزاب: ۷۱، ۷۰/۳۳

❹ صحيح مسلم، کتاب الجمعة، باب خطبته ﷺ فی الجمعة: ۱۵۳/۶۔

عقیقہ

عقیقہ کا لغوی معنی:

یہ لفظ ”ع“ اور دو ”ق“ سے بنا ہے۔ ”عق“ کا معنی عربی لغت میں ”شق“ کیا جاتا ہے۔ کسی چیز کو پھاڑنا، چیرنا، شق کرنا، چاک کر دینا۔ اس کا مصدر ”عقوق“ بھی آتا ہے۔ ”عقوق“ کا لفظ بھی ”ع“ اور دو ”ق“ سے بنا ہے۔ ”عقوق“ یہ ”بر“ کی ضد ہے بر کا معنی ہے احسان کرنا، نیکی کرنا، اور عقوق کا معنی ہے: اذیت پہنچانا۔

نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

«الْكِبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَ عَقْوُ الْوَالِدَيْنِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ»^①

”کبیرہ گناہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک بنانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا،

یعنی ”بر“ والا معاملہ نہ کرنا، ان کو اذیت پہنچانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔“

یہاں آپ ﷺ نے ”عقوق“ لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَقْوَ الْأُمَّهَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ وَ مَنَعًا وَ هَاتِ وَ كَرِهَ لَكُمْ قَيْلَ وَ قَالَ وَ كَثْرَةَ السُّؤَالِ وَ إِضَاعَةَ الْمَالِ»^②

”اللہ تعالیٰ نے تم پر ”عقوق الامہات“ ماؤں کی نافرمانی، ماؤں سے بدسلوکی کرنا حرام کر دیا ہے۔“

① صحیح بخاری، کتاب الایمان والندور، باب الیمین الغموس، رقم: ۶۶۷۵

② صحیح البخاری، کتاب الادب، باب عقوق الوالدین من الکبائر، حدیث: ۵۹۷۵

رسول اللہ ﷺ نے ”عقوق الامہات“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔

عاق نامہ:

ہماری زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، اخبارات میں بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو عاق کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کو اپنی جائیداد اور میراث سے بے دخل کر دیا ہے۔ وہ اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ اسلام کا اصول تو یہ ہے کہ اگر باپ مسلمان ہے اور بیٹا بھی مسلمان ہے تو وارث بنے گا۔ پھر وہ جتنا مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر عاق کرے وہ عاق نہیں ہوتا وہ وارث ضرور بنے گا۔ اور اگر باپ مسلمان ہے اولاد مسلمان نہیں یا اولاد مسلمان ہے باپ مسلمان نہیں، پھر وہ عاق کرے یا نہ کرے وہ وارث نہیں بن سکتا۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

« لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ » ❶

”مسلمان کافر کا وارث نہیں اور کافر مسلم کا وارث نہیں۔“

گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عاق نامے اور عاق کرنے کے پروگرام بے سمجھی پر مبنی ہیں۔

”عقوق اور عاق“ یہ بھی ”عق“ سے بنے ہوئے ہیں۔ ”ع“ اور دو ”ق“ اس سے عقیقہ بھی بنا ہے۔ نومولود بچے کے بالوں کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ جو بال اس کے منڈوا دیئے جاتے ہیں کیونکہ بچے کے بال بھی کاٹ دیئے جاتے ہیں، شق کر دیئے جاتے ہیں۔ اس لئے ان پر بھی عقیقہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ عقیقہ کا لفظ ان جانوروں پر بھی بولا جاتا ہے جو بچے کے عقیقہ میں ذبح کئے جاتے ہیں۔

❶ صحیح البخاری، کتاب الفرائض باب لا یرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم، و اذا اسلم قبل ان یقسم المیراث فلا میراث له، حدیث: ۶۷۶۴

کیونکہ وہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، شق کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ لفظ ان جانوروں پر بول لیتے ہیں۔ عقیق پتھر کی ایک قسم ہے، پتھر کی اس جنس کے ایک فرد پر بھی بولا جاتا ہے۔ ان شاء اللہ عقیقہ کے احکام تفصیل سے بیان کیئے جائیں گے۔ آپ سماعت فرمائیں۔

گھٹی دینے کا طریقہ:

بچہ جس وقت پیدا ہوتا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کو نبی کریم ﷺ کے پاس لے جاتے تھے۔ نبی کریم ﷺ اس کے لیے برکت کی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بابرکت بنائے اور رسول کریم ﷺ اس بچے کو گھٹی دیتے۔

اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ نبی کریم ﷺ کھجور کو اپنے منہ میں چبا کر بچے کے حلق میں داخل کر دیتے۔ اس کو عربی زبان میں ”تحنیک“ کہا جاتا ہے۔ اور ہماری زبان میں گھٹی دینا کہتے ہیں۔

اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم نے مکہ معظمہ سے ہجرت کی اور قبا پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما میٹا عطا کر دیا۔ میں اس کو لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس گئی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ اس بچے کو مبارک اور بابرکت بنائے“

پھر رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو گھٹی دی۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ ﷺ نے اپنے منہ میں کھجور نرم کر کے بچے کے منہ میں ڈال دی۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ:

«وَكَانَ أَوَّلُ مَوْلُودٍ وَلَدَ فِي الْإِسْلَامِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ» ❶

❶ صحیح البخاری، کتاب العناقب، باب حجرۃ النبی ﷺ و اصحابہ رضی اللہ عنہم

”ہجرت کے بعد مہاجرین کے گھر جو بچے پیدا ہوئے ان میں سے سب

سے پہلے عبداللہ بن زبیر چٹھیا تھے۔“

ابھی قباء میں ہی تھے کہ یہ پیدا ہوئے مہاجرین بڑے خوش ہوئے کیونکہ مخالفین نے یہ خبر مشہور کر دی تھی کہ یہ گھر بار چھوڑ کر نکل گئے ہیں ان کی نسل ہی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ خیال خاک میں ملا دیا۔

بچے کو نیک آدمی سے گھٹی دلوانا:

بچہ جب پیدا ہو تو اس کو کسی نیک اور صالح آدمی کے پاس لے جانا صحیح ہے۔ اور وہ نیک اور صالح آدمی اس کو گھٹی دے۔ یہ رسول اللہ ﷺ کا طریقہ تھا۔

باقی رہی یہ بات کہ نیک آدمی کی گھٹی دینے سے اس بچے کا یا پلٹ جائے گی اور بڑا نیک ہوگا۔ اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ یہ تو ایک تقادل ہے، نیک فال ہے۔ ورنہ مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ نیکوں کا اپنا بچہ، لخت جگر نیک نہیں ہوتا۔ باپ اعلیٰ درجہ کا نیک ہے اور بیٹا انتہائی بد ہے۔

نوح علیہ السلام کا بیٹا دیکھ لو، یافث، سام یہ بھی تو نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے یہ نیک اور صالح ہیں اور ایک بیٹا کنعان بد بن گیا۔ اور کافروں کے ساتھ طوفان میں غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور بیٹا ان کا کافر ہے۔

لہذا کسی کو نیک آدمی کی گھٹی دینے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ لامحالہ ضرور بالضرور نیک ہوگا، یہ کوئی ضمانت نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنا دے اور ہو سکتا وہ نہ بنے۔

ہمارے ہاں تو گھٹی ملامت کا سبب بن گئی ہے۔ بچہ کوئی کام خراب کر دے فوراً کہہ دیا جاتا ہے اس کو فلاں نے کی گھٹی دی تھی۔ یہ کوئی دینداری نہیں

ہے۔ بہر حال رسول اللہ ﷺ بچوں کو کھٹی دیتے تھے۔ یہ ایک تقاول ہے۔ نیک فانی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین نام:

رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ» ❶
 ”اللہ تعالیٰ کے ہاں سب ناموں سے محبوب ترین نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بہت سارے ایسے تھے جن کے نام عبد اللہ تھے۔ اور کئی ایسے تھے ان کا نام بھی عبد اللہ اور باپ کا نام عبد اللہ اور دادا کا نام بھی عبد اللہ تھا۔ ہمارے ہاں تو عبد اللہ نام کو ویسے ہی اتنا پسند نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی مشورہ دے دے تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے ہمارے خاندان میں پہلے ایک عبد اللہ ہے۔ بہانے بنائے جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں عبد اللہ نام کے صحابہ بہت تھے۔ عبد الرحمن نام کے صحابی بھی بہت تھے۔

انبیاء کرام علیہم السلام والے نام رکھنا:

انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر بھی آدمی اپنے بچوں کے نام رکھ سکتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے اپنے صاحبزادے کا نام ابراہیم علیہ السلام رکھا تھا۔ اپنے پردادا ابراہیم کے نام پر، اگر کوئی انبیاء والے نام رکھ لے تو یہ بھی اچھے ہیں۔ لیکن بہت زیادہ محبوب نام اللہ تعالیٰ کے ہاں عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں۔

❶ صحیح مسلم، کتاب الادب، باب النہی عن التکنی بابی القاسم و بیان ما يستحب من الاسماء، حدیث: ۳۱۳۲

امام بخاری رحمہ اللہ الباری کے والد صاحب کا نام اسماعیل اور ان کے والد کا نام ابراہیم۔ یہ دونوں نام پیغمبروں کے نام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام اسماعیل تھا ان کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو پیدا کیا اور آپ ﷺ کا نام محمد احمد علیہ السلام تھا۔ امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم تھا۔ اپنا نام بھی نبی والا باپ کا نام بھی نبی والا دادا کا نام بھی نبی والا۔

پیغمبروں کے ناموں پر نام رکھنا بھی ٹھیک ہے پسندیدہ ہے۔ ہمارے ہاں نہ عبد اللہ اور عبد الرحمن پسند ہیں۔ اور نہ ہی انبیاء اللہ والے نام پسند ہیں۔ ہمارے ہاں تو ہندوؤں، سکھوں اور انگریزوں والے نام پسند کئے جاتے ہیں۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون ویسے پوچھو آپ کون ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہم اہلحدیث ہیں۔ ہم اہلسنت ہیں۔ کیا اہلحدیث ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ جو نام ہی انگریزوں والا رکھ دیں۔ ماں باپ نے اچھا بھلا نام رکھا ہوتا ہے عبد القادر اور ہم عبد القادر کی بجائے (C-A) قادر کہیں گے۔ انگریزی طرز پر اس کو بناتے ہیں۔ ہمارا طرز زندگی انگریزی بن چکا ہے۔ ہمارے ہاں ذہنی پستی آگئی ہے۔ اچھا بھلا نام ہے اس کو انگریزی نام میں ڈھال دیا ہے۔ بچے کا اچھا نام رکھنا چاہیے۔

بچے کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنا:

فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو کہنے لگی میرا ارادہ بنتا ہے کہ میں اس بچے کا عقیقہ کروں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«أُحْلِقُ رَأْسَهُ وَتَصْلِقُ بِوَرْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً عَلَى الْمَسَاكِينِ» ❶

اس کا سر منڈوا دیں اور ان کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کر دیں جتنا بالوں

کا وزن ہوا تہی چاندی صدقہ کردیں۔ آپ ﷺ کا مقصد یہ تھا کہ عقیقہ میں کروں گا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ بچے کے بالوں کے برابر آدمی کو صدقہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی۔ ہمارے ہاں سب کچھ کریں گے، مٹھائی تقسیم کریں گے۔ لیکن صدقہ خال خال ہی کوئی کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو تو ویسے ہی پتہ نہیں کہ صدقہ بھی کرنا ہے یا نہیں اور عقیقہ کی کیا اہمیت ہے۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ خود رسول اللہ ﷺ نے کیا تھا۔

بچے کے کان میں اذان کہنا:

بچے کے پیدا ہوتے وقت اس کے کان میں اذان کہنا بھی رسول اللہ ﷺ کا طریقہ ہے ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ» ❶

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے آپ ﷺ نے حسن رضی اللہ عنہ کے کان میں نماز والی اذان کہی۔“

امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ“

”یہ حدیث حسن صحیح ہے۔“

اذان آدمی خود بھی کہہ سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ رواج بن چکا ہے کہ اذان مولوی صاحب ہی کہیں گے۔ دوسرا اگر اذان کہہ لے تو پھر مولوی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سیپ والا معاملہ چل چکا ہے۔ جس طرح ہندوؤں

❶ [جامع ترمذی، کتاب الاصحاحی عن رسول اللہ ﷺ باب الاذان فی اذن المولود،

میں ”برہمن“ پر سارا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے بھی یہ سلسلہ چلا لیا ہے۔ بچے کے کان میں اذان کے موقع پر بھی اور جنازہ کے موقع پر بھی اور نکاح کے موقع پر بھی۔

نبی ﷺ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بڑی عقیدت تھی اور برکت بھی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بہت زیادہ تھی۔ اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم ﷺ کو شادی وغیرہ کے موقع پر بلاتے ہی نہیں۔

جابر رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تو رسول اللہ ﷺ کو علم ہی نہیں تھا۔ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی رسول اللہ ﷺ کو علم ہی نہیں تھا۔ اور جب رسول اللہ ﷺ کو علم ہوا تو آپ ﷺ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا؟ خود بخود ہی نکاح کر لیا ہے۔

جیسا کہ ہمارے ہاں مولوی صاحب طرح طرح کی باتیں بتاتے ہیں۔ دراصل ہندوؤں اور سکھوں سے یہ طریقہ مسلمانوں میں آ گیا ہے۔ ”برہمن“ کی جگہ مولوی صاحب کو بٹھا دیا گیا ہے۔ ہم مسلم ہیں اسلام کو اپنانا چاہئے۔

بچے کے کان میں اذان یا اقامت:

اذان کہنے کے متعلق ہمارے ہاں عام رواج چلتا ہے کہ دائیں کان میں اذان کہی جاتی ہے اور بائیں میں اقامت اور اس سلسلہ میں ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے۔ کہ اگر بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے تو ام الصبیان (یہ ایک بیماری ہے) بچے پر طاری نہیں ہوتی۔ یہ روایت موضوع ہے۔ ایک روایت ضعیف ہوتی ہے لیکن یہ روایت اس سے بھی آگے بڑھی ہوئی ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی یحییٰ بن علاء ہے امام احمد بن

ضہل ﷺ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”كَذَّابٌ يَصْغُ الْحَدِيثُ“ ①

”یہ کذاب ہے اور حدیثیں خود گھڑتا ہے اور نبی کریم ﷺ کے ذمے لگا دیتا ہے۔“

اور اس کے استاذ مروان بن خالد کے متعلق محدثین فرماتے ہیں یہ یحییٰ بن علاء

سے بھی زیادہ کذاب ہے۔ [انہذیب]

اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ روایت کتنی کمزور ہے۔ بچے کے کان میں اذان کہنے والی روایت صحیح ہے۔ اقامتہ تکبیر کہنے والی روایت صحیح نہیں۔ اس لئے بچے کے کان میں صرف اذان ہی کہنا چاہئے یہ مسنون طریقہ ہے۔

لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اس مسنون طریقے کو کوئی اپنائے یا نہ اپنائے خود ساختہ رسوم و رواج ضرور پورے کرے گا۔ کوئی دروازے پر شرھیں باندھ رہا ہے اور چارپائی کو تالا لگا رہا ہے، کوئی چھریاں چاقو وغیرہ پاس رکھ رہا ہے۔ عجیب سلسلہ چل نکلا ہے۔ ہم مسلم ہیں ہمیں اصل اسلامی طریقہ اپنانا چاہئے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ نکل پڑا ہے کہ فلاں گھر سودک والا ہے وہاں نہیں جاتا۔ بہر حال مسنون طریقہ اپنانا چاہئے۔

بچے کا نام کب رکھا جائے:

بچے کا نام آدمی ساتویں دن رکھے یہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

”تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحَلَّقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى“ ②

”ساتویں دن بچے کا نام رکھا جائے اور ساتویں دن ہی اس کے بال منڈوائے جائیں۔“

اگر ساتویں دن سے پہلے نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ساتویں دن

① میزان الاعتدال

② جامع ترمذی، کتاب الاضامی، باب العقیقة بشاة، حدیث: ۱۵۲۲

کے بعد بھی رکھ سکتا ہے۔ رکھا ہوا نام تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں مسئلہ بیان کیا ہے۔ اگر ولادت سے پہلے نام تجویز کر لے تو ٹھیک ہے۔ دلیل میں انہوں نے قرآن مجید کی آیت پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ

مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾ [سورۃ مریم: ۱۷]

”اے زکریا! ہم آپ کو ایک بچے کی بشارت سناتے ہیں۔ اس کا نام یحییٰ ہے۔“

بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا نام پہلے رکھ دیا اور فرمایا:

﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾

ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی نام نہیں بنایا۔“

آدم علیہ السلام سے لے کر یحییٰ علیہ السلام تک یحییٰ نام کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ رسول کریم ﷺ نے بڑی بڑی عمر والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام تبدیل کیے ہیں۔ عورتوں کے نام بھی رسول اللہ ﷺ تبدیل کر دیتے تھے۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ ساتویں دن نام رکھا جائے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ ساتویں دن کے متعلق حکم دے رہے ہیں کہ ساتویں دن نام رکھا جائے۔ اس طرح آدمی کو سوچنے کا موقع مل جاتا ہے۔

عقیقہ فرض ہے:

عقیقہ کرنا لازمی، ضروری اور فرض ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے سلمان بن

عامر رضی فرماتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ» ❶

”بچے کے ساتھ عقیقہ ہے۔“

❶ صحیح البخاری، کتاب العقیقہ، باب اھاطۃ الاذی عن الصبی فی العقیقہ، رقم:

یہ الفاظ عقیدہ کے واجب اور فرض ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اس میں گنجائش نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد والے الفاظ اس سے بھی زیادہ واضح ہیں:

« فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَامِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى »

”بچے کی طرف سے خون بہاؤ، عقیدہ کرو اور اس سے اذی کو مٹاؤ۔“

رسول اللہ ﷺ حکم دے رہے ہیں کہ بچے کی طرف سے خون بہاؤ اور اذیت والی چیز بال منذ وادو۔ یہ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا ہے۔ اور اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ اگر کسی کام کا حکم دے دیں اور ان میں گنجائش نہ رہنے دیں تو وہ چیز فرض، واجب ہو جاتی ہے۔

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ (سورة الاحزاب: ۳۶)

ایک مقام پر فرمایا:

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [سورة النور: ۳۶]

اس مضمون کی بہت سی آیات اہل علم نے درج کر کے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ ﷺ کے حکم میں اگر گنجائش نہ ہو تو وہ چیز فرض اور واجب ہو جاتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے عقیدہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور اس میں گنجائش نہیں آئی۔ لہذا عقیدہ کرنا لازمی اور ضروری ہے۔

عقیقہ کا جانور؟

رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے:

«عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» ❶
 ”لڑکا ہو تو اس کی طرف سے دو بکریاں ایک جیسی ان کی عمر ایک ہی ہو۔

اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری۔“

”شاة“ کا لفظ دو جنسوں پر بولا جاتا ہے:

۱۔ معز ۲۔ ضان

بھیڑ اور بکری پر ”شاة“ کا لفظ یا ”غنم“ کا لفظ بولا جاتا ہے۔

ام کرز رحمہ اللہ کی حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں:

«لَا يَضُرُّكُمْ اَذْكُرْنَا كَانُوا اَمْ اِنَانَا» ❷

”تمہیں کسی قسم کا کوئی ضرر نہیں وہ دو مادہ ہوں یا دو نر ہوں۔“

دو بکرے یا دو بکریاں ہوں دو چھترے یا دو چھتریاں ہوں۔ یا ایک بکری اور

ایک چھتری ہو یا ایک بکرا اور ایک چھترا ہو، یا ایک بکری اور ایک چھترا ہو یا ایک

چھتری اور ایک بکرا ہو۔ اس جنس میں سے دو کرنے ہیں جس طرح طبع ہو کر لو۔

عقیقہ میں اونٹ یا گائے ذبح کرنا؟

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رحمہا کے بھائی عبدالرحمن بن ابی بکر الصديق رحمہما کے

ہاں بیٹا ہوا۔ عائشہ رحمہا کا بھتیجا ہوا۔ کسی نے عائشہ رحمہا سے کہا:

«عَقَى عَنْهُ جُزُورًا»

”آپ اپنے بھتیجے کی طرف سے اونٹوں کا عقیقہ کریں۔“

❶ سنن ترمذی، کتاب الاضاحی، باب ما جاء فی العقیقة، رقم: ۱۵۱۳

❷ سنن ترمذی، کتاب الاضاحی، باب ما جاء فی العقیقة، رقم: ۱۵۱۶

عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

«مَعَاذَ اللَّهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

”اللہ کی پناہ میں تو وہی کام کروں گی جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے۔ آپ ﷺ نے ”شاتان“ فرمایا ہے۔ اونٹوں کا عقیقہ نہیں کروں گی۔ آپ ﷺ نے ”شاتان“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ اونٹ اور گائے پر استعمال نہیں ہوتا۔ اونٹوں اور گائے کے عقیقے میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے معاذ اللہ پڑھا۔ ہم کو بھی معاذ اللہ کہانا چاہئے۔ لیکن ہم حساب لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ گائے سات بکریوں کے قائم مقام ہے۔ لہذا تین بچے اور ایک بچی کی طرف سے ایک گائے عقیقہ میں ہو جائے گی۔ یاد رکھو اونٹ اور گائے کا عقیقہ رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں۔“

ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا گائے کا عقیقہ کرلو۔ اونٹ کا عقیقہ کرلو۔ بھڑ بکری کا عقیقہ کرلو۔ قربانی والی چاروں جنسیں یہاں بھی آگئیں۔ یہ بات نبی کریم ﷺ کے ذمہ لگائی جاتی ہے۔ لیکن یہ روایت انتہائی کمزور ہے۔ اس میں ایک راوی مسعد بن مسیح ہے یہ کذاب تھا۔

کذاب راوی کی روایت میں گائے اور اونٹ کے عقیقے کا ذکر آیا ہے۔ جبکہ صحیح روایات جو سنن اربعہ میں مسند امام احمد، بیہقی، دارمی، دارقطنی، طحاوی وغیرہ میں موجود ہیں۔ ان میں ”شاة“ کا لفظ آیا ہے۔ یعنی لڑکا ہو تو ”شاتان“ لڑکی ہو تو ”شاة“۔ لہذا اونٹ اور گائے کا عقیقہ ثابت نہیں۔

اب یہ حساب لگانا کہ گائے تین بچوں اور ایک بچی کی طرف سے اور اونٹ پانچ بچوں کے میں ہو سکتا ہے۔ یہ جائز اور درست نہیں۔

آپ پہلے بھی سماعت فرما چکے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حسن بخشنا اور

حسین رضی اللہ عنہ کا عقیقہ کیا۔ بعض روایات میں یہ الفاظ آئے ہیں۔

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّى عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا» ❶

”رسول اللہ ﷺ نے حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک ایک مینڈھا عقیقہ کیا۔“

اس سے بعض علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ بچے کی طرف سے ایک مینڈھا بھی کر لے تو ٹھیک ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کا ایک ایک مینڈھا عقیقہ کیا تھا۔ لیکن نسائی شریف میں صحیح حدیث موجود ہے:

«عَقَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ» ❷

”رسول اللہ ﷺ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کا عقیقہ دو دو مینڈھے کئے۔“

دو چھترے حسن رضی اللہ عنہ کے دو چھترے حسین رضی اللہ عنہ کے کئے یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔

محدثین نے اپنی کتابوں میں یہ اصول بیان کیا ہے:

”وَزِيَادَةُ التَّقَةِ مَقْبُولَةٌ مَا لَمْ تَقْعُ مُنَافِيَةً لِمَا هُوَ أَوْثَقُ“ ❸

”ثقہ راوی اگر ایک چیز زائد بیان کرتا ہے جو دوسرے بیان نہیں کرتے

اور وہ ان کو بیان کے منافی بھی نہیں تو وہ زائد چیز مقبول ہوگی۔“

اس واسطے دو دو چھترے والی بات ٹھیک ہے۔ آپ ﷺ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ

کے دو دو چھترے عقیقہ کئے تھے ایک ایک نہیں کیا تھا۔ جس روای نے ایک ایک بیان کیا ہے وہ اصل میں جنس بیان کر رہا ہے کہ عقیقہ چھترے کی جنس سے تھا لفظ صحیح بن

❶ ابوداؤد کتاب الضحایا باب فی العقیقۃ حدیث: ۲۸۵۱

❷ سنن نسائی، کتاب العقیقۃ، باب کم یعق عن الجاریۃ، رقم: ۵۱۴۷

❸ نخبة المکر

نہیں سکے جس سے ایک ایک کا شبہ ہو گیا ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دودو جانور ذبح کئے تھے جانور کے لفظ سے بات یاد آگئی کہ لوگ کہتے ہیں جانور دو ہونے چاہئیں دو بکرے کرلو۔ دو گائیں کرلو، دو اونٹ کرلو۔ جب کہ جانور کا لفظ کسی حدیث میں نہیں آیا۔ حدیث میں لفظ ”شاتان“ کا آیا ہے۔

لہذا جانور والی بات بے بنیاد ہے۔ لوگ اپنی طرف سے بات بنا کر استخراج اور استنباط کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا:

”تَخْرِيجٌ عَلَى كَلَامِ الْأَثَمَةِ“

”یہاں تو ”تخریج علی کلام الاثمۃ“ سے بات دور نکل گئی ہے یہاں تو ”تخریج علی کلام العوام“ بن گیا ہے۔ عوام نے جو بات بنائی ہے اس سے تخریج کی ہے۔“ انا للہ ایلہ راجعون

سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«الْغَلَامُ مَرَّتَهُنَّ بِعَقِيقَتِهِ» ❶

”بچہ گروی ہے اپنے عقیقہ کے ساتھ۔“

جب اس کا عقیقہ کیا جائے گا تو اس کا گھنہ اور گروی اترے گا۔ عقیقہ اگر نہ کیا جائے تو پھر سمجھو کہ بچہ ابھی گروی ہے۔

کتنے دن بعد عقیقہ؟

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

«تَذْبِیحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى»

”ساتویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے اور ساتویں دن اس کے بال بھی

❶ سنن الترمذی، کتاب الاضاحی، باب العقیقہ، رقم: ۱۵۲۲۔

اتروائے جائیں اور اس کا نام بھی رکھا جائے۔“ ①

بعض روایات میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ ساتویں دن بچے کو خون آلود بھی کیا جائے۔ ”یدمی“ کا لفظ آتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ”یدمی“ کا لفظ صحیح نہیں۔ صحیح اور اصح ”بسمی“ ہے۔ ”یدمی“ ثابت نہیں۔ یہ کسی راوی کو وہم ہو گیا ہے۔ ویسے بھی صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ”یدمی“ والی بات کو اسلام نے ختم کر دیا ہے۔

بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ عقیقہ کے جانور کے خون سے اون کو رنگ کر بچے کے سر پر بہا دیا جاتا۔ بچے کے سر کو جانور کے خون سے خون آلود کیا جاتا تھا۔ جب اسلام آ گیا تو اس رسم کو ختم کر دیا گیا۔ بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم بچے کے سر پر خون نہیں لگاتے تھے۔ بلکہ خوشبو لگاتے تھے۔ ②

اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سرخون کو آلود کرنے والی رسم ختم کر دی۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ”یدمی“ والے لفظ کسی روای سے استعمال ہوئے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ ”بسمی“ ہی ہے اسلام نے بچے کے سرخون آلود کرنے والی رسم کو ختم کیا ہے، عقیقہ ختم نہیں کیا۔

کیا عقیقہ جاہلیت کی رسم ہے:

کئی اہل علم کی تحقیق کتابوں میں لکھی ہے کہ عقیقہ جاہلیت کی رسم تھی اسلام نے آ کر ختم کر دی ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

نبی کریم ﷺ تو فرما رہے ہیں:

① ابو داؤد، کتاب الصحایا، باب فی العقیقہ، رقم: ۲۸۳۷، قال ابو داؤد، و هذا

وهم من همام و یسمی۔

② سنن ابی داؤد، کتاب الصحایا باب فی العقیقہ، رقم: ۲۸۴۳۔

«مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةً أَهْرَ يُقَوُّوا عَنْهُ دَمًا»

”ختم کیسے کی؟ اصل میں کچھ اہل علم غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا جاہلیت کی رسم ہے۔ اس کو اسلام نے ختم کر دیا ہے۔ اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عقیقہ نہیں کریں گے ویسے بے شمار لاکھوں اور ہزاروں روپیہ بچے کی ولادت پر خرچ کر دیں۔ ذہن میں یہ بات ہے کہ جاہلیت کی رسم تھی ختم ہو چکی ہے۔“

یہ جاہلیت کی رسم نہیں نبی کریم ﷺ کا حکم ہے۔ اور آپ ﷺ نے حسن بن سہیر اور حسین بن علیؓ کا عقیقہ کیا بھی ہے۔

عقیقہ کب کیا جائے؟

عقیقہ ساتویں دن کرنا ہے۔ اور اگر ساتویں دن نہیں کر سکا تو پھر بعد میں عقیقہ کر لے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

«الْغُلَامُ مَرْنَهَنُ بِعَقِيقَتِهِ» ❶

”بچہ عقیقہ کے ساتھ گروی ہے۔“

جس طرح کسی شخص نے کسی سے پیسے لے لیتے ہوں اور اس کے پاس زیور وغیرہ گروی رکھ دیا ہو کہ مہینے تک میں اپنی چیز لے جاؤں گا اور پیسے دے دوں گا۔ مہینہ گزرنے پر اس کے پاس پیسے نہیں بنے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اب اس کو پیسے نہیں دینے اور گروی چیز کو واپس نہیں لینا۔ وہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینے یا سال تک جب بھی پیسے دے گا اپنی چیز واپس لے گا۔ اب یہ بہانا بنا لے کہ تاریخ گزر گئی ہے۔ اب میں نے گروی چیز واپس نہیں لی اور نہ پیسے دینے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ گروی چیز رقم سے تھوڑی ہو تو یہ پھر بھاگ جائے، ورنہ اگر زیادہ ہو تو پھر یہ ضرور پیسے دے گا اور

❶ سنن الترمذی، کتاب الاضاحی، باب العقیقہ، رقم: ۱۵۲۲۔

اپنی شئی واپس لے گا۔

لہذا آپ ﷺ فرما رہے ہیں بچہ عقیقے کے ساتھ گروی رکھا گیا ہے۔ بچہ تو پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے یہ تو قیمت سے بھی نہیں ملتا۔ دو چھترے بچے سے زیادہ مہنگے نہیں۔ ساتویں دن نہیں کر سکا تو بعد میں کر لے گروی تو چھڑا لے۔ ساتویں دن کے بعد دن مقرر نہیں۔ جس دن اس کو فرصت ہو تو توفیق ہو اس دن کر لے۔ دسویں دن کر لے پندرہ دن کے بعد کر لے جب اس کو توفیق ہو وہ دو بکرے بچے کا عقیقہ کرے۔ اور گروی چھڑائے۔

چودھویں اور اکیسویں دن عقیقہ کرنا:

کئی علماء کا قول ہے اگر ساتویں دن نہیں کر سکا تو پھر چودھویں دن کر لے اور اگر چودھویں دن بھی نہیں کر سکا تو پھر اکیسویں دن کر لے اس سلسلے میں ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ:

”ساتویں دن عقیقہ کرو، چودھویں دن کرلو، اکیسویں دن کرو۔“^①

لیکن یہ روایت پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی اسماعیل بن مسلم کی کثیر الغلط ہے اور ضعیف ہے۔ اور صحیح حدیث:

«الْغُلَامُ مَرَّتَهُنَّ بِعَقِيقَتِهِ»^②

اس سے پتہ چلتا ہے کہ، ساتویں دن عقیقہ کر لے اگر نہیں کر سکا تو پھر بعد میں کوئی تاریخ مقرر نہیں۔

«الْغُلَامُ مَرَّتَهُنَّ بِعَقِيقَتِهِ» پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ روایت پایہ ثبوت

① صحیح الجامع مع الصغير: ۴۱۳۲۔ سنن البیہقی

② سنن الترمذی، کتاب الاضاحی، باب العقیقہ، رقم: ۱۵۲۲، نسائی: ۳۱۴۹،

ابوداؤد: ۲۸۳۷، ابن ماجہ: ۳۱۶۵۔

تک نہیں پہنچتی۔ کیونکہ اس کی سند میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے بیان کر رہے ہیں۔ جب کہ حسن بصری کا سمرہ سے سماع ثابت نہیں۔ لہذا ابجد انقطاع یہ روایت قابل احتجاج نہیں۔ لیکن یہ اعتراض بے بنیاد ہے کیونکہ صحیح بخاری میں ہے کہ حسن بصری سے حبیب بن الشہید نے پوچھا:

« مِمَّنْ سَمِعْتُ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ ؟ » ❶

”آپ نے عقیقہ کی حدیث کس سے سنی ہے؟ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ سے۔ اب اس کے بعد انقطاع ختم ہو گیا ہے۔ نسائی شریف میں امام نسائی نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد حسن رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ بھی ذکر کیا ہے۔ لہذا حسن بصری نے سمرہ سے اور کوئی حدیث سنی ہو یا نہ سنی ہو عقیقہ والی حدیث ضرور سنی ہے۔“

((.....❁❁❁.....))

❶ صحیح بخاری، کتاب العقیقہ، باب اہاطۃ الادی عن الصبی فی العقیقہ،

حدیث: ۵۴۷۲

خطبہ مسنونہ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
 أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا
 هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
 عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ
 إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ❶

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
 وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَ
 نِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ❷

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
 يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ❸

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَ
 كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ❹

❶ آل عمران: ۱۰۲/۳، ❷ النساء: ۱/۴، ❸ الاحزاب: ۷۱، ۷۰/۳۳

❹ صحيح مسلم، کتاب الجمعة، باب خطبته ﷺ فی الجمعة: ۱۵۳/۶۔

منکرین حدیث کے شبہات کا رد

انکار حدیث کے سلسلے میں کئی ایک شبہات پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مختصر فرصت میں تمام شبہات کا ذکر اور ان کا رد تو پیش نہیں کیا جاسکتا، تاہم چند ایک شبہات کا رد پیش ہوگا:

شبہ نمبر ۱:

پہلا شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے:

نبی ﷺ کی سنت و حدیث وحی نہیں، وحی صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ منکرین حدیث کا دعویٰ ہے کہ نبی کریم ﷺ پر قرآن کے علاوہ کوئی چیز نازل نہیں کی گئی۔ ان کی دلیل یہ ہے:

﴿وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ﴾ (الانعام: ۱۹)

”اور میرے پاس یہ قرآن وحی کیا گیا ہے۔“

اس قسم کی دیگر آیات جن میں قرآن کے وحی ہونے کا ذکر ہے۔ پڑھ کر وہ لوگوں کو مغالطہ اور دھوکا دیتے ہیں کہ دیکھو! اس میں تو صرف قرآن مجید کے وحی ہونے کا ذکر ہے۔

مغالطے کا ازالہ:

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ واقعی قرآن مجید نبی اکرم ﷺ کی طرف وحی کیا گیا اس کو تو سب تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن ان کا اصل دعویٰ یہ تھا کہ قرآن مجید فرقانِ حمید کے علاوہ رسول کریم ﷺ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ ان کے پاس اس دعوت

پر دلالت کرنے والی کوئی آیت کریمہ ہے ہی نہیں۔ نہ کوئی نبی ﷺ کی سنت اور حدیث ہے۔ قرآن مجید میں تو صرف اتنا آیا ہے:

﴿وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ﴾

”میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے۔“

اس آیت سے ان کے دعویٰ پر استدلال نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ صرف اور صرف قرآن مجید وحی کیا گیا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز وحی نہیں کی گئی۔ اور یہ کسی آیت میں ہے ہی نہیں۔

اگر اس طرح کی کوئی آیت ہوتی تو پھر ان کا دعویٰ صحیح ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ الفاظ تو قرآن مجید میں آئے ہی نہیں۔ یہ محض ایک مغالطہ اور صریح دھوکا ہے۔

عامۃ الناس کی علمی استعداد اس قدر نہیں ہوتی، وہ بات کو سمجھتے نہیں، تو اس قسم کی آیات پڑھ کر منکرین حدیث ان کو دھوکا دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ نبی کریم ﷺ پر کوئی اور چیز بھی وحی کی گئی ہے، قرآن مجید بھی وحی ہے۔ اور قرآن مجید کے علاوہ بھی وحی ہے۔ یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (النساء)

”اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر کتاب و حکمت اتاری ہے۔“

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ

الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ﴾ (البقرة: ۲۳۱)

”اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم ﷺ کو مخاطب کر کے

فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر کتاب و حکمت کو نازل فرمایا۔

کتاب بھی نازل فرمائی اور ساتھ حکمت بھی نازل فرمائی۔“

تو دو چیزیں نازل فرمائی ہیں: ① کتاب ② حکمت

اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نازل فرمائی ہے۔ یعنی قرآن مجید ہی نازل فرمایا ہے اور قرآن مجید ہی صرف وحی ہے۔ یہ بات تو بے بنیاد بھہری کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں:

﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (النساء: ۱۱۳)

”اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر کتاب و حکمت اتاری ہے۔“

حکمت بھی کتاب ہی کی طرح نازل ہوئی ہے:

اور حکمت کا عطف، اللہ تعالیٰ نے کتاب پر ڈالا ہے۔ جس سے پتا چلتا ہے کہ

حکمت کا انزال و نزول اسی طرح ہے جس طرح کتاب کا انزال و نزول ہے۔ حدید والا انزال اور حدید والا نزول نہیں۔ کیوں کہ حکم کا عطف کتاب پر ہے۔

حکمت کی غلط تفسیر:

پھر یہ بات بنائی جاتی ہے کہ حکمت تو ایسی چیز ہے جو انسان کے دماغ، انسان کے دل اور انسان کی فراست کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ تو اس کا انزال اس کا نزول، نازل کرنا ایسا ہوگا جو اس کی شایان شان ہے کتاب والا تو نہیں یہ بات بھی بے بنیاد ہے۔

حکمت کی صحیح تفسیر:

کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہوتا ہے، حکمت بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے جس کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَاذْكُرْ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَةِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾

(الاحزاب: ۴۳)

”امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں، یاد کرو: ﴿مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ ”جو تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے۔“ پڑھا جاتا ہے۔ ﴿مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ اور خود ہی اللہ تعالیٰ نے ﴿مَا يُتْلَىٰ﴾ کی وضاحت فرمادی ﴿مِنْ﴾ بیان یہ لاکر ﴿مِنْ آيَةِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ ”یعنی اللہ کی کتاب اور حکمت“

رسول اللہ ﷺ کے گھروں میں جس چیز کو پڑھا جاتا تھا وہ کیا ہیں؟

دو چیزیں ہیں:

① اللہ تعالیٰ کی آیات کریمات۔

② حکمت

جو چیز دل و دماغ کے ساتھ قائم ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا اس کی تو تلاوت نہیں کی جاسکتی، بلکہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکمت ایسی چیز ہے جس کو نبی کریم ﷺ کے گھروں میں پڑھا جاتا ہے۔ تو وہ کیا چیز تھی جس کی تلاوت ہوتی تھی؟ جسے پڑھا جاتا تھا؟ وہ نبی کریم ﷺ کی حدیث تھی، اور یہی حکمت ہے۔ ”اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ پر کتاب نازل فرمائی ہے اور حکمت بھی نازل فرمائی ہے۔“

امام شافعی رحمہ اللہ نے ”الرسالہ“ نامی ایک کتاب تحریر فرمائی ہے۔ اصول فقہ پر بہترین اور اولین کتاب ہے، اس کتاب میں وہ اہل علم سے نقل فرماتے ہیں:

”حکمت سے مراد سنت ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ پر کتاب نازل فرمائی حکمت، سنت اور حدیث بھی نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید سے ثابت ہو گیا کہ نبی کریم ﷺ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن

مجید کے علاوہ حکمت نازل فرمائی۔ یہ کہنا کہ صرف قرآن مجید نازل فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ ﷺ پر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی۔ یہ بات بے بنیاد ہے، عقل اور اقل کے خلاف ہے۔

پھر قرآن مجید میں آتا ہے:

نبی ﷺ کا ہر عمل وحی الہی کے مطابق تھا:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي﴾ (الاعراف: ۲۰۳)

”کہہ دو کہ میں بس اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔“

دوسرے مقام پر ہے:

﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ (الانعام: ۵۰)

”جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے میں تو صرف اس کا اتباع کرتا ہوں۔“

رسول اللہ ﷺ فرما رہے ہیں کہ میں صرف اور صرف وحی کا اتباع کرتا ہوں۔ وحی کے علاوہ کسی چیز کا اتباع نہیں کرتا۔ پہلی آیت میں ﴿إِنَّمَا﴾ آیا ہے جب کہ دوسری آیت میں ”ان“ نافیہ اور ”الا“ استثنایہ آیا ہے۔ دونوں ادوات قصر اور حصر ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ جہاں حصر اور قصر ہو وہاں جملے کے دو جزو ہوتے ہیں۔ ایک جزو ایجابی اور ایک سلبی۔

”وحی کا اتباع کرتا ہوں۔“ یہ تو اثبات ہو گیا، ”وحی کے علاوہ کسی چیز کا اتباع نہیں کرتا۔“ یہ نفی والا حصہ ہو گیا، اب بات ظاہر بلکہ اظہر من الشمس ہے کہ رسول اللہ ﷺ قرآن مجید کا اتباع کرتے تھے اور یہ بات بھی واضح اور روشن ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی سنت و حدیث کا بھی اتباع کرتے تھے، دونوں چیزوں کا اتباع کرتے تھے۔ اور آپ ﷺ جس جس چیز کا اتباع کرتے تھے، اسے محصور اور مقصور

کیا جا رہا ہے وحی میں :

﴿ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ﴾

﴿ إِن أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴾

جس جس چیز کا آپ ﷺ اتباع کرتے تھے وہ وحی ہے۔ قرآن مجید کا اتباع کرتے تھے، سنت و حدیث کا اتباع کرتے یہ بھی وحی ہے۔ چنانچہ ان دونوں آیتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس طرح قرآن مجید وحی ہے، رسول اللہ ﷺ کی سنت و حدیث بھی وحی ہے۔ آپ دونوں کا اتباع کرتے تھے۔ اور دونوں کی تعلیم بھی دیتے تھے :

﴿ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (التوبہ : ۱۲۰)

”وہ (رسول کریم ﷺ) کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ امت کے لئے دو چیزیں ہی چھوڑ کر گئے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا
 «تَرَكَتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ
 وَ سُنَّةُ نَبِيِّهِ»

اور رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا :

«أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَ مِثْلَهُ مَعَهُ» ❶

”مجھے قرآن مجید دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز ہے اسی طرح وہ بھی مجھے دی گئی ہے۔“

وہ کیا دیا گیا ہے؟ ”سنت اور حدیث“

تو دونوں چیزیں سن جانب اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔

❶ رواہ ابو داؤد والدارمی وابن ماجہ۔ مشکوٰۃ باب الاعتصام بالكتاب والسنة

پھر قرآن مجید کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان موجود ہے:

﴿وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ ۖ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۚ
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

(النجم: ۱-۴)

”قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، کہ تمہارے ساتھی نے گمراہی کی ہے نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے، اور وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔“

رسول کریم ﷺ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ بلکہ وحی الہی سے بولتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم ﷺ کے لفظ کو قرآن مجید کے ساتھ مقید نہیں کیا۔ مطلق الفاظ بولے ہیں:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ فرمایا ہے۔

یہ نہیں فرمایا:

”وَمَا يَنْطِقُ بِالْقُرْآنِ عَنِ الْهَوَىٰ“

یہ بھی نہیں فرمایا:

”وَمَا يَنْطِقُ بِالْكِتَابِ عَنِ الْهَوَىٰ“

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کا لفظ، آپ کا بولنا عام رکھا ہے۔ یعنی دین کے سلسلے میں قرآن مجید کے ساتھ آپ کلام فرمائیں، قرآن مجید کے علاوہ دینی امور میں کسی چیز کے ساتھ آپ کلام فرمائیں وہ وحی ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ عام ہی استعمال فرمائے ہیں:

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (النجم: ۴)

وہ صرف اور صرف وحی ہے، تو اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی

ہے کہ قرآن مجید بھی وحی ہے اور سنت و حدیث بھی وحی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عام لفظ استعمال کئے ہیں، تخصیص نہیں فرمائی:

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

قرآن مجید کی متعدد آیات کریمات سے یہ بات نکلتی ہے کہ چار کتابیں جو انبیاء علیہم السلام کو دی گئی ہیں، قرآن مجید، انجیل، زبور، تورات اور کچھ صحیفے، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیائے کرام علیہم السلام پر نازل ہوئیں۔

جتنے انبیائے کرام علیہم السلام آئے ہیں سب کو تو یہ چیزیں نہیں ملیں۔ موسیٰ، ابراہیم، عیسیٰ، داؤد علیہم السلام محمد رسول اللہ ﷺ پر یہ چیزیں نازل ہوئیں۔ باقی انبیاء علیہم السلام پر جو وحی نازل ہوتی رہی وہ کیا تھی؟ وہ کتب سماویہ اور صحف کے علاوہ وحی تھی، تو انبیاء کرام علیہم السلام پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے علاوہ بھی وحی نازل کی۔ یہ کہنا کہ کتابوں کے علاوہ وحی ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو ساری وحی کا انکار ہو گیا ہو۔ کتابوں کے علاوہ انبیائے کرام علیہم السلام پر نازل ہوتی رہی۔

سورہ اعراف کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات تو فرعون اور آل فرعون کے غرق ہونے کے بعد ملی، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ صحرائے سینا میں رہے، وادی تہ میں تھے تو وہاں انہیں یہ تورات ملی۔ فرعون، آل فرعون پہلے غرق ہو چکے تھے۔ موسیٰ، ہارون علیہم السلام فرعون اور اس کی قوم کے پاس جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پیش کرتے رہے، وحی پیش کرتے رہے، وہ کتاب تورات کے علاوہ تھی۔ فرعون نے کتاب تورات کے علاوہ وحی کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔

کتاب کے علاوہ انبیائے کرام علیہم السلام پر جو وحی اللہ تعالیٰ نازل فرماتا رہا، وہ بھی حجت اور دلیل ہے۔ اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر انسان ایمان نہ لائے تو کافر ہے، باغی ہے، طاغی ہے، فرعون کی طرح وہ اس قاتل نہیں کہ صفحہ ہستی پر دندناتا

پھرے، پس انبیاء کرام علیہم السلام پر کتابوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی ہے اور رسول اللہ ﷺ پر بھی قرآن مجید کے علاوہ وحی نازل فرمائی۔
امام بخاری رحمہ اللہ الباری اپنی جامع الصحیح کے پہلے باب میں ”کیف کان بد، الوحی“ میں آیت درج کی ہے:

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ

بَعْدِهِ﴾ (النساء: ۶۲)

نبی کریم ﷺ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور نوح علیہ السلام کے بعد انبیائے کرام علیہم السلام کی طرف وحی کی۔“

نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے نام نامی، اسم گرامی ذکر کیا ہے تو کیا نوح علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی ہے؟ انجیل نازل ہوئی ہے، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، نوح علیہ السلام پر نازل ہوئے ہیں؟

نہیں! تو نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل فرمائی، جو ان کی طرف وحی ہوتی رہی وہ وحی کیا ہے؟ کتاب تو نہیں تھی!

نبی کریم ﷺ کو اللہ فرما رہا ہے کہ نوح علیہ السلام اور بعد والے نبیوں کی طرف ہم نے جیسے وحی کی ویسے ہی آپ کی طرف کی، تو اس کے اندر کتابیں بھی آگئیں، کتابوں کے علاوہ وحی بھی آگئی۔ نبی کریم ﷺ کو کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، قرآن مجید فرقان حمید اور قرآن مجید کے علاوہ بھی وحی نازل کی: ﴿كَمَا أَوْحَيْنَا﴾

امام بخاری رحمہ اللہ الباری سنت و حدیث کا مجموعہ لکھ رہے ہیں، یہ آیت پیش کر کے اشارہ فرما رہے ہیں کہ سنت و حدیث بھی وحی ہے۔ اسے رسول اللہ ﷺ پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نازل فرمایا۔ اس لئے یہ شبہ خواہ مخواہ ہے، بے بنیاد ہے کہ رسول

اللہ ﷺ پر قرآن مجید کے علاوہ کچھ نازل نہیں ہوا۔ رسول اللہ ﷺ پر قرآن مجید بھی نازل ہوا ہے، قرآن مجید کے علاوہ حکمت اور سنت و حدیث بھی نازل ہوئی ہیں۔ یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہو رہی ہے۔ اب جو شخص قرآن مجید کے وحی ہونے کا انکار کرتا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہئے وہ صرف سنت و حدیث کا منکر نہیں بلکہ قرآن مجید کا بھی منکر ہے۔

کیونکہ قرآن مجید سے حکمت، سنت اور حدیث کا وحی ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ اور یہ شخص انکار کر رہا ہے۔ لہذا قرآن مجید کا بھی منکر ہو گیا۔

کچھ لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم قرآن مجید کے تو قائل ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں جو کوئی بھی سنت و حدیث کے منکر ہیں وہ سب قرآن مجید کے بھی منکر ہیں۔ وہ لاکھ، ارب، کھرب مرتبہ دعویٰ کرتے رہیں کہ ہم قرآن مجید کے قائل ہیں، مگر جو سنت کا منکر ہے وہ قرآن مجید کا بھی منکر ہے۔ وہ قرآن مجید کا قائل نہیں۔ نام بے شک اہل قرآن رکھ لے، حقیقت یہی ہے کہ وہ سنت کا بھی منکر ہے اور قرآن مجید کا بھی منکر ہے۔

اس حکمت کی نبی کریم ﷺ کے گھروں میں تلاوت ہوتی تھی، اس کو پڑھا جاتا تھا۔ نبی کریم ﷺ خود پڑھتے تھے۔ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہا اس کی تلاوت کرتی تھیں، وہ اس حدیث اور سنت کو پڑھتی تھیں۔

شبہ 2:

ایک بات یہ بھی بنائی جاتی ہے کہ نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور کسی چیز کی تلاوت نہیں ہوتی۔

رد:

یہ بھی ناخواندہ اور سادہ قسم کے لوگوں کو ایک مغالطہ اور دھوکا دیا جاتا ہے۔ نماز

کے اندر قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ کی سنت اور حدیث کی بھی تلاوت ہوتی ہے۔

دیکھئے! آپ تو ماشاء اللہ باقاعدگی سے روز نماز پڑھتے ہیں، نماز کا افتتاح کس سے ہوتا ہے؟

تکبیر تحریمہ یعنی ”اللہ اکبر“ سے، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

﴿تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ﴾

طبرانی میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ تو اتنی دیر کسی کی نماز قبول نہیں فرماتا جتنی دیر تک وہ اللہ اکبر نہ کہے، نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کے لفظ نہ بولے۔

اب فرمائیے کیا اللہ اکبر جملہ قرآن مجید کا ہے؟

سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک غور کرتے جاؤ، کسی سورۃ کے اندر کسی پارے کے اندر اللہ اکبر کے لفظ ہیں؟

پورا قرآن پڑھ جائیں، آپ کو ”اللہ اکبر“ کا جملہ قرآن مجید میں نہیں ملے گا۔

تو یہ جملہ پھر سنت اور حدیث میں ہونا، لہذا نماز شروع کرتے وقت ہی

انسان حدیث پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اکبر کے بعد نمازی نے کیا پڑھنا ہے۔

”سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ.....الْح“ یا ”اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي

وَبَيْنَ خَطَايَايَ.....الْح“ یا پھر ”أَنْتَ وَجْهْتُ وَجْهِي.....الْح“ یا اس قسم

کی اور دعا افتتاح پڑھ لے گا۔ یہ ادعیہ افتتاح قرآن مجید کے اندر کہیں موجود ہیں؟

نہیں ہیں! بلکہ سنت و حدیث میں ہیں، تو پہلی تکبیر اور اس کے بعد دعائے افتتاح

بھی حدیث و سنت میں ہے، نمازی سنت و حدیث تو پہلے پڑھتا ہے۔ قرآن مجید کی

تلاوت بعد میں کرتا ہے۔ پھر تعوذ پڑھتا ہے:

«أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» «أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ» ❶

یہ تعوذ کے الفاظ و کلمات ہیں، کیا یہ قرآن مجید میں ہیں؟ کہاں ہیں؟ یہ بھی تو سنت و حدیث میں ہے جو نمازی نماز میں پڑھے گا، اس کے بعد وہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا پھر اس کے بعد رکوع میں جائے گا، رکوع جاتے وقت «اللَّهُ أَكْبَرُ» پڑھتا ہے۔ پھر سنت و حدیث آگئی۔ پھر رکوع کے اندر جو ذکر و اذکار دعائیں اس نے کرنی ہیں وہ پھر سنت ہیں۔

رکوع سے اٹھے گا «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» کہے گا یہ قرآن مجید میں ہے؟ یہ بھی سنت اور حدیث میں ہے، سنت و حدیث ہی پڑھ رہا ہے۔ پھر آگے پڑھے گا: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ» یہ قرآن مجید میں کہاں ہے؟ یہ بھی سنت و حدیث ہی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ سجدے کے اندر جو کچھ پڑھے گا وہ بھی سنت و حدیث ہی ہے۔

پھر التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، دعائیں پڑھے گا۔ یہ پھر سنت و حدیث آگئی۔ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ قرآن مجید میں تو نہیں۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ قرآن مجید میں تو نہیں، سنت و حدیث ہی ہے۔ پھر آخر میں سلام پھیرے گا۔ «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» کے لفظ بولے گا، یہ پھر سنت و حدیث ہے۔

تو نماز کے اندر نمازی قرآن مجید کی بہ نسبت، سنت اور حدیث کو زیادہ پڑھتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے۔

❶ ابو داؤد، رقم ۷۶۴۔ ابن ماجہ، رقم ۸۰۷۔ احمد ۸۵/۴

سنت و حدیث نماز کے اندر نہیں پڑھی جاتی۔ یہ بھی ایک مغالطہ ہے، دھوکا ہے، کئی لوگ اس مغالطے اور دھوکے میں آ جاتے ہیں۔
تو نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی ہے، اسی طرح سنت و حدیث کی بھی نماز کے اندر تلاوت ہوتی ہے۔

شبہ نمبر 3:

تیسرا شبہ اس سلسلے میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ رسول کریم ﷺ کی سنت و حدیث لکھی ہوئی نہیں تھی۔ ۲۰۰ سال بعد لکھی گئی۔ اس لئے یہ حجت اور دلیل نہیں۔ کیونکہ (ان کے نزدیک) جو چیز لکھی ہوئی نہ ہو وہ حجت و دلیل نہیں بنتی۔

رد:

اس شبہ کی بنیاد دو مقدموں پر ہے:
ایک مقدمہ اور جملہ ہے:
”حدیث لکھی نہیں تھی، دو سو سال بعد لکھی گئی۔“
دوسرا جملہ اور مقدمہ یہ ہے:
”جو چیز لکھی ہوئی نہ ہو وہ حجت نہیں۔“
یہ دونوں جملے بے بنیاد اور غلط ہیں، عقل کے خلاف اور نقل کے منافی ہیں۔

پہلے جملے کا رد:

صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اس قسم کی کتابیں ہے کہ یہ شبہ بنا لیا کہ ان کے مصنفین دو سو سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ تو پیدا ہونے کے بعد ہی انہوں نے لکھا ہے۔ لہذا یہ کتابیں سو سال بعد لکھی گئی ہیں۔
یہ ایک دھوکا ہے، مغالطہ ہے۔ اس مغالطے کو اس طرح سمجھیں۔ یہ جو تاج کمپنی

والا قرآن مجید تمام لوگ پڑھتے ہیں لازم ہے کہ کمپنی والوں نے کسی کا تب سے لکھوایا پھر اسے چھپوایا تو اب کمپنی والے قرآن مجید کو پکڑ کر کوئی شخص کہنا شروع کر دے:

”یہ قرآن مجید چودہ، پندرہ سو سال بعد میں لکھا گیا ہے۔ اس وقت لکھا ہوا نہیں تھا۔“

اس کی دلیل کو کیا نام دیا جائے گا؟ کیا اس کی بات دلیل اور حجت بنے گی؟ نہیں! جس طرح اس کی یہ دلیل قابل حجت نہیں۔ اس طرح اس کی یہ بات بھی قابل حجت نہیں کہ حدیثیں دو سو سال بعد لکھی گئیں۔ بالکل بودی اور بے اہل دلیل ہے، نرا مغالطہ ہے، دھوکا ہے۔

دراصل اس قسم کے مغالطے پیش کرنے والے بازی گر ہیں۔ لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ جس طرح تاج کمپنی والے قرآن مجید کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ چودہ، پندرہ سو سال بعد میں لکھا گیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابوداؤد وغیرہ کتابوں کو دیکھ کر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ ﷺ کی سنت و حدیث دو سو سال بعد لکھی گئی تھی۔

حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے دور میں سنت و حدیث بھی لکھی جاتی تھی۔ قرآن مجید بھی لکھا جاتا تھا۔ اسی دور سے ان دونوں کا لکھنا شروع ہو گیا ہے۔ اہل اسلام آج تک دونوں کو لکھ رہے ہیں، قیامت تک دونوں کو لکھتے رہیں گے۔ انشاء اللہ العزیز

حدیث بھی رسول اللہ ﷺ کے دور میں لکھی جاتی تھی:

① ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

”فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ“

عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی سنت و حدیث لکھتے تھے۔

میں لکھتا نہیں تھا حفظ کرتا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ

رسول اللہ ﷺ کے دور میں نبی کریم ﷺ کی حدیث لکھا کرتے تھے۔

② مسند امام احمد اور سنن ابی داؤد میں ہے: عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نبی کریم ﷺ کی ہر بات لکھ لیا کرتا تھا۔

”فَانْتَهَيْتُ قُرَيْشَ“

”قریش نے مجھے منع کیا“

رسول اللہ ﷺ کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ غضب میں ہوتے ہیں تو تم رسول اللہ ﷺ کی ہر بات لکھ لیتے ہو۔ دیکھا کرو کون سی بات لکھنے والی ہے، کون سی بات لکھنے والی نہیں۔ عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”لکھا کرو میری زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے۔ حق کے علاوہ

میری زبان سے کچھ نہیں نکلتا، اس لئے لکھ لیا کرو۔“

تو رسول اللہ ﷺ نے لکھنے کی اجازت دے دی۔ یہ منع والی بات تو نہیں۔ بلکہ رسول اللہ ﷺ تو فرماتے ہیں لکھ لیا کرو۔

③ عبد اللہ بن عمرو بن العاص نے کتاب لکھی جس کا نام ”الصحيفة الصادقة“ رکھا۔ وہ کہتے تھے نبی اکرم ﷺ کے بعد اس دنیا میں رہنے کو جی نہیں چاہتا صرف دو چیزوں کی وجہ سے جی رہا ہوں۔ یتیموں کی جاگیر کی حفاظت اور دوسرا ”الصحيفة الصادقة“ اسے سامنے رکھتا ہوں تو جینے کو دل کرتا ہے۔

متعدد کتابوں میں اس صحیفہ صادقہ کا اکثر حصہ موجود ہے۔ مسند احمد میں ہے، کہتے ہیں: آج کل یہ صحیفہ الگ بھی طبع ہو گیا ہے۔ اہل الحدیث نے وہ حدیثیں من و عن بیان کیں۔

منکر حدیث کے ساتھ مناظرہ:

میرے ایک ساتھی تھے وہ کہنے لگے جی ہمارے علاقے میں ایک آدمی ہے منکر حدیث۔ ہمیں تو بات نہیں کرنے دیتا۔ آپ لوگ اہل حدیث ہیں آپ کی نظر حدیث پر ذرا بہتر ہوتی ہے تو میرے ساتھ چلیں اس کے ساتھ بات کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے وہ مجھے لے گیا اور اس منکر حدیث کو بھی بلا لیا وہ بھی آگیا۔

میں نے کہا جی کیا بات ہے؟
کہنے لگا حدیث حجت نہیں، یہ تو لکھی ہوئی نہیں تھی۔ دو سو سال بعد میں لکھی گئی ہے۔ حجت کیسے بن گئی؟
میں نے کہا:

آپ کے ہاں یہ اصول و ضابطہ ہے کہ جو چیز لکھی ہوئی ہو وہ حجت ہے۔ جو لکھی ہوئی نہ ہو وہ حجت نہیں؟

کہنے لگا: آپ بالکل ٹھیک سمجھے ہیں۔ یہی ہمارا موقف ہے۔
میں نے کہا: ٹھیک ہے پھر قرآن مجید کے علاوہ تو کوئی چیز آپ تسلیم نہیں کرتے۔ چنانچہ یہ اصول اور ضابطہ قرآن مجید سے نکالو کہ جو چیز لکھی ہوئی ہو حجت ہے، جو لکھی ہوئی نہ ہو وہ حجت نہیں، قرآن مجید کی آیت پیش کرو، ادھر ادھر نہیں جانا۔
اب وہ دیکھنے لگا، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے۔ کوئی آیت ہو تو پڑھے؟ جی! فلاں حدیث میں فلاں چیز آتی ہے۔ میں نے کہا وہ بات بعد میں کرنا پہلے یہ اصولی چیز ثابت کرو۔

کوئی آیت ہوتی تو پیش کرتا، اٹھ کر چلا گیا۔ میرے ساتھی فرمانے لگے اس نے تو دو منٹ بھی نہیں نکالے۔ میں نے کہا: ان کے ساتھ طریقے سے بات کرو تو فوراً اللہ

کے فضل و کرم سے ان کا ناطقہ بند ہو جائے گا۔

دونوں مقدمے غلط ہیں :

① ”حدیث لکھی ہوئی نہ تھی۔“

یہ بات بھی بے بنیاد ہے حدیث تو لکھی ہوئی تھی۔

② ”جو چیز لکھی ہوئی نہ ہو وہ حجت نہیں ہوتی۔“

یہ بات بھی غلط ہے۔۔

انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی وہ لکھی ہوئی نہیں تھی وہ حجت ہے۔ اگر کہا جائے

کہ وہ حجت نہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے کافر کیوں قرار دیئے گئے؟ انہیں نیست و نابود کیوں کیا گیا؟

جو لکھی ہوئی ہو وہ بھی حجت ہے جو لکھی ہوئی نہ ہو وہ بھی حجت ہے۔ بلکہ بسا

اوقات ایک چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے مگر اس کی سند اور ثبوت کوئی نہیں ہوتا۔ کیا وہ بھی

حجت ہوتی ہے؟ یہ ضعیف اور موضوع روایات لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں یا نہیں۔ کیا یہ

حجت بن گئی ہیں؟ قطعاً نہیں۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ سے لکھی ہوئی ثابت نہیں ہوتیں۔

حالانکہ تحریری طور پر موجود ہیں لیکن حجت نہیں۔

زبانی بات بھی حجت ہے اگرچہ لکھی نہ ہو:

تو اصل بات یہ ہے کہ چیز مستند ہو ثابت ہو لکھی ہو یا نہ ہو دونوں طرح حجت

ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:

﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَمْوَسَىٰ إِنَّ

الْمَلَائِكَةَ يَأْتِمِرُونَ بِكَ لَيَقْتُلُوكَ فَاخْرِجْ إِنِّي لَكَ مِنَ

النَّاصِحِينَ﴾ (القصاص: ۲۰)

”شہر کے کنارے سے ایک آدمی نے آ کر موسیٰ سے کہا برسرِ اقتدار لوگ

آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں۔“

باہر سے آنے والے نے کوئی رقعہ پیش کیا تھا یا زبانی کلامی کہہ رہا تھا؟
 موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا تیری یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے اس لئے میں اسے
 نہیں مانتا۔ میں اسے حجت نہیں سمجھتا۔ بلکہ اس کی بات کو حجت سمجھا۔ لہذا ثابت ہوا
 خبر واحد حجت ہے۔

خبر واحد والا مسئلہ بھی ثابت ہوا ہے۔ اسی خبر واحد کی ایک اور دلیل قرآن مجید
 میں موجود ہے:

﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي
 يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ
 عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾
 ”موسیٰ علیہ السلام کے پاس دونوں میں سے ایک عورت نے آکر کہا میرا باپ
 بلا رہا ہے.....“

موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تحریر پیش کرو بلکہ اس کی بات مان لی اور اس کے گھر
 تشریف لے گئے۔ ثابت ہوا کہ یہ کہنا ”لکھی ہوئی ہو تب حجت ہے۔“ یہ بات عقل
 و نقل کے خلاف ہے ایسا اعتراض کرنے والا شخص قرآن و سنت کا منکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام
 خبر واحد کو قبول کر رہے ہیں۔ نبی ﷺ کو جبرائیل علیہ السلام نے قرآن سنایا، آپ ﷺ نے
 مان لیا حالانکہ وہ لکھا ہوا نہ تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے اللہ کا یہ فرمان کفار کے آگے پیش کیا انہوں نے کہا: آسمان
 پر چڑھو اور لکھی کتاب لاؤ پھر ایمان لائیں گے۔ یہ تو کفار کا ذہن ہے۔ نبی کریم ﷺ
 نے جبرائیل علیہ السلام سے سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مکہ والوں کو سنایا تو کیا حجت ہے یا نہیں؟

لکھا ہوا کوئی نسخہ تو نہ تھا۔

نبی کریم ﷺ نے امراء و سلاطین کو احکام الہی دے کر بھیجا لکھ کر تو کچھ نہ دیا تھا۔ دنیا بھر کے کار و بار رک جائیں۔ سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے، اگر لکھی ہوئی تحریر شرط ہو یہ بات عقل و نقل کے خلاف ہے۔

بعض اوقات لکھی ہوئی چیزیں بھی حجت نہیں بنتیں، اصل بات یہ ہے کہ چیز مستند ہو بے شک لکھی ہوئی نہ بھی ہو۔

کتاب و سنت کی حفاظت:

کتاب و سنت دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اس لئے من و عن موجود ہیں، اگر یہ دونوں محفوظ نہ رہیں تو دین کیسے رہے؟ اس نے قیامت تک باقی رہتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

اس آیت مبارکہ میں لفظ ذکر ہے، کتاب و سنت نہیں آیا۔ ذکر میں قرآن بھی شامل ہے حدیث بھی شامل ہے بلکہ ذکر سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم ﷺ تک جتنی وحی نازل کی ”ذکر“ کا لفظ سب کو شامل ہے۔

سورہ طہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هَذَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَىٰ﴾

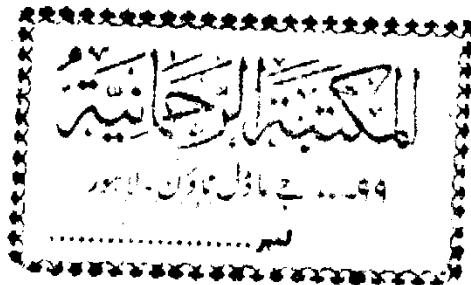
ان آیات میں پہلے ”ہدی“ کہا، پھر ”ذکر“

ذکر سے مراد ہدایت ہی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم ﷺ تک آنے والی تمام وحی ذکر تھی۔ ﴿فَمَنْ أَتَّبَعَ هَذَا﴾ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر سے مراد ”حدی“ ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہئے تھا ”فَمَنْ لَمْ يَتَّبِعِ الْهَدَىٰ“ چونکہ حدی اور ذکر ایک ہی ہے اس لئے ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي﴾ کے الفاظ ذکر فرمائے۔

آج کل بے شمار کتب لکھی گئیں جن میں موضوع روایات کی تخریج ہے:

- ۱۔ تذکرۃ الموضوعات
 - ۲۔ الفوائد المجموعہ
 - ۳۔ موضوعات ابن جوزی
 - ۴۔ ”سلسلۃ ضعیفہ“ یہ دس جلدوں میں ہے، ہر جلد میں ۵۰۰ روایات ہیں۔
- ان کتابوں سے موضوع اور ضعیف روایات کا پتہ چل جاتا ہے، جو حدیث کی حفاظت پر دلالت کرتی ہیں۔ یعنی جب ضعیف روایات کا پتہ چل گیا تو صحیح روایات کی خود حفاظت ہو گئی۔

((.....❀❀❀.....))

یادداشت

مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہی حافظ عبدالمنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کو جامعہ محمدیہ چوک نیائیں میں اپنی مسند کا وارث بنادیا تھا۔

حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسند کا حق ادا کیا اور لوگوں کو ہر روز فجر کی نماز کے بعد درس قرآن، خطبہ جمعہ، ماہانہ مقالہ اور سوالات کے جوابات کی صورت میں قال اللہ وقال الرسول کی دعوت دی۔ حافظ صاحب نے جامعہ محمدیہ چوک نیائیں میں سب سے پہلا درس 15 مارچ 1998ء بروز اتوار کو دیا اور آخری درس حافظ صاحب نے 15 فروری 2012ء بروز بدھ کو دیا اور اسی دن مغرب کے بعد آپ کو فالج کا ایک ہوا، آخری وقت تک اس مسند پر فائز رہے۔ 14 سال اس مسند سے اپنے علم و عمل کے ذریعہ لوگوں کو اتباع سنت کے پابند رہنے کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کو قبول فرمائے آمین۔

عمل سے ہی زندگی بنتی ہے
جنت عمل کی ہی بنیاد پر ملے گی بفضلہ تعالیٰ
جزاء بما کانوا یعملون

حافظ صاحب فرمایا کرتے تھے
ہر شخص قول و عمل، صورت و شکل، سوچ و عقل، کتاب و سنت کے مطابق
بنائے تو ابھی اسلام آ جائے گا۔

امصارہ تحقیقات سلفیہ

نوشہرہ روڈ گوجرانوالہ 0300-7453436