

صحیح بخاری کے ابواب اور احادیث میں مناسبت کا بیش بہا مجموعہ (مع ضروری فوائد و نکات)

عَوْنُ الْبَارِيَّ

فی مناسبات

ترجمہ البخاری

www.KitaboSunnat.com

تالیف

محمد حسین مبین

فہم حدیث رسول ﷺ

تقدیم

محقق العصر مولانا ارشد الحق اشرفی

نظر ثانی

شیخ الحدیث مولانا مقصود احمد سلفی

ادارہ تحفظ حدیث فاؤنڈیشن

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

صحیح بخاری کے ابواب اور احادیث میں مناسبت کا پیش بہ مجموعہ
مع ضروری فوائد و نکات

عَوْنُ الْبَارِئِ

فی مناسبات

ترجمہ البخاری

تالیف

محمد حسین مبین

فہم حدیث رسول ﷺ

نظر ثانی

شیخ الحدیث مولانا مقصود احمد سلفی

تقدیم
محقق العصر مولانا ارشاد الحق اثری

www.KitaboSunnat.com

ناشر

ادارہ تحفظ حدیث فاؤنڈیشن

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

مطبع
مکتبہ اسلامیہ پرنٹنگ پریس لاہور
0300-8661763

مکتبہ کا پتہ

مکتبہ اسلامیہ

لاہور غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور
بیسمنٹ سمنٹ بینک بالمقابل شیل پٹرول پمپ کوٹوالی روڈ، فیصل آباد
041-2631204 - 2641204
042-37244973 - 37232369

Email: maktabaislamiapk@gmail.com, Visit on Facebook page: maktabaislamiapk

فہرست عون الباری فی مناسبات تراجم البخاری (مع ضروری فوائد و نکات)

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۱	تقریظ (شیخ الحدیث مولانا مقصود احمد سلفی رحمۃ اللہ علیہ)	۳۷
۲	تقریظ (محقق العصر شیخ ارشاد الحق اثری رحمۃ اللہ علیہ)	۳۸
۳	مقدمہ (شیخ محمد حسین میمن رحمۃ اللہ علیہ ”خادم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم “)	۳۵
۴	تراجم ابواب کے متعلق مستقل تصانیف	۴۶
۵	مقاصد تراجم تفصیل	۵۰
۶	شاہ ولی اللہ محمد ث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترجمہ الباب کی اقسام	۵۰
۷	شیخ الحدیث عبدالمنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترجمہ الباب کی اقسام	۵۲
۸	مؤلف (محمد حسین میمن رحمۃ اللہ علیہ) کے نزدیک تراجم کی (۹۵) پچھانوے اقسام	۵۶
1	کسی خاص باب کی طرف اشارہ کرنا	۵۶
2	باب بلا ترجمہ برائے اختلاف طرق۔۔۔	۵۷
3	قوی حدیث کو ترجمہ الباب میں پیش کرنا	۵۷
4	ایسا باب قائم کرنا جس کا تعلق کتاب کے ساتھ نہ ہو	۵۷
5	ترجمہ الباب حدیث کے خلاف	۵۷
6	ترجمہ الباب کے جزء سے موافقت ہونا	۵۸
7	ترجمہ الباب کا صیغہ تمریض کے ساتھ ذکر کرنا	۵۸
8	ایک حدیث سے دوسرے صحابی کی حدیث کی طرف اشارہ کرنا	۵۸
9	عمومیت سے استدلال	۵۹
10	حدیث کے بعض طرق کی طرف اشارہ	۵۹
11	طالب علم کے لیے مشق	۵۹

۵۹	مصنف عبدالرزاق اور ابن ابی شیبہ کا رد	12
۶۰	تعدد طرق	13
۶۰	خاص ترجمہ الباب کے ذریعے کسی عام چیز کا ارادہ کرنا	14
۶۰	باب بلا ترجمہ فصل کے لیے	15
۶۰	الفاظ کا تکرار	16
۶۱	ترجمہ کو تعدد فوائد کی وجہ سے حذف کرنا	17
۶۱	مختلف فوائد کے لیے تراجم کا تکرار پیش کرنا	18
۶۱	ترجمہ طلباب مطلق اور حدیث مقید	19
۶۱	ترجمہ الباب کی ابتداء ”ہل“ سے کرتے ہیں	20
۶۲	ترجمہ الباب میں کسی ایک جزء کے ذکر نہ کرنا	21
۶۲	ترجمہ الباب میں کسی ایک جزء کا ذکر نہ کرنا جو کہ اشارہ ہے۔۔۔	22
۶۲	کسی مخصوص واقعے کی طرف اشارہ کرنا	23
۶۳	ترجمہ حدیث کے ساتھ ذکر کرنا جو اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف۔۔۔۔	24
۶۳	مطلق احادیث کو مقید کرنا	25
۶۳	قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کے متعلق حدیث کی طرف اشارہ کرنا	26
۶۳	ترجمہ الباب کی مناسبت کے لیے اجنبی باب کا ذکر کرنا	27
۶۳	باب بغیر ترجمہ تاکہ اصل کی طرف رجوع کیا جائے	28
۶۳	ایک حدیث پر مختلف ابواب کا ثابث کرنا	29
۶۵	علماء کے اختلاف کے سبب ترجمہ الباب کو عدم جزم پر قائم کرنا	30
۶۵	اختلاف کے باوجود کسی حکم پر ٹھہرے رہنا	31
۶۵	ترجمہ الباب کو ثابث کرنا نظیر اور قیاس کے ذریعے	32
۶۶	ذکر الأضداد	33
۶۶	ترجمہ الباب کی ابتداء ”کیف کان“ سے	34

۶۶	قرآن مجید کی آیت کا ذکر کرنا	35
۶۶	ترجمہ الباب میں کسی خفی چیز کی طرف اشارہ کرنا	36
۶۷	”او غیر ہا“ کے الفاظ۔۔۔۔۔	37
۶۷	عدم جزم اختیار کرنا تو سیع کے لیے۔۔۔۔۔	38
۶۷	آثار کا ذکر کرنا۔۔۔۔۔	39
۶۸	نبی کریم ﷺ کی عادت مبارک سے کسی چیز کا اثبات کرنا	40
۶۸	ترجمہ الباب ایسی حدیث سے قائم کرنا جو مرفوع ہو مگر آپ کی شرط کے مطابق نہ ہو	41
۶۸	ترجمہ الباب کی ایسی انواع جو مختلف دلالات پر مبنی ہوں	42
۶۹	تاریخی احوال سے استنباط	43
۶۹	ترجمہ الباب کے ذریعے آداب اور اسلوب کا ذکر کرنا۔۔۔۔۔	44
۶۹	ایسی حدیث پیش کرنا جس کی موافقت ترجمہ الباب سے نہ ہو	45
۶۹	ترجمہ الباب کو حذف کرنا	46
۷۰	مجموع کا مجموع کے ذریعے استدلال	47
۷۰	حدیث پر ترجمہ الباب میں تبدیلی لانا	48
۷۰	ترتیب و جودی میں تبدیلی لانا	49
۷۱	ترجمہ الباب میں لفظ حدیث کو تبدیل کرنا۔۔۔۔۔	50
۷۱	ترجمہ الباب قائم کرنا اس کے محل سے ہٹ کر	51
۷۱	امام بخاری رحمہ اللہ کا اختیار کو اخذ کرنا آثار کے ذریعے	52
۷۲	مدلولہ التزامی کا اثبات کرنا	53
۷۲	ایسی حدیث جو ترجمہ الباب کے خلاف ہو	54
۷۲	تطبیق	55
۷۲	ترجمہ الباب کے بجائے یا اس کی جگہ ”ح“۔۔۔۔۔	56
۷۳	مشق	57

۷۳	ترجمہ الباب سے کم فائدہ	58
۷۳	پہلے درجے کا اثبات	59
۷۳	ترجمہ الباب فیہ عن فلان----	60
۷۳	باب اور ترجمہ کا اکٹھا ذکر کرنا	61
۷۴	کسی حکم کے ابتداء کی طرف اشارہ	62
۷۴	ترجمہ الباب کو مثبت قائم کرنا----	63
۷۴	ترجمہ الباب ایسا جو حدیث کی شرح ہو	64
۷۵	ترجمہ الباب سے کم فائدہ اٹھانا	65
۷۵	ترجمہ الباب ایک جزء کا عدم ذکر کرنا----	66
۷۵	ترجمہ الباب ہر ایک محتمل کے لیے	67
۷۵	بہت خفی معنی کو اخذ کرنا	68
۷۶	ترجمہ الباب کا بعد والی حدیث سے موافقت	69
۷۶	باب میں 'باب' قائم کرنا	70
۷۶	حدیث سے چھپی ہوئی چیز کا حاصل کرنا	71
۷۷	کسی خیر کی چیز کی طرف اشارہ	72
۷۷	ترجمہ الباب کے ذریعے تحقیق کی نشاندہی	73
۷۸	دور کی علت کی وجہ سے قریب کی علت کو چھوڑنا	74
۷۸	ترجمہ الباب کے ذریعے زندگی اور انسانی ترقی کی طرف اشارہ	75
۷۸	تفصیل طلب تراجم کا اجمالاً ذکر	76
۷۹	حدیث کے بعد اجزاء پر ترجمہ الباب قائم نہ کرنا	77
۷۹	باب کے ساتھ صرف ترجمہ نوکر کرنا اور حدیث کی سند چھوڑ دینا	78
۷۹	ترجمہ الباب کا حکم مذکور نہ ہونا	79
۸۰	ترجمہ الباب کے ذریعے سابقہ مذاہب کا رد	80

۸۰	باطل فرقوں کا رد	81
۸۱	ہر فن کو اس فن کے امام سے نقل کرنا	82
۸۱	الفاظ کی عمومیت سے استدلال	83
۸۱	تعارض احادیث کے لیے مختلف ابواب	84
۸۱	صرف ایک حدیث کا ذکر کرنا	85
۸۱	ترجمہ الباب آیت کے ذریعے قائم کرنا	86
۸۲	مرفوع حدیث یا اثر پیش کرنا	87
۸۲	اصح الاسانید کا ذکر کرنا	88
۸۲	ترجمہ الباب کے ذریعے ارکان اسلام	89
۸۳	احادیث کو ٹکڑوں میں بیان کرنا	90
۸۳	معلقات کو بطور استشہاد پیش کرنا	91
۸۳	ترجمہ الباب میں منشاء کو ترک کرنا	92
۸۳	ہر باب کے ساتھ مختلف سند پیش کرنا	93
۸۴	ایک حدیث کو ایک سند سے پیش نہ کرنا سوائے نادر جگہوں کے	94
۸۵	اصولی اصطلاحات سے مسائل کے حل	95

کتاب الوحی

۸۸	وحی کی ابتداء	۹
۸۸	ایک اعتراض اور اس کا جواب	۱۰
۹۰	صحیح بخاری کے دفاع پر مستقل کتب کی فہرست	۱۱
۹۰	انما الاعمال بالنیات (اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے)	۱۲
۹۰	’انما الاعمال بالنیات‘ کے باب اور حدیث میں مناسبت	۱۳
۹۱	فائدہ	۱۴

کتاب الایمان

۹۴	باب الدین یس (دین آسان ہے)	۱۵
۹۴	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۱۶
۹۵	باب احب الدین الی اللہ اودومہ (اللہ کے نزدیک محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے)	۱۷
۹۶	باب الزکاة من الاسلام (زکاة اسلام میں ہے)	۱۸
۹۷	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۱۹
۹۷	باب قول النبی ﷺ 'الدین النصیحة' (دین خیر خواہی کا نام ہے)	۲۰
۹۸	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۲۱
۹۸	فائدہ (اہل کتاب کا بہتر فرقوں میں مٹنا)	۲۲
۹۹	غلط فہمی اور اس کا ازالہ	۲۳

کتاب العلم

۱۰۲	باب الاعتبار فی العلم والحکمة (علم اور دانائی کی باتوں پر رشک کرنا)	۲۴
۱۰۲	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۲۵
۱۰۳	باب: متى یصح سماع الصغیر (کس عمر کا لڑکا حدیث سن سکتا ہے)	۲۶
۱۰۳	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۲۷
۱۰۴	فائدہ (سماع الصغیر پر محدثین کے اقوال)	۲۸
۱۰۶	باب رفع العلم وظہود الدجال (علم اٹھ جانا اور جہالت پھیلنے کا بیان)	۲۹
۱۰۶	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۳۰
۱۰۷	فائدہ (نبی کریم ﷺ کی پیش گوئی)	۳۱
۱۰۸	موجودہ دور میں عورتوں کی تعداد	۳۲
۱۰۸	علم کے اٹھنے کی صورت صحیحین اور دیگر کتب احادیث کی روشنی میں	۳۳
۱۰۹	باب فضل العلم (علم کی فضیلت)	۳۴

۱۰۹	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۳۵
۱۱۱	باب: السهر فی العلم (رات کو علم کی باتیں کرنا)	۳۶
۱۱۲	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۳۷
	ایک اعتراض اور اس کا جواب	۳۸
۱۱۳	باب: ما یستحب للعالم اذا سئل أى الناس اعلم فی کل العلم الی اللہ عزوجل (جب عالم سے پوچھا جائے کہ لوگوں میں بڑا عالم کون ہے؟ تو اس کو یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے)	۳۹
۱۱۳	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۴۰
۱۱۴	فائدہ (فتوے کے آداب پر لکھی گئیں کتب)	۴۱
۱۱۴	فائدہ نمبر ۲ (حیات حضرت علیؑ کے دلائل کا جائزہ)	۴۲
۱۱۵	حضرت علیؑ کی سیدنا علیؑ سے ملاقات اور اس روایت کی تحقیق	۴۳
۱۱۵	نبی کریم ﷺ کی وفات پر حضرت علیؑ کی تعزیت اور اس روایت کی تحقیق	۴۴
۱۱۶	فائدہ نمبر ۳ (طلب علم کے لیے سفر کرنا)	۴۵

کتاب الوضوء

۱۱۸	باب: لا تقبل صلاة بغير طهور (بغیر وضوء کے نماز قبول نہیں ہوتی)	۴۶
۱۱۸	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۴۷
۱۱۹	باب: التسمیہ علی کل حال وعند الوقوع (ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہنا اور صحبت کے وقت بھی)	۴۸
۱۲۰	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۴۹
۱۲۱	باب: التماس الوضوء اذا حانت الصلاة (جب نماز کا وقت آجائے تو پانی تلاش کرنا)	۵۰
۱۲۱	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۵۱
۱۲۲	فائدہ (انبیاء علیہم السلام کے معجزات)	۵۲
۱۲۳	نبی کریم ﷺ کے معجزات	۵۳
۱۲۴	باب: استعمال فضل وضو الناس (لوگوں کے وضوء سے جو پانی بچ رہا ہو اس کو کام میں لانا)	۵۴

۱۲۴	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۵۵
۱۲۵	باب: الوضوء من النوم من لم ير من النسعة (نیند سے وضو کرنے کا بیان اور ایک دو بار اوٹھنے سے یا ایک آدھ جھونکا لینے سے وضو لازم نہیں سمجھا اس کی دلیل)	۵۶
۱۲۶	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۵۷
۱۲۶	باب: الوضوء من غير حدث (وضو پر وضو کرنا بغیر حدث کے)	۵۸
۱۲۷	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۵۹
۱۲۸	باب: الکبائر ان لا يستتر من بوله (پیشاب سے احتیاط نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے)	۶۰
۱۲۸	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۶۱
۱۳۱	فائدہ (عذاب قبر اسی ار ضی قبر میں ہوتا ہے)	۶۲
۱۳۱	امام بخاری رحمہ اللہ نے عذاب قبر پر کئی ابواب قائم فرمائے	۶۳
۱۳۲	پیشاب کے چھینٹوں سے ناپچنے والے کو عذاب قبر میں کیوں ملوث کیا جائے گا؟ ایک اعتراض اور اس کا جواب	۶۴
۱۳۵	باب: اذا شرب الکلب فی الاناء (جب کتا برتن میں پی لے تو کیا کرنا چاہیے؟)	۶۵
۱۳۵	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۶۶
۱۳۶	فائدہ (مذکورہ حدیث کا تعلق Zoology کے ساتھ ہے)	۶۷
۱۳۷	فائدہ نمبر ۲ (کتے کے جھوٹے برتن کے دھونے والی روایات میں اختلاف اور ان میں تطبیق	۶۸
کتاب الغسل		
۱۴۰	باب: هل يدخل الجنب يدہ۔۔۔ (اگر جس کو نہانے کی حاجت ہو وہ اپنا ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں ڈال دے اور اس پر سوائے جنابت کے اور کوئی نجاست نہ ہو تو کیا حکم ہے؟)	۶۹
۱۴۰	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۷۰
۱۴۱	باب: من توضأ فی الجنابة۔۔۔ (جنابت میں وضو کر لینے کے بعد باقی جسم دھونا اور وضو کے اعضا دوبارہ نہ دھونا)	۷۱
۱۴۱	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۷۲

کتاب الحيض

۱۴۴	باب: من سى النفاس حیضاً (نفاس کو حیض کہنا)	۷۳
۱۴۴	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۷۴
۱۴۵	باب: تقضى الحائض المناسك كلها الاطواف۔۔ (حیض والی عورت حج کے تمام کام کرتی رہے صرف خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے)	۷۵
۱۴۶	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۷۶
۱۴۸	باب: الصلاة على النفساء وسنتها (نفاس والی عورت پر جنازے کی نماز پڑھنا اور اس کا طریقہ)	۷۷
۱۴۸	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۷۸
۱۴۹	باب: مخلقة وغيره مخلقة (کامل الخلق اور ناقص الخلق کے بیان میں)	۷۹
۱۵۰	فائدہ (تقدیر پر ایمان لانا اور دو متعارض احادیث میں تطبیق)	۸۰
۱۵۱	فائدہ نمبر ۲ (مسائل جنین (Embroyology))	۸۱
۱۵۱	سیدنا حذیفہ اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی احادیث میں اختلاف اور اس کا حل	۸۲
۱۵۳	ڈاکٹر کیتھ مور کا تبصرہ مذکورہ احادیث پر	۸۳
۱۵۳	فائدہ نمبر ۳: (قرآن مجید نے انسانی پیدائش کے بارہ اطوار ذکر کیے ہیں)	۸۴

کتاب الصلاة

۱۵۸	باب: الصلاة على الحصيد (بورے پر نماز پڑھنا)	۸۵
۱۵۸	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۸۶
۱۵۹	باب: كراهية الصلاة المقابر (مقبروں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے)	۸۷
۱۵۹	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۸۸
۱۶۰	قبروں پر سجدہ کرنا چاروں ائمہ کے نزدیک حرام ہے	۸۹
۱۶۱	باب: الشعر في المسجد (مسجد میں شعر پڑھنا)	۹۰
۱۶۲	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۹۱

۱۶۳	ایک اشکال اور اس کا جواب	۹۲
۱۶۳	باب: الصلاة في مسجد السوق (بازار کی مسجد میں نماز پڑھنے کا بیان)	۹۳۰
۱۶۴	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۹۴
۱۶۴	تنبیہ	۹۵
۱۶۴	فائدہ	۹۶
۱۶۵	باب: تشبیه الاصابع فی المسجد وغیرہ (مسجد وغیرہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو قینچی کرنا)	۹۷
۱۶۵	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۹۸
۱۶۶	فائدہ: تشبیک کی ممانعت والی حدیث بھی موجود ہے	۹۹
۱۶۷	باب: استقبال الرجل صاحبہ وهو یصلی (ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو اور دوسرا اس کی طرف منہ کر کے بیٹھے تو کیسا ہے؟)	۱۰۰
۱۶۸	باب اور حدیث میں مناسبت	۱۰۱
۱۶۹	فائدہ: عورت، کتاب اور گدھے کی وجہ سے نماز کا ٹوٹنا اور احادیث کا مطلب اہل علم کی نگاہ میں	۱۰۲
کتاب مواقیب الصلاة		
۱۷۲	باب: من ادرك ركعة من العصر قبل الغروب (جب کوئی ایک رکعت عصر کی نماز سورج ڈوبنے سے قبل پائے تو اس کی نماز جائز ہوگی)	۱۰۳
۱۷۲	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۱۰۴
۱۷۳	فائدہ: یہود و نصاریٰ اور مسلمانوں کے لیے مثال	۱۰۵
۱۷۴	ایک اشکال اور اس کا جواب	۱۰۷
کتاب الاذان		
۱۷۸	باب: من قال لیؤذن فی السفر مؤذن واحد (جو یہ کہے کہ سفر میں ایک ہی شخص اذان ہے)	۱۰۸
۱۷۸	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۱۰۹
۱۷۹	فائدہ: امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کئی مؤذن رکھنے جائز ہیں	۱۱۰

۱۷۹	فائدہ نمبر ۲: عورت اور مرد کی نماز میں فرق کا مسئلہ	۱۱۱
	ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث اور اس کی تحقیق	۱۱۲
	عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے دوسری حدیث اور اس کی تحقیق	۱۱۳
	جامع المسانید محمود الخوارزمی کی روایت کی تحقیق	۱۱۴
۱۸۱	باب: هل يتيمع المؤذن فاهاهناء هاهنا؟ وهل يلتفت في الاذان؟ (کیا مؤذن نماز میں اپنا منہ ادھر ادھر پھرائے؟)	۱۱۵
۱۸۲	باب اور حدیث میں مناسبت	۱۱۶
۱۸۳	باب: فضل الفجر في جماعة (جماعت نماز فجر کی فضیلت کا بیان)	۱۱۷
۱۸۳	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۱۱۸
۱۸۵	باب: البراءة وحدها تكون صفاً (تہا عورت اکیلی صف کا حکم رکھتی ہے)	۱۱۹
۱۸۵	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۱۲۰
۱۸۶	فائدہ: کیا اکیلے آدمی کی نماز صف کے پیچھے جائز ہے؟ فضیلۃ الشیخ غازی عزیر رحمہ اللہ کی رائے	۱۲۱
۱۸۸	باب: تخفيف الامام في القيام۔۔۔ (امام کو چاہیے کہ قیام ہلکا کرے)	۱۲۲
۱۸۸	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۱۲۳
۱۸۹	ایک اشکال اور اس کا جواب	۱۲۴
۱۸۹	فائدہ: نماز میں تخفیف کے متعلق ایک مندابی یعلیٰ کی حدیث	۱۲۵
۱۹۰	باب: وجوب القراءة للامام والمام۔۔۔ (قرآن پڑھنا سب پر واجب ہے امام ہو یا مقتدی۔۔۔)	۱۲۶
۱۹۱	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۱۲۷
۱۹۲	مندرجہ بالا حدیث سے کئی فوائد	۱۲۸
۱۹۲	سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت	۱۲۹
۱۹۳	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۱۳۰
۱۹۳	فائدہ: تعدیل ارکان کا ہونا انتہائی ضروری ہے	۱۳۱
۱۹۴	فائدہ نمبر ۲: سورۃ فاتحہ ہر نماز میں فرض ہے	۱۳۲

۱۹۵	سورۃ فاتحہ پر لکھی گئیں کتب	۱۳۳
۱۹۶	باب: استواء الظهر فی الركوع (رکوع میں پیٹھ برابر کرنا)	۱۳۴
۱۹۶	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۱۳۵
۱۹۷	فائدہ	۱۳۶
۱۹۷	باب: القراءة فی الركوع والسجود۔۔۔ (رکوع اور سجود میں قراءت کرنا۔۔۔)	۱۳۷
۱۹۷	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۱۳۸
۱۹۸	فائدہ: مقتدیوں کا امام کے پیچھے 'سمع الله لمن حمده' مکمل پڑھنا	۱۳۹
۱۹۹	باب: من لم يرد السلام على الامام۔۔۔ (مقتدی امام کو سلام کا جواب علیحدہ نہ دے اور صرف نماز کے سلام پر کفایت کرے)	۱۴۰
۲۰۰	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۱۴۱
۲۰۱	مذکورہ حدیث سے نکلنے والے انیس مسائل کے حل	۱۴۲

کتاب الجمعہ

۲۰۴	باب: السواك يوم الجمعة (جمعہ کے دن مسواک کرنا)	۱۴۳
۲۰۴	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۱۴۴
۲۰۵	تعمیم	۱۴۵
۲۰۵	فائدہ: ابن دینق العید رضی اللہ عنہ کا قول	۱۴۶
۲۰۵	فائدہ نمبر ۲: مسواک کے فوائد	۱۴۷
۲۰۶	مسواک کے مختلف نام	۱۴۸
۲۰۶	شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ عنہ کا قول	۱۴۹
۲۰۶	باب: هل علی من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم (کیا اس شخص پر جو نماز جمعہ میں حاضر نہ ہو تو اس پر غسل ہے؟)	۱۵۰
۲۰۷	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۱۵۱

۲۰۸	فائدہ: عورتوں کا دن کی نمازوں میں مسجد میں جانا	۱۵۲
۲۰۹	نبی کریم ﷺ کے دور میں صحابیات رضی اللہ عنہا کا مساجدوں میں نماز ادا کرنا	۱۵۳
۲۱۰	فائدہ نمبر ۲: خواتین کا مسجد میں جانا درست ہے مگر چند شرائط کے ساتھ	۱۵۴
کتاب صلاة الخوف		
۲۱۲	باب: صلاة الطالب والمطلوب۔۔۔ (جو دشمن کے پیچھے لگا ہو یا دشمن اس کے پیچھے لگا ہو)	۱۵۵
۲۱۲	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۱۵۶
۲۱۳	فائدہ: نبی کریم ﷺ نے بنو قریظہ میں نماز عصر پڑھنے کا حکم دیا تھا یا ظہر کا؟	۱۵۷
۲۱۳	ظہر کی نماز بنو قریظہ میں	۱۵۸
۲۱۵	عصر کی نماز کا حکم بنو قریظہ میں	۱۵۹
۲۱۶	ظہر یا عصر کی نماز بیان کرنے میں کسی راوی سے بھول تو واقع نہیں ہوئی؟	۱۶۰
۲۱۶	کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دو گروہ تھے؟ کہ ایک کو ظہر اور دوسرے کو عصر کا حکم دیا گیا تھا؟	۱۶۱
۲۱۸	فائدہ نمبر ۲: 'المجتہد قد یخطئ ویصیب'	۱۶۲
۲۱۸	چاروں ائمہ سے تقلید کی ممانعت کی دلیل	۱۶۳
کتاب العیدین		
۲۲۰	باب: خروج الصبیان الی المصلی (بچوں کا عید گاہ جانا)	۱۶۴
۲۲۰	باب اور حدیث میں مناسبت	۱۶۵
۲۲۱	باب: اذا فاتہ العید یدیصلی رکعتین (جب کوئی آدمی عید کی نماز امام کے ساتھ نہ پائے تو وہ دو رکعت پڑھے)	۱۶۶
۲۲۱	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۱۶۷
۲۲۳	فائدہ: صحیح بخاری کی حدیث پر موسیقی کے جواز پر غلط استدلال، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی وضاحت	۱۶۸
۲۲۳	علامہ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ کی وضاحت	۱۶۹
۲۲۳	امام بغوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی	۱۷۰

کتاب الاستسقاء

۱۷۱	باب: سوال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا (قحط کے وقت لوگ امام سے پانی کی دعا کرنے کے لیے)۔۔۔۔۔	۲۲۶
۱۷۲	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۲۲۶
۱۷۳	فائدہ: انبیاء علیہم السلام اور فوت شدہ بزرگوں کا وسیلہ اخذ کرنا	۲۲۸
۱۷۴	امام عبد اللہ سالم البصری رحمہ اللہ کا قول	۲۲۸
۱۷۵	مالک الدار کی روایت	۲۲۸
۱۷۶	مذکورہ روایت کی علت	۲۲۸
۱۷۷	وسیلہ کے جواز پر چند روایات کا تحقیقی جائزہ	۲۲۹
۱۷۸	سنن الدارمی کے محقق السید ابو عاصم نبیل کا مالک دار کی روایت میں تساہل اختیار کرنا اور اس کا جائزہ	۲۲۹
۱۷۹	حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا بیان کردہ اصول	۲۲۹
۱۸۰	شیخ مقبل بن حادی الوادعی رحمہ اللہ کی وضاحت	۲۲۹
۱۸۱	امام بخاری رحمہ اللہ کا تاریخ کبیر میں سکوت اختیار کرنا	۲۳۰
۱۸۲	مالک دار کی روایت پر مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی وضاحت	۲۳۰
۱۸۳	دوسری روایت وسیلہ کے جواز پر اور اس کی تحقیق	۲۳۱
۱۸۴	وسیلہ کے جواز پر تیسری روایت اور اس کی تحقیق	۲۳۱
۱۸۵	وسیلہ کے جواز پر چوتھی روایت کی تحقیق	۲۳۱

کتاب سجود القرآن

۱۸۶	باب سجود المسلمین مع المشاکین۔۔۔ (مسلمانوں کا سجدہ کرنا مشرکین کے ساتھ اور مشرک نجس ہوتا ہے)	۲۳۴
۱۸۷	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۲۳۴
۱۸۸	فائدہ: بعض زندیق کا نبی کریم ﷺ پر الزام	۲۳۶
۱۸۹	حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی وضاحت	۲۳۶

۲۳۶	امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت	۱۹۰
۲۳۷	محدثین کی مذکورہ روایت پر تضعیف کا حکم	۱۹۱
کتاب تقصیر الصلاة		
۲۴۰	باب: اذا صلی قاعد اثم صحر۔۔۔ (جب کوئی شخص عذر سے بیٹھ کر نماز پڑھے۔۔۔)	۱۹۲
۲۴۰	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۱۹۳
کتاب التہجد		
۲۴۴	باب: ترک القیام المریض (مریض بیماری میں نماز تہجد ترک کر سکتا ہے)	۱۹۴
۲۴۴	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۱۹۵
۲۴۶	فائدہ: جس خاتون نے یہ کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا کیا وہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں؟ اس روایت کی وضاحت	۱۹۶
۲۴۶	حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قول	۱۹۷
۲۴۶	باب: طول القیام فی صلاة اللیل (رات کی نماز کے قیام کا لمبا ہونا)	۱۹۸
۲۴۷	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۱۹۹
۲۴۸	لمبے قیام، رکوع اور سجود کی فضیلت	۲۰۱
۲۴۹	باب: صلاة الضحی فی السفر (سفر میں چاشت کی نماز پڑھنے کا بیان)	۲۰۲
۲۴۹	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۲۰۳
۲۵۱	فائدہ: ہر حدیث ہر صحابی یا محدث تک نہیں پہنچی	۲۰۴
۲۵۲	دلیل نمبر ۱	۲۰۵
۲۵۲	دلیل نمبر ۲	۲۰۶
۲۵۲	دلیل نمبر ۳	۲۰۷
۲۵۳	دلیل نمبر ۴	۲۰۸
۲۵۳	دلیل نمبر ۵	۲۰۹

۲۵۳	دلیل نمبر ۶	۲۱۰
۲۵۳	دلیل نمبر ۷	۲۱۱
۲۵۳	دلیل نمبر ۸	۲۱۲
۲۵۳	دلیل نمبر ۹	۲۱۳
۲۵۳	دلیل نمبر ۱۰	۲۱۴
۲۵۳	دلیل نمبر ۱۱	۲۱۵
۲۵۳	دلیل نمبر ۱۲	۲۱۶
۲۵۳	دلیل نمبر ۱۳	۲۱۷
۲۵۳	دلیل نمبر ۱۴	۲۱۸
۲۵۳	دلیل نمبر ۱۵	۲۱۹
۲۵۳	دلیل نمبر ۱۶	۲۲۰
۲۵۵	دلیل نمبر ۱۷	۲۲۱
۲۵۵	دلیل نمبر ۱۸	۲۲۲
۲۵۵	دلیل نمبر ۱۹	۲۲۳
۲۵۵	دلیل نمبر ۲۰	۲۲۴
۲۵۵	دلیل نمبر ۲۱	۲۲۵
۲۵۶	دلیل نمبر ۲۲	۲۲۶
۲۵۶	دلیل نمبر ۲۳	۲۲۷
۲۵۶	دلیل نمبر ۲۴	۲۲۸
۲۵۶	دلیل نمبر ۲۵	۲۲۹
۲۵۶	دلیل نمبر ۲۶	۲۳۰
۲۵۶	دلیل نمبر ۲۷	۲۳۱
۲۵۷	دلیل نمبر ۲۸	۲۳۲

۲۵۷	دلیل نمبر ۲۹	۲۳۳
۲۵۷	دلیل نمبر ۳۰	۲۳۴
۲۵۷	دلیل نمبر ۳۱	۲۳۵
۲۵۷	دلیل نمبر ۳۲	۲۳۶
۲۵۷	دلیل نمبر ۳۳	۲۳۷
۲۵۷	دلیل نمبر ۳۴	۲۳۸
۲۵۷	دلیل نمبر ۳۵	۲۳۹
۲۵۸	دلیل نمبر ۳۶	۲۴۰
۲۵۸	دلیل نمبر ۳۷	۲۴۱
۲۵۸	دلیل نمبر ۳۸	۲۴۲
۲۵۸	دلیل نمبر ۳۹	۲۴۳
۲۵۸	باب: اذا قيل للمصل، تقدم۔۔۔ (اگر نمازی سے کوئی کہے کہ آگے بڑھ جا، ٹھہر جا، اور وہ آگے بڑھ جائے۔۔۔)	۲۴۴
۲۵۸	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۲۴۵
۲۶۰	ایک اشکال اور اس کا جواب	۲۴۶
کتاب الجنائز		
۲۶۲	باب: غسل الميت۔۔۔ (میت کو پانی اور پیری کے پتوں سے غسل دینا اور وضو کرانا)	۲۴۷
۲۶۲	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۲۴۸
۲۶۳	فائدہ: مردے کو جو غسل دے اس کے غسل کرنے کا حکم منسوخ ہے	۲۴۹
۲۶۳	باب: الصلاة على الجنائز بالمصل والممسجد (نماز جنازہ عید گاہ میں اور مسجد میں (ہر دو جگہ جائز ہے)	۲۵۰
۲۶۳	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۲۵۱
۲۶۵	فائدہ: نماز جنازہ پڑھا کر ابیت مسجد میں ادا کرنا جائز ہے	۲۵۲

۲۵۳	امام شوکانی رحمہ اللہ کی وضاحت	۲۶۶
۲۵۴	صاحب مرعاة مولانا عبید اللہ مبارکپوری رحمہ اللہ کی وضاحت	۲۶۶
۲۵۵	ابن الملقن رحمہ اللہ کی وضاحت	۲۶۶
۲۵۶	ایک اشکال اور اس کا جواب	۲۶۶
۲۵۷	باب: ذکر شہاد السوئی (برے مردوں کی برائی کرنا درست ہے)	۲۶۷
۲۵۸	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۲۶۷
۲۵۹	ایک اشکال اور اس کا جواب	۲۶۹
۲۶۰	فائدہ: سورۃ لہب کے نزول سے حدیث کے حجیت ہونے کا ثبوت	۲۶۹
۲۶۱	فائدہ نمبر ۲: قرآن مجید کا (Falsification test) کے ذریعے امتحان جس سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے	۲۷۰
۲۶۲	باب: ما جاء في قاتل النفس (جو شخص خود کشی کرے اس کی سزا کا بیان)	۲۷۱
۲۶۳	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۲۷۱
۲۶۴	ایک اشکال اور اس کا جواب	۲۷۳

کتاب الزکاة

۲۶۵	باب: لا يقبل الله صدقة من غلول (اللہ تعالیٰ چوری کے مال سے خیرات نہیں قبول کرتا)	۲۷۶
۲۶۶	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۲۷۶
۲۶۷	باب: الریاء فی الصدقة (خیرات میں دکھلاوا کرنا)	۲۷۷
۲۶۸	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۲۷۷
۲۶۹	باب: أخذ الصدقة من الأغنياء -- (مالداروں سے زکوٰۃ وصول کی جائے اور فقرا پر خرچ کر دی جائے)	۲۷۸
۲۷۰	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۲۷۹
۲۷۱	باب: ما يستخرج من البحر (جو مال سمندر سے نکالا جائے اس کا حکم؟)	۲۸۰
۲۷۲	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۲۸۱

۲۸۲	فائدہ: خوابوں سے شرعی احکامات ثابت نہیں ہوا کرتے،	۲۷۳
۲۸۲	بے بنیاد کتب پڑھنے کے بارے میں جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ کی وضاحت	۲۷۴
۲۸۲	’الطیوریات‘ کے محقق کا قول	۲۷۵
کتاب العمرۃ		
۲۸۳	باب: یطریق اہلہ اذا بلغ المدينۃ (آمدی جب (سفر سے) اپنے شہر پہنچے تو گھبرات میں نہ جائے)	۲۷۶
۲۸۳	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۲۷۷
کتاب فضائل المدينۃ		
۲۸۸	باب: من رغب عن المدينۃ (جو شخص مدینے سے نفرت کرے)	۲۷۸
۲۸۸	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۲۷۹
۲۸۹	فائدہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی تصحیح عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی	۲۸۰
۲۹۰	روایت بالمعنی کی شرائط	۲۸۱
۲۹۰	امام سخاوی رحمہ اللہ کا قول	۲۸۲
۲۹۰	علوم الحدیث کی کتب میں روایت بالمعنی کی چند شرائط	۲۸۳
کتاب الصوم		
۲۹۲	باب: اغتسال الصائم (روزہ دار کا غسل کرنا)	۲۸۴
۲۹۲	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۲۸۵
۲۹۳	باب: صیام البیض۔۔۔ (ایام بیض کے روزے)	۲۸۶
۲۹۳	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۲۸۷
کتاب البیوع		
۲۹۸	باب: الشراء والبیع مع النساء (عورتوں سے خرید و فروخت کرنا)	۲۸۸
۲۹۸	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۲۸۹

۲۹۹	فائدہ نمبر ۱: امام شوکانی رحمہ اللہ کی وضاحت	۲۹۰
۲۹۹	فائدہ نمبر ۲: کتاب اللہ سے کیا مراد ہے؟	۲۹۱
۳۰۰	امام طحاوی رحمہ اللہ کی وضاحت	۲۹۲
۳۰۱	محمد بن ابوبکر الرازی رحمہ اللہ کا قول	۲۹۳
۳۰۱	حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے استاذ ابن الملقن رحمہ اللہ کی وضاحت	۲۹۴
۳۰۱	شیخ الحدیث محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کی وضاحت	۲۹۵
۳۰۲	کتاب سے مراد قوانین کے ہیں	۲۹۶
۳۰۳	ابن منظور رحمہ اللہ کا قول	۲۹۷
۳۰۳	ابن اثیر رحمہ اللہ کا قول	۲۹۸
۳۰۳	شہاب الدین ابو عمر کا قول	۲۹۹
۳۰۴	صاحب مصباح اللغات کا قول	۳۰۰
۳۰۴	صاحب المنجد کی تصریح	۳۰۱
۳۰۴	مسند احمد کی حدیث	۳۰۲
۳۰۴	حدیث نمبر ۲	۳۰۳
۳۰۵	حدیث نمبر ۳	۳۰۴
۳۰۵	فائدہ نمبر ۳: امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ 'حسان بن حسان' کے نام کی وضاحت	۳۰۵
۳۰۵	علامہ مغطائی رحمہ اللہ کا قول	۳۰۶
۳۰۵	حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا قول محل نظر ہے	۳۰۷
۳۰۶	باب: النہی للبائع ان لا یحفل۔۔۔ (اونٹ یا بکری یا گائے کے تھن میں دودھ جمع کر کے رکھنا۔۔۔)	۳۰۸
۳۰۶	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۳۰۹
۳۰۷	فائدہ: احناف کا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو غیر فقیہ کہنا اور اس کا علمی رد	۳۱۰
۳۰۷	اصول شاشی کا من گھڑت اور بناوٹی اصول	۳۱۱

۳۰۸	علی بن النعمان کی ایک حدیث جو واضح قیاس کے خلاف ہے	۳۱۲
۳۰۸	حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا احناف کا رد کرنا	۳۱۳
۳۰۹	حدیث مصراۃ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے	۳۱۴
۳۰۹	امام ترمذی رحمہ اللہ کی وضاحت	۳۱۵
۳۰۹	محدث عبدالرحمن مبارکپوری رحمہ اللہ کی وضاحت	۳۱۶
۳۱۰	امام ذہبی رحمہ اللہ کا قول احناف کے اصول کے خلاف	۳۱۷
۳۱۰	علامہ جمال الدین قاسمی کا حدیث مصراۃ پر دفاع	۳۱۸
۳۱۰	امام ابن قیم رحمہ اللہ کا حدیث مصراۃ پر دفاع	۳۱۹
۳۱۱	ان دلیلوں کے جوابات	۳۲۰
۳۱۱	پہلی دلیل	۳۲۱
۳۱۲	دوسری دلیل	۳۲۲
۳۱۲	تیسری دلیل	۳۲۳
۳۱۳	ان دلائل کے جوابات	۳۲۴
۳۱۳	محقق عبدالقادر حبیب اللہ السندی کی وضاحت	۳۲۵
۳۱۴	امام ابن شیبہ رحمہ اللہ کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ۱۲۴ مسائل سے اختلاف جو واضح حدیث کے خلاف ہیں	۳۲۶
۳۱۴	قاضی خان کی فتاہت	۳۲۷
۳۱۵	عیسیٰ بن ابان، قاضی بشر بن ولید، بشر مرسی کی حیثیت علماء کی نگاہ میں	۳۲۸
۳۱۶	ایک عبرتناک واقعہ	۳۲۹
۳۱۶	صاحب دراسات اللیب کی وضاحت	۳۳۰
۳۱۷	دودھ اور کھجور کے فوائد جدید تحقیقات کی روشنی میں	۳۳۱
۳۱۷	دودھ کے چھ فوائد	۳۳۲
۳۱۸	کھجور کے فوائد	۳۳۳
۳۲۰	۱۰۰ گرام کھجور میں پائے جانے والے غذائی اجزاء	۳۳۴

کتاب المناسک

۳۳۵	باب: قول اللہ تعالیٰ (اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ مائدہ میں)	۳۲۲
۳۳۶	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۳۲۲
۳۳۷	ایک اشکال اور اس کا جواب	۳۲۳
۳۳۸	حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی وضاحت	۳۲۳
۳۳۹	(قلت) قرآن مجید کی آیت عام حکم پر دال ہے	۳۲۵
۳۴۰	باب: کسوة الکعبۃ (کعبہ پر غلاف چڑھانا)	۳۲۵
۳۴۱	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۳۲۶
۳۴۲	فائدہ: بیت اللہ پر غلاف چڑھانے کا رواج قدیم ہے	۳۲۷
۳۴۳	باب: الخطبۃ ایام منی (منی کے دنوں میں خطبہ سنانا)	۳۲۹
۳۴۴	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۳۲۹

کتاب فی الاجارۃ

۳۴۵	باب: استیجار الرجل الصالح (کسی نیک مرد کو مزدوری پر لگانا)	۳۳۲
۳۴۶	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۳۳۲
۳۴۷	ضروری وضاحت	۳۳۳
۳۴۸	باب: من استأجر اجیراً فبین له الأجل ولم یبین له العمل (ایک شخص کو ایک میعاد کے لیے نوکر رکھ لینا)	۳۳۴
۳۴۹	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۳۳۴

کتاب الوکالۃ

۳۵۰	باب: اذا باع الوکیل شیئاً فاسداً فبیعه مردود (اگر وکیل کوئی ایسی چیز بیچ کرے جو فاسد ہو تو وہ بیچ واپس کی جائے گی)	۳۳۶
۳۵۱	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۳۳۶
۳۵۲	فائدہ: مصنف (محمد حسین میمن) کا عین الربا کی حدیث پر مباحلہ جس کا ذکر امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح میں فرمایا ہے	۳۳۷

۳۵۳	معتزض کا اعتراض	۳۳۸
۳۵۴	صحیح مسلم میں بظاہر دو متعارض احادیث میں تطبیق	۳۳۹
۳۵۵	اگر سرسری قرآن کا بھی مطالعہ کیا جائے تو وہاں بھی اعتراضات کے انبار لگ جائیں گے	۳۴۰
۳۵۶	سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اپنے موقف سے رجوع کرنا	۳۴۲
۳۵۷	امام حاکم رحمہ اللہ کی حدیث میں اضافہ	۳۴۵
۳۵۸	امام حازمی رحمہ اللہ کی نقل کردہ روایت	۳۴۵
۳۵۹	امام عبدالرزاق رحمہ اللہ نے زیاد رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا	۳۴۵
۳۶۰	امام نووی رحمہ اللہ کا قول	۳۴۶
۳۶۱	چیلنج: تمام معتزضین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قول کو حدیث ثابت کر دیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صرف رائے تھی اور حدیث عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ نے پیش فرمائی تھی۔	۳۳۸
۳۶۲	امام الحرمین الجونی رحمہ اللہ کا قول	۳۵۵
۳۶۳	ایک لطیفہ	۳۵۶
کتاب المساقاة		
۳۶۴	باب: فی الشہاب (کھیتوں اور باغوں کے لیے پانی میں سے اپنا حصہ لینا)	۳۶۲
۳۶۵	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۳۶۲
۳۶۶	علامہ عینی کا حدیث پر اشکال	۳۶۳
۳۶۷	امام عبداللہ بن سالم کا جواب	۳۶۳
۳۶۸	فائدہ: دانہ ہاتھ والے صحابی کون تھے؟	۳۶۴
۳۶۹	حافظ ابن عبدالبر رحمہ اللہ کی وضاحت	۳۶۴
۳۷۰	ابن بطال رحمہ اللہ کی وضاحت	۳۶۴
۳۷۱	ابن الملقن رحمہ اللہ کی وضاحت	۳۶۴
۳۷۲	علامہ ابن التین رحمہ اللہ کی وضاحت	۳۶۴
۳۷۳	علامہ قسطلانی رحمہ اللہ کی وضاحت	۳۶۴

۳۶۳	امام نووی رحمۃ اللہ کا قول	۳۷۴
۳۶۳	بائیں جانب جو شیوخ تھے وہ کون تھے؟	۳۷۵
۳۶۵	امام نووی رحمۃ اللہ کی صراحت	۳۷۶
۳۶۵	ابن الملقن رحمۃ اللہ کا قول	۳۷۷
۳۶۵	عبداللہ بن سالم البصری رحمۃ اللہ کا قول	۳۷۸
۳۶۵	علامہ عینی رحمۃ اللہ کا تعقب	۳۷۹
۳۶۵	حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے علامہ عینی رحمۃ اللہ کا رد فرمایا	۳۸۰
۳۶۵	باب: فضل سقی الساء (پانی پلانے کے ثواب کا بیان)	۳۸۱
۳۶۶	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۳۸۲
۳۶۶	فائدہ: جس عورت نے بلی کو باندھ رکھا وہ کافرہ تھی یا مسلمہ؟	۳۸۳
۳۶۶	ابو عیسیٰ ذکر یا الانصاری رحمۃ اللہ کا قول	۳۸۴
۳۶۷	مسند بزار اور البعث والنشور کی واضح حدیث	۳۸۵
۳۶۷	تنبیہ: خشتاش الارض کا غلط ترجمہ کیا صاحب تفہیم البخاری نے	۳۸۶
۳۶۷	علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ کی صراحت	۳۸۷
۳۶۷	مجمع البحار کی صراحت	۳۸۸
کتاب فی الخصومات		
۳۷۰	باب: ینذکر فی الاشخاص والخصومة۔۔۔ (قرضدار کو پکڑ کر لے جانا اور مسلمان اور یہودی میں جھگڑا ہونے کا بیان)	۳۸۹
۳۷۰	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۳۹۰
۳۷۱	فائدہ: سبعۃ احرف یعنی قرآن مجید کا سات حروف میں نازل ہونا	۳۹۱
۳۷۱	صحیح ابن حبان کی ایک حدیث	۳۹۲
۳۷۲	علامہ عینی رحمۃ اللہ کی وضاحت	۳۹۳

۳۹۴	سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث	۳۷۲
۳۹۵	امام جزری رحمۃ اللہ کا قول	۳۷۲
۳۹۶	پہلی صدی ہجری میں لکھی جانے والی کتب سبدا حروف پر	۳۷۲
۳۹۷	دوسری صدی ہجری	
۳۹۸	تیسری صدی ہجری	۳۷۳
۳۹۹	چوتھی صدی ہجری	۳۷۳
۴۰۰	پانچویں صدی ہجری	۳۷۳
۴۰۱	چھٹی صدی ہجری	۳۷۴
۴۰۲	ساتویں صدی ہجری	۳۷۴
۴۰۳	آٹھویں صدی ہجری	۳۷۴
۴۰۴	نویں صدی ہجری	۳۷۵
۴۰۵	دسویں صدی ہجری	۳۷۵
۴۰۶	گیارہویں صدی ہجری	۳۷۵
۴۰۷	بارہویں صدی ہجری	۳۷۶
۴۰۸	تیرہویں صدی ہجری	۳۷۶
۴۰۹	چودھویں صدی ہجری	۳۷۶
کتاب الشہادات		
۴۱۱	باب: شہادۃ المخبئی (جو اپنے تئیں چھپا کر گواہ بنا ہوا اس کی گواہی درست ہے)	۳۷۸
۴۱۲	ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت	۳۷۸
۴۱۳	ایک اشکال اور اس کا جواب	۳۷۹
کتاب الجزیۃ والمواضع		
۴۱۴	المواضع والمصالحة مع المشرکین بالمال وغیرہ واثم لم یف بالعہد (مشرکوں سے مال وغیرہ پر	۳۸۲

	صلح کرنا، لڑائی چھوڑ دینا اور جو کوئی عہد پورا نہ کرے اس کا گناہ۔۔۔۔۔	
۳۸۳	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۴۱۵
	کتاب الجہاد	
۳۸۶	باب: الدعاء بالجہاد والشہادۃ الرجال والنساء (جہاد اور شہادت کے لیے مردوں اور عورتوں کا دعا کرنا)	۴۱۶
۳۸۷	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۴۱۷
۳۸۸	فائدہ: ام حرام رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟	۴۱۸
۳۸۹	یحییٰ بن ابراہیم رحمۃ اللہ کا قول	۴۱۹
۳۸۹	ابن وہب رحمۃ اللہ کا قول	۴۲۰
۳۸۹	امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ کی وضاحت	۴۲۱
۳۸۹	یحییٰ بن ابراہیم بن مزین رحمۃ اللہ کا قول	۴۲۲
۳۸۹	ابن التین رحمۃ اللہ کی صراحت	۴۲۳
۳۸۹	ابن الملقن رحمۃ اللہ کا قول	۴۲۴
۳۹۰	حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کا قول	۴۲۵
۳۹۱	ابن العربی رحمۃ اللہ کا قول	۴۲۶
۳۹۱	قاضی ابو بکر ابن العربی کا دوسرا قول	۴۲۷
۳۹۲	فائدہ نمبر ۲: احادیث میں مختلف طرق سے تعارض اور ان میں تطبیق	۴۲۸
۳۹۲	علامہ ابن التین رحمۃ اللہ کی تطبیق	۴۲۹
۳۹۲	قاضی عیاض رحمۃ اللہ اور امام نووی رحمۃ اللہ کی تطبیق	۴۳۰
۳۹۲	امام مذی رحمۃ اللہ کی تطبیق	۴۳۱
۳۹۳	باب: عمل صالح قبیل القتال (جنگ سے پہلے نیک عمل کرنا)	۴۳۲
۳۹۳	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۴۳۳
۳۹۶	فائدہ نمبر ۱: امام بخاری رحمۃ اللہ نے متابعات اور شواہدات کے لیے صحیح بخاری میں سینکڑوں کتب کے	۴۳۴

حوالے دیئے	
۳۳۵	فائدہ نمبر ۲: آیت مبارکہ 'لہا تقولون مالا تفعلون' کا تعلق کن لوگوں سے ہے؟
۳۳۶	باب: من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ (جس کے قدم اللہ کے رستے میں غبار آلود ہوں اس کا ثواب)
۳۳۷	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت
۳۳۸	باب: الجنة تحت ہارفة السیوف (جنت کا تلواروں کی چمک کے نیچے ہونا)
۳۳۹	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت
۳۴۰	باب: الشہادۃ سبعہ سوی القتل (اللہ کی راہ میں مارے جانے کے علاوہ شہادت کی اور بھی سات اقسام ہیں)
۳۴۱	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت
۳۴۲	فائدہ: قتال فی سبیل اللہ کے علاوہ شہادت کی کئی اقسام
۳۴۳	حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے نزدیک شہادت کی اقسام
۳۴۴	امام الزرقانی رحمۃ اللہ کے نزدیک
۳۴۵	علامہ عینی رحمۃ اللہ کے نزدیک
۳۴۶	علامہ سیوطی رحمۃ اللہ کے نزدیک
۳۴۷	محمد زکریا کاندھلوی صاحب کے نزدیک
۳۴۸	شہداء سوی القتل کی اجمالاً فہرست
۳۴۹	امام نووی رحمۃ اللہ کا مفید قول
۳۵۰	شہید فی الدنیا والاخرۃ سے کون مراد ہیں؟
۳۵۱	شہید فی الدنیا سے کون مراد ہیں؟
۳۵۲	شہید فی الآخرۃ سے کون مراد ہیں؟
۳۵۳	باب: الجہاد ماضی البدو الفاجور (مسلمانوں کا امیر عادل ہو یا فاجر اس کی قیادت میں ہمیشہ جہاد ہوتا ہے گا)
۳۵۴	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت
۳۵۵	باب: اضرار الخیل للسبق (گھوڑوں کے لیے گھوڑوں کو تیار کرنا)

۴۵۶	ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت	۴۰۶
۴۵۷	فائدہ: اہتمام کے معنی اور مطلب	۴۰۶
۴۵۸	باب: غزو النساء وقتالہن مع الرجال (عورتوں کا جنگ کرنا اور مردوں کے ساتھ لڑائی میں شرکت کرنا)	۴۰۶
۴۵۹	ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت	۴۰۷
۴۶۰	ایک اشکال اور اس کا جواب (امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی پنڈلیوں کی طرف انس رضی اللہ عنہ کی نگاہ کا پڑنا)	۴۰۹
۴۶۱	جواب	۴۰۹
۴۶۲	حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی وضاحت	۴۰۹
۴۶۳	امام نووی رحمہ اللہ کی وضاحت	۴۱۰
۴۶۴	امام خطابی رحمہ اللہ کا قول	۴۱۰
۴۶۵	ابو یحییٰ ذریا الشافعی رحمہ اللہ کا قول	۴۱۰
۴۶۶	باب: من طلب الولد للجهاد (جو جہاد کرنے کے لیے اللہ سے اولاد مانگے اس کی فضیلت)	۴۱۰
۴۶۷	ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت	۴۱۱
۴۶۸	فائدہ: مذکورہ بالا حدیث پر غلام برق جیلانی اور مولانا مودودی رحمہ اللہ کا اعتراض	۴۱۱
۴۶۹	غلام برق جیلانی کا اعتراض	۴۱۱
۴۷۰	مولانا مودودی کا اعتراض	۴۱۱
۴۷۱	اعتراض نمبر ۱ اور اس کا جواب	۴۱۲
۴۷۲	دوسرا جواب	۴۱۲
۴۷۳	سلیمان علیہ السلام کی ازواج کے تعیین کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی گزارشات	۴۱۲
۴۷۴	امام نووی رحمہ اللہ کا قول	۴۱۳
۴۷۵	محقق العصر محمد علی الایوبی رحمہ اللہ کا قول	۴۱۳
۴۷۶	دوسرا اعتراض	۴۱۳
۴۷۷	تیسرا اعتراض اور اس کا جواب	۴۱۳
۴۷۸	علامہ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ کا تبصرہ	۴۱۳

۴۷۹	امام سخاوی رحمۃ اللہ کا قول	۴۱۴
۴۸۰	نبی کریم ﷺ کو چالیس جنتی آدمیوں کی طاقت عطا کی گئی تھی	۴۱۵
۴۸۱	باب: هل يرشد المسلم اهل الكتاب او يعلمهم الكتاب (کیا مسلمان اہل کتاب کو دین کی بات بتائے یا ان کو قرآن سکھائے)	۴۱۵
۴۸۲	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۴۱۵
۴۸۳	فائدہ نمبر ۱: کافر جس کو قرآن کی تعلیم دینے کا حکم ہے	۴۱۶
۴۸۴	امام مالک رحمۃ اللہ کا رجحان	۴۱۶
۴۸۵	احناف کے دلائل	۴۱۷
۴۸۶	احناف کی دلیل حدیث سے	۴۱۷
۴۸۷	امام شافعی رحمۃ اللہ کا رجحان	۴۱۷
۴۸۸	امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا رجحان	۴۱۷
۴۸۹	حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کا رجحان	۴۱۷
۴۹۰	فائدہ نمبر ۲: نبی کریم ﷺ ان پڑھ تھے، آپ ﷺ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا	۴۱۸
۴۹۱	حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کا قول	۴۱۸
۴۹۲	باب: الضوہ اخضر الشہد (مہینے کے آخری ایام میں سفر کرنا)	۴۱۸
۴۹۳	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۴۱۹
۴۹۴	ایک اشکال اور اس کا جواب	۴۲۰
۴۹۵	باب: یقاتل من وراء الامام و لیتقی بہ (امام کے ساتھ ہو کر لڑنا اس کے زیر سایہ اپنا بچاؤ کرنا)	۴۲۱
۴۹۶	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۴۲۱
۴۹۷	فائدہ: امیر اور حاکم وقت کی اتباع گناہوں کے کاموں میں نہیں ہے	۴۲۲
۴۹۸	سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے واضح حکم	۴۲۲
۴۹۹	ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ کا قول	۴۲۳
۵۰۰	حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کا قول	۴۲۳

۴۲۳	قاضی عیاض رحمہ اللہ کا قول	۵۰۱
۴۲۴	دو نصیحت آموز واقعات	۵۰۲
۴۲۴	دوسرا واقعہ	۵۰۳
۴۲۵	باب: کراہیۃ السفر بالمصاحف --- (صحف یعنی لکھا ہوا قرآن مجید کو لے کر دشمن کے ملک میں جانا منع ہے)	۵۰۴
۴۲۵	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۵۰۵
۴۲۶	باب: السیر و وحدہ (اکیلے سفر کرنا)	۵۰۶
۴۲۶	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۵۰۷
۴۲۷	فائدہ: رات کو تنہا سفر کرنے کی ممانعت میں حکمت	۵۰۸
۴۲۷	علامہ مہلب رحمہ اللہ کا قول	۵۰۹
۴۲۷	باب: لا یعذب بعدذاب اللہ (اللہ کے عذاب (آگ) سے کسی کو عذاب نہ دینا)	۵۱۰
۴۲۸	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۵۱۱
۴۲۸	اشکال نمبر ۱: نبی کریم ﷺ نے آگ میں جلوانے کا حکم دیا، بعد میں آپ نے منع کر دیا۔۔۔۔۔	۵۱۲
۴۲۸	اشکال نمبر ۲: حدیث میں لفظ ہے 'فلانا و فلانا' اس میں دو آدمیوں کے قتل کا حکم جبکہ ابو داؤد میں صرف آدمی کے قتل کا حکم ہے	۵۱۳
۴۲۸	اشکال نمبر ۳: کیا علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو آگ میں جلوایا تھا؟	۵۱۴
۴۲۹	پہلے اشکال کا جواب	۵۱۵
۴۲۹	نبی کریم ﷺ کے اجتہادات کی فہرست	۵۱۶
۴۲۹	دنیاوی معاملات میں	۵۱۷
۴۳۰	لڑائی کے معاملات میں	۵۱۸
۴۳۰	فیصلوں میں	۵۱۹
۴۳۰	عبادات میں	۵۲۰
۴۳۰	نبی کریم ﷺ کے اجتہادات	۵۲۱

۴۳۰	ابن سبکی کی وضاحت	۵۲۲
۴۳۱	علامہ بیضاوی رحمہ اللہ کا قول	۵۲۳
۴۳۱	المسودة کی عبارت	۵۲۴
۴۳۱	امام الماوردی رحمہ اللہ کا قول	۵۲۵
۴۳۲	دوسرے اشکال کا جواب 'فلانا و فلانا' سے کون مراد ہے؟	۵۲۶
۴۳۲	تیسرے اشکال کا جواب، کیا علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو آگ میں جلوایا؟	۵۲۷
۴۳۳	اسماعیل رحمہ اللہ کی روایت	۵۲۸
۴۳۳	مصنف ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کے الفاظ	۵۲۹
۴۳۴	باب: قول النبی ﷺ نصرت بالرعۃ مسيرة شهر (نبی ﷺ کا فرمان کہ ایک ماہ کی مسافت سے اللہ نے میرا رعت (کافروں پر) ڈال کر میری مدد فرمائی)	۵۳۰
۴۳۴	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۵۳۱
۴۳۶	فائدہ: شام اور حجاز کے درمیان مسافت (نقشہ)	۵۳۲
۴۳۷	باب: اذا اسلم قدمی دار الحرب۔۔۔ (اگر کچھ لوگ دار الحرب میں مقیم ہوں اسلام لے آئیں۔۔)	۵۳۳
۴۳۸	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۵۳۴
۴۴۰	باب: من تکلم بالفارسیۃ والبطانۃ	۵۳۵
۴۴۰	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۵۳۶
۴۴۳	فائدہ: بعض روایات جن میں فارسی اور عجمی زبانوں کے بولنے کی ممانعت وارد ہے وہ بے بنیاد روایات ہیں	۵۳۷
۴۴۳	کلام اهل النار بالفارسیۃ۔۔۔	۵۳۸
۴۴۳	من تکلم بالفارسیۃ ذارت فی خبیثہ۔۔۔	۵۳۹
۴۴۳	حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی وضاحت	۵۴۰
۴۴۳	امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اور دار قطنی رحمہ اللہ کا قول	۵۴۱
۴۴۴	امام حاکم کی مستدرک کی روایت	۵۴۲
۴۴۴	حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی وضاحت فتح الباری میں	۵۴۳

۴۴۵	فائدہ نمبر ۲: اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں میں حاوی بھیجے	۵۴۴
۴۴۵	اللہ تعالیٰ کا تصور ہندو دھرم میں	۵۴۵
۴۴۵	عیسائیت میں اللہ تعالیٰ کا تصور	۵۴۶
۴۴۶	سکھ ازم میں اللہ تعالیٰ کا تصور	۵۴۷
۴۴۶	باب: مایکراہ من ذبح الابل والغنم في الغنم (مال غنیمت کے اونٹ، بکروں کو تقسیم سے قبل ذبح کرنا مکروہ ہے)	۵۴۸
۴۴۷	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۵۴۹
کتاب فرض الخمس		
۴۵۰	باب: نفقة نساء النبي ﷺ بعد وفاته (نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نبی ﷺ کے نفقے کا بیان)	۵۵۰
۴۵۰	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۵۵۱
۴۵۱	باب: ما جاء في بیوت ازواج النبي ﷺ (نبی کریم ﷺ کی بیویوں کے گھروں کا بیان۔۔۔)	۵۵۲
۴۵۲	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۵۵۳
۴۵۳	فائدہ: نبی کریم ﷺ کا امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے مسکن کی طرف اشارہ کرنا اور فرمانا یہاں فتنہ کی جگہ ہے۔ اس حدیث کا معنی و مفہوم	۵۵۴
۴۵۵	عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول	۵۵۵
۴۵۵	علامہ عینی رحمہ اللہ کی وضاحت	۵۵۶
۴۵۵	حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی وضاحت	۵۵۷
۴۵۵	فتنوں کا سرچشمہ عراق کی سرزمین ہے	۵۵۸
۴۵۶	تنبیہ: نجد سے مراد کونسی زمین ہے؟	۵۵۹
۴۵۷	باب: ما ذكر من درع النبي ﷺ (نبی کریم ﷺ کی زرہ، عصا، تلوار، پیالہ اور نگھوٹھی کا بیان)	۵۶۰
۴۵۸	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۵۶۱

۴۵۹	باب: من قاتل للغنم هل ينقص من اجرة (اگر کوئی غنیمت حاصل کرنے کے لیے لڑے۔۔۔ تو کیا اس کا ثواب کم ہو جائے گا؟	۵۶۲
۴۶۰	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۵۶۳
۴۶۲	باب: ما یصیب من الطعام۔۔۔ (اگر کھانے والی اشیائیں کافروں کی زمین میں ہاتھ آجائیں)	۵۶۴
۴۶۲	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۵۶۵
۴۶۳	فائدہ: تقریری حدیث کیا ہے اصطلاحاً؟	۵۶۶
۴۶۳	امام ابن حزم رحمہ اللہ کا قول	۵۶۷
۴۶۳	ملا احمد جیون کی صراحت	۵۶۸
۴۶۳	امام صالح بن طاہر الجزیری کا قول	۵۶۹
۴۶۴	حجاج الخطیب کا قول	۵۷۰
۴۶۴	علامہ جرجانی رحمہ اللہ کا قول	۵۷۱

کتاب الجزیۃ

۴۶۶	باب: اذا وادع الامام ملک القرية۔۔۔ (اگر بستی کے حاکم سے صلح ہو جائے تو بستی والوں سے بھی صلح سمجھی جائے گی)	۵۷۲
۴۶۶	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۵۷۳
۴۶۷	باب: طرہ جیف المشرکین فی البئر والایوخذلہم ثمن (مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں پھینکو دینا۔)	۵۷۴
۴۶۸	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۵۷۵
۴۶۹	باب: اثم الغادر للبدو والفاجر (دغا بازی کرنے والے کا گناہ۔۔)	۵۷۶
۴۶۹	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۵۷۷
۴۷۰	فائدہ: حدیث 'لا ہجرۃ ولیکن جہاد ونیۃ' سے بعض متکثرین حدیث کا غلط استدلال اور اس کا جواب	۵۷۸
۴۷۱	امام الطحاوی رحمہ اللہ کا قول	۵۷۹

کتاب بدء الخلق

۴۷۴	باب: ما جاء في سبع أراضين (سات زمینوں کا بیان)	۵۸۰
۴۷۴	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۵۸۱
۴۷۵	امام الطبرانی کی کتاب الدعا اور معجم الکبیر سے ایک حدیث جس میں زمینوں کا تعین موجود ہے	۵۸۲
۴۷۵	فائدہ نمبر ۲: جدید سائنس کا دائرہ محدود ہے وحی کے مقابلے میں	۵۸۳
۴۷۶	علامہ طنطاوی اور علامہ بغدادی کی رائے	۵۸۴
۴۷۶	علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی رائے	۵۸۵
۴۷۷	ماہر احمد صوفی صاحب کی رائے	۵۸۶
۴۷۷	خلاصہ بحث	۵۸۷
۴۷۸	باب: خیر مال المسلم غنم۔۔۔ (مسلمانوں کا بہترین مال بکریاں ہیں۔۔۔)	۵۸۸
۴۷۸	ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت	۵۸۹
۴۷۹	فائدہ: شریعت کے احکامات کو مادی عینک سے نہیں دیکھنا چاہیے	۵۹۰
۴۸۰	صاحب 'مشکلات الاحادیث النبویہ' عبد اللہ بن علی النجری القصیمی کا قول	۵۹۱
۴۸۰	چیونٹیوں کی قسم جسے (Basiceros) کہا جاتا ہے	۵۹۲
۴۸۱	مولانا حکیم محمد عبد اللہ کا ایک عجیب واقعہ	۵۹۳
۴۸۱	ہارون یحییٰ کی وضاحت	۵۹۴
۴۸۲	حیرت انگیز کالمی مکھی	۵۹۵
۴۸۳	ابن الملقن کی وضاحت	۵۹۶
۴۸۵	حوالاجات	۵۹۷

تقریظ

فضیلۃ الشیخ حضرت مولانا محمد حسین میمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مجھے ہوئے لکھاری، معروف مبلغ، مشہور محقق اور عظیم اسکالر ہیں۔ آں محدود کے قلم سے کئی ایک کتب منضہ شہود پر آکر دادِ تحسین وصول کر چکی ہیں۔

زیرِ نظر کتاب آں موصوف کا ایک علمی، تحقیقی اور فقہی شہکار ہے جو کہ صحیح البخاری کے تراجم ابواب اور احادیث کی مطابقت و مناسبت سے متعلقہ موضوع پر ایک شاندار اور محققانہ اضافہ ہے۔

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح البخاری میں قائم کردہ ابواب اور ان کے تحت پیش کردہ احادیث کی باہمی مطابقت بذاتِ خود ایک مستقل فن کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ ائمہ محدثین رحمہم اللہ اور شارحین صحیح البخاری نے اس موضوع کی طرف خصوصی ترجمہ اور قلم تحقیق مبذول فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ بعض قدیم اور جدید محققین نے مستقل اس موضوع پر تصنیفات و تالیفات ترتیب دی ہیں۔ اس حوالے سے بالخصوص ہمارے شیخ و استاد حضرت العلام حافظ عبدالمنان رحمۃ اللہ علیہ نور پوری کی وہ تقریر جو انہوں نے صحیح البخاری کی تدریس کا آغاز کرتے ہوئے طلبہ بخاری کو زبانی املا کروائی اور آج وہ تحریری شکل میں مرآۃ البخاری کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہو چکی ہے اور اس موضوع پر انتہائی معلومات اور فہم بخاری کے لیے کمالِ ممد و معاون ہے۔

حضرت میمن صاحب نے بھی اس سلسلہ الذہب میں ایک اور کڑی کا اضافہ فرمایا ہے بعنوان ”عون الباری فی مناسبات تراجم البخاری“ اس موضوع سے متعلقہ اس سے قبل تصنیف شدہ مختلف کتب کی یہ کتاب بہترین جامع ہے اور اس قابل ہے کہ ہر صاحبِ علم بالخصوص طلبہ بخاری کلاس اور اساتذہ بخاری کلاس اور صاحبِ ذوق و تحقیق کی لائبریری کی زینت یہ ”عون“ تو اس کے لیے معین ہوگی۔ شیخ الاسلام حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ ”فقہ البخاری فی تراجم ابوابہ“ کہ حضرت امام بخاری کی فقاہت ان کے تراجم ابواب میں نمایا ہے۔

یقیناً یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو تفصیلاً سمجھنے کے لیے مختلف شروحات کا مطالعہ کیا جائے۔ الحمد للہ محمد حسین میمن (خادمِ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم) کی یہ کاوش قابلِ تحسین ہے، جو انہوں نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنی بارگاہ میں شرف سے نوازے اور امت کے لیے نفع بخش بنائے۔ آمین

انا احقنا من العباد

شیخ الحدیث حضرت مولانا مقصود احمد سلفی رحمۃ اللہ علیہ

جامع اسلامیہ گجرانوالہ

تقریظ

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والرسولين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد!

اسلام کی پوری تاریخ میں کسی مصنف کی تالیف کو اتنی عزت و قبولیت اور شہرت و دوام حاصل نہیں ہوئی جتنی امام الحدیث امیر امراء المؤمنین فی الحدیث، سید الفقہاء والاقتیاء، الامام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری کی کتاب ”الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اللہ ﷺ وسننه وأيامه“ کے حصے میں آئی ہے، اور ”اصح الكتب بعد كتاب الله“ کا عظیم الشان اعزاز حاصل ہے۔

یہ اسلام کا ایسا انسا ئیکلو پیڈیا ہے جو شیخ محمد فواد عبد الباقی کی ترقیم و تحقیق کے مطابق ستاوے کتب پر مشتمل ہے اور ہر کتاب میں ذیلی متعدد ابواب ہیں۔ اور ان کی کل تعداد تین ہزار آٹھ سو ستانوے ہے۔ اس شماریات میں کتاب التفسیر شامل نہیں، کیونکہ امام بخاری سورت کے عنوان کے تحت تفسیری روایات شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ان آیات کی تفسیری روایات کو علیحدہ علیحدہ عنوان دیا جائے تو یہ تعداد ۳۸۹۷ سے بہت بڑھ جائے گی۔

صحیح بخاری میں جن جن کتب کے ۹۷ عناوین ہیں ان سے ”الجامع“ کی گئی عمومی تعریف پر نظر ثانی کی ضرورت ہے جس میں کہا گیا ہے ”الجامع“ اس مجموعہ احادیث کو کہتے ہیں جس میں آٹھ عناوین پر بحث ہو اور وہ ہیں عقائد، احکام، سیر، آداب، تفسیر، مخازی، فتن اور مناقب۔ جبکہ جامع سفیان بن سعید ثوری، جامع مصر بن راشد، جامع سفیان بن عیینہ وغیرہ کتب جو امع پر یہ تعریف صادق ہی نہیں آتی۔

قرآن مجید فرقان حمید کے بعد صحیح بخاری ہی وہ کتاب ہے جو تمام فرق اسلامیہ فقہیہ کے مدارس و مکاتب میں پڑھی پڑھائی جاتی ہے بلکہ علوم اسلامیہ کے کسی طالب علم کو اس وقت تک سند فضیلت سے نہیں نوازا جاتا جب تک وہ کسی شیخ الحدیث سے صحیح بخاری کا درس مکمل نہ کر لے۔ امام بخاری سے براہ راست ان کے نوے ہزار تلامذہ نے صحیح بخاری کا سماع کیا اور یہ سلسلہ بدستور قرناً بعد قرن جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، ان شاء اللہ۔ بلکہ اگر کہا جائے تو بے جا نہ ہو گا کہ قرآن مجید کے بعد جس قدر اس عظیم الشان کتاب کو پڑھا پڑھایا گیا کسی اور کتاب کو نہیں پڑھا گیا۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ امام غالب بن عبد الرحمن بن غالب ابن عطیہ اندلسی التوفی ۵۱۸ھ نے صحیح بخاری کو سات سو مرتبہ پڑھا۔ (التذکرہ، ج ۴، ص ۱۲۶۹) حتیٰ کہ ابو الحسن علی بن ایوب بن منصور التوفی ۴۷۸ھ نے کہا ہے:

”انہ حدث بصحیح البخاری عن مؤلفه وذكره أنه لقيه في الجنة وأنه أجاز له روايته عنه“

(لسان العزائم: ۳۳، ص ۲۰۷)

میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح بخاری کا سماع کیا، جنت میں میری ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے اس کی روایت کی اجازت دی۔ یہی وہ عالی مرتبت کتاب ہے جس کے بارے میں امام ابو زید مروزی کو خواب میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے ابو زید تو کب تک شافعی کی کتاب پڑھتا رہے گا۔ میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا؟ ابو زید مروزی عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ ﷺ! آپ کی کتاب کون سی ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: محمد بن اسماعیل کی جامع میری کتاب ہے۔

(مقدمہ فتح الباری، ص ۲۸۹ وغیرہ)

اس نوعیت کے روایے صادقہ کا دائرہ وسیع ہے جو بجائے خود ایک مقالے کا متقاضی ہے۔ یہی وہ جلیل القدر کتاب ہے جس کے بارے میں امام فضل بن اسماعیل جر جانی نے فرمایا:

صحيح البخاري لو انصفوه
لما خُطَّ إلا بساء الذهب
أسانيد مثل نجوم السماء
إمام متون كمثل الشهب

لوگ اگر صحیح بخاری بخاری سے انصاف کریں تو اسے صرف سونے کے پانی سے تحریر کریں۔ اس کی اسانید آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں۔ احادیث کے متون شہابوں کی مانند ہیں۔ صحیح بخاری کی تعریف و توصیف میں ان کا یہ طویل قصیدہ سیر اعلام النبلاء، ج ۱۲، ص ۷۱ اور البدایہ والنہایہ، ج ۳، ص ۲۹ میں دیکھا جاسکتا ہے۔ پھر یہ تو امام جر جانی رحمہ اللہ کی تمنا و آرزو تھی مگر لوگوں نے دیکھا کہ ان کی یہ تمنا پوری ہوئی۔ چنانچہ شیخ ابو محمد مزنی نے حکم دیا کہ قرآن مجید اور صحیح بخاری کو آب زر سے لکھا جائے تو دونوں کو تمام و کمال آب زر سے لکھ کر ان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ (مفتاح السعادة: ۲۲، ص ۱۱۸)

صحیح بخاری صرف صحیح احادیث پر مشتمل نہیں بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ جنہیں سید الفقہاء افقہ خلق اللہ، فقیہ ہذہ الامۃ امام الدینیانی الفقہ کے القاب سے نوازا گیا ہے کہ فقہ کی شہکار ہے اور علماء کا یہ جملہ زبان زد عام ہے ”فقہ البخاری فی تراجمہ“ کہ امام بخاری کی فقہ ان کے تراجم ابواب سے عیاں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ امام بخاری کے حاسدین کو جس طرح ان کی جلالت قدر سے انکار ہے اسی طرح ان کی فقہ و اجتہاد سے بھی ناک بھوں چڑھاتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ کہا گیا اس کی صرف بحرف داستان ہمیں یاد ہے:

ہمیں یاد ہے سب ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو

مگر اس کی تفصیل یہاں تطویل کا باعث بنے گی۔ امام صاحب کی فقہ و بصیرت کا تو اعتراف ان کے اساتذہ کو بھی تھا۔ ان کے معروف و مشہور استاد امام قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ سے سائل نے طلاق سکر ان کے بارے میں سوال کیا تو حسن اتفاق سے اسی اثنا میں امام بخاری رحمہ اللہ وہاں ان کے ہاں پہنچ گئے۔ امام قتیبہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ اور علی بن مدینی رحمہم اللہ ہیں،

اللہ تعالیٰ نے تمہارے مسئلہ کے حل کے لیے انہیں بھیجا ہے۔ (مقدمہ فتح الباری، ص ۳۸۲)

غور فرمایا آپ نے کہ امام احمد اور امام اسحاق رحمہما جو نامور محدث اور فقیہ اور صاحب مذہب ہیں اور امام علی بن المدینی جو علل الحدیث کے امام ہیں، گویا کہا جا رہا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ امام احمد، امام اسحاق اور امام علی بن مدینی ہیں اور ان تینوں کے علم کے وارث اور امین ہیں۔ یہ امر واقع ہے کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کیونکہ خود امام اسحاق بن راہویہ کا کہنا ہے:

”لو کان فی زمن الحسن بن ابی الحسن البصری لایحتاج الیہ لمعرفتہ بالحدیث والفقه“

(مقدمہ فتح الباری، ص ۳۸۳)

”اگر محمد بن اسماعیل بخاری، امام حسن بصری کے دور میں ہوتے تو حسن بصری رحمہ اللہ بھی امام بخاری کی حدیث اور فقہ میں معرفت کی بنا پر ان کے محتاج ہوتے۔“

امام ابو مصعب احمد بن ابی بکر الزہری المتوفی ۲۴۲ھ جو اہل مدینہ کے فقیہ اور قاضی تھے۔ امام مالک کے تلمیذ رشید اور مؤطا کے راوی تھے اور امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد تھے وہ فرماتے تھے محمد بن اسماعیل ہمارے نزدیک امام احمد سے بھی زیادہ فقیہ اور حدیث میں ان سے زیادہ بصیرت رکھتے ہیں۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے کہا: جناب! آپ نے حد سے تجاوز کیا ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کو بڑھا دیا۔ تو امام ابو مصعب نے کیا جواب دیا! فرمایا:

”لو أدركت مالكا ونظرت إلى وجهه ووجه محمد بن اسماعيل لقلت كلاهما واحد في الحديث والفقه“

(مقدمہ الفتح، ص ۳۸۴)

”اگر تو امام مالک رحمہ اللہ کو پاتا اور ان کے چہرے اور امام بخاری کے چہرے کو دیکھتا تو، تو کہتا یہ دونوں حدیث اور فقہ میں ایک ہی مرتبہ پر فائز ہیں۔“

سنن دارمی کے عظیم مصنف، جلیل القدر محدث امام عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی، جو امام بخاری کے معاصر ہیں فرماتے ہیں:

”قد رأيت العلماء بالحميين والحجاز والشام والعراق فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن اسماعيل وهو أعلمنا وأفقهنا“ (مقدمہ الفتح)

میں نے حرمین شریفین، سرزمین حجاز، شام اور عراق کے علماء کو دیکھا ہے مگر محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ جیسا جامع (العلوم) کسی کو نہیں پایا، وہ ہم میں سے سب سے زیادہ عالم اور فقیہ ہیں۔“

یہی امام دارمی مزید فرماتے ہیں:

”امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑے دانا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا اپنے نبی ﷺ کی زبان پر جو احکام فرمائے یا جن سے منع کیا ان کو امام بخاری رحمہ اللہ نے خوب سمجھا ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتے تو ان کی آنکھیں ان کے کان ان کا دل قرآن میں منہمک ہو جاتا وہ اس کے کلمات پر غور و فکر کرتے، اس کے حلال و حرام کو پہچانتے۔“

(ایضاً)

یہ اور اسی نوعیت کے دیگر بہت سے ان کے شیوخ اور معاصرین کے اقوال اور متاخرین کے تاثرات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ جن سے امام کی فقہ و اجتہاد اور استخراج مسائل میں بصیرت کا پتہ چلتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مجتہد تھے بلکہ مولانا محمد ذکریا مرحوم نے شیخ ابراہیم بن عبد اللطیف سندھی کی کتاب ”سحق الأغیاء من الطاعنین فی کمل الأولیاء والعلماء“ کے حوالے سے لکھا ہے:

”قال سلیمان بن ابراہیم العلوم: البخاری امام مجتہد برأسه كأبي حنيفة والشافعي والمالك واحد“

(مقدمہ اللامع الدراری، ۱۳، ص ۶۸)

”سلیمان بن ابراہیم العلوم نے فرمایا ہے کہ بخاری رحمہ اللہ امام، مجتہد مستقل ہیں۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، شافعی رحمہ اللہ، مالک رحمہ اللہ اور احمد رحمہ اللہ ہیں۔“

اسی حقیقت کا اظہار علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے ان الفاظ سے کیا ہے:

”وأعلم أن البخاری مجتہد لا ريب فيه، وأما ما اشتهر أنه شافعي، فلبسوا فقه إياه في المسائل المشهورة، وإلا فمواظقتهم لإمام الأعظم ليس أقل لبساً وافق الشافعي“ (مقدمہ فیض الباری، ص ۵۷)

”خوب جان لو کہ امام بخاری رحمہ اللہ بلا ریب مجتہد ہیں اور ان کا شافعی ہونا مشہور ہے۔ تو اس کا سبب مسائل مشہورہ میں ان کی امام شافعی رحمہ اللہ سے موافقت ہے، ورنہ ان کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے موافقت امام شافعی رحمہ اللہ کی موافقت سے کم نہیں۔“

علامہ کشمیری نے یہ کہہ کر وزن برابر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ورنہ جن اصولوں کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ کو طبقات شافعیہ اور حنبلیہ میں شمار کیا ہے آخر انہی اصولوں کے تحت انہیں طبقات حنفیہ میں جگہ کیوں نہیں ملی؟ بالخصوص کئی مسائل میں انہوں نے امام اعظم کی موافقت بھی کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے مسائل مشہورہ ہی میں نہیں خبر آحاد کے اصولی مسئلہ میں بھی مخالفت کی ہے اور کتاب الحیل میں جو اشارے کیے ہیں ان سے کون واقف نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے موقف اور مذہب کی خود وضاحت فرما دی ہے، فرماتے ہیں:

”لا أعلم شيئاً يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة“

”انسان جس چیز کا محتاج ہے اس کا جواب کتاب و سنت میں موجود ہے۔“

ان کے تلمیذ محمد بن ابوحاتم الوارق رحمہ اللہ نے کہا: کیا تمام مسائل کی کتاب و سنت سے معرفت ممکن ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: ہاں۔ (السیر، ج ۱۲، ص ۴۱۲ وغیرہ)

اس سے ان کے مذہب کو سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ بہر آئینہ کتاب و سنت کو کافی و شافی سمجھتے تھے اور تمام مسائل کا حل انہی میں منحصر جانتے تھے۔ کسی کی فقہ کی پیروی کا ان کے ہاں کوئی تصور نہ تھا۔ ان کے اسی جملہ سے ان کے اجتہاد و تفقہ کا اندازہ کیا جاسکتا

تقریب

ہے۔ المدونہ، المہذب، ہدایہ اور عالمگیری میں جسے ساری شریعت نظر آتی ہو وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اس جملے کی گیرائی و گہرائی کو کیا سمجھے گا۔

ان کے اسی اسلوب فکر کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے امت کے سامنے صحیح احادیث پر مشتمل ”الجامع المسند الصحیح“ کے نام سے صحیح احادیث کا مجموعہ ہی پیش نہیں کیا بلکہ ابواب کے تحت ان سے استنباط و استخراج مسائل کا سلیقہ بھی دیا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”لیس مقصود البخاری الاقتصار علی الأحادیث فقط بل مرادہ الاستنباط عنا والاستدلال“

(مقدمہ فتح الباری، ص ۸)

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود صرف احادیث نہیں ہیں بلکہ ان کی مراد ان سے استنباط اور استدلال بھی ہے۔ اسی طرح شارح صحیح بخاری حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی فرمایا:

”وهذا الكتاب وإن كان أصل موضوعه إيراد الأحاديث الصحيحة فإن أكثر العلماء فهموا من إيراد أقوال الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار أن مقصود أن يكون كتابه جامعاً للمرواية والدراية“ (فتح الباری، ۲۳، ص ۳۶۶)

اس کتاب کا اصل موضوع اگرچہ صحیح احادیث ذکر کرنا ہے تاہم اکثر علماء نے اس میں اقوال صحابہ و تابعین اور فقہائے امصار کے اقوال آنے سے سمجھا ہے کہ امام صاحب کا مقصود یہ ہے کہ ان کی کتاب روایت و درایت کی جامع ہو، گویا یہ کتاب صحیح احادیث کے ساتھ ساتھ فقہ الحدیث کا بھی نادر مجموعہ ہے جو ستانوے کتابوں اور ان کے تحت تین ہزار آٹھ سو ستاون ابواب پر مشتمل ہے۔ علامہ قسطلانی نے بھی فرمایا ہے:

”ان کتاب البخاری الجامع الی من صحیح الحدیث وفقہہ بما لم یسبق الیہ“ (ارشاد الساری، ۱۳، ص ۳)

امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الجامع صحیح احادیث اور فقہ حدیث پر ایک غیر مسبوق کتاب ہے۔ علامہ قسطلانی ہی فرماتے ہیں تراجم ابواب کو جس ژرف نگاہی سے انہوں نے مرتب کیا اس کا ذکر کرتے ہوئے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے بھی فرمایا ہے:

”تراجم قائم کرنے میں امام بخاری غایات پر پہنچے ہیں گوئے سبقت لیے ہوئے ہیں۔ عطاء ان تراجم پر حیرت زدہ ہیں۔“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی حوالہ سے فرمایا ہے:

”لم نجد عن أحد ممن عرف حال البخاری وسعة علمه وجودة تصرفه حکى أنه كان يقلد في التراجم ولو كان كذلك لم يكن له مزية على غيره، وقد توارد النقلة عن كثير من الأئمة أنه من جملة ما امتاز به كتاب البخاری دقة نظره في تصرفه في تراجم ابوابه“ (فتح الباری، ۱۳، ص ۱۳۸، تحت رقم: ۶۲)

”جو حضرات امام بخاری رحمہ اللہ کے حال، ان کی وسعت علم، جودت تصرف سے واقف ہیں ان میں سے ہم نے کسی کو نہیں پایا کہ اس نے کہا ہو کہ امام بخاری تراجم ابواب میں تقلید کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو دوسروں پر انہیں کوئی امتیاز نہ ہوتا۔“

بہت سے ائمہ کرام سے متواتر منقول ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کے امتیاز میں یہ ہے کہ انہوں نے تراجم قائم کرنے میں بڑی باریک بینی کا مظاہرہ کیا ہے۔

علامہ کشمیری تراجم بخاری کی ندرت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے کسی مصنف نے اس قسم کے تراجم قائم نہیں کیے اور نہ ہی ان کے بعد اس قسم کے تراجم ابواب وجود میں آئے ہیں۔ گویا امام بخاری رحمہ اللہ اس دروازے کو کھولنے والے اور خود ہی اس دروازے کو بند کر دینے والے تھے۔ چنانچہ ان کے الفاظ ہیں:

”ان المصنف رحمہ اللہ سباق غایات وصاحب آیات فی وضع التراجم لم یسبق به احد من المتقدمین لم یستطیع

أن یحاکیه احد من المتأخرین فکان هو الفاتح لذلک الباب وصار هو الخاتم“ (مقدمہ فیض الباری، ص ۴۰)

صحیح بخاری کے ابواب کی وقعت و اہمیت اور ان میں وارد شدہ احادیث کی ابواب سے عجیب و غریب موافقت و مناسبت کو آسان پیرائے میں بیان کرنے پر اہل علم نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ جن میں حسب ذیل کتاب مشہور ہیں:

① علامہ ناصر الدین احمد بن المنیر المتوفی ۶۸۳ھ کی ”التواری علی تراجم البخاری“

② علامہ محمد بن منصور المغربی کی ”حل اغراض البخاری السبہة فی الجمع بین الحدیث والترجمة“

③ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن محمد بن رشید فہری کی ”ترجمان التراجم“

④ علامہ زین الدین علی بن المنیر نے بھی جو علامہ ناصر الدین ابن المنیر کے بھائی ہیں، اسی موضوع پر کتاب لکھی جس کا ذکر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مقدمہ فتح الباری میں کیا ہے۔

⑤ حضرت شاہ ولی اللہ محمد ث دہلوی رحمہ اللہ کی ”شرح تراجم ابواب صحیح البخاری“ بھی معروف ہے۔

⑥ امام ابو عبد اللہ بدر الدین محمد بن ابراہیم بن جماعہ کی ”مناسبات تراجم البخاری لأحادیث الابواب“۔ یہ دراصل کتاب التواری کا اختصار ہے۔

⑦ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر الدماقینی کی ”تعلیق البصایح علی ابواب الجامع الصحیح“ جس کا ذکر سراج المہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بستان الحدیث میں کیا ہے۔

⑧ امام ابو حفص عمر بن رسلان کنانی کی ”مناسبات تراجم ابواب البخاری“۔

⑨ مولانا محمد ذریا کاندھلوی رحمہ اللہ کی ”الابواب والتراجم“ اس موضوع پر اکثر و بیشتر معروف ہیں۔

⑩ مولانا ابو القاسم سیف بنارسی کی ”حل مشکلات البخاری“ جو ایک حنفی عالم مولوی عمر کریم کے ابواب صحیح بخاری پر اعتراضات کا جواب ہے۔ حل مشکلات البخاری، اور اسی موضوع کی دیگر تصانیف ”دفاع صحیح بخاری“ کے نام سے

ہمارے فاضل دوست مولانا حافظ شاہد محمود رحمہ اللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی کی تعلیقات سے مزین ہو کر زیور طبع سے آراستہ ہوئی

ہے۔

زیر نظر کتاب ”عون الہادی فی مناسبات تراجم البخاری“ بھی اسی سلسلے کی ایک کامیاب کوشش ہے جس کے مرتب فضیلۃ الشیخ محمد حسین میمن رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کا اصل موضوع اور تخصص تو تقابل ادیان ہے اور اس موضوع پر وہ ماشاء اللہ ڈاکٹر محمد ذاکر نائیک زید مجدہ کی مانند بہتھکان گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فرق اسلام پر بھی ان کی گہری نظر ہے اور اسی مناسبت سے حدیث پاک بھی ان کا خاص موضوع ہے۔ صحیح بخاری میں وارد شدہ احادیث اس کتاب میں کی ابواب سے مناسبت میں ائمہ کرام کی تصانیف سے استفادہ کے علاوہ اس کتاب میں ان کے مطالعے کی جھلک بھی صاف صاف دکھائی دیتی ہے۔ جس کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ انہوں نے مقاصد تراجم کی ۹۵ انواع و اقسام کا تعارف کرایا ہے، جو ان کے وسعت مطالعہ کی روشن دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور حدیث پاک کے خدمت گزاروں میں ان کا نام لکھ دے۔ آمین

ایں دعا از من و از جملہ جہاں آمین بار

ارشاد الحق اثری

اذیقعدہ ۱۴۳۵ھ

عَوْنُ الْبَارِي فِي مُنَاسِبَاتِ تَرَاجِمِ الْبُخَارِيِّ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، أما بعد:

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام آپ کا زہد، تقویٰ، ورع اور احادیث سے لگاؤ اور اس جاری علم کے سمندر اور ان تمام فنون کا حصول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کسی اہل علم سے مخفی نہیں ہے۔ آپ کی فقاہت اور آپ کی دانائی صحیح بخاری کے مطالعہ کے بعد ہی آشکارا ہوتی ہے اسی لیے قرآن مجید کے بعد اگر کسی کتاب کو فوقیت امت نے دی ہے تو وہ بلاشبہ صحیح بخاری ہی ہے۔
امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ رقمطراز ہیں۔

فما في هذه الكتب خيرة وافضل من كتاب محمد بن اسعيل البخاري رحمه الله^(۱)

یعنی احادیث کی کتب میں صحیح بخاری سے زیادہ کوئی عمدہ کتاب نہیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری جس کو ”اصح الكتب بعد كتاب الله“ کا خطاب دیا گیا ہے۔ یقیناً اگر عناد اور تعصب سے بالا تر ایمان کے جذبے اور حب رسول ﷺ سے سرشار ہو کر اسکا بغور مطالعہ کیا جائے تو واضح براہین اور اسناد کا ٹکسالی ہونا واضح اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ صحیح بخاری شریف کی احادیث جو اصول میں بیان ہوئی ہیں وہ مکمل طور پر صحیح ہیں اور امت کی تمام روحانی و جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ان احادیث میں موجود ہے۔

اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقاصد عالیہ کی طرف بصیرت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی تالیف کے وقت دو باتوں کو مد نظر رکھا، اول ان احادیث صحیحہ کا انتخاب کیا جن کی صحت پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے یا وہ محدثین جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وقت موجود تھے ان کا ان احادیث پر اتفاق ہونا قرار پایا۔ ابتداء میں اہل حدیث نے علم حدیث کے چار فنون پر کام کئے اور انہیں مدون کیا۔ سنت کے فن پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ”موطأ“ اور امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی جامع، فن تفسیر میں ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ اور فن سیر میں محمد بن اسحاق اور فن ذہد اور رقائق میں ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا اور انہیں کتابی شکل میں مدون کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان چاروں فنون کو اپنی ایک ہی کتاب میں سمو دیا۔ یہی وجہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کا جو نام دیا وہ اپنے مقام اور مطالب کو واضح کرتا ہے۔

”الجامع الصحيح (المسنود) من احادیث رسول الله وسننه وایامہ وصفاته“ رکھا^(۲)

^(۱) اطراف الغرائب والأفراد المقتدری ۳۰/۱

^(۲) دیکھئے مقدمہ فتح الباری لابن حجر ص ۸

ثانیاً: صحیح بخاری کی تالیف کے وقت طریقہ کو بروئے کار لایا گیا جس کے ذریعے فقہ اور استخراج مسائل و نکات دقیقہ، حکمیہ کا واضح کرنا آسان ہو۔

مسائل کے استخراج کا عمدہ اور علم سے گہرے تعلق کو ثابت کرنے کے لیے جو انداز اپنایا وہ قابل تحسین ہے۔ ضحنا آیت کی تفسیر حدیث سے یا حدیث کی تفسیر آیت سے بھی ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلال کا طریقہ بہت زیادہ حکیمانہ نکات پر مبنی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اکثر نادان لوگ اپنے زعم سے بڑی نادانی کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ابواب اور مناسبات حدیث سے ناواقفگی کی وجہ سے آپ کی فقہانیت اور دانائی پر طعن کرتے نظر آتے ہیں۔ جو کہ لاعلمی اور قلت علم و بصیرت کا منہ بولتا واضح ثبوت ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے تراجم میں بڑے بڑے مسائل اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقاصد طے کئے اور اپنی فقہانیت کے جوہر سے اہل علم کو مستفید کیا۔ کہیں تو وہ نہایت دقیق فقہی نکات کو واضح کرتے ہیں اور کسی جگہ ایسی محدثانہ گفتگو سے حدیث کی علت غامضہ سے پردے اٹھاتے ہیں کہ عقل و نگ رہ جاتی ہے۔ لہذا صحیح بخاری کے تراجم ابواب کی شان میں فقہاء اور محدثین کا مشہور مقولہ ہے کہ ”فقہ البخاری فی تراجم ابوابہ“ ضرب المثل ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح بخاری کے تراجم ابواب کے لیے کئی علمائے کتابیں لکھیں ہیں تاکہ تراجم کے مقاصد کو حل کیا جائے۔

تراجم ابواب کے متعلق مستقل تصنیفات:

① علامہ ناصر الدین احمد بن النیر خطیب الکندریہ (ت ۶۸۳ھ) نے تراجم ابواب پر ایک مبسوط کتاب مستقل لکھی ہے

جس کا نام ”المستوری علی تراجم البخاری“ رکھا ہے۔ (دیکھئے ارشاد الساری ۱/۲۳ کشف الظنون ۱/۵۲۷)

② علامہ محمد بن منصور (ابن الحمامة) المغربي السبلاسی نے بھی ایک مستقل تصنیف لکھی جس کا نام رکھا ہے۔ ”فک

اغراض البخاری المبہمة فی الجمع بین الحدیث والتوجہ۔ (دیکھئے ”مقدمة الفتح، کشف الظنون ۱/۵۵۱)

③ علامہ عبداللہ بن رشید السبیتی متوفی ۷۲۱ھ نے ایک ضخیم کتاب ترتیب دی ہے جس کا نام ”ترجمان التراجم“ ہے ①۔

(دیکھئے مقدمة الفتح ص ۱۳)

④ علامہ زین الدین علی بن النیر متوفی ۶۹۵ھ نے بھی ایک مستقل تصنیف تراجم پر لکھا ہے جس کا ذکر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے

ہدی الساری میں فرمایا ہے۔ (مقدمة الفتح ص ۱۳)

⑤ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی ایک رسالہ ترتیب دیا ہے ”شرح تراجم ابواب صحیح البخاری“ کے نام سے۔

(دیکھئے اعجاز العلوم للفقہ ج ۱/۲۴۱)

① حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا اگر یہ کتاب مکمل ہو جاتی ہے تو انتہائی مفید ہوتی یہ نامکمل ہونے کے باوجود بھی کثیر الفوائد ہے۔

⑥ امام عبد اللہ بن سالم البصری (المتوفی ۱۱۳۴ھ) نے بھی ابواب بخاری پر جو کام کیا ہے وہ اٹھارہ جلدوں پر کتاب منظر عام پر آ چکی ہے جو اپنی نوعیت کی ایک بہترین اور ضخیم علمی کارکردگی ہے۔ (مگر یہ کتاب مکمل صحیح بخاری کے ابواب پر نہیں ہے ”کتاب الرهن“ تک موجود ہے)۔

⑦ محمد زکریا بن یحییٰ کاندھلوی (المتوفی ۱۴۰۶ھ) نے بھی ابواب بخاری پر ایک مستقل کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ بنام ”ابواب والتراجم لصحيح البخاري“۔

ان مستقل کتب کے علاوہ صحیح بخاری کی شروحات میں تراجم ابواب پر تفصیلی بحث کی جاتی ہے خصوصاً حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری سرفہرست ہے۔

⑧ اس فن پر ایک مختصر رسالہ اردو میں علامہ محمود حسن دیوبندی نے بھی رقم فرمایا ہے، جو کہ ۷۲ صفحات پر مشتمل ہے اور آخری چار صفحات عربی میں ہیں۔

⑨ علامہ بدر الدین بن جماعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ”المتواری“ پر اضافہ لکھا ہے، بنام ”مناسبات علی تراجم البخاری“ کے نام سے۔

⑩ فضیلۃ الشیخ عبد الحق الهاشمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس فن پر بہترین کتاب تحریر فرمائی ہے۔ ”لب اللباب فی تراجم والا ابواب“ جو کہ پانچ جلدوں پر منظر عام پر آچکی ہے۔

⑪ شیخ الحدیث مولانا ابوالقاسم بنارسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مختلف جگہوں پر باب اور حدیث میں مناسبت کے پہلو کو اجاگر فرمایا ہے، دیکھیے تفصیل کے لیے ”دفاع بخاری“۔

⑫ شیخ الحدیث عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس فن پر تفصیلی گفتگو فرمائی ہے جو کہ ”مرآة البخاری“ کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔

ان کے علاوہ ہر شارح نے اپنی وسعت علم کی بناء پر علمی جوہر کو پیش کیا اور مختلف طور سے تطبیق کے فن کو اجاگر کیا اور اپنی علم و فہم کا متوجہ دکھلایا۔

صحیح بخاری کی شروحات کے لیے مندرجہ ذیل کتب معروف ہیں۔

① فتح الباری لابن حجر المتوفی (۸۵۲ھ)

② شرح ابن بطلال الامام ابوالحسن ابن بطلال المتوفی (۴۴۳ یا ۴۴۹ھ)

③ الاجوبۃ علی المسائل المستغریۃ من البخاری، ابن عبد البر المالکی (المتوفی ۴۶۳ھ)

④ شرح السراج للعلامة ابوالزناد (المتوفی ۴۲۲ھ)

- 5 شرح صحیح البخاری، ابو القاسم احمد بن محمد بن عمر بن ورد التیمیسی (المتوفی ۵۴۰ھ)
 - 6 شرح ابن التین، الامام عبدالواحد بن التین (المتوفی ۶۱۱ھ)
 - 7 شرح ابن التیر، الامام ناصر الدین الاسکندرانی (المتوفی ۶۹۵ھ)
 - 8 مختصر شرح مغطائی، جلال الدین رسول ابن احمد استنبانی (المتوفی ۷۹۳ھ)
 - 9 الکواکب الدراری، الامام الکرمانی (المتوفی ۸۶۶ھ)
 - 10 شواہد التوضیح، احمد بن الملحق الشافعی (المتوفی ۸۰۴ھ)
 - 11 غایۃ التوضیح للجامع للصحيح، العلامة عثمان بن ابراهيم الصديقي الحنفی (المتوفی ۱۰۰۸ھ)
 - 12 الکواکب الساری، علی بن حسین بن عروۃ الموصلی الحنبلی (المتوفی ۸۳۷ھ)
 - 13 عمدۃ القاری، العلامة العینی الحنفی (المتوفی ۸۵۵ھ)
 - 14 ہدایۃ الباری، شیخ الاسلام زکریا الانصاری تلمیذ الحافظ ابن حجر العسقلانی (المتوفی ۹۲۶ھ)
 - 15 الکوثر الجاری علی ریاض البخاری، احمد بن اسماعیل الکوری الحنفی (المتوفی ۸۹۳ھ)
 - 16 شرح صحیح البخاری الامام زین الدین العینی الحنفی (المتوفی ۸۹۳ھ)
 - 17 فیض الباری، العلامة عبدالاول الجونفوری (المتوفی ۹۶۸ھ)
 - 18 ارشاد الساری، شہاب الدین احمد بن محمد الخطیب القسطلانی المصری (المتوفی ۹۲۳ھ)
 - 19 النور الساری، العلامة شیخ حسن العدوی المالکی (المتوفی ۱۳۰۳ھ)
 - 20 عون الباری لحل اولیاء البخاری، نواب صدیق حسن خان بھوپالوی (المتوفی ۱۳۰۷ھ)
- ابن خلدون اپنے مقدمہ میں صحیح بخاری کے تراجم پر کچھ اس طرح گفتگو کرتے ہیں۔

”فأما صحيح البخاري، وهو أعلاها رتبة، فاستصعب الناس شرحه واستغلقوا منحاؤه، أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة، ورجالها من أهل الحجاز و الشام والعراق ومعرفة أحوالهم، واختلاف الناس فيهم، ولذلك يحتاج إلى إمعان النظر في التفقه في تراجمه لأنه يترجم الترجمة ويورد فيها الحديث بسند أو طريق، ثم يترجم أخرى ويورد فيها ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى الذي ترجم به الباب، وكذلك في ترجمة كل إن ذكر الحديث في أبواب كثيرة بحسب معانيها واختلافها، ومن شرحه ولم يستوف هذا فيه، فلم يوف حق الشرح كما بن بطلال وابن البهلب وأبن التين ونحوهم ولقد سعت كثيرا من شيوخنا رحمهم الله يقولون، شرح كتاب البخاري دين على الأمة يعنون أن أحدا من علماء الأمة لم يوف ما يجب له من الشرح بهذا الاعتبار“ (مقدمة ابن خلدون ص ۴۸۱)

صحیح بخاری حدیث کی کتابوں میں سب سے بلند پایہ ہے اس لیے اہل علم اسکی شرح کو سخت مشکل کام خیال کرتے ہیں اور اس کے مقاصد تک پہنچنے کے لیے چند باتوں کا ہونا ضروری ہے۔

① ایک ہی حدیث کے اسانید متعدد ہوں سے آگاہ ہونا۔

② اسانید کے رجال کا علم ہونا اس طرح کہ کون ان میں شامی، کون حجازی، کون عراقی ہے۔

③ ان کے حالات سے آگاہ ہونے کے علاوہ یہ جاننا کہ لوگ ان میں کیا اختلاف رکھتے ہیں اور امام صاحب نے کیا فیصلہ کیا اس وجہ سے تراجم ابواب کے سمجھنے میں بڑی دقیق نگاہ اور دقت نظر کی ضرورت پڑتی ہے۔ امام بخاری ایک ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں اور اس میں ایک سند سے حدیث لاتے ہیں پھر دوسرا ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں اور اس میں وہی حدیث دوسری سند سے لاتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ دوسرے ترجمۃ الباب کی بھی دلیل ہے۔ اسی طرح متعدد تراجم ابواب میں بوجہ کثرت معانی و اختلاف سند حدیث مکرر ہو جاتی ہے۔

ابن خلدون کی اس وضاحت سے مسئلہ واضح ہوا کہ صحیح بخاری اور اسکے مقاصد عالیہ کو سمجھنا عام انسان کی عقل سے بعید ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اہم فنون پر نگاہ مع بصیرت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استنباط کا طریقہ نہایت دقیق ہے اور اُسے سمجھنے کے لیے بھاری مقدار میں بصیرت اور عقل کا کھلار کھنا ضروری ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کے اجتہاد کا یہ کمال ہے کہ جو نصاب منعقد کر کے اسکے ذیل میں کوئی حدیث ذکر کرتے ہیں اس میں صرف ایک امر سے مطابقت ہوتی ہے نہ کہ پوری حدیث میں اور نہ ہی اسکے پورے مضامین سے۔ بسا اوقات کم فہم کی وجہ سے حدیث اور باب میں مخالفت دکھائی دیتی ہے مگر جب دقیق اصولوں کی نگاہ سے اسے دیکھا جائے تو تطبیق کی کئی صورتیں نظر آتی ہیں لہذا مطابقت کی دو قسمیں ہیں۔

① لفظی مطابقت

② معنوی مطابقت

تشریحی، مطابقت لفظی:

مطابقت لفظی یہ ہے کہ جو الفاظ و مضمون حدیث میں ہوں وہی باب میں ہوں، ایسا ہی صحیح بخاری میں ہے۔

مطابقت معنوی کی تین اقسام:

① مطابقت بطریق عموم

② مطابقت بطریق خصوص

③ مطابقت بطریق استنباط

مطابقت بطریق استنباط ایک مشکل طریق علم کی کتبوں میں سے ایک کنجی ہے جو بہت گہری سوچ اور وسیع قلب و نظر کے بعد آشکارا اور واضح ہوتی ہے یہ طریقہ استنباط بہت گہری فکر پر مبنی ہے۔ لہذا اہل علم کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جن احادیث پر ابواب قائم کیے ہیں ان میں گہرا ربط موجود ہے اور اسکے ربط اور مناسبات کی مختلف صورتیں اور مختلف اغراض ہیں ان نکات میں بلاشبہ علم کے نئے نئے درجے کھلتے ہیں جو کہ مسائل کی وسعت اور علم فقہ کے لیے نفع بخش ہیں۔

مقاصد تراجم کی تفصیل:

امام بخاری رحمہ اللہ کے اغراض و مقاصد اور ترجمہ الباب کئی انواع پر تقسیم ہیں جو کہ مختلف شروحات کی کتب میں موجود ہیں۔ ان تمام انواع کو ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا، جس کی جتنی نظر اور تحقیق میں وسعت تھی اس نے ان انواع پر لکھا۔ اس بات کا ذکر کئی اہل علم نے فرمایا ہے۔ ابواب بخاری کی شان پر امام عمر البلقینی رحمہ اللہ کی نظم قابل قدر ہے جو کہ مطالعہ کے لائق ہے۔ دیکھیے تفصیل کے لیے (الفوائد الدارادی فی ترجمۃ البخاری، للامام العجلونی، ص ۲۳۳)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کئی انواع پر گفتگو فرمائی ہے، اسی طرح علامہ عینی رحمہ اللہ نے بھی مختلف مقامات پر انواع پر روشنی ڈالی ہے۔ علامہ عبدالحق ہاشمی رحمہ اللہ نے پچاس سے زائد انواع کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سے محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ نے بھی کئی انواع کا ذکر فرمایا ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ان انواع پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

① کبھی امام بخاری رحمہ اللہ ترجمہ الباب میں اس حدیث کے الفاظ ذکر کرتے ہیں جو انکی شرط پر نہیں ہے اور اس حدیث کی صحت کی شہادت کے لئے باب کے تحت میں وہ احادیث لاتے ہیں جو امام بخاری کی شرط پر صحیح ہیں۔ جس سے ترجمہ الباب کی تائید اور تقویت ہوتی ہے۔

② کبھی ایسا مسئلہ ترجمہ الباب میں ذکر کرتے ہیں جس کو امام بخاری نے کسی صحیح حدیث سے جو ان کی شرط پر ہے، مستنبط کیا ہے خواہ صریح الفاظ یا اشارۃ النص یا اقتضاء سے باب کے تحت میں جو حدیث یا آیت پیش کرتے ہیں وہ مسئلہ ترجمہ الباب کی دلیل ہوتی ہے۔ لیکن وجہ استدلال پر حاوی ہونا ہر ایک کا کام نہیں۔

③ ترجمہ الباب میں کبھی وہ مسئلہ ذکر کرتے ہیں جس کے قائل پہلے سے مسلمانوں کی کوئی جماعت تھی اور اس مسئلہ کی امام صاحب کی تحقیق و اجتہاد میں دلیل یا شہادت یا ترجیح ثابت تھی۔ اُن مقامات کو امام بخاری رحمہ اللہ ترجمہ الباب کی صورت میں بایں لفظ لکھا کرتے ہیں۔ من قال کذا أو ذهب إلى کذا

4 کسی ترجمۃ الباب میں ایسا مسئلہ ذکر کرتے ہیں جس میں احادیث مختلف آئیں ہیں۔ اس باب کے تحت میں ان مختلف احادیث کو جمع کر دیتے ہیں۔ جس سے وجہ تطبیق و ترجیح آسان ہو جاتی ہے۔

5 کسی مسئلہ میں مثل سابق کے اولہ متعارض ہوتی ہیں اور امام بخاری کے نزدیک صورت تطبیق متعین یا راجح ہوتی ہے۔ پہلے ترجمۃ الباب میں توفیق ذکر کرتے ہیں۔ اسکے بعد ان دلائل متعارضہ کو پیش کرتے ہیں جس سے معلوم میں قوت توفیق و تطبیق پیدا ہوتی ہے۔

6 کسی ترجمۃ الباب کے اثبات میں متعدد احادیث ذکر کرتے ہیں۔ ان احادیث میں کوئی ایسی حدیث ہوتی ہے جس میں امام بخاری رحمہ اللہ کے خیال میں کوئی مفید بات ہوتی ہے جس پر متنبہ کرنا وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ ایسے مقام پر بجائے فائدہ یا تنبیہ کے ”باب“ کا لفظ ذکر کرتے ہیں۔ یہاں صحیح بخاری کے قاریوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ یہاں سے نیا مسئلہ شروع ہوا۔ حالانکہ وہ کوئی باب علیحدہ نہیں ہوتا بلکہ جس طرح عام مؤلفین کا قاعدہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر لفظ فائدہ یا وقف یا تنبیہ لاتے ہیں۔ امام بخاری نے لفظ باب کے سوا دوسرے الفاظ پسند نہ فرمائے۔ جیسا کہ کتاب ”بدء الخلق ترجمۃ الباب (قول الله عز وجل: وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ) کے تحت میں پہلے ایک حدیث اس باب کے مطابق ذکر کر کے ”باب خیر مال المسلم غنم متبع بها شفع الجبال“ ذکر فرمایا۔

7 کبھی باب کو بجائے (ح) تحویل یا بھذا الاسناد کے قائم کرتے ہیں جس طرح سے کتاب بدء الخلق میں ”باب ذکر الملائكة“ ہے پہلے ترجمۃ الباب کے ثبوت میں بہت سی احادیث پیش کیں اور سعید کے واسطے سے حدیث ”یتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار“ لائے اس کے بعد باب کا لفظ لکھ کر حدیث ”اذا قال احدكم امين والملائكة في السماء امين“ والی حدیث ذکر کی۔ جس سے مطلب یہ تھا کہ بھذا الاسناد یعنی اس اسناد سے ذیل کی حدیث بھی ہے۔

8 ترجمۃ الباب کے تحت کبھی وہ حدیث لاتے ہیں جو خود ترجمۃ الباب پر دلالت نہیں کرتی نہ بظاہر ترجمۃ الباب سے کوئی تعلق اسکے مذکورہ الفاظ کو ہوتا ہے لیکن اس حدیث کے کئی طرق ہوتے ہیں جو ان میں بعض طرق کے الفاظ ترجمۃ الباب پر دال ہوتے ہیں جس سے یہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے اس باب کے لیے کچھ اصل ہے اور یہ مسئلہ بالکل بے اصل نہیں ہے۔

9 کسی ترجمۃ الباب میں تردید آوہ مسئلہ ذکر کرتے ہیں جو کسی خاص شخص کا مسلک ہے یا امام بخاری کے خیال میں شاید آئندہ کوئی اس کا قائل ہو جائے لیکن امام بخاری کے نزدیک غلط ہے۔

10 اسی طرح کسی ترجمۃ الباب میں ایسی حدیث لاتے ہیں جو امام بخاری کے نزدیک ثابت نہیں۔ ایسے مقامات میں باب کے تحت میں صحیح حدیثوں کے لانے سے اس مسلک یا اس حدیث کا رد مقصود ہوتا ہے۔

11 کبھی ترجمۃ الباب کے بعد بجائے مسند حدیث کے صرف کسی صحابی یا تابعی کا اثر یا قرآن مجید کی کوئی آیت کریمہ لاتے ہیں۔ ایسا اس مقام میں کرتے ہیں جہاں ترجمۃ الباب کا لفظ کسی حدیث کا ٹکڑا ہوا کرتا ہے لیکن وہ حدیث امام بخاری کی شرط پر نہیں ہوتی۔ وہاں یہ

اشارہ ہوتا ہے کہ اس باب میں گویا یہ حدیث آئی ہے لیکن امام بخاری کی شرط پر ثابت نہیں اور ترجمہ الباب میں قابل عمل ہے۔

۱۲ کبھی ترجمہ الباب میں ایسا مسئلہ ذکر کرتے ہیں جو بظاہر نہایت قلیل النفع ہے لیکن کسی خارجی وجہ سے وہ مہتمم بالشان بن گیا ہے جس طرح سے ”باب قول الرجل ماصلینا“ بظاہر کوئی نتیجہ خیز بات نہیں لیکن اس کے ساتھ یہ لائے کہ ایک جماعت ”ماصلینا“ کہنے کو برا جانتی ہے تو اس باب کا کثیر النفع ہونا ثابت ہو جائے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس قسم کے تراجم ابواب میں امام بخاری نے مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق کے تراجم ابواب پر قدح کی ہے اور ان دونوں کتابوں کے تراجم ابواب کے اشتدالالت میں جو آثار و شواہد پیش کئے ہیں ان کو رد کیا ہے۔

۱۳ کہیں صرف یہ مقصود ہوتا ہے کہ طالبین حدیث کو مسئلہ کے مطابق حدیث پیش کرنے کا انداز مشق ہو جائے۔

شیخ الحدیث حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ کے نزدیک انواع کی اقسام:

شیخ الحدیث حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ نے بھی مقاصد تراجم کی تفصیلی بحث فرمائی ہے آپ نے تراجم بخاری کو پچیس ”۲۵“ انواع پر تقسیم فرمایا، چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ:

انواع اول:

امام بخاری رحمہ اللہ ترجمہ الباب کے اندر بعینہ وہ الفاظ نقل کر دیتے ہیں جو باب کے اندر درج شدہ حدیث کے ہوتے ہیں۔ اس مقام پر مترجم نہ حدیث اور مترجم بہ کلام کے درمیان میں مناسبت واضح ہوتی ہے۔

انواع ثانی:

مترجم بہ مترجم لہ کا کچھ حصہ ہوتا ہے، ایسے مقام پر بھی باب اور حدیث کے درمیان مناسبت واضح ہوتی ہے۔ کوئی دقت پیش نہیں آتی۔

انواع ثالث:

مترجم بہ مترجم لہ کا معنی و مفہوم ہوتا ہے۔ اس نوع کے تراجم میں مناسبت واضح ہوتی ہے، کوئی اشکال نہیں ہوتا۔

انواع رابع:

مترجم بہ خاص ہوتا ہے اور مترجم لہ حدیث عام ہوتی ہے۔ اس سے غرض یہ ہوتی ہے کہ حدیث کے الفاظ عام ہیں، لیکن مراد خاص ہیں۔

نوع خامس:

مترجم بہ کے اندر عموم ہوتا ہے اور مترجم لہ حدیث خاص ہوتی ہے۔ اس سے غرض یہ ہوتی ہے کہ حدیث تو خاص ہے لیکن اس کا خصوصی مقصود نہیں مقصود عموم ہے۔

نوع سادس:

مترجم بہ کے اندر تقييد ہوتی ہے اور مترجم لہ کے اندر اطلاق ہے۔ اس مقام پر غرض یہ ہوتی ہے کہ حدیث گو مطلق ہے لیکن وہاں اطلاق مراد نہیں، بلکہ مراد تقييد ہے۔

نوع سابع:

مترجم بہ میں اطلاق اور مترجم لہ میں تقييد ایسے مقام پر غرض بخاری یہ ہوتی ہے کہ حدیث کے اندر مذکور قید احترازی نہیں نہ ہی قید مراد ہے بلکہ اطلاق مراد ہے۔

نوع ثامن:

مترجم بہ میں تفصیل اور مترجم لہ اجمال ہوتا ہے۔ ایسے مقام پر غرض یہ ہوتی ہے کہ امام بخاری وہاں حدیث کے اجمال کی تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں۔

نوع تاسع:

تاویل ظاہر یعنی مترجم لہ حدیث ظاہر ہے۔ ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ اس کی تاویل کرتے ہیں۔ اس مقام پر غرض یہ ہوتی ہے کہ حدیث کا ظاہر مراد نہیں۔

نوع عاشر:

تاویل مشترک حدیث کے اندر اشتراک ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب میں ان متعدد معانی میں سے ایک متعین کر دیتے ہیں۔

النوع الحادی عشر:

تاویل مشترک حدیث کے اندر اشتراک ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب میں ان متعدد معانی میں سے ایک متعین کر دیتے ہیں۔

النوع الثانی عشر:

اثبات حکم ایک فقہی مسئلہ ترجمۃ الباب میں ذکر کرتے ہیں۔ حدیث لا کر اس کے حکم کو ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے۔

النوع الثالث عشر:

کسی مذہب یا صاحب مذہب کی تردید ترجمۃ الباب میں امام بخاری کسی کا مذہب بیان کر دیتے ہیں۔ نیچے حدیث لا کر اس کی تردید کرتے ہیں کہ یہ مذہب صحیح نہیں ہے۔

النوع الرابع عشر:

امام بخاری ترجمۃ الباب کے اندر ادنیٰ چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ نیچے جو حدیث لاتے ہیں اس میں اعلیٰ چیز کا حکم ہوتا ہے۔

النوع الخامس عشر:

ترجمۃ الباب میں اعلیٰ چیز کا ذکر ہوتا ہے اور حدیث میں ادنیٰ چیز کا ذکر ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر مقصود یہ ہوتا ہے کہ جب ادنیٰ چیز پر یہ حکم جاری ہو رہا ہے تو اعلیٰ چیز پر اس کو بطریق اولیٰ جاری ہونا چاہیے۔

النوع السادس عشر:

باب بلا ترجمہ بسا اوقات ایسے موقع پر امام صاحب کی غرض یہ ہوتی ہے کہ نیچے میں نے حدیث بیان کر دی ہے۔ اوپر باب کا عنوان بھی دے دیا ہے۔ اب قاری خود استنباط کرے کہ حدیث میں کونسا ترجمہ نکلتا ہے۔ اس قسم کے ابواب بمقصد تشہید اذہان ہوتا ہے۔ علما فرماتے ہیں کہ یہ کتاب مجتہد گر ہے۔

النوع السابع عشر:

باب بلا ترجمہ کبھی منقذ باب کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ امام بخاری ایک باب منعقد فرماتے ہیں اس کے نیچے بہت سی احادیث ہوتی ہیں، جن سے وہ باب والا مسئلہ نکل رہا ہوتا ہے۔ ان احادیث سے کوئی دوسرا مسئلہ بھی نکلتا ہے تو درمیان میں کوئی اور باب قائم کر دیتے ہیں۔

النوع الثامن عشر:

باب بلا ترجمہ بمنزلہ تحویل اسناد امام بخاری ایک باب منعقد فرماتے ہیں اور نیچے کئی احادیث درج فرماتے ہیں۔ کسی حدیث پر صرف باب کا لفظ درج کر دیتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حدیث پہلی ہی ہے صرف سند کو دوبارہ لانا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے امام بخاری دوسرے محدثین ”ح“ کا لفظ لاتے ہیں۔

النوع التاسع عشر:

ترجمہ الباب کے اندر کسی ضعیف حدیث کے الفاظ ذکر کر دیتے ہیں۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ ضعیف حدیث جس کے الفاظ ترجمہ الباب میں مذکور نہیں ایسی کسی سند سے جو میری شرط کے مطابق صحیح ہو ثابت نہیں۔ مگر مسئلہ میری شرط کے مطابق دوسری صحیح احادیث سے ثابت ہے۔

النوع العشرون:

کسی ضعیف حدیث کے معنی کو ترجمہ الباب میں بیان کر دینا۔ ایسے مقامات پر امام بخاری کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس مسئلے کے سلسلہ میں گواحدیث ضعیف ہیں مگر قرآنی آیات اور دوسری احادیث صحیحہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔

النوع الحادی والعشرون:

ترجمہ الباب کے اندر ایسا مسئلہ درج کر دینا ضعیف احادیث کے خلاف ہو۔ ایسے مقام پر امام بخاری رحمہ اللہ ان احادیث کے ضعف کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

النوع الثاني والعشرون:

امام بخاری ایک باب منعقد فرماتے ہیں ترجمہ بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن نیچے حدیث درج نہیں کرتے۔ یعنی حدیث درج کیے بغیر ہی آگے دوسرا باب شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں امام بخاری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس باب کے مطابق پہلے حدیث بیان کر چکے ہیں۔ اس باب میں تکرار سے بچنے کے لیے حدیث چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ حدیث بخاری میں ہوتی ہی نہیں۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ الباب کے لیے حدیث خود تلاش کریں۔

النوع الثالث والعشرون:

امام بخاری ایک باب منعقد فرماتے ہیں ترجمہ الباب بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن نیچے کوئی حدیث درج نہیں کرتے اور نہ ہی کتاب میں اس قسم کی کوئی حدیث ہوتی ہے تو ایسی جگہ امام بخاری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری شرائط کے مطابق کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو اس باب میں درج کی جاسکے لہذا اس باب کو حدیث کے بغیر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔

النوع الرابع والعشرون:

امام بخاری ایک باب منعقد کرتے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ درج فرماتے ہیں، بظاہر کم فائدہ معلوم ہوتا ہے، لیکن بنظر دقیق معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، مثلاً امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم فرماتے ہیں:

”باب قول الرجل فاتتنا الصلاة“ (صحیح بخاری، کتاب الاذان، ج ۱، ص ۸۸)

کہ یہ لفظ بولنا جائز ہے بظاہر یہ ایک معمولی مسئلہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن یہاں ان لوگوں کی تردید مراد ہے جو اس نظریے کے قائل ہیں۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ایسی جگہ ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق کے بعض ابواب کا تعاقب مقصود ہوتا ہے۔

النوع الخامس والعشرون:

تاریخ اور سیر کے متعلق ایک مسئلہ درج کرتے ہیں۔ فقیہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ کوئی اہم باب نہیں مقرر کیا گیا۔ مگر مورخین اور سیرت دانوں کے لیے وہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

مؤلف محمد حسین مبین کے نزدیک تراجم کی پہچانوے اقسام:

شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے نزدیک ترجمۃ الباب کے پچیس انواع ہیں، جس میں مختلف مناسبات کے پہلو موجود ہیں۔ حقیر نے مناسبات اور ترجمۃ الباب مع شروحات کی کتب کو بغور مطالعہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے الحمد للہ حقیر نے مناسبات کے پہچانوے انواع کو پایا ہے جس کو اختصار کے ساتھ یہاں درج کیے دیتے ہیں۔

اول:

کسی خاص ابواب کی طرف اشارہ کرنا

امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم فرماتے ہیں مگر حدیث پیش نہیں کرتے، بلکہ ترجمۃ الباب قائم کر کے کسی خاص باب کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ جس باب کا تعلق خاص ترجمۃ الباب سے ہوتا ہے۔

الثانی:

باب بلا ترجمہ برائے اختلاف طرق کی تنبیہ بیان کرنا

باب بلا ترجمہ جس میں اختلاف طرق کی تنبیہ مراد ہوتی ہے۔ جیسا کہ علامہ عینی رحمہ اللہ ”باب بلا ترجمۃ“ کے بعد ”باب ما جاء في غسل البول“ میں فرمایا کہ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے دو آدمیوں کی حدیث کا ذکر فرمایا ہے یہ وہی حدیث ہے جس پر امام بخاری نے باب قائم فرمایا کہ ”باب من الكبائر ان لا يستتد من بوله“ کیونکہ ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے سوائے اس کے کہ کہیں سند میں اور کہیں متن میں اختلاف ہے۔ لہذا امام بخاری نے ”بلا ترجمہ“ باب قائم فرما کر روایت کے اختلاف کی طرف تنبیہ فرمائی ہے۔

الثالث:

قوی حدیث کو ترجمہ الباب میں پیش کرنا

قوی حدیث کو ترجمہ الباب میں پیش فرماتے ہیں مگر وہ آپ کی شرط پر نہیں ہوتی، جیسا کہ ترجمہ الباب قائم فرمایا ”باب صیام ایام البیض“ یہ حدیث صحیح سند سے سنن میں مذکور ہے مگر یہ آپ کی شرط پر نہیں۔ اسی لیے اسے ترجمہ الباب میں نقل فرمایا۔

الرابع:

ایسا باب قائم کرنا جس کا تعلق کتاب کے ساتھ نہ ہو

ایسا ترجمہ الباب قائم فرماتے ہیں جس کا تعلق کتاب کے ساتھ نہیں ہوتا، مثلاً باب قائم فرماتے ہیں ”باب الاغتسال اذا اسلم“ یہ باب ابواب المساجد میں قائم فرماتے ہیں جس کا تعلق کتاب سے نہیں ہے اور کئی ایک شارحین کو اس میں تطبیق دینے میں مشکل پیش آتی ہے، حتیٰ کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو کہنا پڑا:

”الاغتسال اذا اسلم لا تعلق له باحكام المساجد الا على بعد“ (فتح الباری، ج ۱، ص ۵۵۵)

الخامس:

ترجمہ الباب حدیث کے خلاف

ترجمہ الباب ایسا ہوتا ہے جو حدیث کے لفظ کے مخالف ہوتا ہے۔ مثلاً ترجمہ الباب قائم فرماتے ہیں ”باب من ادرك من الصلاة ركعة“ اور تحت الباب حدیث پیش فرماتے ہیں ”من ادرك ركعة من الصلاة“۔

السادس:

ترجمہ الباب کے جزء سے موافقت ہونا

ترجمہ الباب کے جزء سے موافقت ہونا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی ابواب اس طرح قائم فرمائے کہ حدیث کے جزء کے ساتھ ترجمہ الباب کی موافقت ہو جاتی ہے۔ مثلاً ”باب فضل صلاة الفجر في الجماعة“ اور ذیل میں ابودرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کر دی۔

السابع:

ترجمہ الباب کا صیغہ تمریض کے ساتھ ذکر

ترجمہ الباب کا صیغہ تمریض کے ساتھ ذکر کرنا۔ امام نووی رحمہ اللہ اپنی شرح کی ابتداء میں فرماتے ہیں کہ علماء اور محققین جو

محدثین میں ہیں جو ان کے علاوہ ہیں فرماتے ہیں کہ جب حدیث ضعیف ہوتی ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ نہیں فرماتے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اس طرح سے عمل کیا یا حکم دیا بلکہ ترجمۃ الباب میں صیغہ ترمذی رض کو استعمال فرماتے ہیں۔

علامہ کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”باب هل یتتبعم السؤذن فاهههنا“ اور اس میں ذکر ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ اپنی دونوں انگلیوں کو کانوں میں ڈالتے اس کے بعد فرماتے ہیں:

”وكان ابن عمر لا يجعل --- إلخ ميل البخاري إلى عدم الجعل ، لأن تعلق لا وكل ذكره بصيغة التريض
والثاني بصيغة التصحيح“ (بشرح الكرمانی، ج ۵، ص ۲۹)

الثامن:

ایک حدیث سے دوسرے صحابی کی حدیث کی طرف اشارہ

جس صحابی سے حدیث درج کی ترجمۃ الباب کے تحت مگر اس جگہ حدیث کی موافقت نہیں ہوتی بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ اسی صحابی سے مروی دوسری حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا:

”باب طویل القيام فی صلاة الیل“

مندرجہ باب کے تحت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل فرماتے ہیں کہ:

”ان النبی ﷺ کان اذا قام لتهجد من اللیل یشوخص فاه بالسوان“

مگر اس حدیث کا تعلق باب سے ہونا انتہائی مشکل ہے مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے انہی صحابی سے مروی دوسری حدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے:

”انه صلى مع النبی ﷺ ليلة فقرا البقرة وال عمران والنساء فی ركعة ---“ (صحیح مسلم، رقم ۷۷۲)

التاسع:

عمومیت سے استدلال

عمومیت سے استدلال فرمانا، مثلاً ”باب التینین فی دخول المسجد“ استدلال عمومی حدیث سے فرمایا:

”كان النبی ﷺ یحب التینین ما استطاع“

العاشر:

حدیث کے بعض طرق کی طرف اشارہ

حدیث کے بعض طرق کی طرف اشارہ کرنا۔ مثلاً امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم فرمایا ”باب فی السمرق العدم“ اور

حدیث پیش کی:

”بت فی بیت خالتي میبونة فی الثمن“ (صحیح بخاری، رقم الحدیث ۱۱۷)

الحادی عشر:

طالب علم کے لیے مشق

بسا اوقات باب کے ذریعے طالب علم کی مشق کرنا مقصود ہوتا ہے صرف ”باب“ کہہ کر چھوڑ دیتا کہ طالب علم خود تلاش کرے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کیا استنباط چاہتے ہیں۔

الثانی عشر:

مصنف عبدالرزاق اور ابن ابی شیبہ کا رد

مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ کا تعاقب مقصود ہوتا ہے۔ مثلاً امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا ”باب الصلاة علی الحصیر“ اس مقام پر امام بخاری رحمہ اللہ رو فرما رہے ہیں ابن ابی شیبہ کی اس روایت کا جس میں یہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا:

”اكان النبي ﷺ يصلي على الحصير؟ والله يقول: ”وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا“ (الاسراء: ۷۷) فقالت لم

يكن يصلي على الحصير“ (ذكره ابن حجر في ”المطالب العالیہ: ۳۷۲، أخرجه أبو يعلى في مسنده رقم: ۴۳۳۸)

الثالث عشر:

تعدد طرق

تعدد طرق: امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب کے ذریعے تعدد طرق کی طرف اشارہ فرماتے ہیں ایسی مثالیں صحیح بخاری میں کثرت سے موجود ہیں۔

الرابع عشر:

خاص ترجمۃ الباب کے ذریعے کسی عام چیز کا ارادہ

خاص ترجمۃ الباب کے ذریعے کسی عام چیز کا ارادہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مثلاً ”باب هل يتبعم البؤذن فاه۔۔۔“ یہاں ترجمۃ الباب خاص ہے مگر احادیث اور آثار کے ذریعے عموم کا ارادہ فرمایا ہے:

”كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ“

الحامس عشر:

باب بلا ترجمہ فصل کے لیے

باب بلا ترجمہ واسطے فصل کے: صحیح بخاری کے مطالعے سے واقفیت رکھنے والا اس بات کو جانتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بسا اوقات صرف ”باب“ کہہ کر حدیث پیش کر دیتے ہیں۔ یعنی باب کا نام خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ دراصل امام بخاری رحمہ اللہ اپنی عادت کے مطابق یہ ثابت کرنے کی سعی فرماتے ہیں کہ ”باب“ سے قبل اور ”باب“ سے بعد کے احادیث میں مناسبت ظاہر ہو جائے۔ مثلاً ”باب“ یہ خالی ہے اس سے قبل باب قائم کرتے ہیں ”باب ادخال البعید فی البسجید“ اور بعد میں ”بعد“ کے باب قائم فرماتے ہیں ”باب الصلاة بین السواری“۔

السادس عشر:

الفاظ کا تکرار

ترجمہ الباب کے الفاظ کا تکرار ہونا۔ امام بخاری کئی مقامات پر ایسے ترجمہ الباب قائم فرماتے ہیں جو ملتے جلتے اور تکرار کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مثلاً کتاب العلم میں باب ہے ”السیر بالعلم“ اور دوسرا باب قائم فرمایا ”السیر فی الفقہ والخیر“ کتاب الحیض میں باب قائم فرماتے ہیں ”البرأة تحيض بعد الافاضة“ اور کتاب الحج میں فرماتے ہیں ”اذا حاضت البرأة بعد ما افاضت“۔

السابع عشر:

ترجمہ کو تعدد فوائد کی وجہ سے حذف کرنا

ترجمہ کو تعدد فوائد کی وجہ سے حذف کرنا: امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی جگہوں پر ترجمہ کو حذف فرمایا کہ اس محل پر کئی ایک مسائل کا استنباط ممکن ہو سکے اور ذہنوں کا امتحان بھی ہو جائے۔ مثلاً ”باب سوال جبریل النبی ﷺ عن الايمان والاسلام۔۔۔“ اس کے بعد صرف آپ نے ”باب“ کو خالی چھوڑ دیا تاکہ اس سے کئی فوائد کو حاصل کیا جاسکے۔

الثامن عشر:

مختلف فوائد کے لیے تراجم کا تکرار پیش کرنا

امام بخاری رحمہ اللہ ایک مسئلے کے ذریعے کئی مسائل کا استنباط فرماتے ہیں اور اسی ایک حدیث پر متعدد ابواب تکرار کے ساتھ قائم

فرماتے ہیں تاکہ کئی مسائل کا استنباط ہو سکے۔

التاسع عشر:

ترجمہ الباب مطلق اور حدیث مقید: امام بخاری

امام بخاری رحمہ اللہ نے متعدد جگہوں پر باب مطلق قائم فرمایا ہے۔ مگر اثبات میں جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ مقید ہوا کرتے ہیں۔ مثلاً علامہ کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ ترجمہ الباب قائم کرتے ہیں ”باب لیبصق عن یسارہ“ یہ باب مطلق ہے اور جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ مقید ہے۔ (شرح کرمانی، ج ۳، ص ۵۳)

العشرون:

ترجمہ الباب کی ابتدا ”هل“ سے کرتے ہیں

یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد یہ ہوتی ہے کہ دو احتمالات کو استفہام کے ذریعے پہچانا جائے تاکہ نفی اور اثبات کی بھی پہچان ہو جائے۔ مثلاً ”باب هل یبیت أصحاب السقایة أو غیہم بمکة؟“۔ حافظ صاحب رحمہ اللہ نے اس باب سے کئی احتمالات کا ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیے تفصیل کے لیے (فتح الباری، ج ۳، ص ۵۷۹)

الحادی والعشرون:

ترجمہ الباب میں کسی ایک جزء کا ذکر نہ کرنا اور جو باب گزر چکا ہو اس کی طرف اشارہ کرنا

امام بخاری رحمہ اللہ ترجمہ الثانیہ کے ذریعہ اس روایت کے اس حصے کی طرف اشارہ کرتے جو امام صاحب کی شرائط پر نہیں ہے۔ مثلاً: ”باب غسل البنی وفرکہ۔۔۔“

”الفرک“ کے الفاظ جس حدیث میں ہی وہ حدیث آپ کی شرط پر نہیں ہے۔ مگر ترجمہ الباب کے ذریعے اس جزء کی طرف اشارہ فرمایا۔

الثانی والعشرون:

ترجمہ الباب میں کسی ایک جزء کا ذکر نہ کرنا جو کہ اشارہ ہے اس کے عدم ثبوت کا

کسی حدیث کے ایک جزء کو غیر ثابت کرنے کے لیے اشارہ فرماتے ہیں ترجمہ الباب کے ذریعے کہ اس کا ایک جزء ثابت ہے اور دوسرا جزء غیر ثابت ہے، مثلاً:

”باب الصلاة قبل الجمعة وبعدھا“

یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ جمعہ سے قبل نماز کی رکعتوں کا کوئی تعین نہیں ہے۔ آپ کی مراد یہ بھی ہے کہ ”کیا جمعہ سے قبل اور بعد نماز کا کوئی حکم وارد ہے؟“ پھر حدیث کو ذکر کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ جمعہ سے قبل کوئی نماز تعین کے ساتھ ثابت نہیں۔

الثالث والعشرون:

کسی مخصوص واقع کی طرف اشارہ کرنا

امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں کئی مقامات پر ترجمۃ الباب کے ذریعے کسی خاص واقعہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کیونکہ اکثر و بیشتر احادیث کا اسباب نزول مختلف کتب میں پایا جاتا ہے۔ تفصیلاً دیکھیے

اللمع فی اسباب الحدیث، جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ

البيان والتعريف، ابراہیم کمال الدین الحنفی

علم الاسباب ورود الحدیث، الدكتور طارق أسعد حلیس الاسعد

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا ”باب علامة المنافق“ باب کے تحت حدیث پیش فرمائی کہ ”ایة المنافق ثلاث“ علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کسی معین منافق کے لیے کہی گئی ہے۔ (اسلاء البنین، ۱۳، ص ۱۴۱)

الرابع والعشرون:

ترجمہ حدیث کے ساتھ ذکر کرنا جو اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ اس مسئلے پر کوئی بھی حدیث نہیں پائی گئی

حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ:

”وربما اکتفی احياناً بلفظ ترجمة التي هي لفظ حدیث لم یصح علی شرطه“ (هدی الساری، ص ۱۴)

ایسی مثالیں صحیح بخاری میں کئی جگہ پائی جاتی ہیں۔ مثلاً ”باب فضل العلم“ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ-...- الآية“ (البجادلة: ۱۱)

مگر ترجمۃ الباب کے تحت حدیث نہیں پیش کی کیونکہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مذکورہ ترجمۃ الباب کے تحت امام موصوف رحمہ اللہ کی شرط پر کوئی حدیث نہیں ہے۔

الخامس والعشرون:مطلق احادیث کو مقید کرنا

مثلاً ”باب ما جاء في غسل البول“

ابن بطال کہتے ہیں:

”ارادة البخاري أن يرد بطلان بقوله في رواية الباب كان لا يستتر من البول“ بول الناس لا بول سائر الحيوان“

(فتح الباری، ج ۱، ص ۲۲۱)

السادس والعشرون:قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کے متعلق حدیث کی طرف اشارہ کرنا

مثلاً اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ﴾ (البقرہ: ۱۷۷)

مذکورہ آیت کی مناسبت کے لیے اور اس کی تفسیر کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا جس کو امام عبدالرزاق رحمہ اللہ نے (المصنف، رقم الحدیث ۲۰۱۱۰) میں ذکر فرمایا کہ سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا ایمان کے متعلق پھر نبی کریم ﷺ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ﴾ (البقرہ: ۱۷۷)

السابع والعشرون:تراجم الابواب کی مناسبت کے لیے اجنبی باب کا داخل کرنا

اس قسم کے ابواب امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی جگہ پر قائم فرمائے ہیں۔ اس میں علم اور تدبر کے نئے پہلو اجاگر ہوتے ہیں۔ مثلاً امام بخاری رحمہ اللہ نے دو ابواب قائم فرمائے ”باب قیام ليلة القدر من الايمان“ اور ”باب تطوع قیام رمضان من الايمان“، مگر ان دونوں کے درمیان ایک اور باب قائم فرماتے ہیں کہ ”باب الجهاد من الايمان“۔ لہذا امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ واضح ہوتا ہے کہ ان تینوں اعمال میں اشتراکیت موجود ہے اور وہ ایمان کی اشتراکیت ہے۔ علامہ کرمانی فرماتے ہیں:

”یعنی اشتراکاتی کونہا من خصال الايمان“ (شرح کرمانی، ج ۱، ص ۱۵۹)

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر پانے کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے اور اس میں مکمل مجاہدہ ہوتا ہے اور اللہ کے راستے میں لڑنے والا مجاہد بھی اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے مجاہدہ کرتا ہے۔ پس ان دونوں میں مناسبت مجاہدے کی ہے۔

قال الحافظ: ”بل قیام لیلۃ القدر وان کان ظاہر النسبۃ بالنسبۃ لیلۃ القدر حسنة جداً لأن الثبائس لیلۃ القدر يستدعی محافظة دائرۃ ومجاهدۃ تامۃ۔۔۔۔۔ فتتساویان فی کل منہما مجاہدۃ“ (فتح الباری، ۱۷، ص ۹۳)

الثامن والعشرون:

باب بغیر ترجمہ کے تاکہ اصل کی طرف رجوع کیا جائے

مثلاً ”باب“ بلا ترجمہ اس کے بعد ترجمہ الباب قائم کرتے ہیں ”باب فضل دینا لک الحمد“

التاسع والعشرون:

ایک حدیث پر مختلف ابواب کا ثابت کرنا

امام بخاری رحمہ اللہ کئی مقامات پر ابواب عدیدہ قائم فرماتے ہیں لیکن ان ابواب کے بعد ایک حدیث پیش کر دیتے ہیں تاکہ زبردست قسم سے ذہن کی آزمائش ہو جائے۔ مثلاً:

باب الریاء فی الصدقة

باب لا یقبل الله صدقة من غلول ولا یقبل الا من کسب طیب

باب الصدقة من کسب طیب

الثلاثون:

علماء کے اختلاف کے سبب پر ترجمہ الباب کو عدم جزم پر یعنی احتمال پر قائم کرنا

مثلاً ”باب کتابۃ العلم“ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”طریقۃ البخاری فی الاحکام التي یقع فیها الاختلاف أن لا یجزم فیها بشیء بل یوردھا علی الاحتمال وھذا

الترجیۃ من ذالک“ (فتح الباری، ۲۷، ص ۱۸۵)

الحادی والثلاثون:

اختلاف کے باوجود کسی حکم پر ٹھہرے رہنا

صحیح بخاری میں ایسی مثالیں کثیر ہیں کسی مسئلے پر اختلاف ہو مابین علماء مگر امام بخاری رحمہ اللہ اپنی دلیل کی وجہ سے اپنے موقف کو

ثابت فرماتے ہیں مثلاً ”باب التیمم للوجه ولکفین“۔

حافظ صاحب فرماتے ہیں:

”اقبذ الذلک بصیغة الجزم مع شهرة الاختلاف لقوة دلیلة“

الثانی والثلاثون:

ترجمہ الباب کو ثابت کرنا نظیر اور قیاس کے ذریعے

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں کئی مقامات پر ترجمہ الباب کو قیاس اور نظیر کے ذریعے ثابت فرمایا ہے۔ مثلاً ”باب فضل صلاة الفجر فی جماعة“ باب کے تحت حدیث پیش کی ہے کہ:

”عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال: قال النبی ﷺ اعظم الناس اجراً فی الصلاة أبعدهم فأبعدهم مشياً“ (رقم: ۶۵۱)

حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ ترجمہ الباب میں ”فجر“ کا ذکر موجود ہے، مگر حدیث میں موجود نہیں ہے۔ لہذا یہ ایک زبردست قیاس کی نظیر ہے۔

ابن المنیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”بأنه دل علی ان السبب فی زیادة الاجر وجود البشقة بالمشی الی الصلاة“

الثالث والثلاثون:

ذکر الاضداد، یعنی کتاب کے ماتحت ابواب کا تعلق بھی کتاب کے ساتھ ہونا چاہیے

مثلاً ”کتاب الجہاد“ ہے، اس میں جہاد کے متعلق احادیث و ترجمہ الابواب قائم کرتے ہیں مگر ”ذکر الاضداد“ میں اس کے بالکل الٹ باب قائم کرتے ہیں۔ مثلاً کتاب الایمان میں ”ابواب الکفر والنفاق“ اسی طرح کتاب الاستقواء میں ”باب دعا النبی ﷺ اجعلها سنین کسنی یوسف“ اس کی مختلف توجیہات موجود ہیں۔

الرابع والثلاثون:

ترجمہ الباب کی ابتدا ”کیف کان“ سے

ان ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ کیفیت کے اثبات کو ثابت نہیں کرنا چاہتے بلکہ اس لفظ ”کیف کان“ سے اس اختلاف کی خبر دینا چاہتے ہیں جو اس کے امور میں پائے جاتے ہیں، مثلاً: ”باب کیف کان بدء الحیض“۔ اس باب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حیض کی ابتدا کیسے ہوئی، بلکہ ترجمہ الباب سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ حیض کے وقت کی ابتدا کے بارے میں جو اختلاف ہے اسے بتانا

مقصود ہے۔

دوسری مثال: ”کیف تهل الحائض بالحج والعمرة؟“

علامہ قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”لیس المراد بالکیفیة الصفة بل بیان صحة إهلال الحائض وعنده أنه على الظاهر، والغرض اثبات صفة

الاهلال اذا اهلت الحائض۔۔۔۔“ (ارشاد الساری، ۱۳، ص ۶۵۱)

الخامس والثلاثون:

قرآن مجید کی آیت کا ذکر کرنا

مقصود یہ ہوتا ہے کہ عموم سے خصوص کی طرف اشارہ کرنا۔ ایسی امثال صحیح بخاری میں کئی جگہوں پر موجود ہیں۔

السادس والثلاثون:

ترجمہ الباب میں کسی خفی چیز کی طرف اشارہ کرنا

بسا اوقات ترجمہ الباب سے حدیث کا معنی بظاہر واضح ہوتا ہے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا حدیث سے استدلال کرنا بہت خفی اشارے پر قائم ہوتا ہے۔ مثلاً ”باب ما یذکر فی الفخذ“ یہاں پر خفی استدلال زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث سے فرمایا۔

السابع والثلاثون:

”أو غیرھا“ کے الفاظ ترجمہ الباب میں زیادہ ہونا

امام بخاری رحمہ اللہ اپنی عادت کے مطابق جب ایسی حدیث پیش کرتے ہیں کہ وہ حدیث کسی ایک جز پر مشتمل ہوتی ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے ان کے نزدیک تو پھر امام بخاری ترجمہ الباب میں ”أو غیرھا“ کا اضافہ فرماتے ہیں۔
انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں:

”ان الحديث اذا اشتمل على جزء مخصوص ويكون الحكم عاماً عنده، فيضع البخاري هناك هكذا ويضع لفظ

”أو غیرھا“ وضعاً لا بهام التخصيص افادة للتعميم ثم لا یخبر به له دليلاً فیمابعد“

(فیض الباری شرح صحیح البخاری، ۱۳، ص ۳۶۳)

مثلاً:

اذا غسل الجنابة أو غیرھا فلم یذهب اثره

باب القطر بہاتیس، بالماء وغیره

الثامن والثلاثون:

عدم جزم اختیار کرنا توسیع کے لیے

امام بخاری رحمہ اللہ کئی مقامات پر ترجمہ الباب میں کسی حکم کی طرف رجحان نہیں رکھتے تاکہ ترجمہ الباب میں توسیع پیدا ہو جائے آپ نے کثیر مقامات پر ایک ہی باب کے تحت کئی احادیث ذکر فرمائیں۔ صرف اس لیے کہ مسائل میں وسعت پیدا ہو جائے۔ مثلاً ”باب ما جاء في الوتر“ ترجمہ الباب میں عنوان کو واضح فرما دیا مگر معنی کو خفی رکھا تاکہ کئی ایک مسائل (تحت ابواب جو احادیث درج کی ہیں) حل ہو جائیں۔

التاسع والثلاثون:

آثار کا ذکر کرنا تاکہ ادنیٰ مناسبت قائم ہو جائے

علامہ مینی رحمہ اللہ اس مفید قاعدہ پر گفتگو کرتے ہوئے مثال دے کر اس کی طرف روشنی ڈالتے ہیں کہ:

”في الاشارة الواردة في ’باب هل يتتبع المؤذن فاههنا وههنا‘ وأدنى المناسبة كاف۔۔۔۔“

(عبد القاری، ج ۳، ص ۲۰۸)

الاربعون:

نبی کریم ﷺ کی عادت مبارک سے کسی چیز کا اثبات ثابت کرنا

شراحین نے کئی مقامات پر ترجمہ الباب کی نسبت نبی کریم ﷺ کی عادت مبارک کی طرف کی ہے۔ محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”أن عادته ﷺ إذا أتى بشيء يسير أن يعطى صغير السن، وإذا أهدى اليه شيء ذو قطر أن يعطيه الكبير، وأعطى السواك أولاً نظراً إلى الظاهر الصغير، فقليل له، كبر ففهم منه فضيلة السواك وكونه إذا خط“

الحادي الاربعون:

ترجمہ الباب ایسی حدیث سے قائم کرنا جو مرفوع ہو مگر آپ کی شرط کے مطابق نہ ہو

مثلاً ”باب الاذان مشني مشني“۔ حافظ رحمہ اللہ نے فرمایا اس ترجمہ الباب کی حدیث مرفوع ہے جو ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی

ہے، جسے ابوداؤد الطیالسی نے نکالا۔ (فتح الباری، ج ۲، ص ۷۲)

”باب اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة“

قال الحافظ هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن۔۔۔“ (صحیح مسلم، رقم: ۷۹۹)

”باب من قال لا يقطع الصلاة شيئاً“

حافظ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”الجملة المترجم بها أخرجهما الدارقطني مرفوعاً لكن اسنادها ضعيف“

الثاني والاربعون:

ترجمہ الباب کی ایسی انواع جو مختلف دلالت پر مبنی ہوں

یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ کبھی اشارات کے ذریعے کبھی استدلالات کے ذریعے اور کبھی خفی اشارات کے ذریعے بھی کسی نکتہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، مثلاً:

باب عرق الجنب

باب من صلى في الثوب الذي يجامع فيه

باب ذكر البيع والشراء في المسجد

ان ابواب میں بعض اشارات کے ذریعے اور بعض استدلالات کے ذریعے کسی چیز کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔

الثالث والاربعون:

تاریخی احوال سے استنباط

ترجمہ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے کئی ایک مقامات پر ایسے استنباط کیے ہیں جو مؤرخین اور اہل سیر کے لیے بے حد مفید ہیں۔ مثلاً:

باب ذكر قحطان

باب كيف كان بدء الحيض

اس ترجمہ کے ذریعہ امام بخاری رحمۃ اللہ زمانہ آدم علیہ السلام سے استنباط فرما رہے ہیں جو حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، جس کا ذکر مصنف رحمہ اللہ نے کتاب الحج میں فرمایا ہے۔

الرابع والاربعون:

ترجمہ الباب کے ذریعے آداب اور سلوک کا ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے

یعنی نبی کریم ﷺ کی عادات کیا تھیں، آپ نے سلوک کے کیا طریقے سیکھائے ہیں۔ سلوک کا کون سا طریقہ بہتر ہے، عالم کے

لیے والدین کے لیے جیسا کہ ان مسائل پر امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی ابواب قائم کیے ہیں۔ مثلاً:

من رفع صوته بالعلم

باب من سئل علماً وهو مشغول

من قعد حيث ينتهي به المجلس

من برك على ركبتيه

الخامس والاربعون:

ایسی حدیث پیش کرنا جس کی موافقت ترجمہ الباب سے ہر گز نہ ہو

ترجمہ الباب کے تحت ایسی حدیث پیش کریں گے کہ اس کی موافقت کسی بھی طرح ترجمہ الباب سے نہیں بنتی ہوگی، لیکن دوسرے باب سے اس کی موافقت ممکن ہوگی۔ مثلاً ”باب السبر في العلم“۔

السادس والاربعون:

ترجمہ الباب کو حذف کرنا تاکہ ذہنوں کے لیے تشہید کا سامان پیدا ہو جائے

بسا اوقات ترجمہ الباب کو حذف کر دیتے ہیں تاکہ ذہنوں کے لیے تشہید الاذہان کا سامان پیدا ہو جائے۔ مثلاً ترجمہ ”باب“ بلا ترجمہ اس کے بعد ”باب ما جاء في غسل البول“۔

مؤلف بسا اوقات ترجمہ الباب کو قصداً چھوڑ دیتے ہیں مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس حدیث سے حکم یا احکامات نکالے ہیں لہذا آپ بھی اس باب سے حکم وغیرہ کو نکالو جو ترجمہ الباب سے مناسبت رکھتا ہو تاکہ ذہن کے اضافہ کا سبب بنے۔

السابع والاربعون:

مجموع کا مجموع کے ذریعے استدلال

بسا اوقات امام بخاری رحمہ اللہ ترجمہ الباب کے تحت جتنی بھی احادیث وارد کرتے ہیں یا پھر جتنے بھی ترجمہ الابواب قائم کرتے ہیں تمام کے تمام کے ساتھ واضح مناسبت موجود ہوتی ہے جیسا کہ ”کتاب الوحي“۔

علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اد المراد بالباب بجملته بيان كيفية بدء الوحي لا من كل حديث منه فلو علم من مجموع ما في الباب كيفية

بدء الوحي من كل حيث شئ مما يتعلق به صحت الترجمة“ (عمدة القاري، ۱۳، ص ۳۶)

الثامن والاربعون:

حدیث پر ترجمہ الباب میں تبدیلی لانا

امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث پر مختلف ابواب قائم کرتے ہیں، یعنی ابواب میں تغیرات لاتے ہیں۔ مثلاً:

”عن ابن عباس قال: امر النبی ﷺ ان یسجد علی سبعة اعظم، ولا یکف شعرة ولا ثوبه“

سیاق ایک ہے مگر یہاں فعل دو ہیں۔ لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس ایک حدیث پر ترجمہ الباب میں تغیرات پیدا کیے:

باب لا یکف شعرا
باب لا یکف ثوبه

التاسع والاربعون:

ترتیب وجودی میں تبدیلی لانا

یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ترتیب وجودی میں تبدیلی لے آتے ہیں۔ اس کی بھی نظریں صحیح بخاری میں موجود ہیں اور اہل علم نے کئی توجہیات بھی بیان فرمائی ہیں۔ ترتیب وجودی میں تغیرات کی مثال:

”باب الاذان بعد الفجر“ علی الاذان قبل الفجر

محمد کاندھلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وهذا هو الوجه عندنا: أن الاذان بعد الفجر لما كان أصل الاذان الصلاة بخلاف الاذان قبل الفجر فإنه لم يكن للصلاة، بل لمصالح آخر الواردة في الأحاديث“

الخمسون:

ترجمہ الباب میں لفظ حدیث کو تبدیل کرنا تاکہ ترجمہ الباب انوکھا اور نادر ہو جائے

امام بخاری رحمہ اللہ ترجمہ الباب میں جو حدیث پیش کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے زبردست قسم کے فوائد حاصل ہوں تاکہ ذہن والا اپنے ذہن کو استعمال اور حدیث سے مختلف مسائل کا استخراج کرے۔ مثلاً صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ:

”من غدا الى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح“ (صحیح البخاری۔ رقم الحدیث: ۶۶۲)

مذکورہ حدیث پر باب قائم فرمایا:

”باب فضل من خرج الى المسجد ومن راح“

یعنی حدیث میں ”ومن راح“ ہے اور ترجمہ الباب میں ”من خرج“ ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حکمت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں:

”باب فضل من غدا الى المسجد ومن راح“، هكذا لاكثر موافقاً لفظ الحديث في الغد والرواح، ولا في ذر بلفظ

’خرج‘ بدل ’غدا‘، وعلى هذا فالمراد بالغدو: الذهاب: وبالرواح: الرجوع“ (فتح الباری، ۳۳، ص ۱۴۸)

الحادی والمخمسون:

ترجمہ الباب قائم کرنا اس کے اپنے محل سے ہٹ کر

مثلاً مسجدوں کا ذکر کرتے کرتے ہیں کپڑوں کے ابواب میں اور کپڑوں کا ذکر کرتے کرتے ہیں ابواب ’صفة السجود‘ میں

الثانی والمخمسون:

امام بخاری رحمہ اللہ کا اختیار کو اخذ کرنا آثار کے ذریعے

مثلاً حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

باب كيف الإشعار للبيت

وقال الحسن --- الخ: ويقول الحسن قال زفر، وكان المصنف أشار بذلك الى موافقة قول زفر

وقال الحافظ:

عادة البخاري في موضع الاختلاف ومهما صدر به من النقل عن صحابي أو تابعي فهو اختياره“

(فتح الباری، ۱۳۲/۲، فتح الباری: ۲۶۴/۹)

الثالث والمخمسون:

ترجمہ الباب کے ذریعے ”مدلولہ التزامی“ کا ثابت کرنا

ترجمہ الباب میں کئی مقامات پر واضح اور صریح لفظی مناسبت احادیث کے لفظ کے ساتھ نہیں ہوا کرتی بلکہ وہاں ’مدلولہ التزامی‘

ثابت کرنا ہوتا ہے اشارہ و ایماء کے ذریعے مثلاً:

”باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله ﷺ“

باب کے تحت چھ احادیث کا ذکر فرمایا سوائے ایک حدیث کے باقی تمام احادیث میں کہیں بھی وحی کی ابتدا پر الفاظ موجود نہیں

ہیں۔ لہذا ان احادیث کا تعلق وحی کے ساتھ ہی ہے۔ مگر وہاں پر اشارہ یہ ہوتا ہے کہ باقی احادیث میں وحی کی ابتدا کا ذکر نہیں ہے بلکہ

عظمت وحی کا ذکر ضروری ہے۔ لہذا اشارہ اس کا تعلق ترجمہ الباب کے ساتھ قائم ہو گیا۔

المراجع والمختصون:

ایسی حدیث لانا جو ترجمہ الباب کے خلاف ہو

مثلاً ”باب بیع العبد الزانی“ حدیث نقل فرماتے ہیں ”زنا الأمة“

الخامس والمختصون:تطبیق

امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی مقامات پر بظاہر دو احادیث کے تعارض کے لیے تطبیق ترجمہ الباب کے ذریعے دی ہے۔ ایسی کئی امثال صحیح بخاری میں موجود ہیں، مثلاً: ”لا تستقبل القبلة بغائط... الخ“۔

یہ مسئلہ معارض ہے نبی کریم ﷺ کے فعل کے پس امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ الباب کے ذریعے اشارہ کر دیا اور دونوں میں یعنی قول اور فعل میں تطبیق دے دی کہ قول کا تعلق صحرا کے ساتھ اور فعل کا تعلق کسی بنی ہوئی جگہ کے ساتھ ہے۔

السادس والمختصون:

کبھی ترجمہ الباب کے بجائے یا اس کی جگہ ’ح‘ تحویل یا بھڑا الاسناد کے قائم کرتے ہیں

مثلاً ”باب ذکر السنکة“ پہلے ترجمہ الباب کے ثبوت میں کئی ایک احادیث ذکر کیں اور سعید کے واسطے سے حدیث ”یتعاقبون فيكم ملثكة بالليل وملثكة بالنهار“ لائے بعد اس کے باب کا لفظ لکھ کر حدیث ”ان قال احدكم آمين...“ الحديث ذکر کی۔

السابع والمختصون:مشق

امام بخاری رحمہ اللہ کبھی کبھار طالب علم کی مشق کو مقصود رکھتے ہیں۔ طالباً: بے عرصے تک مدت ماضی

الثامن والمختصون:

ترجمہ الباب سے کم فائدہ

امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی مقامات پر ایسے ترجمہ الابواب قائم فرمائے جس سے بظاہر بہت کم فائدہ دکھائی دیتا ہے۔

التاسع والخمسون:

پہلے درجے کا اثبات

امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی مقامات پر ترجمۃ الباب کو نوعیت کے قائم فرمائے ہیں، پہلی بات کو نص سے ثابت کرتے ہیں اور دوسری بات کو سب سے اوپر درجے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

الستون:

ترجمۃ الباب ’فیہ عن فلاں‘ یعنی اس باب میں فلاں سے روایت موجود ہے

مثلاً:

”باب من اختار الغزو وبعد البناء“ علی قوله فیہ ابوہریرۃ عن النبی ﷺ ”باب تزویج الیتیمۃ“ فیہ سهل عن النبی ﷺ

الحادی والستون:

باب اور ترجمہ کا اکٹھا ذکر کر دینا

بسا اوقات حدیث کو حذف کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھار امام بخاری رحمہ اللہ باب اور ترجمہ کا ذکر ساتھ ہی کر دیتے ہیں، لیکن ان کی تائید میں حدیث ذکر نہیں کرتے۔ اس میں دو چیزیں ہیں نمبر ایک کبھی اس طرح کرتے ہیں کہ ترجمۃ الباب کے تحت آیت، حدیث، صحابہ یا تابعین کا کوئی قول نقل فرمالتے ہیں جس کی وجہ سے ترجمۃ الباب میں قوت پڑ جاتی ہے۔ کبھی اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ترجمۃ الباب کے تحت کچھ بھی پیش نہیں کرتے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس باب کا تعلق ماقبل ہوتا ہے یا پھر بعد کے باب سے۔

الثانی والستون:

کسی حکم کے ابتدا کی طرف اشارہ

امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب میں بسا اوقات کسی حکم کے ابتدا کی طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں اور وہ ترجمۃ الباب اس حکم کے ابتدا ہی میں قائم کرتے ہیں نہ کہ آخر میں مثلاً کتاب الصلاۃ کی ابتدا میں باب قائم فرمایا:

”باب کیف فرضت الصلاۃ فی الاسماء“

کتاب الوضوء کی ابتدا میں باب قائم کرتے ہیں:

”باب فرض الجمعة لقول الله تعالى [اذانوى للصلاة] (الجمعة: ۶۳/۹)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”استدلال البخاری بهذه الآية على فرضية الجمعة سبقه اليه الشافعي في ”الأم“ واختلف في وقت فرضيتها، فلاكثر على انها فرضت بالمدينة وهو مقتضى ما تقدم من فرضيتها بالاية المذكورة وهي مدنية“
(فتح الباری، ج ۲، ص ۲۵۲)

الثالث والستون:

ترجمہ الباب کو مثبت قائم کرنا سابقہ ترجمہ الباب کے لیے

صحیح بخاری کے مطالعہ سے یہ بات بھی آشکارا ہوتی ہے کہ بسا اوقات امام صاحب ترجمہ الباب کو اثبات طریقے سے قائم کرتے ہیں تاکہ سابقہ باب میں قوت پیدا ہو جائے۔

الرابع والستون:

ایسا ترجمہ الباب قائم فرمانا جو کہ خود حدیث کی شرح کرتا ہو

مثلاً: ”باب الإقامة واحدة۔۔۔“

یہ شرح ہے اس حدیث کی کہ ”یوتر الإقامة“ (صحیح بخاری، رقم: ۶۹۷)

الخامس والستون:

ترجمہ الباب سے کم فائدہ اٹھانا

ترجمہ الباب سے کم فائدہ معلوم ہوتا ہے مگر دقیق اور گہری نگاہ سے دیکھنے کے بعد اس میں بہت بڑا فائدہ دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً: ”باب قول الرجل ما صلينا“

السادس والستون:

ترجمہ الباب ایک جزء کا عدم ذکر کرنا تاکہ عدم ثبوت کی طرف اشارہ ہو

ترجمہ الباب کے ایک جزء کا عدم ذکر کرتے ہیں تاکہ اس کے عدم ثبوت ہونے کی طرف اشارہ ہو۔ بسا اوقات امام بخاری رحمہ اللہ کسی ایک حصے پر گفتگو کرتے ہیں اور یہ ثابت فرماتے ہیں کہ اس کا ایک حصہ ثابت اور دوسرا غیر ثابت مثلاً: ”باب غسل المني وفركه“

علامہ کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”الحديث لا يدل على الفرق، قلت علم من الغسل عدم الاكتفاء بالفرق، والمراد من الباب حكم المني غسلاً
وفر كافي ان أيها ثابت في الحديث وما الواجب منها“ (صحیح بخاری بشرح الکرماني، ج ۳، ص ۸۱)

السابع والستون:

ترجمہ الباب قائم کرنا ہر ایک محتمل کے لیے

مثلاً ”باب الرجل يأتي بالامام... الخ“

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں:

”هذا يحتمل معنيين وذهب المؤلف الى كلام الاحتمالين...“ (شرح تراجم ابواب البخاری، ص ۲۲)

الثامن والستون:

بہت خفی معنی کو اخذ کرنا ترجمہ الباب کے ذریعے

ترجمہ الباب میں بسا اوقات کچھ معنی ظاہر ہوتے ہیں اور کچھ بہت خفی ہوتے ہیں۔ بعض شارحین ظاہری معنی کو لے لیتے ہیں اور خفی معنی پر اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں علامہ السندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”و كثير ما يكون لظاهر الترجمة معنى فيحصلون الترجمة عليه، والحديث لا يوافق فيعدون ذلك ايراداً على صاحب ’الصحيح‘ مع انه قصد معنى يوافق الحديث وقد يكون معنى الترجمة مفهوماً ولكن تطبيق الحديث به يحتاج الى فضل تدقيق“

التاسع والستون:

ترجمہ الباب کا بعد والی حدیث سے موافقت

امام بخاری رحمہ اللہ بسا اوقات ایسا ترجمہ الباب قائم کرتے ہیں کہ ترجمہ الباب کے بعد والی حدیث سے موافقت ہوتی ہے پھر اس کے بعد ایسی حدیث پیش کرتے ہیں جس سے اس کی مناسبت اور موافقت نہیں پائی جاتی بلکہ ترجمہ الباب کے مخالف ہوتی ہے اور یہ حدیث مخالفت والی اس واسطے درج کرتے ہیں کہ حدیث اول کے ساتھ اس کی کوئی علمی مصلحت ہوتی ہے۔ مثلاً:

”باب ترك القيام للمريض“

ما تحت الباب جواب ابو نعیم سے حدیث مروی ہے کہ:

”اشتكى النبي ﷺ فلم يقم ليلة اول ليلتين“

اس کی مناسبت باب سے بالکل واضح، مگر دوسری روایت جو سفیان عن الاسود سے مروی ہے اس کی مناسبت مشکل ہے مگر یہاں پر اشارہ کرنا مقصود ہے کہ سفیان کی روایت پر اختلاف ہے۔ مگر سفیان کی روایت بظاہر ترجمہ الباب سے مناسبت نہیں رکھتی، مگر ماتحت الباب جو ابو نعیم سے مروی ہے اس سے مناسبت بڑی دقیق انداز میں موجود ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”ان المطابقة للترجمة من حيث ان هذا من تنمة الحديث السابق“ (عدة القاری . ۵۷ . ص ۴۵۱)

السبعون:

باب میں ”باب“ قائم کرنا

بسا اوقات ”باب“ میں ”باب“ ہی قائم فرماتے ہیں، مثلاً ”باب الأسیراء والغریم یریط فی المسجد“۔ حدیث جو پیش کی ہے باب کے تحت اس کی باب کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے اور جو دوسری حدیث پیش کی ہے اس کا تعلق اس سے بھی زیادہ واضح ہے اسی لیے امام صاحب نے ”باب“ پر ”باب“ قائم فرمایا۔

الحادی والسبعون:

ترجمہ الباب کے ذریعے امام بخاری کا مقصود حاصل، مگر حدیث سے چھپی چیز کا حاصل کرنا

امام بخاری رحمہ اللہ بسا اوقات ترجمہ الباب ایسا قائم کرتے ہیں جو آپ کا مقصود ہوتا ہے، مگر تحت الباب ایسی روایات کو پیش کرتے ہیں جس سے چھپی چیز کا حاصل کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔

الثانی والسبعون:

ترجمہ الباب کے ذریعے کسی خیر کی چیز کی طرف اشارہ اور تحت الباب شر والی چیز کا ذکر

بسا اوقات امام بخاری رحمہ اللہ اپنی بصیرت اور دانائی کے اعتبار سے ترجمہ الباب میں کسی خیر کی چیز کا ذکر کرتے ہیں مگر اس کے خیر کے حصول کے لیے اگر کوئی شر کا خوف ہو تو ترجمہ الباب کے تحت اس شر سے بچنے کے لیے ان احادیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ مثلاً: ”باب خیر مال المسلم غنم یتبع بہا شفع الجبال“۔

تحت الباب حدیث نقل فرماتے ہیں:

”اقتتلوا اذا الطفیتین فانه یطس البصر ویصب الحبل“

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جبال کا تعلق کسی صحرا یا جنگل کی طرف دلیل ہے کہ مومن اپنے ایمان کو بچا کر وہاں پناہ لے اور اس ”ذو الطفیتین“ کا تعلق بھی ایسی ہی جگہوں سے ہے۔

الثالث والسبعون:

ترجمہ الباب کے ذریعے ایک باریک تحقیق کی نشاندہی

بسا اوقات امام بخاری رحمہ اللہ کسی ترجمہ الباب کے ذریعے ایسی باریک تحقیق کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس تحقیق کا تعلق بہت دور زمانے سے ہوتا ہے اور اس قسم کے اشارے صحیح بخاری میں بہت قلیل ہیں۔ مگر غور و تدبر کے بعد ہی اس اشارہ کا سراغ ملتا ہے۔ مثلاً ”بَابُ خُلُقِ الْإِنْسَانِ مِنْ عِلْقٍ“۔

تحت الباب جو حدیث پیش فرمائی ہے وہ ہے ”الرؤيا الصالحة۔۔۔ الخ“۔

ترجمہ الباب میں ”علق“ کا ذکر فرمایا اور حدیث پیش فرمائی نیک خواب ”الرؤيا الصالحة“۔ امام بخاری رحمہ اللہ بہت دور کی مناسبت کا اشارہ فرما رہے ہیں، کیونکہ ”الرؤيا الصالحة“ میں مؤمنین بھی داخل ہیں۔ احادیث کے ذریعہ واضح ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو ”الرؤيا الصالحة“ کے ذریعے خوشخبری دی جاتی ہے اور یہ قیامت تک کے مؤمنین کے لیے ہے۔ لہذا ترجمہ الباب سے مناسبت اور نوع اس طرح سے ہے کہ ”علق“ کی تحقیق میں محققین نے ہمیشہ وسعت پائی ہے اور آج تک اس لفظ کے معنی میں وسعت ہی ہو رہی ہے۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح نیک خواب قیامت تک ایمان والوں کو دکھلائے جائیں گے اسی طرح سے انسانی اعضاء والا بدن اور اس کی پیدائش پر تحقیق جاری رہے گی اور لفظ قرآن ہر معنی میں ان تحقیقات پر محیط رہے گا۔

مثلاً علق کا مطلب پہلے کے لوگ ”خون کا لوتھرا“ سمجھتے تھے۔ کچھ عرصے قبل تحقیقات کے ذریعے چکنا سمجھتے تھے اور آج کے محققین لچ کیڑے کے معنی میں اس کو لیتے ہیں۔ الحمد للہ ایہ تینوں مطالب ”علق“ میں داخل ہیں۔ اور مزید بھی اس پر غور کیا جاسکتا ہے۔

الرابع والسبعون:

دور کی علت کی وجہ سے قریب کی علت کو چھوڑ دینا

دور کی علت کی وجہ سے قریب کی علت کو چھوڑنا مقصود ہوتا ہے۔ جو کہ اس بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتی ہے کہ قریب کی علت غیر موثر ہے۔

الخامس والسبعون:

ترجمہ الباب کے ذریعے زندگی اور انسانی ترقی کی طرف اشارہ

ترجمہ الابواب پر گہری نظر رکھنے پر تراجم کے کی مقاصد سامنے آتے ہیں۔ صحیح بخاری فقہی ابواب پر مشتمل تو ہے ہی یہ سب جانتے ہیں مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے تراجم الابواب کے ذریعے زندگی اور انسانی ترقی کے متعلقات بھی ترجمہ الابواب میں کئی چیزیں

ظاہر کی ہیں جو کہ ابواب کی یہ ایک اہم ترین انواع میں سے ہے، مثلاً:

باب صفة الشمس والقمر

باب صفة ابليس وجنوده

باب الابراد بالظهور شدة الحر

باب اذا وقع الذباب فى شراب احدكم

باب قول قول الله تعالى ”واذ قال ربك“

باب خير مال المسلم غنم۔۔۔

باب علامة النبوة رقم: ۳۳۹۲

باب قول الله تعالى ”واتخذ الله ابراهيم خلیلاً“

السادس والسبعون:

تفصیل طلب تراجم کا اجمالاً ذکر

بعض تراجم تفصیل طلب ہوتے ہیں مگر امام بخاری رحمہ اللہ پہلے اس کا اجمالاً ذکر فرماتے ہیں۔ مثلاً پہلے باب قائم فرمایا:

”باب وجوب القراءة للإمام والمأموم فى الصلوات كلها فى الحضرة والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت“

پھر اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے ابواب کثیر کے ذریعے اس کی ذکر فرمائی ہے۔

السابع والسبعون:

حدیث کے بعض اجزاء پر ترجمہ الباب قائم نہ کرنا

بسا اوقات امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کے بعد اجزاء پر ترجمہ الباب قائم نہیں کرتے تاکہ دوسرے تراجم سے اس کے حکم کو نکالا جائے اور یہ کثیر مثالیں صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ مثلاً امام بخاری رحمہ اللہ نے ابواب صدقة الفطر میں ابواب قائم فرمائے ”وصاعا من شعير، وصاعا من تمر، وصاعا من أقط“ اور اس کے علاوہ بھی۔ ان تمام انواع پر مستقل ترجمہ ابواب قائم کیے سوائے ”صاعا من أقط“ کے۔

حافظ صاحب رقمطراز ہیں:

”كان البخارى اراد بتفريق هذه التراجم الاشارة الى ترجيح التخيير فى هذه الانواع الا انه لم يذ كر الأقط ، وهو ثابت فى حديث أبى سعيد، وكأنه لا يراة مغربا فى حال وجدان غيره، كقول احمد، وحملوا الحديث على ان من كان يخرجه كان قوته اذ ذالك اولم يقدم على غيره“

الثامن والسبعون:

باب کے ساتھ صرف ترجمہ ذکر کرنا حدیث کی سند چھوڑ دینا

مواقع کثیرہ میں باب کے ساتھ صرف ترجمہ مذکور ہوتا ہے۔ مگر حدیث سند کا ذکر نہیں۔ ہم انہیں تراجم مجددہ سے تعبیر کریں گے ان کے متعلق بھی شرح محققین نے احتمال ذکر فرمائے ہیں اور جہاں ترجمہ مجدد آتا ہے وہاں انہیں احتمالات سے کام لیتے ہیں۔ تراجم مجددہ دو طرح کے ہیں ایک تو وہ جن کے ماتحت گو حدیث مسند مذکورہ نہیں مگر ترجمہ کے ذیل میں آیت، حدیث یا کسی کا قول مذکور ہے، ان کا نام ہم تراجم مجددہ غیر محض رکھ لیتے ہیں اور اس کے نظائر صحیح بخاری میں بکثرت موجود ہیں۔ دوسرے وہ کہ محض ترجمہ منعقد کر کے اس کے بعد اور کچھ مذکور نہیں، یعنی جیسے ترجمہ کے لیے حدیث مسند مذکور نہیں ایسے ہی ترجمہ کے ذیل میں بھی کوئی آیت حدیث یا اثر داخل نہیں صرف دعویٰ کے سوا اور کچھ موجود نہیں ان کا نام ہم ”تراجم مجددہ محض“ مناسب سمجھتے ہیں۔

ترجمہ و سبعون:

اکثر ترجمہ الباب کا حکم مذکور نہ ہونا

اکثر جگہوں پر ترجمہ کا حکم مذکور نہیں ہوتا ترجمہ الباب کو مطلق ذکر کرتے ہیں، سوا اکثر تراجم میں تو اس کا بے تکلف ناظرین سمجھ لیتے ہیں۔ مگر بعض مواقع میں علماء میں اختلاف پیش آجاتا ہے۔ کبھی اس کی وجہ سے مؤلف پر عدم تطابق حدیث کے الزام کی نوبت پڑتی ہے۔ لہذا ہم یہی مسودہ پیش کرتے ہیں کہ روایات میں غور و نظر کیا جائے کہ بعد ترجمہ ”باب میں احادیث یا تہنید جو ادلی ہو اس کو قائم رکھا جائے اور تعین قید میں بھی موافقت احادیث ملحوظ رہے۔

الثمانین:

ترجمہ الباب کے ذریعے سابقہ مذاہب کا رد

بسا اوقات امام بخاری رحمہ اللہ ترجمہ الباب کے ذریعے سابقہ مذاہب کے عقائد کا رد بھی کرتے ہیں اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے ان عقائد کا رد کسی طرح سے فرمایا ہے کسی انوار صحیح بخاری میں قلیل موجود ہیں مگر غور کرنے کے بعد ہی اس کا رد کر کے کہیں دیکھیں۔

”باب ما جاء في تخليق السموات والارض وغيرها من الخلق“

تحت الباب حدیث پیش فرماتے ہیں:

”عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت ميمونة ليلة۔۔۔ الخ“

ترجمہ الباب میں زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر فرمایا اور تحت الباب نبی کریم ﷺ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے رات کے سونے کے بارے میں حدیث نقل فرمائی۔ دراصل مقصود یہ ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آرام کیا ^(۱)۔ امام بخاری یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آرام مخلوق کے لیے ہے خالق کے لیے نہیں۔ اسی لیے ترجمہ میں زمین و آسمان اور دیگر اشیاء کا ذکر فرمایا اور دلیل کے طور پر نبی کریم ﷺ کے سونے کا ذکر فرمایا اور تحت الباب یہ بھی فرمایا کہ:

”وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره، فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق المكون، غير مخلوق“

الحادى والثمانين:

ترجمہ الباب کے ذریعے باطل فرقوں کا رد

ترجمہ الباب کے ذریعے امام بخاری رحمہ اللہ ان عقائد و مسائل کا بھی رد فرماتے ہیں جن سے شرعی دلائل پر ضرب کاری لگتی ہے یا وہ اصطلاحات جو نصوص کے خلاف اپنے مسائل کی ترویج کے لیے بنائے گئے ہوں۔ مثلاً کتاب اخبار الاحاد میں خبر واحد کے حجیت ہونے پر امام بخاری رحمہ اللہ نے کافی دلائل پیش فرمائے۔ ان دلائل کے ذریعے ان حضرات کا رد مقصود ہوتا ہے جو خبر آحاد کو دلیل نہیں مانتے یا پھر اس کی کوئی تاویل کرتے ہیں۔

باب بعث النبى ﷺ الزبير طليعة وحده

باب ما جاء في اجازة خبر الواحد

باب خبر المرأة الواحدة

الثانى والثمانين:

ہر فن کو اس فن کے امام سے نقل کرنا

امام بخاری رحمہ اللہ اپنی عادت کے موافق ہر فن کو اس فن کے امام سے نقل کرتے ہیں۔ مثلاً تفسیر غریب لغت کے ائمہ سے نقل کرتے ہیں، جیسے کہ ابو عبید، نصر بن شہیل اور الفراء وغیرہ۔ تفسیر کو ابن عباس رضی اللہ عنہما اور امام مجاہد اور دیگر مفسرین صحابہ اور تابعین سے نقل کرتے ہیں۔ فقہی مسائل امام شافعی، ابو عبید، حمید رحمہم اللہ سے نقل فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے علم کلام کے مسائل کو اکثر کرامیسی اور ابن کلاب سے نقل کرتے ہیں۔ سیر اور مغازی موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن اسحاق سے نقل فرماتے ہیں۔

الثالث والشمین:

کسی امر کے جواز کے لیے الفاظ کی عمومیت سے استدلال

بسا اوقات کسی امر کے جواز کے لیے الفاظ کی عمومیت سے استدلال اخذ فرماتے ہیں۔

الرابع والشمین:

تعارض احادیث کے لیے مختلف ابواب قائم کرنا

جب کبھی دو احادیث کے حکم میں تعارض ہوتا ہے تو اسے دور کرنے کے لیے دو مختلف ابواب قائم فرماتے ہیں، جیسا کہ ”لا نکاح الا بولی“ اور ”باب لا نکاح الا برضاھا“۔

الخامس والشمین:

ترجمہ الباب کے تحت صرف ایک حدیث کا ذکر

امام بخاری رحمہ اللہ ترجمہ الباب قائم فرماتے ہیں اور اس کے تحت صرف ایک ہی حدیث کو ذکر کرتے اور یہ اکثر صحیح بخاری میں موجود ہے۔

السادس والشمین:

ترجمہ الباب کا آیت کے ذریعہ قائم کرنا

بسا اوقات ترجمہ الباب کسی آیت کے تحت قائم فرماتے ہیں اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں گویا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اپنے دعویٰ کے دلیل قرآن کی آیت سے اخذ کی ہے۔

السابع والشمین:

ترجمہ الباب کے تحت آیت، مرفوع حدیث یا اثر پیش کرنا

بسا اوقات کسی ترجمہ الباب کے تحت آیت نقل فرماتے ہیں پھر اس کے بعد مرفوع حدیث، پھر صحابی کا اثر یا پھر کسی تابعی کا فتویٰ۔

الثامن والثمانين:ترجمہ الباب کے ذریعے اصح الاسانید کا ذکر کرنا

بسا اوقات ان اسانید کو ترجمہ الباب کے تحت اختیار کرتے ہیں جو موصوف کے نزدیک اصح الاسانید ہوں۔ مثلاً:

عن مالك عن نافع عن ابن عمر

یا

الزهري عن سالم عن ابيه

یا

النخعي عن علقمة عن ابن مسعود

یا

الزهري عن علي بن الحسين عن ابيه عن جده

یا

عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة

التاسع والثمانين:ترجمہ الباب کے ذریعے ارکان اسلام کی تاریخ بیان کرنا

بسا اوقات امام بخاری رحمہ اللہ ترجمہ الباب کے تحت ان احادیث کا ذکر فرماتے ہیں جن کا تعلق ارکان اسلام سے ہوتا ہے اور آپ ان ارکان کو تاریخی حوالے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں ارکان کی فرضیت ایک ہی سال میں ہوئی۔ مثلاً امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم فرماتے ہیں:

”باب قيام ليلة القدر من الايمان“ اور ”باب تطوع قيام رمضان من الايمان“

ان دونوں ابواب کے مابین جس ترجمہ الباب کو شامل کیا وہ یہ ہے:

”باب الجهاد من الايمان“

گو یا امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ رمضان اور جہاد ان کی فرضیت ایک ہی سال میں ہوئی۔

التسعون:

احادیث کا ٹکڑوں میں ذکر کرنا

جب حدیث کافی جملوں پر مشتمل ہوتی ہے جن کا باہمی تعلق نہیں ہوتا تو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی عادت کے مطابق اس حدیث کو ٹکڑوں میں تقسیم فرماتے ہیں اور ہر جملے پر مستقل باب قائم فرماتے ہیں۔ اسی فن پر علامہ محمد بن طاہر المقدسی رحمہ اللہ نے بڑی لطیف اور عمدہ کتاب تحریر فرمائی ہے بنام ”جواب المتعنت“ دیکھیے ”ہدی الساری، ص ۱۵“۔

الحادی والتسعون:

معلقات کو بطور استشہاد کے لیے پیش کرنا

بسا اوقات امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب کے تحت معلقات بھی پیش فرماتے ہیں۔ جہاں آپ کے ارادے اور اغراض یہ ہوتے ہیں کہ ان معلقات کو بطور استشہاد پیش کرتے ہیں یا پھر تقویت یا پھر بیان اختلاف کے لیے۔ اس کی نظیریں صحیح بخاری میں متعدد ہیں۔

الثانی والتسعون:

ترجمۃ الباب میں منشاء کا ترک کرنا

بسا اوقات امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب میں جو منشاء شامل کرنی ہوتی ہے اسے ترک کر دیتے ہیں۔ اس کی جگہ پر صرف باب کے تحت جو احادیث وارد فرماتے ہیں اسی پر اعتماد کرتے ہیں۔ مثلاً کتاب الاعتصام میں ”باب“۔

الثالث والتسعون:

ہر باب کے ساتھ مختلف سند سے حدیث پیش کرنا

بسا اوقات امام بخاری رحمہ اللہ کسی مقرر کو ایک اسناد سے ذکر نہیں کرتے بلکہ آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر باب کے ساتھ مختلف سند ہو۔

الرابع والتسعون:

ایک حدیث کو ایک سند سے پیش نہ کرنا سوائے نادر جگہوں کے

امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت شریفہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک سند اور ایک متن کے ساتھ احادیث کو وارد نہیں کرتے سوائے نادر جگہوں پر، اور یہ جگہیں تقریباً (۲۲) ہیں۔ صحیح بخاری میں جہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ہی سند اور ایک ہی متن کو (۲۲) جگہوں پر دہرایا ان ابواب اور احادیث کی فہرست درج ذیل ہے۔

- ① حدیث ابن مغفل فی جراب الشحم فی 'الخمس' و 'الذبايح'؛
- ② حدیث سهل فی بحر البدن فی 'كتاب الحج'؛
- ③ حدیث انس فی أمر حارثة فی 'كتاب البغازی' و 'الرقاق'؛
- ④ حدیث فی قصة الرجلین معہما مثل المصابحین فی 'الصلاة' و 'علامات النبوة'؛
- ⑤ حدیث فی الاستسقاء فی 'الاستسقاء' و 'مناقب العباس'؛
- ⑥ حدیث ابن بکرة اذا التقى المسلمان بسيفيهما فی 'كتاب الايمان' و 'كتاب الديات'؛
- ⑦ حدیث فی جحيفة فی الصحيفة فی 'كتاب الديات'؛
- ⑧ حدیث حذيفة فی 'كتاب الرقاق' و 'كتاب الفتن'؛
- ⑨ حدیث ابو هريرة فی قصة رجل من اهل البادية فی 'كتاب الحديث والمزارعة' و 'كتاب التوحيد'؛
- ⑩ حدیث عمر فی اموال بنی النضير فی 'كتاب الجهاد' و 'تفسير سورة الحشر'؛
- ⑪ حدیث ابن هريرة فی اغتسال ايوب عليه السلام فی 'كتاب الانبياء' و 'كتاب الغسل'؛
- ⑫ حدیث فی 'لا يقتسم ورثتي' فی 'كتاب الوصايا' و 'كتاب الخمس'؛
- ⑬ حدیث عبد الله بن عمر فی قتل المعاهد فی 'كتاب الجزية' و 'كتاب الديات'؛
- ⑭ حدیث ابن سعید فی 'استرقة فی الصلاة' و 'كتاب بدء الخلق'؛
- ⑮ حدیث ابن هريرة فی حفظ الزكاة فی 'كتاب الوكالة' و 'فضائل القرآن'؛
- ⑯ حدیث عدی فی شكوى البيلة فی 'كتاب الزكاة' و 'كتاب علامات النبوة'؛
- ⑰ حدیث انس فی يوم أحد فی 'كتاب الجهاد' و 'كتاب البغازی'؛
- ⑱ حدیث ابن موسی فی رؤيا الهجرة فی 'كتاب البغازی' و 'علامات النبوة' و 'كتاب التعبير'؛
- ⑲ حدیث ابن عباس 'هذا جبريل' فی 'كتاب البغازی' فی بابین
- ⑳ حدیث جابر فی احرام علی فی 'كتاب الحج' و 'كتاب البغازی'؛
- ㉑ حدیث عائشة فی المستحاضة فی 'كتاب الحيض' و 'كتاب الاعتكاف'؛
- ㉒ حدیث ابن هريرة فی تفسير التوراة فی 'كتاب الاعتصام' و 'التوحيد'؛

الخامس والتسعون:

اصولی اصطلاحات سے مسائل کا حل

امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت یہ بھی ہے کہ آپ اصولی اصطلاحات سے مسائل کا استنباط فرماتے ہیں۔ جیسا کہ دلالة النص و عبارة النص، وإشارة النص، اقتضاد النص، ومعبر النص۔

یہ تمام نصوص سے امام بخاری رحمہ اللہ استدلال فرماتے ہیں دلالة النص کی کئی امثال صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ اس کی ایک مثال درج ذیل ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم فرماتے ہیں:

”باب الاستماع فی الخطبة“

باب کے تحت حدیث کا ذکر فرماتے ہیں جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ فرشتوں کا مسجد کے دروازوں پر وقوف کرنا تاکہ داخلین کا نام لکھا جائے حدیث ہے:

”فاذا خرج الامام، طودوا صحفهم ويستمعون الذکر“

یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ مقصود ہے کہ فرشتے خطبہ اور ذکر کو سنتے ہیں یہ دلالة النص ہے۔

الحمد لله هذا تکمیل من انواع التراجم

الحمد لله، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اسی کی مدد سے ”عون الباری فی مناسبات تراجم البخاری“ آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کتاب کا یہ پہلا حصہ یا پہلی جلد ہے۔ ان شاء اللہ عنقریب اس کی دوسری جلد قارئین کے سامنے پیش کی جائے گی۔ محترم قارئین! ترجمۃ الابواب پر کئی کتب لکھی جا چکی ہیں مگر وہ تمام کتب مختصر یا پھر ناقص ہیں اور بعض کتب کے صرف نام ہیں مسودہ موجود نہیں ہے۔ کتاب ہذا میں حقیر نے مناسبات کے موضوع پر کئی کتب اور تنسیں سے زائد شروحات کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ اس کتاب میں خاصیت کے کئی پہلو ہیں۔ حقیر نے قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ احادیث کا (Scientific) انداز سے بھی جواب دیا ہے۔ اگر کسی حدیث کا تعلق علم طب یا پھر علم فلکیات وغیرہ سے ہے تو حقیر نے احادیث کا دفاع اس فن سے بھی کیا ہے۔ یعنی جدید تحقیقات کو بھی اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ باطل مذاہب اور ادیان باطلہ کا بھی رد انہی کی کتابوں سے کیا گیا ہے۔ مثلاً عیسائیوں اور یہودیوں کا رد ”بائبل اور تالمود“ سے، ہندوکار و چاروں ویدوں سے اور سکھوں، بت مت کا بھی رد انہی کی کتابوں سے کیا گیا ہے۔ تاکہ طالب علم، علم حدیث کے ساتھ ساتھ دیگر فنون کو بھی اچھی طرح جانچے اور سمجھے تاکہ مذاہب باطلہ کے خلاف علمی مواد کو بروئے کار لاسکے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہر نیکی اور بھلائی

کی نسبت ہے اور غلطی، سہو، نسیان کی نسبت مجھ حقیر کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حقیر کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور میرے لیے اور میرے والدین، بیوی بچوں کے لیے اور تمام مسلمانوں اور ان دوستوں کے لیے جو اس کتاب کی چھپائی میں میرے معاون و مددگار رہے ہیں۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے میزان میں یہ نیکی بہت بڑی بنا کر پیش فرمائے تاکہ یہ ہماری مغفرت کا سامان ہو جائے۔

آمین یا رب العالمین

۹ والرجو من الله أن ينفع بها، وأن يتقلبها من جامعها، الذي نسأل الله أن يكثره، ويبارك امره، وينجينا
أياها الحاسدين، ويقينا العوائق وشؤون النفس وسيئات العمل، وما ذالك على الله بعزير

انا اسفح من العباد

محمد حسين ميم

(خادم حديث رسول ﷺ)

کتاب الوحی

صحیح بخاری کے ابواب اور احادیث میں مناسبت کا مجموعہ

(مع ضروری فوائد و نکات)

کِتَابُ بَدْءِ النُّسْی

وحی کی ابتداء

میں اپنا موضوع شروع کرنے سے قبل ایک اعتراض کا جواب دینا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔

اعتراض:

کئی معترضین اس مسئلہ کو بھی تختہ مشق بنانے کی جستجو کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ اگر اتنے ہی عالمین حدیث تھے تو انہوں نے صحیح بخاری کا آغاز سنت کے خلاف کیوں کیا؟ نہ اس کے آغاز میں انہوں نے لکھنے سے قبل حمد لکھی اور نہ ہی صلوٰۃ پر کوئی توجہ دی حالانکہ رسول اللہ ﷺ ہی کا فرمان موجود ہے۔

”كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَىٰ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَرْجَمٌ“^(۱)

”ہر گفتگو جس کی ابتدا اللہ کی حمد سے نہ شروع ہو تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔“

لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے اتنی عظیم کتاب لکھی مگر اسکی مسنون طریقہ سے ابتدا نہ کی۔

الجواب:

اس اعتراض کا جواب کئی طریقوں سے دیا جاسکتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ نے ہر اچھے کام کی ابتدا حمد سے کرنے کا حکم صادر فرمایا تو ابتداء زبان کے لفظوں سے ہو گا نہ کہ اسے لکھا جائے، لکھنا کسی بھی طریقے سے حمد کی شرائط میں داخل نہیں ہے کیوں کہ حمد کی جو تعریف مشہور ہے وہ یہ ہے کہ "هو الشناء باللسان" یعنی زبان سے تعریف ادا کرنا اور ایسی کوئی شرط رسول اللہ سے منقول نہیں جس میں اس امر پر دلالت ہو کہ لکھنا بھی شرائط میں سے ہے، رسول اللہ ﷺ نے بھی جب معاہدے کیے تو ان معاہدوں میں بھی رسول اللہ ﷺ نے بسم اللہ ہی لکھنے پر اکتفا فرمایا جیسا کہ صحیح بخاری میں منقول ہے^(۲)۔

قرآن مجید نے بھی اس مسئلہ کو واضح فرمایا جب سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا تو اس خط کے ابتدا میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھا۔ (النمل ۲۷/۳۰)

ان دلائل و براہین سے معلوم ہوتا ہے حمد کرنے کا تعلق زبان کے ساتھ ہے اور جب خط یا کسی خاص تحریر کو لکھا جائے گا تو

^(۱) سنن ابی داؤد کتاب الادب رقم الحدیث (۳۸۴۰)

^(۲) صحیح البخاری: کتاب الشروط فی الجہاد و البصالحۃ -- رقم ۲۵۸۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا لکھنا ہی مسنون ہوگا۔

یہی وجہ ہے کہ امام عالی مقام امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے ابتدا میں بسم اللہ۔۔۔۔۔ ہی کو لکھا پھر باب کو قائم فرمایا اور اگر غور کیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حمد موجود ہے۔ ”اللہ“ جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے ”الرحمن“ اور ”الرحیم“ جو اسکی صفات خاصہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اسکی حمد کی دلیل ہے۔

یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابتداء بھی حمد سے ہی کی بخاری شریف کی آخری حدیث:

”سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ“^①

بھی حمد ہی پر وال ہے، چنانچہ ابتداء بھی حمد سے اور انتہا بھی حمد سے ہی ہوئی۔

اور جہاں تک تعلق ہے رسول اللہ ﷺ پر ”صلاة“ پڑھنے کا تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم فرمایا۔

”باب کیف كان بدء الوحي الى رسول الله ﷺ“

تو اس میں بھی ”ﷺ“ کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا لہذا ردود بھی پڑھنا یہاں ثابت ہو گیا۔ ویسے تو صحیح بخاری و مسلم کی صحت کو مشکوک بنانے کے لیے ہر منکر حدیث انہی کتب پر پہلے اپنا ہاتھ صاف کرتا ہے پھر اس کے بعد دیگر کتب احادیث کی طرف التفات کرتا ہے۔ مگر الحمد للہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اہل علم کو کھڑا فرمایا، جنہوں نے دفاع حدیث کے عظیم کام کو سرانجام دیا۔ ان بزرگوں میں علامہ حافظ زین الدین عراقی (المتوفی ۸۰۶ھ) نے صحیحین کی مشکم فیہ روایات کا علمی جواب تحریر کیا ”الاحادیث المخرجة في الصحيحين التي تكلم فيها بضعف وانقطاع“ کے عنوان سے لکھی جس کے بارے میں خود موصوف نے یہ فرمایا ”ففيه فوائد مهمات“ (التبصرة والتذكرة ج ۱ ص ۷۱)

علامہ الفقیہ محمد بن الحسن اللججی الثعالبی الفاسی (المتوفی ۷۶۱ھ) نے ”الدفاع عن الصحيحين دفاع الاسلام“ کے نام سے کتاب تحریر فرمائی ہے جس میں آپ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ”کسی مسلم کے لیے بخاری و مسلم کی روایت پر طعن کرنا درست نہیں ہے“ علامہ عراقی کے صاحبزادے حافظ ولی الدین أبوزرعہ احمد بن عبد الرحیم (المتوفی ۸۲۶ھ) نے بھی ”البيان والتوضيح لنس خراج له في الصحيح وقد مس بضرب من التجريح“ کے نام سے ایک مستقل رسالہ تحریر فرمایا۔

اسی طرح حافظ ابوالحسن رشید الدین یحییٰ بن یحییٰ القرشی الططار (المتوفی ۶۲۲ھ) نے ”غرة الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الاحاديث المقطوعة“ کے نام سے رسالہ لکھا۔ حافظ ابن حجر (المتوفی ۸۵۲ھ) نے فتح الباری کے مقدمہ میں جو کہ مکمل جلد پہا بنی ہے بنام ”ہدی الساری“ میں بھی صحیحین کے دفاع پر کئی صفحات پر لکھا ہے اور امام دارقطنی کے بھی کئی اعتراضات کے جوابات دیئے ہیں۔ اسی طرح سے امام نووی رحمہ اللہ نے بھی شرح مسلم میں کئی صحیح مسلم کی احادیث کا دفاع کیا ہے۔ اسی طرح سے علامہ محمد بن اسماعیل ابن خلفون رحمہ اللہ نے بھی ”رفع التباری من تکلم فیہ من رجال البخاری“ کے نام سے ایک مستقل رسالہ تحریر فرمایا ہے۔ الامام القسیمی نے بھی ایک مستقل رسالہ ”حل المشكلات احادیث النبوة“ کے نام سے تحریر فرمایا ہے۔ اسی موضوع پر علامہ ابوالولید باجی

کی ”التعذیل والتجرح لمن خرج عنه البخاری فی الصحیح“ بھی اہل علم میں معروف ہے۔ علامہ ابراہیم ابن السیوطی رحمہ اللہ (المتوفی ۸۸۳ھ) نے ”التوضیح للاوهام الواقعة فی الصحیح“ کے نام سے تحریر فرمایا۔ علامہ جلال الدین عبدالرحمن بن عمر البلقینی رحمہ اللہ (المتوفی ۸۲۳ھ) نے ”الافہام بما وقع فی البخاری من الالبہام“ کے نام سے کتاب لکھی۔ علامہ القاضی محمد بن احمد علوی الاسماعیلی نے ”توضیح طرق الرشاد لحکم مادة الاحاد“ صحیحین کے دفاع پر رسالہ لکھا۔ شیخ ربیع بن ہادی رحمہ اللہ نے امام دارقطنی کے اعتراضات کے جوابات بنام ”الاستدراک والتتبع“ لکھا۔ مولانا ابو القاسم بنارس رحمہ اللہ نے ڈاکٹر عمر کریم کے رسالوں کا مختلف انداز میں جواب دیئے بنام ”حل مشکلات البخاری“ ”الکوش الجاری فی جواب الجرح علی البخاری“ کے نام سے دیا۔ الشیخ حافظ ثناء اللہ الذہدی رحمہ اللہ نے بھی اس موضوع پر ایک رسالہ تحریر کیا بنام ”احادیث الصحیحین“ الشیخ شمس الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی امام دارقطنی کے اعتراضات کے جوابات ”الاستدراک“ پر حاشیہ لکھا ہے۔ مولانا رشاد الحق اثری حفظہ اللہ نے بھی بخاری و مسلم کے دفاع پر حبیب الرحمن صدیق کاندھلوی کی کتاب ”مذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت“ کا جواب لکھا۔ ان کے علاوہ بھی کئی اہل علم ہیں جنہوں نے بھرپور انداز سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً صحیحین کی احادیث کے دفاع کا فریضہ انجام دیا۔ جزاھم اللہ خیراً

امام الفقہاء امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم فرماتے ہیں:

① کتاب بدء الوحی:

یعنی کتاب وحی کی ابتداء کی بارے میں اور حدیث پیش کرتے ہیں۔

”حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضی اللہ عنہ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دِينِي يُصِيبُهَا أَذًى أَوْ إِلَى بَيْتِكُمْ فَهَاجَرْتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ“ (صحیح البخاری کتاب الوحی رقم الحديث ۱)

”سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے بات یہ ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے پھر جس نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی۔“

مذکورہ حدیث اور باب پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا وحی کی ابتداء پر اور حدیث کو پیش کرتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے تو پھر مناسبت کہاں سے ہوئی باب مختلف اور حدیث مختلف۔۔۔؟

باب اور حدیث میں مناسبت:

① امام بخاری رحمہ اللہ نے ”عملوں کے دار و مدار نیت پر ہے“ اس حدیث کو کتاب الوحی میں اس لیے ذکر فرمایا کہ بخاری شریف پڑھنے والا اپنی نیت کو درست کر لے کیوں کہ احادیث مبارکہ بھی وحی ہوا کرتی ہیں، لہذا اطالع حق بخاری کی تلاوت سے قبل

اپنی نیت کو خالص کر لے تاکہ علم نبوت اسکے قلب پر جا کے اثر ہو اور زندگی میں اطاعت رسول ﷺ کی ابتداء ہو۔

② حدیث مشتمل ہے ہجرت پر کیونکہ ہجرت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی ہے کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی ہجرت کی اور آپ کے ہجرت کرنا بلا کسی تردد و شک کے وحی کی اقتدا میں تھا لہذا اگر کوئی شخص اپنی نیت کو خالص کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہجرت کرتا ہے تو یقیناً وہ شخص اپنی نیت کو خالص کرنے کی وجہ سے وحی کی پیروی کرتا ہے۔ علامہ محمود حسن ڈھلے، رقمطراز ہیں:

”شروع اصول میں ہم عرض کر چکے ہیں بسا اوقات ترجمۃ الباب کا مدلول مطابق مؤلف کو مطلوب نہیں ہوتا، بلکہ اس سے کسی خاص غرض کی طرف اشارہ ہوتا ہے اسی کو احادیث باب سے ثابت کرنا منظور ہوتا ہے۔ یہاں یہی صورت ہے، اول تو ملاحظہ فرمائیے کہ مؤلف نے کتاب کو باب وحی سے شروع کیوں فرمایا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ دیگر کتب احادیث کے موافق ابواب فضائل قرآن کو اپنے موقع پر بیان کیا ہے اور متعدد ابواب نزول وحی کے متعلق وہاں مذکور ہیں۔ یہاں صرف ایک باب کے مقدم لانے میں کیا غرض ہے؟ اس لیے سب سے پہلے حتیٰ کہ ایمان اور علم سے بھی اول وحی کا ذکر مناسب ہوا۔ چنانچہ شرح محققین صاف یہی ارشاد فرماتے ہیں۔ سو اس سے معلوم ہو گیا کہ مؤلف ڈھلے کی غرض اس موقع میں یہ ہے کہ وحی پر چونکہ جملہ امور اسلامیہ کا مدار ہے اور یہی ایک ایسی دلیل ہے کہ جس میں کسی طرف سے خطاء و غلطی کا ادنیٰ احتمال (بھی) نہیں ہو سکتا۔ (پس یہیں سے ترجمۃ الباب اور احادیث میں مناسبت ہوگی)۔“ (الابواب والتراجم للمحمود حسن، ص 16-17)

③ کتاب الوحی میں ”انہما الاعمال بالنیات“ کی حدیث کو درج کرنے کی غرض یہ ہے کہ تمام اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کا علم یہ سب کچھ وحی کے ذریعے دیا گیا ہے۔ چنانچہ مذکورہ حدیث کا تعلق باب کے ساتھ یہی ہے کہ اسلام میں ہر رکن کا تعلق وحی کے ساتھ لازم و ملزوم ہے کیونکہ وحی ہی کے ذریعے تمام اعمالوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ لہذا یہیں سے باب کے ساتھ حدیث کی مناسبت ہے۔

فائدہ:

رسول اللہ ﷺ پر یہ پہلی وحی تھی جس میں قرآن کی پہلی سورت ”اقرا بسم ربك الذی خلق“ نازل ہوئی آیت مبارک کے پس منظر میں جو بھی واقعہ پیش آیا قرآن کی اس سورت کے ساتھ ساتھ وہ واقعہ بھی محفوظ ہے، امت کا اس امر پر اجماع ہے کہ جس طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وحی ہے بعین ہی اسی طرح سے رسول اللہ ﷺ کا فرمان آپ کی احادیث بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں۔ حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

”کان جبیر علیہ السلام یُنزل بالقرآن والسنة“

”جبیر علیہ السلام نبی ﷺ پر قرآن و حدیث دونوں لے کر اترتے تھے۔“ (ذم الکلام ج ۲ ص ۱۴۹)

اور عیسیٰ و روح کی روایت میں اضافہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جس طرح قرآن سکھایا جاتا اسی طرح سے حدیث بھی۔

(ذمہ الکلامہ ج ۲ ص ۱۳۹)

رسول اللہ ﷺ نے بھی اس مسئلے کو واضح فرمایا آپ ﷺ کا ارشاد عالی شان ہے:

خبردار مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور بھی چیز دی گئی ہے (یعنی احادیث رسول)۔ (سنن ابی داؤد رقم الحدیث ۴۶۰۳)
واضح ہوا کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث بھی وحی ہیں اور ان دونوں کا تعلق بہت گہرا ہے۔

الشیخ موسیٰ جار اللہ رحمہ اللہ جو مصنف ہیں ”الوشیعة فی النقد علی عقائد الشیعة“ کے آپ ایک روسی عالم دین ہیں آپ نے سنت کے دفاع پر اور اسکی وحی ہونے کے بارے میں ایک عمدہ اور لطیف وضاحت فرماتے ہیں آپ لکھتے ہیں:

السنة أصل أول من بين أصول الأدلة الأربعة في شرم الإسلام في إثبات الأحكام، لم يثبت حكم في الإسلام أول شيوته إلا بالسنة وإيات الكتاب الكريم كانت تنزل بعد مؤيدة مشبته لفعل النبي ﷺ وأقراره وأفعاله

(كتاب السنة لموسى جار الله ص ۴۲)

”اثبات احکام کے لحاظ سے اولہ اربعہ میں سنت کا درجہ اول ہے اسلام کے تمام احکامات اولاً سنت میں ثابت ہوئے اس کے بعد قرآن عزیز نے انکی تائید فرمائی اور یہ تائید نبی کریم ﷺ کے اقرار، افعال سب کو حاصل ہوئی“

شیخ اس مسئلے پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”ایمان ارکان دین، فرائض ابتدا سنت سے ثابت ہوئے اس کے بعد قرآن مجید نے اس کے تائید فرمائی۔ سورۃ مائدہ ۶ ہجری میں نازل ہوئی اور اس میں وضو کا ذکر کیا گیا ہے نماز اس سے بہت پہلے مکہ معظمہ میں فرض ہوئی معلوم ہے کہ سالہا سال تک نماز بے وضو تواتر نہیں ہوتی رہی، ظاہر ہے کہ وضو کا حکم نبی کریم ﷺ کو وحی سنت کے طور پر بتلایا گیا تھا ۶ھ میں قرآن حکیم نے اس حکم کی تائید فرمادی۔ معزوریان انسان کے لوازم سے ہیں، عرب کی سرزمین میں پانی کی قلت معمولات میں سے ہے، بیماریاں بھی کسی قاعدے کی پابند نہیں معلوم ہے کہ ان حالات میں تیمم کے سوا چارہ نہیں لیکن تیمم کا حکم سورۃ مائدہ کی آیت نمبر (۶) میں مرقوم ہے جو سن ۶ھ کے بعد اتری اصل تیمم سنت سے ثابت ہوا قرآن نے اس کی تائید فرمائی۔۔۔۔۔“

موسیٰ جار اللہ رحمہ اللہ کے ان اقتباسات سے کئی ایک فوائد حاصل ہوئے جس میں سب سے مفید نکتہ یہ ہے کہ اگر سنت وحی نہ ہوتی تو نبی کریم ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو وضو اور تیمم کا طریقہ کس اعتبار سے سکھاتے جب کہ قرآن کئی سالوں بعد اس فعل کی تائید کرتا ہے لہذا وحی کی دو قسمیں واضح ہوئیں ایک وحی جلی (Express Revelation) قرآن مجید اور دوسری وحی، وحی خفی حدیث رسول ﷺ (Tacit Revelation) جو کہ دونوں قطعی اور منزل من اللہ ہیں۔

نوٹ: احادیث کے بدلے میں شکوک و شبہات کے مستحکم جوابات کے لئے راقم کی کتاب ”اسلام کے مجرم کون؟ کا مطالعہ مفید رہے گا۔

کتاب الایمان

بَابُ الدِّينِ يُسْمَرُ

”بَابُ الدِّينِ يُسْمَرُ وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّحَّةُ“۔

”باب اسلام کا دین آسان ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ دین بہت پسند ہے جو سچا سیدھا آسان ہو۔“

امام بخاری رحمہ اللہ حدیث پیش کرتے ہیں۔

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ”إِنَّ الدِّينَ يُسْمَرُ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَنِّدُوا

وَقَارِبُوا وَأَيِّبُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِنَ الدَّلَاجَةِ“

(صحیح البخاری، کتاب الایمان رقم الحدیث ۳۹)

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے آپ ﷺ نے فرمایا بے شک اسلام کا دین آسان

ہے اور دین میں کوئی سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آئے گا اس لئے درمیان کی راہ چلو اور (افضل کام نہ کر سکو تو اس

کے) نزدیک رہو اور ثواب کی امید رکھ کر خوش رہو اور صبح کی چہل قدمی سے مدد لو“۔^①

حدیث اور باب میں مناسبت:

ترجمہ باب میں الفاظ ”حنفیۃ السحۃ“ وارد ہوئے ہیں جس کا مطلب ہے سچا اور سیدھا دین، مگر یہ الفاظ حدیث کے متن میں موجود نہیں لہذا یہ اعتراض باقی رہ جاتا کہ پھر ترجمہ اور باب میں مناسبت کس طرح سے؟؟

دراصل جو ترجمہ میں لفظ ”حنفیۃ السحۃ“ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں یہ الفاظ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر نہیں ہیں اسی لیے

امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث میں ان الفاظ کو بیان نہیں فرمایا۔

لیکن حدیث میں الفاظ ”الدین یسر“ یعنی دین آسان ہے کہ موجود ہیں لہذا الدین یسر سے مراد ”حنفیۃ السحۃ“ ہی ہے

کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین آسان ہے اور وہی ”حنفیۃ السحۃ“ یعنی آسان اور سیدھا ہے۔

یہاں سے بخوبی ترجمہ اور حدیث میں موافقت پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے۔

﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ (الحج: ۷۸)

اس آیت میں آسان دین کو ملت ابراہیم سے تعبیر کیا گیا ہے اور دین ابراہیم کا نام ”حنفیۃ“ یعنی سیدھا اور سچا ہے لہذا یہاں سے

بھی یہ مسئلہ واضح ہوا کہ دین سے مراد دین حنیف ہی ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں جو الفاظ نقل فرمائے ہیں ”الحنفیۃ السحۃ“ ان الفاظ کی حدیث تو پیش نہیں کی کیونکہ وہ آپ کی

^①صحیح کی چہل قدمی اور اخیر رات کی چہل قدمی سے مراد ان وقتوں میں عبادت ہیں دیکھئے (فتح الباری ج ۱ ص ۱۲۸)

شرائط کے مطابق نہ تھی لیکن اسے اپنی کتاب ”الادب المفرد“ میں ذکر فرمایا ہے جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی بطریق محمد بن اسحاق عن داؤد بن الحصین عن عکرمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بروایت سند حسن نقل فرمایا ہے۔
شاہ ولی اللہ محدث الدہلوی رقمطراز ہیں:

هذا الحديث المعلق لم يسندوه المؤلف في هذا الكتاب، لانه ليس على شرطه، نعم وصله في كتاب الادب المفرد، وكتما وصله احمد بن حنبل۔ (شرح تراجم ابواب البخاری ص ۳۸)

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی وضاحت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ”الحنفية السخنة“ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح میں ذکر نہیں فرمائی۔ مگر آپ نے ”الادب المفرد“ میں اسے ذکر فرمایا ہے اور اسے وصل سے مراد موصول بیان کیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے۔

دوسری مناسبت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس طرف اشارہ فرما رہے ہوں کہ اعمال داخل ہیں ایمان میں۔ علامہ محمود حسن صاحب رقمطراز ہیں:

”ترجمہ الباب اور حدیث کا مطلب اور باہم توافق بالکل ظاہر ہے، مگر ظاہر مطلب کے ساتھ اعمال کے داخل فی الایمان ہونے کی طرف بھی اشارہ ضرور معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابواب سابقہ اور لاحقہ سے بھی سمجھا جاتا ہے۔ نیز معتزلہ اور خوارج کے تشددات کی طرف بھی تعریض ہے۔“ (الابواب والتراجم، ص 26)

بَابُ أَحَبِّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ

اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے

امام بخاری رحمہ اللہ حدیث پیش کرتے ہیں۔

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَتَانِ قَالَ ”مَنْ هَذِهِ“ قَالَتْ فُلَانَةٌ. تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا. قَالَ ”مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تَطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا“. وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ۔ (صحیح البخاری کتاب الایمان رقم الحديث - ۳۲)

”عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان کے پاس تشریف لائے وہاں ایک عورت تھی آپ نے پوچھا یہ کون ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا فلاں عورت ہے اور اسکی نماز کا حال بیان کرنے لگیں آپ ﷺ نے فرمایا بس بس وہ کام کرو جو (ہمیشہ) کر سکو کیوں کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تو (ثواب دینے سے) نہیں تھکتا تم ہی تھک جاؤ گے اور رسول اللہ ﷺ کو وہ عمل بہت محبوب تھا جس کا کرنے والا اس کو ہمیشہ کرے۔“

حدیث اور باب میں مناسبت:

حدیث میں جو الفاظ وارد ہوئے ہیں "الدین" کے اوردین سے مراد یہاں عمل کے ہیں کیوں کہ اعتقاد کو ترک کرنا کفر ہے اور دین اور ایمان ایک ہی چیز ہے تو ایمان بھی عمل ہوا اور عمل ہی مقصود ہے اس باب میں۔ (دیکھئے فتح الباری ج ۱ ص ۱۲۶)

② دوسری مناسبت یہ ہے کہ بندہ مشقت سے جو عمل کرتا ہے اس پر دوام نہیں رکھ سکتا اور وہ جلد ہی اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے اور جو مکمل نشاط اور توجہ سے عمل کرتا ہے تو اس پر وہ دوام اختیار کرتا ہے لہذا جو کام دل کی گہرائی اور دوام کے ساتھ ہو وہ یقیناً جنت کے حصول کا سبب بنتا ہے اور یقیناً جنت میں دین پر عمل کرنا ہی لے جاتا ہے یہاں سے بھی باب اور حدیث میں مناسبت ظاہر ہوتی ہے۔

باب: الزَّكَاةُ مِنَ الْإِسْلَامِ

”باب: الزكاة من الاسلام وقوله، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ“

”باب: زکوۃ دین اسلام میں داخل ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ ان کافروں کو یہی حکم دیا گیا کہ خالص اللہ ہی کی بندگی کی نیت سے ایک طرف سے رہ کر اس کی عبادت کریں اور نماز کو ٹھیک کریں اور زکوۃ دیں اور یہی پکا دین ہے۔“

طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ، يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرُ الرَّأْسِ، يُسَبِّحُ دَوَائِي صَوْتِهِ، وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا، فَأَذَا هُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ”خَسُوسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ“. فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ ”لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ“. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ”وَصِيَامَ رَمَضَانَ“. قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ ”لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ“. قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ. قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ ”لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ“. قَالَ فَأَذْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ”أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ“۔ (صحیح البخاری کتاب الايمان ج ۱ رقم الحديث ۳۶)

”سیدنا طلحہ بن عبید اللہؓ سے وہ کہتے تھے کہ نجد والوں میں سے ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا سر پریشان یعنی اس کے بال بکھرے ہوئے تھے ہم بھن بھن اسکی آواز سنتے تھے اور اسکی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کو پوچھ رہا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسلام دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنا ہے اس نے کہا اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا نہیں مگر تو نفل پڑھے (تو اور بات ہے) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اور رمضان کے روزے رکھنا اس نے کہا اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں

مگر تو نفل رکھے، طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ ﷺ نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا کہنے لگا بس اور تو کوئی صدقہ مجھ پر نہیں ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں مگر نفل صدقہ دے راوی نے کہا پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا یوں کہتا جاتا قسم اللہ کی، میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں آیت مبارکہ نقل فرمائی ”ذَالِكَ وَتِلْكَ النَّقِيبَةُ“ اور حدیث میں اسلام کا ذکر ہے جس میں نماز اور زکوٰۃ کا بعین حکم موجود ہے لہذا زکوٰۃ اور نماز کو نبی کریم ﷺ نے اسلام قرار دیا لہذا اسلام دین ہے اور دین اسلام ہے۔ صاحب اوجز المسالک رقمطراز ہیں:

آیت مبارکہ ”ذَالِكْ دِينُ الْقِيَمَةِ“ (البینۃ: ۵) یعنی یہاں جو اشیاء مذکورہ ہیں دین ملت سے ہیں۔ اور یہ آیت ترجمہ الباب کے ساتھ اس طرح سے دلالت کرتی ہے کہ آیت میں زکوٰۃ کو دین قرار دیا ہے اور دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور زکوٰۃ اسلام میں داخل ہے۔ (ابواب والترجم، ج ۱، ص ۴۰۰)

لہذا یہیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہے۔

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اَلْدِّينُ النَّصِيحَةُ

”بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اَلْدِّينُ النَّصِيحَةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِاٰثِمَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَا مَتِهِمْ، وَقَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ اِذَا نَصَحُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ“ (التوبة: ۹۱)

”عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى اِقَامِ الصَّلَاةِ، وَاتِّبَاعِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَفِيهِ قَالَ سَبْعُ جَبْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ يَوْمَ مَاكَ الْبُعَيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَحَدِّثِ الْأَشْرِيكَ لَهُ، وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ، فَاِتَّبِعُوهُ الْاَيُّكُمْ الْاَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ اسْتَغْفِرُوا الْأَمِيرَ كُمْ، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ. ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قُلْتُ أَبَايُكُمُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَشَرَطَ عَلَيَّ وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، فَهَاتَيْتُهُ عَلَى هَذَا، وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ إِنِّي لَنَاصِحٌ لَكُمْ. ثُمَّ اسْتَغْفِرُ وَتَوَكَّلُ“

(صحیح البخاری کتاب الایمان رقم الحدیث ۵۸-۵۷)

باب، رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان کہ دین کیا ہے سچے دل سے اللہ کی فرمانبرداری اور اس کے پیغمبر اور مسلمان حاکموں کی اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمایا: جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی میں ہیں۔

سیدنا جریر بن عبد اللہ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ سے میں نے بیعت کی ان باتوں پر کہ نماز درستی کے

ساتھ ادا کروں گا اور زکوٰۃ دیا کروں گا اور ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا۔

راوی نے کہا کہ میں نے جریر بن عبد اللہ سے سنا جس دن وہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ (کوفہ کے حاکم) انتقال کر گئے، تو وہ خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کہا تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے اسکا کوئی شریک نہیں اور تخیل اور اطمینان سے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ جب کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے وہ ابھی آتا ہے، پھر کہا کہ اپنے (مرے ہوئے) حاکم کے لیے مغفرت کی دعا مانگو کیوں کہ وہ بھی (یعنی مغیرہ رضی اللہ عنہ) معافی کو پسند کرتے تھے پھر کہا اسکے بعد تم کو معلوم ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی شرط مجھ پر کر لی اور ہر ایک مسلمان کی خیر خواہی کی میں نے اسی شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی اس مسجد کے مالک کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں پھر استغفار کیا اور (منبر سے) اترے۔

باب اور حدیث میں مناسبت:

باب اور حدیث میں مناسبت یہ ہے کہ جریر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی اور انکے لیے خیر خواہی اور بخشش کی دعا فرمائی یہیں سے باب اور ترجمہ کی مناسبت معلوم ہوتی ہے۔

دوسری مناسبت کا ذکر ابن بطلان رحمۃ اللہ علیہ کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں:

”ان مقصود البخاری الرد علی من زعم ان الاسلام التوحید، ولایدخل فیہ الاعمال وهم القدریۃ“

(المستواری ص ۵۹)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود یہاں یہ ہے کہ ان لوگوں کا رد کیا جائے جن کا کہنا ہے کہ اسلام صرف توحید کا نام ہے یعنی اسکا تعلق اعمال کے ساتھ نہیں ہے اور (اس قسم کے عقائد باطلہ کے حامی) قدر یہ ہیں۔

حدیث مذکورہ میں اسلام پر بیعت کرنا اور اس میں ہر مسلم کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی نصیحت کی گئی ہے، اور یقیناً اس حدیث کا تعلق ہر عام و خاص کے ساتھ ہے۔ امام کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”هذا حدیث عظیم الشان وعلیہ مدار الاسلام“ (شرح کرمانی، ج ۱، ص ۲۱۷)

”یہ حدیث عظیم الشان ہے اور اس پر اسلام کا دار و مدار ہے۔“

اس سے بھی باب اور حدیث میں مناسبت معلوم ہوتی ہے۔

فائدہ:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ:

الا ان من قبلکم من اهل الكتاب افترقوا علی ثنتین و سبعین ملة وان هذه الملة ستفترق علی ثلاث و سبعین

ثنتان وسبعون فی النار و واحد فی الجنة و هی الجماعة (سنن ابی داؤد کتاب السنۃ رقم الحدیث ۴۰۹۷)

”خبردار تم سے قبل جو اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) تھے وہ بہتر ۷۲ فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور یہ امت عنقریب تہتر ۷۳

فرقوں میں بٹ جائے گی بہتر ۷۲ جہنمی ہو نگئیں اور ایک جنتی اور وہی جماعت ہو گی (قرآن و حدیث پر چلنے والی)۔“

مندرجہ بالا حدیث سے واضح ہوا کہ امت میں کئی فرقے ہو نگئیں اور ان میں اُن گنت اختلافات پیدا ہو نگئیں۔ لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ یہ تمام فرقے قرآن و صحیح حدیث کی تعلیمات کی پاداش میں وجود میں نہیں آئیں گے بلکہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے انحراف ہونے کی وجہ سے پیدا ہونگے۔

غلط فہمی کا ازالہ:

ایک واضح غلط فہمی جو کہ غیر مسلموں اور مسلموں میں یکساں اور مشترک ہے کہ یہ جتنے بھی فرقے شروع ہوئے ہیں ان کی اصل وجہ حدیث ہی ہے کیوں کہ آپ ﷺ نے ہی فرمایا تھا کہ تہتر ۷۳ فرقے بنیں گے۔

یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ فرقے اور اختلافات احادیث کی وجہ سے پیدا ہوئے، لیکن اگر حدیث کے الفاظ پر غور کریں تو معلوم ہو گا کہ آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ فرقے بناؤ بلکہ آپ ﷺ نے صرف پیش گوئی کی تھی کہ بنیں گے آپ ﷺ نے بنانے کا حکم نہیں دیا۔۔۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں کہ ایک کلاس روم میں استاد اپنے شاگردوں کو برابر طور پر تعلیم دینے میں مصروف ہے مگر اس کلاس میں ایک بچہ زید ہے جس کو استاد نے یہ تنبیہ کی کہ تم امتحانات میں فیل ہو جاؤ گے اور جب امتحانات ہوئے تو وہ واقعاً فیل (FAIL) ہو گیا تو بتائیے کہ کیا اسے استاد نے فیل کیا ہے؟ جواب نفی میں ہے استاد نے صرف اسے متنبہ کیا تھا نہ کہ اسے فیل کیا بالکل اسی طرح سے نبی کریم ﷺ نے اپنی امت کو متنبہ فرمایا نہ کہ فرقوں میں تقسیم کروایا۔

کتاب العلم

بَابُ الْإِغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

قال عمر: تفقهوا قبل ان تسودوا، قال ابو عبد الله وبعد ان تسودوا وقد تعلم اصحاب النبي ﷺ بعد كبر سنهم "عن ابن ابي حازم، قال سِعْتُ عِنْدَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَغُلِبَ عَلَى هَكَاتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعْلِمُهَا" (صحیح البخاری کتاب العلم رقم الحديث ۷۲)

۵ باب علم اور دانائی کی باتوں میں رشک کرنا:

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم بزرگ بننے سے پہلے دین کا علم حاصل کر لو۔ ابو عبد اللہ (امام بخاری رحمہ اللہ) فرماتے ہیں کہ سردار بنائے جانے کے بعد بھی علم حاصل کرو کیوں کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام نے بڑھاپے میں بھی دین سیکھا۔ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو (آدمیوں کی) خصلتوں پر کوئی رشک کرے تو ہو سکتا ہے ایک تو اس پر جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی وہ اسکو نیک کاموں میں خرچ کرے۔ دوسرے اس پر جس کو اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا وہ اسکے موافق فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا ہے کہ: علم اور حکمت کی باتوں پر رشک کرنا چاہیے اور حدیث لائیں ہیں کہ دو آدمیوں کے علاوہ کسی پر حسد نہیں کرنا چاہیے، لہذا حدیث میں جو حسد کے الفاظ ہیں اس سے مراد رشک کرنے کے ہی ہیں کیوں کہ حسد کرنا بہت بڑی خرابی اور گناہ ہے، گویا حدیث سے رشک کرنا مراد لیا جائے گا اور باب میں بھی یہی مذکور ہے۔ مزید اگر غور کیا جائے تو اس باب سے قبل امام بخاری رحمہ اللہ نے باب ”الفہم فی العلم“ قائم فرمایا تھا اور اب ”باب الاغتباط فی العلم والحکمة“ قائم فرمایا ہے دونوں میں مناسبت ظاہر ہے کہ جتنا کسی شخص کے فہم علم میں اضافہ ہوگا اسی قدر اسکی خوشی اور غبطہ میں اضافہ ہوگا کیونکہ جب کسی شخص کے فہم میں اضافہ ہوگا تو اس کی نظر آگے بڑھتی جائے گی اور اس شخص کو پیش نظر رکھے گا جو فہم کے اعتبار سے قوی ہو اسکی خواہش ہوگی کہ وہ اس جیسا ہو جائے۔ یہی غبطہ ہے۔ (عمدة القاری ص ۲۶ ص ۵۲ الکواکب الدراری ج ۱ ص ۳۲)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”والذي يظهري أن مراد البخاري: أن الرياسة وإن كانت مبايغبط بها صاحبها في العادة لكن الحديث دل على أن الغبطة لا تكون إلا بأحد أمرين ---“

”میرے نزدیک مطابقت یوں ہے کہ ریاست اگرچہ عادی غبطہ کا سبب بنتی ہے (یعنی رشک کا) لیکن حدیث اس مسئلے پر دال ہے کہ غبطہ کی بنیاد وہی چیزیں ہیں ایک علم اور ایک جود، پھر جود بھی اس وقت محمود ہے جب علم کے ساتھ ہو، گویا عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان کہ حصول ریاست و سیادت سے پہلے علم حاصل کر لو جب تک کہ تم پر رشک کیا جائے تو یہ رشک کرنا برحق ہوگا۔“ (فتح الباری ج ۱ ص ۲۲۲)

علامہ محمود حسن صاحب فرماتے ہیں:

”سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ قبل السیادة علم حاصل کرنے میں سعی ضروری ہے۔ یہ غرض نہیں کہ اگر کوئی قبل سیادت تحصیل علم سے محروم رہا، تو وہ بعد سیادت تحصیل نہ کرے، دیکھ لو خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور علی العموم حضرات صحابہ نے بڑے ہو کر علم حاصل کیا۔“ (الابواب التراجم، ص ۲۸)

بَابُ: مَتَى يَصْحُحُ سَمَاعُ الصَّغِيرِ

"عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَعْجَةً مَحْجَاهَانِي وَجْهِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دُنُو." "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَقْبَلْتُ رَأْسَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا ابْنُ سِتِّ سِنِينَ قَدْ تَاهَرْتُ الْإِخْتِلَافَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِسِنِّي إِلَى غَيْرِ جَدَارٍ، فَمَرَزْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصِّفِّ وَأُرْسَلْتُ الْاِثْنَانِ تَزْتَمُّ، فَدَخَلْتُ فِي الصِّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ" (صحیح البخاری کتاب العلم رقم الحديث ۷۷۷۱)

۶ باب: کس عمر کا لڑکا حدیث سن سکتا ہے؟

محمود بن ربیع سے انہوں نے فرمایا مجھ کو رسول اللہ ﷺ کی وہ کلی یاد ہے جو آپ ﷺ نے ایک ذول سے لے کر میرے چہرے پر ماری تھی اس وقت میں پانچ برس کا تھا۔

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ میں ایک بار گدھی پر سوار ہو کر آیا اور ان دنوں میں جوانی کے قریب تھا (لیکن جوان نہیں ہوا تھا) اور نبی کریم ﷺ منیٰ میں نماز پڑھ رہے تھے آپ ﷺ کے سامنے آؤ نہ تھی، میں تھوڑی صف کے آگے سے گزر گیا اور گدھی کو چھوڑ دیا وہ چرتی رہی اور میں صف میں شریک ہو گیا پھر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں کسی عمر کی کوئی قید نہیں لگائی صرف اشارہ فرمایا کہ کس عمر میں سماعت درست ہوگی اور دلیل کے طور پر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث جو کہ جوانی کے قریب ہونے پر دلالت کرتی ہے پیش فرمائی اور اسکے بعد دوسری حدیث سیدنا محمود بن ربیع کی پیش فرمائی جب کہ وہ پانچ برس کے تھے۔ اب مناسبت یہ ہوگی کہ جب لڑکا سمجھداری اور عقل سے حدیث نقل فرمائے تو

بغیر عمر کی قید کے روایت درست مانی جائے گی، اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں کسی عمر کا تعین نہیں فرمایا اور نہ ہی بلوغیت کا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں۔

مقصود الباب الاستدلال علی ان البلوغ لیس شرطاً فی التحصل۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۲۲۶)
یعنی باب کا مقصود اس بات پر استدلال ہے کہ تحمل کے لیے بلوغیت کی کوئی قید نہیں۔
شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”لا اختلاف فی أن أداء الحديث وتبليغه لا يغني الامن العاقل البالغ، وأما تحمله فيجوز من الصبي بعد ان يناهذ الاحتلام و اذا عقل فببين الخيرو الشما، فأثبت مؤلف رحمہ اللہ ذلك“ (شرح تراجم ابواب البخاری ص ۲۹)
”اس مسئلے میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ اداء حدیث کے لیے عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے، البتہ تحمل کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں، صبی جو کہ بلوغیت کے قریب ہو اور برائی اور اچھائی کے درمیان تمیز کر سکے اس کا تحمل درست ہے مؤلف (امام بخاری رحمہ اللہ) کا مقصد اسی کا اثبات ہے۔

علامہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں دو جزئی واقعات ذکر کیے ہیں۔ ان کے مجموعہ سے معلوم ہوتا ہے صحت تحمل و سماع کے لیے کوئی حد معین نہیں بلکہ مطلق سن تمیز و عقل سن صحت سماع و تحمل ہے۔“

(حاشیۃ السندی علی صحیح البخاری، ج ۱، ص ۳۶)

علامہ محمود حسن کی بھی یہی رائے ہے، دیکھیے۔ (الابواب والتراجم، ص ۳۹)

فائدہ:

محدثین کا اس مسئلہ پر اختلاف رہا ہے کہ آیا کون سی عمر میں حدیث کا سماع معتبر رہے گا مختلف محققین نے مختلف آراء کو نقل فرمایا اور اپنے علم کے جوہر دکھلائے۔

امام ابن معین رحمہ اللہ کے نزدیک پندرہ سال اور بعض علماء کے نزدیک بیس سال کے سماع کو معتبر مانا جاتا ہے اور بعض نے دس سال کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ (دیکھئے تفصیل کے لیے الکفاۃ فی علم الروایۃ ص ۷۳)

امام ابن معین رحمہ اللہ کا موقف پندرہ سال سماع حدیث کے لیے معتبر ہے اس موقف کو کئی محدثین نے مجروح قرار دیا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سختی سے اس موقف کا رد فرمایا ہے۔ دیکھیے (الکفاۃ ص ۷۳)

امام یزید بن ہارون رحمہ اللہ تیرہ سال کی تحدید کرتے ہیں۔ (الکفاۃ ص ۵۵)

موسیٰ بن ہارون حمال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ گائے اور دوسرے جانوروں میں فرق کر سکے تو وہ سن تحمل ہے۔

(الکفایۃ ص ۶۵)

حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ رقمطراز ہیں:

تحدید کرنے کے بجائے یہ دیکھا جائے کہ وہ بچہ خطاب کو سمجھتا ہو اور جواب دے سکتا ہو لہذا اگر کوئی بچہ جو پانچ سال کے بھی نہ ہوا ہو لیکن خطاب و جواب کی صلاحیت رکھتا ہو اس کا سماع درست ہے اور یہ عین ممکن ہے کہ کوئی پانچ سال سے زائد ہو چکا ہو لیکن خطاب و جواب کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو ایسے شخص کے سماع کا اعتبار نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اسی کو ”عقل و ضبط“ سے تعبیر کیا ہے کہ جب بچہ سمجھ جائے اور ضبط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اس کا سماع درست ہے۔ (الکفایۃ ص ۶۳)

قاضی عیاض رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”قد حدد أهل الصنعة في ذلك أن أقله سن محمود بن ربيع“۔ (اللمع ص ۵۸)

”یعنی تحمل کی کم سے کم مدت محمود بن ربیع کی ہے۔“

جمہور جو بلوغیت کی قید نہیں لگاتے اور نہ ہی کسی سن کی تحدید کرتے ہیں ان کے دلائل وہ روایات ہیں جو صغار صحابہ رضی اللہ عنہم مثلاً حسن و حسین، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، نعمان بن بشیر، سائب بن یزید، مسور بن مخرمہ، انس بن مالک، مسلم بن مخلد، ابی سلمہ، یوسف بن عبداللہ بن سلام، ابو الطفیل، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں، محدثین نے ان کی روایات میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی کہ یہ روایات بلوغ سے قبل کی ہیں یا یہ روایات بلوغ کے بعد کی۔

(فتح المغنی السخاوی ج ۲ ص ۲۰۸۔ المحدث الفاضل للراہرہ رمزی ص ۱۸۹)

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

پندرہ سال کی عمر قتال کے لیے تو بالکل درست ہے کیوں کہ اس میں جسمانی قوت کی ضرورت ہے اور جنگی مہارت کی، جبکہ تحمل حدیث میں تو عقل و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی میں عقل و ضبط موجود ہے تو اس کے لیے سماع حدیث کی اجازت ہے اور اس کا سماع معتبر ہے۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۱۴۱)

بعض محدثین کے نزدیک پانچ سال کا سماع بھی معتبر ہے جیسا کہ محمود بن ربیع کی حدیث اس مسئلے پر واضح دال ہے۔ اس کے باوجود اگر گہرائی سے محدثین رضی اللہ عنہم کے موقف کو دیکھا جائے تو جمہور نے کسی عمر کی کوئی قید نہیں لگائی بلکہ سماع حدیث کا معتبر ہونے کے لیے فہم، تمیز اور استفادہ اور اہلیت کا اعتبار کو رائج قرار دیا ہے۔

سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صدقہ کی کھجور منہ میں ڈالی تو رسول اللہ ﷺ نے اسے نکال دیا اور فرمایا ”کنم کنم“ یعنی اسے پھینک دو۔ (صحیح البخاری کتاب الزکاۃ رقم ۱۲۹۱)

کخ کخ یہ وہ کلمہ ہے جو ایسے بچے کے لیے بولا جاتا ہے جو رضاعت میں یارضاعت کے قریب ہو۔ دیکھئے (النکت للزرکشی ۲/۳۶۸)
لہذا یہ رائج مؤقف ہے جس عمر میں بھی فہم و تمیز برقرار ہو وہ عمر سماع حدیث کے لیے معتبر ہے یہی قول امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ (دیکھئے فتح المغنی ۲/۳۱۶، الکفایۃ ۶۲، مقدمہ ابن الصلاح ۷۲)

بَابُ: رَفْعِ الْعِلْمِ، وَظُهُورِ الْجَهْلِ

باب: (دنیا سے) علم اٹھ جانے اور جہالت پھیلنے کا بیان:

اور ربیعہ کا قول ہے کہ جس کے پاس کچھ علم ہو اسے یہ جائز نہیں کہ (دوسرے کام میں لگ کر علم ترک کر دے) اور اپنے آپ کو ضائع کر دے)

"عَنْ أَنَسٍ، قَالَ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي سَبَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يُنَوِّرُهُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيُظْهِرَ الْجَهْلُ، وَيُكَثِّرَ النِّسَاءَ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، حَتَّى يَكُونَ لِحَسَنَيْنِ امْرَأَةٌ الْقَيِّمِ الْوَاحِدُ" (صحیح بخاری کتاب العلم رقم الحدیث ۸۱)

”انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں جو میرے بعد تم کو کوئی نہیں سنائے گا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرماتے تھے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ دین کا علم گھٹ جانا اور جہالت پھیلنا اور زنا علانیہ ہونا اور عورتوں کی کثرت مردوں کی قلت یہاں تک کہ پچاس عورتوں کا کام چلانے والا ایک مرد ہو گا۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

باب میں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے الفاظ نقل فرمائے ہیں وہ "رفع العلم" علم کا اٹھایا جانا ہے اور حدیث پیش کرتے ہیں "یقِلَّ العلم" یعنی علم کا گھٹ جانا۔ مناسبت جو یہاں پیدا ہوگی وہ ان معنوں میں ہوگی کہ صاحب فہم اور صاحب علم جب اپنے علم کو پڑھانا اور نشر کرنا چھوڑ دے گا اور لازمی ہے کہ علم کی قلت ہوگی اور جب علم کی قلت ہوگی تو جس طرح زمانہ کروٹیں بدلتا رہے گا ساتھ ساتھ علم کم سے کم ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ وہ کم علم بھی آخر میں اٹھالیا جائے گا۔

علامہ ابن بطلال رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر کسی کے اندر علم کی قابلیت اور اس کے فہم اور استعداد ہو تو اس کے ذمے طلب علم اور اشتغال علم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ لازم ہے۔ لہذا اسے طلب علم میں محنت کرنی چاہئے کہ اگر وہ تحصیل علم نہیں کرے گا تو اپنے آپ کو ضائع کر دے گا۔ ابن بطلال رحمہ اللہ کے اس قول سے بھی واضح ہوا کہ اگر طلب علم سے مناسبت نہ رہے گی تو قلت علم بڑھتا جائے گا اور دفع علم کا موجب ہو گا جو شرائط ساعت میں سے ہے۔

(شرح صحیح البخاری لابن بطلال ج ۱ ص ۱۶۵ وفتح الباری ج ۱ ص ۱۷۸)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد علم سیکھنے کی ترغیب دینا ہے۔ اس لیے کہ علم اسی وقت اٹھے گا جب علماء چلے جائیں گے اور جب تک علماء باقی رہیں گے علم باقی رہے گا اور علم کا چلا جانا علامات قیامت میں سے ہے۔“ (فتح الباری، ج ۱، ص ۱۷۸)

علامہ کرمانی امام ربیعہ کے اثر کو ترجمۃ الباب سے مناسبت دیتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”ربیعہ کے اس اثر کا مقصد نشر علم اور تبلیغ کی ترغیب دینا ہے کہ عالم اگر علم کو نہیں پھیلانے کا اور اس حال میں مر جائے گا تو رفع علم کا ظہور جہل کا موجب بنے گا۔“ (الکواکب الدراری، ج ۲، ص ۵۹)

علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم کے لیے زیبا نہیں کہ وہ دنیا داروں کے یہاں آتا جاتا رہے اس کو اپنے علم کی تعظیم اور توقیر کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔“ (عمدة القاری، ج ۲، ص ۸۱)

یہاں پر بظاہر علامہ عینی رحمہ اللہ کی عبارت اثر اور حدیث میں مناسبت قائم نہیں کر رہے اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے علامہ عینی صاحب خود فرماتے ہیں کہ:

”اس کا آنا جانا جب دنیا داروں کی طرف کثرت سے رہے گا تو علمی وقار اور احترام اہل علم جاتا رہے گا۔ نتیجہ یہ کہ اس کا اشتغال بالعلم اور اہتمام آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا جو رفع علم اور ظہور دجل کا موجب ہوگا۔“

(عمدة القاری، ج ۲، ص ۸۱)

لہذا ہمیں سے ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت ظاہر ہوتی ہے۔

فائدہ:

یہ پیش گوئی نبی کریم ﷺ کی ہو بہو پوری ہوئی آج کی صدی میں جہالت کا عام ہونا کسی ذی شعور سے مخفی نہیں ہے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پر آئے دن شریعت اور اجماع امت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں مندرجہ بالا حدیث میں قیامت کی نشانیوں میں۔

- ① دین کا علم گھٹ جان
- ② جہالت کا پھیلنا
- ③ زنا علانیہ ہونا
- ④ اور عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت حتیٰ کہ ایک مرد کے مقابلے میں۔
- ⑤ پچاس عورتوں کا ہونا ثابت ہوتا ہے۔

اسی وجہ سے اسلام نے ایک مرد کو چار عورتوں سے نکاح کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ علم کا اٹھ جانا جہالت کا پھیلنا، اور زنا عام ہونا تو واضح ہے مگر پچاس عورتوں کا ایک مرد کے مقابلے میں ہونا یہ ایک پیچیدہ امر ہے جسے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔

موجودہ دور میں عورتوں کی تعداد:

اگر ہم تجزیہ کریں تو قدرتی طور پر لڑکے اور لڑکیاں برابر پیدا ہوتی ہیں لیکن ایک بچی میں ایک بچے کی نسبت قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے ایک بچی بیماریوں کا مقابلہ ایک بچے کی نسبت زیادہ کر سکتی ہے اسی لیے ابتدائی عمر میں لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کی شرح اموات میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ امریکہ میں عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت ۷۸ لاکھ زیادہ ہے۔ صرف نیویارک میں عورتیں مردوں سے ۱۰ لاکھ زیادہ ہیں۔ اسی طرح برطانیہ میں عورتوں کی تعداد ۵۰ لاکھ زیادہ ہے۔ اسی طرح روس میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد ۹۰ لاکھ ہے۔ الحمد للہ حدیث پاک میں کی گئی پیشین گوئی بالکل واضح اور درست ہے۔ قیامت سے قبل پچاس عورتوں کا ایک مرد کفیل ہوگا۔ یہ تمام حادثات اور خبریں اسی پیشین گوئی کی صداقت کو ظاہر کرتی ہیں۔

فائدہ نمبر ۲:

علم کے اٹھنے کی صورت صحیحین اور دیگر کتب احادیث کی روشنی میں

علم اٹھنے کی صورت صحیحین میں اس طرح مروی ہے جیسے سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا ہے کہ وہ فرماتے ہیں ”میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ بندوں سے چھین لے گا۔ بلکہ وہ (پختہ کار) علماء کو موت دے کر علم اٹھالے گا حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا دیں گے ان سے سوالات کئے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے جس کی پاداش میں وہ خود بھی گمراہ ہو گئیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔“ (صحیح البخاری کتاب العلم رقم ۱۰۰، صحیح مسلم کتاب العلم رقم ۶۷۹۲، رواہ نسائی فی الکبریٰ ج ۲ ص ۲۵۷)

مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ علم اٹھنے کی صورت یہ ہوگی کہ علماء اٹھتے چلے جائیں گے مگر بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ علم براہ راست سینوں سے اٹھالیا جائے گا اور قرآن مجید بھی۔ امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے ”المصنف“ میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر نقل فرمایا ہے۔

”ما تفقدون من دینکم الأمانة، واخر ما تفقدون منه الصلاة، وسيصل قوم لادين لهم وان هذا القرآن الذي بين أظهركم كأنه قد نزع منكم قال، قلت، كيف يا عبد الله؟ وقد اثبتته الله في قلوبنا، قال يسرى عليه في ليلة، ترفع المصاحف وينزع ماني القلوب ثم تلا: ”وَلَيْنْ شِئْنَا لَنُذْهِبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ“ الى اخي الاية

(المصنف ابن ابی شیبہ کتاب الفتن رقم الحديث ۳۷۵۷۴)

”تمہارے دین میں جو فقدان ہو گا وہ امانت کا ہو گا، اور اس کے علاوہ نماز کا فقدان ہو گا، اور عنقریب لوگ نماز ادا کریں گے لیکن وہ بے دین ہوں گے، اور یقیناً یہ قرآن جو تم میں موجود ہے یقیناً وہ چھین لیا جائے گا تم میں سے (راوی کہتا ہے) کہا کہ کس طرح سے (قرآن چھین لیا جائے گا) اے عبد اللہ؟ حالانکہ اے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ثابت کر دیا ہے (عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ) نے فرمایا کہ یہ اس طرح چھین لیا جائے گا کہ مصحف کو اٹھا لیا جائے گا اور جو لوگوں کے سینوں میں ہے وہ چلا جائے گا پھر آپ نے قرآن مجید سے یہ آیت تلاوت فرمائی: ”وَلَيَنْ شُدَّنَا الذَّهَبُ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ“۔ الایۃ

مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کی مطابق علم اور قرآن کو سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، مگر ان دونوں میں واضح تطبیق موجود ہے کہ ابتداء میں تو علم یوں جائے گا کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا اور ان کے علم کے حاملین نہ رہیں گے بعد میں اجواف رجال اور اراق کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب

بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ

باب: علم کی فضیلت

"أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحٍ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرَّيَّ يَخْرُجُ مِنِّي أَظْفَارِي، ثُمَّ أُعْطِيتُ فَضْلِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ". قَالُوا فَمَا أَوْلَتْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ "الْعِلْمُ"

(صحیح البخاری ج ۱ کتاب العلم رقم ۸۲)

”عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرماتے تھے ایک بار میں سو رہا تھا میرے سامنے دودھ کا پیالہ لایا گیا میں نے پی لیا کہ میرے ناخنوں پر تازگی دکھائی دینے لگی پھر میں اپنا بچا ہوا (دودھ) عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اسکی تعبیر کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا علم۔“

حدیث اور باب میں مناسبت:

بظاہر حدیث میں علم کی کوئی فضیلت وارد ہوتی ہوئی نظر نہیں آرہی لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا "فضل العلم" یعنی علم کی فضیلت۔۔۔

تو باب اور حدیث میں کچھ اس طرح سے مناسبت ہو گی کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنا بچا ہوا دودھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا اور دودھ سے مراد یہاں علم ہے اور یہ علم نبوت ہے لہذا عمر رضی اللہ عنہ کو جو رسول اللہ ﷺ نے بچا ہوا دودھ عطا فرمایا اس میں نبوت کا علم تھا اور یہ فضیلت علم عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی۔

ابن المنیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قلت لأنه عبّر عن العلم بأنه فضيلة النبي ﷺ ونصيب مما اتاه الله وناهيك له فضلاً، انه جزء من النبوة۔
(المستواری علی ابواب البخاری ص ۲۳)

حدیث مبارکہ میں ”فضیلت“ کا اثبات بایں طور پر موجود ہے (جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا ہے) کہ اس میں علم کو نبی کریم ﷺ کے ”فضل“ (یعنی آپ ﷺ کا بچا ہوا دودھ) اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ ﷺ کو عطا فرمایا تھا اس کے ”حصہ“ سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہی فضیلت کے لیے بہت ہے (کہ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کا بچا ہوا دودھ پیا)۔
علامہ بدر الدین بن جماع رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”وجه مناسبة الحديث للباب: انه اعطاه فضله، وفضيلة النبي ﷺ فضيلة علمية وشرف وقد فسرها بالعلم۔۔۔“ (مناسبات تراجم البخاری، ص ۳۶)

”ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم ﷺ نے عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا بچا ہوا دودھ عطا فرمایا۔ آپ کی فضیلت علمی فضیلت ہے اور یہ شرف ہے جسے علم سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس وجہ سے ان کی فضیلت واضح ہوئی (کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کا بچا ہوا دودھ نوش فرمایا)۔“

مزید اگر غور کیا جائے تو مناسبت یوں بھی ظاہر ہوگی کہ پچھلے باب میں ہم نے بحث کی کہ امام بخاری نے ”باب رفع العلم وظهور الجہل“ قائم فرمایا، جس میں تعلیم و تبلیغ کی ترغیب دینا مقصود دکھائی دیتی ہے۔ اور اس باب میں اس کو بیان کرنا اور اس کی تعلیم دینا مقصود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابتداء میں ”باب فضل العلم“ قائم فرمایا جس سے اہل علم کی فضیلت مراد ہے اور مذکورہ باب میں ”فضل علم“ سے فضیلت علم مراد ہے۔ (دیکھیے فتح الباری لابن حجر، ج ۲، ص ۳)

علامہ کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”کتاب العلم کے ابتداء میں ”فضیلت علم“ مراد ہے اور اس مقام پر ”فضله“ یعنی زائد علم مراد ہے۔“

(الکواکب الدراری، ج ۲، ص ۱۸۰)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا رجحان بھی یہی ہے۔ (دیکھیے فتح الباری، ج ۱، ص ۱۸۰)

علامہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مقام پر ”باب فضل العلم“ قائم فرمایا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس ”فضل“ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حدیث کے باب سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس کچھ زائد علم ہو تو دوسروں کو دینا چاہیے۔ لیکن یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس عالم میں یہ بھی ممکن ہو کہ علم زائد ہو جائے کہ دوسروں کو دینے کی نوبت آئے؟ علامہ صاحب فرماتے

ہیں کہ علم کے زائد ہونے کی صورت ہو سکتی ہے۔ بایں طور کہ کسی کے پاس اگر زائد کتابیں ہیں تو وہ دوسروں کو مانگا یا عاریتاً دے دے۔ اسی طرح اگر ایک شیخ سے انقطاع کرتا ہو خود شیخ کے مرتبے کو پہنچ گیا تو دوسروں کو ان سے انقطاع کا موقع فراہم کرے۔“ (حاشیۃ السندی علی الصحیح البخاری، ۱۳، ص ۲۹)

لہذا ترجمۃ الباب اور حدیث سے جس مسئلے کی تائید ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس باب میں تبلیغ و تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔ جیسا کہ ابواب سابقہ اور لاحقہ سے ظاہر ہوتا ہے۔

محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”میرے نزدیک یہاں یہ احتمال بھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا مقصود زیادت علم کی ترغیب دینا ہو یعنی یہ نہ ہو کہ صرف بقدر حاجت پر آدمی اکتفا کرے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے یہاں دودھ بقدر ضرورت نہیں نوش فرمایا بلکہ اس قدر پیا کہ آپ کے ناخنوں سے دودھ نکلا۔ گویا مصنف رحمۃ اللہ نے یہاں ترجمۃ الباب سے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث کی تائید کی ہے۔

”منہومان لایشبعان۔۔۔۔۔“ (شعب الایمان للبیہقی، ۷۰، ص ۲۴)

(قلت) مذکورہ بالا حدیث میں کئی اہم فضیلتیں موجود ہیں جس سے ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت ہوتی ہے۔

① نبی کریم ﷺ نے دودھ نوش فرمایا یہ فطری عمل ہے۔

② یہ دودھ علم سے تعبیر کیا گیا ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں مرقوم ہے۔

③ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ دودھ نصیب ہوا جو نبی کریم ﷺ کا بچا ہوا تھا۔

④ نبی کریم ﷺ نے دودھ پیایہ نبوت کا علم ہے جس سے صحابی سیراب ہوئے۔

⑤ اصل علم کا منبہ اور سرچشمہ محمد کریم ﷺ ہی ہیں، کیونکہ امت آپ ﷺ ہی کے علم سے استفادہ کرتی ہے۔

⑥ بچا ہوا دودھ اس مکمل دودھ کا حصہ ہے۔ لہذا علم نبوت میں کسی کو اپنی رائے یا من مانی کی ہر گز اجازت نہیں۔ یہ بھی تطبیق ہو سکتی ہے کہ کتاب العلم کے ابتداء میں ”فضل علم“ باعتبار رفع درجات مراد ہے، کیونکہ وہاں آیت کریمہ

”المجادلۃ: ۱۱“ سے استدلال ہے اور یہاں ”فضل علم“ سے مراد نبی کریم ﷺ کا بچا ہوا ہے۔“

(الکنز المتواری، ۲۳، ص ۲۱۰)

بَابُ السِّرِّ فِي الْعِلْمِ

رات کو علم کی باتیں کرنا

”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بَشْرُ بْنُ بَشِيرٍ خَالَتِ مَيْمُونَةُ بَنْتُ الْحَارِثِ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عِنْدَهَا فَيَلْتَمِسُهَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، ثُمَّ قَالَ "نَامَ الْغُلَامُ". أَوْ كَلِمَةً تُشَبِّهُهَا، ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَبَعْتُ غَطِيطَهُ، أَوْ خَطِيطَهُ. ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ" (صحيح البخاری كتاب العلم رقم الحديث ۱۱۷)

”ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ: میں ایک رات کو اپنی خالہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے پاس سویا جو زوجہ تھیں رسول اللہ ﷺ کی اور اس رات کو رسول اللہ ﷺ بھی انھیں کے پاس تھے (ان کی باری تھی) آپ ﷺ نے عشاء کی نماز پڑھی پھر (مسجد سے) گھر آگئے اور چار رکعتیں پڑھیں پھر سو رہے پھر (بیدار ہو کر) اٹھے اور فرمایا پچھ کیا سو گیا یا کچھ ایسا ہی فرمایا پھر (نماز) کے لیے کھڑے ہو گئے میں بھی (جاگا اور) آپ ﷺ کی طرف بائیں کھڑا ہوا آپ ﷺ نے مجھ کو اپنی داہنی طرف کھڑا کر لیا اور پانچ رکعتیں پڑھیں پھر دو رکعتیں (نجر کی سنتیں) پڑھیں پھر آپ ﷺ سو گئے یہاں تک کہ میں نے خراٹے کی آواز سنی پھر نماز کے لیے باہر آئے۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

بظاہر حدیث اور باب میں مناسبت معلوم نہیں ہوتی مگر جب بصیرت کی نگاہ کو بروئے کار لایا جائے تو مناسبت کے کئی پہلو نکلتے ہیں دارِ صلِ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ عادت ہے کہ وہ حدیث لا کر اس کے دوسرے طریق کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کو خود امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں نکالا اور اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ایک گھڑی تک اپنی بیوی سے باتیں کیں جو اس مسئلے پر دلالت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رات کو اپنی بیوی کو علم سکھایا اس کے علاوہ ایک اور تطبیق بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رات کے وقت تہجد پڑھی اور آپ ﷺ نے کئی سنتوں پر عمل کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بتلایا کیوں کہ صرف زبان سے ہی تبلیغ نہیں ہوتی بلکہ آدمی اچھی بات پر عمل کر کے بھی دعوت و تبلیغ کی بنیاد بنا سکتا ہے۔

اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ”السمرقانی العلم“ رات کے وقت علمی گفتگو پر دلالت کرتی ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ویدخل فی هذا الباب حدیث انس رضی اللہ عنہما النبی ﷺ خطبہم بعد العشاء، وذكره المصنف فی کتاب الصلاة

والانس حدیث اخری فی قصة أسید بن حضیر وقد ذكره المصنف فی المناقب، وحدث عمر كان النبی ﷺ یسیر

مع أبی بکر فی الامور المسلمین“ (فتح الباری، ج ۱، ص ۲۸۴)

”اس باب میں کئی احادیث داخل ہیں (مثلاً) سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی کہ نبی کریم ﷺ نے خطبہ دیا انہیں عشاء کے بعد (جو

کہ السمرقانی العلم کی دلیل ہے) جسے امام بخاری نے کتاب الصلاة میں ذکر فرمایا اور انس رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث اسید بن

حضیر کا جو قصہ ہے جسے مصنف نے کتاب المناقب میں ذکر فرمایا ہے اور حدیث عمر رضی اللہ عنہ جس میں یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ

رات کے وقت (عشاء کے بعد) مسلمانوں کے مسائل پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔“

بعضوں نے ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت کا ذکر یوں بھی کیا ہے کہ جب نبی کریم ﷺ رات کو اٹھے تو آپ ﷺ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ لڑکا سو رہا ہے؟ یعنی یہ جملہ ”السر فی العلم“ ہے کیوں کہ آپ ﷺ کے یہ کہنے سے وہ اٹھ گئے وضو کیا اور آپ ﷺ کے ساتھ نماز ادا فرمائی لہذا یہ کلمہ اس بات پر مثبت ہے کہ یہ ”السر“ تھا۔

ابن المنیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

يَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَرِيدُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فَيُثَبِّتُ بِهَا أَصْلَ السَّرِّ (المتواری ص ۶۴)

یعنی یہ جملہ ”لڑکا سو رہا ہے“ احتمال یہ ہے کہ یہی سر فی العلم ہے۔
لہذا اس میں سے ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت واضح ہوتی ہے۔

بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

جب عالم سے پوچھا جائے کہ سب لوگوں میں بڑا عالم کون ہے؟ تو اس کو یوں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو مسلمان

عَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي إِبْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ حَاطِبِيْنَا فِي بَيْتِ إِسْرَائِيلَ فُسِّلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، فَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، إِذْ لَمْ يَزِدْ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنْ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْتَمِعِ الْبَحْرَيْنِ، هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. (صحيح البخاري كتاب العلم رقم الحديث ۱۴۳)

”ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے لوگوں نے ان سے پوچھا سب سے بڑا عالم لوگوں میں کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بڑا عالم ہوں اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا کیوں کہ انہوں نے یوں نہیں فرمایا کہ اللہ جانتا ہے پھر اللہ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ میرا ایک بندہ ہے وہاں جا جہاں دو دریا ملتے ہیں وہ تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔“

حدیث اور باب میں مناسبت:

باب اور حدیث میں مناسبت بہت قریب قریب ہے باب قائم فرمایا کہ جب پوچھا جائے کہ کون بڑا عالم ہے تو جواباً صفتی کو یہی فرمانا چاہیے کہ اللہ جانتا ہے لہذا حدیث میں موسیٰ پر عتاب فرمانا یہی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے علم کی نسبت اپنے لیے فرمائی لہذا ان کو علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے تھی لہذا اس میں سے باب اور حدیث میں مناسبت معلوم ہوتی ہے۔

علامہ محمود حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”یعنی عالم سے جب ”ای الناس اعلم“ کا سوال کیا جائے تو ”انا اعلم“ کہنا پسندیدہ نہیں۔ اگرچہ اس کا اس وقت میں ”اعلم الناس“ ہونا محقق ہو، بلکہ مستحب یہ ہے کہ اس جواب میں اللہ اعلم کہے۔ چنانچہ حدیث باب سے یہ امر روشن

ہے۔“ (الابواب والتراجم ص ۵۷)

سابقہ باب ”الخروج فی طلب العلم“ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ الفاظ ذکر فرمائے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ”ہل تعلم احداً اعلم منك؟“ کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ سے زیادہ بڑا کوئی اور عالم ہے؟ اور مذکورہ باب کے تحت یہ الفاظ وارد ہیں ”انا اعلم“ لہذا یہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”وعندی لا مخالفة بینہما“ کہ میرے نزدیک ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (فتح الباری، ۲ ج، ص ۱۹۹)

فائدہ:

فتویٰ کے آداب اور ان مسائل پر کئی پہلو سے گفتگو کے لیے ان کتب کا مطالعہ مفید ہے۔

① الشیخ حامد العمدادی دمشقی کی کتاب ”صلاح العالم بافتاء العالم

② فتاویٰ ابن الصلاح

③ ”الفتاویٰ المصریۃ“ للعزیز بن عبد السلام

④ فتاویٰ النووی

⑤ فتاویٰ شمس الدین الرملی

نوٹ:

صلاة الرغائب سے متعلق ابن الصلاح اور العزیز بن عبد السلام کے درمیان جو اختلاف رائے ہوا تھا وہ بھی تاریخی شہرت کا حامل ہے امام سبکی نے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا۔

فائدہ نمبر ۲:

مذکورہ واقعہ سیدنا موسیٰ و خضر علیہما السلام کا ہے بعض لاعلم اور جہلاء طبقہ خضر علیہ السلام کو حیات سمجھتا ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہیں یہ فاسد اور باطل نظریہ قرآن و سنت سے دور ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے کہ ! ”تمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات سے سو برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔“

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۱۱۶)

لہذا اس حدیث کے مطابق نبی کریم ﷺ کے وقت جو بھی کوئی زمین پر زندہ تھا وہ انتقال کر گیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”کہ اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان پر واجب تھا کہ وہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ آپ ﷺ سے علم حاصل کرتے اور آپ کی معیت میں جہاد کرتے۔ نبی کریم ﷺ نے غزوہ بدر کے دوران فرمایا تھا۔“

”اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد فی الارض“

”اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی“

یہ جماعت تین سو تیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر مشتمل تھی۔ ان کے ناموں کی مع باپ و قبیلہ فہرست موجود ہے جو معروف ہے۔ مگر اس میں خضر علیہ السلام کا نام تک نہیں۔

خضر علیہ السلام کی حیات کے دلائل کا تجزیہ:

خضر علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام کی صلیبی بیٹے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خضر علیہ السلام آدم علیہ السلام کے صلیبی بیٹے تھے۔ ان کی عمر کو دراز کر دیا گیا یہاں تک کہ وہ دجال کی تکذیب کریں گے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس روایت کے بارے میں رقمطراز ہیں: دارقطنی نے اس کو دواہ بن جراح عن مقاتل بن سلیمان عن الضحاک کے طریق سے روایت کیا ہے۔ دواہ بن جراح ضعیف مقاتل متروک ہے ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کچھ نہیں سنا۔ لہذا یہ روایت ضعیف ہونے کا ساتھ ساتھ منقطع بھی ہے۔ (الاصابة ص ۳۲۹)

سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات:

ایک روایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا جو کعبہ کا غلاف پکڑے ہوئے کہہ رہا تھا: ”یا من لا یشتغلہ سمع عن سمع“ اس روایت کے آخر میں ہے وہ کہہ رہا تھا جس کے ہاتھ میں خضر کی جان ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کا ایک راوی محمد بن ہرودی مجہول ہے دوسرا راوی عبد اللہ بن محرز یا محرز متروک ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے اس کی حدیث چھوڑ دی تھی۔ ابن مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری اس سے ملاقات ہوئی ہے میرے نزدیک اس سے تو بکبری کی بیگنی زیادہ محبوب ہے۔ (کتاب الموضوعات ج ۱ ص ۱۴۰)

رسول اللہ ﷺ کی وفات پر خضر علیہ السلام کی تعزیت:

مستدرک حاکم میں روایت ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کا انتقال ہوا تو صحابہ جمع تھے۔ ایک خبر و سفید داڑھی والا آدمی داخل ہوا روایت کے آخری الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص خضر علیہ السلام ہے۔

(المستدرک الحاکم ج ۲ ص ۵۵)

مذکورہ بالا روایت میں عباد بن عبد الصمد ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سخت ضعیف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں منکر الحدیث ہے۔ امام ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سخت ضعیف ہے۔ ابن عدی فرماتے ہیں ضعیف اور غالی شیعہ تھا۔

تفصیل کے لئے دیکھئے (میزان الاعتدال ج ۲ ص ۳۶۹)

ان روایات کے علاوہ اور بھی کئی روایات ہیں جو حضرت علیؑ کی زندگی کو ثابت کرتی ہیں مگر وہ تمام روایات ضعیف، منقطع اور ناقابل حجت ہیں۔

فائدہ نمبر ۳:

مذکورہ بالا حدیث میں علم کے لیے سفر کرنا ثابت ہوا۔ کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بطور غرض علم کے آپ سفر پر نکلے اور کوئی بعید نہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ علم کے لیے سفر کرنے کے جواز پر اس حدیث سے بھی دلیل لیتے ہیں جیسا کہ سابقہ باب ”خدا جہنی طلب العلم“ میں ثابت فرمایا۔ سلف میں ان گنت ایسے واقعات معروف ہیں جن سے طلب علم کے سفر کو اختیار کرنا اور مشقت برداشت کرنا کو پسند کیا گیا ہے۔ چند واقعات نظر قرطاس ہیں:

- ① سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے جلیل القدر صحابی تھے آپ نے ایک مہینہ کا مشقت کے ساتھ سفر کیا صرف ایک حدیث کی خاطر۔ (الرحلة للخطیب ص ۱۰۹، ابن عاصم فی ”السنة“ رقم ۵۱۲)
- ② سیدنا سائب بن یزید رضی اللہ عنہ (التوفی ۸۰ھ) نے ایک حدیث میں شک کے ازالہ کے لیے سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے جس کے لیے آپ نے مصر کا سفر طے کیا۔ (حسن المحاضرة فی اخبار مصر والقاهرة، ج ۱، ص ۸۶)
- ③ سیدنا عبد اللہ بن فیروز الدیلمی رضی اللہ عنہ بیت المقدس سے مدینہ طیبہ سیدنا عبد اللہ کے پاس دین کی کوئی بات پوچھنے کے لیے روانہ ہوئے جب مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مکہ تشریف لے گئے ہیں، جب وہ مکہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ آپ طائف تشریف لے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ طائف پہنچے اور ان سے حدیث حاصل کی اور واپس روانہ ہو گئے۔ (المستدرک، ج ۱، ص ۲۵۴، وقال الذہبی صحیح)
- ④ سیدنا سعید السیب رضی اللہ عنہ (التوفی ۹۴ھ) کا بیان ہے کہ میں صرف ایک حدیث کے لیے کئی کئی دنوں اور راتوں کا سفر طے کیا کرتا تھا۔ (معرفت علوم الحديث، ص ۸)
- ⑤ سیدنا عکرمہ رضی اللہ عنہ (التوفی ۱۰۵ھ) جو سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے خصوصی شاگرد تھے اور محدث و فقیہ بھی تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کریم کی ایک آیت کے شان نزول کے سلسلہ میں چودہ سال سرگردان رہا، آخر اس کا علم ہوا تو اطمینان نصیب ہوا۔ (فتح القدیر، ج ۱، ص ۴)
- ⑥ سیدنا ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ نے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے صرف ایک حدیث کی خاطر مدینہ سے مصر تک سفر کیا جس کی مسافت ایک ماہ بنتی ہے۔ (مسند حمیدی، ج ۱، ص ۱۸۹)
- ⑦ عبید اللہ بن عدی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے حدیث سننے کے لیے مدینہ طیبہ سے عراق تک کا سفر کیا جو ایک ماہ تک کی مسافت کا ہے۔ (فتح الباری، ج ۱، ص ۱۶۵)

کتاب الوضوء

بَابُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوٍ

بغیر وضوء کے نماز قبول نہیں ہوتی

عَنْ هَنَافٍ بْنِ مُنْبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مَنْ أَخَذَتْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ". قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضَرٍ مَوْتَ مَا الْحَدَّثَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُتَاءٌ أَوْ خُرَاطٌ. (صحيح البخاری کتاب الوضوء رقم الحديث ۱۳۵)

”ہمام بن منبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص کو حدیث ہو اسکی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ وضوء نہ کرے ایک شخص جو حضر موت کا رہنے والا تھا پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے کہتے ہیں انہوں نے فرمایا پھسکی یا یاد کو۔“

حدیث اور باب میں مناسبت:

بظاہر حدیث کا باب عمومیت پر دلالت کرتا ہے جب کہ حدیث ہوا کے خارج ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ دراصل امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم فرمایا ہے یہ باب خود ایک حدیث ہے جسے امام ابو عیسیٰ ترمذی وغیرہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نماز بغیر طہارت قبول نہیں ہوتی اور چوری کے مال میں سے صدقہ قبول نہیں ہوتا مگر وہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط کے موافق نہ تھی۔ مناسبت باب اور حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر وضوء کے نماز قبول نہیں فرماتا تو اگر کسی سے حدیث یعنی ہوا خارج ہو جائے تو وہ نماز کو دہرائے گا اب وہ دوبارہ نماز کو قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ وضوء نہیں کرے گا کیوں کہ وضوء کے بغیر نماز قبول نہیں ہے۔^(۱)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں

”وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر وأبو داود وغيره من طريق أبي المليح بن أسامة عن أبيه وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شئني على شرط البخاري، فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة وأوردني الباب ما يقوم مقامه“ (فتح الباری ج ۱ ص ۲۱۲)

یعنی یہاں جو مراد ہے وہ یہ ہے وضوء اور غسل کے لیے۔ اور یہ ترجمہ الباب اس کے (الفاظ) مسلم میں ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جس کو امام ابو داؤد نے نکالا جس کے بہت سے طرق ہیں لیکن وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرائط پر نہیں ہیں اسی لیے ترجمہ الباب میں اختصار فرمایا۔ لہذا امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ جب حدیث سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے اور اب بغیر وضوء کے نماز نہ ہوگی۔ لہذا باب میں^(۱) حضر موت یہ ایک جگہ کا نام ہے۔

(۲) اس حکم میں مرد اور عورت دونوں یکساں ہیں یا وہ دبر سے نکلے یا فرج سے۔ امام شمس الدین السبکی الشافعی (المتوفی ۹۵۶ھ) رقمطراز ہیں:

”خروج شئ من قبله أو دبره، ولا فرق بين أن يكون الخارج عينا، أو ريحاً ولو كان الريح الخارج من فرج المرأة وذكر الرجل“ (شرح صحيح البخاری للسبکی، ج ۳، ص ۱۰۶)

بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں چاہے وہ حدیث اکبر ہو یا حدیث اصغر۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ الباب عمومیت پر قائم فرمایا ہے، اور استدلال خاص حدیث شریف سے فرمایا ہے۔ جو خاص نماز کے لیے ہے کیونکہ سائل کا سوال بھی اسی مسئلہ پر تھا۔

بدرالدین بن جماعة رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ان قيل ترجبة على العموم - واستدلال بالخصوص لأن المراد بالحديث المذكور في الصلاة خاصة، لأنه سائلاً سألته على ذلك“ (مناسبات تراجم البخاری، ص ۲۸)

ڈاکٹر عبدالکریم محسن رقمطراز ہیں:

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حدیث سے فساد اور ضراط مراد لینا اس امر کی بناء پر تھا کہ ان کی رائے میں ذکر کو چھوٹا، بیوی کا مہنی بر شہوت لمس اور منہ بھر کے قے آنا ناقض وضو نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ باب

”من لم ير الوضوء الا من المخرجين“ آگے باب آئے گا۔“ (توفیق الباری شرح صحیح بخاری، ج ۱، ص ۲۰۱)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث کو فساد اور ضراط کے ساتھ خاص کیا۔ کیونکہ نماز میں یہی دو چیزیں لاحق ہوا کرتی ہیں۔ ابن المنیر

رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اگر آپ یہ کہیں کہ ترجمہ الباب عموم پر کیوں ہے؟ اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث فی الصلاة ہے تو یہ اس لیے ہے کہ

پھسکی یا پاد ”فساد أو ضراط“ یہی غالب ہے جو نماز میں واقع ہوتی ہے نہ کہ پیشاب یا پاخانہ۔“ (المستواری، ص ۶۹)

صاحب اجزا المسالک رقمطراز ہیں:

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فساد اور ضراط کے اعم اور اغلب ہونے کے سبب سے ذکر فرمادیا۔ یہ نہیں کہ نقص وضو ان ہی دونوں کے

اندر منحصر ہے۔ لہذا اگر پیشاب یا پاخانہ کرے تب بھی وضوء واجب ہوگا مگر چونکہ کثیر الوقوع یہی دو چیزیں تھیں، اس لیے انہیں کو ذکر کر دیا۔“

بَابُ التَّسْبِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الْوَقَامِ

ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہنا اور صحبت کے وقت بھی

”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَبْدُءُ بِهِنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا آتَى أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ لَهَمَّ جَنَّبَنَا الشَّيْطَانُ وَجَنَّبَ الشَّيْطَانُ مَا ذَرَفْتَنَا، فَقَضَى بَيْنَهُمَا وَلَدًا، لَمْ يَضُرَّهُ" (صحیح البخاری کتاب الوضوء رقم الحدیث ۱۴۱)

”سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ اس حدیث کو رسول اللہ ﷺ تک پہنچاتے تھے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ

اگر تم میں سے کوئی جب اپنی بیوی سے صحبت کرنا چاہے تو یوں کہے بسم اللہ یا اللہ ہم کو شیطان سے بچائے رکھ اور جو اولاد ہم کو عطا فرما شیطان کو اس سے دور رکھ پھر اگر اولاد ہو تو شیطان اسے نقصان نہ پہنچائے گا۔“

باب اور حدیث میں مناسب:

باب اور حدیث میں مناسبت کچھ یوں ہے کہ بیوی سے صحبت کرنا ایک جسمانی فعل ہے اور وضو کرنا ایک عبادت اور روحانی فعل ہے جب جسمانی فعل میں بسم اللہ کہنا ضروری ہے تو کیوں کر وضو جو عبادت ہے اس میں بسم اللہ کہنا ضروری نہ ہو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں

لیس العموم ظاهراً من الحديث الذي أورده، لكن يستفاد من باب الأولى لانه اذا شرع في حالة الجماع وهي ميتا امر فيه بالصمت فغيدرة الأولى ----- (فتح الباری ج ۱ ص ۲۲۲)

”اور عموم ظاہر یہ ہے حدیث سے جس کو باب میں (امام بخاری رحمہ اللہ) نے وارد کیا ہے لیکن مستفاد ہوتا ہے بطریق اولیٰ اس واسطے کہ جب (تسمیہ) جماع کی حالت میں مشروع ہے حالانکہ اس حالت میں چپ رہنے کا حکم ہے تو پھر اس کے علاوہ تو (تسمیہ پڑھنا) اولیٰ ہوگا۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی اس عبارت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جماع کے وقت جب چپ رہنے کا حکم ہے تو اس وقت بھی تسمیہ پڑھنا مسنون ٹھہرا تو کیوں کر دوسرے نیک کاموں میں تسمیہ مشروع نہ ہوگا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ بھی اسی اشارہ فرماتے ہیں کہ:

”التسمية الوضوء بالحديث الذي أورده في هذا الباب لدلالته على استحباب تسمية الله عند الوقاع الذي هو أبعد الاحوال عن ذكر الله ففي الوضوء بالطريق الأولى“۔ (شرح تراجم من ابواب البخاری ص ۶۵)

یعنی وضو سے قبل بسم اللہ پڑھنے والی حدیث کو ترجمہ الباب میں لایا گیا ہے جو اس بات پر دلالت ہے کہ صحبت کے وقت بھی تسمیہ پڑھنا مستحب ہے جو کہ (یہ فعل) دوسرے احوال سے بعید ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے (لیکن جب اس میں تسمیہ ثابت ہو گیا تو) باقی اعمال میں بطریق اولیٰ جائز ہے۔ یہی تطبیق علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے بھی دی ہے، دیکھیے ارشاد الساری، ج ۱، ص ۳۲۵۔

(قلت) مزید اگر ترجمہ الباب میں غور کیا جائے تو مناسبت کچھ اس طرح سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ترجمہ الباب کے دو اجزاء ذکر کیے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے:

① جزء عام یعنی علی کل حال

② جزء خاص یعنی عند الوقاع ہے۔

اب ترجمہ الباب سے حدیث کی مطابقت یہ ہے کہ پہلے جزء میں ہر نیک کام کی ابتداء تسمیہ سے ثابت ہوئی اور دوسرے جزء میں

الفاظ ”اذا اتي اهلہ“ سے مراد بیوی کے پاس آنا یعنی ”عند الوقاء“ ثابت ہوا۔ مزید اگر غور کیا جائے تو آدمی جب اپنی بیوی کے پاس صحبت کی غرض سے جاتا ہے تو فارغ ہونے کے بعد اسے وضوء کرنا چاہیے جب وہ وضوء کرے گا تو اس کی ابتدا میں تسمیہ پڑھنا مشروع ہے، کیونکہ بغیر تسمیہ کے وضوء نہیں۔ پس یہاں سے بھی ترجمہ الباب میں مناسبت ہوگی۔

لہذا باب اور حدیث میں مناسبت یہی ہے کہ جماع ایک جسمانی فعل ہے جب اس میں تسمیہ ہے تو پھر وضوء ایک روحانی اور جسمانی فعل ہے تو اس میں بھی تسمیہ بطریق اولیٰ ہوگا۔ اللہ اعلم

بَابُ الْتَّمَسِ الْوُضُوءِ إِذَا حَانَتْ الصَّلَاةُ

جب نماز کا وقت آجائے تو پانی تلاش کرنا

”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوُضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَا، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّعُوا مِنْهُ. قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُتُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّعُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ“

(صحیح البخاری کتاب الوضوء رقم الحدیث ۱۶۹)

”سیدنا انس فرماتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت آگیا لوگوں نے پانی تلاش کیا جب انھیں پانی نہ ملا تو رسول اللہ ﷺ کے پاس (ایک برتن میں) وضوء کا پانی لایا گیا رسول اللہ ﷺ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اسی برتن میں وضوء کریں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ ﷺ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی (چشمے کی طرح) ابل رہا تھا یہاں تک کہ (قافلے کے) آخری آدمی نے بھی وضوء کر لیا۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

بظاہر حدیث اور باب میں اختلاف نظر آ رہا ہے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑے دقیق انداز سے ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا ہے علامہ ابن التثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں

”التنبيه على ان الوضوء لا يجب قبل الوقت“ (المتواری ص ۶۰)

اس باب میں اس طرف تنبیہ کی گئی ہے کہ وضوء وقت سے قبل واجب نہیں۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”اراد الاستدلال على انه لا يجب طلب الباء للتطهير قبل دخول الوقت، لان النبي ﷺ لم ينكر عليهم

التأخير فدل على الجواز“۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۲۲۰)

امام بخاری رحمہ اللہ کا طریقہ استدلال یہ ہے کہ پاکیزگی کا پانی (یعنی وضوء کا) وقت سے قبل حاصل کرنا واجب نہیں۔

علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باب اور حدیث میں مناسبت یوں ہے کہ باب میں ذکر ہے ”فالتیس الماء“ اور تحت الباب جو حدیث ہے اس میں مذکور ہے ”فالتیس الناس الوضوء“ اور یہ اس حدیث کا ٹکڑا ہے جو نزول آیت تیمم میں ہے جس کا ذکر کتاب التیمم میں مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ (عمدة القاری ج ۲ ص ۵۰)

لہذا اگر باب کی طرف نگاہ دوڑائیں تو وہاں بھی اسی امر کی طرف اشارہ ہے کہ جب نماز کا وقت آجائے تو پانی تلاش کرنا اور حدیث بھی اسی طرف ہی اشارہ کرتی ہے کہ جب نماز کا وقت آگیا تھا تب ہی صحابہ کرام پانی کی تلاش میں نکلے یہی مناسبت ہے باب اور حدیث کی۔

فائدہ:

مذکورہ حدیث میں رسول اللہ ﷺ کے معجزے کا ذکر ہے یاد رہے کہ معجزہ دکھانا صرف اللہ تعالیٰ کی ہی مشاء پر موقوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (غافر: ۷۸)

”کسی رسول کے اختیار میں نہیں کہ وہ کوئی معجزہ دکھائے مگر جب اللہ چاہے۔“

مغربی تعلیم سے متاثر زدہ حضرات نے کئی مرتبہ معجزات کا انکار کیا ہے مستشرقین کا تو وطیرہ ہی اسلام پر طعن کرنا ہے مگر نام نہاد مسلمان کہلانے والے بھی اپنے باطل نظریات کی ترقی و ترویج کے لئے معجزات کا انکار کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کے رد میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ایک کتاب تالیف کی ہے جس کا نام ”کتاب النبوت“ اور ”الصفدية“ جس میں آپ نے ان معجزات کے منکروں کا علمی رد فرمایا ہے قرآن مجید میں نصوص کے ساتھ معجزات کا ذکر موجود ہے اور احادیث صحیحہ میں بھی ان گنت واقعات معجزات پر دال ہیں جس کا انکار نفس پرستی اور کفر کے سوا کچھ نہیں۔ مثلاً

- ① آگ کا ٹھنڈا ہونا براہیم علیہ السلام کے لئے۔ الانبیاء ۶۹/۷۰۔
- ② عصائے موسیٰ اور ید بیضا: النحل۔ طہ ۲۰/۲۱۔
- ③ دریا کا پھٹنا موسیٰ اور انکی امت کے لئے۔ البقرة ۵۰/۲۔
- ④ بارہ چشموں کا پھٹنا بنی اسرائیل کے لئے۔ البقرة ۲۰/۲۔
- ⑤ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور وفات۔ مریم ۱۹/۱۳۔ النساء ۴/۱۰۷۔
- ⑥ مردوں کو زندہ کرنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ المائدہ ۵/۱۱۰۔

نبی کریم ﷺ کے معجزات:

① انشقاق قمر، القمر ۵۴ / ۱

② واقعہ اسراء ۱ / ۱

ان کے علاوہ کئی معجزات کا مزید ذکر ملتا ہے اب انکار کفر کے سوا کچھ نہیں۔

موجودہ دور میں ایسے کئی گمراہ نظریات کے حامی موجود ہیں جو مغربی تعلیم سے متاثر ہو کر اتنے اندھے ہو گئے کہ مسلمان کا لہادہ اوڑھ کر معجزات کا انکار کر بیٹھے کیوں کہ اہل مغرب کے ہاں جو بات مافوق الفطرت (Supper Natural) یا خرق عادت ہو وہ اسے ناممکن یا خلاف عقل سمجھ کر رد کر دیا کرتے ہیں۔ اس مغربی روشنی میں بہنے والے سر سید احمد خان بھی سر فہرست ہیں جنہوں نے مغربی تعلیم کی آبیاری اور اسکی ترویج کے لیے کئی معجزات کا انکار کر بیٹھے ۱۸۷۷ء میں آپ نے ہندوستان میں علی گڑھ کالج کی داغ بیل ڈالی۔ مزید یہ کہ اسی دور میں آپ نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی اور اپنے نظریات کے حامل مذہب عقائد کو عوام تک ارسال کیا۔ سر سید احمد نے نظریہ ارتقاء اور اس جیسے کئی بناوٹی (Theory) سے متاثر تھے اور ان نظریات کے حامل تھے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آپ نے!

① انبیاء کے معجزات کا انکار کیا یا پھر اسکی غلط تاویل پیش کی۔

② معجزات کے علاوہ وہ باتیں جو خوارق عادت میں سے تھیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے اس میں ایسی تاویلات پیش کیں جو مضحکہ خیز ہیں۔

③ ڈارون نظریہ سے متاثر ہو کر آدم علیہ السلام کا فرد واحد یا نبی ہونے کا بھی انکار کر دیا۔

④ کئی مقامات پر فرشتوں کے معاملے میں بھی عجیب باتیں لکھیں جس سے ایمان بالغیب پر زبرد پڑتی ہے۔

⑤ دور جدید کے مسائل کو سامنے رکھ کر اسلامی عقائد کا کلیہ بگاڑ دیا وغیرہ وغیرہ۔

ایسے لوگوں سے آج بھی دینی علم حاصل کیا جا رہا ہے جو کہ گمراہی کی دلیل ہے سچ کہا تھا امام الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ نے!

”صغیر (عقل پرست) سے علم حاصل کیا جائے گا“ (کتاب الذہد، عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ ص ۶۱)

بَابُ اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

لوگوں کے وضوء سے جو پانی بچ رہا ہو اس کو استعمال میں لانا

وامر جریر بن عبد اللہ اہلہ ان یتوضؤا بفضل سوا کہ

”جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا انکی مسواک کرنے کے بعد جو پانی بچ گیا اس سے وضوء کر لیں۔“
 ”أَبَا جَحْفَةَ، يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَلْهَا جَرَّةً، فَلْيُيَوْضُؤُ قَتَوَضُوءًا، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِهِ
 فَيَتَبَسَّخُونَ بِهِ، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ كَعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ كَعَتَيْنِ“ (صحیح البخاری کتاب الوضوء رقم ۱۸۴)
 ”ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ دوپہر کو ہم پر برآمد ہوئے وضوء کا پانی آپ کے پاس لایا گیا آپ نے وضوء کیا پھر لوگ آپ کے وضوء کا بچا ہوا پانی لینے لگے اور بدن پر ملنے لگے پھر آپ ﷺ نے ظہر کی دو رکعتیں پڑھیں اور عصر کی دو رکعتیں (کیوں کہ آپ مسافر تھے) اور آپ ﷺ کے سامنے ایک برچھی گڑھی تھی اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے ایک پیالہ پانی کا منگوایا اور اپنے منہ اور ہاتھ اس میں دھوئے اور اسی میں کلی کی پھر بلال اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس میں سے دونوں پی لو اور اپنے منہ اور سینوں پر ڈالو۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

وضوء کا بچا ہوا پانی سے مراد وہ پانی ہے جو وضوء کے برتن میں بچ جائے جو پانی وضوء کرنے والا استعمال کرے اور اسکے اعضاء سے جو پانی ٹپکے اُسے مستعمل پانی کہا جاتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم فرمایا ہے کہ لوگوں کے بچے ہوئے وضوء کے پانی کو استعمال میں لانا جو بچے ہوئے پانی کو نجس قرار دیتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے فعل کو نقل فرمانے کے بعد حدیث کا ذکر فرمایا ہے جریر بن عبد اللہ کے اثر کو امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ اور دارقطنی رحمہ اللہ نے نکالا ہے اس کے ایک طریق میں یہ ہے کہ جریر رضی اللہ عنہ مسواک کر کے اس کا سر پانی میں ڈبو دیتے تھے ایسا کرنے سے وہ مستعمل ہو گیا اور جب انہوں نے اپنے گھر والوں کو وضوء کرنے کا حکم دیا تو وہ پانی پاک ہوا۔ (دیکھیے فتح الباری ج ۱ ص ۳۹۰)

جہاں تک تعلق ہے باب اور حدیث کا تو باب کے قیام کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کے بچے ہوئے پانی سے وضوء کرنا اور حدیث میں ذکر موجود ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس پانی لایا گیا آپ نے وضوء کیا پھر لوگ آپ کے وضوء کا بچا ہوا پانی لینے لگے اور بدن پر ملنے لگے۔
 معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ کے مستعمل پانی صحابہ نے اپنے جسموں پر لگایا، اس سے مراد یہی ہے کہ وضوء کا بچا ہوا پانی پاک ہے جب جسموں پر لگایا جانا ثابت ہوا تو اس سے وضوء کرنا بھی بالاولیٰ درست ہے۔ کیوں کہ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ وضوء کا بچا ہوا پانی پاک نہیں ہوتا۔

ابن المنیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قلت: مقصودہ: الرد علی من زعم أن: الماء المستعمل في الوضوء لا يتطهر به۔ (التواری ص ۷۱)
 ”ابن المنیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ امام بخاری کا مقصد ان لوگوں کا رد ہے جو وضوء کا پانی جو استعمال شدہ ہے اس کو پاک تسلیم نہیں کرتے“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وقد استشكل ايراد البخاری له في هذا الباب المعقود لطهارة الماء المستعمل، واجيب بأنه ثبت ان السواك مطهر للنعم۔۔۔۔۔۔“ (فتح الباری ج ۱ ص ۲۹۰)

”اور مشکل جانا گیا ہے امام بخاری کا اس باب کے واسطے جو انہوں نے قائم فرمایا ہے کہ جو مستعمل پانی ہے وہ پاک ہے اور جواب دیا گیا ہے مسواک منہ کو پاک کرتی ہے پھر جب یہ پانی میں ملے اور پھر حاصل کیا جائے (اس پانی سے) وضوء کو تو ہو گا اس میں استعمال کرنا مستعمل پانی کا وضوء کے لیے“

علامہ قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وتعقب العینی المؤلف بأنه لا مطابقة بين الترجمة وهذا الاثر، لان الترجمة في استعمال فضل الماء الذي يفضل من المتوضيء، وهذا الاثر هو الوضوء بفضل السواك۔۔۔۔۔۔“ (ارشاد الساری شرح صحيح بخاری، ج ۱ ص ۳۷۸)
 ”علامہ عینی نے تعاقب کیا کہ ترجمہ الباب اور اثر میں مناسبت نہیں ہے، کیونکہ ترجمہ الباب میں وضوء کرنے والے کا بچا ہوا پانی کو کام میں لانے کے بارے میں اور اثر اس وضوء کے پانی پر دلالت کرتا ہے جو مسواک کا بچا ہوا ہو۔ (امام قسطلانی جواب دیتے ہیں کہ) یقیناً مسواک کرنا منہ کی پاکیزگی کا باعث ہے جب کہ وہ پانی میں مل جائے اور پھر اس سے وضوء کو حاصل کرنا طہارت کے لیے (تو پھر جب مسواک کے پانی سے وضوء درست ہو تو بالادلی یہیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہے) یقیناً مسواک کا بچا ہوا پانی وہ ہے جو ستھرا ہوتا ہے وضوء کرنے والے کے لیے کہ وہ اس پانی سے وضوء کرے۔

بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ التَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَمِ مِنَ النَّعْسَةِ

نیند سے وضوء کرنے کا بیان اور جس شخص نے ایک دو بار اوگھنے سے

یا ایک آدھ جھونکا لینے سے وضوء لازم نہیں سمجھا اسکی دلیل

”عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ التَّوْمُ، فَإِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَذْهَبُ عَنْهُ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسْبُغُ نَفْسَهُ“ (صحيح البخاری ج ۱ کتاب الوضوء رقم ۲۱۲)

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کوئی تم میں نماز پڑھنے میں اوگھنے تو وہ سورہے یہاں تک کہ نیند کا غلبہ اس پر سے جاتا رہے کیوں کہ اوگھنے میں اگر کوئی نماز پڑھے تو معلوم نہیں (منہ سے کیا نکلے) وہ چاہے بخشش طلب کر رہا ہے یا اپنے آپ کو بددعا دے رہا ہے۔“

حدیث اور باب میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں یہ ثابت کرنا چاہا کہ اوگھنے سے وضو کا اعادہ لازم نہیں آتا اور اس کے ذیل میں حدیث مبارک سے استدلال اخذ فرمایا کہ آپ ﷺ نے یہ حکم نہیں دیا کہ اس نماز (جس میں نیند کا غلبہ اوگھ ہو) کو دوبارہ پڑھے تو معلوم ہوا کہ اوگھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

علامہ ناصر الدین ابن النیر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں۔

”فیہ يدل على ان النعاس اليسير لا ينافي الطهارة“ (الستواری ص ۴۳)

”اس میں (باب اور حدیث کی مناسبت) یہ ہے کہ اوگھ جو ہے طہارت کے منافی نہیں ہوتی (یعنی اوگھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا)۔“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ محض اوگھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ورنہ اس علت کی کوئی ضرورت نہ تھی بلکہ واضح حکم صادر

فرماتے کہ وہ پھر نئے سرے سے وضو کرے۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۳۱۶)

علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

مطابقة هذا الحديث والذي بعده للترجبة تفهم من معنى الحديث، فان النبي ﷺ لما اوجب قطع

الصلاة، وامر بالوقاد دل ذلك على انه كان مستغرقاً في النوم فانه علل ذلك بقوله: فان احدكم۔۔۔۔۔

(عمدة القاری ج ۳ ص ۱۶۵)

”علامہ عینی نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ صرف اوگھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی نماز جب تک کہ بندہ نیند میں

غرق نہ ہو جائے چاہے وہ ٹھوڑی ہی دیر کے لیے کیوں نہ ہو اور یہی علت ہے حدیث میں مذکور۔ لہذا حدیث اور باب میں

مناسبت ظاہر ہے۔“

بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

وضو پر وضو کرنا بغیر حدث کے

”أَنَسَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قَالَ يُجْزِي أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ

یُحَدِّثُ" (رقم الحدیث ۲۱۴)

”انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے عمرو بن عامر نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم لوگ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم کو تو ایک ہی وضو کافی ہوتا جب تک حدت نہ ہو۔“

”سید بن نعمان رضی اللہ عنہ قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام خيبر حتى اذا كنا بالصهبا، صلى لنا رسول الله ﷺ العصر، فلما صلى دعا بالا طعمة، فلم يؤت الا بالسويق فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي ﷺ الى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ“ (صحیح بخاری، کتاب الوضوء، رقم: ۲۱۵)

”سیدنا سید بن نعمان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے فرمایا ہم خیر والے سال رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ جب صہباء پہنچے تو رسول اللہ ﷺ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے کھانے منگوئے، مگر (کھانے میں) صرف ستو ہی لایا گیا۔ سو ہم نے (اسے) کھایا اور پیا، پھر نبی کریم ﷺ نے مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے (صرف) کھلی کی، پھر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور (نیا) وضو نہیں کیا۔“

حدیث اور باب میں مناسبت:

کئی علماء نے اختلاف فرمایا کہ ہر نماز کے لئے تجدید وضو لازم ہے کے نہیں بعض اہل علم نے اس کو واجب قرار دیا ہے اور بعضوں نے اسکی نسیجی طرف دلیل پیش کی ہے۔ امام الدارمی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

”لا وضوء الا من حدث“

”حدث کے بغیر وضو نہیں ہے“

یہی بات راجح معلوم ہوتی ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ!

”وجزم بان الاجماع استقر على عدم الوجوب“ (فتح الباری ج ۱ ص ۴۱۹)

”یعنی بغیر حدت کے وضو برقرار رہتا ہے اسی مسئلے پر اجماع ہے“

شاہ ولی اللہ محدث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”(ہر نماز کے لیے بغیر حدت کے نیا وضو کرنا) ثابت ہے استیجاب کے طور پر نہ کہ واجب ہے۔“

(شرح تراجم ابواب البخاری ص ۹۱)

امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نمازی کے لیے ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کرنا پڑا کثفا کیا گیا ہے جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے، اور یہ وہ حکم ہے جسے رسول اللہ ﷺ نے فرض قرار نہیں دیا بلکہ (ہر نماز کے لیے بغیر حدت کے وضو کرنا) فضیلت کو حاصل کرنا ہے۔“ (عمدة القاری ج ۲ ص ۱۷۰)

ان اقتباسات پر غور کرنے کے بعد یہ واضح ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو بغیر حدث کے واجب نہیں مگر افضلیت کو پاتا ہے۔ لہذا حدیث اور باب میں مناسبت یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ بغیر حدث کے وضو پر وضو کرنا افضلیت تو ہے پر واجب نہیں اس موقع پر دو احادیث کا ذکر فرمایا ایک سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا مستحب عمل ہے اگرچہ اگلا وضو نہ ٹوٹا ہو دوسری حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ تازہ وضو کرنا کچھ واجب نہیں جب کہ اگلا وضو قائم ہو کیوں کہ دوسری حدیث اس مسئلہ پر واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک وضو سے دو نمازیں پڑھیں یہیں سے ترجمہ الباب اور حدیث کی مناسبت معلوم ہوتی ہے۔

بَابُ الْكِبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

پیشاب سے احتیاط نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِحَايِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "يُعَذِّبَانِ، وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كِبِيرٍ"، ثُمَّ قَالَ "بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَنْشِئُ بِالنَّسِيَةِ". ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً. فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ "لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَتَّيَسَّرَ أَوْ لِي أَنْ يَتَّيَسَّرَ" (صحیح البخاری کتاب الوضوء رقم الحدیث ۲۱۶)

"سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ یا مکہ کے کسی باغ پر سے گزرے وہاں دو آدمیوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ میں نہیں پھر فرمایا البتہ بڑا گناہ ہے ان میں ایک تو اپنے پیشاب کی احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چٹخوری کرتا پھر تا تھا پھر آپ نے ٹہنی منگوائی اس کے دو ٹکڑے کر کے ہر قبر پر ایک ٹکڑا رکھ دیا (گاڑ دیا) لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا شاید جب تک وہ سوکھیں انکے عذاب میں تخفیف رہے۔"

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والے کو کبیرہ گناہ کا مرتکب ٹھہرایا۔ امام بخاری نے باب کے تحت جو حدیث پیش کی ہے اس میں بھی یہی مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے آپ نے اس جرم کو کبیرہ گناہ قرار دیا یہیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہے۔ رہی بات یہ کہ پہلے آپ ﷺ نے فرمایا کسی بڑے گناہ کے سبب نہیں پھر آپ نے خود ہی فرمادیا کہ ہاں بڑا گناہ ہے تو اس تعارض کا کیا جواب ہوگا؟ اس تعارض کا جواب کئی طریقوں سے دیا جاسکتا ہے۔

(ا) آپ ﷺ کو اس وقت اس کا علم نہ ہو گا کہ جب آپ نے فرمایا کہ کسی بڑے گناہ کے سبب عذاب نہیں دیا جا رہا۔ پھر وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع دے دی گئی کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا اور غیبت کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔

(ب) یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے پہلے اس فعل کو کبیرہ نہیں کہا اس لیے کہ لوگوں کے نزدیک اس فعل کو کبیرہ میں شمار نہ کیا جاتا ہو لیکن آپ نے اس فعل کے بارے میں آگاہی دے دی کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔

(ج) یہ بھی ممکن ہے کہ ابتدا میں شریعت نے اس فعل کو کبیرہ گناہوں میں شمار نہ کیا ہو لیکن بعد میں اسے کبیرہ گناہ کہہ کر اس فعل کے قبیح ہونے کی طرف اشارہ فرمادیا ہو جس کے تأیید صحیح ابن حبان کی حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ:

”یعذابان عذاباً شدیداً فی ذنب ھین“ (فتح الباری ج ۱ ص ۲۲۲)

”ان دونوں پر سخت عذاب ہو رہا ہے ہلکے گناہ میں“

ابن حبان کی اس حدیث نے واضح کر دیا کہ آپ ﷺ نے پہلے فرمایا تھا کہ کسی کبیرہ گناہ کے سبب انکو عذاب نہیں دیا جا رہا تو اس سے مراد یہ ہے کہ گناہ تو ہلکا تھا لیکن عذاب کے اعتبار سے یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔

ابن بطل رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وما یعذابان بکبیر یعنی عند کم وهو کبیر یعنی عند اللہ کھولہ تعالیٰ: ”وتحسبونه ھینا وهو عند اللہ

العظیم“ الاية واختلفوا فی الکبائر، فقيل: الکبائر سبع، وقيل تسع۔۔۔“ (الکواکب الدراری ج ۲ ص ۶۳)

ان دونوں کو قبر میں کسی بڑے گناہ کے سبب عذاب نہیں دیا جا رہا تھا یعنی یہ آپ کے نزدیک ہے (کہ پیشاب سے نہ بچنا چھوٹا گناہ ہے مگر) وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبیرہ گناہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا!

”اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی“ (النور ۱۵)

عبد اللہ بن سالم البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”واختلف فی معنی قوله: (وانہ کبیر) فقيل: یحتمل انہ ﷺ ظن ان ذالک غیر کبیر، فأوحى الیه فی الحال

بأنہ کبیر، وتعقب، بأنه یستلزم أن یکون نسخاً، وهو لا یدخل الخبر، وأجیب: بأن الخبر بالحکم یجوز نسخه،

فقوله ”وما یعذابان فی کبیر“ اخبار الحکم فاذا اوحى الیه انہ کبیر، فأخبر به کان نسخاً لذالک الحکم“

(ضیاء الساری فی مسالک ابواب البخاری . ۳۷ . ص ۵۰۲)

یعنی نبی کریم ﷺ کا فرمان: ”کہ وہ کبیرہ گناہ ہے“۔ اس میں اختلاف ہے، پس کہا گیا ہے کہ یہ احتمال ہے کہ آپ ﷺ کا

یہ خیال تھا کہ (پیشاب سے نہ بچنا) کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ پھر نبی کریم ﷺ کو وحی کے ذریعے یہ خبر دی گئی کہ وہ کبیرہ

گناہ ہے۔ اور تعاقب یہ ہے کہ اس سے لازم آتا ہے کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور وہ خبر میں داخل نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ جب خبر حکم کے ساتھ ہو تو اس کا منسوخ ہونا جائز ہے (اہل علم کے نزدیک یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ نسخ احکام میں ہوتا ہے اخبار میں نہیں)۔“

امام عبد اللہ بن سالم رحمہ اللہ کی اس گفتگو سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کا پہلا حکم منسوخ ہو گا اور بعد کا حکم ناخ ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ان دونوں کو کسی بڑے گناہ کے سبب عذاب نہیں دیا جا رہا تھا پھر آپ ﷺ پر وحی کی گئی کہ وہ کبیرہ گناہ ہے تو پھر آپ ﷺ نے فرمایا کیوں نہیں ہاں وہ کبیرہ گناہ ہے۔“ (شرح تراجم ابواب البخاری، ص ۹۲)

امام قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ابن دقیق العید وغیرہ فرماتے ہیں کہ وہ مشقت کے اعتبار سے بڑا گناہ نہیں ہے مگر وعید کے اعتبار سے کبیرہ گناہ میں داخل ہے۔ جیسا کہ صحیح ابن حبان کی حدیث میں ہے کہ ”ان دونوں کو سخت عذاب ہو رہا ہے بلکہ گناہ کی وجہ سے۔“

(ارشاد الساری، ۱۷، ص ۲۸۷)

اور کبیرہ گناہ میں اختلاف ہے (کہ انکی تعداد کیا ہے) بعضوں نے کہا کہ وہ سات ہیں بعض نے کہا کہ وہ نو کی تعداد میں ہیں اور بھی کہا گیا ہے کہ ہر معصیت، ہر وہ گناہ جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ مہر لگاتا ہے آگ کی یا لعنت کرتا، غضب کرتا ہے یا عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کبیرہ گناہوں کے بارے میں کیا وہ سات ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ سات سو کے قریب ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ (المتوفی ۷۴۸ھ) نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں ایک ضخیم کتاب تحریر فرمائی ہے جس میں آپ نے ستر (۷۰) کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا ہے اور اس میں پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔

(دیکھئے کتاب الکبائر للذہبی ص ۱۳۳)

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں!

ان دونوں کو کسی بڑے گناہ کے سبب عذاب نہیں دیا جا رہا تھا پھر آپ ﷺ پر وحی کی گئی کہ وہ کبیرہ گناہ ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کیوں نہیں ہاں وہ بڑا گناہ ہے۔

گناہ کبیرہ کی تعریف میں علامہ جلال الدین السيوطی رحمہ اللہ نے بہت عمدہ بحث فرمائی ہے جو مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی جامع ہے کہ جس گناہ پر کسی طرح کی وعید آئی ہے یعنی حد شرعی جیسا کہ قتل، زنا اور چوری کرنا جہنم کی وعید یا لعنت وارد ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے:

”جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے“

(الاحزاب)

ان گزارشات و اقتباسات سے واضح ہوا کہ لوگوں کے نزدیک یہ چھوٹا گناہ ہے مگر عذاب کے اعتبار سے کبیرہ گناہ ہے۔ واللہ اعلم

فائدہ:

مذکورہ بالا حدیث میں واضح طور پر عذاب قبر کی وعید ہے اور واضح اشارہ موجود ہے کہ عذاب ایسی ارضی قبر میں ہوتا ہے کسی برزخی قبر کا کوئی شریعت میں وجود ہی نہیں ہے قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں قبر کا تصور اسی ارضی قبر کے ساتھ خاص ہے جہاں میت کو دفن کیا جاتا ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا کہ۔

"فلولا ان لاتدافنوا لدعوت اللہ ان یسبعکم من عذاب القبر"

”اگر یہ ڈرنے ہوتا کہ تم مردے دفنانا چھوٹ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے“

(صحیح مسلم کتاب الجنۃ و نعیمہا رقم ۷۲۱۲)

اس حدیث سے واضح طور پر یہ مسئلہ مشکف ہوا کہ عذاب قبر اسی جگہ ہوتا ہے جہاں میت کو دفن کیا جاتا ہے کیوں کہ اگر اس ارضی قبر کے علاوہ کوئی اور قبر کا تصور ہوتا تو آپ ﷺ کے یہ الفاظ کہ تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے بغیر کسی مقصد کے ہو جاتے غور فرمائیں کبھی یہ جملہ آپ ﷺ نے جہنم کے عذاب کے لیے فرمایا؟ کیوں کہ ہم جہنم میں کسی کو دفن نہیں کرتے اسی ارضی قبر میں ہی دفن کرتے ہیں جہاں میت کو راحت یا عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر عذاب قبر کا ذکر فرمایا ہے اور اس پر مختلف قسم کے ابواب قائم کیے ہیں تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ عذاب قبر اسی ارضی قبر میں ہوتا ہے۔ برزخی قبر کا تصور کسی آیت یا حدیث سے ثابت نہیں بلکہ یہ صرف بدعتی گروہ کا خیال ہے۔۔۔۔۔

امام بخاری رحمہ اللہ ابواب قائم فرماتے ہیں کہ :

① باب الدخول علی البیت بعد الموت

② باب الرجل ینعی الی اهل البیت بنفسه

③ باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبری

④ باب غسل النیت ووضوء بالماء والسدر

⑤ مواضع الوضوء من البیت

⑥ زیارة القبور

7) کیف الاشعار للبيت

8) قول النبی ﷺ یعذب البيت ببعض بکاء اهله عليه

9) ما یکره عن النیاحۃ علی البيت

10) الحنوط للبيت

11) قول البيت وهو علی الجنائزۃ قد مونی

12) یکره من اتخاذ المسجد علی القبور

13) الصلاة علی القبر بعد ما دفن

14) البيت یسمع خفق النعال

15) دفن الرجلین او الثلاثۃ فی قبر واحد

16) اللحد والشق فی القبر

17) بناء المسجد علی القبر

18) عذاب القبر من الغیبة والبول

19) البيت یعرض علیه مقعدۃ

20) ما جاء فی عذاب القبر

امام بخاری رحمہ اللہ نے ان مقامات پر قبر کی وضاحت کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کی واضح تشریح بھی فرمائی ہے اور آپ رحمہ اللہ نے بخاری میں سترہ مقامات پر قبر کے نام سے ابواب قائم کیے ہیں۔

جو واضح طور پر دلیل ہے کہ عذاب قبر اسی ارضی قبر میں ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

﴿مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰی ۝﴾ (طہ ۵۵/۲۰)

”اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے اور اسی سے تم سب کو دوبارہ نکال کھڑا کریں گے“

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا فرمایا ہے اور زمین میں ہی اس کو موت آئے گی اور اسی زمین ہی میں لوٹایا جائے گا اور وہ زمین سے ہی دوبارہ قیامت میں کھڑا کیا جائے گا۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔

”بے شک مومن اپنی قبر میں سرسبز و شاداب باغ میں ہوتا ہے اور اس کے لیے قبر ستر ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور

چودھویں رات کے چاند کی طرح اس میں روشن کر دی جاتی ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ آیت ”فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا“ کیا

ہوتا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول یہ بہتر جانتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا یہ عذاب قبر ہے جو قبر میں کافر کو

دیا جاتا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک کافر پر ننانوے اژدھے مسلط کئے جاتے ہیں۔
جانتے ہواژدھے کیا ہوتے ہیں؟ ایک اژدھا ستر سانپوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور ہر سانپ کے سات سر ہوتے ہیں جو کافر کو قیامت تک ڈستے اور کاٹتے رہیں گے۔“ (ابن حبان کتاب الجنائز رقم ۳۱۱۲)

امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ عذاب قبر پر دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ!

باب ہے اس دلیل کے بیان میں کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول ”وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا“ سے اس بات کی نفی لازم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوسرے مرتبہ سے زیادہ زندہ کرے۔
جو شخص عذاب قبر کا انکار کرے اور دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے کسی کو بھی قبر میں زندہ نہیں کرے گا اور دلیل کے طور پر یہ آیت پیش کرے۔

﴿رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَخْيَرْنَا اثْنَتَيْنِ﴾ (المومن)

”اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو مرتبہ موت اور دو مرتبہ زندگی دی“

اسی طرح کی دیگر آیات جن میں دو زندگیوں کا تذکرہ ہے ان سے دو سے زیادہ زندگیوں کی نفی لازم نہیں آتی۔ پس ان (دلائل) کو سمجھو اور مغالطہ نہ دو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُغْنِي عَنْهُ اللَّهُ بَِعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ﴾ (البقرة: ۲۵۹)

”یا حبیبہ کہ وہ شخص جو گزرا ایک بستی پر اور وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر وہ بولا کیونکر زندہ کریگا اس کو اللہ تعالیٰ اس کے مرے پیچھے پھر اسے موت دے دی اللہ نے سو ۱۰۰ سال تک پھر دوبارہ زندہ کر دیا ہے“

پس اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو قیامت سے پہلے دو مرتبہ زندہ فرمایا یہ آیت تصریح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دو مرتبہ زندہ کیا۔ دوسری مرتبہ تو اس وقت زندہ کیا جب کہ وہ پورے سو سال تک مردہ رہے۔ پھر قیامت کے دن تیسرے مرتبہ زندہ کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾

(البقرة: ۲۲۲)

”کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو نکل گئے تھے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں (کی تعداد میں) تھے۔ موت سے ڈر کر پھر کہا انہیں اللہ نے کہ مر جاؤ پھر زندہ کر دیا ان کو“

میں نے اپنی پہلی کتاب، کتاب معانی القرآن میں بیان کیا ہے کہ بے شک یہ حکم امر نکوین ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مار ڈالا

تھا جیسا کہ موتو کے الفاظ واضح کرتے ہیں کیونکہ آیت کا سیاق اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان پر موت طاری کر دی گئی تھی۔ پھر ان کو زندہ، مر جانے کے بعد کیا گیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم احیاء ہم پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو (دوبارہ) زندہ کیا۔ یہ الفاظ اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ وہ سب مر چکے تھے۔ پھر اللہ نے ان کو موت کے بعد زندہ کیا۔ پس اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے دوسری مرتبہ زندہ کیا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو تیسری مرتبہ زندہ کرے گا۔ پس الکتاب اس پر دال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو تین مرتبہ زندہ کیا۔ ان جاہلوں کا یہ دعویٰ کہ ”قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ قبر میں کسی کو زندہ نہ کرے گا“ کیسے صحیح ہو سکتا ہے جبکہ کتاب اللہ اور سنن نبی ﷺ میں ان کے باطل دعویٰ کے خلاف بات ثابت ہو چکی ہے۔

لہذا عذاب قبر حق ہے اور اس کا تعلق اسی ارضی قبر کے ساتھ ہے اور یہ ایمان میں داخل ہے۔

امام ابو محمد البرہاری رحمہ اللہ (المتوفی ۲۲۹ھ) فرماتے ہیں۔

”والایمان بعذاب القبر، ومنکر و نکیر“

(تحف القاری بالتعلیقات علی شرح السنۃ ج ۱ ص ۱۵۹)

امام ابو محمد البرہاری رحمہ اللہ نے عذاب قبر اور منکر نکیر کو ایمان میں داخل فرمایا ہے۔ عصر حاضر کے محقق الشیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں:

کنہا لک من عقیدۃ اہل السنۃ والجماعۃ، الایمان بعذاب القبر، ونعیم القبر، فالیقین امان ان یعذب فی قبرہ، واما ان ینعم الی ان یبعث یوم القیامۃ۔ (تحف القاری ج ۱ ص ۱۵۹)

اسی طرح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے عذاب قبر پر اس کی نعمتوں پر، میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے یا اسی نعمتوں سے مالا مال کیا جاتا ہے قیامت کے دن تک۔ لہذا عذاب قبر حق ہے یہی عقیدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا اور یہی عقیدہ سلف صالحین کا تھا جو اس ایمان، عقیدے سے منحرف ہو گا یقیناً وہ شخص ضال و مضل ہو گا۔ لہذا ہم اللہ تعالیٰ کی عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے ہیں۔

عذاب قبر کے بارے میں جاننے کے لیے ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے کتاب التوحید اور امام قرطبی کی التذکرۃ کا مطالعہ مفید رہے گا۔

فائدہ نمبر ۲:

سابقہ احادیث کے مطالعہ کے بعد ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والے کو عذاب قبر میں ملوث کیوں کیا جائے گا؟ قبر سے اس کی کیا مناسبت ہو گی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ طہارت عن البول عبادات اور اطاعت کا پہلا قدم ہے اور بعین اسی طرح دوسری طرف قبر کا معاملہ آخرت کے معاملات میں پہلا قدم ہے۔ بروز محشر سب سے پہلا سوال نماز کا ہو گا اور طہارت نماز سے مقدم ہے۔ یہی وجہ ہے عذاب قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ جب عبادات کی پہلی منزل میں کوتاہی ہو گی (یعنی طہارت میں) تو آخرت کی

تمام منزلیں برباد ہو جائیں گی۔

اس کی تائید نبی کریم ﷺ کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔

”اتقوا البول فانہ اول ما یحاسب بہ العبد فی القبر“ (رواہ الطبرانی باسناد حسن)

”پیشاب سے بچو کیوں کہ قبر میں بندے سے پہلا حساب اسی کے بارے میں ہوگا۔“

یعنی یہی جواب عبد اللہ بن سالم البصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، آپ رقمطراز ہیں:

”ان القبر اول منازل الآخرة، وفيه أنموذج ما یقیم فی القيامة من العقاب والشواب، والمعاصی التي یعاقب علیہا یوم القيمة نوعان: حق الله، وحق العبادۃ، اول ما یقفون من حقوق الله: الصلاة، ومن حقوق الناس: الدماء، وأما البرزخ فیقفون فیہ مقدمات هذین الحقیقین ووسائلہما، فبقدمة الصلاة: الطهارة من الحدث والخبث ومقدمة الدماء: النسبة، فیبدأ البرزخ بالعقاب علیہما“ (ضیاء الساری، ج ۲، ص ۵۰۵)

”یعنی قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ اسی میں مثال ہے قیامت کے عذاب اور ثواب کا جو واقع ہوگا۔ معاصیت کے دو انجام ہیں قیامت کے روز پہلا حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز ہے اور حقوق العباد میں خون ہے۔ (جس کا سوال پہلے کیا جائے گا) اور برزخ میں ان دونوں کے بارے میں فیصلے کے جائیں گے۔ پس جو نماز کا مقدمہ ہے وہ طہارت من الحدث اور خبث (سے شروع ہوگا) اور جو خون کا مقدمہ ہے وہ غیبت سے (شروع ہوگا) پھر ان دونوں پر برزخ میں عذاب کی ابتداء ہوگی۔“

بَابُ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ

جب کتا برتن میں پانی پی لے (تو کیا کرنا چاہئے؟)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا۔

(صحیح البخاری کتاب الوضوء رقم الحدیث ۱۴۲)

”جب کتا کسی برتن سے پی لے تو اسے سات مرتبہ دھولو۔“

”حُزْرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ الْكَلَابُ تَقِيلُ وَتُذْبِرُنِي الْمَسْجِدَ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَكُنُوا يُكُونُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ“ (صحیح بخاری رقم ۱۴۲)

”حمزہ بن عبد اللہ اپنے باپ سے (یعنی سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما) کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے لیکن لوگ ان جگہوں پر پانی نہیں چھڑکتے تھے۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

پہلی حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں واضح طور پر اس کا حل ہے کہ جس برتن میں کتانہ ڈال دے اسے سات مرتبہ پانی سے دھوئیں۔ مگر دوسری حدیث میں صاف طور پر اس کا انکار ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جہاں کتا بیٹھتا تھا اس جگہ کو نہیں دھوتے تھے اس میں تطہیق یہ ہوگی کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں: یہ معاملہ اسلام کے ابتدائی دور میں تھا جب کہ مسجد کو کواڑ وغیرہ بھی نہ تھے۔ اس کے بعد جب مساجد کے بارے میں احترام و اہتمام کا حکم نازل ہوا تو اس طرح کی باتوں سے منع کر دیا گیا جیسا کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے فرمایا لوگو! مسجد میں بے ہودہ بات کرنے سے پرہیز کرو تو جب لغو بات سے روکا گیا تو دوسرے امور کا بھی یہی حال ہوگا۔ اس لیے اس سے پہلے حدیث میں کتے کے جھوٹے برتن کے بارے میں سات مرتبہ دھونے کا حکم آیا تھا اب وہی حکم باقی ہے جس کی تائید کئی احادیث سے ہوتی ہے۔ بلکہ بعض احادیث میں کتے کے جھوٹے برتن کو سات مرتبہ دھونے کے بعد آٹھویں مرتبہ مٹی سے دھونے کا بھی حکم آیا ہے۔ مٹی سے اول مرتبہ پھر سات مرتبہ پانی سے۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۲۱۹-۲۲۰)

لہذا باب اور حدیث میں مناسبت یوں ہے کہ باب میں دھونے کے بارے میں یا کتنی مرتبہ کتے کے جھوٹے کو دھویا جائے متعین نہیں مگر حدیث میں سات مرتبہ کا ذکر ہے اور دوسری حدیث جس میں مطلق نہ دھونے کا ذکر ہے وہ منسوخ ہے لہذا نہ دھونا منسوخ ہوا تو دھونا بالاولیٰ درست ٹھہرا کہیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہے۔

فائدہ:

مذکورہ حدیث کا تعلق (Zoology) حیوانات کے ساتھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال قبل ایک ایسی تحقیق کی وضاحت کی جسے آج سائنسدان (Scientist) مانتے ہوئے نظر آرہے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشن دلیل ہے۔ دو میڈیکل ڈاکٹر باپ اور بیٹی مصر میں مقیم تھے اور یہ دونوں فرانسیسی تھے۔ جب باپ نے یہ حدیث پڑھی تو فوری طور پر کتے کے سامنے ایک برتن میں پانی رکھ دیا جب وہ اس کو پی چکا تو انہوں نے خرد بین میں سے دیکھا کہ اس میں جراثیم موجود تھے۔ پانی گرا کر کئی بار دھویا گیا۔ ہر بار جراثیم برتن میں تھے حتیٰ کہ جب مٹی سے مانجھا گیا اور اس کے بعد چیک کیا گیا تو جراثیم نہ صرف مر چکے تھے بلکہ برتن پاک ہو گیا تھا۔ اس پر دونوں ڈاکٹر باپ اور بیٹی مسلمان ہو گئے۔

سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنسی تحقیقات کے مصنف رقمطراز ہیں:

”موجودہ دور کی تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ کتے کی تھوک میں وہ جراثیم پائے جاتے ہیں جو کتے کو پاگل بناتے ہیں، جنہیں انگریزی میں رابی وائرس (Rabies Virus) کہتے ہیں۔ کتابت کسی برتن کو چائے گا تو اگر وہ جراثیم اس برتن کے ساتھ لگ گئے تو وہ جراثیم بغیر مٹی سے مانجھے برتن سے علیحدہ نہیں ہو سکتے ہیں اور نہ ہی فنا ہو سکتے ہیں۔ خاک میں یہ خاصیت ہے کہ ان جراثیم کو فنا کر دیتی ہے۔ اسی بناء پر اسلام نے مٹی سے مانجھنے کا حکم دیا ہے۔۔۔۔“

طویل تجربات و مشاہدات اور طبی تحقیقات نے دونوں حقیقتوں کو واضح کاف کر دیا ہے۔ طبی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کتے کے لعاب دہن میں ایک مخصوص قسم کے جراثیم ہوتے ہیں جنہیں ربی وائرس کہتے ہیں، ان سے ایک انتہائی مہلک اور موذی مرض پیدا ہوتا ہے۔ جس کے اثرات ظاہر ہونے کے بعد کوئی مریض بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح تحقیقات نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ مٹی میں دیگر اجزاء کے علاوہ کثیر مقدار میں نوشادر، شورہ، امونیم اور کیلشیم آکسائیڈ ہوتے ہیں، جن سے اس قسم کے وائرس کی تطہیر ہو جاتی ہے۔“ (سنت نبوی ﷺ اور جدید سائنسی تحقیقات، ج ۲، ص ۲۹۱)

فائدہ نمبر ۲:

کتے کے جھوٹے برتن کو پاک کرنے کے لیے احادیث میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ کسی حدیث میں تین مرتبہ دھونے کا ذکر ہے تو کسی میں پانچ مرتبہ تو کسی میں سات مرتبہ۔ ابن الملقن رحمہ اللہ ان مختلف روایات پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”انہ روى من طريق ابن هريزة عن النبي ﷺ مرفوعاً التخيير بين الثلاث الخس والسبع، فلو كان السبع واجباً لم يخير بينه وبين الباقي لكنه ضعيف كما نبه الدارقطني في سننه والبيهقي في “خلافات“۔“

(التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج ۲، ص ۲۲۵)

”یعنی وہ روایت بطریق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہیں۔ تین، پانچ اور سات مرتبہ دھونے میں اختیار ہے۔ پس اگر سات مرتبہ واجب ہوتا تو ان میں اختیار نہ ہوتا۔ لیکن (تین اور پانچ کی روایات) وہ ضعیف ہیں جس کا ذکر امام دارقطنی نے سنن میں اور امام بیہقی نے خلافیات میں فرمایا ہے۔“

سنن دارقطنی میں تین مرتبہ دھونے کا ذکر ہے مگر امام دارقطنی فرماتے ہیں اس کی سند موقوف ہے۔ دوسری روایت میں تین، پانچ اور سات مرتبہ کا ذکر ہے۔ اس روایت کے بعد امام دارقطنی فرماتے ہیں عبد الوہاب نے تفرد کیا ہے اسماعیل سے اور وہ متروک الحدیث ہے۔ تیسری روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے اس کی سند میں عبد الوہاب بن الضحاک ہے۔ امام نسائی وغیرہ نے فرمایا متروک۔ تفصیل کے لیے دیکھیے:

التعليق المغني على سنن الدارقطني، ج ۱، ص ۹۲ تا ۹۱۔

التحقيق لابن الجوزي، ج ۱، ص ۴۔

مشكل الآثار للطحاوي، ج ۱، ص ۲۲۔

الخلافات للبيهقي، ج ۱، ص ۲۷۹ تا ۲۸۲۔

بعض اہل علم نے تین مرتبہ اور پانچ مرتبہ دھونے کے حکم کو منسوخ خیال کیا ہے۔ مگر منسوخ بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتا

جب روایات ضعیف ہیں تو پھر منسوخ کے تکلف میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

التحریر للکمال بن الہمام ص ۳۲۹

امیر بادشاہ فی "تیسیر التحریر" ج ۲، ص ۴۷

التقریر والتعبیر لابن امیر الحاج، ج ۲، ص ۲۶۶

مگر احتمال سے نسخ ثابت نہیں ہوا کرتا بلکہ منسوخیت کے کئی ایک دلائل علماء نے ذکر فرمائے ہیں۔ مزید تحقیق کے لیے ان کتب کی طرف مراجعت مفید رہے گی۔

الأمر ۱/۱

نیل الاوطار ۲/۱

مغنی المحتاج ج ۱/۸۳

نصب الراية ج ۱، ص ۱۳۱

شرح النووی علی مسلم ۲/۱۸۵

المهذب ج ۱، ص ۵۵

الشرح الصغير ۱/۸۵

التنبیه ص ۱۰

حاشیة الدسوقي ۱/۸۳

المجموع ج ۲، ص ۵۸۵

مقدمات ابن ارشد ۱/۲۱

المغنی ۲/۱

قوانین احکام الشریعة ص ۳۵

شرح منتهی الارادات ۱/۹۴

فتح باب العناية ۱/۱۳۹

المحرر ۱/۳

کشاف القناع ۱/۲۰۸

الشرح الكبير ۱/۱۳۸

کتاب الغسل

بَابُ هَلْ يَدْخُلُ الْجَنْبُ يَدَهُ فِي الْأَكْبَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَدَرٌ غَيْرَ الْجَنَابَةِ؟

باب اگر جس کو نہانے کی حاجت ہو وہ اپنا ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں ڈال دے اور اس پر سوائے جنابت

کے اور کوئی نجاست نہ ہو تو کیا حکم ہے؟:

"عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِيهِمَا فِيهِ."

"سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں اور رسول اللہ ﷺ (دونوں مل کر) ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے ہم دونوں

کے ہاتھ باری باری اس میں پڑتے۔" (صحیح البخاری کتاب الغسل رقم الحدیث ۲۶۱)

حدیث اور باب مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ کے باب قائم کرنے میں مقصد یہ ہے کہ اگر جنبی کے ہاتھ پر کوئی اور غلاظت یا گندگی نہ ہو اور ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں ہاتھ ڈال دے تو پانی نجس نہ ہو گا کیوں کہ جنابت نجاست حکمی ہے نہ حقیقی کیوں کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے "ان المومن لا ینجس" مومن یقیناً نجس نہیں ہوتا ذیل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث نقل فرمائی کہ سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ ﷺ دونوں ایک برتن سے غسل فرمایا کرتے تھے اور ان دونوں کے ہاتھ باری باری برتن میں پڑتے تھے جو اس بات کی دلیل ہے کہ غسل کی ابتدا میں دونوں نے اپنے ہاتھوں کو غسل کے برتن میں ڈالا ہو گا لہذا مناسبت یہ ہے کہ اگر ہاتھوں پر نجاست نہ ہو تو برتن میں بغیر ہاتھ دھوئے ہوئے ڈالنا کسی قباحت کا سبب نہیں ہے اور اگر ہاتھ میں کچھ لگا ہوا ہے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے قبل ہاتھوں پر لگی نجاست کو دھو ڈالے جیسا کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب جنابت کا غسل کرنے لگتے تو (پہلے) اپنا ہاتھ دھوتے۔ (صحیح البخاری کتاب الغسل رقم ۲۶۲)

علامہ قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"مذکورہ بالا ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں جنبی کے لیے جواز ہے غسل کے برتن میں غسل سے قبل ہاتھ ڈالنے کو جب کہ اس میں کوئی اور گندگی نہ لگی ہو جیسا کہ (روایت میں ہے) ہمارے ہاتھ اس میں باری باری پڑتے تھے (غسل کے برتن میں، جو کہ اس بات پر دلالت ہے کہ غسل کا پانی (ہاتھ ڈالنے سے) مفسد نہیں ہوا اور نہ ہی نجس"۔ (ارشاد الساری، ج ۱، ص ۳۵۶)

بدرد الدین بن جماعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"امام بخاری رحمہ اللہ ترجمہ الباب اور حدیث میں استنباط کچھ یوں ہے کہ غسل کے برتن میں ہاتھ ڈالنا جائز ہے، تمام بدن

کے حدیث کو رفع کرنے سے قبل۔ (مناسبات تراجم البخاری، ص ۴۲)

”قال المصنف: أشار البخاری الى ان يد الجنب اذا كانت نظيفة جازله اذخالها الاناء قبل ان يغسله لانه ليس

بشيء من اعضائه نجساً بسبب كونه جنباً“ (فتح الباری، ج ۱، ص ۲۴۲)

”امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جنبی کا ہاتھ اگر صاف ہو (یعنی کوئی نجاست نہ لگی ہو) تو غسل کے برتن

میں اس کا ہاتھ ڈالنا جائز ہے، غسل سے قبل ایسا نہیں ہے کہ جنابت کی وجہ سے وہ برتن میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔“

لہذا انہیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہے۔

بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فِي الْجَنَابَةِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَلَمْ يُعِدْ غُسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

باب جنابت میں وضو کر لینے کے بعد باقی جسم دھونا اور وضو کے اعضاء دوبارہ نہ دھونا:

”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ وَضَعْتُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَغَسَلْتُ بِيَدَيْهِ عَلَى شِبَالِهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا،

ثُمَّ غَسَلْتُ فَرْجَهُ، ثُمَّ صَرَبْتُ يَدَيْهِ بِأَلْأَرْضِ. أَوِ الْحَاظِطُ. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا“ (صحیح البخاری کتاب الغسل رقم ۲۴۴)

”سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مہمو نہ رضی اللہ عنہا سے کہا رسول اللہ ﷺ نے نہانے کا پانی رکھا تو (پہلے) آپ نے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر دو بار یا تین بار پانی ڈالا پھر اپنی شرمگاہ دھوئی پھر اپنا ہاتھ زمین پر یاد یوں پر دو یا تین بار گزا پھر کھلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور منہ دھویا اور دونوں ہاتھ دھوئے پھر اپنے سر پر پانی بہایا جسم دھویا پھر ایک طرف سے سرک گئے اور دونوں پاؤں دھوئے ام المومنین مہمو نہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا پھر میں ایک کپڑا لیکر آئی آپ نے اس کو پسند نہیں کیا اور اپنے ہاتھ مبارک سے پانی جھاڑنے لگے۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا کہ جنابت میں وضو لینے کے بعد باقی جسم کو دھونا اور وضو کے اعضاء دوبارہ نہ دھونا۔ کیوں کہ ابتدائی میں وضو کیا جاتا ہے جب آخری مرتبہ جسم پر پانی ڈال دیا جائے تو دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں جیسا کہ حدیث کے متن میں واضح ہے کہ آپ نے پورے جسم پر پانی بہایا اور اس جگہ سے ہٹ کر اپنے پیروں دھوئے اور اسکے بعد دوبارہ وضو نہیں کیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں:

”فرض المصنف أن إعادة غسل سائر أعضاء الوضوء غير لازم والاستدلال بظاهر الحديث“ (شرح تراجم ابواب

البخاری، ص ۱۱۴)

”امام بخاری رحمہ اللہ کی غرض یہ ہے کہ غسل کے بعد تمام اعضاء وضوء کو دوبارہ دھونا لازم نہیں ہے اور مصنف رحمہ اللہ نے

حدیث کے ظاہر سے استدلال فرمایا۔

ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

”کلی اور ناک میں پانی ڈالتے وقت اگر غسل اور وضوء کی نیت ہے تو دوبارہ اعضاء کو دھونے پر اختیار ہے، یعنی غسل میں

کیا گیا وضوء کافی ہوگا۔ جب کہ اس نے دونوں کی نیت کی ہے۔“ (المغنی، ۱۳، ص ۲۸۹)

ہاں البتہ اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ غسل کے دوران شرعاً ہاتھ لگ جائے تو وضوء کا اعادہ ضروری ہوگا۔

ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”يجب الوضوء اذا لمس فرجه في الغسل“ (عارضة الاجوزی، ۱۳، ص ۱۶۳)

جب شرعاً ہاتھ لگ جائے تو وضوء لازم ہو جاتا ہے۔

کتاب الحیض

بَابُ مَنْ سَقَى النِّفَاسَ حَيْضًا

نفاس کو حیض کہنا:

"أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ، بَيْنَمَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُصْطَجِعَةً فِي خَبِيصَةٍ إِذْ حِضْتُ، فَأَنْسَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي قَالَ "أَنْفَسْتِ". قُلْتُ نَعَمْ. فَدَعَانِي فَأَصْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَبِيلَةِ"

”سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ ایک بار میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک لوٹی میں لیٹی ہوئی تھی اتنے میں مجھ کو حیض آگیا میں آہستہ سے سرک گئی اور اپنے حیض کے کپڑے سنبھالے آپ نے ارشاد فرمایا کیا تجھ کو نفاس ہوا میں نے کہا جی ہاں پھر آپ نے مجھ کو بلایا تو میں لوٹی میں آپ کے ساتھ لیٹ گئی۔“

(صحیح بخاری کتاب الحيض رقم الحديث ۲۹۸)

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا کہ نفاس کو حیض کہنا مگر وہ ایسی حدیث نہ لاسکے کیوں کہ ان کی شرط پر نہ تھی، جس میں نفاس کو حیض کہا گیا ہو بلکہ حدیث پیش کرتے ہیں جس میں حیض کو نفاس کہا گیا ہے۔

ابن رشد رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ:

”مراد البخاری ان یثبت ان النفاس هو الاصل في تسمية الدم الخارج“ (فتح الباری ج ۱ ص ۵۳۰)

امام بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ”نفاس“ دراصل نکلنے والے خون کا نام ہے (اسی لیے دونوں کا حکم ایک جیسا ہے) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”ان حکم دم النفاس حکم دم الحيض“ (فتح الباری ج ۱ ص ۵۳۰)

”نفاس کے خون کا حکم حیض کے خون جیسا ہے۔“

صاحب التواریخ رقمطراز ہیں۔

”ان حکم الحيض والنفاس في منافاة الصلاة“ (التواریخ ص ۸۱)

”یہ کہ حیض کا حکم نفاس کے حکم میں ہے کیوں کہ دونوں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔“

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں:

حاصل ما اراده البخاری رحمہ اللہ ان إطلاق الحيض على النفاس والنفاس على الحيض شائع فيما بين العرب فكان

ما ثبت من الاحكام الحيض ثابتاً النفاس ايضاً۔۔ (شرح تراجم ابواب البخاری ص ۱۲۲)

”حاصل یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی غرض یہ کہ حیض کا اطلاق نفاس پر ہے اور نفاس کا اطلاق حیض پر ہے پس جو احکامات حیض کے لیے ہیں وہی نفاس کے لیے بھی ہیں جس کی کوئی تفصیل شارح نے نہیں کی نفاس کے بارے میں (کیوں کہ ان دونوں کا حکم یکساں ہے مگر گنتی کا فرق ہے)

بدرالدین بن جماعة رحمہ اللہ فرماتے ہیں (ترجمۃ الباب اور حدیث میں) فقہی فائدہ یہ ہے کہ نفاس کا حکم بعین حیض کے حکم میں ہے (کیوں کہ دونوں میں حرام چیزیں یکساں ہیں) اور دونوں پر غسل واجب ہے کیوں کہ نفاس حیض ہی کا خون ہے اور دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ (مناسبات تراجم البخاری، ص ۴۳-۴۴)

امام خطابی رحمہ اللہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ حیض اصل لفظ نفاس سے ماخوذ ہے اور وہ خون ہے۔ (اعلام الحدیث فی شرح صحیح البخاری، ج ۱، ص ۳۱۳)

لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم فرمایا اسکی غرض یہی تھی کہ نفاس حیض کے حکم ہے اور حیض نفاس کے حکم میں کیوں کہ دونوں صلاۃ ادا کرنے سے روکتے ہیں یہیں سے ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت ہے۔

بَابُ تَقْضِي الْحَائِضِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوْفَ بِالْبَيْتِ

حیض والی عورت حج کے تمام کام کرتی رہے صرف خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے

وقال ابراهيم لاباس ان تقراء الاية ولم يراين عباس بالقراءة للجنب باساً، وكان النبي ﷺ يزكر الله على كل احيائه وقالت امر عطية كنانو مران نخراج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون وقال ابن عباس، اخبرني ابو سفيان ان هرقل دعا بكتاب النبي ﷺ فقراه، فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة----- الاية

”ابراہیم نخعی نے کہا حیض والی عورت اگر ایک آیت پڑھے تو کوئی قباحت نہیں اور ابن عباس رحمہ اللہ نے فرمایا جنسی اگر قرآن پڑھے تو کوئی برائی نہیں اور رسول اللہ ﷺ کو یاد کرتے تمام وقتوں میں، اور ام عطیہ نے کہا ہم کو (رسول اللہ ﷺ نے زمانے میں) حائضہ عورتوں کو عید گاہ میں لیجانے کا حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ تکبیر اور دعائیں شریک ہوں اور ابن عباس نے فرمایا کہا مجھ سے ابو سفیان نے بیان فرمایا کہ ہر قل (روم کے بادشاہ) نے رسول اللہ ﷺ کے خط کو منگوا یا اور اس کو پڑھا اس میں لکھا تھا شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے (اور یہ آیت مبارکہ لکھی) ”اے اہل کتاب ایسی بات پر آؤ جو ہم میں اور تم میں مشترکہ ہو۔۔۔۔۔“ عطاء نے جابر رحمہ اللہ سے روایت کی کہ سیدہ عائشہ رحمہ اللہ کو حیض آیا تو انہوں نے صبح کے تمام کام کیے سوائے نماز اور خانہ کعبہ کے طواف کے۔“

”عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنَّا كُنَّا إِلَّا الْحَبَّ، فَلَمَّا جِئْنَا“

”عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلے جج ہی کا ذکر کرتے تھے (یعنی جج کے لیے نکلے) جب صرف مقام ^(۱) میں پہنچے تو مجھے حیض آگیا رسول اللہ ﷺ میرے پاس آئے تو میں رو رہی تھی آپ ﷺ نے فرمایا کیوں رو رہی ہو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کاش میں اس سال جج کے لیے نہ آئی ہوتی تو آپ نے فرمایا شاید تجھ کو نفاس آگیا ہے میں نے کہا جی ہاں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پھر یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے اب تو حاجیوں کی طرح سب کام کرتی رہ فقط خانہ کعبہ کا طواف نہ کر جب تک پاک نہ ہو جائے۔“

(صحیح البخاری کتاب الحيض رقم ۳۰۵)

باب اور حدیث میں مناسبت :

باب دلالت کرتا ہے کہ حائضہ عورت حالت جج میں تمام ارکان کو پورا کرے سوائے نماز اور طواف کے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ مراد بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حائضہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ نے دلیل کے طور پر ہر قیل کی دلیل پیش کی جس میں آپ ﷺ نے قرآن مجید کی آیت لکھ کر ان کو بھیجی لازماً ہر قیل کے بادشاہ نے اسے پڑھا اور وہ کفر کی حالت اور ناپاکی کی حالت میں تھا اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ کفر اور شرک کی نجاست کے باوجود اسے قرآن کی آیت لکھ کر بھیجیں اس کے برعکس مومنہ حالت حیض میں اگرچہ ظاہری ناپاکی میں ہے مگر کفر اور شرک کی ناپاکی سے بطریق اولیٰ کم ہے کیوں کہ وہاں ناپاکی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہے اور یہ ناپاکی عورت کی جسمانی ناپاکی ہوگی تو لہذا اس حالت میں بطریق اولیٰ قرآن پڑھنا درست ہوگا۔

علامہ ابن المیز رحمہ اللہ نے اس حدیث سے جنبی کی تلاوت کا بھی استدلال کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ حیض حدث اکبر ہے جنابت سے لہذا جب حیض کی حالت میں قرآن پڑھنا درست ٹھہرا تو کیوں کر حالت جنابت جو کہ حدث اصغر ہے اس میں قرآن پڑھنا درست نہ ٹھہرا؟ (دیکھئے المتواری ص ۸۳)

ان تمام احادیث اور آثار کو جو امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش فرمایا ہے یہی مقصود ہے کہ جنبی اور حالت حیض والی عورت قرآن مجید پڑھ سکتی ہے ان کو پڑھنے میں کوئی چیز مانع نہیں رکھتی کیوں کہ ہر قیل بادشاہ کافر و مشرک تھا اور وہ جنبی کے حکم میں ہے جب اسکو قرآن لکھ کر بھیجا گیا اور اسکا قرآن پڑھنا درست ٹھہرا تو حائضہ اور جنبی کا بھی قرآن پڑھنا درست ٹھہرا۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”قيل مقصود البخاري ذكر في هذا الباب من الاحاديث والاثار ان الحيض وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات“ (فتح الباری ج ۱ ص ۵۲۷)

”مقصود امام بخاری رحمہ اللہ کا ان تمام احادیث اور آثار سے یہ ہے کہ عورت کا حالت حیض میں اور جنبی کو حالت جنابت میں قرآن اور ذکر کرنا سب جائز ہے۔“

لہذا امام بخاری رحمہ اللہ کا باب قائم فرمانا کہ حائضہ تمام کام کرے حج میں سوائے طواف کے اور احادیث پیش کرنا کہ ہر قل نے قرآن کی آیت پڑھی مناسبت ہم نے بیان کیا کہ ہر قل جنابت کے حکم میں ہے جب وہ تلاوت کر سکتا ہے تو حائضہ کیوں کر نہیں۔ علامہ کرمانی نے ایک اور بھی تطبیق پیش کی ہے کہ عورت کا حیض ہر ماہ آتا ہے اگر وہ قرآن نہ پڑھے گی تو بھول جائے گا۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے ”الکواکب الدراری شرح صحیح البخاری ج ۲ ص ۱۶۷)

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ حائضہ اور جنبی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی اجازت ہے۔ جیسا کہ شیخ عبد الرحمن مبارکپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں

”اعلم ان البخاري عقد باباً في صحيحه يدل على انه قائل بجواز قراءة القرآن للجنب والحائضة“

(تحفة الاحوذی، ج ۱ ص ۱۲۲)

”جان لو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں جو باب قائم فرمایا وہ اس مسئلہ پر دلالت ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ قائل ہیں جواز کے کہ جنبی اور حائضہ قرآن کریم کی قراءت کر سکتے ہیں۔“

امام بخاری رحمہ اللہ کی نظر میں کوئی ایسی صحیح روایت نہیں جس میں جنبی اور حائضہ کو قراءت سے روکا گیا ہو۔ گو اس سلسلے میں متعدد روایات ہیں اور بعض کی کئی محدثین نے تصحیح بھی کی ہے۔ لیکن صحیح یہی ہے کہ کوئی صحیح روایت اس سلسلے میں نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی نظر میں کوئی روایت درجہ صحت تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے انہوں نے جنبی اور حائضہ کے لیے قراءت قرآن کو جائز رکھا۔ ائمہ فقہاء میں سے امام مالک رحمہ اللہ سے دور روایات ہیں۔ جو حائضہ اور نفاس والی خواتین کو قرآن پڑھنے سے روکتی ہیں مگر وہ روایات پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ پہلی روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

”عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ ”لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن“

(رواه ابو داؤد، رقم ۲۲۹، سنن الترمذی، رقم ۱۲۶)

”اس کی سند میں اسماعیل بن عیاش ہے اور وہ ضعیف ہے خصوصاً جب کہ وہ مجازیوں سے روایت کرے اور یہ روایت ان

میں سے ہے۔ (دیکھیے نیل الاوطار، شرح منشی الاخبار، ج ۱ ص ۲۹۳)

دوسری روایت ہے:

”لَا تَقْرَأُ الْحَافِظَ وَلَا نَفْسَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا“ (رواه الدارقطني في سننه: ۱۳، ص ۱۲۱)

”یعنی حافظ اور نفاس والی قرآن سے کچھ نہ پڑھے۔“

اس کی سند میں محمد بن الفضل ہے جو کہ متروک ہے اور اس کی طرف وضع کرنے کا حکم بھی ہے۔ امام البیہقی فرماتے ہیں
”هذا الاثر ليس بقوي“

لہذا حافظ اور نفساء کے قرآن نہ پڑھنے کے بارے میں کوئی صریح دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے امام شوکانی رحمہ اللہ نے فرمایا:
”والحديث هذا والذي بعد لا يصلحان للاحتجاج بهما على ذلك“

ابن عمر اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم کے روایات صحت کے اعتبار سے اس لائق نہیں کہ ان سے احتجاج اخذ کیا جائے۔ لہذا حافظ اور نفساء اگر لمبے عرصے تک قرآن نہیں پڑھیں گی تو وہ بھول جائیں گے۔ ممکن ہے کہ یہ سبب بھی ہو کہ ان کی ممانعت کے لیے کوئی صحیح حکم کسی حدیث سے ثابت نہیں اور جہاں تک تعلق ہے جنبی کا تو اس کا وقت انتہائی مختصر ہے جیسے ہی اس نے غسل کیا وہ پاک ہو گیا جنبی کے بارے میں قرآن کی تلاوت نہ کرنے کی حدیث مسند ابی یعلیٰ الموصلیٰ میں موجود ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنبی قرآن نہ پڑے۔ (دیکھیے مسند ابی یعلیٰ، ۱۳، ص ۱۸۸، رجالہ موثقون)

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّفْسَاءِ وَسُنَّتِهَا

والی عورت پر جنازے کی نماز پڑھنا اور اس کے طریقہ:

”عَنْ سَمُرَةَ بِنْتِ جُنْدُبٍ، أَنَّ امْرَأَةً، مَاتَتْ فِي بَطْنٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَ وَسَطَهَا“

”سمرة بن جندب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بے شک ایک عورت بچہ جن کر مر گئی یعنی حالت نفاس میں سورسول اللہ

ﷺ نے اس پر نماز پڑھی اور اس کی کمر کے برابر کھڑے ہوئے۔“ (صحیح البخاری کتاب الحيض رقم ۳۲۲)

حدیث اور باب میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا کہ جو عورت نفاس کی حالت میں مر جائے تو اس پر جنازہ پڑھنا اور اس کا طریقہ ولیل کے طور پر حدیث پیش کرتے ہیں کہ ایک عورت نفاس کی حالت میں مر گئی تو رسول اللہ ﷺ نے اس پر نماز پڑھی (یہ عورت ام کعب انصاریہ تھیں۔ التوضیح لبہیات الجامع الصحیح للموفق العدین ابی ذر العجی، ج ۱، ص ۳۵)

مقصود یہ ہے کہ بعض لوگ حالت نفاس والی کو نجس قرار دیتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ عورت نفاس کے

دوران ناپاک ہوتی تو اس پر نماز نہ پڑھی جاتی حالانکہ وہ نفاس میں نماز نہیں پڑھتی اسکے باوجود رسول اللہ ﷺ نے اس پر نماز پڑھی کیوں کہ مومن زندہ ہو یا مردہ پاک ہی ہوتا ہے اس حدیث کے ذیل میں صرف "باب" کہہ کر حدیث پیش کرتے ہیں جس میں میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ مجھ کو حیض آیا کرتا تھا نماز نہیں پڑھتی تھی اور رسول اللہ ﷺ کی سجدہ گاہ کے برابر پاؤں دراز کر کے لیٹی رہتی حالانکہ رسول اللہ ﷺ اپنے مصلے پر نماز پڑھتے تھے جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کے کپڑے کا کنارہ مجھ کو لگتا تھا یعنی آپ اس کپڑے کو ناپاک نہ جانتے۔ (صحیح البخاری کتاب الحيض رقم الحديث ۳۲۲)

یعنی جب حائضہ کا کپڑا پاک ہوا تو جس جسم پر یہ پہنا ہوا تھا وہ بھی پاک ہے مناسبت یہیں سے نکلتی ہے۔ کہ مومن زندہ اور مردہ دونوں حالت میں پاک ہے۔

تنبیہ: امام کرمانی رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ پر یہ اعتراض کیا کہ آپ نے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں "ماتت فی بطن" زچگی میں مر گئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ولادت میں مر گئی۔ بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ مبطن حالت میں مر گئی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا وہم نہیں ہے کیونکہ ایک صریح حدیث موجود ہے کتاب الجنائز میں باب "الصلاة علی النفساء" میں جس میں یہ الفاظ ہیں "ماتت فی نفاسها" کہ وہ عورت نفاس کی حالت میں مری، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ کا وہم نہ تھا یہ وہم امام کرمانی رحمہ اللہ کو ہوا۔ تفصیل کے لیے فتح الباری ج ۱، ص ۶۹ کا مطالعہ کیجیے۔

بَابُ مُخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ

اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا بونی کی صورت بنائے گئے اور بن صورت بنائے گئے

"عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُولُ يَا رَبِّ نُفْطَةٍ، يَا رَبِّ عُلْقَةٍ، يَا رَبِّ مُضْغَةٍ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضَى خَلْقُهُ قَالَ أَذْكَرٌ أَمْ أُنْثَى شَقِيعٌ أَمْ سَعِيدٌ فَمَا الزَّيْفُ وَالْأَجَلُ فَيَكْتُبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ". (صحیح البخاری کتاب الحيض رقم ۳۱۸)

”انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تحقیق اللہ تعالیٰ نے عورت کے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے وہ کہتا ہے اے میرے رب پیدا فرمایا ہے تو عورت کے رحم میں مرد کی منی سے نطفہ کو تو نے پھینکی کو پیدا کیا ہے تو نے بونی کو سوجب اللہ تعالیٰ اس نطفے مخلوق اور غیر مخلوق کی صورت کو پوری اور تمام کرنا چاہتا ہے اور ارادہ کرتا ہے خلق کو پورا کرنے کو تو فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اسکی تصویر کیا ہے مرد ہے یا عورت؟ بد بخت ہو گا یا نیک بخت پھر بعد ازاں عرض کرتا ہے اس کی روزی کیا ہے (یعنی کتنا طعام، پانی اور کپڑا وغیرہ) اسکی تقدیر میں ہے جس سے اپنی زندگی بسر کریگا اور کتنی حیات ہے یعنی کس وقت موت آئے گی، سوماں کے پیٹ میں یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

(قلت) بظاہر حدیث اور باب میں مناسبت انتہائی مشکل ہے مگر غور کرنے سے اس کا حل موجود ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس میں یہ ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے حج کے دوران اپنے حیض کی شکایت کی رسول اللہ ﷺ سے تو آپ نے فرمایا "فان ذالک شیئی کتبہ اللہ علی بنات آدم" یہ وہ چیز ہے جس کو آدم کی بیٹیوں کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، اب اس حدیث کی طرف آئیے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ لڑکا ہو گا لڑکی ہوگی وغیرہ وغیرہ لہذا کتاب الحیض میں تقدیر کی حدیث اس لیے درج فرمائی کہ بنت آدم کی قسمت میں حیض لکھ دیا گیا ہے اور حیض کا تعلق بھی تقدیر کے ساتھ ٹھہرا۔

شارحین نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد اس حدیث کو حیض کے بابوں میں داخل کرنے سے یہ مراد ہے کہ حاملہ عورت کو حمل کی حالت میں جو خون آتا ہے وہ حیض نہیں ہے اس لیے کہ اس وقت رحم بچہ کی تربیت میں مشغول ہے ساتھ خون حیض کے پس جو کبھی کبھی اس کے رحم سے خون آجاتا ہے وہ حیض نہیں بلکہ وہ بچہ کی غذا کا فضلہ یا کسی بیماری کے سبب ہوتا ہے۔

(فتح الباری ج ۱ ص ۵۵۱)

ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وغرض البخاری بهذا الباب والله تعالى اعلم، أن لا تحيض، وهو قول أبي حنيفة (والكوفيين) والاوزاعي واحد قولی الشافعي، لأن اشتغال الرحم صلب الولد يمنع الخروج“ (التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج ۶، ص ۶۶)

”امام بخاری رحمہ اللہ کا اس باب سے غرض یہ ہے کہ (واللہ اعلم) حاملہ کو حیض نہیں آتا اور یہ قول امام ابو حنیفہ (کوفیین) اوزاعی اور امام شافعی کا ہے۔ کیونکہ جس رحم میں بچہ ہو وہ (حیض کے خون سے) روکتا ہے۔“

فائدہ:

تقدیر پر ایمان لانا ایمانیات میں داخل ہے اور اس کا انکار ایمانیات کا انکار ہے۔ تقدیر کے اہم مسئلہ پر کچھ سوالات ابھرتے ہیں مثلاً بخاری شریف کی حدیث نے واضح کر دیا کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ پر پھونک ماری جاتی ہے تو اسی وقت اسکی تقدیر لکھ دی جاتی ہے مگر ایک اور حدیث ہے جس کو بخاری و مسلم نے ذکر کیا ہے کہ

”عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في آثره فليصل رحمه“

”انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق اور عمر میں برکت ہو تو وہ صلہ

رحمی کرے“ (مشکوۃ المصابیح باب البر والصلة ج ۲ ص ۲۲۴)

حدیث سے بائیں طور پر واضح ہوا کہ صلہ رحمی سے عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے حالانکہ قرآن مجید میں ارشاد

باری تعالیٰ ہے کہ :

فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون

”کہ جب موت کا وقت ان پر پہنچے گا تو نہ ہی ایک گھڑی آگے ہوگی اور نہ ہی پیچھے“

قرآن مجید میں تقدیر کا مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ موت آگے پیچھے نہیں ہو سکتی اپنے مقررہ وقت کے لیکن بخاری و مسلم کی احادیث میں واضح ہے کہ موت آگے اور پیچھے ہو سکتی ہے اس تعارض اور الجھن کو دور کرنے کے لیے یہ تطبیق قابل غور ہے صاحب ”تنقیح الرواۃ علامہ ابو سعید الحدیث الدہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس حدیث میں یہ مذکور ہے کہ صلہ رحمی سے عمر اور رزق میں اضافہ ہے اس حدیث کا تعلق فرشتوں کے علم کے ساتھ مقید ہے اور جس آیت میں موت کا ذکر ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ہے۔ (دیکھئے ”تنقیح الرواۃ ج ۲ ص ۳۲۷“)

فائدہ نمبر ۲:

مذکورہ بالا حدیث میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی کا اثبات ہے۔ ہم اس حدیث کو پڑھتے ضرور ہیں اور یہ بھی پڑھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے مگر ہم نے اس کی نشانیوں پر کبھی غور نہیں کیا۔ مندرجہ بالا حدیث اور اس کے متعلق وہ احادیث جن کا ذکر امام بخاری رحمہ اللہ نے ”کتاب القدر“ میں ذکر فرمایا ہے ان احادیث کا تعلق مسائل جنین (Embryology) کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں کئی آیات جنین کے مسائل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، مگر احادیث رسول ﷺ میں بھی ان مسائل پر گہرا تبصرہ موجود ہے جو اس بات کی مبین دلیل ہے کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔

سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرما رہے تھے جب نطفہ پر بیالیس راتیں گزر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کی صورت اور کان آنکھ کھال گوشت اور ہڈیاں بتاتا ہے۔ پھر عرض کرتا ہے اے پروردگار! یہ مرد ہے یا عورت؟ پھر جو مرضی الہی ہوتی ہے وہ فرماتا ہے، فرشتہ لکھ دیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے۔ اے پروردگار! اس کی عمر کیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے، اور فرشتہ وہ لکھ دیتا ہے پھر عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار! اس کی روزی کیا ہے، چنانچہ پروردگار جو چاہتا ہے وہ حکم فرما دیتا ہے اور فرشتہ لکھ دیتا ہے اور پھر وہ فرشتہ وہ کتاب اپنے ہاتھ میں لے کر باہر نکلتا ہے، جس میں کسی بات کی کمی ہوتی ہے اور نہ زیادتی۔

سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجَنِّفُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ عُلَقَةٌ وَمِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْعَةً مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ يَنْتَعِ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِرَبِّهِ وَأَجَلِهِ وَشَقِيءٌ

وَسَعِيدٌ“ (صحیح بخاری، باب بدء الخلق، صحیح مسلم کتاب القدر)

ترجمہ: ”سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس طرح ہوتی ہے کہ وہ چالیس دن ماں کے پیٹ میں نطفہ کی شکل میں رہتا ہے، پھر بندھا ہوا خون ہو کر چالیس دن رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن گوشت کے لو تھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر اس میں روح پھونکتے ہیں اور چار چیزوں کا اس کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں اس کی روزی، اس کی عمر، اس کے اعمال اور اس کا بد بخت یا نیک بخت ہونا۔“

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَكَّلَ بِالنَّحْلِ أَنْ يَخْلُقَ الْبَشَرَ مِنْ نَظْفَةٍ أَوْ مِنْ عِلْقَةٍ أَوْ مِنْ مُضْغَةٍ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقًا قَالَ الْمَلَكُ أَمْرُ رَبِّ ذَكَرْنَا أَوْ أَنْشَأَ شَيْعَةً أَوْ سَعِيدًا فَمَا الْبَرْزُاقُ فَمَا الْإِجْلُ فَيَكْتُبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ“

(صحیح بخاری، باب القدر، حدیث ۶۵۹۵)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے رحم پر ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے، وہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب! گوشت کا لو تھڑا تیار ہو گیا اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق کرنا چاہتے ہیں تو وہ فرشتہ دریافت کرتا ہے کہ اے میرے رب! نہرے یا مادہ، بد بخت ہے یا نیک بخت، اس کی روزی کتنی ہے، عمر کتنی ہے؟ اس طرح رحم ماور میں ہی ان چیزوں کے بارے میں اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔“

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے نطفہ، علقہ اور مضغہ کے مراحل کا تذکرہ فرمایا ہے جب کہ اس سے پہلی والی حدیث میں بیان ہوا ہے کہ نطفہ بننے کے بعد بیالیس راتیں گزرنے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ آتا ہے اور وہ اس کی صورت سازی اور تخلیق کا کام انجام دیتا ہے۔ یہ مدت بالکل وہی ہے جس کے بارے میں علم جنین کے متعلق جدید تحقیقات بتاتی ہیں کہ اس مدت میں گوشت کے ٹکڑے میں موجود جسمانی حصے ہڈیوں اور پٹھوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پھر ہڈیوں پر گوشت اور پٹھے چڑھتے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنین کی نشوونما کے مراحل میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں مذکورہ مراحل اور علم جنین کے سلسلے کی جدید تحقیقات کے نتائج بالکل یکساں ہیں۔

لیکن فرشتے کے حاضر ہونے کے زمانے کے بارے میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیثوں میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کیونکہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تو یہ ہے کہ فرشتہ بیالیس راتوں کے بعد حاضر ہوتا ہے جب کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ ایک سو بیس دن کے بعد حاضر ہوتا ہے، علماء نے ان دونوں احادیث کے درمیان تطبیق دی ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پہلے چالیس دن کے بعد تخلیق کی ابتداء پر دلالت کرتی ہے، اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تیسرے چلے کے بعد تخلیق کا آغاز ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان تطبیق کس طرح کی جائے، اس کا جواب یہ ہے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تخلیق کا آغاز چالیس روز کے بعد شروع ہو جانے کے سلسلے میں صریح ہے اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں صورت سازی اور تخلیق کے وقت سے تعارض نہیں کیا گیا ہے۔ بلکہ اس میں نطفے کے مختلف ادوار کا بیان ہے اور اس بات کا تذکرہ ہے کہ ہر چالیس دن کے بعد نیامر حلہ شروع ہوتا ہے اور تیسرے چلے کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اس چیز کا سیدنا حذیفہ کی حدیث میں ذکر نہیں ہے بلکہ خاص طریقہ پر یہ چیز سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مذکور ہے۔ لہذا یہ دونوں حدیثیں پہلے چلے کے بعد ایک خاص چیز کے پیدا ہونے پر متفق ہیں اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مخصوص طور پر یہ بات ہے کہ اس نطفے کی صورت سازی اور تخلیق کا عمل پہلے چلے کے بعد شروع ہوتا ہے اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں خاص بات یہ مذکور ہے کہ جنین میں روح کا پھونکا جانا تیسرے چلے کے بعد ہوتا ہے اب یہ دونوں حدیثیں اس بات پر متفق ہیں کہ اس دوران پیدا ہونے والے بچے کی تقدیر کے بارے میں فرشتہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کر کے لکھتا ہے اس طرح رسول اللہ ﷺ کی تمام باتیں سچی ہو گئیں اور ایک حدیث دوسری حدیث کی تصدیق کرنے والی ہو گئی۔“

(تحفة المودود، باحکام الولود از ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ، ص ۲۲۲)

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی اس تشریح سے وہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے جو سیدنا حذیفہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی حدیث کے درمیان محسوس ہوتا ہے کیونکہ سیدنا حذیفہ کی حدیث میں بیالیس راتوں کے بعد صورت سازی اور تخلیق کے آغاز کی طرف اشارہ ہے اور سیدنا ابن مسعود کی حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب جنین تخلیق کے مراحل پورے کر چکا تب اس میں روح پھونکی جاتی ہے اور تخلیق کی تکمیل رحم مادر میں نطفہ قرار پانے کے بعد ایک سو بیس دن میں مکمل ہوتی ہے، جنین میں روح پھونکے جانے کے بعد وہ ایک دوسری مخلوق ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ حرکت کرنے اور آوازوں کو سننے پر قادر ہو جاتا ہے اور اس کا دل برابر دھڑکنے لگتا ہے۔ اسی جانب قرآن مجید کے ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے:

﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ (المؤمنون: ۱۴)

ترجمہ: ”پھر ہم نے اس کو نئی صورت میں بنایا، لہذا اللہ تعالیٰ ہی سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے، بابرکت ہے۔“

سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تخلیق مکمل ہونے اور روح پھونکے جانے کا جو زمانہ بتایا گیا ہے وہ بالکل وہی ہے جو جدید علم جنین میں جنین کے اندر حرکت پیدا ہونے کے لیے بتایا گیا ہے۔ یعنی نطفہ ٹھہرنے کے بعد تیسرے مہینے کے آخر یا چوتھے مہینے کے شروع میں جنین کی نشوونما کے مراحل کے بارے میں اس حدیث میں مذکورہ مراحل اور علم جنین کے سلسلہ کی جدید تحقیقات کے

نتائج بالکل یکساں ہیں۔

ڈاکٹر کیتھ مور بھی مندرجہ بالا احادیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”حدیث ذکر کی پہلی حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ ہر انسان کی تخلیق کے تخلیقی اجزاء چالیس دنوں (۵ ہفتے اور ۵ دنوں) میں جمع ہوتے ہیں۔ تخلیقی اجزاء کو سائنسی زبان میں (Primordia) کہتے ہیں۔ حدیث ذکر کے سلسلے کی جنینیات تشریح میں جنیناتی دورانیہ (Embryonic Period) کا بیان آچکا ہے۔ یہ دورانیہ پانچ یا چھ ہفتوں میں مکمل ہوتا ہے جس میں تمام اہم اعضاء سوائے تولیدی اعضاء کے پرائیمریورڈیا کی نمو ہو جاتی ہے۔ جدید سائنسی معلومات کے مطابق چھٹے ہفتے (۳۲ دنوں) میں تولیدی ابھار گونیڈیل رجز نمودار ہوتے ہیں۔ جن کی طرف سے ابتدائی تھمی سیلز (Primordial Germ Cells) جمع ہونا شروع ہوتے ہیں۔ پھر ان سے ساتویں ہفتے میں تولیدی اعضاء کے پرائیمریورڈیا تشکیل ہو کر ان میں صنفی کرداروں (Sexual Characters) کی ابتداء ہوتی ہے۔“

(تخلیق انسانی اور معجزات قرآن از کیتھ مور، ص ۸۹)

سلف صالحین سے بھی کئی اقوال موجود ہیں جس سے یہ واضح نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ انسان کی مکمل تخلیق چار ماہ کے بعد ہوتی ہے۔ ابن الملقن رحمہ اللہ اپنی شرح میں فرماتے ہیں:

”واتفق العلماء علی أن نفخ الروح لا یكون الا بعد أربعة أشهر“ (التوضیح، ۵۳، ص ۹۸)

”اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روح کو پھونکا جانا چار ماہ کے بعد ہوتا ہے۔“

امام قرطبی رحمہ اللہ بھی اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں دیکھیے۔ (تفسیر القرطبی، ۱۲۳، ص ۸)

تینتالیس (۳۳) ہفتوں میں یہاں تک کہ چار ماہ مکمل ہوتے ہیں تو روح میں پھونک ماری جاتی ہے۔ (التوضیح، ۵۳، ص ۹۸) قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ولم یختلف أن نفخ الروح فیہ یكون بعد مائة وعشرين يوماً، وذلك تمام أربعة أشهر“

(اکمال المعلوم بشرح صحیح مسلم، ۸۳، ص ۱۲۸)

ان اقتباسات اور تحقیقات سے واضح ہوا کہ چار ماہ کے اختتام پر حضرت انسان مکمل انسانی صورت رحم میں اختیار کر لیتا ہے۔

فائدہ نمبر ۳:

قرآن و سنت میں انسانی پیدائش پر تفصیلی بحث موجود ہے۔ جس طرح کہ ہم نے پچھلے اوراق میں واضح کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو کئی اطوار کے ذریعے پیدا فرمایا۔ ابن العباد الاقفہسی (المتوفی ۸۶۷ھ) نے اپنی کتاب ”الذریعة الی معرفة الاعداد الوارد فی الشریعة“ میں تفصیلی گفتگو فرمائی ہے اور آپ نے بارہ اطوار کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدائش

سے لے کر قیامت تک بارہ اطوار میں تبدیل فرمائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۚ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝ ﴾ (نوح: ۱۲-۱۳)

ترجمہ: ”تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی عظمت کی توقیر نہیں کرتے۔ حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا فرمایا۔“

ابن العمامہ نے جن بارہ اطوار کا ذکر فرمایا ہے آپ نے ان آیات سے استدلال کا اخذ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ۝ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ۝ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا ۝ فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۝ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۝ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ ﴾ (المؤمنون: ۱۲-۱۴)

① وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ

ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔

② ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ

پھر اس کو ایک مضبوط جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا۔

③ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً

پھر نطفے کا لو تھڑا بنایا۔

④ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً

پھر لو تھڑے کو بوٹی بنائی۔

⑤ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا

پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں۔

⑥ فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا

پھر ہڈیوں پر گوشت (پوست) چڑھایا۔

⑦ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ

پھر اس کو ایک نئی صورت میں بنادیا۔

⑧ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ

پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو۔

⑨ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ

پھر قیامت کے روز اٹھا کر کھڑے کیے جاؤ گے۔

اس کے بعد ابن العباد الأقفہسی رقمطراز ہیں:

”وَبَقِيَ لِلْأَدَمِيِّ ثَلَاثَةُ أَطْوَارٍ، كَوْنُهُ طِفْلاً، ثُمَّ بَالِغاً، ثُمَّ شَيْخاً وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى مَرِيحاً بِقَوْلِهِ ﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا﴾“ (غافر: ۶۷)

ترجمہ: ”پھر تم کو نکالتا ہے (کہ تم) بچے (ہوتے ہو) پھر تم اپنی جوانی تک پہنچتے ہو پھر بوڑھے ہو جاتے ہو۔“
یعنی یہ تین اطوار ہیں جس کا ذکر بھی قرآن مجید نے ہی کیا ہے۔ یہ مکمل بارہ اطوار ہوئے۔

کتاب الصلاة

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

بورے پر نماز پڑھنے کا بیان:

صلی جابر ابو سعید بنی السفینۃ قاتلاً وقال الحسن: (یصلی قاتلاً) ما لم یشتق علی اصحابک تدور معها، والاقاعد
"عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ، مُلْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِبَطْنِهَا لِيُطْعِمَهُمْ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ "قَوْمُوا
فَلَا صَلِّ لَكُمْ". قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اشْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَيْسَ، فَتَضَعْتُهُ بِسَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ وَصَفَّقْتُ وَابْتَيْتُمْ وَرَأَعَا، وَالْعُجُورُ مِنْ ذُرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ"

(صحیح البخاری کتاب الصلاة رقم ۲۸۰)

”سیدنا جابر رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور حسن بصری رضی اللہ عنہ نے کہا (جب کہ لوگوں نے ان سے کشتی میں نماز پڑھنے کا حکم پوچھا کہ بیٹھ کر پڑھنی چاہیے یا کھڑے ہو کر) کہ اگر ساتھیوں کو رنج نہ پہنچے تو کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے جس طرح وہ گھومے اس کے ساتھ نماز بھی گھومتا جائے یعنی اگر کشتی غیر قبلہ کی طرف گھوم جائے تو یہ بھی واپس قبلہ کی طرف گھوم جائے اور اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں ساتھیوں کو رنج پہنچے تو بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے“

”سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اُن کی دادی (ملیکہ رضی اللہ عنہا) نے رسول اللہ ﷺ کی دعوت کی اور آپ کو کھانے کے لیے بلایا سو آپ نے کھانا کھایا پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں تم کو نماز پڑھاؤں انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا سو میں ایک بوریا لایا جو بہت استعمال سے سیاہ ہو گیا تھا سو میں نے اسکو پانی سے دھویا رسول اللہ ﷺ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور میں نے اور ایک یتیم نے آپ کے پیچھے صف باندھی اور بوڑھی عورت ہم سے پیچھے کھڑی ہوئی سو رسول اللہ ﷺ نے ہم کو نماز پڑھائی اور رکعتیں پھر نماز سے فارغ ہوئے۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

ابن النیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”وجه ادخال الصلاة في السفينة في ترجمة الصلاة على الحصير أنها اشتركا في ان الصلاة عليهما صلاة على غير الارض لئلا يتخيل ان مباشرة المصل للارض شرط“ (المتواری علی ابواب البخاری، ص ۸۵)
ترجمہ: ”یعنی امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جو باب قائم فرمایا کہ بورے پر نماز پڑھنے اور حدیث پیش کی کشتی پر نماز پڑھنے کی۔ دراصل یہ دونوں مشترک ہیں نماز کے ایک مسئلے پر کہ زمین کے علاوہ کسی اور چیز پر سجدہ کیا جائے تو درست ہے تاکہ یہ خیال نہ رہے کہ نماز کے لیے زمین کا ہونا شرط ہے۔“

امام قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس لیے پیش کیا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے ضعف کی طرف اشارہ مقصود ہے جس میں یہ الفاظ ہیں ”عن شریح بن ہانی“ انہوں نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ کیا نبی کریم ﷺ بوریعے پر نماز پڑھتے تھے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا“ تو امی عائشہ نے فرمایا کہ آپ ﷺ بوریعے پر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ امام قسطلانی کے مطابق مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ضعیف ہے یزید بن المقدام کی وجہ سے۔ (ارشاد الساری، ج ۱، ص ۴۰۵)

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا کہ نماز بوریعے پر پڑھنا اور ساتھ میں اثر نقل فرمایا کہ کشتی پر نماز پڑھنا امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ کشتی زمین نہیں ہے تو اس پر بھی نماز درست ہوگی اور مزید دلیل کے طور پر انس رضی اللہ عنہ والی حدیث پیش کی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اثر اور ترجمہ الباب میں مناسبت دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

”الاستدلال بأثر جابر بأنهما اشتراكا في ان الصلاة عليهما غير الصلاة على الأرض“ (فتح الباری: ۲۸۹/۱)

بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ

مقبروں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے:

”عَنِ ابْنِ عُمرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوا هَا قُبُورًا“

(صحیح البخاری کتاب الصلاة رقم الحديث ۲۲۲)

”سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم اپنے گھروں میں نماز (نفل) پڑھا کرو ان کو قبریں مت بناؤ۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا کہ قبروں میں نماز کے مکروہ ہونے کا بیان اور حدیث پیش کی کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ مناسبت یہ ہے کہ قبروں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے لہذا اگر گھر میں نماز نفل نہ ادا کی گئی تو وہ بھی قبروں کے مانند ہو گئیں۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ قبر میں مردے نماز نہیں پڑھتے اور ان سے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں اسی لیے حکم دیا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بنائیں۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”كان البصنف أشار الى ما رواه ابو داؤد والترمذی في ذلك ليس على شرطه وهو حديث ابن سعيد الخدري

مرفوعاً ”الأرض كلها مسجد الا القبرة والحمام، واستنبط من قوله في الحديث ”ولا تتخذوها قبوراً“ ان

القبور ليست بمحل للعبادة فتكون الصلاة فيها مكرهة“ (فتح الباری، ج ۱، ص ۵۲۹)

گویا کہ مصنف رحمہ اللہ نے اشارہ فرمایا ہے اس حدیث کی طرف جس کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت فرمایا ہے۔ سیدنا ابو سعید

خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً (لیکن) یہ حدیث امام بخاری کے شرط پر نہیں ہے کہ ”تمام زمین مسجد ہے سوائے مقبرے اور حمام کے“ اور اپنے قول کے لیے استنباط فرمایا حدیث سے کہ ”اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ“۔ یقیناً قبریں عبادت کے لیے نہیں ہوا کرتیں اور اس میں (یعنی مقبروں میں) نماز مکروہ ہوتی ہے۔

ابن المنیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث اس بات پر دال ہے کہ گھر اور قبرستان میں (واضح) فرق ہے کیونکہ نماز کا حکم گھر میں دیا گیا ہے اور اسے قبرستان نہ بننے دینے کا حکم ہے۔ سوچے کہ قبرستان نماز کی جگہ نہیں ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے اس کے تحت اس حدیث کو داخل فرمایا ہے۔ (التواری، ص ۸۶)

علامہ صدیق بن حسن القنوجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

”وقد حمل البخاری هذا الحديث على منعه الصلاة في المقابر ولهذا ترجم به، وتعقب بأنه ليس فيه تعرض لجواز الصلاة في المقابر ولا منعها، بل المراد منه الحث على الصلاة في البيت، فان الموق لا يصلون في بيوتهم، وكأنه قال: لا تكونوا كالسوق في القبور حيث انقطعت عنهم الاعمال۔۔۔“ (عون الباری، ج ۱، ص ۳۵۲)

”یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت فرمایا حدیث سے کہ مقبروں پر نماز درست نہیں ہے اور اسی پر باب بھی قائم کیا، تعقب کیا ہے کہ اس حدیث میں کوئی تعرض نہیں ہے۔ مقبروں پر نماز ادا کرنے کا بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز نفل گھر میں ادا کرنی چاہیے۔ کیونکہ مردے اپنے گھروں میں (یعنی قبروں میں) نماز ادا نہیں کرتے۔ گویا کہ یوں کہا ”مردوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو قبروں میں ہیں جبکہ ان کے اعمال ان سے منقطع ہو گئے۔۔۔“ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عادت کے موافق اس روایت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جو آپ کی شرائط پر نہیں (تمام زمین مسجد ہے سوائے مقبرے اور حمام کے)۔“

صدیق حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت سے واضح ہوا کہ حدیث میں ممانعت کے کوئی ایسے واضح الفاظ موجود نہیں ہیں۔ مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ ترمذی کی حدیث کی طرف ہے جہاں پر حکم واضح الفاظوں میں موجود ہے کہ مقبروں پر نماز نہ ادا کی جائے، بس یہیں سے ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت ہے۔

فائدہ:

چاروں مذاہب کے نزدیک قبروں پر مساجد بنانا حرام ہے۔ کیونکہ حدیث میں واضح طور پر سختی سے اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ ہم یہاں چاروں مذاہب سے قبروں کو مساجد بنانے کی نفی ثابت کریں گے۔ ان شاء اللہ

۱۔ شافعی مذہب:

شافعی مذہب کے فقیہ ابن حجر الہیتمی نے ”الزواجر عن اقتراف الكبائر، ج ۱، ص ۱۲۰“ میں قبروں پر نماز پڑھنا، اسے مسجد بنانے کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ اور مزید فقیہ ابن حجر الہیتمی فرماتے ہیں ”کسی آدمی کا قبر پر تبرک حاصل کرنا اور اسے

مسجد بنانا اسباب شرک سے ہے۔ قبروں پر قے لگانا اور ایسی قبریں تو مسجد ضرار سے بھی زیادہ مضر ہیں۔ کیونکہ اس کی بنیاد نبی کریم ﷺ کی نافرمانی پر ہے۔ (روح المعانی، ج ۵، ص ۳۱)

۲۔ حنفی مذہب

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تلمیذ خاص فرماتے ہیں:

”لانی أن یزاد علی ما خرج من القبر ونکحہ ان یجصص أو یطین أو یجعل عندہ مسجداً“ (کتاب الآثار، ص ۲۵)

”یعنی احناف کے نزدیک بھی قبر کو پختہ بنانا یا اسے مسجد بنانا کراہیت سے موقوف ہے۔“

۳۔ مالکی مذہب:

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”قال علماءنا: وهذا یحرم علی المسلمین أن یتخذوا قبور الانبیاء والعلماء مساجد“ (تفسیر القرطبی، ج ۱۰، ص ۳۸)

”ہمارے علماؤں نے فرمایا کہ مسلمانوں پر حرام ہے کہ وہ انبیاء اور علماء کی قبروں کو مساجد بنائیں۔“

۴۔ حنبلی مذہب:

ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”قبروں پر چراغاں کرنا حرام ہے، اور اسے مسجد بنانا بھی اور اس مسئلے پر ہم نے معروف علماء میں کسی کو خلاف نہیں پایا۔“

(الاختیارات العلییہ، ص ۵۲)

بَابُ الشَّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ

باب مسجد میں شعر پڑھنا

”-- أَنَّهُ سَمِعَ حَسَنَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ، يَسْتَشْهِدُ أَبَاهُ رِيَّةَ أَنْشَدَكَ اللَّهُ هَلْ سَبَّغَتِ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ "يَا حَسَنُ، أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، اللَّهُمَّ أَكْبِرْ وَرُوحُ الْقُدُسِ". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " (صحيح البخاری کتاب الصلاة رقم ۲۵۲)

”سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو گواہ کر کے کہتے تھے کہ میں تجھ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تو نے سیدنا محمد ﷺ سے سنا ہے فرماتے تھے کہ اے حسان رسول کی طرف سے کافروں کو جواب دے یا الٰہی اسکو روح قدس (یعنی جبریل علیہ السلام) کے ذریعے مدد کر کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہاں۔“

باب اور حدیث میں مناسبت :

باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے مسجد میں اشعار پڑھنا ثابت فرمایا ہے مگر دلیل کے طور پر جو حدیث ذیل میں پیش کی ہے اس میں مسجد کا ذکر موجود نہیں ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی عادت کے موافق حدیث کے دوسرے طرق کی طرف اشارہ فرمایا ہے جیسا کہ ابن بطل فرماتے ہیں۔

لیس فی حدیث الباب ان حسان انشد شعرأ فی المسجد بحضرة النبی ﷺ، لكن رواية البخاری فی بدء الخلق من

هريق سعيد تدل على ان قوله ﷺ "اجب عنی" كان فی المسجد۔ (فتح الباری، ۱۶، ص ۷۲۱)

اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ سیدنا حسان رضی اللہ عنہ نے مسجد میں شعر پڑھے نبی کریم ﷺ کی موجودگی میں لیکن ایک اور روایت جو کہ صحیح بخاری کتاب بدء الخلق میں بطریق سعید سے منقول ہے کہ جس میں یہ واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حسان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حسان جواب دیجئے میری طرف سے اور وہ اس وقت مسجد میں تھے۔

علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”مراد البخاری الاشارة إلى جواز الشعر المقبول فی المسجد“ (عدة القاری، ۲۳، ص ۳۸۷)

”امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد مسجد میں مقبول شعر کے جواز کی طرف اشارہ ہے۔“

امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ ضرورت کے وقت مسجد میں اچھے شعر پڑھنا جائز ہے۔ کیونکہ بلاوجہ مسجد میں اشعار کہنے کی ممانعت بھی موجود ہے۔ صاحب اوجز المسالك رقمطراز ہیں:

”وقد ورد النهی عنه فی عدة أحادیث کما فی رواية ابن داؤد والترمذی، ولعل الغرض انه جائز عند الضرورة“

(الایواب والتراجع لصحیح البخاری، ۲۳، ص ۷۵۲)

یقیناً نبی پر کئی احادیث وارد ہیں جس کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت فرمایا ہے۔ شاید امام بخاری رحمہ اللہ کی (اس حدیث سے) غرض یہ ہو کہ ضرورت کے وقت اشعار کہنا جائز ہے۔

بدرالدین بن جمانہ رحمہ اللہ (المتوفی ۷۳۳ھ) فرماتے ہیں:

”ابو سلمہ کی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد میں (اشعار پڑھ رہے) تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے روایت کیا

ہے ایک اور طریق سے جس میں صراحت ہے کہ وہ مسجد میں تھے۔ پس امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ پر اکتفا فرمایا۔۔۔ اور

احتمال یہ ہے کہ آپ نے ارادہ کیا ہے کہ اشعار حق پر مشتمل ہوتے ہیں۔ کلام حق کے ساتھ جو حق کی دلیل کے ساتھ ہو

کہ نبی کریم ﷺ نے حسان رضی اللہ عنہ کو عادی ان کے اشعار پر۔ پس دلالت ہے اس پر کہ اگر (اشعار) حق پر ہیں تو اسے ادا

کرنا جائز ہو گا۔“ (مناسبات تراجم البخاری، ص ۳۸۶)

پس یہیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہو گی۔

فائدہ:

امام ابن خذیمہ رحمۃ اللہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ذکر فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد پاک ہے۔

نہی رسول اللہ ﷺ عن تشاد اشعار فی المساجد (صحیح ابن خذیمہ رقم الحدیث ۱۴۰۳)

”رسول اللہ ﷺ نے مسجد میں اشعار کہنے کو منع فرمایا ہے“

”قال شیخ الالبانی رحمۃ اللہ اسنادہ حسن“

(اخرجه الترمذی رقم الحدیث ۲۲۲) (والبغوی فی شرح السنة ۴۸۵)

مذکورہ حدیث نے مسجد میں اشعار کہنے سے منع فرمایا ہے اور اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بعض جہلاء نے بھی مطلق اشعار سے روکا ہے (میرا اشارہ منکرین حدیث کی طرف ہے) لیکن جب غور کیا جاتا ہے تو روکنے کا حکم کسی چیز کے ساتھ متقید ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ رقمطراز ہیں۔

فالجہم بینہما و بین حدیث الباب ان یحمل النہی علی تشاد اشعار الجاہلیۃ و البطلین۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۷۲۲)

نھی اور اجازت والی حدیث میں تطبیق یہ ہے کہ جو حدیث نھی پر دلالت کرتی ہے اسکا تعلق ان اشعار کے ساتھ ہے جو جہالت اور مبطلین کے ساتھ خاص ہوتی (اور اجازت ان کے لیے ہے جن کے اشعار اسلام کے تائید میں ہوں اور صحیح اشعار ہوں)

بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ وَصَلَّى ابْنُ عَوْنٍ فِي مَسْجِدٍ فِي دَارٍ يُغْلَقُ عَلَيْهِمُ الْبَابُ

بازار کی مسجد میں نماز پڑھنے کا بیان یعنی جائز ہے اور ابن عون نے ایک گھر کے اندر کی مسجد میں نماز پڑھی جس کا دروازہ ابن عون اور اسکے ساتھیوں پر بند کیا جاتا تھا یعنی کسی کی حویلی میں ایک مسجد تھی سو وہ حویلی کا دروازہ

بند کر دیتے تھے اور وہ مسجد کے اندر نماز پڑھتے رہتے تھے:

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " صَلَاةُ الْجَبِيْعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلَاتِهِ فِي سُوْقِهِ خَبَسًا وَعَشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا اتَوَّضَأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً -- -- "۔

(صحیح البخاری کتاب الصلاة رقم الحدیث ۴۷۷)

”رسول اللہ ﷺ نے ارشاد مبارک فرمایا! جماعت کی نماز گھر میں اور بازار میں نماز پڑھنے سے پچیس درجہ زیادہ فضیلت رکھی ہے کیوں کہ تم میں سے جب کوئی اچھی طرح وضو کرے اور مسجد میں نماز ہی کے ارادے سے جائے تو مسجد میں پہنچنے تک ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرے گا اور ایک گناہ کو مٹا دے گا۔۔۔۔۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عون کا ایک اثر ذکر فرمایا ہے بعض کا کہنا ہے کہ یہ اثر معلق ذکر فرمایا ہے تعلیق ترجمہ کی دلیل اور مناسبت باب کچھ اس طرح ہے کہ کسی جگہ کا بند ہونا نماز سے نہیں روکتا اس لیے کہ ابن عون نے بند حویلی میں نماز پڑھی اس بندش نے اس کے اندر مسجد بنانے کو منع نہ کیا اسی طرح بازار اگر بند ہوتا ہے تب بھی وہاں نماز درست ہے ذیل میں جو حدیث پیش فرمائی ہے اس سے بھی ترجمہ الباب کا مناسبت ہونا واضح ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جماعت کی نماز اس کے گھر اور بازار کی نماز سے پچیس درجہ زیادہ ہے۔ جب بازار میں انفرادی نماز جائز ہے تو پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بالادلی جائز ہوا۔

اگر غور کیا جائے تو مندرجہ بالا ترجمہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دراصل امام قسطلانی رحمہ اللہ نے مسند بزار کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ ”شما البقاء اسواقها“ یعنی بازار بدترین مقامات ہیں اور مساجد بہترین جگہیں۔ لہذا اس سے یہ امر ظاہر ہے کہ بازار میں شور و غل، مکر و فریب، جھوٹی قسموں کے بازار گرم ہوتے ہیں۔ لہذا وہ جگہ شر اور فساد کا مرکز ہے۔ لہذا اس امر سے کسی کو یہ وہم نہ لگ جائے کہ بازار میں نماز ادا کرنا مسجد کا بنانا جائز نہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کرنے کی سعی فرمائی ہے کہ بازار میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے اور ”مسجد السوق“ کہہ کر یہ بھی واضح کر دیا کہ بازار میں نماز کی جگہ مقرر کرنا بھی جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے ابن عون کا اثر ذکر فرمایا تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔

بدرالدین بن جماعة رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”بازار نماز کی جگہیں نہیں ہیں، مگر ان میں نماز ادا کرنا درست و جائز ہے۔ جس طرح دوسرے مقامات میں نماز جائز ہے۔“

مزید فرماتے ہیں:

”وكن ذلك الصلوة في المسجد المحجور فانه جائز فنبه عليه بحديث ابن عمر“ (مناسبات تراجم البخاری، ص ۴۲)

”اسی طرح سے محجور مسجد میں نماز درست جس کی خبر حدیث ابن عمر سے ہوتی ہے۔“

تعمیہ: مندرجہ بالا اثر میں ابن عمر نہیں ہیں بلکہ ابن عون ہیں، بدرالدین بن جماعة نے یہ حوالہ صاحب ”التواری“ ابن المنیر سے نقل فرمایا ہے، جب کہ ان سے بھی وہاں سھو ہوا ہے۔ کیونکہ صحیح بخاری کے نسخے میں ابن عمر نہیں ہیں بلکہ ابن عون ہیں۔

فائدہ:

وقال الكرماني: لعل غرض البخاری منه الرد على الحنفية قالوا بامتناع اتخاذ المسجد في الدار المحجوبة عن

الناس والذي في كتب الحنفية الكراهية لا التحريم۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۴۲)

”امام کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کو احناف کا رد مقصود ہے جو کہتے ہیں کہ گھر میں جہاں لوگوں کو

آنے جانے کی اجازت نہ ہو مسجد بنانا جائز نہیں حالانکہ حنفیہ کی کتب میں اسے مکروہ لکھا ہے نہ کہ حرام۔“

بَابُ تَشْبِيهِكَ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

مسجد وغیرہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو قینچی کرنا اور آپس میں ڈالنا جائز ہے

"عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُؤْمِنُ مِنَ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا"، وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ"

(صحیح البخاری کتاب الصلاة رقم ۴۸۱)

”سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے جو ایک دوسری کو مضبوط کرتی ہے اور اپنی انگلیاں قینچی کیں۔“

"وَفِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ صَلَّى بِنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكُنْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَأَثَاكَ عَلَيْهَا، كَأَنَّهُ غَضَبَانِ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ" (صحیح البخاری کتاب الصلاة رقم ۴۸۲)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں دو پہر کے بعد دو نمازوں میں سے ایک نماز پڑھائی یعنی ظہر یا عصر کی۔۔۔ سو آپ نے ہمیں دو رکعتیں پڑھائی پھر سلام پھیرا پھر ایک لکڑی کی طرف کھڑے ہوئے جو مسجد میں رکھی تھی یعنی آپ اس پر تکیہ لگایا گویا کہ آپ غصے میں تھے اور اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور دونوں اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی انگلیوں کو قینچی کیا۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی حدیث ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے نقل فرمائی جس کا تعلق عمومی حالت کے ساتھ ہے جس میں مسجد کا ذکر نہیں ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے صرف مسجد میں تشبیک کرنا ثابت کرتی ہے گویا اس سے معلوم ہوا کہ جب مسجد میں تشبیک ثابت ہو تو عام حالت میں کیوں کر ثابت نہ ہوگا۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں:

اور د فیہ حدیث ابی موسیٰ، وهو دال علی جواز التشبیک مطلقاً، وحديث ابی هريرة وهو دال علی جواز التشبیک فی المسجد^۹ واذا جاز فی المسجد فهو فی غیره اجوز۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۴۴)

اس مسئلے پر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو مطلق جواز التشبیک پر دال ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دال حدیث مسجد میں تشبیک پر دال ہے لہذا جب مسجد میں تشبیک دینا جائز ہو تو بالاولیٰ ہر جگہ جائز ہوا۔
امام کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ولعل مرادہ جواز التشبيك مطلقاً، لأنه اذا جاز فعله في المسجد ففي غيره أولى بالجواز۔

(الكواكب الدارۃ ج ۳ ص ۱۲۹)

بعین یہی تطبیق بدرالدین بن جماعہ رحمہ اللہ نے بھی دی ہے۔ دیکھیے (مناسبات تراجم البخاری، ص ۷۷) شاید کہ امام بخاری رحمہ اللہ مطلق تشبیک کے جواز کے قائل ہیں، کیوں کہ جب تشبیک مسجد میں جائز ہے تو پھر بالادلی ہر جگہ جائز ہے۔

ہدیگر صورت اگر غور کیا جائے تو مسجد میں نبی کریم ﷺ کا انگلیوں میں تشبیک کرنا کسی مسئلے کی وضاحت کے لیے تھا۔ صاحب ’فتح المنان‘ نے ابن المنیر رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا، آپ لکھتے ہیں:

”والذي في هذه الأحاديث أنها المقصود التعليم والاعخبار والتشيل وتصوير المعنى في النفس بصورة الحسن“

(فتح المنان، ج ۲، ص ۲۲۹)

”یعنی تشبیک کرنے والی احادیث میں کسی چیز کی تعلیم، خبر، تمثیل یا کسی حسی چیز کی صورت (واضح کرنا) مقصود ہے (جو تشبیک نہ کرنے والی احادیث کے متعارض نہیں ہیں)۔“

فائدہ:

بعض علماء نے فرمایا کہ ممانعت کی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں جسے ابو داؤد، امام دارمی، اور امام حاکم نے ذکر فرمایا ہے۔ امام الدارمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

عن أبي شامة الحنط، قال: اذكرني كعب بن عجرة بالبلاط وأنا مشبك بين اصابعي، فقال ان رسول الله ﷺ قال: اذا توضأ أحدكم ثم خرج عامداً الى الصلاة فلا يشبك بين اصابعه

(سنن الدارمی مع فتح المنان ج ۲ ص ۲۲۸ رقم ۱۵۲۳)

”ابو شامہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ملاقات ہوئی کعب بن عجرہ کی البلاط (یہ ایک جگہ ہے مسجد نبوی اور مدینے کے بازار کے درمیان) میں اور میں انگلیوں میں تشبیک دے رہا تھا تو کعب بن عجرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضوء کرے اور وہ نماز کے لئے نکلے تو اپنی انگلیوں میں تشبیک نہ کرے۔“

یہ حدیث اپنے شواہد کی وجہ سے حسن ہے دارمی کے علاوہ بھی دیگر کتب میں موجود ہے دیکھیے:

① سنن الکبریٰ للبیہقی ۳ / ۲۳۰

② مسند احمد رقم ۱۸۱۶۸

③ ابو داؤد فی الصلاة ۵۲۲

④ ابن حبان کما فی الاحسان لابن بلبان رقم ۲۰۳۶

⑤ ابن خزيمة ۴۴۱

⑥ معجم الکبیر للطبرانی برقم ۳۳۳

ان تمام طرق کو ملانے کے بعد یہ سند حسن ورجحہ تک پہنچتی ہے اس مسئلے پر جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ نے بھی ایک رسالہ لکھا بنام "حسن التسلک فی حکم التشبیک" اس رسالہ کو "الحاوی للفتاویٰ" میں ضم کر دیا گیا ہے اور اس میں کئی علمی گفتگو کے نکات کو واضح کیا گیا ہے، لہذا بظاہر بھی اور اجازت کی احادیث میں تعارض معلوم ہوتا ہے لیکن غور سے مطالعہ کے بعد اللہ کی توفیق سے اس میں کوئی تعارض باقی نہیں رہتا۔

علامہ مغلاطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

والتحقیق انه ليس بين حديث النهي عن التشبيك وبين تشبيك صلى الله عليه وسلم بين اصابعه لان النهي انما ورد عن فعله في الصلاة او في بعض اليها۔۔۔۔۔ (الحاوی للفتاویٰ للسیوطی ج ۲ ص ۱۰)

”تحقیق بات یہ ہے کہ تشبیک سے روکنے والی احادیث اور آپ ﷺ کا اپنی انگلیوں میں تشبیک کرنا (تعارض نہیں ہے) کیوں کہ جو منع کا حکم ہے وہ اس لیے کہ جو نماز پڑھ رہا ہو یا پھر نماز کے لیے گزر رہا ہو۔“
ابن المنیر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں کہ

التی وردت فی النهي عن التشبيك في المسجد ولكن التحقیق انها لا تعارضها۔۔۔۔۔ (التواری ص ۹۱)
”جو احادیث تشبیک کرنے سے روکتی ہیں مسجد میں تحقیق یہ احادیث متعارض نہیں ہیں (ان احادیث سے جس میں اجازت مروی ہے)“
مزید فرماتے ہیں کہ

والذی فی الحديث انما هو ليقصود التشبيل، والتصوير المعنى في النفس بصورة الحسن۔ (ایضاً)
ان گفتگو اور شارحین کی وضاحت سے یہ بات واضح ہوئی کہ ممانعت والی احادیث اور اجازت والی احادیث میں کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہے۔ جو شخص نماز پڑھ رہا ہو یا نماز کے لیے جا رہا ہو وہ انگلیوں میں قینچی نہ کرے۔ واللہ اعلم

بَابُ اِسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبِهِ وَهُوَ يُصَلِّي

باب: ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو اور دوسرا اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ تو کیسا ہے؟

”عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالُوا يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمِرْمَازُ. قَالَتْ قَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلَابًا، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُصَلِّي، وَإِنِّي لَبَيِّنَةٌ وَبَيِّنُ الْقِبْلَةِ“ (صحیح البخاری کتاب الصلاة رقم الحديث ۵۱۱)
”عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کے سامنے ان چیزوں کا ذکر ہوا جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے لوگوں نے کہا کتے، گدھے اور عورت کے

سامنے آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے انہوں نے کہا تم نے ہم کو کتنا بنا دیا میں نے تو دیکھا رسول اللہ ﷺ نماز پر ہتے رہتے اور میں آپ ﷺ کے قبلے کے بیچ میں چار پائی پر پڑی رہتی پھر مجھے کچھ کام ہوتا تو میں آپ کے سامنے منہ کرنا برا جانتی ہوں آہستہ سے کھسک جاتی۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو اور دوسرا (شخص) اسکی طرف منہ کر کے بیٹھے تو کیسا ہے اور ذیل میں حدیث پیش کرتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کے سامنے لیٹی رہتی حالانکہ باب کے مطابق آدمی کا آدمی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی حدیث پیش کرتے مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث پیش فرمائی جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نبی ﷺ کے سامنے لیٹے رہنا مضرب نہ ہوا تو آدمی کے سامنے آدمی کا لیٹنا سامنے منہ کر کے کیوں کر مضرب ہوگا؟ حالانکہ یہ بات بھی ضوء النہار کی طرح واضح ہے کہ جو احکام نماز کے لیے مردوں پر ہیں وہی عورتوں کے لیے ہیں، الا یہ کہ چند چیزوں کو شارع علیہ السلام نے عورتوں کے لیے مخصوص فرمایا جیسا کہ عورت کی نماز بغیر اوڑھنی کے نہ ہوگی وغیرہ صاحب او جز المسالك رقمطراز ہیں:

”فی الحدیث استقبال الرجل المرأة فقیل لها سواء، وقیل لسانہ یربھا بأساء، فالرجل بالاولی“

(ابواب والتراجم لصحیح البخاری، ج ۲، ص ۷۸۲)

”حدیث میں مرد عورت کے استقبال کا ذکر ہے۔ پس دونوں (اس حکم میں) یکساں ہیں (کیونکہ) یہ بھی کہا گیا ہے جب نبی کریم ﷺ کے آگے امی عائشہ تھیں تو آپ نے ممانعت نہیں فرمائی تو پھر (آدمی) کا آدمی کے سامنے نماز پڑھنا بالاولی جائز ہے۔“

امام کرمانی فرماتے ہیں۔

”بان حکم الرجل والمرأة واحد فی احکام الشیعة“ (فتح الباری ج ۱ ص ۷۷۲)

”یقیناً مردوں اور عورتوں کا حکم شریعت میں یکساں ہیں“

ابن رشید فرماتے ہیں

”قصد البخاری ان شغل المصلی بالمرأة اذا كانت فی قبلته علی ای حالۃ کانت اشد من شغله بالرجل“

(فتح الباری ج ۱ ص ۷۷۲)

”امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ جب نمازی کے آگے عورت لیٹی ہوئی ہو تو اس کا دل اسکی طرف زیادہ مشغول ہوتا ہے نسبت مرد کے (یعنی جب عورت کا لیٹنا درست ٹھہرے تو مرد کا لیٹنا کیوں درست نہ ہوگا یہیں سے ترجمہ باب اور حدیث میں مناسبت ہے)۔“

فائدہ:

صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ عورت، گدھا اور کتے کی وجہ سے نماز کی نماز ٹوٹ جاتی ہے لہذا امام الطحاوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو منسوخ گردانا ہے لیکن یہاں پر نسخ ثابت نہ ہوگا کیوں کہ عدم علم تاریخ کے بغیر نسخ کا دعویٰ بے کار ہے اور اگر تطبیق ممکن ہو تو منسوخ قرار دینے کا تکلف باقی نہیں رہتا جہور اسی طرف گئے ہیں کہ نماز کسی چیز سے نہیں ٹوٹی ہاں البتہ جن احادیث میں نماز ٹوٹنے کا ذکر ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا اس میں یہ قول ملتا ہے۔

ومال الشافعی وغیرہ الی تاویل القطع فی حدیث ابی ذر بان المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة۔

(فتح الباری ج ۱ ص ۷۷۴)

”امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کا میلان اس حدیث (جس میں نماز کے قطع کا حکم ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ) قطع کرے والی جس کو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے مراد یہ ہے کہ خشوع میں کمی واقع ہو جاتی ہے جس سے آدمی نماز سے خارج نہیں ہوتا۔“
امام نووی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

وتأول هؤلاء حدیث ابی ذر رضی اللہ عنہ علی ان المراد بالقطع نقص الصلاة تشغل القلب بهذه الاشياء وليس المراد ابطالها۔ (شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۲۰)

”یعنی جو حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے (کہ نماز عورت، گدھا اور کتے سے ٹوٹ جاتی ہے) اس سے مراد نماز میں کمی ہونے کے ہیں (کیوں کہ ان اشیاء کا گزرنا) شغل قلب کا باعث ہے اور اس سے مراد نماز کا باطل ہونا نہیں ہے (بلکہ خشوع اور خضوع میں فرق آتا ہے)۔“

علامہ عراقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

جو احادیث اس باب پر دلالت کرتی ہیں کہ کتا، عورت اور گدھا نماز کو قطع کر دیتے ہیں تو اس سے مراد نماز کا قطع ہونا (خشوع و خضوع) میں باطل ہونا ہے اور اسی طرح صحابہ کی ایک جماعت گئی ہے جن میں ابو ہریرہ، انس بن مالک اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ (نیل الاوطار ج ۲ ص ۱۷)

جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وان المراد بالقطع فی الحدیث نقص الصلاة یشغل القلب بهذه الاشياء۔

(الذیاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ج ۱ ص ۲۴۰)

”نماز کے قطع سے مراد یہاں حدیث میں نماز کی کمی ہے کیوں کہ دل ان اشیاء کی وجہ سے شغل میں پڑ جاتا ہے۔“

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں!

یعنی نماز کا قطع ہونا عورت اور گدھے کی وجہ سے تو یہ مبالغہ ہے اس سبب کہ نماز کا قطع ہونا اس کی وجہ سے ان اشیاء کے

شغل کے سبب کیوں کہ عورت فتنہ میں ڈالتی ہے اور گدھے کا منگنا (وہ بھی خرابی کا باعث بنتا ہے) اور کتا ڈرتا ہے نمازی کو یہاں تک کہ اسے تشویش میں ڈالتا ہے حتیٰ کہ اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے یا (خشوع خضوع میں) بگاڑ پیدا ہو جاتا

ہے۔ (المفہم شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۰۹)

صفی الرحمن مبارکپوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں!

اور جو تخصیص کی گئی ہے کہ عورت، کتا اور گدھا (نماز کو باطل کر دیتے ہیں) تو پس اس کا معنی یہ نہیں کہ ان تینوں اشیاء کے علاوہ کوئی اور چیز نماز کی برکت کو ختم نہیں کر سکتی۔ اگر یہ حکمتیں نہ ہوتیں (یعنی عورت، کتا اور گدھے کی گزرنے کی) تو مرد کے لیے کوئی گناہ نہ ہوتا۔ بلکہ یہ تینوں چیزیں شیطان کے وجود اور فتنہ کی جگہیں ہیں۔ تاکہ (نماز) ختم ہو جائے اور شیطان کی وجہ سے (نمازی) سخت پریشان ہو جائے۔ ترمذی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرویاً نکالا ہے کہ عورت یقیناً پردے کی جگہ ہے اور جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور صحیح مسلم میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مرویاً روایت ہے کہ یقیناً جب عورت آتی اور جاتی ہے شیطان کی صورت میں اور گدھے کے منگنے کے بارے میں بھی موجود ہے کہ وہ شیطان کو دیکھ کر اپنی آواز نکالتا ہے (یعنی منگتا ہے) اور جہاں تک کتے کے بارے میں ہے تو حدیث کالے کتے کے ساتھ مخصوص ہے۔ کیونکہ کالے کتے کو شیطان کہا گیا ہے۔ یقیناً کتے کا مطلب خبث ہونا موجود ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتے ہوں۔ (مئۃ المنعم شرح صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۴۸)

محمد بن خلیفۃ الوشائی الألبی رقمطراز ہیں:

”وحمل القطع فی هذا الحديث علی انه مبالغۃ فی خوف الإفساد بالشغل بها“ (إكمال اكمال المعلم ج ۲ ص ۲۰۱)

”یعنی نماز کے قطع کرنے کا مقصد اس حدیث میں مبالغہ کے لیے آیا ہے۔ (کیونکہ ان تین اشیاء سے) فساد کے خوف کی وجہ سے اور (ان تین اشیاء میں) شغل بھی ہے۔“

ان اقتباسات سے واضح ہوا کہ عورت، کتا اور گدھے سے نماز ٹوٹنے سے مراد نماز میں خشوع اور خضوع کا باطل ہونا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ان کتب کی طرف مراجعت مفید رہے گی۔

① فتح الباری شرح صحیح البخاری لابن حجر رحمۃ اللہ

② نیل الاوطار شرح منتقی الاخبار للشوکانی رحمۃ اللہ

③ سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعانی رحمۃ اللہ

④ نصب الراية فی تخريج احادیث الهدایة للذیل رحمۃ اللہ

⑤ اختلاف الحديث للامام الشافعی رحمۃ اللہ

کتاب مواقیت الصلاة

بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ

”جب کوئی ایک رکعت عصر کی نماز سورج ڈوبنے سے قبل پائے تو اس کی نماز جائز ہو جاتی ہے (یعنی وہ نماز ادا ہو جاتی ہے قضا کرنے کی ضرورت نہیں)“

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرِبَ الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ صَلَاتَهُ"

(صحیح البخاری کتاب مواقیت الصلاة رقم ۵۵۶)

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب کوئی ایک رکعت عصر کی نماز سورج ڈوبنے سے پہلے پائے تو اپنی نماز مکمل کر لے یعنی تین رکعتیں باقی غروب کے وقت ادا کرے اور جب ایک رکعت فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پائے تو اپنی باقی نماز کو پورا کرے یعنی باقی ایک رکعت سورج نکلنے کے وقت پڑھے۔“

”عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "إِذَا بَقِيََاؤُكُمْ فِيهَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ كَمَا يَبْنِي صَلَاةَ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أَوْ أَهْلَ الشُّرَاةِ الشُّرَاةَ فَعْبَلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ - - - - -"

(صحیح البخاری مواقیت الصلاة رقم ۵۵۷)

”سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ سوائے اس کے کوئی مثل نہیں ہو سکتی کہ عمریں اور مدت تمہاری اے مسلمانوں اگلی امتوں (یہود اور نصاریٰ) کے مقابلہ میں ایسی ہیں جیسے عصر کی نماز سے سورج ڈوبنے تک تورات والوں نے جن کو تورات دی گئی (صحیح سے) مزدوری کرنا شروع کی جب دوپہر گزر تو تھک گئے ان کو ایک ایک قیراط ملا پھر انجیل والوں کو انجیل ملی انہوں نے عصر کی نماز تک کام کیا پھر تھک گئے ان کو بھی ایک ایک قیراط دیا گیا۔ پھر ہم مسلمانوں کو قرآن ملا ہم نے سورج ڈوبنے تک کام کیا (اور کام پورا کر دیا) ہم کو دودو قیراط مزدوری کے ملے اب تورات اور انجیل والے کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ان مسلمانوں کو دودو قیراط دیئے اور ہمیں ایک ایک قیراط دیا حالانکہ ہم نے ان سے زیادہ کام کیئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہاری مزدوری کچھ کم کر دی انہوں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میری عنایت ہے یہ میں جس پر چاہوں کروں۔“

حدیث اور باب مناسبت:

حدیث اور ترجمہ الباب میں مناسبت یہ ہے کہ جو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص ایک رکعت نماز عصر یا فجر سورج ڈوبنے یا طلوع ہونے سے قبل پائے تو وہ اپنی باقی نماز کو پورا کر لے اور یہ نماز اسکی ادا ہے قضا نہیں ہے۔

مگر ترجمہ الباب اور حدیث میں ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ ترجمہ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ”رکعة“ کا ذکر فرمایا ہے، مگر حدیث میں ”سجدة“ کا ذکر ہے رکعت کا نہیں۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

”كانه اراد تفسير الحديث، وأن المراد بالسجدة الركعة“ (فتح الباری، ۳۲/۲۲)

”گویا کہ آپ نے تفسیر حدیث کا ارادہ فرمایا ہے اور یہ کہ مراد سجده سے رکعت کے ہیں۔“

ابن الملقن رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”وفي رواية للساجي “مسندة“ من ادرك ركعة قبل ان تطلع الشمس، ركعة بعد ما تطلع فقد ادرك،

واخرجه مسلم ايضاً من حديث عائشة، من ادرك من العصر سجدة قبل ان تغرب الشمس او من الصبح قبل

ان تطلع الشمس فقد ادركها، والسجدة وانما هي ركعة وهو من افرادة ايضاً“ (التوضيح، ۶۳ ص ۱۹۸)

”مسند سراج میں ہے کہ ”جب کسی نے ایک رکعت پائی سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور ایک رکعت بعد طلوع پس

یقیناً اس نے اپنی نماز کو پایا۔ صحیح مسلم میں بھی ہے کہ جس نے عصر کا سجده پایا قبل سورج کے غروب کے یا صبح کو قبل

طلوع ہونے سے رکعت پالی اور یہاں سجده سے مراد رکعت ہے۔“

امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد سجده سے رکعت کے ہیں جس طرح کے پیچھے گزرا اسی پر منطبق ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا ترجمہ

الباب جہاں سے انہوں نے رکعت کو ظاہر کیا ہے۔

دوسری حدیث جس کو امام بخاری نے سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی آدمی کو بعض عمل کرنے

سے کل کا ثواب مل جاتا ہے جیسے کہ عصر سے شام تک کام کرنے والے کو مکمل دن کی مزدوری دے دی گئی (جیسا کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی

حدیث میں ہے) پس یہ نظیر ہے اس کی جس کو ایک رکعت پانے سے ساری نماز کا ثواب ملے پس یہی وجہ ہے مناسبت ان حدیثوں کی

ترجمہ الباب سے

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

قال الحافظ: حديث ابن عمرو حديث ابن موسى في هذه الترجمة ليدل على انه قد يستحق بعمل البعض اجر

الكل، مثل الذي اعطى من العصر الى الليل اجر النهار كله، فهو نظير من يعطى اجر الصلاة كلها ولولم يدرك

الاركة، وبهذا تظهر مطابقة الحديثين للترجمة۔ (انظر فتح الباری لابن حجر ۲۳ ص ۲۹)

غرض امام بخاری رحمہ اللہ ابن عمر اور موسیٰ بن جعفر رضی اللہ عنہما کی ان دونوں حدیثوں کو یہاں لانے سے یہ ہے کہ کبھی آدمی کو بعض عمل کرنے

سے کل کا ثواب مل جاتا ہے جیسے کہ عصر سے شام تک کام کرنے والے کو کل دن کی مزدوری دی گئی پس یہ نظیر ہے اس کی جس کو

ایک رکعت پانے سے ساری نماز کو ثواب ملے پس یہی وجہ ہے مناسبت ترجمہ الباب اور حدیث کی۔
مزید حافظ صاحب فرماتے ہیں!

اس سے اور اس کے بعد والی حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ عمل کے جزو پر پوری مزدوری ملتی ہے اسی طرح جو کوئی فجر یا عصر کی ایک رکعت پالے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ساری نماز وقت پر پڑھنے کا ثواب عطا کر سکتا ہے۔ (مندرجہ بالا حدیث میں مسلمانوں کا ذکر بھی ہوا جس کا مطلب یہ ہے کہ) کام تو کیا صرف مغرب تک لیکن سارے دن کی مزدوری ملی۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شرط پوری کی، شام تک کام کیا اور کام پورا کیا۔ آگے دو گروہ نے اپنا نقصان خود کیا کام کو ادھورا چھوڑ کر بھاگ گئے اور محنت بھی مفت گئی۔

شاہ ولی اللہ محدث الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں!

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی غرض یہ ہے باب قائم کرنے پر (کہ یہ اس طرف) اشارہ ہے کہ نمازی اگر غروب سے قبل ایک رکعت کو پالے گا تو اس کی نماز جائز ہوگی اور اسے قضا کرنے کی حاجت نہ ہوگی۔ (شرح تراجم ابواب البخاری ص ۱۸۸)
ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ومقصود الحديث تفصيل هذه الامة وتوفير أجورها مع قلة عملها“ (كشف المشكل، ج ۱، ص ۲۲۹)
مذکورہ بالا حدیث میں جو مقصود ہے وہ اس امت (امت محمدیہ) کو مکمل اجر دینا ہے، جو کہ کم عمل پر مبنی ہے۔

فائدہ:

مندرجہ بالا احادیث میں جو مثالیں یہود و نصاریٰ اور مسلمانوں کے لیے دی گئی ہیں۔ یہودیوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مانا اور تورات پر چلے لیکن اس کے بعد انجیل شریف اور قرآن مجید اور محمد رسول اللہ ﷺ سے منحرف ہو گئے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور محمد ﷺ کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو ان دونوں فرقوں کی محنت برباد ہو گئی اور آخرت میں اجر سے بھی محروم رہے۔ آخر زمانے میں مسلمان آئے اور انہوں نے تھوڑی مدت ہی محنت کی مگر کام پورا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانا اور محمد رسول اللہ ﷺ کو بھی مانا اور تمام آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لائے لہذا سارے ثواب کا بہت بڑا حصہ انکے حصے میں آ گیا۔

”ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ“

(الجمعة ۲۲/۲) (تیسرے الباری شرح صحیح البخاری ج ۱ ص ۲۴۴)

ایک اشکال:

مندرجہ بالا حدیث سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہود و نصاریٰ کے مقابلے میں مسلمانوں کی موت انتہائی کم معلوم ہوتی ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہود کی موت زیادہ سے زیادہ دو ہزار سال ہے۔ لہذا یہ کوئی اشکال والی بات نہیں۔ مگر نصاریٰ کی مدت زیادہ

سے زیادہ چھ سو برس ہے، جب کہ مسلمانوں کو چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ اور اس کا بھی علم نہیں کہ قیامت تک کتنے اور سال بڑھیں گے۔ حالانکہ روایت میں یہود و نصاریٰ کی عمر کو طویل تسلیم کیا گیا ہے۔ جبکہ امت محمدیہ کی عمر کو کم قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک واضح اشکال ہے۔

الجواب:

مذکورہ بالا حدیث میں امت سے امت کا تقابل ہر گز نہیں کروایا جا رہا ہے، بلکہ امت کے افرادوں کی عمر سے تقابل کروایا جا رہا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میری امت کی عمر ساٹھ سے ستر سال تک ہے۔ لہذا مذکورہ بالا حدیث میں احاد و افراد امت کا تقابل آحاد سے کیا گیا ہے۔ جیسا کہ حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ لفظ قیراط کو تکرار کے ساتھ قیراطاً، قیراطاً اور قیراطین، قیراطین ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی حدیث میں آحاد کا آحاد سے تقابل منقول ہے، جیسا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہم لوگ عصر کے بعد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تمہاری عمریں گزری ہوئی امتوں کے عمروں کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں دن کا بقیہ حصہ۔“ (مسند احمد بن حنبل، ۱۰۳، رقم الحدیث ۵۹۶۶، حدیث صحیح لغیرہ، بتحقیق شعیب الارناؤط، رواہ الطبرانی فی الکبیر رقم الحدیث ۱۳۵۱۹)

کتاب الاذان

مَنْ قَالَ: لِيُوَدِّدَنَّ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

”سفر میں صرف ایک اذان کہنی چاہیے یعنی صبح وغیرہ نمازوں کے واسطے فقط ایک ہی اذان کہنی چاہئے“

"عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَفْيٍ مِنْ قَوْمِي فَأَقْبَمْنَا عِنْدَهُ عَشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَجِيماً رَفِيقاً، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهْلَيْنَا قَالَ "ارْجِعُوا فَاكُونُوا فِيهِمْ وَعَلَيْبُهُمْ وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذِنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤْمَرُكُمْ أَكْبَرُكُمْ" (صحيح البخاري كتاب الاذان رقم الحديث ١٢٨)

”سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم چند آدمی اپنی قوم کے رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے سو ہم آپ ﷺ کے پاس بیٹھیں (20) دنوں تک ٹھہرے رہے اور آپ ﷺ لوگوں کے ساتھ بہت رحم اور نرمی کرنے والے تھے سو جب آپ نے ہمارا اشتیاق گھروالوں کی طرف دیکھا تو فرمایا واپس جاؤ اور اپنے گھروالوں میں رہو اور ان کو اسلام کے احکام سکھاؤ اور نماز پڑھا کرو سو جب نماز کو وقت آجائے تو چاہیے کہ تم میں سے کوئی اذان دے اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کروائے۔“

حدیث اور باب میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں وضاحت فرمائی کہ سفر میں ایک اذان کہنی چاہئے اور دلیل میں حدیث پیش فرمائی کہ جب تم گھر کی طرف لوٹو ان کو اسلام کے احکام سکھاؤ نماز پڑھا کر اور جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں سے کوئی اذان دے۔۔۔۔۔

تطبیق کی صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ سفر میں بھی اذان کہنی چاہیے کیوں کہ وہ لوگ ابھی بالفعل سفر میں تھے اور لازم ہوا اذان دینا بھی کیوں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں

وجه مطابقة للترجمة مع ان ظاهرة يخالفها لقوله، فكونوا فيهم وعلموهم فاذا حضرت فظاهرة ان ذلك بعد وصو لهم الى اهلهم وتعليمهم، لكن المصنف اشار الى الرواية الاتية في الباب الذي بعد هذا فان فيها "اذا اتبنا خرجتبا فاذا" (فتح الباري ج ٢ ص ١٣١)

”ظاہر میں ترجمۃ الباب اس قول کے مخالف نظر آتا ہے کہ گھر والوں کو دین سکھاؤ اور جب نماز کا وقت آجائے تو اذان کہو لیکن حقیقت میں (مخالفت نہیں ہے کیوں کہ) امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری روایت کی طرف اشارہ فرمایا جو اس کے بعد والے باب میں مرقوم ہے کہ ”جب تم دونوں سفر کو نکلو تو اذان دیا کرو پھر اقامت کہا کرو۔“

لہذا یہ بات واضح ہوئی کہ باب میں جو سفر کا ذکر فرمایا ہے مصنف کا اشارہ دوسری حدیث کی طرف ہے جس میں واضح طور پر یہ حکم ہے کہ سفر میں بھی آپ کو اذان دینی چاہیے۔

ابن الملثقی اور ابن المنیر رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ:

”حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے واضح فرمایا ان کے احوال کی وجہ سے کہ جب آپ اپنے گھر کو لوٹیں (تو اذان دیں نماز کے لیے) نہ کہ سفر میں۔۔۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کلام قاصر نہیں ہے اس پر بلکہ یہ عام ہے ان کے لیے کہ جب سے وہ نبی کریم ﷺ کے پاس سے نکلے (سفر میں) یعنی مؤذن کے اذان کا حکم اس وقت سے ہی ہو گیا جب صحابہ نے سفر کا قصد فرمایا۔ لہذا ہمیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہوگی۔“

(دیکھئے التوضیح ج ۶ ص ۲۴۸، المتواری ص ۹۲)

فائدہ:

امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کئی مؤذن رکھنے جائز ہیں لیکن مناسبت یہ ہے کہ سب ایک بار اذان نہ دیں بلکہ ایک بعد دوسرا اذان دے اور اگر مسجد بڑی ہو تو جائز ہے کہ ہر طرف میں ایک ایک مؤذن اذان دے خواہ ایک ہی وقت میں ہوں اسی طرح اگر شہر بڑا ہو اور اس کے کنارے دور دور ہوں تو ہر طرف ایک ایک مؤذن ایک وقت میں اگر اذان دے تو وہ بھی جائز ہے اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب علم اور فصاحت میں سب برابر ہوں تو بڑی عمر والا امام بنے اور اذان میں بڑے چھوٹے کا کچھ لحاظ نہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امامت اذان سے افضل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب (فیض الباری از علامہ ابو الحسن سیالکوٹی ج ۲ ص ۴۶)

فائدہ نمبر ۲:

مذکورہ بالا حدیث پر اگر غور کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو جب اللہ کے نبی ﷺ نے انہیں رخصت دی تو آپ نے انکے گھر والوں کو بھی نماز کی تعلیم دینے کا حکم دیا اس میں نکتہ یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہوتا تو لازماً نبی کریم ﷺ انہیں فرق کے بارے میں آگاہی فرمادیتے مگر حدیث میں نماز کا طریقہ عام ہے۔ لہذا مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں امام عالی مقام امام بخاری رحمہ اللہ اپنی معرکتہ الاراء کتاب تاریخ صغیر میں فرماتے ہیں!

كانت امر الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة۔ (تاریخ الصغیر ص ۹۶)

”یعنی ام درداء جو فقیہہ تھیں نماز میں مردوں کی طرح بیٹھا کرتی تھیں، ہماری معلومات کے مطابق عورتوں کی نماز کو تین

جگہوں پر مردوں کی نماز سے مختلف کیا جاتا ہے۔

(۱) رفع الیدین میں مرد کانوں تک اور عورت کاندھے تک ہاتھ اٹھائیں۔

(۲) عورت سینے پر اور مرد ناف پر ہاتھ باندھے۔

(۳) عورت سجدے میں پیٹ رانوں سے چمٹالے جب کہ مرد اپنی رانیں پیٹ سے دور رکھیں۔

ان تینوں مسائل اور تخصیص کی احتاف کے پاس کوئی صریح اور غیر مجرد روایت کے طور پر موجود نہیں ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں!

احتاف کہتے ہیں کہ مرد ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور عورتیں کندھوں تک عورت اور مرد کی نماز میں فرق کا یہ حکم کسی

حدیث میں وارد نہیں ہے۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۲۲۲)

امام شوکانی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں!

یہ رفع الیدین ایسی سنت ہے جو مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہے۔ اسی طرح مقدار رفع میں بھی فرق کرنے کی کوئی صریح دلیل منقول نہیں ہے جیسا کہ حنفیہ کا مذہب ہے کہ مرد ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور خواتین کندھوں تک۔ حنفیہ کے پاس اس فرق کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ (نبیل الاوطار شرح منتنقی الاخبار ج ۲ ص ۱۹۸)

لہذا نبی کریم ﷺ کے اس فرمانِ عالیشان پر بھی غور کیا جائے آپ ﷺ فرماتے ہیں۔

”صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنَ اَصْلِيَّ“ (صحیح البخاری: ۶۴۱)

”نماز اسی طرح سے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو“

مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق کرنے والی روایت کا مختصر سا جائزہ

① عن ابن عمر مرفوعاً اذا جلست المراقبة الصلاة۔۔۔ (بیہقی ۲/۲۲۲)

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب عورت نماز میں بیٹھے تو دائیں ران بائیں ران پر رکھے اور جب سجدہ (کرے) تو اپنا پیٹ اپنی رانوں سے ملائے جو زیادہ ستر کی حالت ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کر فرماتے ہیں اے (فرشتہ) گواہ ہو جاؤ میں نے اس عورت کو بخش دیا۔“

اسکی سند میں راوی محمد بن القاسم البلخی کا ذکر حالت معلوم نہیں ہے تفصیل کے لیے لسان المیزان لابن حجر رحمہ اللہ (ت ۷۹۹) اس روایت کا دوسرا راوی عبید بن محمد اسرفی ہے اس کے حالات نامعلوم ہیں۔

لہذا یہ روایت موضوع ہے۔

امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ (السنن الکبریٰ ۲/۲۲۲)

دوسری پیش کی جانے والی روایت کا حال

② عن ابن عمر انه سئل كيف كان النساء يصلين على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: كن يتربصن ثم امرن ان يحتفزن

”سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کے مبارک زمانہ میں خواتین کس طرح پڑھا کرتی تھیں (نماز)

تو انہوں نے فرمایا پہلے چار زانوں ہو کر بیٹھتی تھیں پھر انھیں حکم دیا گیا کہ خوب سمٹ کر نماز ادا کریں۔“

(جامع السانید ۱/۴۰۰)

- جامع المسانید محمود الخوارزمی کی کتاب ہے اسکی سند میں کئی راویوں کے حالات نامعلوم ہیں مثلاً
- ① ابراہیم بن مہدی اسکو محدثین نے جھوٹا کہا ہے۔
 - ② زر بن نحج البصری کے حالات نہیں ملے۔
 - ③ علی بن محمد البرزار کے حالات نہیں مل سکے۔
 - ④ قاضی عمر بن الحسن بن علی الاشنانی مختلف فیہ راوی ہے۔
- امام دارقطنی فرماتے ہیں۔

وكان يكذب (التقریب: ۲۵۷، دیکھئے سوالات الحاکم للدارقطنی: ۲۵۲)

”اور وہ جھوٹ بولتا تھا“

لہذا یہ روایت مردود ہے استدلال کے قابل نہیں ان روایات کے علاوہ اور بھی روایات ہیں مگر کوئی بھی کلام سے خالی نہیں۔

بَابُ هَلْ تَتَّبِعُ الْمَوْذِنُ فَاهَا هُنَا وَهَاهُنَا؟ وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الْأَذَانِ؟

ویذ کر عن بلال: انه جعل اصبعيه في اذنيه

وكان ابن عمر لا يجعل اصبعيه في اذنيه

www.KitaboSunnat.com

وقال ابراهيم: لا باس ان يوذن على غير وضوء

وقال عطاء: الوضوء سنة

وقالت عائشة: كان النبي ﷺ يوذن كراهة الله على كل احيائه

”کیا موزن اذان میں اپنا منہ ادھر ادھر (دائنی طرف اور بائیں طرف) پھرائے؟ اور کیا اذان میں ادھر ادھر

دیکھ سکتا ہے؟“

اور بلال رضی اللہ عنہ نے (اذان میں) اپنی دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں ڈالیں۔

اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اذان میں کانوں میں انگلیاں نہیں ڈالا کرتے تھے۔

اور ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ نے کہ بے وضوء اذان دینے میں کوئی قباحت نہیں۔

اور عطاء رضی اللہ عنہ نے کہا (اذان میں) وضوء ضروری ہے اور سنت ہے۔

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ سب وقتوں میں اللہ کو یاد فرمایا کرتے تھے۔

”عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى بِلَالَ يُؤَذِّنُ فَجَعَلَتْ أَصْبَعُهُمَا هَاهُنَا وَهَاهُنَا بِأَذَانٍ“۔

(صحیح البخاری کتاب الاذان رقم الحدیث ۶۴۴)

”ابو جحیفہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دیتے دیکھا وہ کہتے ہیں میں بھی (ان کے منہ کے ساتھ) ادھر ادھر اذان میں منہ پھیرنے لگا۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں اذان کے وقت ادھر ادھر منہ کرنے کو پیش فرمایا ہے یہاں مناسبت یہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے اور بندہ نماز میں التفات ادھر ادھر اپنے منہ کو نہیں کر سکتا اس لیے کہ نماز میں قبلہ رو ہونا شرط ہے لہذا جب اذان میں ادھر ادھر منہ کر سکتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے جیسا کہ امی عائشہ سے نبی ﷺ کا فعل نقل کیا کہ آپ ﷺ ہر حالت میں ذکر فرماتے تھے تو معلوم ہوا کہ ہر حالت میں ذکر کرنے کے لیے وضو شرط نہیں اور اذان دینا بھی ایک ذکر ہے اور اس پر بھی وضو شرط نہیں ہے ابو جحیفہ سے جو اثر منقول ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان میں ادھر ادھر منہ کیا کرتے تھے یہ بھی اسی مسئلہ پر دال ہے۔ واللہ اعلم

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”غرضہ إثبات أن الأذان غير ملحق بالصلاة في الأحكام ولا يشترط فيه الاستقبال، وبهذا يتحقق النسبة بين

الترجبة والآثار الواردة فيه“ (شرح تراجم ابواب البخاری، ص ۲۰۲)

”امام بخاری رحمہ اللہ کی غرض یہ ہے کہ آپ ثابت کر رہے ہیں کہ اذان نماز کے ساتھ ملحق نہیں ہے اور نہ ہی اس میں (بیت اللہ کی طرف منہ کرنا) استقبال کی کوئی شرط ہے۔“

لہذا یہی مناسبت ہے ترجمہ الباب کی ان آثار کے ساتھ جو وارد ہوئے ہیں۔

امام عبد اللہ بن سالم البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”لأن الأذان من جملة الأذکار فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من الطهارة ولا من استقبال القبلة كما لا

يستحب فيه الخشوع الذي ينافيه الالتفات“ (ضياء الساری فی مسائل ابواب البخاری، ص ۷۳، ۷۴)

”اذان در اصل اذکار میں سے ہے اس (کی ادائیگی کے لیے) وہ شرائط نہیں ہیں جو نماز کی ہیں۔ جیسے کہ طہارت کا ہونا قبلہ رو ہونا اور اس میں خشوع کا ہونا بھی مستحب نہیں ہے جو التفات کے منافی ہو (یعنی اذان میں التفات کر سکتے ہیں)۔“

ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”امام بخاری رحمہ اللہ کا ترجمہ الباب میں یہ مقصود ہے کہ مؤذن دائیں اور بائیں طرف التفات کر سکتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں

ہے: کہ میں (اذان دیتے ہوئے) اپنے منہ کو ادھر ادھر یعنی دائیں اور بائیں پھیرتا (حی علی الصلاة) اور (حی علی الفلاح) پر۔“

ان تصریحات کا حاصل یہ ہے کہ اذان میں جب التفات ہو سکتا ہے تو اس کا حکم نماز کا نہیں ہے کیونکہ نماز میں خشوع اور خضوع

کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ بس جب اذان کا حکم نماز جیسا نہیں تو اس کے لیے طہارت بھی شرط نہیں۔ یہیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہوگی۔

بَابُ فَضْلِ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

باجماعت نماز فجر کی فضیلت کا بیان

"عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أْبَعْدُهُمْ فَأَبَعْدُهُمْ مَشَى، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يَصِلَ إِلَيْهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنْتَظِرُ" (صحیح البخاری کتاب الاذان رقم ۶۵۱)

"سیدنا ابو موسیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نماز میں سب سے زیادہ اجر والے وہ لوگ ہیں جو دور سے چل کر مسجد میں آتے ہیں اور وہ شخص نماز کا جو انتظار کرتا ہے حتیٰ کہ امام کے ساتھ نماز پڑھے وہ بہت زیادہ ثواب میں ہے ایسے شخص سے کہ جو پڑھتا ہے اور سوچتا ہے۔"

باب اور حدیث میں مناسبت:

باب اور حدیث میں مناسبت یہ ہے کہ حدیث میں الفاظ ہیں "فابعدہم مشی" یعنی وہ شخص جو دور سے چل کر آئے مسجد کو یعنی مشقت برداشت کرے گویا باب میں فجر کا لفظ موجود ہے اگر غور کیا جائے تو نمازوں میں سب سے زیادہ مشقت فجر کی ہی نماز میں ہے گویا کہ جو شخص مشقت اٹھا کر مسجد پہنچے اس کا بہت زیادہ اجر ہے اور فجر میں مشقت موجود ہے۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ رقمطراز ہیں۔

دل علی ان السبب فی زیادة الاجر وجود المشقة بالمشي الى الصلاة، واذا كان كذلك فالبشي الى الصلاة الفجرية جماعة اشق من غيرها۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۱۷۹)

اجر کی زیادتی کی وجہ ہے وہ مشقت کے ساتھ نماز کی طرف چلنے کو ہے اور یہ اسی طرح سے ہے تو پھر نماز فجر کے لیے چلنا باقی نمازوں سے زیادہ مشقت والا کام ہے۔

ابن التیمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ولا شك ان المشي الى صلاة الفجر اشق منه الى بقية الصلاة۔ (التواری ص ۹۸)

"اس میں شک نہیں ہے کہ نماز کی طرف پیدل چلنا فجر کے لیے بقیہ نمازوں سے زیادہ مشقت والا کام ہے۔"

علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"مطابقة الترجمة تفهم من قوله "اعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم۔۔۔" (عمدة القاری ج ۵ ص ۲۵۲)

ترجمہ الباب اور حدیث میں مطابقت یوں ہے کہ حدیث میں ہے ”یعنی وہ شخص جو دور سے چل کر آئے اور مشقت برداشت کرے“ اس میں بیان ہے بہت بڑے اجر کا نماز میں اور وہ ہے دور سے چل کر (مسجد کی طرف آنا) اور اسی میں مسافت اور مشقت موجود ہے۔ پس ہر وہ نماز جس میں دور سے آنے کی مشقت ہو وہ اجر اور افضلیت کے اعتبار سے بڑی ہے برعکس ان نمازوں سے جس میں (مشقت اور دور سے نہ آنے کی محنت نہ ہو) اور یہ خصوصیات نہ پائی جائیں۔

بدرالدین بن جماعة رحمہ اللہ ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت دیتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”ان صلاة الجماعة وبعد البشى انما اكثر ثمرها المشقة بالحاجة والمشي اليها والبشى الى الجماعة في الفجر أشق من غيرها۔۔۔ فيكون الأجر أكثر“ (مناسبات تراجم البخاری، ص ۳۹)

”یقیناً جماعت کے ساتھ نماز میں (شامل ہونا) اور دور سے چل کر آنا اس کے ثمرات کو حاصل کرنا جو کہ مفید ہے جماعت کے لیے پیدل چل کر نماز کی طرف جانا اور نماز فجر کے لیے چل کر جانا سب سے زیادہ اس (نماز) میں مشقت ہے۔۔۔ پھر اجر کے اعتبار سے بھی (تمام نمازوں سے) زیادہ ہے۔“

ابو یحییٰ ذکر یا الشافعی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت یہ ہے کہ زیادہ اجر کا سبب ہے دور سے نماز کی طرف چل کر آنا اور مشقت کے ساتھ اور (خصوصاً) نماز فجر میں نیند سے دور ہونا جو طبیعت پر بھاری ہوتا ہے۔“ (منحة الباری بشرح صحيح البخاری، ص ۲۶۶)

لہذا باب اور حدیث میں مناسبت یہی ہے کہ نماز کی طرف پیدل چل کر جانا مشقت کا برداشت کرنا اجر کا مستحق ہے اور یہ تمام چیزیں نیند کا غلبہ، اندھیرے میں چلنا وغیرہ فجر کی نماز میں زیادہ ہیں۔ (لہذا اس اعتبار سے یہ اجر میں بھی زیادہ ہے)

مولانا ابوالقاسم بناری رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں تین احادیث بیان فرمائی ہیں اور ہم نے اوپر مطابقت کی جو تین قسمیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک قسم کی مصداق ہر فرد حدیث ہے۔ پہلی حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے (صحیح بخاری برقم ۶۲۱) اس سے باب کی مطابقت بطریق خصوص کے ہے۔ کیونکہ فجر کا لفظ اس میں موجود ہے۔ یہ اجتہاد کا ادنیٰ درجہ ہے۔۔۔ تیسری حدیث ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ والی ہے جس پر آپ کا اعتراض ہے (حالانکہ اسی حدیث سے اجتہاد کا درجہ کمال ثابت ہوتا ہے) اس کی مطابقت باب سے بطریق استنباط یوں ہے اور یہ وہی ہے (جس کو آپ نے نہیں سمجھا اور نہ آپ اسے سمجھ سکتے ہیں) غور سے سنئے وہ استنباط یوں ہے کہ لفظ حدیث ”فابعدہم مبشى“ سے اجر کی زیادتی وجود مشقت بالمشی الی الصلاۃ پر ہے وہ ظاہر ہے کہ نماز فجر میں بنسبت اور نمازوں کے اشد مشقت و سخت دشواری بیداری از نوم و مشی الی المسجد برائے نماز جماعت کی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک ایشیا کے بڑے تجربے کار نے فرمایا ہے:

خواب نویش با مراد رحیل

باز دارد پیادہ راز سبیل

صبح کی مینھی نیند

مسافر کو سفر سے روکتی ہے

پس حدیث کے مفہوم اور باب کے مصداق میں کھلی مطابقت ہے اور یہ تطابق استنباطی ہے اور اجتہاد کا درجہ اعلیٰ ہے۔

(الحذی العظیم ص ۷)

بَابُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا

تہا عورت اکیلی صف کا حکم رکھتی ہے

"عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَبَنَاتِي، فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا".

(صحیح البخاری کتاب الاذان رقم الحدیث ۷۲۷)

”سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور ایک یتیم نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی اور ام سلیم میری والدہ ہمارے پیچھے کھڑی تھیں۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ اشارہ بیان فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کے پیچھے ام سلیم رضی اللہ عنہا نے تہا نماز پڑھی اگر عورت کی نماز تہا باطل ہوتی تو آپ ﷺ قطعاً ان کو اجازت مرحمت نہ فرماتے لہذا ان کو اجازت دی تو واضح ہوا کہ عورت اکیلی پوری صف کا حکم رکھتی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس میں یہ واضح الفاظ موجود ہیں کہ جس کو امام ابن عبد اللہ رحمہ اللہ نے مرفوعاً ذکر فرمایا امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ!

”المرأة وحدها صف“ (فتح الباری ج ۲ ص ۲۸۰)

”اکیلی عورت صف کا حکم رکھتی ہے“

علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”مطابقة الترجمة في قوله ”أمي - أم سليم - خلفنا“ لانها وقفت خلفهم وحدها، فصارت في حكم الصف -

(عمدة القاری ج ۵ ص ۲۸۷)

ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت یوں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کا کہنا ”میری والدہ ام سلیم ہمارے پیچھے (اکیلی صف میں کھڑی تھیں) لہذا ان کا اکیلا صف میں کھڑا ہونا مکمل صف کا حکم رکھتا ہے۔“

صاحب او جز المسالك رقمطراز ہیں:

”ابن رشید فرماتے ہیں: امام بخاری کا قصد (ترجمہ الباب سے یہ) ہے کہ (عورت کا اکیلے صف کا حکم رکھنا) یہ عمومی

قاعدے سے مستثنیٰ ہے، جس میں یہ ہے ”اس کی نماز نہیں جو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتا ہے۔“ یعنی یہ حکم صرف

مردوں کے لیے۔“ (الابواب والتراجم، ۲۷، ص ۸۷۹)

امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”لا خلاف فی أن سنة النساء القيام خلف الرجال ولا يجوز لهن القيام معهن في الصف“ (الاستذکار، ج ۶، ص ۱۵۵)

”اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عورتوں کا قیام (یعنی صف بنانا) مردوں کے پیچھے ہے اور یہ جائز نہیں کہ خواتین ان

کے ساتھ قیام میں کھڑی رہیں (لہذا اس سبب کی بناء پر خواتین کا اکیلے صف میں کھڑا ہونا مکمل صف کا حکم رکھتا ہے)۔“

لہذا انہیں سے باب اور حدیث میں مناسبت معلوم ہوتی ہے کہ عورت کا تھا صف میں کھڑے رہنا درست ہے جبکہ مرد کو صف

کے پیچھے اکیلا کھڑا رہنا باطل ہے جبکہ صف میں جگہ ہو۔

فائدہ:

رسول اللہ ﷺ کے فرمان مبارک سے یہ مسئلہ عیاں ہوا کہ اکیلی عورت صف کا حکم رکھتی ہے جبکہ اکیلا مرد پوری

صف کا حکم نہیں رکھتا ہر اس بریں اس مسئلہ پر متعدد احادیث و آثار کتب احادیث میں موجود ہیں سیدنا وابصر بن معبد رضی اللہ عنہ کی حدیث میں واضح ہے کہ۔

ان رسول اللہ ﷺ راى رجلا خلف الصف وحده فامرته ان يعيد الصلاة۔

(ابو داؤد کتاب الصلاة رقم الحديث ۶۸۲)

”رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صف کے پیچھے اکیلا ہی نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے اسے نماز دہرانے کا حکم دید۔“

امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام بغوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ”حسن“ امام ابن حبان علامہ احمد شاکر اور شیخ محمد ناصر الدین الالبانی

رضی اللہ عنہ نے اسے ”صحیح“ قرار دیا ہے۔ (تحقیق الشکاۃ ۱/۳۲۵، ارواء الخلیل ۲/۲۲۲)

مندرجہ بالا حدیث سے واضح ہوا کہ اکیلے مرد کی نماز صف کے پیچھے درست نہیں۔

فضیلۃ الشیخ غازی عزیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ (وابصر بن معبد رضی اللہ عنہ کی حدیث کا) حکم اس صورت میں نافذ ہوگا کہ جب آخری

صف میں نماز کے شامل ہونے کی گنجائش باقی ہو اور وہ اسکی استطاعت بھی رکھتا ہو، نبی کریم ﷺ نے اس شخص کو نماز دہرانے کا

حکم اس لیے فرمایا تھا کہ اس نے تسابل سے کام لیا تھا حالانکہ وہ صف میں داخل ہو کر شگاف کو پُر کرنے اور دوسرے نمازیوں کے ساتھ صف بندی کا ذمہ دار تھا۔

لہذا وہ شخص جس کو صف میں جگہ نہ ملی تو وہ اپنی وجہ سے پوری صف کو خراب نہ کرے گا بلکہ وہ معذور شمار ہو گا اور وہ اکیلا صف کے پیچھے ہی کھڑا ہو گا کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے۔

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة ۲۸۶)

”اللہ تعالیٰ کسی جان کو اسکی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا“

لہذا انشاء اللہ اس کی نماز معذوری کی وجہ سے درست ہوگی۔ ابن رشد القرطبی رحمہ اللہ نے اس مسئلہ پر علماء کا اختلاف ذکر فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں۔

واختلفوا اذا صلى انسان خلف الصف وحده فالجہور على ان صلوته تجزى وقال احمد و ابو ثور و جماعة صلاته فاسدة۔ (بدایۃ المجتہد: ۱۰۸/۱)

”اگر کوئی صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھے تو اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، جمہور علماء کا قول ہے کہ اسکی نماز جائز ہے، لیکن امام احمد، ابو ثور اور ایک جماعت کا قول ہے کہ اس کی نماز فاسد ہے۔“

یہاں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ علامہ ابن رشد جب جمہور کا لفظ استعمال کریں تو اس سے مراد امام مالک امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ مراد ہوتی ہے۔ (دیکھئے بدایۃ المجتہد ۵۱/۱)

جو علماء صف کے پیچھے اکیلے کی نماز کے جواز یا عدم جواز کے قائل ہیں انکی فہرست کچھ یوں ہے۔

امام بغوی، ابن قدامہ، حافظ ابن حجر، شمس الحق عظیم آبادی اور عبدالرحمن مبارکپوری رحمہم اللہ کی تصریحات کے مطابق یوں ہے۔

”امام احمد، امام اسحق بن راہویہ، حکم، ابن المنذر، بعض محدثین شافعیہ، ابن خزیمہ، نخعی، حسن بن صالح اور اہل کوفہ کی ایک جماعت مثلاً حماد بن ابی سلیمان، ابن ابی لیلیٰ اور وکیع وغیرہم رحمہم اللہ عدم جواز کے قائل ہیں جبکہ حسن بصری، امام اوزاعی، امام مالک، سفیان ثوری، ابن مبارک، امام شافعی رحمہم اللہ اور اہل رائے یعنی حنفی حضرات کا قول اس کے جواز کا ہے۔

تفصیل کے لیے مراجعت کی جائے۔

(شرح السنۃ للبخاری ۲/۳۷۸، المغنی لابن قدامہ ۲/۴۲، عون المعبود ۲/۲۵۳، فتح الباری ۲/۳۲۷، تحفۃ الاحوذی ۲/۲۲)

بَابُ تَخْفِيفِ الْإِمَامِ فِي الْقِيَامِ وَاتِّسَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

امام کو چاہیے کہ قیام ہلکا کرے (مختصر سورتیں پڑھے) اور رکوع و سجود کو پورا کرے

”۔۔۔ أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأُكْأَخِرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا. فَبَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ "إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفِرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنْ فِيهِمْ الضَّعِيفُ وَالْكَبِيرُ وَذَا الْحَاجَةِ". (صحیح البخاری کتاب الاذان رقم ۵۰۲)

”سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا یا رسول اللہ ﷺ اللہ کی قسم میں صبح کی نماز میں (جماعت میں) اس وجہ سے نہیں آیا کہ فلاں صاحب نماز کو لمبا کرتے ہیں ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی کریم ﷺ کو کبھی کسی وعظ اور نصیحت میں اس دن سے زیادہ غصہ میں نہیں دیکھا آپ نے ارشاد فرمایا تم میں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ (عبادت سے) نفرت کرا دیں دیکھو جو کوئی تم میں لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ ہلکی نماز پڑھائے کیوں کہ لوگوں میں کوئی ناتواں ہوتا ہے کوئی بوڑھا اور کوئی کام والا ہوتا ہے۔

باب اور حدیث میں مناسبت:

باب اور حدیث میں مناسبت بظاہر خلاف ہے کیوں کہ حدیث میں قیام کا مختصر ہونا ثابت ہوتا ہے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں رکوع اور سجود کا ذکر بھی فرمایا کہ ان کو مکمل ادا کیا جائے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی عادت کے موافق دوسرے طرق کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس میں واضح الفاظ ہیں کہ رکوع اور سجود کو مکمل کرنا چاہیے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

وفي الطبرانی من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: من امتن قليتهم الركون والسجود (فتح الباری ج ۲ ص ۲۵۲)

”جو کوئی امامت کراوے تو اسے چاہیے کہ دہر رکوع اور سجود کو پورا کرے“

لہذا نبی کریم ﷺ کا تخفیف کا حکم دینا قیام کے لیے تھا نہ کہ رکوع اور سجود کے لیے یہی بات ابن المنیر رحمہ اللہ نے بھی فرمائی ہے۔

(دیکھئے المتواری ج ۱ ص ۱۰۰)

علامہ عینی رحمہ اللہ نے اسی طریق کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ قیام میں تو تخفیف سے کام لیا جائے، مگر رکوع اور سجود کے مکمل میں کسی کو کوئی مشقت نہیں ہوتی۔ (عمدة القاری ج ۵ ص ۳۵۷)

لہذا ان احادیث و اقوال سے واضح ہوتا ہے کہ قیام اگرچہ مختصر ہو مگر رکوع اور سجود مکمل ہوں کیوں کہ رکوع اور سجود کے مکمل کرنے میں کسی کو کوئی مشقت نہیں۔

ابن المنیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”أن الوارد التخفيف في القيام لافي الركوع والسجود“ (الستواری۔ ص ۱۰۰)

”اس تخفیف کا حکم قیام میں ہے نہ کہ رکوع اور سجود میں۔“

شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں:

”امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد اس ترجمۃ الباب سے حدیث میں مذکور لفظ ”فدیتجوز“ کی تفسیر ہے کہ تجوز اختصار کا تعلق

قرأت و قیام کے ساتھ ہے، باقی اس کے علاوہ رکوع و سجود مکمل ادا کرنا چاہیے۔“

(شرح تراجم ابواب البخاری، ص ۲۲۶)

اشکال:

یہاں پر ایک اشکال بھی وارد ہوتا ہے کہ حدیث مبارک کے الفاظ عام ہیں کہ جو بھی نماز پڑھائے تو وہ تخفیف کرے۔ لیکن امام

بخاری رحمہ اللہ نے اس تخفیف کو صرف قیام پر ہی لاگو کیوں فرمایا؟

الجواب:

اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے علامہ کرمانی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”الواو بمعنى مع كأنه قال باب التخفيف بحيث لا يفوته شيء من الواجبات“ (الکواکب الدراری، ج ۵، ص ۷۵)

”و اتمام الركوع والسجود“ میں واو بمعنی مع ہے یعنی تخفیف قیام میں ہوگی مع اتمام الركوع والسجود کے۔“

شارحین کی وضاحت سے واضح ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ قیام ہلکا ہو لیکن رکوع اور سجود کا اتمام ضرور ہو تخفیف کا حکم قیام کے ساتھ ہے نہ کہ رکوع اور سجود کے ساتھ۔

فائدہ:

مندرجہ بالا حدیث سے مطلق نماز میں تخفیف ہے کیونکہ اکثریت میں کمزور، حاجت مند اور بوڑھے ہوتے ہیں بالغرض اگر یہ نا بھی ہوں تب بھی نماز کے قیام کو ہلکا پڑھنا بالاولیٰ بہتر ہے ہاں اگر بندہ تنہا نماز پڑھے تو جتنی چاہے نماز کو طول دے تو وہ دے سکتا ہے بعین اسی طرح کا واقعہ ایک اور صحابی سے منقول ہے جسے امام ابو یعلیٰ الموصلیٰ نے حسن سند کے ساتھ ذکر فرمایا کہ!

کان ابن بن کعب یصل باهل قباء فاستفتح سورة طولة فدخل معه غلام من الانصار في الصلاة، فلما سعه استفتاحه انفتل من صلاته، فغضب ابن فائق النبي ﷺ يشكو الغلام، واتي الغلام يشكو ايها، فغضب النبي ﷺ حتى عرف الغضب في وجهه ثم قال: ان منكم منفرين، فاذا صليتم فاوجزوا فان خلفكم الضعيف

والکبیر والمرض وذالحاجة۔ (مسند ابی یعلیٰ الموصلی رقم الحدیث ۱۷۹۲، وذكره حافظ فی "الفتح" ج ۲ ص ۲۵۲)
 "سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہما قبل قبائہ والوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے پس انہوں نے ایک لمبی سورت نماز میں شروع کی تو ایک غلام انصار کا وہ نماز سے پھر گیا (اس کے اس فعل پر) ابی بن کعب رضی اللہ عنہما ہوئے اور وہ اس لڑکے کی شکایت لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور اس نے ابی بن کعب کی شکایت نبی ﷺ سے کی (ابی بن کعب کے نماز بطویل پڑھانے پر) رسول اللہ ﷺ غصے ہوئے حتیٰ کہ آپ کے مبارک چہرے پر غصہ نمایاں ہوا پھر آپ نے ارشاد مبارک فرمایا یقیناً تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو (عبادت سے) نفرت کرواتے ہیں، پس جب تم نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ یقیناً تمہارے پیچھے کمزور، بوڑھے مریض اور ضرورت مند ہوا کرتے ہیں۔"

مندرجہ بالا حدیث سے واضح ہوا کہ نماز میں تخفیف کرنے کو پسند کیا گیا ہے۔ جب کہ آدمی نماز پڑھا رہا ہو۔

بَابُ وَجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَامِرِ وَالْمُؤْمِرِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا

فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يَجْهَرُ فِيهَا وَمَا يَخْفَى

قرآن پڑھنا سب پر واجب ہے امام ہو یا مقتدی ہر ایک نماز میں حضر میں ہو یا سفر میں جہری نماز ہو یا سری نماز

"عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ شَكَأَ أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْتَلَ عَلَيْهِمْ عَنَّا، فَشَكُّوا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تَصَلِّي قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ أَمَّا أَنَا وَاللَّهِ فَإِنِّي كُنْتُ أَصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَخْرَمُ عَنْهَا، أَصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِي الْأَوَّلِينَ وَأَخِفُّ فِي الْآخِرِينَ. قَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ. فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رَجُلًا إِلَى الْكُوفَةِ، فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ، وَلَمْ يَدْعُ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ، وَيُسْتَنْوُونَ مَعْرُوفًا، حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدَ الْبَنِيِّ عُبَيْسٍ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَقُولُ لَهُ أَسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ قَالَ أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنِي فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ. قَالَ سَعْدُ أَمَّا وَاللَّهِ لَأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا، قَامَ رِيَاءٌ وَسُوءَةٌ فَأَطِلْ عُمُرَهُ، وَأَطِلْ فَقَرَّهُ، وَعَرَّضْهُ بِالْفِتَنِ، وَكَانَ بَعْدَ إِذَا سِيلَ يَقُولُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدَ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطَّرِيقِ يَغْمِزُهُمْ" (صحيح البخاری كتاب الاذان رقم ۷۵۵)

"سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کوفہ والوں نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شکایت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو برطرف کر دیا اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ان کا حاکم بنایا تو کوفہ والوں نے سعد کی کئی

شکایتیں کیں اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھا سکتے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو بلاوا بھیجا اور فرمایا اے ابو اسحق (یہ کنیت ہے سعد رضی اللہ عنہ) کو فہ کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھا سکتے انہوں نے کہا میں تو اللہ کی قسم ان کو اس طرح نماز پڑھاتا تھا جس طرح رسول اللہ ﷺ پڑھایا کرتے تھے میں نے اس میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کی عشاء کی نماز جب میں پڑھاتا تو پہلی دو رکعتوں کو لمبا کرتا اور پچھلی دو رکعتوں کو ہلکا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم سے اے ابو اسحاق یہی گمان ہے پھر عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک آدمی یا کئی آدمیوں کو فہ کی طرف بھیجا کہ فہ والوں سے سعد کی شکایتوں کی دریافت کریں انہوں نے کوئی مسجد نہ چھوڑی جہاں سعد کا حال نہ پوچھا ہو سب نے ان کی تعریف کی پھر بنی عباس کی مسجد میں گئے وہاں ان میں کا ایک شخص کھڑا ہوا جس کو اسامہ بن قتادہ کہتے تھے اور اس کی کنیت ابو سعده تھی اس نے کہا جب تم ہم کو قسم دیتے ہو تو جی یہ ہے کہ سعد کسی فوج کے ساتھ نہیں جاتے تھے اور (لوٹ کا مال) برابر تقسیم نہیں کرتے تھے مقدمہ میں انصاف نہیں کرتے تھے سعد رضی اللہ عنہ یہ سن کر کہا اللہ کی قسم میں تم کو تین بددعا میں دوں گا یا اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو تو اسکی عمر لمبی کر اور موت تک کوڑی کوڑی کا محتاج کر دے اور آفتوں میں پھنسا دے۔ پھر اس شخص کا یہی حال ہوا جب کوئی اس کا حال پوچھتا تو کہتا میں ایک بوڑھا ہوں آفت رسیدہ ہوں سعد کی بددعا مجھ کو لگ گئی، عبدالملک نے کہا میں نے بھی اس کو دیکھا تھا اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ بھویں اسکی آنکھوں پر آگئی تھیں اور (رستہ میں کھڑا ہو کر) بچیوں کو چھیڑتا ان کی چٹکیاں لیتا۔

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑے دقیق لفظوں سے یہ اشارہ فرمایا کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا امام، مقتدی، حضر، سفر چاہے جہری نماز ہو یا سیری نماز ہو سب میں پڑھنا واجب ہے دلیل کے طور پر سعد رضی اللہ عنہ کی جو طویل حدیث کا ذکر فرمایا ہے اس میں سعد رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ تھے۔ (الف) میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی اور اپنی نماز میں کوتاہی نہیں کرتا میں ان کو اسی طرح نماز پڑھاتا جس طرح نبی ﷺ پڑھتے تھے۔

(ب) عشاء کی نماز میں پہلی دو رکعتوں کو لمبا کرتا اور بعد کی دو رکعتوں کو ہلکا کرتا۔

یہاں سے باب اور حدیث میں مناسبت کچھ یوں ہے کہ نبی ﷺ جب نماز پڑھاتے تو آپ ﷺ عشاء وغیرہ کی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے اور صحابی سعد رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں وہی کرتا جو رسول اللہ ﷺ کرتے یعنی وہ بھی سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے اور اس کو بھی یاد رکھا جائے کہ عشاء کی نماز جہری ہے جب اس میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ثابت ہو تو ساری نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا بالاولیٰ ثابت ہوگا، اس کے علاوہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے حکم کو سعد رضی اللہ عنہ مطلق لے رہے ہیں کہ ہر نماز میں چاہے وہ مقتدی ہو یا امام لہذا ہمیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہوگی۔

فائدہ:

مندرجہ بالا حدیث میں کئی فوائد ہیں مثلاً

- ① مذکورہ بالا حدیث سے امام کا چاروں رکعتوں میں قرأت کرنے کا ثبوت موجود ہے۔
- ② خصوصاً سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا چاہے وہ نماز جہری ہو یا سری
- ③ کوفہ والوں کی شرارتیں اور بے ایمانی کے معاملات مخفی نہیں۔ صحابی رسول سیدنا سعید رضی اللہ عنہ انہوں نے الزامات لگائے جو کہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔
- ④ سعد رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات تھے کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے انھیں دعادی تھی۔
”اللہم استجب لسعد“ رواہ الطبرانی بطریق الشعی
”اے اللہ! سعد جب دعا کرے تو اس کی دعا قبول فرما۔“
- ⑤ حضر اور سفر میں قرأت کا کرنا شروع ہے۔
- ⑥ اگر کسی سردار کی خلیفہ کے پاس شکایت آئے تو اسے معزول کرنا جائز ہے۔
- ⑦ اس حدیث سے تحقیق کرنا بھی ثابت ہوا کیوں کہ سعد رضی اللہ عنہ جہاں کے امیر تھے عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں لوگوں کو بھیج کر تحقیق کروائی۔
- ⑧ ظالم پر بد دعا کرنا بھی جائز ہوا جب کہ اس سے دین میں نقصان ہو۔
اسی باب کے ذیل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث کا ذکر فرمایا!

③۷ "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَسَلَّمَ فَهَرَدَ وَقَالَ "ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ". فَهَرَجَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ "ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" ثَلَاثًا. فَقَالَ وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرُهُ فَعَلَيْنِي. فَقَالَ "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْقُمْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْقُمْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا".

(صحیح البخاری کتاب الاذان رقم الحدیث ۷۵۷)

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف لے گئے اتنے میں ایک شخص آیا اس نے نماز پڑھی پھر نبی کریم ﷺ کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جا پھر نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی، وہ لوٹ گیا۔

اور پھر اسی طرح نماز پڑھی جیسے پہلے نماز پڑھی تھی پھر آیا اور رسول اللہ ﷺ کو سلام کیا آپ نے فرمایا جا نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی تین بار ایسا ہی ہوا آخر اس نے عرض کیا قسم اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا مجھے سکھائیے آپ نے فرمایا تو جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ اکبر کہہ پھر جو قرآن تجھ کو یاد ہے آسانی سے پڑھ لے، پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کر پھر سر اٹھا سیدھا کھڑا ہو جا پھر اطمینان کے ساتھ بیٹھ (پھر دوسرا سجدہ کر) اسی طرح مکمل نماز پڑھ۔

باب اور حدیث میں مناسبت:

باب اور حدیث میں مناسبت کچھ اس طرح سے ہے کہ! رسول اللہ ﷺ نے انھیں فرمایا کہ جو قرآن تجھے یاد ہو اسے آسانی سے پڑھ لے اور سنن ابی داؤد میں رافع بن رافع رضی اللہ عنہ سے حدیث منقول ہے کہ!

”اذا قمت فتوجهت الى القبلة فكبر، ثم اقرأ بام القرآن وبها شاعان تقرا۔۔۔“

(ابو داؤد کتاب الصلاة رقم الحدیث ۸۵۹)

”جب تو (نماز کے لیے) کھڑا ہو تو چہرہ قبلہ کے طرف کر لے اور اللہ اکبر کہہ پھر سورہ فاتحہ پڑھ اور جو تو پڑھ سکتا ہے۔۔۔۔“

امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے جس مسئلہ کی طرف اشارہ فرمایا رافع بن رافع کی حدیث میں اسکی وضاحت ہے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے چاہے وہ جہری ہو یا سری قصر ہو یا حضر لہذا انہیں سے باب اور حدیث کی مناسبت ہے۔ کیوں کہ آسانی سے جتنا ہو سکے اتنا قرآن پڑھو یہ پڑھنا سورہ فاتحہ کی بعد ہی ہے لہذا سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

المراد بقوله: ”فاقرأ ماتيسا معك من القرآن“ ای بعد الفاتحة

(فتح الباری ج ۲ ص ۳۰۹)

”جتنا آسانی سے ہو اتنا قرآن پڑھو یہ حکم سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کا ہے (یعنی سورہ فاتحہ ہر حالت میں سب پر فرض ہے)“

فائدہ:

مذکورہ حدیث سے واضح ہوا کہ تعدیل ارکان انتہائی ضروری ہیں جب تک رکن ٹھہر ٹھہر کر ادا نہ ہو گا تو نماز باطل ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے پہلی ہی بار اس صحابی کو صحیح نماز کیوں نہ سکھائی حالانکہ

تین مرتبہ انہیں نماز کا اعادہ کرنے کا حکم دیا تو اس سوال کے جوابات کئی طریقوں سے دیئے جاسکتے ہیں۔ مثلاً:

- ① نبی کریم ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کسی خاص مسئلہ کی وضاحت کرتے تو آپ تین مرتبہ اس بات کو دہراتے، لہذا نماز کا مسئلہ بھی اہم ترین تھا اسی لیے تین دفعہ اس شخص کو لوٹا کے پھر اس کی نماز کی تصحیح فرمائی۔
- ② یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ دیکھنا چاہتے ہوں کہ یہ اپنے نماز کے افعال بھول گیا ہے یا غافل ہونے کی وجہ سے تاکہ اگر وہ غفلت کی وجہ سے کر رہا ہو تو اسکی بھی وضاحت کر دی جاتی اور اگر غلطی ہوتی تو اسکی اصلاح۔
- ③ رسول اللہ ﷺ نے اصلاح میں تاخیر فرمائی تاکہ ان کی مکمل غلطیوں کی اصلاح کر دی جائے۔
- ④ نبی کریم ﷺ نے پہلے اس لیے اصلاح نہ کی ہوگی کہ وہ خود سوال کرے علم کے متعلق جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ جب اس شخص نے کہا مجھے نماز پڑھنا سکھائیے تو پھر آپ ﷺ نے اسے نماز کا صحیح طریقہ سکھایا۔
- ⑤ اس میں ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلی بار جب اس شخص نے نماز پڑھی تو عاجزی نہ ہوگی اسی لیے آپ نے تیسری بار کے بعد ہی جب اس نے عاجزی کی تو نماز کا صحیح طریقہ بتایا۔
- ⑥ بعضوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو ہر بار یہ امید ہوگی کہ وہ اب صحیح نماز ادا کرے گا لیکن اسے نماز صحیح ادا نہیں کرنے آئی۔۔۔۔

مزید تفصیل کے لیے ان کتب کی طرف مراجعت کی جائے۔

(فتح الباری ج ۲ ص ۲۰۸ تا ص ۲۰۹، المستوری ص ۱۰۲، ذخیرۃ العقبی ج ۱۱ ص ۱۱۰، کشف المشکل ج ۱ ص ۴۰۳)

فائدہ نمبر ۲:

سورۃ فاتحہ ہر نماز میں فرض ہے کیوں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی کتب احادیث اور شروحات میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ تمام لوگوں کے لیے چاہے وہ امام ہو یا مقتدی اکیلا ہو یا جماعت کے ساتھ ہر حالت میں سورۃ فاتحہ فرض قرار دی گئی ہے۔

(الکواکب الدراوی ج ۵ ص ۱۱۱)

علامہ عینی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں!

استدل بهذا الحديث عبد الله بن مبارك والاوزاعي ومالك والشافعي واحمد واسحق وابو ثور و داود وجوب قراءة الفاتحة خلف الامام في جميع الصلوات۔ (عبد القاری ج ۲ ص ۲۶۶)

”یعنی اس حدیث (عبادۃ اللہ) سے امام عبد اللہ بن مبارک، امام اوزاعی، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام اسحق، امام ابو ثور، امام ابو داؤد و ترمذی نے (مقتدی) کے لیے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کی وجوب پر دلیل اخذ کی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ ”المجموع شرح المہذب“ میں رقمطراز ہیں:

یعنی جو شخص سورۃ فاتحہ پڑھ سکتا ہے اس کے لیے اس کا پڑھنا نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے اور ارکان نماز میں سے ایک رکن ہے اور یہ سورۃ فاتحہ نماز میں ایسی معین ہے کہ نہ تو اس کے بجائے غیر عربی میں اس کا ترجمہ قائم مقام ہو سکتا ہے اور نہ ہی قرآن مجید کی دیگر آیت۔ اور اس تعین فاتحہ میں تمام نمازیں برابر ہیں فرض ہوں یا نفل، جبری ہو یا سری، مرد ہو یا عورت، مسافر، لڑکا (نابالغ) اور کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والا اور بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھنے والا سب اس حکم میں یکساں ہیں۔

امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ فاتحہ کی فرضیت پر حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

هذا الحديث نص صريح بان قراءة الفاتحة واجبة على من صلى خلف الامام سواء جهر الامام بالقرأة او خافت بها واسناده جيد لا طعن فيه۔ (معالم السنن شرح ابی داؤد ج ۱ ص ۹۱۹)

”یعنی یہ حدیث نص صریح ہے کہ مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ خواہ امام قراءت بلند آواز سے کرے یا آہستہ سے۔ کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے خاص مقتدیوں کو خطاب کر کے سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا اور اس کی وجہ بیان فرمائی کہ سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر کسی کی نماز نہیں ہوتی۔ اس حدیث کی سند بہت پختہ ہے۔ پیارے نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:

عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ من صلى صلوة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام۔ (جزء القراءة ص ۸)

”جس شخص نے کسی نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی وہ ناقص ہے پوری نہیں۔“

مذکورہ بالا حدیث میں بغیر سورۃ فاتحہ کی نماز کو ”خداج“ کہا جا رہا ہے۔

امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

معناه ناقصة نقص فساد وبطلان يقول العرب اخذت الناقة اذا التقت ولدها وهو دم لم يستتب خلقه۔۔۔

(معالم السنن ج ۱ ص ۲۰۲)

حاصل کلام یہ ہے کہ جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ فاسد اور باطل ہے۔ اہل عرب ”اخذت الناقة“ اس وقت بولتے ہیں جب اونٹنی اپنے بچے کو اس وقت گراوے کہ وہ خون ہو اور اس کی خلقت و پیدائش ظاہر نہ ہو۔ اسی لیے لفظ خداج لیا گیا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ خداج وہ نقصان ہے جس سے نماز نہیں ہوتی اور اس کی مثال اونٹنی کے مردہ بچے کی سی ہے۔

نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”واین حدیث لا شواہد بسیار است“ (مسلك المختار شرح بلوغ المرام ج ۱ ص ۲۱۹)

”یعنی قراءت سورۃ فاتحہ خلف الامام کی شواہد بہت زیادہ ہیں۔“

امام عبدالوہاب الشحرانی فرماتے ہیں:

جن علماء نے سورہ فاتحہ کو نماز میں متعین فرمایا ہے اور کہا ہے کہ سورہ فاتحہ کے سوا کچھ اور پڑھنا کفایت نہیں کرتا۔ اولاً تو ان کے پاس احادیث کثرت سے ہیں جو کہ تواتر کو پہنچنے والی ہیں ثانیاً: سلف و خلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہما تبع تابعین وائمہ عظام رضی اللہ عنہم کا عمل بھی تعین فاتحہ اور نماز کی تائید کرتا ہے۔ (میزان الکبری ج ۱ ص ۱۶۶)

بَابُ إِسْتَوَاءِ الظُّهْرِ فِي الرُّكُوعِ

رکوع میں پیٹھ برابر رکھنا

وقال ابو حمید فی اصحابہ: رکع النبی ﷺ ثم هصر۔

”ابو حمید نے اپنے ساتھی کے سامنے کہا۔ رسول اللہ ﷺ نے رکوع کیا تو اپنی پیٹھ کو جھکا دیا (سر کے برابر کر دیا)“
 ”عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ كَانَ سُجُودُ النَّبِيِّ ﷺ وَرُكُوعُهُ، وَقُعُودُهُ كَابَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ قِيَامًا مِنَ السَّوَاءِ“
 (صحیح البخاری کتاب الاذان رقم الحدیث ۷۹۲)

”سیدنا براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے کبار رسول اللہ ﷺ کا رکوع اور سجدہ اور دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا اور رکوع کے بعد قوم یہ سب قریب قریب برابر تھے سوائے قیام تشہد اور قعود کے“

باب اور حدیث میں مناسبت:

باب اور حدیث میں مناسبت یہ ہے کہ رکوع اور سجود اور قومہ اور جلسہ آپس میں برابر ہوں ایک طریق میں یہ ہے قومہ بہت طول کرتے تھے یعنی سارے رکن رکوع، سجدہ قومہ وغیرہ سب اطمینان سے ہوا کرتے تھے تو اس میں رکوع کا حکم بھی شامل ہو گیا کیوں کہ جب رکوع میں اطمینان حاصل ہوا تو لازماً پیٹھ بھی برابر ہو گئی یہیں سے باب اور حدیث میں مناسبت ہے۔
 حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں!

اس حدیث کے بعض طرق میں جن کو امام مسلم رحمہ اللہ نے نکالا ہے اعتدال لمبا کرنے کا ذکر ہے۔ تو اس سے تمام ارکان کا لمبا ہونا

ثابت ہوا۔

امام عبداللہ بن سالم البصری الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”شاید کے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ الباب کے ذریعے اس روایت کی طرف اشارہ فرمایا ہو جس کے الفاظ ابوداؤد میں ہیں کہ گھٹنے پر ہتھیلیاں رکھیں اور انگلیوں کو کھول دیا (یعنی رکوع میں) پھر رکوع کیا کہ پیٹھ کو جھکا لیا نہ سر کو جھکا یا نہ بلند

کیا (بلکہ رکوع میں سر کو بالکل پیٹھ کے برابر رکھا) پس اسی میں ”استواء الظهر“ پیٹھ برابر کرنے کا اشارہ موجود ہے۔“

(ضیاء الساری . ۸۳ . ص ۱۲۶)

فائدہ:

اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ ان سب کی میعاد برابر تھی اور قومہ، قیام اور التحیات یہ تینوں رکن برابر تھے یہاں غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے قومہ اور قیام کا جدا گانہ نام لیا جس سے واضح ہوتا ہے کہ قومہ قیام نہیں ہے۔ براء رضی اللہ عنہ نے جس طرح سجدوں کے لیے صرف سجدہ کا ذکر کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام سجدے نام اور بیت کے اعتبار سے برابر ہیں لیکن قیام کا نام الگ لیا اور قومہ کا تو لہذا قومہ قیام کے احکامات میں داخل نہیں۔ واللہ اعلم

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَمَا يَقُولُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

باب رکوع اور سجود میں قراءت کرنا جب امام اور مقتدی رکوع سے سر اٹھائیں تو اس وقت کیا دعا پڑھیں

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ "سَبِّحَ اللَّهُ لِمَنْ حِيدَهُ". قَالَ "اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ". وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّرُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودَيْنِ قَالَ "اللَّهُ أَكْبَرُ". (صحیح البخاری کتاب الاذان رقم ۷۹۵)

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ سبح اللہ لمن حمدہ کہتے تو اللہ ربنا ولک الحمد کہتے تھے اور جب آپ رکوع میں جاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس وقت تکبیر کہتے اور جب دو رکعتوں سے کھڑے ہوتے تو اس وقت بھی اللہ اکبر کہتے۔“

حدیث اور باب میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا کہ امام اور مقتدی کیا دعا پڑھیں جب رکوع سے سر اٹھائیں؟ مگر جس حدیث کا ذکر فرمایا اس میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے بلکہ صرف امام کا ذکر ہے۔ حدیث اور باب میں مناسبت کچھ اس طرح سے ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس طرق کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جس میں واضح حکم ہے کہ امام اس لیے مقرر کیا جائے کہ اس کی اقتدا کی جائے لہذا جب امام رکوع سے سر اٹھائے گا تو لازماً مقتدی کو بھی امام کی اقتدا میں سر اٹھانا ہوگا۔

باب مذکورہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف امام کے متعلق حدیث کا ذکر فرمایا ہے، مگر آپ نے ترجمہ الباب میں ”من خلفہ“ کا اضافہ کر کے مقتدیوں کی طرف اشارہ فرما کر اپنا رجحان ظاہر فرمایا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب کے تحت حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ذکر فرما رہے ہیں جس میں واضح الفاظ ہیں کہ نبی کریم ﷺ سر اٹھاتے ہوئے ”سمع اللہ لمن حمدہ“ اور پھر ”اللہم ربنا لک الحمد“ کہتے۔ اگرچہ ماموم کا ذکر موجود نہیں مگر حدیث ”انما جعل الامام لیؤتم بہ“ اور حدیث ”صلوا کما رأیتہم یصلون اصل“ کے تحت ماموم بھی اسی طرح کہے گا۔ بس ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت یہیں سے ہے۔

ابن رشید رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”بأنه اشار الى التذکیر بالبقدمات لتكون الاحادیث عند الاستنباط نصب عینی المستنبط فقد تقدم حدیث ”انما جعل الامام لیؤتم بہ“ وحدیث صلوا کما رأیتہم یصلون اصل“ (فتح الباری، ج ۲، ص ۲۳۵)

امام عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”يجب عليهما الامام والماموم احب الي“ (معرفة السنن والآثار، ج ۲، ص ۱۲)

”میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اس حکم میں امام اور مقتدی دونوں جمع ہیں۔“

ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس دعا (سمع اللہ لمن حمدہ) میں امام کا اختصاص نہیں ہے (بلکہ مقتدی بھی شامل ہیں)۔

(التوضیح، ج ۶، ص ۱۷۵)

فائدہ:

امام جب رکوع سے سر اٹھائے تو پڑھے گا سمع اللہ لمن حمدہ مقتدی بھی انہیں الفاظوں کو دہرائیں گے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے سنن دارقطنی میں فرماتے ہیں:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ: ان النبی ﷺ قال: اذا قال الامام: سمع اللہ لمن حمدہ فليقل من وراءه سمع اللہ لمن

حمدہ۔ (سنن الدارقطنی ج ۱ رقم الحدیث ۱۲۷۰، اور وہ ابن الجوزی فی التحقیق ج ۱ ص ۲۸۶ واسنادہ صحیح)

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جب امام کہے ”سمع اللہ لمن حمدہ“ تو جو اس کے پیچھے ہو (مقتدی) وہ بھی کہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

وقد ورد في ذلك حديث عن ابی ہریرۃ ايضاً اخرجہ الدارقطنی بلفظ: كنا اذا صلينا خلف رسول الله ﷺ

فقال سمع اللہ لمن حمدہ قال من وراءه سمع اللہ لمن حمدہ۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۲۵۹)

”یقیناً اس مسئلہ پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی حدیث وارد ہے جس کو امام دارقطنی نے نکالا کہ! ہم جب رسول اللہ ﷺ کے پیچھے

نماز ادا کرتے تو آپ کہتے ”سمع اللہ لمن حمدہ“ آپ کے پیچھے مقتدی بھی یہی الفاظ کہتے“

امام دارقطنی رحمہ اللہ نے ایک اور اثر کا بھی ذکر فرمایا ہے اپنی سنن میں

بطریق ابن عون قال قال محمد! اذا قال الامام سمع الله لمن حمده قال من خلفه سمع الله لمن حمده ربنا

ولك الحمد - (سنن الدارقطنی ج ۱ رقم ۱۲۹۱)

اس اثر میں ان دو روایتوں میں تطبیق پائی جاتی ہے جس میں حدیث موجود ہے کہ جب امام کہے سمع اللہ لمن حمده تو تم کہو ربنا ولك الحمد اگر غور کیا جائے تو ان دونوں روایات میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کیوں کہ جس حدیث میں مقتدیوں کے لیے ربنا ولك الحمد کہنے کا ذکر ہے یہ حدیث سمع اللہ لمن حمده کہنے سے روکتی نہیں کیوں کہ قاعدہ مشہور ہے عدم ذکر سے عدم شی لازم نہیں۔

لہذا مقتدی سمع اللہ لمن حمده ربنا ولك الحمد کہہ سکتا ہے۔ واللہ اعلم

بَابُ مَنْ لَمْ يَزِدْ السَّلَامَ عَلَى الْإِمَامِ وَاسْتَعْفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ

مقتدی امام کو سلام کا جواب علیحدہ نہ دے اور صرف نماز کے سلام پر کفایت کرے:

"عَنِ الْفُضَرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَزَعَمَ، أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ كَانَ فِي دَارِهِمْ. قَالَ سَمِعْتُ عَثْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ قَالَ كُنْتُ أَصْلَى لِقَوْمٍ بَنِي سَالِمٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ أَنْكَرْتُ بَصْرِي، وَإِنَّ الشُّبُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي، فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتُ فِي بَيْتِي مَكَانًا، حَتَّى أَتَّخِذَ مَسْجِدًا" - (صحيح البخاری کتاب الاذان رقم ۸۳۹)

”زہری کہتے ہیں کہ مجھے سیدنا محمود بن ربیع رحمہ اللہ نے بتایا اور انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو خوب جانا ہے اور خوب پہچانا ہے اور خوب یاد رکھی ہے وہ کلی پانی کی جس کو آپ نے میرے چہرے پر مارا تھا ہمارے گھر کے کنویں سے کہ میں عتبان بن مالک سے سنا کہتے تھے کہ میں اپنی قوم میں امامت کیا کرتا تھا سو میں نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں اندھا ہو گیا ہوں اور یقیناً پانی کے نالے میرے اور میری قوم کی مسجد کے درمیان حائل اور مانع ہوتے ہیں یعنی برسات کے دنوں میں راہ میں بہت زور سے پانی بہتا ہے اس سبب میں مسجد نہیں جاسکتا ہوں سو میں پسند کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں میرے گھر میں اور کسی جگہ نماز پڑھیں جس کو میں جائے نماز بنا لوں۔ سو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان شاء اللہ میں اس کام کو کروں گا یعنی تمہارے گھر میں آؤں گا سو دوسری صبح کو جب آفتاب خوب بلند ہوا تو آپ ﷺ تشریف لائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے سو آپ اندر آئے سو آپ نہ بیٹھے یہاں تک کہ فرمایا تو اپنے گھر میں کس جگہ پسند کرتے ہو جس جگہ میں نماز پڑھوں سو عتبان نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا جس جگہ کو وہ پسند کرتے تھے سو آپ نے وہاں نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم نے بھی آپ کے پیچھے صف باندھی پھر آپ نے نماز سے سلام پھیری اور آپ سلام کے وقت ہم نے بھی سلام کہی۔

باب اور حدیث میں مناسبت :

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا کہ مقتدی امام کو سلام کا جواب علیحدہ نہ دے یعنی وہی سلام کا جواب کافی ہو گا جو نماز میں سلام کہا گیا اور حدیث میں بھی یہی وارد ہے کہ ”ثم سلم وسلمنا حين سلم“ پھر آپ نے نماز سے سلام پھیری اور آپ کے سلام کے وقت ہم نے بھی سلام کہی۔

لہذا ہمیں سے باب اور حدیث میں مناسبت ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں۔

واعتماداً فیہ علی قوله: ثم سلم وسلمنا حين سلم، فان ظاهرة انهم سلموا نظير سلامه، وسلامه اما واحدة وهي التي يتحلل بها من الصلاة واما هي اخرى معها، فيحتاج من استحباب تسليمة الثالثة على الامام بين التسليتين، كما تقول المالكية الى دليل خاص، والى رد ذلك اشار البخاري --- (فتح الباری ج ۲ ص ۴۱۱)

یعنی ظاہر اس حدیث سے (آپ نے نماز سے سلام پھیرا اور آپ کے سلام کے وقت ہم نے بھی سلام پھیرا) یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقتدیوں نے امام کے جواب میں علیحدہ کوئی سلام نہیں کہا اس لیے کہ سلام کا جواب اصل سلام کے بعد ہوتا ہے اور مذکورہ بالا حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مقتدیوں کی سلام نبی کریم ﷺ کی سلام کی طرح تھی آپ کی سلام ایک بار تھی جس کے ساتھ آدمی نماز سے حلال ہو جاتا ہے یا وہ دوبار تھیں جس مقتدیوں کی سلام بھی دوبارہ ہوگی نہ کہ تین مرتبہ جیسا کہ مالکیہ کہتے ہیں۔ پس ہمیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ظاہر ہوتی ہے۔

لہذا معلوم ہوا کہ مالکیہ کا مسلک صحیح معلوم نہیں ہوتا جو تین بار سلام کے قائل ہیں۔

صاحب توفیق الباری ڈاکٹر عبدالکبیر رقمطراز ہیں:

اس کے الفاظ (وسلمنا حين سلم) سے یہ استدلال مقصود ہے کہ مقتدی امام کے سلام کے الفاظ (السلام علیکم ورحمة اللہ) ہی استعمال کریں گے۔ یہ نہیں کہ امام کے سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہہ دیں۔ مالکیہ کا مسلک ہے کہ ان دونوں سلام کے درمیان مقتدی امام کے سلام کا جواب دیں مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ (توفیق الباری شرح صحیح البخاری ج ۱ ص ۴۲۱)

صدیق حسن خان القنوجی فرماتے ہیں:

----- فيحتاج من استحباب تسليمة الثالثة على الامام بين التسليتين كما يقول المالكية الى دليل خاص

والى رد ذلك أشار البخاري في الترجمة بقوله باب من لم يرد السلام على الامام --- (عون الباری ج ۲ ص ۵۹)

”یعنی مالکیہ دو سلام کے درمیان تیسرے سلام کے قائل ہیں۔ لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ الباب کے ذریعے ان کے اس تیسرے سلام کا رد فرمایا ہے کہ امام کو (تیسرا) سلام کرنے کی ضرورت نہیں، صرف نماز کے دو سلام ہی کافی ہوں گے۔“

ابن بطلال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

أظنه كان قصد الرد على من يوجب التسليية الثانية
”یعنی میرے خیال سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے ان لوگوں کے رد کا قصد کیا جو دوسرے سلام کے بھی قائل ہیں (یعنی سلام کے جواب دینے کے)۔“ (شرح ابن بطلال: ۲/۲۵۶)

فائدہ:

امام بخاری رحمۃ اللہ نے مذکورہ بالا حدیث کو کم و بیش بیس جگہ سے زیادہ مقامات پر روایت کیا ہے اور اس حدیث سے کئی اہم ترین مسائل کی تخریج فرمائی ہے۔ اسی حدیث کو ایک اور مقام پر بیان فرمایا جس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا ہے کہ۔

”باب المساجد فی البيوت“

یعنی اس بیان میں (کہ بوقت ضرورت) گھروں میں جائے نماز مقرر کرنا۔
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس حدیث سے کئی اہم مسائل کی نشاندہی فرمائی ہے۔ مثلاً

- ① اندھے کی امامت کا جائز ہونا۔
- ② اپنی بیماری کا بیان کرنا شکایت میں داخل نہیں۔
- ③ مذکورہ حدیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مدینہ میں مسجد نبوی کے علاوہ دیگر مساجدوں میں نماز کا اہتمام تھا۔
- ④ عتبان رضی اللہ عنہ جیسے معذوروں کے لیے اندھیرے اور بارشوں میں جماعت کا معاف ہونا۔
- ⑤ بوقت ضرورت (شرعی عذر کے) نماز گھر میں پڑھنے کے لیے ایک جگہ کا مقرر کرنا۔
- ⑥ صفوں کا برابر کرنا۔
- ⑦ ملاقات کے لیے آنے والے بڑے آدمی کی امامت کا جائز ہونا بشرط یہ کہ صاحب خانہ اجازت دیں۔
- ⑧ نبی کریم ﷺ نے جہاں نماز ادا فرمائی وہاں کا متبرک ہونا۔
- ⑨ اگر کسی صالح نیک انسان کو گھر میں برکت کے لیے بلایا جائے تو اس کا جائز ہونا۔
- ⑩ بڑے لوگوں کا چھوٹے بھائیوں کی دعوت کو قبول کرنا۔
- ⑪ وعدہ پورا کرنا اور اسکے لیے انشاء اللہ کہنا۔
- ⑫ اگر میزبان پر بھروسہ ہے تو بغیر بلائے ہوئے اپنے ساتھ دوسرے احباب کو لے جانا۔
- ⑬ گھر میں داخل ہونے سے قبل صاحب خانہ سے اجازت طلب کرنا۔

- 14 اہل محلہ کا عالم یا امام کے پاس جمع ہونا برکت حاصل کرنے کے لیے۔
- 15 جس سے دین میں نقصان کا ڈر ہو اس کا حال امام کے سامنے بیان کر دینا۔
- 16 ایمان میں صرف زبانی اقرار کافی نہ ہونا جب تک دل میں یقین اور ظاہر میں عمل نہ ہو۔
- 17 توحید پر مرنے والے کا ہمیشہ دوزخ میں نہ رہنا۔
- 18 برسات میں گھر میں نماز پڑھ لینا۔
- 19 نوافل جماعت سے ادا کر لینا۔

نوٹ:

محترم قاری نکتہ نمبر ۱۵-۱۶-۱۷ یہ تینوں نکات کے لیے اسی حدیث کا وہ طرق جہاں اس حدیث کو مزید تفصیل سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اسکی طرف مراجعت فرمائیں۔ باب ”المساجد فی البیوت“

کتاب الجمعة

بَابُ السَّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

جمعہ کے دن مسواک کرنا

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لَوْلَا أَنِ اشْتَقَّ عَلَى أُمَّتِي، أَوْ عَلَى النَّاسِ، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ"

"سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اگر مجھے اپنی امت کی یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو یہ حکم دیتا کہ ہر نماز پر مسواک کیا کریں"

"حَدَّثَنَا أَنَسٌ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَكْثَرُتْ عَلَيْكُمْ فِي السَّوَاكِ"

"سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے مسواک کے بارے میں تم سے بہت کچھ کہا ہے"

"عَنْ حَدِيثِهِ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوعُ قَاءً"

"جب رسول اللہ ﷺ رات کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے مبارک منہ کو مسواک سے رگڑتے"

(صحیح البخاری کتاب الجمعة رقم ۸۸۹ - ۸۸۸ - ۸۸۷)

باب اور حدیث میں مناسبت:

باب سے ظاہر ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جمعہ کے دن مسواک کرنے کی فضیلت کو اجاگر فرما رہے ہیں۔ جس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ اگر امت پر شاق نہ ہوتا تو ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم کرتا، تو اس حدیث اور باب میں مناسبت یہ ہے کہ جب تمام نمازوں کے لیے مسواک واجب کر دی جاتی تو یقیناً نماز جمعہ میں بھی بالاولی واجب ہو جاتی کیوں کہ جمعہ کی نماز میں پانچوں نمازوں سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور بڑا اجتماع ہوا کرتا ہے۔ دوسری حدیث جو انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے تم سے مسواک کرنے کی خوبی بارہا کہی۔

اس میں مناسبت یہ ہے کہ مسواک میں غفلت اور سستی نہ کرو مسواک کی عادت ڈالو لہذا آپ نے مسواک کی خوبی بار بار واضح فرمائی اور یہ بھی واضح کر دیا کہ ہمیشہ مسواک کو استعمال کرنا مشکل ہے لہذا ایک دن مسواک کا متعین کرنا مشکل نہیں باقی دنوں میں بہتر دن جمعہ کا ہے اور جمعہ کے روز خوشبو لگانا صاف ستھرے کپڑے پہننا مشروع ہے اور اسی دن مسواک کا بھی استعمال بہترین عمل میں داخل ہے۔

ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"اس حدیث سے استدلال اور مطابقت (ترجمہ الباب کی) یہ ہے کہ جب مسواک کرنا پنج وقتہ نمازوں میں ثابت ہوا تو

جمعہ کے روز جس میں غسل وغیرہ ہے تو مسواک کرنا بالاولی ثابت ہوگا۔" (التوضیح، ۸۳، ص ۲۲۱)

تعمیہ: مذکورہ بالا حدیث کے پیش نظر ابن حزم رحمہ اللہ اس کے وجوب کی طرف گئے ہیں کہ مسواک کرنا جمعہ کے روز فرض ہے، اور محدث اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کی طرف بھی ایک قول منقول ہے کہ ”ہو واجب لکل صلاۃ فمن تركه عامدا بطلت صلاته“ مسواک کرنا واجب ہے ہر نماز کے لیے پس جس نے جان کر اسے چھوڑ دیا تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ (فتح الباری، ج ۸، ص ۱۲۲) لیکن ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس قول کی نسبت ابن راہویہ کی طرف درست نہیں ہے۔ (فتح الباری، ج ۸، ص ۱۲۲)

لہذا ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت اس طرح سے ہوئی کہ عام نمازوں میں مسواک کرنا مشروع ہے تو جمعہ کے روز بھی بالاولیٰ مشروع ہوگا۔ کیونکہ اس دن نظافت، غسل اور عطر کے استعمال کی خاص ترغیب موجود ہے۔ تیسری حدیث جو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے جس میں نبی کریم ﷺ کا رات کے وقت تہجد میں مسواک کرنا ثابت ہوتا ہے تو اس میں تطبیق یہ ہے کہ رات کی نماز تنہا نماز ہے اور جمعہ کی نماز میں خوشبو کا استعمال کا حکم ہے تو لہذا اس نماز میں بطریق اولیٰ مسواک کرنے کا بھی حکم شامل ہو گیا لہذا مطابقت اس حدیث سے باب کی ظاہر ہو گئی۔ اس حدیث پر مزید بحث انشاء اللہ باب طول القيام فی صلاۃ اللیل میں آئے گی۔

فائدہ نمبر ۱:

امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”الحكمة في استحباب السواك عند القيام الى الصلاة كونها حالاً تقرب الى الله“ (فتح الباری ج ۲ ص ۲۷۸)

”مسواک کرنے کی حکمت نماز میں اس لیے ہے کہ اس حال میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔“

مزید ابن دقیق العید فرماتے ہیں کہ (مسواک کرنے میں بہت زیادہ ستھرائی اور عبادت کا شرف کا اظہار ہوتا ہے۔

ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے مذکورہ حدیث سے کئی ایک اہم ترین مسائل کی تخریج فرمائی ہے۔ آپ نے مذکورہ حدیث پر فقہی تبصرہ کرتے ہوئے ۳۲ مسائل کو اجاگر فرمایا ہے۔ دیکھیے (شرح الامام، ج ۳، ص ۹۱۳۵۳)

فائدہ نمبر ۲:

نبی کریم ﷺ کی مبارک تعلیمات انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنا دیتی ہیں آپ ﷺ نے مسلمان کو ہر وقت منہ صاف رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ نے اپنی امت کو ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیا ہے۔ برش سے دانتوں کی اچھی طرح صفائی ممکن نہیں اگر ہو بھی جائے لیکن اسکے بعد دانتوں پر میل (PLAQUE) کی تہہ چڑھ جاتی ہے۔ مسواک ایک ایسی چیز ہے جو دانتوں کے جملہ امراض کے لیے بے حد مفید ہے۔

پاکستان میں ۱۹۸۵ء میں دانت صاف کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی مختلف پودوں کی شاخوں پر جدید طبی تحقیقات کی گئیں۔ ان تحقیقات سے مسواک بیلو کے ضمن میں نہایت حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوئے اس مقصد کے لیے استعمال کی جانے والی

شائخوں کا خروج حیاتی طور پر جراثیم کے خلاف تقابلی جائزہ لیا گیا ان نباتات کے نام حسب ذیل ہیں۔

- ① نیم (MELIA AZADIRACHTA LINN)
- ② کیکر (ACACIA ARABICA WILLD)
- ③ پھلای (ACACIA MODESTA WILLD)
- ④ مسواک / پیلو (SELVADORA PERSICA LINN)
- ⑤ کرنج (PONGAMIA GLABRA VENT)

ان تحقیقات میں بتایا گیا ہے کہ بیشتر افریقی ممالک جنوبی ایشیا، امریکہ کے گرم علاقے اور شمالی علاقوں میں درج بالا نباتات کی شاخیں اور جڑیں دانتوں اور منہ کی صفائی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔

مسواک یا پیلو کو مجموعی طور پر لعاب دہن سے حاصل کئے گئے میکروبیا کے خلاف موثر پایا گیا اور اس کے مانع جراثیم (ANTI MICROBIAL) جراثیم کش (GERMICIDAL) اور مانع فنج (FUNGICIDAL) اثرات کا معیار بقایا تمام نبات سے بہتر پایا گیا۔
(MEDICAL AND GENERAL PHYSIOLOGY)

شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

”یعنی جو رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ جانتا تو ان کو ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا اس کے متعلق میں کہتا ہوں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر تنگی کا ذرہ نہ ہوتا تو مسواک کرنے کو وضو کی طرح نماز کی صحت کے لیے شرط قرار دیتا اور اس طرح کی بہت سی احادیث وارد ہیں جو اس امر پر صاف دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے اجتہاد کو حدود شرعیہ میں دخل ہے^① اور حدود شرعیہ مقاصد پر مبنی ہیں اور امت سے تنگی کا رفع کرنا من جملہ ان اصول کے ہے جن پر احکام شرعیہ مبنی ہیں۔۔۔ انسان کو مناسب ہے کہ اچھی طرح سے منہ کے اندر مسواک کرے اور حلق اور سینہ کا بلغم نکالے اور منہ میں خوب اندر تک مسواک کرنے سے مرض قلاع دور ہو جاتا ہے اور آواز صاف ہو جاتی ہے۔“
(حجة الله البالغة ج ۱ ص ۱۸۴)

بَابُ هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ وَغَيْرِهِمْ؟

کیا اس شخص پر جو نماز جمعہ میں حاضر نہ ہو تو اس پر غسل ہے؟ یعنی عورتوں اور بچوں وغیرہ پر:

”عَنِ ابْنِ عُمرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "اَتَذْنُو الْنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ" (صحیح البخاری کتاب الجمعة رقم ۸۹۹)
"عَنِ ابْنِ عُمرَ، قَالَ كَانَتْ امْرَأَةً لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ

یہ رخصت اور آسانی آپ ﷺ کا اجتہاد نہ تھا بلکہ یہ رخصت بھی وحی پر ہی مبنی تھی ”لَا يَكْفِي اِنَّهُ نَفْسًا اَلَا سَعَهَا“ یہاں رخصت کی اجازت کو اجتہاد پر وارد کرنا اس کی کوئی نص یا قرینہ نہیں ہے۔

وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَسْتَعْنَهُ أَنْ يَنْهَانِي قَالَ يَسْتَعْنَهُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ "لَا تَسْتَعْنُوا إِصَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ". (صحيح البخاری کتاب الجمعة رقم الحديث ۹۰۰)

① سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا عورتوں کو اجازت دو، رات کے وقت مسجدوں کے لیے۔

② سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی صبح اور عشاء کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرتیں، تو ان سے کہا گیا آپ کیوں نکلتی ہو؟ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس فعل کو برا جانتے ہیں اور وہ غیرت کرتے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے جواب دیا کہ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو مجھ کو باز رکھنے سے کس چیز نے روکا؟ تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کو رسول اللہ ﷺ کے اس حکم نے روکا کہ عورتوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت منع کرو۔

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا کہ اس شخص پر جو نماز جمعہ میں حاضر نہ ہو تو کیا اس پر غسل ہے۔۔۔۔۔ اور حدیث پیش کرتے ہیں کہ عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی غرض یہ معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں کو رات کی نماز میں آنے کی اجازت دی جا رہی ہے اور دن کی نماز میں آنا ثابت نہیں ہو رہا ہے اسی طرح سے دن کی نماز میں جمعہ کی نماز بھی شامل ہے تو جب دن کی نماز میں نہ آنا ثابت ہو رہا ہے تو بالاولیٰ جمعہ بھی دن کی ہی نمازوں میں شامل ہے اور جب عورت جمعہ کی نماز میں نہیں آ رہی تو وہ غسل بھی نہیں کرے گی یعنی غسل کرنا اس کے لیے ضروری نہ ٹھہرا جو جمعہ کے لیے ناجائز یہی مراد ہے امام بخاری کا ترجمہ الباب اور حدیث سے۔

امام کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”فان قيل مفهوم التقييد بالليل ينعني النهار والجمعة نهائية“ (فتح الباری ج ۲ ص ۲۸۷)

”پس یہ کہا گیا ہے کہ (عورتوں کا مسجد میں جانا) مقید ہے رات کے ساتھ اور جمعہ کی نماز دن کی نماز ہے۔

الشیخ ابی القاسم البزار سی رحمہ اللہ مندرجہ بالا حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے کس لطف سے استنبلا کیا ہے کہ اس کے بیان کے لیے میرے پاس زبان نہیں ہے۔۔۔۔۔ اثر عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بتلاتے ہیں کہ اس سے عورتوں کے حضور جماعت کی اجازت نبی کریم ﷺ سے رات میں ثابت ہوتی ہے نہ دن میں اور نماز جمعہ چونکہ دن کو ہوتی ہے لہذا اس وقت ان کو حضور مسجد کی اجازت نہیں ہے اور جب ان پر جمعہ نہیں تو غسل بھی نہیں۔ (الحذی العظیم ص ۸)

ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں پر جمعہ کے لیے آنا واجب نہیں ہے جب ان پر جمعہ

واجب نہیں تو پھر غسل کا حکم بھی نہیں۔“ (التوضیح، ج ۸، ص ۲۵۸)

امام ابن المنذر رحمہ اللہ اس بات پر اجماع نقل فرماتے ہیں کہ:

”أجمع أئمة الفتوى على أنه لا جعة على النساء والصبيان“ (الاجمع لابن المنذر، ص ۲۲)

”تمام ائمہ فتویٰ کا اس پر اجماع ہے کہ جمعہ عورتوں اور بچوں پر فرض نہیں ہے۔“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”فی حدیث ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ”حق علی کل مسلم أن یغتسل“ فانه شامل للجبیع، والتقیید فی حدیث ابن عمر بمن جاء منکم یخارج من لم یجی۔۔۔“ (فتح الباری، ج ۲، ص ۲۲۱)

”یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کا غسل ہر مسلمان پر واجب ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی آئندہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی جمعہ میں حاضر نہ ہو اس پر غسل واجب نہیں اور ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ لڑکے پر جمعہ کا غسل واجب نہیں اور عورتوں کو رات کے وقت مسجد میں جانے سے نہ منع کرنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ جمعہ ان پر واجب نہیں ورنہ رات کی قید لگانے کے کوئی معنی نہ تھے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد ترجمہ الباب سے یہ ہے کہ غسل جمعہ کا صرف اسی شخص کے لیے ہے جس پر جمعہ واجب ہو۔

فائدہ نمبر ۱:

امام بخاری رحمہ اللہ کا باب قائم کرنا اور اس ضمن میں احادیث کا پیش کرنا ہر گز اس بات کی مانع نہیں کہ عورتیں رات اور فجر کی نماز کے علاوہ دن کی نمازوں میں مسجد نہ جایا کریں کیوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ ہی نے ان احادیث میں اس حدیث کو بھی درج کیا ہے۔

لا تبتعوا اماء الله مساجد الله

”کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو“

یہ حدیث اس بات پر دال ہے کہ عورتیں مسجد آسکتی ہیں کسی بھی نماز کے لیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود صرف یہ تھا کہ جمعہ ان پر واجب نہیں ورنہ رات کی قید لگانے کو کوئی مضر نہیں ہیں کیوں کہ مطلق احادیث اس مسئلے پر موجود ہیں۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں کہ:

ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے کہ ”عورتوں کو رات کی نماز کے لیے اجازت دے دو“ تو اس سے یہ مراد ہے کہ اجازت ان کے لیے رات کی نماز میں ہے اور جمعہ اس میں داخل نہیں ہے اور دوسری روایت جو اسامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے خلاف ہے (یعنی وہ مقید ہے اور اسامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مطلق ہے) کہ ”تم مت روکو اللہ کے بندوں کو مسجد میں آنے سے“ (فتح الباری ج ۲ ص ۲۸۶)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے تحت امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اس حدیث میں یہ فقہ ہے کہ عورت کے لیے رات کو مسجد جانا جائز ہے اور اس (کے عموم) میں ہر نماز داخل ہے۔ (التمہید ج ۲ ص ۲۸۱)
نبی کریم ﷺ کے مبارک دور میں خواتین نماز کے لیے مسجد جایا کرتی تھیں شارع علیہ السلام نے انہیں ہر گز نہیں روکا اور نہ ہی کسی صحابی نے اپنی خواتین کو مسجد جانے سے روکا بلکہ اگر کوئی روکتا تو وہ اس کی مخالفت کرتے جیسا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا قصہ معروف ہے۔

نبی کریم ﷺ کے دور میں صحابیات کا مساجدوں میں نماز ادا کرنا:

- ۱ ای عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ صبح کی نماز پڑھتے تو عورتیں اپنی چادروں میں لپیٹی ہوئی جاتی تھیں اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہ جاتیں۔ (صحیح البخاری ۸۶۸)
- ۲ سیدہ زینب الثقفیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تم عورتوں میں سے کوئی عورت عشاء کی نماز کے لیے مسجد آئے تو خوشبو نہ لگائے۔ (صحیح مسلم ۴۲۲)
- ۳ عورتوں کو مسجدوں سے منع نہ کرو اور انہیں بغیر خوشبو کے ساوہ لباس میں جانا چاہیے۔ (مسند احمد ج ۲ ص ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰)
- ۴ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے عورتوں جب مرد سجدہ کریں تو تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ (صحیح ابن خزیمہ ۱۶۹۲ سندہ صحیح)
- ۵ سیدنا اہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں خواتین کو حکم دیا جاتا کہ مردوں سے پہلے (سجدے، رکوع سے) سر نہ اٹھائیں۔ (صحیح ابن حبان ۲۲۱۶)
- ۶ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی عشاء کے لیے جاتیں مگر عمر رضی اللہ عنہ انہیں روکتے تھے۔ (صحیح البخاری ۹۰۰)
- ۷ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں جب عورتیں فرض نماز کا سلام پھیریں تو اٹھ کھڑی ہوتیں رسول اللہ ﷺ اور مرد (صحابہ کرام) بیٹھے رہتے پھر جب رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوتے تو صحابہ بھی کھڑے ہو جاتے۔ (صحیح البخاری ۸۶۶)
- ۸ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عورتوں کی بہترین صف آخری صف ہے اور سب سے بری صف پہلی ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم ۶۲۴)
- ۹ ایک خاتون نے نذر مانی تھی کہ اگر اس کا شوہر جیل سے باہر آگیا تو وہ بصرے کی ہر مسجد میں دو رکعتیں ادا کرے گی۔ (ابن ابی شیبہ رقم ۷۶۱۷)

- ۱۰ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں نماز میں داخل ہوتا ہوں اور لمبی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں پھر میں کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں کیوں کہ میں جانتا ہوں کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف

ہوگی۔ (صحیح مسلم ۲۶۰)

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دینا مشروع ہے اور انہیں بلا عذر روکنا درست نہیں اگر وہ اجازت مانگیں۔

فائدہ نمبر ۲:

رسول اللہ ﷺ نے خواتین کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے لیکن چند شرائط کے ساتھ کہ خواتین کو مطلق انکار کرنا کہ وہ مساجدوں میں نہ جائیں تو یہ درست نہیں ہے کیوں کہ کئی ایک آثار موجود ہیں جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عورتیں مساجد میں جاسکتی ہیں مطلق فتنہ اور فساد کا نام دیکر اپنے مذہب کی بات کو ثابت کرنا درست نہیں کیوں کہ پہلے مشروع ہونا ثابت ہوگا پھر اسکے بعد اسکی شرائط کا ذکر کیا جائے گا۔

رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کی نماز انکے گھروں میں افضل قرار دی ہے۔

جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ”تم نہ روکو اللہ کی بندویوں کو مسجد جانے سے اور انکے گھر بہتر ہیں انکے لیے۔“

مندرجہ بالا حدیث نے واضح کیا کہ عورتوں کی نماز گھر میں افضل ہے لیکن اسکے باوجود اگر فتنہ کا ڈر نہ ہو تو وہ مسجد میں نماز ادا کرنے آسکتی ہیں، مگر چند شرائط کے ساتھ۔

① یہ اعتقاد رکھے کہ اسکا گھر افضل ہے اسکے لئے نماز کے واسطے۔

② اپنے خاوند سے اجازت طلب کرے۔

③ کسی قسم کی کوئی خوشبو عطر وغیرہ کا استعمال ہرگز نہ کرے۔

④ اور بغیر کسی خوشبو کے۔

⑤ مردوں کے ساتھ قبار نہ باندھے۔

⑥ امام کے سلام پھیرتے ہی عورتیں گھروں کو آجائیں (یعنی وہاں نہ بیٹھے تاکہ مردوں سے اختلاط سے بچے)

⑦ راستے میں مردوں سے اختلاط سے بچے۔

⑧ راستے کے وسط میں نہ چلے۔

⑨ اور اس بات کو ملحوظ رکھے کہ اسکی صف آخری صف بہتر ہے۔

⑩ وہ عورت حجاب کے ساتھ نکلے۔ (دیکھئے تفصیل کے لئے الدین الخالص لشیخ امین اللہ بشاری، ج ۵ ص ۱۸۰)

کتاب صلاۃ الخوف

بَابُ صَلَاةِ الظَّالِبِ وَالْمُطْلُوبِ، رَاكِبًا وَإِيمَاءً

باب جو دشمن کے پیچھے لگا ہو یا دشمن اس کے پیچھے لگا ہو وہ سوار رہ کر اشارے سے ہی نماز ادا کرے۔

وقال الوليد ذكرت للاداعي صلاة شه حبيب بن السبط واصحابه على ظهر الدابة فقال كثر لك الامر عندنا اذا تخوف الفوت واحتج الوليد بقول النبي ﷺ لا يصليان احد العصر الا في بني قريظة۔

”اور ولید بن مسلم نے کہا میں نے امام اوزاعی سے شرجیل بن سبط اور ان کے ساتھیوں کی نماز کا ذکر کیا کہ انہوں نے سوار پر ہی نماز پڑھ لی۔ انہوں نے کہا ہمارا بھی یہی مذہب ہے نماز کے قضا ہونے کا ڈر ہو اور ولید نے رسول اللہ ﷺ کے اس قول سے دلیل لی کہ تم میں سے عصر کی نماز نہ پڑھے کوئی مگر بنی قریظہ کے پاس پہنچ کر۔“

”عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنَا رَجَعْنَا مِنَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يَزِدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذَكَرَ لِيَبْنِي ﷺ، فَلَمْ يُعَيِّنْ وَاحِدًا مِنْهُمْ“ (صحیح البخاری کتاب صلاة الخوف رقم ۹۶۶)

”سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی کریم ﷺ غزوہ خندق سے فارغ ہوئے تو ہم سے آپ نے فرمایا کوئی شخص بنو قریظہ میں پہنچنے سے پہلے عصر ادا نہ کرے، لیکن جب عصر کا وقت آیا تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے راستہ میں ہی نماز پڑھ لی اور بعض صحابہ کرم رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہم بنو قریظہ کے محلہ میں پہنچنے پر ہی نماز عصر ادا کریں گے اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہوا کہ ہمیں نماز پڑھ لینی ہی چاہیے کیونکہ کہ رسول اللہ ﷺ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کر لیں پھر جب آپ سے (ان دونوں گروہ) کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کسی پر بھی ملامت نہیں کی۔“

باب اور حدیث میں مناسبت :

طالب یعنی دشمن کی تلاش میں نکلنے والے مطلوب جس کی تلاش میں دشمن لگا ہو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب غزوہ احزاب ختم ہو گیا اور کفار ناکام چلے گئے تو رسول اللہ ﷺ نے فوراً ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ اسی حالت میں چلیں جہاں مدینہ کے یہودی رہتے تھے جب نبی کریم ﷺ مدینہ تشریف لائے تو ان یہودیوں نے ایک معاہدہ کے تحت ایک دوسرے کے خلاف کسی جنگی کاروائی میں حصہ نہ لینے کا عہد کیا تھا مگر خفیہ طور پر پہلے بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور اس موقع پر انہوں نے کھل کر کفار کا ساتھ دیا یہود نے یہ سمجھ کر بھی اس میں شرکت کی تھی کہ یہ آخری اور فیصلہ کن لڑائی ہوگی اور مسلمانوں کو اس میں شکست ہوگی، معاہدہ کی رو سے یہودیوں کی اس جنگ میں شرکت ایک سنگین جرم تھا۔ اس لئے نبی کریم ﷺ نے چاہا کہ بغیر کسی مہلت کے ان پر حملہ کیا جائے اور اسی لئے آپ نے فرمایا تھا کہ نماز عصر بنو قریظہ میں جا کر پڑھی جائے لہذا باب اور حدیث میں مناسبت کچھ اس طرح ہے کہ :

نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ آپ نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھیں کیوں کہ راستے میں اگر کہیں نماز کے لیے ٹھہرتے تو دیر ہو جاتی چنانچہ بعض صحابہ نے بھی اس سے یہی سمجھا کہ آپ ﷺ کا مقصد صرف جلد سے جلد بنو قریظہ میں پہنچنا تھا اس سے ثابت ہوا کہ بحالت مجبوری طالب اور مطلوب ہر دو سواری پر نماز اشارے سے ادا کر سکتے ہیں یہیں سے باب اور حدیث میں مناسبت ثابت ہوتی ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

ان المطلوب یصلی علی دایۃ یومئذ ایما، وان کان طالباً نزل فصلی علی الارض، قال الشافعی: الا ان ینقطع عن اصحابہ فیخاف عود المطلوب علیہ فیجزئہ ذالک۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۵۵۵)

”یقیناً مطلوب (جس کی تلاش میں دشمن لگا ہوا ہو) وہ سواری پر ہی اشارے سے نماز ادا کرے اور اگر وہ طالب (دشمن کے پیچھے لگنے والا) ہو تو وہ سواری سے اتر کر زمین پر نماز ادا کرے اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر طالب کو اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جانے کا خوف ہو یا دشمن کے پیچھے پلٹ آنے کا تو اس حالت میں اسے بھی سواری پر نماز ادا کرنا جائز ہے۔“

لہذا حافظ صاحب کی صراحت سے واضح ہوتا ہے کہ بحالت مجبوری سواری پر اشارے سے نماز ادا کرنا صحیح ہے جیسا کہ حدیث اور باب سے واضح ہے۔
ابن المنیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”موضع المطابقة من تاخیر احدى الطائفتين للصلاة الى ان غابت الشمس، ووصلوا الى بنی قریظہ، فلما جاز لها ان توخر عن الوقت والصلاة في الوقت مفترضة، وكذا التي يجوز ترك اتمام الاركان والانتقال الى الایماء“ (التواری ص ۱۱۲)
یہاں مطابقت کی صورت یہ ہے کہ دونوں گروہ کا نماز میں تاخیر کرنا (ثابت ہوتا ہے) یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے اور ان کو بنو قریظہ تک پہنچا جائے۔ پس جب ان کے لیے نماز کو مقررہ وقت سے تاخیر کرنا جائز ہو تو اسی طرح سے قیام کا ترک کرنا اور اشارے سے نماز پڑھنا (بھی جائز ہوا)۔“

ابن المنیر رحمہ اللہ کی اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ جب ارکان اور وقت کی چھوٹ مل سکتی ہے تو لازماً بحالت مجبوری اشارے سے صلاۃ پڑھنا بھی جائز ہوا (جیسا کہ پیچھے اور اراق میں ہم نے تفصیلاً ذکر کیا ہے) لہذا اس سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہو گی اور امام اوزاعی رحمہ اللہ کے مذہب کو بھی تقویت ملے گی۔

فائدہ:

نبی کریم ﷺ نے بنو قریظہ میں نماز عصر پڑھنے کا حکم دیا تھا یا نماز ظہر؟

اب یہاں چار باتیں قابل غور ہیں۔

② یا عصر کی نماز کا حکم بنو قریظہ میں پڑھنے کا تھا۔

4 یا پھر دو گروہ تھے ایک کو ظہر کا حکم اور دوسرے کو عصر کا حکم۔

اب ہم ان چاروں نکات پر غور کریں گے۔

ظہر کی نماز بنو قریظہ میں:

4

”ان لا يصلين احد الظهر الا في بنى قريظة“

(صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر رقم الحدیث ۱۷۷۰)

یعنی آپ میں سے کوئی ظہر ادا نہیں کرے گا مگر بنو قریظہ میں جا کر۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں۔

ووقع في جميع النسخ عند مسلم "الظهر" ----- وقد وافق مسلماً أبو يعلى وأخرون، وكذلك أخرجه

ابن سعد عن أبي عتبان مالك بن اسمعيل عن جويرية بلفظ "الظهر" وابن حبان من طريق أبي عتبان كثرالك،

ولم ادره من رواية جويرية الابلغظ "الظهر" (فتح الباری ج ۶ ص ۵۱۹)

”تمام مسلم کے نسخوں میں ظہر کی نماز کا ذکر ہے اور یقیناً امام مسلم کی موافقت کی ہے ابو یعلیٰ اور دوسروں نے، اور اسی

طرح سے ابن سعد نے ابو عتبٰن مالک بن اسمعیل عن جویریہ سے لفظ ظہر کا ذکر کیا ہے اور ابن حبان نے بطریق ابی عتبٰن

سے اسی طرح (لفظ ظہر ہی) نقل کیا ہے اور میں نہیں دیکھتا جو یہ سے کوئی لفظ مگر ”ظہر“ ہی کا۔

عصر کی نماز کا حکم بنو قریظہ میں:

عصر کی نماز کا حکم صحیح البخاری میں موجود ہے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”ظہر“ کی نماز کا ذکر امام مسلم نے فرمایا اور عصر کی نماز کا حکم امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ (شرح صحیح مسلم النووی ج ۱۲ ص ۹۷)
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”لا یصلین احد العصر“ کما وقع فی جیبہ النسخ عند البخاری“ (فتح الباری ج ۶ ص ۵۱۹)

”کہ آپ نماز عصر بنو قریظہ میں پڑھیں یہ الفاظ بخاری کے تمام نسخوں میں ہیں۔“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ!

”واما اصحاب المغازی فاتفقوا علی انها العصر“ (فتح الباری ج ۶ ص ۵۱۹)

”تمام اصحاب مغازی اس بات پر متفق ہیں کہ وہ نماز عصر تھی“

نماز عصر کا ذکر صحیح البخاری کے علاوہ اور بھی کتب احادیث میں موجود ہے امام البیہقی رحمہ اللہ (المتوفی ۵۴۰ھ) اپنی کتاب میں ذکر فرماتے ہیں۔

”عبد اللہ بن کعب رضی اللہ عنہ أخبرنا ان رسول اللہ ﷺ لما رجع من طلب الاحزاب وضع عنه اللأمة واغتسل، واستجمر فبداله جبریل علیہ السلام فقال من ترك من محارب الاراك قد وضعت اللأمة وما وضعنا ها بعد قال فوثب رسول اللہ ﷺ فزعا، فعزم على الناس الا يصلوا صلاة العصر حتى ياتوا بنى قريظة“ (دلائل النبوة للبيهقي ج ۲ ص ۷)

”سیدنا عبد اللہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ واپس آگئے احزاب کی طلب اور تعاقب سے اور آپ نے ہتھیار اتار دیئے اور غسل بھی کر لیا تھا اور خوشبو کی دھونی بھی لے لی تو اچانک آپ ﷺ کے سامنے جبریل علیہ السلام آگئے اور فرمایا کس نے آپ کو جنگ اور محاربہ پر سے روک دیا ہے؟ کیا میں دیکھ نہیں رہا کہ آپ نے ہتھیار اتار رکھ لیے ہیں جب کہ ہم نے ابھی تک نہیں اتار رکھے۔ رسول اللہ ﷺ گھبرا گئے اور لوگوں کو آپ نے تاکید کا حکم دیا کہ وہ نماز عصر یہاں پر نہ پڑھیں یہاں تک کہ وہ بنی قریظہ پہنچ جائیں۔“

مذکورہ روایت میں بھی صلاۃ العصر ہی کا ذکر موجود ہے اس روایت کو امام طبرانی نے اور امام ابن کثیر نے اپنی کتاب (البدایۃ والنہایۃ ج ۲ ص ۱۱۷) میں ذکر فرمائی ہے اور امام ابو نعیم ”المستخرج“ میں بطریق ابو حفص السلمی عن جویریہ سے نماز عصر کا ذکر فرمایا ہے۔ (فتح الباری ج ۶ ص ۵۱۹)

لہذا نماز عصر کا حکم صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق راوی سے وہم ہوا ہے، کیونکہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی احادیث کا خراج ایک ہی ہے۔ ممکن ہے کہ راوی وہم کا شکار ہوا ہو۔ لہذا صحیح بخاری کے الفاظ کو ترجیح دی جائے گی۔ حافظ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام اصحاب مغازی عصر کی نماز کے قائل ہیں۔

ظہریا عصر کی نماز بیان کرنے میں کسی راوی سے بھول تو واقع نہیں ہوئی؟:

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صراحت کرتے ہوئے اس مسئلے پر کہتے ہیں۔

فإنّی يظهر من تغایر اللفظین ان عبد الله بن محمد بن اسماء شیخ الشیخین فیہ لما حدث به البخاری حدث به علی هذا اللفظ ولما حدث به الباقین حدثهم به علی اللفظ الآخر وهو اللفظ الذی حدث به جوبیره۔۔۔۔۔۔ (فتح الباری ۶ ج ص ۵۲۰)

”یعنی مجھ کو معلوم ہوا کہ اختلاف لفظ مذکور میں سے اس کے بعض راویوں کے حفظ اور یادداشت کی وجہ سے ہے پس جو ظاہر ہوتا ہے دونوں لفظوں کے اختلاف سے وہ یہ ہے کہ عبد اللہ بن محمد شیعین کے شیخ نے جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث بیان کی تو عصر کے لفظ کے ساتھ حدیث بیان کی اور جب باقی لوگوں کو بیان کی تو ظہر کے لفظ کے ساتھ حدیث بیان کی یا امام بخاری نے اس کو لکھا اپنی یاد سے نہیں رعایت کی انہوں نے لفظ کو جیسے معروف ہے ان کے مذہب سے۔“

حافظ ابن حجر کی اس وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں عبد اللہ بن محمد کے شیخ نے جب بخاری رحمہ اللہ کو بیان کیا تو عصر کہہ دیا اور جب مسلم رحمہ اللہ کو بیان کیا تو ظہر کہہ دیا یعنی یہ الفاظ کا اختلاف ان کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔

کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دو گروہ تھے؟ کہ ایک کو ظہر کا حکم دیا گیا اور دوسرے گروہ کو عصر کا:

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”أما جمعهم بين الروایتين في كونها الظهر والعصر فمحمول على أن هذا الأمر كان بعد دخول وقت الظهر، وقد صلى الظهر بالمدينة بعضهم دون بعض، فقيل للذين لم يصلوا الظهر: لا تصلوا الظهر الا في بني قريظة وللذين صلوا بالمدينة لا تصلوا العصر ولا الظهر الا في بني قريظة، ويحتمل انه قيل للذين ذهبوا أولا: لا تصلوا الظهر الا في بني قريظة، وللذين ذهبوا بعدهم لا تصلوا العصر الا في بني قريظة“ (شرح مسلم النووي ج ١٣ ص ٩٨)

”یعنی ان دونوں روایتوں میں ظہر اور عصر کا جو ذکر ہے یہ محمول ہے اس امر پر کہ یہ حکم ظہر کے دخول کے بعد کا تھا، یقیناً جن لوگوں نے بعض کے علاوہ نماز پڑھی مدینے میں تو پھر کہا گیا ان سے جنہوں نے نماز ظہر نہیں پڑھی کہ تم نہ پڑھنا ظہر مگر بنو قریظہ میں جا کر، اور ان لوگوں کو جنہوں نے مدینہ میں نماز پڑھی تو ان سے کہا گیا کہ تم نہ پڑھنا عصر اور نہ ظہر مگر بنو قریظہ میں، اور یہ احتمال ہے کہ یہ ان سے کہا گیا ہو جو پہلے ہی جا چکے ہوں گے، تم نہ پڑھنا ظہر مگر بنو قریظہ میں اور جو لوگ بعد میں گئے ہوں گے تو ان سے کہا گیا ہو گا کہ تم نہ نماز پڑھنا عصر کی مگر بنو قریظہ میں۔“

امام نووی کی اس وضاحت سے دونوں احادیث میں تطبیق کی بہترین صورت بنتی ہے کہ یہ دو گروہ تھے ایک جو ظہر کے وقت نکلا تو ان کو ظہر اور عصر کا حکم دیا گیا اور جو دوسرا گروہ تھا اسے صرف عصر کا حکم دیا گیا کیوں کہ اس گروہ نے ظہر کے بعد وہاں سے کوچ کیا تھا۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی فتح الباری میں اسی قسم کی تطبیق دی کہ ایک گروہ کو نماز ظہر کا حکم دیا اور دوسرے گروہ کو عصر کی

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”یقیناً علماء نے اختلاف کیا ہے کہ (اجتہاد میں) کون صحیح تھا اس دن؟ بلکہ اسی مسئلہ پر ہے کہ دونوں فریقین اجر کے مستحق ٹھہرے بغیر کسی ملامت کے۔ علماء کی ایک جماعت نے کہا جنہوں نے نماز میں تاخیر کی تھی اس دن (نماز) کے مقررہ وقت سے یہاں تک کہ انہوں نے بنو قریظہ میں جا کر ادا کی۔ کیونکہ انہیں اس دن نماز کی تاخیر کا حکم تھا۔ خاص مقدم ہے عام پر۔ علماء کی دوسری جماعت نے کہا بلکہ وہ لوگ جنہوں نے نماز کو اپنے وقت پر ادا کر لی ان کا فہم یہ تھا کہ افضل نماز اس کے وقت پر ادا کرنا ہے اسی وجہ سے ان میں کسی پر بھی ملامت نہیں کی گئی اور نہ ہی نماز کے اعادہ کا حکم دیا گیا۔۔۔۔۔ (البدایہ والنہایہ، ج ۲، ص ۱۱۷)

امام محمد بن خلیفہ (المتوفی ۸۲۷ھ أو ۸۲۸ھ) رقمطراز ہیں:

”انہا مرادہ رحمہم اللہ استعجال الخروج لا قصد تأخير الصلاة، فمن أخذ بهذا المفهوم صلی خوف فوت الوقت، ومن أخذ بظاهر اللفظ آخر، ففيه حجة للقائلين بالمفهوم وللقائلين بالظاهر“

”بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد جلدی نکلنے کی تھی نہ کہ نماز میں تاخیر کی۔ پس جس نے یہ مفہوم مراد لیا تو اس نے وقت کے فوت ہونے کے خوف سے نماز پڑھ لی اور جنہوں نے ظاہر لفظ کا مطلب اخذ کیا وہ دوسرے تھے۔ پس اس میں دلیل ہے ان قائلین کے لیے جنہوں نے مفہوم سے دلیل لی اور ان قائلین کے لیے جنہوں نے ظاہر (حکم سے) دلیل اخذ کی“

فائدہ نمبر ۲:

یہاں پر اس نکتہ کو ضرور یاد رکھیں کہ ”المجتہد قد یخطئ ویصیب“ کہ مجتہد سے خطا اور ثواب دونوں ہو سکتے ہیں اور خطا پر بھی اس کی گرفت نہ ہو گی بلکہ وہ ایک ثواب کا مستحق ہو گا۔ مگر جب قرآن و سنت سے واضح دلائل میسر آجائیں تو اجتہاد کو ترک کرنا اور کتاب و سنت پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ سلف صالحین میں ایسی مثالیں ان گنت ہیں کہ جب انہیں قرآن و سنت کے نصوص پہنچے تو انہوں نے بر ملا طور پر اپنے اختیار اور عمل کو ترک کیا اور قرآن و سنت پر عمل کیا۔

امام ابن قیم ابن الجوزی رحمہم اللہ چودہ برس تک ایک پر عمل کرتے رہے۔ چودہ برس بعد انہیں اس حدیث کے ضعف کی خبر ہوئی تو آپ نے فوراً اپنا عمل ترک کر دیا۔

امام ابو یوسف جو کہ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے تلمیذ رشید ہیں، آپ نے ”بیع الوقف“ والی حدیث کا ذکر فرمایا اور کہا کہ اگر بیع الوقف والی حدیث امام ابو حنیفہ تک پہنچتی تو آپ رجوع کر لیتے۔ (سبل السلام، ج ۲، ص ۱۸۷)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ میں بھی رجوع کا مادہ تھا اور آپ کا فتویٰ اگر قرآن و سنت کے خلاف ہو گا تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہی صحیح موقف ہے ائمہ اربعہ رحمہم اللہ نے بھی یہی تعلیم دی ہے۔

کتاب العیدین

بَابُ خُرُوجِ الصَّبِيَّانِ إِلَى الْمَصَلِّ

بچوں کا عید گاہ کو جانا

”ابن عباس، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرِ أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَقَى النِّسَاءَ، فَوَعظَهُنَّ، وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ“ (صحیح البخاری کتاب لعیدین رقم الحدیث ۹۷۵)

”سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نبی کریم ﷺ کے ساتھ نکلا اور آپ ﷺ نے عید کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ سنایا پھر عورتوں کے پاس تشریف لائے ان کو وعظ اور نصیحت فرمائی اور انہیں صدقہ کا حکم دیا۔“

باب اور حدیث میں مناسبت :

باب میں بچوں کا عید گاہ جانے پر اشارہ کیا گیا ہے اور حدیث جو پیش کی گئی ہے اس میں عورتوں کو نصیحت کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے یعنی حدیث میں بچوں کے عید گاہ جانے کے کوئی الفاظ نہیں ہیں لیکن اگر تدبر کیا جائے تو باب اور حدیث میں مناسبت کچھ اس طرح سے ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس وقت جوان نہیں ہوئے تھے اور وہ نابالغ تھے اور وہ بھی عید گاہ میں موجود تھے۔ لہذا ہمیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر غور کیا جائے کہ نبی کریم ﷺ نے عورتوں کو وصیت فرمائی، اس حدیث کو ذکر کرنے میں یہ حکمت ہے اور باب کے ساتھ مناسبت بھی ہے کہ لازمی طور پر عورتیں جن کے چھوٹے بچے ہوں گے وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائی ہوں گی۔ کیوں کہ حدیث میں واضح ہے کہ عید کی نماز میں اگر ایک عورت کے پاس چادر نہیں ہے تو وہ اپنی بہن کے ساتھ چادر میں پردہ کر کے عید گاہ آئے اور نماز و دعائیں شریک ہوئے حتیٰ کہ حائضہ عورت بھی مصلیٰ کی جگہ سے دور رہے اور وہ بھی دعائیں شرکت کے لیے عید گاہ پہنچے جب ایسے حالات میں عورتوں کو عید گاہ پر آنے کی تلقین کی گئی ہے تو انکے ساتھ انکے بچے بھی آسکتے ہیں، یہیں سے ترجمہ الباب میں مناسبت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”لکن جرى المصنف على عادة في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق...“ (فتح الباری، ۲۳، ص ۵۹۰)

لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی عادت کے مطابق بعض طرق کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ آئندہ باب میں مذکور ہیں کہ ”ولولا مکانی من الصغیر ما شهدتہ“ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ”اگر باوجود کم عمری کے میری قدر و منزلت آپ کے نزدیک نہ ہوتی تو میں نہیں جاسکتا تھا (عید گاہ میں)۔“

اس واضح الفاظ کی طرف امام بخاری نے اشارہ فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چھوٹی عمر میں عید گاہ گئے۔ لہذا ہمیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہے۔

(قلت) اگر غور کیا جائے خواتین نبی کریم ﷺ کے دور میں جمعہ کی نماز کے لیے آتیں اور ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے جن

کے رونے کی وجہ سے نبی کریم ﷺ اپنی قرأت میں تخفیف فرمایا کرتے تھے۔ جب عید گاہ میں خواتین کو تاکید کے ساتھ آنے کی ترغیب دی جا رہی ہے تو لازماً ان کے بچے بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اگر عید میں بچوں کا آنا ممنوع ہوتا تو نبی کریم ﷺ واضح بچوں کے آنے پر پابندی لگاتے۔ لہذا جب انکار ثابت نہیں تو بچوں کے آنے کا مسئلہ مسجد و عید گاہ میں اپنی جگہ مسلم رہا۔

بَابُ إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ

جب کوئی آدمی عید کی نماز امام کے ساتھ نہ پائے تو وہ دو رکعتیں پڑھے

و كَذَلِكَ النِّسَاءُ وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا عِيدُنَا يَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ

وامرأتہن مولاهم ابن ابی عتبہ بالذادیۃ فجسم اہلہ وبنیہ وصلی کصلاۃ اہل المصر، و تکبیرہم

وقال عکرمۃ: اہل السواد یجمعون فی العید یرسلون رکعتین کما یصنع الامام۔

وقال عطاء اذا فاتہ العید صلی رکعتین

”عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامٍ مِّنَى تَدْفِقَانِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ، فَاتَّهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَقَالَ: دَعُوهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهُمَا أَيَّامٌ عِيدٌ“ (صحیح البخاری کتاب العیدین ج ۳ رقم ۹۸۷)

”اور اسی طرح سے عورتیں بھی عید کی نماز پر حیس اور جو گھروں اور گاؤں میں رہتا ہے وہ بھی عید کی نماز ادا کرے کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے مسلمانو! یہ ہماری عید ہے۔

سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے زادیہ میں اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو جمع کرنے کے سوا انہوں نے اپنے گھر کے لوگوں اور چھوٹے بچوں کو جمع کیا اور شہر والوں کی طرح عید کی نماز پڑھی اور ان کی طرح تکبیر کہی۔

اور عکرمہ بن خنیس نے فرمایا کہ شہر کے گرد رہنے والے عید کے دن جمع ہوں اور دو رکعتیں نماز پڑھیں جیسے کہ امام پڑھتا ہے۔

اور عطاء بن رافع نے کہا کہ اگر عید کی نماز فوت ہو جائے تو دو رکعت تہا پڑھے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ پر داخل ہوئے اور میرے پاس دو چھوٹی لڑکیاں دف بجا کر گاتی تھیں مٹی کے دنوں میں اور آپ ﷺ کپڑا اوڑھے لیٹے تھے سو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان لڑکیوں کو ڈانسا سو آپ ﷺ نے

منہ مبارک سے کپڑا ہٹا کر فرمایا کہ ان کو چھوڑ دے کہ یہ عید کے دن ہیں۔“

حدیث اور باب میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم فرمایا ہے ”جب کوئی آدمی عید کی نماز امام کے ساتھ نہ پائے تو وہ دو رکعتیں پڑھے“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس باب کے متعلق دو مسئلوں کا ذکر فرماتے ہیں۔

فی هذه الترجمة حکمان: مشروعيہ استدراک صلاة العید اذا فاتت مع الجباعة سواء كانت بالاضطرار او بالاختیار و كونها تقضى رکعتين کا صلہا، وخالف فی الاؤل جباعة منهم المنى فقال: لا تقضى،۔۔۔۔

(فتح الباری ج ۲ ص ۶۰۳)

”اس باب میں دو حکموں کا بیان ہے ایک یہ کہ عید کی نماز کو قضا کر کے پڑھنی درست ہے خواہ اختیار سے قضا ہو یا اضطرار سے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عید کی قضا بھی اصل کی طرح دو ہی رکعتیں ہیں اور اس کی مخالفت پہلی جماعت نے کی ہے، ان میں مزنی وغیرہ علماء کہتے ہیں کہ عید کی قضا نہیں اور دوسری جماعت امام ثوری اور امام احمدؒ کہتے ہیں کہ دو ہی رکعتیں پڑھے اور امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ عید کی قضا نہیں اس لیے کہ جمعہ کی طرح بغیر وجود شرائط کے عید بھی درست نہیں ہے پس جیسے کہ تنہا جمعہ جائز نہیں ہے ویسے ہی تنہا عید بھی درست نہیں۔“

دوسری عبارت جو امام بخاریؒ نے نقل فرمائی کہ ”اور اسی طرح عورتیں بھی عید کی نماز پڑھیں اور جو گھروں میں رہتا ہے وہ بھی عید کی نماز پڑھے اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ ہماری عید ہے اے مسلمانو“ یعنی رسول اللہ ﷺ نے اس دن کو تمام مسلمانوں کے لیے عید ٹھہرایا ہے کسی کو خاص نہیں کیا پس عموم اس حدیث کا کل افراد مسلمانوں کو شامل ہو گا خواہ مرد ہو یا عورت خواہ شہر میں رہتا ہو یا دیہات میں بسا ہو یا گھروں میں رہتا ہو اور خواہ کوئی امام کے ساتھ نماز پائے یا نہ پائے پس وجہ مطابقت اس حدیث کی باب سے ظاہر ہوئی۔

دوسرا اثر جو سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس کی ترجمہ الباب کے ساتھ مناسبت کچھ اس طرح سے ہے کہ زاویہ ایک جگہ ہے جس میں انس رضی اللہ عنہ کا گھر تھا وہ اکثر اوقات جمعہ اور عید کی نماز اسی جگہ پڑھا کرتے تھے، امام بیہقیؒ نے اپنی سنن میں حدیث کا ذکر فرمایا کہ ! کان انس اذا فاتته صلاة العید مع الامام جمع اہلہ فصلی بہم مثل صلاة الامام فی العید۔

(سنن الکبریٰ البیہقی ج ۲ ص ۲۲۸)

”انس رضی اللہ عنہ کی جب عید کی نماز امام کے ساتھ فوت ہو جاتی تو اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور عید کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے۔“

اس اثر سے معلوم ہوا کہ دیہات اور گھروں میں عید پڑھنی جائز ہے اور اسی طرح عورتوں کو بھی پڑھنی جائز ہے۔ عکرمہ رضی اللہ عنہ کا جو اثر پیش کیا گیا اس اثر سے بھی یہی معلوم ہوا کہ دیہات میں رہنے والے عید کی نماز پڑھیں پس یہیں سے باب اور اثر میں مطابقت ظاہر ہوتی ہے۔

عطاء رضی اللہ عنہ سے جس اثر کو امام بخاریؒ نے ثابت کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر عید کی نماز قضا ہو جائے تو اس کے بدلے میں دو ہی رکعت پڑھے، ان آثار سے باب کے تمام مسائل ظاہر ہو گئے الحمد للہ۔

اور جو حدیث امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اس حدیث کے بعض طرق میں یہ الفاظ ہیں کہ ”هذا عیدنا اہل الاسلام“ یہ ہماری عید ہے اے اہل اسلام اور اہل اسلام کا لفظ تمام مسلمانوں کو شامل کرتا ہے خواہ وہ اکیلے ہوں یا جماعت کی صورت میں جیسا کہ اوپر

وضاحت ہو چکی ہے اور دوسرا اہم مسئلہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے منی کے دنوں کو عید کا دن فرمایا اور عید کے دن کے لیے اس نماز کو مشروع قرار دیا کیا گیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ عید کی نماز ان سب دنوں میں ادا ہو جایا کرتی ہے پس اگر پہلے دن قضا ہو جائے تو دوسرے یا تیسرے دن بھی پڑھ لینی چاہئے، اس کو قضا کہنا بہ نسبت پہلے دن کے ہے ورنہ دار صل قضا نہیں بلکہ ادا ہے یہ ادا اپنے وقت میں واقع ہوتی ہے یہیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مطابقت ہے۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۶۰۲)

فائدہ:

مذکورہ بالا حدیث جو امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے مصنف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو آٹھ مقامات پر ذکر فرمایا۔ کہیں مختصر تو کہیں مفصل۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے مذکورہ بالا حدیث مکتب العیدین، باب الحجاب والدردق یوم العید میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس حدیث میں ’جاریتین تغنیان‘ کے الفاظ موجود ہیں جس سے بعض گمراہ کن صوفیاء اور موجودہ دور کے نام نہاد میڈیا اسکالر (Media Scholer) موسیقی کے جواز پر پیش کرتے ہیں جو اس کا معنی پیشہ ور گانے والیاں لیتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا ہے:

”اس حدیث سے صوفیاء کے ایک گروہ نے گانا گانے اور گانا سننے کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ اس استدلال کے بطلان کے لیے اگلے باب کی وہی حدیث کافی تھی جس میں امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان لڑکیوں کے بارے میں تصریح کی ہے کہ ”ولیسنا بسغنیتین“ وہ دونوں کوئی پیشہ ور گانے والی نہیں تھیں۔“

مزید حافظ صاحب رقمطراز ہیں:

”شادی بیاہ جیسے خوشی کے مواقع پر دف بجانے کی اباحت سے یہ لازم نہیں آتا کہ دیگر آلات موسیقی وغیرہ بھی بجانا مباح ہوں۔ جیسا کہ ہم ان شاء اللہ ولیمہ کی بحث میں ذکر کریں گے۔ رہا رسول اللہ ﷺ کا کپڑا اوڑھ لینا تو دراصل یہ اس طریقے سے گانا سننے سے اعتراض مقصود تھا اس لیے کہ نہ سننا ہی آپ ﷺ کے مقام کا تقاضا تھا۔ البتہ آپ ﷺ کا نکیر نہ کرنا صرف اس نوعیت کے غنا کے جواز پر دلالت کرتا ہے جسے آپ ﷺ نے برقرار رکھا۔ اس لیے کہ آپ ﷺ کسی برائی کو باقی نہ رہنے دیتے تھے۔“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں ’غناء‘ کا اطلاق عربی زبان میں ترنم اور بلند آواز سے پڑھنے پر ہوتا ہے۔ جسے اہل عرب نصب کہتے ہیں۔ اسی طرح حدی خوانی پر بھی ’غناء‘ کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن نصب اور حدی خواں کو مغنی نہیں کہا جاتا۔ مغنی صرف اس شخص کو کہتے ہیں جو آواز کے زیر و بم کے ساتھ لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کر ایسے اشعار گائے جن میں گندی باتوں کی صراحت یا اشارہ ہو۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۳۵۲)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد علامہ آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں ’وہو کلام حسن‘۔

(روح المعانی ج ۲ ص ۴۰۵)

مذکورہ بالا حدیث کسی بھی طریقے سے گانے بجانے اور سننے کے جواز پر نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے چند باتیں قابل غور ہیں۔

① امی عائشہ رضی اللہ عنہا بنفس نفیس غنا کو حرام سمجھتی تھیں، اسی وجہ سے انہوں نے وضاحت فرمادی کہ یہ لڑکیاں پیشہ ور گانے والیاں نہیں ہیں۔

② لڑکیاں وہ اشعار پڑھ رہی تھیں جو جنگ بعاث کے موقع پر کہے گئے تھے اور جنگ بعاث نبی کریم ﷺ کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے تین سال قبل اوس اور خزرج میں واقع ہوئی تھی۔

③ گانے والی لڑکیاں کسمن اور غیر مکلف تھیں ان دونوں کے لیے امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے 'جاریتان' کے لفظ کہے جو نابالغ لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

علامہ جلال الدین السيوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”جاریتان (الجارية في النساء كالغلام في الرجال يقعان على من دون البلوغ فيهما“ (زهر الرب، ۱۳، ص ۲۲۶)

جاریہ کا لفظ عورتوں میں بالکل ایسے ہے جیسے غلام کا لفظ مردوں میں، دونوں کا اطلاق بلوغت سے پہلے کی عمر میں ہے۔

④ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بخوبی معلوم تھا کہ گانا بجانا حرام ہے یہی وجہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے تو آپ نے یہ ماجرہ دیکھتے ہیں ان بچوں کو ڈانٹا۔

⑤ نبی کریم ﷺ نے اپنے چہرہ مبارک پر چادر اوڑھ رکھی اور آپ اس فعل سے علیمہ رہے جو اس امر کی واضح دلیل ہے کہ یہ کام آپ کا پسندیدہ نہ تھا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی آپ فرماتے ہیں:

”وكان الشعر الذي تغنيان في وصف الحرب والشجاعة وفي ذكره معونة في امر الدين فأما الغناء بذكر الفواحش والابتغاء بالحرم والمجاهرة بالمنكر من القول فهو المحظور من الغناء وحاشا ان يجزى شيئا من ذلك بحضرة عليه السلام فيغفل النكير له“ (شرح السنة للبغوي، ۴۳، ص ۲۲۲)

”وہ شعر جو دونوں لڑکیاں گارہی تھیں حرب و شجاعت کے بارے میں تھے اور ان کے پڑھنے سے ایک طرح دینی معاملے (جہاد) میں مدد ملتی تھی اور جن اشعار میں فواحش کا ذکر ہو حرام اور ناجائز باتوں کا اظہار ہو ان کا گانا ناجائز نہیں حاشا وکلا اگر ایسی چیزیں نبی کریم ﷺ کے سامنے گائی جائیں تو آپ اس پر نکیر کرنے سے نہ چوکتے۔“

قاضی عیاض رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں لڑکیوں کے گیت جنگ بہادری پر فخر، فتح اور غلبہ جیسے مضامین پر مشتمل تھے۔ (شرح صحیح مسلم اذا ما مروی، ۱۳، ص ۲۹۱)

ان گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ گانا بجانا اور سننا شریعت میں حرام ہے۔ لہذا مذکورہ بالا حدیث سے غلط نتائج کا حاصل کرنا علوم دین سے غفلت یا پھر خیانت کی واضح دلیل ہوگی جو کہ شرعی احکامات میں تبدیلی کے مترادف ہے۔

کتاب الاستسقاء

بَابُ سُؤْلِ النَّاسِ الْإِمَامَ الْإِسْتِسْقَاءَ إِذَا قُحِطُوا

باب قحط کے وقت لوگ امام سے پانی کی دعا کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں

”عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَسْقِي بِشِعْرِ أَبِي طَالِبٍ: وَأَيُّضُ يُسْتَسْقَى الْعَنَامُ بِوُجْهِهِ... رِثَالُ الْيَتَامَى عَصَةً لِلْأَرَامِلِ“ (صحیح البخاری، کتاب الاستسقاء، رقم: ۱۰۰۸)

ابن عمر رضی اللہ عنہما کو ابو طالب کا یہ شعر پڑھتے سنا تھا ”گور ان کارنگ ان کے منہ کے واسطے سے بارش کی (اللہ تعالیٰ سے) دعا کی جاتی ہے۔ یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کے سہارے۔“

”أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ إِذَا قُحِطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَسْقِي إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَسْتَسْقِي إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا“

(صحیح البخاری کتاب الاستسقاء رقم الحدیث ۱۰۱۰)

”جب کبھی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں قحط پڑتا تو عمر رضی اللہ عنہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ ہم تیرے پاس اپنے نبی محمد ﷺ کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو تو پانی برسا یا کرتا تھا۔ اب ہم اپنے نبی ﷺ کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہم پر پانی برسانا فرماتے چنانچہ بارش خوب ہی برسی۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

حدیث اور باب میں مناسبت کچھ اس طرح سے ہے کہ اس حدیث کے بعض طرق میں لفظ ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں قحط پڑتا تو لوگ آپ کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگتے گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی عادت کے موافق اشارہ فرمایا کہ یہ مسئلہ اس کے بعض طریقوں میں ثابت ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ!

”ان عمرا استسقى بالنصلى، فقال العباس: قم فاستسقى فقام العباس رضي الله عنه“ (فتح الباری ج ۲ ص ۲۲۰)

”سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بارش کی دعا مانگنے کے لیے عید گاہ تشریف لے گئے اور عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اٹھیے اور بارش کی دعا فرمائیے سو عباس رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ بارش کی دعا مانگنے لگے۔“

ابن السیر فرماتے ہیں:

”عمر رضي الله عنه قال: اے اللہ! ہم نبی کریم ﷺ کو دعائیں وسیلہ بناتے تھے“

”دل على أنهم كانوا يتوسلون وإن لعامة المؤمنين مدخل في الاستسقاء“

(المستوری علی ابواب البخاری، ص ۱۱۸)

”یہ دعا اس بات پر دلالت ہے کہ وہ لوگ نبی کریم ﷺ (کی دعا کو) وسیلہ بناتے تھے اور اس دعا میں تمام مومنین داخل تھے۔“

ابن رشید فرماتے ہیں:

”يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالترجمة الاستدلال بطريق الاولى، لأنهم إذا كانوا ييسألون اليه به فيستقيهم فأحدى ان يقدموه لسؤال“

”یہ احتمال کیا گیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ترجمہ الباب سے بطریق اولیٰ یہ استدلال ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب اللہ سے بارش کی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ بارش برساتا ان پر۔ پس (عباس رضی اللہ عنہ کو) وہ لائق سمجھتے کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی دعا کیا تھی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس دعا کو بھی نقل فرمایا ہے تاکہ کسی کو دعا کے بارے میں غلط فہمی نہ ہو:

”اللهم انه لم ينزل بلاء الا بذنب ولم يكشف الا بتوبة۔۔۔“ (فتح الباری، ج ۲، ص ۴۲۳۲)

”اے اللہ! آفت اور مصیبت بغیر گناہ کے نازل نہیں ہوتی اور توبہ کے بغیر دور بھی نہیں ہوتی۔ آپ کے نبی کے نزدیک میری قدر و منزلت تھی اسی لیے قوم نے مجھے آگے بڑھا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ ہیں جن سے ہم نے گناہ کیے تھے اور توبہ کے لیے ہماری پیشانیاں سجدہ ریز ہیں۔ باران رحمت سے سیراب کیجیے۔ دوسری روایت کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر ایک جامع خطبہ دیا کہ ”رسول اللہ ﷺ کا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا معاملہ تھا جیسا بیٹے کا باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ پس لوگوں! رسول اللہ ﷺ کی اقتداء کرو اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے چچا (کی دعا کو) وسیلہ بناؤ۔ چنانچہ بارش برسی حدنگاہ تک پانی ہی پانی تھا۔“

لہذا اس واقعہ سے بھی ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہوئی۔ مگر ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اثر پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے جس کا ذکر اسماعیلی نے کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ ابن المنیر رحمہ اللہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

”بأن المناسبة تؤخذ من قوله فيه: يستسقى الغمام بوجهه“ لانه فاعله محذوف، وهم الناس وعن حديث انس

بأن في قول عمر كنا نتوسل اليك بنبيك دلالة على ان للامام مدخلا في الاستسقاء“ (فتح الباری، ج ۲، ص ۴۲۹)

”ترجمہ الباب سے مناسبت اس قول سے اخذ کی جائے گی کہ ”ان کے منہ کے واسطے بارش کی دعا کی جاتی ہے“ یہاں دعا کرنے والے فاعل موجود ہیں وہ محذوف ہیں اور وہ لوگ ہیں اور حدیث انس رضی اللہ عنہ میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: اے اللہ! ہم وسیلہ بناتے ہیں تیرے نبی (کی دعا) کو۔ لہذا اس میں دلالت ہے کہ امام کے ساتھ (دوسرے لوگ بھی) داخل ہیں۔“

لہذا انہیں سے ترجمہ الباب اور اثر میں مناسبت ہوگی۔

فائدہ:

بعض لوگ حدیث مذکورہ سے غلط استدلال کر کے دعا وسیلہ سے اسے پھیر کر بزرگوں اور انبیاء کی ذاتوں کے نام سے وسیلہ اختیار کرتے ہیں جو کہ حرام اور ناجائز ہے جس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں دراصل عمر رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ کی دعا کا وسیلہ اس لیے پکڑا کہ نبی کریم ﷺ کے چچا تھے اور صاحب فضیلت تھے امام عبد اللہ سالم البصری (متوفی ۱۱۳۲ھ) فرماتے ہیں کہ!

(استسقی) متوسلاً (بالعباس بن عبد المطلب) الی الرحمہ التی بینہ و بین النبی ﷺ فاراد عمران یصلہا بمرأۃ حقہ۔ (ضیاء الساری فی مسالک ابواب البخاری ۹۶ ص ۲۴۲)

”یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے بارش کی دعا کے لیے عباس رضی اللہ عنہ کی دعا کو اس لیے وسیلہ بنایا کہ وہ نبی کریم ﷺ کے رشتے دار تھے اور ان کا حق بہت بلند تھا یہی وجہ ہے جس کا ذکر عبد اللہ بن سالم رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد کوئی صحیح سند سے ایسی روایت موجود نہیں جس میں یہ ثبوت موجود ہو کہ صحابہ نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد آپ ﷺ کی قبر پر آپ کی ذات کا وسیلہ بناتے۔ ایک روایت جس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا فتح الباری میں کہ:

”روی ابن ابی شیبہ باسناد صحیح من رواۃ ابی صالح السمان عن مالک الداری وکان خازن عمر قال ”أصاب الناس قحط فی زمن عرفجاء رجل الی قبر النبی ﷺ فقال یا رسول اللہ ﷺ استسقی لامتن فأنهم قد حلکوا فانی الرجل فی المنام فقیل له: ائت عمر“ (فتح الباری شرح صحیح البخاری ج ۲ ص ۲۴۰)

”سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط پڑھ گیا ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کی قبر کے لیے سفر کیا اور (قبر پر آکر کہا) اے اللہ کے رسول ﷺ اپنی امت کو پانی پلا دیں وہ ہلاک ہو رہی ہے۔۔۔۔۔

مذکورہ روایت ضعیف ہے کیونکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی مکمل سند کو صحیح نہیں کہا بلکہ ابو صالح سمان تک سند صحیح ہے دوسری علت اس میں یہ ہے کہ وہ شخص جس نے قبر نبی ﷺ پر جا کر دعا کی اور وسیلہ طلب کیا آیا وہ کون تھا؟ کیوں کہ یہاں مسائل کا پتہ نہیں تو یہ روایت اس علت کی بناء پر ضعیف ہوگی کیوں کہ سائل مجہول ہے، تیسری علت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل اس مجہول سائل کے خلاف ہے کیوں کہ صحابہ کرام اس قسم کے وسیلے کے ہرگز قائل نہ تھے جیسا کہ بخاری کی روایت اس مسئلہ پر واضح دال ہے جو گزر چکی ہے اور اگر غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی دعا کا وسیلہ بنایا اور تمام صحابہ اس مسئلہ پر راضی رہے اور کسی سے بھی اس کا انکار ثابت نہیں لہذا سکوت صحابہ بھی اس مسئلہ پر دلیل ہے اور نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد آپ کی ذات کا وسیلہ نہ دینا یہی صحابہ نے حق جانا۔ اور مزید یہ بھی دیکھئے کہ اس روایت کا دار و مدار مالک دار پر ہے اور وہ مجہول ہے علامہ حبیبی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد میں مالک دار سے ایک روایت نقل کرنے کے بعد رقمطراز ہیں کہ!

”مالک دار لم اعرفه وبقیة رجال ثقات“ (مجموع الزوائد ج ۲ ص ۱۲۵)

اسے امام طبرانی نے معجم الکبیر میں ذکر فرمایا اور تمام رجال ثقہ ہیں سوائے مالک دار کہ اسے ہم نہیں پہنچاتے۔ مزید سند میں اعمش ہیں اور انکی تدلیس کی وجہ سے محدثین نے اس روایت کو رد کر دیا ہے کیوں کہ اصول حدیث میں یہ قاعدہ مسلمہ ہے مدلس کی روایت جب وہ تدلیس کرے گا مردود ٹھہرے گی۔

وسیلہ کے جواز پر چند روایات کا تحقیقی تجزیہ:

جواب: ”سنن الدارمی“ کے محقق السید ابو عاصم نبیل بن ہاشم العمری نے اپنی کتاب فتح المنان میں مالک دار کو معروف ثابت کرنے کی سعی کی ہے اور یہ وضاحت کی ہے کہ ابن حبان نے کتاب الثقات میں اسے ذکر کیا ہے اور ابن سعد نے ”الطبقات الکبریٰ“ میں اس کو مالک بن عیاض الدار کے نام سے ذکر فرمایا ہے مزید مالک دار کے بارے میں محقق نے امام بخاری رحمہ اللہ کی تاریخ الکبیر سے یہ حوالہ نقل کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کرنے کے بعد سکوت اختیار کیا ہے۔ (دیکھئے فتح المنان ج ۱ ص ۵۶۵)

کیا ابن حبان رحمہ اللہ کا کسی راوی کو ”الثقات“ میں ذکر کرنا اسکی توثیق کی علامت ہے؟

امام ابن حبان رحمہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ راوی سے روایت لینے والا ثقہ ہو اور کسی نے اس پر جرح نہ کی ہو، اسکی روایت منکر نہ ہو تو وہ راوی ثقہ ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

هذا مذهب عجيب والجمهور على خلافه وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات الذي الغه فانه يترك خلقاً ممن ينص أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون۔ (لسان الميزان لابن حجر ج ۱ ص ۲۱)

”یہ عجیب مذہب ہے جمہور اسکے خلاف ہیں یہی ابن حبان رحمہ اللہ کا اسلوب ان کی کتاب الثقات میں ہے۔ چنانچہ اس میں انہوں نے بہت سے راویوں کو ذکر کیا ہے جنہیں ابو حاتم وغیرہ نے مجهول قرار دیا ہے۔

اس اصولی نکتے سے واضح ہوتا ہے کہ ابن حبان رحمہ اللہ کا کسی راوی کا الثقات میں ذکر کرنا اسکی توثیق کی ہرگز علامت نہ ہوگی کیوں کہ ان کا تساہل ہونا کسی صاحب علم سے مخفی نہیں ہے شیخ مقبل بن ہادی رحمہ اللہ سے ابن حبان رحمہ اللہ کے تساہل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا!

أما ابن حبان فتساهل فيما يختص بالمجهولين (المقتر ح ص ۱۹۴)

لہذا ابن حبان رحمہ اللہ کا کسی راوی کو ”الثقات“ میں ذکر کرنا اسکی توثیق کی علامت نہ ہوگی جب تک دوسرے محدثین انکی موافقت نہ کریں۔ اور اراق اجازت نہیں دیتے ورنہ کئی ایک مثالیس گوش گذار ہوتیں۔

دوسری بات دارمی کے محقق سید ابو عاصم نبیل نے فرمائی کہ مالک دار کو امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ الکبیر میں ذکر فرمایا اور اس کے اثر کو بھی ذکر کیا اور اس پر سکوت کیا۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا تاریخ کبیر میں سکوت اختیار کرنا کیا راوی کی توثیق کی علامت ہے؟

امام بخاری رحمہ اللہ کا تاریخ کبیر میں کسی راوی پر سکوت اختیار کرنا کیا اس راوی کی توثیق کی علامت ہے؟ یہ محل نظر ہے اس مسئلے میں صحیح قاعدہ کیا ہے اسکا ذکر شیخ العرب والعجم بدیع الدین الراشدی رحمہ اللہ نے ”قواعد“ میں فرمایا کہ!

وكتناكل من ذكره البخاری فی ”تواریخہ“ ولم یطعن فیہ فہو ثقہ۔۔

اقول: یکفہ لبطلان هذا الأصل أن الامام البخاری نفسه سکت عن عدة من الرواۃ فی تاریخہ، وجرحہم فی کتب اخری، مثال ذلك أنه ذکر فی تاریخہ: الحارث بن النعمان الليثی، والصلت بن مهران التیمی الکوفی أباهاشم، وعبد الله بن معاویة۔۔۔ (نقض قواعد فی علوم الحديث ص ۲۱۴)

”جو یہ ذکر کرتا ہے کہ امام بخاری نے اپنی تاریخ پر جس پر طعن نہیں کہا تو وہ ثقہ ہے۔۔۔۔۔

اس اصول کے بطلان کے لیے یہی کافی ہے کہ خود امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ میں متعدد ایسے راویوں سے سکوت فرمایا ہے جن پر انہوں نے اپنی دوسری کتابوں میں جرح کی ہے۔ مثلاً تاریخ میں انہوں نے حسب ذیل افراد کا ذکر کیا ہے۔

”الحارث بن النعمان الليثی، الصلت بن مهران التیمی الکوفی ابو ہاشم، عبد الله بن معاویہ من ولد الزبیر بن العموام الاسدی البصری، عبد الله بن محمد بن عجلان مولى فاطمة بنت عتبة القرشی، عبد الرحمن بن زیاد النعم الافریقی، عبد الوہاب بن عطاء الخفاف، عمران العمی، عاصم بن عبيد الله العمري، معاویہ بن عبد الکريم الثقفي ابو عبد الرحمن بصری، مختار بن نافع ابو اسحاق التیمی، نصر بن حباد بن عجلان، یحییٰ بن ابی سلیمان البغدنی، یحییٰ بن محمد الجاری“

ان حضرات کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی کلام نہیں کیا اور نہ ہی جرح کی، مگر ان کو الضعفاء میں ذکر کیا اور ان پر جرح کی۔ اس واضح دلیل کی روشنی میں اب یہ کہنا کہ امام بخاری کا سکوت توثیق کی علامت ہے یہ محض خوش فہمی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔“

تحقیق:

مذکورہ روایت میں عبد المجید بن عبد العزیز ضعیف ہے امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

منکر الحديث جداً ینقلب الأخبار و یروی المناکیر عن المشاہیر، وقال البخاری: فی حدیثہ بعض الاختلاف ولا یعرف له خسة احادیث صحاح۔ (میزان الاعتدال للذهبی ۲ ج ترجمہ ۵۶۰۶)

”منکر الحدیث ہے۔ خبروں میں رد و بدل کرتا ہے اور مناکیہ المشاہیر سے روایت کرتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس کی بعض حدیث میں اختلاف ہے، اس کی پانچ احادیث جو صحاح میں مذکور ہیں پہچانی نہیں جاسکتیں۔“

[illegible][illegible][illegible][illegible]

کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگرچہ ہم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہم نے اپنے لیے ایک نیا راستہ تلاش کیا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہمیں اپنی زندگیوں میں لایا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم نے اپنے لیے ایک نیا راستہ تلاش کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم نے اپنے لیے ایک نیا راستہ تلاش کیا ہے۔

(۱۱۷۷ هـ) ۱۱ شعبان ۱۲۸۵ ق

”وہ طبعی ہے۔“

۱. سرکارِ اعلیٰ ہندوستان، لاہور

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ !

”دارقطنی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور ابن ماکولانے فرمایا اس میں ضعف ہے۔“

(لسان المیزان ج ۳ ص ۱۱۰ رقم ۳۲۳۲)

لہذا یہ روایت بھی استدلال کے قابل نہیں ہے۔

مذکورہ بالا حدیث مالک داروالی روایت درست نہیں ہے۔ اس کی سند بھی خراب ہے اور وہ روایت دیگر صحیح احادیث و آثار کے بھی خلاف ہے۔ مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ مالک دار کی روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”هذا الاثر۔۔۔ ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبي ﷺ بعد وفاته لأن السائل مجهول ولأن الصحابة رضي الله عنهم اعلیٰ خلافه وهم اعلم الناس بالشريعة، ولم يأت احد منهم الى قبره يسأله السقيا ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة“ (حاشية فتح الباری ج ۳ ص ۲۳۰)

”(مالک دار کا) یہ اثر بارش کی دعا کے لیے نبی کریم ﷺ کا وسیلہ بنانے کے جواز پر حجت نہیں ہے۔ نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد۔ کیونکہ سائل مجهول ہے، اور یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل بھی اس کے خلاف ہے (کیونکہ صحابہ کرام نبی کریم ﷺ کے انتقال کے بعد آپ کی ذات مبارک کے وسیلہ کے ہرگز قائل نہ تھے) اور وہ تمام لوگوں میں شرع کو زیادہ جانتے تھے، اور نہ ہی صحابہ میں کوئی ایک نبی کریم ﷺ کی قبر مبارک پر آیا بارش وغیرہ کی دعا کے لیے، بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خط میں عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے بارش کی دعا کروائی اور (اس فعل پر) کسی صحابہ سے انکار ثابت نہیں ہے۔“

مزید تفصیل کے لیے دیکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی کتاب ”قاعدة جلیلة“ شیخ البانی رحمۃ اللہ کی کتاب ”التوسل: انواعه واحكامه“۔ امام شافعی کی کتاب ”القول الجلی فی حکم النبی والولی“۔ شیخ علی حسن علی عبد الحمید کی کتاب ”الزهر العاطر فی الرد علی بھجة الناظر“۔

کتاب سجود القرآن

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

بغیر وضو کے سجدہ کیا ہو گا جب کہ انہوں نے جلدی کی ہوگی سجدہ کرنے میں۔ بغیر وضو کے کہ کہیں سجدہ فوت نہ ہو جائے اور نبی کریم ﷺ نے اس عمل کو برقرار رکھا، یہاں سے بلا وضو سجدے کا استدلال ثابت ہوا۔“

(ضیاء الساری، ج ۱۰، ص ۱۱۴)

لہذا مشرکین نے جب سجدہ کیا تو صحابہ نے ان کے اس فعل کو سجدے کا نام ہی دیا جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مشرکین کے سجدے کو برقرار رکھا گیا حالانکہ وہ ناپاک ہیں اس کے برعکس جو مسلمان اس وقت حاضر تھے اور وہ یقیناً بے وضو بھی ہوں گے تو ان کا سجدہ کرنا بھی بلاوٹی جائز تھا۔ ابو یحییٰ ذکریا الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”بأن مقصود البخاری تأكيد مشروعية السجود بأن المشرك قد أقر في الحديث على السجود وسلي الصحابي فعله سجدوا مع عدم اهليته له، فالتأهل له أحرى بأن يسجد بلا وضوء“ (منحة الباری، ج ۳، ص ۱۳۸)

بدر الدین بن جماعہ رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”صحیح اور مشہور یہ ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سجدہ تلاوت فرمایا، بغیر وضو کے شاید امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان یہ ہو کہ مشرکین نے نبی کریم ﷺ کی موجودگی میں سجدہ کیا اور آپ ﷺ نے انہیں بغیر طہارت حاصل کیے ہوئے سجدے سے نہ روکا اور راوی نے (اس فعل کو) مطلق سجدہ کا نام دے دیا ہے جو اس کی صحت پر ظاہر ہے۔“ (مناسبات تراجم البخاری، ص ۵۲)

محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وظاهر ترجمة الباب البخاری انه ذهب أيضاً الى جواز السجدة بلا وضوء وقال السندی اراد ان اختلاط المشركين بالمسلمين مع ان المشرك نجس غير متوفى“ (الابواب والتراجم، ج ۳، ص ۹۹)

”ترجمہ الباب سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس طرف گئے ہیں کہ بغیر وضو کے سجدہ جائز ہے اور امام سندھی (حاشیہ صحیح بخاری میں) فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ارادہ (یہ ثابت کرنا ہے کہ) مشرکین کا مسلمین کے ساتھ مل کر سجدہ کرنا مسلمین کے سجدے کے لیے مضر نہیں ہے، حالانکہ مشرک نجس بھی ہے اور بغیر وضو کے بھی۔“

مذکورہ بالا روایت پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے مشرکین کے فعل سے استدلال اخذ فرمایا کہ بغیر وضو کے سجدہ درست ہوگا۔ حالانکہ مشرکین کا سجدہ کرنا شیطانی سبب تھا نہ کہ ایمان اور عبادت کا سبب۔ پھر کس طرح سے ان کے اس فعل پر اعتبار کیا جائے؟؟ ابن بطل اعتراف کرتے ہیں کہ:

”ان أراد البخاری الاحتجاج لابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيه“ (ضیاء الساری، ج ۱۰، ص ۱۱۴)

”امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اثر سے احتجاج فرما رہے ہیں کہ جو مشرکین کے بتوہ کے بارے میں ہے پس یہ اثر اس مسئلے کے لیے حجت نہیں بن سکتا۔“

اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر سے استدلال اخذ فرمایا ہے کہ مشرکین کے سجدہ کرنے پر کسی نے انہیں نہیں روکا حتیٰ کہ نبی کریم ﷺ سے بھی ان کو روکنا منقول نہیں ہے اور راوی بھی مطلق سجدے کے نام سے ہی ان کے اس فعل کو یاد کیا۔“ (یکھیہ التوضیح لشرح الجامع الصحیح، ج ۸، ص ۴۰۱)

فائدہ:

بعض زندیق نے کہا کہ کافروں نے آپ ﷺ کے ساتھ جب سجدہ کیا جب آپ ﷺ سورۃ نجم میں اس آیت پر پہنچے ”فرایتم اللات والعزی ومنات الثالثة الاخری“ تو آپ کی زبان مبارک پر شیطان نے ان بتوں کی تعریف کو جاری کیا جس کے سبب یہ مشرکین آپ ﷺ کے ساتھ سجدے میں شامل ہو گئے کیوں کہ آپ ﷺ نے انکے بتوں کی تعریف کر دی، یہ وہ جعلی اور من گھڑت قصہ ہے جیسے زندیقوں نے آپ ﷺ کے نام پر منسوب کیا ہے۔ یاد رہے اس قسم کی تمام روایات مجموعی طور پر مرسل ہیں یا منقطع کسی بھی طریق سے صحت کے ساتھ ثابت نہیں۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ومن حبلت عنه هذه القصة من التابعين والفسرين لم يسندوها احد منهم ولا رفعها الى صاحب، واكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۵۷۱)

”جنہوں نے یہ قصہ روایت کیا ہے تابعین اور مفسرین کے حوالے سے کسی نے بھی اسکی سند اصل شخص کی طرف نہیں نقل کی اور اکثر طرق اسکے ضعیف اور واهیات ہیں۔“

امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

والحاصل أن جميع الروایات في هذا الباب إما مرسلّة أو منقطعة لا تقوم بالحجة بشيء منها۔ (فتح القدیر ج ۲ ص ۴۶۲)

”اصل یہ ہے کہ تمام روایات جو (قصہ غرائق العلی) پر مبنی ہیں یا تو وہ مرسل ہیں یا منقطع جس سے کچھ بھی حجت نہیں پکڑی جاسکتی۔“

لہذا یہ واقعات صرف کہانیاں ہیں جن پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

مفتدیین اور مؤخرین میں تمام اہل علم اس واقعہ کے وضع ہونے کی طرف ہی گئے ہیں۔ چنانچہ یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ چند ایک اہل علم نے اسے حسن روایت یا صحیح قرار دیا ہے مگر کسی بھی روایت کو صرف اسکی سند کی وجہ سے حسن یا صحیح نہیں کہا جاسکتا کئی ایسی روایات موجود ہیں جن کے راوی ثقہ ہیں مگر محدثین نے ان روایات پر سخت کلام کر کے ان روایات کو ناقابل حجت قرار دیا ہے۔

① امام البیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ یہ روایتی اعتبار سے غیر ثابت ہے۔ تفسیر الرازی ۲۳ / ۵۰

② امام برز رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو ضعیف گردانا ہے۔ البحر الزخار ۵۰۹

③ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول: زنادقہ کا وضع کردہ ہے۔ مفتاح الغیب ۲۳ / ۵۰

④ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اسباب کی بناء پر ان روایات کو باطل قرار دیا۔ احکام القرآن ۲ / ۷۵

⑤ شیخ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان روایات پر سخت کلام فرمایا ہے، دیکھیے نصب المجاہدین

⑥ شیخ سلیم حلالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت پر ضعیف کا حکم لگایا ہے۔ الاستیعاب ۲ / ۵۱۴

⑦ قاضی عیاض۔ الشفا ۲ / ۱۰۷

⑧ عینی حنفی عمدۃ القاری ۱۹ / ۲۲

⑨ شیخ عبید اللہ رحمانی مرعاة ۳ / ۴۳۲

⑩ امام شوکانی۔ فتح القدیر ۳ / ۲۴۷

ان تمام اہل علم نے اس روایت پر سخت جرح فرمائی ہے۔ شائقین مندرجہ بالا حوالوں کی طرف مراجعت کر سکتے ہیں۔

کتاب تقصیر الصلاة

بَابُ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ أَوْ وَجَدَ خِفَّةً تَتِمُّ مَا بَقِيَ

جب کوئی شخص عذر سے بیٹھ کر نماز پڑھے پھر نماز کے اندر اس عذر سے صحت پائے یا کچھ تخفیف پائے اس قدر کہ کھڑا ہو سکے تو باقی نماز کھڑے ہو کر پوری کرے

”وَقَالَ الْحَسَنُ بَصْرِيُّ إِنْ شَاءَ الْبَرُّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ قَاعِدًا وَرَكَعَتَيْنِ قَائِمًا“

”اور حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر بیمار چاہے تو دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھے اور دو رکعتیں کھڑے ہو کر“

”عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا لَمَّا تَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطَّ حَتَّى أَسَنَّ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ، فَقَرَأَ أَمَحُوا مِنْ ثَلَاثِينَ آيَةً - أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً - ثُمَّ رَكَعَ“ (صحیح البخاری کتاب تقصیر الصلاة رقم الحدیث ۱۱۱۸)

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے رسول اللہ ﷺ کو کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ البتہ آپ ﷺ ضعیف ہو گئے تو قرأت قرآن نماز میں بیٹھ کر کرتے تھے پھر جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے اور پھر تقریباً تیس چالیس آیات پڑھ کر رکوع فرماتے۔“

حدیث اور باب میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ مقصود ہے کہ اگر کسی عذر سے آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو اور حالت نماز میں اس عذر سے صحت پائی حاصل ہو جائے تو وہ بقیہ نماز کھڑے ہو کر ادا کر سکتا ہے اس سے نماز میں کوئی خرابی واقع نہ ہوگی اور نہ ہی نماز کا دہرا ضروری ہوگا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”وَيُظْهِرُ أَنْ مَرَادَهُ أَنْ مِنْ افْتِتَحِ الصَّلَاةَ حَتَّى اسْتَطَاعَ الْقِيَامَ، كَانَ لَهُ إِتِسَامُهَا قَائِمًا إِنْ شَاءَ بَأَنْ يَبْنِي عَلَى مَا صُلِيَ - - -“ (فتح الباری ج ۲ ص ۵۱۱)

”میرے نزدیک یہ بات ظاہر ہے کہ جو آدمی کسی عذر سے بیٹھ کر نماز شروع کرے اور پھر نماز کے اندر اس کو اس عذر سے صحت حاصل ہو جائے تو اس پر تمام نماز کا اعادہ واجب نہیں بلکہ جو باقی ہو اس کو پورا کرے یہی قول جمہور کا ہے۔“

لہذا ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت یہ ہے کہ جب کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھے کسی عذر کے تحت پھر افاقہ ہونے کے بعد کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ حدیث میں بھی یہی ذکر ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیٹھ کر نماز پڑھتے اور جب رکوع کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو جاتے یعنی عذر کے تحت دونوں حالتیں جائز ہیں یہیں سے ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت ہے۔

حسن بصری رحمہ اللہ کا اثر امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش فرمایا ہے، اس کا بھی ترجمۃ الباب سے مطابقت واضح ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”فیہ جواز الركعة الواحدة بعضها من قیام وبعضها من قعود وهو مذهبنا ومذهب مالک وإبى حنیفة وعامة العلما۔۔۔۔۔“

”یعنی اس حدیث میں جواز ہے کہ رکعت کا بعض حصہ قیام میں ہو اور بعض حصہ بیٹھ کر ادا ہو (یعنی یہ جائز ہے) اور یہی مذہب ہمارا اور امام مالک رحمہ اللہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور عام اہل علم کا ہے۔“ (شرح مسلم للنووی، ج ۲، ص ۲۵۲)

امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مریض ہے اور وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے اور پھر اسی اثنا میں اسے قوت حاصل ہو جائے تو وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کر سکتا ہے۔

ابن القاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”یصل مضطجعا أو قاعداً، ثم یخفف عنه المریض فیجد قوۃ انه یقول فی الباقی“ (المدونة، ج ۱، ص ۸۰)

”(کوئی شخص) لیٹے ہوئے نماز پڑھے یا بیٹھ کر، پھر جب مرض میں تخفیف پائے اور (قیام کی) قوت پائے تو وہ باقی نماز کھڑے ہو کر ادا کرے۔“

امام قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اس حدیث سے یہ استدلال ہے کہ جو کوئی نماز کی ابتداء لیٹے ہوئے کرے پھر استطاعت ہونے پر بیٹھ جائے یا کھڑا ہو جائے تو وہ نماز کو پورا کرے، جس حال پر وہ تھا (یعنی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے)۔“

(شرح قسطلانی، ج ۲، ص ۵۲۹)

کتاب التہجد

بَابُ تَرْكِ الْقِيَامِ الْمَرِيضِ

مریض بیماری میں نماز تہجد ترک کر سکتا ہے

”عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَبِعْتُ جُنْدَبًا، يَقُولُ: اشْتَكَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ“

(صحیح بخاری، کتاب التہجد، رقم: ۱۱۶۴)

”سیدنا جندب رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ: نبی کریم ﷺ بیمار ہوئے تو ایک یا دو رات (نماز تہجد کے لیے) نہ اٹھ سکے“
”فیہ جندب رضی اللہ عنہ: یقول احتبس جبریل علیہ السلام علی النبی ﷺ فقالت امرأة من قریش أبطاء علیه شیطانہ فنزلت ”والضحیٰ° واللیل اذا سحی° ما ودع ربك وما قلی°“

”سیدنا جندب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام (ایک مرتبہ چند ایام کے لیے) نبی کریم ﷺ کے پاس (وحی لے کر) نہیں آئے تو قریش کی ایک عورت (ام جلیل ابو لہب کی بیوی) نے کہا کہ اب اس کے شیطان نے اس کے پاس آنے سے دیر لگائی۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی ”والضحیٰ° واللیل اذا سحی° ما ودع ربك وما قلی°“۔

(صحیح البخاری کتاب التہجد رقم الحدیث ۱۱۶۵)

باب اور حدیث میں مناسبت:

ترجمہ الباب اور حدیث میں یہاں مناسبت مشکل ہے، دراصل یہ حدیث اپنی پچھلی حدیث کا تتر ہے اور وہ حدیث بھی الاسود بن قیس سے روایت ہے اور دونوں کو مفہوم ایک دوسرے سے مناسبت رکھتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”والظاهر ان الأسود حدث به على الوجهين فحصل عنه كل واحد ما لم يحصله الآخر، وحصل عنه سفيان الثوري الامرين فحدث به مرة هكذا ومرة هكذا“ (فتح الباری ج ۲ ص ۹)

”جو ظاہر ہے وہ یہ کہ اسود نے دو طریقوں سے روایت کو بیان کیا ہے، اور جو سفيان نے بیان کیا وہ امر پر ہے تو ایک کو اس طرح سے بیان کیا اور دوسرے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا۔ (یعنی سفيان ثلاث نے دونوں حدیثوں کو مختلف بیان کیا ہے حالانکہ دونوں کا تعلق ایک ہی مخرج کے ساتھ ہے)“

مزید حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ واضح کر دیں کہ حدیث ایک ہی ہے اس کے مخرج کے اتحاد کی وجہ سے اگرچہ سبب مختلف ہیں، لیکن قصہ ایک ہے۔“

علامہ عینی رحمہ اللہ کا بھی یہی کہنا ہے آپ فرماتے ہیں:

”مطابقة للترجمة من حيث ان هذا من تنبئة الحديث السابق، ويدفع بهذا قاله ابن التين: ذكر الاحتباس جبريل عليه السلام في هذا الباب ليس في موضعه، وذلك لأن الحديث واحد لا تحاد مخرجه، وان كان السبب مختلفاً“ (عدة القارى. 47، ص 258)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”ان هذه الزيادة أيضاً داخله في تلك القصة ولوحمل رواية محمد بن كثير أيضاً على ذلك لصح استدلال به فتدبروا مل“ (شرح ابواب البخاری، ص 215)

”یعنی یہ زیادتی (انگلی زخمی ہونے کی) داخل اس قصے میں (جس حدیث کا ذکر ابتدائیں ہوا) اگر روایت محمد بن کثیر سے یہی لی جاتی تو استدلال صحیح ہوتا پس غور کریں۔“

• اب ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت یہ ہوگی کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک یا دو راتوں تک تہجد نہ پڑھی اسکی وجہ بھی دوسری حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ کی انگلی مبارک میں سخت تکلیف تھی۔

سیدنا جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

”قال كنت مع النبي ﷺ في غار فدميت إصبعه فقال: هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله مالقت“

(رواه ترمذی من طریق ابن عیینة عن الأسود)

”میں آپ ﷺ کے ساتھ غار میں تھا کہ آپ کی انگلی پر پتھر لگا تو خون نکلا اور آپ ﷺ نے فرمایا۔ تم ایک انگلی ہو اللہ کی راہ میں تمہیں مار لگی اور خون آلود ہوئیں۔ پھر آپ ﷺ نے دو یا تین راتوں کا قیام نہیں کیا تکلیف کی وجہ سے اور اسی اثنا میں جبریل علیہ السلام بھی کوئی وحی لیکر نہیں آئے تو ایک عورت نے کہا کہ آپ کے شیطان نے آپکو چھوڑ دیا تو یہ سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی۔“

دیکھنے تفصیل کے لیے (ضیاء الساری للامام عبداللہ بن سالم البصری ج ۱۰ ص ۲۷۱ وفتح الباری لابن حجر ج ۲ ص ۸)

وہ عورت کون تھی؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”فهي امر جليل العوراء بنت حراب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وهي أخت ابی سفیان بن حراب وامرأة ابی لهب“ (فتح الباری ج ۲ ص ۹)

”یعنی وہ عورت ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی“

لام ابن العجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”هذه المرأة هي زوجة أبي لهب امر جليل واسمها العوراء“ (التوضیح لمبہات الجامعة الصحیح، ص ۷۸)

”یہ عورت ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی اور اس کا نام عوراء ہے۔“

لہذا ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت کچھ یوں ہے کہ دونوں احادیث کا مخرج ایک ہی ہے یعنی نبی کریم ﷺ انگلی کے درد کی کثرت میں رات کا قیام نہ کر سکے اسی حالت میں جبریل علیہ السلام بھی دُحی لیکر نہیں آئے تو ابولہب کی بیوی نے یہ گستاخی کی کہ آپ ﷺ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا تو جواباً اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی۔

فائدہ:

بعض مفسرین نے بیان کیا کہ یہ عورت جس نے کہا کہ آپ کے رب نے آپ ﷺ کو چھوڑ دیا ہے وہ سیدہ ام المومنین خدیجہ بنت جحش تھیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو اسماعیل القاضی نے (الاحکام) میں اور امام طبری نے اپنی تفسیر میں اور امام ابوداؤد نے اعلام النبوة میں ذکر فرمایا ہے اور ان تمام طرق میں عبد اللہ بن شداد بن الہادی اور وہ صفار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں اور ان تک اسناد صحیح ہے۔ (دیکھئے تفسیر الطبری ج ۱۲ ص ۶۲۲، فتح الباری ج ۲ ص ۸)

مگر ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ لفظ کہ آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا یہ لفظ خدیجہ بنت جحش تک درست نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”الستکرة في الخبر“

”یعنی اس خبر میں نکارت ہے جو خدیجہ بنت جحش سے ثابت نہیں“

بہت خوبصورت بات کہی صاحب متواری نے آپ رقمطراز ہیں کہ!

”ولا يصح عن خديجة بنت خويلد ولا يقتضيه ايانها وفضلها فقد كان من شأنها ان تثبت وناهيك بعد يشها اول الوحي وقولها“ والله لا يخزيك الله ابدا“ (المتواری ص ۱۲۲)

”یہ خبر درست نہیں ہے ام المومنین خدیجہ بنت خویلد کے حوالے سے اور نہ ہی اس چیز کا تقاضا کیا جاسکتا ہے ان کے ایمان اور فضیلت کے سبب اور یقیناً انکی شان یہ ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والی ہیں جیسا کہ (بخاری شریف کی وہ حدیث جس میں پہلی دُحی کا ذکر ہے کہ) امی خدیجہ بنت جحش نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔“

لہذا ام المومنین خدیجہ بنت جحش کے حوالے سے اس قسم کی بات سوچی بھی نہیں جاسکتی جو بات صحیح ہے اور پایہ ثبوت تک پہنچی وہ یہی ہے کہ ابولہب کی بیوی نے نبی کریم ﷺ کی شان مبارک میں گستاخی کی تھی۔

بَابُ طَوْلِ الْقِيَامِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

باب رات کی نماز کے قیام کا لمبا ہونا

”عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ قَائًا

بِالسَّوَالِ“ (صحیح البخاری کتاب التہجد رقم الحدیث ۱۱۳۶)

”سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب نماز تہجد پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو صاف کرتے اپنے منہ مبارک کو مسواک سے“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا کہ رات کی نماز کا لمبا ہونا اور دلیل کے طور پر حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ مسواک سے اپنے منہ مبارک کو صاف کرتے تھے ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت یہ ہے کہ باب میں ”القیام“ کا لفظ ہے جس کے معنی کھڑے ہونا قیام کرنا کے ہیں اور حدیث میں لفظ جو ہے وہ ”قام“ کے ہیں قام کے معنی بھی کھڑے ہونے کے ہیں لہذا یہ لفظی مناسبت ہے جو یہاں سے ظاہر ہوئی۔ ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت کی گئی ایک انواع ہیں، مذکورہ ترجمۃ الباب اور حدیث میں لفظی مطابقت موجود ہے۔ کیونکہ ترجمۃ الباب میں ”قیام“ کا لفظ موجود ہے اور حدیث میں ”قیام“ کا لفظ مذکور ہے۔ لہذا مطابقت کا یہ پہلو بھی یہاں سے واضح ہوتا ہے۔

صاحب عمدۃ القاری فرماتے ہیں۔

”باب ہے رات کی نماز میں لمبا قیام اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کے لیے قیام کا ذکر موجود ہے اور تہجد کی نماز رات کو درازی سے ادا کی

جاتی ہے اور درازی قیام سے ہوا کرتی ہے“۔ (عمدۃ القاری ج ۷ ص ۲۷۷)

بعض کہتے ہیں کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ آپ ﷺ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور آپ کی ہمیشہ یہ عادت مبارک تھی کہ تہجد کی نماز میں آپ علیہ السلام لمبا قیام فرمایا کرتے تھے اور نیز تہجد کا لفظ بھی جاگنے پر دلالت کرتا ہے تو اس حدیث میں طول قیام ثابت ہوا اور نیز یہ بھی احتمال ہے کہ طول قیام کو مسواک پر قیاس کیا ہو۔ (دیکھئے فتح الباری ج ۲ ص ۱۸)

امام کرمانی رحمہ اللہ نے ایک اور طریقے سے مناسبت کی کوشش فرمائی ہے۔ آپ لکھتے ہیں:

”وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَرَادَ بِهَذَا الْحَدِيثِ اسْتِحْضَارَ حَدِيثِ حَذِيفَةَ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَهُوَ أَنَّهُ ﷺ قَرَأَ الْبَقْرَةَ وَالنِّسَاءَ وَالْإِنشَاءَ فِي رَكْعَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْهُ لِأَنَّهُ رَبَّاهُ يَقُمُ لِلْبُخَارِيِّ عَلَى شَرْطِهِ وَرَبَّاهُ ظَنُّ أَنْ تَلْتَكَ اللَّيْلَةَ النَّقْيَ رَوَى يَشْوَصُ فَاهُ فِيهَا هِيَ اللَّيْلَةُ النَّقْيَ صَلَّى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ“۔۔۔ (الكواكب الدراري، ج ۶ ص ۱۸۲)

”امام کرمانی کی وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جس حدیث کا ذکر حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہے یہ وہی حدیث ہو سکتی ہے جس کو امام مسلم نے صحیح میں ذکر فرمایا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے ایک رکعت میں سورۃ البقرۃ، سورۃ النساء اور آل عمران کی تلاوت فرمائی۔ ممکن ہے کہ امام بخاری نے جو حدیث مسواک کی ذکر فرمائی ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ان کے گمان کے مطابق مسلم کی حدیث ہی کا حصہ ہو۔“

لہذا اگر امام کرمانی کے اس احتمال کو مان لیا جائے تو تطبیق اور مناسبت واضح ہوئی کہ جس رات نبی کریم ﷺ نے مسواک دیر تک کی اسی رات قیام بھی بہت طویل فرمایا۔
علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”باب ہے رات کی نماز میں درازی کے قیام پر اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تہجد کے لیے قیام کا ذکر موجود ہے اور تہجد کی نماز رات کی درازی سے ادا کی جاتی ہے اور درازی طول قیام سے ہوتی ہے۔ (عدة القاری، ج ۷، ص ۱۸۶)
میں کہتا ہوں کہ اس کی سب سے آسان مناسبت یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ مسواک کا اتنا زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے تو لازماً جب مسواک دیر تک کرتے ہوئے تو آپ کا رات کا قیام بھی بالاولیٰ بہت لمبا ہوتا ہو گا یہ بھی ایک مناسبت کا بہترین نکتہ ہے۔
ابن الملقن رحمۃ اللہ ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

”وحدیث حذیفہ: کان اذا قام للتہجد من الدلیل یشوص فاه بالسواک وهذا سلف فی الطہارۃ لکن لا مناسبتہ
لہ ہنا۔۔۔“ (التوضیح لشرح الجامع الصحیح، ج ۹، ص ۶۲)

”حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ جب آپ ﷺ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے منہ مبارک کو مسواک سے صاف کرتے، یہ حدیث کتاب الطہارۃ (رقم: ۲۳۵) میں گزر چکی ہے۔ لیکن ترجمۃ الباب سے یہاں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ کیونکہ رات کے وقت مسواک کرنا قیام کے طول اور قصر کے دلیل نہیں ہے۔ ہاں! دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں ہے ”میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک رات (تہجد) کی نماز پڑھی تو آپ ﷺ نے قرأت شروع فرمائی۔ سورۃ البقرہ سے۔۔۔ اس حدیث میں لمبے قیام کا ذکر ہے۔ (مسلم، رقم: ۷۷۲) گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ اشارہ فرما رہے ہیں اس حدیث کی طرف اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسواک کرنا نماز کا کمال اور فضیلت میں ہے۔“

ابن الملقن کی صراحت اور تطبیق سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ دن کی نماز میں مسواک کرتے تھے جس میں آپ ﷺ کا قیام مختصر ہوتا تھا تو لازمی بات ہے کہ رات کی نماز میں آپ مسواک لازماً استعمال فرماتے ہوں گے۔ جس میں قیام طویل ہوا کرتا تھا، یہیں سے ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت ہوگی۔

لمبے قیام، رکوع اور سجود کی فضیلت:

”وروی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ رای فقی یصلی قد اطل صلاتہ، فلما انصرف قال من یعرف هذا؟ قال رجل أنا، قال عبد اللہ: لو کنت اعرفہ لأمرتہ ان یطیل الركوع والسجود فانی سبعت رسول اللہ ﷺ یقول: ”اذا قام العبد یصلی اقی بذنوبہ فجعلت علی راسہ وعاتقہ فکلمہ رکع وسجد تساقطت عنہ“ (شرح معانی الآثار ۱/۲۷۷، ابو نعیم فی الحلیۃ ۶/۹۹-۱۰۰)

”سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک جوان کو دیکھا کہ وہ لمبی نماز پڑھ رہا تھا، جب اس نے نماز پڑھ لی تو آپ نے پوچھا اے کوئی جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں جانتا ہوں۔ عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اسے جانتا ہوتا تو اسے کہتا کہ اپنے رکوع اور سجود کو لمبا کر دو کیونکہ میں نے نبی ﷺ سے سنا ہے کہ جب کوئی بندہ قیام کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر اور گردن پر آ جاتے ہیں، پھر جب وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں۔“

بَابُ صَلَاةِ الضَّحَى فِي السَّفَرِ

سفر میں چاشت کی نماز پڑھنے کا بیان

”عَنْ مُوَرِّقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَتُصَلِّي الضَّحَى؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالْبَيْهَقِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا إِخَالَهُ“ (صحیح البخاری کتاب التہجد رقعہ ۱۱۷۵)

”مورق رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کیا آپ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں میں نے کہا کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں پھر میں نے کہا کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ؟ کہا نہیں پھر میں نے پوچھا کیا نبی کریم ﷺ پڑھتے ہیں تو فرمایا کہ میں گمان نہیں کرتا کہ آپ نے پڑھی ہو۔“

باب اور حدیث میں مناسبت :

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا کہ چاشت کی نماز کا سفر میں پڑھنا اور دلیل کے طور پر ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کا ذکر فرماتے ہیں جو کہ نفی پر محمول ہے۔ مگر یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ بڑے دقیق انداز میں جس مسئلہ کا استنباط پیش کیا ہے وہ ایک بہترین تطبیق ہے۔ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں۔

”فصله الخطابي على غلط النسخ، وابن المنير: على انه لما تعارضت عنده احاديثها نفياً كحديث ابن عمر هذا واثباتا كحديث ابى هريرة في الوصية به انزل حديث النفى على السفر وحديث الاثبات على الحضر ويؤيد ذلك انه ترجم لحديث ابى هريرة بصلاة الضحى في الحضر مع ما يعضده من قول ابن عمر لو كنت مسبحاً لكتبت في السفر، قاله ابن حجر“

”یعنی خطاب نے اس باب کو ناقص کی غلطی پر محمول کیا ہے اور ابن المنیر کا کہنا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک نفی اور اثبات کی احادیث میں تعارض تھا اس کو انہوں نے اس طرح دور کیا کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی جس میں (چاشت کی نماز) کی نفی ہے سفر پر محمول کیا اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کو جس میں وصیت کا ذکر ہے ① اور جس سے اثبات ہو رہا ہے، اسکو

① یہ حدیث اس طرح سے ہے کہ مجھے میرے غلیل رضی اللہ عنہ نے تین باتوں کی وصیت فرمائی میں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ مر جاؤں (۱) ہر ماہ تین روزے رکھنا (۲) چاشت کی نماز پڑھنا (۳) سونے سے قبل وتر پڑھنا۔ (صحیح بخاری کتاب التہجد رقعہ ۱۱۰)

حضر پر محمول کیا ہے۔ اس امر کی اس سے بھی تائید ہو رہی ہے کہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ”صلاة الضحیٰ فی الحضرة“ کا باب منعقد فرمایا ہے اور نفی کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اس قول سے بھی تائید ہوتی ہے کہ جو انہوں نے فرمایا اگر میں سفر میں نفل پڑھتا تو نمازوں کو وہی پورا کیوں نہ کر لیتا، پس معلوم ہوا کہ نفی سے مراد انکا سفر میں نفی کرنا ہے مطلق نہیں۔“

لہذا شیخین کی بھی نفی سفر ہی پر محمول ہے۔ لہذا علامہ قسطلانی کے مفید قول سے مطابقت کے کئی پہلو اوجاگر ہوئے۔ دوسرا نکتہ بھی قابل غور ہے جس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیا آپ فرماتے ہیں۔

”وفي الجبلۃ لیس فی أحادیث ابن عمر ہذا یہاں دفع مشروعیۃ صلاة الضحیٰ، لأنه نفیہ محمول علی عدم رویۃ لا علی عدم الوقوف فی نفس الامر أو الذی نفیہا لصفة مخصوصة كما سیأتی نحوه فی الکلام علی حدیث عائشة۔ قال عیاض وغیرہ: انما أنکر ابن عمر ملازم متھا واظهارھا فی الساجد وصلاتها جباعۃ، لانھا مخالفۃ للسنة ویؤید مارواه ابن ابی شیبۃ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انه رای قوما یصلونھا فأنکر علیہم ان کان ولا بد ففی بیوتکم“ (فتح الباری ج ۲ ص ۴۸-۴۷)

”یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اس حدیث سے چاشت کی نماز کا ناجائز ہونا ثابت نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ نفی ان کی عدم روایت پر محمول ہے یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا اس سے یہ مراد نہیں کہ فی الواقع ہی آپ نے یہ نماز نہیں پڑھی اور یا یہ نفی خاص صفت پر محمول ہے یعنی ان کو مسجد کے ساتھ لازم رکھنا اور جماعت کے ساتھ پڑھنا درست نہیں جیسا کہ آئندہ حدیث میں کلام آئے گا جو عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔

قاضی عیاض وغیرہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا انکار کو نادر اصل اس کو مسجد یا جماعت کی صورت میں ادا کرنے پر ہے نہ کہ سنت کی مخالفت کی وجہ سے اور اس کی تائید ابن ابی شیبہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ (مسجد میں) چاشت ادا کر رہے ہیں تو آپ نے انکار کیا اور فرمایا اگر پڑھنی ہے تو گھروں میں ادا کرو۔

شیخ بدر الدین بن جماعہ (المتوفی ۷۳۳ھ) رقمطراز ہیں:

”سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کی حدیث سے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سفر کی حالت میں تھے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت اس بات پر مؤید ہے کہ وہ نفل سفر میں نہیں پڑھتے اور کہتے تھے کہ اگر میں نفل پڑھوں گا تو مکمل پڑھوں گا۔“

(مناسبات تراجم البخاری لابن جماعہ، ص ۵۳)

لہذا جن احادیث میں انکار ہے وہ سب اسی امر پر محمول ہیں کہ گھروں میں چاشت کو ادا کرو اور ساتھ ہی ساتھ یہ قاعدہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر حدیث ہر صحابی تک نہیں پہنچتی لہذا جب کسی صحابی سے اثبات کی دلیل ملتا ہو جائے تو عمل کے لیے کافی ہوتی ہے۔

صاحب ضیاء الساری رقمطراز ہیں:

”وفی الجملة ليس في احاديث ابن عمر هذه ما يرفع مشروعية صلاة الضحى، لأن نفيه محمول على عدم رؤيته، لا على عدم الوقوع في نفس الأمر“ (ضياء الساری، ج ۱۰، ص ۲۲۹)

”حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما میں اشراق کی نماز کی ممانعت نہیں ہے کیونکہ نئی عدم رؤیت پر محمول ہوتی ہے اور حقیقتاً وہ نئی امر (کسی چیز کے ہونے پر) عدم وقوع کی دلیل نہیں ہوتی۔“

ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”واما حديث ابن عمر، ونفيه المطلق فوجه إيراده هنا ان البخاري حمله على السفر خاصة، لان قد ثبت صلاتها في الحضر من حديث ابن هريرة وغيره، اوصاني خليلي بها، فاذا حصل حديث ابن عمر على السفر كان جمعاً بين الاحاديث، واذا حصل على الاطلاق وقع تعارض واختلاف، فالجمع أولى۔۔۔“

(التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج ۹، ص ۱۸۲)

”سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کی جو حدیث ہے وہ نئی ہے مطلق کی، امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد یہاں صرف سفر پر خاص ہے، (یعنی نماز اشراق کا سفر میں ادا کرنا) کیونکہ یقیناً حضر میں اشراق کا ادا کرنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ سے منقول ہے۔ نبی کریم ﷺ کے بارے میں جیسا (صحیح بخاری، رقم ۱۱۷۸) میں حدیث ہے کہ مجھے میرے خلیل محمد ﷺ نے وصیت فرمائی (اس میں اشراق کا ذکر ہے) لہذا اگر ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کا اطلاق سفر پر کیا جائے تو دونوں احادیث میں جمع و تطبیق کی صورت بنتی ہے۔ اگر ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کو مطلق کیا جائے گا تو تعارض و اختلاف واقع ہو جائے گا (جو کہ مناسبت نہیں ہے لہذا) جمع کی صورت اولیٰ ہے۔“

فائدہ:

ایک اصولی قاعدے کو دامن گیر فرمائیں کہ علوم حدیث کا ذخیرہ ایک وسیع علم ہے جو جی پر مشتمل ہے، اس علم کو حاصل کرنے والے ہر صدی میں پیدا ہوئے ہیں علوم حدیث کے علم کی وسعت کا اندازہ اس زاویہ سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہر حدیث ہر صحابی یا محدث تک نہیں پہنچی لیکن اس کے باوجود بھی مجموعی اعتبار سے احادیث کا ذخیرہ محفوظ سے محفوظ تر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے جن کے پاس تمام احادیث کا نہ پہنچنا ثابت ہے، اور جوں ہی ان تک احادیث کی رسائی ہوئی انہوں نے اپنی آراء کو چھوڑ کر احادیث رسول ﷺ کی طرف رجوع فرمایا، خطیب البغدادی رحمہ اللہ (التونی ۳۶۲) اپنی کتاب ”الفقیہ والتفقہ“ میں باب قائم کرتے ہیں۔

”ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن ارائهم التي راوها الى احاديث النبي ﷺ اذا سمعوها ووعوها“

(الفقیہ والتفقہ للبغدادی، ص ۲۸۲)

”یعنی اس بات کا ذکر کہ صحابہ کرام اپنی آراء سے رجوع فرمایا کرتے تھے جب ان تک احادیث پہنچتی جب اسے سنتے اور حفظ کرتے۔“

خیر القرون میں ہمیشہ سنت ہی کو مقدم رکھا گیا ہے۔ تمام مسائل کے حل کے لیے صحابی کی جماعت سے لے کر آپ محدثین کرام رحمہم اللہ تک نظر دوڑائیے، ان کے نزدیک تمام قیاسات اور آراء پر مقدم نبی کریم ﷺ کا فرمان ہی ہوا کرتا تھا، لیکن جب زمانہ نے کروٹ بدلی اور بعد کے لوگ پیدا ہوئے جو فقاہت کے نام سے اپنے مذموم عقائد کی برتری میں مصروف ہو گئے بس اس کے بعد اسلام میں ایسے چور دروازے کھولے گئے جو آج تک بند نہ ہو سکے۔ سنت کے دفاع اور محدثین کے منہج کے بارے میں واقعات کی تفصیل کے لیے دیکھیے۔ (الطیوریات لشیخ ابن طاہر السدقی رحمہ اللہ، ذم الکلام وھلہ للامام الہروی رحمہ اللہ)

اب ہم اس مسئلے پر دلائل دیں گے جس سے یہ واضح ہو گا کہ تمام احادیث کا ذخیرہ ہر صحابی تک نہیں پہنچا اور جب صحیح حدیث کی صحابہ تک رسائی ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی آراء و قیاس کو حدیث کی وجہ سے ترک کر دیا کرتے تھے، مثلاً:

① سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تک انگلیوں کی دیت کے بارے میں احادیث نہیں پہنچیں سوان تک اس کتاب سے خبر دی گئی جو کتاب نبی کریم ﷺ نے ابن حزم کے لیے لکھوائی تھی جس میں یہ حدیث تھی کہ ہر انگلی کے بدلے دس اونٹ ہیں جب یہ حدیث عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو۔

فأخذہ وترکہ امروۃ الاول

”پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پہلے حکم سے رجوع کیا اور حدیث پر عمل کیا“

(دیکھئے مصنف عبدالرازق ج ۹ رقم ۱۶۷۰۶)

② ابو جوزاء رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے براہ راست سنا کہ آپ بیع صرف کا حکم دیتے تھے^① (یعنی اسے جائز کہتے تھے) اور ان سے یہ قول روایت کیا جاتا ہے چنانچہ میں ان سے مکہ جا کر ملا اور عرض کیا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے (صرف کے جواز سے) رجوع کر لیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں! وہ قول میری اپنی رائے تھی۔ اور یہ ابو سعید رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے بیع صرف سے منع کیا ہے۔ (سنن ماجہ ابواب التجارات رقم ۲۲۵۸)

③ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے دیت عاقلہ کو ملے گی۔ اور عورت کو اپنے خاوند کی دیت (خون بہا) سے ترکے والا حصہ نہیں ملے گا، یہاں تک کہ سیدنا ضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہ نے انہیں خط لکھ کر بتایا کہ نبی

① بیع صرف اس بیع کو کہتے ہیں کہ جب ایک ہی جنس ہو مثلاً کھجور کے بدلے کھجور سونے کے سونا تو کمی بیشی سود نہیں ہوا کرتی۔ مزید تفصیلی بحث کے لیے راقم کی کتاب ”صحیح مسلم میں بظاہر دو احادیث میں تطبیق“ کا مطالعہ بے حد انشاء اللہ مفید ہو گا۔

کریم ﷺ نے اشیم ضبابی رضی اللہ عنہ کی بیوی کو ان کے خاوند کی دیت سے ترکہ دلویا تھا (اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے رجوع فرمایا تھا)۔

(سنن ابن ماجہ ابواب الدیات رقم الحدیث ۲۶۳۲)

4 سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دادی کے میراث کے قائل نہ تھے پھر انہیں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے گواہی دی کہ نبی کریم ﷺ نے دادی کو چھ حصہ دیا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حدیث کے مطابق فیصلہ دیا اور اپنے فیصلے کو چھوڑ دیا۔

(سنن الترمذی ۴/۲۱۹ و ابو داؤد فی سننہ ۲/۲۱۴)

5 عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مجوسی کے جذبیہ کا ذکر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ میں کیا کروں ان کے مسئلے میں تو انہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے وہ طریقہ اختیار کرو جو اہل کتاب سے کرتے ہو۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے فتوے سے رجوع فرمایا۔ (موطا امام مالک ۱/۲۵۲ باب جذبیہ اهل الكتاب والجوسی)

نوٹ: یاد رہے یہاں صرف جذبیہ کے بارے میں مجوسیوں کا حکم اہل کتاب کا ہے ہر عمل کا نہیں۔

6 سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بیع^(۱) صرف حدیث کا علم نہ تھا انہیں اس حدیث کی خبر دی سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں

نے نبی کریم ﷺ سے اس بارے میں حدیث سنی ہے۔ (صحیح مسلم کتاب البیع باب الریاسن ابن ماجہ کتاب السنۃ رقم ۱۸)

7 سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا اگر میں جنبی ہو جاؤں اور پانی نہ پاؤں تو کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا ایسی صورت میں نماز نہ پڑھو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین کیا آپ کو یاد نہیں میں اور آپ سفر میں تھے ہمیں غسل کی ضرورت پڑھی پانی نہ تھا آپ نے نماز نہ پڑھی اور میں زمین پر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ پھر نماز پڑھ لی۔ جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ سارا ماجرہ بیان کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا تمہارے لیے یہی کافی تھا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارتا پھر ان پر پھونک مارتا پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لیتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے مزید یاد نہیں۔ (رواہ البخاری فی ”التیمم“ رقم ۲۲۸)

8 طلاق ثلاثہ کے بعد عورت کا اپنے خاوند جس سے طلاق ہوئی اس کے گھر میں نہ اسکی عدت ہے اور نہ ہی خاوند کے ذمہ اس عورت کا نان و نفقہ و سکنی ہے یہ حدیث عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہ تھی یہاں تک کہ انہیں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے خبر دی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث ۱۵۵۰)

9 سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تین بار اجازت مانگی نہ ملنے پر واپس لوٹ گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کیوں واپس لوٹ گئے تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کی انہیں حدیث سنائی جو کہ انکے علم میں نہ تھی اور اس مسئلے کی حدیث ان تک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے پہنچائی۔ (صحیح البخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنۃ رقم ۴۵۲)

10 سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مسئلہ اِملاص^(۲) کی حدیث موجود نہ تھی تو آپ کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ آپ ﷺ نے

(۱) بیع صرف کے معنی گزر چکے ہیں۔

(۲) اِملاص الامرؤاں اپنے کو کہتے ہیں جو عورت کے رحم میں ولادت سے قبل ہی گر جائے۔

اس میں ایک غلام یا کنیز دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ (صحیح البخاری کتاب الدیات رقم الحدیث ۶۹۰۵)

۱۱ حج تمتع کی حدیث سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک نہیں پہنچی تھی، مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس ہدیٰ نہ تھی ان کا احرام خود نبی کریم ﷺ نے کھلوادیا۔ اور آپ ﷺ نے خود احرام نہیں کھولا تھا اسکی وجہ یہ تھی کہ آپ ﷺ کے ساتھ ہدیٰ تھی یہ مسئلہ عمر رضی اللہ عنہ سے مخفی رہا اور پھر آپ نے اپنے موقف سے رجوع فرمایا۔

(صحیح بخاری کتاب السنن رقم الحدیث ۱۵۵۹ اعلام الموقعین لابن القيم ج ۲ ص ۴۰)

۱۲ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے علاوہ کسی اور کا نام ”محمد“ رکھنے کے قائل نہ تھے یہاں تک کہ طلحہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ نبی کریم ﷺ نے ان کی کنیت ابو محمد رکھی تھی۔

(معجم الصحابة للابن قانع رقم ۱۶۰۸ الاصابة فی تميز الصحابة ۷/۷۵)

۱۳ نبی کریم ﷺ کے انتقال کے وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیات پڑھیں۔

”وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔۔۔۔۔“ (لی عمران ۱۳۲/۲)

”إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ“ (الزمر ۲۹/۲۰)

جب یہ آیات پڑھی گئیں تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

”واللہ کأنی ما سبعتها قط قبل وقتي هذا“

”اللہ قسم میں نے گویا کہ اس سے قبل یہ آیات سنی ہی نہیں تھیں“

(صحیح البخاری کتاب الجنائز رقم ۱۲۲۲)

۱۴ حدیبیہ کے روز اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کو مطلق کئے میں داخل ہونے کا حکم دیا اور اس داخلے کا سال متعین نہیں فرمایا یہ بات عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہ تھی یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ بات واضح فرمائی ان پر۔

(صحیح البخاری کتاب الشرح رقم ۲۴۲۱-۲۴۲۲)

۱۵ عمر رضی اللہ عنہ کو اس حدیث کا بھی علم نہ تھا کہ جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ جس جگہ تم سنو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ اور اگر آپ اسی جگہ پر ہو تو مت نکلو وہاں سے، اس حدیث کے بارے میں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور حدیث کی طرف رجوع فرمایا۔ (صحیح البخاری کتاب الطب رقم ۵۷۲۹)

۱۶ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر حمل کی مدت کی کم سے کم مقدار کا مسئلہ مخفی رہا یہاں تک کہ ان کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے واضح کیا

اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

﴿وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (الاحقاف ۱۵/۲۶)

”عورت کا حاملہ ہونا اور دودھ چھڑانے کی مدت تیس (۳۰) ماہ ہے“

﴿وَالْوَالِدَتُ يُضَعْنَ أَوْ لَا دَهْنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (البقرة ۲۳۲/۲)

”مائیں اپنی اولاد کو دو سال تک دودھ پلائیں“

یعنی بچے کی کم سے کم حمل کی مدت چھ ماہ بھی ہو سکتی ہے کیوں کہ احتیاط کی آیت میں تیس ماہ کا ذکر ہے یعنی چوبیس ماہ دودھ پلانے کے اور چھ ماہ حمل کے اس وضاحت کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے رجوع کر لیا۔

(موطا امام حلف ۲/۸۲۵ ابن شیبہ فی تاریخ المدینہ ۳/۹۷۷ سنن الکبریٰ للبیہقی ۴/۲۲۲)

17 سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے بیٹی، پوتی اور بہن کی وراثت کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے جواب فرمایا کہ بہن کو آدھا اور بیٹی کو بھی آدھا ملے گا، اس فتوے کا ذکر پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کیا گیا تو آپ نے جواب فرمایا کہ اگر میں بھی وہی فتویٰ دوں جو ابو موسیٰ نے دیا ہے تو میں سیدھے رستے سے بھٹک جاؤں گا آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس مسئلے میں رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی کو آدھا ملے گا، پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا اس طرح دو تہائی ہو جائے گی اور پھر جو باقی بچے گا وہ بہن کو ملے گا۔ اس کے بعد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے فتوے سے رجوع فرمایا۔ (صحیح البخاری کتاب الفرائض رقم ۶۷۳۶)

18 ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث نہ پہنچی کہ رسول اللہ ﷺ خیر کے روز پالتو گدھوں کو حرام قرار دیا ہے اور اسکے حرام ہونے کی دلیل براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی اور علی رضی اللہ عنہ نے بھی بحث کی ساتھ انکو واضح کیا اور وہ قائل ہو گئے۔

(صحیح البخاری کتاب المغازی رقم ۴۲۲۶)

19 عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جس کا نکاح ہوا اور بغیر ہم بستری کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو کیا وہ عورت عدت گزارے گی، کیا اسے مہر دیا جائے گا کیا وہ عورت وراثت میں شامل ہوگی؟ اس مسئلے کے بارے میں انہیں علم نہ تھا صحابی معقل بن سنان رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ نے اس عورت کو عدت کا بھی حکم دیا مہر کا بھی حکم دیا اور وراثت میں شمولیت کا بھی۔ (سنن ابی داؤد کتاب النکاح رقم ۴۱۱۴)

20 سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ تھا کہ حائضہ اور نفاس والی عورتیں حیض و نفاس کے خون بند ہونے تک انتظار کریں اور پاک ہونے پر طواف و داع کر کے رخصت ہوں، مگر جب انہیں یہ حدیث پتہ چلی کہ اللہ کے رسول اللہ ﷺ نے ایسی عورتوں کو واپس لوٹنے کی اجازت دی ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے مسلک سے رجوع کر لیا۔

(سنن ابی داؤد کتاب المنکح ۲۰۰۲، البیہقی فی المدخل ۲۵، الفقیہ والمتفقہ ۱/۲۰۷، مسند احمد ۲/۴۱۶)

21 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وہ حدیث مخفی رہی جس میں یہ حکم ہے کہ جب نماز میں شک ہو جائے (یعنی دو رکعت پڑھیں یا چار رکعت) تو انہیں اس حدیث کی خبر دی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دی کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔

”إِنَّهُ يَطْرَحُ الشُّكَّ وَيَبْنِي عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ“

(مسند احمد ۲/۷۲، الدارمی ۱۵۰۲، ابن ماجہ ۱۲۱۰)

22 محرم کو احرام سے قبل خوشبو لگانا درست نہ تھا جیسا کہ صحیح بخاری میں واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے عمرؓ کے احرام باندھا ہوا تھا اور اس سے خوشبو آرہی تھی رسول اللہ ﷺ نے اسے حکم دیا کہ خوشبو کو تین بار دھوئے۔

(صحیح بخاری کتاب الحج رقم ۱۵۲۹)

اس حدیث میں جو خوشبو دھونے کا واقعہ ہے یہ پہلے کا ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو آپ کے احرام باندھنے کے وقت، احرام باندھنے سے قبل خوشبو لگائی اور احرام کھولنے کے وقت طواف افاضہ کرنے سے پہلے بھی۔

(ابن ماجہ رقم ۲۹۲۶)

یہ حدیث جس کی راویہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ کو نہیں پہنچی۔

(دیکھئے مجموعہ فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲۰ ص ۲۲۷)

23 عثمان رضی اللہ عنہ کے علم یہ حدیث نہ تھی کہ بیوہ عورت کہاں عدت گزارے گی چنانچہ انہیں فریہ بنت مالک رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ انہیں نبی کریم ﷺ نے ان کے شوہر کے گھر عدت گزارنے کا حکم دیا چنانچہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی حدیث کے مطابق فیصلہ دیا۔ (سنن ابی داؤد کتاب الطلاق رقم ۲۳۰۰)

24 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مخفی رہی کہ احرام کے حالت میں وہ جانور حرام ہے جو شکار کیا گیا ہو حتیٰ کہ انہیں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے اس کی خبر دی۔ (صحیح مسلم کتاب الحج رقم ۱۱۹۰)

25 سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے زندقہ لوگوں کو آگ میں جلایا حتیٰ کہ انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے کسی کو عذاب نہ دو یہ حدیث علی رضی اللہ عنہ کے علم میں نہ تھی۔

(صحیح البخاری کتاب استتباب المرتدین رقم ۶۹۲۲)

26 سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پاگل عورت لائی گئی آپ نے مشورے کے بعد اس عورت کو سنگسار کے حکم سنایا حتیٰ کہ انہیں علی رضی اللہ عنہ ملے اور آپ نے انہیں خبر دی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا کہ تین لوگ مرفوع قلم ہیں (یعنی ان پر کوئی گناہ نہیں) مجھو حتیٰ کہ وہ عقل والا ہو جائے بچے سے حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائے، سوتے ہوئے سے یہاں تک کہ وہ جاگ نہ جائے، عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سن کر رجوع کر لیا، اور اس عورت کو چھوڑ دیا۔ (صحیح ابن خزیمہ رقم ۱۰۰۳)

27 رکوع میں ہاتھ کو گھٹنے پر رکھنا سنت ہے حتیٰ کہ گھٹنوں کو پکڑنا اور یہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہما تک نہیں پہنچی کہ تطبیق منسوخ

ہے اور اب ہاتھ گھنٹوں پر رکھ کر اسے پکڑنا رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔

دیکھئے (صحیح مسلم کتاب الصلاة، سنن الترمذی رقم ۲۵۸ مع تحفة)

قال ابو عیسی الترمذی وحصل هذا علی أن ابن مسعود رضی اللہ عنہ یبلغہ النسبم

28 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ حدیث نہ پہنچی تھی جس میں زمین کو بٹائی پر دینے کی ممانعت تھی حتیٰ کہ انہیں اس حدیث کی خبر رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے دی (سنن ابن ماجہ کتاب البیوع رقم ۲۲۹۲ - ۲۲۹۵)

29 نبی کریم ﷺ نے میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح اس وقت فرمایا کہ جب آپ محرم نہ تھے مگر یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کے علم میں نہ تھی اور انہوں نے فرمایا کہ آپ ﷺ نے احرام کی حالت میں ان سے نکاح فرمایا۔ (ذاد السعاد، ج ۲ ص ۱۰۶)

30 فتح مکہ کے روز رسول اللہ ﷺ نے کعبہ میں نماز پڑھی مگر یہ حدیث فضل بن عباس رضی اللہ عنہما پر مخفی رہی حتیٰ کہ انہیں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اسکی خبر دی۔ (صحیح البخاری کتاب النسل - کتاب الذکاة رقم ۱۲۸۲)

31 نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد صحابہ میں اختلاف ہوا کہ آپ ﷺ کو کہاں دفن کیا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث سنائی جو کبار صحابہ پر مخفی رہی کہ آپ ﷺ نے فرمایا، جہاں انبیاء کا انتقال ہوتا ہے وہیں ان کو دفننا چاہیے۔

(صحیح سیرۃ الانبیاء ص ۷۲)

32 مہر کی زیادتی کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ پر مسئلہ مخفی رہا کہ نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات اور آپکی بیٹوں کا کیا مہر تھا انہیں ایک عورت نے خبر دی اور یہ آیت مبارکہ پڑھی۔

﴿وَأَتَيْنَهُمُ اخْلُدْهُنَّ قَنْظَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ (النساء: ۲۰)

(رواہ سعید بن منصور فی سننہ ۵۹۸، ابو یعلیٰ فی مستندہ الکبیر ۷۵۷، والحديث ضعيف انظر الارواء للالبانی ۲/۲۳۸)

33 عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے روایت فرمائی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: عتقرب (قرب قیامت میں) بنی قحطان سے ایک حکمران اٹھے گا (یعنی ایک قحطانی عرب کا بادشاہ ہوگا) اس حدیث کا علم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہ تھا یہاں تک کہ یہ حدیث انہیں عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی۔ (صحیح البخاری، کتاب المناقب، رقم: ۳۵۰۰)

34 خلافت فاروقی کے دور میں ایک روز سیدنا حسان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی ﷺ میں اپنے اشعار سنارہے تھے جس پر عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں روکنا چاہا تو حسان رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل کے جواز کے لیے حدیث پیش کی۔ (الحديث والسحشون، ص ۱۵۵)

35 جو شخص جنبی ہو اور فجر کا وقت ہو تو وہ غسل کرے اور روزہ رکھے، لیکن یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علم میں نہ تھی

① مزارعت سے جو ممانعت یہاں وارد ہے یہ احادیث تنزیہ اور استحباب پر محمول ہے یا چند ممنوعات وجوہات کی بناء پر مطلق نہیں تفصیل کے لیے دیکھئے ارواء الغلیل

حدیث ۱۲۷۸

حتیٰ کہ اس حدیث کو ام المؤمنین عائشہ و ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا۔ (الحديث والمحدثون، ص ۱۵۵)

۳۶ عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ شکار کا گوشت ہدیہ کیا گیا (حالات احرام میں) تو آپ نے نوش فرمایا مگر علی رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی (جس کا علم انہیں نہ تھا) کہ نبی کریم ﷺ نے گوشت کو لوٹا دیا تھا (یعنی آپ ﷺ نے نہیں کھایا تھا)۔

(الحديث والمحدثون، ص ۲۹)

۳۷ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تک یہ حدیث نہ پہنچی کہ نبی کریم ﷺ کا چھوڑا ہوا مال ورثہ میں تقسیم نہ ہوگا بلکہ وہ صدقہ ہوگا۔ انہیں

اس حدیث کی خبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دی۔ (صحیح البخاری، کتاب الخمس، رقم الحديث ۲۰۹۲)

۳۸ نبی کریم ﷺ کا فرمان ”کعبے کا خزانہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا۔۔۔“ یہ حدیث عمر رضی اللہ عنہ تک نہ پہنچی جس کا ذکر امام

مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا۔ (صحیح مسلم، رقم ۱۲۲۲)

۳۹ مسیح علی النخسین کی حدیث امی عائشہ رضی اللہ عنہا تک نہیں پہنچی، یہاں تک کہ انہیں علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور بعد میں آپ رضی اللہ عنہ نے رجوع بھی کیا۔ (صحیح مسلم: ۲۳۲/۱، کتاب الاثمار للثیبانی: ۲۲/۱)

یہ چند واقعات صحابہ کے مبارک دور سے ہم نے نقل کئے ہیں جو اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہونگے کہ ہر حدیث ہر صحابی تک نہیں پہنچی۔ وبالله التوفیق

بَابُ إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّيِّ، تَقَدَّمَ أَوْ اُنْتَظَرَ فَاَنْتَظَرَ فَلَا بَأْسَ

اگر نمازی سے کوئی کہے کہ آگے بڑھ جا، ٹھہر جا اور وہ آگے بڑھ جائے یا ٹھہر جائے تو کوئی قباحت نہیں

”عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمْ عَاقِدُوا أَرْزُهُمْ مِنَ الصِّغْرِ عَلَى رِقَابِهِمْ، فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ: لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا“

(صحیح البخاری کتاب العمل فی الصلاة رقم ۱۲۱۵)

”سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ لوگ نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز اس طرح پڑھتے کہ تہبند چھونے ہونے کی وجہ سے انہیں اپنی گردنوں سے باندھے رکھتے اور عورتوں کو (جو مردوں کے پیچھے جماعت میں شریک رہتی تھیں) کہہ دیا جاتا کہ جب تک مرد و حضرات پوری طرح سمٹ کر بیٹھ نہ جائیں تم اپنے سر (سجدے سے) نہ اٹھانا۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کے ارکان میں ایک دوسرے سے تقدیم و تاخیر کرنا اور ایک دوسرے کے نفل کا انتظار کرنا جائز ہے اس سے نماز باطل نہیں ہوتی اس لیے کہ آپ نے عورتوں کو مردوں کا انتظار کرنے کا حکم دیا اور یہ مستلزم ہے اس بات

کو کہ مرد تقدیم کریں اور عورتیں اُن سے تاخیر کریں یعنی مرد پہلے سراٹھائیں اور عورتیں پیچھے سراٹھائیں یہی وجہ ہے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت کی۔ (دیکھئے فتح الباری ج ۳ ص ۷۵)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ :

یہ بات عورتوں کو حالت نماز میں کہی گئی یا نماز سے پہلے۔ شق اول سے معلوم ہوا کہ نمازی کو مخاطب کرنا اور نماز کے لیے کسی کا انتظار کرنا جائز ہے اور شق ثانی سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں انتظار کرنا جائز ہے۔ مزید آپ فرماتے ہیں :

”ومحصل مراد البخاری ان الانتظار ان كان شرعياً جازواً لا فلا“

”حاصل کلام یہ ہے کہ کسی کا انتظار کرنا اگر شرعی ہے تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔“ (فتح الباری، ج ۳، ص ۷۶)

علامہ سندھی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں :

”یہ لازم نہیں ہے کہ یہ نماز میں ہی کہا جائے اور نہ ہی حدیث میں اس کی کوئی دلالت موجود ہے۔ بلکہ وہ ایک عام قیل ہے چاہے نماز میں ہو یا نماز سے خارج“ (حاشیہ السندی، ج ۱، ص ۲۱۰)

بدرالدین بن جماعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں :

”فقد أفاد المسألتين، خطاب المصلی، وامساك المصلی المريض بما لا يضر لأنه قيل لهن قبلن ولم ينكر عليهن وان كان الخطاب لهن قبل الصلاة فقد أفاد جواز الانتظار لأن النبي ﷺ لم ينكر عليهن في أمرهن بذلك ولعله كان هو الأمر به ففسو، وإذا كان الانتظار جائزاً فطلبه جائزاً والاصفاء اليه جائزاً“ (مناسبات تراجم البخاری، ص ۵۴)

ابن الملقن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں :

”فيه: جواز سبق المأمون بعضهم لبعض في الأفعال ولا يضر ذلك“

”اس حدیث میں اس کا جواب ہے کہ مقتدی اگر افعال میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں تو (نماز) پر کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔“ (التوضیح، ج ۹، ص ۳۱۱)

مزید آپ ترجمہ الباب اور حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ جائز ہے کہ (غیر نمازی) کہے عورتوں سے اپنے سر نہ اٹھانا جب تک کہ مرد حضرات نہ بیٹھ جائیں اور اس کی مثل حدیث : خواتین جلدی کرتیں اپنی جگہ سے ہٹنے کی جب کہ وہ نماز پڑھ چکی ہوں۔

ان تمام اقتباسات سے واضح ہوتا ہے کہ اگر نمازی یا غیر نمازی، نمازی سے کہے آگے بڑھ جاؤ تو اس صورت میں اگر نمازی آگے بڑھ جائے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔

قلت : جیسا کہ تحویل قبلہ کے بعد مسجد میں نماز ہو رہی تھی اور غیر نمازی نے تحویل کی خبر پہنچائی اور لوگوں نے اسی حالت میں قبلہ تبدیل کر لیا اور نبی کریم ﷺ نے ان کے اس فعل پر نکیر بھی نہیں کی۔ لہذا اس واقع سے بھی ترجمہ الباب کی تائید ہوتی ہے۔

علامہ وحید الزماں صاحب رقمطراز ہیں:

اس حدیث میں کہا ہے کہ عورتوں سے یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ وہ نماز میں ہوتیں۔ تو باب کا مطلب حدیث سے نکلنا و شواہ ہے اور اس کی توجیہ یوں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ گولفظ میں دو احتمال ہوتے ہیں جب بھی وہ اس سے دلیل لیتے ہیں اور یہاں یہ بھی احتمال ہے کہ عورتوں سے یہ نماز کی حالت میں کہا گیا ہو اور جب عورتوں سے یہ نماز کی حالت میں کہا گیا ہو اور جب عورتوں سے کہا گیا کہ تم اپنے سر اس وقت تک نہ اٹھاؤ جب تک مرد سیدھے نہ بیٹھ لیں تو مردوں کا عورتوں سے آگے بڑھنا بھی اس سے نکل آیا۔ (تیسری الباری، شرح صحیح البخاری، ج ۱، ص ۷۱۲)

امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت یہ بھی ہے کہ اگر کسی مسئلے پر یا پیش کردہ حدیث پر دو احتمالات ہوتے ہیں تو آپ ترجمہ الباب کے ذریعے اس میں سے ایک احتمال کا ذکر بھی فرمادیا کرتے ہیں۔

مزید اگر غور کیا جائے تو امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ترجمہ الباب سے احناف کا رد ہے کیونکہ احناف کے نزدیک اگر مصلیٰ کو تقدم یا تاخر کا حکم دیا جائے اور نمازی نے اس کا اتباع کر لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ (دیکھئے تفصیل کے لامعہ الداراری، ج ۲، ص ۳۰۰)

اور باقی ائمہ کے نزدیک اس کے کہے پر عمل کرے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔

ایک اشکال کا جواب:

یہاں اشکال وارد ہوتا ہے کہ ”قیل للنساء“ تو خارج نماز تھا، جیسا کہ امام قسطلانی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ ارشاد الساری ج ۲، ص ۱۳۱۔ اسی طرح سے صاحب او جز المسائل نے بھی ذکر فرمایا ”الابواب والترانیم، ج ۳، ص ۱۵۲“ تو پھر امام بخاری رحمہ اللہ کا ترجمہ کس طرح ثابت ہوگا؟ کیونکہ بظاہر حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عورتوں سے نماز کی حالت میں کہا جائے؟

جواب:۔ حدیث میں دونوں احتمال ثابت ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ”بکل السحتمل“ ہے۔ یعنی لفظ میں اگر احتمال ہوتے ہیں تب بھی امام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال فرما لیتے ہیں۔ پس یہاں یہ بھی احتمال ہے کہ عورتوں سے نماز کی حالت میں کہا گیا ہو ”لا ترفعن“ لہذا اس صورت میں دونوں مسئلے ثابت ہو گئے۔ مردوں کا عورتوں سے تقدم اور عورتوں کا انتظار۔ لہذا یہیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہوگی۔

کتاب الجنائز

بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

میت کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دینا اور وضو کرانا

”وَحَفَظَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ابْنَ السَّعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَلَهُ، وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا، وَقَالَ سَعِيدٌ: لَوْ كَانَ نَجَسًا مَا مَسِسْتُهُ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ“ (صحیح البخاری، کتاب الجنائز، رقم: ۱۲۵۳)

”سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے بچے کو خوشبو لگائی پھر اس کی نعش اٹھا کر لے گئے اور نماز پڑھی۔ پھر وضو نہیں کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسلمان نجس نہیں ہوتا، زندہ ہو یا مردہ۔ سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر (سعید بن زید رضی اللہ عنہ) کی نعش نجس ہوتی تو میں اسے چھوتا ہی نہیں۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”مومن ناپاک نہیں ہوتا۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

باب میں غسل، وضو اور بیری کے پتوں کا ذکر ہے مگر حدیث میں صرف خوشبو اور نماز کا ذکر ہے۔ اس حدیث کے ہقیہ الفاظ کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے جس کا اشارہ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کو سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے مرنے کی خبر ملی۔ وہ گئے اور ان کو غسل اور کفن دیا۔ خوشبو لگائی اور گھر میں آکر غسل کیا اور کہنے لگے میں نے گرمی کی وجہ سے غسل کیا ہے نہ کہ مردے کو غسل دینے کی وجہ سے۔

لہذا یہاں سے بخوبی طور پر مناسبت ظاہر ہو رہی ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ نے جب انہیں غسل دیا تو لازماً اس میں بیری کے پتے بھی ہوں گے اور وضو بھی کروایا ہوگا۔ لہذا انہیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہے۔

مذکورہ بالا حدیث کے بعد والی حدیث جو ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اس میں واضح طور پر بیری کے پتوں کا ذکر موجود ہے۔ ممکن ہے کہ پہلی روایت سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود اس روایت کے ضعف کی طرف ہو جس میں یہ ذکر ہے کہ جو غسل دے میت کو وہ بھی غسل کرے اور دوسری حدیث سے بیری کے پتوں کا جواز ثابت فرما رہے ہوں۔ واللہ اعلم۔ ابن الملقن رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”وقصد البخاری بهذا صدر به الباب من أن المؤمن لا ينجس من غسله ليس لكونه نجساً ولذلك غسل بالياء والسدر مبالغة في التنظيف۔۔۔ ثم الذي عليه جمهور العلماء أن غسل الميت لا يجب الغسل وحده لا يوجب الوضوء وحديث من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ قد علمت كلام الحاكم أنه مختلف فيه“

”امام بخاری رحمہ اللہ کا قصد باب سے یہ ہے کہ مومن نجس نہیں ہوتا، اس کا غسل دینا اس کی نجاست کی وجہ سے نہیں ہے

اور اسی طرح حیرری کے پتوں سے غسل دینا یہ نفاذ میں زیادتی کے لیے ہے۔۔۔ جمہور علماء اسی طرف گئے ہیں کہ جو میت کو غسل دے اس پر غسل نہیں ہے اور جو جنازے کو اٹھائے اس پر وضو واجب نہیں ہے اور جس حدیث میں ہے کہ مردے کو غسل دینے والا غسل کرے اور اٹھانے والا وضو کرے یقیناً اس میں امام حاکم کا کلام مختلف فیہ ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”هذه الترجمة مشتملة على أمور الأول: في غسل الميت، هل هو فرض أو واجب أو سنة؟۔۔۔“

(عبد القاری، ۶۳، ص ۴۹)

یہ ترجمہ الباب مشتمل ہے امور پر، پہلا میت کے غسل کے بارے میں کہ کیا وہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے؟ ہمارے اصحاب نے کہا کہ وہ واجب ہے، احیاء پر سنت اور اجماع کے مطابق ”شرح وجیز“ میں ہے کہ (میت کو) غسل دینا اور اس کی تکفین اور اس پر نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے اجماع کے مطابق اور اسی طرح سے امام نووی (شارح مسلم) نے اجماع نقل کیا ہے کہ غسل فرض کفایہ ہے اور بعض نے امام نووی کے اس قول کا انکار کیا ہے اور اسے شدید ذہول قرار دیا ہے۔

علامہ عینی رحمہ اللہ کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ترجمہ الباب قائم فرمانا کئی امور پر مشتمل ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ غسل میت کو دینا اور ساتھ ہی ساتھ میت کو غسل دینے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ محمد ذکریا کاندھلوی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”كانه اشار إلى رد ما ورد في الغسل من غسل الميت ووضوء من حبله، وقد اختلف العلماء في الغسل والوضوء

كما ذكره الحافظان ابن حجر والعيني في اثراين عمر اللقي“ (الابواب والتراجم، ۳۷، ص ۱۶۸-۱۶۷)

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ الباب میں گویا کہ اشارہ فرمایا ہے اور رد فرمایا ہے ان حضرات کا جو میت کے غسل دینے پر غسل اور میت کو اٹھانے پر وضو کو ضروری گردانتے ہیں۔ یقیناً علماء کا میت کو غسل اور وضو دینے پر اختلاف ہے جس کا ذکر دونوں حافظوں نے فرمایا، ابن حجر اور علامہ عینی رحمہ اللہ نے اثرا بن عمر رضی اللہ عنہ سے جو آ رہا ہے۔

فائدہ:

مردے کو غسل دینے پر غسل کرنے کے بارے میں بعض علماء کا یہ موقف بھی ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے، ابو حفص بن شاہین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اسے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث نے منسوخ کر دیا کہ ”آپ پر غسل نہیں ہے جب آپ مردے کو نہلائیں۔ آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھولیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے۔

① البدل المنير لابن الملقن، ج ۲، ص ۵۲۳ تا ۵۲۴

② العلل المتناهية، ج ۱، ص ۴۷

- ③ العلل للدارقطنی، ج ۳، ص ۱۳۶
- ④ المجموع للنووی، ج ۲، ص ۲۲۲
- ⑤ الناسخ والمنسوخ لابن شاہین، رقم ۲۹، ۳۸
- ⑥ الخلافیات للبیہقی، ج ۳، ص ۲۲۲
- ⑦ البدر المنیر لابن الملقن، ج ۴، ص ۶۵ تا ۶۶
- ⑧ نیل الاوطار للشوکانی، ج ۱، ص ۲۲۸

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلِّي وَالْمَسْجِدِ

نماز جنازہ عید گاہ میں اور مسجد میں (ہر دو جگہ جائز ہے)

”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ الْيَهُودَ، جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَيْنَا: فَأَمَرَهُمَا، فَرَجَا قَرِيْبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ“ (صحیح البخاری کتاب الجنائز رقم الحدیث ۱۳۲۹)

”عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم ﷺ کے حضور میں اپنے ہم مذہب ایک مرد اور عورت کا جنہوں نے زنا کیا تھا، مقدمہ لے کر آئے، آپ ﷺ کے حکم سے مسجد کے نزدیک نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ کے پاس انہیں سنگسار کر دیا گیا۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں اشارہ فرمایا کہ جنازہ کی نماز عید گاہ اور مسجد دونوں میں جائز ہے مگر دلیل کے طور پر جو حدیث پیش کی ہے وہ سنگسار کے بارے میں ہے کہ دو زانیوں کو مسجد کے پاس سنگسار کیا گیا۔ اس میں مطابقت کے بہت دقیق پہلو ہیں۔ پہلی بات پر غور فرمائیں کہ عید گاہ اور مسجد کا حکم ایک ہی ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

لم يتعرض المصنف لكون البيت بالمصل أو لأن المصل عليه كان غائباً وألحق حكم المصل بالمسجد بدليل ما تقدم في العيد من حديث أم عطية۔۔۔۔۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۱۴۳)

”یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے میت کا عید گاہ میں ہونا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ میت وہاں موجود نہ تھی بلکہ غائب تھی اور عید گاہ کا حکم تو مسجد کے ساتھ ملحق ہے ساتھ حدیث ام عطیہ کے کہ حیض والی عورتیں عید گاہ سے کنارے پر رہیں سو یہ دلیل ہے اس کی کہ مسجد اور عید گاہ کا حکم ایک ہے جس چیز سے مسجد میں پرہیز کرنا ضروری ہے اس سے عید گاہ میں بھی

پرہیز کرنا ضروری ہوگا۔

مندرجہ بالا حدیث کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے واضح طور پر حدیث پیش کی کہ نبی کریم ﷺ نے عید گاہ میں نماز پڑھائی لہذا جب عید گاہ میں نماز ہو سکتی ہے تو مسجد میں نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھا جاسکتا؟ اور جہاں تک تعلق ہے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما والی حدیث کی جس میں سنگسار کا حکم ہے تو اس حدیث کی باب کے ساتھ مناسبت یوں ہوگی کہ وہ دونوں مردوزن مصلی جنازہ کے قریب رجم کئے گئے جو مسجد نبوی کے اندر تھا۔ یہیں سے مطابقت ظاہر ہوتی ہے کہ باب سے جواز ثابت ہو گیا۔ لہذا جو نماز جنازہ ہوتی ہوگی وہ مسجد ہی میں ہوتی ہوگی اور یہی مناسبت ہے ترجمہ الباب سے حدیث کی کتب احادیث میں واضح طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نماز جنازہ مسجد میں ادا کرنا ثابت ہے۔ امام عبد اللہ سالم البصری رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”وقد روی ابن ابی شیبۃ وغیرہ: أن عمر صلی علی ابن بکر فی المسجد، وأن صہیباً صلی علی عمر فی المسجد وزاد فی روايته: ووضعت الجنائزۃ فی المسجد تجاہ النبی، وهذا یقتضی الاجماع علی جواز ذالک“
(ضیاء الساری، ۱۱۳، ص ۲۵۴)

یعنی ابن ابی شیبہ وغیرہ نے روایت کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی اور عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے مسجد میں ادا فرمائی اور دوسری روایت میں ہے کہ جنازہ منبر کے سامنے مسجد میں رکھا گیا اور یہ اس بات کے اقتضاء ہونے کا اجماعی جواز ہے۔

فائدہ:

نماز جنازہ بلا کر اہیت مسجد میں ادا کرنا جائز ہے جس کی واضح دلیل ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے آپ فرماتی ہیں۔
”لما توفی سعد بن ابی الوقاص دخلوا بہ المسجد حتی اصلی علیہ فانکر واذالک علیہا فقلات والله لقد صلی رسول اللہ ﷺ علی ابنی بیضاء فی المسجد سہیل وأخیہ رواہ مسلم وفی رواية ماضی رسول اللہ ﷺ علی سہیل بن ابیضاء الانی جوف المسجد۔ (رواہ الجماعة الاالبخاری)

”سعد رضی اللہ عنہ کے جنازے پر انہوں نے فرمایا کہ اسے مسجد میں داخل کرو یہاں تک کہ میں بھی ان پر جنازہ ادا کروں۔ لوگوں نے اس پر کچھ انکار کیا تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم رسول اللہ ﷺ نے بیضاء کے دونوں بیٹوں سہیل اور اس کے بھائی پر نماز جنازہ مسجد میں ادا کی تھی۔“

ایک اور روایت میں صراحت ہے کہ ان کی نماز جنازہ بیچ مسجد میں ادا کی گئی تھی۔

امام شوکانی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں۔

”والحدیث يدل على جواز ادخال الميت في المسجد والصلاة عليه فيه وبه قال الشافعي واحمد واسحاق والجمهور“

”حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا اور جنازے کا داخل کرنا جائز ہے۔ امام شافعی، احمد، اسحاق اور جمہور کا بھی یہی مذہب ہے۔“

جہاں تک تعلق ہے میت کے ناپاک اور پاک ہونے کا تو صحیح مسلم میں واضح طور پر اللہ کے رسول ﷺ کی حدیث ہے کہ مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ لہذا مومن ناپاک نہیں ہوتا چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔

نبو یضاء تین بھائی تھے۔ سہیل، سہیل اور صفوان ان کی والدہ کو بطور وصف بیضاء کہا گیا ہے۔ ان کا نام رعد تھا اور ان کے والد کا نام وہب بن ربیعہ قریشی فہری تھا۔

صاحب مرعاة عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”حق یہی ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ بلا کراہیت درست ہے اور افضل یہ ہے کہ مسجد سے باہر پڑھی جائے کیوں کہ اکثر نبی کریم ﷺ نے اس کو عید گاہ میں پڑھا ہے۔“ تفصیل کے لیے مرعاة المفاتیح دیکھئے۔ ابن الملکن رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مسجد میں جنازہ ادا کرنا بلا کراہیت جائز ہے، بلکہ مستحب ہے۔ جیسا کہ امام ماوردی نے صراحت کی ہے۔“ (التوضیح: ج ۱۰، ص ۱۱۔ روضة الطالین: ۱۳۱/۲۔ الحاوی: ۵۰/۲)

ابن العربی مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بلاشبہ نبی کریم ﷺ نے میت پر مسجد میں نماز پڑھی۔ (التوضیح: ج ۱۰، ص ۱۲)

ایک اشکال اور اس کا جواب:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جس نے جنازہ مسجد میں پڑھا، پھر اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ (ابو داؤد: ۳۱۹۱)

امام خطابی نے اس روایت کو ضعیف گردانا ہے۔ (معالم السنن: ۳۴۲/۱)

اس پر احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی قول ہے۔ (المسائل بروایة عبد اللہ، ص ۱۳۶)

ابن حبان رحمہ اللہ نے فرمایا یہ خبر باطل ہے، نبی کریم ﷺ پر اور یہ خبر کس طرح سے صحیح ہوگی؟ حالانکہ نبی کریم ﷺ نے

خود سہیل رضی اللہ عنہ پر نماز جنازہ مسجد میں ادا فرمائی۔ (المج: روین: ۳۱۲/۱)

ابن ماجہ میں ”فلیس علیہ شیئ“ کے الفاظ ہیں اور شرح السنہ میں ”فلا اجر لہ“ کے الفاظ وارد ہیں، جو صحیح الفاظ ہیں وہ

ہیں ”لا شیعہ لہ“ یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں۔ (دیکھئے الاحکام الوسطی، ج ۲، ص ۱۲۱)

امام ابو عمر فرماتے ہیں:

”والصلاة في المسجد قول جمهور اهل العلم، وهي السنة المحمول بها في الخليفتين۔۔۔“

(الاستذکار لابن عبد البر، ج ۸، ص ۲۵۳۲۷)

”نماز جنازہ کی اذانگی مسجد میں جائز ہے، یہ قول جمہور اہل علم کا ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ کیونکہ اس پر دونوں خلفاء (ابو

بکر و عمر رضی اللہ عنہما) کا عمل رہا ہے۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ شیخین کے اس عمل کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”وهذا يقتضى الاجماع على جواز ذلك“

یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا خلفاء کے جنازے مسجد میں ادا کرنے کا عمل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا

اجماعی طور پر جائز ہے۔

لہذا ان اقتباسات سے واضح ہوا کہ وہ حدیث جس میں ”فلا اجر لہ“ وغیرہ کے الفاظ ہیں درست نہیں ہیں اور جس میں یہ

الفاظ ہیں کہ اس کے لیے کچھ نہیں تو یہاں سے مراد یہ ہو گا کہ اس پر کچھ گناہ نہیں۔۔۔ کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس کام کو نبی کریم ﷺ نے کیا ہو وہ کام اجر سے خالی ہو۔

بَابُ ذِكْرِ شَرَارِ السُّوْتِ

برے مردوں کی برائی بیان کرنا درست ہے

”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ أَبُو لَهَبٍ عَلَيْهِ لَغْنَةُ اللَّهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَبَّالَكَ سَائِرَ

الْيَوْمِ فَتَزَكَّيْتُ: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ“ (صحیح البخاری کتاب الجنائز رقم ۱۳۹۳)

”ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابو لہب نے نبی کریم ﷺ سے کہا کہ سارے دن تجھ پر بربادی ہو۔ اس پر یہ آیت اتری

”تبت يدا ابي لهب وتب“ یعنی ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ خود ہی برباد ہو گیا۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب میں یہ فرمایا کہ برے مردوں کا شر والہ ذکر کرنا جائز ہے اور دلیل کے طور پر جس حدیث کا ذکر کیا ہے

وہ ابو لہب کے بارے میں ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹیں اور تو برباد ہو، ترجمہ الباب اور حدیث میں

مناسبت یہاں بڑے دقیق انداز میں ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے بارے میں واضح کیا کہ وہ شر پسند اور کافر و فاجر بھی تھا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے شر کا ذکر کیا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹیں جب نزول کی طرف دیکھا جاتا ہے تو اس نے نبی کریم ﷺ کی شان میں گستاخی کی کہ سارا دن تجھ پر بربادی ہو جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے لیے بربادی کا ذکر فرمایا۔ بلاشبہ یہ آیت ابو لہب (اللہ کی لعنت ہو اس پر) کی زندگی میں نازل ہوئی مگر قرآن مجید جو کہ قیامت تک کے لیے ہے ابو لہب کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس آیت میں اس کی برائی کا ذکر پڑھیں گے تو جب اس کی برائی اور شر پسندی کا ذکر اس کے مرنے کے بعد بھی قرآن میں پڑھا جا رہا ہے تو معلوم ہوا کہ شریر لوگوں کے شر کا ذکر کرنا جائز ٹھہرا تا کہ لوگ اس سے نصیحت کو حاصل کریں اور یہاں شریر لوگوں سے مراد کافر ہیں۔

ابن المنیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

والظاهر أن البخاري جرى على عادته في الاستنباط الخفي والحالة في الظاهر الجلي على سبق الأفهام اليه على أن الآية مرتبة وهي تسببية المزموم، وتغيب الغيبة وخصوصاً في الكتاب العزيز الذي يبقی ولا يغني آخر الدهر۔
(المستوفى ص ۱۲۸)

”یعنی ظاہر یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی عادت کے موافق یہاں پر بہت خفی استنباط فرمایا ہے اور ابو لہب کے مسئلہ کا جو مذموم ذکر ہے وہ اسکی غیبت ہے اور خصوصاً یہ کتاب عزیز میں مرقوم ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے قیامت تک“
محمد ذریا کاندھلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”عقب باب النهي عن سب الأموات بهذا الباب إشارة إلى أن الأموات الشهار مستثنى عنه كما هو دأبه في أكثر الأبواب“ (الابواب والتراجم لصحيح البخاري، ج ۲، ص ۲۲۸)

”مردوں کو برا کہنے کی ممانعت اس باب کے ساتھ ہے اور اس باب میں اشارہ ہے کہ جو مردے شریر ہوتے ہیں وہ (پچھلے باب کے عموم سے) مستثنیٰ ہیں جیسا کہ اکثر ابواب میں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔“

امام قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ترجمہ الباب سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ مردوں کو برا کہنا منع ہے سوائے ان کے جو شریر ہوں۔“

(ارشاد الساری، ج ۲، ص ۱۵۶)

مزید لکھتے ہیں کہ:

ترجمہ الباب سے حدیث کی مناسبت یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے لعنت کے ساتھ ذکر کیا ہے اور وہ برے مردوں کی برائی بیان

کرنا ہے۔

اور یہ مخفی نہیں ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث میں صحابہ میں سے ہے کیونکہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی اور ان دونوں ابن عباس رضی اللہ عنہما تو پیدا نہیں ہوئے تھے یا پھر چھوٹے تھے۔ لیکن یاد رکھا جائے کہ مر اسیل صحابہ حجت ہیں۔ اہل علم اسی طرف گئے ہیں کہ صحابی کا مرسل روایت بیان کرنا صحیح ہوگا۔ کیونکہ صحابی نے بلا واسطہ نبی کریم ﷺ سے سنا ہوگا یا پھر بلا واسطہ کسی دوسرے صحابی سے الغرض ہر بیان میں صحابہ کرام حدیث بیان کرنے میں سچے ہوتے ہیں۔ ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”قد كثر شمار السوء من اهل الشرك خاصة جائز لانه لا شك فيه انهم مغلدون في النار“ (التوضيح . كتاب الجنائز . ج ۱۰ ص ۲۰۷)

”پس شریر مردوں کا ذکر کرنا جو مشرک ہوں جائز ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مشرک لوگ ہمیشہ ہمیشہ دوزخی ہیں (لہذا ان کا شر لوگوں کو بتانا جائز ہے)۔“

شارحین کی وضاحت سے واضح ہوتا ہے کہ ابولہب جو کہ بدترین صفت کا حامل تھا اس کے بارے میں قرآن نے عیب کا ذکر فرمایا جو کہ اس کے کفر کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے۔ لہذا جب اس کی برائی بیان مرنے کے بعد جائز ہوئی تو ترجمۃ الباب سے مناسبت بھی واضح ہوئی۔

اشکال:

یہاں اشکال وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابولہب کے اصلی نام کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا اصلی نام عبدالعزیٰ تھا تو کس طرح اللہ تعالیٰ اس کے شرکیہ نام سے اسے مخاطب کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اسے پہچانتے ہی کنیت سے تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کی کنیت کا ذکر کیا تاکہ لوگ اسے پہچان جائیں۔ (تفصیل کے لیے کشف المشکل، ج ۲، ص ۲۲۳ کا مطالعہ فرمائیں)۔

فائدہ:

سورت لہب اس وقت نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو حکم دیا کہ ! ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (الشعراء: ۲۱۴)

مذکورہ آیت مبارکہ میں نبی کریم ﷺ کو قریبی رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرانے کا حکم ملا، آیت مبارکہ تکمیل کے لیے نبی کریم ﷺ نے اس وقت کے اہم ترین جگہ کو استعمال فرمایا، جسے صفا پہاڑی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اپنے تمام اقرباء کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا ان لوگوں میں ابو لہب بھی موجود تھا جب نبی کریم ﷺ کی دعوت اس نے سنی تو اپنی زبان سے گستاخانہ الفاظ نکالے اور کہا ”تیری خرابی ہو کہ سارا دن تو نے ہمیں اسی بات کے لیے اکھٹا کیا ہے؟“ اس کے اس جملے پر جس کا ذکر کتب احادیث میں ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ لہب کا نزول فرمایا، جس میں دفاعی الفاظ میں نبی کریم ﷺ کی گستاخی کا منہ توڑ جواب دیا گیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں اور وہ برباد ہو۔ اب غور طلب حجت حدیث کا نکتہ یہ ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے سورۃ شعراء کی آیت کی مطابق اپنے رشتہ داروں کو ڈرایا اس موقع پر ابو لہب نے گستاخی کی اس گستاخی کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے بلکہ اس کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔ اب احادیث میں جس گستاخی کا ذکر موجود ہے دفاعی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب سورۃ لہب میں دیا۔ اگر احادیث کا حجت ہونا ثابت نہ ہوتا تو ہر گز قرآن مجید اس گستاخی کا جواب نہ دیتا جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ فافہم!

فائدہ نمبر ۲:

قرآن مجید کو کسی بھی زاویے سے آزمائیں یہ کتاب ہر امتحان میں پوری اترتی ہے۔ موجودہ دور میں سائنسدان نے ایک اصطلاح متعارف کروائی ہے جسے (Falsification Test) کہا جاتا ہے۔ یعنی جب سائنسدان کسی چیز کی تحقیق پیش کرتا ہے تو ساتھ ہی اس کی تردید کے لیے تین تردیدی امتحان بھی پیش کرتا ہے اگر اس تردیدی عمل سے میری تحقیق غیر ثابت ہوئی تو اسے مانے بغیر ہی رد کر دیا جائے گا۔ اس تحقیق کو سائنسی اصطلاح میں (Falsification Test) کہا جاتا ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں کوئی بھی اس تردیدی امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن دین اسلام واحد دین ہے جو اس امتحان میں بھی کامیاب ہوا۔ اس کی کئی مثالیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں اور انا اجازت نہیں دیتے بس صرف ایک مثال پیش خدمت ہے۔

سورت لہب نبی کریم ﷺ کے چچا ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ نبی کریم ﷺ کا بہت بڑا دشمن تھا۔ جب نبی کریم ﷺ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو عقیدہ توحید کی دعوت دی تو آپ کے چچا ابو لہب نے شدید مخالفت کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو کفر کی موت اور جہنم کی بشارت سنائی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ سورت ابو لہب کے مرنے سے آٹھ یا دس سال قبل نازل ہوئی اور قرآن مجید نے کئی سال پہلے ہی یہ خبر نشر کر دی کہ ابو لہب کو جب بھی موت آئے گی وہ کفر پر ہی ہوگی۔

قارئین کرام! غور فرمائیں ایک مرتبہ بھی اگر ابو لہب لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی زبان سے کلمہ شہادت ادا کر لیتا تو قرآن

مجید کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بہت تھا۔ مگر چونکہ یہ کلام بشری کا ہم نہیں ہے اس لیے آٹھ سال کے عرصے میں اس کے ذہن میں یہ خیال تک پیدا نہ ہوا کہ میں اس طرح سے قرآن کی شدید تکذیب کر سکتا ہوں۔ بائیں طور پر یہ واضح ہے کہ اس سورت کو وہ خود بھی جانتا تھا لیکن آٹھ سال یا دس سال کے بعد ابو لہب نے کفر ہی پر دم توڑا یہ قرآن مجید کا واضح چیلنج ہے جسے ہم (Falsification Test) کہتے ہیں۔ اس ٹیسٹ پر قرآن مجید اور صحیح حدیث کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب پوری نہیں اترتی۔ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ ایسے متعدد پیمانے اور تردیدی امتحانات پیش کرتے ہیں جسے صرف قرآن مجید یا احادیث رسول ﷺ ہی عبور کر سکتے ہیں۔ باقی تمام ادیان اس قسم کے پیمانے کو عبور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن اور صحیح حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہیں۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ

جو شخص خود کشی کرے اسکی سزا کا بیان

”عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِسَلَاةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَدِّيًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدٍ أَوْ عُذْبٍ بِعَيْنِي نَارٍ جَهَنَّمَ“

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین پر ہونے کی جھوٹی قسم قصداً کھائے تو وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ اس نے اپنے لیے کہا ہے اور جو شخص اپنے آپ کو دھاردار چیز سے ذبح کرے اسے جہنم میں اسی ہتھیار کے ساتھ عذاب ہوتا رہے گا۔“ (صحیح البخاری کتاب الجنائز رقم ۱۲۶۲)

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا کہ جو شخص خود کشی کرے اس کی سزا کا بیان اور حدیث میں اس کی سزا کا ذکر وارد ہوا ہے۔ دراصل امام بخاری رحمہ اللہ نے مبہم باب قائم فرمایا کہ خود کشی کرنے والے پر نماز پڑھی جائے یا نہ۔ ابن السیر فرماتے ہیں: امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب ان کو کسی امر میں توقف ہوتا ہے اس پر مبہم باب قائم فرماتے ہیں۔ گویا کہ وہ طریق اجتہاد پر متنبہ کرنا چاہتے ہیں اور امام مالک سے منقول ہے کہ قاتل نفس کی توبہ قبول نہیں ہوتی اور اس کا تقاضہ ہے کہ اس پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ امام بخاری کی یہی منشا ہے۔ سنن نسائی کی حدیث میں اس امر کا اشارہ ملتا ہے کہ خود کشی کرنے والے کا جنازہ آپ ﷺ کے پاس لایا گیا تو آپ نے فرمایا لیکن میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ (سنن النسائی، قم: ۱۹۶۳) لہذا آپ ﷺ نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی، مگر صحابہ نے پڑھ لی۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ بطور عبرت کے جو امام ہو یا متقی وہ نماز نہ پڑھے باقی لوگ پڑھ لیں کیونکہ خود

کشی کرنے والا خارج ملت نہیں ہے اسی مسئلے پر امام نووی رحمہ اللہ نے بھی صحیح مسلم میں ایک باب قائم کیا ہے۔
جس سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ خود کشی کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ صفی الرحمن مبارکپوری رحمہ اللہ صحیح مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں کہ:

”جمہور کار جحان اس طرف ہے کہ اس پر نماز پڑھی جائے گی اور یہ کہا کہ نبی کریم ﷺ نے خود کشی کرنے والے پر جنازہ نہیں پڑھتا کہ لوگوں کے لیے تنبیہ کا باعث ہو۔“ (منة النعم، ج ۲، ص ۷۸)

اس مسئلے پر دلالت ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کا ذکر ابن عساکر رحمہ اللہ اپنی کتاب تاریخ ابن عساکر میں فرماتے ہیں:

”ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا کہ میری ماں کو سخت تکلیف پہنچی اور انہوں نے افطار نہیں کیا اور اسی حالت میں مر گئی تو کیا میں اس پر نماز پڑھوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جاؤ اس پر نماز پڑھو اور یقیناً تمہاری ماں نے اپنے تئیں اپنے آپ کو قتل کیا۔“ (تاریخ دمشق، ج ۹، ص ۱۰۴)

لہذا تاریخ ابن عساکر کی مذکورہ بالا روایت سے واضح ہوا کہ جو شخص خود کشی کرتا ہے اس کی نماز جنازہ ادا کی جاسکتی ہے۔
محمد ذریا کاندھلوی لکھتے ہیں:

”ويؤيد مذهب الجمهور ما تقدم من رواية النسائي: ”أما أنا فلا أصلي“

(ابواب والتراجم لصحيح البخاري، ج ۲، ص ۲۲۵)

جمہور کے مذہب کی تائید مذکورہ حدیث سے ہوتی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس کا ذکر سنن نسائی میں ہے کہ ”لیکن میں نہیں پڑھوں گا“۔

امام نووی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”واجاب الجمهور عن هذا الحديث بأن النبي ﷺ لم يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة۔۔۔“ (النهاية، ج ۷، ص ۴۷)

یعنی جمہور نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے خود کشی کرنے والے پر نماز جنازہ نہیں پڑھی تاکہ لوگوں پر تنبیہ ہو جائے (کہ یہ گناہ سخت ترین ہے) اور اس پر صحابہ نے نماز پڑھی یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ مقروض کی نماز جنازہ نبی کریم ﷺ نے نہیں ادا کی لیکن صحابہ نے ادا کی کیونکہ یہ تنبیہ لوگوں کو ہو جائے جو قرض کی ادائیگی میں تاہل برتتے ہیں۔

ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ وَأَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ لَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ مِنَ الْإِسْلَامِ، وَأَنَّهُ يَصِلُ عَلَيْهِ وَاثِمُهُ عَلَيْهِ وَيُدفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَكُنْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ إِلَّا عَمْرِبْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْأَوْزَاعِيِّ فِي خَاصَّةِ أَنْفُسِهِمَا، وَالصَّوَابُ: قَوْلُ الْجَبَاعَةِ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيْنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُمْ أَحَدًا فَيَصِلُ عَلَى جَمِيعِهِمْ: الْإِخْيَارُ وَالْإِشْرَارُ، إِلَّا الشَّهْدَاءَ الَّذِينَ أَكْرَمَهُمْ وَبَعْدَ بَيِّنَاتٍ شَهَادَةً“

(شرح ابن بطي، ۲۲۹/۲۳، التوضيح شرح الجامع الصحيح ۱۰۶، ص ۱۴۷)

”یعنی اہل سنت اور فقہاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو خودکشی کرے وہ اسلام سے خارج نہیں ہے۔ اس پر نماز پڑھی جائے گی اور (خودکشی کرنے کا) گناہ اسی پر ہوگا اور وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا، اور ایسے لوگوں پر کسی نے بھی نماز جنازہ پڑھنے پر کراہت نہیں کی سوائے عمر بن عبدالعزیز اور امام اوزاعی کے اور یہ صرف ان دونوں کے ساتھ ہی خاص ہے (یعنی کوئی اس کا قائل نہیں) اور صحیح یہ ہے کہ جو جماعت کا کہنا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مسلمانوں پر نماز پڑھنے کو واضح کیا اور آپ ﷺ نے اس حکم میں کسی کو مستثنیٰ نہیں قرار دیا۔ پس سب پر نماز پڑھی جائے گی، چاہے وہ برے ہوں یا نیک، سوائے شہداء کے جن پر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا شہادت کے ذریعے۔“

مندرجہ بالا اقتباسات سے واضح ہوتا ہے کہ وقت کا امام خودکشی کرنے والے کی نماز نہ پڑھے اس کی جگہ پر دوسرے لوگ نماز پڑھ لیں تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔
ابن القسطنطینیؒ فرماتے ہیں:

امام اور اہل فضل کے لیے کراہیت ہے کہ وہ (خودکشی کرنے والے پر) نماز پڑھیں اور اسی طرح سے ہر کبیرہ گناہ کا مرتکب ایمان سے خارج نہیں ہے یہ زجر ہے ان پر پس نبی کریم ﷺ نے اس پر نماز نہیں پڑھی جس نے اپنے تئیں قتل کر دیا نیزے کے ذریعے۔ (التوضیح لشرح الجامع الصحيح، ۱۰۶، ص ۱۴۷، تحفة الفقهاء، ۱۰۶، ص ۲۲۸، ۲۲۹، الاختیار، ۱۰۶، ص ۱۶۹)

ایک اشکال اور اس کا جواب:

امام قرطبیؒ نے یہاں ایک اشکال وارد فرمایا ہے کہ مرتے وقت کافر ہو گیا ہوگا۔ اسی بناء پر نبی کریم ﷺ نے اس پر جنازہ کی نماز نہیں پڑھی۔ کیونکہ جو مسلم ہوتا ہے اگر وہ خودکشی بھی کر لے تو تمام علماء کے نزدیک اس پر نماز پڑھی جائے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سنن النسائی میں وضاحت کے ساتھ نبی کریم ﷺ کا فرمان موجود ہے:

”أَنَا فُلَا أَصْلِي عَلَيْهِ“

”مگر میں نہیں پڑھوں گا اس پر نماز۔“

در اصل یہاں پر صحابہ کو منع نہیں کیا جا رہا کہ وہ نہ پڑھیں بلکہ آپ ﷺ نے صرف اپنے لیے فرمایا تھا کہ میں نہیں پڑھوں گا۔
لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پڑھ لی۔
محمد بن علی الایتوبی رحمہ اللہ قطر ازیں:

”فدل علی انه مسلم وليس بكافر ، وأما تركه ﷺ الصلاة عليه مع كونه مسلماً، زجراً بغیره لئلا

یتجاسر و یقتل أنفسهم“ (ذخیرۃ الحقیقی فی شرح المجتبیٰ، ۱۹ ج، ص ۲۶۲۲۶۵)

”یعنی یہ دلیل ہے کہ وہ (خودکشی کرنے والا) مسلمان تھا نہ کہ کافر۔ نبی کریم ﷺ نے اس پر نماز نہیں پڑھی اس کے مسلمان ہوتے ہوئے اس لیے کہ لوگوں کو تنبیہ ہو جائے تاکہ وہ اپنے تئیں اپنے آپ کو قتل نہ کریں۔“
لہذا ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت یہ ہوئی کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ عام آدمی تو پڑھ لیس مگر اہل فضل اور امام وقت نہ پڑھیں۔ یہی منشاء ہے ترجمۃ الباب کی۔ واللہ اعلم

کتاب الزکاة

بَابُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

اللہ تعالیٰ چوری کے مال میں سے خیرات نہیں قبول کرتا اور وہ صرف پاک کمائی سے قبول کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان عالیشان ہے۔

﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾ (البقرة: ۲۶۳)

”بھلی بات کرنا اور فقیر کی سخت باتوں کو معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے نتیجہ میں (اس شخص کو جسے صدقہ دیا گیا ہے) اذیت دی جائے اللہ بڑا غنی اور بردبار ہے“ (صحیح البخاری کتاب الزکاة باب لا يقبل الله صدقة)

حدیث اور باب میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ کا قصد باب قائم کرنے پر یہ ہے کہ چوری کے مال میں سے اللہ تعالیٰ خیرات کو قبول نہیں کرتا اور آیت پیش کی کہ ”بھلی بات کرنا اور فقیر کی سخت باتوں کو معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے نتیجہ میں (اس شخص کو جسے صدقہ دیا گیا ہے) اذیت دی جائے۔“

مندرجہ بالا آیت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کا مطلب یوں نکالا کہ جب چور چوری کے مال میں سے خیرات کرے گا تو جن لوگوں پر خیرات کرے گا ان کو جب اس کی خبر ہوگی تو وہ تکلیف میں مبتلا ہوں گے اور انہیں ایذا پہنچے گی۔ مثلاً سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حرام کمائی سے کسی نے دودھ پیش کیا آپ نے اسے نوش فرمایا، جب معلوم ہوا کہ اس کی کمائی حرام کی تھی تو آپ نے قے کر دیا، جس کے سبب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچی۔ امام عبد اللہ بن سالم البصری فرماتے ہیں۔

قلت: تلك الصدقة - أي التي من الغلول - يتبعها يوم القيمة الأذى بسبب الخيانة

”یعنی وہ صدقہ جو چوری کے مال سے کیا گیا ہو اس کے سبب قیامت میں تکلیف دی جائے گی خیانت کی وجہ سے“

(ضیاء الساری ج ۱۲ ص ۲۳۰)

ابن السیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی عادت کے موافق بہت خفی استنباط فرمایا ہے۔ قرآن کی آیت کے مطابق صدقہ باطل ہو گا جب کہ اس کے ساتھ تکلیف پہنچانا ہو اور غلو بھی تکلیف ہی کا پہنچانا ہے جب کہ توازن ہو صدقہ کے ساتھ تو بطریق اولیٰ (غلو کی وجہ سے)

صدقہ باطل ہو گا۔ (ضیاء الساری ج ۱۲ ص ۲۳۰۔ المستوری ج ۱ ص ۱۲۹)

بدرد الدین بن جماعة رحمہ اللہ نے بھی اسی مطابقت کی طرف موافقت فرمائی ہے کہ تکلیف دینے سے صدقہ باطل ہوتا ہے تو غلو کے

مال سے صدقہ کرنا اس سے بھی زیادہ تکلیف کا سبب ہے اور صدقہ کا باطل ہونا بھی اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔

(مناسبات تراجم البخاری، ص ۵۵)

علامہ کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”لفظ الصدقات، وان كان أعم من ان يكون من الكسب الطيب ومن غيره ك: مقيد بالصدقات التي من الكسب الطيب بقريظة سياق: ولا يتيبوا الخبيث“

”لفظ صدقہ اگرچہ یہ عام ہے چاہے وہ پاکیزہ کمائی سے کیا جائے یہ اس کے سوا کسی اور کمائی سے لیکن (یہاں) صدقات سے مراد مقید ہے وہ صدقہ جو پاکیزہ مال سے کیا گیا ہو یہی سیاق کا قرینہ ہے، اور نہ ایرادہ کرو خبیث کا (یعنی خبیث مال کا پاک مال میں ملانے کا)۔“

لہذا ترجمہ الباب اور آیت میں مناسبت یہ ہوگی کہ جب چور اُسے چوری کے مال سے صدقہ کرے گا تو صدقہ لینے والے کو اس کی خبر ہو جائے گی کہ اسے چوری کے مال سے صدقہ کیا گیا ہے تو اسے تکلیف پہنچے گی۔ لہذا آیت مبارکہ میں بھی تکلیف کا ذکر ہے۔ بھلی بات کرنا اور فقیر کی سخت باتوں کو معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے نتیجہ میں اذیت دی جائے۔ لہذا ترجمہ الباب میں بھی تکلیف کا ذکر موجود ہے اور آیت میں بھی یہیں سے ترجمہ الباب اور آیت میں مناسبت ہے۔

بَابُ الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ

خیرات میں ریا (دکھلاوا) کرنا

”لَقَوْلِهِ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى } [البقرة: ۲۶۴] إِلَى قَوْلِهِ { وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ }“ (صحیح البخاری کتاب زکوٰۃ باب الصدقة)

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ: اے لوگو! جو ایمان لائے ہیں اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور (جس نے تمہارا صدقہ لیا ہے اسے) ایذا دیکر برباد نہ کرو جیسے وہ شخص (اپنے صدقات برباد کر دیتا ہے) جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا (سے) اللہ کے ارشاد اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے ریاکاری کی وجہ سے اعمال کی بربادی ٹھیک اسی طرح مروی ہے جس طرح کافر کا عمل آخرت میں فائدہ مند نہ ہو گا اسی طرح سے ریاکار کا وہ عمل جو اس نے ریاکاری کرتے وقت کیا اس کا بھی عمل مقبول نہ ہو گا کیوں کہ وہ بھی اپنا عمل غیر کو دکھلانے کی وجہ سے کر رہا ہے آیت مبارکہ میں جو مثال دی گئی ہے کہ۔

”سو اس شخص کی حالت ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر جس پر کچھ مٹی ہو پھر اس پر زور کی بارش پڑ جاوے سو اسکو بالکل صاف

کرے ایسے لوگوں کو اپنی کمائی زرہ بھی ہاتھ نہ لگے گی“

یہ مثال ریاکار اور کافروں پر مکمل طور چسپاں ہوتی ہے کیوں کہ قیامت کے روز دونوں کے ہاتھ خالی ہونگے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ترجمہ الباب میں ان آیات ہی پر اکتفا فرمایا اور آیات میں احسان جتنا نے اور ایذا دینے کو ریاکار کافروں کے صدقے کے ساتھ تشبیہ دے کر انکی انتہائی قباحت پر دلیل دی ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں رقمطراز ہیں:

”یعنی اگر دکھانے کی نیت سے خرچ کیا تو جیسے پتھر پر دانہ بویا جب زور دار مینہ برسا تو صاف ہو گیا اور اب اس میں کچھ نہیں اگتا، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ریاکاری خیرات کو باطل اور ضائع کر دیتی ہے۔ اگر ریاکاری کی نیت سے خرچ کرے تو مطلق کچھ ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تشبیہ دی ہے مطلب ثواب صدقہ کرنے والے کی جو ریاکاری کرے اور مشہ بہ مشہ سے اقویٰ ہوتا ہے۔ پس ریاکاری کرنے والا محالہ اس سے بھی گیا گزرا ہو گا۔ لہذا ہمیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہو گی۔“ (فتح الباری، ۳۲، ص ۲۵۲)

بَابُ تَوْخُّذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَتَرْكُ الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا

مالداروں سے زکوٰۃ وصول کی جائے اور فقرا پر خرچ کر دی جائے خواہ وہ کہیں بھی ہوں

”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ، فَأَدْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ مُحْتَدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ [ص: ۱۲۹]، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَوَخَّذُونَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ تَفَرَّدُ عَلَى فَقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ“

(صحیح البخاری کتاب الزکاة رقم الحدیث ۱۳۹۶)

”رسول اللہ ﷺ نے جب معاذ بن جبلؓ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں۔ اس لیے جب تم وہاں پہنچو تو پہلے انہیں دعوت دو کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اس بات میں جب تمہاری بات مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر روزہ اور دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ تمہاری بات مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینا ضروری قرار دیا ہے۔ یہ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں پر خرچ کی جائے گی۔ پھر جب وہ اس میں بھی تمہاری بات مان لیں تو ان کے اچھے مال لینے سے بچو اور مظلوم کی آہ سے ڈرو کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ الباب میں یہ ثابت فرمایا کہ امیروں سے زکوٰۃ وصول کر کے اسے کہیں بھی فقراء پر خرچ کیا جاسکتا ہے حالانکہ حدیث جو پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ اغنیاء سے مال لیا جائے اور وہیں کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔ حدیث سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے۔ امام عبد اللہ بن سالم البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”قال الإسماعیلی: ظاہر حدیث الباب أن الصدقة تروى على فقراء من أخذت من أغنيائهم“ (ضیاء الساری ج ۱۲ ص ۹)

”حدیث: باب سے ظاہر ہے کہ صدقہ وہیں لوٹایا جائے جہاں کے اغنیاء سے لیا جائے۔“

ابن المنیر فرماتے ہیں۔

اختار البخاری جواز نقل الزکوٰۃ من بلد المال لعموم قوله فتروى على فقرائهم لان ضمير يعود للسلمين فاي فقير منهم ردت فيه الصدقة في اى جهة كان فقد وافق عموم الحديث۔ (ضیاء الساری ج ۱۲ ص ۹)

”یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے جو مسئلہ اختیار فرمایا ہے کہ اس میں جواز ہے کہ زکوٰۃ کی نقل مکانی کی جائے کیوں کہ یہ عموم ہے کہ محتاجوں کی طرف اس مال کو لوٹایا جائے (امام بخاری رحمہ اللہ نے) ضمیر (فتروى على فقرائهم) سے مراد للسلمين یعنی مسلمانوں کی طرف لوٹایا ہے یعنی فقیر مسلمان کہیں بھی ہوں اُن تک وہ حصہ لوٹایا جائے۔“

محدث الکبیر مولانا عبد الرحمن مبارکپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”والظاهر عندی عدم النقل الا فقد المستحقون لها او تكون في النقل مصلحة انفع واهم من عدمه والله تعالى اعلم“ (مرعاۃ، ج ۲، ص ۲)

”یعنی میرے نزدیک یہ ظاہر ہے کہ مال کو دوسری جگہ منتقل نہ کیا جائے مگر مستحق لوگ مقصود ہوں یا پھر نقل میں کوئی مصلحت ہو۔“

امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ نقل مکانی زکوٰۃ کی درست ہے وہ اس امر کو بغیر مشروط کے قبول فرماتے ہیں جیسا کہ باب سے واضح ہے اور عبد الرحمن مبارکپوری رحمہ اللہ اسے مشروط گردانتے ہیں، مگر نقل مکانی زکوٰۃ میں ہم آہنگی موجود ہے۔

مزید تفصیل کے لیے دیکھئے علامہ قاضی شوکانی رحمہ اللہ کی کتاب (السیل الجرار، ج ۱، ص ۸۲) (فقہ الزکاة للقرضاوی ج ۲ ص ۸۰۹-۸۲۰ الفصل الرابع: نقل الزکاة إلى غیر بلد المال)

لہذا باب اور حدیث میں مناسبت کچھ اس طرح سے ہوئی کہ کیا زکوٰۃ کی نقل مکانی درست ہوگی؟ تو جواز اسکی ممانعت پر ہے یہ بھی کہا گیا کہ جب سخت ضرورت ہو تو دوسرے شہر میں زکوٰۃ کی تو نقل مکانی بھی درست ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے مطلق جواز کو اختیار فرمایا ہے کہ زکوٰۃ فقیروں کو دی جائے سے مراد ہر وہ ضرورت مند ہیں جو مسلمان ہوں۔

امام کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

امام بخاری رحمہ اللہ کا فرمان ”حيث كانوا“ (خواہ وہ کہیں بھی ہوں) ظاہر یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا غرض بیان امتناع کا ہے۔

یعنی جہاں کے امیروں سے وصول کیا جائے وہیں کے فقراء میں تقسیم ہوا یا یہ کہ نقل مکانی کرنا جائز ہو (یعنی دوسری جگہ زیادہ مسلمان محتاج اور فقراء ہوں)۔ (شرح الکرمانی، ۸۳، ص ۲۹)

ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت دیتے ہوئے محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”اصل الخلاف فی أن الشراح الشافعية مالوا إلى أن مرجع ضمير ”حيث كانوا“ الاغنياء والشراح الحنفية مالوا إلى

ان المرجع الفقهاء“ (الابواب والتراجم لصحيح البخاری، ۲۳، ص ۲۹۲)

اصل اختلاف یہ ہے کہ وہ شارحین جو شافعیہ ہیں انہوں نے ”حيث كانوا“ کی ضمیر مالداروں کی طرف کی ہے اور وہ شارحین جو حنفیہ ہیں انہوں نے اس کی ضمیر محتاجوں کی طرف کی ہے۔

لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان فقراء جہاں بھی ہوں ان تک مال کو پہنچایا جائے۔

یہیں سے ترجمہ الباب اور حدیث کی مناسبت ہے۔ مزید دیکھئے (التواری علی ابواب البخاری ص ۱۲۲)

بَابُ مَا يَسْتَخْرِجُ مِنَ الْبَحْرِ

جوامل سمندر سے نکالا جائے (اس کا کیا حکم؟)

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر برکاز انما هو شبيه دسرة البحر

وقال الحسن رضي الله عنه: في العنبر والؤلؤ الخمس، وانما جعل النبي ﷺ الرکاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء

”عبد اللہ بن عباس رضي الله عنهما نے کہا کہ عنبر اور کاز نہیں کہہ سکتے عنبر تو ایک چیز ہے جسے سمندر کنارے پر پھینک دیتا ہے۔“

اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عنبر اور موتی میں پانچواں حصہ لازم ہے حالانکہ نبی کریم ﷺ نے رکاز میں پانچواں حصہ مقرر فرمایا ہے۔ تو رکاز اس کو نہیں کہتے جو پانی میں ملے۔

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَن يُسَلِّفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَدَّعَهَا إِلَيْهِ فَخَرَّبَ فِي الْبَحْرِ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً، فَتَقَرَّرَهَا، فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ، فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ، فَخَرَّبَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا»، فَقَدَّرَ الْحَدِيثَ فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ“ (صحيح البخاری کتاب الزکوة رقم الحديث ۱۴۹۸)

”ابو ہریرہ رضي الله عنه نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ: بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے دوسرے نبی اسرائیل کے شخص سے ہزار اشرفیاں قرض مانگیں۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اس کو دے دیا۔ اب جس نے قرض لیا تھا وہ سمندر پر گیا کہ سوار ہو جائے اور قرض خواہ کا قرض ادا کر دے۔ لیکن سواری دستیاب نہ تھی۔ آخر اس نے قرض خواہ تک پہنچنے سے ناامید ہو کر ایک لکڑی لی اسے کرید اور ہزار اشرفیاں اس میں بھر دیں اور اس لکڑی کو سمندر میں پھینک دی۔ اتفاق سے قرض خواہ کسی کام کے لیے باہر نکلا سمندر پر پہنچا تو ایک لکڑی دیکھی اور اس کو گھر میں جلانے کے خیال

سے لے آیا پھر پوری حدیث بیان کی جب لکڑی کو چیرا تو اس میں اشرفیاں پائیں۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت فرمانے کی سعی کی کہ دریا میں سے جو اشیاء ملیں عنبر موتی وغیرہ ان میں زکوٰۃ نہیں اور جن حضرات نے ایسی چیزوں کو رکاز میں شامل کیا ہے ان کا قول صحیح نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس ذیل میں یہ اسرائیلی واقعہ پیش فرمایا جس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں۔

قال الاسماعیلی: ليس في هذا الحديث شيء يناسب الترجمة، رجل اقترض قرصاً فارتجع قرضه، وكنا قال الراودي حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شيء واجاب عبد الملك بأنه اشار به الى ان كل ما القاه البحر جاز اخذه ولا خمس فيه۔۔۔ (فتح الباری ج ۴ ص ۴۱۳)

”یعنی اسماعیلی نے کہا کہ اس حدیث اور باب میں کوئی وجہ مناسبت نہیں ہے ایسا داؤدی نے بھی کہا کہ حدیث خشبہ کو (لکڑی جس میں روپیہ ملا) اس سے کوئی مناسبت نہیں۔ عبد الملک نے ان حضرات کو جواب دیا کہ اس کے ذریعے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ اشارہ فرمایا کہ ہر وہ چیز جسے دریا باہر پھینک دے اس کا لینا جائز ہے اور اس میں خمس نہیں ہے اس لحاظ سے حدیث اور ترجمہ الباب میں مناسبت موجود ہے۔“

مزید حافظ ابن حجر رقم ہیں کہ:

فذهب الجمهور إلى انه لا يجب في شيء

”یعنی جمہور اس طرف گئے ہیں کہ دریا سے جو چیزیں نکالی جائیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔“

ابن التثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اس حدیث سے استشہاد کچھ یوں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ دلیل لی کہ دریا میں جو بہہ کر چیز آجائے اس کا لینا درست ہے۔ کیونکہ اس شخص نے اس لکڑی کو لے لیا اور اس میں موجود اشرفیاں بھی لے لیں۔ حالانکہ اس کو یہ یقین نہ تھا کہ یہ لکڑی یا اشرفیاں میری ہیں اس پر بعضوں نے یہ اعتراض کیا کہ لکڑی کے اندر خط ہو گا جو قرض دار نے بھیجا ہو گا، پس اشرفیاں تو اس نے پہچان لی ہوں گی کہ میرا ہی مال ہے۔ اس لیے اوئی یہ ہے کہ لکڑی سے دلیل اخذ کی جائے کیونکہ جب اس نے لکڑی لی تھی تو اس کو معلوم نہ تھا کہ یہ میرا مال ہے اور جب لکڑی کا لینا درست ہوا جو دوسرے کی ملک تھی تو جو چیز خود دریا میں پیدا ہوا اور کسی کی ملکیت بھی نہ ہو جیسے عنبر وغیرہ جو اور چیزیں ہوتی ہیں سمندر میں تو اس کا لینا بطریق اولیٰ درست ہو گا۔ (المتواری علی ابواب البخاری ص ۱۲۴)

لہذا جمہور علماء بھی اسی طرف گئے کہ سمندر سے نکلنے والے موتی وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسی مسئلے کی طرف وضاحت فرمائی۔ لہذا یہیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہو گی۔

فائدہ:

لطیفہ:- ان رجلاً رأى النبي ﷺ في النوم فقال له: اذهب إلى موضع كذا فاحضره فان فيه ركازاً فخذ له لك ولا خمس عليك فيه، فلما أصبح ذهب الى ذلك الموضع فحفرة فوجد الركاز فيه فاستفتى علماء عصره فأفتوه بأنه لا خمس عليه لصحة الرؤيا، وأفتى العزین عبد السلام بأنه عليه خمس۔ (شرح الزرقانی ج ۲ ص ۱۳۹)

”ایک شخص نے خواب میں نبی کریم ﷺ کو دیکھا اور آپ نے اسے فرمایا کہ فلاں جگہ جاؤ اور اسے کھودو اس میں رکاز (یعنی وہ مال جو زمین میں دبا ہو خزانہ وغیرہ) ہے اور اسے لے لو اور اس پر زکوٰۃ خمس نہیں ہے تم پر، پھر صبح ہوتے ہی وہ شخص اس جگہ پر پہنچا اور اسے کھودا تو اس میں خزانہ پایا۔ پھر اس نے اپنے وقت کے علماء سے فتویٰ پوچھا (کہ آیا اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں کیوں کہ خواب میں نبی ﷺ نے منع فرمایا تھا) تو علماء نے جواب دیا کہ خواب کی صحت کی وجہ سے مال پر خمس نہیں ہے، پھر العزین عبد السلام سے اس بابت فتویٰ پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس مال پر زکوٰۃ ہوگی (کیوں کہ صحیح حدیث سے دین کا حکم ثابت ہوتا ہے کسی کے خواب سے نہیں)۔“

یاد رکھیے! دینی احکامات کا منبع اور سرچشمہ صرف و صرف قرآن و حدیث ہی ہیں کسی کے خواب سے کبھی بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی کے خوابوں کی وجہ سے دین اسلام کے کسی حکم کو چھوڑا جائے گا۔ انہیں خوابوں کے بل بوتے پر کئی صوفیوں نے دین کو باذیچہ اطفال بنا کر رکھ دیا ہے۔ نبی کریم ﷺ کا خواب میں آنا اور غیر محرم عورت کے پیٹ اور منہ پر اپنا ہاتھ پھیرنا یہ تمام قسم کے واقعات لغو اور بے بنیاد ہیں بلکہ نبی کریم ﷺ پر کھلا جھوٹ ہے، جس سے بندے پر توبہ لازم ہے۔ بے بنیاد واقعات محمد ذکریا صاحب کی کتاب فضائل درود اور تبلیغی نصاب میں دیکھیے، مزید ”نزہۃ المجالس و منتخف النفائس“ یہ کتاب ایسی ہے جس کے بارے میں برہان الدین محدث و دمشق نے اس کتاب کو پڑھنے سے منع کیا ہے اور جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس کے مطالعہ کو حرام قرار دیا ہے۔ دیکھیے ”کتب حذر منها العلماء“۔ خواب کے ذریعہ کسی شرعی حکم کا استنباط ہو سکتا ہے کہ نہیں اس بارے میں الشیخ ابی طاہر السلفی کی معرکہ الاراء کتاب ”الطیوریات“ کے محقق رقمطراز ہیں:

”ان الرؤیا البنامیۃ لا تؤخذ منها الأحکام الدینیۃ، وانما تعرض علی کتاب اللہ وسنة رسولہ ﷺ۔۔۔۔۔“

(حاشیۃ الطیوریات، ج ۲ ص ۷۷)

”خوابوں سے کسی بھی شرعی احکامات کو اخذ نہیں کیا جاسکتا۔ دراصل خواب کو قرآن و حدیث پر پیش کیا جائے، پھر اگر قرآن و حدیث اس کی موافقت کریں تو اس صورت میں قرآن و حدیث پر ہی محمل ہوگا، نہ کہ خواب پر، اور اگر خواب ان کے مخالف ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے گا (یعنی اس کی کوئی حیثیت نہ ہوگی)۔“

کتاب العمرة

بَابُ يَطْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بَدَعَ الْمَدِينَةَ

آدمی جب (سفر سے) اپنے شہر پہنچے تو گھر رات میں نہ جائے

”عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا»

(صحیح البخاری کتاب العمرة رقم الحديث ۱۸۰۱)

”جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے (سفر سے) گھر رات کے وقت اترنے سے منع فرمایا۔

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے مندرجہ بالا حدیث کو کتاب النکاح میں بھی ذکر فرمایا ہے دراصل یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ کسی لمبے سفر سے گھر کو لوٹے تو رات کے وقت گھر نہ جائے کیوں کہ حدیث کے الفاظ جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں ذکر فرمایا کہ۔

اذا قدم احدكم ليلا فلا ياتين أهله طر وقا حتى تستخذ المغيبة وتستشيط الشعثة۔

(صحیح مسلم کتاب الإمامارة رقم الحديث ۶۶۲۸)

”یعنی جب تم میں سے کوئی رات کو آئے تو اپنے گھر میں گھسانہ چلا جائے (بلکہ ٹھہرے) یہاں تک کہ پاکی حاصل کرے

وہ عورت جس کا خاوند سفر میں تھا اور کنگھی کرے وہ عورت جسکے بال الجھے ہوئے ہوں۔“

مذکورہ بالا حدیث سے واضح ہوا کہ رات کے وقت جانے کی ممانعت اس حکمت کاملہ پر مبنی ہے کہ عورت اپنی پاکی اور

ستھرائی کو اختیار کر لے۔

علامہ قسطلانی رحمہ اللہ راقم ہیں۔

والعلة في ذلك أنه ربما يجد أهله على غير أهبة من التنظيف والتزين المطلوب من المرأة، فيكون ذلك سببا

النفرة أو يجدها على غير حالة مرضية، والستر مطلوب بالشهامة۔ (ارشاد الساری ج ۱۱ ص ۵۲۹)

”یعنی اس میں علت یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی اپنی بیوی کو اس حالت میں پائے جو صفائیِ تنظیف والی حالت نہ ہو کہیں ایسا

نہ ہو (کہ اچانک جانے سے) اس سبب سے میاں بیوی میں نفرت پیدا ہو جائے یا پھر مرد اپنی بیوی کو ایسی حالت میں

پائے جسے وہ پسند نہ کرتا ہو (گھر میں رات کو نہ جانے کا مقصد یہ ہے کہ) شریعت میں ستر مطلوب ہے۔“

امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں فرماتے ہیں کہ۔

نہی رسول اللہ ﷺ أن تطرق النساء ليلاً، فطرق رجلاً كلاهما وجد مع امرأته رجلاً
نبی کریم ﷺ نے رات کو سفر سے لوٹنے والے کو گھر جانے سے منع فرمایا، دو آدمیوں نے (حدیث کی مخالفت کی) اور رات
کے وقت گھر گئے تو اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پایا۔

یہ مخالفت کی سزا ہے کیوں کہ نبی کریم ﷺ نے جو منع فرمایا ہے اس کا سبب صرف مرد وزن میں محبت کو برقرار رکھنا ہے۔
نیز بخاری کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ ”یخونهم أو يطلب عثراتهم“ یعنی وہ خیانت پکڑنے کو یا قصور ڈھونڈنے والا۔
لیکن یہ الفاظ صحیح مسلم میں وارد ہیں۔ (صحیح مسلم کتاب الامارۃ رقم ۱۹۲۸)

اس روایت میں مذکورہ اضافہ کی وجہ سے امام بخاری نے کتاب النکاح کے باب میں یہ الفاظ ”ان يطرق الرجل أهله ليلاً
يخونهم أو يطلب عثراتهم“ کے الفاظ بڑھائے ہیں۔

یخونهم: باب تفعیل سے ہے۔ خون۔ تخوینا کسی کو خیانت کی طرف منسوب کرنا، اس میں ضمیر فاعل ”رجل“ اور
ضمیر مفعول ”اهل“ کی طرف راجع ہے۔

لہذا مطلب یہ ہے کہ آدمی رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس اس اندیشہ کی وجہ سے نہ آئے کہیں وہ انہیں خیانت
کی طرف منسوب کرنے لگے یا ان کی لغزشوں کو تلاش کرنے لگے۔ یعنی ممکن ہے کہ گھر والے اچھی حالت میں نہ ہوں
اور رات کو اچانک آنے والا انہیں دیکھ کر انہیں خائف سمجھے اس وجہ سے رات کو اچانک نہیں آنا چاہیے۔ جیسا کہ مسند ابی
عوانہ میں مروی ہے کہ عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اچانک رات کے وقت اپنے گھر گئے تو انہیں غلط فہمی ہو گئی۔ دیکھتے تفصیل
کے لیے (فتح الباری ج ۹ ص ۲۲۶-۲۲۵)

لہذا مذکورہ بالا حدیث میں احتیاط کی وجہ سے یہ ان کے اقدام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تاکہ میاں بیوی میں کسی بھی وجہ سے
کوئی خلش، رنجش یا کراہیت پیدا نہ ہو۔

علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”نبی کریم ﷺ کا روکنا تنزیہی طور پر ہے نہ کہ حرام۔“

مزید فرماتے ہیں:

”بغیر اطلاع دیے ہوئے جانا یہ قباحت پیدا کر سکتا ہے کہ ان کے آپس میں جدائی یا بغض کا سبب بن جائے۔ پس نبی کریم ﷺ

نے یہ خبر دی جو ہمیشہ آپس میں محبت اور الفت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے (تو وہ گھر والوں کو اطلاع کر دے)۔

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری، ج ۱۰، ص ۱۹۹۲۰۰)

کتاب فضائل المدینہ

بَابُ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْمَدِينَةِ

جو شخص مدینہ سے نفرت کرے

”أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: تَتَزَكَّى الْمَدِينَةُ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافُ - يُرِيدُ عَوَافِي السَّبَاعِ وَالطَّيْرِ - وَآخِرُ مَنْ يُحْتَمَى رَاعِيَانِ مِنْ مَزَيْنَةٍ، يُرِيدُ أَنَّ الْمَدِينَةَ، يَنْعَقَانِ بَعْضُهُمَا فَيَجِدُ إِنَهَا وَحْشًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثِنْتَيْهِ الْوَدَاعِ، خَرَا عَلَى وَجْهِهِمْ“

(صحیح البخاری کتاب فضائل المدینہ رقم الحديث ۱۸۷۲)

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا: تم لوگ مدینہ کو بہتر حالت میں چھوڑ جاؤ گے پھر وہ ایسا اجاز ہو جائے گا کہ پھر وہاں وحشی جانور، درندہ بسے لگیں گے اور آخر میں مزینہ قبیلہ کے دو چرواہے مدینہ آئیں گے تاکہ اپنی بکریوں کو ہانک کر لے جائیں لیکن وہاں انہیں صرف وحشی جانور نظر آئیں گے آخر ثنیۃ الوداع تک جب پہنچیں گے تو اپنے منہ کے بل گر پڑیں گے۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

باب اور حدیث میں مناسبت کچھ اس طرح سے ہے کہ ترجمہ الباب میں مذکور ہے کہ جو شخص مدینہ سے نفرت کرے، اور جو باب کے تحت حدیث پیش کی ہے کہ لوگ مدینہ کو بہتر حال میں چھوڑ جائیں گے اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ مدینہ میں صرف وحشی جانور اور درندے بسے گے لہذا مناسبت کچھ اس طرح ہے کہ قبل از قیامت لوگ مدینہ کو چھوڑ جائیں گے اور اسے ویران کر دیں گے اور جو اس کو چھوڑ کر جائے گا وہ ”من رغب“ میں شامل ہو گا یہیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جس کا امام مالک رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا البتہ تم چھوڑ دو گے مدینہ کو اچھے حال میں یہاں تک کہ آئے گا اس میں کتیا بھیڑیا تو پیشاب کیا کرے گا مسجد کے کھنڈیا منبر پر صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! اس زمانے میں مدینہ کے پھلوں کو کون کھائے گا آپ ﷺ نے فرمایا جو جانور بھوکے ہوں گے پرندے یا درندے۔ (رواہ طحاوی ”الموطا“ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ فی کتاب الجامعہ ص ۶۱۹)

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

المختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة - (فتح الباری ج ۵ ص ۷۹)

”مدینہ کا ویران ہونا) یہ قیامت سے قبل کا زمانہ ہوگا“

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”الظاهر أن هذا الترك يكون في آخر الزمان“

”یعنی مدینہ کا ویران ہونا یہ آخری زمانے میں ہوگا۔“ (المفہم: ۳۳، ص ۵۰۱)

لہذا ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت یہ ہوئی کہ لوگ مدینے کو ویران کر دیں گے حتیٰ کہ اس میں وحشی جانور اور درندے بسنے لگیں گے اور وہ وقت قیامت کے قریب ہوگا۔ لہذا جو لوگ اسے ویران کر دیں گے ان کا ذکر ترجمہ الباب میں کیا گیا ہے اور ویران ہونے کا ذکر حدیث میں ہے، یہیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہوگی۔

فائدہ:

مذکورہ بالا حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں آپ حدیث کے الفاظ نقل فرماتے ہیں کہ:

”یتزکون المدینۃ علی خیر ماکانت“

”مدینہ کو لوگ چھوڑ دیں گے اس وقت مدینہ کی بہتر حالت ہوگی“

جب یہ الفاظ ان سے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سنے تو آپ نے ان الفاظ کا انکار فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کے الفاظ یہ ہیں:

”اعمر ماکانت“

یعنی مدینہ کو جب چھوڑیں گے تو اس وقت بہت زیادہ آباد ہوگا۔ کیوں کہ اگر آپ یہ فرماتے کہ جب مدینہ چھوڑ دیں گے تو اس وقت مدینہ بہترین حالت پر ہوگا تو لازم آتا ہے کہ یہ زمانہ نبی کریم ﷺ ہی کا ہو کیوں کہ بہترین زمانہ آپ ﷺ کا ہی تھا۔ یہ بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یاد آگئی تو آپ نے فرمایا۔

”صدقت والذی نفسی بیدہ“

”کہ آپ نے سچ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔“

(تاریخ المدینہ المنورہ لابن شبہ ۱۷ ص ۲۷۷ سندہ حسن)

محترم قارئین! یہ روایت واضح ان لوگوں کا رد کرتی ہے جو ذخیرہ احادیث پر یہ طعن و کھنی کرتے نظر آتے ہیں کہ روایت بالمعنی میں کئی اغلاط راویان حدیث سے سرزد ہوئیں۔ یہ واضح دلیل ہے روایت بالمعنی کی طرف اصلاح کی اگر غور کیا جائے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لفظ کا مطلب درست ہو سکتا تھا کہ بہترین حالت سے دینی حالت مراد لی جائے، مگر لفظ حدیث چونکہ عام ہیں اسی لیے دینی اور دیناوی دونوں کا احتمال موجود تھا لہذا اصحابی نے دوسرے صحابی کے الفاظ کی اصلاح فرمادی۔

اس میں دلیل سے واضح ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم ﷺ کے الفاظ کا مکمل طور پر خیال رکھا کرتے تھے۔ کیوں کہ شریعت میں روایت بالمعنی بیان کرنا درست ہے اس کی کئی مثالیں قرآن مجید میں بھی موجود ہیں۔

محدثین کرام نے روایت بالمعنی کو درست قرار دیا ہے مگر ساتھ ساتھ اس اجازت کے ساتھ کئی مضبوط شرائط بھی عامہ فرمائی ہیں

جن سے غلطی کا احتمال صفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، مزید روایت بالمعنی اس راوی سے قبول کرتے جو الفاظ و معانی و مطالب کو مکمل طور پر جاننے والا ہوتا۔ اہل علم نے روایت بالمعنی پر کئی ایک شروط لگائی ہیں۔

”روایت بالمعنی کی شرائط:

روایت بالمعنی کی اجازت محدثین نے مطلق طور پر نہیں دی جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے تلمیذ خاص امام سخاوی رحمہ اللہ المتوفی ۹۰۲ھ فرماتے ہیں۔

لا تجوز له الرواية بالمعنى مطلقاً، قاله طائفة من المحدثين والفقهاء والأصوليين من الشافعية وغيرهم۔ (فتح المغیث ج ۲ ص ۱۲۲)

”یعنی راوی کو روایت بالمعنی کی اجازت مطلق نہیں ہے۔ محدثین فقہاء اور اہل اصولین شافعیہ اور ان کے علاوہ کی جماعت کا یہی کہنا ہے۔“

راوی اپنی روایت میں بہت محتاط ہو کہ وہ جملہ کو آگے پیچھے نہ کرنے والا ہو اور نہ ہی خفیف کو ثقیل اور ثقیل کو خفیف بنانے والا ہو۔ علوم الحدیث کی کتب میں محدثین نے روایت بالمعنی کی مندرجہ ذیل شرائط عائد فرمائی ہیں۔

۱: اس حدیث کے الفاظ تعبدی نہ ہوں۔ جیسے اذکار و عائیں، اذان وغیرہ

۲: راوی حدیث عربی لغت سے بہترین آگاہی رکھتا ہو۔

۳: حدیث کے معنی و مطالب سے اچھی طرح معلومات و آگاہی رکھتا ہو اگرچہ اسے بعینہ الفاظ یاد نہ ہوں لیکن متبادل الفاظ میں اس حدیث کے معنی مکمل داخل ہوں۔

۴: جو حدیث از قسم جوامع الکلم ہو اس میں روایت بالمعنی نہ کرے۔

۵: راوی شرعی احکامات کے مقاصد و غایات سے اچھی طرح واقفیت رکھتا ہو۔

روایت بالمعنی کی تفصیل کے لیے ان کتب کی طرف مراجعت کیجیے۔

① فتح المغیث، ج ۳، ص ۱۳۳-۱۴۰

② الاحکام فی اصول الاحکام، ج ۲، ص ۷۶

③ الکفایۃ فی علم الراویۃ، ص ۱۹۸

④ مقدمۃ ابن الصلاح

کتاب الصوم

بَابُ اغْتِسَالِ الصَّائِمِ

روزہ دار کا غسل کرنا

”وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا كَانَ يَوْمُ مَرْمُورٍ أَحَدِكُمْ، فَلْيُغْسِلْ دِهِينًا مُتَرَجَّلًا“

”ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ جب کسی کو روزہ رکھنا ہو تو وہ صبح کو اس طرح اٹھے کہ تیل لگا ہوا ہو اور کنگھا کیا ہو“۔

(صحیح البخاری کتاب الصوم باب اغتسل الصائم)

باب اور حدیث میں مناسبت:

بظاہر ترجمہ الباب اور اثر میں مناسبت مشکل ہے دراصل امام بخاری رحمہ اللہ ان لوگوں کا رد فرما رہے ہیں جو روزے دار کو غسل کرنا مکروہ جانتے ہیں۔

ابن المنیر فرماتے ہیں:

رَدُّ عَلٰی مَنْ كَرِهَ اغْتِسَالَ الصَّائِمِ، لِأَنَّهُ إِنْ كَرِهَهُ خَشِيَةَ وَصُولِ الْمَاءِ حَلْقِهِ، فَالْعَلَّةُ بَاطِلَةٌ بِالْبُضْفَةِ، وَبِالسَّوَاتِ وَبِذَوِ الْقَدَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ۔

وَأِنْ كَرِهَهُ لِمَا فَاهِيَةً فَقَدْ اسْتَحَبَّ السَّلَفُ لِلصَّائِمِ التَّرَفُّهُ، وَالتَّجَمُّلُ بِالْتَرَجُّلِ وَالْإِدْهَانُ وَاجَازَا الْكُحْلَ وَغَيْرَ ذَلِكَ۔ (التتواری ص ۱۳۷)

”امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا رد کیا ہے جنہوں نے روزہ دار کے لیے غسل کو مکروہ رکھا ہو کیوں کہ اگر منہ میں پانی جانے کے ڈر سے مکروہ رکھا ہے تو کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے سے بھی اس کا ڈر رہتا ہے۔ اگر اس لیے مکروہ رکھا ہے کہ روزہ میں زیب و زینت اور آرائش اچھی نہیں تو سلف نے کنگھی کرنا، تیل ڈالنا روزہ دار کے لیے جائز رکھا ہے۔“

لہذا مناسبت کچھ اس طرح سے ہے کہ اکثر بندہ تیل اور کنگھی غسل کے بعد ہی کرتا ہے ممکن ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اثر سے یہ بات ثابت کرانے کی سعی فرمائی امام بخاری رحمہ اللہ نے۔

صاحب أَوْ جَزَالِ الْمَالِكِ لکھتے ہیں:

”امام بخاری رحمہ اللہ نے جو یہاں اثر (ابن مسعود رضی اللہ عنہ) کا نقل فرمایا ہے کہ قیاس کی ایک نوع ہے جو نص پر دلالت کرتی ہے۔ اچھے کپڑے، حمام میں جانا (بغیر غسل) کلی کرنا، تیل لگانا، مسواک وغیرہ کرنا یہ تمام اشیاء روزہ دار کے لیے جائز ہیں تو بالاولیٰ اس کے لیے غسل بھی جائز ہوا۔“ (الایواب والتراجع ج ۳ ص ۵۰۴)

ابن المنیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”مناسبة للترجمة من جهة ان الادهان من الليل يقتضى استحباب اشره في النهار۔“

(فتح الباری، ج ۴، ص ۱۹۳)

مناسبت اثر اور ترجمۃ الباب میں کچھ اس طرح ہے کہ رات کو تیل لگانے کا قاضیہ ہے اس بات کو کہ اس کا اثر دن میں باقی رہے اور وہ ترک کرتا ہے دماغ کو اور نفس کو طاقت دیتا ہے۔ اور یہ غسل سے کئی درجے زیادہ ہے۔ اس لیے کہ نہانے کی ٹھنڈک ایک ساعت تک رہتی ہے پھر خشک ہو جاتی ہے بخلاف تیل لگانے کے کہ اس کا اثر بہت دیر تک قائم رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی مناسبت کی ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ غسل سے روکنے والوں کا شاید مذہب یہ ہے کہ روزے دار پر آگندہ حال میں رہے جس طرح حج کی کیفیت میں ہوتا ہے۔

ابن السیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد رد کرنا ہے اس شخص کا جو کہتا ہے کہ روزے میں نہانا مکروہ ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ترجمۃ الباب قائم فرمایا اور ذیل میں جس اثر کو پیش کیا ہے یہ دونوں روزے دار کے لیے غسل کرنے پر جواز ہیں نہ کہ ممانعت۔

علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”لأن الترجمة في جواز الاغتسال لاني منعه وكذا لك اثرا بن مسعود رضي الله عنه في الجواز لاني المنع“ (عمدة القاری،

ج ۱۱، ص ۲۰)

ترجمۃ الباب غسل کے جواز پر ہے اس کے نفی پر نہیں ہے اور اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے جواز ہی کے لیے پیش کیا ہے نہ کہ ممانعت کے لیے۔

بَابُ صِيَامِ الْبَيْضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

ایام بیض کے روزے یعنی تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخوں میں رکھنا

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلُ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَ: «صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرُكْعَتَيِ الطُّعَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنْامَ“ (صحیح البخاری کتاب الصوم رقم ۱۹۸۱)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مجھے میرے دوست رسول اللہ ﷺ نے ہر مہینے کی تین تاریخوں میں روزہ رکھنے کی وصیت فرمائی تھی اسی طرح چاشت کی دو رکعتوں کی بھی وصیت فرمائی تھی اور اس کی بھی کہ سونے سے پہلے میں وتر پڑھ لیا کروں۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب ایام بیض کے متعلق قائم کیا ہے مگر حدیث میں ایام بیض کے کوئی الفاظ وارد نہیں اور یہاں الفاظ میں موافقت بھی نہیں ہے۔ دراصل امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی عادت کے موافق دوسرے طریق کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ علامہ عبدالحق الہاشمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”أورد البخاری فی الباب حدیث ابن ہریرۃ، قال الامام ابن بطلال والاسماعیل، لیس فی الحدیث الذی أورد البخاری فی هذا الباب ما یطابق الترجمة، لأن الحدیث مطلق فی ثلاثة آیام من کل شهر، وایض مقیدۃ بما ذکر“
 ”وأجیب بأن البخاری رحمہ اللہ جزی علی عادتہ فی الإیفاء الی ما ورد فی بعض طرق الحدیث من التصریح بأیام البیض“ (لب الباب فی تراجم والابواب. ۲۷، ص ۸۵)

”امام بخاری نے باب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث وارد فرمائی ہے، امام ابن بطلال اور اسماعیلی فرماتے ہیں کہ حدیث میں وہ الفاظ نہیں ہیں جس کا ترجمہ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ یعنی ترجمہ الباب اور حدیث میں مطابقت نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث مطلق تین روزوں پر دلالت کرتی ہے ہر ماہ اور ایام بیض کے روزے مقید ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی عادت کے مطابق اشارہ فرمایا ہے اس حدیث کے بعض طرق کی جانب جس میں (ان تین روزوں کا ذکر) تصریح کے ساتھ ایام بیض سے کیا گیا ہے۔“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لیس فی الحدیث الذی أوردہ البخاری فی هذا الباب ما یطابق الترجمة، لأن الحدیث مطلق فی ثلاثة آیام من کل شهر و البیض مقیدۃ بما ذکر، وأجیب بأن البخاری جری علی عادتہ فی الإیفاء الی ما ورد فی بعض طرق الحدیث۔۔۔ (فتح الباری ۵ ج ص ۲۸۲)

”امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم فرمایا ہے اس کی مطابقت پر حدیث نہیں ہے، کیوں کہ حدیث میں مطلق ہر ماہ تین دن کے روزوں کا ذکر ہے اور ایام بیض مقید ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی عادت کے موافق اس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس کو احمد اور نسائی اور ابن حبان نے نکالا ہے۔“

عن ابن ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: جاء أعرابی إلى النبی ﷺ بأرنب قد شواها، فأمرهم أن یا کلو وأمسک الاعرابی فقال: ما منعک أن تأکل فقال أنى اصوم ثلاثة آیام من کل شهر، قال ان کنت صائبا فصم الغر، ای البیض

(سنن النسائی کتاب الصيد والذبائح رقم ۳۳۱۰، إرواء الغلیل. ۴۷، ص ۱۰۰)

وفی بعض طرقہ عند النسائی

ان كنت صائماً فصم الغر، ای بیض۔ (سنن النسائی کتاب الصیام رقم ۲۴۲۷)

”ایک اعرابی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا جو بھنا ہوا خرگوش لایا تو آپ ﷺ نے فرمایا تم بھی کھاؤ، اس نے کہا میں ہر ماہ

تین دن روزے رکھتا ہوں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر تو روزے رکھتا ہے تو سفید دنوں میں یعنی ایام بیض میں رکھا کر۔“

اس حدیث سے واضح باب اور حدیث میں مطابقت قائم ہو گئی کہ باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ایام بیض کا ذکر فرمایا ہے یہ سنن النسائی اور ابن حبان کی حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں واضح ایام بیض کے روزوں کا ذکر ہے یہیں سے باب اور حدیث میں مناسبت معلوم ہوتی ہے۔

امام ابن المنیر رحمہ اللہ نے بھی قریب قریب یہی مناسبت دی ہے۔ دیکھئے (التواری ص ۱۲۹)

شیخ بدر الدین بن جماعہ رقمطراز ہیں کہ:۔

”ترجم بایام البیض و ذکر الثلاثة مطلقاً من کل شهر۔۔۔“ (مناسبات تراجم البخاری، ص ۵۸)

ترجمہ الباب میں ایام بیض کے الفاظ ہیں اور حدیث میں ہر ماہ تین روزے مطلق ذکر کیے گئے ہیں۔ امام بخاری کا مقصد یہ ثابت

کرنا ہے کہ یہ تین روزے ایام بیض ہی کے ہیں جس کا ذکر دوسری حدیث میں ہے۔

لہذا یہیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہے۔

کتاب البیوع

بَابُ الشَّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ النِّسَاءِ

عورتوں سے خرید و فروخت کرنا

”قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَرِهْتُ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْتَرِي وَأَعْتَقِي، فَإِنَّا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَشِيِّ، فَاتَّخَذَ عَلَى اللَّهِ بِهَا هُوَ أَهْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أَنْاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرَطَ اللَّهُ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ“ (صحیح البخاری کتاب البیوع رقم ۲۱۵۵)

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ ان کے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ ﷺ سے (بریرہ رضی اللہ عنہا کے خریدنے کا) ذکر کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم خرید کر آزاد کرو۔ ولاء تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ پھر آپ ﷺ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا۔ اما بعد لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ (خرید و فروخت میں) ایسی شرطیں لگاتے ہیں جس کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ جو شخص بھی کوئی ایسی شرط لگائے جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو وہ شرط باطل ہوگی۔ خواہ سو شرطیں یہ کیوں نہ لگائے کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی شرط حق اور مضبوط ہے۔ (اور اعتبار بھی اسی کا ہے)

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا کہ عورتوں سے خرید و فروخت کرنا اور دلیل کے طور پر بریرہ رضی اللہ عنہا کا قصہ ذکر فرمایا ہے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت یوں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا ”اشتری واعتقی“ یعنی تم خرید کر آزاد کرو۔ لازماً جو امی عائشہ سے خریدے گا تو اس کے لیے عورت سے خریدنا درست ٹھہرا پس یہیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہے۔

علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ومطابقة حديث ابن عمر للتربة في قوله: ”سَاوَمْتُ“ فامتنا ساومت اهل بريدة، وهو البيع والشراء بين الرجال والنساء“ (عبد القاري، ج ۸، ص ۳۵۸)

”یعنی ترجمہ الباب سے حدیث کی مطابقت اس قول سے ہے کہ ”قیمت لگا رہی تھیں“ (یعنی امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی قیمت لگا رہی تھیں تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دیں) پس امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے قیمت لگائی بریرہ رضی اللہ عنہا کے مالکوں سے اور یہی ہے ”البيع والشراء بين الرجال والنساء“ کہ مردوں اور عورتوں میں بیع کا ہونا۔“

امام قسطلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ :

”ترجمۃ الباب سے مناسبت کچھ یوں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ آپ بریرہ کو خرید لیں اور یہ خطاب امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھا۔ بیع میں شراء بریرہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ جب ان کے مالکوں سے امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خریدی۔

(ارشاد الساری: ج ۴، ص ۲۵۰)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں :

”أورد فيه حديث عائشة وابن عمر في قصة شراء بريرة، وشاهد الترجمة قوله: ما بال رجال يشترون ليست في

كتاب الله، لا شعاراً بأن قصة البايعة كانت مع رجال۔۔۔۔۔“ (فتح الباری: ج ۳، ص ۲۴۰)

یعنی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ خرید و فروخت جائز ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو (ایک مرد سے) خریدا اور آپ ﷺ نے اس کو جائز رکھا۔ چنانچہ فرمایا کہ اس کو خرید لے اور شاہد ہے اس کے لیے یہ نبی کریم ﷺ کا فرمان کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ایسی شرائط طے کرتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں، اس واسطے یہ مشعر ہے اس چیز کے ساتھ کہ خرید و فروخت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھی۔ لہذا ہمیں سے ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت ہوگی۔

فائدہ نمبر ۱:

مندرجہ بالا حدیث سے امام الفقہاء والحدیثین امام بخاری رحمۃ اللہ نے کئی اہم مسائل ثابت فرمائے ہیں، جس کا ذکر مختلف ابواب کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ رقمطراز ہیں نبی کریم ﷺ خوب جانتے تھے کہ ولاء کی شرط باطل ہے اور یہ اصول مشہور تھا کہ اہل بریرہ سے بھی مخفی نہ تھا پھر جب انہوں نے اس شرط کے بطلان کو جاننے کے باوجود اس کی شرائط پر اصرار کیا تو نبی کریم ﷺ نے تہدید کے طور پر مطلق امر فرمادیا کہ بریرہ کو خرید لیا جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”إِعْمَلُوا مَنَاسِكُمْ“ (تم جو چاہو عمل کرو،) (فصلت: ۴۰-۴۱) یہ بطور تہدید فرمایا گیا ہے گویا آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے ولاء کی شرط لگا لو وہ عنقریب جان لیں گے کہ اس شرط سے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا اور اس مسئلے کی تائید آپ ﷺ کے اس اشارہ سے بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کا کیا حال ہے وہ ایسی شرائط لگاتے ہیں جو کتاب اللہ سے ثابت نہیں، پس ایسی جملہ شروط باطل ہیں خواہ وہ ان کو نافذ بھی کیا جائے مگر اسلامی قانون کی رو سے ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ (نیل الاوطار شرح منتقى الأخبار: ج ۵، ص ۲۲۶، ۲۲۷)

فائدہ نمبر ۲:

مذکورہ بالا حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی شرائط عائد کرتے ہیں جو کتاب اللہ میں

نہیں ہیں اور جو علم آپ ﷺ نے دیا کہ ”ولاء اسی کے لیے ہے جو آزاد کرے“ اب اگر غور کیا جائے تو یہ شرط جو آپ ﷺ نے لگائی ہے یہ شرط قرآن میں نہیں ہے بلکہ حدیث رسول اللہ ﷺ میں ہے لہذا آپ ﷺ کے الفاظ سے بایں طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ شریعت میں کتاب اللہ کا اطلاق صرف قرآن مجید پر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کتاب پر ہوتا ہے جو دو گتوں میں ”بین الدفتین“ ہو بلکہ کتاب اللہ کا اطلاق شریعت کے تمام قوانین پر ہوتا ہے چاہے وہ قرآنی بیان میں ضم ہوں یا وہ حدیثی بیانات ہوں۔ امت مسلمہ میں علم کی کمی بے انتہا ہے اور صحیح حدیث کی معرفت بے انتہا پست ہے ان حالات میں عام و خاص الا ماشاء اللہ کا سہیں عقیدہ اور نظریہ ہے کہ کتاب اللہ کا اطلاق صرف قرآن مجید پر یہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس گہرائی اور بصیرت کی نگاہ سے غور کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ”کتاب اللہ“ کا حکم مکمل شریعت پر لگتا ہے۔ اور مذکورہ بالا حدیث بھی اس کی مؤید ہے۔ دوسری حدیث جس کا ذکر امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری ہی میں کرتے ہیں کہ۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کر دیجئے۔ دوسرے نے بھی یہی کہا کہ اس نے سچ کہا ہے۔ آپ ﷺ ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کر دیں۔ دیہاتی نے کہا کہ میرا لڑکا اس کے ہاں مزدور تھا۔ پھر اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا۔ قوم نے کہا کہ تمہارے لڑکے کو رجم کیا جائے گا۔ لیکن میں نے اپنے لڑکے کے اس جرم کے بدلے میں سو بکریاں اور ایک باندی دے دی۔ پھر میں نے علم والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ تمہارے لڑکے کو سو کوڑے لگائے جائیں اور ایک سال کے لیے ملک بدر کر دیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ ہی سے کروں گا۔ باندی اور بکریاں تمہیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں۔ البتہ تمہارے لڑکے کو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لیے ملک بدر کیا جائے گا اور اے انیس اس عورت کے گھر جاؤ اور اسے رجم کر دو (اگر وہ زنا کا اقرار کر لے) چنانچہ انیس گئے اور اسے رجم کر دیا (کیونکہ اس نے زنا کا اقرار کر لیا تھا)۔“ (صحیح البخاری کتاب الصلح رقم ۲۶۹۵)

مذکورہ بالا واقعہ کی طرف نگاہ دوڑانے سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کا حکم رسول اللہ ﷺ نے دیا کہ ”بکریاں اور باندی کو لوٹا لیا جائے“ یہ حکم پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے اور آپ ﷺ نے حلفیہ طور پر یہ فرمایا تھا کہ میں تم میں ضرور کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، تو معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کا اطلاق قرآن مجید کے ساتھ ساتھ رسول اللہ ﷺ کے فیصلے پر بھی ہوتا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

کتاب اللہ سے رسول اللہ ﷺ نے (واللہ اعلم) اللہ کا حکم مراد لیا ہے۔ اگرچہ وہ حکم کتاب اللہ (قرآن مجید) میں بالقصر تع مذکور نہیں ہے۔ لیکن ہم نے رسول اللہ ﷺ کا حکم کتاب اللہ (قرآن مجید) کے ساتھ قبول کیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ”جو کچھ تمہیں رسول دے اس کو لے لو اور جس سے تمہیں منع کرے تو باز آ جاؤ۔ لہذا جب وہ (رسول اللہ ﷺ) کی پیروی (کتاب اللہ کی وجہ سے ہے تو آپ ﷺ کا حکم قبول کرنا بھی واجب ہوا۔ یقیناً رسول اللہ ﷺ کا ہر فیصلہ جو آپ ﷺ

نے صادر فرمایا پس وہ کتاب اللہ کے ساتھ ہے، اگرچہ وہ حکم کتاب اللہ (قرآن مجید میں) بالتصریح مذکور نہ ہو۔

(ذم الکلام وأهله للہروی، ۲۳، ص ۹۱)

اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں بارہ ماہ کی تعداد کے بارے میں فرمایا کہ ”فی کتاب اللہ“ (التوبہ ۹/۳۶) کہ یہ بارہ مہینوں کی گنتی کتاب اللہ میں موجود ہے۔ حالانکہ مکمل قرآن مجید کے مطالعہ سے ہمیں بارہ مہینوں کی گنتی معلوم نہیں ہوتی بلکہ اس کی جگہ احادیث رسول ﷺ میں بارہ ماہ اور مزید حرمت ہوا لے چار مہینوں کی بھی گنتی اور اسکی ترتیب ہمیں موصول ہوتی ہے۔ مذکورہ آیت سے بھی حدیث کا مبینہ طور پر کتاب اللہ ہونا ثابت ہے اور ان دلائل کی موجودگی میں کہیں اور طرف التفات کرنا محض ہٹ دھرمی ہی ہوگی۔ محمد بن ابو بکر الرازی مسائل رازی میں فرماتے ہیں۔

وانما هو أمر أنزلہ اللہ فی کتبہ علی السنۃ رسلہ۔ (مسائل الرازی ص ۱۱۴)

”یہ ایک حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیا اپنے رسول ﷺ کی زبان پر۔“

یعنی یہ حکم حدیث کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا۔

ابن الملقن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”والمراد بکتاب اللہ ای بحکمہ، اذ لیس فی الكتاب ذکر الرجم، وقد جاء الكتاب بمعنی الفرض“

(التوضیح لشرح الجامعہ الصحیح، ۱۶، ص ۲۹)

”یہاں پر کتاب اللہ سے مراد (قرآن نہیں ہے بلکہ) اللہ کا حکم مراد ہے جبکہ رجم کا حکم قرآن میں موجود نہیں ہے، اور

یقیناً کتاب سے مراد فرض ہے (یعنی رجم کا حکم بھی اللہ کا حکم ہے مگر قرآن میں نہیں ہے سنت میں موجود ہے)۔“

محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

بعض آیات قرآن عزیز میں اس طرح مذکور ہوئی ہیں کہ قرآن کا مفہوم حدیث کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کی آواز ہے جو ضرورت حدیث کو ثابت کر رہی ہے۔ اشارۃ النص کے طور پر قرآن مجید ضرورت حدیث کو ثابت فرماتا ہے۔ متکثرین حدیث سے مودبانہ استدعا ہے کہ بحیثیت طالب علم قرآن میں اس طریق پر بھی غور کی تکلیف گوارا کریں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ دلوں کو کھول دے اور قوت فہم کو استفادہ کا موقع ملے۔

”إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ.....“ (التوبہ ۹/۳۶)

”تحقیق گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں کتاب اللہ میں جس دن اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو ان میں

چار مہینے حرام ہیں۔“

ان چار ماہ کا ذکر قرآن میں اجمالاً آیا ہے ان میں لڑائی جھگڑے کی ممانعت فرمائی گئی ہے ان میں ابتداء لڑائی حرام

ہے۔ لیکن قرآن میں بارہ مہینوں کے نام مذکورہ ہیں اور نہ چار ماہ کا کوئی تفصیلی ذکر موجود ہے۔ یہ تذکرہ احادیث میں ملتا ہے یا عرب کی تاریخ میں معلوم نہیں ہمارے اہل قرآن کون سا مقدس ذخیرہ قبول فرمائیں گے۔

(حجیت حدیث از محمد اسمعیل سلفی رحمہ اللہ ص ۱۶۷)

قلت: تعجب اور حیرت کی بات ہے کہ قرآنی بیان سے اور تاریخی حوالوں سے واضح ہوتا ہے کہ اہل عرب مہینوں کی گنتی آگے پیچھے کر دیتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ!

﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ (التوبة: ۳۷)

”مہینوں کا آگے پیچھے کرنا کفر ہے“

لیکن اس کے برعکس رسول اللہ ﷺ کی احادیث و سنت کے مجموعے کے بارے میں اور اسکی صداقت پر قرآن نے برملا اعلان فرمادیا کہ وہ ہر قسم کی تبدیلی و تغیرات سے محفوظ ہوں گی اور قیامت تک قرآن کی طرح ہدایت کا سرچشمہ رہیں گے، مگر اس کے باوجود تاریخ پر اعتبار کیا جاسکتا ہے لیکن احادیث پر نہیں تعجب ہے ایسی تنگ نظری پر۔

بہت سارے لوگوں کو یہ بھی مغالطہ لگ گیا کہ کتاب کہتے ہی اسی شی کو جو ضخامت میں ہو کیوں کہ عہد نبوی میں احادیث کو کسی ایک کتاب کی صورت میں مدون نہیں کیا گیا (حالانکہ بعین یہی اعتراض قرآن پر بھی وارد ہوتا ہے) اسی لیے کتاب کا حکم احادیث پر صادر نہیں آتا۔

جب سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنا خط بھیجا تو قرآن یوں ارشاد فرماتا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَيْ الْقِي إِلَىٰ كِتَابٍ كَرِيمٍ﴾ (النمل ۲۷/۲۸)

”یہ میری کتاب (خط) لے جا اور انکی طرف پھینک دے“

پھر جب یہ خط انکو دیا گیا تو بلقیس نے کہا!

﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَيْ الْقِي إِلَىٰ كِتَابٍ كَرِيمٍ﴾ (النمل ۲۷/۲۹)

”اے اہل دربار میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے“

ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ضخیم شی کو ہی کتاب کا نام دیا جائے اسی کتاب کی مزید صراحت سورۃ الانعام میں کچھ اس طرح سے ہے۔

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ نَفْسٍ مِّنْ دُونِكَ لَقُلْنَا هَٰذَا إِلَٰهٌ غَيْرُ مُبِينٍ﴾

(الانعام ۶/۷۶)

”اور اگر ہم تارے آپ کی طرف کتاب کو نازل کرتے کاغذ پر پھر یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھوں کر بھی دیکھ لیتے تو جن

لوگوں نے کفر کیا ہے یہی کہتے ہیں کہ یہ صاف جادو ہے۔“

مذکورہ آیت میں بھی ”قرطاس“ ”کاغذ“ کو کتاب کہا گیا ہے لہذا منکرین حدیث کا یہ شوشہ کہ وحی ہمیشہ کتاب کی صورت میں نازل ہوتی ہے باطل ٹھہرا۔ دراصل کتاب کے معنی یہ ہیں کہ اس میں کسی چیز کا حکم دیا گیا ہو یا کسی چیز کو فرض کیا گیا ہو یہ تمام اقسام قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث رسول اللہ ﷺ پر بھی وارد ہوتی ہیں۔

عربی زبان کی معرکہ آراء کتاب لسان العرب میں ابن منظور رقمطراز ہیں۔

وقال، كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْى فَرَضْنَا، وَمِنْ هَذَا قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لِرَجُلَيْنِ اخْتَلَمَا إِلَيْهِ۔۔۔۔۔

(لسان العرب ج ۱۲ ص ۲۲)

”یعنی یوں کہا کہ ہم نے ان پر لکھ دیا اس میں یعنی (لکھنے سے مراد) فرض کیا ہم نے نبی کریم ﷺ کا فرمان جب دو شخص فیصلے کے لیے نبی کریم ﷺ کے پاس آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ضرور تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب یا اپنے بند پر اتار ہے (ابن منظور کہتے ہیں) یہ جو فیصلہ تھارجم کے بارے میں اور اس کا حکم قرآن میں وارد نہیں۔۔۔ اور یہ بھی کیا گیا ہے (کتاب کے معنی) کسی چیز کو فرض کرنا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کسی چیز کا حکم جس کو رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے بیان کیا گیا ہو۔ (یعنی وہ بھی کتاب یہ کا حکم رکھتی ہے)۔“

ابن منظور کی وضاحت نے واضح کیا کہ ہر وہ شیء کتاب ہے جس میں کسی چیز کا حکم دیا گیا ہو یا کسی چیز کو فرض کیا گیا ہو چاہے وہ قرآن میں لکھا ہو یا احادیث رسول اللہ ﷺ میں۔

ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ کتاب اللہ کے بارے میں وضاحت فرماتے ہیں۔

بریرہ بنی النخعی کا حدیث کہ ”جو کوئی ایسی شرط عائد کرے جو کتاب اللہ میں نہیں“ یعنی وہ حکم کتاب میں نہیں اور نہ ہی موجب پر اسکی قضا ہو کتاب میں، کیوں کہ کتاب اللہ (سے مراد) نبی کریم ﷺ کی اطاعت مراد ہے اور جان لو کہ سنت قرآن کا بیان ہے۔ اور یقیناً نبی کریم ﷺ نے ولاء اسی کو قرار دیا جو آزاد کرے اور یہ ولاء کا حکم قرآن میں مذکورہ نہیں ہے۔ (یعنی حدیث میں ہے اور یہ بھی کتاب اللہ ہے)۔ (النهاية في غريب الحديث والاثر ج ۴ ص ۱۲۸)

امام ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی واضح فرمایا کہ کتاب سے مراد حکم، فرض کے ہیں اور اسکا اطلاق قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت پر بھی ہوتا ہے۔

شہاب الدین ابو عمرو ”القاموس الوافی“ میں فرماتے ہیں۔

”کتاب سے مراد مجموعہ، رسائل، کتابیں، قرآن مجید، توراۃ، انجیل۔۔۔۔۔ احکامات اور آپ ﷺ کا فرمان“ کہ میں ضرور تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔“ (یہ واقعہ عسیف ہے جس کو بخاری نے روایت کیا)۔“

(القاموس الوافی، ص ۹۲۲)

شہاب الدین ابو عمرو نے بھی کتاب کی وضاحت کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث کا ذکر فرمایا جس میں یہ ہے کہ میں تم دونوں میں کتاب اللہ سے ضرور فیصلہ کروں گا۔ یعنی حدیث بھی کتاب اللہ میں شامل ہے۔ مصباح اللغات میں ہے:

”الکتاب، جس میں لکھا جائے، خط، صحیفہ، فرض، حکم، اندازہ، ہر وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی۔“

(مصباح اللغات ص ۷۲۲)

نبی الفاظ المنجد میں بھی نقل کیے گئے ہیں۔ (دیکھئے المنجد ص ۸۶۰)

یہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ایک منکرین حدیث کا سرچشمہ غلام احمد پرویز نے بھی نہ کیا بلکہ وہ بھی اس کا معترف رہا۔ مسر پرویز صاحب فرماتے ہیں:

”کتاب کے معنی فیصلہ اور حکم کے بھی آتے ہیں۔“ (لغات القرآن، ص ۱۲۱۲)

حیرت کی بات ہے کہ کتاب کے معنی حکم اور فیصلہ کو آپ پرویز بھی مانتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ نبی کریم ﷺ کا مکمل اسوہ النسایت کے لیے نمونہ ہے جو کہ مکمل طریقے سے قرآن مجید میں مذکور نہیں بلکہ اس کے کئی ایک پہلو سنت رسول (احادیث رسول ﷺ) میں اجاگر ہیں۔ لیکن اس حقیقت کے باوجود بھی اس حقیقت سے انحراف چہ معنی وارد ہے؟

لہذا ان اقتباسات سے واضح ہوا کہ کتاب سے مراد حکم اور فرائض ہیں جس میں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حضور ﷺ بھی شامل ہے۔ مزید تفصیل کے لیے چند احادیث پیش خدمت ہیں۔

① مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے کہ ایک صحابی طلحہ بن عبید بن جراحؓ نے نبی کریم ﷺ سے صدقہ کے متعلق کچھ لکھنے کی گزارش کی تو آپ ﷺ نے اسکی گزارش کو قبول فرمایا لہذا ان صحابی کا بیان ہے کہ!

”فَكَتَبَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا الْكِتَابَ“ (مسند احمد ج ۲ ص ۲۲)

”پس ہمارے لیے رسول اللہ ﷺ نے یہ کتاب لکھوائی“

مندرجہ بالا حدیث میں بھی ایک حکم کو لکھوانے پر اسے کتاب کہا گیا ہے لہذا اس حدیث سے واضح ہوا کہ جس میں فرض، احکامات ہوتے ہیں اسے کتاب کہا جاتا ہے۔

② موسیٰ بن طلحہؓ فرماتے ہیں۔

”عِنْدَنَا كِتَابٌ مَعَاذُ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ“

(سنن الدارقطنی کتاب الزکوٰۃ رقم ۱۸۹۸)

”ہمارے پاس معاذ اللہ کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے نبی کریم ﷺ سے لکھوائی۔“

حالانکہ اس نوشتہ میں صرف صدقہ کے مسائل درج تھے اس کے باوجود اس نوشتہ کو کتاب کا نام دیا گیا کیوں کہ اس میں فرائض و احکامات تھے۔

③ قال عبد الله بن عكيم اتانا كتاب النبي ﷺ ان لا تنفعوا من البيعة باهاب - (سنن النسائي كتاب الفروع والمعتبره رقم ۲۲۲۹، سنن الترمذي كتاب اللباس رقم ۱۷۲۹، صحيح ابن حبان ۱۲۷۸، مسند عبد بن حميد ۲۸۸) عبد الله بن عكيم ① کہتے ہمارے پاس نبی کریم ﷺ کی کتاب آئی کہ مردے کے چہرے سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ مذکورہ حدیث میں بھی صرف ایک حکم لکھا ہوا تھا جس کو راوی نے کتاب کے نام سے تعبیر فرمایا۔

فائدہ نمبر ۳:

اسی باب کے تحت حدیث نمبر ”۲۱۵۶“ میں امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ ”حسان بن ابی عباد“ ہیں، جن کے متعلق امام ابن عدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے حسان دو ہیں ایک حسان بن حسان البصری اور دوسرے حسان بن ابی عباد البصری۔ دیکھیے ابن عدی کی کتاب ”أسامی من روی عنهم البخاری فی جامعہ الصحیح، ص ۱۱۷“ دراصل یہ وہم ہے جو انہیں ہوا ہے۔ کیونکہ حسان بن حسان بن ابی عباد ہیں۔ علامہ علاء الدین مغطائی (المتوفی ۷۶۳ھ) نے صراحت فرمائی ہے کہ یہ حسان ایک ہی ہیں دو نہیں ہیں۔

(دیکھئے اكمال تهذيب الكمال، ج ۴، ص ۶۱)

ابن عدی رحمہ اللہ نے امام بخاری کے شیوخ حسان بن حسان کو حسان بن ابی عباد سے الگ ذکر فرمایا ہے۔ حالانکہ صحیح یہ ہے کہ (یہ دونوں) ایک ہی آدمی ہیں۔

آپ کا مکمل نام ”حسان بن حسان البصری“ ابو علی بن ابی عباد ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف دو احادیث نقل فرمائی ہیں۔ (ہدی الساری الفصل التاسع، ص ۵۵۹)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ قول محل نظر ہے کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حسان بن حسان سے دو احادیث روایت نہیں کیا۔ بلکہ آپ سے تقریباً چھ احادیث صحیح بخاری میں روایت کی ہیں۔ علامہ مغطائی فرماتے ہیں رووی عنہ محمد بن اسماعیل سبجہ احادیث، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے آپ سے چھ احادیث روایت کی ہیں۔ تلاش کے بعد الحمد للہ میں نے ان چھ احادیث کو پایا ہے۔ ان سے روایات امام بخاری رحمہ اللہ درج ذیل مقامات پر فرمایا ہے ایک کا ذکر ہم کر چکے ہیں، باقی پانچ احادیث یہ ہیں:

① عبد الله بن عكيم صحابی نہ تھے مگر آپ نبی کریم ﷺ کے دور مبارک میں ایمان لائے تھے لیکن آپ ﷺ سے سماعت نہیں فرمائی امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”أدرك زمن النبي ﷺ ولا يعرف له سماع صحيح“۔ (شرح الكبير ۳۶۱۰)

لیکن آپ نے بہار صحابہ سے سماعت فرمائی ہے اور بڑے بڑے مشائخ سے روایت کر رہے ہیں، یقیناً انہوں نے یہ کتاب ضرور کسی صحابی سے سنی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے (ذخیر العقبی ج ۳ ص ۳۸، ارواء الغلیل ۱/۷۶)

- ① کتاب البیوع، رقم الحدیث ۲۱۵۶، باب الشراء والبيع مع النساء
- ② کتاب الوصایا، رقم الحدیث ۲۴۳۶، باب اذا اوما المریض برأسه إشارة بینة جازت
- ③ کتاب المغازی، رقم الحدیث ۳۰۳۸، باب غزوة احد
- ④ کتاب العمرة، رقم الحدیث ۱۴۴۸، باب کما اعتمر النبی ﷺ
- ⑤ کتاب الاستئذان، رقم الحدیث ۶۳۹۶، باب اغلاق الابواب باللیل

بَابُ التَّهْمِ لِلْبَّائِعِ أَنْ لَا يُحْفَلَ بِالْبِلِّ وَالْبَقَرَةِ وَالْغَنَمِ وَكُلِّ مُحَقَّلَةٍ

اونٹ یا بکری یا گائے کے تھن میں دودھ جمع کر کے رکھنا بائع کو منع ہے اسی طرح ہر جاندار کے تھن میں

”قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَصْرُدُوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَسَيَبْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعٌ تَبَرُّ“

(صحیح البخاری، کتاب البیوع، رقم الحدیث: ۲۱۳۸)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ” (بیچنے کے لیے) اونٹنی اور بکری کے تھنوں میں دودھ کو روک کر نہ رکھو۔ اگر کسی نے (دھوکہ میں آکر) کوئی ایسا جانور خرید لیا تو اسے دوہنے کے بعد دونوں اختیارات ہیں، چاہے تو جانور کو رکھ لے اور چاہے تو واپس کر دے اور ایک صاحب کھجور اس کے ساتھ دودھ کے بدل دے دے۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں یہ اشارہ فرمایا کہ اونٹ، بکری اور گائے کے تھن میں دودھ جمع کر کے رکھنا بائع کو منع ہے اور مزید اضافہ فرمایا کہ ”ہر جاندار کے تھن میں“ لیکن جو حدیث پیش کی ہے وہ اونٹ اور بکری کے الفاظ کے ساتھ کی ہے۔ لہذا مناسبت ترجمۃ الباب اور حدیث میں کچھ اس طرح سے ہوگی کہ تھنوں میں دودھ جمع کر کے بیچا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ خریدنے والا جانور کو صحت مند محسوس کرے، جب حلال جانور بکری، گائے، اونٹنی وغیرہ کے تھنوں میں دودھ جمع کرنے کی ممانعت ہے حالانکہ وہ حلال ہیں تو پھر کیوں کر دوسرے جاندار کو اس طرح بیچنا حلال ہو سکتا ہے؟ جبکہ تھنوں میں دودھ جمع کر کے فروخت کرنا خریدنے والے کو دھوکہ میں ڈالتا ہے۔ یہیں سے ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت قائم ہوگی۔

فائدہ:

احناف نے مندرجہ بالا حدیث کو قیاس کے خلاف شمار کر کے فقیہ امت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگایا کہ وہ غیر فقیہ تھے۔ حالانکہ اسی حدیث کو امام بخاری صحیح البخاری کتاب البیوع رقم الحدیث ۲۱۴۹ میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی نقل فرمایا ہے جو احناف کے نزدیک فقہی مرتبہ پر فائز ہیں۔

دراصل مسئلہ فقاہت اور غیر فقاہت کا نہیں اس مسئلے پر ہم آگے بحث کریں گے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غیر فقیہ ہیں یا وہ علماء احناف جو اس غلط نظریہ کے ترویج کرتے ہیں۔ اصل بات صرف اتنی ہے کہ یہ حدیث جو حدیث مصراۃ کہلاتی ہے یہ احناف کے مسلک کے خلاف ہے اور اصول کرخی صفحہ ۱۶-۱۵ میں واضح لکھا ہے کہ جو قرآن مجید کی آیت حنفی مذہب کے خلاف ہوں گی وہ منسوخ ہوں گیں اور جو احادیث خلاف ہوں گیں تو وہ تاویل طلب ہوں گی۔

لہذا یہ بھونڈا اصول، اصول کرخی میں موجود ہے اسی اصول کی پاسداری کرتے ہوئے علمائے احناف نے صحابی کا لحاظ تک نہ کیا۔
اناللہ وانا الیہ راجعون

اصول شاشی مع احسن الحواشی میں صاف طور پر لکھا ہے کہ:

”ثم اعلم ان رواية غير الفقيه انبلا يقبل عنه مخالفة القياس“ (اصلی شاشی مع احسن الحواشی، ص ۷۶)
”یعنی جان لیں کہ غیر فقیہ کی روایت قبول نہ ہوگی جب کہ وہ قیاس کی مخالفت کرے گا۔“

محترم قارئین! اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مندرجہ بالا حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو صرف اس لیے قبول نہیں کیا جا رہا کہ یہ حدیث ان کے مسلک کے خلاف ہے اور مزید یہ کہ مسلک کے دفاع کی وجہ سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر فقیہ قرار دیا گیا ہے۔ آخر اس کا کیا مطلب؟ حالانکہ مندرجہ بالا حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو صحیح بخاری میں رقم کی گئی ہے اس کے فوراً ہی بعد اس صحابی سے حدیث مصراۃ نقل کی گئی جو احناف کے نزدیک فقیہ ہیں۔ احسن الحواشی میں لکھا ہے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں:

”انه معروف بالفقه والاجتهاد“ (احسن الحواشی، ص ۷۶)

”یقیناً عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقہ اور اجتہاد میں معروف ہیں۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کسی بھی طریقے سے غیر فقیہ نہ تھے اور نہ ہی کسی مسلمان کو یہ ذیہ دیتا ہے کہ صحابی کو ان القابات سے پکارے۔۔۔ یاد رکھیں قیاس اور اجتہاد اگر نصوص کے خلاف ہوں گے تو وہ ہر گز قبول نہ ہوں گے کیوں کہ قیاس اور اجتہاد نصوص کے تابع ہیں۔ نصوص قیاس اور اجتہاد کے تابع ہر گز نہیں ہیں۔ شریعت میں ایسے ان گنت مسائل ہیں جو بظاہر قیاس و عقل کے

مخالف نظر آتے ہیں، کیا ان تمام احادیث کو احناف چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟
مثلاً: ابن عبد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:

”رأیت علی بن ابی طالب انہ یسبح علی ظہور قدمیہ، یقول: لولا انی رأیت رسول اللہ ﷺ یسبح ظہورہ، لظننت ان بطونہما أحق“ (مسند حمیدی، ۱۳، ص ۲۶، ذکر الکلام و اہلہ، ۲۳، ص ۲۰۵)

”سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے قدموں کے اوپر مسح کرتے اور کہتے کہ اگر میں نے نبی کریم ﷺ کو اس طرح نہ کرتے دیکھا ہوتا تو میں یہی گمان کرتا کہ اس کے نیچے مسح کرنے کا زیادہ حق ہے۔“

اس حدیث سے واضح قیاس کا رد ہوتا ہے کہ لازمی سی بات ہے بظاہر اسی جگہ مسح کیا جائے جس جگہ نجاست کا اندیشہ ہو مگر یہ حدیث واضح قیاس کے خلاف ہے۔ اب کیا احناف امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کو فقیہ قرار دیں گے یا غیر فقیہ؟
غور کرنے سے یہ نتیجہ واضح طور پر اخذ ہوتا ہے کہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مکمل طور پر قیاس کے مطابق ہے اور مزید یہ ہے کہ ان کی بیان کردہ حدیث کو قیاس کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ یہ عکسالی سند سے روایت کی گئی ہے اور مرفوع حدیث ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے احناف کا رد کرتے ہوئے صاف طور پر لکھا ہے آپ فرماتے ہیں:

”وقد اخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم وأفتی به وابن مسعود و ابو هريرة ولا يخالف لهم من الصحابة وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عددًا۔۔۔“ (فتح الباری، ۲۳، ص ۲۵۸)

”اور یقیناً اس حدیث کے ظاہر سے جمہور اور اہل علم نے فتویٰ دیا ہے اور ابن مسعود اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ (سے یہ حدیث وارد ہے) اور نہ ہی کسی صحابی سے ان کی مخالفت ثابت ہے اور نہ ہی تابعین میں اور جو ان کے بعد ہیں (یعنی کسی سے بھی اس حدیث کی مخالفت ثابت نہیں ہے) جن کا شمار کرنا ممکن نہیں۔“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی صراحت سے بایں طور پر واضح ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کسی صحابی نے مخالفت نہیں کی اگر یہ حدیث صحیح نہ ہوتی تو صحابہ میں کوئی نہ کوئی ضرور ان کی مخالفت کرتا۔ مگر قرآن و دلائل کی روشنی میں ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی نہ ہی صحابہ میں کسی نے ان کی حدیث (حدیث مصراۃ) کو منسوخ سمجھا اور نہ ہی مرجوح اور راجح کا قول نقل کیا۔ یہ تمام بہانے احناف کی قسمت میں آئے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وتعقب بأن حديث المصراة أصح منه باتفاق فكيف يقدم المرجوح على الراجح“ (فتح الباری، ۲۳، ص ۲۵۹)

”تعقب یہ ہے کہ حدیث مصراۃ بالاتفاق بالکل صحیح ترین حدیث ہے۔ پھر کس طرح سے (اور کیوں) مرجوح کو راجح پر

مقدم کیا جائے؟“

(یعنی جب حدیث صحیح ہے تو راجح مرجوح کی بحث فضول ہے)

مزید حافظ ابن حجر احناف کا رد کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ خَيْرٌ وَاحِدٌ لَا يَفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ، وَهُوَ مُخَالَفٌ لِقِيَاسِ الْأَصُولِ الْبَقُوعِ بِهِ فَلَا يِلْزَمُ الْعِلَّ بِهِ، وَتَعَقُّبُ بَأَنِ التَّوَقُّفِ فِي خَيْرِ الْوَاحِدِ أَنَّهُ هُوَ فِي مُخَالَفَةِ الْأَصُولِ لَا فِي مُخَالَفَةِ قِيَاسِ الْأَصُولِ، وَهَذَا الْخَبَرُ أَنَّهُ خَالَفَ قِيَاسَ الْأَصُولِ بِدَلِيلٍ أَنَّ الْأَصُولَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَالْإِجْمَاعَ وَالْقِيَاسَ، وَالْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فِي الْحَقِيقَةِ هُمَا الْأَصْلُ، وَالْأُخْرَانِ مَرْدُودَانِ إِلَيْهِمَا، فَالسُّنَّةُ أَصْلٌ وَالْقِيَاسُ فَرْعٌ فَكَيْفَ يَرُدُّ الْأَصْلُ بِالْفَرْعِ؟ بَلِ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ فَكَيْفَ يُقَالُ إِنَّ الْأَصْلَ يَخَالَفُ نَفْسَهُ“ (فتح الباری، ۵۳، ص ۲۱۲)

”(جو حدیث مصراۃ کو نہیں مانتے) ان میں سے (یہ بہانا بھی تراشتے ہیں کہ) یہ حدیث خبر واحد ہے اور یہ قیاس اصول کے بھی خلاف ہے پھر کس طرح سے یہ قابل عمل ہوگی؟ بات یہ ہے کہ حدیث مصراۃ اصول کے خلاف ہے (جو احناف کے بنائے ہوئے ہیں) نہ کہ قیاس اصول کے خلاف ہے (جو حقیقتاً اصول ہیں) اور یہ خبر کہ (حدیث مصراۃ قیاس کے خلاف ہے) یہ اصول ہی قیاس اصول کے خلاف ہے کیونکہ اصل اصول تو قرآن و سنت، اجماع اور (جو ان اصولوں کے مطابق اصول میں شمار ہو سکیں وہ)۔ (یاد رکھیں) قرآن و حدیث ہی حقیقت میں اصل ہیں اور باقی (تمام اصول) انہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ پس سنت اصل ہے اور قیاس فرع ہے۔ پھر کس طرح سے اصل کو فرع کی طرف لوٹایا جائے؟؟ پس حدیث (مصراۃ) اپنے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، پھر یہ کس طرح سے کہا گیا ہے کہ اصل خلاف ہے اپنے ہی (اصول کے)۔

حافظ صاحب رحمہ اللہ کے ان اقتباسات سے برعلاطوریہ بات آشکارا ہوتی ہے کہ حدیث مصراۃ صحیح الاسناد اور ٹکسالی سند سے مروی ہے اس حدیث کو قیاس پر نہیں پرکھا جائے کیونکہ یہ حدیث اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ حدیث مصراۃ صرف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی نہیں بلکہ ان کے علاوہ دوسرے صحابہ نے بھی اس حدیث کو روایت فرمایا ہے۔

امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ“

(جامع ترمذی مع التحفة، ج ۲، ص ۲۲۲، نزعة الباب في قبل الترمذی وفي الباب، ج ۲، ص ۱۹۵۲)

”اس باب میں انس رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسرے صحابہ سے بھی روایت آتی ہے۔“

حدیث عبد الرحمن مبارکپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی تخریج ابو یعلیٰ الموصلی نے کی ہے اور ”رجل من اصحاب النبی ﷺ“ کی تخریج امام احمد رحمہ اللہ نے باسناد صحیح کی ہے۔ اور اس باب میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے جس کی تخریج ابو داؤد و طبرانی نے کی ہے اور عمرو بن عوف المزنی کی حدیث کی تخریج امام بیہقی نے ”المخلافات“ میں کی ہے جیسا کہ فتح

الباری میں مذکور ہے۔ (تحفة الاحوذی، ج ۲، ص ۲۲۲)

مزید اس روایت کو امام طبرانی نے بھی نقل فرمایا ہے اپنی مایہ ناز تصنیف ”المعجم الکبیر“ میں اس حدیث کے ذکر کے بعد علامہ حیشی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے رجال ثقات ہیں۔ دیکھیے مجمع الزوائد للہیثمی، ج ۴، ص ۱۰۸)

امام ذہبی رحمہ اللہ احناف کے رد میں فرماتے ہیں:

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حفظہ اور اداء و بیان حدیث میں سب سے فائق تھے۔ انہوں نے حدیث مصراۃ بھی نبی کریم ﷺ کے الفاظ ہی میں روایت فرمائی ہیں۔ پس ہم پر لازم ہے کہ اس پر عمل پیدا ہوں کیونکہ یہ اصل خود ایک اصل ہے۔“

(سیر اعلام النبلاء للذہبی، ج ۲، ص ۵۱۲)

علامہ جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ بیع مصراۃ کی حدیث کا دفاع کرتے ہوئے احناف پر احتجاجاً فرماتے ہیں:

”ان من رد حدیث ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ البصراۃ، المستفق علیہ، لانہ لم یکن کابن مسعود وغیرہ من فقہاء الصحابہ، فلا یؤخذ بسا رواہ مخالفاً للقیاس، فقد آذی قائلہ بہ نفسہ، وفی حکایتہ غنی عن تکلف الرد علیہ، ولا قول لاحد مع قول رسول اللہ ﷺ کائنات من کان، وأیا کان، ومن کان واذا جاء نہرا لہ، بطل نہر معقل، واین القیاس وان کان جلیاً من السنۃ المپطہرۃ؟ انہا یصار الیہ عند فقد الاصل من الکتاب والخبر، لامع وجود واحد منہما“

”جس نے مصراۃ کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ حدیث کو اس واسطے رد کیا کہ وہ ابن مسعود وغیرہ کی طرح فقہاء صحابہ میں سے نہ تھے، چنانچہ ان سے وہ چیز نہ لی جائے جو قیاس کے خلاف ہو تو اس کے قائل نے خود اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کیا ہے۔ اس کی حکایت اس حدیث کے تکلف رد سے غنی ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کے ارشاد کے مقابلے میں کسی کا قول قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ بلا امتیاز اس چیز کے کہ اس کا کہنے والا کون ہے؟ اس نے کیوں اور کہاں کہا ہے؟ ایک مثال ہے کہ ”اذا جاء نہرا لہ بطل نہر معقل“ ① تو پھر سنت مطہرہ کے مقابلے میں قیاس کیا شیء ہے؟ خواہ وہ کتنا بھی جلی کیوں نہ ہو؟ اس کی طرف تو صرف اس وقت رجوع کیا جائے گا جب کہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی اصل نہ پائی جاتی ہو۔ نہ کہ ان میں سے کسی ایک کے وجود کے ساتھ۔“ (قواعد التحذیث، ص ۹۸)

لہذا اہل علم نے مکمل طور پر حدیث مصراۃ کا دفاع فرمایا ہے۔ مثلاً

امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کئی اعتراضات اور شکوک و شبہات کے جوابات دیے جو حدیث مصراۃ پر اٹھائے جاتے ہیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ احناف کی یہ سراسر غلطی ہے کہ انہوں نے قیاس کی وجہ سے صریح حدیث کی مخالفت کی۔ احناف نے جو تاویلات پیش کی ہیں کہ یہ حدیث ”ظن“ ہے، خبر واحد ہے، قیاس کے خلاف ہے، اصولوں کے خلاف ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غیر فقیہ تھے ان تمام شبہات کا رد

① مجمع الاسال طبعیاتی ص ۵۸، یعنی جب اللہ کی نہر آگئی تو معقل کی نہر باطل ہو گئی۔

کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”قال أنصار الحديث: كل ما ذكرتموه خطأ، والحديث موافق الأصول الشريعة وقواعدها ولو خالفها لكان أصلاً بنفسه، كما أن غيره أصل بنفسه وأصول الشريعة لا يضرب بعضها ببعض، بل يجب اتباعها كلها ويقر كل منها على أصله وموضعه فإنها كلها من عند الله الذي أتقن شرعه وخلقه وما عدا هذا فهو الخطأ الصريح۔۔۔“ (اعلام الموقع، ج ۲۳، ص ۲۲۱، مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية، ۲۰۳، ص ۵۵۶)

ان دلیلوں کے جوابات:

انصار حدیث کہتے ہیں کہ تم نے جو کچھ بیان کیا ہے سب خطا ہے۔ حدیث شرعی اصول اور شرعی قواعد اور عقل سلیم کے مطابق ہے اگر بالفرض وہی ہو جو تم کہتے ہو تو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث خود ایک شرعی اصل ہے۔ آخر اصول شرعی تمہارے بنائے ہوئے تو نہیں۔ حدیث و قرآن میں ان کا بیان ہو گا پس یہ حدیث صحیح ہے تو اسی کو اصول ماننا پڑے گا۔ یہ تو محض ناممکن ہے کہ اصول شرعیہ ایک دوسرے کے خلاف ہوں۔ یہی حال کتاب اللہ میں ہے۔ دونوں چیزیں پوری واجب الاتباع ہیں۔ ہر ایک اصل و فرع اپنی اپنی جگہ حق ہے۔ کسی ایک کو دوسرے سے ٹکرا کر احرام محض ہے۔ سب اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ غلطی سے، بھول سے پاک ہے۔ خطا وہ ہے جو قرآن و حدیث کے سوا ہو نہ وہ جو قرآن و حدیث میں ہو۔ اب تم اپنے بیان کردہ غلط اصول و فروع کی تفصیلی تردید سنو۔ اللہ تمہیں توفیق خیر دے۔

پہلی دلیل:

تم نے پہلی وجہ جو بیان کی ہے ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ اس کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ کہ صرف یہی دو وجہیں کسی چیز کے لوٹانے کا باعث بنتی ہیں۔ ان کے سوا اور کوئی وجہ نہیں۔ تم واللہ! اس پر کوئی ایک دلیل چھوٹی سے چھوٹی بھی پیش نہیں کر سکتے۔ جب تم عاجز ہو گئے تو اب ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ کسی صفت کے نہ ہونے کے عیب کے سوا اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے بیع مردود ہو سکتی ہے۔ مثلاً تبدیلی اور دھوکہ اگر ہو تو چیز واپس کر دی جائے گی گو صفت کم نہ ہو گو چیز میں عیب نہ ہو۔ عیب کی وجہ سے رد کرنے سے زیادہ یہ وجہ رو ہے۔ بیچنے والا کبھی تو اپنی چیز کو اپنے قول سے بیان کرتا ہے کبھی اپنے فعل سے پس اس کے خلاف جو وصف ظاہر ہو وہ یقیناً دھوکہ کے میں اور فریب میں اور تبدیلی میں ہے اس لیے گاہک کو اختیار ہے کہ اس برائی کے ظاہر ہونے کے بعد اگر چاہے چیز کو لوٹا دے اور بیع کو فسخ کر دے۔ بالفرض یہ حکم شریعت میں نہ بھی ہوتا تاہم قیاس صحیح کا تقاضا بھی یہی تھا عدل و انصاف کا منشاء بھی یہی تھا۔ خریدار نے اس کی بات پر اطمینان کر کے چیز لی ہے اسے اگر اس کی فریب کاری کا اسی وقت علم ہو جاتا تو یہ ہر گز اسے نہ خریدتا۔ پس تدلیس اور دھوکہ کے ساتھ اس بیع کو لازم کر دینا یہ تو خریدار پر ستم ڈھانا ہے جس سے اللہ کا دین یقیناً پاک

ہے۔ اس کی دلیل لیجیے رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ سودا لے کر آنے والوں سے جو شخص آگے بڑھ کر کوئی چیز خرید لے حالانکہ نہ اب تک وہ بازار میں پہنچے نہ اب تک انہیں بازار کا بھاؤ معلوم ہوا ہے تو جب وہ یہاں پہنچیں اور بھاؤ سناؤ معلوم کریں اور اس میں انہیں خسارہ نظر آئے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنا سودا واپس کر لیں، دیکھیے نہ عیب ہے نہ صفت میں کمی ہے اور واپسی کا حکم ہو رہا ہے، صرف دھوکے فریب اور چال کی وجہ سے، پھر تمہارا یہ قول کہ بیع کے واپس کرنے کی صرف یہی دو وجہیں ہیں کس قدر جھوٹ اور لغو ہے۔

دوسری دلیل:

جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہ نفع اس کا ہے جس کی ذمہ داری ہو اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک یہ حدیث میں مروی ہے لیکن دودھ روکے ہوئے جانور والی حدیث کا یہ حکم اس حدیث سے بھی زیادہ صحیح ہے تو پھر وجہ کیا کہ ایک حدیث کو مان کر اس سے زیادہ صحت والی حدیث کو نہ مانا جائے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ خراج کا لفظ حدیث میں ہے کہ خراج ذمہ داری پر ہے خراج نام ہے غلہ کا مثلاً غلام جو نفع لائے۔ جانور کا جو کرایہ ملے وغیرہ لیکن لونڈی سے جو اولاد ہو، جانور سے جو دودھ نکلے اس کا نام خراج ہے ہی نہیں۔ پس ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں کہ تم ایک کو دوسری سے نکرانے بیٹھ گئے اور اپنے گھریلو مسئلے کے ثبوت کے لیے کلام رسول ﷺ کی تردید میں لگ گئے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر غلہ پر ہی اس کا قیاس کرنا مان لیا جائے تو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ نفع جو بوقت بیع موجود نہ تھا بلکہ بیع ہو چکنے کے بعد خریدار کے قبضے میں آکر یہ نفع ہوا ہے اور وہ چیز جو بوقت بیع موجود تھی جس پر عقد بیع ہوا ہے اسی کا ایک جز وہ چیز تھی اسے اور اُسے تم نے ایک کیسے کر دیا؟ چوتھا جواب: کون تمہارے کان میں کہہ گیا کہ یہ ایک صاع عوض ہے اس دودھ کا جو خریداری کے بعد پیدا ہوا ہے۔ ہر گز نہیں بلکہ یہ عوض ہے اس دودھ کا جو بوقت عقد بیع جانور کے تھن میں موجود تھا۔ پس اسے خریدار کے ذمے ڈالنا ہی عین قیاس ہے۔

تیسری دلیل:

تم نے جو تیسری دلیل بیان کی ہے کہ دودھ کے بدلے دودھ دینا چاہیے تھا اس کا جواب بھی ملاحظہ ہو۔ اس صورت میں جنسیت اور مشابہت بالکل محال ہے، جو دودھ تھن میں ہے وہ محفوظ ہے جو دودھ نکال لیا گیا وہ غیر محفوظ ہے۔ پس محفوظ چیز کی مشابہت و جنسیت غیر محفوظ چیز کو بتانا کس قدر عقلمندی ہے؟ اسے تم آپ سمجھ لو بشرطیکہ شریعت کے خلاف عقل کو خرچ کرتے کرتے وہ بالکل معدوم نہ ہو چکی ہو۔ پس اگر شریعت اس محفوظ دودھ کے بدلے یہ غیر محفوظ دودھ دلواتی تو یہ سراسر عدل و انصاف اور عقل و خرد کے خلاف ہوتا اور بائع پر یہ ظلم ہوتا جسے شریعت ناپسند رکھتی ہے۔ کاش کہ یہ عقل کے کپے اسے بھی سوچتے کہ بوقت عقد جو دودھ تھا اور جو لحظہ بہ لحظہ بڑھ رہا تھا اس کا صحیح اندازہ دودھ نکالنے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کہنا صرف ہوا

پر تیر اندازی کرنا ہے کہ اس کے برابر دودھ دے دے۔ برابری ناممکن ہے اور کمی بیشی سود میں داخل ہے کیونکہ برابری قائم نہیں رہ سکتی۔ اب اگر یہ کہا جاتا کہ اس دودھ کا اندازہ کر لیا جائے تو پھر مصیبت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ کچھ اندازہ لگانا اور وہ کچھ اور ہی لگانا۔ دن رات مسلمانوں میں جوتی پینزار ہوتی رہتی۔ شارع علیہ السلام کے حکم کے قربان جائیں رُواں ان پر فدا ہو جنہوں نے یہ سب جملے مٹانے کے لیے ایک قانون مقرر کر دیا کہ نہ یہ کچھ بول سکے نہ وہ۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ دودھ کے بدلے کھجوریں دلوانے میں بھی ایک خاص حکمت ہے۔ اہل مدینہ کی خوراک جیسے دودھ تھا ویسے ہی کھجوریں بھی تھیں۔ پس ایک کو دوسرے کے بدلے دلوا دیا۔ یہ وجہ بھی ہے کہ جیسے دودھ ناپ کی چیز ہے کھجوریں بھی ناپ کی چیز ہیں۔ شارع علیہ السلام کی حکمتوں کو ہماری عقلیں کہاں پاسکتی ہیں؟ اگر تم غور کرو تو دیکھو گے کہ اگر اناج دلوا یا جاتا تو اس میں بھی بائع پر ایک مشقت تھی، کہاں اسے صاف کرتا، جب پسو اتا کب روٹی پکتی کب کھائی جاتی۔ پس شریعت نے کھجوریں مقرر کیں کہ جیسے دودھ بلا مشقت پلایا جاتا ہے کھجوریں بھی بلا تکلیف کھائی جاتی ہیں۔ پس دودھ سے قریب تر یہی چیز ہے۔ اس پر اگر ان میں سے کوئی بول اٹھے کہ اچھا صاحب اگر کسی جگہ کھجور دہاں کے لوگوں کی خوراک میں داخل نہ ہو تو؟ ہم کہتے ہیں گو بعض کے نزدیک کھجوریں ہی ضروری ہیں، لیکن بعض کا فتویٰ ہے کہ نہیں وہاں والوں کی جو خوراک ہو وہ دے دے تاکہ مقصود کا حل باسانی ہو جائے جیسے کہ حضور ﷺ نے فطرے میں پانچ قسم کے اناجوں کا نام لے دیا کہ ہر جگہ والے اپنے ہاں کی خوراک دے سکیں۔ شریعت کے اصول و قواعد سے ملتی چیز یہی ہے اور یہ کوئی انوکھی تخصیص بھی نہیں، نہ بے دلیل ہے پس اعتراض کوئی چیز نہ رہا۔ ان کا پانچواں اعتراض ضمنی تھا جس کے جوابات ضمنی بھی گزر چکے۔ فالحمد للہ!

ان دلائل کے جوابات:

ابن القیم رحمہ اللہ نے احناف کے مذموم اصول کے خلاف اعلام الموقعین میں کئی ایک دلائل دیے اور ان کے بے سراپا اور بے جوڑ اصولوں کو تار عنکوب سے بھی زیادہ کمزور گردانا ہے۔ دراصل احادیث صحیحہ صریحہ کے رد کے خلاف جتنے بھی یہ اصول ہیں یہ سب کے سب تعصب اور حسد کی وجہ سے فروغ پائے ہیں اور ان جعلی اصولوں کی داغ بیل ڈالی گئی ہے۔ ورنہ ان نے اصولوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔

محترم عبدالقادر حبیب اللہ السندی رحمہ اللہ (تنزیل المدينة النبوية الشريفة) اپنی کتاب ”دفاع عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ میں رقمطراز ہیں:

”قلت هكذا رد حافظ على الحنفية في رد حديث ابن هريرة المرفوع وأثر ابن مسعود والموقوف عليه ولم يكن القياس الجلي أو الخفي عند ابن مسعود ولا عند الصحابة جميعاً وإنما هو اصطلاح جديد قال به من قال من

اصحاب الرأي متأثرین بما جاءهم من منطق اليونان، وفلسفهم الطاغية السادية“ (دفاع عن ابی ہریرہ، ص ۱۰۲) ”میں کہتا ہوں (حبیب اللہ) اسی طرح سے حافظ رحمۃ اللہ نے احناف کا رد کیا ہے۔ ابو ہریرہ رحمۃ اللہ کی مرفوع حدیث سے اور ابن مسعود رحمۃ اللہ کے اثر کے ذریعے جو ان تک موقوف ہے۔ عبد اللہ بن مسعود رحمۃ اللہ کے نزدیک قیاس حلی اور قیاس خفی کی کوئی حیثیت نہ تھی اور نہ دیگر صحابہ کے نزدیک۔ دراصل یہ اصطلاح (جس کے ذریعے ابو ہریرہ رحمۃ اللہ کی حدیث رد کی جا رہی ہے) یہ نئی اصطلاح ہے جو کہ اصحاب رائے کی ایجاد ہے جو کہ یونانی فلسفہ اور ماڈی طواغیت سے متاثر ہو کر بنائی گئی ہے۔۔۔“

اس مسئلے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ یہ تمام اصطلاحات فتن کی بحث، اخبار احاد سے استدلال کا اخذ نہ کرنا، راوی کا فقیہ ہونا وغیرہ وغیرہ یہ سب احناف اور متاخرین متعصب کی ایجاد کردہ ہیں، جن کی سلف سے کوئی دلیل نہیں پائی جاتی ہے۔ باقی رہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقہت کے بارے میں تو اہل علم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کئی ایک علماء نے ان کے مسائل سے شدید اختلاف کیا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ (المتوفی ۲۳۵ھ) نے اپنی کتاب ”المصنف“ میں ایک سو چوبیس مسائل کا ذکر کیا ہے جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مذہب کو حدیث کے خلاف ثابت فرمایا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مقام اپنی جگہ مگر علم، زہد، تقویٰ، ورع میں ہر گز وہ صحابی رسول ﷺ سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رحمۃ اللہ کی فقہت آپ کا حافظہ یہ روشن چاند کے مانند ہے یہ وہی صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ ﷺ نے عداوی تھی جس کا ذکر امام حاکم نے المستدرک حاکم میں فرمایا ہے۔

لہذا صحابی رسول کے لیے اپنی زبان کو دستِ درازی سے بچانا چاہیے۔ شریعت کا کوئی مسئلہ اگر آپ کی سوچ اور سمجھ سے بالاتر ہو تو اسے رد کرنے کی جگہ یا اس کی تاویل دینے کے بجائے اپنی سوچ کو اس کے تابع کر دینا چاہیے۔ یہ تو حدیث مصرعہ ہے اگر احناف کے ان مسائل کا ہم ذکر کریں جو کہ کسی بھی طریقے سے عقل سلیم کے مطابق نہیں اور نہ ہی کسی شرعی تقاضوں کے مطابق ہے تو پھر ہم سے شکوہ کیا جائے گا اور اس کے دفاع کے لیے ایسے حیلوں اور بہانوں کا سہارا لیا جائے گا جس کا نہ سر ہو گا اور نہ ہی پیر۔ لیکن پھر بھی ایسے مسائل ذکر کرنے والے فقیہ ہوں گے۔۔۔۔

علامہ برجندی مشہور قاضی خان کے متعلق سیدنا نور شاہ کی رائے یہ ہے:

”ان کا مقام صاحب ہدایہ سے بھی اونچا ہے۔“ (فیض الباری: ۱/۱۸۶)

اب ذرا قاضی خاں صاحب کی فقہت اور دینی خدمت دیکھیے۔

”رجل قال لا مرأته ان لم یکن فرجاً فأنت طالق، وقالت البراءة ان لم یکن فرجاً احسن من فرجك فجاریتی حرة، قال للشیخ الامام أبوبکر محمد بن الفضل رحمۃ اللہ ان كان قائلین عند البقالة بزت البراءة، وحنت الزوج وان كانا قاعدین بر الزوج وحنت البراءة لأن فرجها حالة القيام احسن من فرج الزوج والا مراً علی العکس حالة القعود“ (قاضی خاں: ۱/۳۲۱، باب التعلیق)

اہل علم غور فرمائیں اس مسئلے میں قاضی خاں صاحب کی کوئی فتاہت دکھلائی دیتی ہے کیا یہ دینی مسائل کا حل ہے یا پھر اسلام کو باذیچہ اطفال بنانے کی جستجو؟

مزید سنئے :

”رجل تزوج امرأة وطلقها من ساعة فجاءت بولدها على تمام ستة أشهر من وقت النكاح كان الولد ولده عندنا خلفاً لوفى“ (قاضی خاں: ۲۱۵/۱)

حنفی علماء ان مسائل کو کھینچ تان کر ثابت کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ مگر حقیقت پسند مزاج اور منصف سوچ کا حامل ان معاذیر سے ہرگز مطمئن نہیں ہوگا۔

ایسے ان گنت مسائل ہیں اور اق اجازت نہیں دیتے ورنہ ہم ان مسائل کا ذکر یہاں کرتے۔ راوی کے فقیہ ہونے کی شرط کو قاضی عیسیٰ ابن ابان نے اچھالا ہے اور اس تیز ترین چھری سے صحابہ کی مرویات کو بھی ذبح کر دیا گیا اور ان کے یہ اصول احادیث کے لیے مستقل خطرہ بن گئے۔ اس قسم کے خطرات کو پیدا کرنے والے اور اس آگ کو ہوا دینے والے ”بشر مرسی ۳۲۸ھ، قاضی عیسیٰ ابن ابان ۲۲۱ھ، قاضی بشر بن ولید کندی ہیں۔ بشر مرسی وہی شخص ہے جنہوں نے مامون کے دربار میں شیخ عبدالعزیز کنانی سے خلق قرآن پر مناظرہ کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے بارے میں انکشاف فرماتے ہیں جو کہ تعجب کے لائق ہے:

”اخبرت عن يحيى بن ايوب قال كنت اسمع الناس يتكلمون في الريسي فكهت ان أقدم عليه حتى اسمع كلامه لأقول فيه بعلم فأتيته فاذا هو يكثر الصلاة على عيسى بن مريم عليهما السلام فقلت له انك تكثر الصلاة على عيسى عليه السلام فاهل ذلك هو ولا أراك تصلي على نبينا ونبينا افضل منه؟ فقال لي ذلك كان مشغولاً بالمرأة والمشط والنساء“ (كتاب السنة، ج ۱، ص ۲۰)

”یحییٰ بن ایوب فرماتے ہیں یہ لوگ بشر مرسی کے متعلق باتیں کرتے تھے۔ میں نے ذاتی علم کے بغیر کوئی اقدام مناسب نہ سمجھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سیدنا مسیح علیہ السلام پر بہت درود پڑھتا تھا۔ میں نے کہا یقیناً سیدنا مسیح علیہ السلام درود کے اہل ہیں، لیکن نبی کریم ﷺ ان سے زیادہ افضل ہیں۔ اس نے کہا وہ شیشہ، کنگھی اور عورتوں میں ہی مشغول رہتے تھے۔“

اندازہ کیجیے اس قسم کے عقائد اور نظریات کے آدمی کو کیا کہا جائے گا؟ کیا یہ ذندقیت نہیں ہے؟ اس کے زندیق ہونے کے بارے میں ”الفوائد البهية، صفحہ ۲۶، الجواهر المضيئة، ج ۱، ص ۱۶۳“ میں بھی موجود ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”بشر بن غياث الريسي مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى عنه تفقه على أبي يوسف فيرد وأتقن علم الكلام ثم جرد القول بخلق القرآن وقال قتيبة بشر الريسي كافر“ (میزان الاعتدال، ج ۱، ص ۱۵۰)

”یعنی بشر مرسی بدعتی گمراہ ہے، اس سے روایت درست نہیں۔ امام ابو یوسف سے فقہ پڑھی۔ مہارت کے بعد خلق

قرآن کا قائل ہو گیا، اور قتیبہ نے کہا کہ مر لیسی کافر ہے۔“

محترم قارئین! اندازہ لگائیے، راوی کے فقیہ ہونے کی شرط جن بزرگوں نے لگائی ہے ان کی فقہیت کا حال کیا ہے۔ جو خود زندیق ہو، اس کے اصول کیونکر حجت ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود احناف کے نزدیک یہ لوگ معتبر ہیں۔ کیونکہ ان کی وجہ سے امام صاحب کا مسلک مضبوط ہو رہا ہے۔

حافظ ذہبی رحمہ اللہ ایک عبرتناک واقعہ رقم فرماتے ہیں آپ لکھتے ہیں:

”ایک مرتبہ ہم جامع منصور میں بیٹھے تھے کہ خراسان کا ایک حنفی نوجوان آیا اور اس نے مصراۃ (دودھ روکا ہوا جانور جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں) کے بارے میں سوال کیا۔ جواب دینے والے نے جواب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مصراۃ کے بارے میں حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اسے جواب دیا تو حنفی نوجوان کہنے لگا ابو ہریرہ کی حدیث تو مقبول نہیں ہوتی۔ قاضی ابو طیب کہنے لگے ابھی وہ اپنی بات مکمل کر نہیں پایا کہ مسجد کی چھت سے ایک بڑا سانپ گرا جسے دیکھ کر لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، تو لوگوں نے اسے کہا کہ توبہ کرو، توبہ کرو۔ چنانچہ اس نوجوان نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو سانپ غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آیا۔“

(تاریخ الاسلام للذہبی، ج ۴، ص ۳۵۴، سیر اعلام النبلاء، ج ۲، ص ۶۱۹)

حافظ ذہبی رحمہ اللہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد اس کی صحت کے بارے میں فرماتے ہیں:

”استنادھا اثبتہ“

”یعنی سند کے تمام رواۃ امام ہیں۔“

مذکورہ بالا واقعہ میں کئی نصیحت کے پہلو ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو غیر فقیہ کہتے ہیں انہیں اس واقعہ سے نصیحت کو حاصل کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقیہ تھے اور آپ کی منزلت اور شان رفعت والی تھی۔ آپ کا مقام بلند تھا، آپ احادیث مبارک کے بیان کرنے میں مکمل احتیاط اور صدق سے کام لیتے ہیں۔ متاخرین نے جو بھی باطل شرائط عائد کی ہیں صاحب دراسات اللیب نے بڑے احسن انداز سے مختصر ان شرائط کی گرفت فرمائی ہے، چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

① فقہ راوی کو تحمل اور صدق روایت میں کوئی اثر نہیں۔

② صحابہ میں یہ امکان ہی نہیں کہ روایت بالمعنی میں ایسی غلطی کریں جس سے حدیث کا مقصود فوت ہو جائے۔

③ جو لوگ نبی کریم ﷺ کے الفاظ ضبط کرنے کی کوشش فرماتے ہیں وہ کیونکر معنی ادا کرنے میں غلطی کریں؟

④ وہ لوگ اہل زبان تھے ان سے ادائے معنی میں غلطی کا احتمال کہاں ہو سکتا ہے؟ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسا دانتشمن آدمی جس کی

طرف بوقت ضرورت تبادلو ایسے فقہاء صحابہ رجوع فرماتے تھے۔

⑤ نبی کریم ﷺ نے ان کے حق میں حفظ کے لیے دعا فرمائی تھی جس کا اثر یہ ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس کے بعد نسیان نہیں ہوا۔

⑥ جو لوگ صحیحین کے رجال کے خصائص کو جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ان میں ادنیٰ اور معمولی آدمی بھی نبی کریم ﷺ کے ارشاد کی غلط تعبیر نہیں کر سکتا۔

⑦ آخر میں صاحب دراسات اللیب فرماتے ہیں:

”ولهذا قال شيخ الحنفية صاحب الكشف والتحقيق في التحقيق: ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه

من الراوى فثبت انه قول مستحدث بمثل هذا لا ينسب الى ابي حنيفة رضي الله عنه“ (دراسات اللیب، ص ۳۱۶-۳۱۵)

شیخ ابن ہمام جو احناف میں محقق ہیں اور صاحب کشف اور کرامات بھی ہیں، فرماتے ہیں فقہ راوی کی شرط ائمہ سلف میں کسی سے بھی منقول نہیں۔ لہذا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ من گھڑت اصول ہے ایسی بات امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب نہیں کی جاسکتی۔

در حقیقت فقہ راوی کی شرائط یہ بعد کے لوگوں نے ایجاد کی ہیں۔ متقدمین میں اس کا کوئی نشان تک نہ تھا۔

مزید جب ہم غور کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ ”حدیث مصرعہ“ ہر اعتبار سے محقق ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے تم میں بہتر وہ ہے جو قرض اچھی طریقے سے ادا کرے۔ اب اگر کسی نے دودھ والا جانور خرید اور اسے واپس کر دے تو جو دودھ اس نے استعمال کیا اس کی جگہ ایک صاع کھجور دے دے۔

اگر غور کیا جائے تو یہاں پر دودھ کی جگہ کھجوریں اس لیے دی جا رہی ہیں دودھ جو استعمال ہوا اچھے طریقے سے اس کے عوض کی ادائیگی ہو جائے۔ کیونکہ دودھ سے زیادہ کھجوروں میں انسانی جسم کے فوائد ہیں۔

دودھ اور کھجور کے فوائد جدید تحقیقات کی روشنی میں:

دودھ کے چھ فوائد ہیں جسے میڈیکل سائنس نے پروف کیا:

Vitamine:	A
V	D
V	E
V	K
V	B
V	C

- 1) Glowing Skin,
- 2) Heating Bones and teeth
- 3) Muscles

- 4) Weight loss
- 5) Less stress
- 6) Healthy Body

یہ چھ فوائد دودھ کے ہیں، اب کھجور کے فوائد دیکھیے۔

کھجوروں کے استعمال سے صحت کے فوائد:

- ① کھجور کو لیسٹرول سے آزاد ہیں اور بہت کم چربی پر مشتمل ہے۔ کھجور وٹامن اور معدنیات سے مالا مال ہیں۔
 - ② وہ مالا مال ہے پروٹین، غذائی ریشہ اور بی 1، بی 2، بی 3 اور بی 5 کی دولت کے ساتھ ساتھ وٹامین اے 1 اور سی سے بھی۔
 - ③ یہ عمل انہضام کے نظام کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ جیسا کہ یہ انتہائی گھٹنے والے اور نہ گھٹنے والے ریشہ اور امینو ایسڈ مختلف قسم پر مشتمل ہے۔
 - ④ کھجوریں بہترین توانائی کا ذخیرہ ہے کیونکہ یہ مشتمل ہے قدرتی شکر، کلوکوس، سکروس اور فرکٹوز۔ کھجوریں کیلوری میں بہت کم ہیں اور صحت کے لیے انتہائی موزوں ہیں۔
 - ⑤ تواریخ پوناٹیم سے بھرپور ہیں اور سوڈیم میں کم۔ یہ ایک صحت مند اعصابی نظام کو منظم میں مدد کرتا ہے۔ تحقیق سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ پوناٹیم کی ایک خاص حد تک مقدار فالج کے خطرے کو کم کر سکتی ہے۔ کھجوریں ایل ڈی ایل کو لیسٹرول کی مقدار کو کم کرنے میں مدد بھی کرتی ہے۔
 - ⑥ کھجوریں اعلیٰ آرٹن مواد ہے اور ایسیا کے علاج میں بہت مفید ہیں۔ مریض بہت سی کھجوریں کھا سکتے ہیں اچھی صحت کے لیے۔ کھجوروں میں فلورین ہوتا ہے جو دانتوں کے گرنے کے عمل کو آہستہ کر دیتا ہے۔
 - ⑦ یہ قبض میں مبتلا لوگوں کی بھی مدد کرتی ہے۔ رات میں کھجور بھگو دیں اور اس کو پانی کے ساتھ لینا بہت سے فائدے بڑھا دیتا ہے۔
 - ⑧ یہ کسی کی جنسی صلاحیت کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ ایک منہی کھجور رات کو بکری کے دودھ میں بھگو دیں اور صبح ان کھجوروں کو پیس لیں دودھ میں اور اس میں شہد اور الائچی پاؤڈر ملا کے پی جائیں۔
 - ⑨ کھجوریں مدد کرتی ہیں وزن بڑھانے میں اور فائدہ مند ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ دبے پن کا شکار ہیں۔
 - ⑩ پیٹ کے کینسر کا علاج۔ بہترین چیز یہ ہے کہ اس کا کوئی برا اثر نہیں ہوتا جسم پر اور یہ مکمل قدرتی ہے جو کہ ادویات سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ نظر بڑھانے میں بھی مدد دیتی ہے اور رات کے اندھے پن کو کم کرنے میں بھی۔
- مزید اگر ہم تحقیق کرتے ہیں تو برلن یونیورسٹی کے شعبہ فارمالوجی کے ڈاکٹروں نے کھجوروں کے استعمال پر طویل تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اگر روزانہ حاملہ خواتین کو کھجوریں استعمال کروائی جائیں تو اس کا اثر حاملہ کے تمام اعضا پر مثبت پڑے گا اور

ساتھ ہی بچے کو تقویت پہنچتی ہے۔ جو خواتین حمل کے دوران کھجور کا استعمال کریں گی ان کے حمل کی پیچیدگیاں ختم ہو جائیں گی اور وضع حمل کے خطرات کم ہو جائیں گے۔ (Science and our world)

بقائی میڈیکل یونیورسٹی کی ڈاکٹر شیریں اعجاز نے صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے آئی (۸۰) ماؤں کو کھجور کھلانے کا تجربہ کیا، جس کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ بقائی میڈیکل کی ٹیم روزانہ انہیں گھر گھر جا کر سات کھجوریں کھلاتی ہے انہوں نے بتایا کہ اس تجربے کو کھجور پر وجیکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ پیدائش ہوئی تو وہ وزن کے لحاظ سے پہلے بچے سے ۸ کے جی زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کھجور کھانے والی ماں کا بچہ ۳۰ سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد فشار خون اور ذیابیطیس سے محفوظ رہتا ہے۔

۱۰۶ گرام کھجور میں پائے جانے والی غذائی اجزاء پر تحقیق:

غذائی اجزاء	مقدار	غذائی اجزاء	مقدار
حرارے	۳۱۹	کیٹیشیم	۱۵ ملی گرام
لحمیات	۹،۳ گرام	فاسفورس	۳۰ ملی گرام
چکنائی	۰،۸ گرام	لوہا	۱،۱ ملی گرام
نشاستہ دار اجزاء	۲،۳۸ گرام	تھامین	۰،۷۰ ملی گرام
ریشہ	۷،۱ گرام	ربو فلیوین	۰،۵۰ ملی گرام
راکھ	۱،۱ گرام	نایاسین	۶،۰ ملی گرام
وٹامن سی	۶ ملی گرام		

(سنت نبوی ﷺ جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں، ج ۳، ص ۲۸۱)

الحمد للہ ان تمام گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ حدیث مصراۃ بالکل صحیح ہے اور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ اعلیٰ قسم کے فقیہ ہیں ہم احادیث کی روشنی میں ہر اس اصول کو پکچل دیں گے جو صحابی رسول پر افترا کرنے اور حدیث رسول ﷺ کے رد کرنے کے لیے ایجاد ہوا۔ ان شاء اللہ

محترم قارئین! ہم نے اپنی تحریر میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حدیث مصراۃ ہر اعتبار سے نکالی ہے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا فرمان آجائے تو ہمیں بغیر کسی قیل وقال کے اسے تسلیم کرنا چاہیے اسی میں اللہ کی

رضا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔

حدیث مصر اچر مزید معلومات کے لیے ان کتب کی طرف مراجعت فرمائیں:

فتح الباری، ج ۴، ص ۳۶۱-۳۶۰	سیر اعلام النبلاء، ج ۲، ص ۶۱۹
تحفة الاحوذی، ج ۲، ص ۲۴۴-۲۴۵	عون المعبود، ج ۲، ص ۲۸۴
اعلام الموقعین، ج ۲، ص ۲۸۲	مصنف عبد الرزاق، ج ۴، ص ۲۵۳
شرح نووی، ج ۲، ص ۵	کتاب الامم للشافعی، ج ۴، ص ۱۴۲
المحلی لابن حزم، ج ۹، ص ۶۴	کنز العمال للہندی، رقم ۹۹۶
مختصر المزنی، ج ۲، ص ۱۸۴	المغنی لابن قدامة، ج ۳، ص ۱۳۵
التعلیقات السلفیة علی النسائی، ج ۲، ص ۲۰۰	حجة الله البالغة، ج ۲، ص ۱۱۱
اتحاد السامع للشیخ ابی الحارث نادر بن سعید بن مبارک	

کتاب المناسک

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

اللَّهُ تَعَالَى كَافِرْمَانِ (سورة مائدہ میں)

﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لَعَلَّهُمْ أَنَّنِ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝﴾ (البائدہ: ۹۷)

”اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو عزت والا گھر اور لوگوں کے قیام کی جگہ بنایا اور اس طرح حرمت والے مہینے کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان: اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔“

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشۃ۔ (صحیح البخاری کتاب السنۃ رقم الحدیث ۱۵۹۱)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا! کعبہ کو دو پتلی پنڈلیوں والا ایک حقیر حبشی تباہ کر دے گا۔“

”عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفَرَّضَ رَمَضَانُ، وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرْفَى فِيهِ الْكَعْبَةُ |ص: ۱۳۹|، فَلَمَّا فَرَضَ اللَّهُ رَمَضَانَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيُصِمْنِي، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَوَكَّهَ فَلْيَتَوَكَّهْ“ (صحیح بخاری، کتاب السنۃ، رقم الحدیث ۱۵۹۲)

”امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ: رمضان (کے روزے) فرض ہونے سے قبل مسلمان عاشوراکاروزہ رکھتے تھے، عاشوراء ہی کے دن (جاہلیت میں) کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان (کے روزے) فرض کر دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا: ”اب جس کا جی چاہے عاشوراکاروزہ رکھے جس کا جی چاہے چھوڑ دے۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت کچھ اس طرح سے ہے کہ آیت مبارکہ میں بیت اللہ کو امن کی جگہ قرار دیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک مسلمان بیت اللہ کو آباد رکھیں گے تو وہ انکے واسطے امن کی جگہ ہوگی اور جب دنیا سے ایمان والے رخصت ہو جائیں گے اور زمین پر ایک بھی سجدہ کرنے والا نہ ہوگا تو کعبہ کو پتلی پنڈلیوں والا حبشی ڈھادیگا۔ یہ حدیث قرب قیامت کی عین نشانی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مراد (قرآن پاک کی آیت میں لفظ) قیامت سے تو اہم ہے۔ یعنی جب تک کعبہ موجود رہے گا تب تک

دین قائم رہے گا۔ یہی نکتہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا اس حدیث کو لانے میں کہ اخیر زمانے میں کعبہ خراب ہو جائے گا اور حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ہمیشہ لوگ دین پر قائم رہے گے جب تک کہ کعبہ کاج کرتے رہیں گے اور قبلے کی طرف منہ کرتے رہیں گے۔“

مزید حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”واجب بأن ذالك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة حيث لا يبقى في الارض احد يقول الله الله كما ثبت في صحيح مسلم“ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض الله الله“ (فتح الباری ج ۳ ص ۵۸۹)

”یہ حدیث قرب قیامت آخری زمانے پر محمول ہے جس وقت ایک شخص بھی زمین پر اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ ہوگا۔“

جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ:

قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا۔

امام کرمانی رحمہ اللہ نے بھی یہی توجیہ دی ہے کہ یہ قرب قیامت کا مسئلہ ہے جب دنیا بگڑ جائے گی۔ دیکھئے (الکواکب الدراری ج ۸ ص ۹۰)

اب یہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں یہ حادثہ واقع ہوگا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے ہوگا یا ان کی وفات کے بعد۔ محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اختلفوا فيه هل هو في زمن عيسى أو عند قيام الساعة حين لا يبقى أحد يقول: الله الله؟“

(الابواب والتراجم ج ۳ ص ۲۲۸)

”اس بحث میں کوئی اختلاف ہے کہ کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا یا پھر قیامت کے قیام کے وقت جب کہ زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا؟“

امام قرطبی رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ان خرابه يكون بعد رفع القمآن من الصدور والمصاحف، وذلك بعد موت عيسى عليه السلام وهو صحيح۔

(نخبة العقبی ج ۲ ص ۲۵۸، فتح الباری ج ۳ ص ۲۵۹)

یعنی یہ خرابی اس وقت واقع ہوگی جب لوگوں کے سینوں سے قرآن اور مصحف کو اٹھا لیا جائے گا اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد ہوگا اور یہ صحیح ہے۔

یعنی بیت اللہ میں امن اس وقت تک قائم رہے گا جب تک ایمان والے سرزمین پر باقی رہیں گے ان کے بعد زمین سے امن اٹھا

لیا جائے گا اور حبشی بیت اللہ کو ڈھادے گا۔

دوسری حدیث جو امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اس کی ترجمہ الباب سے مناسبت کچھ اس طرح سے ہوگی کہ حدیث میں عاشوراء کے دن کعبہ پر پردہ ڈالنے کا ذکر موجود ہے، جس سے کعبہ کی عظمت ثابت ہوئی ہے جو کہ ترجمہ الباب کا اصل مقصد ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”فانه يفيد أن الجاهلية كانوا يعظمون الكعبة قديماً بالستور ويقومون بها“ (فتح الباری، ج ۴، ص ۲۹۱)

یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جاہلیت کے ایام میں لوگ ہمیشہ کعبہ کی تعظیم کرتے تھے کہ اس پر غلاف پہناتے تھے اور اس کا ادب کرتے تھے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر سال عاشوراء کے دن اس کو غلاف پہنایا جاتا تھا۔ پس یہیں سے مطابق ہے حدیث اور ترجمہ الباب کی۔

ابن المنیر رحمہ اللہ نے فرمایا:

”انما ادخل خبر ذي السويقتين تحت الترجمة بالاية ليبين ان الامر المذکور مخصوص بالزمان الذي شاء الله فيه الامان، واذا شاء رفعه عند خروجه ذي السويقتين ثم شاء اعاد لا بعد“ (التواری، ص ۱۲۳)

”پہلی پنڈلیوں والی کی حدیث کا تعلق ترجمہ الباب کی آیت سے اس امر کو واضح کرتی ہے کہ (جب پہلی پنڈلیوں والا کعبہ کو ڈھادے گا) تو وہ زمانہ مخصوص ہوگا (یعنی قرب قیامت کے وقت) جس میں اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ اس میں امن ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو امن کو اٹھالے گا اور جب چاہے گا واپس لوٹا دے گا (امن کو)۔“

ایک اشکال اور اس کا جواب:

ایک شدید اشکال وارد ہوتا ہے حدیث پر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّمَّا آمِنًا﴾ (العنکبوت ۶۷)

”کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنائی ہے“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حرم کو امن کی جگہ قرار دی ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس جگہ کو کوئی ڈھادے؟

اس کے جواب کے لیے ہم حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری کی طرف مراجعت کرتے ہیں جس میں آپ نے بہت عمدہ طریقہ

سے اس اشکال کا جواب دیا ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”ولأن الله حبس عن مكة الغيل ولم يكن أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن اذا ذاك قبلة، فكيف يسلط

علیہا الحیثہ بعد ان صارت قبلۃ للمسلمین؟ وأجیب بأن ذالک محمول علی انه یقع فی اخر الزمان قرب قیام الساعۃ حیث لا یتقی فی الارض اللہ اللہ ولہذا وقع قبل ذالک فیہ من القتال وغزو اهل الشام لہ فی ذمن یزید بن معاویۃ ثم من بعدہ فی وقائع کثیرۃ من أعظمہا وقعة القرامطۃ بعد الثلاثائۃ فقتلوا من المسلمین فی البطاف من لا یحصى کثرۃ وقلعوا الحجر الاسود فحولواہ إلى بلا دہم ثم أعادواہ بعد مدۃ طویلۃ، ثم غزی مرارۃ بعد ذالک کل ذالک لا یعارض قولہ تعالیٰ ”أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَّا أَوْثَنًا“ لأن ذالک انباء وقع بالیدی المسلمین فهو مطابق لقولہ ﷺ ”ولن یستحل هذا البیت الا اہلہ“ فوقع ما اخبر بہ النبی ﷺ وهو من علامات نبوتہ، ولیس فی الایۃ ما یدل علی استمرار الامن البذکور فیہا۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۵۸۹)

”یعنی اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو مکہ سے روکا اور کعبے کو ڈھانے کی قدرت نہ رکھ سکے اور پہلے کبھی بھی آج تک ایسا نہیں ہوا پھر حبشہ کعبہ پر کس طرح غالب آجائیں گے بعد اس کے کہ اس پر مسلمانوں کا قبلہ ہو چکا ہے؟ سو جواب اسکا یہ ہے کہ یہ محمول ہے اخیر زمانے پر کہ یہ معاملہ قرب قیامت واقع ہو گا جب کہ زمین پر کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا نہ ہو گا۔ اور اس سے قبل بھی (بیت اللہ) میں کئی بار لڑائیاں ہو چکی ہیں سب سے بڑی لڑائی قرامطہ کی ہے جو تین سو ہجری کے بعد واقع ہوئیں کہ قرامطہ کعبے پر چڑھ آئے اور طواف کی جگہ میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جس کا کوئی شہر نہیں اور حجر اسود کو اٹھا کر اپنے ملک میں لے گئے پھر عرصے طویل کے بعد اسکو دوبارہ نصب کیا گیا پھر اس کے بعد بھی کعبہ میں کئی بار لڑائیاں ہوئیں اور یہ سب اس آیت کے مخالف نہیں اس لیے کہ یہ تمام حادثات مسلمانوں کے ہاتھوں سے واقع ہوئے نہ کہ کافروں کے ہاتھوں اور (اگر غور کیا جائے) تو آیت میں ایسی کوئی چیز نہیں جو دلالت کرے اس پر کہ اس میں ہمیشہ امن رہے گا۔

قلت:

قرآن مجید کی آیت عام حکم پر دال ہے لیکن جو حدیث ہے وہ قرب قیام کے ساتھ خاص ہے لہذا یہ ایک (Specific) خاص مسئلہ ہے کیوں کہ پہلے جتنے واقعات نمودار ہوئے وہ سب قرب قیامت نہ تھے لیکن نبی کریم ﷺ نے جس واقعہ کی پیش گوئی فرمائی ہے وہ قرب قیامت وقوع پذیر ہو گا لہذا قرآن و صحیح حدیث میں کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہے۔

بَابُ كِسْوَةِ الْكُعْبَةِ

کعبہ پر غلاف چڑھانا

”عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى شَيْبَةَ، وَحَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَلَسْتُ

مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُعْبَةِ، فَقَالَ: لَقَدْ جَلَسَ هَذَا الْمَجْلِسَ عُمُرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدْعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهٖ. قُلْتُ: إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلَا، قَالَ: «هُمَا الْمَزْنَانِ أَقْتَدِي بِهِمَا»

(صحیح ج البخاری کتاب السنن رقم الحديث ۱۵۹۲)

”ابو وائل کہتے ہیں کہ میں شیبہ کے ساتھ کعبہ میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا تو شیبہ نے فرمایا کہ اسی جگہ بیٹھ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے (ایک مرتبہ) فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ کعبہ کے اندر جتنا سونا چاندی ہے اسے نہ چھوڑوں بلکہ سب کو نکال کر (مسلمانوں میں) تقسیم کر دوں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کے ساتھیوں (نبی کریم ﷺ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ) نے تو ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں بھی انہی کی پیروی کر رہا ہوں (اسی لیے میں انکو تقسیم نہیں کر رہا)۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں کعبہ پر غلاف چڑھانے کا باب قائم فرمایا اور دلیل کے طور پر آپ رحمہ اللہ نے کعبہ کے اندر کے سونے چاندی کا ذکر فرمایا۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا۔

ودجهها انه معلوم أن الملوك في كل زمان كانوا يتفاخرون بكسوة الكعبة برفيع الثياب المنسوجة بالذهب وغيره كما يتفاخرون بتسبيل الاموال لها۔۔۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۵۸۲)

”یعنی اس رو سے یہ معلوم ہے کہ بادشاہ لوگ اپنے اپنے زمانے میں فخر کرتے تھے کعبہ کے غلاف پر جو عمدہ اور سونے چاندی سے بنا ہوا کرتا تھا جس طرح سے فخر کرتے تھے مالوں پر جب عمر رضی اللہ عنہ نے کعبہ کے اندر کے مال جو سونا اور چاندی تھے اسے تقسیم کرنا درست سمجھا تو کعبہ پر غلاف بھی خرچ کرنا درست ٹھہرا اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب کعبہ پر لوگ غلاف چڑھا سکیں یعنی جب صدقہ کرنا غلاف کا درست ٹھہرا تو بالاولیٰ اسے خرید کر یا بنا کر کعبہ پر چڑھانا بھی درست ٹھہرا۔ یہیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہے۔“

بدر الدین بن جماع رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”وجه مناسبة حديث عمر للترجمة ان الكعبة لم يزل معظمة ومقصداً بالهدايا والأموال تعظيماً لها۔ فالكسوة من باب التعظيم لها أيضاً لما فيها من تعظيم ذالك في النفوس وتبينها به عما سواها، حديث مشعر بجواز قسستها كغيرها من أموال المصالح“ (مناسبات تراجم البخاری، ص ۶۰)

علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت دیتے ہوئے چھ احتمالات کا ذکر فرماتے ہیں، ایک مناسبت آپ نے

یہ وہی کہ:

”انه یحتمل أن یکون أخذ من قول عمر رضی اللہ عنہ، لا آخر جرحی اقسام مال الکعبة، فالمال یطلق علی کل ما یتبول به فیدخل فیہ الکسوة“ (عدة القاری، ج. ۹، ص ۳۲۲)

”یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے دوسرے طرق کی طرف اشارہ فرمایا کہ ”آپ نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک کعبہ کا مال تقسیم نہ کر دوں۔ یعنی کعبے کے اندر جو بھی مال ہے اور باہر غلاف ہے سب جب تک تقسیم نہ کر دوں گا یہاں سے نہیں جاؤں گا۔“

ابن التلن فرماتے ہیں:

”شاید امام بخاری رحمہ اللہ کا ارادہ اس حدیث کی طرف ہو جو اپنی عادت کے موافق آپ استنباط فرماتے ہیں ابن ماجہ میں ’مال الکعبة‘ کعبہ کا مال کا بیان موجود ہے جو اسی مسئلے میں داخل ہے اور تائید ہوتی ہے نبی کریم ﷺ کے اس قول سے کہ آپ نے فرمایا ’دھل لك من مالک الاما لبست فالبیت‘ یعنی آپ کا مال وہی ہے جو آپ نے پہنا اور استعمال کر لیا۔“

(التوضیح، ج. ۱۰، ص ۳۴۵)

یعنی امام کو (اختیار ہے) کہ وہ بیت المال کے مصارف کے لیے تجارت کرے یا کسی کو عطا کرے اور احتجاج پکڑا ہے جس کا ذکر الازرقی نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ ہر سال کعبہ کا غلاف اتارتے اور اسے تقسیم کرتے حاجیوں پر۔

(اخبار مكة للفاکھی، ج. ۵، ص ۲۳۲)

اس تمام گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ غلاف کعبہ بھی ان اموال میں ہے جس کو صحابہ کرام بیچ کر غریبوں میں تقسیم کرتے جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، پس یہیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہے۔

فائدہ:

بیت اللہ پر غلاف ڈالنے کا رواج بہت قدیم ہے اور یہ کئی ایک دلائل سے ثابت ہے لیکن اس مسئلے پر اختلاف ہے کہ سب سے قبل کعبہ کو کس نے غلاف پہنایا تھا؟

① روایت کے مطابق سب سے قبل اسمعیل علیہ السلام نے پہنایا تھا۔

② بعض مورخین کا کہنا ہے کہ کعبہ کو غلاف سب سے پہلے حمیر کا بادشاہ اسعد ابو کرب نے پہنایا تھا۔

③ بعض روایات کے مطابق قریش جب خانہ کعبہ کے متولی ہوئے تو عام چندہ سے اس کا نیا غلاف سالانہ تیار کرا کر کعبہ کو

پہناتے تھے۔

- 4 سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ نبیلہ بنت حرام نے قبل از اسلام ایک غلاف چڑھایا تھا۔
 - 5 سن ۸ھ میں نبی کریم ﷺ نے یمنی چادر کا غلاف ڈالا۔
 - 6 آپ ﷺ کی وفات کے بعد روایت کے مطابق ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی غلاف پہنایا۔
 - 7 سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں جب مصر فتح ہوا تو آپ نے قباطی مصری کا جو کہ بیش قیمت کپڑا ہے بیت اللہ پر غلاف چڑھایا۔
 - 8 سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہی عمل رہا۔
 - 9 سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک غلاف ۱۰ محرم کو اور دو سرا قباطی کا ۲۹ رمضان کو چڑھا دیا گیا۔
 - 10 خلیفہ مامون رشید نے اپنے عہد خلافت میں تین غلاف بھیجے۔
 - 11 ۱۶۰ھ میں اس کا پھر پورا اہتمام کیا سلطان مہوی عباسی نے کعبہ میں کئی غلاف دیکھے تو آپ نے اسے اتروانے کا حکم دیا اور آئندہ صرف ایک غلاف کی اجازت دی۔
 - 12 عباسی حکومت کے بعد ۶۵۹ھ میں شاہ یمن ملک مظفر نے اس خدمت کو انجام دیا۔
 - 13 کعبہ کے اندرونی حصے میں غلاف کے دستور کو ملک ناصر حسن چر کسی نے ۷۶۱ھ میں ابتداء کیا۔
 - 14 اس کے بعد ملک الاشرف ابو نصر سیف الدین سلطان مصر نے ۸۲۵ھ میں سرخ رنگ کا اندرونی غلاف کعبے کے لیے روانہ کیا۔
 - 15 اس کے علاوہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عبدالملک بن مروان کے دور میں بھی غلاف کعبہ کا اہتمام ہوا تھا۔
 - 16 تمیلینت جناب ام العباس بن عبد المطلب سے بھی کعبے پر غلاف چڑھانے کا ذکر ملتا ہے۔
 - 17 اب یہ غلاف حکومت سعودیہ کے زیر اہتمام تیار ہوتا ہے۔
- مزید تفصیل کے لیے دیکھیے:

1 اخبار مکة وفتوحها للنفاکھی

2 البؤتلف والمختلف للدارقطنی

3 اخبار مکة للازرقی

4 التوضیح لابن الملقن

بَابُ الْخُطْبَةِ فِي أَيَّامِ مِنَى

منی کے دنوں میں خطبہ سنانا

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ - (صحیح بخاری کتاب المناسک رقم ۱۷۳۹)
 ”ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے بتلایا کہ میدان عرفات میں رسول اللہ ﷺ کا خطبہ میں نے خود سنا تھا۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

یہ یوم عرفہ کا خطبہ تھا اور منی کا خطبہ بعد والا ہے جو دسویں تاریخ کو دیا تھا اس میں صاف یوم النحر کی وضاحت موجود ہے۔
 حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

فهذا الحديث الذي وقع في الصحيح انه ﷺ خطب به يوم النحر وقد ثبت انه خطب به قبل ذلك يوم عرفه
 ”یعنی صحیح بخاری کی حدیث میں صاف طور پر مذکور ہے کہ آپ نے یوم النحر میں خطبہ دیا اور یہ بھی ثابت ہے کہ اس سے پہلے آپ نے خطبہ یوم عرفات میں بھی پیش فرمایا تھا۔“

حاشیۃ السندی میں ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ امام سندھی رقمطراز ہیں:
 ”بأن يقال أيام منى يشملها أيضاً تغليبا، أو باعتبار أن ابتداء يوم عرفه يكون بهنى“

(حاشیۃ السندی، ج ۱، ص ۲۹۹)

امام سندھی کی اس وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم عرفہ کی ابتداء منی سے ہوتی ہے جب آپ ﷺ نے منی کا خطبہ دیا تو لازماً عرفات کا خطبہ بھی دیا ہوگا۔ لہذا ہمیں سے باب اور حدیث میں مناسبت ظاہر ہوتی ہے۔
 لہذا جب یہ دونوں خطبات آپ نے دیئے تو منی کا بھی خطبہ ثابت ہو گیا جو بہت ضروری خطبہ ہے۔
 دونوں کو خطبہ کے نام سے یاد کیا کیوں کہ دونوں خطبوں کی افادیت اپنی جگہ مسلم ہے۔
 امام قسطلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”بأن البخاري أراد ان يبين أن الراوي قد سهاها: ”خطبة“ كما سمي التي وقعت في عرفات خطبة“۔

(ارشاد الساری، ج ۲، ص ۴۸۵)

”امام بخاری رحمۃ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ (منی کے دن کو) خطبہ کا نام دیا۔ راوی نے جس طرح (عرفات کے دن) خطبہ کو خطبہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔“

لہذا دونوں خطبہ ہی تھے یوم عرفہ کی ابتداء منی سے ہوئی جب کہ عرفات کا خطبہ بھی انتہائی ضروری تھا۔ پس ترجمۃ الباب اور حدیث میں یہیں سے مناسبت ہوگی۔

کتاب فی الاجارہ

باب استیجار الرجل الصالح

کسی نیک مرد کو مزدوری پر لگانا

وقال الله تعالى: "إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ"

اللہ تعالیٰ کا فرمان: "اچھا مزدور جس کو تو رکھے وہ ہے جو زوردار، امانت دار ہو۔"

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "الْخَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُؤَدِّي مَا أَمَرَهُ بِهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ" (صحيح بخاری، کتاب الاجارۃ، رقم الحديث: ۲۲۶۰)

"رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: امانت دار خزانچی جو اس کو حکم دیا جائے اس کے مطابق دل کی فراخی کے ساتھ (صدقہ ادا کرے) وہ بھی ایک صدقہ کرنے والوں ہی میں سے ہے۔"

باب اور حدیث میں مناسبت:

ترجمہ الباب تین اجزاء پر قائم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب میں کسی نیک مرد کو مزدوری پر لگانے کے مسئلے پر قائم فرمایا ہے اور جو آیت مبارکہ پیش فرمائی ہے اس سے باب کی مناسبت ظاہر ہے، مگر حدیث جو پیش کی ہے اس میں "اجارہ" کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"قال الاسماعيل: ليس في الحديثين جميعاً معنى الاجارة وقال الداؤدي: ليس حديث الخازن الأمين من هذا الباب لأنه لا ذكر للاجارة فيه"

"علامہ اسماعیل اور داؤدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب اجارۃ میں یہ حدیث کیوں لائے؟ جب کہ حدیث مذکورہ میں اجارہ کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ترجمہ الباب تین اجزاء پر قائم ہے:

- 1- نیک مرد کو مزدوری پر لگانا۔
- 2- الخازن الامین یعنی خزانچی جو امین ہو۔
- 3- اس کو استعمال نہ کیا جائے جو خود ارادہ رکھتا ہو۔

پہلے جزء کے لیے قرآن مجید کی آیت پیش فرمائی جس سے مناسبت واضح ہے۔

دوسرے جزء کے لیے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش فرمائی، جس کے بدلے میں امام اسماعیل اور داؤدی نے اعتراض کیا ہے۔

ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت کے لیے اور ان دونوں بزرگوں کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے علامہ ابن التین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"انما اراد البخاري ان الخازن لا شيء له في المال وانما هو أجير" (فتح الباری، ج ۵، ص ۷۹)

”یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مراد وہ خازن ہے کہ جمع شدہ مال میں اس کی اپنی کوئی چیز نہ ہو اور ظاہر ہے کہ وہ اجیر ہی ہوا کرتا ہے۔“
علامہ کرمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”ودخول هذا الحديث في باب الإجارة للاشارة الى أن خازن مال الغير كالأجير لصاحب المال“

(الكواكب الدرادی، ج ۱۰، ص ۹۷)

”امام بخاری رحمۃ اللہ کا اس باب میں اس حدیث کا داخل کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خازن وہ ہوتا ہے جو غیر کے مال پر رکھا جاتا ہے جیسے کہ مزدور صاحب مال کے لیے۔“

یعنی قریب قریب یہی مناسبت ابن بطل رحمۃ اللہ نے بھی دی ہے، آپ رقمطراز ہیں:

”انما ادخله في هذا الباب، لأن من المستوجب على شيء فهو أمين فيه، وليس عليه شيء من ضمان انفسه او تلف، الا ان كان بتفسيه“ (شرح ابن بطل، ج ۱۲، ص ۳۸۵)

ان اقتباسات سے واضح طور پر ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ظاہر ہوتی ہے۔

ترجمہ الباب کا تیسرا جزء جسے علامہ عبدالحق الہاشمی رحمۃ اللہ نے ”لب الباب“ میں ذکر فرمایا کہ:

”تیسرے جزء کی مناسبت ترجمہ الباب سے ان الفاظوں کے ساتھ ہے:

”ومن لم يستعمل من ارادة“ (لب الباب، ج ۲۳، ص ۱۸۷)

ضروری وضاحت:

امام بخاری رحمۃ اللہ ترجمہ الباب اور حدیث کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش فرما رہے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو اجیر بننے کے لیے پیش کرے اور دوسرا شخص اس کو اجیر رکھنے سے انکار کرے تو اس کی اصل بھی سنت میں موجود ہے۔
لیکن یہ قانون نہیں ہے، بسا اوقات اگر کوئی شخص خود درخواست کرے تو اس کی درخواست قبول بھی کی جاسکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:

﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي خَفِيفٌ عَلَيْهِمْ ۝﴾ (يوسف: ۵۵/۱۲)

صاحب الابواب والترجم لکھتے ہیں کہ:

”وقد سأل بعض اصحاب النبي ﷺ الامامة فقال: اجعلني امام قوم، فقال أنت امامهم واقتد بأضعفهم“ (سنن ابی داؤد، رقم الحديث: ۵۳۱)

”یقیناً بعض نبی کریم ﷺ کے صحابہ نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا کہ آپ ہمیں اپنی قوم کا امام مقرر کر دیں تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ آپ ان کے امام ہیں اور ان کے ضعیف ترین کی اقتدا (رعیت) کرنا۔“ (الابواب والترجم، ج ۳، ص ۲۶۵) واللہ اعلم

باب من استأجر أجيراً فبين له الأجل ولم ليبين له العمل ایک شخص کو ایک میعاد کے لیے نوکر رکھ لینا اور کام بیان نہ کرنا

لقوله تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّكَ بِكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ ۝

(صحیح بخاری، کتاب الاجارۃ باب من استأجر أجيراً۔۔۔)

”سورۃ قصص میں اللہ تعالیٰ نے (شعیب علیہ السلام) کا قول یوں بیان فرمایا کہ ”میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو لڑکیوں میں سے کسی کا تم سے نکاح کر دوں“ آخر آیت ﴿وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ ۝ تک“

باب اور حدیث میں مناسبت:

ترجمۃ الباب اور حدیث میں بظاہر کوئی اشکال نظر نہیں آتا کیونکہ ترجمۃ الباب میں نوکر رکھ کر کام نہ بیان کرنے پر دلیل ہے اور ذیل میں امام بخاری رحمہ اللہ جس آیت کریمہ سے استدلال کو اخذ فرما رہے ہیں اس میں بھی شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو نوکری پر تورکھ رہے ہیں مگر یہ طے نہیں کر رہے کہ آپ کیا کام کریں گے۔ مگر کچھ حضرات نے باریکی کے ساتھ ترجمۃ الباب پر اعتراض وارد کیا ہے۔ علامہ مہلب فرماتے ہیں:

”لیس فی الایۃ دلیل علی جہالة العمل فی الاجارۃ لأن ذالک کان معلوماً بینہم وانما حذف ذکرہ للعمل بہ“

(فتح الباری، ۵۴، ص ۳۸۲)

”یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کا عقد اجارہ میں جہالت عمل پر اس آیت کے ذریعے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ عمل تو ان دونوں حضرات کے مابین معلوم تھا (بکریاں چرانا، کھیتی کرنا وغیرہ) اسی وجہ سے اس کو آیت مذکورہ سے حذف بھی کیا گیا۔“

ابن المہلب رحمہ اللہ کا جواب دیتے ہوئے ابن السیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”رد المہلب علیہ ترجمتہ بأن العمل کان معلوماً عندهم بالعادۃ، وظن البخاری انه اجاز ان یکون العمل مجهولاً، ولیس کما ظن، انما اراد البخاری أن التنصيص علی العمل باللفظ غیر مشروط وأن المتبع المقاصد لا الالفاظ“ (التوازی علی الابواب البخاری، ص ۲۵۶)

”ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود جہالت عمل کے جواز کو بتلانا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصود یہ ہے کہ عقد اجارہ کے جواز کے لیے صراحت عمل کو بتلانا ضروری نہیں ہے اور یہ بھی قابل اتباع مقاصد ہوا کرتے ہیں نہ کہ الفاظ۔“

کتاب الوکالة

باب اذا باع الوکیل شیئاً فاسداً فبیعه مردود

اگر وکیل کوئی ایسی چیز بیچ کرے جو فاسد ہو تو وہ بیچ واپس کی جائے گی

”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِبْزِينٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمِنْ أَيْنَ هَذَا؟ قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا شَرِبْزِينٌ رَدِيٌّ فَبِيعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: أَوْهَ أَوْهَ، عَيْنُ الرِّبَا، عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ الشَّرِبْزِينِ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِهِ“ (صحیح بخاری، کتاب الوکالة، رقم الحدیث: ۴۳۱۲)

”ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ بلالؓ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں برنی کھجور (کھجور کی ایک عمدہ قسم) لے کر آئے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”یہ کہاں سے لائے ہو؟“ انہوں نے کہا ہمارے پاس خراب کھجور تھی، اس کی دو صاع، اس کی ایک صاع کے بدلے میں دے کر ہم لائے ہیں تاکہ ہم یہ آپ کو کھلائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”توبہ! توبہ! یہ تو سود ہے بلکہ مین سود ہے۔ ایسا نہ کیا کر البتہ (اچھی کھجور) خریدنے کا ارادہ ہو تو (خراب) کھجور بیچ کر (اس کی قیمت سے) عمدہ خرید کر۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

ترجمہ الباب اور حدیث میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ الباب میں بیع فاسد کو لوٹانے کا ذکر فرمایا ہے جبکہ حدیث میں لوٹانے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”ولیس فیہ تصریح بالنرد بل فیہ اشعار بہ، ولعلہ اشار بذلت الی ما ورد فی بعض طرقہ۔۔۔“

(فتح الباری، ۵۳، ص ۴۲۱۔ عمدہ القاری، ۱۲۳، ص ۲۱۸)

”یعنی اشکال کا جواب یہ ہے کہ بظاہر ترجمہ الباب کے متعلق جو حدیث پیش فرمائی ہے اس میں واپس لوٹانے کا صراحتاً کوئی ذکر نہیں ہے۔ شاید کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس طرق کی طرف اشارہ فرما رہے ہوں جس کا ذکر امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں فرمایا ہے جو کہ ابو سعید خدریؓ کے طریق سے نقل کیا گیا ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ”هذا الربا فرده“ لہذا مذکورہ حدیث میں صراحتاً ذکر کرنے کا ذکر موجود ہے۔“

اگر بخاری شریف کی مذکورہ روایت پر بھی غور کیا جائے تو متن میں الفاظوں کی مناسبت ترجمہ الباب سے قائم ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”مطابقة الحديث للترجمة تفهم من قوله: 'عين الربا لا تفعل' لأن من المعلوم ان بيع الربا ما يجب رده“

(عمدہ القاری، ۱۲۳، ص ۲۱۸)

”یعنی ترجمہ الباب سے حدیث کی مطابقت ان الفاظ میں ہیں ’یہ عین سود ہے آپ ایسا نہ کرو‘ ان الفاظوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سود کی بیع اس کا پھیر نا واجب ہوتا ہے۔“

ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”نبی کریم ﷺ کا فرمان ’عین الربا‘ یعنی اگر کوئی شخص ایسی بیع کرے جو فاسد ہو تو وہ بیع لومادی جائے گی اور (مزید یہ کہ) نبی کریم ﷺ کا فرمان ’اودہ‘ اس کے فسخ ہونے کی دلیل ہے۔“ (التوضیح لشرح الجامع الصحیح، ج ۱۵، ص ۲۰۲)

اور یہ لفظ ’اودہ‘ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اس بیع کے مردود ہونے پر دال ہے۔ کیونکہ بیع کرنے والے کے لیے یہ بہت زیادہ فکر اور حزن کی بات ہے۔

عبد اللہ سالم البصری رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”اودہ، یکلمۃ بمعنی التذکر والتحذیر، ومنہ ﴿إِنْ أَنْزَلْنَاهُ لَأَوَاقُ حَلِيمَةٍ﴾ (التوبہ: ۱۱۳)

”قال ابن التین: انما تاؤہ لیکون أبداً فی الزجر“ (ضیاء الساری، ج ۱۷، ص ۵۲۸)

ان شارحین کے اقتباسات پر یہ واضح ہوا کہ باب اور حدیث میں مناسبت کس طرح سے ہے۔ ترجمہ الباب اسی پر دال ہے کہ بیع فاسد مردود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی عادت شریفہ کے مطابق صحیح حدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جس میں واضح طور پر بیع کے مردود ہونے کے الفاظ ہیں۔ لہذا ہمیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہوگی۔

فائدہ:

حقیر کا چند سال قبل کراچی میں ”عین الربا“ کی حدیث پر مباحلہ ہوا تھا اور الحمد للہ، اللہ کی توفیق اور اسی کی مدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ناچیز اور حقیر بندے کی حدیث کے دفاع کے لیے ثابت قدمی اور نصرت عطا فرمائی۔ پہلے حقیر کی معترض سے تحریری گفتگو ہوئی۔ معترض کے ذیڑھ صفحہ کے اعتراض پر اللہ کی توفیق سے حقیر بندے نے (30) تیس صفحات پر ایک پر علمی نقد فرمایا جو کہ طالب علم اور شائقین کے لیے مفید ہے۔ ہم ذیل میں معترض کا سوال اور ساتھ اس کا جواب مکمل طور پر نقل کیے دیتے ہیں۔ تاکہ حدیث ”عین الربا“ کے بارے میں تمام اعتراضات کے جوابات طالب علم تک پہنچ جائیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صحیح مسلم کی دو متعارض احادیث

① صحیح مسلم حدیث نمبر ۴۰۸۳ جلد ۴، صفحہ ۲۱۵:

”ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ برنی (کھجور کی عمدہ قسم ہے) کھجور لے کر آئے۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ کہاں سے لائے؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا: میرے پاس خراب قسم کی کھجور تھی تو دو صاع اس کے دے کر میں نے ایک صاع اس کا آپ کے کھانے کے لیے خریدا۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: افسوس یہ تو عین سود ہے۔ ایسا مت کر لیکن تو کھجور خریدنا چاہے تو اپنی کھجور بیچ ڈال پھر اس کی قیمت کے بدلے دوسری کھجور خرید لے۔

② صحیح مسلم حدیث نمبر ۴۰۹۰، جلد ۴، ص ۲۱۸:

”عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ربا نہیں ہے نقد میں۔“

③ صحیح مسلم حدیث نمبر ۴۰۸۹، جلد ۴، ص ۲۱۸/۲۱۷:

”ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مجھ سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سود ادا ہار میں ہے۔“ صحیح مسلم کی ان تینوں احادیث میں تعارض واضح ہے۔ کیونکہ حدیث ۴۰۸۳ میں کھجور کے نقد لین دین کو عین ربا قرار دیا گیا ہے جبکہ حدیث ۴۰۹۰ میں لکھا ہے ”ربا نہیں ہے نقد میں“ اور۔۔۔ اسی طرح حدیث ۴۰۸۹ میں لکھا ہے ”سود ادا ہار میں ہے“ یعنی سود نقد میں نہیں ہے۔ (صحیح مسلم حدیث نمبر ۴۰۶۱، جلد ۴، صفحہ ۲۱۰/۲۰۹)

عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ منع کرتے تھے سونے کو سونے کے بدلے اور نمک کو نمک کے بدلے مگر برابر برابر نقد، پھر جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا تو ربا ہو گیا۔ یہ سن کر لوگوں نے جو لیا تھا پھر دیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی وہ خطبہ پڑھنے لگے کھڑے ہو کر ”کیا حال ہے لوگوں کا؟ جناب رسول خدا ﷺ سے وہ حدیثیں روایت کرتے ہیں جن کو ہم نے نہیں سنا اور ہم آپ کے پاس حاضر رہے اور آپ کی صحبت میں رہے۔“ پھر عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور قصہ بیان کیا بعد اس کے کہا ہم تو وہ حدیث ضرور ہی بیان کریں گے جو جناب رسول خدا ﷺ سے سنی اگرچہ معاویہ کو برا معلوم ہو یا یوں کہا اگرچہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذلت ہو میں پر واہ نہیں کرتا۔“

کاتب وحی خلیفۃ المسلمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس خطبہ سے واضح ہو گیا کہ سود نقد میں نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نقد سودے کو سود نہیں سمجھا بلکہ انہوں نے اس میں سود سمجھنے والوں کے موقف کے خلاف واضح طور پر ممبر رسول اللہ ﷺ پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اپنی تعجب اور حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ کیا حال ہے لوگوں کا؟ جناب رسول خدا ﷺ

سے حدیثیں روایت کرتے ہیں جن کو ہم نے نہیں سنا اور ہم آپ کے پاس حاضر رہے اور آپ کی صحبت میں رہے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میرے موقف کے حق میں فیصلہ کن ثابت ہوئی ہے اور میں نے اسی بات پر مبالغہ کا چیلنج دیا تھا کہ سود نقد میں نہیں ہے اور مسلم شریف کی دو حدیثوں میں واضح تضاد موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ واضح خطبہ کی موجودگی میں متضاد حدیث کی تاویل کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

حدیث پر کامل عبور رکھنے والے محققین علمائے کرام ربا کے متعلق مسلم شریف کی دو متضاد حدیثوں (کھجور والی اور نقد والی حدیث) پر مزید تحقیق کریں۔ اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ قرآن شریف کی آیتوں (سورۃ بقرہ آیت نمبر ۲۷۸/۲۷۹/۲۸۰) میں صرف اور صرف ادھار والے سود کا ذکر ہے۔ جبکہ پورے قرآن میں نقد میں سود کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن کی روشنی میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحیح ثابت ہوتے ہیں۔

صحیح مسلم میں بظاہر دو متعارض احادیث میں تطبیق

بعض لوگ سرسری طور پر احادیث کے مطالعہ کے بعد جب انہیں حدیث کے صحیح معنی آشکارا نہیں ہوتے تو وہ جھٹ سے اسے قرآن مجید کی خلاف یاد دو صحیح احادیثوں کو متضاد قرار دے کر باطل ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں جو کہ جہالت اور انکار حدیث کی سازش میں ہاتھ بٹانے کے مترادف ہے، صحیح مسلم کے بارے میں خود امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لیس کل شیء عندی وضعته ههنا انما وضعت ههنا ما اجمعوا لیه

(صحیح مسلم باب آتشد فی الصلاة)

”میں صحیح مسلم میں ہر وہ حدیث نہیں لکھتا جو میرے نزدیک صحیح ہے مسلم میں تو صرف وہ احادیث لکھی ہیں جس پر اجماع ہو چکا ہے۔“

غور فرمائیں صحیح مسلم کی تمام تر صحیح احادیث پر امت کا اجماع ہے اور صحابہ سے لے کر آج تک بڑے بڑے احادیث کے فن میں ماہر گزرے اور وہ صحیح مسلم کی احادیث پر عمل کرتے رہے اور اسے حق سمجھتے رہے لیکن آج سینکڑوں سال بعد ایک شخص کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حدیث صحیح نہیں اور وہ اس کا خوب اعلان کرتا پھر تباہی غور کیجئے آج سے قبل جو بھی ان احادیث کو صحیح مانتے تھے کیا وہ سب گمراہ تھے؟ یا ان کو وہ بات سمجھ میں نہ آئی آج ایسے شخص کو سمجھ میں آئی جو عربی متن پڑھنے کے بھی قابل نہیں۔

قارئین کرام! یہ سب کچھ ذہنوں کی افتراعات ہیں بخاری و مسلم میں جو مرفوع اور متصل احادیث ہیں ان کا رسول اللہ ﷺ کی احادیث ہونے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں اب ہم یہاں مسلم کی وہ روایات نقل کئے دیتے ہیں جنہیں ایک دوسرے کے ساتھ متضاد ٹھہرا کر رد کر دیا گیا۔

امام مسلم کتاب المساقات میں حدیث ذکر فرماتے ہیں:

”عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما رسول الله ﷺ قال: لا ربا فيما كان يد أبيد“

(صحیح مسلم: ج 4 ص 219 کتاب البیوع)

”اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ربا (سود) نہیں ہے نقد از نقد میں۔“

مذکورہ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ نقد از نقد میں سود نہیں ہوتا لیکن اس کے خلاف دوسری حدیث جو کہ صحیح مسلم کتاب البیوع المساقات والمزارعات میں نقل فرمائی گئی ہے:

”عن ابی سعید رضي الله عنه يقول جاء بلال رضي الله عنه بتمر بئرني فقال له رسول الله من اين هذا؟۔۔۔“

(صحیح مسلم ج 4 ص 215)

”ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ برنی (میں ایک عمدہ قسم کی) کھجور لے کر آئے۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ کہاں سے لائے بلال رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس خراب قسم کی کھجور تھی تو دو صاع اس کو دے کر میں نے ایک صاع اس کا آپ کے کھانے کیلئے خریدا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا افسوس یہ تو عین سود ہے ایسا مت کر لیکن جہاں تو کھجور خریدا چاہے تو اپنی کھجور بیچ ڈال پھر اس کی قیمت کے بدلے دوسری کھجور خریدا۔“

پہلی حدیث سے بظاہر معلوم ہوا کہ نقد از نقد سود نہیں۔ لیکن دوسری حدیث جو بلال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ نے نقد ہی سود کیا مگر رسول اللہ ﷺ نے اسے عین سود قرار دیا لہذا ان دونوں احادیث میں سے کس حدیث کو سچا مانا جائے گا کوئی حدیث کو عمل کے قابل سمجھا جائے گا۔

جواب: اگر سرسری طور پر قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا جائے تو وہاں بھی اس طرح کے اعتراضات کے انبار لگ جائیں گے اسی لئے قرآن مجید نے اعلان فرمایا کہ:

”اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔“ (النحل آیت 43)

لہذا اپنی انکل کے گھوڑے دوڑانے سے بہتر یہی ہے کہ اہل فن کی تصریحات اور ان کے علم سے فوائد حاصل کئے جائیں۔
قارئین کرام! مذکورہ بالا دونوں حدیثوں میں کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہے بلکہ دونوں صحیح اور اپنی جگہ درست ہیں کیونکہ ان دونوں احادیث کا تعلق اپنے موقع اور محل کے ساتھ ہے۔ وہ حدیث جس میں مذکور ہے کہ نقد از نقد سود نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جنس مختلف ہوں اگر جنس میں تبدیلی ہوگی تو سود کی شکل بن سکتی ہے جیسا کہ بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ ایک اور حدیث موجود ہے جو ان دونوں احادیث کا مقام اور محل کو اپنی جگہ صحیح ثابت کرتی ہے۔ اور وہ حدیث ان دونوں کے تعارض کو دور کرتی ہے۔

”عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: التبر بالجنطة، والشعير بالشعير، والبلح بالبلح، مثلاً بشل، یدابید، فمن اذا و استذا فقد اربى، الا ما اختلف ألوانه“۔

(صحیح مسلم کتاب المساقات رقم الحدیث 1588)

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بیچو کھجور کو کھجور کے بدلے اور گیہوں کو گیہوں کے بدلے اور جو کو جو کے بدلے برابر برابر نقد از نقد پھر جو کوئی زیادہ دے یا زیادہ لے تو سود ہو گیا مگر جب قسم بدل جائے (تو زیادہ اور کمی درست ہے)۔“

غور فرمائیں بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث اسامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مخالف ہرگز نہیں کیونکہ بلال رضی اللہ عنہ نے دو صاع گھنیا کھجور دے کر ایک صاع اچھی کھجور خریدی لہذا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث نے یہ واضح کر دیا کہ نقد از نقد میں قسم کی تبدیلی نہیں ہے تو زیادہ دے کر کم چیز خریدنا عین سود ہے اور بلال رضی اللہ عنہ نے بھی زیادہ کھجور دے کر کم کھجور خریدی اسی تبدیلی کیلئے رسول اللہ ﷺ نے اسے عین سود قرار دیا، اگر بلال رضی اللہ عنہ جنس کی تبدیلی کے ساتھ سود کرتے مثلاً گیہوں کے بدلے نمک یا جو کے بدلے گیہوں خریدتے تو سود نہ ہوتا نہی مراد ہے ان دونوں احادیث کی لہذا ان میں کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہے۔ اب ان دونوں احادیث میں بخوبی تطبیق قائم ہو گئی اور کسی قسم کا کوئی تعارض باقی نہ رہا اس کے باوجود اگر کوئی تعارض پیش کرے اور وہ یہ کہے کہ مجھ پر الہام ہوا ہے تو یہ الہامی بشر نہ ہو گا بلکہ یہ الہامی مگر گٹ تو ضرور ہو سکتا ہے۔ کیونکہ حدیث صحیحہ دین کا اساس ہے اس کے خلاف الہام نہیں بلکہ وسوسات ہوا کرتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ مزید سنئے:

صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”۔ فاذا اختلف هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان یدابید“

”جب قسم بدل جائے (مثلاً گیہوں جو کے بدلے) تو جس طرح چاہے بیچو (کم و بیش) پر نقد ہونا ضرور ہے۔“

اب اس حدیث نے نقد از نقد سود نہیں ہے کو واضح کر دیا کہ جنس میں تبدیلی ہو اور نقد سود ہو تو سود نہیں ہے اگر قسم ایک ہے اور کمی بیشی ہے تو عین سود ہے۔

تمام گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جس حدیث میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ نقد از نقد سود نہیں اس سے مراد جب جنس مختلف ہوں اور بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں نقد از نقد ہی سود ہوا تھا تو وہ سود اس لئے قرار دیا گیا کہ وہ جنس ایک ہی تھی کیونکہ ابو ہریرہ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما کی حدیث نے خلاصہ کر دیا اگر جنس ایک ہی ہو تو اسکی کمی بیشی رہا سود ہوا کرتی ہے۔ اب ہم اس مسئلہ پر تفصیلی بحث کریں گے۔

یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ ایک قرآن مجید کی آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے اور ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے

اس بنیادی قاعدہ سے ایک پہلی جماعت کا طالب علم بھی واقف ہے، بظاہر کسی حدیث کو دیکھ کر اگر دوسری حدیث سے متعارض معلوم ہوتی ہے تو وہ ضروری نہیں کہ واقعتاً ہی وہ تعارض ہو کیونکہ اس قسم کا ظاہری تعارض تو قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ دو آیات بظاہر ایک دوسرے کے خلاف دکھائی دیتی ہیں۔ مگر تیسری آیت ان دونوں کے تعارض کو رفع کرتی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۖ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ (هود: ۱۰۶-۱۰۷)

”لیکن جو بد بخت ہوئے وہ دوزخ میں ہونگے وہاں جہنمیں گے چلائیں گے وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین برقرار ہیں۔“

مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے برقراری تک کافروں کو دوزخ میں رہنے کا اعلان فرمایا، مگر دوسری آیت ان جہنمیوں کے بارے میں کچھ اور اعلان کرتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (البقرة: ۲۹)

”اور جو انکار کر کے ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔“

سورۃ البقرۃ کی آیت اس مسئلہ پر دلالت کرتی ہے کہ جہنمی لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے وہ کافر جہنم سے کبھی بھی نہ نکل پائیں گے، مگر سورۃ ہود کی آیت ان جہنمی لوگوں کو ہمیشہ کا عذاب نہیں بلکہ آسمان و زمین کے قائم رہنے تک عذاب کی وعید سنار ہی ہے، بظاہر ان دونوں آیات میں تعارض موجود ہے، اور اگر کوئی مستشرق بھی اس معترض کی طرح یہ رٹ لگائے اور یہ رٹ لگاتا جائے کہ میں چیخ کرتا ہوں تمام علماء کو کہ وہ ان دونوں آیات کے تعرض کو دور کریں، جب علماء جواب دیں تو وہ کہے کہ میں نہ مانوں میرے نزدیک تو تعارض ہے۔۔۔ تو بتائیے اب کس طرح اس مستشرق کو سمجھایا جائے؟ حالانکہ دونوں آیات میں جو بظاہر تعارض ہے اس تعارض کو تیسری آیت رفع کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمُوتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (ابراہیم: ۴۸)

”جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے اور آسمان بھی اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔“

سورۃ ابراہیم کی آیت مبارکہ نے ان دونوں آیات کے تعارض کو رفع کر دیا کہ قیامت کے وقت ان آسمانوں اور زمینوں کو تبدیل کر دیا جائے گا یعنی سورۃ ہود میں جس آسمان اور زمین کا ذکر کیا گیا ہے وہ دنیاوی نہیں بلکہ وہ آسمان اور زمین ہونگے جن کو داعی اللہ تعالیٰ برقرار رکھے گا اسی بات کو قرآن مجید کے شارح سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ نے سمجھایا (جن کی حدیث میں معترض کو تعارض جا بجا

نظر آتا ہے) جن کو قرآن کی بتیان تفسیر اور اس کے خلاصہ کے منصب پر اللہ تعالیٰ نے خود فائز فرمایا آپ ﷺ کی حدیث ہے: اُمی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ جب آسمان وزمین بدل دیئے جائیں گے تو لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”صراط پر“ یعنی بل صراط پر۔ (صحیح مسلم، صفحہ القیامۃ)

قارئین کرام! آپ نے پڑھا اور سمجھا کہ بظاہر دونوں آیات میں تعارض تھا مگر تیسری آیت نے ان دونوں آیات میں مناسبت اور تطبیق مہیہ فرمادی۔

بعین اسی طرح سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نقد از نقد میں سود نہیں ہے اور دوسری حدیث کہ بلال رضی اللہ عنہ نے دو صاع برنی کھجور دے کر جو گھنٹیا تھیں ایک صاع اچھی کھجور خرید لی آپ ﷺ نے فرمایا عین سود ہے حالانکہ یہ سود ابھی نقد ہو رہا ہے۔ بظاہر ان دونوں احادیث میں تعارض موجود ہے جس طرح قرآن مجید میں بظاہر تعارض تھا۔ مگر تیسری حدیث نے اس تعارض کو دور فرمادیا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”بچو کھجور کو کھجور کے بدلے اور گیہوں کو گیہوں کے بدلے اور جو کو جو کے بدلے برابر برابر نقد از نقد پھر جو کوئی زیادہ لے تو سود ہو گیا مگر جب قسم بدل جائے (مثلاً کھجور گیہوں کے بدلے جو نمک کے بدلے وغیرہ۔ تو زیادہ اور کم درست ہے)۔“

اس تیسری حدیث نے واضح کیا کہ جب جنس ایک ہو یعنی کھجور کھجور کے بدلے جو جو کے بدلے اور اس میں کمی بیشی ہوگی تو وہ سود ہو گا اور اگر جنس تبدیل ہوگی تو کمی بیشی جائز ہے نقد پر نقد واضح ہوا کہ جس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ نقد میں سود نہیں اس سے مراد وہ تجارت ہے جو جنس کی تبدیلی کے ساتھ ہوگی اور بلال رضی اللہ عنہ والی حدیث اس پر دال ہے کہ اگر جنس مختلف نہ ہوں تو کمی بیشی نقد میں بھی سود ہوگی۔

اس نکتہ کو بھی یاد رکھا جائے جس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ سود ادھار میں ہے اس حدیث کا ایک اور حصہ بھی ہے جس میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس حدیث کا تعلق اجناس کی تبدیلی کے ساتھ مشروط ہے، اور اس کا تعلق ہر گز ایک جنس والی حدیث سے نہیں ہے۔ (جیسے بلال رضی اللہ عنہ والی حدیث) کیونکہ نبی ﷺ سے سوال کیا گیا ہے ”گیہوں کو جو اور سونے کو چاندی کے بدلے بچنا کیسا ہے؟“ (یعنی مختلف اجناس ہوں) تو آپ ﷺ نے فرمایا ”لا ربا الا فی النسبۃ“ سود ادھار میں ہے۔ دیکھیے امام سرخسی کی (المبسوط، ج ۱۲) اب اس حدیث سے بایں طور پر واضح ہو گیا کہ سود ادھار میں ہے کا تعلق جنس کی تبدیلی کے ساتھ مشروط ہے۔ اب اسے زبردستی بلال رضی اللہ عنہ والی حدیث سے متصادم ٹھہرا کر اسے رد کر دینا یہ صرف نفس کی اتباع اور اپنے مذموم عقائد کی

آبیاری ہی ہے۔

یہ ہے جواب ان احادیث کا جنہیں معترض سمجھنے سے قاصر رہے یا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے اللہ بہتر جانتا ہے دلوں کے حالات کو ہم تو یہی کہیں گے:

ان كنت تدرى فتلك مصيبة

وان كنت لا تدرى فالمصيبة اعظم

دو معروف صحابی سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ابتداء میں اس بات کے قائل تھے کہ نقد سودے میں سود نہیں ہوا کرتا۔ مگر جب ان تک حدیث پہنچی تو انہوں نے اپنے موقف سے رجوع فرمایا، امام مسلم ذکر فرماتے ہیں:

”عن ابی نضرۃ قال سئل ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم یریا بہ بأساً فانی لقاعد عند ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہما فسألته عن الصرف فقال ما اذا فہو رباً فانکرت ذالک لقولہما فقال الا احدثک الا ما سمعت من رسول اللہ ﷺ جاء صاحب نخلة بصاع من تمر طیب وكان تمر النبی ﷺ هذا التمر فقال له النبی ﷺ اقل لك هذا؟ قال انطلقت بصاعین۔۔۔۔۔“ (رواہ مسلم کتاب المساقات رقم الحدیث ۴۰۶۳)

”ابو نضرہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا صرف کے بارے میں (یعنی سونے چاندی کی بیع کو سونے چاندی کے بدلے یعنی ایک ہی جنس ہو) انہوں نے اس بیع میں کوئی قباحت نہیں دیکھی (اگرچہ کمی بیشی ہو بشرطیکہ نقد از نقد ہو) پھر میں بیٹھا تھا ابو سعید رضی اللہ عنہ کے پاس ان سے میں نے پوچھا صرف کو۔ انہوں نے فرمایا کہ جو زیادہ ہو وہ رہا ہے۔ میں نے اس کا انکار کیا بوجہ ابن عمر اور ابن عباس کے کہنے پر۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تجھ سے نہیں بیان کروں گا مگر جو سامیں نے رسول اللہ ﷺ سے آپ ﷺ کے پاس ایک کھجور والا ایک صاع عمدہ کھجور لے کر گیا (یہ اسی حدیث سے ملتا جلتا مفہوم ہے جس کا معترض نے انکار کیا ہے جو بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مسلم شریف میں نقل کیا گیا ہے) اور رسول اللہ ﷺ کی کھجور اس قسم کی تھی تب رسول اللہ ﷺ نے پوچھا یہ کھجور کہاں سے لایا وہ بولا میں دو صاع کھجور لے کر گیا اور اس کے بدلے ایک صاع اس کھجور کو خریدا۔ کیونکہ اس کا نرخ بازار میں ایسا ہی ہے اور اس کا نرخ ایسا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا خرابی ہو تیری، سود دیا تو نے۔ جب تو ایسا کرنا چاہے تو اپنی کھجور کسی اور شے کے بدلے بیچ ڈال پھر اس شے کے بدلے جو کھجور تو چاہے خریدا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا تو کھجور جب کھجور کے بدلے دی جائے تو اس میں سود ہو تو چاندی جب چاندی کے بدلے دی جائے (کم زیادتی کے ساتھ) تو اس میں سود ضرور ہوگا) اگرچہ نقد از نقد ہو (ابو نضرہ نے فرمایا کہ پھر میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو اس کے بعد انہوں نے بھی منع کیا (کہ اگر جنس ایک ہی ہے اور اس میں کمی زیادتی ہے چاہے وہ نقد پر ہو تو وہ جائز نہیں) اور میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں گیا۔ لیکن مجھ سے

ابو الصہباء نے حدیث بیان کی انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ میں تو آپ نے بھی اس بیع کو مکروہ جانا۔ (یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما کی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی اپنے موقف کو حدیث ملتے ہی تبدیل کر دیا)۔
بلکہ امام حاکم رحمہ اللہ نے المستدرک الحاکم میں یہاں تک حدیث کا اضافہ کیا ہے کہ:

”انہ رجع عن ذالک لما ذکر لہ ابو سعید حدیث الذی فی الباب واستغفر اللہ وکان ینہی عنہ اشد۔“
”جب ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث (ابن عباس رضی اللہ عنہما) تک پہنچی تو آپ نے اللہ سے استغفار کیا اور (اپنے سابقہ موقف سے) سختی سے روکتے۔“

امام حازمی نے مزید نقل فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا:

”کان ذالک برائیہی وهذا ابو سعید الخدری یحدثنی عن رسول اللہ ﷺ فتزکت رأیی الی حدیث رسول اللہ ﷺ“ (نیل الاوطار، ج ۵، ص ۲۵۰)

”ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ (نقد از نقد سودے پر سود نہیں ہوتا جب ایک جنس ہو) یہ میری رائے تھی اور ابو سعید رضی اللہ عنہ نے ہمیں حدیث رسول ﷺ بیان فرمائی ہے اور میں اپنی رائے کو ترک کرتا ہوں، رسول اللہ ﷺ کی حدیث کے لیے۔“

امام عبدالرزاق رحمہ اللہ نے زیادہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے جو ابن عباس کے غلام تھے۔ آپ نے فرمایا:

”فرجع عن الصرف قبل ان یموت بسبعین یوماً“ (مصنف عبدالرزاق، رقم: ۱۳۵۳۸)

”ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیع صرف سے اپنے انتقال سے ستر (۷۰) روز قبل رجوع فرمایا۔“

امام طبرانی نے معجم الکبیر میں فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیع صرف کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے اور فرماتے ”استغفر اللہ والتوب الیہ من الصرف۔“

ڈاکٹر واہبہ الذہیلی حفظہ اللہ نے فرمایا کہ اسامہؓ والی حدیث کہ ”سود ادھار میں ہے“ اور وہ حدیث جو ایک جنس کے ساتھ

ہو اور کمی بیشی ہو سود ہے۔ ان دونوں احادیث پر سود کے حکم پر تابعین کا اجماع ہے۔ (الفقہ الاسلامیہ، ج ۵، ص ۴۷۳)

اس حدیث نے واضح طور پر صحابہ کا اپنے موقف سے رجوع کرنا ثابت ہو گیا الحمد للہ کیونکہ صحابہ کا موقف صحیح حدیث ہوا کرتا ہے یہ لوگ حدیث کے مقابلے میں قیاس یا ایک صحابی حدیث کے مقابلے میں کسی دوسرے صحابی یا شخص کی بات کو قبول نہیں کرتے تھے بلکہ حدیث ملتے پر تمام قیاسات کو ترک کر کے حدیث کو قبول فرماتے اور اس کے مطابق عمل کرتے۔

قارئین کرام غور فرمائیے جس حدیث پر معترض نے چیخ کیا اس موقف سے صحابہ کرام نے رجوع کر لیا تھا اور وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بن صامت ابو سعید الخدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کی احادیث کو قبول فرمایا۔

بہت خوبصورت بات کہی امام نووی رحمہ اللہ نے آپ فرماتے ہیں:

“معنى ما ذكره أولاً من ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما: أنها كانوا يعتقد أنه لا ربا فيما كان يبدأ بيبس، وأنه يجوز بيع درهم بردهين، ودينار بدينارين. . . . وكان معتقدها حديث أسامة بن زيد، ‘انما الرياني النسيئة’ ثم رجع ابن عمرو وابن عباس عن ذلك حين بلغها حديث أبي سعيد، كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحاً وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمرو وابن عباس لم يكن بلغها حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة فلما بلغها رجعا إليه. ” (الديباج، ج ٤ ص ١٣٦)

”پہلے ابن عمر اور ابن عباس کا یہ مذہب تھا کہ جب نقد از نقد بیع ہو تو کمی بیشی رہا نہیں ہوتا۔ اگرچہ ایک ہی جنس ہو اور جائز رکھتے تھے ایک ہی درہم کی بیع کو دو درہم کے بدلے اور ایک دینار کی دو دینار کے بدلے اور ایک صاع کھجور کو دو صاع کھجور کے بدلے اور اسی طرح گیہوں اور تمام ربوی اجناس میں وہ کم و بیش بیچنا جائز رکھتے تھے۔ بشرطیکہ دست بدست ہو اور جوادھار ہو وہ رہا ہو گا پھر ان دونوں صحابہ نے رجوع کر لیا کیونکہ ممانعت والی حدیث ان تک نہیں پہنچی تھی جب پہنچ گئی تو دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے اپنے موقف سے رجوع فرمالیا۔“

ان احادیث اور اقتباسات سے یہ بات مترشح ہوئی ہے کہ ابن عمر اور ابن عباس یہ دونوں کبار صحابہ رضی اللہ عنہما نے اپنے موقف کو تبدیل کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ قرآن مجید کے بہت بڑے عالم تھے اور آپ ﷺ نے انہیں قرآن کے علم کی دعادی تھی اور یہ دعا قبول ہوئی جس کی پاداش میں آپ صحابہ میں بہت بڑے مفسر قرآن مشہور ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود جب حدیث آئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کیا جیسا کہ معترضین نے اعتراض کیا کہ پورے قرآن میں نقد میں سود کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ ابن عباس جو مفسر قرآن اور عالم قرآن تھے آپ نے فوراً حدیث کی طرف رجوع کیا اور اپنے موقف کو تبدیل فرمایا۔ کیونکہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ قرآن کی صحیح منشاء اور تعبیر حدیث رسول ﷺ میں ہی ذم ہے۔

نوٹ: ہم آگے معترض کو قرآن مجید کی آیت کے بارے میں بھی جواب دیں گے۔ ان شاء اللہ

یہ اس بات کی مبین دلیل ہے کہ صحیح احادیث کی طرف رجوع کرنا ایمان داری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیونکہ اگر معترض اپنے موقف کو تبدیل نہ کرے گا تو وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ ”ابن عباس، ابن عمر، عبادہ بن صامت، ابو ہریرہ، بلال، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہم یہ سب غلط موقف پر تھے جو کہ سراسر زیادتی ہے کیونکہ صحابہ کرام نے واضح فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے جب صحابی گواہی دے رہا ہے کہ میں نے نبی ﷺ سے سنا ہے تو وہ واضح کر رہا ہے کہ وہ حدیث رسول ہی ہے اور آپ بخوبی جانتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حدیث پر اپنی جانوں کو بچھاؤ فرمایا کرتے تھے۔ اور خصوصاً جب وہ حدیث بیان کرتے تو وہی الفاظ یا مفہوم بیان کرتے جو انہوں نے نبی کریم ﷺ سے سنا۔

اب ہم آتے ہیں معترض کی اس دلیل کی طرف جو کہ انہوں نے

- ① ابو ہریرہ
- ② ابو سعید
- ③ ابن عباس
- ④ ابن عمر
- ⑤ عبادہ بن صامت
- ⑥ عمر رضی اللہ عنہم

کی احادیث کے رد میں پیش کی ہے۔

معترض اپنے موقف ”کہ سود نقد میں نہیں ہے“ کو ثابت کرنے کیلئے ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں (یہاں اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ معترض نے جو حدیث اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے پیش کی ہے وہ بھی مسلم کی ہے اور جو رد کر رہا ہے وہ بھی صحیح مسلم کی ہی ہے بس بات اتنی سی ہے کہ جو حدیث ان کے ذہن میں آگئی وہ صحیح اور جو ان کے ذہن اور موقف کے خلاف ہوگی وہ متعارض ہوگی یعنی پرکھنے کا توازن اور معیار ان کی ناقص عقل ٹھہری۔۔۔ حالانکہ حدیث کو پرکھنے کا فن اسماء الرجال بھی ہے اس فن کے مطابق بھی دونوں احادیث سند کے اعتبار سے بے غبار اور قوی الاسناد ہیں۔ معترض لکھتا ہے:

عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا ”میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ منع کرتے تھے سونے کو سونے کے بدلے اور نمک کو نمک کے بدلے مگر برابر برابر نقد پھر جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا تو رہا ہو گیا“ ”یہ سن کر لوگوں نے جو لیا تھا پھیر دیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی وہ خطبہ پڑھنے لگے کھڑے ہو کر“ کیا حال ہے لوگوں کا؟ جناب رسول اللہ ﷺ سے وہ حدیثیں روایت کرتے ہیں جن کو ہم نے نہیں سنا اور ہم آپ کے پاس حاضر رہے اور آپ کی صحبت میں رہے۔ پھر عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور قصہ بیان کیا بعد اس کے کہا ہم تو وہ حدیث ضرور ہی بیان کریں گے جو رسول اللہ ﷺ سے سنی اگرچہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا معلوم ہو یا یوں کہا۔ اگرچہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذلت ہو میں پرواہ نہیں کرتا۔

اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کتاب المساقات میں ذکر فرمایا ہے، معترض اس حدیث سے اپنا موقف ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے جو حدیث بیان کی (کہ نقد میں بھی سود ہو سکتا ہے) اس کے خلاف انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا قول نقل فرمایا اور ان کے قول کو حدیث سمجھ کر فیصلہ کن قرار دیا اور جو صحابی صراحتاً کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا اور معترض اس کو قبول کرنے سے رک رہے ہیں کیونکہ یہ حدیث جو رسول اللہ ﷺ سے عبادہ بن

صامت نے سنی رد ہو گئی اس لئے کہ معترض کے موقف کے خلاف ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جوبات کہہ رہے ہیں وہ حدیث نہیں بیان کر رہے مگر ان کا قول ہے اور وہ مقبول ٹھہرا کیوں کہ وہ معترض کے موقف کی تائید میں ہے۔ اگر ہم حدیث کے الفاظ پر غور کریں تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله ﷺ أحاديث قد كنا نشهد أنه ونصحب فلم نسعها منه۔“

یعنی کیا حال ہے لوگوں کا کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے احادیث بیان کرتے ہیں ہم نے رسول اللہ ﷺ کی صحبت اختیار کی لیکن ہم نے یہ حدیث آپ ﷺ سے نہیں سنی۔

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان کہ ہم نے یہ حدیث نہیں سنی تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث جس کا ذکر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں یہ حدیث معاویہ رضی اللہ عنہ کے علم میں نہ تھی چنانچہ یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ ہر حدیث کا علم ہر صحابی کو نہ ہوا اور نہ ہی ہر حدیث کا ادراک ہر صحابی کو ہو سکا۔ ایک مشہور حدیث کہ ریت میں تمام انگلیاں برابر ہیں۔ یہ حدیث معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کی اپنی امارت کے وقت پہنچی، اس سے قبل ان کو اس حدیث کا علم نہ تھا۔ (دیکھیے فتویٰ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ج ۲، ص ۴۳۶)

حتیٰ کہ کبار صحابہ، خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب احد تک بھی تمام احادیث کا پہنچنا ثابت نہیں۔ امام ابن تیم رحمہ اللہ نے اس مسئلے پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے، مزید دلائل کے لیے اعلام الموقعین، ج ۴، صفحہ ۱۹ کا مطالعہ مفید رہے گا۔ لہٰذا اسی طریقے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک بھی یہ حدیث نہیں پہنچی تھی، اس لیے وہ اس کا انکار کر رہے تھے۔

چیلنج:

میرا اتمام معترضین کو چیلنج ہے کہ وہ امیر معاویہ کے اس قول کو حدیث ہونا ثابت کر دیں کیونکہ معترض یہی ثابت کر رہا ہے کہ یہ حدیث ہے جیسا کہ اس نے اپنے خط یا اقتباسات میں تحریر کیا ہے (یاد رکھا جائے جن صحابہ نے یہ روایت کیا ہے کہ رہا نہیں ہے نقد میں اس حدیث کا تعلق اجناس کی تبدیلی کے ساتھ مشروط ہے۔ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گفتگو کا تعلق ایک ہی جنس پر سودے کے ساتھ ہے۔ ایک ہی جنس میں اگر کمی بیشی ہوگی یہ سود ہوگا اور اس کو سود نہ قرار دینے پر کوئی حدیث نہیں اسی لئے معاویہ رضی اللہ عنہ دلیل مہیا نہ کر سکے اور ہمارا چیلنج بھی اسی مسئلے کیساتھ خاص ہے کہ امیر معاویہؓ سے وہ حدیث ثابت کریں کہ ایک جنس میں اگر بیع ہو نقد از نقد تو کمی بیشی ہرگز سود نہیں ہوتی۔) ہم یہ بات بہت رسوخ سے کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی حدیث نقل نہیں کی بلکہ وہ ان کی ایک رائے تھی جو کہ حدیث نامعلوم ہونے کی واضح دلیل ہے، کئی ایسے صحابہ کرام موجود ہیں جنہیں کئی مسائل کا علم یا احادیث کا علم نہ ہو سکا اور بعد میں ان تک احادیث کو پہنچایا گیا اور انہوں نے رجوع کیا۔

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

جو اس بات کا اعتقاد رکھے کہ ہر صحیح حدیث ہر ائمہ یا معین امام تک پہنچی تو وہ فحش اور قبیح غلطی کر رہا ہے۔

(رفع الاعلام، ص ۲۳۸)

میرے خیال سے معترض اس بات سے بھی ناواقف ہونگے کیونکہ یہ علم حدیث سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے میرا ایمان یہ ہے کہ حدیث رسول اللہ ﷺ کے خلاف کسی امتی، حتیٰ کہ بڑی سے بڑی ہستی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی بلکہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث کی اتباع لازمی ہوگی۔ اور آپ کے فیصلے کا نفاذ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (النساء: ۶۵)

”سو قسم ہے تیرے پروردگار کی! یہ ایمان دار نہیں ہو سکتے جب تک تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔“

آیت مذکورہ نے یہ واضح کیا کہ فیصلہ رسول اللہ ﷺ کا ہی چلے گا اور جو آپ کے فیصلے سے روگردانی کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔

ہمیں تمام اقوال پر رسول اللہ ﷺ ہی کے اقوال کو ترجیح دینی ہوگی اب ہم یہ واضح کریں گے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عدم حدیث کی وجہ سے آپ نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا کیونکہ عبادہ بن صامت حدیث بیان کر رہے تھے اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے موقف کی حدیث ہوتی تو وہ اپنے موقف کی تائید کے لئے حدیث کا سہارا لازمی لیتے یا حدیث پیش کرتے۔ مذکورہ مسئلے میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا قول واضح ہے کہ وہ حدیث رسول ﷺ بیان فرما رہے تھے اور امیر معاویہ حدیث نہیں بلکہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔

جی وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے اور یہ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ حدیث کے مقابلے میں کسی کی بھی رائے قبول نہ ہوگی بلکہ رائے کو چھوڑ دیا جائے گا اور حدیث رسول ﷺ پر عمل کیا جائے گا یہی رسالت کا حق ہے۔
قبیصہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”اللہ کے رسول ﷺ کے صحابی سیدنا عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ عنہ نے جو (بیعت عقبہ میں) انصار کے نمائندے تھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی معیت میں روم کے علاقے میں جہاد کیا۔ (وہاں) انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے سونے کی ڈلیوں کے بدلے دیناروں کا اور چاندی کی ڈلیوں کے بدلے درہموں کا لین دین کر رہے ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگو! تم

سود کھارہے ہو، میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا "سودنے کو سودنے کے بدلے نہ بیچو مگر برابر برابر نہ اس میں زیادتی ہو اور نہ ادھار" سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو الولید میرے خیال میں سود وہی ہے جو ادھا ہو۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ کو اللہ کے رسول ﷺ کا فرمان سناتا ہوں اور آپ مجھے اپنی رائے بتاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ مجھے (اس جہاد سے سلامت) واپس لے گیا تو میں اس علاقے میں نہیں رہوں گا جہاں مجھ پر آپ رضی اللہ عنہ کی حکومت ہو۔ جب وہ جہاد سے واپس ہوئے (تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شام جانے کے بجائے) مدینہ جا پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو الولید آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے واقعہ بیان کیا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہنے کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ بھی بیان فرمادیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ابو الولید اپنے علاقے میں واپس چلے جائیے اللہ برا کرے اس علاقے کا جس میں آپ اور آپ جیسے افراد نہ ہوں اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھ کر بھیجا عبادہ رضی اللہ عنہ پر آپ کی کوئی حکومت نہیں اور عبادہ نے جو کچھ کہا ہے (یعنی جو حدیث نقل کی ہے) لوگوں سے اسی کے مطابق عمل کرو، کیونکہ (شریعت) کا حکم یہی ہے۔

نوٹ: خط کشیدہ الفاظ قابل غور ہیں۔

مذکورہ حدیث نے واضح کر دیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ صرف رائے تھی اگر وہ اپنی رائے سے بات نہ کرتے تو فرماتے کہ میرے پاس بھی حدیث رسول ﷺ ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا مگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ سننا کہ یہ آپ کی رائے ہے اور پھر اس کے بعد آپ کا خاموش ہونا مبین دلیل ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے موقف کی کوئی دلیل نہ تھی۔۔۔ اور حدیث کے آخری الفاظ جس میں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کو اسی کے مطابق عمل کرو جو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی ہے اور یہی (شریعت) کا حکم ہے لہذا اب عمر رضی اللہ عنہ نے بھی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے موقف کے اتباع کرنے والے ہو گئے کیونکہ عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس واضح حدیث رسول ﷺ موجود تھی اور معاویہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کے پاس دلیل نہ تھی وہ صرف اپنی رائے کا اظہار فرما رہے تھے۔^①

اب فیصلہ قارئین آپ کیجئے کہ حدیث رسول ﷺ پر ایمان لائیں کہ معترضین کی طرح قیاس و آراء پر کیوں کہ دین قرآن و صحیح

① امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کبار صحابہ اور کاتبین وحی میں شمار تھے ہم سب کا فرض منہ ہے کہ تمام صحابہ کی توقیر اور عزت کریں اور صحابہ کے لئے کسی قسم کی خش دل میں پیدا نہ کریں کیونکہ یہ وہ پاکیزہ جماعت تھی جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث کا رد کرنے والے نہ تھے یہ واقعہ عبادہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا اس لئے پیش آیا کہ اس وقت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس حدیث موجود نہ تھی اگر آپ کے پاس حدیث موجود ہوتی تو آپ کبھی بھی اپنی رائے کو مقدم نہ کرتے بلکہ حدیث رسول ﷺ کو مقدم رکھتے لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت اونچے اور عظیم ہیں، اکیلے رائے کے دانے کے برابر بھی دل میں خرابی پیدا کرنا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے مترادف ہے۔ (محمد حسین میمن)

حدیث کا نام ہے آراء اور قیاسوں کا نام نہیں ہے۔

الحمد للہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ معترضین نے دھڑلے سے جس موقف پر مباہلہ کا اعلان کیا ہے وہ موقف ہی رائے پر قائم ہے۔ معترض سومرتبہ ہمارے پیش کردادلائل کو پڑھیں اور ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرح حدیث قبول کرنے والا بنے خاما خا ہی حدیث کے خلاف قیاس اور انکسار کے گھوڑے نہ دوڑائے ان کو اس فعل پر شہرت ضرور ملے گی مگر اللہ کی ولایت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ولایت صرف نبی کریم ﷺ کی بات کو قبول کرنے میں اور آپ ﷺ کی اتباع میں ہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”اے نبی ﷺ فرمادیں کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ (آل عمران: ۳۱)

قارئین کرام کئی صحابہ ایسے ہیں جن تک احادیث نہ پہنچیں بظاہر ان کا فتویٰ حدیث کے مطابق نہ ہوتا مگر جوں ہی حدیث کے علم کا انہیں اور اک ہوتا وہ فوراً بغیر کسی چوں چرا کے اپنے موقف سے رجوع کرتے۔ ایک قلمدہ یہاں ذکر کرتا چلوں کہ اگر کوئی صحابی یہ کہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے فلاں حدیث نہیں سنی اور اسی مسئلہ میں دوسرے صحابی یہ کہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے حدیث سنی ہے تو بات اس صحابی کی مانی جائے گی جو یہ کہتا ہے کہ میں نے سنی ہے کیونکہ جس صحابی نے انکار کیا تو وہ ایک عذر ہے کیونکہ انہوں نے نبی ﷺ سے نہیں سنا۔ لہذا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث نہیں سنی جس کا علم عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا مگر عبادہ بن صامت نے نبی کریم ﷺ سے اس حدیث کو سنا تو بات اب ان کی قبول کی جائے گی کیونکہ علم ان کے پاس ہے۔ اور صحابہ نبی کریم ﷺ کے پاس چو میں گھٹنے ساتھ نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ بات تو واضح ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہر وقت نبی کریم ﷺ کے ساتھ نہیں ہوتے تھے کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاش اور گھریلو مصروفیات بھی ہوا کرتی تھیں یہی وجہ ہے کہ ہر حدیث ہر صحابی تک نہیں پہنچتی۔ میرے خیال سے معترض چاشت کی نماز کے تو قائل ہونگے؟ اگر ان کو اس میں کوئی تعارض نظر نہ آیا ہو گا تو۔۔۔ مگر امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ:

”ما صلی رسول اللہ ﷺ الضعی قط فی حضی ولا سفی“ (صحیح البخاری، ج ۱، ص ۱۹۷)

”میں رسول اللہ ﷺ کو صلاۃ الضعی (چاشت) کی نماز کبھی بھی پڑھتے نہیں دیکھا۔“

اب اگر معترض کو یہ کہا جائے کہ آپ چاشت کی نماز کے اگر قائل ہیں تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے تو کبھی بھی نبی کریم ﷺ کو چاشت کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا لہذا چاشت کی نماز درست نہیں اور میں مباہلہ کا اعلان کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ تو کیا یہ بات درست ہوگی؟

ہر گز نہیں کیونکہ داناتی حکمت کی یہی سب سے بڑی دلیل اور تقاضا ہے کہ شرعی دلائل پر غور کیا جائے کیونکہ عدم ذکر سے عدم شی لازم نہیں آتا۔

بالکل اسی طرح سے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے علم نہ ہونے کی وجہ سے چاشت کی نماز کا نہ ہونا ثابت نہ ہو گا کیونکہ جو انہوں نے دیکھا سو وہ بیان کر دیا اور جو دوسرے صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے بیان کر دیا۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا نے چاشت کی نماز کا ذکر فرمایا۔ کیونکہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو پڑھتے دیکھا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ام ہانی رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ فتح مکہ کے دن آپ ﷺ ان کے گھر تشریف لائے اور آپ ﷺ نے غسل فرمایا اور پھر آٹھ رکعت (چاشت) کی نماز پڑھی۔ (صحیح بخاری، کتاب التَّحْبِیْر، رقم: ۱۱۷۶)

لہذا ام ہانی نے نبی کریم ﷺ کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا سو انہوں نے اس حدیث کو آگے پہنچا دیا۔ اب ہم یہاں مزید وضاحت کیلئے چند مثالیں پیش کرتے ہیں جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ کئی احادیث کئی صحابہ کے علم میں موجود نہ تھیں ان کے علم نہ ہونے کی وجہ سے حدیث کی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ مثلاً:

① فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور عمار رضی اللہ عنہ کا تیمم کے بارے میں واقعہ معروف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا۔ اگر میں جنبی ہو جاؤں اور پانی نہ پاؤں تو کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا ایسی صورت میں نماز پڑھو۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین کیا آپ کو یاد نہیں میں اور آپ سفر میں تھے ہمیں غسل کی ضرورت پڑی پانی تھا، آپ نے نماز پڑھی اور میں زمین پر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ پھر نماز پڑھ لی۔ جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ سارا ماجرہ کہہ دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا تمہارے لئے یہی کافی تھا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارتا پھر ان پر پھونک مار کر اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لیتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے مزید یاد نہیں۔ (صحیح بخاری وصحیح مسلم کتاب التَّحْبِیْر رقم ۳۳۸)

② سیدنا ابو بکر الصديق رضی اللہ عنہ پر دادی کی میراث والی حدیث نہیں پہنچی یہاں تک کہ انہیں مغیرہ بن شعبہ نے یہ حدیث سنائی تھی (موطأ امام حاکم ۵۱۳/۲)

③ عمر رضی اللہ عنہ کو انگلیوں کی دیت کی حدیث معلوم نہ تھی یہاں تک کہ نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد انہیں ال عمرو بن حزم کی کتاب سے دلیل ملی کہ نبی ﷺ نے فرمایا تمام انگلیاں دیت کے اعتبار سے یکساں ہیں۔ (سنن البیہقی ج ۵ ص ۷۷)

④ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ حدیث موجود نہ تھی کہ کسی کے گھر جاؤ تو تین مرتبہ اجازت چاہو حتیٰ کہ انکو ابو موسیٰ نے اس حدیث کی خبر دی۔ (صحیح بخاری رقم ۷۵۵۲)

⑤ طلاق ثلاثہ کے بعد عورت کا اپنے خاوند جس سے طلاق ہوئی اس کے گھر میں نہ اس کی عدت ہے اور نہ ہی اس کے خاوند پر عورت کا نفقہ اور سکنی ہے یہ حدیث عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہ تھی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی۔ (صحیح مسلم رقم ۷۷۷۷)

ایسے اگنت مسائل موجود ہیں جن کا علم صحابہ کو نہ تھا مگر نبی کریم ﷺ کے دور مبارک میں یا آپ کے محد صحابہ کو

دوسرے صحابی کے ذریعے احادیث کا ادراک ہوا بعین یہی بات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر صادر آتی ہے کہ آپ کو اس حدیث کا علم نہ تھا جس کا علم عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو تھا یہ قاعدہ اہل اصولین کے نزدیک متفقہ ہے کہ اگر ایک صحابی کسی مسئلہ میں انکار کرتا ہے اور دوسرا صحابی اقرار کرتا ہے تو بات ان صحابی کی مانی جائے گی جو اثبات میں بیان کرتے ہیں کیونکہ جو صحابی انکار کر رہے ہیں انہیں اس حدیث کا علم نہ ہو۔ اور جن صحابی کو اس کا علم ہو گیا تو انہوں نے اسے بیان کر دیا۔^②

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان جلیل و قدر صحابہ میں شمار ہوتے تھے جو رسول اللہ ﷺ سے بہت قریب اور آپ کے جانشین تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر وہ کوئی حدیث بیان کرتے تو وہ نبی کریم ﷺ سے سنی ہوتی تو وہ لازماً اس کا حوالہ نبی کریم ﷺ سے بیان کرتے اور اگر ان کی رائے ہوتی تو معاویہ رضی اللہ عنہ خاموشی اختیار کرتے جیسا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے سامنے خاموشی اختیار کی کیونکہ وہاں آپ کی رائے تھی اور جہاں آپ کی رائے نہ ہوتی تو وہاں واضح کر دیتے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے مثلاً:

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب کچھ لوگوں کو عصر کی نماز کے بعد دو رکعتیں پڑھتے دیکھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً انکار دیکھا اور فرمایا:

”ہم نے رسول اللہ ﷺ کی صحبت اختیار کی ہے اور ہم نے یہ نماز پڑھتے ہوئے نبی کریم ﷺ کو نہیں دیکھا بلکہ عصر

کے بعد آپ ﷺ نے ان دو رکعتوں کو پڑھنے سے روکا ہے۔ (صحیح البخاری کتاب السنائب رقم ۱۱۱۱)

اب ذرا غور کیجئے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ پر جو آپ کی رائے تھی اور وہ الفاظ جو آپ نے رسول اللہ ﷺ سے سنے تھے۔

معاویہ رضی اللہ عنہ کی رائے کے الفاظ:

”ہم نے نبی ﷺ کی صحبت پائی اور ہم نے یہ حدیث نبی ﷺ سے نہیں سنی۔“

عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ آپ اپنی رائے مجھے بتاتے ہیں اور میں حدیث۔۔۔۔۔

وہ الفاظ جو معاویہ رضی اللہ عنہ نے بالمشافہ نبی ﷺ سے سنے ہم نے نبی ﷺ کی صحبت پائی اور آپ ﷺ نے ان دو رکعتوں کو

پڑھنے سے منع کیا۔

غور کیجئے جس طرح عصر کے بعد کی دو رکعتوں کے بارے میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے ممانعت کی حدیث کا ذکر فرمایا اگر عبادہ بن صامت

کے مقابلے میں ان کے پاس حدیث ہوتی تو وہ بیان کرتے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو منع کرتے ہوئے سنا۔۔۔ جو اس بات کی واضح

دلیل ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف رائے پر مبنی تھا اور سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ کا موقف قوی اور حدیث پر مبنی تھا اسی لئے عمر رضی اللہ عنہ نے عبادہ

② اس مسئلے کے تفصیلی ادراک کے لیے الاستاذ اکرم عبد اکرم بن علی کی کتاب ”مخالفة الصحابة للحدیث النبوی الشریف“ کا مطالعہ ہے حد مفید رہے گا۔ جس کو مکتبۃ

الارشاد لدریاض نے شائع کیا ہے۔ اور خطیب بغدادی کی کتاب ”الفتیۃ والمتفقہ“ بھی اس مسئلہ پر بہترین کتاب ہے۔ جسے مکتبۃ دارالاسان الجوزی نے شائع کیا ہے۔

بن صامت رضی اللہ عنہ کے موقف کو نافذ کروایا اور اسے شریعت قرار دیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہنا کہ ہم نے نبی ﷺ کو یہ فعل کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر حدیث کا ادراک ہر صحابی کو نہیں ہوا اس کی ایک طویل فہرست موجود ہے یہاں استیعاب مقصود نہیں پچھلے اوراق میں میں نے چند نظائر قارئین کی خدمت میں گوش گوار کئے ہیں۔

الحمد للہ ہم نے دلائل اور براہین سے ثابت کر دیا کہ صحیح مسلم کی جن تین احادیث صحیحہ کے بارے میں معترض نے اعتراضات کئے اور زبردستی ان احادیث کو معارض ہونا ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہم ان احادیث میں تطبیق اصولوں اور ضوابط کی روشنی میں پیش کر دیتے ہیں۔

ہمارا چیلنج یاد رکھیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قول کو حدیث پر ترجیح دی گئی ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قول کو مرفوع حدیث ہونا ثابت کریں ورنہ اپنے خود ساختہ قول سے رجوع کریں۔

معترض نے قرآن مجید کے بارے میں لکھا ہے کہ قرآن میں نقد میں سود کا کوئی ذکر نہیں۔ قرآن کی روشنی میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحیح ثابت ہوتے ہیں۔

ماشاء اللہ معترض نے کیا فہم قرآن پایا ہے جن کو رسول اللہ ﷺ نے قرآن مجید کے علم کی دعادی وہ تو عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ والی حدیث کو قبول کرتے ہیں اور ان کی زبان سے یہ نہ نکلا کہ یہ حدیث قرآن کی خلاف ہے، لیکن معترض کا فہم قرآن اتنا زبردست ہے کہ جو بات صحابی رسول ﷺ کو سمجھ میں نہ آئی وہ انہیں گھر بیٹھے سمجھ میں آگئی۔ ایسا لگتا ہے کہ معترض اگر صحابہ کے دور میں ہوتا تو وہاں بھی سہلہ کا چیلنج دیتا۔۔۔

محترم قارئین قرآن مجید میں کئی آیات ایسی ہیں جو ذکر کی گئی ہیں لیکن اس کی تشریح اور خلاصہ نبی کریم ﷺ کا ہی منصب تھا اور اس منصب پر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو فائز کیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (النحل: ٢)

”یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا آپ اس کے مطالب اور مفاد پر بیان کر دیں۔“

یہاں ”تبیین“ سے مراد وضاحت ہے جس سے مراد قرآن مجید کی آیات کو آپ ﷺ واضح کرینگے۔ یہ وہ منصب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو عطا فرمایا۔

معترض کا یہ کہنا کہ قرآن شریف کی آیتوں (سورۃ بقرہ آیت نمبر ۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱) میں صرف اور صرف ادھار والے سود کا ذکر ہے جب کہ پورے قرآن مجید میں سود کا کوئی ذکر نہیں۔

ان کے اس اعتراض سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حلال، حرام، نماز کا طریقہ، لیکن دین کے جملہ مسائل سب کچھ قرآن سے

ہی اخذ کئے ہیں اسی لئے یہ قرآن سے سود کے تمام مسائل کو اخذ کرنا چاہتے ہیں۔ میں معترض کو وہی کہوں گا جو کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کہا کہ جب اسے حدیث بیان کی گئی تو اس نے کہا:

”ان الله يقول في كتابه كذا وكذا“

کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں تو اس طرح فرماتا ہے۔ تو جو ابوسعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا غصے کی حالت میں:

”الادراك تعرض في حديث رسول الله كان اعلم بكتاب الله منك“ (ذم الكلام للهمزى، ۲۳، ص ۲۵۹)

کہ میں تمہیں حدیث رسول پیش کرتا ہوں اور رسول اللہ ﷺ تم سے بہت زیادہ قرآن کو جاننے والے تھے۔

لہذا محترم قارئین! قرآن مجید میں ان گنت ایسے مسائل ہیں جس کے بارے میں صرف اشارہ موجود ہے قرآن میں باقی مکمل تفصیل حدیث ہی کرتی ہے۔

امام الحرمین الجوینی رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت بات کہی آپ فرماتے ہیں:

”قد نص الله تعالى تحريم الربا وتوعد عليه، ولكن ذكر الربا، مجبلاً في القرآن، والتغير محال على بيان رسول الله ﷺ“

(نهاية المطلب في دراية المذهب، جزء، ص ۷)

”اللہ تعالیٰ نے سود کے اور اس کی وعید پر نص ثابت کی ہے اور یقیناً قرآن میں سود کا ذکر اجمالاً ذکر کیا گیا ہے اور اس کی

تفصیل رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائی ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف چار اشیاء کو ہی حرام قرار دیا ہے، مردار، بہتا خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا

ہوا جانور اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا-----﴾

(الانعام: ۱۴۵)

”آپ ﷺ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے

والے کے لئے جو اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہو خون۔۔۔۔۔“

مندرجہ بالا آیت میں صرف چار اشیاء کے علاوہ نبی پر کسی چیز کو حرام نہیں قرار دیا گیا یعنی ان چار اشیاء کے علاوہ سب کچھ حلال

ہے۔

اب معترض سے سوال یہ ہو گا کہ:

کتنا، کچھ، سانپ، بچھو، لومڑی، شیر، چیتا، چوہا کیا یہ جانور حلال ہیں یا حرام؟

قرآنی بیان سے تو یہ حلال ہیں کیونکہ چار اشیاء کے علاوہ کسی چیز کو قرآن نے حرام نہیں قرار دیا اگر آپ کہیں گے کہ یہ حرام ہیں تو پھر وہ حدیث جس میں حرام کردہ چیزوں کی ایک فہرست ہے وہ (معترض کے قاعدہ کے مطابق) قرآن سے متعارض ہوگی اور غیر مقبول ہوگی۔ (کیونکہ معترض نے قرآن سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ قرآن میں ادھار پر سود کا ذکر ہے نقد پر سود کا ذکر نہیں ہے اسی لئے قرآن پر زیادتی مقبول نہیں، بعین اسی طرح قرآنی بیان سے صرف چار اشیاء ہی حرام ہیں اگر حدیث چار کے علاوہ اور اشیاء کو بھی حرام قرار دے رہی ہے تو وہ بھی زیادتی ہوگی جو قبول نہ ہوگا۔ اور اگر یہاں حدیث قبول ہوگی تو کن قواعد و ضوابط کی صورت میں؟ اگر یہاں قواعد و ضوابط پر عمل ہوگا تو سود والی آیت کی تشریح کے لیے حدیث رسول ﷺ کیوں مقبول نہ ہوگی؟ اب ہم باقی حرام چیزوں کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ یا پھر نئی اصطلاحات کو وجود دیں گے؟) اور اہل علم کو ایک نئے فتوے سے روشناس کروائیں گے فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے اور اگر آپ حرام کی طرف جائیں تو سمجھ لیں قرآن اجمالاً ذکر کرتا ہے اور حدیث اس کی تشریح کرتی ہے اسی طرح سورۃ بقرہ میں سود کا حکم اجمالاً ذکر کیا گیا ہے اور اس کی مختلف انواع پر سنت نے بحث کی ہے اور یہی منصب حدیث کو قرآن نے دیا ہے۔ لطیفہ: ایک منکرین حدیث سے گفتگو ہوئی اس نے کہا کہ قرآن میں گدھے کی حرمت کا ذکر موجود ہے کہ وہ حرام ہے۔ ہم نے کہا کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ گدھا حرام ہے دلیل کے طور پر منکرین حدیث نے آیت پیش کی کہ:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْبَةَ ثُمَّ لَمْ يُحْمِلُوا كَمَثَلِ الْجِبَارِ الْهَامَةِ يَنْفَخُ فِي سَفَاةٍ يَنْفُخُ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِاللَّهِ﴾ (الص: ۵)

ترجمہ: ”جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا پھر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔“

منکر حدیث نے کہا گدھا ر جس ہے اسی لئے کفار کے لئے اس کی مثال دی گئی۔

ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کی حرام ہونے کی دلیل یہی ہے (کیونکہ حدیث تو ان کے نزدیک قرآن سے نکراتی ہے اس لئے مقبول نہیں) تو پھر بھیڑ، بکری، گائے، سارے چوپائے بھی حرام ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کیلئے فرمایا:

﴿وَلَيْسَ كَالِالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾

”یہ لوگ تو چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ اس بھی زیادہ گمراہ۔“

تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کیلئے چوپایوں کی مثال دی تو اب ان کے قاعدے کے مطابق چوپائے بھی حرام کیوں کہ کافر ر جس اور نجس ہے۔

ذرا سوچئے حدیث قرآن مجید کا خلاصہ بیان کرتی ہے اگر اسے چھوڑ دیں گے تو جگہ جگہ پر ایسی مضحکہ خیز غلطیاں کریں گے جن سے

قرآن فہمی نہیں بلکہ شک و شبہات کی آیاری ہوگی۔۔۔

لہذا ایسی کئی آیات ہیں جن میں اجمالاً ذکر موجود ہیں مگر حدیث نے اسکا خلاصہ اور تفصیل ذکر فرمائی ہے کیونکہ جس سورۃ بقرۃ کی آیت سے معترض حدیث کو رد کرنے کی جستجو کر رہا ہے وہ حدیث ہرگز قرآن کے خلاف نہیں بلکہ قرآن کے احکامات کی تفصیل ہے۔ اگر قرآن مجید میں بقول معترض کے صرف ادھار والے سود کا ذکر ہے تو اگر حدیث نے نقد سود کا ذکر کر دیا تو کونسا پہاڑ ٹوٹ پڑا؟ اور یہ کوئی تناقص نہیں ہے اور نہ ہی آج تک کسی اہل علم نے اس حدیث کو تعارض سمجھا قرآن مجید کی آیت سے بلکہ ایسی تو ان گنت مثالیں موجود ہیں جس کی تفصیل حدیث بتلاتی ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے وہ خواتین آپ کی محرمات میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا ہے وہ یہ عورتیں ہیں۔

۱ تمہاری مائیں ۲ تمہاری لڑکیاں ۳ تمہاری بہنیں ۴ تمہاری پھوپھیاں ۵ تمہاری خالائیں ۶ بھائی کی لڑکیاں ۷ بہن کی لڑکیاں ۸ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ۹ تمہاری دودھ شریک بہنیں ۱۰ تمہاری ساس ۱۱ تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہے۔ تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو۔ ہاں اگر تم نے ان سے جماع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ۱۲ اور تمہاری صلیبی سگے بیٹوں کی بیویاں ۱۳ اور تمہارا دھوپہنوں کا جمع کرنا۔ (النساء: ۶)

مذکورہ فہرست میں جو قرآن مجید سے ماخوذ ہے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تمام عورتیں جن کا ذکر گزر چکا ہے حرام ہیں ان خواتین کے علاوہ باقی سب خواتین حلال ہیں لیکن اللہ کے رسول ﷺ نے بھتیجی، پھوپھی، بھانجی اور خالہ کو ایک مرد کے نکاح میں جمع کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ قرآن مجید میں صاف طور پر جن عورتوں سے نکاح کی ممانعت کی گئی ہے اس فہرست میں یہ مذکور نہیں ہے کہ بھتیجی پھوپھی بھانجی اور خالہ کا نکاح بیک وقت ایک آدمی سے حرام ہے حالانکہ اس مسئلہ پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ حدیث قرآن کی مذکورہ حرام کی ہوئی عورتوں میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ اب بتائیں کیا یہ حدیث قرآن مجید کے خلاف ہے؟ کیا اس پر عمل کیا جائے گا؟؟؟

اگر یہ بھی تعارض لگتا ہے تو آپ تحریری طور پر ہمیں یہ لکھ کر ارسال کریں گے کہ بھتیجی اور پھوپھی، بھانجی اور خالہ کا ایک وقت میں ایک آدمی کے نکاح میں آنا درست ہے اور اگر آپ کا اس حدیث پر عمل ہے تو صحیح مسلم کی حدیث پر عمل کرنے میں کوئی چیز آپ کو مانع ہے۔

اگر اسی طرح سے غور کیا جائے سورۃ البقرۃ میں جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”واحل اللہ البیوع و حرم الربا“ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔

اس آیت میں بیع اور ربا کو خواہ عام کہا جائے یا مجمل قرار دیا جائے لیکن اس کی جزئیات اور صورتوں کو بیان نہیں کیا گیا۔ بیع کے

معنی خرید و فروخت اور رہا کے معنی بڑھوتری کے ہیں۔ یہ امر ظاہر ہے کہ جس طرح ہر قسم کی خرید و فروخت جائز نہیں اسی طرح ہر قسم کی بڑھوتری ناجائز نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ضَاعَ مَا لَهُمْ﴾

”اے ایمان والو! یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔“

بظاہر آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سود کی زائد وہ مقدار حرام ہے جو کہ زائد اور کثیر ہوگی کم مقدار حرام نہیں لیکن اس کی پوری کیفیت حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔

اسی طرح سے قرآن مجید میں لین دین کے مسائل کا ذکر موجود ہے سورۃ بقرہ میں لین دین کے مسائل کو تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

﴿وَاشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (البقرة: ۲۸۲)

”اور خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو۔“

آیت مبارکہ کا عموم اس چیز کا متقاضی ہے کہ ہر لین دین میں گواہوں کو مقرر کیا جائے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کو لینے اور دینے کیلئے گواہ مقرر کئے جائیں؟ کپڑے کی دکان پر جب رمضان کے مہینے میں خصوصاً جب چاند رات ہو تو کیا اس جگہ ممکن ہے ہر خرید و فروخت پر گواہ مقرر کیے جائیں۔

آخر آیت کے عموم کو کون خاص کرے گا کون ہمیں اس کا خلاصہ بتائے گا لازمی امر ہے کہ وہ ذات ہی ان آیات کے بارے میں وضاحت کرے گی جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تین کے منصب پر گامزن فرمایا ہے اور وہ ذات آخری نبی محمد ﷺ ہیں۔

الحمد للہ یہ بات واضح ہے کہ ہم نے معترض کے اشکال کو علمی بحث کے ذریعے ان کے جوابات میں کر دیئے ہیں۔ مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہم کہتے چلیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جس حدیث میں نقد از نقد سودے کو سود قرار دیا ہے، وہ سود اور اصل ایک جنس کے ساتھ کی بیشی پر مبنی تھا۔

دو صاع یا تین صاع کھجور دے کر ایک صاع کھجور لے لی اس بیع میں واضح کمی بیشی اور ناپ تول میں کمی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے حدیث جو معترض کو قرآن کے خلاف نظر آئی وہ حدیث بھی الحمد للہ قرآن مجید کے بعین مطابق ہے۔^③

③ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ جو حدیث قرآن کے مطابق ہوگی وہی مقبول ہوگی بلکہ ہر وہ حدیث جس کی صحت ثابت ہو جائے وہ قرآن مجید کی تشریح اور خلاصہ ہی ہوتی ہے۔ ہم نے یہاں صرف معترض کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی ہے ورنہ سلف میں یہ قاعدہ مشہور ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو رسول اللہ ﷺ کے لیے یہ شرط لگاتی ہو کہ جو بات نبی کریم ﷺ کی بظاہر قرآن کے مطابق ہو تو اسے لے لینی چاہیے اور جو اس کے خلاف بظاہر دکھائی دے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ بلکہ قرآن مجید میں حدیث پر عمل کرنے کا حکم مطلق دیا گیا ہے۔ یہاں موقع نہیں ہے ورنہ ان گنت دلائل اس کے موجود ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے۔

غور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَلْسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝﴾ (الشعراء: ۱۸۱-۱۸۴)

”ناپ پورا بھر کر وکم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو، اور سیدھی صحیح ترازو سے تولہ کرو۔ لوگوں کو ان کی چیزیں کی سے نہ دو، بے باکی کے ساتھ زمین پر فساد نہ مچاؤ۔“

اس آیت میں ناپ تول کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ترازو انصاف کے ساتھ قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یاد رکھا جائے کہ بلال رضی اللہ عنہ والی حدیث میں واضح ناپ تول کا فقدان تھا۔ دو صاع گھٹیا کھجور کے بدلے ایک صاع اچھی کھجور کا سودا کیا گیا۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَنَقُومِ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْإِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝﴾ (هود: ۸۵)

”اے میری قوم ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرو۔ لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔“

مندرجہ بالا آیت میں بھی انصاف کے ساتھ ناپ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور چیزیں کم دینے سے روکا گیا ہے۔ واضح رہے کہ بلال رضی اللہ عنہ نے دو صاع کھجور گھٹیا دے کر ایک صاع اچھی کھجور لی۔ اس سودے میں ناپ تول کی کمی واضح ہے اسی علت سے بچنے کے لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ اپنی کھجوریں آپ بچ ڈالتے پھر اس کے پیسوں سے اچھی کھجور خریدتے تاکہ ناپ اور تول میں کمی واقع نہ ہو۔ تیسری آیت:

﴿وَلِلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَّزَوْهُم بِخُسْرٍ ۝﴾

(مطففين: ۱-۳)

”بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔“

اس آیت مبارکہ سے بھی بلال رضی اللہ عنہ والی حدیث کی تائید ہوتی ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ سے جو دو صاع کھجوریں لی گئیں وہ زیادہ لی گئیں اور جب دیا گیا تو ناپ تول میں واضح کمی کر دی گئی۔ دو صاع کی جگہ ایک صاع۔

ذہن میں یہ بات آسکتی ہے کہ وہ کھجوریں جو بلال رضی اللہ عنہ کے پاس تھیں وہ گھٹیا تھی اس لیے دو صاع کی جگہ ایک صاع دیا

(الرسالہ امام شافعی) (الاحکام فی اصول الاحکام لابن حزم)

گیا تو یاد رہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں مطلق طور پر کمی بیشی حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام کا سانی نے ان آیات کی رو سے بلال رضی اللہ عنہ والی بیع کو حرام قرار دیا ہے۔ دیکھیے (بدائع الصنائع للکاسانی، ج ۴، ص ۴۰۲)

یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے بلال رضی اللہ عنہ والی حدیث جسے (بیع الفضل) کہا جاتا ہے اس کو ربا (سود) قرار دیا ہے۔ موسوعة الفقهية جو کہ کی سینکڑوں کبار علماء کی تالیف ہے ان سب نے اس موسوعة میں ”بیع الفضل“ بلال رضی اللہ عنہ والی حدیث نے دو صاع گھنٹیا کھجور دے کر ایک صاع اچھی کھجور خرید لی نقد از نقد کو سود (ربا) میں داخل کیا ہے۔ اور بیع الفضل اور بیع النسيئة دونوں کو ربا کے باب میں لا کر سود کا حکم لگایا ہے (الموسوعة الفقهية، ۲۲۷، ص ۵۷)۔ ان دلائل و براہین سے واضح ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث مبارک میں کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں بلکہ ہر حدیث اپنے محل اور مناسبت کو واضح کرتی ہے۔

اس مختصر سی گفتگو میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ جس طرح ان آیات کی تفسیر اور صحیح منشاء رسول اللہ ﷺ کی حدیث کے ذریعے ہی ممکن ہے بعین اسی طرح سے سود والی آیت کی بھی وہی تشریح معتبر ہوگی جو محمد رسول اللہ ﷺ نے کی ہے۔

اس کے علاوہ ہنی، سوچ، قیاسات، اٹکل، میرے خیال سے یہ ایسا، تمہارے خیال سے وہ ایسا یہ سب بیکار اور فضولیات ہیں ہمیں تو قرآن مجید کی معارف بھی ہمارے رسول ﷺ کے ہی ذریعے نصیب ہوئی۔ لہذا سلف و صالحین کا یہی متفقہ منہج تھا کہ قرآن مجید کی وہی تفسیر سب سے صحیح ہوگی جو رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائی۔ اور حدیث رسول ﷺ کے خلاف قیاس اور اپنی رائے سب گمراہی کی دلیل ہے۔

اول آنکس کاین قیاس کہا نمود

پیش انوار خدا ابلیس بود ④

④ سب سے پہلے جس نے انوار خدا کے سامنے قیاس پیش کیا وہ ابلیس تھا۔

کتاب المساقاة

باب فی الشرب

کھیتوں اور باغوں کے لیے پانی میں سے اپنا حصہ لینا

”عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أُلْقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَرٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَسِينِ بْنِ غُلَافٍ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، وَالْأَشْيَاءُ عَنْ يَسَارٍ، فَقَالَ: يَا غُلَامُ، أَتَأْذُنِي أَنْ أُعْطِيَهِ الْأَشْيَاءَ، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَوْثَرِ بَقْضٍ

مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا“ (صحیح بخاری، کتاب المساقاة، رقم الحديث: ۲۲۵۱)

”نبی کریم ﷺ کی خدمت میں دودھ اور پانی کا ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ ﷺ نے اس کو پیا، آپ کے دائیں طرف ایک نو عمر لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور کچھ بزرگ لوگ بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے لڑکے! کیا تو اجازت دے گا کہ میں پہلے یہ پیالہ بڑوں کو دے دو؟“ اس پر اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! میں تو آپ کے جھوٹے میں سے اپنے حصے کو اپنے سوا کسی کو نہیں دے سکتا۔ چنانچہ آپ نے وہ پیالہ پہلے اسی کو دے دیا۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

الفاظ حدیث میں لفظ شرب آیا ہے۔ علامہ نسفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”شرب: بکسر الشین، پانی کا حصہ، گھاٹ، پینے کا وقت، اس کی جمع ’أشراب‘ ہوگی، باب سَجَّ سے مصدر ہے اور ضمہ اور فتح سے بھی پڑھا گیا ہے“ (طلبة الطلبة للنسفی، ص ۲۱۲)

مزید تفصیل کے لیے دیکھیے ’جمهرة الامثال، ج ۱، ص ۸۱۔ مجملہ الامثال، ص ۴۳“

صاحب مغرب رقطراز ہیں:

”’شرب‘ لغة شین کے کسرے کے ساتھ ہے پانی کے حصے کو کہتے ہیں اور شرعاً اپنے کھیتوں کو سیراب کرنے یا اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے اپنے حصہ کی باری کو کہتے ہیں“۔ (المغرب، ج ۱، ص ۳۶)

لہذا ترجمۃ الباب سے امام بخاری رحمہ اللہ اس مقصد کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پانی پر انسانی ملکیت جاری ہو سکتی ہے اور اس کو مملوک بھی بنانا جائز ہے۔ امام ابن المنیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”مراد ان الساعی ملک، ولهذا استأذن النبي ﷺ بعض الشرکاء فيه، ورتب قسمته یمنة ویسرة۔۔۔“

(فتح الباری، ج ۱، ص ۱۷)

”یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ پانی پر انسانی ملکیت جاری ہو سکتی اور اس کو مملوک بنانا بھی جائز ہے۔ اس لیے

حدیث میں آپ ﷺ نے بعض شرکاء سے اس کی تقسیم کے لیے اجازت طلب فرمائی اور اس کی تقسیم کو دائیں اور بائیں جانب مرتب فرمایا، اگر وہ اپنی اباحت پر باقی رہتا تو نہ ہی کسی کی ملک میں داخل ہوتا اور نہ ہی اجازت اور ترتیب تقسیم کی ضرورت پیش آتی۔“

علامہ عبدالحق الحاشمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی ترجمہ الباب سے جو مناسبت ہے وہ اس جھت سے ہے کہ پانی کا تقسیم کرنا مشروع ہے کیونکہ خاص کیا گیا ہے ان لوگوں کو جو دائیں جانب ہوا کرتے ہیں یعنی انہی لوگوں سے ابتداء کی جائے تقسیم کے لیے۔ لہذا یہیں

سے ترجمہ لایا گیا ہے۔ (دارالافتاء، فتاویٰ اسلامیہ، ج ۳، ص ۶۳۳)

لہذا ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت کچھ یوں ہوگی کہ حدیث میں دائیں طرف صحابی کے بیٹھنے سے ان کا استحقاق ہو گیا تھا۔ اگر ان کا استحقاق ہی نہ ہوتا تو نبی کریم ﷺ ان سے اجازت طلب کیوں فرماتے؟؟ لہذا اگر آدمی پانی کو اپنے تصرف میں لے آئے اپنے مشکیزے وغیرہ میں رکھ لے تو بطریق اولیٰ اس کا استحقاق اس پانی پر ثابت ہو جائے گا اور وہ پانی اس کی ملک ہو جائے گا۔

(فتح الباری، ج ۱، ص ۶۷)

لہذا یہیں سے ترجمہ الباب سے حدیث کی مناسبت ظاہر ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ علامہ عینی رحمۃ اللہ نے ایک اشکال وارد فرمایا ہے۔

علامہ عینی رحمۃ اللہ کا حدیث پر اشکال:

”فان قلت: ليس في الحديث أن القدر كان فيه ماء؟“ (عبد القاري، شرح صحيح البخاري، ج ۱، ص ۳۸۱)

”اس حدیث میں تو اس بات کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ پیالہ پانی کا تھا، تو اس حدیث سے پانی کی ملکیت کے استحقاق کا مدعی کیسے ثابت ہوا؟“

امام عبد اللہ بن سالم البصری الشافعی رحمۃ اللہ آپ کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”والحديث الاول لم يذكر فيه الشراب الذي كان في القدر هل هو ماء او لبن شيب بقاء؟ وظاهر الامرانه كان

لبناً، اى بل جاء مفسماً في كتاب الاشربة بأنه لبن“ (ضياء الساري، ج ۱، ص ۱۵)

”یعنی حدیث اول میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ پیالہ کس چیز کا تھا، یعنی اس میں کیا چیز تھی پانی تھا دودھ تھا یا پانی اور دودھ ملا ہوا تھا؟ جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ وہ دودھ تھا جیسا کہ آگے کتاب الاشربة میں ذکر ہے کہ وہ دودھ کا پیالہ تھا۔“

فائدہ:

داہنے ہاتھ پر جو صحابی تشریف رکھتے تھے وہ کون تھے؟ سنن الترمذی کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما

تھے۔ (سنن الترمذی، رقم: ۳۲۵۵، وحسنہ الالبانی فی السلسلة الصحيحة ۲۳۴۰، وابن السنی، رقم: ۴۶۸)

حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وروی من طریق اسماعیل بن جعفر: أخبرني ابو حازم عن سهل بن سعد قال: اتى رسول الله ﷺ بقدر

من لبن و غلام عن يمينه والأشياخ امامه وعن يساره - - الحديث“ (التمهيد، ۲۱۶، ص ۱۳۲)

ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”يقال ان الغلام هو الفضل بن العباس“ (شرح ابن بطلی، ۶۳، ص ۳۹۴)

”یعنی وہ لڑکا فضل بن عباس تھے۔“

برہان الدین سبط ابن العجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فضل بن عباس تھے۔ (تنبيه المعلم بمهمات صحيح مسلم، ص ۳۵۰)

حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے بھی ایک روایت پیش فرمائی اس میں سیدنا ابن عباس سے مراد عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔

(التمهيد، ۲۱۶، ص ۱۲۳)

ابن المقلق رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اس غلام سے مراد یہاں ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں جیسا کہ گزر چکا ہے“۔ (التوضيح، ۱۵۳، ص ۳۱۱)

علامہ ابن التین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مراد ہیں“۔ (فتح الباری، ۶۳، ص ۲۸)

علامہ قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مراد ہیں کیونکہ یہ قول متعین ہے جیسا کہ مسند ابن ابی شیبہ کی روایت سے صراحت ہوتی

ہے“۔ (ارشاد الساری، ۵۳، ص ۳۳۱)

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”لڑکے سے مراد سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں“۔ (ارشاد الساری، ۵۳، ص ۳۳۱، تکملة فتح الملهم: ۱۰/۴)

باکیں جانب جو شیوخ تھے وہ کون تھے؟

امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا ”اشیاء“ میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی داخل ہیں“۔ (ارشاد الساری، ۵۳، ص ۳۳۱)

ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”والأشیاء: خالد بن الوليد أو منهم خالد“ (التوضيح، ۱۵۳، ص ۴۱۱)

عبد اللہ سالم البصری فرماتے ہیں:

”الأشیاء“ میں خالد بن ولید شامل تھے“ (ضیاء الساری، ۱۸۳، ص ۱۱)

بعض حضرات نے ابن التین رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے اگلی روایت میں جو فرمان ”عن یمنیہ اعرابی“ اس سے مراد سیدنا خالد بن ولید رحمہ اللہ ہیں۔ (عبد القاری، ۱۲۳، ص ۲۸۲)

علامہ عینی رحمہ اللہ نے تعقب فرمایا ہے کہ خالد بن ولید رحمہ اللہ کو اعرابی کہنا درست نہیں ہے اور نہ وہ مشائخ کی عمر کو پہنچے تھے۔

لہذا اگر دونوں واقعات جو مذکورہ احادیث میں موجود ہیں اور وہ واقعہ جو ترمذی کتاب الدعوات رقم ۳۳۵۵ میں مرقوم ہے اگر ایک ہی ہے تو کوئی اشکال اس میں وارد نہیں ہے۔ مگر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کا رد کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

”وتعقب بأن مثله لا يقال له اعرابي، وكان الحامل له على ذلك انه رأى في حديث ابن عباس الذي أخرجه

الترمذي قال 'دخلت انا وخالد بن الوليد على ميمونة -- فظن أن القصة واحدة، وليس كذلك فان هذه

القصة في بيت ميمونة وقصة انس في دار انس فافترقا --“ (فتح الباری، ۵۳، ص ۲۷۷-۲۸)

بعض حضرات کا یہ گمان ہے کہ انس رحمہ اللہ اور ابن عباس رحمہ اللہ والی احادیث کا تعلق ایک ہی واقعے سے ہے تو انہوں نے ”اعرابی“ سے سیدنا خالد بن ولید رحمہ اللہ کو مراد لیا۔ حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے کیونکہ یہ قصہ تو ميمونة بنت الحارث رحمہ اللہ کے گھر میں پیش آیا اور دوسرا واقعہ جو انس رحمہ اللہ سے مروی ہے وہ انس رحمہ اللہ کے گھر میں پیش آیا۔

اور جہاں تک روایت مذکورہ میں ”الأشیاء“ میں سیدنا خالد بن ولید رحمہ اللہ کی شمولیت کا مسئلہ ہے تو یہ قصہ اور سیدنا ابن عباس رحمہ اللہ والی حدیث کا قصہ ایک ہی ہے تو اس میں سیدنا خالد بن ولید رحمہ اللہ کی شمولیت میں کوئی بھی اشکال وارد نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے کہ ابن عباس رحمہ اللہ کی روایت میں اس بات کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ خالد بن ولید رحمہ اللہ کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں تھا۔

باب فضل سقی الباء

پانی پلانے کے ثواب کا بیان

”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَذِبَتْ أُمْرَأَاتِي هَرَّةً حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جَوْعًا، فَدَخَلْتُ فِيهَا النَّارَ، قَالَ: فَقَالَ: وَاللَّهِ أَعْلَمُ لَا أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلَا سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِهَا، وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ“ (صحيح البخاری، کتاب المساقاة رقم الحديث: ۳۲۶۵)

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک عورت کو عذاب ایک بلی کی وجہ سے ہوا جسے اُس نے اتنی دیر تک باندھے رکھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی اور وہ عورت اس وجہ سے دوزخ میں داخل ہوئی۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا۔۔۔ اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والا ہے۔۔۔ کہ جب تو نے اس بلی کو باندھے رکھا اس وقت تک تو نے نہ اسے کچھ کھلایا نہ پلایا اور نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب کے ذریعے یہ ثابت فرمایا ہے ہیں کہ ہر جاندار پر احسان کرنا لازم ہے۔ جانوروں میں چاہے وہ جانور جو حلال ہوں یا وہ حرام ہوں۔ بالغرض ہر ایک کے ساتھ احسان کیا جائے۔۔۔ ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے پانی پلانے کی فضیلت پر اشارہ فرمایا ہے جبکہ حدیث میں پانی پلانے کی فضیلت کا کوئی ذکر نہیں بلکہ العذاب کا ذکر موجود ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ومناسبت حدیث الہرة للترجمة من جهة أن المرأة عوقبت على كونها لم تسقها، فمقتضاها أنها لو سقتها لم تعذب“ (فتح الباری . ۵ ج . ص ۳۷)

”بلی والی حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت کچھ اس طرح ہے کہ عورت کو عذاب اس لیے دیا گیا کہ اس نے بلی کو پیسا رکھا۔ پس اس حدیث کا تقاضا یہ ہوا کہ اگر وہ اسے پیسا نہ رکھتی تو عذاب نہ دیا جاتا لہذا ہمیں سے ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت موجود ہے۔“

فائدہ:

جس عورت نے بلی کو باندھ کر رکھا وہ مسلمہ تھی یا کافرہ؟
ترجمۃ الباب سے اس کی کوئی وضاحت مع صراحت موجود نہیں ہے کہ وہ عورت مسلمان تھی یا کافرہ یا عذاب اس کو اس کے کفر کی وجہ سے دیا جا رہا تھا یا بلی کے قید کرنے کے سبب۔۔۔
قاضی عیاضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”یہ عورت کافرہ تھی اور اس کو عذاب اس کے کفر ہی کی وجہ سے دیا جا رہا تھا اور اس عذاب میں زیادتی بلی کو بھوکا مارنے کی وجہ سے تھی اور اس کا مومنہ نہ ہونے کی وجہ سے اس زیادتی عذاب کی بھی مستحق ہوئی تھی۔ اگر وہ مومنہ ہوتی تو اس کے صفائے کبر سے اجتناب کی وجہ سے ویسے ہی معاف کر دیے جاتے۔“ (المنہاج شرح صحیح مسلم . ۱۲ ج . ص ۳۶۰)

ابو عیسیٰ ذکر یا الانصاری نے فرمایا کہ:

”بلی کے قید کے علاوہ اس کے عذاب کا دوسرا سبب بھی موجود ہے کہ وہ عورت کافرہ تھی۔“

(منحة الباری، ج ۵، ص ۱۳۶)

لہذا امام بزار رحمہ اللہ نے مسند بزار اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ’البعث والنشور‘ ص ۵۳ میں ذکر فرمایا ہے کہ:

”ان المرأة كانت كافرة فاستحققت العذاب بكفرها وظلمها“

”یعنی وہ عورت کافرہ تھی، پس وہ عذاب کی مستحق ٹھہری اپنے کفر اور بلی پر ظلم کی وجہ سے۔“

مجمع الزوائد میں علامہ ہیثمی رحمہ اللہ نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل فرمائی ہے کہ وہ عورت کافرہ تھی۔

(مجمعة الزوائد، ج ۱، ص ۱۶۱)

تنبیہ: صاحب تفہیم البخاری نے ’خشاش الارض‘ کا ترجمہ گھانس پھونس کیا۔ اہل لغت کے نزدیک اس کا معنی گھاس پھونس

معروف نہیں ہے بلکہ اس کا ترجمہ زمین کے کیڑے مکوڑے کرنا معروف ہے۔

علامہ قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”خشاش کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، اس کا واحد خشاش ہے۔“ (ارشاد الساری، ج ۵، ص ۳۵۷)

مجمع البحار میں لکھا ہے:

”خشاش بفتح الخاء الشهر الثلاثة وهي هدام وقيل ضعاف الطير“ (مجمعة البحار لغات الحديث لفظ (خ)

ص ۴۸)

مقائیس اللغة میں لکھا ہے:

”وخشاش الارض بتشديد الخاء: الدواب“

(مقائیس اللغة، ج ۱، ص ۳۰۳، مادة خخش الصحاح ۱۰۰۳/۳، مادة خخش)

کتاب فی الخصومات

ۛ

بَابُ يُذَكِّرُ فِي الْإِشْخَاصِ وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيِّ

قرضدار کو پکڑ کر لے جانا اور مسلمان اور یہودی میں جھگڑا ہونے کا بیان

”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ آيَةَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَّافَهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَأَتَيْتُهُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَلَّا كَمَا مُحْسِنٌ. " قَالَ شُعْبَةُ: أَطْلَعُهُ قَالَ: لَا تَخْتَلِفُوا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا. (صحيح بخاری. کتاب الخصومات: رقم ۶۳۱۰)

”عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو قرآن کی ایک آیت اس طرح پڑھتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ سے میں نے اس کے خلاف سنا تھا۔ اس لیے میں اس کا ہاتھ تھامے آپ ﷺ کی خدمت میں لے گیا۔ آپ ﷺ نے (میرا اعتراض سن کر) فرمایا: تم دونوں درست پڑھتے ہو ”شعبہ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ: ”اختلاف نہ کیا کرو۔ کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ اختلاف ہی کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

ترجمہ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے قرضدار اور مسلمان یہودی کے جھگڑے کا ذکر فرمایا ہے مگر حدیث میں نہ ہی قرضدار کا کوئی ذکر ہے اور نہ ہی کسی یہودی کا۔۔۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ مناسبت دیتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”والمقصود منه هنا قوله: فأخذت بيده فأتيت به رسول الله ﷺ فإنه مناسب للترجمة“

(فتح الباری: ۶۳۱ ص ۶۱)

”امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں مقصود یہ ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور نبی کریم ﷺ کے پاس لے گیا۔ پس مناسبت ترجمہ الباب سے انہیں الفاظ کے ساتھ ہے۔“

علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”ترجمہ الباب سے مطابقت ان الفاظ حدیث میں ہے ’لا تختلفوا‘ آخر تک وہ اختلاف جس میں ہلاکت ہو وہ جھگڑے سے

زیادہ سخت ترین ہے۔“ (مدۃ القاری: ج ۱۲ ص ۳۶۷)

محمد ذکریا کاندھلوی فرماتے ہیں کہ:

”ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ان الفاظ میں ہے ’فأخذت بيده فأتيت به‘۔“

(الابواب والتراجم: ج ۳ ص ۳۳)

یعنی صحابی نے ایک دوسرے شخص کو پکڑ کر نبی کریم ﷺ کے پاس لے گئے۔ یہ اختلاف قرآن مجید کی قرأت کے متعلق تھا۔ لہذا امام بخاری کا مقصود یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح عام حالات میں لڑائی جھگڑا کسی بھی اعتبار سے منع ہے تو بالاولیٰ قرآن مجید کے معاملے میں بھی اختلاف کرنا حرام ہے۔

قلت: ترجمۃ الباب میں الفاظ قرضدار کو پکڑ کر لے جانا اس کی نسبت تو حدیث کے ساتھ شارحین کی وضاحت کے تناظر میں واضح ہوئی۔ مگر ترجمۃ الباب کا دوسرا جزء جس میں ”یہودی اور مسلمان“ کا ذکر ہے تو کس طرح حدیث کے ساتھ اس کی مناسبت ہوگی۔۔؟ غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بڑے دقیق الفاظوں کے ساتھ ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ”مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَاهْلِكُوا“ یہ اختلاف کرنے والے کون تھے؟ یہ یہود و نصاریٰ تھے۔ جنہوں نے اختلاف کیا۔ لہذا یہاں پر مقصود امام بخاری کا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو قرآن میں جھگڑتا نہیں ہے اور اس میں اختلاف کو پیدا نہیں کرتا تو وہ مسلم ہے اور اگر اس میں کوئی اختلاف پیدا کرتا ہے یا پھر وہ آیات میں جھگڑتا ہے تو وہ یہود اور نصاریٰ کی روش کو اختیار کیے ہوئے ہے۔ کیونکہ یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ جو جس کی اتباع کرے گا اس کا حشر بھی اسے کے ساتھ ہوگا۔ لہذا آیات میں جھگڑا کرنا یہود و نصاریٰ کی پیروی کرنا ہے اور جو ان کی پیروی کرے گا تو اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا اور جو اختلاف سے دور رہے گا تو وہ یقیناً مسلمانوں میں شمار ہوگا۔ ممکن ہے دوسرے جزء کا تعلق اس تطبیق کے ساتھ وابستہ ہے۔ واللہ اعلم

فائدہ:

مذکورہ بالا حدیث میں سبعة احرف پر دلیل ہے کہ قرآن سات حروف میں نازل ہوا ہے جس کی اصل نص کتب احادیث میں ملتی ہے۔ آج کے پرفتن دور میں سبعة احرف پر بھی ایک کیا گیا ہے اور کئی منکرین حدیث کے گروہ نے اس مسئلے کو تختہ مشق بنانے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ کتب احادیث میں واضح طور پر ان سات قرأتوں کا ذکر موجود ہے۔ نبی کریم ﷺ نے امت کی آسانی کے لیے سات لہجوں کو چننا کہ امت بآسانی تلاوت قرآن مجید سے استفادہ کرے۔ لہذا ان قراء میں اختلاف کرنا ہر گز نبی کریم ﷺ کو پسند نہ تھا۔ امام ابن حبان نے ایک حدیث کا ذکر فرمایا ہے کہ:

”عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم ﷺ نے سورۃ رحمن پڑھائی پھر میں مسجد کی طرف نکلا تو وہاں لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی تھی۔ میں نے ایک شخص سے کہا کہ آپ مجھے قرآن پڑھ کر سنائیں۔ پھر انہوں نے اس طرح پڑھا جس طرح میں نہیں پڑھتا۔ میں نے پوچھا اس طرح سے پڑھنا آپ کو کس نے سکھایا؟ تو ان صاحب نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم ﷺ نے سکھایا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم دونوں نبی کریم ﷺ کے پاس گئے اور وہاں پہنچے اور میں نے نبی کریم ﷺ سے ہم دونوں کی قرأت کے اختلاف کے بارے میں بتلایا پس (یہ سنتے ہی) نبی کریم ﷺ کا چہرہ مبارک

متغیر ہو گیا۔۔۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ: بات یہ ہے کہ تم سے پہلے لوگ اسی اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ پس علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ ہر شخص اسی طرح سے قرآن پڑھے جس طرح سے وہ سکھایا گیا ہے۔

علاوہ یہی اسی حدیث کے ذکر کے بعد رقمطراز ہیں کہ:

”پس یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ تمام قراءۃ سبعۃ سے ماخوذ ہیں، پس اس کا اصل قراءۃ سبعۃ ہے جس کا ذکر امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں فرمایا ہے“۔ (عدة القاری: ۱۲۳ ص ۳۶۸)

امام طبرانی رحمہ اللہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کرتے ہیں:

”جاء رجل الى رسول الله ﷺ فقال: اقرا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورة اقرانيها زيد بن ثابت وأقرانيها ابن بن كعب۔۔۔“ (معجم الكبير للطبرانی: ۴۹۳)

”ایک آدمی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہا مجھے ابن مسعود اور زید بن ثابت اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک سورت مختلف قراءت میں پڑھائی ہے۔ میں ان میں سے کس کی قرأت کو اختیار کروں؟ نبی کریم ﷺ خاموش ہو گئے جب کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے پاس تشریف فرما تھے انہوں نے فرمایا کہ ہر انسان کو اس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح اسے سکھایا گیا ہے وہی طریقہ بہتر ہے۔“

لہذا سبعۃ احرف کی قرأت امت کے لیے آسانی کو پیدا کرنا ہے، اسی لیے نبی کریم ﷺ نے اسے اپنی زندگی میں ہمیشہ جاری و ساری رکھا۔

امام ابن جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”قرآن مجید کے سبعۃ احرف پر نازل کرنے کا بنیادی مقصد اس امت کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اس امت کے ساتھ نرمی اور آسانی کا معاملہ فرمایا ہے۔“

قارئین! ایک ضروری بات دامن گیر فرمائیے، سبعۃ احرف کا اختلاف تنوع اور تغایر کا ہے ناکہ تضاد و تناقض کا۔ سبعۃ احرف پر درجنوں نہیں بلکہ سلف سے خلف تک سینکڑوں کے تعداد میں کتب لکھی جا چکی ہیں۔ ہم بطور استفادہ ذیل میں چند نام تحریر کیے دیتے ہیں تاکہ طالب ان کتب کی طرف مراجعت فرما سکیں۔

پہلی صدی ہجری:

1۔ وضع رموز الضبط الدالة على الحركات والتنوين ابو الاسود الدؤلی (م ۶۹ھ)

2۔ منظومة في القراءات اذ ابراهيم بن محمد بن ابی بکر القاہری (م ۱۶۳ھ)

3- الانقیارات عیسیٰ بن عمر الشقی (مر ۱۳۹ھ)

4- اعشار القرآن اذ قتاده رحمہ اللہ (مر ۱۱۸ھ)

5- القراءة نافع بن عبد الرحمن بن ابی نعیم اللیشی رحمہ اللہ (مر ۱۶۹ھ)

6- القراءات از عباس بن الفضل الانصاری الواقفی رحمہ اللہ (مر ۱۸۰ھ)

تیسری صدی ہجری:

7- کتاب الشواذ از ابو العباس احمد بن یحییٰ شیبانی رحمہ اللہ (ت ۲۹۱ھ)

8- کتاب الخمسة از احمد بن جبیر بن محمد کوفی رحمہ اللہ (ت ۲۵۸ھ)

9- قراءة ابی عمرو بن العلاء از یحییٰ بن مبارک یزیدی رحمہ اللہ (ت ۲۰۲ھ)

10- قراءة النبی ﷺ از ابو عمر حفص بن عمرو دوری رحمہ اللہ (ت ۲۲۲ھ)

چوتھی صدی ہجری:

11- اختلاف قراءة الامصار از محمد بن موسیٰ بن عباس بن مجاہد رحمہ اللہ (ت ۲۲۲ھ)

12- المصاحف از ابو بکر عبد اللہ بن سلیمان الاشعث سجستانی رحمہ اللہ (ت ۲۳۸ھ)

13- شواذ السبعة از ابو طاهر عبد الواحد بن عمر البغدادی رحمہ اللہ (ت ۲۳۹ھ)

14- المصاحف فی القراءات از ابو بکر محمد بن حسن بغدادی رحمہ اللہ (ت ۲۵۳ھ)

15- السبعة فی منازل القراء از ابو بکر احمد بن موسیٰ رحمہ اللہ (ت ۲۲۲ھ)

پانچویں صدی ہجری:

16- معانی القراءات از ابو العباس الاندلسی رحمہ اللہ (ت ۳۱۰ھ)

17- المجتبیٰ فی السبعة از ابو القاسم عبد الجبار بن احمد طرطوسی رحمہ اللہ (ت ۳۲۰ھ)

18- الهدایة فی السبعة از ابو العباس احمد بن ابی العباس المہدوی رحمہ اللہ (ت ۳۳۰ھ)

19- الروضة فی العشرة از ابو العباس احمد بن ابی العباس المہدوی رحمہ اللہ (ت ۳۳۰ھ)

20- بیان السبب الموجب لاختلاف القراءات و کثرة للطرق والروایات از ابو عباس احمد بن عباد المہدوی

رحمہ اللہ (ت ۳۳۰ھ)

21- البقعة فی الرسم از عثمان بن سعید بن عثمان المعروف بالداقی رحمہ اللہ (ت ۳۲۳ھ)

22- جامع البیان از عثمان بن سعید ابن عثمان اندلسی رحمہ اللہ (ت ۳۳۳ھ)

(نوٹ: ان کی مختلف علوم پر تقریباً 120 کتابیں ہیں)

- 23- البغید فی العشر از ابو نصر احمد بن مسہور بغدادی رحمہ اللہ (ت ۵۳۲ھ)
- 24- التلخیص لأصول قراءة نافع بن عبد الرحمن از ابو عمرو عثمان بن سعید الدانی رحمہ اللہ (ت ۳۳۲ھ)
- 25- معانی الاحرف السبعة از ابو الفضل عبد الرحمن بن احمد الرازی رحمہ اللہ (ت ۳۵۴ھ)

چھٹی صدی ہجری:

- 26- المفتاح از ابو منصور محمد بن عبد المالك بغدادی رحمہ اللہ (ت ۵۳۹ھ)
- 27- ارادة الطالب از ابو محمد علی بن احمد بغدادی رحمہ اللہ (ت ۵۴۱ھ)
- 28- كفاية كبرى از ابو العز محمد بن حسين واسطی رحمہ اللہ (ت ۵۴۱ھ)
- 29- كفاية في الست از محمد بن عبد الله بن علی بن احمد بغدادی رحمہ اللہ (ت ۵۴۱ھ)
- 30- الايجاز في القراءات السبع از ابو محمد عبد الله البغدادی رحمہ اللہ (ت ۵۴۱ھ)
- 31- المقصد خلاصة البرشد از محمد ابن جوزی رحمہ اللہ (ت ۵۹۷ھ)
- 32- خيرة في العشر از ابو الفتح مبارك بن احمد الواسطی رحمہ اللہ (ت ۵۹۶ھ)
- 33- المفتاح از ابو العلا محمد ابی المحاسن كرماني رحمہ اللہ (ت ۵۹۳ھ)
- 34- البهجة في القراءات السبع از هبة الله بن يحيى بن محمد رحمہ اللہ (ت ۵۸۰ھ)
- 35- تذكرة از ابو الفرج عبد الرحمن بن علی رحمہ اللہ (ت ۵۹۷ھ)

ساتویں صدی ہجری:

- 36- البرهان في قراءات القرآن از فخر الدين الرازی رحمہ اللہ (ت ۶۰۶ھ)
- 37- نثر الدرر في القراءات از علم الدين ابو الحسن سخاوی شافعی رحمہ اللہ (ت ۶۲۳ھ)
- 38- تقريب البيان في شواذ القرآن از صفراوي رحمہ اللہ (ت ۶۳۶ھ)
- 39- الجامع الاكبر والبحر الاخر از ابو القاسم عيسى بن عبد العزيز اسكندري رحمہ اللہ (ت ۶۲۹ھ)
- 40- مختصر التبصرة في القراءات از ابو جعفر ابن ابی حجة رحمہ اللہ (ت ۶۳۳ھ)
- 41- شرف المراتب والمنازل في القراءات از محمد بن سليمان الشاطبي رحمہ اللہ (ت ۶۷۲ھ)
- 42- الشبعة البقية بنشر قراءات السبعة المرضية از كمال الدين ابو عبد الله محمد حنبلي رحمہ اللہ (ت ۶۵۶ھ)

آٹھویں صدی ہجری:

- 43- الاختيار في القراءات از احمد بن محمد بن يحيى الدمشقي رحمہ اللہ (ت ۷۳۲ھ)
- 44- الشعرة في القراءات السبعة از علامہ جعبري ابو اسحاق رحمہ اللہ (ت ۷۳۲ھ)

- 45۔ تحفة البزدة فی القراءات العشرة از محمد عبد الله بن عبد الرحمن رحمہ اللہ (ت ۷۴۰ھ)
- 46۔ الكنز فی القراءات العشر از نجم الدین ابو محمد واسطی رحمہ اللہ (ت ۷۴۰ھ)
- 47۔ خلاصة الابحاث فی شرح نهج القراءات الثلاث از علامہ جعبری ابو اسحاق ابراہیم بن عمر رحمہ اللہ (ت ۷۳۲ھ)
- 48۔ کنز الامانی فی شرح حمز الامانی از ابراہیم بن عمرو الجبوری رحمہ اللہ (ت ۷۳۲ھ)
- 49۔ لذة السمع فی السبع از ابو جعفر احمد بن حسن رحمہ اللہ (ت ۷۲۸ھ)
- 50۔ نزهة البردة فی قراءة الألفية العشرة از علامہ جعبری ابراہیم بن عمر رحمہ اللہ (ت ۷۳۲ھ)

نویں صدی ہجری:

- 51۔ مصطلح الارشادات از نور الدین ابو البقاء علی بن عثمان بغدادی رحمہ اللہ (ت ۸۰۱ھ)
- 52۔ الکفاية فی القراءة از ابو البقاء علی بن عثمان بن القاصح رحمہ اللہ (ت ۸۰۱ھ)
- 53۔ مسند القراءات از اسماعیل بن اسحاق از دی رحمہ اللہ (ت ۸۲۰ھ)
- 54۔ سراج القاری از نور الدین بغدادی رحمہ اللہ (ت ۸۰۱ھ)
- 55۔ النشر الكبير فی العشرة از ابو الخير شمس الدین محمد جزری رحمہ اللہ (ت ۸۳۳ھ)
- 56۔ طبقات القراء الصغرى از ابو الخير شمس الدین محمد جزری رحمہ اللہ (ت ۸۳۳ھ)
- 57۔ طبقات القراء الكبرى از ابو الخير شمس الدین محمد جزری رحمہ اللہ (ت ۸۳۳ھ)
- 58۔ القراءات از محمد بن محمد بن مرزوق العیسی التلیسانی رحمہ اللہ (ت ۸۳۲ھ)
- 59۔ شرح الطيبة من القراءات العشر لابن الجوزی از ابو القاسم محمد بن محمد النوری رحمہ اللہ (ت ۸۵۷ھ)
- 60۔ نظم القراءات العشر از فتح الدین محمد بن عبد الرحمن الشافعی رحمہ اللہ (ت ۸۶۰ھ)

دسویں صدی ہجری:

- 61۔ بلوغ الامانی فی قراءة ورش از شهاب الدین احمد بن بدر الدین الطیبی رحمہ اللہ (ت ۹۸۹ھ)
- 62۔ لقنون القراءات از ابو العباس محمد بن بکر قسطلانی رحمہ اللہ (ت ۹۲۳ھ)
- 63۔ الدر الثمینی فی قراءة ابن کثیر از جلال الدین السيوطی رحمہ اللہ (ت ۹۱۱ھ)
- 64۔ منظومة القراءات از احمد بن احمد الدمشقی رحمہ اللہ (ت ۹۸۱ھ)
- 65۔ اجازة بالقراءات از محمد بن بدر الدین بن محمد رضی الدین رحمہ اللہ (ت ۹۸۳ھ)

گیارہویں صدی ہجری:

- 66۔ القول النص فی رواية حفص از محمد بن حمدان البوصلی رحمہ اللہ

نوٹ: یہ گیارہویں صدی ہجری میں زندہ تھے۔

- 67- الاصول المختصرة عن القراءات السبع از سيف الدين بن عطاء الله رضى الله عنه (ت ۱۰۲۰ھ)
 68- القراءات الاربع الزائدة على العثم از سلطان بن احمد مزاحى رضى الله عنه (ت ۱۰۷۵ھ)
 69- النكت الوذعية على شرح الجزرية از ذين العابدين بن محي الدين بن ذكريا انصارى رضى الله عنه (ت ۱۰۶۸ھ)
 70- حل الجزرية از عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله رضى الله عنه (ت ۱۰۵۲ھ)

بارہویں صدی ہجری:

- 71- القصيدة المهدية از على بن محمد بن سليمان المنصورى رضى الله عنه (ت ۱۱۳۳ھ)
 72- اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الاربع عشر از احمد بن محمد دمياعلى عرف البناء رضى الله عنه (ت ۱۱۱۷ھ)
 73- زبدة العرفان في وجوه القراءان از حامد بن عبد الفتاح الرومى رضى الله عنه
 74- احكام النون الساكنة از على بن سليمان المنصورى رضى الله عنه (ت ۱۱۳۳ھ)

تیرہویں صدی ہجری:

- 75- الفوائد المعتبرة از علامہ محمد بن احمد شمس معروف به علامہ متولى رضى الله عنه (ت ۱۲۱۳ھ)
 76- هبة المنان منظومة في القراءات از محمد بن خليل الطباخ رضى الله عنه (ت ۱۲۵۰ھ)
 77- توضيح البقام از علامہ محمد بن احمد معروف به علامہ متولى رضى الله عنه (ت ۱۲۱۳ھ)

چودہویں صدی ہجری:

- 78- الرحيق المختوم از حسن بن خلف رضى الله عنه (ت ۱۳۲۳ھ)
 79- تحفة الابرار از احمد بن عبد السلام الصفصافي رضى الله عنه (ت ۱۳۲۳ھ)
 80- الفتح الرباني في القراءات السبع من طريق حرز الاماني از محمد البيهقي الدمنهري رضى الله عنه (ت ۱۳۳۵ھ)

محترم قارئین! ہم نے پہلی صدی ہجری سے لے کر چودہویں صدی ہجری تک ان کتب اور اہل علم کے اسماء درج کیے ہیں جنہوں نے ”سبعہ احرف“ پر ہر اٹھنے والے اعتراض کے جوابات دیے۔ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ہر صدی میں سبعہ احرف کو ایک بہت بڑا مقام حاصل تھا۔ عصر حاضر میں جو دانشور اور محققین حدیث و قراءات کے انکاری ہیں ان تمام حضرات کے لیے لحد فکر یہ ہے کہ ہر صدی میں مسلمانوں کی ان قراءات کو حجت مانتی چلی ہے جو کہ تواتر کی واضح دلیل فراہم کرتی ہے۔

کتاب الشہادات

بَابُ شَهَادَةِ الْمُخْتَبَى

جو اپنے تئیں چھپا کر گواہ بنا ہو اس کی گواہی درست ہے

”عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، جَاءَتْ امْرَأَةً رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي، فَأَبَتْ طَلَاقًا، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّيْدِ لِنَاثِمًا مَعَهُ مِثْلُ هَذَبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقِ عُسَيْلَتِكَ، وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُدْزَنَ لَهُ، فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ: أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“

(صحیح بخاری، کتاب الشہادات، رقم: ۶۲۳۹)

”عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رفاعہ قرظیؓ کی بیوی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں دفاع کے نکاح میں تھی پھر انہوں نے مجھے طلاق دے دی اور قطعی طلاق دے دی۔ میں نے عبدالرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی۔ لیکن اس کے پاس تو (شرمگاہ) اس کپڑے کی گانٹھ کی طرح ہے۔ نبی کریم ﷺ نے دریافت فرمایا کیا آپ رفاعہ کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہیں؟ لیکن آپ اس وقت تک ان سے نکاح نہیں کر سکتیں جب تک آپ عبدالرحمن کا اور وہ آپ کا مزہ نہ چکھ لے۔ اس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے اور خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ دروازے پر اپنے لیے (اندر آنے کی) اجازت کا انتظار فرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا: اے ابو بکر رضی اللہ عنہ! کیا اس عورت کو نہیں دیکھتے کہ نبی کریم ﷺ کے سامنے کس طرح کی باتیں زور زور سے کہہ رہی ہے۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ الباب میں اپنے تئیں چھپ کر گواہ بنانے کو جائز قرار دیا ہے اور حدیث جو نقل فرمائی ہے اس میں ترجمہ الباب سے موافقت موجود ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”والغرض منه إنكار خالد بن سعيد على امرأة رفاعَةَ قُرَظَةَ ما كانت تكلم به عند النبي ﷺ مع كونه محجوباً عنها خارج الباب، ولم ينكر النبي ﷺ عليه ذلك“ (فتح الباری ج ۲ ص ۲۱۲)

”یعنی ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت یوں ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ دروازے کے باہر تھے، عورت کے سامنے نہ تھے باوجود اس کے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک قول کی نسبت اس عورت کی طرف کی اور نبی کریم ﷺ نے (خالد رضی اللہ عنہ کے اپنے تئیں چھپ کر گواہی دینے پر) کوئی اعتراض نہیں کیا۔“

علامہ یعنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ترجمہ الباب سے حدیث کی مناسبت خالد رضی اللہ عنہ کے قول میں ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اس عورت کی گفتگو کے بارے میں انکار

فرمایا کہ وہ کس طرح نبی کریم ﷺ سے بات کر رہی ہے اور اس شہادت پر نبی کریم ﷺ نے انہیں نہیں روکا اور خالد رضی اللہ عنہ کا انکار ان کی آواز کی وجہ سے تھا جو انہیں سنائی دے رہی تھی۔ لہذا خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے تئیں گواہی چھپا کر دی اس عورت کی۔“ (عبد القادی ج ۱ ص ۱۳ ص ۶۹۳)

علامہ عبدالحق الحاشی الہندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے مناسبت کی غرض یوں ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے انکار فرمایا تھا اس خاتون کا جو نبی کریم ﷺ سے کلام کر رہی تھیں اور اس وقت خالد رضی اللہ عنہ دروازے کے پیچھے تھے (ان کی اس گواہی پر) نبی کریم ﷺ نے انکار نہیں کیا پس خالد رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کی آواز پر اعتنا کیا یہاں تک کہ اس کے (اس فعل سے) انکار کیا۔“

(لب الباب فی تراجم والابواب ج ۳ ص ۳۴۴)

بعض حضرات نے شہادۃ المختبی کا انکار کیا ہے۔ ابن الملقن رقمطراز ہیں:

”فاختلف العلماء فی شہادۃ المختبی، فردی عن شریح والشعبی (عبدالرزاق: ۳۵۵/۸، وابن ابی شیبہ: ۳۴۲/۲) والنسخی انہم کانوا لا یجیزونہا وقالوا انہ لیس بعدل حین اختبا من یشہد علیہ وهو قول ابی حنیفۃ والشافعی“

(معرفة السنن والآثار: ۳۴۵/۱۴)

یعنی علماء نے مختبی کی شہادت پر اختلاف کیا ہے، پس شریح، الشعبی اور نخعی سے مختبی کی شہادت کا انکار موجود ہے۔

امام طحاوی رحمہ اللہ نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ (مختصر الطحاوی، ص ۳۲۶)

امام مالک ”شہادۃ المختبی“ کے بارے میں فرماتے ہیں:

”جب آدمی عورت پر گواہی دے پر دے کے پیچھے اور وہ اس عورت کو جانتا بھی ہو اور اس کی آواز پہچانتا بھی ہو تو (اس صورت میں) اس کی گواہی جائز ہوگی۔“

اور مزید آپ فرماتے ہیں:

”یقیناً لوگ امہات المؤمنین کے پاس جایا کرتے تھے (دینی مسائل کے دریافت کے لیے) اور ان حضرات اور امہات المؤمنین بنی اللہ کے درمیان پردہ حائل ہوا کرتا تھا۔ پس وہ حضرات امہات المؤمنین سے سنا کرتے اور ان سے احادیث بیان کیا کرتے تھے۔“ (النادر والذیادات، ج ۸ ص ۲۵۸)

لہذا اس دلیل سے مختبی کی شہادت کی قبولیت کی واضح دلیل فراہم ہوتی ہے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب:

کتب احادیث میں تین قسم کے واقعات اسی نوعیت کے ملتے ہیں جن کی وجہ سے کئی حضرات نے ان واقعات کو ایک ہی شمار کیا

ہے، جو کہ غلط ہے۔

ایک واقعہ جو مذکورہ حدیث میں موجود ہے، دوسرا واقعہ بعین اسی نوعیت کا مفسرین نے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ’فلا تحل لہ من بعد حقہ تنکح زوجاً غیرہ‘ کے نزول میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ آیت عائشہ بنت عبد الرحمن بن عتیک کے متعلق نازل ہوئی۔ وہ اپنے چچا زاد رفیع بن وہب کے نکاح میں تھیں، رفیع بن وہب نے انہیں تین طلاقیں دیں تو انہوں نے عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کی، عبد الرحمن نے انہیں دی تو وہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آئیں کہ عبد الرحمن نے مجھے جماع کے بغیر ہی طلاق دے دی۔ اب کیا میں پہلے شوہر کے پاس جاسکتی ہوں؟ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”نہیں“۔

(الدر المنثور: ۱/۲۸۳، فتح الباری: ۹۳ ص ۵۸۱)

بعض حضرات نے ان دو واقعات کو ایک ہی شمار کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”فالواضح من سياقه انها قصة اخرى وان كلاً من رفاعۃ القرظي و رفاعۃ النضري وقع له من زوجة له طلاق فتزوج كلاً منهما عبد الرحمن بن الزبير فطلقها قبل ان يبسها فالحكم في قصتهما متحد مع تغاير الاشخاص“

(فتح الباری: ۹۳ ص ۵۸۱)

”سیاق سے واضح یہ ہے کہ مذکورہ دونوں واقعات الگ الگ ہیں۔ کیونکہ پہلا واقعہ رفیع بن سمائل کی بیوی کا ہے اور دوسرا واقعہ رفیع بن وہب کا ہے اور دونوں عورتوں نے دوسری شادی عبد الرحمن بن زبیر سے کی۔“

حافظ صاحب کے اقتباسات سے واضح ہوا کہ مذکورہ دونوں واقعات مختلف ہیں مگر ان میں اشتراک اس بات کا ہے کہ دونوں خاتون نے نکاح عبد الرحمن بن زبیر سے کیا تھا۔

تیسرا واقعہ بھی اسی نوعیت کا ہے جسے امام نسائی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ:

”ایک عورت جس کا نام ’غُبِصَاء‘ یا ’دُمِصَاء‘ تھا نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اپنے شوہر کی شکایت کرنے کہ وہ جماع پر قادر نہیں ہے، تو اس کے شوہر نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ یہ جھوٹ بولتی ہے۔ دراصل یہ اپنے پہلے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے اس پر نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”ليس ذالك لها حتى تذوق عسيلته“ (الدر المنثور: ۱/۲۸۳)

گفتگو کا حاصل یہ ہوا کہ مذکورہ تینوں واقعات الگ الگ ہیں جن کا ذکر مختلف کتب احادیث و تفاسیر میں کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم

کتاب الجزیۃ والموادعہ

بَابُ الْمَوَادِعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمَشْرِكِينَ بِالْبَالِ وَغَيْرِهِ وَإِثْمَ مَنْ لَمْ يَفِ بِالْعَهْدِ

مشرکوں سے مال وغیرہ پر صلح کرنا، لڑائی چھوڑ دینا اور جو کوئی عہد پورا نہ کرے اس کا گناہ

اور (سورۃ انفال میں) اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ:

”اگر کافر صلح کی طرف جھکیں تو، تو بھی صلح کی طرف جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھیں،

یقیناً وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے“

”عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، قَالَ: انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ بَيْنَ زَيْدِ بْنِ حَبِشٍ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَقَّحَا، فَاتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَخَّطُ فِي دِمَرٍ قَتِيلًا فَقَدْ فَتَكَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحَوَاصِلُهُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: كَبُرَ كِبَرُهُ وَهُوَ أَخَذْتُ الْقَوْمَ فَسَكَّتْ فَتَكَلَّمْنَا، فَقَالَ: أَتُخْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ، قَالُوا: وَكَيْفَ تَخْلِفُ وَلَمْ تَشْهَدْ وَلَمْ تَرِ، قَالَ: فَتُبْرِكُكُمْ يَهُودُ بِخَنَسِينَ، فَقَالُوا: كَيْفَ تَأْخُذُ أَتْيَانِ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ“ (صحيح البخاری، کتاب الجزیۃ والموادعہ، رقم: ۳۱۷۳)

”سہل بن ابی حشم نے بیان کیا کہ عبد اللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود بن زید بن حبشہ خیر گئے۔ ان دونوں (خیر کے یہودیوں سے مسلمانوں کی) صلح تھی۔ پھر دونوں حضرات جدا ہو گئے ان کے بعد محیصہ رضی اللہ عنہا عبد اللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں وہ خون میں لوٹ رہے ہیں۔ کسی نے انہیں قتل کر ڈالا۔ خیر محیصہ رضی اللہ عنہا نے عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا۔ پھر مدینہ آئے، اس کے بعد عبد الرحمن بن سہل (عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے بھائی) اور مسعود کے دونوں بیٹھے محیصہ اور حوایصہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے گفتگو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ شروع کی تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جو آپ میں بڑے ہوں وہ بات کریں“ عبد الرحمن عمر میں سب سے چھوٹے تھے وہ خاموش ہو گئے اور محیصہ اور حوایصہ نے بات شروع کی۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ کیا تم لوگ اس پر قسم کھا سکتے ہو کہ جس شخص کو تم قاتل کہہ رہے ہو اس پر تمہارا حق ثابت ہو سکے۔ ان لوگوں نے عرض کیا ہم ایک ایسے معاملے میں کس طرح قسم کھا سکتے ہیں جس کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہو۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”پھر کیا یہود تمہارے دعوے سے اپنی براءت اپنی طرف سے پچاس قسمیں کھا کر کر دیں۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ کفار کی قسموں کا ہم کیسے اعتبار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے خود اپنے پاس سے ان کی دیت ادا کر دی۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

بظاہر ترجمۃ الباب اور حدیث میں کسی قسم کی مناسبت نظر نہیں آتی، ترجمۃ الباب عہد کو توڑ دینے کے گناہ پر دلالت کرتا ہے جبکہ حدیث میں اس کے گناہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ دراصل ترجمۃ الباب کے دو اجزاء ہیں، پہلے جزء سے مناسبت ظاہری ہے مگر دوسرے جزء سے مناسبت مشکل ہے۔

پہلا جزء جس سے واضح مناسبت ہے وہ ان الفاظوں کے ساتھ ہے، ترجمۃ الباب میں ہے:

”باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره“

اس کا تعلق حدیث سے یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور علامہ عینی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں کہ:

”ترجمۃ الباب سے حدیث کا تعلق یوں ہے کہ حدیث میں ہے ’وہی یومئذ صلح‘

(فتح الباری: ۷/۲۲۵، عمدۃ القاری: ۱۵/۱۳۱)

لہذا پہلے جزء کی مناسبت ظاہر ہے، مگر ترجمۃ الباب کا دوسرا جزء ’واثم من لم یف بالعہد‘ یعنی جو عہد کو پورا نہ کرے اس کا گناہ۔ لہذا اس جزء کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا۔
علامہ عبدالحق الحاشمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”أشار الامام البخاری بإيراد الآية إلى ان الآية تدل على مشاوعة المصالحة مع المشركين

ثم ذكر البخاری فی الباب حدیث سهل بن ابی حشبة، والغرض منه قول: انطلق الى خيبر، وهي يومئذ صلح،

وتبام المناسبة تؤخذ من قوله: فعقلوه النبي ﷺ من عنده، لانه مصالحة مع المشركين بالمال

وأما قوله: (واثم من لم یف بالعہد) فليس فی حدیث الباب یشعر به قاله الحافظ ابن حجر رحمہ اللہ“

(لب الباب، ج ۳ ص ۷۶)

”یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ فرمایا آیت مبارکہ کے ذریعے کہ آیت دلالت کرتی ہے مشرکین کے ساتھ مصالحت پر۔

پھر ذکر فرمایا ابوخیثمہ والی حدیث سے ترجمۃ الباب میں مناسبت یوں ہے کہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور وہ دن صلح کے

تھے اور مناسبت مکمل طور پر یہاں سے ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی طرف سے دیت ادا کی تھی۔ لہذا یہیں سے

مشرکین کے ساتھ مصالحت کی دلیل اخذ ہوتی ہے مال سے۔

اور یہ قول کہ ’جو اپنے عہد کو پورا نہ کرے اس کا گناہ‘ پس اس میں کوئی حدیث کی مناسبت نہیں ہے اسی بات کا ذکر حافظ

ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے“

جہاں تک تعلق ہے ترجمۃ الباب کے دوسرے جزء کی مناسبت کا تو حقیر اس بات کی طرف پہنچا ہے کہ اللہ کی توفیق سے کہ امام

بخاری رحمۃ اللہ علیہ دراصل ذہن کی مشق کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری احادیث کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جس میں ایفاء عہد نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں موجود ہیں، مثلاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم فرماتے ہیں:

”باب اثم من قاتل معاهداً“

نبی کریم ﷺ کا فرمان: ”لم یرح رائحة الجنة“

”باب دعاء الامام علی من نکث عہداً“

”باب ذمہ المسلمین“

نبی کریم ﷺ کا فرمان:

”من اخفر مسلماً فعليه لعنة الله والبلائكة والناس اجمعین“

”باب اثم من عاهد ثم عذر“

نبی کریم ﷺ کا فرمان:

”اربعة خلال من كن فيه كان منافقاً خالصاً“

”باب اثم الغادر“

لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان تمام روایات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جس میں عہد کے توڑنے والے پر سخت وعید سنائی گئی ہے۔ لہذا انہیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہوگی۔

کتاب الجہاد

بَابُ الدُّعَاءِ بِالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

جہاد اور شہادت کے لیے مردوں اور عورتوں کا دعا کرنا

”وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اَللّٰهُمَّ اِزْمِرْنِيْ شَهِادَةً فِيْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ“

”عمرؓ نے دعا فرمائی اے اللہ! مجھے اپنے رسول ﷺ کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فرما۔“

”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أَمْرِ حَرَامٍ بِنْتِ مَلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ۔ وَكَانَتْ أُمِّ حَرَامٍ تَحْتُ عِبَادَةَ بَنِي الْقَاصِمِ۔ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَطْعَمْتُهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَتَنَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَيْقِظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمَا يَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَرِضُوا عَلَيَّ غَزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَزْكِبُونَ تَبِعَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَيْمَةِ، أَوْ: مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَيْمَةِ، شَكَّ إِسْحَاقُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اذْءُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ وَصَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَيْقِظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقُلْتُ: وَمَا يَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَرِضُوا عَلَيَّ غَزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ۔ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْءُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ، فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَصَرَعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ“ (صحيح البخاری کتاب الجہاد رقم الحديث ۲۴۸۸)

”سیدنا انس بن مالکؓ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ ام حرامؓ کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے (یہ انسؓ کی خالہ تھیں) ایک دن رسول اللہ ﷺ تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ ﷺ کی خدمت میں کھانا پیش کیا اور آپ ﷺ مسکرا رہے تھے۔ ام حرام نے بیان کیا میں نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ کس بات پر بیدار ہوئے تو آپ ﷺ مسکرا رہے تھے۔ ام حرام نے بیان کیا میں نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ کس بات پر آپ ﷺ ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ”میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اس طرح پیش کئے گئے کہ وہ اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے کے لیے دریا کے بیچ میں سوار اس طرح سے جا رہے ہیں گویا کہ وہ تخت نشین بادشاہ ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ دعا فرمادیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اس لشکر میں شامل کر دے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے لیے دعا فرمادی۔ پھر آپ ﷺ اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ اس مرتبہ بھی جب آپ ﷺ بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اس طرح پیش کئے گئے کہ وہ اللہ کی راہ میں غزوہ کے لیے جا رہے ہیں۔ پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی فرمایا انہوں نے بیان فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اللہ سے میرے لیے دعا

کتبے کہ مجھے بھی ان میں کر دے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا آپ پہلے لشکر میں ہیں۔ چنانچہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ام حرام رضی اللہ عنہا نے بحری سفر کیا پھر جب سمندر سے باہر آئیں تو ان کی سواری نے انہیں نیچے گرا دیا اور اسی حادثے میں انکی وفات ہو گئی۔

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا شہادت کی دعا کرنا اور ساتھ ہی عمر رضی اللہ عنہ کے اثر کا ذکر فرمایا جو کہ بعین باب سے مطابقت رکھتا ہے مگر ام حرام رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ایک اشکال وارد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ باب میں شہادت کی تمنا کا ذکر ہے اور حدیث ام حرام رضی اللہ عنہا میں غزوہ کی تمنا کا ذکر ہے اسی لیے علامہ ابن التین رحمہ اللہ نے یہ اشکال وارد کیا ہے کہ!

یہ حدیث اور ترجمہ الباب کے درمیان مناسبت نہیں ہے۔ کیوں کہ باب میں تمنائے شہادت وارد ہوا ہے اور حدیث میں تمنائے غزوہ کا ذکر ہے۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۱۲)

علامہ العینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

بأن الشرة العظمى من الغزو هي الشهادة، وقيل: حاصل الدعاء بالشهادة أن يدعوا لله۔۔۔۔۔

(عمدة القاری ج ۱۲ ص ۱۲۶)

”یعنی تمنا غزوہ شرة عظمیٰ شہادت ہی ہے کیوں کہ جہاد میں شرکت کا اصل مقصد شہادت فی سبیل اللہ کا حصول ہے۔ یعنی غزوہ میں شمولیت کی دعا کا عین مقصد ہی شہادت کا حصول ہے لہذا ابھیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہے۔ ابن المنیر فرماتے ہیں۔

دجہ دخول هذه الترجمة الفقه ان الظاهر من الدعاء بالشهادة يستلزم طلب نصر الكافر المسلم واعانة من يعصه الله على من يطيعه۔۔۔۔۔ (فتح الباری ج ۶ ص ۱۲)

”وجہ دخول کی اس ترجمہ کی فقہ میں یہ ہے کہ ظاہر شہادت کی دعا سے لازم پکڑتا ہے طلب نصرت کافر کو مسلمان پر اور اللہ کے فرمان کی مدد کرنے کو اس کے فرمانبردار پر یعنی اس لیے کہ مسلمان تو اسی وقت ہی شہید ہوتا ہے جب کہ کافر غالب ہوں لیکن حاصل مقصود اصل یہی ہے اس کے سوا کچھ نہیں کہ بلند درجہ جو شہادت کے حاصل ہونے میں ہے۔ ابن المنیر رحمہ اللہ کی وضاحت سے بھی یہ واضح ہوا کہ شہادت دراصل کافروں کے خلاف لڑنے میں ہے ام حرام رضی اللہ عنہا نے غزوہ کی تمنا کی اور وہ بھی کافروں کے خلاف تھا۔

مزید ابن المنیر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”اس امر پر خاص طور سے اس لیے تنبیہ فرمائی ہے کہ شہادت کی دعا کرنے کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ کافروں کا غلبہ ہو

جائے اور مسلمان مغلوب ہو جائیں۔ لیکن چونکہ یہ صورت مقصود نہیں ہوتی اس لیے اگر کوئی آدمی اپنے لیے شہادت کی دعا کرے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اس لیے کہ مقصد عظیم کو حاصل کرنے کے لیے غیر مقصود کو برداشت کیا جاسکتا ہے اور کفار کا غلبہ مطلوب اور مقصود نہیں بلکہ غیر مقصود و غیر مطلوب ہے۔ لہذا مقصد عظیم کے لیے اس غیر مقصود کو گوارا کر لیا جاتا ہے۔“ (فتح الباری، ج ۶، ص ۱۰)

ابن السلقن رحمہ اللہ ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”وقولها 'ادع الله ان يجعلني منهم' فيه تمنى الغزو والشهادة وهو موضع تبويب البخاري الشهادة للرجال والنساء وانما فيه تمنى الغزو لا تمنى الشهادة كذا قاله ابن التين“ (التوضيح، ج ۱۴، ص ۳۴۰)

”ام حرام رضی اللہ عنہا کا نبی کریم ﷺ کو یہ کہنا کہ ’اللہ سے دعا فرمائیے کہ مجھے اس گروہ میں کر دے‘ اس میں غزوہ اور شہادت کی تمنا اور وہ موضع ہے ترجمہ الباب کی کہ ’شہادت طلب کرنا مرد اور عورتوں کا اور اس میں یقیناً غزوہ کی تمنا کا ذکر ہے نہ کہ شہادت کا جس کا ذکر ابن تین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔“

علامہ عبدالحق المہاشی العمری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”وقيل: ليس في الحديث تمنى الشهادة وانما فيه تمنى الغزو ويجاب: بأن الشهادة هي الشرعة العظيمة المطلوبة في الغزو“ (لب الباب فی تراجم والابواب، ج ۲۳، ص ۲۲۲)

”کہا گیا ہے کہ حدیث میں شہادت کی تمنا کا ذکر نہیں ہے، اس میں غزوہ کی تمنا کا ذکر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ: شہادت بہت بڑا ثمرہ ہے جو غزوہ میں ہی حاصل ہوتا ہے۔“

یعنی جو شخص غزوہ میں شامل ہو گا وہی شخص شہادت کے رتبے پر فائز ہو گا۔ لہذا ہمیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہو گی۔

فائدہ: ام حرام رضی اللہ عنہا کا نبی کریم ﷺ کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟

بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کی رضاعی خالہ تھیں یا وہ رضاعی والدہ تھیں۔ امام ابن عبد اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

أظن أن امرأته أَرْضَعَتْ رسول الله ﷺ أو اختها أم سليم فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة۔

(فتح الباری ج ۱۱ ص ۹۲)

”میرے خیال سے ام حرام رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ کو دودھ پلایا تھا یا انکی بہن ام سلیم رضی اللہ عنہا نے لہذا ان دونوں حالتوں میں ام حرام رضاعی والدہ ہوئیں یا رضاعی خالہ۔“

یحییٰ بن ابراہیم فرماتے ہیں:

انہا استجاز رسول اللہ ﷺ أن تغلى امرحاًمر راسه لانها كانت ذات محرم من قبل خالاته۔
”در اصل بات یہ ہے کہ جائز رکھا رسول اللہ ﷺ نے کہ ام حرام رضی اللہ عنہا کا آپ ﷺ کے سر مبارک
میں کنگھی کرنا اس لیے کہ وہ آپ ﷺ کی خالہ تھیں۔“

ابن وہب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

امرحاًمر احدی خالات النبی ﷺ من الرضاعة فلذا لک کان یقبل عندها وینام فی حجرها وتغلی راسه۔
(فتح الباری ج ۱۱ ص ۹۲)

”ام حرام رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کی رضاعی خالہ تھیں اسی لیے آپ ﷺ ان کے پاس قبولہ فرمایا کرتے تھے اور ان کی
گود میں سر رکھتے تھے اور وہ آپ ﷺ کے سر مبارک میں کنگھی کیا کرتی تھیں۔“

امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”میرے خیال سے ام حرام رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ کو دودھ پلایا تھا اور ام سلیم رضی اللہ عنہا نے بھی آپ کو
دودھ پلایا تھا اور کسی مسلم کو شک نہیں کہ وہ آپ علیہ السلام کی محرم تھیں۔“

(الاستیعاب فی معرفة الاصحاب ج ۳ ص ۲۸۳)

یحییٰ بن ابراہیم بن مزین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”نبی کریم ﷺ کے سر مبارک سے ام حرام رضی اللہ عنہا آپ کی جوں نکالا کرتی تھیں، کیونکہ وہ آپ کی محرم تھیں۔
کیونکہ ام عبد المطلب بنو نجار میں سے تھیں، ابن وہب فرماتے ہیں ام حرام رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کی خالوں میں
سے تھیں۔“ (التمهید ج ۱ ص ۲۲۶/۲۶۷)

ابن التین رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ایک جماعت کا کہنا ہے کہ ام حرام آپ ﷺ کی رضاعی خالہ تھیں۔“

ابن بطلال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”وہ آپ کے والد کی خالہ تھیں یا آپ کے دادا کی۔“ (شرح ابن بطلال ج ۱ ص ۱۰)

ابن السلقن فرماتے ہیں کہ:

”ابن الجوزی رحمۃ اللہ کا خیال ہے کہ بعض حفاظ سے آپ نے سنا، ام سلیم حضرت آمنہ کی رضاعی بہن تھیں۔“

(التوضیح شرح الجامع الصحیح، ج ۱ ص ۱۶۳)

بعضے اہل علم (جو نبی کریم ﷺ اور ام حرام رضی اللہ عنہا کے رضاعی رشتے کے قائل نہیں انہوں نے) یہ جواب دیا کہ رسول

اللہ ﷺ اپنی شہوت پر قابو رکھنے والے تھے اپنی بیویوں سے تو کیوں کر آپ ﷺ اجنبی عورت سے اپنے آپ کو نہ روک سکتے ہوں؟ لہذا جب اپنی ازواج مطہرات پر اتنا قابو تھا تو غیر محرم پر آپ کو بہت ہی زیادہ قابو کی قوت تھی۔
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

كان النبي ﷺ معصوماً ما يملك أربه عن زوجته فكيف عن غيرها ما هو السند عنه، وهو البرأ عن كل فعل قبيح۔
”یعنی آپ ﷺ اپنی ازواج پر نفس پر قابو رکھتے تھے تو غیر عورتوں پر آپ کا زیادہ قابو تھا نفس پر کیونکہ نبی کریم ﷺ قبیح فعل سے مبرا تھے۔“ (فتح الباری، ۱۱ ج، ص ۹۲)

بعض اہل علم نے یہ جواب دیا کہ صحیح تر بات یہ ہے کہ غیر محرم عورت کے پاس آپ ﷺ کا جانا یہ آپ ﷺ کا خاصہ تھا یعنی اس کی اجازت صرف آپ ﷺ کو ہی تھی باقی کسی کو نہ تھی کیوں کہ آپ ﷺ معصوم عن الخطاء تھے۔ محمد علی ایٹھوپین نے بھی اپنی تفصیلی گفتگو میں اسی قول کو راجح قرار دیا ہے۔“ (دیکھئے ذخیرۃ المعقی ۲۶ ج ص ۲۹۱)
لیکن اس کے کئی اور بھی مناسبت کے پہلو ہیں جس کو کئی اہل علم نے ذکر کئے ہیں۔

اس بحث کی ابتداء میں ہم نے یہ ثابت کرنے کی سعی کی کہ ام حرام رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کی رضاعی خالہ تھیں یہ وہ جواب ہے جس سے کسی قسم کا کوئی اعتراض وارد نہ ہو گا کیوں کہ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ!

”انه ﷺ لا يدخل على احد من النساء الا على اذ واجهه الاعلى امر سليم“ (فتح الباری ۱۱ ج ص ۹۲)

”یعنی نبی کریم ﷺ نہ عورت کے پاس داخل نہ ہوتے سوائے اپنی ازواج یا ام سلیم کے ہاں (جو آپ ﷺ کی رضاعی والدہ یا رضاعی خالہ تھیں)۔“

بعض اہل علم نے اس روایت کی توجیہ یہ دی ہے کہ ممکن ہو گا کہ آپ ﷺ جب ام حرام رضی اللہ عنہا کے گھر گئے ہوں تو آپ ﷺ ان کے ساتھ اکیلے نہ ہوں بلکہ ام حرام رضی اللہ عنہا کے خاوند، ولد، یا ان کا خادم ساتھ ہو۔۔۔۔۔

یہ احتمال اس صورت میں ہو گا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ آپ ﷺ کی وہ محرم نہ تھیں اگر آپ ﷺ کی وہ محرم ہیں تو پھر اس تکلف کی کوئی حاجت نہیں کیونکہ اگر کوئی غیر محرم عورت کے ساتھ آپ ﷺ خلوت کرتے تو اس عورت کے ساتھ اس کا محرم ہونا ثابت ہے جیسا کہ صحیح البخاری میں مرقوم ہے کہ ایک انصاری عورت کے ساتھ جب اسکو مسئلہ پوچھنا تھا تو آپ ﷺ نے اس سے خلوت فرمائی۔ (صحیح البخاری رقم ۵۲۲۲)

لیکن صحیح البخاری میں یہ الفاظ مرقوم ہیں کہ ”ومعها صبی لها“ کہ اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔

(صحیح البخاری کتاب المناقب رقم ۲۷۸۶)

لہذا اس حدیث سے واضح ہوا کہ نبی کریم ﷺ کی خلوت میں اکثر غیر محرمات کے محرم بھی ہوا کرتے تھے لیکن یہ ضروری

قاعدہ نہیں ہے راجع قول یہی ہے کہ نبی کریم ﷺ کا یہ خاصہ تھا کہ آپ غیر محرم سے خلوت کر سکتے تھے جیسا کہ ام حرام رضی اللہ عنہا کی حدیث میں وارد ہے۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

”والذی وضع لنا بالأدلة القویة ان من خصائص النبی ﷺ جواز الخلوة بالاجنبیة والنظر الیہا، وهو جواب الصحیح عن قصة أم حرام رضی اللہ عنہا دخولہ علیہا ونومہ وعندہا وتفلیتہا رأسہ ولم یکن بینہما محرمیة ولا زوجیة“۔ (فتح الباری ج ۷ ص ۲۵۴)

”جوابات قوی دلائل سے واضح ہے وہ یہ ہے کہ غیر محرم کے ساتھ خلوت اور اس کی طرف دیکھنا نبی کریم ﷺ کا خاصہ ہے اور یہی جواب صحیح ہے (دلائل کرتا ہے) قصہ ام حرام رضی اللہ عنہا کا کہ آپ ﷺ کا وہ سرد دیکھا کرتی تھیں اور آپ ﷺ انکے ہاں آرام فرمایا کرتے تھے اور (اس وقت) آپ کے اور ان کے علاوہ کوئی اور درمیان میں محرم نہیں ہوتا تھا۔“

ابن العربی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”عن بعض العلما أن هذا مخصوص برسول الله أو یحتمل انه كان قبل الحجاب“ (عارضۃ الاحوذی ج ۷ ص ۱۳۶)

”یعنی بعض علماء سے یہ منقول ہے کہ یہ خاصہ تھانی نبی کریم ﷺ کا یا پھر یہ احتمال ہے کہ یہ واقعہ قبل از حجاب کا ہے۔“

امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ نے بھی اسی جواب کو راجع قرار دیا کہ یہ نبی کریم ﷺ کے خصائص میں سے تھا کہ آپ ﷺ اجنبی عورت سے خلوت کر سکتے تھے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

”جوابات ہمارے نزدیک واضح ہے قوی دلائل سے (وہ یہ ہے کہ) اجنبی عورت سے خلوت کرنا اور اس کی طرف دیکھنا نبی کریم ﷺ کے خصائص میں سے ہے۔“ (الخصائص الکبری ج ۲ ص ۲۴۷)

”سراج الدین ابن المقلن رحمۃ اللہ نے جو کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے اساتذ ہیں آپ نے بھی یہی نقل کیا ہے اپنے بعض مشائخ سے۔“ (الخصائص الکبری ج ۲ ص ۲۴۸)

قاضی ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”یہ نبی کریم ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ ﷺ کو فتنہ اور فساد میں واقع ہونے سے مامون ہونے کی وجہ سے اس بات کی اجازت تھی کہ اجنبیات سے خلوت کریں۔“ (معدۃ القاری ج ۱۲ ص ۸۶)

اہل سنت والجماعت کا متفقہ قاعدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام معصوم عن الخطاء ہوا کرتے ہیں۔ اگر کوئی نبی کسی عورت سے خلوت بھی کرے اسکے باوجود بھی وہ اپنے تقوے اور پاکبازی میں بے انتہا اونچا ہوا کرتا ہے۔

کیونکہ انبیاء علیہم السلام کو خصوصی طور پر معاصیتوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے اور یہ فعل صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔

اور یہ بھی بات ملحوظ خاطر رکھیں کہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث کے مطابق ام حرام اس لشکر میں شامل تھیں جس کو جنت کی بشارت دی گئی۔ لہذا جنت کی بشارت والی خاتون جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا وہ بھی اپنی نیکی اور پاکدامنی میں کمال کی تھیں۔ کیونکہ جنت کی بشارت ایسے ہی نہیں ملتی۔۔۔

لہذا گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ام حرام رضی اللہ عنہا کے ہاں نبی کریم ﷺ کا جانا اور خلوت کرنا یہ صرف پیارے نبی کریم ﷺ کا خاصہ تھا اور آپ ﷺ سے بڑھ کر پوری دنیا میں کوئی بھی تقویٰ والا نہیں۔

فائدہ نمبر ۲:

حدیث کے مختلف طرق میں تعارض موجود ہے۔ مختلف شارحین نے مختلف توجیہات دی ہیں۔ حدیث کے مذکورہ بالا ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے نکاح میں پہلے سے تھیں۔ لیکن آئندہ جو روایت آرہی ہیں ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے نکاح میں بعد میں آئیں۔ چنانچہ ”باب غزوۃ رکوب البحر“ میں محمد بن یحییٰ بن حبان بن انس کے طریق میں ہے کہ:

”فتزوج بہا عبادۃ، فخر بہا إلی الغزو“ (صحیح البخاری، رقم: ۲۸۹۵)

اسی طرح باب ”غزوۃ السراة فی البحر“ میں ابو طوالة عن انس کی روایت میں ہے ”فتزوجت عبادۃ بن الصامت“ ہے (صحیح البخاری، رقم: ۲۸۷۷)۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں صراحت کے ساتھ ”محمد بن یحییٰ بن حبان عن انس“ ہی کے طریق میں ”فتزوجت بہا عبادۃ بعدہ“ (صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، رقم: ۴۹۳۵)

تعارض میں تطبیق:

شارحین حدیث نے مندرجہ بالا تعارض کے تین جوابات دیے ہیں:

① علامہ ابن التین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے پہلے ان سے نکاح کیا ہو بعد میں طلاق واقع ہو گئی ہو۔ پھر ام حرام رضی اللہ عنہا نے عمرو بن قیس رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا ہو اور ان کی غزوہ احد میں شہادت کے بعد دوبارہ عبادہ بن صامت سے نکاح کر لیا ہو۔

② قاضی عیاض رحمہ اللہ اور امام نووی رحمہ اللہ نے اس تعارض کا جواب دیا کہ جن روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ عبادہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں پہلے آئیں ان میں یہ خبر ہے کہ جو واقعہ بعد میں ہوا ہو گا اس کی خبر دی گئی۔

③ امام ندوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ام حرام رضی اللہ عنہا اولاً عمرو بن قیس رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ ان کے بعد پھر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ

سے ان کا نکاح ہوا۔ بعین اسی بات کی تائید حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی کی ہے۔

(فتح الباری، ۶۳، ص ۷۶، شرح صحیح مسلم للنووی، ۲۳، ص ۱۳۶، تہذیب الکمل فی اسماء الرجال، ۳۵۳، ص ۳۲۹، فتح الباری، ۱۱۲، ص ۷۴)

بَابُ عَمَلِ صَالِحٍ قَبْلَ الْقِتَالِ

جنگ سے پہلے کوئی نیک عمل کرنا

وقال أبوذر داء "انما تقاتلون بأعمالكم وقوله:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا ۖ كَانَتْ لَهُمْ نُبَيَّا مَزْصُوصٌ ۝﴾ (الصف ۲۴)

”ابوذر داء نے کہا کہ تم لوگ اپنے (نیک) اعمال کے ساتھ جنگ کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

”اے ایمان والو! ایسی بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں صف بنا کر ایسے جم کر لڑتے ہیں جیسے سیسہ پلائی ہوئی ٹھوس دیوار ہیں۔“

”سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: أَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُقْتَمٌ بِالْحَدِيدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَاتِلُ أَوْ أَسْلِمُ؟ قَالَ: أَسْلِمِ، ثُمَّ قَاتِلْ، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَاتِلْ، فَقَاتَلَ، فَقَتِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا“ (صحیح البخاری کتاب الجہاد رقم الحدیث ۲۸۰۸)

”رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک صاحب زرہ پہنچے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میں پہلے جنگ میں شریک ہو جاؤں یا اسلام قبول کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا پہلے اسلام قبول کرو، چنانچہ وہ اسلام لائے پھر جنگ میں شریک ہو گئے اور شہید ہو گئے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”عمل کم کیا مگر اجر بہت زیادہ پالیا۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

ابن السیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

المطابقة بين الترجمة وبين هاتين ظاهري الآية قوله: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ“ لكن وجهه على الجملة ان الله تعالى عاتب من قال انه يفعل الخير ولم يفعله ثم اعقب ذلك بقوله: ”إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا“ (الصف ۲) فأثنى على من وفى وثبت، ثم قاتل۔ (التواری ص ۱۵۶)

”آیات اور ترجمہ الباب کے ساتھ مناسبت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دو آیتوں میں اس شخص پر عتاب فرمایا جو یہ کہے کہ میں اچھا کام کروں گا پھر نہ کرے۔ اور اس کے بعد آیت ”ان اللہ یحب الذین۔۔۔۔۔“ میں اس شخص کی تعریف فرمائی جو میدان جنگ میں ثابت قدمی دکھائے اور پھر قتال کرے۔ چنانچہ آیت مذکورہ میں اس آدمی کی مدح ہے جو کہے بھی اور کر کے بھی دکھائے، اور اس کا قول جہاد کی تیاری کے سلسلے میں قتال سے قبل عمل صالح ہے جس کو اس نے قتال پر مقدم کیا ہے۔“

علامہ کرمانی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں۔

والبقصود من ذکر هذه الآية لفظ ”صفاً“ أى صافين أنفسهم أو مصفوفين، أو هو عمل صالح قبل القتال۔

(الکواکب الدراری ج ۱۲ ص ۸۴)

”مقصود آیت میں ”صف“ کا لفظ ہے کہ وہ صف بناتے ہیں اور ان کا قتال سے قبل صف بندی کرنا عمل صالح ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث ذکر فرمائی ہے یہ حدیث بھی اسی مسئلہ پر دلالت کرتی ہے کیوں کہ قتال سے قبل اسلام قبول کرنا عمل صالح ہے۔“

علامہ گنگوہی رقمطراز ہیں:

”ان الصالح یوجز فی عملہ ما یؤجر الفاسق، فوجب تقدیم العمل للصالح لیؤجر اکثر ما یوجز و نہ ودلالة الرواية

ظاهرة، فان الاسلام من العمل الصالح وقد امر بتقدیہ“ (لامع الدراری، ج ۷، ص ۲۱۷)

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد اس ترجمے سے یہ ہے کہ صالح اور دیندار شخص کو اس کے اعمال کا جو اجر دیا جاتا ہے وہ فاسق کو نہیں دیا جاتا۔ اس لیے عمل صالح کو مقدم رکھنا چاہیے تاکہ دوسرے سے زائد اجر کا حامل ہو۔ لہذا حدیث باب کی دلالت اس پر بالکل ظاہر ہے کیوں کہ اسلام عمل صالح ہے اور حدیث میں اس کی تقدیم کا حکم دیا گیا ہے۔

علامہ بدر الدین بن جماع رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وجه مطابقة الآية للترجمة ان الله تعالى ذم الذين يقولون مالا يفعلون۔۔۔ الذين قالوا وعزموا وقاتلوا ان

القول في طلب الجهاد والعزم عليه عمل صالح مقدم عليه“ (مناسبات تراجم البخاری، ص ۸۶ طبع عہد)

”ترجمہ اور آیت میں مناسبت یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ آیت میں ان کی مذمت فرمائی ہے جو کہتے ہیں مگر کرتے نہیں۔۔۔ وہ لوگ جو (پختہ) عزم کرتے ہیں قتال کا یہ کہ قول طلب جہاد کے لیے اور اس کا عزم کرنا یہ عمل

صالح ہے (قتال پر) مقدم ہے۔“

علامہ عبدالحق الهاشمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ومطابقة الترجمة في قوله: أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل، فانه بالعمل الصالح، بل بأفضل الاعمال قبل القتال“ (لب للباب في تراجم والابواب، ۲۳۰، ص ۴۲۰)

”ترجمہ الباب سے مطابقت اس قول میں ہے کہ: (نبی کریم ﷺ نے اس شخص سے فرمایا تھا) اسلام لے آؤ پھر قتال کرو، پس وہ (پہلے) اسلام لایا اور پھر قتال میں شریک ہوا، پس یقیناً وہ عمل صالح ہے (قتال سے قبل) بلکہ افضل اعمال ہے قتال سے قبل۔“

اور ابو درداء رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے کہ تم اپنے اعمال کی بدولت ہی قتال کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اور اچھے کام کی توفیق دیتا ہے اور اس کی وجہ سے قتال میں کامیابی ہوتی ہے اور اس میں خیر و برکت ہوتی ہے۔

مذکورہ بالا تعلیق کو محدث عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اپنی ”کتاب الجہاد“ میں موصولاً ذکر فرمایا ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ بنایا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی سند سے نقل فرماتے ہیں:

”عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد، أن ابا الدرداء قال ايها الناس، عمل صالح قبل الغزو فانما تقاتلون بأعمالكم“ (تغليق والتعليق، ۲۳۰، ص ۴۲۱)

”سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے لوگو! عمل صالح غزوے سے قبل ہے کیونکہ تم لوگ قتال کرتے ہو اپنے اعمال ہی کے ذریعے۔“

مزید لکھتے ہیں:

عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد ان ابا الدرداء قال : ايها الناس عمل صالح قبل الغزو فانما تقاتلون بأعمالكم۔

اب غور طلب بات یہ ہے کہ مذکورہ اثر کے پہلے حصے کو تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ بنایا اور دوسرے حصے کو تعلیق کی صورت میں نقل فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ”عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن ابي الدرداء“ کے طریق میں انقطاع ہے، کیوں کہ ربيعة بن يزيد کا سماع سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے، جبکہ عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے طریق میں ربيعة بن يزيد اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے درمیان ”ابن حجر“ کا واسطہ ہے اور اس میں صرف ”انما تقاتلون بأعمالكم“ کا ذکر ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حصے کو جو متصل ہے سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر دیا اور جو حصہ منقطع سند کے ساتھ مذکور ہے اس کو ترجمہ میں ذکر فرمایا۔

مزید حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”اشارۃ الی انہ لم یغفلہ“ (فتح الباری ج ۶ ص ۲۰)

”یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے غافل نہ تھے“

فائدہ نمبر ۱:

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ان ان کتب کا حوالہ دیا ہے جسے پڑھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یقیناً صحیح بخاری کی تالیف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی ایسی کتب کے حوالے دیے ہیں جن کی نظیر نہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لکھنے میں غفلت کا شکار نہیں تھے۔ محدث حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خود آپ کی تحقیق اور آپ کے حوالوں کے بارے میں معترف ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلقات و متابعات پر ایسے ایسے حوالہ دیتے ہیں جن سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ آپ کے حافظے میں کتب خانے اور ذخیرہ کتب کے حوالے محفوظ تھے۔ آپ کی خاطر دماغی اور آپ کی علیت کا اندازہ تو قارئین آپ کر ہی چکے ہوں گے لیکن یہاں پر آپ مزید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کے معترف ہوں گے اور داد دیے بغیر نہ رہیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متابعات اور شواہدات پر جو حوالے دیے ہیں چند حوالے ہم یہاں درج کیے دیتے ہیں:

- (۱) أربعین للحاکم (۲) کتاب الاعتقاد للبيهقي (۳) غرائب مالک للدارقطني (۴) جزء القاری (۵) الأمثال للرامهرمزي (۶) کتاب العلم للمروزي (۷) شرح السنة للبيهقي (۸) فوائد ابو القاسم التنوخي (۹) کتاب الشريعة لابن أبي داود (۱۰) مسند عبد الحميد الحماني (۱۱) أمالی لابن منده (۱۲) جزء حسن بن علی (۱۳) فوائد القزويني (۱۴) معرفة الصحابة لابن منده (۱۵) بشراتيات (۱۶) کتاب الصلوة لجعفر الفرياني (۱۷) أمالی محاملي (۱۸) جزء أبي نعيم (۱۹) أربعین لأبي الفتوح الطائي (۲۰) جزء محمد بن عثمان بن کرامه (۲۱) معجم كبير للطبراني (۲۲) تاريخ صغير للبغاري (۲۳) جزء الذهلي (۲۴) الجزء الثاني من فوائد (۲۵) ابن أخي ميمى (۲۶) مسند لمحمد بن هارون الروياني (۲۷) فوائد الخليلي (۲۸) کتاب الصيام ليويسف بن يعقوب الفاضلي (۲۹) کتاب الخراج ليعقوب بن آدم (۳۰) فوائد أبو علي بن خزيمة (۳۱) جزء أبو مسعود الرازي (۳۲) جزء أبو العباس بن نجيع (۳۳) مسند أحمد بن حنبل (۳۴) صحيح ابن خزيمة (۳۵) صحيح ابن حبان (۳۶) کتاب الأموال لأبي عبيد (۳۷) مصنف عبد الرزاق (۳۸) مسند بزار (۳۹) معجم أوسط طبراني (۴۰) دارقطني (۴۱) کتاب الإيمان لابن منده (۴۲) أمالی ابن البحتري (۴۳) الأحاديث المختارة للحافظ الضياء (۴۴) نسائي (۴۵) أبو داود (۴۶) ابن ماجه (۴۷) جزء أبي مسعود الرازي (۴۸) مسند أبي للجوزي (۴۹) تفسير ابن أبي حاتم (۵۰) مسند مسدد (۵۱) المتفق للجوزي (۵۲) مستخرج أبي نعيم (۵۳) مسلم شريف (۵۴) صحيح أبي عوانه (۵۵) ترمذي (۵۶) سنن كبيرى بيهقي (۵۷) مسند حميدى (۵۸) مسند إسحاق بن راهويه (۵۹) طحاوى (۶۰) مستخرج إسماعيل (۶۱) جامع سفيان

ثوری (۶۲) مؤطا إمام مالک (۶۳) کتاب بر الوالدین للبخاری (۶۴) مستدرک حاکم (۶۵) مسند عبد بن حمید (۶۶) کامل ابن عدی (۶۷) صحیفۃ ہمام (۶۸) مسند دارمی (۶۹) تاریخ کبیر للبخاری (۷۰) تفسیر طبرانی (۷۱) مسند ابن ابی عمر عدنی (۷۲) مسند سراج (۷۳) رباعیات أبو بکر الشافعی (۷۴) محاملیات (۷۵) زہریات (۷۶) معجم صغیر طبرانی (۷۷) غیلانیات (۷۸) مسند أحمد (۷۹) مسند الشافعی (۸۰) حلیۃ الأولیاء لأبی نعیم (۸۱) کتاب الترهیب لأبی الشیخ (۸۲) مسند أبو بکر ابن ابی شیبہ (۸۳) تفسیر ابن جریر طبری (۸۴) جزء أبی الجهم (۸۵) مسند أبی داود الطیالسی (۸۶) الأدب المفرد (۸۷) مصنف ابن أبی شیبہ (۸۸) مخلصیات (۸۹) کتاب الجہاد لابن أبی عاصم (۹۰) طبقات ابن سعد (۹۱) أمالی القطیعی (۹۲) فوائد أبی الحسن (۹۳) کتاب الزکوة لیسوف بن یعقوب القاضی (۹۴) مغازی ابن إسحاق (۹۵) جزء حنبل بن إسحاق (۹۶) جزء ابن زنبور (۹۷) معجم الصحابة للبخاری (۹۸) فوائد أبی بکر (۹۹) فوائد سمویه (۱۰۰) دلائل النبوة للبیہقی (۱۰۱) أمالی أبو جعفر الرازی (۱۰۲) فوائد أبو الفتح الحداد (۱۰۳) کتاب الأمر بالمعروف لابن أبی الدنیا (۱۰۴) فضائل الصحابة (۱۰۵) جزء أبی بکر (۱۰۶) تمهید لابن عبد البر (۱۰۷) جزء ابن ملاس (۱۰۸) جعدیات (۱۰۹) کتاب الجہاد لابن المبارک (۱۱۰) معانی الآثار للطحاوی (۱۱۱) تفسیر سفیان ثوری (۱۱۲) تفسیر ابن مردویه (۱۱۳) فضائل القرآن لأبی عبید (۱۱۴) المصاحفة للبرقانی (۱۱۵) کتاب الأوائل لأبی عروبة (۱۱۶) منتخب المسند لعلی بن عبد العزیز (۱۱۷) المبعث والنشور للبیہقی (۱۲۰) عمل الیوم واللیلۃ للنسائی (۱۲۱) سنن کبریٰ للنسائی (۱۲۲) جزء ابن سعید (۱۲۳) مستدرک أبو ذر ہروی (۱۲۴) جزء البانیاسی (۱۲۵) تاریخ یعقوب بن سفیان (۱۲۶) تفسیر عبد بن حمید (۱۲۷) کتاب الأضاحی لأبی الشیخ (۱۲۸) مسند حسن بن سفیان (۱۲۹) غرائب شعبۃ لابن منده (۱۳۰) فوائد أبی بکر (۱۳۱) جزء ابن یحییٰ (۱۳۲) جزء ہلال الحفار (۱۳۳) ثقفیات (۱۳۴) فوائد لتمام الرازی (۱۳۵) أمالی أبی القاسم بن جراح (۱۳۶) کتاب الفوائد للفاکھی (۱۳۷) جزء أبی العضل بن فرات (۱۳۸) شعب الإیمان للبیہقی (۱۳۹) کتاب الحبیین لأبی نعیم (۱۴۰) مسند حسن بن سفیان (۱۴۱) فوائد النجاد (۱۴۲) ابن السہاک (۱۴۳) کتاب الدعاء ل محمد بن فضیل (۱۴۴) أربعین للثقفی (۱۴۵) أمالی الحرقي (۱۴۶) المبعث لابن أبی داود (۱۴۷) مسند نجاد (۱۴۸) کتاب الروح لابن مند (۱۴۹) أمالی أبی بکر النجاد (۱۵۰) جزء ابن حوصا (۱۵۱) السنة من تألیف لالکائی (۱۵۲) فوائد أبی الحسن العقیقی (۱۵۳) خلق أفعال العباد للبخاری (۱۵۴) جزء رفع الیدین (۱۵۵) تعظیم الصلوٰۃ ل محمد بن نصر مروزی وغیرہ ہذا الکتب۔

محترم قارئین! ذہن نشین رکھیے اکثر حضرات ان لوگوں کو وعظ و نصیحت سے روکتے ہیں جو عمل میں کمزور ہوتے ہیں یا وہ خود عمل نہیں کرتے کہ آپ کا کوئی حق نہیں کہ آپ کسی کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور وہ دلیل کے لیے یہ آیت پیش کرتے ہیں ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ لہذا اس کا جواب یہ ہے کہ مندرجہ بالا آیت مبارکہ کا تعلق دعوے سے ہے دعوت سے نہیں۔ لہذا ہر گز کسی ایسی بات کا دعویٰ درست نہیں جس پر عمل نہ ہو اور اسی دعوے کے بغیر دعوت دی جائے، لیکن دعوت دینا اور نصیحت کرنا جائز ہے وہ اس آیت کی وعید میں داخل نہیں۔

لیکن اس کا ہر گز یہ مطلب بھی نہیں کہ بندہ عمل ہی کو چھوڑ دے صرف دعوت دیتا رہے۔ واللہ اعلم

بَابُ مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

جس کے قدم اللہ کے رستے میں غبار آلود ہوں اس کا ثواب

وقول الله عز وجل:

﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (التوبة ۹/۱۲۰)

”سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اہل مدینہ کے لیے اور ان دیہاتیوں کے لیے جو ان کے گرد و نواح میں بستے ہیں یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ (جہاد میں) رسول اللہ ﷺ سے پیچھے رہ جائیں اور اپنی جانوں کو آپ ﷺ کی جانوں سے عزیز تر سمجھیں یہ اس لیے کہ مجاہدین اللہ کی راہ میں پیاس، تھکان، یا بھوک کی جو بھی مصیبت جھیلنے میں یا کوئی ایسا مقام طے کرتے ہیں جو کافروں کو ناگوار ہو یا دشمن سے وہ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا“

فیہ ابو عبس رضی اللہ عنہ:

قال النبی ﷺ: ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار - (صحیح البخاری کتاب الجہاد رقم ۲۸۱۱)

”رسول اللہ ﷺ نے ارشاد مبارک فرمایا:

جس بندے کے بھی قدم اللہ کے رستے میں غبار آلود ہو گئے انہیں (جہنم کی) آگ چھوئے؟ (یہ ناممکن ہے)“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم فرمایا ہے اور اس کے ذیل میں جو حدیث پیش کی ہے اس میں تو یقیناً لفظی مناسبت موجود ہے مگر جو آیت پیش فرمائی ہے اس میں مناسبت کا پہلو مشکل نظر آتا ہے، لہذا اس کی مناسبت کچھ اس طرح سے ہوگی کہ آیت میں اللہ کے رستے میں مقام طے کرنے کا ذکر موجود ہے لازماً جب وہ کوئی مقام اللہ کے رستے میں طے کریں گے تو گردوغبار انکے جسم پر لازم اڑے گی اور جب جسم پر غبار اڑی تو جسم کی وہ جگہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہی۔

امام ابن بطل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

آیت کی ترجمہ الباب سے مطابقت آیت کے جزء میں ہے۔

”وَلَا يَطَّوْنُ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ.....“

چنانچہ آپ علیہ السلام نے عمل صالح کی یہ تفسیر بیان فرمائی کہ جس شخص کے قدم اللہ کے رستے میں غبار آلود ہوں گے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ (شرح ابن بطل ص ۵۳ ص ۳۶)

ابن المنیر رحمہ اللہ بھی یہی مطابقت فرماتے ہیں:

”المطابقة بين الآية والترجمة في اخر الآية عند قوله ”وَلَا يَطَّوْنُ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ“ فأثابهم الله بخطواتهم وان لم يلقوا قتلاً“ (التواری ص ۱۵۷)

”آیت اور ترجمہ الباب میں مطابقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رستے میں انھنے والے قدموں پر بھی ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اگرچہ وہ قتال نہ کریں“

ابن الملحق رحمہ اللہ بھی اسی مناسبت کی طرف گئے ہیں۔ چنانچہ ابن الملحق نے فرمایا کہ آیت اور ترجمہ الباب میں مطابقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رستے میں انھنے والے قدموں پر ثواب رکھا ہے، اگرچہ وہ قتال نہ کریں۔ پس اس کی تفسیر ہے عمل صالح اور یقیناً اسے آگ نہ چھوئے گی جس کے قدم غبار آلود ہوں گے اللہ کے رستے میں۔ (التوضیح لشرح الجامعہ الصحيح، ج ۱، ص ۳۹۷)

بَابُ الْجَنَّةِ تَحْتَ بَارِقَةِ السَّيْفِ

جنت کا تلواروں کی چمک کے نیچے ہونا

”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلِّ السَّيْفِ“ (صحيح البخاری کتاب الجہاد رقم الحديث ۲۸۱۸)

”عبد اللہ بن اوفی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں جو الفاظ نقل فرمائے ہیں وہ ہیں کہ تلواروں کی شعاعوں کے نیچے جنت ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس جگہ ترجمہ الباب قائم فرمایا ہے۔ باب الجنت السیوف البارقة، چنانچہ بارقة کی اضافت سیوف کی طرف إضافة الصفة إلى الموصوف کے تعلق سے ہے اور یہ السیوف البارقة کے معنی میں ہے۔ (شرح الکرمانی ج ۱۲ ص ۱۱۷)

ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ”بریق“ سے ماخوذ ہے اور بریق کے معنی، بجلی کڑک کے ہیں۔ (شرح ابن بطل ج ۵ ص ۲۱)

علامہ ابن المنیر حدیث اور باب کی مناسبت پر فرماتے ہیں۔

لم يترجم على الحديث بلفظه فإما ان يكون لفظ الترجمة في حديث آخر لم يوافق شرطه فنتبه عليه في الترجمة۔۔۔۔۔ (التواری علی أبواب البخاری ص ۱۵۸)

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ترجمہ الباب حدیث کے الفاظ سے اخذ نہیں کیے، اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ تلوار کی جب چمک اور شعاعیں ہو نگیں اسی طرح اس کے حساب سے اسکا سایہ بھی ہو گا۔ اسی طرح باب اور حدیث میں مطابقت قائم ہو جائے گی۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وقد أوردہ بلفظ ”تحت ظلال السیوف“ وكأنه اشار بالترجمة إلى حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما فأخبره الطبرانی بإسناد صحيح عن عمار بن ياسر انه قال يوم الصفين ”الجنة تحت الالبارقة“۔۔ (فتح الباری ج ۶ ص ۲۱)

”امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ ترجمہ اس روایت سے ماخوذ ہے جس کو طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہما نے جنگ صفین کے دن فرمایا

”الجنة تحت البارقة“

”کہ جنت چمک کے نیچے ہے (تلواروں کی)“

لہذا جو ترجمہ الباب قائم فرمایا ہے وہ حدیث آپ کی شرط پر نہ تھی اور حدیث وہ نقل کی جو آپ کی شرط کے مطابق تھی کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے لہذا جب تلواروں کے سائے ثابت ہو گئے تو اس کی شعاعیں بھی ثابت ہوئیں یہیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہے۔

بَابُ الشَّهَادَةِ سَبْعُ سَوَى الْقَتْلِ

اللہ کی راہ میں مارے جانے کے علاوہ شہادت کی اور بھی سات اقسام ہیں

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشَّهَادَةُ خَمْسَةٌ: الْبَطْنُونَ، وَالْمَبْطُونُونَ، وَالْعَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَذْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ (صحیح البخاری کتاب الجہاد رقم الحدیث ۲۸۴۹)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: شہید پانچ قسم کے ہوتے ہیں، طاعون میں ہلاک ہونے والا، پیٹ کی بیماری میں ہلاک ہونے والا، ذوب کرنے والا، دب کرنے والا اور اللہ کے رستے میں شہادت پانے والا۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں سات شہادت کی اقسام کا ذکر فرمایا ہے اور دلیل کے طور پر پانچ اقسام والی حدیث پیش فرمائی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ الباب جن سات شہادتوں کا ذکر فرمایا ہے وہ بھی حدیث میں مروی ہے مگر وہ حدیث ان کی شرط پر نہ تھی۔ ابن المنیر فرماتے ہیں۔

”ويحتمل عندى أن يكون البخارى أراد التنبيه على أن الشهادة لا تنحصر في القتل، بل لها أسباب أخر وتلك الأسباب أيضاً اختلفت الأحاديث في عددها ففى بعضها خمسة، وهو الذى ضح عند البخارى ووافق شرطه وفى بعضها سبعة، ولم يوافق شرط البخارى“۔ (التتواری ص ۱۵۹)

”میرے نزدیک یہ احتمال ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ صرف قتال میں شہادت کا انحصار نہیں ہے بلکہ اسکے اور بھی اسباب ہیں جو مختلف احادیث میں مختلف شمار کے ساتھ ہیں۔

بعض احادیث میں پانچ کا ذکر ہے جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر ہے (جس کا ذکر امام بخاری نے صحیح میں فرمایا ہے) اور بعض احادیث میں سات کا ذکر ہے (جیسا کہ باب قائم فرمایا ہے) مگر وہ احادیث (جس میں سات کا ذکر ہے) امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر نہیں ہے۔“

لہذا باب اور حدیث میں مناسبت یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اشارہ اس حدیث کی طرف ہے جس میں شہادت کی سات اقسام کا ذکر ہے جسے امام مالک رحمہ اللہ نے ”الموطا“ میں ذکر فرمایا ہے جس کی روایت سیدنا جابر بن عتیک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

”الشهداء سبعة سوى القتل“ (موطا کتاب الجنائز رقم الحديث ۴۶)

”شہداء سات قسموں پر ہیں قتل کے علاوہ“

یہ حدیث چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرائط پر نہ تھی اسی لیے اس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا باب قائم فرما کر اور جو پانچ قسموں پر حدیث ہے اسے نقل کر دیا چونکہ وہ آپ رحمہ اللہ کی شرط پر تھی۔

ابن بطل رحمہ اللہ نے ترجمہ الباب پر اعتراض کرتے ہوئے فرمایا کہ حدیث باب سے یہ ترجمہ سرے سے ہی مستنبط نہیں ہوتا کیونکہ ترجمہ سات کا ہے اور حدیث میں سوى القتل شہداء چار ہیں۔۔۔ (شرح ابن بطل، ج ۵، ص ۴۲)

مذکورہ اعتراض کا جواب ابن المنیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن بطل رحمہ اللہ کا قول ظاہر اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس ترجمہ الباب کے تحت جابر بن عتیک رضی اللہ عنہ کی حدیث کو داخل کرنا چاہتے ہیں، لیکن قضائے ان کو مہلت نہ دی لیکن ابن

بطل کا قول محل نظر ہے۔ (التتواری علی ابواب البخاری، ص ۱۵۸)

یہ ترجمہ مؤطا کی ایک روایت سے ماخوذ ہے جو سیدنا جابر بن عتیک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اس میں شہداء کی سوہ القتل فی سبیل اللہ سات ہی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ (فتح الباری، ج ۶، ص ۲۳)

محمد ذریا کاندھلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وعندی یسکن ان یقال ان لفظ ”سبع“ یطلق ویراد به الکثرة ومعنی الترجمة أن اسباب الشهادة سوا القتل كثيرة“ (الابواب والتراجم لصحیح البخاری، ج ۴، ص ۲۲۲)

میرے نزدیک بات یہ ہے کہ لفظ ”سبع“ کو جب مطلقاً ذکر کیا جائے تو اس سے مراد کثرت ہوتی ہے۔ لہذا ترجمہ الباب کا معنی یہ ہوگا کہ ”قتل فی سبیل اللہ“ کے علاوہ بھی شہادت کے کئی اسباب ہیں (جن کا ذکر کتب احادیث میں مختلف جگہوں پر کیا گیا ہے) اور ”سبع“ کا لفظ اپنے حقیقی معنی پر نہیں رہے گا بلکہ معنی مجازی (کثرت) پر محمول ہوگا۔

فائدہ:

سب سے بڑا شہادت کا رتبہ وہ ہے جو اللہ کے رستے میں مارا جائے ان کے علاوہ بھی احادیث میں کئی شہداء کے مراتب کا ذکر موجود ہے۔

چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان شہداء کی تعداد بیس ذکر فرمائی ہے۔ (فتح الباری ج ۶، ص ۵۲)

امام زر قانی رحمہ اللہ شارح مؤطا امام مالک نے ان کی تعداد ستائیس ذکر فرمائی ہے۔ (شرح الزرقانی ج ۲، ص ۶۰۰)

علامہ عینی رحمہ اللہ نے چالیس کا ذکر فرمایا ہے۔ (عمدة القاری ج ۱۴، ص ۱۲۲)

علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس مسئلہ پر تفصیلی بحث کی ہے اور ان کی تعداد تیس بیان فرمائی ہے۔

(أوجہ نز المصنف ج ۴، ص ۲۹۲، أبواب السعادة فی اسباب الشهادة السيوطی)

محمد ذریا کاندھلوی نے ان کی تعداد ساٹھ ذکر فرمائی ہے۔ (أوجہ نز المصنف ج ۴، ص ۲۹۳)

ہم ان شہداء کا مختصر ذکر کیلئے دیتے ہیں۔

① اللہ کی راہ میں مارا جائے۔

② ذات الجنب کے درد سے مر جائے۔

③ عورت اپنے نفاس کی حالت میں مر جائے۔

④ اپنے مال بچانے کے لیے۔

۵ اپنے دین خون اور اہل کے بچانے کے لیے۔

۶ گھوڑے یا اونٹ سے کچلا گیا۔

۷ زہر لیے جانور سانپ یا بچھو کے ڈسنے سے۔

۸ مسافر کی موت۔

۹ اللہ کی راہ میں پہرہ دینے والا۔

۱۰ جس کو درندہ کھالے۔

۱۱ جو خالص دل سے شہادت طلب کرے اور اپنے بچھونے پر مر جائے۔

۱۲ مبطلون۔ پیٹ کی بیماری میں ہلاک ہونے والا

۱۳ لدیغ۔ ڈسا ہوا

۱۴ غریق۔

۱۵ اپنی سواری سے گر کر مر جائے۔

۱۶ جو پہاڑ کے سر سے گرا دیا جائے۔

۱۷ دریا میں ڈوب جائے۔

۱۸ جل کر مر جائے آگ میں وغیرہ وغیرہ۔

(مزید تفصیل اور تحقیق کے لیے دیکھئے فتح الباری لابن حجر رحمہ اللہ ج ۶ ص ۵۴، شرح الزرقانی ع لی مؤطا امام مطلق ج ۲

ص ۹۹ تا ۱۰۰، عمدۃ القاری للمعینی رحمہ اللہ ج ۱۴ ص ۱۲۴، اوجز السلط ج ۲ ص ۲۹۴)

امام نووی رحمہ اللہ نے ان مراتب پر گفتگو کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ۔

”البراد بشہادۃ ہولاء کلہم غیر البقتول فی سبیل اللہ انہم یكون لهم ثواب الشهداء وأما فی الدنیا فیغسلون ویصل علیہم وقد سبق فی کتب الإیمان بیان هذا وان الشهداء ثلاثۃ اقسام شہید فی الدنیا والاخرۃ وهو البقتول فی الحرب الکفار وشہید فی الآخرۃ دون أحکام الدنیا وہم ہولاء المذکورون ہنا وشہید فی الدنیا دون الآخرۃ وهو من غل فی الغنیۃ او قتل مدبراً“۔ (شرح نووی ج ۲ ص ۱۴۲)

”یعنی مقتول کے علاوہ ان جملہ شہادتوں سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں ان کو شہد اکا ثواب ملے گا مگر دنیا میں وہ شہداء کی طرح نہیں بلکہ عام مسلمانوں کی طرح غسل دیئے جائیں گے اور ان پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، شہداء تین قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہیں جو دنیا اور آخرت میں شہید ہی ہیں جو جہاد میں کافروں کے ہاتھوں مارے گئے، دوسری قسم

کے شہید وہ جو دنیا میں شہید ہوئے مگر آخرت میں شہید نہیں وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مال غنیمت وغیرہ میں خیانت کی، تیسری قسم کے شہید وہ جو دنیا میں شہید ہیں مگر دنیا میں ان پر احکام شہداء جاری نہ ہوں گے، ایسے ہی شہداء یہاں مرکز کور ہیں۔“

① شہید فی الدنیا والاخرۃ سے مراد کون ہیں؟

اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کریں اور وہ شہید ہو جائیں۔

② شہید فی الدنیا سے مراد کون ہیں؟

اس سے مراد وہ شخص ہے جو میدان جہاد میں مارا جائے لیکن اس کی نیت ریاکاری، شہرت اور نام و نمود ہو، یا پھر وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہا ہو یا پھر مال غنیمت میں خیانت کی ہو۔

③ شہید فی الاخرۃ سے کون لوگ مراد ہیں؟

اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دیوار گرنے سے دب کر مر جائیں یا جل کر مر جائیں یا پیٹ کی بیماری کا شکار ہو کر مر جائیں وغیرہ وغیرہ۔

یہ وہ تیسری قسم ہے کہ ان پر دنیا میں شہید کے احکامات لاگو نہیں ہوں گے یعنی انہیں غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا۔ (فتح الباری، ج ۶، ص ۵۲ تا ۵۵، شرح الکرمانی، ج ۵، ص ۴۲، عدۃ القاری، ج ۱۴، ص ۱۲۷)

بَابُ الْجِهَادِ مَا ضَمَّ إِلَيْهِ الْفَاجِرِ

مسلمانوں کا امیر عادل ہو یا فاجر اس کی قیادت میں ہمیشہ جہاد ہوتا رہے گا

”عَنْ عُمَرَ وَذِي الْبَرَاءِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخَيْلُ مَعْقُودَةٌ فِي تَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الْأَجْرُ وَالْهَنْئُ“ (صحیح البخاری کتاب الجہاد رقم الحدیث ۲۸۵۲)

”نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: خیر و برکت قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ بندھی رہے گی یعنی آخرت میں ثواب اور دنیا میں مال غنیمت ملتا رہے گا۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے مسلمانوں کے امیر فاجریاتیک پر استدلال فرمایا اور دلیل کے طور پر جو حدیث پیش فرمائی اس کا تعلق گھوڑوں کے ساتھ ہے بظاہر باب اور حدیث میں مناسبت مشکل ہے۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔

----- ولم یقید ذالک بها اذا کان الا مام عادلاً فدل علی أن لا فرق فی حصول هذا الفضل بین ان یکون الغزو

مع الإمام العادل او الجائر۔ (فتح الباری ج ۶ ص ۷۰)

”اس وقت کے ساتھ اسے قید نہیں کیا جب کہ امام عادل ہو یعنی اس فضیلت کا حصول امام کے عادل ہونے کے ساتھ خاص نہیں ہے، پس دلالت ہے اس حدیث میں کہ نہیں ہے فرق (اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے) چاہے امام عادل ہو یا ظالم۔“

ابن حجر رحمہ اللہ کے اس قول سے حدیث اور ترجمہ الباب میں مناسبت قائم ہو جاتی ہے کہ جب تک گھوڑے ہو نگلیں اس پر جہاد ہوتا رہے گا اور ان گھوڑوں کی پیشانیوں پر برکت ہو گی قیامت تک، یعنی قیامت تک جہاد جاری رہے گا اور یہ عین ممکن ہے کہ قیامت تک کئی ایسے دور ہو نگلیں جو اچھے بھی ہو نگلیں اور بُرے بھی اور ان ادوار میں امام عادل بھی ہو گا اور ظالم بھی۔ علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ (عمدة القاری ج ۱۳ ص ۲۱۲)

علامہ ابن التین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ۔

أنه وقع فی رواية أبي الحسن القاسبي فی لفظ الترجمة ”الجهاد ماض على البر والفاجر“۔ (فتح الباری ج ۶ ص ۷۱)

مقصد ترجمہ الباب کا یہ ہے کہ جہاد ہر شخص پر قیامت تک کے لیے واجب اور ضروری ہے، خواہ نیک ہو یا فاجر۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابوالحسن القاسبی کی روایت میں ترجمہ الباب کے الفاظ یوں وارد ہوئے ہیں۔

”الجهاد ماض على البر والفاجر“

بَابُ إِضْصَارِ الْخَيْلِ لِلْسَّبْقِ

گھوڑ دوڑ کے لیے گھوڑوں کو تیار کرنا

”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُصَمَّرْ، وَكَانَ أَمَدُهَا مِنَ الشَّيْخَةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي ذُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ سَابِقَ بِهَا“ (صحیح البخاری کتاب الجہاد رقم ۲۸۶۹)

”عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان گھوڑوں کی دوڑ کرائی تھی جنہیں تیار نہیں کیا گیا تھا اور دوڑ کی حد شیخہ الوداع سے مسجد بنی ذریق تک رکھی تھی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس میں شرکت کی تھی۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

مذکورہ باب اور حدیث میں مناسبت مشکل ہے۔ کیوں کہ باب میں اہتمام شدہ گھوڑوں کا ذکر مشروط ہے اور حدیث میں غیر اہتمام

گھوڑوں کا ذکر ہے۔ اس کا جواب اور تطبیق یہ ہوگی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ حدیث کا ایک لفظ لا کر دوسرے لفظ کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں اس حدیث میں دوسرا لفظ یہ ہے کہ جن گھوڑوں کا اضمہار ہوا تھا آپ نے ان کی شرط کرائی، حفیاء سے شینہ تک۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ سنت تو یہ ہے کہ مقابلہ میں وہ گھوڑے مقدم کیے جائیں جن کو دہلا گیا ہو، لیکن اگر ان گھوڑوں کا مقابلہ کروایا جائے جن کا اضمہار نہیں کیا گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

”اشارۃ الی أن السنة فی المسابقة أن یتقدم اضمہار الخیل، وان كانت التی لا تضمر لا تمتنع المسابقة علیہا“

(فتح الباری، ۶۳، ص ۸۹)

علامہ عینی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”ای ہذا باب فی بیان اضمہار الخیل لأجل السبق، هل هو شرط امر لا؟“

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری، ۱۳۳، ص ۱۵۹)

یعنی یہ باب مقابلہ کی غرض سے گھوڑے کے اضمہار کے بیان میں ہے (مقابلے میں شریک) گھوڑے کا اضمہار کرنا شرط ہے یا نہیں۔ لہذا اس بات کا جواب حدیث کے باب میں مذکور ہے کہ مقابلے کے گھوڑوں کے لیے اضمہار شرط نہیں اس کے بغیر بھی مقابلہ کروایا جاسکتا ہے۔ (المستوری علی ابواب البخاری، ص ۱۶۰)

فائدہ (اضمار کے معنی و مطلب):

اضمار خواہ باب افعال سے ہو یا تفعیل سے اس کے معنی گھوڑے کو دہلا بنانے اور چھریز اہلانے کے ہیں۔ لہذا اسی لیے کہا جاتا ہے:

”اضمار الفرس وضمره“ (مصباح اللغات، ص ۴۹۹، مادة ’ضمر‘، المعجم الوسیط، ۱۳، ص ۵۴۲، مادة ’ضمر‘)

بَابُ غَزْوِ النِّسَاءِ، وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ

عورتوں کا جنگ کرنا اور مردوں کے ساتھ لڑائی میں شرکت کرنا

”عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمْ يَسْبِرَتَا، أَرَى خَدَمَهُمَا سُوقَهُمَا تَنْفَقِرَانِ الْقِرْبَ، وَقَالَ غَيْرُهُ: تَنْفَقِرَانِ الْقِرْبَ عَلَى مَشْوِيهِمَا، ثُمَّ تَفَرَّغَا فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، ثُمَّ تَرَجَعَا فَنَبَلَا فِيهَا، ثُمَّ تَجِسَّيَا فَنَفَّخَا فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ“

”انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ احد کی لڑائی کے موقع پر مسلمان نبی کریم ﷺ کے پاس سے جدا ہو گئے تھے۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ میں نے عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اور ام سلیم رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ یہ اپنے ازار سٹے ہوئے تھیں اور (تیز چلنے

کی وجہ سے) میں ان کے پاؤں کی پاز میں دیکھ سکتا تھا۔ انتہائی جلدی کے ساتھ پانی کے مشکیزے چھلکاتی ہوئی لیے جارہی تھیں۔“ (صحیح البخاری کتاب الجہاد رقم الحدیث ۲۸۸۰)

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ الباب میں خواتین کا جنگ میں شرکت کرنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور حدیث میں سرے سے ہی قتال کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔
ابن المسیر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں۔

يُؤَبَّ عَلَى غَدَوْنٍ وَقَتَالِهِنَّ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُنَّ قَاتِلْنَ فَإِمَّا أَنْ يَرِيدَ أَنْ يُعَاتِيَهُنَّ لِلْغَزَاةِ غَدَوْنٌ، وَإِمَّا أَنْ يَرِيدَ
إِنَّهُنَّ مَاثِبَتْنَ لِلْمُدَاوَةِ وَيَسْقَى الْجَرْحَى فِي حَالَةِ الْهَذْيَةِ وَالْأَهْقِ يِدْفَعْنَ عَنْ أَنْفُسِهِنَّ، هَذَا هُوَ الْغَالِبُ، فَأُضَافُ
إِلَيْهِنَّ الْقِتَالُ لَذَاكَ - (التواتر ص ۱۶۱)

ابن المسیر رحمہ اللہ نے ترجمہ الباب پر اعتراض کرتے ہوئے فرمایا کہ: امام بخاری رحمہ اللہ نے باب تو قائم کیا ہے ”عورتوں کا قتال کرنا مردوں کے ساتھ“ اور دلیل کے طور پر جو حدیث ذکر فرمائی ہے اس میں سرے سے غزوے یا قتال کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باب اور حدیث میں مناسبت نہیں ہے۔ پھر ابن المسیر فرماتے ہیں کہ ترجمہ الباب میں اور حدیث میں مناسبت یہ ہے۔
عورتیں مجاہدین اور غازیوں کی جوعانت و مدد وغیرہ کرتی ہیں وہی ان کا غزوہ و جہاد تھا۔

میں سمجھتا ہوں کہ متعدد احادیث میں خواتین کے حج کو ان کا جہاد قرار دیا گیا ہے کیوں کہ اس میں ان کے لیے مشقت کا پہلو ہوتا ہے، بعین اسی طرح سے مجاہدین کی مرہم پٹی وغیرہ ان کو پانی پلانا یہ ساری بھاگ دوڑ عورتوں کے لیے جہاد کی مشقت بن جاتی ہے اس مسئلہ کی تائید میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں حدیث ذکر فرماتے ہیں۔

”أَنَّهُا خَرَجَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَادِسَ سِتِّ نِسْوَةٍ، فَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَعَثَ إِلَيْنَا، فَرَأَيْنَا فِيهِ الْغَضَبَ: فَقَالَ مَعَ مَنْ خَرَجْتِ وَمَا ذَنْ مِنْ خَرَجْتِ؟ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْنَا لِنُغْزِلَ الشَّعْرَ وَنَعِينَ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَعَنَا دَوَاءٌ لِلْجُرْحِ، وَنَنَاوِلُ السَّهَامِ وَنُسْقِي السُّوقِ“ (سنن ابی داؤد کتاب الجہاد رقم الحدیث ۲۷۲۹، مسند احمد ج ۵ ص ۲۷۱، والنسائی فی الکبریٰ رقم ۸۸۷۹، واسنادہ ضعیف)

”ام زیادہ شجیعہ عورت تھیں، روایت ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہوئی تھیں اور وہ چھ میں سے چھ عورت تھیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو خبر ہوئی تو آپ ﷺ نے ہمیں بلوا بھیجا۔ ہم حاضر خدمت ہوئیں تو ہم نے آپ ﷺ کو غصے میں دیکھا۔ فرمایا تم کس کے ساتھ اور کس کی اجازت سے آئی ہو؟ پس ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ ہم اس لیے آئیں ہیں کہ سوت کاٹیں گی اور اس سے جہاد میں مدد کرتی ہیں، ہمارے پاس زخموں کے لیے دوا

وغیرہ بھی ہے، ہم تیرا کھنے کر کے دیتی ہیں اور ستوپلاتی ہیں۔“

مذکورہ بالا حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ عورتوں کا جہاد یہی ہے کہ وہ عورتیں جو جہاد میں شامل ہوں وہ صرف مرہم پٹی یا مجاہدین کے اسلحہ کی درنگی میں ہاتھ بٹائیں۔

کیوں کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ غازی کو کچھ دینے والے کو اس کے مثل اجر و ثواب ملے گا۔ (عبد القاری ج ۱ ص ۲۲۶) یعنی خواتین کافروں سے قتال نہیں کرتی تھیں وہ صرف غزوہ میں شامل ہو کر مجاہدین کے ساتھ تعاون کیا کرتی تھیں اس بات کی طرف ایک اور حدیث بھی اشارہ کرتی ہے۔

بخاری نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو لکھا اور پوچھا کہ کیا عورتیں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جہاد میں جایا کرتی تھیں؟ اور کیا آپ ﷺ انہیں غنیمت سے کچھ حصے دیا کرتے تھے؟۔۔۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ عورتیں رسول اللہ ﷺ کے وقت میں جنگ میں شریک ہوا کرتی تھیں اور یہ کہ انہیں غنیمت سے کچھ حصہ دیا جائے۔۔۔ یہ نہیں ہوتا تھا تاہم انہیں عطیہ اور انعام ضرور دیا جاتا۔

مذکورہ حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ عورتیں جہاد میں شریک ہوتیں مگر لڑتی نہ تھیں انہیں اسباب کے بناء انہیں مال غنیمت میں حصہ دار نہیں بنایا گیا اور انہیں صرف عطیہ یا انعامات دے دیا گیا۔

صحیح مسلم کتاب الجہاد میں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ غزوات میں عورتوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے جو زخمیوں کی دیکھ بھال اور مرہم پٹی وغیرہ کرتی تھیں۔ (صحیح مسلم کتاب الجہاد والبر رقم ۴۶۷۲)

دوسری مناسبت باب اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ صحابیات زخمی مجاہدین کا دافع کافرینہ بھی سرانجام دیا کرتی تھیں اور اپنا بچاؤ بھی کرتی تھیں اسی وجہ سے ان کی طرف قتال کی نسبت کی گئی ہے۔

اس مسئلے کی تائید صحیح مسلم کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ!

”ان امر سلیم اتخذت یوم حنین خنجرًا، فکان معها فرأھا أبو طلحة فقال یا رسول اللہ ﷺ، ہذا امر سلیم معها خنجر، فقال لھا رسول اللہ ﷺ ما هذا الخنجر؟ قالت اتخذتہ ان دنا منی أحد من الشاکین بقرت بہ بطنہ“ (صحیح مسلم کتاب الجہاد باب غزوة النساء مع الرجل ۴۶۸)

”ام سلیم رضی اللہ عنہا حنین کے روز ایک خنجر لی ہوئی تھیں، جو انکے پاس ہی تھا سیدنا ابو طلحہ (جو ان کے خاوند ہیں) انہیں دیکھا تو رسول اللہ سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ ﷺ یہ ام سلیم ہیں، جن کے پاس خنجر ہے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے ام سلیم رضی اللہ عنہا سے فرمایا یہ خنجر تم نے کیوں لیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مشرک میرے قریب آیا تو خنجر کے ذریعہ میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔“

امام قسطلانی رحمہ اللہ نے اپنی شرح میں ذکر فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ یرموک میں خواتین نے بھی لڑائی کی تھی حتیٰ کہ دشمنوں کو بھگا دیا۔ (ارشاد الساری ج ۵ ص ۸۴)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”ويحتمل ان يكون غرض البخاري بالترجمة أن يبين أنهن لا يقاتلن وان خرجن في الغزو فالتقدير بقوله ’وقتلهن مع الرجال‘ أي هل هوسائغ أو اذا خرجن مع الرجال في الغزو۔۔۔“ (فتح الباری، ج ۲، ص ۹۸)

اس بات کا احتمال ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی غرض ترجمہ الباب سے یہ بیان کرنی ہے کہ خواتین اگرچہ غزوے کے لیے نکلیں لیکن وہ قتال نہیں کریں گی۔ چنانچہ تقدیری عبارت اس طرح ہوگی ’وقتلهن مع الرجال، ای ہو۔۔۔‘ یعنی عورتوں کا مردوں کے ساتھ قتال کرنا یہ شائع ہے یا اگر عورتیں مردوں کے ساتھ غزوے کے لیے نکلیں تو زخیبوں کی مرہم پٹی یا اس طرح کسی خدمت پر ہی اقتدار کریں گی۔

ابن الملقن رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں کہ عورتوں پر غزوہ نہیں ہے، اور اس میں شک نہیں کہ خواتین کا غزوہ کرنے والوں کے لیے پانی پلانا مرہم پٹی وغیرہ کرنا ان کی مدد کرنا ہے۔

ایک اشکال؟:

مذکورہ بالا حدیث پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے لئے غیر محرم تھیں تو پھر امی عائشہ کی پنڈلیوں کی طرف دیکھنا ان کے لیے کس طرح جائز ہوا؟

جواب:-

اس اعتراض کا جواب اہل علم نے دو طریقوں سے دیا ہے۔

- ① یہ دیکھنا ان کا حجاب سے قبل کا ہے۔
- ② انس رضی اللہ عنہ کا دیکھنا جان بوجھ کر نہ تھا بلکہ ان کی نظر غلطی سے پڑھ گئی تھی۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وهذه كانت قبل الحجاب ويحتمل أنها كانت من غير قصد النظر۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۹۸)

”یہ واقعہ حجاب سے قبل کا ہے اور (دوسرا) احتمال یہ ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کا دیکھنا بغیر قصد کے تھا (یعنی ان کا ارادہ نہ تھا اچانک

نظر پڑھ گئی تھی)۔“

امام نووی شارح صحیح مسلم فرماتے ہیں:

”لأن يوم أحد كان قبل أمر النساء بالحجاب، أولاً لأنه لم يقصد النظر إلى بعض الساق، فهو محمول على أن تلك النظرة وقعت فجأةً بغير قصد إليها“ (عمدة القاری ج ۱۴ ص ۲۴۶)

① یعنی احد کے دن کا واقعہ حجاب کے قبل کا ہے۔

② یا پھر انس رضی اللہ عنہ نے قصد اواراد حقان کی پنڈلیوں کی طرف نہیں دیکھا تھا بلکہ یہ اس چیز پر محمول ہے کہ ان کی نگاہ اچانک غیر ارادی طور پر پڑھ گئی تھی۔

امام خطابی رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ یا تو قبل الحجاب ہے یا پھر بغیر ارادے کے ان کی نظر پڑھ گئی تھی۔

(الکواکب الدراری ج ۱۲ ص ۱۱۸)

ابو یحییٰ زکریا الشافعی رحمہ اللہ بھی اس طرف گئے ہیں کہ یہ واقعہ حجاب سے قبل کا ہے یا انس رضی اللہ عنہ کی نگاہ ان کی پنڈلیوں کی طرف غیر ارادہ پڑھ گئی تھی۔ (منحة الباری ج ۶ ص ۲۴)

اس مختصر سی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ یہ واقعہ یا تو قبل الحجاب ہو گا یا پھر انس رضی اللہ عنہ کا دیکھنا بغیر قصد کے تھا۔

بَابُ مَنْ طَلَبَ الْوَلَدَ لِلْجِهَادِ

جو جہاد کرنے کے لیے اللہ سے اولاد مانگے اس کی فضیلت

”عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: لَا طَوْفَاقَ لِلْبَيْتَةِ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ، أَوْ تِسْعِينَ كَلْبَةً، يَأْتِي بِقَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: إِنَّ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً، جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، لَوْ قَالَ: إِنَّ شَاءَ اللَّهُ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَمَا سَأَلْنَا أَجْمَعُونَ“

(صحيح البخاری۔ کتاب الجہاد۔ رقم الحدیث: ۲۸۱۹)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد مبارک فرمایا کہ سلیمان بن داؤد علیہما السلام نے فرمایا آج رات اپنی سویا ناوے بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی ایک ایک شہسوار جنے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ان کے ساتھی نے کہا ان شاء اللہ بھی کہہ دیجیے۔ لیکن انہوں نے ان شاء اللہ نہیں کہا (بھول گئے) چنانچہ صرف ایک ہی بیوی حاملہ ہوئی اور ان کے ہاں بھی آدھا بچہ پیدا ہوا۔ اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے اگر سلیمان اس وقت ان شاء اللہ کہہ لیتے تو (تمام بیویاں حاملہ ہوتیں اور) سب کے ہاں ایسے شہسوار بچے ہوتے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔“

حدیث اور باب میں مناسبت:

بظاہر باب اور حدیث میں کسی قسم کا کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا کیونکہ باب میں اولاد کی دعا کرنا جہاد کے لیے وارد ہوا ہے اور سلیمان علیہ السلام کی آرزو بھی یہی تھی کہ اولاد پیدا ہوگی تو ان کو جہاد فی سبیل اللہ پر لگا دوں گا۔

فائدہ:

مذکورہ بالا حدیث کے فائدہ میں کئی اہم نکات کی تشریح اور اعتراضات کے جوابات درکار ہیں۔ مندرجہ بالا حدیث پر غلام برق جیلانی اور مولانا مودودی مرحوم نے کچھ اعتراض کیے ہیں۔

غلام برق جیلانی کا اعتراض^(۱):

حضرت سلیمان علیہ السلام عہد تاریخ کے انسان ہیں عام انسانوں جیسا قد، اتنی ہی عمر اور طاقت۔ ہم یہ کیسے یقین کریں کہ وہ پوری ایک سو بیویوں کے ساتھ جماعت کی طاقت رکھتے تھے۔ پھر یہ بھی تو سوچیے کہ اگر ایک بیوی کے ساتھ جماعت کے لیے کم از کم پندرہ منٹ درکار ہوں تو تمام کے پاس جانے کے لیے پچیس گھنٹے چاہئیں۔ (دو اسلام، ص ۳۳۸ تا ۳۳۹)

مولانا مودودی صاحب کا اعتراض:

تیسرا اگر وہ کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک روز قسم کھائی کہ آج رات میں اپنی ستر بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے ایک مجاہد فی سبیل اللہ پیدا ہوگا، مگر یہ بات کہتے ہوئے انہوں نے ان شاء اللہ نہ کہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور ان سے بھی ایک ادھورا بچہ پیدا ہوا جسے دائی نے لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر ڈال دیا۔ اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی ہے اور اسے بخاری و مسلم نے اور دوسرے محدثین نے متعدد طریقوں سے نقل کیا ہے۔ خود بخاری میں مختلف مقامات پر یہ روایت جن طریقوں سے نقل کی گئی ان میں سے کسی میں بیویوں کی تعداد (۶۰) بیان کی گئی ہے کسی میں (۷۰) کسی میں (۹۰) کسی میں (۹۹) اور کسی میں (۱۰۰)۔ جہاں تک اسناد کا تعلق ہے ان میں اکثر روایات کی سند قوی ہے اور باعتبار روایت اس کی صحت میں کلام نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن حدیث کا مضمون صریح عقل کے خلاف ہے اور پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ بات نبی کریم ﷺ نے اس طرح ہر گز نہ فرمائی ہوگی جس طرح وہ نقل ہوئی ہے۔ بلکہ آپ نے غالباً یہود کی یادہ گوئیوں کا ذکر کرتے ہوئے کسی موقع پر اسے بطور مثال بیان فرمایا ہوگا اور سامع کو یہ غلط فہمی لاحق ہو گئی کہ اس بات کو حضور ﷺ خود بطور واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ ایسی روایات کو محض صحت سند کے زور پر لوگوں کے حلق سے اتروانے کی کوشش کرنا دین کو مضحکہ بنانا

① محترم قارئین! غلام برق جیلانی بعد میں حدیث کے حجت ہونے کے قائل ہو چکے تھے۔ الحمد للہ

ہے۔ ہر شخص خود حساب لگا کر دیکھ سکتا ہے کہ جاڑے کی طویل ترین رات بھی عشاء اور فجر کے درمیان دس گیارہ گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ اگر بیویوں کی کم سے کم تعداد (۶۰) ہی مان لی جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس رات بغیر دم لیے فی گھنٹہ ۶ بیوی کے حساب سے مسلسل دس گھنٹے یا گیارہ گھنٹے مباشرت کرتے چلے گئے۔ کیا یہ عملاً ممکن ہے؟ اور کیا یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ حضور ﷺ نے یہ بات واقع کے طور پر بیان کی ہوگی۔ (تفہیم القرآن، ۴۳، ص ۳۲۷)

محترم قارئین! غلام برق جیلانی اور مولانا مودودی صاحب کے اقتباسات پر غور کیجیے۔ دونوں کے اعتراضات کی اصل وجہ ان کی عقلوں میں حدیث کا نہ آنا ہے۔ اسی وجہ سے غیر معقول اعتراضات کر کے حدیث کو فلسفہ یا من گھڑت ثابت کرنے کی ناکام سعی میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ مذکورہ حدیث ٹکسالی سند سے ثابت ہے، جس طرح سے غیر اصولی گفتگو کر کے ان حضرات نے تنقید کا دروازہ کھول دیا ہے آپ ان کے اقتباسات پڑھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب ہم ان شاء اللہ ان کے اعتراضات کے بتدریج جواب دیں گے۔

اعتراض نمبر ۱:

سليمان عليه السلام کی ازواج کی تعداد کا کوئی عدد معین نہیں۔ یہ غلطی راویوں سے ہوئی کسی نے ۶۰ کسی نے ۹۰ کسی نے ۹۹ کا ذکر کیا۔

جواب:

پہلا اصولی قاعدہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر ہم انبیاء علیہم السلام کے لیے اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑائیں گے تو تمام نبیوں کو مختلف معجزات دیے گئے ہیں اور وہ سارے معجزات عقل سے بعید ہیں۔ اگر یہی قانون بنالیا جائے تو عقل پرستوں کی طرح معجزات کا انکار بھی کرنا پڑے گا۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا گیا یہ بھی بعید از عقل ہے، جانوروں کی بولیاں انہیں سکھائی گئیں یہ بھی عادت سے ہٹ کر ہے۔ اب غور کیجیے کیا اس کا انکار کر دیا جائے؟ صرف اس لیے کہ یہ بھی عقل کے خلاف ہے۔۔۔۔۔ سوچیے!

دوسرا جواب:

نیلیمان علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد کے تعین کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”فمحصل الروايات: ستون، وسبعون، وتسعون، وتسع وتسعون، ومائة، والجمع بينها ان الستين كن

حرائر، وما زاد عليهن كن سراري أو بالعكس وأما السبعون فلهي الغلة -“ (فتح الباري، ج ٤، ص ١٢٤)

”ان تمام روایات کا حاصل یہ ہے ساٹھ، ستر، نوے، ننانوے اور سو۔ ان تمام عدد میں تطبیق یہ ہے کہ ساٹھ بیویاں آزاد

تھیں، اور باقی کنیزیں تھیں سلیمان علیہ السلام کی یا پھر جو ستر کی گنتی ہے دو ہالہ کے لیے استعمال کی گئی ہے۔“

امام نووی رحمہ اللہ سلیمان علیہ السلام کی ازواج کی تعداد کے بارے میں فرماتے ہیں:

”ومن واقفہ فی الجواب عن اختلاف العدد: ان مفهوم العدد ليس بحجة عند الجمهور، فذكر القليل لا ينفي ذكر الكثير“

”یعنی جو مفہوم عدد کے بارے میں (اختلاف ہے) وہ جمہور کے نزدیک حجت نہیں ہے پس جو قلیل (عدد) کا ذکر ہے وہ ذکر کثیر کے منافی نہیں یعنی قلیل مقدار کثیر مقدار میں شامل ہے۔“

جیسا کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام سے تیس راتوں کے وعدہ کا ذکر ہے اور دوسری جگہ چالیس راتوں کا۔ لہذا تیس، چالیس میں داخل ہے بعین اسی طرح سوا زواج کے تعین اور گنتی میں ۶۰، ۷۰، ۸۰ اور ۹۹ داخل ہیں۔

محقق العصر الشیخ محمد علی الالبانی فرماتی ہیں:

”والذی ثبت عندنا فی الصحيح ما جاوز السائة“ (ذخيرة العقیل، ۲۱۳، ص ۵۸)

”ہمارے نزدیک جو بات صحیح طور پر ثابت ہے (وہ یہ ہے کہ) (سلیمان علیہ السلام) کی بیویوں کی تعداد سو سے زیادہ نہیں ہے۔“

راج معلوم یہ ہوتا ہے کہ روایات کے درمیان یہ اعداد کا جو اختلاف واقع ہوا ہے وہ رواۃ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیونکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو تطبیق دینے کا تکلف کیا ہے وہ واقعتاً تکلف سے خالی نہیں۔ کیونکہ روایات میں جمع و تطبیق کی صورت اسی وقت اختیار کی جائے گی کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ ان تمام اعداد کو نبی کریم ﷺ نے مختلف مواقع میں بیان فرمایا ہو، مگر جب ان احادیث کی طرف گہری نگاہ ڈالی جائے تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ لہذا یہ راویوں کا تصرف محسوس ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں مبالغہ کا ذکر موجود ہے اسی وجہ سے کسی نے ستون کا لفظ ذکر کیا تو کسی نے سبعون یا کسی مائے کا وغیرہ وغیرہ۔

لہذا یہ اختلاف موجود ہے لیکن یہ قاعدہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس اختلاف کی وجہ سے حدیث کے اصل قصے پر کوئی اثر نہیں پڑا اور نہ ہی حدیث کی صحت کے لیے یہ اختلاف مضر ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں مختلف مقامات پر اس مسئلہ قاعدہ کو ذکر فرمایا کہ حدیث کے کسی حصے میں راوی کا وہم اصل حدیث کے ضعف کو مستلزم نہیں ہوا کرتا۔ (فتح الباری، ج ۹، ص ۲۸۶)

دوسرا اعتراض:

برق جبیلانی اور مودودی صاحب ان دونوں بزرگوں نے مجامعت کا جو تخمینہ لگایا ہے وہ سراسر زیادتی اور علوم حدیث سے ناواقفیت کی کھلی دلیل فراہم کرتا ہے۔ برق جبیلانی صاحب کے مطابق ایک بیوی کے پاس اگر ۱۵ منٹ درکار ہیں تو تمام بیویوں کے پاس جانے کے لیے پچیس گھنٹے چاہئیں۔

مرحوم مودودی صاحب کے مطابق رات بغیر دم لیے فی گھنٹہ ۶ بیوی کے حساب سے مسلسل دس گھنٹے یا گیارہ گھنٹے مباشرت

میں لے گئے۔

یہ وہ اعتراض ہے جو دونوں بزرگوں کے ذہنوں کی سطح کو اجاگر کر رہا ہے۔ مسعود احمد بی ایس سی برق جیلانی صاحب کا جواب دیتے ہوئے رقمطراز ہیں:

دوسرا اعتراض برق صاحب کا یہ ہے کہ ۱۴ گھنٹے کی رات میں یہ کیسے ممکن ہے۔ برق صاحب نے اس کام پر کم از کم پندرہ منٹ لگائے ہیں۔ حالانکہ وہ اس سے کم بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر اوسطاً تین منٹ کا حساب رکھا جائے تو کل وقت ۳۰۰=۳×۱۰۰ منٹ=۵ گھنٹے یعنی ۱۴ گھنٹوں میں سے صرف ۵ گھنٹے صرف ہوں گے۔ ۹ گھنٹے پھر بھی فاضل بچ جائیں گے عرض یہ ہے کہ حساب کے لحاظ سے بھی حدیث پر کوئی اعتراض نہیں۔ (تفہیم اسلام ص ۶۷)

تیسرا اعتراض اور اس کا جواب:

اس حقیقت کو مد نظر رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ صرف عقل کا بعض امور کے وقوع کو مستبعد سمجھنا صحیح احادیث کے رد کے لیے کافی نہیں۔ کیونکہ معجزات کا تعلق خرق عادت سے ہوا کرتا ہے جس کا احاطہ کرنا عقل کا کام نہیں۔ مگر جب یہی عقل وحی الہی کے تابع بن جاتی ہے تو اس کو سمجھنا انتہائی آسان ہوتا ہے۔ صرف عقل کی ناسمجھی کی وجہ سے احادیث صحیحہ کا رد کرنا یہ کوئی اصول نہیں۔ چنانچہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اس قاعدہ پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ان من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفاً للعقل بحيث لا يقبل التأويل، ويلتحق به ما يدفعه الحس والملاحظة أو يكون منافياً لدلالة الكتاب القطعية أو للسنة المتواترة أو الاجماع القطعي، أما المعارضة مع إمكان الجمع فلا“ (تدريب الراوي، ج ۱، ص ۲۶۷)

”یعنی وضع حدیث کے اولہ میں سے یہ بھی ہے کہ وہ عقل کے مخالف ہو۔ اس حیثیت سے کہ تاویل بالکل قبول نہ کرے اس کے ساتھ وہ شامل ہے جس کو حس یا مشاہدہ رد کرے یا یہ کہ وہ کتاب اللہ کی قطعی دلالت یا سنت متواترہ یا اجماع قطعی کے منافی ہو یا وہ تعارض جس میں جمع بین الروایات کا امکان ہو تو وہ وضع حدیث کے اولہ میں سے نہیں ہے۔“

علامہ سخاوی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”جسے ضرورت اور استدلالاً عقل کے مخالف ہو اور کسی طور پر تاویل قبول نہ کرتا ہو، جیسے جمع بین الضدین اور نفی الصانع اور قدم اجسام اور ان کے مشابہ کسی چیز کی خبر دی گئی ہو۔ کیونکہ یہ بات درست ہی نہیں کہ حکم شرعی کسی ایسی چیز میں آئے جو عقل کے متقاضی کے منافی ہو۔“ (فتح المغیث شرح الفیہ الحدیث، ج ۱، ص ۲۹۴)

یاد رکھیں جدید تحقیقات اور عقل کے مزعومات سے فوراً مرعوب ہونا شکست خوردہ ایمان و ذہنیت کی دلیل ہے۔ جدید تحقیقات

اور انسانی عقل کا دائرہ پھر پھر آخر شریعت کے تابع ہی ہوتا ہے۔ لہذا عقل مند وہی ہے جو قرآن و سنت کی بات پر بغیر چوں چرا کے لبیک کہہ دے۔

سیدنا سلیمان علیہ السلام کی مندرجہ بالا حدیث بالکل ٹھیک ہے اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہ سلیمان علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے۔ بعین ایسے ہی پیارے نبی سیدنا محمد ﷺ کے بارے میں بھی احادیث منقول ہیں کہ آپ ﷺ کو تیس آدمیوں کی طاقت دی گئی تھیں۔ (التوضیح، ج ۱۸، ص ۷۷۳)

امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو چالیس آدمیوں کی طاقت دی گئی ہے اور وہ آدمی بھی جنت کے رہنے والے ہیں۔ (غایۃ السؤل، ص ۲۰۷)

نبی کریم ﷺ کے خصائص میں یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ صبح کی نماز پڑھتے اور اپنی تمام بیویوں کے پاس جاتے ایک ہی غسل سے پھر آپ ﷺ اس بیوی کے پاس رات گزارتے جس کی باری ہوتی۔ (التوضیح، ج ۱۸، ص ۴۲۱)

بَابُ هَلْ يُرْشِدُ الْمُسْلِمُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَوْ يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ

کیا مسلمان اہل کتاب کو دین کی بات بتائے یا انکو قرآن سکھائے

”أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ وَقَالَ: «فَإِنْ تَوَلَّيْتُ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرْيَسِيِّينَ» (صحیح البخاری کتاب الجہاد رقم الحدیث ۲۹۳۶)

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ نے (روم کے بادشاہ) قیصر کو (خط) لکھا جس میں آپ ﷺ نے یہ بھی لکھا تھا ”اگر تم نے (اسلام کی دعوت سے) منہ موڑا تو (اپنے گناہ کے ساتھ) ان کاشتکاروں کا گناہ بھی تم پر پڑے گا۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں اہل کتاب کو دین سکھانا اور قرآن کی تعلیم دینے پر جواز پیش فرمایا ہے مگر دلیل کے طور پر ترجمہ الباب سے حدیث کا تعلق نظر نہیں آتا کیونکہ حدیث میں کسی آیت کا سکھانا کوئی جواز نظر نہیں آتا ترجمہ الباب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان یہ نظر آتا ہے کہ اہل کتاب کو دین اور قرآن سکھایا جاسکتا ہے مگر حدیث میں ایسی کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔

دراصل امام بخاری رحمہ اللہ نے اس جگہ پر اس حدیث کو مختصر ذکر فرمایا ہے اور مکمل حدیث ”باب دعا النبی ﷺ الی الاسلام والنبوة“ میں ذکر فرمائی ہے جس میں واضح طور پر وضاحت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب قیصر کی طرف خط بھیجا تو اس میں قرآن

مجید کی آیت درج کروائی تھی :

﴿قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا۟ اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ﴾ (ل عمران: ۶۴)

لہذا یہیں سے باب اور حدیث میں مناسبت ظاہر ہوتی ہے مذکورہ بالا ترجمہ الباب کے دو اجزاء ہیں پہلے جز کی مناسبت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور فرمایا ”فان تولیت“ کیونکہ یہ جملہ اور اسکا انداز بیان بتا دیا ہے کہ آپ ﷺ انہیں رشد کی طرف دعوت دے رہے ہیں دوسرا جز یہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”فان علیک اثم الاریستین“ یہ ذکر اور وعید ہے۔ ان دونوں کی مناسبت بھی ترجمہ الباب سے واضح ہے۔

لہذا ترجمہ الباب میں اس طرف اشارہ ہوا کہ مسلمانوں کو خصوصاً مسلمان حکمرانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ کافروں اور اہل کتاب پر دین اسلام کی دعوت پیش کریں۔

ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اہل کتاب کی رہنمائی اور انہیں دین اسلام کی دعوت دینا مسلمان حاکموں پر واجب ہے اور یہ انکی ذمہ داریوں میں شامل

ہے۔“ (شرح ابن بطال ۵۳، ص ۱۱۶)

فائدہ نمبر ۱:

کافر جس کو قرآن کی تعلیم دینے کا حکم ہے۔

اس مسئلے میں ائمہ کا اختلاف رہا ہے کہ آیا کافروں کو قرآن کی تعلیم دی جاسکتی ہے کہ نہیں بعض اہل علم کا رجحان اس طرف ہے کہ کافروں کو دعوت نہیں دی جاسکتی اور بعض کا رجحان اس طرف ہے کہ اگر انکا اسلام قبول کرنا ممکن ہو اور امید ہو تو جائز ہے۔

① امام مالک رحمہ اللہ کا رجحان اور انکے دلائل:

امام مالک رحمہ اللہ مطلقاً ناجائز قرار دیتے ہیں۔ (دیکھئے اکمل الکمل المعلم علی شرح صحیح مسلم ۵/۲۱۶)

امام مالک رحمہ اللہ قرآن مجید کی اس آیت سے اپنے موقف کو ثابت کرتے ہیں ”إِنَّمَا الشَّامِكُونُ نَجَسٌ“ (التوبة ۹/۲۸) یعنی مشرکین ناپاک ہیں۔

امام مالک رحمہ اللہ کا استدلال اس حدیث سے بھی ہے چنانچہ حدیث میں موجود ہے:

”نہی رسول اللہ ﷺ ان یسافر بالقرآن إلی ارض العدو“ (صحیح مسلم کتاب المارۃ رقم ۴۸۴)

”رسول اللہ ﷺ نے دشمنوں کے ملک کی طرف قرآن مجید ساتھ لیکر سفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔“

اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہئے کہ بعض مالکیہ نے بطور وعظ و نصیحت کے ایک یاد و آیات کے جواز کے قائل بھی ہیں۔

(اکملی اکملی المعلم ۵/۲۱۶)

احناف کے دلائل:

احناف کا رجحان اس طرف ہے کہ کافر چاہے حربی ہو یا ذمی اسے قرآن وغیرہ سکھانے میں کوئی حرج نہیں احناف نے اپنے موقف کیلئے یہ آیت پیش فرمائی ہیں:

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَاجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا آمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (التوبة: ۹/۶)

”اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دیں تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے۔“

احناف کی دلیل حدیث سے:

”مر النبی ﷺ علی عبد اللہ ابن ابی قہیل ان یسلم فی المجلس اخلاط من المسلمین والمشرکین والیہود فقراء علیہم القرآن“ (عمدة القاری ج ۱۴ ص ۳۰۶)

”نبی کریم ﷺ عبد اللہ بن ابی کے پاس سے گزرے ان کے اسلام لانے سے قبل اور اس مجلس میں مسلمان، مشرکین اور یہودی موجود تھے پس نبی کریم ﷺ نے سب کو قرآن سنایا۔“

امام شافعی رحمہ اللہ کا رجحان:

امام شافعی رحمہ اللہ سے دونوں طرح کے اقوال ثابت ہیں:

(اکملی اکملی المعلم و شرح علی صحیح مسلم ۵۷ ص ۱۱۷، فتح الباری ج ۶ ص ۱۳۲)

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا رجحان:

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسلام قبول کرنے کی شرط پر جائز قرار دیتے ہیں چنانچہ ان کے نزدیک اگر اسلام قبول کرنے کی امید نہ ہو تو کفار کو قرآن کی تعلیم دینا جائز نہیں۔ (”السخنی“ لابن قدامة ج ۹ ص ۲۸۹)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا رجحان:

”والذی ینظر أن الراجح التفصیل بین من یرجى منه الرغبة فی الدین والدخول فیہ۔۔۔“

(فتح الباری ج ۶ ص ۱۳۲)

”میرے نزدیک جو بات ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں یہ امید ہو کہ وہ اسلام میں داخل

ہو جائے گا اور اسکی رغبت ہو اسلام کی طرف یا کم سے کم اس سے نقصان کا خطرہ نہ ہو تو اسے قرآن سمجھانے میں کوئی حرج نہیں۔“

مذکورہ بالا آئمہ کے دلائل کو دیکھا جائے اور ان پر غور کیا جائے تو یہی (Conditions) سامنے آتی ہیں جس کا ذکر حافظ صاحب نے فرمایا۔

ہر قل اور قیصر کی طرف جو نبی ﷺ نے خطوط بھیجے اس میں یہ امید تھی کہ کوئی نہ کوئی ایمان لے آئے گا اور کئی مواقع پر اس قسم کی نصرت الہی ظاہر ہوئی، نبی کریم ﷺ نے دشمن کے شہر یا ملک میں قرآن لے جانے سے منع فرمایا اسی وجہ سے کہ وہاں بے ادبی اور گستاخی جیسے رویہ کا خطرہ موجود ہو لہذا امام بخاری رحمہ اللہ کا میلان اور رجحان اس طرف ہے کہ کافروں کی راہنمائی کی جاسکتی ہے اور انہیں قرآن کی تعلیم بھی دی جاسکتی ہے۔

فائدہ نمبر ۲:

مذکورہ بالا حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں ”ان رسول اللہ کتب۔۔۔“ کہ نبی کریم ﷺ نے لکھا۔ یاد رہے نبی ﷺ ان پڑھ تھے آپ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”ان النبی ﷺ کتب لى قیصر وحديثه کتب لى النجاشی وحديثه، کتب لى کسری، وحديث عبد الله بن عکیم کتب الینا رسول الله ﷺ وغير هذه الاحادیث کتھا محمولة علی امر الکاتب“ (تلخیص الحبیر ج ۲ ص ۱۴۸)

”یعنی نبی کریم ﷺ نے لکھا قیصر کی طرف، کسری کی طرف اور عبد اللہ بن عکیم نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے لکھا ہماری طرف اسکے علاوہ اور بھی جتنی احادیث میں نبی کریم ﷺ کے موجود ہے وہ سب احادیث اس امر پر محمول ہیں کہ لکھانی کریم ﷺ نے (خود نہیں لکھا بلکہ) کاتبوں سے لکھوایا۔“

(تلخیص الحبیر لا بن حجر عسقلانی ج ۲ ص ۱۴۸ سیر اعلام النبلاء للمنہی ج ۹ ص ۲۴۷ یا پھر راقی کی کتاب تفہیم حدیث ج ۱ ص ۷۳ تا ص ۸۰)

بَابُ الْخُرُوجِ آخِرِ الشَّهْرِ

مہینہ کے آخری ایام میں سفر کرنا

”عَنْ عَمْرِوَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِنَحْمِسَ لِيَالِ بَقِيَّةٍ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَلَا تُرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَبَّيْنَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدًى، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَقَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَنْ يَحِلَّ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدَخَلَ عَلَيْنَا

يَوْمَ النَّحْيِ يَلْحَمِ بَعْرًا، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: نَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ“

(صحیح البخاری کتاب الجہاد رقم الحدیث ۲۹۵۲)

”عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ مدینہ سے (جہۃ الوداع کیلئے) رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہم اس وقت نکلے جب ذی قعدہ کے پانچ دن باقی تھے ہفتے کے دن ہمارا مقصد حج کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ جب ہم مکے سے قریب ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو جب وہ بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی سے فارغ ہو جائے تو احرام کھول دے۔ (پھر حج کیلئے بعد میں احرام باندھے) امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ دسویں ذی الحجہ کو ہمارے گائے کا گوشت آیا میں نے پوچھا کہ یہ گوشت کیسا ہے؟ تو بتایا گیا کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی بیویوں کی طرف سے جو گائے قربانی کی ہے یہ اسکا گوشت ہے۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں مہینے کے آخری میں سفر کرنے کے متعلق باب قائم فرمایا اور جو حدیث پیش فرمائی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں۔

”خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِخَمْسِ لَيَالٍ بِقَيْنٍ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ“

”ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ اس وقت نکلے جب ذی القعدہ کے پانچ روز باقی تھے۔“

یہی سے ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت واضح ہو رہی ہے کیونکہ ذی القعدہ کے آخری پانچ روز میں نبی کریم ﷺ نے سفر کا قصد فرمایا۔ دراصل امام بخاری رحمہ اللہ ان لوگوں کی تردید فرما رہے ہیں جو کہ مہینے کے آخر میں سفر کرنے کو نحوست خیال کرتے ہیں اس قسم کے مذموم قائدے زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے ہوا کرتے تھے امام بخاری رحمہ اللہ ان کا رد فرما رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”أَيُّ رَدِّ أَعْلَى مِنْ كَرَاهِ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ الطَّيْرَةِ، وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ بَطَالٍ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ أَوَائِلَ الشُّهُورِ

لِأَعْمَالٍ، وَيَكْهِنُونَ التَّصَرُّفَ فِي مَحَاقِ الْقَمَرِ“ (فتح الباری ج ۶ ص ۱۲۱)

یعنی امام بخاری رحمہ اللہ ان کا رد فرما رہے ہیں جو مہینے کے آخری ایام میں سفر کو منحوس خیال کرتے ہیں اور ابن بطال نے نقل فرمایا کہ اہل جاہلیت یہ خیال کرتے کہ اگر مہینے کے آخر میں آدمی سفر کیلئے روانہ ہوتا ہے تو عمر گھٹ جاتی ہے اور ہمارا کام گھٹائے میں آجاتا ہے۔

ابن المنیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”الرود علی من یزعم من القائلین متأثیرا لکواکب ان الحركة اخر الشہری محاق القمر مذمومة“

(الستواری ص ۱۶۱)

امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں ان لوگوں کا رد مقصود ہے جو مہینے کے آخر میں سفر کرنے کو مذموم قرار دیتے ہیں ستاروں کی حرکت و تاثیر کی وجہ ہے۔

(قلت) میں سمجھتا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کی بھی تردید فرمائی ہے جس کا ذکر امام حسان الدین الہندی (المتوفی ۹۷۵ھ) نے بھی اپنی کتاب ”کنز العمال“ میں ذکر فرمایا ہے۔ ”اقترب“ اخر اربعاء فی الشہر یوم نحس و مستبر“

(کنز العمال ج ۲ ص ۱۱ رقم ۹۴۱)

یعنی مہینے کے آخری چار دن منجوس ہوا کرتے ہیں۔ (جن کا یہ عقیدہ ہے) امام بخاری رحمہ اللہ ان لوگوں کا رد فرما رہے ہیں۔

ایک اشکال کا جواب:

صحیح بخاری کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ سفر پر نکلے اس وقت ذیقعدہ کے پانچ دن رہتے تھے۔ پچیسویں تاریخ کو مدینے سے نکلے اور ذی الحجہ کو چوتھی تاریخ کو مکہ پہنچے۔

اب جو یہاں تعارض اور اشکال کی صورت پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ﷺ سفر حج کیلئے ہفتہ کے دن نکلے تھے تو ذیقعدہ کے چار دن باقی بچتے تھے اس لئے کہ ذی الحجہ کی یکم تاریخ جمعرات کے دن تھی اور وہ وقف عرفہ جمعہ کا روز تھا اور اگر سفر کی ابتداء جمعرات کو ہوتی ہے تو ذیقعدہ کے چھ روز باقی بچے تھے سفر کی ابتداء کیلئے جمعہ کا دن تو قطعاً نہیں بنتا اسی لئے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں ”صلی الظہر بالمدینۃ اربعاً“ اور ظاہر ہے ظہر کی نماز جمعہ کے دن نہیں پڑھی جاتی تو ”لخمس بقین“ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”وأجیب بأن الخروج کان یوم السبت، وانما قالت عائشة ”لخمس بقین“ بناء علی العدد، لأن ذالقعدة کان

اوله الاربعاء فاتفق ان جاء ناقصا۔۔۔“ (فتح الباری ج ۶ ص ۱۳۲)

یعنی یوم الخروج ہفتہ کے دن کو بھی سفر کے ایام میں شمار کیا جائے تو بھی معنی ٹھیک ہو سکتے ہیں اگرچہ نکلنے نکلنے دوپہر ہو چکی تھی لیکن تیاری تو پہلے ہی مکمل ہو چکی تھی گویا انہوں نے جب تیاری مکمل کر لی تو ہفتہ کی شب کو انہوں نے ایام سفر کو شمار کیا تو یہ پانچ دن ہو گئے۔ بالکل اسی طرح سے تطبیق بدر الدین بن جماعہ رحمہ اللہ نے بھی دی ہے۔ (دیکھئے مناسبات تراجم البخاری ص ۸۸-۸۷)

بَابُ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ الْإِمَامِ وَلِيُثَقِّلَ بِهِ

امام (بادشاہ اسلام) کے ساتھ ہو کر لڑنا اور اسکے ذریعہ اپنا (دشمن کے حملوں سے) بچاؤ کرنا

أَنَّ الْأَعْرَبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "نَحْنُ الْأَخِرُونَ السَّابِقُونَ"

(صحیح البخاری کتاب الجہاد رقم الحديث ۲۹۵۶)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ ”ہم لوگ دنیا میں سب سے پیچھے آئے ہیں لیکن (آخرت میں) جنت میں سب سے آگے ہوں گے۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

بظاہر باب اور حدیث میں مناسبت انتہائی مشکل نظر آتی ہے کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا کہ امام کے ساتھ ہو کر لڑنا اور حدیث پیش فرمائی کہ ہم لوگ دنیا میں سب سے پیچھے آئے ہیں مگر جنت میں سب سے آگے ہوں گے۔ دراصل امام بخاری رحمہ اللہ بڑے ہی دقیق انداز میں استنباط فرما رہے ہیں مذکورہ بالا حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجمعة میں بھی نقل فرمایا ہے۔

"نَحْنُ الْأَخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْنَ أَنَّهُمْ أَوْثَرُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هَذَا أَيَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَذَا أَنَا اللَّهُ، فَالْأَناسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ يَهُودٌ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ"

(صحیح البخاری کتاب الجمعة رقم الحديث ۸۶۶)

”نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں تمام امتوں کے بعد ہونے کے باوجود قیامت میں آگے رہیں گے فرق صرف یہ ہے کہ کتاب انہیں ہم سے قبل دی گئی تھی۔ یہی (جمعہ) ان کا دن تھا جو ان پر فرض ہوا ہے لیکن وہ اس میں اختلاف کر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتایا اس لئے لوگ اس میں ہمارے تابع ہوں گے یہود دوسرے دن ہونگے اور نصاری تیسرے دن۔“

مندرجہ بالا حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیں ”فاختلفوا فیہ“ یعنی وہ اختلاف کر گئے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں امام بادشاہ کے ساتھ مل کر یعنی اسکی اطاعت کرتے ہوئے لڑنے کے حکم کو واضح فرمایا لازماً جب امام کے ساتھ مل کر لڑا جائے گا تو اس کی تابعداری ضروری ہے اسی لئے اگلی حدیث میں واضح الفاظ ہیں ”وانما الامام جنة يقاتل من ورائه“ امام کی مثال ڈھال جیسی ہے کہ اس کے پیچھے رہ کر اس کی آڑ میں جنگ کی جائے۔ یعنی امام کی تابعداری کرنا لازم ہوگا۔

اب ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت یوں ہوگی کہ اہل کتاب نے اختلاف کیا اور امت محمدیہ کو امام بادشاہ کے ساتھ اختلاف نہیں کرنا بلکہ تابعداری کے ساتھ جہاد کرنا ہوگا کہیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہوگی۔

امام خطابی فرماتے ہیں کہ سرداران قبائل عرب امارت کے نظام سے ناواقف تھے وہ اپنے قبیلوں کے سرداروں کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتے تھے پھر جب اسلام کے آنے کے بعد ان پر امراء مقرر کئے جانے لگے تو وہ اس سے دل برداشتہ ہو گئے اور بعض نے امراء کی اتباع اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔

چنانچہ نبی کریم ﷺ نے انہیں سمجھایا کہ ان امراء کی اطاعت میں میری اطاعت ہے اور ان کی نافرمانی میری نافرمانی ہے مقصد یہ تھا کہ عرب قبائل نبی کریم ﷺ کے مقرر کردہ حاکموں کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں اور بغاوت و سرکشی نہ کریں۔

(أعلام الحديث للخطابي ج ۲ ص ۱۴۲)

فائدہ:

اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جائے کہ حاکم وقت یا امیر کی اتباع اس وقت تک ضروری ہے جب تک وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کریں اگر وہ اصول دین، شریعت کے واضح مخالفت کریں یا وہ کافروں کی مدد کیلئے اور ان سے رشتہ کو مضبوط کرنے کیلئے اگر مسلمانوں کی مخالفت کریں یا اسلام کو مٹانے کے درپے ہوں تو ان حالات میں ان کی اطاعت کرنا حرام بلکہ کفر ہے۔ صحیح البخاری کی اس حدیث کی طرف اہل علم ضرور نظر ڈالیں امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الجہاد میں فرماتے ہیں:

”سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اور زبیر اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہما کو ایک مہم پر بھیجا اور آپ ﷺ نے فرمایا: نکلو حتی کہ جب تم لوگ روضہ خانہ پر پہنچو تو وہاں ایک بڑھیا عورت تمہیں اونٹ پر سوار ملے گی اور اس کے پاس ایک خط ہوگا، تم لوگ اس سے وہ خط لے لینا۔ ہم روانہ ہوئے اور ہمارے گھوڑے ہمیں تیزی کے ساتھ لے جا رہے تھے۔ آخر ہم روضہ خانہ پر پہنچ گئے اور وہاں واقعی ایک بوڑھی عورت موجود تھی جو اونٹ پر سوار تھی۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ لیکن جب ہم نے اسے دھمکی دی کہ اگر تو نے خط نہ دیا تو تمہارے کپڑے ہم خود اتار دیں گے۔ اس پر اس نے اپنی گندھی ہوئی چوٹی کے اندر سے خط نکال دیا۔ اور ہم اسے رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں لیکر حاضر ہوئے اس خط کا مضمون یہ تھا۔“

حاطب بن ابی بلطہ کی طرف سے مشرکین مکہ کے چند آدمیوں کی طرف انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے بعض بھیدوں کی خبر دی تھی (وہ یہ تھا کہ تم کو معلوم ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک جبار لشکر لائے ہوئے تمہارے سر پر آئے ہیں اور اگر آپ ﷺ اکیلے آئیں تو بھی اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کی مدد کرے گا اور اپنا وعدہ پورا کرے گا، اب تم اپنا ہتھیار لے کر لو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے حاطب! یہ کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ آپ میرے بارے میں غلت سے کام نہ لیجئے۔ میری حیثیت (مکہ میں) یہ تھی کہ قریش کے ساتھ میں نے رہنا سہنا اختیار کر لیا تھا ان سے میرا کوئی رشتہ ناطہ نہ تھا۔ آپ کے ساتھ جو دوسرے

مہاجرین ہیں انکی تو کمہ میں سب کی رشتہ داری موجود ہے اور کمہ والے اسی وجہ سے ان کے رشتہ داروں اور مالوں کی حفاظت و حمایت کریں گے مگر کمہ والوں کے ساتھ میرا کوئی نسب تعلق نہیں ہے۔ اسلئے میں نے سوچا کہ ان پر کوئی احسان کر دوں جس سے اثر لے کر وہ میرے بھی عزیزوں کی حفاظت کریں گے۔ میں یہ کفر اور ارتداد کی وجہ سے ہر گز ایسا نہیں کیا اور نہ ہی اسلام کے بعد کفر سے خوش ہو کر۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ سن کر فرمایا حاطب نے سچ کہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ! اجازت دے دیجئے میں اس منافق کا سر اڑا دوں آپ ﷺ نے فرمایا نہیں یہ بدر کی لڑائی میں شامل تھے (مسلمانوں کے ساتھ) اور تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ مجاہدین بدر کے احوال (موت تک کے) پہلے ہی سے جانتا تھا اور وہ خود ہی فرما چکا ہے ”تم جو چاہو کرو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔“ (صحیح بخاری کتاب الجہاد رقم ۲۰۰۷)

مذکورہ واقعہ کی طرف غور کیجئے اگر سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ بدری نہ ہوتے تو وہ یقیناً قتل کر دیئے جاتے کیوں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کافروں کی مدد ارتداد اور کفر ہے جبکہ حدیث کے متن پر غور فرمائیں خود حاطب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں نے ارتداد اور کفر کی نیت سے نہیں خط لکھا۔۔۔ چونکہ وہ بدری صحابی تھے اسی لئے ان کے اس جرم کو معاف کر دیا گیا تھا۔

امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی اجازت مانگی تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا وہ بدر میں حاضر ہوئے ہیں آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے ایسا کام نہیں کیا جو انکے قتل کو جائز کرتا ہو بلکہ آپ ﷺ نے ان کے قتل نہ کرنے کی علت اور وجہ یہ بتائی کہ وہ بدری ہیں اور اہل بدر کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہوا ہے۔ پس حاطب رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور کے حق میں اس مانع کا پایا جانا محال اور ناممکن ہے۔ (جامعہ العلوم والحکمہ ص ۲۲۵)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی اجازت مانگنے کے واقعے سے جاسوس کو قتل کرنے کی مشروعیت پر دلیل اخذ کی گئی ہے۔ یہی امام مالک اور ان کے ساتھ موافقت کرنے والے علماء کا قول ہے۔ وجہ دلالت یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے عمر رضی اللہ عنہ کے ارادہ قتل کو برقرار رکھا اگر مانع نہ ہوتا پس آپ نے ان کے قتل میں موجود مانع کو بیان کر دیا یعنی حاطب رضی اللہ عنہ کا بدری ہونا اور یہ خصوصیت سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور کے لئے محال اور ناممکن ہے۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۸۱۰)

قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول“ مجھے اسکی گردن مارنے کی اجازت دے دیجئے۔“ اس میں دلیل ہے کہ مسلمان جاسوس کو قتل کرنا جائز ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات سے انکار نہیں کیا لیکن انکے عذر کو اس لئے قبول فرمایا کہ وہ بدر میں

شریک ہوئے تھے اور بدر نے تنابہ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔“

(اکمل المعلم شرح صحیح مسلم ۳، ص ۷۳، ص ۵۳۸)

ان وضاحتوں سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی شخص دین اسلام کی بنیادوں کو ڈھانے کیلئے اور مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرتا ہے تو اسکی اتباع نہیں ہوگی بلکہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرنے والا بالاتفاق کافر و مرتد ہے۔

لہذا حاکموں اور امیروں کی اتباع معروف طریقے سے کی جائے گی غیر معروف طریقے سے ہرگز نہیں مکمل شریعت کو لے لیں تمام کتاب و سنت کے احکامات اس مسئلہ پر وارد ہیں کہ حاکموں اور امیروں کی اتباع خلاف شریعت ہرگز نہیں ہوگی خصوصاً جب کہ یہ لوگ اسلام کو مٹانے اور کفر کے بڑھانے کے درپے ہوں۔

دو نصیحت آموز واقعات:

امام مسلم رحمہ اللہ صحیح میں فرماتے ہیں:

”عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ بعث جیشاً“

”وَأَمْرُهُمْ رَجُلًا، فَأَوْقَدَ نَارًا، وَقَالَ ادْخُلُوهَا فَأَرَادَ النَّاسُ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ الْآخَرُونَ: إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا، فَوَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلْتُمْوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلْآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا وَقَالَ لَطَاعَةٌ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ“

(صحیح مسلم کتاب الامارۃ رقم الحدیث ۱۸۴)

”نبی کریم ﷺ نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس میں ایک امیر کو مقرر فرمایا (پھر اس نے آگ جلانے کا حکم دیا) جب آگ بھڑک گئی تو اس نے لوگوں سے کہا کہ آگ میں کود جاؤ بعض لوگ (اس کی اطاعت میں) آگ میں کود جانے کو تیار ہو گئے اور بعض نے کہا کہ ہم آگ سے بچنے کیلئے تو (اسلام قبول کیا ہے) پھر اس واقعہ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کو خبر دی گئی تو آپ ﷺ نے ان لوگوں کو فرمایا جنہوں نے آگ میں کودنے کا ارادہ کیا تھا کہ اگر تم آگ میں کود جاتے تو ہمیشہ ہمیشہ آگ ہی میں رہتے اور دوسرے لوگوں کیلئے اچھی بات کہی (جنہوں نے انکار کیا تھا) اور فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے بات یہ ہے کہ اطاعت صرف معروف کاموں میں ہے۔“

دوسرا واقعہ:

جب عمر بن ابیہرہ یزید بن عبد الملک کی طرف سے عراق کا عامل مقرر ہوا تو اس نے بصرہ اور کوفہ کے فقہاء کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی، ان فقہاء میں امام شعبی رحمہ اللہ اور حسن بصری رحمہ اللہ بھی تھے۔ عمر بن ابیہرہ نے کہا ”امیر المؤمنین یزید بن عبد الملک مجھے بعض غیر شرعی امور کا حکم دیتے ہیں کیا میرے لئے ان کی تعمیل کرنا جائز ہے؟

امام شعبی رحمہ اللہ نے فرمایا: آپ تو مامور ہیں، آپ ویسے ہی کریں جیسے کہ آپ کو حکم دیا جاتا ہے گناہ دینے والے پر ہے۔ جب امام شعبی اپنی بات مکمل کر چکے تو حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا:

”اتقِ الله يا عمر! فكلناك بملك قد اتاك فاستندلك فأخرجك من سعة قصرك الى ضيق قبرك ان الله ينجيك من يزيد وان يزيد لا ينجيك من الله، فإياك ان تعرض الله بالعاصي، فانه لاطاعة لخلق في معصية الخالق“
(اعلام الحديث للخطابي ج ۲ ص ۱۴۱)

”اے عمر اللہ سے ڈر! موت کا فرشتہ گویا کہ آچکا ہے اور وہ تجھے تیرے محل کی وسعت سے اتار کر قبر کی تنگی تک پہنچا چکا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تجھے یزید سے بچا سکتے ہیں مگر یزید تجھے اللہ تعالیٰ سے نہیں بچا سکتا خبر دار گناہوں سے اللہ کا مقابلہ نہ کرو اس لئے کہ مخلوق کی اطاعت کرتے ہوئے خالق کی نافرمانی کرنا جائز نہیں۔“

بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّفَرِ بِالصَّاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

مصحف یعنی لکھا ہوا قرآن مجید کو لے کر دشمن کے ملک میں جانا منع ہے۔

”عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَابِعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ“ (صحيح البخاری کتاب الجہاد باب کراہیۃ السفر بالصاحف)
”نبی کریم ﷺ نے اپنے صحابہ کے ساتھ دشمنوں کے علاقے میں سفر کیا حالانکہ وہ سب حضرات قرآن مجید کے عالم تھے۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ الباب میں قرآن مجید کو دشمن کے ملک لے جانے کی ممانعت واضح کر رہے ہیں مگر ذیل میں جو حدیث نقل فرمائی ہے وہ مصحف پر دلالت نہیں کرتی اس سے مراد ہر گز امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ نہیں ہے کہ مصحف کا دشمن کے ملک لے جانا جائز ہے کیونکہ مصحف کی بات اور جہاں تک تعلق ہے حافظ قرآن کا دشمن کے ملک میں جانا تو اس کی ممانعت کسی بھی طریق سے ثابت نہیں ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”أشار البخاری بذالك الى ان المراد بالنهي عن السفر بالقرآن السفر بالمصحف خشية ان يناله العدو ولا السفر بالقرآن نفسه“ (فتح الباری ج ۶ ص ۱۴۳)

امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اشارہ فرمایا ہے کہ جس حدیث میں قرآن کو دشمن کے ملک لے جانا منع ہے اس سے مراد مصحف ہے نہ

کہ حافظ قرآن خود علامہ مہلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس عبارت کا مقصد اس پر متنبہ ہے کہ یہی عمومی نہیں ہے بلکہ اس ممانعت کا تعلق ان چھوٹے چھوٹے لشکروں اور دستوں سے ہے جن کی حفاظت غیر یقینی اور اگر لشکر بڑے ہوں تو اس میں قرآن کے ساتھ لے جانے میں کوئی حرج نہیں کیوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دشمن کے ملک میں بھی قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے میں مشغول رہتے تھے اور ظاہر ہے کہ سب تو حافظ قرآن نہیں تھے۔ (شرح ابن بطلی ج ۵، ص ۱۵۰)

بَابُ السَّيْرِ وَحَدَا

(اکیلے سفر کرنا)

”عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: نَدَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمُ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمُ الزُّبَيْرُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرِ، قَالَ سَفِيَّانُ: الْحَوَارِيُّ: النَّاصِرُ“ (صحیح البخاری کتاب الجہاد رقم الحدیث ۲۹۹۷)

”سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: نبی کریم ﷺ نے (اک کام کے لیے) غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پکارا تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا میں حاضر ہوں، آپ ﷺ نے پھر پکارا اور پھر زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا رسول اللہ ﷺ نے آخر فرمایا یہ نبی کے حواری ہوتے ہیں میرا حواری زبیر ہے۔ سفیان نے کہا حواری کے معنی معاون و مددگار کے ہیں۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت یوں ثابت فرمائی ہے کہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کافروں کی خبر لانے کیلئے اکیلے تشریف لے گئے یہ واقعہ غزوہ خندق کا ہے جسے جنگِ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اب ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت یوں ہوگی کہ لازماً جب زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو پیش فرمایا کہ میں حاضر ہوں یعنی کافروں کی خبر لانے کیلئے تو انہوں نے اس کام کیلئے سفر بھی کیا ہو گا اور وہ اکیلے تھے یہیں سے ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت ہوگی۔

اس باب کے ذکر پر امام اسماعیلی نے تعقب فرمایا ہے اور کہتے ہیں:

”لا اعلم هذا الحديث كيف يدخل في هذا الباب؟“

”کہ میں نہیں جانتا کہ یہ حدیث (زبیر رضی اللہ عنہ والی) کس طرح سے باب کے مطلب میں داخل ہے۔“

اور اسی بات کی ابن السیر نے بھی تائید فرمائی ہے کہ ممکن ہے زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی اور بھی سفر میں ہو۔ مگر حافظ ابن حجر

رحمہ اللہ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

”قلت: لکن قد ورد من وجہ اخر ما يدل على ذلك وفيه قلت يا ابت رأيتك تختلف فقال: قال رسول

الله ﷺ من ياتيني بخبر قرينة فانطلقت“ (فتح الباری ج ۲ ص ۱۴۰)

یہاں تو اس کا ذکر نہیں ہے (کہ زبیر رضی اللہ عنہ اکیلے تھے یا اور کوئی بھی انکے ساتھ تھا) لیکن یہی واقعہ ”مناقب زبیر“ میں آ رہا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ سفر تنہا فرمایا تھا اور آپ نے خود فرمایا میں نے اباجان کو کئی بار بنو قریظہ کی طرف آتے جاتے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا آپ بار بار بنو قریظہ کی طرف آرہے ہیں آخر کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے ہم لوگوں سے فرمایا تھا کہ بنو قریظہ کی خبر کون لائے گا تو میں چل پڑا۔ اس روایت سے واضح طور پر ان کا اکیلے سفر کرنا ثابت ہوا مزید اس سے زیادہ واضح الفاظ سنن النسائي میں موجود ہیں جس کے بعد تاویل کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے گی۔

وہب بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کو ذکر فرماتے ہیں:

”أشهد سعت جابر بن عبد الله - - فلم يذهب أحد، فذهب الزبير“ (سنن النسائي ج ۵ ص ۲۶۲)

”میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے سنا پس ان کے ساتھ کوئی نہ گیا پھر زبیر رضی اللہ عنہ خود (اکیلے) گئے۔“

فائدہ:

امام مہلب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”رات کو تنہا سفر کرنے سے منع کرنے میں حکمت یہ ہے کہ رات کا وقت شیاطین کے باہر پھیل جانے اور ایذا کی پہنچانے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کا وقت ہوتا ہے۔ اسی لئے نبی کریم ﷺ رات کو بچوں کو باہر نکالنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ لیکن یہ حرام نہیں ہے، اگر کوئی عذر نہ ہو تو مکروہ ہے۔ کوئی رفیق سفر ہمراہ ہو تو افضل اور بہتر ہے۔“

(شرح ابن بطلی ج ۵ ص ۱۵۵)

بَابُ لَا يُعَذَّبُ بَعْدَ ابِ اللَّهِ

اللہ کے عذاب (آگ) سے کسی کو عذاب نہ دینا

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ: إِنَّ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَخْرِجُوهُمَا بِالنَّارِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْنَا الْخُجُوعَ: إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُخْرِجُوا فُلَانًا وَفُلَانًا، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذَّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَأَقْتُلُوهُمَا“ (صحیح بخاری کتاب الجہاد رقم الحدیث ۳۰۱۲)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ایک مہم پر روانہ فرمایا اور یہ ہدایت فرمائی کہ اگر تمہیں فلاں فلاں مل جائے تو انہیں آگ میں جلا دینا۔ پھر جب ہم نے روانگی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”میں نے تمہیں حکم دیا

تھا کہ فلاں فلاں کو جلادینا، لیکن آگ ایسی چیز ہے جس کی سزا صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے اس لئے اگر وہ تمہیں ملیں تو انہیں قتل کرنا۔“

”عَنْ عُمَرَ مَقَّةً، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَزَقَ قَوْمًا، فَبَكَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ، وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاغْتُلُّوهُ“ (صحیح البخاری کتاب الجہاد رقم ۲۰۱۷)

”سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کو (جو عبد اللہ بن سبا کی پیروکار تھی اور علی رضی اللہ عنہ کو خدا ماننے لگی تھی) جلادیا تھا۔ جب یہ خبر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ملی تو آپ نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو کبھی نہ جلاتا کیوں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کے عذاب کی سزا کسی کو نہ دو“ البتہ میں انہیں قتل ضرور کرتا کیوں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے جو شخص اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو۔“

باب اور حدیث میں مناسبت :

ترجمہ الباب اور دونوں احادیث میں مناسبت لفظی موجود ہے کیوں کہ دونوں احادیث میں واضح الفاظ موجود ہیں کہ ”لا تعذبوا بعذاب اللہ“ کہ اللہ کے عذاب (آگ) سے کسی کو عذاب نہ دو۔ لیکن دونوں احادیث میں کچھ اشکال وارد ہوئے ہیں جس کا جواب دینا انتہائی ضروری ہے کیونکہ ترجمہ الباب اور حدیث میں کوئی اختلاف نہیں مگر احادیث میں جو اعتراضات پیدا ہو رہے ہیں انکی تفصیل انتہائی ضروری اور اہم ہے۔

اشکال نمبر ۱:

نبی کریم ﷺ نے پہلے فرمایا تھا کہ انہیں آگ میں جلادینا بعد میں آپ ﷺ نے اپنے ہی قول کے خلاف دوسرا حکم دیا کہ آگ میں جلانا اللہ کے سوا کسی اور کا کام نہیں۔ لہذا انہیں قتل کر دینا۔

اشکال نمبر ۲:

حدیث میں لفظ ہے فلانا فلا نا اور اس میں دو آدمیوں کے قتل کا حکم ہے جب کہ سنن ابی داؤد میں صرف ایک آدمی کے قتل کا حکم موجود ہے۔

اشکال نمبر ۳:

بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے انہیں آگ میں نہیں جلویا تھا لہذا ان کو سزا گروہ دلائل کے قریب ہے؟ جن کا کہنا تھا کہ جلویا تھا پھر وہ لوگ جو اس کی نفی کے قائل تھے؟

پہلے اشکال کا جواب:

نبی کریم ﷺ سے مذکورہ بالا حدیث میں اجتہاد کا ذکر ہے پہلے نبی کریم ﷺ نے جلوآنے کا حکم دیا تھا مگر بعد میں اس امر سے صحابہ کو روک دیا دراصل روکنے سے قبل جلوآنے کا حکم نبی کریم ﷺ کا اجتہاد تھا۔ اجتہاد ہی امور سے مراد ایسے دینی مسائل ہیں جن میں کسی بھی آمدہ مسئلہ کا حل سابقہ وحی کی روشنی میں تلاش کیا جائے۔ یعنی اہل علم جن کا اوڑھنا اور بچھونا علوم شریعہ ہو وہ اس مقام پر فائز ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ سے قریب اور بصیرت کے حق دار نبی کریم ﷺ ہی تھے تو اس تعلق کی بناء پر آپ ﷺ زیادہ حق دار ہیں کہ آپ اجتہاد فرمائیں۔

اور جب کبھی نبی کریم ﷺ کے اجتہاد میں کسی قسم کی اصلاح درکار ہوتی تو وحی جلی (یعنی قرآن کے ذریعے) یا پھر وحی (یعنی احادیث کے ذریعے) اسکی اصلاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دی جاتی۔ آپ ﷺ کے اجتہادات کے دلائل کتب احادیث میں کثیر موجود ہیں۔ جنہیں چار اقسام میں اہل علم نے تقسیم فرمایا ہے۔

① نبی کریم ﷺ کے دنیاوی معاملات میں اجتہادات

② لڑائی کے معاملات میں نبی کریم ﷺ کے اجتہادات

③ فیصلوں میں نبی کریم ﷺ کے اجتہادات

④ عبادات میں اجتہاد

یعنی یہ وہ معاملات ہیں جن میں نبی کریم ﷺ نے اجتہاد فرمایا مثلاً ایک عورت نبی کریم ﷺ کے پاس آکر در یافت کرنے لگی کہ ”میرے باپ پر حج فرض تھا اور وہ مر گیا کیا میں اب اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا بھلاؤ بکھو! اگر اسکے ذمے قرض ہوتا تو تم اسے ادا کرتیں؟ اس عورت نے کہا ضرور ادا کرتی، تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے۔

یہ نبی کریم ﷺ کا اجتہاد تھا جسے نبی کریم ﷺ نے اپنے لفظوں میں حکیمانہ طور پر ادا فرمایا۔

نبی کریم ﷺ کے اجتہادات کے بارے میں درج بالا دلائل دیکھے جاسکتے ہیں۔

① تابید النخل کا مسئلہ (صحیح مسلم شرح النووی ۱۹۰/۱۰)

② شہد حرام کرنے کا مسئلہ (سورۃ التحریم ۲۲/۲-۳) (صحیح البخاری کتاب التفسیر رقم ۴۹۱۴)

③ نبی کریم ﷺ کا عبوس فرمانا عبد اللہ بن ام مکتوم کے تشریف لانے پر (سورۃ عبس ۱۲، تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۱۸۲)

④ یوم بدر کے دن نبی کریم ﷺ کا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ طلب کرنا (السیرۃ النبویۃ لابن ہشام ج ۲، ص ۲۴۲)

⑤ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے پر نبی کریم ﷺ نے سلح پہاڑی کے مشرق میں خندق کھودنے کا حکم دیا۔

(دیکھئے سورة الاحزاب ۲۲/۹) (السيرة النبوية لأبى هشام ج ۲ ص ۲۲۵)

⑥ نبی کریم ﷺ کا فرمان اور میں بھی انسان ہوں اور بعض اوقات تم باہمی جھگڑا میرے پاس لاتے ہو تو ممکن ہے کہ تم میں سے بعض اپنے فریق مخالف کے مقابلہ میں اپنا مقصد پیش کرنے میں زیادہ چالاکی سے بولنے والا ہو۔۔۔۔۔

(صحیح البخاری کتاب الخیل رقم الحديث ۱۶۹۶)

⑦ نبی کریم ﷺ کی ام ولد کے الزام پر نبی کریم ﷺ کا قتل کا حکم دینا۔ (صحیح مسلم بشرح النووي ج ۱۷ ص ۱۱۸ رقم ۲۷۷۱)

⑧ جب نبی کریم ﷺ کے صحابہ مدینہ تشریف لائے تو ان میں یہ خیال پیدا ہوا کہ لوگوں کو کس طرح نماز کیلئے جمع کیا جائے لہذا کسی نے ناقوس کا مشورہ دیا تو کسی نے کہا کہ جس طرح یہود اپنی عبادت کیلئے جمع کرتے تھے اس طرح سب کو عبادت کے لیے جمع کیا جائے لہذا عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ایک آدمی نماز کیلئے منادی کہے (اذان دے) تو پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا اے بلال اذان دیجئے۔ پھر اسکے بعد اسکی تائید وحی کے ذریعے کر دی گئی۔ (دیکھئے فتح الباری ج ۲ ص ۷۷۴)

⑨ تحویل قبلہ کیلئے نبی کریم ﷺ کا بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھانا کہ بیت المقدس سے بیت الحرام کو قبلہ پھر جائے اس تمنائے اجتہاد کو بھی برقرار رکھا گیا وحی کے ذریعے۔ (السيرة النبوية لابن هشام ج ۲ ص ۱۵۵)

⑩ نبی کریم ﷺ نے بعض لوگوں کو نماز میں نہ پایا اور فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور پھر میں انکے پیچھے جاؤں جو نماز میں پیچھے رہ گئے (یعنی غیر حاضر رہے) پھر میں حکم دوں کہ لکڑیوں کا ایک ڈھیر لگا کر ان کے گھروں کو جلا دیا جائے۔ (صحیح مسلم کتاب المساجد ج ۱ ص ۲۵۱)

مذکورہ بالا حدیث میں نبی کریم ﷺ کا بے نمازیوں کو آگ میں جلانے کا ارادہ تھا اور یہ نبی کریم ﷺ کا واضح اجتہاد ہے۔ ان کے علاوہ بھی کئی نبی کریم ﷺ کے اجتہادات ہیں جن کی مثالیں کتب احادیث میں موجود ہیں۔ اہل علم سے اس مسئلے پر اختلاف ہے کہ نبی کریم ﷺ کے اجتہاد میں غلطی کا صدور ممکن ہے کہ نہیں ہے بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ غلطی کا صدور ممکن ہے اور بعض نے اسکی نفی فرمائی ہے۔ ابن السکری رقمطراز ہیں:

”والصواب ان اجتہادہ ﷺ لا یخطئ“ (جمع الجوامع لابن السبکی مع حاشیة البنا ج ۲ ص ۲۰۲)

”صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کے اجتہاد میں غلطی کا صدور ممکن نہیں ہے۔“

علامہ البیضاوی فرماتے ہی:

”لایخطئ اجتہادہ رحمۃ اللہ علیہ“

وتابعہ فی هذا الامامان: الأسنوی والبرخشی وقال الامام الفخر الدین الرازی: انه الحق

(شرح الاسنوی ج ۲ ص ۱۹۹ التقرير والتجہر ج ۲ ص ۲۰۰)

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہاد میں خطاء ممکن نہیں ہے اور امام الاسنوی اور البدخششی دونوں کا یہی قول ہے امام فخر الدین الرازی فرماتے ہیں کہ (یہ موقف) حق ہے اور جو لوگ خطاء کے صدور کو جائز کہتے انہوں نے بھی مختلف قسم کے دلائل سے استنباط کیا ہے چنانچہ ”المسودۃ“ میں امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کا قول موجود ہے آپ نے خطاء کو جائز تو قرار دیا مگر ایک شرط کے ساتھ فرماتے ہیں:

”اکثر العلماء متفقون علی انه قد یجوز علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخطاء فیما لم یُنزل علیہ وحی، ولکنہم مجمعون علی أن تقریرہ علی الخطاء غیر جائز“ (المسودۃ لعل ابن تیبۃ ص ۵۹)

”یعنی اکثر علماء اس پر متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خطاء جائز ہے جب تک وحی کا نزول نہ ہو، لیکن اس بات پر بھی اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا (اجتہاد کے خطاء پر) برقرار رہنا جائز نہیں ہے۔“

مزید المسودۃ میں لکھا ہے:

”قال اصحابنا بجواز تنطبق الخطاء فی اجتہاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولكن لا یقر علیہ“

ان مختصر سے اقتباسات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل علم مندرجہ بالا مسئلے میں مختلف فیہ ہیں، اگر خلاصہ رائے اس مسئلہ پر لکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ امور دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد میں غلطی کا صدور ممکن ہے، جیسا کہ تعبیر النخل والی حدیث اس مسئلہ پر دال ہے اور جہاں تک تعلق ہے احکام شریعہ میں اجتہاد کی تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد میں خطاء ممکن نہیں ہے الا یہ کہ کس امر میں اللہ تعالیٰ اگر مزید اصلاح کرنا چاہتا تو اصلاح فرمادیتا۔

کیوں کہ شرعی احکامات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد دلیل کی بنیاد پر ہوا کرتے تھے۔

امام الماوردی فرماتے ہیں:

”ای الانبیاء لا یجتہدون الا عن دلیل“ (أدب القاضي للماوردی ج ۱ ص ۵۴)

”یعنی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد دلیل پر قائم ہوتا ہے۔“

لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد جو شرعی احکامات میں ہیں ان میں خطاء کا صدور نہیں ہوتا الا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دنیاوی مسئلہ میں مشورہ دیں اس میں ممکن ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:

”وما کان من امر دینا کم فأتتم أعلم بہ“

تنبیہ: مذکورہ بالا اختلافات سے فائدہ اٹھا کر عصر حاضر میں کئی نامور شخصیتوں نے فائدہ اٹھایا اور ان اختلافات کی وجہ سے یہ اصول مرتب کیا کہ نبی کریم ﷺ کی سنت جو اصول شریعہ میں داخل ہیں وہ صرف چھبیس ۲۶ ہیں۔۔۔۔۔

محترم قارئین! اس مسئلے کو دامن گیر فرمائیں قرآن مجید نے مطلق طور پر نبی کریم ﷺ کی زندگی کو ”اسوۃ حسنہ“ قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث میں کہیں بھی آپ کی اتباع کی کوئی تخصیص موجود نہیں ہے۔ بس! اتنا سمجھ لیں جس حدیث میں خود نبی کریم ﷺ نے اپنی حدیث کو رائے فرمایا بس وہی رائے ہوگی بصورت دیگر کسی امتی کیلئے یہ حلال نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کی تخصیص کرتا پھرے اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک لفظوں میں ایسی گمراہیوں کی جڑ کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ وَتَذْكُرًا لِّلْعَالَمِينَ ۝۱۰۱ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۱۰۲﴾ (الحشر: ۱۰۱)

”جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو اور جس چیز سے روکیں باز آجاؤ۔“

یہ ایک عمومی حکم اور قاعدہ ہے نبی کریم ﷺ کی ہر بات دین اور شریعت ہوگی اور ہر ممانعت بھی شریعت کا حکم رکھے گی اب تخصیص کی کسی کو اجازت نہیں الایہ کہ کسی حدیث میں خود نبی کریم ﷺ نے تخصیص فرمائی ہو۔

لہذا نبی کریم ﷺ نے جو جلوانے کا حکم دیا تھا یہ آپ ﷺ کا اجتہاد تھا اس اجتہاد کو منسوخ اللہ تعالیٰ نے کر دیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ رقمطراز ہیں:

”یہ حکم آپ ﷺ نے وحی کے ذریعے دیا ہوگا“ یا یہ آپ ﷺ کا اجتہاد ہوگا، بہر حال دونوں صورتوں میں پہلے حکم کیلئے ناسخ ہے۔

(فتح الباری ج ۶ ص ۱۸۶)

دوسرے اشکال کا جواب:

حدیث میں فلانا فلانا کا ذکر کہ دو آدمی تھے لیکن ابو داؤد میں ایک آدمی کے قتل کا حکم وارد ہے۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان روایات میں تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”سنن ابی داؤد کی روایت میں ”فلانا“ سے ہبار بن اسود مراد ہے اور صرف ہبار کا ذکر اس لئے کیا کہ اصل حملہ آور یہی

تھا، نافع بن عبد قیس تو تابع تھا۔“ (فتح الباری ج ۶ ص ۱۸۵)

تیسرے اشکال کا جواب:

کیا علی رضی اللہ عنہ نے اس گروہ کو آگ میں نہیں جلویا تھا؟ کوئی بات درست ہے؟

چنانچہ اسماعیل نے ابن ابی عمر عن سفیان اور محمد بن عباد عن سفیان دو طرف سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں سفیان بن

عینیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے عمرو بن دینار، ایوب اور عمار الذہبی کو ایک مجلس میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے دیکھا جنہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نذر آتش کیا تھا ایوب نے باب میں بھی اس روایت کو بیان کیا تو عمار نے کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو نذر آتش نہیں کیا تھا بلکہ گڑھے کھدوا کر ان پر آگ کا دھواں چھوڑا تھا اس پر عمرو بن دینار نے یہ اشعار کہے:

رمی بنی النہال یا حیث شاءت
اذا لم ترمی بنی حضرتین
اذا ما أجبوا خطباً ناراً
ہناک الموت نقداً غیر دین

(فتوح الباری ۶ ج ص ۱۸۶)

یعنی موت مجھے جہاں چاہے پھینک دے، تاہم دو گھڑوں میں نہ پھینکے، کیوں کہ جب لکڑیاں جلا کر آگ روشن کر دی جائے تو وہاں موت ادھار نہیں نقد ملتی ہے۔

مذکورہ بالا شاعر کے اشعار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لکڑیاں جلا کر آگ دھکائی گئی جس کی پاداش میں وہ جل گئے۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الحدود میں جو روایت نقل فرمائی ہے اس میں واضح طور پر آگ سے جلانے کی تصریح موجود ہے چنانچہ کتاب الحدود میں یہ الفاظ منقول ہیں:

”اتی علی زنادقة فأحرقهم“ (صحیح البخاری رقم ۶۹۲۲)

اور مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ الفاظ موجود ہیں:

”کان أناس یعبدون الأصنام فی السہا، ویاخذون الحطاء، فأتی بهم علی رضی اللہ عنہ فوضعہم فی السجن، واستشار الناس فقالوا: اقتلہم فقال لا، ولكن أصنع بهم کما صنعوا بأبیینا ابراہیم علیہ السلام فحرقہم بالنار“
(مصنف ابن ابی شیبہ کتاب السیر ۵۸۹ ج ۱۷ رقم الحدیث: ۲۳۸۲۱)

”کچھ لوگ خفیہ طور پر بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اسکا ہدیہ بھی وصول کرتے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس انہیں لایا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں قید کیا، چنانچہ آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ (انہیں کس طرح کی سزا دی جائے؟) لوگوں نے کہا کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے، آپ نے فرمایا نہیں بلکہ میں وہ عمل کرونگا جو انہوں نے ہمارے باپ ابراہیمؑ کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ آپ نے سب کو نذر آتش کر دیا۔“

لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ عبد اللہ بن سبا کے پیروکاروں کو آگ میں جلا دیا گیا تھا دلائل اسی مسئلے پر دلالت کرتے ہیں۔

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ نَصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ

نبی کریم ﷺ کا فرمان کہ ”کہ ایک ماہ کی مسافت سے اللہ نے میرا رعب (کافروں کے دلوں میں)

ڈال کر میری مدد فرمائی۔“

”أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَهُمْ بِبِلْيَنْاءَ، ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَرَأَهُ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الشَّعْبُ، فَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ، وَأُخْرِجْنَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجُنَا: لَقَدْ أَمَرَ أَمْرَأَيْنِ ابْنِي كِبَشَةَ إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ“ (صحیح البخاری کتاب الجہاد رقم الحدیث ۲۹۵۸)

”سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم ﷺ کا نامہ مبارک جب شاہ روم ہرقل کو ملا تو اس نے اپنا آدمی انہیں تلاش کرنے کیلئے بھیجا۔ یہ لوگ اس وقت ایلیاء میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آخر اس نے نبی کریم ﷺ کا نامہ مبارک منگوایا۔ جب وہ پڑھا چکا تو اس کے بارے میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ (چاروں طرف) آوازیں بلند ہونے لگیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا جب ہم باہر کر دئے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کبشہ (مراد نبی کریم ﷺ سے ہے) کا معاملہ تو بہت اب آگے بڑھ چکا ہے یہ ملک بنی اصفر (قیصر روم) بھی ان سے ڈرتے ہیں۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت کچھ اس طرح سے ہوگی کہ لفظی مطابقت کے لحاظ سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا فرمان ”انہ یخافہ ملک بنی الاصفر“ کہ یہ ملک بنی اصفر (قیصر روم) بھی ان سے ڈرتے ہیں یعنی نبی کریم ﷺ سے۔ ابن المسیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”موضع الترجمة من خبر ابی سفیان قوله ”یخافہ ملک بنی الاصفر“ (التواری ص ۱۶۷) حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”والغرض منه هنا قوله ”انہ یخاف ملک بنی الاصفر“ (فتح الباری ج ۲ ص ۱۵۹)

یعنی انکا نبی کریم ﷺ سے ڈرنا یہ ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت کا پہلو ہے، مزید اگر غور کیا جائے تو یہ لوگ جنکو نبی کریم ﷺ کا نامہ مبارک دیا گیا تھا وہ لوگ رسول اللہ ﷺ سے کوسوں دور تھے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”لأنه كان بين المدينة وبين السكان الذي كان قيصر ينزل فيه مدة شهر أو نحوه“ (فتح الباری ج ۲ ص ۱۵۹)

”یقیناً مدینہ سے اور وہ جگہ جہاں قیصر رہے دونوں میں ایک ماہ یا کچھ لگ بھگ کی مسافت ہے۔“

علامہ عینی رحمۃ اللہ اقطر ازہیں:

شام اور حجاز کے درمیان ایک ماہ یا اس سے زائد مسافت ہے۔ (عبد القاری ج ۱۳ ص ۲۲۶)

بدر الدین بن جماعة رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”مطابقة حديث أبي سفيان للترجمة قوله انه ليخافه ملك بنى الأصغر صفو وكان بالشام وبين الشام والحجاز

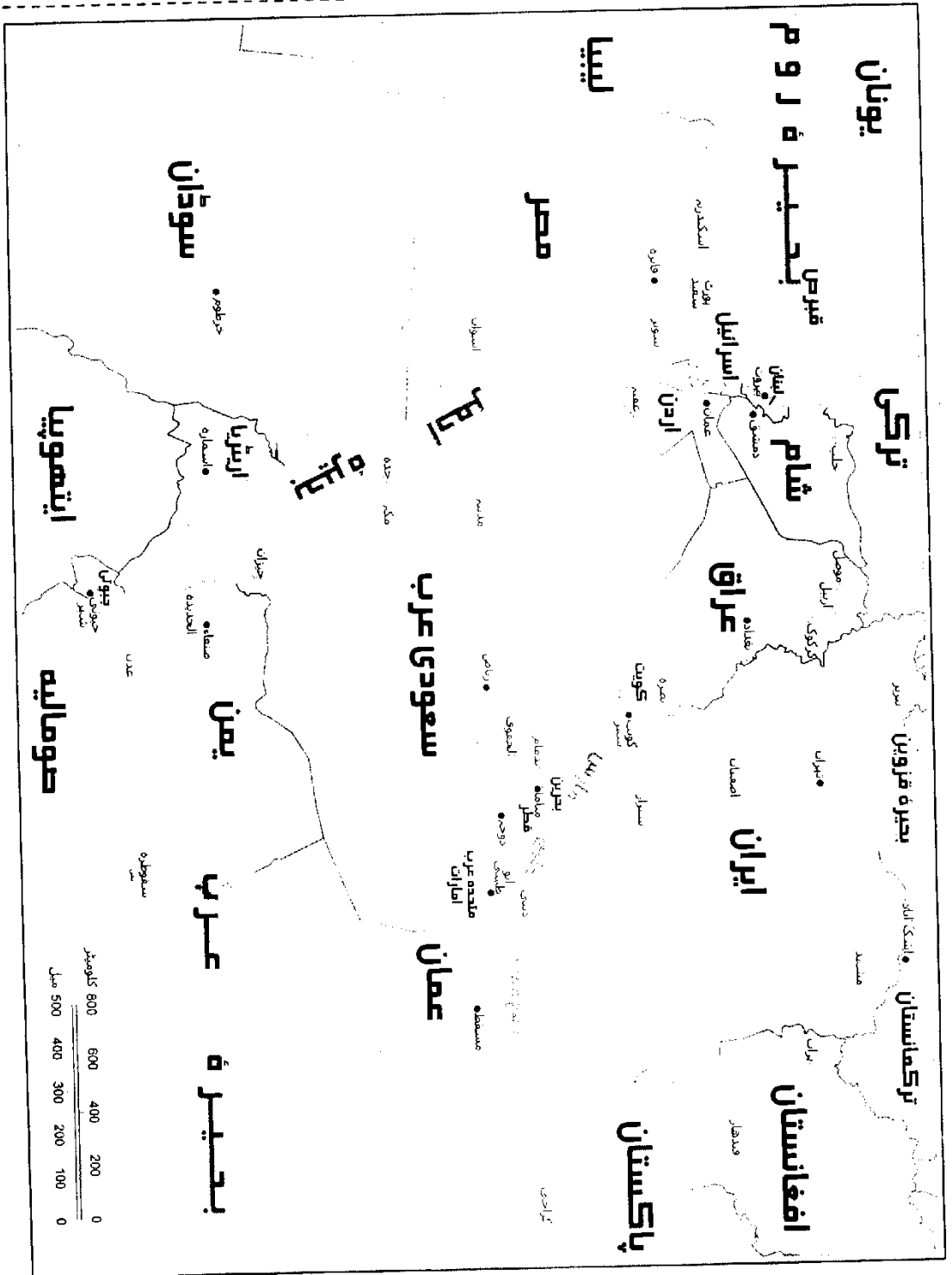
مسيرة شهر“ (مناسبات تراجم البخاری ص ۸۸)

”ابو سفيان رحمہ اللہ کی حدیث میں ترجمۃ الباب سے مطابقت یہ ہے کہ ابو سفيان رحمہ اللہ نے فرمایا ”انه ليخافه ملك بنى الأصغر“

اور وہ شام میں تھے شام اور حجاز کے درمیان ایک مہینے کی مسافت ہے۔“

فائدہ:

ہم یہاں پر عرب کا نقشہ واضح کر رہے ہیں نقشہ کو دیکھ کر آپ مسافت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔

بَابُ إِذَا أَسْلَمَ قَوْمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَلَهُمْ مَالٌ وَآرْضُونَ فَهِيَ لَهُمْ

اگر کچھ لوگ جو دار الحرب میں مقیم ہیں اسلام لے آئیں اور وہ مال جائیداد منقولہ وغیرہ منقولہ کے مالک ہیں

تو وہ ان ہی کی ہوگی

”أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيْئًا عَلَى الْحِمْي، فَقَالَ: يَا هُنَيْئُ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الظُّلُمِ، فَإِنَّ دَعْوَةَ الظُّلُمِ مُسْتَجَابَةٌ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةَ، وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ، وَرَبَّ النَّعْمِ ابْنَ عَوْفٍ، وَنَعْمَ ابْنَ عَفَّانٍ، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهَدَّكَ مَا شِئْتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةَ، وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ: إِنْ تَهَدَّكَ مَا شِئْتُهُمَا، يَأْتِيَنِ بِبَنِيهِ، فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ أَقْتَارُ لَهُمْ أَنَا (لَا أَبَا لَكَ، قَالَسَاءُ وَالْكَلَّا أَيْسَرُ عَلَى مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، وَأَنْتُمْ اللَّهُ إِنْهُمْ لَيَكُونَنَّ أَتَى قَدْ ظَلَمْتُهُمْ، إِنَّهَا لَبِلَادُهُمْ فَقَاتِلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا السَّالُّ الَّذِي أَحْبَلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا حَبِثْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْئًا“ (صحيح البخاری کتاب الجہاد رقم ۳۰۵۹)

”سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ہنی نامی اپنے ایک غلام کو (سرکاری) چراگاہ کا حکم مقرر کیا۔ تو انہیں یہ ہدایت کی اے ہنی، مسلمانوں سے اپنے ہاتھ روک رکھا (ان پر ظلم نہ کرنا) اور مظلوم کی بددعا سے ہر وقت بچتے رہنا کیوں کہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور نعم ابن عوف اور ابن عفان اور ان جیسے (امیر صحابہ) کے مویشیوں کے بارے میں تجھے ڈرتے رہنا چاہئے (یعنی انکے امیر ہونے کی وجہ سے دوسرے غریبوں کے مویشیوں پر چراگاہ میں انہیں مقدم نہ رکھنا) کیوں کہ اگر ان کے مویشی ہلاک بھی ہو جائیں گے تو یہ رؤسا اپنے کھجور کے باغات اور کھیتوں سے اپنی معاش حاصل کر سکتے ہیں لیکن گنے چنے اونٹوں اور گنی چنی بکریوں کا مالک (غریب) اگر اسکے مویشی ہلاک ہو گئے تو وہ اپنے بچوں کو لے کر میرے پاس آئے گا اور فریاد کرے گا یا امیر المؤمنین! (ان کو پالنا) تیرا باپ نہ ہو تو کیا میں انہیں چھوڑ دوں گا؟ اس لئے ان کیلئے چارے اور پانی کا انتظام کر دینا میرے لئے اس سے زیادہ آسان ہے کہ میں ان کیلئے سونے چاندی کا انتظام کروں اور اللہ کی قسم وہ (اہل مدینہ) یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے کیوں کہ یہ زمینیں انہی کی ہیں، انہوں نے جاہلیت کے زمانہ میں اس کے لئے لڑائیاں لڑی ہیں اور اسلام لانے کے بعد بھی انکی ملکیت کو بحال رکھا گیا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر وہ اموال (گھوڑے وغیرہ) نہ ہوتے تو جن پر جہاد میں لوگوں کو سوار کرتا ہوں تو انکے علاقوں میں ایک باشت زمین کو بھی چراگاہ نہ بناتا۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اثر سے قبل جو مرفوع حدیث پیش کی ہے وہ بھی اس اثر سے مطابقت رکھتی ہے دراصل امام عالی مقام امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود حنفیہ کا رد کرنا ہے وہ کہتے ہیں اگر حربی کافر مسلمان ہو کر دار الحرم میں رہے پھر مسلمان اس ملک کو فتح کریں تو تمام اسکی جائیداد وغیرہ مسلمانوں کو ملیں گی اسے محروم کر دیا جائے گا۔۔۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے جو مرفوع حدیث سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نقل فرمائی ہے اس میں واضح طور پر یہ اشارہ ہے:

”قلت يا رسول الله ﷺ اين تنزل غدا في حجة؟ قال: “وهل ترك لنا عقيل منزل؟“

(صحیح البخاری کتاب الجہاد رقم الحدیث ۲۰۵۸)

”سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کل آپ (مکہ میں) کہاں قیام فرمائیں گے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: عقیل نے ہمارے لئے کوئی گھر چھوڑا ہی کب ہے۔۔۔“

نبی کریم ﷺ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو عقیل اس وقت ایمان نہیں لائے تھے وہ مکہ میں رہے، انہوں نے اپنی تمام جائیداد اور مکانات بیچ دیئے۔ اب ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت یوں ہو گی کہ نبی کریم ﷺ نے مکہ فتح ہونے کے بعد بھی ان مکانوں اور جائیداد کی بیع قائم رکھی اور عقیل کی ملکیت تسلیم کر لی لہذا جب عقیل کے تصرفات قبل اسلام ثابت ہوئے تو بعد اسلام بطریق اولی نافذ ہوئے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”أشار بذلك إلى الرد على من قال من الحنفية ان الحربى اذا أسلم في دار الحرب وأقام بها غلب المسلمون عليها فهو احق بجميع ماله الا ارضه وعقاراه فما تكون فينا للمسلمين وقد خالفهم ابو يوسف في ذلك وافق الجمهور، ويوافق الترجمة حديث أخرجه احمد عن صخر بن العيلة البجلي قال: فرقوم من بني سليم عن ارضهم فأخذتها، فأسلموا فارسلوني الى النبي ﷺ فردها عليهم وقال: اذا اسلم الرجل فهو احق بأرضه وماله“ (فتح الباری ج ۲ ص ۲۱۶)

امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ فرمایا کہ ان لوگوں کا رد فرما رہے ہیں جو احناف میں سے ہیں جن کا کہنا ہے کہ حربی جب دار الحرب میں اسلام لے آئے اور وہیں اقامت پذیر ہو اور وہاں جب مسلمان غالب ہو جائیں تو ان کا حق ہے انکے تمام اموال پر مگر زمین اور غیر منقول اشیاء (یعنی گھر، باغ وغیرہ) پس تحقیق وہ اشیاء مسلمانوں کیلئے مال غنیمت ہوا کرتی ہیں اور انکی مخالفت ابو یوسف نے کی ہے اور موافقت کی ہے جمہور سے اور نکالا اس حدیث کو احمد نے بطریق صحیح بن العیلہ البجلی، فرمایا کہ ایک قوم بنی سلیم کی اپنی زمین چھوڑ کر بھاگ گئی اور ایک شخص نے ان کی زمین لے لی جب وہ مسلمان ہو گئے تو اپنی زمین کا مسئلہ لے کر نبی کریم ﷺ کے پاس تشریف

لائے نبی کریم ﷺ نے ان کی زمینیں انہیں واپس لوٹادیں۔ اور ارشاد مبارک فرمایا: ”جب آدمی مسلمان ہو تو وہ لائق تر ہے اپنے مال اور زمین کے (کہ اسے لوٹادی جائیں) لہذا یہاں سے حدیث اور ترجمۃ الباب کی وجہ مناسبت موجود ہے۔ اسی مسئلہ کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اثر بھی وابستہ ہے۔

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اثر سے جو بات ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مدینے کے باشندوں پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شفقت فرمائی کہ جب وہ اسلام لے آئے تو ان کی زمینوں پر ان کی ملکیت کو برقرار رکھا۔ امام الزرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں؛

”قال مهلب: اتنا قال عمر رضي الله عنه ذلك لأن أهل المدينة أسلموا عفوا فكانت أموالهم لهم ولذا أساء عمر رضي الله عنه بني

النصار ببيكان مسجداً۔۔“ (شرح الزرقانی ج ۲ ص ۵۵۵)

یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اس لئے فرمایا تھا کہ مدینے والے عفو پر مسلمان ہوئے تھے اور انکے اموال انہی کیلئے تھے اس سبب پر مول چکایا نبی کریم ﷺ نے بنی نجار سے مکان و مسجد کے اپنی اور جو مسلمان ہو اہل قبر سے پس انکی زمین مسلمانوں کیلئے ہیں اس لئے کہ مسلمان غالب ہوئے انکے شہروں پر جس طرح غالب ہوئے انکے اموال پر بخلاف اہل صلح کے۔۔ لہذا عمر رضی اللہ عنہ کے اثر سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے اموال کو انہی کی ملکیت میں رہنے دیا پس یہیں سے ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت ہوگی۔

فائدہ:

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اثر کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”وهذا الحديث ليس في البوطا“ (فتح الباری ج ۶ ص ۲۱۸)

یہ حدیث موطا میں نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث موطا میں موجود ہے:

”قال الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي: هذا الحديث في البوطا: كتاب الدعوة بالظلمة I - باب ما يتحقق من دعوة الظلمة“

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں فرمایا کہ یہ حدیث موطا میں نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ انکے پاس جو نسخہ ہو گا اس نسخے میں یہ حدیث موجود نہیں ہوگی۔ صاحب او جز الممالک رقمطراز ہیں:

”ديكن الاعتذار عن الحافظ انه يكن ان لا يكون في نسخته من ”البوطا“ (اوجزالسلط ج ۱۵ ص ۲۴۱)

یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ عذر پیش کیا جاسکتا ہے کہ ان کے زیر نظر ”موطا“ کا جو نسخہ تھا ممکن ہے اس میں یہ اثر نہ ہو۔ موجودہ دور میں کئی ایک نسخے موطا امام مالک کے موجود ہیں مثلاً:

① روایۃ یحییٰ بن یحییٰ

② روایۃ عبد الرحمن بن القاسم

③ روایۃ ابی مصعب الظاہری

④ روایۃ عبد اللہ بن مسلمہ القعنبی وغیرہ

بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارَسِيَّةِ وَالرَّطَانَةِ

فارسی یا کسی اور عجمی زبان میں بات کرنا

وقوله تعالى ﴿وَاخْتَلَفُ الْأَلْسِنَتُكُمُ وَالْوَأْنُكُمْ﴾ (الروم ۲۲/۲۵)

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ (اللہ کی نشانیوں میں) تمہاری زبان اور رنگ کا مختلف ہونا بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالیشان ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ﴾ (ابو رھیم ۱۲/۳)

”ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا لیکن یہ کہ وہ اپنی قوم کا ہم زبان ہو کر رہے۔“

”سَعِيدُ بْنُ مَيْمَنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةَ لَنَا، وَطَحْنَتْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ، فَصَاَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا، فَحَيَّ هَلَا يَكُمُ“ (صحیح البخاری کتاب الجہاد رقم الحدیث ۳۰۴۰)

”جابر بن میناء نے فرمایا کہ میں نے (خندق کے دن رسول اللہ ﷺ کو بھوکا پایا تو) عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم نے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور ایک جو صاع جو کا آٹا پکوا یا ہے۔ اس لئے آپ دو چار آدمیوں کے ساتھ تشریف لے آئیں، لیکن نبی کریم ﷺ نے باآواز بلند فرمایا: ”اے خندق کھودنے والو! جابر نے دعوت کا کھانا تیار کر لیا ہے آؤ جلدی چلو۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم فرمایا اس سے آپ یہ ثابت فرمانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر بولی سیکھنا اور بولنا درست ہے اور زبانوں سے نفرت کرنا یہ اعراض ہے اللہ کی نعمت سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”قول الله عزوجل: ﴿وَاخْتَلَفُ الْأَلْسِنَتُكُمُ وَالْوَأْنُكُمْ﴾ وقال عزوجل ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ﴾، كأنه إشار إلى ان النبي ﷺ كان يعرف السنة لأنه ارسل إلى الامم كلها على اختلاف ألسنتهم وجياع الامم قدمه بالنسبة إلى عموم رسالته فافتضى ان يعرف السننهم ليفهم عنهم ويفهموا عنه“ (فتح الباری ۶۳/۲۲۶)

”اللہ تعالیٰ کا فرمان ”تمہاری زبانوں اور رنگ کا اختلاف بھی (اللہ کی نشانیوں میں سے) ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ”ہم

نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی قوم کی زبان میں۔“

گویا کہ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ نبی کریم ﷺ تمام زبانوں کو جانتے تھے کیوں کہ آپ ﷺ کو معبوث فرمایا گیا تھا تمام امت کیلئے (چاہے وہ) اختلاف زبان کا ہو پس تمام امتوں اور اقواموں کی طرف آپ کی رسالت ہے تاکہ نبی کریم ﷺ ان کی بات سمجھیں اور وہ لوگ آپ کی بات سمجھیں۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے مطابق آیت کا عموم یہ متقاضی ہے کہ نبی کریم ﷺ تمام امتوں کیلئے نبی تھے لہذا آپ کی رسالت کا عموم ہر فرد، ہر جماعت اور زبان کے بولنے والوں کیلئے ہے۔

علامہ الزمخشری رقمطراز ہیں:

”لیبین لهم: ای لیفقہوا عنہ ما یدعوہم الیہ فلا تكون لهم حجة علی اللہ“ (الکشف ج ۳ ص ۴۷۹)

یہ اس کے لئے واضح کر دیا گیا کہ وہ نبی کریم ﷺ کی بات کو سمجھیں جس کی طرف آپ ﷺ انہیں بلا تے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ پر کسی قسم کی کوئی حجت باقی نہ رہے (یعنی نبی کریم ﷺ کو بھی انہیں کی زبان میں بھیجتا کہ آپ ﷺ ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں اگر یہ نہ مانیں تو بروز قیامت ان کے پاس کوئی حیلہ یا حجت نہ رہے)

امام قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ان آیات میں دلیل ہے کہ ہمارے نبی ﷺ تمام زبانوں کو جانتے تھے کیوں کہ آپ ﷺ کی رسالت یکساں تھیں جنوں اور انسانوں کیلئے تاکہ آپ ﷺ ان کی بات کو سمجھیں اور وہ آپ کی بات کو۔ (ارشاد الساری ج ۵ ص ۵۳۴)

ان اقتباسات سے ترجمہ الباب اور آیات میں تطبیق ہوتی ہے کہ نبی کریم ﷺ تمام انسانوں اور جنوں کیلئے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں لہذا ان میں مختلف زبانیں پائی جاتی ہیں اور دین کی دعوت کیلئے ہر زبان کو سیکھنا یہ ضروری امر ہے تاکہ ”بلغوا عنی دلوایۃ“ کے حکم پر عمل ہو سکے۔ ہاں البتہ ضروری ہے کہ اس بات کو بھی سمجھا جائے کہ یہ ضروری قاعدہ نہیں ہے کہ آپ ﷺ کو تمام زبانیں بولنا آتی تھیں کیوں کہ آپ کی نبوت تمام زبانوں کیلئے ہے لیکن آپ کا ہر زبان میں بات کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں مگر آیت اور احادیث کے عموم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زبان سیکھنے اور اس کے بولنے میں کوئی قباحت نہیں بلکہ اگر دعوت کے اغراض و مقاصد کیلئے سیکھا جائے تو اجر ہی اجر ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”یہ یقینی نہیں کہ نبی کریم ﷺ ہر زبان میں گفتگو فرماتے تھے۔“ (فتح الباری ج ۶ ص ۲۲۱)

مذکورہ باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے تین احادیث کو ذکر فرمایا ہے جس کو بطور دلیل پیش فرمایا کہ عمومی وغیرہ کی زبان میں گفتگو کرنا جائز ہے۔

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے جس حدیث کا ذکر فرمایا ہے اس کا تعلق ترجمۃ الباب سے کچھ اس طرح سے ہے کہ جب جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے بکری کا گوشت ایک صاع جو کاٹا پکایا ہے تو آپ ﷺ نے اہل خندق والوں کو آواز پکارا ”ان جابر اقد صنع سوراً“ یعنی جابر نے آپ کیلئے مہمانواری کا سامان تیار کیا ہے۔ مذکورہ بالا حدیث میں لفظ ”سوراً“ موجود ہے جس کے بارے میں امام اسماعیلی فرماتے ہیں: ”اسور کلمۃ بالفارسیۃ“ کہ یہ لفظ ”السور“ فارسی کا لفظ ہے۔ (فتح الباری ج ۶ ص ۲۲۶)

امام الطبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”یہ لفظ ”السور“ فارسی کا لفظ ہے۔“ (فتح الباری ج ۶ ص ۲۲۶)

ابن المنیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”السور: الولیمة، بالفارسیۃ“۔ (التواری ص ۱۸۲)

یہ لفظ ”السور“ ولیمہ فارسی کا لفظ ہے۔

امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”السور“ یہ لفظ فارسی کا ہے۔ (كشف المشكل ۴۷۰ ص ۱۷۸)

الامام السیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”السور“ یہ لفظ فارسی کا ہے جو حبشی زبان میں بولا جاتا ہے۔ (التوضیح شرح للجامع للصحیح ج ۵ ص ۲۰۲۲)

امام کرمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”الطعام مطلقاً وھی لفظة فارسیۃ“ (شرح کرمانی ج ۱۲ ص ۵۲)

”السور“ یہ مطلق کھانے کو کہا جاتا ہے جو کہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔

اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ والی حدیث میں نبی کریم ﷺ نے ”السوراً“ کا لفظ فرمایا جو کہ فارسی زبان کا ہے۔

ام خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نبی کریم ﷺ نے سنہ سنہ کے لفظ فرمائے۔

جس کے معنی عمدہ کے ہیں جو کہ حبشی زبان میں بولا جاتا ہے۔

تیسری حدیث حسن رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب انہوں نے صدقے کی کھجور کھانے کی کوشش فرمائی تو نبی کریم ﷺ نے انہیں فرمایا ”کن کن“۔ یہ لفظ بھی عربی کا نہیں ہے۔

علامہ کرمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

ممکن ہے یہ لفظ بھی غیر عجمی ہو اور حروف صوتیہ کے قبیل سے ہو۔

لیکن علامہ مینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کے جواب پر فرمایا:

یہ اعتراض بھی بے محل ہے اس لئے کہ لفظ ”کح“ اِیہ افعال کے قبیل سے ہے نہ کہ اسمائے صوتیہ کے قبیل سے ہے لہذا یہ لفظ عجی ہی ہے۔ (عبد القاری ج ۱۵ ص ۱۱)

بدر الدین بن جماعہ رحمۃ اللہ علیہ رقمطراز ہیں:

”وجہ الدلالة على جواز مطابقة حديث الحسن للترجمة له خاطبه بما فيه ويخاطب به الاطفال خاصة ولا

تخاطب به الرجال فاشبه بما يخاطب به العجى۔۔۔“ (مناسبات راجع البخاری ص ۹۱)

بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے واضح فرمایا یہ لفظ بچوں کے مخاطب کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے جو کہ عجی زبان کا لفظ ہے لہذا بیوقوف احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عجی زبان میں بات کرنا ثابت ہوتا ہے یہیں سے ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت ہے۔

فائدہ ۱:

بعض بے بنیاد روایات میں عجی زبان و فارسی زبان بولنے یا سیکھنے پر مذمت کی گئی ہے لیکن تحقیق کی نگاہ سے ان روایات کا صحیح ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ مثلاً

”کلام اهل النار بالفارسية“

اسی طرح کی ایک روایت امام حکم نے کی ہے۔

”من تكلم بالفارسية زاد في خبثه ونقصت من مروته“

”یعنی جس نے فارسی میں بات کی اسکی خباثت بڑھے گی اور مروہ میں کمی ہوگی۔“

(الآلئی، ج ۲ ص ۲۸۱، کتاب الموضوعات ج ۲ ص ۲۶۵)

الفوائد الجویعة ۲۲۱

الکامل لابن عدی ج ۴ ص ۱۰۹

والنکت البدیعات ۲۰۰

میزان الاعتدال ۲۰۰۰

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مندرجہ بالا روایت نقل کرنے کے بعد ”وسندہ واہ“ اسکی سند ضعیف اور بے بنیاد ہے۔

(فتح الباری ج ۶ ص ۲۲۴)

ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ امام دارقطنی کہتے ہیں اسکی سند میں طلحہ ہے جو منفرد ہے اور اس روایت کو عمر بن یزید کے علاوہ کسی

نے روایت نہیں کیا مزید فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا: ”طلحہ منکر الحدیث“، طلحہ منکر الحدیث ہے۔

(کتاب الموضوعات ج ۲ ص ۲۶۶)

ایک اور روایت جو اس مسئلے سے مطابقت رکھتی ہے جس کو ابن حبان رحمہ اللہ نے ”المجروحین“ میں ذکر فرمایا ہے کہ: ”أبغض الكلام إلى الله عز وجل الفارسية، وكلام الشياطين بالخوزية وكلام أهل النار بالنجارية (بالنجارية) وكلام أهل الجنة العربية“

(المجروحون لابن حبان ج ۱ ص ۱۲۹)

(الفوائد المجموعة ۲۱۳)

(تنزيه الشريعة ج ۱ ص ۱۲۴)

(لسان الميزان ج ۱ ص ۲۰۶ رقم ۱۲۴۳)

(الموضوعات لابن الجوزي ج ۲ ص ۲۶۵)

مندرجہ بالا روایت نقل کرنے کے بعد ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”هذه الأحاديث كلها موضوعة“

اس قسم کی تمام احادیث موضوع (من گھڑت) ہیں۔

ایک اور روایت جسے امام حاکم رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے کہ:

عربی زبان اچھی طرح بولنے والا، فارسی میں ہر گز بات نہ کرے کیوں کہ یہ نفاق پیدا کرتی ہے۔

اس روایت کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ذکر فرمایا پھر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”وسند واه“ اسکی سند ضعیف

ہے (یعنی بے اصل ہے) (فتح الباری ج ۶ ص ۲۲۷)

علامہ ابن عابدین شامی نے ”رد المختار علی الرد المختار میں الوولوجیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ عربی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے

ہاں کوئی زبان پسندیدہ نہیں۔ (رد المختار ۵۳۱/۱)

”الولوجیہ“ کا یہ قول بھی بے بنیاد اور بے اصل ہے اسکی کوئی حیثیت نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اسکے رسول ﷺ نے کسی بھی زبان میں گفتگو کرنے سے اور اسے سیکھنے سے نہیں روکا یہ

تمام زبانیں اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ بھی اسکی کھلی نشانیوں میں سے ہیں لہذا ممانعت کے بارے میں کوئی روایت پایا ثبوت تک نہیں پہنچی۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”وقد تظاهرت احادیث صحیحة بأن رسول اللہ ﷺ تكلم بألفاظ غير العربية فيدل على جوازها“

(شرح مسلم للإمام النووي ۱۷۸/۲۷)

”یعنی احادیث صحیحہ سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عربی زبان کے علاوہ (دوسری) زبان میں گفتگو فرمائی جو اسکے جواز پر دلالت کرتی ہے۔“

فائدہ نمبر ۲:

اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ہادی بھیجا ہے تاکہ ان پر حجت کو پورا کیا جائے آج کے گئے گزرے دور میں اگر ہم دنیا بھر کے مذاہب کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ دین اسلام نے جو عقیدہ توحید کا نظریہ پیش فرمایا ہے یہ ایک مکمل دلیل اور حجت کے ساتھ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب میں موجود ہے کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی ہادی ضرور بھیجتا ہے جو انہیں ایک اللہ کی طرف موڑ دے جو انہیں انہی کی زبان میں گفتگو کرے۔ لہذا میں یہاں چند حوالے نظر قرطاس کرتا ہوں طالب علم ان حوالوں کو ازبر فرمالیں تاکہ غیر مسلموں کو انہی کی کتب سے دعوت دی جائے جو کہ بے حد مفید ہے۔

اللہ تعالیٰ کا تصور ہندو دھرم میں:

- ① ”صرف اس کی تعریف کر داور صرف ایک خدا کی عبادت کرو۔“ (رگ وید کتاب ۶ دعا نمبر ۳۵ منتر ۱۶)
- ② وہ مجھے ایسے عظیم خدا کی حیثیت سے جانتے ہیں جو ازل سے ہے۔ (بھگوت گیتا باب ۱۱۰، سطر ۳)
- ③ اس کے والدین میں، کوئی آقا نہیں، اس کی ماں نہیں، اس کا باپ نہیں، اس سے کوئی برتر نہیں۔ (سویدا سواترا پنشد باب ۶ منتر ۹)

- ④ اس کا کوئی ثانی نہیں۔ (بجر وید باب ۳۲ منتر ۳)
- ⑤ اللہ عظیم و طاقتور ہے۔ (اتھرو وید کتاب نمبر ۲۰ دی نمبر ۵۸ منتر ۳)

عیسائیت میں اللہ تعالیٰ کا تصور:

- ① آپ میرے علاوہ کسی اور کو خدا نہ بنانا آپ کوئی بھی بت نہ بنانا نہ عکس چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین کے نیچے پانی میں آپ کسی کی عبادت نہ کرو کیوں کہ میں غیرت مند خدا ہوں۔ (استثناء باب ۵ فقرہ ۹)
- ② سنو اے ازرائیل ہمارا خدا صرف ایک ہی خدا ہے۔ (مرقس باب ۱۲ فقرہ ۲۹)
- ③ جو کلام تم میرا سنتے ہو وہ میرا نہیں (یعنی عیسیٰ کا نہیں ہے) بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا۔ (یوحنا باب ۱۰ فقرہ ۱-۲)
- ④ عیسیٰ فرماتے ہیں: میں شیطان کو بھگاتا ہوں خدا کے حکم سے۔ (متی باب ۱۲ فقرہ ۲۸)

⑤ عیسیٰ کہتے ہیں: میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا جیسا میں سنتا ہوں اس طریقے سے انصاف کرتا ہوں اور میرا انصاف صحیح ہے کیونکہ میں اپنی رضا پر نہیں چلتا میں اپنے خدا کی رضا پر چلتا ہوں۔ (یوحنا باب ۵ فقرہ ۳۰)
ان فقروں سے عیسائیت کی کتاب میں توحید کے ذکر کا واضح پتہ چلتا ہے۔

سکھ ازم میں اللہ تعالیٰ کا تصور:

ایک اللہ کی عبادت کو گرو نانک نے ترجیح دی اور بت پرستی کو گمراہی قرار دیا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

① کافر ہوئے بت پرست جائن بت خداے

تس کر کافر آکھیں ہوئے ربیے گراہے (جنم ساکھی بھائی بلا ص ۲۱)

② گرو نانک جی کہتے ہیں:

ہر انسان اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کر سکتا ہے بشرطیکہ وہ اپنے دل کو پاکیزہ بنادے اللہ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں اور وہ

ان تمام کی زبانیں سمجھتا ہے اور سنتا ہے۔ (چپ جی دیا کھیا ص ۱۳) (ادیان و مذاہب کا تقابلی مطالعہ ص ۱۵۱)

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذَبْحِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي الْبَغَانِمِ

مال غنیمت کے اونٹ، بکریوں کو تقسیم سے قبل ذبح کرنا مکروہ ہے

”عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذِي الْحَيْفَةَ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، وَأَصْبَحْنَا إِبِلًا وَعُغْتًا، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرِيَّاتِ النَّاسِ، فَفَعَلُوا فَتَنَصَّبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ، فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشْمَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَتَدَّ مِنْهَا بِبَعِيرٍ، وَبِالْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَطَلَبُوهُ فَأُعْيَاهُمْ۔۔۔۔۔“ (صحيح البخاری کتاب الجہاد رقم ۲۰۷۵)

”رافع بن خدیجؓ نے فرمایا کہ مقام ذوالخلفہ میں ہم نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ لوگ بھوکے تھے اور ہر غنیمت میں ہمیں اونٹ اور بکریاں ملی تھیں۔ نبی کریم ﷺ لشکر کے پیچھے حصے میں تھے۔ لوگوں نے (بھوک کی وجہ سے) جلدی سے ہانڈیاں چڑھا دیں۔ بعد میں نبی کریم ﷺ کے حکم سے ان ہانڈیوں کو اوندھا کر دیا گیا پھر آپ ﷺ نے غنیمت کی تقسیم شروع کی دس بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر رکھا۔ اتفاق سے مال غنیمت کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ لشکر میں گھوڑوں کی کمی تھی لوگ اسے پکڑنے کیلئے دوڑے لیکن اونٹ نے سب کو تھکا دیا آخر ایک صحابی (خود رافعؓ) نے اسے تیر مارا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ اس پر نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ان (پالتو) جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح بعض دفعہ وحشت ہو جاتی ہے۔ اس لئے اگر ان میں سے کوئی

قابو میں نہ آئے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کرو۔“ عبا یہ کہتے ہیں کہ میرے دادا (یعنی رافع رضی اللہ عنہ) نے خدمت نبوی میں مرض کیا، کہا کہ ہمیں امید ہے یا (یہ کہا کہ) ہمیں خوف ہے کہ کل کہیں ہمارے دشمن سے مٹ بھیڑ نہ ہو جائے۔ ادھر ہمارے پاس چھری نہیں ہے۔ تو کیا ہم بانس کی کھچھیوں سے ذبح کر سکتے ہیں؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو چیز خون بہادے اور ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے۔ البتہ وہ چیز جس سے ذبح (کیا گیا ہو) دانت اور ناخن نہ ہونا چاہئے۔ تمہارے سامنے اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہوں دانت تو اسلئے نہیں کہ وہ ہڈی ہے اور ناخن اس لئے نہیں کہ وہ حبشیوں کی چھریاں ہیں۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

ترجمہ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ مال غنیمت کے اونٹ، بکریوں کو قبل از تقسیم ذبح کرنا جائز نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ اس مقام پر غالباً یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دار الحرب میں جو چیزیں کھانے کیلئے میسر ہوں مثلاً، پھل، روٹی، سالن وغیرہ تو ان کا استعمال بلا اجازت درست ہے۔ اس مسئلہ کو ثابت کرنے کیلئے امام بخاری رحمہ اللہ نے ”کتاب الخس“ میں کچھ یوں باب قائم فرمایا ”باب ما یصیب من طعام فی أرض العدو“ جس سے آپ نے جمہور کی موافقت کرتے ہوئے جواز کی تصریح فرمائی ہے۔ لیکن اگر مجاہدین بغیر اذن جانور ذبح کریں تو یہ درست نہ ہوگا۔

علامہ مہلب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”۔۔۔ وذلك ان القصة وقعت في دار السلام لقوله فيها ”بذي الحليفة“ (فتح الباری ۶ ج ص ۲۲۲)

یہ واقع دار السلام یعنی ذوالخليفة کے مقام پر پیش آیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بغیر اذن کے تقسیم غنائم سے قبل جانور ذبح فرمائے گوشت پکانے کیلئے ہانڈی چولہے پر چڑھائی نہیں لیکن نبی کریم ﷺ نے اسے الٹنے کا حکم دیا ہے۔ ایک پیچیدہ مسئلہ کی طرف شرحین نے توجہ دلائی کہ گوشت سے بھری ہانڈیاں الٹنے کا جو حکم نبی کریم ﷺ نے دیا تھا اب اس میں یہ اشکال وارد ہو سکتا ہے کہ گوشت مال غنیمت اور مسلمانوں کا اجتماعی ملکیت تھا لیکن نبی کریم ﷺ نے اسے ضائع کرنے کا حکم کس وجہ سے دیا؟ علامہ ابن المنیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جب امام کی اجازت بغیر علی وجہ التعدی جانور ذبح کیا جائے تو وہ مذبوحہ ”میثتہ“ بن جاتا ہے۔“ (الموارد ص ۱۸۲)

امام بخاری رحمہ اللہ بھی مذکورہ واقعہ سے استدلال کرتے ہوئے اسی مسئلہ کی طرف مائل ہیں کہ ”میثتہ“ مذبوح جانور بن گیا احادیث کے مطابق یہ جانور نجس ہوا کرتا ہے اسی لئے نبی کریم ﷺ نے اسے ضائع کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ ابن المنیر رحمہ اللہ نے امام بخاری کا ایک اور رجحان کا ذکر فرمایا آپ فرماتے ہیں:

”وكان البخاري يقتصر لهذا المذهب وحمل الكفاء على العقوبة بالمال وان كان ذلك المال لا يختص بأولئك الذين ذبحوا، لكن لما تعلق به طبعهم كانت النكايّة حاصلة لهم قال واذا جوزنا هذا النوع من العقوبة فعقوبة صاحب المال في ماله اذني“ (فتح الباری ج ۶ ص ۲۲۲)

”یعنی ممکن ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے ”اکفاء بالقدر“ کو عقوبت مالی (یعنی تعزیر مالی) پر محمول کیا ہو، اگرچہ وہ مال (جانور) ذبح کے واقعہ میں ملوث مجاہدین کی انفرادی ملکیت نہ تھی، لیکن انکی طمع اس سے لازماً وابستہ تھی، لہذا گوشت کے خیاع سے انہیں مال کی سزا دی گئی۔“

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”المأمر بأكفائه انما هو المرق عقوبة للذين تعجلوا، وأما نفس اللحم فلم يتلف، بل يحتفل على انه جمع ورد الى المغنم لأن النهي عن اضاعه المال تقدم، والجنایة بطبخه لم تقدم من الجبيع اذ جملتهم أصحاب الخمس۔۔۔“ (ارشاد الساری للقسطانی ج ۵ ص ۲۴۴)

دراصل نبی کریم ﷺ نے صرف شوربہ الئے کا حکم صادر فرمایا تھا گوشت ضائع کرنے کا نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ گوشت بعد میں مال غنیمت میں شامل کر لیا گیا ہو۔ اس واسطے کہ نبی کریم ﷺ سے ایک روایت میں مال کے ضائع ہونے پر ممانعت وارد ہے۔ پھر جرم کا اقبال بھی چند افراد نے انفرادی طور پر کیا تھا، کچھ اصحاب خمس ایسے تھے جو اس جرم میں شریک نہ تھے اور گوشت میں ان کا حق موجود تھا، چونکہ کسی روایت میں یہ صراحت نہیں کہ گوشت ضائع کرنے کا حکم دیا گیا ہو، اسی وجہ سے شرعی قواعد کے اعتبار سے اس کا حکم خود معلوم اور متعین ہو جاتا ہے۔ لہذا ”لحوم الحمر اہلیہ“ کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے ”انہا رجس“ کہ وہ ناپاک ہے فرما کر تلف کرنے کا حکم دیا تھا، اگر اس گوشت کا بھی یہی حکم ہوتا تو روایت باب کے واقعہ میں بھی ایسا ہی حکم ہوتا۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ مذکورہ واقعہ جانور کا گوشت لحوم حمر اہلیہ کی طرح نجس قرار دے کر ضائع کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔

ابو زکریا المصری الشافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی رجحان ہے۔ (منتحۃ الباری شرح صحیح البخاری ج ۶، ص ۱۸۹)

چنانچہ شارحین نے مختلف قسم کی توجہ دہانی نقل فرمائی ہیں۔

کسی نے کہا کہ یہ دارالاسلام کا واقعہ تھا کسی نے کہا کہ یہاں بھائم میں قلت تھی کسی نے کہا کہ ذبح کرنا طریق تعدی پر مبنی تھا۔

(الابواب والتراجم ج ۲ ص ۲۲۲)

لہذا ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت یوں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ہانڈیوں کو الٹ دینے کا حکم دیا یہ الفاظ ”فامر بالقدر“ کے الفاظ میں وارد ہیں اور یہ کراہیت پر محمول ہے لہذا ابھیں سے ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت ہوگی۔

کتاب فرض الخمس

باب نفقة نساء النبی ﷺ بعد وفاته رضی اللہ عنہ

نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات کے نفقہ کا بیان

”عن عائشة: قالت توفي رسول الله ﷺ وماني بيتي من شيئين ياكه ذو كبر الا شطر شعيري رفلي، فاكنت منه حتى طال علي فكلته ففني“

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو میرے گھر میں آدھے وسق جو کے سوا جو ایک طاق میں رکھے ہوئے تھے اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو کہ اسی جگہ والے (جاندار) کی خوراک بن سکتی۔ میں اس میں سے کھاتی رہی اور بہت دن گزر گئے۔ پھر میں نے اس میں سے ناپ کر نکالنا شروع کیا تو وہ جلدی ختم ہو گئے۔“

(صحیح البخاری کتاب فرض الحس رقم الحديث ۲۰۹۷)

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے نفقہ کے بارے میں اشارہ فرمایا اور حدیث اس مسئلے کو ثابت کرنے کیلئے پیش فرمائی کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آدھے وسق جو سے زیادہ کچھ نہ تھا کہ جو جاندار کی خوراک ہو۔ ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت کچھ اس طرح سے ہوگی کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس یہ جو ترکہ میں نہیں ملے تھے بلکہ اسکا خرچہ بیت المال پر تھا اگر یہ ترکہ کے جو ہوتے تو اسے لے لئے جاتے۔

ابن النیر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”وجه مطابقة الترجمة لحديث عائشة، قولها، فاكنت منه حتى طال علي فكلته ففني، ولم تذكر أنها أخذته في نصيبها“ (المستواری ص ۱۸۵)

ترجمۃ الباب اور حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں مطابقت یوں ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں اس (جو) میں سے کھاتی رہی جب میں نے تو لٹا شروع کیا تو وہ ختم ہو گئے، لہذا امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ انہیں ترکہ میں ملا تھا (بلکہ یہ بیت المال سے انہیں دیا گیا تھا)۔

امام قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”مطابقة الحديث للترجمة في قولها؛ فاكنت منه -- -- الخ فانها لم تذكر انها اخذته في نصيبها بالبراث اذ لو لم

تستحق النفقة لأخول شعير منها بيت المال“ (ارشاد الساری ج ۵ ص ۳۶۶۔ عدة القاری ۱۵۷۰ ص ۲۲)

یعنی ترجمۃ الباب اور حدیث میں مطابقت یوں ہوگی کہ آپ رضی اللہ عنہ کا فرمان کہ میں ”اس میں سے کھاتی رہی“ پس انہوں نے یہ

نہیں ذکر فرمایا کہ یہ (جو) میراث میں سے انکو ملا تھا بلکہ انکو یہ نفقہ بیت المال سے جاری ہوا تھا۔ اسی مطابقت کی طرف ابو یحییٰ زکریا الشافعی رحمہ اللہ بھی مائل ہیں۔ (منہج الباری ج ۶ ص ۲۱۲ ۲۱۱)
علامہ محمد التاودی بن سودہ فرماتے ہیں:

”فأكلت منه“ ای ولم تورث وهو وجه الترجمة “ (حاشیۃ التاودی بن سودہ ج ۲ ص ۲۶۹)

ان شارحین کی گفتگو سے واضح ہوا کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا ”جو“ بیت المال سے انہیں میسر تھا نہ کہ نبی کریم ﷺ کے ترکہ سے انہیں ملائیں سے ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت ہے۔

باب: مَا جَاءَ فِي بَيُّوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا نَسَبَ مِنَ الْبُيُوتِ إِلَيْهِنَّ
نبی کریم ﷺ کی بیویوں کے گھروں کا بیان اور گھروں میں سے جن کی نسبت انکی طرف کی گئی ہے

”وقول الله عز وجل: “وَكُنْزِنِي بَبُيُوتِكُنَّ“ (الاحزاب ۳۳/۳۲) ”كَانَتْ خُلُوفُ بَيْتِ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ“

(الاحزاب ۳۳/۳۲)

اور اللہ پاک نے سورت احزاب میں فرمایا: تم (ازواج مطہرات) اپنے گھروں میں ہی عزت سے رہا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”نبی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے۔“

”ان عائشة زوج النبي ﷺ قالت: لما نزل علي رسول الله ﷺ استاذن أزواجه ان يمرض في بيتي فأذن له۔“

(صحيح البخاري كتاب فرض الخمس رقم ۲۰۹۹)

نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ (مرض الوفات) میں جب نبی کریم ﷺ کا مرض بہت بڑھ گیا تو آپ ﷺ نے تمام بیویوں سے اس کی اجازت چاہی کہ مرض کے دن آپ میرے گھر میں گزاریں تو آپ کو اجازت دے دی گئی۔

ابن ابی ملیکہ قال: قالت عائشة رضي الله عنها توفي النبي ﷺ في بيتي، وفي نوبتي، وبين سحري ونحري، وجمع الله

بين ريتي وريقه، قالت دخل عبد الرحمن بسواك، فضعف النبي ﷺ عنه، فأخذتة فبضغته ثم سنته به۔

(صحيح البخاري كتاب الخمس رقم الحديث ۲۱۰۰)

”امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ ﷺ میرے گھر میں باری کے دن میرے حلق اور سینے کے درمیان ٹیک لگائے

ہوئے وفات پائی اللہ تعالیٰ نے (نبی کریم ﷺ کی وفات کے وقت) میری اور آپ کی تھوک کو جمع فرمادیا فرماتی ہیں کہ

عبدالرحمن رضی اللہ عنہ (جو امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں) مسواک لئے ہوئے اندر آئے آپ ﷺ اسے چبانے سکے اسلئے میں نے

اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور میں نے اسے چبانے کے بعد وہ مسواک آپ کے دانتوں پر ملی۔“

”أَنَّ صَفِيَّةَ - رُؤِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ، وَهُوَ

مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ، فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا بَدَأَ قَرِيبًا مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ، عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ بِهِمَا وَجَدَا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَفَذَا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى رِسْلِكُمَا، قَالَا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْدُلُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْدَلَهُ الدَّمِيرَ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا“

(صحیح البخاری کتاب الخمس رقم ۲۱۰۱)

”سیدنا علی بن حسین زین العابدین نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ امی صفیہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ وہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ان سے ملنے کو حاضر ہوئیں۔ نبی کریم ﷺ مسجد میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں تھے۔ پھر وہ واپس ہونے کیلئے انہیں تو نبی کریم ﷺ بھی ان کے ساتھ اٹھے۔ جب نبی کریم ﷺ اپنی زوجہ مطہرہ ام سلمہ کے گھر کے قریب پہنچے جو مسجد کے دروازے سے ملا ہوا تھا تو دو انصاری صحابہ (اسید بن حضیر اور عباد بن بشر) وہاں سے گزرے۔ اور رسول اللہ ﷺ کو انہوں نے سلام کی اور آگے بڑھنے لگے۔ لیکن رسول اللہ ﷺ نے ان سے ارشاد فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ! (میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہیں کوئی اور خاتون نہیں) ان دونوں نے عرض کیا: سبحان اللہ یا رسول اللہ ﷺ! ان حضرات پر آپ کا یہ فرمانا بڑا شاق گزرا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے۔ مجھے یہی خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی کوئی وسوسہ پیدا نہ کر دے۔“

ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت: کان رسول اللہ ﷺ یصلی العصر والشمس لم تخرج من حجرتها۔

(صحیح البخاری کتاب فرض الخمس رقم ۲۱۰۲)

”امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ جب عصر کی نماز پڑھتے تو دھوپ ابھی ان کے حجرے میں باقی رہتی۔“

سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: نبی کریم ﷺ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ”اسی طرف سے (یعنی مشرق کی جانب سے) فتنے برپا ہونگے، تین مرتبہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہیں سے شیطان کا سر نمودار ہوگا۔“ (صحیح بخاری، کتاب فرض الخمس، رقم ۲۱۰۲)

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام عالی مقام امام بخاری رحمہ اللہ باب میں یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی زندگی مبارک میں جس طور پر اور جن جن ازواج کو آپ نے آیات و حجرات عطا کئے وہ آپ کی وفات کے بعد بھی اسی حالت میں رہے اور ان میں کسی قسم کا کوئی ورثہ تقسیم

نہ ہوا۔

ابن المنیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وجه دخول الترجمة في الفقه، أن سكناتهن في بيوت النبي ﷺ من الخصائص كما استحقن النفقة،

والسبب. ذلك حبسهن عليه ابدأ“ (التوازي ص ۱۸۶)

یعنی ترجمۃ الباب سے یہ بات ثابت کرنی مقصود ہے کہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اپنے گھروں میں رہنے کی مستحق ہیں جیسے کہ آپ کے نفقہ وغیرہ اور یہ نبی کریم ﷺ کے خصائص میں داخل ہے (کہ نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد امہات المؤمنین اپنی اپنی رہائش گاہ میں رہیں۔

التاودی بن سودہ فرماتے ہیں:

”وقال الطبري: قيل كان النبي ﷺ ملك كل من ازواجه البيت الذي كانت فيه فسكن بعده ذلك

التسليك وقيل: انسلم ينال عن فيهن“ (حاشية التاودی بن سودہ ج ۲ ص ۲۴۱)

یعنی یہ کہا گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی تمام ازواج کی ملکیت میں وہ مسکن دیئے تھے جس میں وہ رہائش پذیر تھیں اور آپ ﷺ کے بعد بھی اسی ملکیت کے ساتھ انہوں نے رہائش رکھی، تاکہ ان میں کسی قسم کا کوئی تنازعہ نہ ہو۔

ترجمۃ الباب اور قرآن مجید کی آیات میں مناسبت ظاہر ہے۔ پہلی آیت میں گھروں کی نسبت امہات المؤمنین کی طرف کی گئی اور دوسری آیت میں گھروں کی نسبت نبی کریم ﷺ کی طرف کی گئی ہے۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کا نبی کریم ﷺ پر نفقہ کا خرچ تھا بعین اسی طرح سے آپ کی وفات کے بعد امہات المؤمنین کا اپنے گھروں پر بھی حق تھا اسکی وجہ یہ ہوئی کہ امہات المؤمنین کو مسلمانوں کی مائیں قرار دیا گیا ہے اور کسی اور سے ان کا نکاح قیامت تک کیلئے حرام کر دیا گیا ہے۔

ترجمۃ الباب کے بعد آیات اور اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی احادیث کا ذکر فرمایا جن سے آپ یہ استدلال فرما رہے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے گھروں کو ان کی ازواج کے ساتھ منسلک فرمایا گیا ہے۔

پہلی حدیث امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے جس میں ای نے فرمایا کہ تمام بیویوں سے اجازت لی کہ نبی کریم ﷺ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں دن گزار دیں یہ نبی کریم ﷺ کی بیماری کے وقت کا واقعہ ہے اس حدیث میں امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھر کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ امام قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”مطابقة لما ترجم له هنا في قولها: في بيتي۔۔۔“ (إرشاد الساري ج ۵ ص ۲۶۷)

”باب اور حدیث میں مطابقت یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرے گھر میں۔۔۔۔۔“

دوسری حدیث ذکر فرمائی وہ بھی امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے میرے گھر میں وفات پائی امام قسطلانی

امی عائشہ کا فرمانا ”توفی النبی ﷺ فی بقی“ کہ نبی کریم ﷺ نے میرے گھر میں وفات پائی یہیں سے ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت ہے۔ (ارشاد الساری ج ۵ ص ۴۷۸)

تیسری حدیث جو کہ امی صفیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اس میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ: ”عند باب امر مسلمۃ زوج النبی ﷺ“ کہ ام مسلمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کے قریب پہنچے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کا مطلب یوں واضح کیا کہ دروازے کو ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا دروازہ کہا۔

چوتھی حدیث عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی اس میں الفاظ یوں ہیں ”ارتقییت فوق بیت حفصۃ“ کہ میں ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے اوپر چڑھا۔

پانچویں حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے جس میں الفاظ موجود ہیں ”لم تعرض من حجرتها“ دھوپ ابھی ان کے حجرے میں باقی رہتی، یہاں بھی امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے (گھر) کا ذکر آیا یہیں سے ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت قائم ہے۔ چھٹی حدیث سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس میں ہے ”فأشار نحو مسکن عائشۃ“ کے الفاظ ہیں جس میں مسکن کا لفظ ہے جس سے بائیں طور پر ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت قائم ہو رہی ہے۔

ان تمام احادیث میں ”مسکن“ ”بیت / حجر“ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں جو کہ باب کے ساتھ واضح مناسبت رکھتے ہیں۔

فائدہ:

بعض لاعلم حضرات انہی بے علمی اور ناشعجی کی وجہ سے احادیث صحیحہ پر طعن کرتے نظر آتے ہیں، حدیث کے پس منظر سے ناواقفیت اور غلط زاویے میں اسکا مطالعہ کئی اعتراضات کے جنم کا ذریعہ بنتا ہے۔ بعین اسی طرح سے مذکورہ بالا حدیث جس کے راوی سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ ”نبی کریم ﷺ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے مسکن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فتنے یہاں پر پھوٹ گئے۔

لہذا بعض لاعلم اور انکار حدیث کی طرف میلان رکھنے والے حضرات نے اس پر اعتراض کیا کہ نبی کریم ﷺ امی عائشہ کے مسکن کو بھی فتنہ قرار نہیں دے سکتے؟ لہذا یہ ام المؤمنین پر کسی نے طعن کے غرض سے یہ جھوٹی حدیث گھڑ دی ہے۔ مندرجہ بالا حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مقامات پر ذکر فرمایا:

① کتاب بدء الخلق باب صفۃ البلیس و جنودہ رقم ۳۲۷۹

② کتاب المناقب رقم ۳۵۱۱

(۳) کتاب الطلاق باب الاشارة فی الطلاق رقم ۵۲۹۶

(۴) کتاب الفتن باب قول النبی ﷺ الفتنۃ من قبل المشرق رقم ۷۰۹۲

ان ابواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مندرجہ بالا حدیث کو کہیں مختصر تو کہیں طویل ذکر فرمایا ہے۔

نبی کریم ﷺ کا عائشہ رضی اللہ عنہا کا مسکن کی طرف اشارہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ (نعوذ باللہ) فتنہ کا ممبر و سرچشمہ مسکن عائشہ ہے بلکہ یہ اشارہ اس لئے تھا کہ جس جگہ نبی کریم ﷺ کھڑے تھے اسکے مشرق کی طرف عراق کا رخ تھا اور مسکن عائشہ کی طرف اشارہ مشرق کی جانب تھا، یہی مطلب ہے نبی کریم ﷺ کی حدیث کا جس میں مسکن عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف اشارے کا ذکر ہے بلکہ ایک واضح حدیث جس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی آپ لکھتے ہیں کہ: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اہل عراق والوں کو مخاطب فرمایا تو کہا:

”سعت ابن یقول سعت رسول اللہ ﷺ یشیر ببیدۃ نحو المشرق ویقول: ان الفتنة تخرج من وهنا وأوما

بیدۃ نحو المشرق من حیث یطعم قرنا الشیطان“ (فتح الباری ج ۱۲ ص ۲۰)

نبی کریم ﷺ سے سنا کہ آپ اشارہ فرماتے تھے مشرق کی جانب اور فرما رہے تھے یہیں سے شیطان کے سینک نمودار ہوئیں۔ مذکورہ حدیث میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عراق والوں کو مخاطب فرما کر واضح اس حدیث کا مصداق عراق کو ٹھہرایا نہ کہ مسکن عائشہ رضی اللہ عنہا کو علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”هنا الفتنة“ الی: جانب المشرق وهو العراق وهذا اشار الفتنة“ (عبد القاری ج ۱۵ ص ۴۷)

نبی کریم ﷺ کا فرمانا ”فتنہ یہاں ہے“ آپ کا اشارہ فرمانا (ای عائشہ رضی اللہ عنہا کے مسکن کے لئے نہیں بلکہ) مشرق کی جانب ہے جو کہ عراق ہی ہے اور یہی اشارہ ہے فتنہ کا۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ”عراق“ کے فتنہ پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”كان اهل المشرق يومئذ اهل كفر فأخبروا ﷺ ان الفتنة تكون من تلك ناحية فكان كما أخبروا أول الفتن كان من قبل المشرق وكان ذلك سبباً لفارقة بين المسلمين، وذلك ما يحبه الشيطان ويفرح به، وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة“ (فتح الباری ج ۱۲ ص ۳۱)

”یعنی (نبی کریم ﷺ کے دور میں) اہل مشرق (عراق) اہل کفر تھے جس کی خبر نبی کریم ﷺ نے دی کہ فتنہ اس طرف سے ہو گا پس اسی طرح ہوا جس طرح آپ نے خبر دی تھی، سب سے پہلا فتنہ مشرق کی جانب سے ہوا جس کی پاداش میں دو مسلمانوں کے فرقے وجود میں آئے اور اس سبب پر شیطان بہت خوش ہوا اور اسکو پسند کیا، اسی طرح سے بدعت کی ابتداء بھی اسی جگہ سے ہوئی۔“

حافظ صاحب کے اقتباسات سے واضح ہوتا ہے کہ آپ بدعت اور کفر کا سرچشمہ عراق کی سرزمین کو ٹھہرا رہے ہیں حقیقتاً اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ ذی شعور پر عیاں ہوگا کہ کوفہ (عراق) کی سرزمین پر کئی ایک فتنے نمودار ہوئے جنہوں نے اسلام دشمنی میں کسی قسم کی کوئی کسر نہ چھوڑی مثلاً:

① عبد اللہ بن سبا یہودی کا فتنہ جس نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں سراٹھایا اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ناپاک عزائم اور شرک کی خلافت کے ساتھ اپنی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا۔

② اسی غلیظ عقائد کی پاداش میں رافضی فرقہ وجود میں آیا۔ ان عقائد کی بنیاد عبد اللہ بن سبا نے کوفہ میں رکھی۔

③ خوارجی فرقہ نے بھی اپنا سر کوفہ سے اٹھایا۔

④ معتزلہ فرقہ بھی کوفہ سے اٹھا

⑤ مرجئہ فرقہ بھی کوفہ سے اٹھا

⑥ قدریہ فرقہ بھی کوفہ سے اٹھا

⑦ جبریہ فرقہ بھی کوفہ سے ہی اٹھا

⑧ اباحیہ فرقہ بھی کوفہ ہی سے اٹھا

⑨ ادار اہل رائے بھی اسی جگہ سے اٹھے

⑩ کوفہ میں ۲۷۶ھ میں ایک ایسا فتنہ نمودار ہوا کہ شراب اور زنا کو جائز قرار دیا یہاں تک نہیں بلکہ ستم یہ ہوا کہ محرمات کے ساتھ بھی زنا کو جائز قرار دیا گیا۔ عراق کی سرزمین پر، زنا، قتل عام، لوٹ مار یہ تمام جرائم کی فہرست طویل ہے یہاں تک کہ بیت اللہ سے حجر اسود کو بھی نکال دیا گیا جو کہ ایک طویل عرصے تک حجر اسود کو بیت اللہ سے محروم رکھا گیا اسکی مدت تقریباً بیس سال کے لگ بھگ ہے اسکے بعد بھی یہ فتنہ بڑھتا گیا حتیٰ کہ حجاج کا قتل ہوا، کوفہ اور عراق سے شیعیت کا فتنہ اتنا عروج پر پہنچا کہ خلافت اسلامیہ کو شدید نقصان ہوا مزید یہ فتنہ آگے چلا کہ بغداد میں قیامت کبریٰ قائم ہو گئی کہ ساتھ ملین کے قریب لوگوں کو ذبح کر دیا گیا، یہ فتنہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ ہمارے زمانے میں آن پہنچا آپ دیکھ سکتے ہیں ایران اور خلیج کی لڑائی میں کئی جانیں ضائع ہوئیں جس کا شمار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے اور آج یہ خوارج کا فتنہ دوبارہ کوفہ اور عراق سے نمودار ہوا ہے جسکی وجہ سے سینکڑوں نہیں ہزاروں ایمان والوں کے عقائد برباد ہو گئے۔

لہذا اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ فتنے کی جگہ مشرقی جانب عراق کو کہا گیا ہے نہ کہ ممکن عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔

امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”نجد من جهة الشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق اهل المدينة“

(فتح السند ۶ ج ص ۱۶۲)

لہذا امام خطابی رحمۃ اللہ نے بھی واضح کیا کہ نجد سے مراد عراق ہے جو مدینہ کے مشرق میں ہے۔

تعمیہ: لغت کے اعتبار سے نجد زمین کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو اوپر ہوا اور اس کا مقابلہ در ہے جو پست زمین ہے۔

”اصل النجد ما ارتفع من الارض وهو خلاف الغد رفاهه ما انخفض منها“

لہذا یہ معلوم ہونا چاہئے کہ ایک نجد یمامہ ہے اور دوسرا نجد عراق ہے حدیث میں جو الفاظ نجد کیلئے وارد ہوئے ہیں وہ نجد عراق ہے نہ کہ نجد یمامہ، بعض مفسدین اور حاسدین اپنے مذموم عقائد کے دفاع کیلئے شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ کو نجدی کہہ کر انہیں فتنہ کا موجب قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات صرف بہتان ہے کیونکہ آپ کا تعلق نجد عراق سے ہرگز نہیں ہے۔

بَابُ مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَقَدْحِهِ وَخَاتَمِهِ

نبی کریم ﷺ کی زرہ، عصا، تلوار، پیالہ اور انگوٹھی کا بیان

وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مالم تذكر قسمته، ومن شعره ونعله وانيتته ما يتبرك أصحابه

وغیرہم بعد وفاته ﷺ

”اور آپ ﷺ کے بعد جو خلیفہ ہوئے انہوں نے یہ چیزیں استعمال فرمائیں اور انکو تقسیم نہیں کیا، اور آپ کے موئے مبارک اور

نعلین، برتنوں کا بیان جن کو آپ ﷺ کے اصحاب وغیرہ نے آپ ﷺ کی وفات کے بعد متبرک سمجھا۔“

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں؛

”الغرض من هذه الترجمة تشييت انه لم يورث ولا يبيع موجودة بل ترك بيد من صار اليه للتبرك به ولو كان

ميراثا لبيع ولا قسمت ولهذا قال بعد ذلك مالم يذكر قسمته“ (فتح الباری ۶ ج ص ۲۶۲)

اس باب کی غرض یہ ہے کہ اس امر کو ثابت کرنا ہے کہ آپ ﷺ کا کسی کو وارث نہیں بنایا گیا اور نہ ہی آپ ﷺ کا ترکہ بیچا گیا۔ بلکہ جسکی تحویل میں وہ ترکہ پہنچ گیا تبرک کیلئے اس کے پاس چھوڑ دیا گیا، اور آپ ﷺ کا ترکہ میراث ہوتا تو وہ بیچا جاتا اور تقسیم کیا جاتا اسی لئے بعد میں کہا گیا کہ ان اشیاء کا بیان جنکی تقسیم ثابت نہیں۔

حافظ رحمۃ اللہ کی صراحت اس مسئلہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی جو بھی اشیاء تھیں وہ بطور وراثت ہرگز تقسیم نہیں ہوئیں بلکہ جس صحابی کے پاس نبی کریم ﷺ کی جو چیز تھی وہ انہی کے پاس رہی۔

اس باب کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل فرمائی جس میں نبی کریم ﷺ کی انگوٹھی کا ذکر ہے

دوسری حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے اس میں نبی کریم ﷺ کے نعلین کا ذکر ہے۔

تیسری حدیث ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں چادر دکھلائی جس میں نبی کریم ﷺ کی روح مبارک قبض ہوئی چوتھی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس میں نبی کریم ﷺ کے پیالے کا ذکر ہے۔

پانچویں حدیث میں نبی کریم ﷺ کی تلوار کا ذکر کیا گیا ہے جس میں ترجمہ الباب سے واضح مناسبت معلوم ہوتی ہے۔ مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے بعد کی دو احادیث ذکر فرمائیں مگر انکی مناسبت ترجمہ الباب سے ظاہر نہیں ہوتی۔

”عن ابن الحنفیۃ، قال، لو کان علی ذاکر عثمان ذکرہ یوم جاءہ ناس فشکوا ساعۃ عثمان، فقال لی علی: اذهب الی عثمان فأخبرہ انہا صدقۃ رسول اللہ ﷺ فمر ساعتک یعملو بہا، فأتیتہ بہا فقال أغنھا عنا، فأتیت بہا علیاً فأخبرہ فقال: ضعہا حیث أخذتہا“ (صحیح البخاری کتاب فرض الحس رقم ۲۸۱۱)

”محمد بن حنفیہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کو برا کہنے والے ہوتے تو اس دن ہوتے جب کچھ لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عاملوں کی (جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے) شکایت کرنے ان کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جاو یہ زکوٰۃ کا پروانہ لے جا۔ ان سے کہنا کہ یہ پروانہ نبی کریم ﷺ کا لکھوایا ہوا ہے۔ تم اپنے عاملوں کو حکم دو کہ وہ اسی کے مطابق عمل پیرا ہوں۔ چنانچہ میں اسے لے کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا انہیں پیغام پہنچا دیا۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اسکی کوئی ضرورت نہیں (کیونکہ ہمارے پاس بھی یہ احکامات موجود ہیں) میں نے جا کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ بیان کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا، پھر اس پروانے کو جہاں سے اٹھایا ہے وہیں رکھ دو۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت یہاں مشکل ہے مگر تدبر کے بعد مناسبت کا پہلو معلوم ہوتا ہے، مذکورہ بالا حدیث میں کتاب کا ذکر ہے اور کتاب سے مراد یہاں شرعی احکامات ہیں جو کہ نبی کریم ﷺ نے لکھوائے تھے، اور یہ احکامات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھی تھے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ الباب میں نبی کریم ﷺ کا زرہ، عصا مبارک، تلوار، پیالہ اور انگوٹھی کا ذکر فرمایا ہے۔ مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے زرہ اور بالوں کا ذکر نہیں فرمایا کیوں کہ جو امی عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ وفات کے وقت آپکی زرہ ایک یہودی کے پاس کر دی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مروی ہے کہ آپ ﷺ حجر اسود کو ایک لکڑی سے چوستے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث جو کتاب الطہارۃ میں گزری، اس میں امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا یہ قول موجود ہے کہ ہمارے پاس نبی کریم ﷺ کے کچھ موئے مبارک ہیں۔ لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے ان احادیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”ثم ذكر فيه احاديث ليس فيها ما ترجم به الا الخاتم والنعل والسيف، وذكر فيه الكساء والازار ولم يصرح بهما في الترجمة، فما ذكره في الترجمة ولم يخرج حديثه في الباب درج، ولعله اراد أن يكتب فيها حديث عائشة” ان النبي ﷺ توفي ودرعه موهونة“۔۔۔ ولعله اراد ان يكتب حديث ابن عباس رضی اللہ عنہ ”رسول الله ﷺ كان يستلم الركن بمحجن“۔۔۔ ولعله اراد ان يكتب فيه حديث انس رضی اللہ عنہ الباغي في الطهارة في قول ابن سيرين ”عندنا شعر النبي ﷺ صار إلينا من قبل انس“ (فتح الباري ج ٦ ص ٢١٢)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی وضاحت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسری طرف اشارہ فرمایا ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ آپ ﷺ کی عصا، موئے مبارک صحابہ کرام کے پاس محفوظ تھے۔ مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو آخری حدیث پیش فرمائی ہے اس کا ترجمہ الباب سے کیا مناسبت ہوگی؟ (قلت) امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ الباب اور مندرجہ بالا احادیث سے یہ ثابت فرمانے کی سعی فرمائی ہے کہ آپ ﷺ کی اشیاء وراثت میں تقسیم نہیں ہوںیں بلکہ جس کے پاس نبی کریم ﷺ کی جو چیز بھی تھی اس کے پاس برقرار رکھی گئی کیوں کہ ان تمام اشیاء کا تعلق دنیاوی ضروری، مال و متاع سے تھا۔ مگر غور کیا جائے تو آخری حدیث میں جو ”ابن الحنفية“ سے مروی ہے اس میں کسی دنیاوی اشیاء کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس میں شریعت کے احکامات موجود تھے، لہذا یہ احکامات سیدنا علی اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما دونوں کے پاس تھے اور علی رضی اللہ عنہ نے اس پر وانے کو عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھجوایا اب یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پر وانہ شرعی احکامات پر مبنی تھا اور صحابی نے اسے دوسرے صحابی تک پہنچایا یعنی علم کو تقسیم کیا جا رہا ہے لہذا مناسبت یہ ہوگی کہ نبی کریم ﷺ کا علم تقسیم ہوگا کیوں کہ وہ وراثت مال و متاع کی نہیں بلکہ یہ وہ وراثت ہے جسکے بارے میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ“ کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں لہذا مندرجہ بالا حدیث سے علم کا تقسیم ہونا ثابت ہوا اور امام بخاری کی غرض بھی ثابت ہوئی کہ نبی کریم ﷺ نے جو علم چھوڑا وہ تو تقسیم ہوگا امت میں مگر جہاں تک دنیاوی اشیاء کا تعلق ہے وہ تقسیم نہیں کیا جائے گا بلکہ جس کے پاس جو چیز تھی وہ اسی کے پاس رہے گی۔

بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلْمُغْنِمِ هَلْ يُنْقِصُ مِنْ أَجْرِهِ؟

اگر کوئی غنیمت حاصل کرنے کیلئے لڑے (مگر نیت غلبہ دین بھی ہو) تو کیا اس کا ثواب کم ہوگا؟

”حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ أَعْرَابِيٌّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمُغْنِمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُدْكَرَ، وَيُقَاتِلُ لِيُزَيَّ مَكَانُهُ، مَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: مَنْ قَاتَلَ، لِيَكُونَ كِبْرَةً لِلَّهِ فِي الْعَالَمِ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ (صحیح بخاری کتاب فرض الحسن رقم ٢١٢٦)

”سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک اعرابی (لاحق بن ضمیرہ الباہلی) نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا ایک

شخص وہ ہے جو غنیمت حاصل کرنے کیلئے جہاد میں شریک ہوا، ایک شخص وہ ہے جو اس واسطے شرکت کرتا ہے کہ اسکی بہادری کے چرچے زبانوں پر آجائیں، ایک شخص اس لئے لڑتا ہے کہ اسکی دھاک بیٹھ جائے تو ان سے اللہ کے راستے میں کونسا ہوگا؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص جنگ میں شرکت اسلئے کرے تاکہ اللہ کا کلمہ (دین) ہی بلند رہے فقط وہی اللہ کے رستے میں ہے۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ ثابت فرمایا کہ اگر کوئی اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے لڑے اور اسکے ذیل میں غنیمت کے مال لوٹنے کا بھی قصد ہو تو اسکا اجر کم نہ کیا جائے گا، دلیل کے طور پر حدیث یہ ثابت فرمائی کہ اگر کوئی غنیمت کیلئے یا ناموس نمود کیلئے لڑتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا نہیں ہے بلکہ اصلاً لڑنے والا وہ ہے جو اعلائے کلمۃ اللہ کیلئے لڑے، ترجمۃ الباب کے ساتھ حدیث کا کیا تعلق ہے اور اس میں کیا نسبت ہے؟ دراصل حدیث میں یہ ذکر ہے کہ جو صرف مال غنیمت ہی کیلئے لڑے، صرف ناموس نمود ہی کی غرض سے جہاد کرے اسکا عمل ضائع ہوگا، لیکن اگر کسی کا مقصد اصلاً اعلائے کلمۃ اللہ ہی ہو اور ضمناً غنیمت کا بھی قصد ہو تو کوئی مضرت نہیں ہے۔

ابن المنیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”اراد البخاری أن قصد الغنیمۃ لا یكون منافياً للأجر ولا منقصاً إذا قصد معها اعلاء کلمۃ اللہ“

(فتح الباری ج ۲ ص ۲۷۸)

”یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ قصد ہے کہ مال غنیمت کی تمنا کرنا اجر کے منافی نہیں ہے اور نہ ہی اجر میں کمی کا باعث ہے جبکہ اسکے ساتھ (اصل مقصد) اعلائے کلمۃ اللہ کی بلندی ہو۔“

علامہ محمد التاودی المالکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”أما من قاتل للغنیمۃ فقط، أو کان اصل قتالہ ذالک، فلا أجر لہ ولأن قاتلہ فی سبیل اللہ“

(حاشیۃ التاودی بن سوۃ ج ۲ ص ۲۸۰)

”یعنی جو صرف غنیمت کیلئے ہی (لڑتا ہے) تو اسکا اصل قتال کرنا اسی کیلئے ہے پس اسکے لئے کوئی اجر نہیں اور نہ ہی وہ اللہ کے رستے میں لڑنے والا شمار ہوگا۔“

امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں حدیث کا ذکر کرتے ہیں اور اس پر باب قائم کرتے ہیں کہ:

”فی الرجل یغزو یتس الجزو الغنیمۃ“

”کوئی شخص جہاد کرے ثواب اور غنیمت کیلئے۔“

مسئلے کو ثابت کرنے کیلئے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پیش کرتے ہیں :

”إن ابن زغب الأیادی حدثه قال: نزل علی عبد الله بن حوالة الأزدی فقال لی: بعثنا رسول الله ﷺ بغنم لغنم عنی اقدامنا فرجعنا فلم نغنم شیئاً، و عرف الجهد فی وجوهنا، فقامر فینا، فقال اللهم لا تحکمهم إلی فأضعف عنهم۔۔۔“ (سنن ابی داؤد کتاب الجہاد رقم الحدیث ۲۵۴۵)

عبد اللہ بن حوالہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے ہمیں بھیجا پیدل (جہاد کیلئے) روانہ فرمایا تاکہ کوئی غنیمت حاصل کر لائیں۔ پس ہم واپس آئے اور ہمیں کوئی غنیمت میسر نہ آئی۔ آپ ﷺ نے مشقت اور غمی کے آثار ہمارے چہروں پر دیکھے تو کھڑے ہوئے اور (دعا کرتے ہوئے) فرمایا: ”اے اللہ انہیں میرے سپرد نہ کر کہ انکی کفالت سے عاجز رہوں اور انہیں انکی اپنی جانوں کے سپرد نہ کر کہ اپنی کفالت سے عاجز رہیں اور نہ انہیں لوگوں کے سپرد کر دینا کہ وہ اپنے آپ ہی کو ترجیح دینے لگیں۔“ پھر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سر پر رکھا اور ارشاد مبارک فرمایا: ”اے ابن حوالہ“ جب تم دیکھو کہ خلافت ارض مقدس (شام) تک پہنچ گئی ہے تو زلزلے آنے لگیں گے مصیبتیں ٹوٹیں گیں اور بھی بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی اور قیامت اس وقت لوگوں کے اس سے زیادہ قریب ہوگی جتنا کہ میرا ہاتھ تمہارے سر پر ہے۔

مذکورہ حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی شخص اگر اعلائے کلمۃ اللہ کے ساتھ ساتھ مال غنیمت کا بھی ارادہ رکھتا ہو تو اس کیلئے کوئی مضرت نہ ہوگا ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ غنیمت حاصل ہونے سے آخرت کے اجر میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان عالیشان ہے:

”جو مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کیلئے نکلتے ہیں اور غنیمت حاصل کر لیتے ہیں وہ اپنے آخرت کے اجر میں سے دو تہائی جلد (اس دنیا میں) پالیتے ہیں اور ایک تہائی انکے لئے باقی رہ جاتا ہے اور اگر انہیں کوئی غنیمت نہ ملے تو ان کا کامل اجر (روز قیامت

کیلئے) محفوظ کر دیا جاتا ہے۔“ (سنن ابی داؤد کتاب الجہاد رقم ۲۲۸، صحیح مسلم کتاب الامارۃ رقم ۱۹۰۶)

اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان، کہ مال غنیمت کیلئے بھی لڑنے والا اگر اسکی اصل نیت اعلائے کلمۃ اللہ کیلئے ہوگی تو اسکو مضرت نہیں ورنہ اگر صرف مال غنیمت ہی کیلئے وہ لڑے گا تو بلاشبہ اسکا کوئی اجر نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ لہذا ترجمۃ الباب کے مطابق اجر اسکو ملے گا جس کی نیت اعلائے کلمۃ اللہ کیلئے ہوگی ہاں البتہ نسی کمی واقع ضرور ہوگی جس کا ذکر حدیث میں بھی موجود ہے، اور اسکا ذکر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے۔

بَابُ مَا يُصِيبُ مِنَ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

اگر کھانے والی اشیاء کافروں کی زمین میں ہاتھ آجائیں

عن عبد اللہ بن مغفل قال: کنا محاصرین قصر خیبر، فرضی انسان بجواب فیہ شحم، فنزوت لاختذہ، فالتفت فاذا النبی ﷺ فاستحییت منه۔ (صحیح البخاری کتاب فرض الخمس رقم الحدیث ۲۱۵۲)

”سیدنا عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم خیبر کے محل کا محاصرہ کئے ہوئے تھے کسی شخص نے ایک کچی (چمڑے کا برتن) چھانگی جس میں چربی بھری ہوئی تھی۔ میں اسے لینے کیلئے لپکا لیکن مڑ کر جب دیکھا تو پاس ہی نبی کریم ﷺ موجود تھے۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

ترجمہ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے کی طرف نشاندہی فرمائی کہ کھانے پینے کی چیزیں مال غنیمت سے قبل استعمال کرنا درست ہے اور جمہور کا مذہب بھی یہی ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”الجمہور علی جواز احد الغنائین من القوت وما یصلح بہ وکل طعام یعتاد اکله عموماً وکذا لک علف الدواب سواء کان قبل القسمة أو بعدھا باذن الامام وبغیرہ اذنه“ (فتح الباری ج ۶ ص ۲۱۲)

”یعنی جمہور کا یہ فتویٰ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو غنیمت پانے والے قبل از تقسیم کے کھا سکتے ہیں اسی طرح چارابے اسے بھی اپنے جانوروں کو اسی طرح کھلا پلا سکتے ہیں چاہے وہ امام کی اجازت سے ہو یا بغیر اجازت سے۔“

لیکن حدیث میں نبی کریم ﷺ کی اجازت کے بایں الفاظ موجود نہیں ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں لپکا اس چمڑے کے برتن کی طرف جس میں چربی تھی میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا تو شرم سے پانی پانی ہو گیا اب یہاں ترجمہ الباب سے حدیث کی مناسبت کچھ اس طرح سے ہوگی کہ آپ ﷺ نے عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو قبل از تقسیم اس چیز کی طرف پلکتے ہوئے دیکھا اور آپ ﷺ نے انہیں کچھ نہ کہا تو لہذا آپ ﷺ کا خاموش رہنا اس امر کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وموضع الحجة عدم انکار النبی ﷺ، بل فی رواية مسلم ما يدل علی رضا فانه فیہ، فاذا رسول اللہ ﷺ متبسمًا وادابوداؤد الطیالسی فی اخرہ ”فقال هولک“ (فتح الباری ج ۶ ص ۲۱۵)

”یعنی نبی کریم ﷺ کا انہیں انکار نہ کرنا یہ حجت کی دلیل ہے، بلکہ صحیح مسلم میں آپ ﷺ کی رضا کے الفاظ ہیں کہ ”نبی کریم نے انہیں دیکھ کر مسکرائے“ اور ابوداؤد طیالسی میں آخری الفاظ یہ ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”یہ آپ کا ہوا۔“

ملاحظی قاری رحمہ اللہ مرقاة میں فرماتے ہیں:

”قال عیاض: أجمع العلماء علی جواز أكل طعام الحربین مادام المسلمون فی دار الحرب علی قدر حاجتهم۔“

ولم يشترط أحد من العلماء استئذان الامام الزهري“ (مرقاۃ المفاتیح ج ۷ ص ۵۷۶)

”قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس جواز پر اجماع ہے کہ مسلمان دار الحرب میں اپنی ضرورت کے مطابق کھا سکتے ہیں اور کسی اہل علم نے اس پر کسی قسم کی کوئی شرط عائد نہیں کی کہ اس کے لیے امام کی اجازت ضروری ہے سوائے امام ذہری رحمۃ اللہ علیہ کے۔“

لہذا ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت واضح ہوئی کہ نبی کریم ﷺ خاموش رہے اور یہ خاموشی دراصل آپ ﷺ کی اجازت پر محمول تھی جسکے مختلف الفاظ مختلف کتب احادیث میں مرقوم ہیں۔

فائدہ:

مندرجہ بالا حدیث میں نبی کریم کا خاموش رہنا اسے اصطلاحاً ”تقریری“ حدیث کہا جاتا ہے اور نبی کریم ﷺ کی حدیث یا سنت (اہل علم کے نزدیک یہ دونوں الفاظ معنی کے اعتبار سے مترادف ہیں) چاہے وہ قولی، ہو یا فعلی، یا تقریری تینوں اقسام بلا اتفاق حجت ہیں قطعیت کے ساتھ ائمہ حدیث ان تینوں اقسام کو حجت قرار دیتے ہیں اور ان تینوں کا تعلق نبی کریم ﷺ کی ذات مبارک کے ساتھ ہے۔

① امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”السنن تنقسم لثلاثه أقسام قول من النبي ﷺ وفعل منه عليه السلام وشيئا رآه وعلیه فأقر عليه“

(الاحکام فی اصیل الاحکام ج ۱ ص ۱۷۸)

”یعنی سنن کی تین اقسام ہیں نبی کا قول، نبی کا فعل اور (تقریری) جو چیز آپ ﷺ نے دیکھی اسے جاننا اور برقرار رکھنا۔“

② ملا احمد جیون کی نور الانور میں لکھا ہے:

”السنة: تطلق على قول الرسول وفعله وسكوته وعلى اقوال الصحابة وأفعالهم“ (نور الانوار ج ۱ ص ۱۷۹)

”یعنی سنت کا اطلاق رسول اللہ ﷺ کے قول و فعل اور خاموشی پر ہوتا ہے۔“

③ امام صالح بن طاهر الجزائری فرماتے ہیں:

”وأما السنة فتطلق في الأكثر على ما أضيف الى النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير فهي مرادفة للحديث

عند علماء الاصول“ (توضیہ النظر ج ۲ ص ۲)

”سنت کا اطلاق اکثر طور پر اس چیز پر ہوتا ہے جس کی نسبت نبی کریم ﷺ کی طرف ہو۔ خواہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو

یہ حدیث کے مترادف ہے علماء اصول کے نزدیک۔“

④ حجاج الخطیب لکھتے ہیں:

”کل ما أشرع عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء أكان ذلك قبل البعثة -----“ (السنة قبل التدوين ص ۱۶)

”سنت رسول ﷺ کے تمام اقوال و افعال و تقریرات اور صفات خلقیہ و خلتیہ محاسن و شامل اور سیرت سب کے مجموع کا نام ہے۔“

(۵) امام جرجانی فرماتے ہیں:

”السنة“ شریعة مشترک بین ما صدر عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير وبين ما واظب النبي ﷺ عليه بلا وجوب“ (التعريفات ص ۱۰۸)

”شریعت میں سنت کا لفظ نبی کریم ﷺ کے قول، فعل، تقریر اور جس پر آپ ﷺ نے بلا وجوب ہمیشگی اختیار فرمائی کے درمیان مشترک ہے۔“

کتاب الجزیۃ

بَابُ إِذَا وَادَعَ الْإِمَامُ مَلِكَ الْقَرْيَةِ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ لِبَقِيَّتِهِمْ؟

اگر بستی کے حاکم سے صلح ہو جائے تو بستی والوں سے بھی صلح سمجھی جائے گی

”عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُوكَ وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لَيْثِيٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةَ بَيْضَاءَ، وَكَسَاةً بَرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ بِبَيْعِهِمْ“ (صحیح البخاری کتاب الجزیۃ رقم الحدیث ۲۱۶۱)

”سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ: رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہم غزوہ تبوک میں شریک تھے۔ ایلہ کے حاکم (یوحنا بن ربیع) نے نبی کریم ﷺ کو ایک سفید خچر بھیجا اور آپ نے اسے ایک چادر بطور خلعت کے اور ایک تحریر کے ذریعے اس کے ملک پر اسے ہی حاکم باقی رکھا۔“

باب اور حدیث میں مناسبت

ابن اسحاق نے اسکو روایت کیا ہے اور وہاں اس طرح یہ واقعہ ہے کہ جب نبی کریم ﷺ تبوک جا رہے تھے تو یوحنا بن ربیع ایلہ کا حاکم آپ ﷺ کی خدمت آیا۔ اس نے جزیہ دینا قبول کر لیا۔ آپ نے اس سے صلح فرما کر سند امان تحریر فرمادی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وإنما جرى البخاری على عادة في الإشارة الى بعض طرق الحديث الذي يورده، وقد ذكر ذلك ابن اسحاق في السيرة فقال لما انتهى النبي ﷺ الى تبوك اتاه بحنة بن ربيعة صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية وكتب له رسول الله ﷺ كتاباً فهو عندهم؛ بسم الله الرحمن الرحيم- هذه أمانة من الله ومحمد النبي رسول الله لبحنة بن ربيعة وأهل أيلة، فذكره“ (فتح الباری ۶ ج ص ۲۲۸)

ابن بطل رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”العلماء مجعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل في ذلك الصلح بغيرتهم“

(فتح الباری ۶ ج ص ۲۲۸)

”ابن بطل رحمہ اللہ نے کہا کہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے جب کسی بستی کے حاکم سے صلح ہو جائے تو تمام بستی والے اس صلح میں داخل ہو گئے۔“

امام قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وقد أجمع على أن الإمام إذا صالح ملك القرية يدخل في ذلك الصلح لبقيةتهم“ (شاد الساری ۶ ج ص ۹)

یقیناً اس پر اجماع ہے اہل علم کا کہ جب بستی کے امام سے صلح ہو جائے تو پھر اس صلح میں سب (بستی والے) شامل ہیں۔

انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”یعنی اذا كان الصلح مع الكفار، فلا يكون مع كل واحد منهم، بل يكفي مع ملك القرية، فيكفي عن جميعهم

(لكن موادة الملك موادة لرعية“ (فيض الباری شرح صحيح البخاری ج ۲ ص ۲۸۶)

”یعنی جب کفار سے صلح ہو جائے تو ہر ایک سے صلح نہیں کرنا چاہئے پس ہستی کے حاکم سے صلح ہو گئی تو یہ سب کیلئے کافی

ہوگی کیوں کہ بادشاہ سے مودع کرنا اسکی رعیت بھی اس میں شامل ہے۔“

لہذا ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت ظاہر ہوئی کہ نبی کریم ﷺ نے جب ہستی کے بادشاہ سے صلح فرمائی تو لازماً ہر فرد کے

پاس جانا ضروری نہ تھا صلح کیلئے بلکہ نبی کریم ﷺ کا انکے بادشاہ سے صلح کرنا سب سے صلح کرنے کے مترادف ہے۔ یہیں سے

ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت ہوگی۔

بَابُ طَرَحِ جَيْفِ الْمُسْرِ كَيْنٍ فِي الْبَيْتِ وَلَا يُؤْخَذُ لَهُمْ ثَمَنٌ

مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں پھینکنا اور ان کی لاشوں کی قیمت نہ لینا

”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ وَخَوْلُهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُسْرِ كَيْنٍ، إِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَى جَزُورٍ، فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ، فَأَخَذَتْ مِنْ ظَهْرِهِ، وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ عَلَيْنَا السَّلَامُ مِنْ قُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْنَا أَمَا جَهْلُ بْنُ هِشَامٍ، وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ، أَوْ ابْنُ بَنِي خَلْفٍ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قَتَلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، فَالْقَوَائِمُ بِشِرِّ عَزِيزٍ أُمَيَّةَ، أَوْ ابْنِ، فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا ضَعُفًا، فَلَمَّا جَزَوْا تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُلْقَى فِي الْبَيْتِ“

(صحیح البخاری کتاب الجزية رقم الحديث ۲۱۸۵)

”سیدنا عبد اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ مکہ میں ابتداء اسلام کے زمانے میں رسول اللہ ﷺ سجدہ کی حالت میں تھے اور

قریب ہی قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پھر عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی او جھری لایا اور نبی کریم ﷺ کی پیٹھ

مبارک پر اسے ڈال دیا۔ نبی کریم ﷺ سجدے سے سر مبارک نہ اٹھا سکے۔ آخر فاطمہ ؓ تشریف لائیں اور آپ ﷺ

کی پیٹھ پر سے او جھری کو ہٹایا، اور جس نے یہ حرکت کی تھی اسے بد عادی، نبی کریم ﷺ نے بھی بد عادی کہ ”اے

اللہ! قریش کی اس جماعت کی گرفت کر، اے اللہ! ابو جہل بن ہشام عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط،

امیہ بن خلف یا ابی بن خلف کو تہس نہس کر۔“ پھر میں نے دیکھا کہ یہ سب بدر کی لڑائی میں قتل کر دئے گئے اور انہیں

ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ سوائے امیہ یا ابی کے کہ یہ شخص بھاری بھر کم تھاجب اسے صحابہ نے کھینچا تو کنویں میں ڈالنے

سے قبل ہی اسکے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم فرمایا ہے وہ مشرکین کی لاشوں کی قیمت وصول نہ کرنے پر دلالت کرتا ہے مگر جو حدیث پیش کی ہے اس میں قیمت کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے دراصل امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسری حدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس میں واضح قیمت کا ذکر موجود ہے مگر وہ آپ رحمہ اللہ کی شرائط کے مطابق نہ تھی اسی لئے آپ نے یہاں اسکا ذکر نہیں فرمایا مگر ترجمۃ الباب کے ذریعے اسکا دقیق اشارہ فرمادیا۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”أشار به الى حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ان المشركين ارادوا ان يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي ﷺ ان يبيعهم“ --- وذكر ابن اسحق في المغازی، ان المشركين كانوا سألوا النبي ﷺ ان يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة، وكان اقتحم الخندق، فقال النبي ﷺ لا حاجة لنا بثمانه ولا جسده“

(فتح الباری ج ۶ ص ۲۳۸)

”امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے مشرکین نے ارادہ کیا کہ مشرکین میں سے ایک آدمی کی نعش (نبی کریم ﷺ) سے خریدیں، پس نبی کریم ﷺ نے انکار کر دیا (مشرکین کی نعش کو فروخت کرنے سے) ابن اسحاق نے ”المغازی“ میں ذکر کیا کہ ”مشرکین نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا نوفل بن عبد اللہ کی نعش کے بارے میں کہ اسکی نعش مشرکین کو بیچ دی جائے تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہمیں نہ ہی اسکی نعش کی ضرورت ہے اور نہ ہی (اسکی نعش) کی رقم کی ضرورت ہے۔“

ابن المنیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ظاہر (ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت یوں ہوگی کہ) امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ حدیث پہنچی ابن ابی لیلیٰ سے کہ مشرکین نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا کہ آپ ﷺ مقتول کی لاشوں کو فروخت کر دیں، پس نبی کریم ﷺ نے اس سے منع کر دیا، لیکن یہ حدیث (جو کہ ترمذی کی ہے رقم ۲۷۱۵) امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے۔“ (التواری ص ۱۹۹)

ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت کچھ یوں ہوگی کہ ترمذی اور ابن ہشام کی کتاب المغازی میں روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے لاشوں کی قیمت وصول کرنے سے انکار کر دیا لہذا امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی اشارہ انہیں روایات کی طرف ہے چونکہ یہ احادیث آپکی شرائط پر نہ تھیں اسی لئے آپ نے دلیل کے طور پر انکا ذکر نہیں فرمایا مگر ترجمۃ الباب کے ذریعے اسکی طرف اشارہ فرمادیا۔

بَابُ إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

دغا بازی کرنے والے کا گناہ خواہ وہ (دغا بازی) کسی نیک آدمی کے ساتھ ہو یا بے عمل کے ساتھ

”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْتَةٌ وَإِذَا اسْتَنْفِزْتُمْ، فَأَنْفِرُوا وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَمُ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْصَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنْفَرُ صِيدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لِقَطْعَتِهِ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاؤُهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا الْإِذْخِرُ، قَالَ: إِلَّا الْإِذْخِرُ“

(صحیح البخاری کتاب الجزیۃ رقم الحدیث ۲۱۸۹)

”عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دن فرمایا: اب (مکہ سے) ہجرت فرض نہیں رہی البتہ جہاد کی نیت اور جہاد کا حکم باقی ہے۔ اسلئے جب تمہیں جہاد کیلئے نکالا جائے تو فوراً نکل جاؤ۔ اور نبی کریم ﷺ نے فتح مکہ کے دن یہ بھی فرمایا تھا کہ جس دن اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کئے اس دن اس شہر (مکہ) کو حرم قرار دے دیا ہے۔ پس یہ شہر اللہ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کیلئے حرم ہی رہے گا، اور مجھ سے پہلے یہاں کسی کے لئے لڑنا جائز نہیں ہوا۔ اور میرے لئے بھی دن کی صرف ایک گھڑی کیلئے جائز کیا گیا۔ پس اب یہ مبارک شہر اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کیلئے حرام ہے۔ اسکی حدود میں نہ (کسی درخت کا) کاٹنا توڑا جائے گا، اور نہ ہی یہاں کے شکار کو ستایا جائے گا اور کوئی یہاں کی گری ہوئی چیز کو نہ اٹھائے۔ سوائے اس شخص کے جو (مالک تک چیز کو پہنچانے کیلئے) اعلان کرے اور نہ یہاں کی ہری گھاس کاٹی جائے“ اس پر عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ﷺ! اؤ خرگھاس کی اجازت مرحمت فرمادیجئے کیونکہ یہاں کے سناروں اور گھروں کی چھتوں پر ڈالنے کے کام آتی ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اؤخر کی اجازت ہے۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

ترجمہ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے واضح فرمایا کہ دغا بازی (دھوکہ دہی) کرنا سخت گناہ ہے چاہے کوئی دغا بازی نیک آدمی کے ساتھ ہو یا گنہگار، مگر دغا باز ہر حال میں دغا بازی کے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ ترجمہ الباب کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے جو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل فرمائی ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ”مکہ“ ایک حرمت والا شہر ہے اور وہاں کسی قسم کی لڑائی کرنا اللہ کے نزدیک حرام ہے، لیکن جب سیاق کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو مکہ والوں نے نبی کریم ﷺ سے جو عہد کیا تھا

اسے توڑ ڈالا لہذا مکہ والوں نے دغا کیا، بنو خزاعہ کے مقابلے میں انہوں نے بنو بکر والوں کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی پاداش میں انہیں سخت ترین سزا دی کہ حرمت والے شہر مکہ میں بھی انہیں مار ڈالنے کی اجازت عطا کی لہذا یہاں سے انکا دغا باز ہونا ثابت ہوا اور انہیں سخت ترین سزا دی گئی کہ حرمت والے شہر میں لڑنے کی اجازت ایمان والوں کو نبی کریم ﷺ کے ذریعے عطا کی گئی کیوں کہ وہ دغا باز تھے اور دغا بازی کبیرہ گناہ ہے یہیں سے ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت ہے، اسی مناسبت کا ذکر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ بھی فرماتے ہیں آپ لکھتے ہیں:

”و یحتمل ان یکون أشار بذالک الی ما وقع من سبب الفتح الذی ذکر فی الحدیث وهو غدر قریش بخزاعة حلفاء النبی ﷺ لما تحاربوا مع بنی بکر حلفاء قریش ، فأمرت قریش بنی بکر وأعداؤهم علی خزاعة و بیوتهم فقتلوا منهم جماعاً“ (فتح الباری ۶ ج ص ۲۵۰)

ابن السیر رحمۃ اللہ رقمطراز ہیں:

”وجه مطابقة الترجمة لحديث مكة، ان النبي ﷺ نص على انها اختصت بالحرمة الا في الساعة المستثناة وليس المراد حرمة قتل المؤمن البرفيها“ (التواری ص ۲۰۰)

”ترجمۃ الباب سے مطابقت کی وجہ حدیث مکہ میں یہی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے خاص فرمایا مکہ کی حرمت کو سوائے اس استثنائی گھڑی میں (مکہ میں لڑنا جائز نہیں ہوا جس کا ذکر سابقہ اوراق میں کیا گیا) اور اس کی حرمت سے مراد یہ نہیں کہ مؤمن نیک آدمی کو اس میں قتل کیا جائے۔“

فائدہ:

بعض منکرین حدیث مذکورہ بالا حدیث پر اشکال وارد کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا فرمان: ”لا هجرة ولكن جهاد ونية“ یعنی ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔

ان لوگوں کا کہنا ہے کہ قرآن مجید قیامت تک ہجرت کو برقرار رکھتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدْ وَأَمَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ﴾ (الانفال: ۷۵)

”اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا پس یہ لوگ بھی تم میں سے ہیں۔“

مندرجہ بالا آیت کو نقل کرنے کے بعد ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حدیث جس میں ہجرت کے عمل کو ختم کر دیا گیا ہے وہ آیت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ناقابل عمل ہوگی۔

در اصل یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو کہ سرسری طور پر قرآن اور احادیث کا مطالعہ کے بعد پیدا ہوتی ہے۔

حدیث رسول ﷺ میں ہر گز یہ حکم نہیں ہے کہ ہجرت کا حکم منسوخ ہے بلکہ نبی کریم ﷺ کے فرمان پر غور کیجئے آپ ﷺ

فرماتے ہیں ”فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے“ یعنی ان صحابہ کیلئے فتح مکہ کے بعد ہجرت کی فرضیت کو ساقط کیا تھا نہ کہ ہجرت کے حکم کو ساقط فرمایا گیا۔ اصول حدیث کا معروف قاعدہ ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث کی شرح کرتی ہے، بعض روایات کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی مسئلے پر اختلاف پیدا ہوا چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت نبی کریم ﷺ کے پاس پہنچی خباہہ بن ابی امیہ فرماتے ہیں:

”ان رجلاً من اصحاب رسول اللہ ﷺ قال بعضهم ان الهجرة قد انقطعت فاختلفوا في ذلك قال: فانطلقت الى رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله ﷺ! ان انا سأ يقولون، ان الهجرة قد انقطعت، فقال رسول الله ﷺ ان الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد“ (مسند احمد ج ۲ ص ۱۴۲ صححه الحافظ ابن حجر في الاصابة)

”اصحاب رسول ﷺ میں سے بعضوں نے یہ کہا کہ ہجرت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اس مسئلے میں (صحابہ میں) اختلاف ہوا تو میں نبی کریم ﷺ کے پاس پہنچا اور میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت (کا حکم) منقطع ہو گیا ہے، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”یقیناً ہجرت (کا حکم) منقطع نہ ہو گا جب تک جہاد جاری رہے گا۔“

امام الطحاوی رحمۃ اللہ نے مشکل الآثار میں حدیث کا ذکر فرمایا کہ:

”لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار“ (شرح مشکل الآثار للطحاوی ج ۷ رقم ۲۶۳۱)

”جب تک کفار سے قتال ہو گا تب تک ہجرت رہے گی۔“

ان احادیث سے واضح ہوا کہ جب تک جہاد قائم رہے گا تب تک ہجرت کا حکم بھی باقی رہے گا لہذا ”ہجرت نہیں ہے فتح مکہ کے بعد“ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فتح مکہ کے روز ہجرت کی ان کیلئے ہجرت کی فرضیت ساقط ہو گئی نہ کہ قیامت تک ہجرت کا حکم منقطع ہوا۔

کتاب بدء الخلق

بَابُ مَا جَاءَ فِي سَبْعِ أَرْضَيْنِ

سات زمینوں کا بیان

وقول الله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (الطلاق: ۱۲)

”اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق میں فرمایا: ”اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ ذات جس نے پیدا کئے سات آسمان اور اسکی ہی طرح سات زمینیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام ان کے درمیان اترتے ہیں۔ یہ اسلئے ہے کہ تاکہ تم جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم کے اعتبار سے گھیرے ہوئے ہیں۔“

”عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ، الَّذِي يَنْتَهِي جُمَادَى وَشَعْبَانَ“ (صحيح البخاری کتاب بدء الخلق رقم ۳۱۹۶)

”ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد مبارک فرمایا: زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آگیا جیسے اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کئے تھے۔ سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے، چار مہینے اس میں حرمت کے ہوتے ہیں۔ تین توپے درپے ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور (چوتھا) رجب مضرب جمادی الاول اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے۔“

باب اور حدیث میں مناسبت:

ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سات زمینوں کا ذکر فرمایا ہے دلیل کے طور پر قرآن مجید سے سورۃ طلاق کی آیت پیش کی ہے جو مکمل طور پر ترجمۃ الباب سے مطابقت رکھتی ہے، اس کے علاوہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن، عبد اللہ بن عمر، زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہم سے احادیث نقل فرمائی ہیں جو کہ واضح ترجمۃ الباب سے مطابقت رکھتی ہیں۔ مگر سیدنا ابو بکرۃ سے جو حدیث نقل فرمائی ہے اس میں زمین کا ذکر ضرور ہے مگر سات زمینوں کا ذکر موجود نہیں ہے۔ جس سے ترجمۃ الباب سے مطابقت نہیں بنتی۔

در اصل ابو بکرۃ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں آسمان اور زمین کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے مگر بعض احادیث کی نصوص قرآن مجید کی آیات سے واضح ہوتا ہے کہ آسمان تعداد کے اعتبار سے سات ہیں اور زمینیں بھی سات ہی ہیں کیوں کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آسمان کا ذکر واحد کے صیغے کے ساتھ کیا گیا ہے جو کہ تقریباً قرآن مجید میں ۱۱۳ مقامات بنتے ہیں۔ (المعجم المفہرس لالفاظ القرآن انگریزی) مگر وہ تمام آیات اسی امر پر محمول ہیں کہ وہ سات کی تعداد میں ہیں اور سورۃ طلاق میں ”مثلھن“ فرما کر زمین کی گنتی کا بھی واضح

تعیین فرمادیا گیا ہے بعین اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہے اس میں بھی واحد کے صیغہ کے ساتھ ”الارض“ کا ذکر ہے مگر یہاں پر ایک ضروری قاعدہ یاد رکھنا چاہئے کہ :-

ارض اور سماء اگرچہ واحد کے صیغہ ہیں مگر یہاں پر مراد ہے جنس سماء اور جنس ارض عربیت کے قواعد کے اعتبار سے جس کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے ایک سے زائد بھی، لیکن قرآن مجید میں بتصریح آسمان کو سات آسمان قرار دیا ہے جس میں جنس کا تعین بھی ہوا اور تعداد کا بھی زمین کیلئے مثلن کہہ کر اسکو آسمان کے مثل قرار دیا گیا ہے کہ وہ بھی تہہ بہ تہہ سات ہیں۔ جسکی وضاحت حدیث رسول ﷺ سے بائیں طور پر ثابت ہوتی ہیں۔

امام الطبرانی رحمہ اللہ نے ”مکتب الدعا اور معجم الکبیر میں مرفوع حدیث کا ذکر فرمایا ہے کہ :

”ان رسول اللہ لم یرقریۃ یرید دخولھا الا قال حین یراھا اللھم رب السموت السبع وما اظللن ورب الارضین السبع وما اقللن ورب الشیطین وما اضللن ورب الرياح وما زرين انا نستلک خیر هذا القرية وخیر اهلها ونعوذ بک من شرھا وشر اهلها وشر ما فیھا“

(کتاب الدعاء للطبرانی: ج ۲ ص ۱۱۹، المعجم الکبیر للطبرانی ج ۸ ص ۴۹، عمل الیوم واللیل لابن السنی ص ۴۴)

”نبی کریم ﷺ جب کبھی ایسی بستی کو دیکھتے جس میں آپ داخل ہونا چاہتے تو اسے دیکھتے ہی یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ! اے سات آسمانوں کے مالک اور ان چیزوں کے مالک جن پر یہ آسمان سایہ فگن ہے۔ اے سات زمینوں کے مالک اور ان چیزوں کے مالک جن کو یہ زمینیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ اے شیطانوں کے مالک اور ان لوگوں کے مالک جنکو انہوں نے گمراہ کیا ہے اے ہواؤں کے مالک اور ان چیزوں کے مالک جنکو یہ ہوائیں اڑا رہی ہیں۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ اس بستی اور اسکے باشندوں کے خیر سے ہمیں فائدہ پہنچا اور انکے باشندوں کے شر سے ہمیں بچا۔“

(معجم الکبیر کی حدیث سے زمینوں کا واضح تعین ہو گیا کہ آسمانوں کی طرح زمین بھی سات ہی ہیں لہذا اس صورت میں صحیح البخاری کی حدیث جو ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس پر غور فرمائیں کہ اس میں ”سموت“ جمع کے ساتھ ہیں اور قرآن اور حدیث میں اسکا تعین سات کی تعداد میں موجود ہے، اور صحیح البخاری کی حدیث میں زمین واحد کے صیغہ کے ساتھ ذکر کی گئی ہے اب قاعدہ یہ ہوا کہ جب آسمان سات ہیں تو زمین بھی سات ہی ہوگی لہذا ہمیں سے ترجمہ الباب اور حدیث میں مناسبت ہوگی۔

فائدہ ۲:

جدید سائنس کا دائرہ کتنا بھی وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے مگر وہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے بیانات کے بد مقابل کبھی نہیں آسکتے کیونکہ قرآن و حدیث کا تعلق وحی کے ساتھ ہے جس میں غلطی، لغزش اور خطا کا تصور بھی کفر ہے کیوں کہ جدید سائنس انسانی کاوشوں اور تحقیق کا محور ہے جس میں اغلاط کے ہزار ہا امکانات دامن گیر ہیں ہم جانتے ہیں کہ سائنس کے بیانات میں کئی تعارضات پائے گئے ہیں، صدیوں قبل سائنسی بیانات کچھ اور تھے جس طرح وقت بدلتا گیا تحقیق کے درپے بڑھتے گئے اور جدید

سائنس ترقی کرتی گئی لیکن ۱۴۰۰ سال قبل جو (Statement) بیانات قرآن و حدیث نے پیش کئے وہ اپنی جگہ آج بھی اہل اور حرف آخر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہذا ہمیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی بات پر ایمان لانا چاہئے اگر موجودہ تحقیقات بالفرض قرآن و حدیث کے مخالف ہو گئیں تو اس مقام پر یہی کہا جائے گا کہ ابھی سائنس کی تحقیقات میں کمی ہے جو کہ اصل حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر پائی بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ مارڈرن سائنس (Modern Science) اگر قرآن و حدیث کے مخالف ہوگی تو وہ مردود ہوگی ہمارے لئے نص حدیث اور واضح دلیل صرف کتاب و سنت ہی ہیں۔

سات زمینوں کی حقیقت اور اسکے محل وقوع پر علامہ طنطاوی اور علامہ الوسی بغدادی کی رائے:

”سورة طلاق کی آیت پر مفسرین کرام نے مختلف توجیہات پیش فرمائی ہیں اور مختلف قسم کی آراء کا بھی اظہار فرمایا ہے جسے ہم احتمالی اور امکانی تاویلات سے تعبیر کریں گے، بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سات زمینوں سے مراد ”اقالیم سبعین“ یعنی زمین کے مختلف براعظم مثلاً ایشیا، افریقہ، امریکہ، یورپ وغیرہ یہ ایک احتمالی ہے جسکا مفسرین نے ذکر فرمایا ہے امام رازی رحمہ اللہ نے اس رائے کو احتمال کا درجہ دیا ہے۔ لیکن یہ احتمال واضح طور پر مرفوع حدیث کے مخالف ہے لہذا یہ قاعدہ بھی یاد رکھنا چاہئے مرفوع حدیث کے مقابلے میں کسی بڑے سے بڑے فقیہ اور محدث یا مفسر کی بات ہرگز مقبول نہ ہوگی بلکہ اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا، چنانچہ مسند احمد و ترمذی کی مرفوع حدیث کے مطابق آسمانوں کی طرح زمینیں بھی تہہ بہ تہہ ہیں۔ اسی بناء پر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور علامہ الوسی رحمہ اللہ نے اس قول کا رد فرمایا ہے۔“

(دیکھئے البدایة والنہایة ج ۱ ص ۲۱ و روح المعانی ج ۲۸ ص ۱۲۴)

علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے سات زمینوں کے بارے میں فرماتے ہیں:

”وقد غلب علی ظن اکثر اهل الحکمة الجدیدة أن القمر عالم کعالم ارضنا هذا وفيه جبال وبحار یزعمون انهم یحسون بہا بواسطہ ارسادهم وهم مهتمون بالسعی فی تحقیق الامر فیہ فلیکن ما نقول به من الارضین علی هذا النحو“ (روح المعانی ج ۱۲ ص ۳۲۹)

حکمت جدیدہ کے حکماء کی اکثریت کا گمان یہ ہے کہ چاند ہماری زمین کی طرح کا ایک ملک ہے جس پر پہاڑ بھی ہیں اور دریا بھی ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے اپنی رصد گاہوں میں چاند پر ان چیزوں کو محسوس کیا ہے یہ لوگ چاند کے بارے میں مزید تحقیق کا اہتمام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ مزید معلومات کو حاصل کیا جائے اور ممکن ہے کہ ہم جن زمینوں کے قائل ہیں نہ اسی طرح کی ہوں جیسا کہ چاند ہے۔

نوٹ: یا رہے علامہ آلوسی بغدادی ۱۲۷۰ھ میں فوت ہوئے ہیں اب کی تحقیقات میں کافی اضافہ ہو چکا ہے۔

علامہ الوسی رحمہ اللہ کے دور کے حکماء کا خیال آپ نے پڑھا اور اس میں بعض باتیں صحیح بھی ثابت ہوئی ہیں، لیکن یہاں ایک اشغال وارد ہوتا ہے کہ علم جدید، اور حکمت جدیدہ کے مطابق ان کے نزدیک زمین سات نہیں ہیں بلکہ کروڑوں ہیں مگر حدیث میں

سات کے عدد کے ساتھ منقول ہیں۔ اسی بات کا جواب دیتے ہوئے علامہ آلوسی صاحب فرماتے ہیں:

”ممکن ہے کہ زمینیں اور آسمان سات سے زائد ہوں سات کے عدد کا ذکر اس بات کا تقاضا کرتا کہ اس سے زائد نہ ہوں

اسلئے کہ عربیت کے ماہرین نے تصریح کی ہے کہ عدد کا مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوتا۔“ (روح المعانی ج ۱۴ ص ۴۴۰)

لہذا لفظ ”سات“ کا عدد زائد کی نفی نہیں کرتا، قرآن و حدیث میں کوئی ایسی صراحت نہیں جہاں یہ کہا گیا ہو کہ زمینیں اور آسمان صرف سات ہی ہیں لہذا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ زمینیں زیادہ ہیں تب بھی قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہیں۔ واللہ اعلم

یہاں ایک بہت بڑا دوسرا اشکال وارد ہوتا ہے کہ سنن ترمذی کی حدیث یہ الفاظ موجود ہیں کہ ”ما تحت کم“ کہ تمہارے لئے زمین کے نیچے یعنی باقی چھ زمینیں اس زمین کے نیچے ہیں، اب اگر چاند، مریخ، اور دوسرے کواکب کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری زمین سے اوپر دکھائی دیتے ہیں اس کا جواب مولانا شرف علی تھانوی صاحب کی زبانی سینے۔ آپ رقمطراز ہیں کہ:

”ممکن ہے کہ یہ زمینیں بعض حالات میں اس زمین کے تحت ہو جاتی ہوں اور بعض حالات میں اوپر ہو جاتی ہوں۔“

(بیان القرآن تفسیر سورة طلاق آیت ۱۴)

علم الکونیات کے مشہور و معروف حکیم ”طنطاوی مصری“ نے زمینوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ زمینیں بھی آسمان کی طرح سات ہیں مگر اسکے بعد وہ فرماتے ہیں:

”یہ عدد حصر کا تقاضا نہیں کرتا جب تم کسی سے کہو کہ میرے پاس اعلیٰ نسل کے دو گھوڑے ہیں ایک پر تم سوار ہو جائے اور

دوسرے گھوڑے پر تیرا بھائی تو یہ بات اسکی نفی نہیں کرتی کہ تیرے پاس ہزار گھوڑے ہیں۔ یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ

کیوں کہ فلکیات کے ماہرین نے کہا ہے کہ کم سے کم ممکن زمینیں جو بڑے بڑے سورجوں کے گرد گھومتی ہیں اور جن کو ہم

سیارے کہتے ہیں۔ تین سو ملین ۳ کروڑ زمینوں سے کم نہیں ہیں۔“ (الجواہر فی تفسیر القرآن الکریم ج ۱۲ ص ۱۹۵)

علامہ فرید واجدی بھی ایسی بات کے قائل ہیں کہ زمینیں سات ہیں مگر ان سے مراد وہی کواکب ہیں جنکے بارے میں جدید ماہرین فلکیات کی رائے ہے کہ یہ ہماری زمین کی طرح ہے۔

دائرة المعارف القرن العشرين ج ۱ ص ۱۹۱ مادہ ”ارض“ الموسوعة الکونیة الکبریٰ کے محقق ”ماہر احمد الصوفی“ فرماتے ہیں:

”بل ان الحقيقة ان في الكون سبع سموت وسبع اراضين اى سبع كواكب تشبه كوكبنا الارض، ولاندرى۔۔۔“

ماذا سيكتشف العلم مستقبلاً“

(الموسوعة الكونية الكبرى آيات الله في خلق الكون ونشأة الحياة في السماء الدنيا والسموات السبع ص ۶۵)

”بلکہ یہ حقیقت ہے کہ سات آسمان اور سات زمین سے مراد کواکب ہیں جو کہ ہماری زمین سے مشابہت رکھتے ہیں اور

ہم نہیں جانتے کہ کیا عنقریب انکشافات ہو گئے مستقبل میں۔“

خلاصہ بحث یہ ہے کہ ”ومن الارض مثلهن“ کے ظاہر اور احادیث کے پیش نظر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آسمانوں کی طرح زمینیں

بھی اوپر نیچے سات ہیں جن کے درمیان بڑے بڑے طویل سفر اور فاصلے ہیں ممکن ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات رہتی ہوں۔
 لہذا ہمیں قرآن و حدیث کے بیانات کے مطابق ہی اپنی گزارشات اور تحقیقات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جدید تحقیقات اور سائنس کا دائرہ چاہے کتنا ہی وسیع و وسیع تر ہوتا چلا جائے مگر یہ تمام کاوش انسانی کاوشوں پر مبنی ہیں۔ جن میں صحت کے ساتھ اغلاط کثیر کے بھی کئی امکانات دامن گیر ہیں۔ لیکن اس کے برعکس قرآن و حدیث سے نکلنے والے بیانات قطعی اور اہل حقیقت ہیں، ان میں کسی قسم کی بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ دونوں وحی ہیں اور وحی کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ رکھا ہے۔

بَابُ خَيْرِ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعْفُ الْجِبَالِ

مسلمانوں کا بہترین مال بکریاں ہیں جنکو چرانے کیلئے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھرتا ہے

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهيقَ الحِصَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا“

(صحیح البخاری کتاب بدء الخلق رقم ۲۲۰۲)

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔“

باب اور حدیث میں مناسبت :

امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب میں مسلمانوں کے بہترین مال کا ذکر فرماتے ہیں جس مال کو انہوں نے بکریاں قرار دیا ہے اور حدیث جو پیش فرمائی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس میں بکریوں کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے بظاہر ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت کافی مشکل دکھائی دیتی ہے۔

دراصل امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کا بہترین مال بکریاں ہی ہیں جن کے ذریعے اس کا معاش کا بھی بہترین بندوبست ہو جاتا ہے دوسری قابل توجہ مناسبت یوں بھی ہے کہ جانوروں میں دو قسم کے جانور ہیں ایک میں اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہے اور دوسرے جانوروں میں ایذا رسائی ہوتی ہے۔ ترجمۃ الباب سے ان جانوروں کا ذکر ہے جو برکت والے ہوتے ہیں اور ذیل میں چند احادیث ان جانوروں پر پیش فرمائی ہیں، جن میں ایذا کا ہونا ثابت ہوتا ہے۔

ترجمۃ الباب میں غور کرنے کے بعد جو مناسبت ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ احادیث میں واضح طور پر اسکا اشارہ موجود ہے کہ کوئی شخص اکیلا پہاڑوں پر ہو اور وہ اذان دے اور تکبیر کہے تو اس کے ساتھ فرشتے شامل ہو جاتے ہیں اور روایات میں اسکا بھی ذکر موجود

ہے کہ آذان کی آواز جہاں تک پہنچے سننے والا قیامت میں اسکی گواہی دیگا جیسا کہ بکری کے چرواہے نے پہاڑ پر بکریاں چرائیں جب نماز کا وقت ہوگا تو وہ آذان بھی دیگا اور تکبیر بھی پڑے گا پھر نماز قائم کرے گا اس موقع پر بکری نے جو آذان سنی آذان دینے والے کیلئے وہ قیامت میں گواہی دیں گی حالانکہ ترجمۃ الباب سے یہ بات واضح ہے کہ بکری مسلمان کے دنیاوی فائدہ میں زیادہ موثر ہے بعین اسی طرح مرغ جسکا دنیاوی فائدہ بکری کی بنسبت کم ہے مگر مرغ بھی بروز قیامت گواہی دیگا۔

مولانا ابوالقاسم بنارسى رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”اصل باب تواتر قرآن کا باب ”وہ فیما من کل دابة“ (لقمان: ۱۰) ہی ہے اور وہ باب جو زیر بحث ہے (یعنی خیر مال المسلم الخ) اس کے ضمن میں دوسرے باب سے پہلا باب عام زمینی جانداروں کے متعلق ہے جس میں اس باب اور اس کے تابع ضمنی باب کی سب احادیث شامل ہیں، اور دوسرا باب اس امر کی تنبیہ کیلئے ہے ان زمینوں جانوروں میں بعض جانور مبارک ہیں، یعنی ان سے نیک سبق حاصل ہوتا ہے اور بعض منحوس ہیں، ان سے ایذا پہنچتی ہے۔ مبارک جانوروں میں سے ایک تو بکری ہے کہ آدمی فتنہ کے وقت اس کو باہر جنگل میں چرانے کے سبب فتنہ سے محفوظ رہتا ہے، اور دوسرا مرغ ہے، یہ سحر کے وقت آذان دیتا ہے، منحوس جانوروں میں ایک گدھا ہے کہ اس کی عادات بھی خراب ہیں اور آواز بھی منکر ہے، ایک چوہا ہے جو گھر کے اسباب اور کھیتوں کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک چھپکلی ہے کہ موزی ہے، ایک سانپ ہے جو زہریلہ جانور ہے۔ ان سب (مبارک و منحوس) جانوروں کا ذکر اس باب زیر بحث میں کیا گیا ہے اور ترجمۃ الباب گو خاص ہے لیکن ان مذکورہ بالا جانوروں کو اس سے برابر تعلق ہے، کیوں کہ جو مبارک جانور ہیں ان کا تو جنسیت کے لحاظ سے تعلق ہے اور جو منحوس ہیں ان کا ضدیت کی رو سے تعلق ہے، اور یہ امر کہ کسی شے کے ذکر میں اس کی جنس یا ضد کو ذکر کرنا قرآن مجید میں عام طور پر ہے اور فقہاء کے نزدیک متعارف ہے پس مناسبت ہو گئی۔ (ترجمۃ الباب اور حدیث میں)۔“ (حل مشکلات بخاری ص ۲۸۷-۲۸۶)

مزید اگر غور کیا جائے تو ترجمۃ الباب اور حدیث میں ایک اور بھی مناسبت کا پہلو دکھائی دیتا ہے۔

ترجمۃ الباب میں ”بہتر مال“ کا ذکر ہے جو بکریوں کو قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ بکریاں دودھ گوشت اور خرد و نوش کے اعتبار سے ایک مکمل غذا کا سامان ہے، مگر اسکے برعکس، مرغ، گوشت کیلئے تو کام آسکتا ہے مگر بکریوں کے فولد کے برابر اسکے فولد دنیاوی نہیں ہیں، لہذا اس کو بہترین مال میں شمار نہیں کیا جاسکتا ہے یہیں سے ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت قائم ہوتی نظر آتی ہے۔

فائدہ:

بعض حضرات خصوصاً منکرین حدیث یا پھر وہ لوگ جو قرآن و حدیث کو مادی عینک سے پرکھنے کے عادی ہیں وہ حضرات ان احادیث کا حکم کھلا انکار کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان احادیث کا ادراک آنکھوں سے ہونا ممکن نہیں بلکہ یہ امور غیب سے تعلق

رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کی ذمہ داریوں میں یہ ایک اہم ترین ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی ہر بات کو بغیر کسی تاویل کے قبول کریں، یہ بات قطعییت کے ساتھ ہے کہ اسلام میں جو کچھ بھی نازل ہوا وہ درحقیقت ایک اہم اور اہل فیصلہ ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ بیان کردہ حقیقتوں سے ہم ناواقف ہوں۔ ہمیں ایسے موڑ پر ایمان لانا چاہئے نہ کہ تاویلات کے جھوٹے سہارے پر فرمان رسول ﷺ کا انکار کرنا چاہیے۔

عبداللہ بن علی النجدی القسیمی رقمطراز ہیں:

”فہذا بیان الاحادیث نبویہ صحیحۃ قد أشکلت علی کبار العلماء، قد أشکل بعضها طیباً، وبعضها فلیکاً، وبعضها علیاً، وبعضها حسیاً، وبعضها دینیاً، فجعل فریق فکذبھا وردھا وتخل علی رواثھا، ولم یصب فی ذلک“ (مقدمة مشکلات الاحادیث النبویة)

”یعنی صحیح احادیث کا جو بیان ہے یقیناً بعض کبار علماء پر مشکل ہوتا ہے (اسکے اعتراضات کے جوابات دینا کیوں کہ) بعض احادیث کا تعلق طب کے ساتھ ہوتا ہے، بعض کا تعلق (علم) فلکیات سے ہوتا ہے اور بعض کا تعلق (خاص) علمی ہوا کرتا ہے اور بعض کا تعلق کسی حس کے ساتھ ہوتا ہے، اور بعض کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے، پس ایک فریق ان میں سے (نا سمجھی کی بناء پر) ان احادیث کو جھٹلاتا ہے اس کے رواۃ کے تحمل کی بناء پر ہے اور اس میں وہ صواب کی طرف نہیں جاتا۔“

امام قسیمی کی وضاحت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ احادیث کا تعلق صرف عبادات سے نہیں ہوتا بلکہ نبی کریم ﷺ کے فرمان کا تعلق دنیا کے ہر شعبے کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تحت الباب جو احادیث ذکر فرمائی ہیں ان کا تعلق (Zoology) جانوروں سے ہے، یہی وجہ ہے کہ اکثر اہل علم ان فنون سے ناآشنائی کی وجہ سے تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ خصوصاً وہ حضرات جن کا وطیرہ ہی حدیث پر طعن کرنا ہوتا ہے۔ گدھے کی آواز کی وجہ شیطان کو دیکھنا یا پھر مرغی کی بانگ کی وجہ فرشتوں کا دیکھنا، بظاہر یہ ایک ایسا امر ہے جو سمجھ میں نہ آنے والا ہے، مگر جب ہم غور کریں تو بہت سے ایسے جانور ہیں جو بعض امور میں ان کا ادراک انسانوں کے ادراک سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، مثلاً چیل کا انتہائی بلندی پر ہونے کے باوجود مرغی یا مچھلی کا ادراک ہو جانے کی قوت شامہ کو دیکھئے۔ مور کی قوت سامعہ کو دیکھئے۔ چیل کی نظر کی قوت کا کیا کہنا جو انسانوں سے کئی گنا زیادہ دور ہے۔ کتے کا قوت شامہ کو دیکھئے کہ خاموش سیٹی جو انسان کو نہ سنائی دے مگر وہ جانور دور سے ہی اس کی سماعت کرے۔ مور میلوں دور کی آواز کا احاطہ کر لیتا ہے، چوہنی بہت دور سے خوشبو سونگ لیتی ہے۔ چوہنی کی ایک قسم کا شکار بھی ہے، چوہنیوں کی ایک قسم بھیں بدلنے والے بھی ہے جسے (Baceros) کہا جاتا ہے۔

چوہنیوں میں ایک عجیب قسم کی چوہنیاں ہیں جو غلاموں کی تجارت کرتی ہیں یعنی چوہنیوں میں جب ایک بستی کے سپاہیوں کو اندازہ ہو جائے کہ وہ باآسانی دوسری بستی کو زیر کر سکتے ہیں تو وہ ان کے شکار پر اتر آتے ہیں۔ بستی پر حملہ کر کے ملکہ کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ مال غنیمت میں شیرہ اپنے پیٹ میں ذخیرہ کرنے والے چوہنیاں سمیٹتی ہیں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ملک کا لاروا بھی اٹھا کر

اپنی بستی میں لے جاتے ہیں۔ ان لاروں سے نکلنے والی چوٹیاں غلاموں کا سا کام کرتی ہیں۔ چیونٹیوں میں ایک زبردست قسم بھی موجود ہے جس طرح ہم انسانوں میں سپاہی بھیس بدلنے والے ہوتے ہیں بعین اسی طرح چیونٹیوں میں بھی سپاہی بھیس بدلنے والے ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کے نزدیک ایک کیڑا جسے بمبار بھنورا کہا جاتا ہے یہ کیڑا اپنے دفاع کیلئے اور دشمنوں کے وار سے بچنے کیلئے کیمیائی طریقہ استعمال کرتا ہے جو کہ بہت عجیب سے عجیب تر ہے۔

تفصیل کیلئے دیکھئے:

- ① Bert Holldobler - Edward O, Wilson, The Ants Harvard University Press 1990, S 176-177, USO
- ② Natural History 1/94, Gregory Paulson and Roger D, Akre.
- ③ Science, Volume 262, 22th Oct. 1993.

④ چیونٹی ایک معجزہ ہارون یحییٰ

اس کے علاوہ آپ بندروں کی طرف غور کیجئے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب مخلوق ہے جس کے اطوار اور سکانات انسانوں سے ملتے ہیں، انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی شرح فیض الباری کے حاشیہ میں ایک واقعہ درج ہے کہ:

”ایک بندر اپنے گلے میں پھندا ڈال کر درخت پر لٹک گیا تو اس کا دم گھٹ گیا معاً ایک اور بندر آیا اس نے اسکے گلے کی رسی کھول دی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ مر چکا ہے۔ وہ اسکے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد وہ ایک طرف گیا تو ادھر سے ایک بڑے بندر کو لبینی پیٹھ پر اٹھا کر لے آیا۔ اس بندر نے اسکی نبض دیکھی پھر جو بندر اس کو اٹھا کر لایا تھا اس سے کوئی بات کی تو وہ اسے اٹھا کر جہاں سے اسے لایا تھا وہیں چھوڑ آیا اور واپس آتے ہوئے اپنے ہاتھ میں کوئی بوٹی لایا جس کا کچھ حصہ اسکی ناک میں اور کچھ اسکے منہ میں داخل کر دیا وہ اسی وقت اٹھ بیٹھا۔ (فیض الباری ج ۴ ص ۷۶ حاشیہ)

مولانا حکیم محمد عبد اللہ صاحب ایک بڑا عجیب واقعہ ذکر کرتے ہیں آپ کا بیان ہے کہ:

”مجھے میرے دوست ڈاکٹر ایس جے رائے صاحب نے بتلایا کہ میرے ایک کرم فرمانے مجھے بتایا کہ میں اجمیر کے علاقہ میں ایک جنگل میں سانپ اور نیولا کی لڑائی دیکھی۔ نیولا کمزور تھا سانپ نے کئی بار اسے ڈسا مگر جو ہی نیولا پر زہر کا اثر ہوا تو وہ داؤ بیچ کر بھاگا تھوڑی دور جا کر ایک بوٹی کو توڑ کر کھانے لگا اور کچھ وقفہ بعد اسی سانپ سے مقابلہ کو آدھم کایوں تین بار ہوا اور وہ نیولا بوٹی کے پتے کھا کر مقابلہ کرتا رہا حتیٰ کہ اس سانپ کو اس نے جان سے مار ڈالا میں سمجھا کہ یہ بوٹی زہر کا تریاق ہے چنانچہ میں نے اس کا تجربہ کیا تو اسے بالکل درست پایا۔ (جڑی بوٹیاں ج ۱ ص ۱۸ - ۱۹)

جدید تحقیقات نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ درخت پودے وغیرہ خوشی اور غمی بھی محسوس کرتے ہیں انہیں تکلیف بھی ہوتی ہے حالانکہ چند سال قبل اس قسم کی تحقیق کا کوئی نشان بھی نہ تھا۔ لیکن احادیث میں اس بات کا ذکر یقینی طور پر موجود ہے۔ الحمد للہ آج جدید سائنس نے اسے بھی قبول کر لیا، علامہ شبیر عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون اور قدرت پر عقلی و نقلی جوابات دیتے ہوئے اپنی

کتاب اسلام اور معجزات میں رقمطراز ہیں کہ :

آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انگریز ماہر علم بصارت نے انسان کی جلد میں قوت باصرہ راز پر روشنی ڈالی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ انسان کے بدن کی جلد کے نیچے چھوٹے چھوٹے ذرات پائے جاتے ہیں جو سارے جسم میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ ذرے ننھی ننھی آنکھیں ہیں، ان میں اسی طرح تصویر اتر آتی ہے جس طرح آنکھ کی پتلی میں اتر ہے۔ یہ خیال کہ انسان کی کھال بھی اسی طرح دیکھتی ہے جس طرح آنکھیں، کوئی نیا نہیں ہے۔ آپ جب کسی نابینا شخص کو بازار میں بھیڑ سے بچ کر گزرتے دیکھتے ہیں تعجب کرتے ہیں کہ یہ تو اندھا ہے اسے راستہ کس طرح سوجھتا ہے۔ انسان کی پیشانی کی جلد کے متعلق یہ خیال ہے کہ اس میں قوت باصرہ موجود ہے۔ یہ دماغ کو اسی طرح پیغام پہنچاتی ہے۔

ڈاکٹر فرگول کا بیان ہے کہ آج سے ہزاروں سال پیشتر آنکھوں کے بغیر پڑھنے کا ہنر اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا اور عام طور پر رائج تھا۔ لیکن جب انسان کو یہ معلوم ہوا کہ وہ آنکھوں سے بھی وہی کام لے سکتا ہے جو بدن کی جلد سے لیتا ہے تو اس نے جلد سے دیکھنے کا طریق ترک کر دیا اور بالآخر جلد سے دیکھنے کی قابلیت اس میں سے مفقود ہو گئی۔ اگر اس حس کو دوبارہ ترقی دی جائے تو تعجب نہیں ہے کہ اس کے ذریعہ سے اندھے بھی دیکھنے لگیں۔

بہر حال سائنس کی ترقی خوراق کی تفہیم میں بہت کچھ مدد دے رہی ہے اور اسی لیے ہم یہ امید رکھنے میں حق بجانب ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ سائنس کے بخاری خوراق کی تسلیم کے لیے گردن جھکا دیں گے۔

ابھی چند روز پہلے جب یہ سنتے تھے کہ رسول کریم ﷺ کے سامنے درخت جھک گئے یا انہوں نے حضور کو سلام کیا یا حضور کے ایماء سے وہ اپنی جگہ سے سرک گئے تو ملحدین ان قصوں کی ”اساطیر الاولین“ کہہ کر ہنسی اڑاتے تھے اور ان بیانات کو پُرانے مسلمانوں کی خوش اعتقادی یا وہم پرستی پر حمل کرتے تھے۔ لیکن آج ماہرین علم نباتات نے نباتاتی زندگی کے جو حیرت انگیز حالات ظاہر کیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ درخت اور پودے فی الواقع زندگی کے وہ تمام حیات و تاثرات اپنے اندر رکھتے ہیں جو ابھی تک ذی روح مخلوق کی خصوصیت سمجھے جاتے تھے۔ ہر شخص جو نباتاتی زندگی سے کچھ بھی واقفیت رکھتا ہے جانتا ہے کہ پودے اور پھول بھی اپنی غذا کھاتے، اپنا پانی پیتے اور اپنی نیند سوتے ہیں۔ ان میں بھی جنسوں کا وصل و جفت ہوتا ہے ان کی بھی نسل چلتی ہے اور ان میں بھی پڑھا پاتا ہے اور وہ بھی بالآخر موت کے چنگل میں پھنستے ہیں۔

لیکن بہت کم لوگ یہ یقین کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ پودے دیکھنے اور سننے کی بھی قدرت رکھتے ہیں۔ آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں ان پر عشق و محبت کا دار چلتا ہے، رنج و غم ان کو بھی ستاتا ہے اور وہ بھی ہماری طرح جذبات و حیات سے تاثر پذیر ہوتے ہیں۔

آپ نے دیکھا ہو گا کہ بعض پودے اور پھول محبتاتھ لگا دینے سے سکڑ جاتے ہیں اور ذرا سے اشارے سے بند ہو جاتے ہیں۔ اس ذکی الحسی کی وجہ سے ایک پودے کا نام ہی ”چھوٹی موٹی“ پڑ گیا ہے۔

یہ تو وہ حالات ہیں کہ ہر انسان اپنی چشم عریاں سے دیکھ سکتا ہے لیکن آپ ہی کے ایک ہموطن ماہر سائنس یعنی ”سر جگدیش چندر بوس“ نے اپنی مدت العمر کے تجربات سے پودوں اور درختوں کے جو حالات اپنے ایجاد کردہ عجیب و غریب آلات کے ذریعہ معلوم کیے ہیں ان سے علم نباتات میں حیرت انگیز انقلاب پیدا ہو گیا ہے۔

آپ تو پھول میں سوائے رنگ و بو کے اور کوئی رازِ فطرت نہیں پاتے لیکن آپ ”سر جگدیش چندر بوس“ کی جدید تصنیف کا اگر مطالعہ کریں جو پلانٹس آٹو گرافس اینڈ ویرایو پلینشن کے نام سے حال ہی میں شائع ہوئی ہے تو آپ کو معلوم ہو کہ اس ماہر فن نے پودوں پر کس کس قسم کے تجربات کر کے کیسے کیسے حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں اور ان سے فطرت کے کیسے کیسے راز ہائے سربستہ معلوم ہوئے ہیں ان حالات کے دیکھنے اور معلوم کرنے سے بے اختیار زبان پر یہ شعر جاری ہو جاتا ہے۔

برگ درختانِ سبز در نظر ہو شیار

ہر ورقے دفترے ست معرفتِ کردگار

مختلف قسم کی ادویہ کا پودوں پر بعینہ وہی اثر مرتب ہوتا ہے جو انسان یا جانور پر ہوتا ہے۔ کلوروفارم پودے کو بھی اسی طرح بیہوش کر سکتا ہے جس طرح ہمیں آپ کو۔

ایک ایسا آلہ سر بوس نے بنایا ہے جس سے پودے کی حالتِ خواب کا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔

سب سے زیادہ ذکی الحس پودہ ”مائی موزہ“ ہے کہ ایک ذرا سی بدلی چھا جانے سے وہ اوگھنے لگتا ہے، اور شعاعِ آفتاب پڑھنے سے فی الفور چاق و چوبند ہو جاتا ہے۔ حالتِ خواب و بیداری کے تجربے اس پودے پر خوب کیے جاتے ہیں۔

اس کے برخلاف ”جھنگا پھول“ کا پودہ ہے جو دریائے جھنگا کے کنارے ”بنگل“ میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ دن کے وقت خواب استراحت میں رہتا ہے اور شب میں اپنی پوری بہار دکھتا ہے۔ افریقہ میں ناریل کے ایسے درخت ہیں جو ساحلِ سمندر کی سخت اور تیز ہوا کی وجہ سے ایک طرف کو بالکل جھکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن صبح کے وقت جب یہ ہوا نہیں چلتی یہ درخت بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس وقت ان کے پھل توڑنا بڑا دشوار کام ہے لیکن وقت مقررہ پر یہ سب پھر جھک جاتی ہے اور دوسری صبح کو پھر اسی طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

”بنگل“ کے اس ”نماز“ کے درخت کا حال تو اکثر لوگوں کو معلوم ہو گا جو کہ طلوعِ آفتاب کے ساتھ بیدار ہوتا ہے اور تدریجاً زمین سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن جوں جوں سورج ڈھلتا جاتا تھا یہ درخت بھی جھکنے لگتا تھا اور غروبِ آفتاب کے ساتھ یہ بھی سورج بچود ہو جاتا تھا۔

کیا نباتات کے متعلق یہ جدید انکشافات اور سر بوس کی تصانیف پڑھ کر کسی کو انصاف پسند طالبِ حق کو یہ جرأت ہو سکتی ہے کہ سیرۃ النبی ﷺ کے ان مستند و معتبر حقائق کی تکذیب کر دے جو نباتات میں حس و شعور، ارادہ و نطق اور جذباتِ محبت وغیرہ کی موجودگی پر دلالت کرتے ہیں۔

مزید دیمک کی مثال پر غور کیجیے دیمک کے گھروندے کی طرف دیکھئے اور اسکے سائز کا موازنہ فرمائیں دیمک بڑی کامیابی کے ساتھ بڑے بڑے گھروندے تعمیر کرتے ہیں، دیمک نے ایک گھروندہ بنایا جو بڑی کامیابی کے ساتھ تعمیر ہوا جو ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ دیمک کے جسم سے ۰۰ گنا بڑا ہے اور سب سے کمال کی بات اور حیران کن یہ ہے دیمک اندھی ہوتی ہے۔
ہارونؒ کی حفظہ اللہ رقمطراز ہیں:

”آپ اگر ہزاروں بینائی سے محروم افراد کو اکٹھا کر لیں اور انکے ہاتھوں میں تمام قسم کے تکنیکی اوزار دے دیں پھر بھی آپ ان دیمکوں کی تعمیر کردہ کالونی میں شامل ایک گھروندے جیسا گھروندہ بھی تیار نہ کروا سکیں گے۔ (اللہ کی نعمتیں ص ۵۱)

حیرت انگیز بات، کابلی مکھی بھنبھیری کے پر:

اس مکھی کے پر بہت پتلے ہونے کے باوجود بہت مضبوط ہوتے ہیں اس میں تقریباً ۱۰۰۰ (ایک ہزار) خانے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی بنی ہوئی سخت کے باعث اس جانور کے پر پھٹے ہوئے نہیں اور وہ ہوا کے دباؤ کی مزاحمت کرتے ہیں۔ میونخ اولمپ سٹیڈیم کی چھت بھی اسی اصول کے تحت تعمیر کی گئی ہے۔ (For man of understanding by Haroon Yahya pg # 223)

اس تمام گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جانوروں میں مختلف صلاحیتیں اور خوبیاں رکھی ہیں بعض کا ادراک ہمارے لئے آسان ہے اور بعض کا ادراک مشکل ترین ہے بلکہ کچھ چیزوں کا ادراک ناممکن ہے کیوں کہ وہ غیب اور ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں ہمیں ان احکامات پر جو شریعت نے بتائے ہیں ایمان لانا انتہائی ضروری ہے۔

نبی کریم ﷺ کی حدیث میں سانپ کا بھی ذکر موجود ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ حمل گرا دیتا ہے اور اندھا کر دیتا ہے الحمد للہ آج کی تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ Africa کے جنگل میں یہ سانپ بھی موجود ہیں اسکا تحقیقین نے Spitting snake تھونکے والا سانپ نام رکھا ہے لہذا اللہ اور اسکے رسول ﷺ نے جن باتوں کا ذکر فرمایا ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہئے اور انکار کر کے اپنے اعمال کو برباد ہونے سے بچانا چاہیے۔

سراج الدین علی بن احمد الانصاری معروف ابن الملحق رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”فیہ دلالة ان الله جعل للدیک ادراکاً کما جعله للحییر، وان کل نوع من المثلثة والشیاطین موجودان، وهذا معلوم فی الشہار قطعاً والسنک، بشیئ منها کافر“ (التوضیح شرح الجامع الصحیح ج ۱۹ ص ۲۴۲)

”(ان احادیث میں) دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح گدھے میں ایک مخصوص ادراک رکھا ہے مرغ کیلئے بھی (مخصوص) ادراک موجود ہے اور فرشتے اور شیاطین کی تمام انواع موجود ہیں اور یہ شریعت سے قطعیت کے ساتھ معلوم ہی جو اسکا انکار کریگا کچھ بھی وہ کافر ہے۔“

مصادر و مراجع

اعداد	مصادر و مراجع	مؤلف
۱	القرآن الكريم	
۲	صحيح بخارى	امام المحدثين محمد بن اسماعيل البخارى رحمته الله
۳	صحيح مسلم	امام مسلم بن الحجاج القشيري رحمته الله
۴	سنن ابى داؤد	امام ابوداؤد سليمان السجستاني رحمته الله
۵	سنن ابن ماجه	امام ابو عبد الله محمد بن ماجد رحمته الله
۶	سنن النسائي	امام عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمته الله
۷	موطا امام مالك	مالك بن انس رحمته الله
۸	اثراف الغرائب والافراد	حافظ ابو الفضل البقديسى رحمته الله
۹	فتح البارى شرح صحيح بخارى	حافظ ابن حجر العسقلاني رحمته الله
۱۰	المتوارى على ابواب البخارى	العلامه ناصر الدين ابن البشير رحمته الله
۱۱	فك اغراض البخارى	علامه محمد بن منصور رحمته الله
۱۲	ترجمان التراجم	عبد الله بن رشيد السبتي رحمته الله
۱۳	شرح تراجم ابواب صحيح بخارى	شاه ولي الله محدث دهلوى رحمته الله
۱۴	ضياء السارى فى مسالك ابواب البخارى	عبد الله بن سالم البصرى رحمته الله
۱۵	ابواب والتراجم لصحيح بخارى	عبد الله بن سالم البصرى رحمته الله
۱۶	لب اللباب فى تراجم والابواب	العلامه عبد الحق الهاشمى رحمته الله
۱۷	مناسبات تراجم البخارى	بدر الدين بن جباعه رحمته الله
۱۸	الابواب والتراجم	علامه محمود حسن رحمته الله
۱۹	فتح البارى شرح صحيح بخارى	ابن رجب الحنبلى رحمته الله
۲۰	مقدمة ابن خلدون	ابوزيد ولي الدين ابن خلدون رحمته الله
۲۱	مراعاة البخارى	شيخ الحديث عبد المنان نور پورى رحمته الله

۲۲	الکواکب الدراری	شمس الدین محمد بن یوسف بن علی الکرمانی رحمہ اللہ
۲۳	ارشاد الساری	ابو العباس شہاب الدین القسطلانی رحمہ اللہ
۲۴	فیض الباری شرح صحیح البخاری	انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ
۲۵	الاحادیث المخرجة فی الصحیحین	حافظ دین الدین عراقی رحمہ اللہ
۲۶	ذم الکلام وأهله	ابو اسماعیل الہروی رحمہ اللہ
۲۷	البيان والتوضیح	حافظ ولی الدین ابو زرعہ رحمہ اللہ
۲۸	رفع التباری فی من رجال البخاری	علامہ محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ
۲۹	حل المشكلات احادیث النبویہ	امام قصی رحمہ اللہ
۳۰	الافہام بما وقع فی البخاری من الابهام	علامہ جلال الدین بلقینی رحمہ اللہ
۳۱	توضیح طرق الرشاد	قاضی محمد بن احمد علوی رحمہ اللہ
۳۲	الاستدراک والتتبع	شیخ ربیع بن ہادی رحمہ اللہ
۳۳	حل مشكلات البخاری	شیخ الحدیث مولانا ابو القاسم بنارسی رحمہ اللہ
۳۴	احادیث الصحیحین	ثناء اللہ الزہدی رحمہ اللہ
۳۵	دفاع عن الصحیحین دفاع عن الاسلام	محمد بن الحسن الحجوی رحمہ اللہ
۳۶	التبصرۃ والتذکرۃ	(انظر فی التبصرۃ)
۳۷	کتاب السنۃ	موسیٰ جار اللہ رحمہ اللہ
۳۸	الکفایۃ فی علم الروایۃ	الامام حافظ خطیب البغدادی رحمہ اللہ
۳۹	حاشیۃ السنندی علی صحیح بخاری	ابو الحسن نور الدین السنندی رحمہ اللہ
۴۰	الإلباع	العلامة القاضي ابو الفضل عیاض رحمہ اللہ
۴۱	فتح المغیث	امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد الرحمن السخاوی رحمہ اللہ
۴۲	السحدث الفاصل	قاضی ابن محمد الحسن الرامہرمزی رحمہ اللہ
۴۳	مقدمۃ ابن الصلاح	حافظ تقی الدین ابو عمرو ابن الصلاح رحمہ اللہ
۴۴	شرح صحیح بخاری	امام ابو الحسن علی بن خلف ابن بطلال رحمہ اللہ

۴۵	کتاب الکبری	امام أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله
۴۶	مصنف ابن أبي شيبة	الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
۴۷	شعب الایمان	الحافظ ابی بکر احمد بن الحسين البيهقي رحمه الله
۴۸	الكنز المتوارى	(انظر في تعليقات لامع الدراري)
۴۹	التوضيح لشرح الجامع الصحيح	سراج الدين ابی الحفص ابن المقلن رحمه الله
۵۰	صلاح العالم بافتاء العالم	حامد عمادی
۵۱	فتاویٰ نووی	امام ابو ذکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمه الله
۵۲	الفتاویٰ البصریة	العزیز بن عبد السلام رحمه الله
۵۳	فتاویٰ ابن الصلاح	حافظ تقي الدين ابو عمرو ابن الصلاح رحمه الله
۵۴	طبقات الشافعة الکبری	علامہ تاج الدین أبو نصر المعروف السبکی رحمه الله
۵۵	الاصابة في تمييز الصحابة	حافظ ابن حجر العسقلانی رحمه الله
۵۶	هدى الساری مقدمة فتح الباری	حافظ ابن حجر العسقلانی رحمه الله
۵۷	کتاب الموضوعات	الامام ابن الجوزی رحمه الله
۵۸	المستدرک الحاکم	حافظ ابی عبد الله الحاکم النیسابوری رحمه الله
۵۹	میزان الاعتدال	حافظ شمس الدین الذہبی رحمه الله
۶۰	الرحلة في طلب الحديث	الامام الحافظ خطیب البغدادی رحمه الله
۶۱	حسن المحاضرة في اخبار البصر والقاهرة	علامة جلال الدين السيوطي رحمه الله
۶۲	معرفة علوم الحديث	حافظ ابی عبد الله الحاکم النیسابوری رحمه الله
۶۳	فتح القدير	الامام محمد بن علی الشوکانی رحمه الله
۶۴	مسند حمیدی	امام ابو بکر عبد الله بن الزبير الحمیدی رحمه الله
۶۵	کتاب السنة	الامام الحافظ ابو بکر احمد بن عمرو ابی عاصم رحمه الله
۶۶	شرح صحيح بخاری	علامة شمس الدين السفيري رحمه الله
۶۷	توفيق الباری شرح صحيح بخاری	ڈاکٹر عبد الکبیر محسن حفظہ اللہ

۶۸	کتاب النبوات	شیخ الاسلام احمد بن تیمیہ رحمہ اللہ
۶۹	الصفدية	شیخ الاسلام احمد بن تیمیہ رحمہ اللہ
۷۰	کتاب الزهد	الامام عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ
۷۱	کتاب الکبائر	حافظ ابو عبد اللہ شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ
۷۲	صحیح ابن حبان	امام محمد بن حبان رحمہ اللہ
۷۳	صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان	علاء الدین علی بن بلبان الفارسی رحمہ اللہ
۷۴	شرح السنة	الامام المحدث حسین بن مسعود البغوی رحمہ اللہ
۷۵	شرح السنة	الامام ابی محمد الحسن البرہادی رحمہ اللہ
۷۶	اتحاف القاری	صالح بن فوزان بن عبد اللہ الفوزان حفظہ اللہ
۷۷	معجم الكبير	امام سلیمان بن احمد بن ایوب الطبرانی رحمہ اللہ
۷۸	معجم الاوسط	امام سلیمان بن احمد بن ایوب الطبرانی رحمہ اللہ
۷۹	معجم الصغير	امام سلیمان بن احمد بن ایوب الطبرانی رحمہ اللہ
۸۰	اسلام کی سچائیاں اور سائنسی اعترافات	محسن فارانی حفظہ اللہ
۸۱	سنت نبوی اور جدید سائنسی تحقیقات	محمد انور میمن حفظہ اللہ
۸۲	خلافيات	الحافظ ابی بکر احمد بن الحسین البیہقی رحمہ اللہ
۸۳	سنن الدارقطني	حافظ ابو الحسن علی بن عمر الدارقطني رحمہ اللہ
۸۴	تخريج الاحاديث الضعاف	الغسانی رحمہ اللہ
۸۵	الضعفاء والمتروكين	امام عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمہ اللہ
۸۶	التاريخ الكبير	الامام المحدث محمد بن اساعیل البخاری رحمہ اللہ
۸۷	الجرم والتعديل	امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ
۸۸	الكاشف	حافظ أبو عبد اللہ شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ
۸۹	التقريب	حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ
۹۰	تهذيب التهذيب	حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ

٩١	سؤلات البرقانی للدارقطنی	(انظر سؤالات للبرقانی)
٩٢	الضعفاء الكبير	امام ابو جعفر محمد بن عمرو رحمته الله
٩٣	التعليق المغني على سنن الدارقطنی	شمس الحق عظيم آبادی رحمته الله
٩٣	التحقيق	الامام عبد الرحمن بن الجوزي رحمته الله
٩٥	مشكل الآثار	امام ابو جعفر الطحاوي رحمته الله
٩٦	التحرير	كمال بن الهمام
٩٧	تيسير التحرير	امير بادشاه
٩٨	نبيل الاوطار شرح منتقى الأخبار	قاضي محمد بن علي الشوكاني رحمته الله
٩٩	نصب الراية في تخريج احاديث الهداية	الحافظ جمال الدين الذيلعي رحمته الله
١٠٠	الجبوم شرح المذهب	امام محي الدين ابو ذكريا النووي رحمته الله
١٠١	المغني	امام موفق الدين ابو محمد بن قدامة رحمته الله
١٠٢	شرح منتقى الارادات	(انظر في شرح منتقى الارادات)
١٠٣	المحرر	ابن عبد الهادي رحمته الله
١٠٣	الشرح الكبير	امام الدردير مالكي رحمته الله
١٠٥	الأمر	امام محمد بن ادريس الشافعي رحمته الله
١٠٦	مغني المحتاج	الخطيب الشيبيني رحمته الله
١٠٧	شرح الصغير	(انظر في شرح الصغير)
١٠٨	مقدمات	امام ابن رشد رحمته الله
١٠٩	قوانين احكام الشريعة	(انظر في قوانين)
١١٠	فتح باب العناية	علامة نور الدين علي بن سلطان القاري رحمته الله
١١١	كشف القناع	امام لجهوتي رحمته الله
١١٢	حاشية الدسوقي	للدردير
١١٣	عارضة الاحوزي	ابن العربي رحمته الله

۱۱۴	تحفة الاحوذی	عبد الرحمن مبارکفوری رحمہ اللہ
۱۱۵	معجم البلدان	أبو عبد الله ياقوت الحموي
۱۱۶	فتح الباری شرح صحيح بخاری	ابن رجب الحنبلي رحمہ اللہ
۱۱۷	تاریخ بغداد	الامام الحافظ خطیب البغدادی رحمہ اللہ
۱۱۸	تهذيب الكمال في اسماء الرجال	حافظ جمال الدين أبو الحجاج المزي رحمہ اللہ
۱۱۹	مسند أبي يعلى الموصلي	الامام أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي رحمہ اللہ
۱۲۰	مشکوۃ المصابيح	شیخ أبو عبد الله ولي الدين خطیب رحمہ اللہ
۱۲۱	تقيق الرواة في تخريج احاديث المشكوة	علامة أبو سعيد الدهلوي رحمہ اللہ
۱۲۲	تحفة البودود	علامة ابن القيم الجوزية رحمہ اللہ
۱۲۳	تخليق انسان اور قرآنی معجزات	ڈاکٹر کیتھ مور
۱۲۴	اکمال العلم	العلامة القاضي أبو الفضل عياض اليمصبي رحمہ اللہ
۱۲۵	الزريعة	ابن العباد الاقفهسي رحمہ اللہ
۱۲۶	عون الباری شرح صحيح بخاری	نواب صديق حسن القنوجي رحمہ اللہ
۱۲۷	روح السعائ	أبو الفضل شهاب الدين محمود الوسي رحمہ اللہ
۱۲۸	كتاب الآثار	امام الشيباني رحمہ اللہ
۱۲۹	تفسير القرطبي	امام أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي رحمہ اللہ
۱۳۰	الاختيارات العلية	شيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمہ اللہ
۱۳۱	تحزير الساجد	محدث عصر محمد ناصر الدين الباني رحمہ اللہ
۱۳۲	صحيح ابن خزيمة	امام ابن خزيمة رحمہ اللہ
۱۳۳	انعام الباری	محمد عاشق الہی
۱۳۴	مسند بؤاد (البحر الزخار)	الامام ابوبکر أحمد بن عمرو البؤاد رحمہ اللہ
۱۳۵	فتح البنان شرح سنن الدارمی	الشيخ محمد عاصم النبيل
۱۳۶	سنن کبیری	الحافظ ابی بکر احمد بن الحسين البيهقي رحمہ اللہ

۱۳۷	مسند احمد	امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ
۱۳۸	الحاوی للفتاویٰ	علامہ جلال الدین السيوطی رحمہ اللہ
۱۳۹	شرح صحيح مسلم	امام أبوزكريا يحيى بن شرف النووي رحمہ اللہ
۱۴۰	الديباج شرح صحيح مسلم	علامہ جلال الدین السيوطی رحمہ اللہ
۱۴۱	الفہم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم	الامام الحافظ أبو العباس احمد بن عمر القرطبي رحمہ اللہ
۱۴۲	منة المنعم شرح صحيح مسلم	الشيخ صفی الرحمن مبارکفوری رحمہ اللہ
۱۴۳	اکمال اکمال العلم	أبو عبد الله محمد بن خليفة الوشنانی رحمہ اللہ
۱۴۴	سبل السلام شرح بلوغ المرام	الامام محمد بن اسماعيل الصنعاني رحمہ اللہ
۱۴۵	اختلاف الحديث	الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمہ اللہ
۱۴۶	مختلف الحديث	امام ابن قتيبة رحمہ اللہ
۱۴۷	كشف المشكل	امام عبد الرحمن ابن الجوزي رحمہ اللہ
۱۴۸	تيسير الباري شرح صحيح بخاري	علامہ وحيد الزماں
۱۴۹	فيض الباري شرح صحيح بخاري	علامہ أبو الحسن السیالکوتی رحمہ اللہ
۱۵۰	تاريخ الصغير	الامام المحدث محمد بن اسماعيل البخاري رحمہ اللہ
۱۵۱	لسان البیزان	حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ
۱۵۲	جامع المسانيد والسنن	حافظ ابو القداء ابن كثير رحمہ اللہ
۱۵۳	سوالات الحاكم للدارقطني	موفق بن عبد الله رحمہ اللہ
۱۵۴	منحة الباري شرح صحيح بخاري	الشيخ أبي يحيى زكريا رحمہ اللہ
۱۵۵	الخزى العظيم	شيخ الحديث ابو القاسم البنا رسي رحمہ اللہ
۱۵۶	الاستذكار	أبو عمرو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر رحمہ اللہ
۱۵۷	تحقيق الشكاية	علامہ ناصر الدين الالباني رحمہ اللہ
۱۵۸	ارواء الغليل	علامہ ناصر الدين الالباني رحمہ اللہ
۱۵۹	بداية المجتهد	أبو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي رحمہ اللہ

۱۶۰	ذخيرة العقلي (شرح سنن النسائي)	محمد علي ايتوبى رحمته الله
۱۶۱	معالم السنن	الامام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي رحمته الله
۱۶۲	جزء القراءة	الامام الحافظ محمد بن اسماعيل البخاري رحمته الله
۱۶۳	مسك الختام شرح بلوغ المرام	نواب صديق حسن خان رحمته الله
۱۶۴	خير الكلام	علامة حافظ كوندلوى رحمته الله
۱۶۵	الكتاب السقطاب	محمد عبد الله رويڑى رحمته الله
۱۶۶	تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الامام	عبد الرحمن مبار كפורى رحمته الله
۱۶۷	توضيح الكلام	ارشاد الحق الاثرى رحمته الله
۱۶۸	معرفة السنن والآثار	الحافظ ابى بكر احمد بن الحسين البيهقى رحمته الله
۱۶۹	التحقيق	امام عبد الرحمن ابن الجوزى رحمته الله
۱۷۰	شرح الإلهام	امام ابن دقيق العيد رحمته الله
۱۷۱	الإجماع	امام ابن المنذر رحمته الله
۱۷۲	اختلاف العلماء	امام أبو جعفر الطحاوى رحمته الله
۱۷۳	فتاوى الدين الخالص	شيخ امين الله بشارى رحمته الله
۱۷۴	ذااد البعاد	ابن القيم الجوزية رحمته الله
۱۷۵	البديّة والنهاية	امام أبو الفداء ابن كثير رحمته الله
۱۷۶	مناقب امام أبو حنيفة	موفق بن احمد
۱۷۷	إذا صاح الحديث فهو مذهبى	الدكتور على نائف بقاعى
۱۷۸	آداب الشافعى	(انظر في آداب الشافعى)
۱۷۹	مختصر المؤمل الرد إلى الأمور الأولى	اباشامة المقدسى
۱۸۰	ايقاز الهمم	علامة فلاقى
۱۸۱	ارشاد في معرفة علماء الحديث	حافظ ابو يعلى خليل
۱۸۲	امام احمد برواية ابى داؤد	

۱۸۳	زھر الرجبی	علامۃ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ
۱۸۴	المقتصر	الشیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ
۱۸۵	مجملہ الزوائد	امام نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی رحمہ اللہ
۱۸۶	نقص قواعد فی علوم الحدیث	شیخ بدیع الدین الراشدی رحمہ اللہ
۱۸۷	تلخیص	حافظ أبو عبد اللہ شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ
۱۸۸	البحر الزخار	الامام أبو بکر احمد بن عمرو البزار رحمہ اللہ
۱۸۹	نصب المجانیق	محدث ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ
۱۹۰	الاستیعاب	شیخ سلیم ہلالی
۱۹۱	احکام القرآن	امام ابو بکر محمد بن عبد اللہ المعروف ابن العربی رحمہ اللہ
۱۹۲	تفسیر الکبیر	الامام ابو عبد اللہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ
۱۹۳	الشفاء	العلامۃ القاضی ابو الفضل عیاض الیحصبی رحمہ اللہ
۱۹۴	مرعاة المفاتیح	شیخ عیبد اللہ رحمانی رحمہ اللہ
۱۹۵	البدونۃ	ابن القاسم رحمہ اللہ
۱۹۶	التوضیح لنبہات الجامع الصحیح	ابن العجی رحمہ اللہ
۱۹۷	تفسیر الطبری (جامع البیان)	امام محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ
۱۹۸	حلیۃ الاولیاء	حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ بن احمد اصبہانی رحمہ اللہ
۱۹۹	الفقیہ والمتفقہ	الامام الحافظ خطیب البغدادی رحمہ اللہ
۲۰۰	مصنف عبد الرزاق	امام عبد الرزاق بن ہمام صنعانی رحمہ اللہ
۲۰۱	معجم الصحابة	الامام الحافظ ابو الحسین عبد الباقی بن قانع رحمہ اللہ
۲۰۲	تاریخ المدینۃ	ابوزید ابن شہۃ البقری رحمہ اللہ
۲۰۳	المدخل	الحافظ ابی بکر احمد بن الحسین البیہقی رحمہ اللہ
۲۰۴	مجموع فتاوی	شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ
۲۰۵	صحیح سیرۃ الانبیاء	

۲۰۶	سنن سعید بن منصور	الامام الحافظ سعید بن منصور الخراسانی رحمہ اللہ
۲۰۷	الحديث والمحدثون	محمد ابو زهد
۲۰۸	لامع الدراری	رشید احمد گنگوہی
۲۰۹	کتاب العدل	حافظ ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی رحمہ اللہ
۲۱۰	البدیع المنیر	الامام محمد بن ابن السلقن رحمہ اللہ
۲۱۱	العلل المتناہیة	امام عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ
۲۱۲	الناسخ والمنسوخ	امام ابن شاہین رحمہ اللہ
۲۱۳	روضة الطالبین	امام ابو ذکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ
۲۱۴	المجروحین	امام محمد بن حبان رحمہ اللہ
۲۱۵	تاریخ ابن عساکر	امام ابن عساکر رحمہ اللہ
۲۱۶	تحفة الفقهاء	(انظر فی تحفة)
۲۱۷	شرح الزرقانی علی المؤطا	شیخ محمد بن عبد الباقی الزرقانی رحمہ اللہ
۲۱۸	نزهة المجالس	
۲۱۹	کتب حزر منها العلماء	
۲۲۰	تبلیغی نصاب	محمد ذکریا کاندھلوی
۲۲۱	فضائل اعمال	محمد ذکریا کاندھلوی
۲۲۲	الاحکام فی اصول الاحکام	علامہ ابو محمد علی بن احمد بن حزم رحمہ اللہ
۲۲۳	اوجز المسالك	محمد ذکریا کاندھلوی
۲۲۴	لسان العرب	علامہ ابو فضل جمال الدین ابن منظور الاخری قی رحمہ اللہ
۲۲۵	النهاية فی غریب الحديث والاثار	علامہ مجد الدین ابو السعادات محمد بن اثیر رحمہ اللہ
۲۲۶	القاموس الوافی	شہاب الدین ابو عمر
۲۲۷	مصباح اللغات	ابو الفضل عبد الحفیظ البلیاوی
۲۲۸	المنجد	لوئیس بن نقولا

۲۲۹	لغات القرآن	مسٹر پرویز
۲۳۰	اصول شاشی	علامہ نظام الدین شاشی
۲۳۱	نزهة الالباب	حسن بن محمد الواہلی رحمہ اللہ
۲۳۲	سیر اعلام النبلاء	حافظ ابو عبد اللہ شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ
۲۳۳	تاریخ الاسلام	حافظ ابو عبد اللہ شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ
۲۳۴	قواعد التحديث	علامہ جمال الدین القاسمی رحمہ اللہ
۲۳۵	مجہد الامثال	علامہ میرانی
۲۳۶	اعلام الموقعین	علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ
۲۳۷	دفاع عن ابی ہریرۃ	الشیخ عبد القادر حبیب اللہ
۲۳۸	فتاویٰ قاضی خاں	فخر الدین حسن بن منصور الفرغانی
۲۳۹	کتاب السنۃ	الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ
۲۴۰	القوائد البہیۃ	علامہ لکھنوی رحمہ اللہ
۲۴۱	الجواهر البضیۃ	عبد القادر بن ابی الوفا
۲۴۲	دراسات اللیب	(انظر فی دراسات اللیب)
۲۴۳	المحلّی	علامہ ابو محمد علی بن احمد بن حزم رحمہ اللہ
۲۴۴	التعلیقات السلفیۃ علی النسائی	شیخ الحدیث عطاء اللہ حنیف بھوجیان رحمہ اللہ
۲۴۵	اتحاف السامع	شیخ ابی الحارث نادر ابن سعید رحمہ اللہ
۲۴۶	اخبار مکہ	الامام فاکھی رحمہ اللہ
۲۴۷	المؤتلف والمختلف	حافظ ابو الحسن علی بن عمر الدار قطنی رحمہ اللہ
۲۴۸	اخبار مکہ	علامہ ابو عبد اللہ محمد بن اسحاق المکی والفاکھی رحمہ اللہ
۲۴۹	الاستیعاب فی اسماء الاصحاب	ابو عمرو یوسف بن عبد اللہ معروف ابن عبد البر رحمہ اللہ
۲۵۰	التمہید	ابو عمرو یوسف بن عبد اللہ معروف ابن عبد البر رحمہ اللہ
۲۵۱	الخصائص الکبریٰ	علامہ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ
۲۵۲	تغلیق والتعلیق	علامہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ
۲۵۳	دوا اسلام	غلام برقی جیلانی

۲۵۴	تفہیم اسلام	مسعود بن ایس سی
۲۵۵	تفہیم حدیث	الشیخ محمد حسین مبین
۲۵۶	غایۃ السؤل	امام عمر بن ابن الملتن رحمہ اللہ
۲۵۷	تدریب الراوی	علامۃ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ
۲۵۸	تلخیص الحبیر	الحافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ
۲۵۹	صحیح مسلم کی بظاہر دوا حدیث میں تطبیق	شیخ محمد حسین مبین
۲۶۰	جامع العلوم والحکم	امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ
۲۶۱	کشف الباری عافی صحیح بخاری	سلیم اللہ خان صاحب
۲۶۲	معجم الوسیط	الدکتور ابراہیم انس، دکتور عبد الحلیم منتصر، عطیۃ الصوالحی
۲۶۳	جمع الجوامع	علامۃ تاج الدین ابونصر المعروف السبکی رحمہ اللہ
۲۶۴	حاشیۃ البنانی	(انظر فی حاشیۃ البنانی)
۲۶۵	شرح الاسنوی	
۲۶۶	المسودۃ	ابن تیمیۃ رحمہ اللہ
۲۶۷	ادب القاضی	الامام ماروردی رحمہ اللہ
۲۶۸	رد المختار	علامۃ ابن عابدین الشامی
۲۶۹	رگ وید	
۲۷۰	یجر و وید	
۲۷۱	سام وید	
۲۷۲	اتھرو وید	
۲۷۳	بھگوت گیتا	
۲۷۴	سوید اسواترا اپنشد	
۲۷۵	بانبل	
۲۷۶	جنم ساکھی	
۲۷۷	چپ جی دیا کھیا	

۲۷۸	ادیان مذاہب کا تقابلی مطالعہ	پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید
۲۷۹	حاشیۃ التاودی بن سودۃ علی صحیح البخاری	امام التاودی بن سودۃ رحمہ اللہ
۲۸۰	اطلس العالم	(انظر فی اطلس)
۲۸۱	مرقاۃ المفاتیح	علامۃ نور الدین علی بن سلطان القاری رحمہ اللہ
۲۸۲	نور الانوار	ملا علی جیون
۲۸۳	توضیہ النظر	صالح بن طاہر الجزائری
۲۸۴	السنة قبل التدوین	عجاج الخطیب
۲۸۵	التعريفات	امام جرجانی رحمہ اللہ
۲۸۶	المعلم الفہرس (الفاظ القرآن الکریم)	
۲۸۷	کتاب الدعاء	امام سلیمان بن احمد بن ایوب الطبرانی رحمہ اللہ
۲۸۸	معجم الكبير	امام سلیمان بن احمد بن ایوب الطبرانی رحمہ اللہ
۲۸۹	معجم الاوسط	امام سلیمان بن احمد بن ایوب الطبرانی رحمہ اللہ
۲۹۰	معجم الصغير	امام سلیمان بن احمد بن ایوب الطبرانی رحمہ اللہ
۲۹۱	عمل اليوم واليلة	امام ابن سنی رحمہ اللہ
۲۹۲	تفسير روح المعاني	ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی رحمہ اللہ
۲۹۳	تفسير روح القرآن	اشرف علی تہانوی
۲۹۴	الجواهر تفسیر القرآن	علی طنطاوی المصری
۲۹۵	دائرة المعارف القرآن	بطرس المعلم السبتانی
۲۹۶	الموسوعة الكونية الكبرى	ماہر احمد صوفی
۲۹۷	حل مشكلات البخاری	شیخ الحدیث ابو القاسم البناری رحمہ اللہ
۲۹۸	چیونئی ایک معجزہ	ہارون یحییٰ
۲۹۹	اللہ کی نشانیاں	ہارون یحییٰ
۳۰۰	جڑی بوٹیاں	مولانا حکیم محمد عبد اللہ

۳۰۱	اسلام کے بنیادی عقائد مع اسلام اور معجزات	مولانا بشیر احمد عثمانی
۳۰۲	الفقه الاسلامیہ وادلتہ	دکتور واہبہ الذہیلی
۳۰۳	مخالفة الصحابي للحديث النبوي	دکتور عبد الکریم بن علی
۳۰۴	نهاية المطلب في دراية المذهب	امام الحرمین الجونی رحمہ اللہ
۳۰۵	الرسالة	امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ
۳۰۶	بدائع الصنائع	علاء الدین ابوبکر بن مسعود الکاسانی رحمہ اللہ
۳۰۷	الموسوعة الفقهية	(انظر في الموسوعة)
۳۰۸	طلب الطلبة	علامہ نسفی رحمہ اللہ
۳۰۹	البُغْرُب	ابو الفتح ناصر الدین مطرزی
۳۱۰	جمهرة اللغة	ابوبکر محمد بن الحسن بن درید
۳۱۱	اللمع في اسباب الحديث	علامہ جلال الدین السيوطی رحمہ اللہ
۳۱۲	البيان والتعريف	ابراہیم کمال الدین حنفی
۳۱۳	علم الاسباب و رود الحديث	دکتور طارق اسد
۳۱۴	تحفة الفقهاء	الامام سمرقندی رحمہ اللہ
۳۱۵	الدرر الكامنة	الحافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ
۳۱۶	كشف الظنون	حاجی خلیفہ
۳۱۷	جواب المتعنت	علامہ محمد طاهر المقدسی رحمہ اللہ
۳۱۸	الواشيعه في النقد على عقائد الشيعة	الشيخ موسى جار الله رحمہ اللہ
۳۱۹	Gregory Pauison and Roger	Natural History
۳۲۰		Science
۳۲۱	Edword O, Wilson	Bert Holldobier
۳۲۲	Haroon Yahya	For man of understanding

محمد حسین میمن حفظہ اللہ کی مطبوع و غیر مطبوع کتب

قرآن مقدس
اور
حدیث مقدس

تالیف: محمد حسین میمن

احمد سعید چٹوڑی کی کتاب
”قرآن مقدس اور بخاری محدث“ کا مدلل جواب

اسلام کے مجرم کون

تالیف: محمد حسین میمن

ڈاکٹر شبیر کی کتاب ”اسلام کے مجرم“
کا مدلل اور مسکت جواب

اصول مبادی پر تحقیقی نظر
مع دفاع اصول محدثین

تالیف: محمد حسین میمن

غامدی صاحب کی کتاب
”اصول مبادی“ کا تحقیق جواب

احادیث متعارضہ اور ان کا حل

تالیف: محمد حسین میمن

نبی کریم ﷺ کی بظاہر احادیث میں
تعارض اور اس میں بہترین تطبیق کے لیے

تذکرۃ المحدثین

تالیف: محمد حسین میمن

محدثین کرام کی احادیث کے لیے قربانیاں
اور ان کا احادیثِ رسولؐ سے محبت

تفہیم حدیث

تالیف: محمد حسین میمن

صحیح بخاری کے دفاع پر ایک بہترین تحقیق

صحیح مسلم کی بظاہر دو متعارض احادیث میں تطبیق

تالیف: محمد حسین میمن

معارض کے شکوک کے جواب پر لکھی جانے
والی صحیح مسلم کے دفاع پر ایک بہترین کتاب

تنبیہ المسلم فی الدفاع عن صحیح مسلم

تالیف: محمد حسین میمن

صحیح مسلم کی احادیث کے دفاع پر ایک بہترین کتاب

نبی کریم ﷺ کی ایک حدیث
میں موجودہ پانچ مسائل کے حل

تالیف: محمد حسین میمن

اس کتاب میں موجودہ مشکلات اور پریشانیوں
کا حل حدیث کے ذریعے بتایا گیا ہے

مباحلہ
قرآن و حدیث کی روشنی میں

تالیف: محمد حسین میمن

اس کتاب میں مباحلے کے واقعات اور اس
کے شرائط و ضوابط کے بارے میں لکھا گیا ہے۔

حدیث رسول ﷺ اور جدید سائنس

تالیف: محمد حسین میمن

نبی کریم ﷺ کی احادیث قیامت تک
کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے

حدیث بھی کتاب اللہ ہے
اور اس کا انکار کفر ہے

تالیف: محمد حسین میمن

جس طرح قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے
بعین اسی طرح احادیث بھی کتاب اللہ ہیں

محاضرات ادیان

تالیف: محمد حسین بیکن

باطل فرق اور ادیان کے بارے میں پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات

محاضرات حدیث

تالیف: محمد حسین بیکن

دفاع حدیث پر پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات

محاضرات قرآنی

تالیف: محمد حسین بیکن

قرآن مجید پر کیے گئے سوالات کے جوابات

فضل الباری فی الدفاع عن صحیح البخاری

تالیف: محمد حسین بیکن

پانچ مگرین حدیث کی لکھی جانے والے کتب کے جواب میں لا جواب کتاب

دفاع عقیدہ توحید و عقیدہ تثلیث

تالیف: محمد حسین بیکن

عیسائی عالم پائٹرنو بیملک کی کتاب ”روح اللہ“ کے رد میں بے مثال اور لا جواب کتاب

Embroyology in the light of Quran and Sahi Hadees

تالیف: محمد حسین بیکن

مسائل جنین پر قرآن و حدیث کی روش آنکھ میں کھلی جانے والی کتاب

حسینا کتاب اللہ

تالیف: محمد حسین بیکن

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول
”ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے“
سے کیا مراد ہے؟ اس مسئلے پر بہترین محقق

دلیل القرآن بجواب برهان القرآن

تالیف: محمد حسین بن

پادری اکبرجی کی کتاب جس میں انہوں نے
قرآن کو کفر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے
اس کے جواب میں بھڑی ملی اور حقیقی کتاب

تعدد ازواج رسول ﷺ پر شکحات اور انکا ازالہ

تالیف: محمد حسین بن

غیر مسلموں کی طرف سے نبی کریم ﷺ کی ناگہی زندگی پر
اٹھائے گئے اعتراضات کے سخت جوابات کے لیے

اسباب نزول حدیث

تالیف: محمد حسین بن

نبی کریم ﷺ کی احادیث کے ہیں
منظر کے لیے ایک نادر کتاب

اصول حدیث قرآن مجید کے مطابق ہیں

تالیف: محمد حسین بن

کتاب حدیث اصول حدیث کا بحر پور
قرآن مجید سے دفاع کیا گیا ہے

برہان یا کتمان

تالیف: محمد حسین بن

جادو یا احمد غامدی کی کتاب ”برہان“ کا حقیقی جواب

صحیح بخاری، بائبل اور ماڈرن سائنس

تالیف: محمد حسین بن

اس کتاب میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے
بائبل صحیح بخاری کی صحت کا مقابلہ نہیں کر سکتی

آسمان کے چمکتے ستارے خلفاء الراشدین والحمد للہ تبارک

تالیف: محمد حسین بن

خلفاء الراشدین کی سیرت اور ان پر
اٹھائے گئے اعتراضات پر لا جواب کتاب

نزول عیسیٰ علیہ السلام قرآن و صحیح حدیث کی روشنی میں

تالیف: محمد حسین بن

نزول عیسیٰ علیہ السلام کو دقتیں انداز سے
قرآن و حدیث سے ثابت کیا گیا ہے

نزول عیسیٰ علیہ السلام اور ظہور دجال کے متعلق احادیث میں ظاہر مضامین اور ان میں تطبیق

تالیف: محمد حسین بن

محمدا کی اعتراضات کے جوابات کے لیے ایک مفید تالیف

عون الباری فی مناسبات تراجم البخاری (جلد ۲)

تالیف: محمد حسین میمن

www.KitaboSunnat.com

صحیح بخاری کے ابواب اور احادیث میں مناسبت کا بیش بہا مجموعہ
(مع ضروری فوائد و نکات)

صحیح بخاری کے ابواب اور احادیث میں مناسبت کا بیش بہا مجموعہ (مع ضروری فوائد و نکات)

عَوْنُ الْبَارِئِ

فی مناسبات

ترجمہ البخاری

تالیف

محمد حسین مبین

غلام حدیث رسول ﷺ

تقدیم

محقق العصر مولانا ارشاد الحق اثری

نظر ثانی

شیخ الحدیث مولانا مقصود احمد سلطانی

ادارہ تحفظ حدیث فاؤنڈیشن