

- ناقدین کی طرف سے عدم معرفت کے اظہار اور مجہول کا حکم لگانے میں فرق
- نخوتِ دین کے شاخسانے
- اہل علم کی لغزشوں کے تئیں منصفانہ رویہ
- غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہیں
- یزید کے لیے ”رضی اللہ عنہ“ یا ”رحمۃ اللہ علیہ“ کے استعمال کا حکم

علم حاصل کیے بغیر دعوت دین؟

امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

علم و فقہت حاصل کیے بغیر لوگوں کو دین سکھانے والوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی قافلے کو راستہ بتاتا ہے حالانکہ وہ خود راستے سے ناواقف ہے۔ نیز یہ اس اندھے کی طرح ہے جو لوگوں کو قبلے کی سمت بتاتا ہے اور یہ اس شخص کی طرح ہے جسے طب و حکمت کا علم نہیں لیکن لوگوں کا علاج کرتا ہے۔ بلکہ ایسا شخص ان سب لوگوں سے گیا گزرا ہے۔

جب حکمران پر یہ لازم ہے کہ جوڈاکٹری نہیں جانتا اسے علاج معالجہ کی پریکٹس سے باز رکھے تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ جو کتاب و سنت کا علم نہیں رکھتا اور جس نے دین میں فقہت حاصل نہیں کی، اسے دعوتی میدان میں کام کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی جائے۔ [اعلام الموقعین: ۱۳۱/۶]

Ahlus Sunnah Volume No.9, Issue No.119, December 2021

جلد: ۹

فی شماره - 30/- Rs.

شماره: ۱۱۹

سالانہ - 300/- Rs.

دسمبر ۲۰۲۱ء

ماہنامہ

سرپرست: رضاء اللہ عبدالکریم مدنی نگران: عبدالشکور عبدالحق مدنی

نائب ایڈیٹر: خلیل الرحمن سنابلی

رابطہ نمبر: 8291063765

ایڈیٹر: کفایت اللہ سنابلی

رابطہ نمبر: 8657458182

معاونین: ابوالبدیان رفعت سلفی • حافظ امتیاز احمد رحمانی

فورمیٹنگ: شفیق احمد محمد عدیل محمدی • گراؤف ڈیزائنرز: طارق بن عبدالرحیم شیخ

سی، ای، او: زید خالد ٹیل

مجلس مشاورت

• شیخ محفوظ الرحمن فیضی • دکتور عبدالرحمن مدنی • شیخ نور الحسن مدنی • شیخ محمد جعفر الہندی

نوٹ: اپنے مضامین کی اشاعت، مفید مشوروں اور میگزین ممبر شپ کے لیے اوپر دیئے گئے نمبرات پر رابطہ کریں۔

خط و کتابت و ترسیل زر کا پتہ:

Bank Details: • Current Account : ICICI Bank • Account Name : Ahl us Sunnah

A/c No: 102805001781 • IFSC Code : ICIC0001028 • Andheri Link Road Branch

Add: Islamic Information Centre, Gala No.6, Swastik Chamber, Below Kurla Nursing Home, Opp. Noorjhan-I, Pipe Road, Kurla (West), Mumbai - 400070 | Ph. : 8080807836

Website : <http://ahlussunnah.net> | Email: ahlussunnah.m@gmail.com

Owner/Printer/Publisher: SAAD KHALID PATEL

Printed at: Bhandup Offset & Designers, 1009 Bhandup Indl.. Estate, Pannalal Compound, LBS Marg, Bhandup (West), Mumbai - 400078

Published at: 106 Fateh Manzil, 4th Floor, Victoria Road, Sant Savta Marg, Mustafa Bazar, Mumbai - 400010

Islamic Information Centre, Managed by: ILM FOUNDATION Regd. No.23181

05

ناقدین کی طرف سے عدم معرفت کے اظہار اور مجہول کا حکم لگانے میں فرق کفایت اللہ سنابلی

09

رشید سمیع سلفی

نخوت دین کے شاخسانے

12

عبدالکریم رواب علی سنابلی

صحابہ کرام حقائق و فضائل

22

جمیل احمد ضمیر سنابلی مدنی

اہل علم کی لغزشوں کے تئیں منصفانہ رویہ

26

عتیق الرحمن سلفی

غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہیں

31

ابوالبلیان رفعت سلفی

امہات المؤمنین کے چند امتیازی فضائل و مناقب

37

ابوالطیب محمد محبت اللہ محمدی

اسلام اور تعلیم نسواں

42

محمد عزیز شمس
ترجمہ: آفاق احمد شبیر احمد سنابلی

نامور محققین ہند کی عربی و اسلامی سرمائے کے تئیں خدمات (قسط اول)

48

درفضل الرحمن مدنی

یزید کے لیے ”رضی اللہ عنہ“ یا ”رحمۃ اللہ علیہ“ کے استعمال کا حکم

ناقدین کی طرف سے عدم معرفت کے اظہار اور مجہول کا حکم لگانے میں فرق

کفایت اللہ سنابلی

کسی ناقد کی طرف سے عدم معرفت کا اظہار محض اپنی حد تک لاعلمی اور عدم اطلاع کا اعتراف ہوتا ہے جس کی بنیاد مکمل تحقیق و تفتیش پر نہیں ہوتی۔ لیکن جب کوئی ناقد کسی راوی پر غیر معروف یا مجہول کا حکم لگاتا ہے تو وہ ایک کلی حکم ہوتا ہے اور مکمل تحقیق و تفتیش کے بعد ہی یہ حکم صادر کرتا ہے۔

اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ زید نامی ڈاکٹر آپ کو سرسری طور پر دیکھ کر یہ کہہ دے کہ:

مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہے۔

جبکہ بکر نامی ڈاکٹر آپ کو پوری طرح مکمل چیک کر کے یہ کہہ دے کہ:

آپ کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے۔

تو ان دونوں ڈاکٹروں کا بیان ایک درجے کا ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر زید کے بیان کہ ”مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہے“ کے بعد کوئی اور ڈاکٹر آپ سے یہ کہہ دے کہ آپ کے اندر کوئی بیماری ہے۔ تو آپ ڈاکٹر زید کی بات کو اس کے عدم علم پر محمول کر کے نظر انداز کر دیں گے اور دوسرے ڈاکٹر کے بیان کو اس کے علم پر محمول کر کے یہ سمجھیں گے کہ اس نے اپنے پختہ علم اور مکمل تفتیش کے بعد یہ نتیجہ پیش کیا ہے۔

لیکن ڈاکٹر بکر کے بیان ”آپ کے جسم میں کوئی بیماری نہیں“ کے بعد اگر کوئی اور ڈاکٹر آپ سے یہ کہہ دے کہ آپ کے جسم میں بیماری ہے۔ تو یہاں آپ ڈاکٹر بکر کے بیان کو نظر انداز نہیں کر سکتے، کیوں کہ اس نے بھی اپنے پختہ علم اور اپنی تفتیش کو بروئے کار لاتے ہوئے نتیجہ پیش کیا تھا۔ اس لیے یہاں آپ ان دونوں میں سے اس ڈاکٹر کے بیان کو ترجیح دیں گے جو آپ کی نظر میں زیادہ تجربہ کار اور زیادہ مہارت والا ہے۔

یہی حال ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال کا بھی ہے کہ ان میں اگر کوئی ناقد محض اپنی حد تک لاعلمی اور عدم معرفت کا اظہار کرے تو اسے صرف اس وقت نظر انداز کیا جاسکتا ہے جب دوسرا ناقد اس کے معارض کوئی بات کہہ دے۔

لیکن اگر کوئی ناقد کسی راوی سے متعلق بالجزم غیر معروف یا مجہول کا فیصلہ صادر کر دے تو اس کے معارض قول آنے

پر بھی اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ بالجزم غیر معروف اور مجہول کا حکم مکمل تحقیق و جستجو اور بھرپور معلومات کے بعد ہی صادر ہوتا ہے۔ لہذا ایسے معاملے میں ہم دونوں ناقدین کی مہارت اور ان کے رتبے اور قرائن وغیرہ کی روشنی میں ترجیح دیں گے کہ کس کی بات زیادہ وزنی ہے۔

افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ اس اہم فرق سے غافل ہوتے ہیں اور پھر وہ دو طرح کی غلطیاں کرتے ہیں: ایک غلطی یہ کہ محض اپنے عدم علم ہی کی بنیاد پر بالجزم فیصلہ صادر کر دیتے ہیں، مثلاً کسی کو کسی راوی کا ترجمہ نہیں ملا تو محض اپنے عدم علم کی بنا پر بالجزم اسے مجہول کہہ دیتے ہیں اور دوسری غلطی یہ کہ دیگر ائمہ کے کلام میں عدم معرفت کے اظہار کو مثلاً ”لا نعرفہ“ وغیرہ کو بالجزم فیصلہ سمجھ بیٹھتے ہیں اور دوسری طرف بالجزم فیصلے کو مثلاً مجہول کہنے کو محض ذاتی عدم واقفیت پر محمول کرنے لگ جاتے ہیں۔

☆ ائمہ فن کی تصریحات:

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ قاضی عیاض رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قال عیاض: ”ولفظہ مجہول إنما تطلق فی صناعة الأثر علی من لم یعرف أحد من أهل الصنعة حاله وأما أن یسمع أحد بمن لا علم له به فلا ینبغی أن یطلقها علیہ فی حکم علیہ بذلك وقد عرفہ غیرہ“

قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ: لفظ ”مجہول“ کا اطلاق ائمہ فن کے یہاں اُس راوی پر ہوتا ہے جس کی حالت کے بارے میں ائمہ فن میں سے کسی کو بھی آگاہی نہ ہو، لیکن اگر کسی شخص کو کسی راوی کے بارے میں محض ذاتی طور پر علم نہ ہو تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اس پر ”مجہول“ کا حکم لگا دے، جب کہ دوسرے لوگ اس پر آگاہ ہوں۔ [لسان

المیزان لابن حجر، ت ابی غدة: ۷۹/۷۹]

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

”ومن عادة الأئمة أن یعبروا فی مثل هذا بقولهم: لا نعرفہ أو لا نعرف حاله وأما الحکم علیہ بالجهالة فقد زائد لا یقع إلا من مطلع علیہ أو مجازف“

”ائمہ فن کی عادت یہ ہے کہ وہ ایسے مواقع پر ”ہم اسے نہیں جانتے“ یا ”ہمیں اس کی حالت معلوم نہیں“ جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ رہی بات بالجزم ”مجہول“ کا حکم لگانے کی تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہے اور یہ مکاحقہ وہی امام کر سکتا ہے جو تفتیش کے تمام مراحل کے بعد اس راوی کی اُس پوزیشن پر بخوبی واقف ہو چکا ہو، ورنہ پھر ایک غیر ذمے

دارخص ہی ایسا بول سکتا ہے جو اپنی علمی حد سے آگے بڑھ کر بات کرنے کا عادی ہو، [لسان المیزان لابن حجر، ت أبي غدة: ۱۶۵/۲]

چنانچہ امام ابن المدینی، ابو حاتم اور ان جیسے اساطین فن جب کسی راوی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ”لا نعرفہ“ (ہم اسے نہیں جانتے) تو یہ محض ان کی طرف سے عدم معرفت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن اگر یہ ائمہ فن کسی راوی کو بالجزم مجہول (غیر معروف) کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ائمہ پوری طرح تفتیش کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اُس کا کہیں کوئی سراغ نہیں ہے اور کسی بھی امام کے پاس اس کے بارے میں مطلوبہ معلومات نہیں ہیں۔

☆ مذکورہ فرق کو نظر انداز کرنے والوں میں امام ابن حزم رحمہ اللہ کا نام:

لیکن بعض اہل علم ایسے ہیں جنہوں نے اس بارے میں غیر ذمہ دارانہ فیصلے کر دیئے ہیں، یعنی کسی راوی سے متعلق محض اپنی لاعلمی کی بنا پر مجہول کا فیصلہ صادر کر دیا، امام ابن حزم (المتوفی ۴۵۶ھ) انہی لوگوں میں سے ہیں۔

چنانچہ ایک مشہور ثقہ حافظ امام کے بارے میں ابن حزم رحمہ اللہ نے محض اپنی لاعلمی کی بنا پر ”مجہول“ کہہ دیا تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے لکھا:

”وهذه عادة ابن حزم إذا لم يعرف الراوى يجہله ولو عبر بقوله: لا أعرفه لكان أنصف“

یہ ابن حزم کی عادت ہے کہ جب وہ کسی راوی کی معرفت نہیں رکھتے تو اسے ”مجہول“ کہہ دیتے ہیں، جبکہ اگر وہ ”لا اعرفه“ (میں اسے نہیں جانتا) کی تعبیر استعمال کرتے تو یہی برانصاف بات ہوتی۔ [لسان المیزان لابن حجر، ت أبي غدة: ۵۵۴/۱]

ایک اور مشہور ثقہ امام کے بارے میں بھی امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی لاعلمی کی بنا پر اسے مجہول کہہ دیا تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا:

”ولم يعرفه ابن حزم فقال فى المحلى: إنه مجهول وهذا تهور من ابن حزم يلزم منه أن لا يقبل قوله فى تجهيل من لم يطلع هو على حقيقة أمره“

”ابن حزم انہیں پہچان نہیں سکے تو ”محلی“ میں انہیں مجہول کہہ دیا۔ یہ ابن حزم کی زیادتی ہے اور اس بنا پر ضروری ہے کہ وہ کسی راوی کے حالات سے ناواقفیت کی بنا پر جو مجہول کہتے ہیں تو ان کی یہ بات قبول نہ کی جائے“ [لسان المیزان لابن حجر، ت أبي غدة: ۱۶۵/۲]

☆ امام ابن القطان رحمہ اللہ بھی امام ابن حزم رحمہ اللہ کے نقش قدم پر:

امام ابن القطان بھی اس معاملے میں ابن حزم رحمہ اللہ کے نقش قدم پر ہیں، چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وابن القطان يتبع ابن حزم في إطلاق التجهيل على من لا يطلعون على حاله“
 ”جن رواة کے بارے میں محض خود کو علم نہ ہوا نہیں مطلق ”مجہول“ کہنے میں ابن القطان بھی ابن حزم کی پیروی کرتے ہیں“ [لسان الميزان لابن حجر، ت أبي غدة: ۵۳۳/۱]

☆ حافظ ابن حجر کی طرف سے ابن حزم اور ابن القطان رحمہما اللہ پر رد:

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ابن حزم اور ابن القطان رحمہما اللہ کے اس طرز عمل پر رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وقد وقعت هذه العبارة في كلام ابن حزم وفي كلام بعض من تبعه كابن القطان وليس بجيد منهم“ [لسان الميزان لابن حجر، ت أبي غدة: ۷۹/۹]

اس طرح کی باتیں امام ابن حزم کے کلام میں پائی جاتی ہیں اور بعض ان لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہیں جو ابن حزم کے نقش قدم پر چل پڑے جیسے ابن القطان، اور ان لوگوں کا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ [لسان الميزان لابن حجر، ت أبي غدة: ۷۹/۹]

ایک اور جگہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا:

”عده أبو الحسين بن القطان فيمن لا يعرف وذلك قصور منه فلا تغتر به وقد أكثر من وصف جماعة من المشهورين بذلك وتبعه إلى مثل ذلك أبو محمد بن حزم ولو قال لا نعرفه لكان أولى لهما“

”ابن القطان نے انہیں ان لوگوں میں شمار کر دیا جو ”لا يعرف“ (غیر معروف) ہیں اور یہ ان کا قصور ہے، لہذا اس سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ ابن القطان نے ایسے بہت سے مشہور رواة کو مجہول وغیر معروف کہہ ڈالا ہے، یہی طرز عمل ابن حزم کا بھی ہے، حالانکہ یہ دونوں ایسے مواقع پر ”لا نعرفه“ (ہم اسے نہیں جانتے) کی تعبیر استعمال کرتے تو ان کے لیے بہتر تھا“ [تہذيب التهذيب لابن حجر، ط الهند: ۴۸۸/۹]

خلاصہ کلام یہ کہ:

کسی راوی سے متعلق محض عدم معرفت کے سبب اس پر مجہول کا حکم لگانا درست نہیں ہے، ناقدین جب کسی راوی سے متعلق عدم معرفت کا اظہار کرتے ہیں اور کسی راوی پر مجہول کا حکم لگاتے ہیں تو دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔

نخوتِ دین کے شاخسانے

رشید سمیع سلفی

نخوت و رعونت انسانی طبیعت کا ایسا آزار ہے جس سے انسان اللہ کے ساتھ بندوں کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے، یہ نخوت مال و دولت پر بھی ہوتی ہے، علم و قابلیت پر بھی ہوتی ہے، حسن و رعنائی پر بھی ہوتی ہے، طاقت و قوت پر بھی ہوتی ہے، مگر نخوت کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو دین اور مذہبی نفسیات سے تعلق رکھتی ہے، نماز و روزہ پر، حج و عمرہ پر، صدقہ و خیرات پر، دینی خدمات پر بھی جذبہ نخوت انگڑائیاں لیتا ہے، چہرے کا جغرافیہ بتا دیتا ہے کہ یہ مقدس مخلوق کن احساساتِ ناز کی بلائیں لے رہی ہے؟ اس فتنہ عالم رسا کا اظہار زبانِ حال اور زبانِ قال دونوں سے ہوتا ہے، تکبر کسی بھی قسم کا ہو وہ گناہِ کبیرہ ہے، اللہ کی معصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے تو دو ٹوک فرما دیا ہے:

﴿فَلَا تَزُكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾

”پس تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو، وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے“ [النجم: ۳۲]

یہاں تک کہ رائی کے برابر کبر بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے، تاہم انسان کہاں سننے والا ہے؟ بے چین طبیعتیں قول و عمل میں گل کھلاتے رہتی ہیں۔

سماج اور معاشرے کا جائزہ لیجیے اور دیکھیے کہ کس طرح اس خصلت نے دینداروں کو اپنی زلف گرہ گیر کا اسیر بنایا ہے، یہ دینی نخوت ہی تو ہے کہ ہر گروہ و جماعت اپنے لیے جنت کا سرٹیکٹ اور دوسروں کے لیے دوزخ کا پروانہ لے کر گھوم رہی ہے، عالمِ بالا اور جنت پر ان کا بلا شرکت غیرے قبضہ ہوتا ہے جہاں کسی اور جماعت کو منہ مارنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس رویے نے شاعروں کو بھی علماء و صلحاء کا مذاق اڑانے کا موقع فراہم کیا ہے، شاعر کہتا ہے:

ملے گی شیخ کو جنت، ہمیں دوزخ عطا ہوگا
بھروسہ کس قدر ہے تجھ کو اختر اس کی رحمت پر
بس اتنی بات ہے جس کے لیے محشر پھا ہوگا
اگر وہ شیخ صاحب کا خدا نکلا تو کیا ہوگا؟

جوشِ نخوت میں جنت کا نرخ اتنا گرا دیا جاتا ہے کہ جگہ جگہ بہشتی دروازے تعمیر ہو جاتے ہیں جن سے داخل ہونے والوں کے لیے جنت پکی ہو جاتی ہے، ذرا اور آگے بڑھے تو کوئی دنیا میں بیٹھ کر جنت کے محل بچ رہا ہوتا ہے، کوئی برسراٹھ جنت کا ٹکٹ تقسیم کر رہا ہوتا ہے، محرم و میلاد کی مناسبتوں پر چندہ دینے والوں کے لیے خلد کے دروازے چوپٹ کھول دیے جاتے ہیں۔

دوزخ ترے قبضے میں ہے جنت ترے گھر کی

اختلافی مسائل میں دلیل کی بنیاد پر موقف سے اختلاف فطری امر ہے، صحابہ میں بھی مسائل میں رائیں مختلف ہو

جاتی تھیں، مگر اختلاف رائے کو حق و باطل کا معرکہ بتا کر ایک دوسرے کی تنقیص اور تکفیر دور دور تک نظر نہیں آتی، لیکن اب نحو دین کے متوالے تکفیر کی بددوق لے کر اپنا موقف منوانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ایک مسئلے پر تھوک کے بھاؤ لوگوں کو جہنم رسید کر رہے ہیں، اخروی چارج خود سنبھال کر داروغہ جہنم کو فارغ کر دیا جاتا ہے، تکفیر کا پودا ایسے لوگوں کے ذریعہ ہی پھل پھول رہا ہے۔

مقام صحابیت پر شب خون مارنے والے بھی بادہ نحوت سے مدہوش ہوتے ہیں، برتری کا خمار صحابہ کرام کے فضائل پر جھاڑو پھیر دیتا ہے لیکن اکابرین جماعت صحابہ پر بھی بازی لے جاتے ہیں، بعض تو اپنے مدد و مدد کو القاب و آداب کی سیڑھیوں پر چڑھا کر کے اتنی بلندی پر پہنچا دیتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر شرف صحابیت کے بھی پر جلنے لگیں، فکر کی یہی باغیانہ روش ہے جو آگے چل کر شیعیت سے بغلگیر ہو جاتی ہے اور باری باری صحابہ کی عظمت کی قبا کو نوچتی ہے اور شیعیت سے داد وصول کرتی ہے۔

اللہ رے کا فری ترے طرز خرام کی نقش قدم سے کر دیا کعبے کو سومات

دعوت و تبلیغ کی جولانگاہوں میں بھی نحوت دین کی لالہ کاری ہے، کوئی جگہ جگہ بلا ضرورت برسر اسٹیج یہ بیان کرتا پھرے کہ میں نے اتنے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے یا اتنی بڑی تعداد میں غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا ہے، یہ اور بات ہے کہ ہندو اکثریتی ملک میں اس طرح کی فخریہ باتیں ماحول میں فرقہ پرستی کا زہر گھول دیتی ہیں اور ایک نئی مصیبت مسلمانوں کے دروازے پر دستک دینے لگتی ہے، لیکن سودوزیاں سے بے نیاز اسلام کے غازی ڈرتے کہاں ہیں؟ دعوت و تبلیغ کیا تشہیر اور جتانے کی چیز ہوتی ہے یا خاموشی اور حکمت سے اپنا کام کرتے رہنے کی ڈگر ہے؟

کوئی کسی علاقے کی دینی و فکری بیداری کو اپنی طرف منسوب کر کے عوام سے داد و تحسین وصول کرنے کے فراق میں رہتا ہے، کوئی زندگی میں ہی اپنی خدمات پر کتاب لکھواتا ہے اور کوئی جیتے جی اپنی شخصیت پر سیمینار کراتا ہے، کوئی چند دعائیں اور اقوال جمع کر کے کتاب خواں سے صاحب کتاب کے پائیدان پر قدم رکھ دیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو سب سے بڑا داعی وقت ظاہر کرتا ہے اور چند صفحات پر مشتمل کتابوں کی تعداد بتاتا کر ایسا ظاہر کرتا ہے جیسے قلعہ کفر فتح کر لیا ہو، شاعر کہتا ہے:

خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں ہر اینٹ سوچتی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے

نحوت کی گرم بازاری ایسی ہے کہ علم و صلاحیت کی دھونس جمانے کی کوشش کی جاتی ہے، عوام الناس میں تقریر کو فنی نکتہ آفرینیوں اور لطائف سے ایسے بوجھل کر دیا جاتا ہے کہ بڑے بڑے دماغوں کو پسینہ آ جائے، کوئی جہلاء سامعین کے سامنے حدیث کی طویل سندیں بیان کر رہا ہے، کوئی اپنی سند سیدھے نبی تک پہنچا رہا ہے، عوام سمجھتی تو کچھ نہیں ہے

لیکن چہرے پر اڑتی ہوئیاں ان کی قابلِ رحم حالت کا پتہ دیتی ہیں۔

وفات پر تعزیت لکھنے والوں نے بھی نخوت میں کسر اٹھانہ رکھی ہے، اسلوبِ کلام میں مبالغہ آرائی ایسی کہ لگتا ہے اب ان کی وفات کے بعد اسلام کا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا، پہلے بھی جو رونق تھی ان کے دم سے ہی قائم تھی، حجۃ الاسلام، صدر الاسلام، مفکر اسلام، سلطان لوح و قلم، کشتیِ ملت کے ناخدا جیسے القاب کی ہاران کی لاش پر سجادی جاتی ہے، مرنے والے کی لفظی صورتی بنا کر ڈھنی پرستش شروع کر دی جاتی ہے۔

نخوت نے عقل کا ایسا دیوالیہ کیا ہے کہ لوگ اب نام نہاد اسلامی ڈراموں سے ایمان تازہ کر رہے ہیں، بدنامِ زمانہ سیرینل کو دیکھنا نہ صرف کارثواب سمجھا جا رہا ہے بلکہ ان کے مسلم |یکٹروں کا موازنہ اسلامی تاریخ کے فاتحین سے کیا جا رہا ہے، اگرچہ وہ ڈرامے شریکیات اور اباحت کی تبلیغ کر رہے ہوں، مملکتِ خداداد کے مومنین و مومنات تو ان کے لیے درازی عمر کی دعائیں مانگ رہے ہیں تاکہ ڈراموں کے ذریعہ سے اسلام کی عظمتِ رفتہ اور قوم کی شوکتِ گذشتہ کو بازیاب کیا جائے۔

اب تو سراب ہی سے بچھانے لگے ہیں پیاس لینے لگے ہیں کام یقین کا گماں سے ہم

بعض شخصیات کو اگر اسٹیج، مائیک اور اشتہار سے رسم و راہ ہو جائے تو نخوت کا درجہ حرارت اور بڑھ جاتا ہے، پھر سماعتوں کو لوگوں کا کیا ہوا سلام بھی سنائی نہیں دیتا، اس لیے جواب ندارد، اصاغر سے نظریں چرانا، تجاہل برتنا، درخور اعتنا سمجھنا، نظر انداز کرنا اچھے اچھوں کا وطیرہ ہے، مگر اعظم کے استقبال کے لیے دوڑ پڑنا، احترام میں دست بستہ کھڑے رہنا، چشمِ براہ ہونا سعادتِ دارین سمجھی جاتی ہے۔

کسی غریب کا کب احترام کرتی ہے لباس دیکھ کے دنیا سلام کرتی ہے

یہ بھی نخوتِ دین کا مظہر ہے کہ آدمی نے پوری زندگی سیدہ کاریوں میں گزاری ہوتی ہے، تجارت میں حرام و حلال سے بے نیاز ہو کر دونوں ہاتھوں سے دولت جمع کی ہوتی ہے، اب بڑھاپے میں تمام کالے کام بیٹوں کو سونپ دیا جاتا ہے اور ایک عدد حج کر کے زمانے کی گوشمالی کے لیے فارغ ہو لیا جاتا ہے، اب ہر جگہ لیکچر دیا جا رہا ہے، دوسروں کو آداب سکھائے جا رہے ہیں، عقبی کے غم میں دبلے ہو رہے ہیں، ہر غلط کام پر دوسروں کے پیچھے ڈنڈا لے کر دوڑ رہے ہیں۔

گھوم پھر کر دیکھیے تو جا بجا نخوتِ دین کی عملداری ہے، شمارِ زہد کے شاخسانے ہیں، نخوتِ دین ایک چھلاوا ہے، چہرہ بدل بدل کر یہ واردات انجام دیتی ہے، یہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتی ہے، کوئی بھی روپ دھاڑ سکتی ہے، کسی پر بھی حملہ آور ہو سکتی ہے، ضروری ہے کہ اس کی آہٹ کو محسوس کریں اور اس ایمان شکن فتنے سے بچنے کا سامان کریں کیونکہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے: بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہ بند، تو جو کوئی ان دونوں چیزوں کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔

صحابہ کرام: حقائق و فضائل

عبدالکریم رواب علی سنابلی
انٹرنیٹ - سعودی عرب

صحابہ کرام کے مناقب و فضائل، مراتب و منازل یا ان کے تعلق سے دیگر جماعتوں کے آراء و نظریات پر بحث کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ”صحابی“ کے معنی و مفہوم کی وضاحت کر دی جائے تاکہ ”صحابی“ کے دائرہ وسعت سے واقفیت حاصل ہو سکے۔

صحابی لغوی اعتبار سے :

یہ صحابہ کی طرف منسوب ہے اور صحابہ یا تو بمعنی صحبت ہے یا بمعنی صاحب۔ لہذا جس شخص نے کسی کی صحبت اختیار کی گویا وہ اس کا صاحب ہو گیا۔ اور لفظ صاحب مشتق ہے: صَحِبَ يَصْحَبُ سے۔

صحابی شرعی اعتبار سے :

در اصل صحابی کی تعریف کے تعلق سے ائمہ و محدثین میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے لہذا جو تعریف سب سے جامع و مانع اور جمہور علماء کے نزدیک رائج مانی جاتی ہے وہی یہاں زیر بحث ہوگی۔ وہ مندرجہ ذیل ہے:

”من لقی النبی ﷺ مؤمنا به و مات علی الاسلام“

”جس نے ایمان کی حالت میں آپ ﷺ سے ملاقات کی اور اسلام کی حالت میں وفات پایا ہو“ ابن حجر رحمہ اللہ

نے اسی کو رائج قرار دیا ہے۔ [الاصابة لابن حجر العسقلانی: ج: ۱، ص: ۱۰]

من لقی: (جس نے آپ ﷺ سے ملاقات کی) گویا صحابی کے لیے شرط ہے کہ آپ ﷺ بالمشافہ ملاقات ثابت ہو، اگر ملاقات ثابت نہیں ہے تو صحابی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اگرچہ آپ ﷺ کی زندگی میں وہ شخص مشرف بہ اسلام ہی کیوں نہ ہو، جیسے نجاشی بادشاہ حبشہ۔

مؤمنا به: (آپ ﷺ سے ملاقات ایمان کی حالت میں ہوئی ہو) اگر آپ ﷺ کی زندگی میں کافر تھا اور آپ ﷺ کی وفات کے بعد اسلام قبول کیا ہو تو اس کا شمار صحابی میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی دیگر انبیاء جیسے حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام پر ایمان رکھتا تھا لیکن آپ کی نبوت کا منکر تھا اس کا بھی شمار صحابی میں نہیں ہوگا۔ چونکہ اس کے اندر ایمان کی شرط مفقود ہے۔

ومات علی الاسلام: (اور اس کی وفات بھی اسلام کی حالت میں ہوئی ہو) گویا اگر کسی نے آپ ﷺ سے

ملاقات حاصل کی اور آپ ﷺ کی نبوت کا اقرار بھی کیا لیکن آپ ﷺ کی زندگی کے بعد یا آپ ﷺ کی زندگی میں مرتد ہو گیا اور کفر کی حالت میں اس کی موت ہوئی تو اس کا بھی شمار صحابی میں نہیں ہوگا۔

مذکورہ بالا تعریف کی روشنی میں وہ تمام لوگ دائرہ صحابی میں شامل ہوں گے جن کی صحبت آپ ﷺ کے ساتھ ثابت ہے چاہے صحبت لمبی تھی یا مختصر، آپ ﷺ سے احادیث روایت کی ہو یا نہ کی ہو، آپ کے ساتھ غزوہ میں شرکت کی ہو یا نہ کی ہو یہاں تک کہ وہ تمام حم غفیر صحابہ شمار کیے جائیں گے جو حجۃ الوداع کے موقع سے آپ کے ساتھ موجود تھے۔

چونکہ ان کے اندر صحابی کی شرطیں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح صحابی کے دائرہ میں وہ تمام چھوٹے، بڑے، مرد، عورت، غلام، آزاد، صاحب بصارت اور نابینا بھی شامل ہوں گے جن کے اندر مندرجہ بالا شرط پائے جاتے ہیں۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا: ”ویدخل کل مکلف من الجن والانس اذا انطبقت علیہ شروط الصحابی“ ”صحابی کے دائرہ میں وہ تمام انس و جن داخل ہوں گے جن کے اندر صحابی کی شرطیں پائی جاتی ہیں“

کیا جنوں کا شمار صحابہ میں ہوگا؟

جمہور علماء کا موقف ہے کہ جنوں میں جس کی ملاقات ایمان کی حالت میں بالمشافہ آپ ﷺ سے ثابت ہے ان کا شمار صحابی میں ہوگا۔ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”أما الجن فالراجح دخولهم لأن النبي ﷺ بعث اليهم قطعاً وهم مكلفون فيهم العصاة والطائعون، فمن عرف اسمه منهم لا ينبغي التردد في ذكره في الصحابة“

”جنوں کے تعلق سے راجح بات یہی ہے کہ ان کا شمار صحابہ میں ہوگا کیونکہ آپ ﷺ ان کی طرف بھی مبعوث کیے گئے تھے، وہ بھی مکلف ہیں، ان میں بدکار بھی ہیں نیکوکار بھی ہیں، جنوں میں جس کا نام معلوم ہو اس کو صحابہ میں شمار کرنے سے تردد کرنا مناسب نہیں ہے“ [انتہی من فتح الباری: ۴۱۷]

بہر حال انسانوں کی طرح جنوں کی تخلیق کا بھی مقصد عبادت و ریاضت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاریات: ۵۶]

جنوں کی جماعت میں بھی کچھ مسلمان ہیں جو اللہ کی وحدانیت اور محمد ﷺ کی رسالت کے قائل ہیں۔ جنوں کی جماعت سے کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا، بلکہ سارے انبیاء انسان تھے۔

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ﴾

”ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء مبعوث کیے وہ سب انسان تھے“ [یوسف: ۱۰۹]

اسی طرح جنوں کا آپ ﷺ کے پاس آنا، قرآن سننا، آپ کی رسالت کا اقرار کرنا، اپنی جماعت کو قرآن کی ترغیب دینا قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ اس کی مکمل تفصیل سورہ احقاف میں موجود ہے۔

﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصَتُوا فَلَمَّا قُصِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ. قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَىٰ الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ. يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ.....﴾

”ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تمہاری طرف متوجہ کیا وہ قرآن سن رہے تھے، جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو کہا خاموش ہو جاؤ، پھر جب ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو ڈرانے کے لئے واپس لوٹے اور کہنے لگے اے ہماری قوم ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، جو سچے دین اور صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اے قوم کے لوگو! اس داعی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ“ [احقاف: ۲۹-۳۱]

گویا اس جماعت نے قرآن کو بغور سنا سمجھا اور اس کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے، اور اپنی قوم کو بھی آپ کی طرف دعوت دی اور آخرت کے انجام سے باخبر کیا۔

اسی طرح جنوں کے وفد کا آپ ﷺ کے پاس آنا، قرآن سیکھنا اور آپ کا ان کے پاس جا کر دین سکھانے کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے علقمہ رضی اللہ عنہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی لیلۃ الجن کو آپ کے ساتھ تھا؟ ابن مسعود نے کہا کوئی نہیں البتہ آپ رات بھر ہم سے غائب رہے، ہم بہت گھبرائے ہوئے تھے، تمام گھاٹیوں میں تلاش کیے، صبح صادق سے پہلے دیکھا کہ آپ غار حرا سے واپس آرہے ہیں۔ ہم نے ساری کیفیت بتائی تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”أَتَانِي دَاعِيَ الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ“ ”میرے پاس جنوں کا ایک قاصد آیا تھا جس کے ساتھ جا کر میں نے انہیں قرآن سنایا“ [صحیح مسلم: ۴۵۰]

قارئین کرام! ان مندرجہ بالا نصوص سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جنوں کو قرآن سنایا کرتے تھے، انہیں اسلام کی دعوت دی، اور جن مسائل کی اس وقت انہیں ضرورت تھی وہ سب بھی سکھلایا، اسی طرح جن آپ کے پاس آتے تھے، اسلام سیکھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، لہذا ان تمام نصوص کی روشنی میں اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ جنوں میں جس کسی نے ایمان کی حالت میں آپ سے بالمشافہ ملاقات کی اور اسلام کی حالت میں وفات پائی ان کا شمار صحابہ کرام میں ہوگا۔

کیا تمام صحابہ کرام فضائل میں یکساں ہیں؟

عمومی طور پر تمام صحابہ کرام کا شمار قرن نبی ﷺ میں ہوتا ہے جس کی طرف آپ ﷺ نے اشارہ کیا ہے ”خیر القرون قرنی“ انبیاء کے بعد صحابہ کرام اللہ کے بہتر بندے ہیں جس کی طرف آپ ﷺ نے اشارہ کیا: ”ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ“

”پھر اللہ نے محمد ﷺ کے دل کے بعد بندوں کے دلوں کو دیکھا تو بندوں میں سب سے بہتر دل صحابہ کرام کا پایا،

[مسند احمد: ۳۶۰۰]

اس کے باوجود تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فضل و منقبت میں برابر نہیں ہیں بلکہ ایمان میں سبقت لے جانے ہجرت میں پہل کرنے اور جہاد و نصرت میں اقدام کرنے کے اعتبار سے ان کے مراتب و درجات مختلف ہیں۔

اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ نبی کریم ﷺ کے بعد چار خلفاء راشدین مہاجرین میں سب سے بہتر ہیں بلاشبہ ان کا تقابل دوسرے صحابہ سے نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح بقیہ عشرہ مبشرہ ہیں جنہیں رسول اللہ ﷺ نے جنت کی بشارت دنیا میں سنادی تھی، اس کے علاوہ بدری صحابہ کرام کے تعلق سے آپ ﷺ نے فرمایا:

”اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ“

”اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے تعلق سے فرمایا جو دل چاہے کرو میں نے تم لوگوں کو بخش دیا ہے“ [مسلم: ۲۴۹۴]

گویا اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کرام کو بڑی فضیلت بخشی ہے اور ان کی مغفرت کا اعلان دنیا ہی میں کر دیا ہے۔ اسی طرح وہ تمام صحابہ کرام جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اپنی خوشنودی کا اظہار و اعلان کیا ہے۔

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾

”اللہ تعالیٰ ان تمام مومنوں سے راضی ہوگا جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے“ [الفتح: ۱۸]

اور آپ ﷺ نے فرمایا:

”لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ“

”جس نے بھی درخت کے نیچے بیعت کی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا“ [سنن الترمذی: ۳۸۶۰، صحیح]

اللہ تعالیٰ نے اہل بیعت رضوان سے رضامندی کا اظہار کیا جو ان کی فضیلت و عظمت پر غماز ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ﴾

”جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی وہ ان لوگوں سے بہتر ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جنگ

کی“ [الحديد: ۱۰]

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو فضیلت اور فوقیت بخشی ہے جنہوں نے فتح سے پہلے اسلام قبول

کیا اور جنگ میں شرکت کی۔

اسی طرح قرآن کی ایک دوسری آیت ہے:

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

وَرَضُوا عَنْهُ﴾

”جو مہاجر اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا

اور وہ سب بھی اس سے راضی ہوئے“ [التوبة: ۱۰۰]

امام شعیبی کہتے ہیں کہ مہاجر و انصار میں سابقین اولین وہ ہیں جنہوں نے جنگ حدیبیہ میں بیعتہ الرضوان کا شرف حاصل کیا

(تفسیر ابن کثیر) بہر حال وہ صحابہ کرام جنہوں نے ایمان و اسلام میں سبقت کی وہ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے بہتر ہیں۔

اس کے علاوہ آپ ﷺ نے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنائی ہے۔ جیسے ثابت

بن قیس رضی اللہ عنہ، عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور امہات

المؤمنین وغیرہم۔ یہ تمام صحابہ کرام ایسے ہیں جنہیں آپ ﷺ نے خصوصی طور پر شہادت کی بشارت دی ہے۔ چونکہ اس

کا تعلق شریعت سے ہے نہ کہ عقل سے لہذا شہادت کی بشارت دینا یا شہید کے لقب سے ملقب کرنا صرف انہیں کے

لیے جائز ہے جن کے بارے میں آپ ﷺ نے بشارت سنائی یا پیش گوئی فرمائی ہے۔

قارئین کرام! صحابہ کرام کے تقابل کے تعلق سے اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ تمام صحابہ کرام کے فضائل

و مناقب کا اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کی

فضیلت نصوص قرآنیہ یا احادیث نبویہ میں ملتی ہیں انہیں دیگر صحابہ کرام پر فوقیت دیتے ہیں۔

صحابہ کرام عادل و ثقہ ہیں :

وہ صحابہ کرام جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا، وہ صحابہ کرام جنہوں نے آپ ﷺ کو اپنی

آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے فرامین سنے، اچھی طرح سے ذہن نشین کیا اور پھر اس امانت کو امت تک پہنچانے

کا فریضہ بخوبی سرانجام دیا ہے ان کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ سب عادل وثقہ ہیں، قرآن و حدیث میں ایسے بیشتر نصوص ہیں جو ان کی عدالت پر غماز ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا کہ جن صحابہ کرام نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جنگیں لڑیں وہ دیگر صحابہ سے بہتر ہیں اور مزید فرمایا: ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ یہ آیت صحابہ کرام کی عدالت پر صحیح دلیل ہے۔

(۲) دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾

”جن کے لیے پہلے ہی سے نیکی ثابت ہو چکی ہے وہ سب جہنم سے دور رکھے جائیں گے“ [الانبیاء: ۱۰۱]

گویا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے جہنم سے برأت کا اعلان کر دیا ہے جو ان کی عدالت و ثقاہت پر بڑی دلیل ہے۔

(۳) آپ ﷺ نے فرمایا: ”خیر القرون قرنی.....“ ”بہترین زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا ہے“

گویا صحابہ کرام کا دور بہتر تھا اور آپ ﷺ کا یہ کلام صحابہ کرام کی عدالت کی صریح دلیل ہے۔

(۴) اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ﴾ [الفتح: ۱۸]

اللہ نے ان تمام صحابہ کرام سے اپنی رضامندی کا اعلان کیا جو بیعت الرضوان میں شریک تھے۔

اللہ تعالیٰ کی رضامندی و خوشنودی صحابہ کرام کی عدالت و صداقت کے لیے کافی ہے۔

(۵) اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ.....﴾ [توبہ: ۱۰۰]

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی صحابہ کرام سے اپنی خوشنودی کا اعلان کیا ہے اور جنت کی بشارت سنائی ہے، یہ تمام

نصوص صحابہ کرام کی عدالت و صداقت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔

عدالت سے مراد صحابہ کرام کی معصومیت یا ان کی پاکدامنی نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عدالت و

صداقت پر بحث کیے بغیر ان کی مرویات کو قبول کیا جائے گا، جرح و تعدیل یا اصول الحدیث کے شروط کے میزان پر

انہیں پرکھا نہیں جائے گا۔

آئیے اس تعلق سے ائمہ و محدثین کے آراء و مواقف کا بھی دراستہ کرتے ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اتفق اهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في ذلك الاشدوذ من المبتدعة“

”اہل سنت کا صحابہ کرام کے عادل ہونے پر اتفاق ہے سوائے بعض مبتدعین کے کسی کا اختلاف نہیں ہے“

امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”و نحن وان كان الصحابة قد كفيينا البحث عن أحوالهم لاجماع أهل الحق من المسكين وهم أهل السنة والجماعة على انهم كلهم عدول“
 ”اہل سنت و جماعت کے اجماع کی وجہ سے صحابہ کرام کے احوال پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے صحابہ عادل ہیں“ [الاستيعاب في معرفة الاصحاب: ص: ۲۳، دار الأعلام]

امام ابیاری کہتے ہیں: ”وليس المراد بعد بعد التهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية و انما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن اسباب العدالة و طلب التزكية.....“
 ”عادل سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ معصوم عن الخطاء ہیں یا ان کی پاکدامنی کو ثابت کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی عدالت و ثقاہت پر بحث کیے بغیر ان کی مرویات کو قبول کرنا ہے“ [البحر المحيط للزرکشی: ۴/ ۳۰۰]

صحابہ کرام کے فضائل و مناقب :

نبی کریم ﷺ کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ کرام جنہوں نے آغوش نبوت میں پرورش پانے کا اعزاز حاصل کیا، جو ایمان کامل اور یقین محکم کے حسین مرقع تھے جنہوں نے اپنی ایمانی آنکھوں سے چہرہ نبوت کا دیدار کرنے کی سعادت حاصل کی، جن کے ایمان و صدق گوامت مسلمہ کے لیے معیار قرار دیا گیا، جن کے خلاف زبان درازی کرنے والا شخص اللہ و رسول اور تمام ملائکہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے، ایسی جماعت جس سے اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا اعلان قرآن میں کرتا ہے، انہوں نے اسلام کے ستونوں کو قائم کیا اور رسالت نبوت کو دنیا کے چپہ چپہ میں پہنچایا۔
 قارئین کرام! آئیے قرآن و احادیث کی روشنی میں صحابہ کے مناقب پر نظر ڈالتے ہیں۔

(۱) آپ ﷺ نے فرمایا:

”لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ، ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَةً“

”میرے کسی صحابہ کو گالی مت دو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو وہ نہ ان کے ایک مُد

کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ ہی آدھے مد کے برابر“ [صحیح البخاری: ۲۵۴۱]

گویا ایک صحابی کا اپنی تنگ دستی کے باوجود تھوڑا خرچ کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ پاکیزہ اور اجر کے لائق ہے۔

(۲) آپ ﷺ نے فرمایا: ”خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ“

”سب سے بہتر لوگ میرے دور کے ہیں (صحابہ کرام) پھر جو ان کے بعد آئیں گے اور پھر وہ لوگ جو ان کے بعد

آئیں گے“ [صحیح البخاری: ۲۶۵۲]

گویا آپ کے دور کے لوگ یعنی صحابہ کرام اس امت کے بہتر لوگ ہیں۔

(۳) قرآن کی آیت ہے:

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُ﴾

”جو مہاجرین و انصار مقدم اور سابق صحابہ کرام ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے“ [التوبة: ۱۰۰]

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار سے اپنی خوشنودی کا اعلان کیا ہے جو ان کی فضیلت و برتری کی اعلیٰ دلیل ہے۔

(۴) قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے:

﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ
وَقَاتَلُوا﴾ [الحديد: ۱۰]

اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ان صحابہ کرام کو جو فتح سے پہلے مال و دولت خرچ کیے اور جنگوں میں شرکت کی دیگر صحابہ پر فوقیت دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا: ”وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى“ اور اللہ تعالیٰ نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ کیا، گویا اللہ تعالیٰ نے وعدہ خیر تمام صحابہ کرام سے کیا جو ان کی فضیلت کی دلیل ہے۔

(۵) دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ
حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

”جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے پناہ دیا اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے مغفرت اور بہتر رزق ہے“ [الانفال: ۷۴]

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کو سچا مومن قرار دیتے ہوئے ان کے لیے مغفرت کا پروانہ سنایا ہے۔

(۶) آپ ﷺ نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا:

”اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ، فَاعْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ“

”عیش و عشرت تو آخرت کی ہے، اے اللہ مہاجرین و انصار کی مغفرت فرما“ [صحیح البخاری: ۳۷۹۷]

آپ ﷺ نے خندق کی کھودنے کے موقع پر یہ دعا کی تھی اور خصوصی طور پر مہاجرین و انصار کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی تھی۔

(۷) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”آيَةُ الْإِيْمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ“

”انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے نفرت رکھنا نفاق کی علامت ہے“ [صحیح البخاری: ۱۷]

آپ ﷺ نے انصار کے مناقب و فضائل کو اجاگر کیا ہے اور ان سے محبت و نفرت کرنے کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔

(۸) مسند احمد کی روایت ہے کہ:

”ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ

وَزَرَءَاءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَيَّ دِينِهِ“

”اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے دل کا معائنہ کرنے کے بعد بندوں کے دلوں کو دیکھا تو صحابہ کرام کے دلوں کو دیگر

بندوں کے دلوں سے بہتر پایا، لہذا انہیں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا ساتھی بنا دیا جو آپ کے دین کی حمایت کے لیے قتال

کریں گے“ [مسند احمد: ۳۶۰۰]

یہ حدیث اس بات کی طرف صریح اشارہ کرتی ہے کہ صحابہ کرام کے دل دیگر لوگوں سے بہتر اور افضل ہیں۔ اور

صحابہ کرام امت کے بہتر لوگ ہیں۔

صحابہ کرام کے بارے میں خوارج و روافض کا عقیدہ :

قرآن و احادیث میں صحابہ کرام کے مناقب و فضائل کے ان گنت نصوص وارد ہونے کے باوجود روافضہ نے صحابہ

کرام کے تعلق سے زبان درازی کی اور خلفاء راشدین، امہات المؤمنین اور بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں طعن و

تشنیع کرنے میں ذرہ برابر جھجک محسوس نہیں کیا۔ تہمت تراشی اور افتراء پردازی میں انتہا کرتے ہوئے بعض صحابہ کرام

کو (نعوذ باللہ) کافر تک قرار دے دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کی مدح و سرائی میں افراط و غلو سے کام لیا۔

وہیں دوسری طرف خوارج نے حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھ جو بھی صحابہ کرام شریک ہوئے

سب کی تکفیر کی ہے۔

شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب ”منہاج السنۃ النبویہ“ میں لکھتے ہیں:

”وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين: سئلت اليهود من خير أهل ملتكم؟“

قالوا: أصحاب موسى، وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواری عیسی، وسئلت
الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد“

”یہود و نصاریٰ کو دو وجوہات کی بنا پر رافضہ پر فوقیت دی جائے گی۔ یہودیوں سے جب پوچھا گیا کہ تمہاری امت
کے بہتر لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا اصحاب موسیٰ، اسی طرح جب نصاریٰ سے پوچھا گیا کہ تمہاری امت کے بہتر
لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا عیسیٰ کے حواری۔ لیکن جب رافضہ سے پوچھا گیا کہ تمہاری امت کے سب سے برے
لوگ کون ہیں تو انہوں نے کہا محمد ﷺ کے ساتھی (صحابہ کرام) [منہاج السنۃ النبویۃ: ۲۷/۱]

صحابہ کرام کے تعلق سے اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ :

اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام سے محبت کرنا واجب ہے۔ اور ان کے لیے دعائیں کرنا
ضروری ہے، ان سے بغض رکھنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے اور جنت
کی خوشخبری دی ہے، تمام صحابہ کرام ثقہ اور قابل اعتماد ہیں۔

احادیث و مرویات کے قبول کرنے کے لیے انہیں اصول حدیث یا جرح و تعدیل کے میزان پر نہیں پرکھا جائے گا۔
صحابہ کے متعلق ہم اپنے دلوں کو بغض و کینہ سے پاک رکھتے ہیں، انبیاء کے بعد انسانیت کی سب سے بہتر جماعت ہے،
صحابہ کرام انبیاء کی طرح معصوم عن الخطاء نہیں ہیں بلکہ ان سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں لیکن اللہ نے انہیں معاف کر دیا
ہے اور جنت کی بشارت سنائی ہے۔

اہل سنت و الجماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ گرچہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے۔ اور
جنت کی بشارت سنائی ہے لیکن تمام صحابہ کرام مرتبے اور مناقب میں برابر نہیں ہیں بلکہ آپس میں تفاوت پایا جاتا ہے
جیسا کہ اس کا تذکرہ گزر چکا ہے، صحابہ کرام نے مسائل میں اختلاف کیا ہے تاہم صحابہ کرام دینی مسائل میں مجتہد
تھے انہوں نے کبھی بھی عمداً غلطیاں نہیں کیں، جس کا اجتہاد صحیح تھا انہیں دو گنا اجر ملا اور جس کا صحیح نہیں تھا انہیں ایک
اجر ملا۔

اہل سنت و الجماعت افراط و تفریط سے اجتناب کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نہ معصوم عن الخطاء
ہیں اور نہ ہی کوئی صحابی باغی تھا۔ صحابہ کرام کے آپسی اختلافات کے بارے میں ہم سکوت اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ
ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

اہل علم کی لغزشوں کے تئیں منصفانہ رویہ

جمیل احمد ضمیر سنابلی مدنی

علماء انبیاء کے وارث، دین کے محافظ، شریعت کے پاسبان اور امت کے رہنما ہیں۔ قرآن و سنت میں ان کی جلالتِ شان اور رفعتِ مقام کے متعدد شواہد موجود ہیں۔

تاہم بایں ہمہ وہ انسان ہیں، لہذا بسا اوقات ان سے علمی یا عملی لغزشوں کا صدور ہو سکتا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”العالم قد یزل ولا بد، إذ لیس بمعصوم“

”عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے“ [أعلام الموقعین: ۴۵۳/۳]

اسی طرح حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ما من شرط العالم أنه لا یخطئ“

”عالم کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس سے غلطی ہی نہ ہو“ [سیر أعلام النبلاء: ۳۳۹/۱۹]

البتہ ایک عالم کی لغزش کے اثرات ہمہ گیر ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ اپنی دینی و علمی رہنمائی کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے افعال و تصرفات اور آراء و اجتہادات میں اس کی اقتدا و تقلید کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اس کی غلطی کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے اور اس کے مفسد بڑھ جاتے ہیں۔

چنانچہ مثل مشہور ہے:

”إِذَا زَلَّ عَالِمٌ زَلَّ بَزَلَّتِهِ عَالَمٌ“

”یعنی ایک عالم کی لغزش بہت سارے لوگوں کی لغزش کا سبب ہوتی ہے“ [مجمع الأمثال للمیدانی: ۴۴/۱]

زین الدین مناوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”یترتب علی زلته من المفسد التي لا تحصی لاقتداء الخلق به“

”چونکہ لوگ عالم کی پیروی کرتے ہیں اس لیے اس کی غلطی کے نتیجے میں بے شمار مفسد پیدا ہو جاتے ہیں“ [فیض

اسی لیے عالم کی لغزش شرعاً سنگین سمجھی جاتی ہے اور اس کی چھوٹی غلطی بھی بڑی شمار کی جاتی ہے۔ دیکھیں:

[الموافقات للشاطبی: ۸۸/۴-۸۹]

نیز بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حق بات ظاہر ہونے کے بعد عالم اپنی غلطی سے رجوع کر لیتا ہے، لیکن اس کے بہت سارے پیروکاروں کو اس رجوع کا علم نہیں ہو پاتا ہے، لہذا وہ بدستور اس غلطی پر قائم رہتے ہیں، جس کا تدارک عالم کے لئے مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیں: [الموافقات: ۱۳۶/۵]

افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض شریکین عنصراً اہل علم کی لغزشوں کی تاک میں رہتے ہیں، چنانچہ جوں ہی کسی عالم سے کوئی غلطی ہوتی ہے فوراً اسے لے اڑتے ہیں اور اس کی تشہیر شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے:

”زَلَّةُ الْعَالِمِ يُضْرَبُ بِهَا الطَّبْلُ“ [مجمع الأمثال للميداني: ۳۲۵/۱]

یعنی عالم کی غلطی کا ڈھول پیٹا جاتا ہے اور چہار دانگ عالم میں اسے پھیلا دیا جاتا ہے۔

لہذا عملی طور پر ایک عالم کو اُن تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے کوسوں دور رہنا چاہیے جو معاشرے میں اس کے آئیڈل اور قد وہ ہونے کے منافی تصور کیے جاتے ہیں تاکہ اس کے کسی غلط رویے کو لوگ دلیل بنا کر فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

اسی طرح علمی طور پر ان تصرفات سے اجتناب کرنا چاہیے جن کی بنا پر غلطی میں واقع ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جیسے فتویٰ دینے میں تساہل اور عجلت کا مظاہرہ کرنا، مسئلہ کے تمام گوشوں پر کما حقہ غور و فکر کرنے سے پہلو تہی کرتے ہوئے اپنی رائے کا برملا اظہار کرنا، تحقیق طلب مسائل میں دلائل کا دراسہ کیے بغیر کوئی موقف اختیار کرنا، وغیرہ۔

لیکن اگر بتقاضائے بشریت کسی عالم سے غلطی ہو جائے تو اس غلطی کے تئیں ہمارا کیا موقف یا رویہ ہونا چاہیے؟ اس تعلق سے اہل علم نے متعدد امور کی نشاندہی فرمائی ہے جن میں سے چند باتیں درج ذیل ہیں:

۱۔ عالم کی غلطی واضح ہو جانے کے بعد اس غلطی میں اس کی پیروی نہ کی جائے اس لیے کہ وہ غلطی دراصل شریعت کے خلاف ہے لہذا اس کو اختیار کرنا جائز نہیں۔

شاطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”زَلَّةُ الْعَالِمِ لَا يَصِحُّ اعْتِمَادُهَا مِنْ جِهَةٍ، وَلَا الْأَخْذُ بِهَا تَقْلِيدًا لَهُ، وَذَلِكَ لِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمَخَالَفَةِ لِلشَّرْعِ، وَلِذَلِكَ عُدَّتْ زَلَّةً، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَتْ مُعْتَدًّا بِهَا، لَمْ يُجْعَلْ لَهَا هَذِهِ الرِّتْبَةُ، وَلَا

نُسب إلى صاحبها الزلل فيها“

”عالم کی لغزش کو معتبر قرار دینا صحیح نہیں اور نہ ہی اس کی تقلید کرتے ہوئے اس غلطی کو قبول کرنا درست ہے، کیونکہ اس کی بنیاد ہی شریعت کی مخالفت پر ہے، اسی لیے تو اس کو لغزش قرار دیا گیا ہے، ورنہ اگر وہ غلطی قابل اعتبار ہوتی تو پھر اسے غلطی کے درجے میں نہیں رکھا جاتا اور نا ہی غلطی کرنے والے کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے“ [الموافقات: ۱۵/۱۳۶]

ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”فإذا عَرَفَ أنها زَلَّةٌ لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين، فإنه اتباعٌ للخطأ على عمد“
 ”اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ غلطی ہے تو اس کے لیے اس غلطی میں عالم کی پیروی کرنا بالاتفاق ناجائز ہے، کیونکہ یہ جان بوجھ کر غلطی کی پیروی کرنا ہے“ [أعلام الموقعين: ۴۵۴/۱۳]

۲۔ نصیح و خیر خواہی اور اصلاح کے جذبہ کے ساتھ عالم کو اس کی غلطی سے آگاہ کیا جائے اور اس لغزش کی وجہ سے خواہ مخواہ اسے طعن و تشنیع یا طنز و تعریض کا نشانہ نہ بنایا جائے۔
 شاطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”لا ينبغي أن يُنسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يُشنع عليه بها، ولا يُنتقص من أجلها، أو يُعتقد فيه الإقدام على المخالفة بَحْتًا، فإن هذا كله خلاف ما تقتضى رتبته في الدين“
 ”یہ مناسب نہیں کہ غلطی کرنے والے (عالم) کو غفلت و کوتاہی سے منسوب کیا جائے اور اس غلطی کی وجہ سے اس کی تنقیص اور کردار کشی کی جائے، یا اس کے متعلق یہ خیال رکھا جائے کہ وہ محض مخالفت کی غرض سے غلطی کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کے دینی مقام و مرتبے کے تقاضے کے خلاف ہیں“ [الموافقات: ۱۳۶/۱۵]

اور ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملةً، وأهدرت محاسنه، لفسدت العلوم والصناعات“

”اگر ہر غلطی کرنے والے کو بالکل ہی ترک کر دیا جائے اور اس کی اچھائیوں پر پانی پھیر دیا جائے تو تمام علوم و فنون برباد ہو جائیں“ [مدارج السالكين: ۴۰۱/۲]

۳۔ لوگوں کو اس غلطی سے آگاہ کیا جائے اور اس سے بچنے کی تلقین کی جائے تاکہ لوگ اس عالم کے علمی مقام

و مرتبہ سے متاثر ہو کر اس کی خلاف حق بات کو صحیح اور مشروع نہ سمجھ بیٹھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”من رأى متأولاً أخطأ في تأويل يضر من أخذ به أن يشهر القول للناس ويبين خطأه ليحذر من الاغترار به“

”یعنی اگر کوئی شخص کسی مسئلے میں ایسی غلط تاویل کرے جو لوگوں کے لیے نقصان کا سبب ہو تو اس کی غلطی کو اعلانیہ طور پر واضح کیا جائے تاکہ لوگ اس سے دھوکہ نہ کھا جائیں“ [فتح الباری: ۱۶۷/۱۳]

ابن رجب رحمہ اللہ مشہور حدیث ”الدين النصيحة.....“ کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”اللہ، اس کی کتاب اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کی ایک نوعیت یہ بھی ہے کہ کتاب و سنت کے ذریعہ گمراہ گن بدعتوں کی تردید کی جائے اور تمام بدعات کے خلاف کتاب و سنت کی دلالت واضح کی جائے۔ اسی طرح کتاب و سنت کے دلائل کے ذریعہ ان کمزور اقوال کی بھی تردید کی جائے جو علماء کی لغزشوں کا نتیجہ ہیں اور یہ کام علماء کے لیے خاص ہے“ [جامع العلوم والحکم: ۲۲۳/۱]

البتہ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ نقد و رد میں عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹے نہ پائے اور زبان و قلم کا رشتہ ادب و احترام کے تقاضوں سے منقطع نہ ہونے پائے۔ نیز اس تنقید کے پس پردہ دنیا طلبی، شہرت پسندی اور اظہار برتری جیسے مذموم مقاصد کا فرمانہ ہوں۔

ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”ما زال العلماء قديما وحديثا يرد بعضهم على بعض في البحث، وفي التوليف، وبمثل ذلك يتفقه العالم، وتبرهن له المشكلات، ولكن في زماننا قد يُعاقب الفقيه إذا اعتنى بذلك لسوء نيته، ولطلبه للظهور والتكشر، فيقوم عليه قضاة وأضداد، نسال الله حسن الخاتمة، وإخلاص العمل“

”ہر دور میں علماء بحث و مباحثہ اور اپنی کتابوں کے اندر باہم ایک دوسرے پر رد کرتے چلے آئے ہیں، اس سے عالم کو تفقہ حاصل ہوتا ہے اور اس کے لیے مشکل مسائل واضح ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی فقیہ ہمارے زمانے میں بدینتی، شہرت طلبی اور تفوق و برتری کی خاطر ایسا کرتا ہے تو اسے اس کی سزا مل سکتی ہے، چنانچہ اس کے خلاف قضاة اور مخالفین کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ اور اخلاص عطا فرمائے“ [سیر أعلام النبلاء: ۵۰۰/۱۲]

غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہیں

عتیق الرحمن سلفی

قارئین کرام! زندگی میں دکھ، غم اور پریشانیاں آتی ہی رہیں گی، ایک انسان کی سمجھداری اسی میں ہے کہ وہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لے کہ انسانوں کی زندگی پریشانیوں اور مصیبتوں سے کبھی خالی نہیں ہو سکتی۔ انسان زندگی کے کسی بھی پوزیشن میں ہو لیکن غم، دکھ، تکلیف اور پریشانیاں اس کے ساتھ رہنے والی ہیں۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ ”یقیناً ہم نے انسان کو (بڑی) مشقت میں پیدا کیا ہے“ [البلد: ۴]

لہذا آپ اگر یہ حقیقت دل سے مان لیتے ہیں تو آپ کے لیے مصائب کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے۔ مسلسل غم میں رہنا بڑی تکلیف دہ چیز ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے غمگین زندگی گزاریں، اسی لیے اللہ نے رنج و غم سے بار بار منع فرمایا، صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے غم سے منع کیا: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ ”تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو“ [آل عمران: ۱۳۹]

نبی کریم ﷺ نے غار ثور میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

﴿لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ ”غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے“ [التوبة: ۴۰]

اللہ نے موسیٰ کی ماں کو غم نہ کرنے کی وحی فرمائی: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقَاهُ فِي الْقَيْمِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ”ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا اور کوئی ڈر خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں“ [القصص: ۷]

فرشتے بھی استقامت اختیار کرنے والے اہل ایمان سے کہتے ہیں غم نہ کرو۔

﴿تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾

”ان کے پاس فرشتے (یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو“ [فصلت: ۳۰]

مریم علیہا السلام بن باپ کے بچے کی ولادت پر بے حد رنجیدہ تھیں لیکن اللہ نے ان کو بھی کہا غم نہ کرو۔

﴿فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾

”اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزرده خاطر نہ ہو، (غم نہ کرو) تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے“ [مریم: ۲۴]

بلکہ اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے فرحت و مسرت سے لبریز اور پرسکون زندگی گزاریں، ہمیشہ خوش و خرم اور مست رہیں، جبکہ شیطان اور شیطان نما انسان چاہتے اور کوشش کرتے ہیں کہ مومن غمگین رہے۔

﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾

”یہ سرگوشی تو شیطان ہی کی طرف سے ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے“ [المجادلة: ۱۰]

غمگین اور رنجیدہ رہنے سے شیطان اور آپ کے دشمن خوش ہوتے ہیں اور آپ سے محبت کرنے والے تکلیف محسوس کرتے ہیں، یہ غم بڑی بری چیز ہے اسی لیے اللہ کے نبی ﷺ رنج و غم سے پناہ طلب کرتے تھے، اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ، وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلْبَةِ الرَّجَالِ“

”اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و الم سے، عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل، قرض چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبہ سے“ [بخاری: ۶۳۶۹]

کیونکہ ایک انسان کا غمگین رہنا، رنجیدہ اور پریشان رہنا یہ اس کے قوتِ عمل کو (کام کرنے کی صلاحیت کو) بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، انسان کو مایوس کر دیتا ہے، اور بسا اوقات انسان رنج و غم کی شدت سے خودکشی کر لیتا ہے، غم میں رہنے سے پریشانی کئی گنا بڑھ جاتی ہے، دنیا کا غم تو معمولی چیز ہے دین اور ایمان و ہدایت کے انکار اور کفار کے مکر و فریب پر غمگین رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے، بس اپنا کام کریں اور صبر کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں، اللہ نے فرمایا:

﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾

”آپ صبر کریں بغیر توفیقِ الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہوں“ [النحل: ۱۲۷]

اس لیے اگر آپ غمگین ہیں، رنجیدہ ہیں، تکلیف اور پریشانی میں ہیں تو میں آپ کو پانچ باتوں کی تلقین کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کا غم ہلکا ہو سکتا ہے، آپ کا غم ختم ہو سکتا ہے۔

۱۔ پہلی بات یہ کہ آپ صبر کو لازم پکڑیں۔ اور صبر کہتے ہیں کہ جب بھی پریشانی آئے تو فوراً ابتدائی مراحل میں ہی

صبر کریں، نبی کریم ﷺ نے ایک عورت کو یہی بات بتلائی تھی:

”الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى“ ”صبر وہی ہے جو صدمہ کے شروع میں ہو“ [صحیح مسلم: ۲۱۳۹]

جب بھی آپ کو تکلیف ہو، کسی بھی طرف سے دکھ و پریشانی ہو تو آپ صبر کریں۔

کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان سے تکلیف میں صبر کرنے کی وجہ سے بہت بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔

اللہ نے فرمایا: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ ”صبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا دو“ [البقرة: ۱۵۵]

ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

”بیشک صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن بغیر حساب اجر عطا فرمایا جائے گا“ [الزمر: ۱۰]

اللہ کے نبی ﷺ فرماتے ہیں: ”مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ، وَلَا حُزْنٍ، وَلَا

أَذَى، وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ“

”مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی

کاشا بھی چھب جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے“ [بخاری: ۵۶۴۲]

تو آپ کبھی بھی دکھی ہوں تو صبر کو لازم پکڑیں اور صبر کرتے وقت ان اجر و ثواب کو اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ آپ

کے لیے صبر کرنا آسان ہو۔ صبر کی برکت سے آپ کے لیے ہدایت کی راہیں روشن ہو جائیں گی، مایوسی کے اندھیرے

چھٹ جائیں گے، دل میں امید کا سورج اگ جائے گا، کیونکہ نبی نے صبر کو روشنی کہا ہے ”وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ“ ”اور صبر

روشنی ہے“ [سنن نسائی: ۲۴۳۹، صحیح]

۲۔ دوسری بات آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ جب بھی آپ غمگین ہوں، تکلیف میں ہوں، دکھ میں

ہوں تو آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں تاکہ اللہ رب العالمین آپ کی تکلیفوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کر

دے۔ کیونکہ آپ کے دکھ کو اگر کوئی دور کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾

”اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا سے کوئی دور کرنے والا نہیں“ [یونس: ۱۰۷]

اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ آپ کے غم کو ہلکا بھی کرے گا اور اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے آپ کے غم اور تکلیف کو

دور بھی کر دے گا۔

لہذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور بالضرور اپنے دکھ اور غم کو دور کرنے کے لیے دعا کریں۔ تمام انبیاء کرام نے

اپنی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اللہ کے نبی ﷺ نے بھی دعائیں کی، اہل ایمان نے دعائیں کی، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے اللہ کو پکارا تو اللہ نے آپ کو ان تمام مصیبتوں سے نجات دی جس میں آپ گھرے ہوئے تھے اور تمام اہل ایمان سے اس کا وعدہ بھی فرمایا ہے:

﴿فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾

”تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچالیا کرتے ہیں“ [الانبیاء: ۸۸]

نبی کریم ﷺ سے ایک جامع دعا منقول ہے جسے آپ رنج و غم کے وقت پڑھا کرتے تھے:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ

وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ“ [صحیح بخاری: ۷۴۳۱]

”کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں جو عظیم ہے اور بردبار ہے، کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے“

تو دوسری نصیحت یہ ہے کہ آپ جب بھی غم میں ہوں آپ اللہ رب العالمین سے ضرور دعا کریں، کیونکہ غم لگین دل جب دعا کرتا ہے تو اس دعا میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور غم سے نجات دے دیتا ہے۔

۳۔ تیسری بات آپ اس غم کو دور کرنے کے جو اسباب ہیں انہیں اختیار کریں۔ کیونکہ بہت سارے مسائل اور بہت ساری مشکلات اور غم خود آپ کی لا پرواہی اور غفلت کی وجہ سے آتے ہیں، اور جب آپ محروم ہو جاتے ہیں تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں تو اب آپ دھیان دے کر کے ان اسباب کو دور کیجیے جن کی وجہ سے آپ کو دکھ پہنچا۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی نے دھوکا دے دیا، آپ کا پیسہ اس نے دھوکے سے لے لیا، تو اب آپ کو متنبہ رہنا ہے کہ اب آپ دوبارہ دھوکا نہ کھائیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کی کاہلی کی وجہ سے آپ کو دنیا کے ضروری اسباب میسر نہیں ہیں تو آپ بھرپور محنت کیجیے پوری طاقت کے ساتھ آپ کوشش کیجیے اور اللہ رب العالمین سے امید رکھیے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو آپ کی محنت کا اجر اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”أَحْرَصُ عَلَيَّ مَا يَنْفَعُكَ، وَأَسْتَعِينُ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزُ“ ”کہ تم اپنی پوری طاقت سے محنت کرو ان چیزوں کو پانے کے لیے

جو تمہارے لیے نفع بخش ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہو اور لا چاری و بے بسی کا اظہار نہ کرو“ [مسلم: ۶۷۷۴]

گویا تیسرا حل اور مشورہ یہ ہے کہ آپ پوری طرح سے محنت کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا غم اور غم کے اسباب کو دور کرے۔

اس طرح ان شاء اللہ اگر آپ غمگین اور رنجیدہ ہیں پریشان ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی تکلیفوں کو دور کرے گا۔ آپ صبر کیجیے اور ساتھ ساتھ دعا کرتے رہیے اور اسی کے ساتھ آپ اسباب کو بھی اختیار کیجیے۔

۴۔ تقدیر پر راضی رہیں: یقین کریں کہ یہ ساری پریشانی اللہ کی طرف سے ہے اور آسمان وزمین کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ نے سب کچھ لکھ دیا تھا اور یہ ہونا ہی تھا، اگر مگر کے لایعنی باتوں سے اپنے آپ کو پریشان مت کریں بلکہ تقدیر پر ایمان رکھیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ“

”اور تجھ پر کوئی مصیبت آئے تو یوں مت کہہ اگر میں ایسا کرتا تو یہ مصیبت کیوں آتی لیکن یوں کہہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ایسا ہی تھا جو اس نے چاہا کیا۔ اگر مگر کرنا شیطان کے لیے راہ کھولنا ہے“ [صحیح مسلم: ۶۷۷۴]

۵۔ تسبیح و تحمید، نماز و عبادت کا اہتمام کریں: جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نماز چھوڑ دیتے ہیں، جب کہ ذکر و عبادت غم کا سب سے اچھا علاج ہے۔ کفار و مشرکین کی باتوں سے نبی کریم ﷺ بے حد تکلیف محسوس کرتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے، آپ کا سینہ مبارک تنگ ہو جاتا تھا، اللہ نے آپ کے رنج و غم کا یہ علاج بتایا ہے:

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾

”آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آجائے“ [الحجر: ۹۸-۹۹]

پہلا تسبیح و تحمید، دوسرا کثرت سے صلاۃ کی ادائیگی اور تیسرا استقامت کے ساتھ رب کی عبادت یہ تینوں غم کو دور کرنے کا وہ علاج ہے جو اللہ نے اپنے نبی ﷺ کو سکھایا ہے۔ لہذا جب بھی غمگین ہوں تو زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کریں۔

یہ سب ذکر اللہ میں داخل ہے اور اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

”جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو

تسلی حاصل ہوتی ہے“ [الرعد: ۲۸]

اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ سبھی لوگ جو دکھی ہیں، غمگین ہیں، رنجیدہ ہیں، پریشان حال ہیں سب کے غم، دکھ اور پریشانی کو دور فرمائے اور ہم سب کو ایک خوش حال زندگی عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین

امہات المومنین کے چند امتیازی فضائل و مناقب

ابوالعباس رفعت سلفی

امہات المومنین کی زندگی خواتین اسلام کے لئے اسوہ اور نمونہ ہے اس لئے بالخصوص مسلم خواتین کو امہات المومنین کا مقام ان کے فضائل اور ان کی سیرت سے متعلق علم حاصل کرنا ضروری ہے، مگر اس کے باوجود دور حاضر کی اکثر مسلم خواتین امہات المومنین کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہیں اس کے برخلاف سیریس اور فلموں کے اداکاروں اور اداکاروں کی زندگی کے بارے میں بہت تفصیلی علم رکھتی ہیں، اس لئے میں نے اپنے اس مضمون میں امہات المومنین کے چند اہم فضائل و مناقب کو جمع کر دیا ہے، تاکہ مسلم خواتین کے دلوں میں امہات المومنین کا مقام و مرتبہ اور ان کی عظمت پیدا کی جاسکے۔

۱۔ امہات المومنین کی پہلی امتیازی فضیلت: یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی تمام عورتوں سے ان کا انتخاب بحیثیت بیوی کے اپنے سب سے محبوب، معظم، محترم اور اپنے جملہ برگزیدہ پیغمبروں کے امام کے لیے فرمایا، اور ان کی اس نسبت ذی شان کا تذکرہ اپنی سب سے ذی شان آسمانی کتاب قرآن مجید میں ان الفاظ میں فرمایا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِيَّ آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾

”اے نبی! ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں آپ نے ان کا مہر دے لیا ہے“ [سورۃ الاحزاب: ۵۰]

ایک دوسرے مقام پر ارشاد ربانی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾

”اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو!“ [سورۃ الاحزاب: ۲۸]

ایک تیسرے مقام پر تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان خوش نصیب خواتین کو واضح الفاظ میں پیغمبر کی بیویاں کہہ کر مخاطب فرمایا ہے: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ﴾ ”اے پیغمبر کی بیویو!“ [سورۃ الاحزاب: ۳۰]

۲۔ امہات المومنین کی دوسری امتیازی فضیلت: یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ان کے مقام و مرتبہ کے حساب سے کائنات کی سب سے زیادہ مسئولیت و ذمہ داری والی خواتین قرار دیا ہے، اور انہوں نے اپنے اس مثالی مقام و مرتبہ کو اچھی طرح سمجھا بھی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ کو حکم ہوا کہ اپنی ازواج کو اختیار دیں تو آپ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم سے ایک معاملہ کے متعلق کہنے آیا ہوں، ضروری نہیں

جاہ و حشم کو ترک کر کے رسول اللہ ﷺ کو اختیار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو ازواج مطہرات کے سوا کسی اور عورت سے نکاح کرنے یا ازواج مطہرات میں سے کسی کو طلاق دے اس کی جگہ کسی دوسری حسین و جمیل عورت سے نکاح کرنے سے بھی منع فرمادیا، اللہ کا فرمان ہے:

﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾

”اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لئے حلال نہیں اور نہ یہ (درست ہے) کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے (نکاح) کرے۔ اگر چہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو مگر جو تیری مملوکہ ہوں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا (پورا) نگہبان ہے“
[سورۃ الاحزاب: ۵۲]

عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کے مطابق آیت تخییر ایلا کے واقعہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔

۵۔ امہات المؤمنین کی پانچویں امتیازی فضیلت: یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے رسول اللہ ﷺ کی زوجیت میں آنے کے بعد انہیں دنیا کے تمام مردوں کے لئے حرام قرار دے دیا اس طور پر کہ کوئی دوسرا شخص رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد بھی ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ فرمان الہی ہے:

﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾

”نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی

بیویوں سے نکاح کرو۔ (یاد رکھو) اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا (گناہ) ہے“ [سورۃ الاحزاب: ۵۳]

محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ مذکورہ آیت مبارکہ کے شان نزول سے متعلق رقمطراز ہیں کہ: بسا اوقات کوئی شخص یہ کہتا کہ اگر آپ ﷺ کی وفات ہو گئی تو میں آپ کی فلاں بیوی سے نکاح کر لوں گا تو اس بات سے رسول اللہ ﷺ کو بہت تکلیف ہوتی اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت:

﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَزْوَاجَهُ﴾ (الآیۃ) نازل فرمائی۔ [تفسیر

الطبری: ج ۱۹ ص: ۱۷۰]

۶۔ امہات المؤمنین کی چھٹی امتیازی فضیلت: یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا کی تمام خواتین سے افضل و اشرف قرار دیا اور واضح الفاظ میں انہیں یہ خطاب بھی عطا فرمادیا کہ اے پیغمبر کی بیویو! مقام و مرتبہ کے اعتبار سے تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو بلکہ تمہارا مقام و مرتبہ دنیا کی تمام عورتوں سے بلند سے بلند تر ہے۔ اللہ کا فرمان عالی شان ہے:

﴿بَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾

”اے نبی کی بیویو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پر ہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو“۔ [سورۃ الاحزاب: ۳۲]

اہل السنۃ والجماعۃ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی تمام بیویاں پوری امت کی ماں ہیں اور ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی تمام ازواج مطہرات کو اپنی ماں سمجھے، اور انہیں ہر طرح کی برائی سے پاک سمجھے ان میں سب سے افضل ترین حضرت خدیجہ و عائشہ رضی اللہ عنہما ہیں جن کی برات کا اعلان اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص ان کو ان چیزوں سے بری نہیں سمجھتا جن سے اللہ نے انہیں بری قرار دیا ہے تو اس نے اللہ رب العالمین کا انکار کیا ہے۔ [التعلیقات علی متن لمعة الاعتقاد: ج: ۱، ص: ۱۷۸]

۷۔ امہات المؤمنین کی ساتویں فضیلت: یہ ہے کہ وحی الہی انہی کے گھروں میں نازل ہوتی تھی، اور انہی کے گھروں سے قرآنی آیات اور شعاع نبوت و رسالت کی کرنیں پوری کائنات میں پھیلیں۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی اس عظمت شان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿وَإِذْ كُنَّ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾

”اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، بے شک اللہ ہمیشہ سے نہایت باریک بین، پوری خبر رکھنے والا ہے“ [سورۃ الاحزاب: ۳۴]

مذکورہ آیت کریمہ کی تفسیر کے تحت محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ آیت کریمہ ﴿وَإِذْ كُنَّ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ میں اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کی بیویوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اے نبی کی بیویو! اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اسے تم یاد کرو کہ اس نے تمہیں ان گھروں میں کیا جہاں اللہ کی آیات اور حکمت پڑھی جاتی ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اس کا شکر کرنا چاہیے اور اس کی حمد پڑھنی چاہیے۔ [تفسیر الطبری: ج: ۲۰، ص: ۲۶۷]

۸۔ امہات المؤمنین کی آٹھویں فضیلت: یہ ہے کہ ازواج مطہرات بھی رسول اللہ ﷺ کے اہل بیت میں شامل ہیں جن کی پاکیزگی اور طہارت کا اعلان اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

”اور اپنے گھروں میں فرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیو! تم سے وہ (ہر قسم کی) گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے“ [سورۃ الاحزاب: ۳۳]

قادہ رحمہ اللہ ”اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا“ سے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ سب اہل بیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی برائیوں سے پاک قرار دیا ہے، اور انہیں اپنی خصوصی رحمتیں عطا فرمائی ہیں۔ [تفسیر الطبری: ج: ۱۹، ص: ۱۰۱]

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ ﴿اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ﴾ اس بات پر نص ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی بیویاں ان آیتوں میں داخل ہیں۔ اس لیے کہ یہ آیت انہی کے بارے میں اتری ہے۔ آیت کا شان نزول تو آیت کے حکم میں داخل ہوتا ہی ہے۔ [تفسیر ابن کثیر عربی: ج: ۶، ص: ۳۶۴]

ابن ابی حاتم میں عکرمہ رحمہ اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو چاہے مجھ سے مبالغہ کر لے، یہ آیت نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ [تفسیر ابن کثیر عربی: ج: ۶، ص: ۳۶۵]

۹۔ امہات المؤمنین کی نویں امتیازی فضیلت: یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ان کی نسبت آباء و اجداد اور خاندان و وطن تمام نسبتوں سے عظیم، افضل و اشرف اور مضبوط نسبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جملہ امہات المؤمنین نے اپنی اس عظیم نسبت کو سمجھ کر اسے پوری زندگی نبھانے کی پوری پوری کوشش کی مشکل سے مشکل حالات میں بھی رسول اللہ ﷺ کو لازم پکڑ کر رکھا۔ چند امہات المؤمنین کی مثالیں حسب ذیل ہیں:

ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی محبت کی مثال: پوری زندگی رسول اللہ ﷺ کی خدمت کرتی رہیں، مشکل اوقات میں آپ ﷺ کو دلاسا و تسلی دیتی رہیں، جب بھی آپ کو دعوتِ اسلام کی راہ میں کوئی زخم لگا انتہائی محبت و شفقت سے آپ ﷺ کی مرہم پٹی کرتی رہیں، غالباً یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، اور مرنے کے بعد بھی ان کی خوبیوں اور ان کے احسانات و کمالات کا تذکرہ کرتے تھے اور جب کبھی بکری وغیرہ ذبح کرتے تو رسول اللہ ﷺ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی محبت میں ازواج مطہرات سے فرماتے، گوشت کی تقسیم کی ابتداء خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں سے کرو۔ [صحیح مسلم: ۲۴۳۰]

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی مثال: رسول اللہ ﷺ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہا بھی آپ ﷺ سے بے پناہ محبت کیا کرتی تھیں، اگر عائشہ رضی اللہ عنہا کبھی رسول اکرم ﷺ سے کسی وجہ

ناراض بھی ہو جائیں تو کبھی کسی بھی ناراضگی کے موقع پر آپ سے بات چیت کرنا بھی بند نہیں کرتیں، بلکہ صرف قسم کھاتے وقت رسول اللہ ﷺ کے نام کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیتی تھیں۔ [صحیح بخاری: ۵۲۲۸، صحیح مسلم: ۲۴۳۹]

ام المؤمنین صفیہ بنت حمی بن اخطب رضی اللہ عنہا کی محبت کی مثال: جب ان کے باپ قتل کر دیئے گئے، اور ان کے شوہر مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار کر لیے گئے تو ایسے موقع پر سب کو چھوڑ کر انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو اختیار کر لیا، جو اباً محمد ﷺ نے ان کی عزت افزائی فرمائی اور انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، ثُمَّ رَكِبَ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبْتُ خَيْرٌ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ، فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السَّكِّ وَيَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ، وَالْخَمِيسُ، قَالَ: وَالْخَمِيسُ الْجَيْشُ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الدَّرَارِي، فَصَارَتْ صَفِيَّةُ لِذِيحِيَّةِ الْكَلْبِيِّ وَصَارَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا، فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لثَابِتٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنْتَ سَأَلْتَ أُنْسًا مَا أَمَهَرَهَا؟ قَالَ: أَمَهَرَهَا نَفْسَهَا فَتَبَسَمَ.

ہم سے مسد بن مسرہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز بن صہیب اور ثابت بنانی نے، بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے صبح کی نماز اندھیرے ہی میں پڑھا دی، پھر سوار ہوئے (پھر آپ ﷺ خیر پہنچ گئے اور وہاں کے یہودیوں کو آپ کے آنے کی اطلاع ہو گئی) اور فرمایا اللہ اکبر خیر پر بربادی آگئی۔ ہم تو جب کسی قوم کے آنگن میں اتر جائیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح منحوس ہوگی۔ اس وقت خیر کے یہودی گلیوں میں یہ کہتے ہوئے بھاگ رہے تھے کہ محمد ﷺ لشکر سمیت آگئے۔ راوی نے کہا کہ (روایت میں) لفظ ”خمیس“، لشکر کے معنی میں ہے۔ آخر رسول اللہ ﷺ کو فتح ہوئی۔ لڑنے والے جوان قتل کر دیئے گئے، عورتیں اور بچے قید ہوئے۔ اتفاق سے صفیہ، ذبیحہ کلبی کے حصہ میں آئیں۔ پھر رسول اللہ ﷺ کو ملیں اور آپ ﷺ نے ان سے نکاح کیا اور آزادی ان کا مہر قرار پایا۔ عبدالعزیز نے ثابت سے پوچھا: ابو محمد! کیا تم نے انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تھا کہ صفیہ کا مہر آپ ﷺ نے مقرر کیا تھا انہوں نے جواب دیا کہ خود انہیں کو ان کے مہر میں دے دیا تھا۔ کہا کہ ابو محمد اس پر مسکرا دیئے۔ [صحیح بخاری: ۹۴۷]

آخر میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو امہات المؤمنین کی سیرت پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اور اس کے مطابق اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

اسلام اور تعلیم نسوان

ابوالطیب محمد محبت اللہ محمدی

دین اسلام نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا، اس کی اہمیت و فضیلت کو واضح کیا، حصول علم کو ایک مہتمم بالشان عمل قرار دیا، علماء کو (چاہے مرد ہوں یا عورت) تشریف و تکریم کی نظر سے دیکھا اور اس میں مرد و عورت کی تفریق و تخصیص نہیں کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

”اللہ ان لوگوں کو درجات میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اور اللہ تعالیٰ اس سے جو تم

کرتے ہو باخبر ہے“ [المجادلة: ۱۱]

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾

”پڑھا اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا“ [العلق: ۱]

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

”اور کہو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما“ [طہ: ۱۱۴]

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ﴾

”اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا

ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں“ [آل عمران: ۱۸]

محترم قارئین! اسلام صرف مردوں ہی کے لیے نہیں اترا، جنس لطیف بھی اس میں برابر کی حصہ دار ہے، اسلام نے جس طرح ہر میدان میں عورتوں کے ساتھ انصاف کیا ہے اور انہیں احترام کی نظر سے دیکھا ہے، اسی طرح تعلیم کے میدان میں بھی ان پر غیر معمولی توجہ دی ہے، معاشرہ میں عورت کے کردار کی اہمیت کے پیش نظر اسلام نے اس کی تعلیم و تربیت کو ضروری قرار دیا ہے، مشہور حدیث ”طلب العلم فریضة علی کل مسلم“ کا حکم مرد و عورت دونوں کے لیے ہے، اس پر علماء کا اجماع ہے، خاص طور پر عورتوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق چند احادیث ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا آدَى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أُمَّةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ»
 حضرت ابو بردة رضی اللہ عنہ اپنے والد کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تین آدمیوں کو دو ہر اٹھارے ملے گا: ایک تو اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) میں سے وہ شخص جو اپنے پیغمبر پر ایمان لایا اور پھر محمد ﷺ پر ایمان لایا، دوسرے وہ غلام جو اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی، اور تیسرے وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو وہ اس کو اچھی طرح ادب سکھائے اور اچھی طرح تعلیم دے اور آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کو دو ہر اٹھارے ملے گا“ [صحیح البخاری: ۹۷]

۲۔ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَ عَطَاءٌ: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ، وَبِلَالٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ»

سليمان بن حرب شعبه روایت کرتے ہیں کہ ایوب نے کہا میں نے عطاء سے سنا ہے، عطاء کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں آپ ﷺ پر گواہی دیتا ہوں، یا عطاء نے کہا کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ پر گواہی دیتا ہوں (راوی کو شک ہے): ”کہ آنحضرت ﷺ (مردوں کی صف سے) نکلے اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے، آپ ﷺ کو خیال ہوا کہ عورتوں تک میری آواز نہیں پہنچی، پھر آپ ﷺ نے عورتوں کو نصیحت کی اور ان کو خیرات کرنے کا حکم دیا، چنانچہ کوئی عورت اپنی بالی پھینکنے لگی، کوئی انگوٹھی، اور بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑے کے کونے میں (یہ خیرات) لینا شروع کر دیا“ [صحیح البخاری: ۹۸]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَتْ النَّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرَّجَالَ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ: مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا، إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: وَانْتَيْنِ؟ فَقَالَ: وَانْتَيْنِ»

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں نے آپ ﷺ سے عرض کیا: ”مرد آپ کے پاس

آنے میں ہم پر غالب ہوئے تو آپ اپنی طرف سے (خاص) ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیجیے، آپ نے ان سے ایک دن ملنے کا وعدہ فرمایا، اس دن ان کو نصیحت کی اور شریعت کے احکام بتلائے، ان باتوں میں جو آپ نے فرمایا یہ بات بھی تھی کہ تم میں سے جو عورت اپنے تین بچے آگے بھیجے تو وہ (آخرت میں) اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گے، ایک عورت نے عرض کیا: اگر دو بھیجے تو، آپ نے فرمایا: اور دو بھیجی، [صحیح البخاری: ۱۰۱]

قرآن کریم نے اپنے احکام و ارشادات میں مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی خطاب کیا ہے، نبی ﷺ نے خواتین کے مطالبے پر ان کی تعلیم کے لیے ہفتہ میں ایک دن مقرر فرمایا تھا، جمعہ اور جماعت میں شرکت کی انہیں اجازت دی (مسجدوں میں خواتین کے جانے سے روکنے والوں کو منع فرمایا) عید الفطر و عید الاضحیٰ میں ان کی حاضری کو ضروری قرار دیا، ان نصوص شرعیہ کے انداز بیان اور احکام سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام عورتوں کو کسی بھی موقع پر نظر انداز نہیں کرتا ہے بلکہ ہر موقع پر ان کی بہتری کے لیے ضروری احکام صادر کرتا ہے، قرآن نے نبی ﷺ کا منصب یہ بھی بتایا ہے کہ آپ ان پڑھ لوگوں کو قرآن سنانے اور انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث فرمائے گئے، ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی اس تعلیم کا دائرہ صرف مردوں تک محدود نہیں تھا بلکہ اس میں عورتیں بھی شامل تھیں، نیز نبی ﷺ کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعدد عورتوں سے عقد جائز قرار دیا تھا، علماء اسلام نے اس تعدد کے فلسفہ پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ امہات المؤمنین کے ذریعہ مسلم عورتوں کو دینی احکام کی تعلیم کا موقع فراہم ہوا، اور ازواج النبی ﷺ سے امت کی عورتوں نے بھی خوب خوب استفادہ کیا، (دیکھیے تفصیل کے لیے: خاتون اسلام: صفحہ نمبر: ۵۷)

محترم قارئین! اسلام ہی واحد دین ہے جس نے عورتوں کو اس کے تمام حقوق دیئے، ورنہ اس دکھاری کے ساتھ جو ناروا سلوک کیے جاتے تھے اس کے ذکر سے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اسلام نے انہیں ان کے سارے حقوق میں سے ایک عظیم حق تعلیم و تربیت کا دیا ہے، اس کو لکھنے پڑھنے اور تعلیم و تربیت دینے پر ابھارا ہے اور اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے، چنانچہ بخاری کی ایک حدیث میں ہے:

”وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ“

”جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہے، اس نے اس کی تعلیم و تربیت تہذیب و اصلاح اخلاق میں ایک خاص کوشش کی پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے دہرا اجر دے گا“ [صحیح البخاری: ۹۷]

بہر کیف عورتوں کی تعلیم ایک ضروری و لابدی چیز ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نصوص شرعیہ کا استقراء و استقصاء

کریں گے، سیر و تاریخ کا بغور مطالعہ کریں گے تو آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ قرونِ اولیٰ میں تعلیم و تربیت کا کیا زور و شور تھا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ:

”نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعَهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ“

”انصار کی عورتیں بھی بہت خوب تھیں دین کی، تفقہ حاصل کرنے میں شرم و حیا ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی تھی“

[صحیح البخاری: بَابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ]

کیا آج بھی عورتوں کی تعلیم اس درجہ کی ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کے اشکالات کریں اور علماء امت سے جوابات لیں، اگر نہیں ہوتی تو کیوں محمد ﷺ کی سنت سے اعراض کیا جا رہا ہے، اگر سچ پوچھو تو مسلمانوں کی پستی کا قوی تر سبب عورتوں کی جہالت ہے، سلف ایسی عورتوں کی گود میں پرورش پاتے تھے جو حقیقت میں علوم و فنون کا دودھ پلاتی تھیں، تمسک بالقرآن والسنہ کی روح پھونکتی تھیں، عصر نبوت سے لے کر کئی صدیوں تک اس کا رواج رہا کہ عورتیں مستقل درس دیتی تھیں لوگ ان سے استفادہ کرتے تھے اور ان کے سامنے زنانے تلمذتہ کرنے پر فخر کرتے تھے، امام ابو داؤد بختانی جن کی سنن کتب ستہ میں داخل ہے فن حدیث میں ایک عورت کے بھی خوشہ چیں تھے، علامہ سیوطی کی سرفہرست اساتذہ میں بہت سی صاحبہ کمال عورتیں نظر آتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر شخص اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھا کرتے تھے، بعض عورتوں نے خطبات و لکچر میں اتنی مہارت حاصل کر لی تھی کہ ان کو خاص لقب دیئے جاتے تھے، اسما بنت سکین کو عام طور سے ”خطیبہ انصار“ کا خطاب ملا تھا، تسبیہ بنت کعب سے صحابہ اور علماء تابعین غسل میت کی تعلیم حاصل کرتے تھے، کریمہ المرزویہ علم حدیث کی اتنی ماہر خاتون تھیں کہ ان کے شاگردوں میں خطیب بغدادی اور حمیدی جیسے لوگ شامل ہیں، اسی طرح فن شاعری، طب و جراحی، اور تجارت میں بھی خواتین کو عبور حاصل تھا۔

معزز قارئین! معاشرے کی تعمیر و تخریب میں عورتوں کا کلیدی رول ہوتا ہے، خواتین معاشرے کا نصف حصہ ہیں اور باقی نصف حصے کی پیدائش و پرورش کی ذمہ دار بھی، اگر عورت تعلیم یافتہ ہو، اسلامی احکامات کا اسے علم ہو، توحید کو جانتی ہو شرک کی قباحت کو اور اس کے چور دروازے کو سمجھتی ہو تو پورا معاشرہ اسلامی ہوگا، اسی طرح اگر خواتین، اسلام کے صحیح عقائد و اعمال سے آراستہ ہوں تو وہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں سماج کی تعمیر و ترقی اور فلاح و بہبود کے پروگرام میں اہم رول ادا کریں گی، اس دعویٰ کی تصدیق میں ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔

مشہور صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم رمیضاء رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا، ان کے شوہر کفر پر ہی تھے، ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنے بچے کو توحید اور اسلام سکھانے لگیں، باپ نے کہا بچے کو خراب نہ کرو، جواب دیا میں اس کی اصلاح کر رہی ہوں، بالآخر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام دیا، ام سلیم رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے کہا تم ایسے آدمی ہو جس کا رشتہ ٹھکرایا نہیں جاتا، لیکن تم کافر آدمی ہو اور میرے لیے مشرک سے نکاح کرنا جائز نہیں، اور تم غور نہیں کرتے کہ تم ایک پتھر کو پوجتے ہو جو نہ نفع پہنچاتا ہے اور نہ نقصان، یا پھر لکڑی کو جسے بڑھئی تراشتا خراشتا ہے، اگر تم اس میں آگ لگاؤ تو وہ جل جائے گا، کیا وہ تمہیں نقصان یا نفع پہنچا سکتا ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ تم اگر ایمان لے آؤ تو یہی میرا مہر ہوگا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ لوٹے تو ام سلیم کی بات دل میں گھر کر گئی تھی، چنانچہ دوبارہ آئے اور اسلام قبول کر لیا، یہی ان کا مہر تھا، ثابت کہتے ہیں کہ میں نے ام سلیم رضی اللہ عنہا سے بہتر کسی عورت کا مہر نہیں سنا، (یہ روایت نسائی، مسند احمد، طبقات ابن سعد وغیرہ میں اسانید صحیحہ کے ساتھ مختلف الفاظ سے مروی ہے۔) (دیکھئے: سیر اعلام النبلاء ۲/۱۲۷، تحقیق شعیب الأرنؤوط)

اس واقعہ سے صاف ظاہر ہے کہ ایک مومنہ نے کس طرح دعوت الی اللہ اور امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیا، اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے معقول رشتے کو اس وقت تک قبول نہیں کیا جب تک وہ کافر و بت پجاری تھے، اس لیے کہ مومنہ کے لیے کافر سے ازدواجی تعلق استوار کرنا حرام ہے۔

لہذا ضروری ہے کہ خواتین اسلام کو تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے، انہیں لکھنا پڑھنا سکھایا جائے، تعلیمی مجال میں ان پر خطیر رقم خرچ کیے جائیں، اور ان کی تعلیم و تربیت تشذیب و تہذیب کے لیے علیحدہ انتظام کیا جائے، کیونکہ ماں کی گود ایک یونیورسٹی ہے، اسی یونیورسٹی سے قوم و معاشرہ کے عروج و زوال کا فیصلہ ہوتا ہے، جب تک ہماری سوسائٹی و سماج کی مائیں تعلیم سے بے بہرہ ہوں گی، تب تک ان کی گود میں پلنے والی نسل کا مستقبل سیاہ رہے گا، نیپولین بونا پارٹ نے کہا تھا ”تم مجھے ایک تعلیم یافتہ ماں دو میں تمہیں ایک تعلیم یافتہ قوم دوں گا“۔

مختصر یہ کہ عورت انسانی وجود اور اسے سنوارنے میں اہم فریضہ انجام دیتی ہے، پڑھی لکھی عورت ہی کے پلکوں کے تلے اچھی زندگی کے خاکے نظر آتے ہیں، جس طرح آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں، اسی طرح پڑھی لکھی عورت کی زندگی کھلی ہوئی کامیاب شاہراہ ہوتی ہے، وہ ایسی شاخ گل ہوتی ہے جو نکلیے کانتوں کو بھی پھولوں کی خوبصورتی سے آراستہ کرتی ہے۔

(قسط اول)

نامور محققین ہند کی عربی و اسلامی سرمائے کے تئیں خدمات

فضیلۃ الشیخ محمد عزیز شمس حفظہ اللہ

ترجمہ: آفاق احمد شبیر احمد سنابلی

ہندوستان میں عربی ذخائر کی نشر و اشاعت کا آغاز اٹھارہویں صدی عیسوی کے اخیر میں ہوا، یعنی جب کلکتہ میں کمپوز کیے ہوئے حروف پر کتابوں کی طباعت کے لیے پرنٹنگ پریس قائم کیے گئے۔ یہاں سے پہلے پہل شائع ہونے والی کتابوں میں:

[السراجیة فی الفرائض للسجاوندی: ۱۷۹۳م، الهدایة للمرغینانی: ۱۸۰۷م، الفصول الإبراطیة: ۱۸۳۲م،

ألف لیلۃ و لیلۃ: ۱۸۳۹-۱۸۴۲م، فہرسة الطوسی: ۱۸۵۳م، تاریخ الخلفاء للسیوطی: ۱۸۵۶م]

الإصابة فی تمییز الصحابة لابن حجر۔ (م ۱۸۵۶ھ) وغیرہ جیسی مختلف فنون میں بنیادی مآخذ کی حیثیت رکھنے والی کتابیں شائع کی گئیں۔ ان کتابوں کی تصحیح و تحقیق کا فریضہ انجام دینے والے جلیل القدر علماء تھے جن میں مولانا کبیر الدین احمد، مولانا سلیمان غلام مخدوم، مولانا عبداللہ، مولانا عبداللہ، غلام قادر، محمد وجیہ عبدالحق وغیرہم قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد ہندوستان کے دیگر شہروں میں بھی متعدد پرنٹنگ پریس قائم کیے گئے جہاں سے کتابیں لیتھو پریس شائع ہوتی تھیں۔ جیسے لکھنؤ میں مطبع نول کشور، بھوپال میں مطبع صدیقی اور مطبع شاہجہانی، دہلی میں مطبع فاروقی اور مطبع احمدی، کانپور میں مطبع نظامی، آرہ میں مطبع خلیلی، امرتسر میں مطبع دارالکتب والنسب، ممبئی میں مطبع نخبیۃ الاخبار وغیرہ۔

اگر ان مطابع سے شائع ہونے والی اہم کتابوں کا ذکر کیا جائے تو مضمون طویل ہو جائے گا، بہر حال ان میں سے ہر مطبع کا لغت، ادب، تاریخ، طب، فلسفہ، اسلامی کتب اور شرعی علوم وغیرہ کی کتابیں شائع کرنے میں نمایاں کردار رہا ہے۔ ان کتابوں کی تصحیح اور مراجعہ کبار علماء کرتے تھے۔ ایسی تعلیقات چڑھاتے تھے جن سے کتاب کے راز ہائے سر بستہ نمایاں ہو جاتے اور ان میں موجود پیچیدگیاں ختم ہو جاتیں اور معانی و مطالب واضح ہو جاتے۔

چنانچہ حیدرآباد میں ”دائرة المعارف النظامیہ“ (جو بعد میں دائرة المعارف العثمانیہ کے نام سے معروف ہوا) نے (۱۳۰۸ھ) میں اپنے قیام کے ابتدائی دور سے ہی مختلف فنون کے اہم مآخذ کے انتخاب اور ان کے جملہ قلمی نسخوں (مخطوطات) کو اکٹھا کرنے اور ان کی فوٹو کاپی جمع کرنے کا اہتمام کیا، اس کے بعد ایک علمی ٹیم کے ذریعہ ان کتابوں کی تحقیق اور نشر و اشاعت کا بیڑا اٹھایا جس کے صدر ”تذکرۃ النوار“ کے مؤلف محمد ہاشم ندوی رحمہ اللہ ہوا

کرتے تھے۔ مولانا ہاشم ندوی رحمہ اللہ نے کتابوں کی اشاعت کے لیے پروگرام مرتب کیا اور ہند اور بیرون ہند سے علماء اور اسکالروں کو اکٹھا کیا نیز عربی ذخائر سے دلچسپی رکھنے والے مستشرقین سے بھی رابطہ کیا۔

دائرة المعارف مشرق میں وہ پہلا علمی مرکز ہے جس نے عربی ذخائر میں سے ایسی چیدہ اور عمدہ کتابوں کی نشر و اشاعت کا کام کیا جن سے دنیا کا کوئی عربی مکتبہ خالی نہیں۔ وہاں سے شائع شدہ کتابیں مشرق و مغرب میں اعتماد اور قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ اسلامی اور عربی علوم میں ریسرچ و تحقیق کرنے والا کوئی اسکالر اور محقق ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی شہرت تفصیل کی محتاج نہیں ہے۔

آئیے اب اس میدان میں چند انفرادی کاوشوں پر نظر ڈالتے ہیں۔

ہندوستان کے کئی معروف و مشہور علماء و محققین ہیں جنہوں نے عربی ذخائر کی تحقیق و تدوین کو اپنا مشغلہ بنایا اور اپنی پوری زندگی ان ذخائر کی نشر و اشاعت میں وقف کر دی۔ ان پر اس کی محبت و خدمت اس طرح غالب رہی کہ انہوں نے اس راستہ میں قیمتی سے قیمتی چیز خرچ کر دی۔ ایسے علماء کی تعداد ان کے علمی آثار و تحقیقات کے تتبع کے بعد پچاس سے زائد پہنچتی ہے۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے مستشرقین اور عرب کے منہج سے متاثر ہوئے بغیر اپنا مستقل ایک منہج بنایا۔ اور ان میں سے بعض نے مستشرقین کے منہج کو اپنا یا البتہ اس میں انہوں نے بعض امور کا اضافہ بھی کیا۔ اور ان میں بعض عربی جامعات سے فارغ التحصیل تھے لہذا انہوں نے وہاں پر رائج منہج کو اپنایا۔

ان علماء کو علوم و فنون کے اعتبار سے چند گروہوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے مشرقی علوم حدیث، تفسیر اور فقہ پر توجہ دی اور ان میں سے کچھ لوگوں نے لغت، ادب اور شعر پر توجہ دی، اور کچھ نے تاریخ، فلسفہ، طب وغیرہ کی کتابوں کی تحقیق کی۔

البتہ اس مختصر مضمون میں میدان تحقیق سے جڑے ان تمام لوگوں کی خدمات پر روشنی ڈالنا ناممکن ہے۔ لہذا یہاں ہم صرف ان نامور اور بلند پایہ محققین کے تذکرے پر اکتفا کریں گے جن کی شہرت پوری دنیا میں ہے، اس لئے کہ انہوں نے اسلامی عربی علمی ورثہ کی تحقیق میں اپنے عظیم کارہائے نمایاں سے عربی مکتبات کو مالا مال کر دیا اور پہلی بار بنیادی مآخذ کی خدمت کر کے انہیں منصفہ شہود پر لے کر آئے۔

ان میں سے میں نے صرف دس علماء کا انتخاب کیا ہے، جن میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے حدیث اور علوم حدیث کی کتابوں کی تحقیق کی، اور بعض لوگوں نے لغت، ادب، اور شعر کی کتابوں کی خدمت کی، اور کچھ لوگوں نے کتب تاریخ اور انساب وغیرہ کی طرف اپنی توجہ مبذول فرمائی۔

میں ان حضرات کی بعض تحقیقات اور شائع شدہ کتابوں کی انتہائی اہم اور نمایاں خصوصیات ذکر کرنے پر اکتفا کروں گا جو ان میں سے ہر ایک کے ماہہ الامتیاز پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ ان شاء اللہ۔

۱۔ علامہ محدث ابو الطیب شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ (ت ۱۳۲۹ھ/۱۹۱۱م)

ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حدیث کی کتابوں پر توجہ دی اور انہیں خریدنے کے لئے بہت پیسے خرچ کئے۔ پھر ان کے پاس نادر مخطوطات پر مشتمل ایک بڑی لائبریری تیار ہو گئی جو بعد میں پٹنہ کے خدا بخش لائبریری میں منتقل کر دی گئی۔ سب سے پہلے آپ نے ہی ”سنن الدار قطنی“ کو اپنی تعلیق کے ساتھ ”التعلیق المغنی“ کے نام سے شائع کیا جس میں انہوں نے احادیث کی تخریج کی ہے اور اسانید پر کلام بھی کیا ہے۔

”سنن ابی داؤد“ سے ان کو بڑی دلچسپی تھی چنانچہ اس کے گیارہ قلمی نسخے اکٹھا کیے جن کو بنیاد بنا کر ”سنن ابو داؤد“ کی تحقیق کی۔ تحفۃ الأشراف اور اس وقت کے دوسرے مخطوط مصادر کی مدد سے سنن ابی داؤد کی ”لؤلؤی“ والی روایت کو دیگر روایات سے الگ کیا۔ اسی طرح کتاب کے نسخے باہم خلط ملط (گڈڈ) تھے لہذا انہوں نے ہر نسخے کی تمیز کی اور زائد احادیث کو نسخ کی نشان دہی کرتے ہوئے درج کیا۔ پھر ”عون المعبود علی سنن ابی داؤد“ کے نام سے سنن ابو داؤد کی ایک متوسط شرح لکھی، جو علماء اور طلبہ کے مابین مشہور و معروف ہے۔ نیز ”غایۃ المقصود“ کے نام سے ابو داؤد کی ایک مفصل شرح لکھی تھی جس کا صرف ایک ہی جزء ان کی زندگی میں شائع ہو سکا تھا۔ (۱) اس کے دو جزء بعد میں شائع ہوئے۔ اگر یہ شرح مکمل ہوتی تو ۳۲۲ اجزاء پر مشتمل ہوتی۔ اسی شرح کے مقدمہ میں انہوں نے پہلی مرتبہ ”رسالۃ ابی داؤد الی اہل مکہ“ کو بھی شائع کیا۔ شرح کے حاشیہ میں انہوں نے پہلی مرتبہ امام منذری کی کتاب ”مختصر السنن“ کا کچھ حصہ اور ابن القیم کی کتاب ”تہذیب السنن“ بھی شائع کی۔

اسی طرح علامہ عظیم آبادی رحمۃ اللہ نے دوسری کتابیں بھی شائع کیں، مثلاً امام بخاری کی ”خلق أفعال العباد“، امام سیوطی کی ”إسعاف المبطا برجال الموطا“، اور اپنے شیخ محدث حسین بن محسن الانصاری کے بعض رسائل وغیرہ۔ میں نے ان کی مذکورہ خدمات اور ان کے علاوہ دیگر خدمات کا تذکرہ اپنی کتاب ”حیاة المحدث شمس الحق العظیم آبادی وأعمالہ“ میں کیا ہے جو جامعہ سلفیہ بنارس سے شائع ہوئی ہے۔

۲۔ علامہ محدث عبدالنواب ملتانی رحمۃ اللہ (ت ۱۳۶۶ھ/۱۹۴۶م)

بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے قلت مال اور مطلوبہ وسائل کی کمیابی کے باوجود سنت کی خدمت اور اس کی نشرو اشاعت کی۔ انہوں نے ہی پہلی مرتبہ ”(مصنف) ابن ابی شیبہ“ کے تین اجزاء شائع کئے۔ اسی طرح محمد بن نصر

المروزی کی ”مختصر قیام اللیل و قیام رمضان و کتاب الوتر ۲“ (اختصار المقریزی) اور باغندی کی ”مسند عمر بن عبدالعزیز“ ابن القیم کی ”تحفة المودود بأحكام المولود“ ”حاشیة السندی علی صحیح مسلم“ وغیرہ جیسی تقریباً بیس کتابوں کی تحقیق کی۔ اور ان ساری کتابوں کی طباعت لیتھو پر ہوئی۔ انہوں نے خود ہی ان کتابوں کی تصحیح کی اور ان پر تعلق چڑھائی ساتھ ہی ان کے اندر کتب حدیث، تاریخ، رجال سے نادر فوائد بھی نقل کئے۔

۳۔ شیخ عبدالصمد شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ (ت ۱۲۱۶ھ/۱۹۹۶م)

جو امام مزنی رحمۃ اللہ کی ”تحفة الأشراف“ کو ۱۴ جلدوں میں شاندار علمی تحقیق کے ساتھ شائع کرنے کی وجہ سے کافی مشہور ہوئے۔ جو بھی اس ایڈیشن کو دیکھے گا اسے معلوم ہوگا کہ اس میں چند ایسی خصوصیات ہیں جو دیگر مطبوعہ کتابوں میں نہیں ہیں ان میں سے چند خصوصیات درج ذیل ہیں:

راویوں کے ہر طبقے (صحابی، تابعی، تبع تابعی) کی وضاحت کے لیے انہوں نے ایک یا دو یا تین ستاروں کا نشان استعمال کیا ہے اور ایک مخصوص انداز میں حروف کو چھوٹا اور بڑا رکھا ہے، اور ہر حدیث سے پہلے اس کا نمبر ڈال دیا ہے اور اس نمبر کے نیچے کتب حدیث کے رموز کو بھی ذکر کر دیا ہے اور یہ حدیث احادیث کی کس کس کتاب میں پائی جاتی ہے متن کے اندر اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے جس میں کتاب کا عنوان اور قوسین کے درمیان باب نمبر ذکر کر دیا ہے۔ اسی طرح حاشیہ میں ابن حجر کی کتاب ”النکت الظرف علی الأطراف“ کو منقذ مقامات میں شائع کیا۔ نیز خطا، تحریف یا سقط سے آگاہ کرنے کے لیے انہوں نے بعض جگہوں پر تعلق بھی چڑھائی ہے۔ اور اس مقصد سے کہ حدیث کی کتابوں کی طرف رجوع کرنے اور ان کا حوالہ دینے میں آسانی ہو، اسی طرح ایک کام یہ بھی انہوں نے کیا کہ ان کے اندر موجود کتب و ابواب کے عناوین اور ہر کتاب اور باب نمبر ایک مستقل جلد میں درج کر دیا۔

”تحفة الأشراف“ کی تحقیق کے دوران انہوں نے امام نسائی کی (السنن الکبریٰ کو تلاش کیا جس پر امام مزنی نے اعتماد کیا ہے، چنانچہ انہوں نے سنن کبریٰ کے قلمی نسخوں کو جمع کر کے اس کی تحقیق کی اور تین جلدوں میں اسے پہلی بار شائع کیا۔

شیخ عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام کی کتابوں کی طرف خصوصی توجہ دی، چنانچہ انہوں نے ہی پہلی بار ”الرد علی المنطقیین“ ”مجموعۃ تفسیر شیخ الاسلام لست سور“ ”قاعدة فی أنواع الإستفتاح فی الصلاة“ وغیرہ کو شائع کیا اور ان پر ایسی دقیق تعلیقات چڑھائیں جن سے شیخ الاسلام کی کتابوں کے ساتھ ان کے لگاؤ اور ان میں بحث کردہ موضوعات کی تحقیق کے تئیں ان کی دلچسپی اور اہتمام کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ ان میں سے (کسوف شمس) سورج گرہن سے متعلق ایک موضوع پر ان کی تعلق بطور مثال پیش کرتا ہوں۔ عہد نبوی میں نبی کریم ﷺ کے

بیٹے ابراہیم کی وفات کے وقت جو سورج گرہن کا واقعہ پیش آیا تھا اس کی تاریخ وقوع کے سلسلے میں ابن تیمیہ نے واقدی اور فقہاء میں جنہوں نے واقدی کی پیروی کی تھی ان پر رد کیا ہے۔ ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے کہ ماہرین فلکیات کے نزدیک یہ حساب پر مبنی ہے، لہذا جو رائے ان کے حساب کے برخلاف ہوگی اس پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا۔ پھر محقق (شیخ عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ) نے علم فلکیات کے ماہر ایک ہندو فلکی کی طرف رجوع کیا اور اس سے عہد نبوی میں سورج گرہن کی تاریخ فلکی حساب سے نکالنے کی درخواست کی چنانچہ اس فلکی ماہر نے فلکی حساب لگانے کے بعد وہی نتیجہ نکالا جس نتیجے پر پہنچ کر ابن تیمیہ نے واقدی اور ان کی موافقت کرنے والوں کی تردید کی تھی، اس طرح شیخ الاسلام کے رائے کی تائید ہوتی ہے۔

۴۔ سنت کی خدمت کرنے والے بڑے محققین میں علامہ محدث حبیب الرحمان اعظمی رحمۃ اللہ (۱۳۱۲ھ/۱۹۹۲ء) علیہ بھی ہیں۔ انہوں نے حدیث کی کئی ایک بنیادی کتابوں کی تحقیق کی ہے اور ان پر مفید تعلیقات اور حواشی بھی درج فرمائے ہیں۔ ان بنیادی کتابوں میں مسند الحمیدی، السنن والآثار لسعيد بن منصور، اجزاء میں، مصنف عبد الرزاق، مصنف بن ابی شیبہ کے چار اجزاء، الزهد والرقائق لابن مبارک، المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانية لابن حجر، کشف الاستار عن زوائد مسند البزار للہیثمی اور ”جامع الاصول لابن الاثیر“ کا تامل، جو کتاب کا تیسرا فن ہے اور اس سے پہلے شائع نہیں ہوا تھا۔ کتب حدیث کے ساتھ ان کی دلچسپی اور شغف کے تعلق سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ انہوں نے ”کشف الاستار“ کا ایک مخطوطہ کسی کے پاس دیکھا جو ۸۰۷ھ کا لکھا ہوا تھا انہوں نے اس سے منہ مانگی رقم دے کر خرید لیا۔ ایسے ہی ”مسند الحارث بن ابی اسامة“ کا اصل نسخہ انہیں ہندوستان میں کہیں ملا اور اسے نقل کر ڈالا تاکہ اس کی بھی تحقیق کریں لیکن اسے منظر عام پر لانے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔

تحقیق و تعلق میں ان کے منہج کا ذکر مختصر طور پر اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ وہ متن کو اپنے پاس دستیاب نسخوں کی روشنی میں اور دوسرے مآخذ کی طرف رجوع کرنے کے بعد درج فرماتے اور احادیث و آثار کی مختصر آخرا تخریج بھی کرتے ہیں۔ مآخذ اور کتابوں کی طرف احالہ بذریعہ رموز کرتے ہیں، اوہام و اخطاء سے بھی آگاہ کرتے ہیں، نسخوں کے درمیان موجود فروق میں سے صرف اہم فروق ہی کو ذکر کرتے ہیں۔ غلطیوں کی اصلاح اور نقص کی تکمیل کرتے ہیں تاکہ عبارت درست ہو جائے، تاہم ان تمام کوششوں کے باوجود چونکہ ان کے پاس ان کتابوں کے دستیاب نسخے جن کی انہوں نے تحقیق کی ہے خراب قسم کے تھے لہذا بعض کتابوں کے اندر اسانید و متون سے متعلق غلطیاں باقی رہ گئیں خاص

طور پر ”مصنف عبد الرزاق اور مسند الحمیدی“ میں۔ چنانچہ جب انہیں مسند حمیدی کا مکتبہ ظاہریہ کا قدیم نسخہ ملا تو بعض غلطیوں کا استدراک کیا اور ان تصحیحات کو کتاب سے ملحق کر دیا تاہم تمام غلطیوں کا استدراک نہ کر سکے، اور نہ ہی ان تعلیقات کو بدل سکے جن کی کمپوزنگ پہلے سے ہو چکی تھی، وہ اس سلسلہ میں معذور ہیں اور ان شاء اللہ ماجور بھی ہوں گے۔

۵۔ ان بڑے محققین میں پانچویں ابوالوفاء الأنفانی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۹۵ھ/ ۱۹۷۵م) ہیں۔ جو حیدرآباد میں مقیم تھے۔ انہوں نے متقدمین ائمہ احناف کے علمی ورثہ کی نشر و اشاعت کے لیے ایک کمیٹی ”احیاء المعارف النعمانیة“ کے نام سے قائم کی۔ ان اہم ترین کتابوں میں سے جن کی انہوں نے تحقیق کی اور انہیں شائع کیا: ابو یوسف کی تینوں کتابیں ”کتاب الآثار“، ”اختلاف أبی حنیفة و ابن ابی لیلی“ اور ”الرد علی سیر الأوزاعی“ اور محمد بن الحسن الشیبانی کی ”کتاب الآثار“ اور ”کتاب الأصل“ اسی طرح ”مختصر الطحاوی“، ”أصول السرخسی“ اور ”الصدر الشہید“ کی ”شرح کتاب النفقات للخصاف“ وغیرہ ہیں۔

تحقیق میں ان کا منہج یہ ہے کہ وہ احادیث، آثار اور مسائل مختلف مآخذ اور کتابوں سے تخریج کرتے ہیں، اور ان کتابوں سے بڑے لمبے لمبے نقول ذکر کرتے ہیں۔ محمد بن الحسن الشیبانی کی ”کتاب الآثار اور الأصل“ میں تو کافی طویل تاہم مفید تعلیقات چڑھائی ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس طرز پر تحقیق مکمل نہ کر سکے، جن کتابوں کی انہوں نے تحقیق کی ہے ان پر بڑا طویل مقدمہ بھی لکھا ہے جس میں اس کتاب کی اہمیت اور اس کے مقام کو بیان کیا ہے، نیز مؤلف کتاب کی سوانح حیات بھی قلمبند کیا ہے، اور کتابوں کے قلمی نسخوں کا وصف بھی بیان کیا ہے۔

جو چیز قابل گرفت ہے وہ یہ کہ انہوں نے ”اختلاف أبی حنیفة و ابن ابی لیلی“، ”الرد علی سیر الأوزاعی“ کو امام شافعی کی کتاب ”الأم“ سے اخذ کیا ہے اور امام شافعی کے ابو یوسف پر جو ردود تھے اسے انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیے بغیر حذف کر دیا ہے، انہوں نے مقدمہ میں ان دونوں کتابوں کے قلمی نسخوں کا بھی تذکرہ نہیں کیا ہے اس لیے کہ دنیا کے کسی بھی مکتبہ میں ان کے قلمی نسخوں کا کوئی وجود نہیں۔ علمی امانت کا تقاضا ہے کہ اس بات کی صراحت کر دی جائے کہ یہ دونوں کتابیں امام شافعی کی کتاب سے ماخوذ ہیں، ساتھ ہی علمی امانت کا تقاضا تھا کہ ان دونوں کتابوں کے مسائل پر امام شافعی کی تعقیب کو برقرار رکھتے پھر حاشیہ میں اس کا مناقشہ کرتے۔

حدیث اور فقہ کے میدان میں خدمات انجام دینے والوں میں سے انہی پانچ شخصیات کے تذکرے پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔ دوسرے ان پانچ لوگوں کا ذکر جنہوں نے لغت، ادب، تاریخ، انساب وغیرہ کے میدان میں خدمات انجام دیں، آنے والی دوسری قسط میں کریں گے۔ (ان شاء اللہ) جاری ہے.....

یزید کے لیے ”رضی اللہ عنہ“ یا ”رحمۃ اللہ علیہ“ کے استعمال کا حکم

در فضل الرحمن مدنی رحمہ اللہ

سوال: کیا یزید کے نام کے ساتھ ”رضی اللہ عنہ“ یا ”رحمۃ اللہ علیہ“ استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو کیا یہ حرام ہے؟
جواب: غالباً سوال یزید بن معاویہ کے بارے میں ہے، کیونکہ انہی کے بارے میں روافض اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے نام نہاد اہل سنت اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں، یقیناً یزید بن معاویہ کے ساتھ ”رحمۃ اللہ علیہ“ کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ“

”میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر (قسطنطنیہ) کے شہر میں جہاد کرے گا وہ بخشا ہوا ہے“ [صحیح البخاری: ۱۰۳/۶، (۲۹۲۴)]
اور اس لشکر میں نہ صرف یزید بن معاویہ شریک تھے، بلکہ بالاتفاق وہ اس کے امیر الحیث تھے، اور جب رسول اللہ ﷺ کی اس پیشین گوئی کے مطابق یزید بن معاویہ مغفور اور بخشے ہوئے ثابت ہوئے تو ان کے لئے ”رحمۃ اللہ علیہ“ کہنے میں کیا حرج ہے؟
نیز مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلے مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اپنے دلوں میں ان سے کینہ کپٹ نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

”اور جو ان کے بعد آئیں گے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف ہمارے دل میں کینہ (اور دشمنی) نہ ڈال، اے ہمارے رب بیشک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے“ [الحشر: ۱۰]

اس واسطے یزید بن معاویہ جو ہم سے پہلے گزرے ہیں اور بلاشبہ مسلمان تھے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اور ”غفر اللہ“ یا ”رحمۃ اللہ“ کہنا جائز ہے۔

علاوہ ازیں یزید کے بارے میں جو الزامات ہیں ان میں ایک تو شیعہ وغیرہ نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، اور اکثر و بیشتر ثابت نہیں، دوسرے ان سے ان کا کفر و ارتداد لازم نہیں آتا اور ان کا شمار مسلمانوں میں سے ہوتا ہے اس لیے ان کے نام کے ساتھ ”رحمۃ اللہ علیہ“ کہنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ: ”اس شخص کے متعلق کیا حکم ہے جو یزید پر لعنت کرتا ہے، کیا اس پر فسق

کا حکم لگایا جاسکتا ہے؟ کیا اس پر لعنت کا جواز ہے؟ کیا یزید فی الواقع حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، یا اس کے بارے میں سکوت افضل ہے؟“

تو انہوں نے جواب دیا: مسلمان پر لعنت کرنے کا قطعاً جواز نہیں ہے، جو شخص کسی مسلمان پر لعنت کرتا ہے وہ خود ملعون ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ”مسلمان لعنت کرنے والا نہیں ہوتا“ [سنن الترمذی: ۳۵۰/۴ (۱۹۷۷)]

علاوہ ازیں ہمیں تو ہماری شریعت اسلامیہ نے جانوروں تک پر لعنت کرنے سے روکا ہے۔ [صحیح مسلم: ۴/۲۰۰۵ (۸۴)]
تو پھر کسی مسلمان پر لعنت کرنا کیسے جائز ہوگا جس کی حرمت (عزت) حرمت کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ جیسا کہ حدیث نبوی ﷺ میں مذکور ہے۔ [سنن ابن ماجہ: ۱۲۹۷/۲ (۳۹۳۲) وقال الألبانی: حسن، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ۱۲۴۸/۷ (۳۴۲۰)]

یزید کا اسلام صحیح طور سے ثابت ہے، جہاں تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے واقعہ کا تعلق ہے تو اس بارے میں کوئی صحیح ثبوت موجود نہیں کہ یزید نے انہیں قتل کیا، یا ان کے قتل کا حکم دیا، یا اس پر رضامندی ظاہر کی، جب یزید کے متعلق یہ باتیں پایہ ثبوت ہی کو نہیں پہنچتی ہیں تو پھر اس سے بدگمانی کیوں کر جائز ہوگی، جب کہ مسلمان کے متعلق بدگمانی کرنا بھی حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِتْمٌ﴾

”اے ایمان والو! بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں“ [الحجرات: ۱۲]

اور نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے خون، مال اور عزت و آبرو کو محترم، اور اس کے ساتھ بدگمانی کرنے کو حرام قرار دیا ہے“ [صحیح مسلم: ۱۹۸۶/۴ (۳۲)]

جس شخص کا خیال ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم دیا یا ان کے قتل کو پسند کیا وہ پرلے درجے کا احمق ہے، کیا یہ واقعہ نہیں کہ ایسا گمان کرنے والے کے دور میں کتنے ہی اکابر، وزراء اور سلاطین کو قتل کیا گیا، لیکن وہ اس بات کا پتہ چلانے سے قاصر رہا کہ کن لوگوں نے ان کو قتل کیا اور کن لوگوں نے اس قتل کو پسند یا ناپسند کیا، درآں حالانکہ ان کے قتل اس کے بالکل قریب میں اور اس کے زمانے میں ہوئے اور اس نے ان کا خود مشاہدہ کیا، پھر اس قتل کے متعلق (یقینی اور حتمی طور پر) کیا کہا جاسکتا ہے جو در دراز کے علاقے میں ہوا اور جس پر چار سو سال (امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک) کی مدت بھی گزر چکی ہے۔

علاوہ ازیں اس سانحہ پر تعصب و گروہ بندی کی دبیز تہیں بھی چڑھ گئی ہیں اور موضوع روایتوں کے انبار لگادینے گئے ہیں، جس کی بنا پر اصل حقیقت کا سراغ لگانا مشکل ہے، نیز مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھنا ضروری ہے۔

پھر اہل حق (اہل سنت) کا مذہب تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کے متعلق یہ ثابت بھی ہو جائے کہ اس نے کسی مسلمان کو

قتل کیا ہے تب بھی وہ قاتل مسلمان کافر نہیں ہوگا، اس لیے کہ جرم قتل کفر نہیں، بلکہ ایک معصیت (گناہ) ہے۔ پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ مسلمان قاتل کبھی مرنے سے پہلے توبہ بھی کر لیتا ہے اور شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی کافر بھی کفر سے توبہ کر لے تو اس پر بھی لعنت کی اجازت نہیں، پھر یہ لعنت ایسے مسلمان کے لیے کیونکر جائز ہوگی جس کے بارے میں توئی امید ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے جرم قتل سے توبہ کر لی ہوگی؟

آخر کسی کے پاس اس امر کی کیا دلیل ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی اور وہ توبہ کے بغیر ہی مر گیا جب کہ اللہ کا در توبہ ہر وقت کھلا ہے۔

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ ”وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے“ [الشوری: ۲۵]

بہر حال کسی لحاظ سے بھی ایسے مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے جو مر چکا ہو، جو شخص کسی مرے ہوئے مسلمان پر لعنت کرے وہ خود فاسق اور اللہ کا نافرمان ہے۔

اگر (بالفرض) لعنت کرنا جائز بھی ہو لیکن وہ لعنت کے بجائے سکوت اختیار کئے رکھے تو ایسا شخص بالاجماع گناہ گار نہ ہوگا، بلکہ اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ابلیس پر لعنت نہیں بھیجتا تو قیامت کے روز اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے ابلیس پر لعنت کیوں نہیں کی؟

البتہ اگر کسی نے کسی مسلمان پر لعنت کی تو قیامت کے روز اس سے ضرور پوچھا جاسکتا ہے کہ تو نے اس پر لعنت کیوں کی تھی؟ اور تجھے کیوں معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ملعون اور راندہ درگاہ ہے؟ جب کہ کسی کے کفر و ایمان کا مسئلہ امور غیب سے ہے، جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہاں شریعت کے ذریعے ہمیں یہ ضرور معلوم ہوا ہے کہ جو شخص کفر کی حالت میں مرے وہ ملعون ہے۔

جہاں تک بیزید کو ”رحمۃ اللہ علیہ“ یا ”رحمۃ اللہ“ کہنے کا تعلق ہے تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب (اچھا فعل) ہے، و لکن وہ از خود ہماری ان دعاؤں میں شامل ہے جو ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت کے لیے کرتے ہیں، جیسے: ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ“ ”اے اللہ! تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ اس لیے کہ بیزید بھی یقیناً مومن تھا“ [وفیات الاعیان: ۳/ ۲۸۸]

بہر حال بیزید کے لیے ”رحمۃ اللہ علیہ“ کا دعائیہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ حرام نہیں ہے۔

جہاں تک ان کے لیے ”رضی اللہ عنہ“ کے استعمال کی بات ہے تو چوں کہ اکثر و بیشتر اس کا استعمال صحابہ کرام کے لیے ہوتا ہے اس لیے اس کے استعمال سے احتراز کریں تو بہتر ہے، مگر علامہ ابن رشد اور ابن قدامہ ”رحمۃ اللہ علیہما“ وغیرہ بہت سے علماء کرام نے اس کا استعمال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے لیے بھی کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر صحابی کے لیے بھی اس کے استعمال کی گنجائش اور جواز ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

آن لائن

سیرت النبی ﷺ کورس

On Zoom App

نبی کی حیات راہِ نجات

آئیے سیرت النبی ﷺ کے نور سے اپنی زندگی کو منور کریں!

شیخ حافظ خلیل الرحمن سنابلی حفظہ اللہ

صرف
25
دنوں کا کورس

کورس کا اختتام
بروز بدھ
2021/دسمبر/29

کورس کا آغاز
ان شاء اللہ بروز اتوار
2021/دسمبر/5

کلاس ہر روز رات: 9:00 بجے سے 9:45 تک

مکمل کورس فیس:
100/-
روپے

کورس میں شریک
طلبہ نوٹس خود تیار کریں۔
رجسٹریشن ضروری ہے۔

امتحان اور سرٹیفکیٹ:
بروز اتوار
2022/جنوری/9

Call Or WhatsApp Brother's : 8291063785 | Sister's : 7045788253

Account Name : ILM Foundation | Account No. : 102801002071

IFSC Code : ICIC0001028 | MCR Code : 400229097

Bank Name : ICICI Bank (Savings) | Branch : Andheri Link Road, Mumbai

QR CODE -

For All Online Bank, G-Pay, PayTm
& Other UPI Apps Transfer

IC Islamic
Information
Centre

اسلامک انفارمیشن سینٹر

"Welcome to Knowledge. Welcome to Understanding"

iic mumbai

mumbaiiic

mumbaiiic

iic mumbai official

iic mumbai

