

ﷺ

کچھ بیباں اپنا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، و بعد :

اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کی زندگی کو تمام مسلمانوں اور سارے انسانوں کے لئے بہترین اسوہ و نمونہ بنایا ہے، ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ۲۱]۔ چنانچہ راہِ حیات میں آپ کے نقشِ پائے مبارک کی پیروی کرنا اور سفرِ زندگی میں آپ کے چراغِ زندگی سے روشنی حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ٹھہرا دیا گیا ہے، اس کے بعد کسی بھی فرد بشر کے لئے اس کی بالکل گنجائش نہیں چھوڑی گئی ہے کہ وہ اپنے لئے کوئی اور راہِ حیات تلاش کرے، کسی اور کو اپنے لئے اسوہ و قدوہ بنائے، صحابہ و تابعین اور ان سچے جانشین و تبعین کے اختیار کردہ طریقِ زندگی و راہِ عمل کے علاوہ اور کوئی طریقِ عمل اپنائے، ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَ نُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَ ثَمَّ مَصِيرًا﴾ [النساء: ۱۱۵]۔

چونکہ آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لئے مشعلِ راہ اور ذریعہ ہدایت بنایا تھا، لہذا یہ ضروری قرار پایا کہ اللہ تعالیٰ حیاتِ مبارکہ کے تمام پہلوؤں اور گوشوں کی قیامت تک حفاظت کرنے کا خود ذمہ لے، اور حیاتِ طیبہ سے متعلق ہر چھوٹے بڑے امر کو محفوظ و مامون بنادے تاکہ کسی بھی دور میں لوگوں کیلئے چراغِ نبوی کے لو سے اپنے چراغِ حیات کو روشن کرنے میں کلفت و مشقت کا سامنا کرنا نہ پڑے، شبہات و اندیشے اس کی معنویت و افادیت کو کم نہ کر سکیں اور اس کی ضیاء پاشی و تابناکی پر شکوک کے گرد و غبار کا کوئی اثر دکھائی نہ دے۔

سنتِ نبویہ کی اس اہمیت اور اس کی عظمت و کردار کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی طرح قیامت تک اس کی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا، اور دنیا والوں کو اس کی خوشخبری سناتے ہوئے یہ اعلان فرمایا: ﴿إِنَّا نَحْنُ

نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿۹﴾ [الحجر: ۹]، یعنی: ہم ہی نے ذکر (قرآن و سنت) کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

اور ذکر نبی ﷺ پر نازل ہونے والی دونوں طرح کی وحیوں یعنی قرآن و سنت کو شامل ہے [دیکھئے: الاحکام فی اصول الاحکام، ۱۱۵]۔

بلکہ قرآن کریم کی مکمل حفاظت و صیانت سنت نبویہ کی حفاظت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ آیات قرآنیہ کے معانی و مفاہیم اور ان کی تفسیر و بیان ہے جس کے بغیر قرآن پر عمل کرنا کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔ آخر نبی ﷺ کی اطاعت و اتباع کے لزوم پر، آپ کو قد وہ و نمونہ بنانے والی آیتوں پر، آپ کے اوامر و نواہی کو حرز جاں بنانے والے اور فرائض اسلام پر عمل کرنے کا حکم دینے والے قرآنی احکام پر عمل کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے جب تک آپ کی سنت محفوظ و مصون نہ ہو؟۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے ہی تو نبی ﷺ کو پاک باز، امانتدار، جاں نثار و وفا شعار صحابہ کی جماعت سے سرفراز کیا، جس جماعت نے احادیث و سنن کی حفاظت و صیانت اور ان کی تبلیغ و توضیح کی ذمہ داری کو اسی طرح ادا کیا جس طرح قرآن کریم کی حفاظت و صیانت کی ذمہ داری کو ادا فرمایا، دنیا جانتی ہے کہ صحابہ کرام نبی ﷺ کے احکام و فرامین پر شدت کے ساتھ عمل کرنے والے اور انہیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز سمجھنے والے تھے، اور انہیں اپنے نبی معصوم ﷺ کی طرف سے سنتوں کو پھیلانے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کا حکم ملا تھا: ”اللہ تعالیٰ اس شخص کو تروتازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی تو اسے یاد کر لیا حتیٰ کہ اس کو دوسرے تک پہنچا دیا“ [صحیح سنن ابی داؤد، ح ۳۶۶۰]۔ نیز آپ ان سے کہا کرتے تھے: (احْفَظُوهُنَّ وَ اٰخْبِرُوا بِهِنَّ مِنْ وِرَاءِ كُم) یعنی: انہیں یاد کر لو اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو ان سے آگاہ کر دو [بخاری، ح ۵۳]۔

اور تاکہ نشر علم و ابلاغ سنت میں کوئی پیچھے نہ رہے، اور کوئی آیت یا سنت کسی خاص شخص کے پاس باقی نہ رہ جائے، آپ کی طرف سے یہ حکم عام وارد ہوا: (بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً) [بخاری، ح ۳۲۷۴] نیز فرمایا: (مَنْ سَأَلَ عَنْ عِلْمٍ فَكْتَمَهُ، أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) یعنی: جس سے کسی علم کے بارے میں سوال کیا گیا اور اس نے اسے چھپایا، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے آگ کی لگام پہنائے گا [صحیح ابی داؤد، ح ۳۶۵۸]۔

حدیث بیانی میں اور سنت کی تبلیغ و نشر میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، آپ کی طرف آپ سے غیر ثابت قول منسوب نہ ہو جائے، اور تاکد و تثبت کے بعد ہی آپ کی طرف سنتوں کی نسبت کی جائے، اس کے لئے یہ حکم وارد ہوا: (میری طرف جھوٹ منسوب کرنا عام آدمی کی طرف منسوب کرنے کی طرح نہیں ہے، پس جس نے جان بوجھ کر میری طرف غلط بات منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے) [البخاری، ج ۱۲۲۹، مسلم، ج ۴]۔

احادیث و سنن کی حفاظت کا خیال کرتے ہوئے آپ نے بعض صحابہ کو نہیں لکھنے کا حکم دیا: (اَكْتُبْ قَوْلَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ) [صحیح سنن ابی داؤد، ج ۳۶۶، اور فرمایا: (قَيْدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ) صحیح الجامع، ج ۴۳۳]۔

سنتوں کے حفظ و ضبط اور ان کی حفاظت و صیانت کے تعلق سے ان نبوی فرامین و ہدایات کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ احادیث حاصل کرنے کے لئے صحابہ کرام نے باریاں مقرر کر لی تھیں [البخاری، ج ۴۸۹۵]، بلکہ صحابیات رضی اللہ عنہن نے بھی نبی ﷺ سے سماع احادیث کے لئے ایک وقت مانگا تھا اور آپ نے انہیں اس سعادت سے محروم نہیں کیا تھا، [البخاری، ج ۱۰۱]، حتیٰ کہ آپ کے بعد احادیث و سنن کی تلاش و جستجو کے شوق نے صحابہ کرام کو دور دراز کے شہروں کا پر مشقت سفر طے کرنے پر مجبور کر دیا۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث کے لئے ایک ماہ کا طویل سفر طے کر کے عبد اللہ بن اُنیس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تھے [البخاری معلقاً ۴۱۷]۔

صحابہ کے بعد حفاظت احادیث و سنن کی باگ ڈور کو تابعین اور ان کے اتباع اور محدثین نے سنبھالا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی طرح ان لوگوں کو بھی بے پناہ قوتِ حافظہ عطا کیا تھا، فسادِ حافظہ کے اس دور میں ان کے حافظہ کی قوت اور ذہانت و ذکاؤ کی حدت کے بارے میں سن کر حد درجہ حیرانی ہوتی ہے، اس دور کے ذہین ترین علماء میں امام زہری، قتادہ، عکرمہ، لیث بن سعد، احمد بن حنبل اور امام بخاری وغیرہم کا شمار ہوتا ہے۔

امام زہری خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں: ”میں نے کسی حدیث کو دہرایا نہیں، اور ایک حدیث کے سوا مجھے کبھی کسی حدیث میں شک نہیں ہوا، اس ایک کے بارے میں بھی اپنے ساتھی کی طرف رجوع کیا تو اسے ویسا ہی پایا جیسا میں نے یاد کیا تھا“ [الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع (۲۵۳/۲)]۔

قتادہ رحمہ اللہ کے بارے میں امام احمد کہتے ہیں: ”پورے بصرہ میں قتادہ سب سے بڑے حافظ تھے، وہ

جس چیز کو سن لیتے یا دکر لیتے تھے، ان پر ایک بار جابر کے صحیفے کو پڑھا گیا اور انہوں نے اسے یاد کر لیا، [سیر اعلام النبلاء، (۲۷۶/۵)]۔

امام احمد کے بارے میں علی بن المدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”ہمارے اصحاب میں ابو عبد اللہ احمد بن حنبل سے بڑا حافظ اور کوئی نہیں ہے“ [الجرح والتعديل، ابن ابی حاتم (۲۹۵/۱)]۔ اور امام بخاری کی ذہانت و فطانت پر شہادت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بارے میں گفتگو کرنا سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے۔ محدثین کرام نے احادیث و سنت کی عظمت اور ان کے تحلل و ادا کی نزاکت و حساسیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے بڑے احتیاط و دقت کے ساتھ جمع و ترتیب اور نقل و روایت کے کام کو انجام دیا، ان میں سے کسی کو اگر حدیث کے کسی لفظ میں شک ہو جاتا تو اس کو روایت کرنے سے رُک جاتے، بلکہ بعض تو پوری کتاب کو ہی ترک کر دیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں: امام مالک کو اگر کسی حدیث میں شک ہو جاتا تو پوری حدیث کو چھوڑ دیتے تھے [الجرح والتعديل (۱۴۱)، وحلیۃ الأولیاء (۳۲۲/۶)]۔

امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ کا قول ہے: ”سونے اور چاندی کی امانت حدیث کی امانت سے ہلکی و آسان ہے، یہی اصل ادا یگی اور یہی اصل امانت ہے“ [الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع (۲۰۲/۲)]۔ احادیث و سنن کے تعلق سے ان کے حد درجہ احتیاط کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ ان کے درمیان احادیث کو ضبط تحریر میں لانے اور کتابی صورت میں جمع کرنے کو بڑی اہمیت دیا جاتا تھا، تاکہ اختلاف کے وقت کتابوں کی طرف رجوع کیا جاسکے اور وہم و خطا سے بچا جاسکے، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”جریر بن حازم ابو ہلال سے امثل (ارجح) تھے، اور وہ صاحب کتاب تھے“ اور علی بن مدینی رحمہ اللہ کا قول ہے: ”ہمارے اصحاب میں ابو عبد اللہ احمد بن حنبل سے بڑا حافظ کوئی نہیں تھا، اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ فقط کتاب سے حدیث روایت کیا کرتے تھے، اور اس میں وہ ہمارے لئے اسوہ ہیں“ [الجرح والتعديل (۶۹/۲)، الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع، (۱۲/۲)]۔

اور خطیب بغدادی کا قول ہے: ”محدث کے لئے احتیاط اس میں ہے اور اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی کتاب سے روایت کرے، تاکہ وہم و خطا سے محفوظ رہے اور زلزل سے دور رہ سکے“ [الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع، (۱۰/۲)]۔

احادیث و سنن کی عظمت، ان سنتوں کی حامل امت کی عظمت اور محدثین و ائمہ دین کے حزم و احتیاط ہی کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ انہوں نے قبول احادیث و سنن کے لئے اسناد کی شرط لگائی ہے، اور راویان احادیث کے حالات کا تفصیلی جائزہ لینے اور ان کے اندر اہلیت روایت کے مکمل طور پر پائے جانے کی صورت میں ہی ان سے روایت لینے کی اجازت فرمائی ہے۔

عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے: (الإسناد من الیدین و لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء) [مقدمہ صحیح مسلم، (۱۵/۱)۔]

اور محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا قول ہے: (إن هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم) [مقدمہ صحیح مسلم، (۱۵/۱)۔]

اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کی سنت کو عظمت عطا کرتے ہوئے اپنی کتاب قرآن کریم کی طرح اس کو بھی ہمیشہ کے لئے محفوظ و مامون بنا دیا، چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے، آپ کی رسالت خاتمہ الرسالات اور آپ کی شریعت آخری شریعت کے طور پر قیامت تک کے لئے آئی تھی، لہذا آپ کی سنتوں کو محفوظ و مصون ہونا بھی چاہئے تھا تا کہ وہ قیامت تک انسانوں کے لیے مشعلِ راہ اور قندیلِ ہدایت بن کر ان کی رہنمائی کر سکے۔

قارئین کرام کے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ مملکتِ سعودی عرب کے ایک نامور عالم و داعی، بے شمار کتابوں کے مصنف، میدانِ بحث و تحقیق کے ماہر شہسوار، فنِ تصنیف و تالیف کے فاضل قلم کار، علومِ شریعت کے بحرِ زخار، جامع صفات و کمالات ڈاکٹر محمود بن احمد الدوسری حفظہ اللہ کی عظیم تصنیف ”عظمة السنة النبویة“ کا اردو ترجمہ ہے۔ اس سے پہلے مجھے ان کی دو علمی و تحقیقی کتابوں: ”الکعبة المشرفة“ اور ”البلد الحرام“ کو اردو قالب میں ڈھالنے کا شرف حاصل ہو چکا ہے، مجھے ان سے ملاقات کا شرف تو حاصل نہیں ہے مگر میں نے ان کی ان علمی کتابوں سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ وہ نہایت با ذوق اور سلیقہ مند آدمی ہیں، نزاکت و نفاست ان کی طبیعت کا حصہ ہیں جن کا عکس ان کی کتابوں میں نظر آتا ہے، وہ محقق و مدقق ہیں لہذا ان کی گفتگو سرسری نہیں ہوتی، بلکہ اس میں گہرائی و گیرائی پائی جاتی ہے اور اس کے ذریعہ قاری کو پوری طرح قانع و مطمئن کرنے کی کوشش ہوتی

ہے، چونکہ ان کا ذہن آفاقی اور مطالعہ وسیع ہے، لہذا ان کی تحریروں میں تحزب و تعصب اور تعنت و تشدد کی بوجہ نہیں پائی جاتی ہے، وہ اپنی کتابوں میں وہاں نظر آتے ہیں جہاں حق ہو، اور اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جس کے پاس صحیح دلیل ہو۔

ان کا انحصار فقط صحیح دلائل پر ہوتا ہے، ضعیف احادیث و آثار سے استدلال تو دور کی بات ہے وہ استشہاد و استنباس کے لیے بھی اس کی طرف نظر نہیں کرتے ہیں، جس حدیث کو ذکر کرتے ہیں اس کا درجہ بیان کرتے ہیں اور عموماً شیخ البانی کے حکم پر اعتماد کرتے ہیں، موضوع کا احاطہ ان کا طرہ امتیاز ہے، میں نے ان کی تینوں کتابوں میں ایسا محسوس نہیں کیا کہ کوئی موضوع تشنہ تکمیل رہ گیا ہو، اور کسی بحث و مطلب سے کوئی ایسی بات رہ گئی ہو جسے اس میں درج کیا جانا چاہئے تھا، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو مزید زور قلم اور قوت بیان عطا فرمائے۔

اس موضوع ”سنت نبویہ کی عظمت“ کو بھی انہوں نے بڑی خوبی و مہارت کے ساتھ انجام تک پہنچایا ہے، موضوع کا احاطہ ہو، یا مباحث و مطالب اور فروع و مسائل میں اس کی تقسیم ہو، یا مواد و مضامین کی ترتیب و تسبیق ہو، یا حسن بیان اور طرز ادا ہو، ہر اعتبار سے یہ کتاب بے نظیر ہے، عظمت سنت کو بیان کرنے والے سارے امور کو اور اس کے تعلق سے وارد سارے آثار و نصوص کو اس میں جمع کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے، مثال کے طور پر سنت کی عظمت کو ثابت کرتے ہوئے مصنف نے بیان کیا ہے کہ وہ قرآن کی مانند وحی ہے، قرآن ہی کی طرح محفوظ ہے، صحابہ و تابعین اور ائمہ دین نے اسے ہر طرح سے محفوظ و مصون بنانے کا غیر معمولی اہتمام و انتظام کیا ہے، اس کے بغیر قرآن کے معانی و مفاہیم کو اور اللہ تعالیٰ کے مراد کو نہیں سمجھا جاسکتا ہے، اور نہ احکام اسلامیہ اور فرائض دینیہ پر اس کے بغیر عمل کرنا ممکن ہے، بلکہ جس طرح قرآن کے اپنے احکام ہیں اسی طرح سنت کے بھی اپنے خاص احکام ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے، پس جس طرح قرآن کو شریعت سازی اور تشریح احکام کا اختیار ہے اسی طرح سنت کو بھی اس کا اختیار حاصل ہے۔

سنت کی عظمت نبی ﷺ کی عظمت سے بھی ظاہر ہوتی ہے، آپ جتنے عظیم اور بلند اخلاق و صفات کے حامل تھے آپ کی سنت بھی اتنی ہی عظیم ہے، کیونکہ آپ کے وہی اخلاق عالیہ، صفات محمودہ اور مناقب و محامد جلیلہ آپ کی سنت ہیں، اس کی عظمت کے مظاہر میں سے اس کے عقیدہ و احکام میں آسانی و سہولت کا پایا جانا، رفع حرج

کے قانون کے ذریعہ لوگوں کو حرج و مشقت سے بچانا، رفق و نرمی اور شفقت و مہربانی کے اصولوں کے ذریعہ ہر مقام پر، ہر فرد بشر کے ساتھ بلکہ حیوانات کے ساتھ بھی رفق و نرمی سے پیش آنے کی ترغیب دینا ہے، اس میں فراخ دلی اور کشادہ ظہنی کے احکام کا پایا جانا بھی اس کی عظمت کا ایک پہلو ہے، اس کا عموم و شمول اور اس کی وسطیت و اعتدال بھی اس کی عظمت کی نشانی ہے، لوگوں کے مصالح کی رعایت، مفساد کی روک تھام، دین، نفس، عقل، نسل، اور مال کی حفاظت و صیانت سے متعلق اصولوں پر اس کا زور بھی اس کی عظمت کا مظہر ہے، اس کا خاتمہ رسالات ہونا، اس کی علمیت، تمام ادیان پر اس کا ظہور و غلبہ بھی اس کی عظمت کا ایک واضح مظہر ہے، انسانی حقوق کی حفاظت، عورتوں، غلاموں، مزدوروں اور کمزوروں کے حقوق کی بحالی بھی اس کی عظمت کی دلیل ہے۔

یہ اور ان کے علاوہ عظمتِ سنت کے اور بھی بہت سے مظاہر و اسباب کو مصنف نے تحقیقی و علمی پیرائے میں صحیح دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے، جب قراء کرام ان سارے اسباب و علامات سے آگاہ ہوں گے تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ مصنف نے اس کتاب کی تیاری میں کتنی عرق ریزی سے کام لیا ہے، ان کے لیے کیسی منفرد و بے مثال کتاب تصنیف کی ہے اور ان کی خدمت میں کیسا نادر علمی تحفہ پیش کیا ہے، جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی خوبیوں سے آراستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مصنف کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ اسے ان کے لیے توشیحہ آخرت بنائے، اس کتاب کو ملت اسلامیہ کے لئے متاعِ گرانمایہ بنائے اور اس کے مترجم کی کوششوں کو قبول فرما کر ان کا بہترین اجر عطا کرے۔

نور الاسلام شفیع المدنی

جامعۃ الإمام ابن تیمیہ

مدینۃ السلام، الہند

۲۰۱۵/۱۹ء

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، نحمده و نستعينه و نستغفره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، و من يضل فلا هادي له، و أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، (يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون) [آل عمران: ١٠٢] (يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تسألون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) [النساء: ١] (يأيها الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما) [الأحزاب: ٤٠. ٤١]

أما بعد: فان أحسن الحديث كلامُ الله تعالى، و خير الهدى هدى محمد ﷺ، و شر الأمور محدثاتها، و كلُّ مُحدثَةٍ بدعة، و كلُّ بدعةٍ ضلالة، و كلُّ ضلالةٍ في النار. كتاب اللہ کے بعد سنت نبویہ مشرفہ ہی دین کے لئے اصل ثانی ہے، وہ اس دین کا رکن رکین اور اس کی محافظت کے لئے حصن حصین ہے، اسی کے ذریعہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ کے مراد و مقصود کو بیان فرمایا، اس کی شریعت کے اصول و قواعد کو مرتب کیا، اور اس کے دین کی بنا رکھی۔

اسی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اسے پامال کرنے والوں کی پامالی سے، سازش کرنے والوں کی سازش سے، اہل باطل کی غلط نسبت و انتساب سے، غلو پسندوں کی تاویل سے اور جاہدوں کی تحریف سے حفاظت کی گئی، اس طرح سنت دین کے تمام قدیم و جدید اعداء کے سامنے مضبوط و مستحکم فصیل بن گئی۔

سنت نبویہ اہل سنت و الجماعت سے تعلق رکھنے والے موحد مسلمانوں کے دلوں میں بلند مقام اور عظیم منزلت رکھتی ہے، اس کی اس مقام و مرتبت اور عظمت و رفعت نے علماء اہل سنت کو اسلامی تاریخ کے ہر دور میں۔ اس کی جمع و تبویب اور اس میں سے صحیح و ضعیف کی تشخیص و تمیز پر آمادہ کیا، اسی کی وجہ سے ایسے علوم ایجاد کئے گئے جن سے دنیا کا کوئی بھی فرد آشنا نہیں تھا، مثلاً اسناد، طبقات، رجال، جرح و تعدیل اور ان کے علاوہ وہ تمام علوم سنت ہیں جن علوم نے پورے عالم کو حیران و ششدر کر دیا، اور ان علوم کی برکت ہی ہے کہ۔ پوری انسانی

تاریخ میں۔ دنیا کے اندر ایسی کوئی قوم نہیں پائی گئی جس نے اپنے دین اور اپنے نبی کی سنت کی حفاظت اس طرح کی ہو جس طرح مسلمانوں نے اپنے نبی محمد ﷺ کی سنت کی حفاظت کی، اپنے اس ایمان کی بنا پر کہ وہ قرآن کریم کی طرح اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کی عظمتِ شان، جلالتِ قدر اور رفعتِ مقام کے بیان و اظہار کے لئے اسے ان کی زبان پر جاری فرمایا ہے۔

سنتِ نبویہ اپنے اندر عظمت و رفعت کے ان تمام خصائص و امتیازات کو سموئے ہوئی ہے جو اسے عظمت کے وصف سے متصف کئے جانے کی حقدار بناتے ہیں، اور اسی عظمت کے بیان کے لئے یہ کتاب لکھی گئی ہے اور اسی کے لئے ہماری یہ کوشش سامنے آئی ہے جس کے لئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ اسے قبول فرمائے اور اسے بار آور بنائے، میں امید کرتا ہوں کہ میں اس کتاب میں اس کا حق ادا کر سکا ہوں گا لیکن یہ بہت بعید ہے بہت ہی بعید ہے، اس کی عظمت کی تعبیر اور اس کا مکمل بیان تو بہت سے مجلدات کے ذریعہ بھی ممکن نہیں ہے، تو ایک کم مایہ شخص کی کوشش اور اپنے رب کے عفو و احسان کے محتاج آدمی کے عمل سے یہ کیسے ممکن ہے؟

نہجہٴ بحث (بحث کا عملی خاکہ):

موضوع بحث اور اس کے مشمولات کا تقاضہ تھا کہ اسے ایک مقدمہ، چھ فصلوں اور خاتمہ میں تقسیم کیا

جائے، اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے:

☆ مقدمہ: یہ موضوع کی اہمیت اور نہجہٴ بحث پر مشتمل ہے۔

تمہید

اس میں دو مباحث ہیں:

پہلا مبحث: سنت نبویہ کی تعریف

اور اس میں دو مطالب ہیں:

پہلا مطلب: سنت کی لغوی تعریف.

دوسرا مطلب: سنت کی اصطلاحی تعریف.

دوسرا مبحث: سنت نبویہ کی حجیت کے دلائل.

اور اس میں تین مطالب ہیں:

پہلا مطلب: قرآن سے حجیت سنت کے دلائل

دوسرا مطلب: احادیث سے حجیت سنت کے دلائل.

تیسرا مطلب: اجماع سے حجیت سنت کے دلائل.

پہلی فصل

مقام سنت کی عظمت قرآن میں

اور اس میں تین مباحث ہیں:

پہلا بحث: سنت کی عظمت اس اعتبار سے کہ وہ قرآن کی طرح وحی ہے۔

اور اس میں چار مطالب ہیں:

پہلا مطلب: سنت کے وحی ہونے پر قرآن کی دلالت۔

دوسرا مطلب: اس کے وحی ہونے پر سنت نبویہ کی دلالت۔

تیسرا مطلب: اس کے وحی ہونے پر اجماع اور اقوال سلف کی دلالت۔

چوتھا مطلب: قرآن و سنت کے درمیان فرق۔

دوسرا بحث: سنت کی عظمت اس اعتبار سے کہ وہ قرآن کی طرح محفوظ ہے۔

اور اس میں چار مطالب ہیں:

پہلا مطلب: سنت کی حفاظت کے اسباب۔

دوسرا مطلب: نبی ﷺ کے عہد میں سنت کی حفاظت۔

تیسرا مطلب: عصر صحابہ میں سنت کی حفاظت۔

چوتھا مطلب: سنت کی حفاظت میں علمائے سلف کی کوششیں۔

تیسرا بحث: سنت کی عظمت قرآن پر اس کے دلالت کرنے کے اعتبار سے۔

اور اس میں پانچ مطالب ہیں:

پہلا مطلب: سنت کی عظمت اس کی طرف سے قرآن کا بیان کئے جانے کے اعتبار سے۔

دوسرا مطلب: سنت کی عظمت قرآن کی تخصیص کرنے کے اعتبار سے۔

تیسرا مطلب: سنت کی عظمت قرآن کی تقید کرنے کے اعتبار سے۔

چوتھا مطلب: سنت کی عظمت قرآن کو منسوخ کرنے کے اعتبار سے۔

پانچواں مطلب: سنت کی عظمت اپنے طور پر احکام جاری کرنے کے اعتبار سے۔

دوسری فصل

نبی ﷺ کی عظمت

اور اس میں تین مباحث ہیں:

پہلا بحث: نبی ﷺ کے اوصاف کی عظمت.

اور اس میں چار مطالب ہیں:

پہلا مطلب خلقِ عظیم سے موصوف کیا جانا.

دوسرا مطلب: رافت و رحمت سے موصوف کیا جانا.

تیسرا مطلب: سراج منیر سے آپ کو موصوف کیا جانا.

دوسرا بحث: نبی ﷺ کے مقام کی عظمت دنیا میں.

اور اس میں تین مطالب ہیں:

پہلا مطلب: اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ﷺ کی تکریم.

دوسرا مطلب: سارے انبیاء و رسل پر آپ کو فضیلت عطا کیا جانا.

تیسرا بحث: نبی ﷺ کے مقام کی عظمت آخرت میں.

اور اس میں تین مطالب ہیں:

پہلا مطلب: بعث و محشر کے وقت مقام نبی ﷺ کی عظمت.

دوسرا مطلب: جنت میں مقام نبی ﷺ کی عظمت.

تیسرا مطلب: آخرت میں آپ کے مقام کی عظمت کے تقاضے.

تیسری فصل

سنت نبویہ کی عظمت کے مظاہر

اور اس میں چھ مباحث ہیں:

پہلا بحث: آسانی و سہولت.

دوسرا بحث: رفع حرج.

اور اس میں دو مطالب ہیں:

پہلا مطلب: رفع حرج کے دلائل.

دوسرا مطلب: سنت نبویہ میں رفع حرج کے اسباب.

تیسرا بحث: رفق و مہربانی.

اور اس میں دو مطالب ہیں:

پہلا مطلب: سنت نبویہ میں رفق کی ترغیب.

دوسرا مطلب: سنت نبویہ میں رفق کے مظاہر.

چوتھا بحث: کشادہ ظہنی اور فراخ دلی.

پانچواں بحث: عموم و جامعیت.

چھٹا بحث: وسطیت اور اعتدال.

اور اس میں چار مطالب ہیں:

پہلا مطلب: اعتقاد میں سنت کی وسطیت.

دوسرا مطلب: عبادات میں سنت کی وسطیت.

تیسرا مطلب: معاملات میں سنت کی وسطیت.

چوتھا مطلب: وسطیت سنت کے آثار.

چوتھی فصل

سنت نبویہ کے مقاصد کی عظمت

اور اس میں چھ مباحث ہیں:

- پہلا بحث: دین کی حفاظت.
- دوسرا بحث: نفس کی حفاظت.
- تیسرا بحث: عقل کی حفاظت.
- چوتھا بحث: نسل کی حفاظت.
- پانچواں بحث: مال کی حفاظت.
- چھٹا بحث: امن کی حفاظت.

پانچویں فصل

سنت نبویہ کی عظمت کے دلائل

اور اس میں چار مباحث ہیں:

پہلا بحث: سنت نبویہ خاتمہ رسالات ہے۔

دوسرا بحث: سنت نبویہ کی ہمہ گیریت۔

تیسرا بحث: تمام ادیان پر سنت کا اظہار و غلبہ۔

چوتھا بحث: انسانی حقوق کی حفاظت۔

چھٹی فصل

اہل سنت والجماعت کے منہج کی عظمت

اور اس میں پانچ مباحث ہیں:

پہلا بحث: اہل سنت والجماعت کی تعریف.

دوسرا بحث: اہل سنت وجماعت کے منہج کی عظمت (تلقی و استدلال) میں

اور اس میں چھ مطالب ہیں:

پہلا مطلب: اہل سنت کے مصادر تلقی و حصول.

دوسرا مطلب: ان کا کتاب و سنت سے تمسک.

تیسرا مطلب: ان کا اصول اعتقاد پر (کتاب و سنت) سے استدلال.

چوتھا مطلب: ان کا اصول اعتقاد پر (متواتر اور آحاد) سے استدلال کرنا.

پانچواں مطلب: ان کا اصول اعتقاد پر (اجماع اور عقل و فطرت) سے استدلال کرنا.

چھٹا مطلب: ان کا محکم پر عمل کرنا اور منشا بہ پر ایمان رکھنا.

تیسرا بحث: عمل و تطبیق میں منہج اہل سنت کی عظمت.

اور اس میں پانچ مطالب ہیں:

پہلا مطلب: نبی ﷺ کی اتباع سے ان کی والہانہ محبت.

دوسرا مطلب: سابقین اولین کی اقتدا.

تیسرا مطلب: اولیاء اللہ سے ان کی محبت اور اعداء اللہ سے ان کی عداوت.

چوتھا مطلب: محدثات اور بدعات سے ان کا اجتناب.

پانچواں مطلب: افراط اور تفريط کے درمیان ان کی میانہ روی.

چوتھا بحث: اخلاق و سلوک میں منہج سلف کی عظمت.

اور اس میں سات مطالب ہیں:

پہلا مطلب: عدل و انصاف کے ساتھ پیش آنا۔
 دوسرا مطلب: لوگوں کے ساتھ رحمت و شفقت کا اظہار کرنا۔
 تیسرا مطلب: زہد سے ان کا متصف ہونا۔
 چوتھا مطلب: فتنوں اور اس کے اسباب سے اجتناب کرنا۔
 پانچواں مطلب: حاکموں کے خلاف کھڑے ہونے سے اجتناب کرنا۔
 چھٹا مطلب: دین پران کا ثابت قدم رہنا۔
 ساتواں مطلب: ان کے دلوں میں یگانگت اور ان کی باتوں میں اتفاق کا پایا جانا۔
 پانچواں بحث: اہل سنت والجماعت کے منہج کے التزام کے ثمرات۔

اور اس میں دس مطالب ہیں:

پہلا مطلب: کمالِ دین اور تمام نعمت کا حصول۔
 دوسرا مطلب: سب سے محفوظ یعنی بر علم اور مضبوط منہج کا حصول۔
 تیسرا مطلب: سب سے عمیق اور عقل سے قریب منہج کا حصول۔
 چوتھا مطلب: فہم کی اچھائی اور قصد و ارادہ کی عمدگی۔
 پانچواں مطلب: اہل سنت کے منہج میں ہی نجات ہے۔
 چھٹا مطلب: یقین اور ثبات اہل سنت کے لئے ہے۔
 ساتواں مطلب: حیرت و اضطراب سے سلامتی اسی منہج میں ہے۔
 آٹھواں مطلب: دین میں ابتداء و اختراع سے سلامتی اسی منہج میں ہے۔
 نواں مطلب: افتراق اور مذموم اختلاف سے سلامتی اسی منہج میں ہے۔
 دسواں مطلب: عظیم ثوابوں کا حصول۔

☆ مشمولات:

☆ شکر و تقدیر:

میرے لئے باعث مسرت ہے کہ میں ہر اس شخص کا شکر یہ ادا کروں جس نے اس کتاب کی تیاری میں میری طرف اپنا دستِ معاونت و مساعدت بڑھایا، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور گراں قدر کوششوں سے مجھے سرفراز کیا اور مجھے اپنے قیمتی آراء و توجیہات سے مستفید ہونے کا زریں موقع عنایت کیا، اللہ تعالیٰ میری طرف سے ان تمام لوگوں کو جزائے خیر سے نوازے۔

ڈاکٹر محمود بن احمد الدوسری

تمہید

اور اس میں دو مباحث ہیں:

پہلا بحث: سنت نبوی کی تعریف.

دوسرا بحث: سنت نبویہ کی حجیت.

پہلا بحث سنت نبویہ کی تعریف

اور اس میں دو مطالب ہیں:

پہلا مطلب: سنت کی لغوی تعریف.

دوسرا مطلب: سنت کی اصطلاحی تعریف.

پہلا مطلب

سنت کی لغوی تعریف

سنت اصل میں سنن سے ماخوذ ہے جس کا معنی راستہ، وجہ اور قصد ہے 1، اور اس کا استعمال کئی معانی کے لئے کیا گیا ہے جن میں سے اہم معانی یہ ہیں:

۱- طریقہ اور سیرت: خواہ محمود ہو یا مذموم 2:

اسی معنی میں نبی ﷺ کے اس قول میں استعمال ہوا ہے: (مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ

أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ) 3-

ترجمہ: (جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو اسے اس کا ثواب اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والے کا ثواب ملے گا)۔

۲- عادت متبعہ 4:

اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: (أَلَا إِنَّ تَأْتِيهِمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ قُبُلًا) [الكهف: ۵۵]۔

امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (سنة الأولين: سے مراد استئصال والے عذاب میں پہلے کے لوگوں کا طریقہ ہے) 5۔

1. دیکھئے: لسان العرب، (13 / 226)۔

2. دیکھئے: المصباح المنير، (ص 292)۔

3. صحیح مسلم، (2 / 705)، (ح 1017)۔

4. دیکھئے: لسان العرب، (13 / 225)۔

5. الجامع لأحكام القرآن، (6 / 11)۔

دوسرا مطلب

سنت کی اصطلاحی تعریف

علماء کے اغراض و اہداف کے اختلاف اور ان کے فنون و تخصصات کے تنوع کے اعتبار سے سنت کی اصطلاحی تعریف کے سلسلے میں ان کے اقوال مختلف نظر آتے ہیں، اور یہ سنت نبویہ کی عظمت کی دلیل ہے کہ محدثین کی اپنی تعریف ہے، علمائے اصول اپنے طور پر اس کی تعریف کرتے ہیں اور فقہاء کی اپنی الگ تعریف ہے، اس کی تفصیل ذیل میں پیش کی جا رہی ہے:

۱۔ سنت کی تعریف (محدثین) کے نزدیک:

نبی ﷺ سے جو قول، یا فعل، یا تقریر، یا ان کی پیدائشی صفت، یا بعثت سے پہلے کی یا اس کے بعد کی سیرت

منقول ہو 6.

۲۔ سنت کی تعریف (علماء اصول) کے نزدیک:

نبی ﷺ سے قرآن کے علاوہ جو قول، یا فعل، یا تقریر صادر ہو اور وہ کسی حکم شرعی کے لئے دلیل بن سکتا ہو 7.

گویا علمائے اصول نے نبی ﷺ کے ان اقوال و افعال و تقریرات سے بحث کیا ہے جو احکام کو ثابت کرتے ہوں اور ان کی تائید کرتے ہوں، اس اعتبار سے کہ نبی ﷺ ہی وہ مشرع ہیں جو مجتہدین کے لئے اصول و قواعد وضع کرتے ہیں 8.

۳۔ سنت کی تعریف (فقہاء) کے نزدیک:

ہر وہ حکم جو نبی ﷺ سے ثابت ہو اور وہ فرض یا واجب نہ ہو، جیسے کہ مندوب، مستحب، تطوع، اور نفل ہیں 9،

6. دیکھئے: السنۃ ومکانتھا فی التشریح الإسلامی، د. مصطفیٰ السباعی (ص 47).

7. دیکھئے: الإحکام فی اصول الأحکام، علی بن محمد الآمدی (1/ 227).

8. دیکھئے: مکاتیب السنۃ فی التشریح الإسلامی، (ص 15).

9. دیکھئے: إرشاد الفحول إلی تحقیق علم الأصول، (ص 33).

پس فقہاء کے نزدیک سنت وہ ہے جس کے فاعل کو ثواب ہو اور اس کے تارک کو عقاب نہ ہو۔ اور اس میں شک نہیں کہ سنت کی تعریف کے تعلق سے محدثین کی اصطلاح تمام اصطلاحات میں وسیع تر اصطلاح ہے، اور اس کے تمام جوانب کو شامل ہے، اور ہم نے اس کتاب کے ذریعہ سنت نبویہ کے موضوع کو اختیار کرتے وقت اسی کا قصد کیا تھا، اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے، اس کے بلند مقام و مرتبہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور صاحبِ سنت ﷺ کے حق کی ادائیگی کے طور پر۔

آپ ﷺ کے اقوال کی مثال: جیسے کہ حدیث: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) 10، اور آپ کے افعال کی مثال: جیسے کہ نمازوں کا ادا فرمانا، اور تقریرات: جیسے کہ عید کے دنوں میں مسجد کے اندر حبشہ والوں کا نیزوں کے ساتھ کھیلنے پر آپ کا اقرار فرمانا 11۔

(جہاں تک آپ کی صفات کا تعلق ہے تو ان میں سے بعض غیر اختیاری ہیں، جیسے کہ حرکات اعضاء میں سے وہ حرکت جس میں جبلت کا معاملہ واضح ہو اور اس کا تعلق عبادات سے نہ ہو، مثال کے طور پر کھڑا ہونا اور بیٹھنا، اور ان میں سے بعض وہ حرکات ہیں جن میں یہ احتمال ہو کہ وہ جبلت سے نکل کر تشریح کے دائرہ میں آ گیا ہے، آپ کی طرف سے مخصوص ہیئت میں ان پر موافقت کئے جانے کی وجہ سے، جیسے کھانا، پینا، سونا اور پہننا، اس حال میں یہ سب آپ کے افعال کے اندر داخل ہونگے۔

جہاں تک قبل از بعثت کی آپ کی سیرت کی بات ہے تو اس کی مثال آپ کا غا حرا کے اندر کئی کئی راتوں تک عبادت کے لئے بیٹھنا ہے 12) 13۔

10. البخاری، اور لفظ انہی کا ہے (3/1)، (1ح)؛ و مسلم، (1515/3)، (1907ح)۔

11. البخاری (1063/3)، (2745ح)؛ و مسلم، (610/2)، (893)۔

12. البخاری، (1894/4)، (4670ح)۔

13. موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية، د. الأمين الصادق الأمين (ص 30)۔

دوسرا بحث سنت نبویہ کی حجیت

اور اس میں تین مطالب ہیں:

- پہلا مطلب: قرآن سے حجیت سنت کے دلائل۔
- دوسرا مطلب: احادیث سے حجیت سنت کے دلائل۔
- تیسرا مطلب: اجماع سے حجیت سنت کے دلائل۔

سنت نبویہ کی حجیت

قرآن عظیم کے بعد سنت نبویہ ہی شریعت کے لئے دوسرا مصدر ہے، اللہ تعالیٰ کا دین کتاب و سنت کو یکساں طور پر اختیار کئے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔

قرآن میں ایسی بہت سی آیتیں اور کتب احادیث میں ایسی بے شمار حدیثیں ہیں جو سنت کو لازم پکڑنے اور ان سے احتجاج و استدلال کرنے کا حکم دیتی ہیں، نیز نبی مصطفیٰ ﷺ کی اطاعت، آپ کے طریقے کی پیروی، اور آپ کے نقش پا کی اتباع کے وجوب پر واقع علماء امت کا اجماع ان کے سوا ہے، ذیل میں ہم بعض دلائل کے ذکر پر اکتفا کریں گے:

پہلا مطلب

قرآن سے حجیت سنت کے دلائل

حجیت سنت اور اللہ تعالیٰ کے دین میں اس کے بلند مقام و منزلت پر دلالت کرنے والی آیتیں متعدد ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں:

پہلی آیت: اللہ تعالیٰ کا قول ہے: **فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا** [النساء: ۶۵]

ترجمہ: (پس آپ کے رب کی قسم! وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے اختلافی امور میں اپنا فیصلہ نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصلہ کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تکلیف محسوس نہ کریں، اور پورے پورے طور سے اسے تسلیم کر لیں)۔

وجہ دلالت: اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایمان کی نفی پر اپنی ذات شریفہ کی قسم کھائی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے رسول ﷺ کو اپنے تمام نزاعات میں فیصلہ نہ بنائیں اور ان کے فیصلے اور حکم سے ان لوگوں کے سینوں سے تنگی و تکلیف کا خاتمہ نہ ہو جائے، اور اسے پوری طرح سے تسلیم نہ کر لیں 14۔

دوسری آیت: اللہ تعالیٰ کا قول ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا** [النساء: ۵۹]

ترجمہ: (اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے اقتدار والوں کی، پھر اگر کسی معاملہ میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اسی میں بھلائی ہے اور انجام کے اعتبار سے یہی اچھا ہے)۔

14. دیکھئے: اعلام الموقعین عن رب العالمین، ابن القیم (51/1)۔

وجہ دلالت: اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور فعل کا اعادہ یہ بتانے کے لئے کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت مستقل طور پر واجب ہے، قرآن کے بیان کردہ حکم پر اس کو پیش کئے بغیر، چنانچہ آپ کی اطاعت مطلق واجب ہے، چاہے جس کا آپ نے حکم دیا ہے وہ قرآن میں ہو یا نہ ہو 15۔
تیسری آیت: اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [آل عمران: ۳۱]

(ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے)۔

وجہ دلالت: رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اللہ تعالیٰ سے بندے کی محبت کے ثمرات و نتائج کے لوازم میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو رسول اللہ ﷺ کی اتباع کرتے ہیں 16۔

آیت کریمہ کے اندر مومنین کے لئے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت و اتباع کرنے کی ترغیب و تشویق پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت و اتباع کو بندوں سے اس کی محبت کا سبب قرار دیا ہے، دوسری طرف یہ اللہ سے ان کی محبت کا ثمرہ بھی ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت کا تقاضہ ہے کہ وہ اس کے رسول ﷺ کی اتباع کریں۔
چوتھی آیت: اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور: ۶۳]۔

ترجمہ: (جو لوگ رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہئے کہ ان پر کوئی بلا نازل نہ ہو جائے، یا کوئی دردناک عذاب نہ انہیں آگھرے)۔

وجہ دلالت: رسول اللہ ﷺ کی شریعت کی مخالفت کرنے والوں کے لئے وارننگ ہے کہ کہیں دنیا میں ان پر بلا نازل نہ ہو جائے، یا آخرت میں دردناک عذاب نہ لاحق ہو جائے۔

پانچویں آیت: اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) [الحشر: ۷]۔
ترجمہ: (اور رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روکیں اس سے رک جاؤ)۔

وجہ دلالت: رسول اللہ ﷺ جس کا حکم دیں اسے اختیار کرنا، اور جس سے آپ منع فرمائیں اس سے اجتناب کرنا واجب ہے، چاہے اس کا حکم قرآن میں آیا ہو یا نہیں آیا ہو، اور یہ حجیت سنت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔

15. دیکھئے: إلام الموقنین عن رب العالمین، ابن القیم (48/1)۔

16. دیکھئے: مجموع الفتاوی، لابن تیمیہ (94/12)۔

دوسرا مطلب

احادیث سے سنت نبویہ کی حجیت کے دلائل

نبی ﷺ کی اتباع کے وجوب پر دلالت کرنے والی حدیثیں متعدد اور متنوع ہیں جو کہ اجتماعی طور پر حجیت سنت کے اوپر قطعیت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں اور اس پر بھی کہ وہ حجیت میں قرآن کی مانند ہیں، اور یہ احادیث موضوع کے اعتبار سے تین قسم کی ہیں: 17.

پہلی قسم: وہ احادیث جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ سنت قرآن کا جزو اس کا ہے اور حجت و اعتبار میں اس کا مثیل ہے، اور یہ کہ تشریح احکام میں قرآن سنت سے ہرگز مستغنی نہیں ہو سکتا، اور سنت سے اعراض کرنے والا دراصل قرآن عظیم سے اعراض کرنے والا ہے 18.

۱۔ مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: (أَلَا إِنَّ أُمَّي أَوْ تَيْتَ الْكِتَابِ وَ مِثْلَهُ مَعَهُ 19، أَلَا يُؤْشِكُ رَجُلٌ شَبَعَانَ عَلَى أَرِيكَتَيْهِ، يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ! فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحْلُوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ!) الحدیث 20.

(یعنی: خبردار! یقیناً مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے اسی جیسی ایک اور چیز، خبردار! ہو سکتا ہے کوئی پیٹ بھرا آدمی اپنی مسند پر ٹیک لگائے یہ کہے: تم لوگ اس قرآن کو لازم پکڑ لو، اس میں جس کو حلال پاؤ اسے حلال سمجھو، اور اس میں جس کو حرام پاؤ اسے ہی حرام گردانو!) الحدیث.

وجہ دلالت: اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کو قرآن دیا ہے اور اس کے ساتھ اسی جیسی چیز دی ہے، اور قرآن کا یہ مماثل جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ سنت ہے، اور حدیث قدسی سنت کے تحت ہی آتی ہے۔

17. دیکھئے: حقیۃ السنۃ، (ص 308-322)؛ مکاتیب السنۃ فی التشریح الإسلامی، (ص 75-81).

18. دیکھئے: تحفۃ الأوزی، (354/7).

19. (وَمِثْلَهُ مَعَهُ): اس سے آپ نے اپنی سنت مراد لیا ہے۔ شرح صحیح البخاری، ابن بطال (358/10).

20. ابوداؤد (200/4)، (ح 4604)، اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابی داؤد) (117/3)، (ح 4604) میں صحیح قرار دیا ہے۔

۲۔ ایک روایت میں ہے: (وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ) 21۔
 (یعنی: رسول اللہ ﷺ نے جس کو حرام ٹھہرایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کی مانند ہے)
 وجدالات: رسول اللہ ﷺ نے سنت میں جس کو حرام قرار دیا ہے وہ تشریح کے اندر قرآن میں اللہ تعالیٰ کے
 حرام کردہ کی مانند ہے، اس لئے کہ دونوں اللہ کی طرف سے وحی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔
 ۳۔ ابورافع سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے: (لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ مُتَكِنًا عَلَى أَرْبَعِيهِ، يَأْتِيهِ
 الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي؛ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ: لَا نَلْرِي! مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ
 اتَّبَعْنَا!) 22۔

ترجمہ: (میں تم میں سے کسی کو اپنی مسند پر ٹیک لگائے نہ پاؤں، جس کے پاس میرے حکم میں سے کوئی
 معاملہ آتا ہے، جس کا میں نے حکم دیا ہے، یا اس سے میں نے منع کیا ہے، تو وہ کہتا ہے: ہم اسے نہیں جانتے! ہم
 جس کو اللہ کی کتاب میں پائیں گے اس کی اتباع کریں گے)۔

وجدالات: نبی ﷺ نے اپنے حکم کی مخالفت کرنے والے کو اسی طرح خبردار کیا ہے جس طرح اللہ عزوجل کی
 کتاب کی مخالفت کرنے والے کو کیا ہے، لہذا رسول اللہ ﷺ کے حکم کی مخالفت کرنے سے باز آنا چاہئے تاکہ اس
 کی پاداش میں اسی سزا کا وہ حقدار نہ بنے جس کا حقدار کتاب اللہ کی مخالفت کرنے والا ہوتا ہے 23۔
 اور سنت سے اعراض کرنے والے یہ لوگ وہ منافقین ہیں جن سے نبی ﷺ نے ہمیں خبردار کیا ہے، جیسا کہ
 عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (إِنِّي أَخَافُ أُمَّتِي اثْنَتَيْنِ:
 الْقُرْآنَ وَاللَّبْنَ، أَمَّا اللَّبْنُ فَيَبْتِغُنَ الرَّيْفَ، وَيَتَّبِعُنَ الشَّهَوَاتِ، وَيَتْرُكُونَ الصَّلَوَاتِ، وَأَمَّا
 الْقُرْآنُ فَيَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ فَيُجَادِلُونَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ) 24۔

(یعنی: میں اپنی امت کے تعلق سے دو چیزوں کو لے کر ڈرتا ہوں: قرآن اور دودھ کو لے کر، دودھ کو لے کر

21۔ الترمذی، (38/5)، (ح 2664) اور البانی نے اس کو (صحیح سنن الترمذی)، (64/3)، (ح 2664) میں صحیح قرار دیا ہے۔

22۔ ابوداؤد، (200/4)، (ح 4605) اور البانی نے (صحیح سنن ابی داؤد) میں اس کو صحیح کہا ہے، (118/3)، (ح 4605)۔

23۔ دیکھئے: شرح معانی الآثار للطحاوی (309/4)۔

24۔ مسند احمد، (155/4)، (ح 17457) اور محققین مسند نے اس کو، (636/28)، (ح 17421) صحیح قرار دیا ہے۔

اس لئے کہ اسے پینے والے سبز و شاداب جگہوں کو تلاش کریں گے، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے، اور نمازوں کو ترک کر دیں گے، قرآن کو لے کر اس لئے کہ اسے منافقین پڑھیں گے اور اس کے ذریعہ مسلمانوں سے جدال کریں گے۔

سنت سے ان کے اعراض کا سبب: ان لوگوں نے قرآن کی ان معانی کے علاوہ کے ذریعہ تاویل کیا جن کے ساتھ وہ نازل کیا گیا تھا، جیسا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: (هَلَاكُ أُمَّتِي فِي الْكِتَابِ وَاللَّبَنِ) (میری امت کی ہلاکت کتاب (قرآن) میں ہے اور دودھ میں ہے) صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کتاب اور دودھ میں کیسے؟ آپ نے فرمایا: (لوگ قرآن پڑھیں گے اور اس کی تاویل ایسے معنی کے ذریعہ کریں گے جس کے لئے اللہ نے اسے نازل نہیں کیا ہے اور وہ دودھ سے محبت کریں گے اور جماعتوں اور جمعوں کو چھوڑ دیں گے اور بدویت اختیار کریں گے) 25.

یہ حدیثیں۔ اور ان کی ہم معنی دیگر حدیثیں۔ اعلام نبوت میں سے ہیں، نبی ﷺ کی طرف سے ان امور کی خبر دی گئی ہے جو مستقبل میں اور حاضر میں پیش آئے، اور آپ کے اس مقال کی واقع حال نے تصدیق کر دی ہے، چنانچہ ہمیں آج ایسے باطل دعوے سنائی دے رہے ہیں جو سنت کو ترک کر کے صرف قرآن پر اکتفا کرنے کے دعوے ہیں، وہ اپنے ان باطل دعوؤں کے لئے باطل دلائل اور حجیتیں پیش کرتے ہیں، ان میں سے ایک دلیل ان کی قرآن سے محبت اور اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور یہ زعم کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے سنت کی حفاظت کا نہیں، لہذا وہی ایسی تہا ثابت نص ہے جو تبدیلی و تغیر سے محفوظ رہی ہے، مگر یہ ساری دلیلیں اور حجیتیں فاسد و باطل ہیں اور ہم ان کی تردید و تغلیط آگے کرنے والے ہیں۔

۴۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا: (میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے جس نے اباہ کیا) صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اباہ کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا: (جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اباہ کیا) 26.

25. مسند احمد، (155/4)، (17451 ح)، اور البانی نے اس کو (سلسلة الأحادیث الصحیحہ)، (647/6)، (2778 ح) میں صحیح قرار دیا ہے.

26. البخاری، (2655/6)، (6851 ح).

وجہ دلالت: نبی ﷺ کی وہ اطاعت جو دخول جنت کا موجب ہے وہ اطاعت آپ کی سنت کی تصدیق میں اور قرآن کی طرح اس پر عمل کرنے میں پنہا ہے۔

سنت کی تصدیق ارکان دین میں سے ایک رکن اساسی ہے، یہ مسئلہ احکام و اصول سازی کا نہیں ہے، یا اوامرو نواہی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس کا تعلق عقیدہ سے ہے، اس لئے کہ سنت کی تصدیق یقینی طور پر نبی ﷺ کی تصدیق کے تابع ہے، اور نبی ﷺ کی تصدیق ایمان کی ضروریات و مقتضیات میں سے ہے، کیونکہ قرآن عزیز پر اور آخری رسالت پر وہ شخص کیسے ایمان لاسکتا ہے جس کو نبی امین ﷺ کے قول میں شک ہو؟!

دوسری قسم: وہ احادیث جن میں نبی ﷺ نے اپنی سنت کی اتباع کا حکم دیا ہے، نیز فرقت و اختلاف سے اور آراء فاسدہ کے ذریعہ دین کی مخالفت کرنے سے منع فرمایا ہے، ان احادیث میں سے بعض یہ ہیں:

۵۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے: (دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَ اِخْتِلَافِهِمْ عَلَيَّ اَنْبِيَائِهِمْ ، فَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبْهُ ، وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِاَمْرٍ فَاتَّبِعُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) 27.

ترجمہ: (جس کو میں نے چھوڑ دیا ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے کی قومیں اپنے سوالوں اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی تو ہلاک ہوئی تھیں، چنانچہ جب میں تم لوگوں کو کسی چیز سے روکوں تو اس سے رُک جاؤ، اور جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اس میں سے جتنا استطاعت بھر کر سکتے اتنا کرو)۔

۶۔ اور عرابض بن ساریہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي 28 ، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِّيْنَ الرَّاشِدِيْنَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا ، وَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَاِيَّاكُمْ وَ مُحَدَّثَاتِ الْاُمُوْر ؛ فَاِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ ، وَ كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) 29.

(یعنی: میرے بعد تم لوگوں میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا، پس میرے طریقے کو لازم پکڑ لو، اور رشد و ہدایت سے سرفراز کئے گئے خلفاء کے طریقے کو، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنے دانتوں سے پکڑ لو،

27. البخاری، (2658/6)، (6858 ح).

28. (فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي) یعنی: مجھ سے ثابت طریقہ کو لازم پکڑ لو، خواہ واجب ہو یا مندوب ہو.

29. ابوداؤد، (200/4)، (17182 ح)، اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابی داؤد)، (119/3)، (4607 ح)، میں صحیح قرار دیا ہے.

اور تم محدثات (دین میں پیدا کردہ نئی چیزوں) سے دور رہو، کیونکہ ہر محدث بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ان احادیث کے اندر نبی ﷺ نے اپنے اصحاب کو اور ان کے بعد کی۔ اپنی امت کو طریقہ نجات کی تعلیم دی ہے، جو کہ ان کی ہدایت کی اتباع اور ان کی سنت کے التزام میں منحصر ہے، اور یہی واحد راستہ ہے اس کے علاوہ نجات کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔

تیسری قسم: وہ احادیث جن میں سنت کی حفاظت اور لوگوں میں اس کی تبلیغ کرنے کا حکم وارد ہوا ہے، وہ حدیثیں بھی حجیت سنت پر دلالت کرتی ہیں اور ان میں سے بعض یہ ہیں:

۷۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: (نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ ، فَرُبَّ حَامِلٍ فِيهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، وَرُبَّ حَامِلٍ فِيهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ) 30۔

(یعنی: اللہ تعالیٰ اس شخص کو تروتازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی تو اسے یاد کیا یہاں تک کہ اسے دوسرے تک پہنچا دیا، فقہ کو حاصل کرنے والے کئی اپنے سے بڑے فقیہ تک اسے پہنچاتے ہیں، اور فقہ کو حاصل کرنے والے کئی ایسے ہوتے ہیں جو فقیہ نہیں ہوتے)

۸۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا ہے: (قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ نبی ﷺ کی اپنی امت کے لئے وصیت ہے) (فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ) 31۔ (یعنی: موجود آدمی کو چاہئے کہ وہ غیر موجود تک پہنچائے)۔

وجد دلالت: رسول اللہ ﷺ نے اپنے کلام کو سننے اور اسے یاد کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی ترغیب دی ہے... اور یہ امر اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے دوسروں تک پہنچانے کا حکم بھی دیں گے جب وہ پہنچائے جانے والے شخص پر حجت ہو، اس لئے کہ پہنچانے والا آپ کی طرف سے کسی امر حلال کو پہنچائے گا جس کو اختیار کیا جانا ہے یا کسی امر حرام کو پہنچائے گا جس سے اجتناب کیا جانا ہے، یا کسی حد کو جسے قائم کیا جانا ہے، یا مال سے متعلق حکم کو جسے لیا اور دیا جاسکتا ہے، یا دین و دنیا سے متعلق نصیحت کو) 32۔

30. ابوداؤد، (322/3)، (3660)، اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابی داؤد)، (411/2)، (3660) میں صحیح قرار دیا ہے۔

31. البخاری، (619/2)، (1652)، (1306/3)، (1679)۔

32. الرسالة، للشافعی ص (402)۔

تیسرا مطلب

اجماع سے حجیت سنت کا ثبوت

تمام کی تمام امت۔ بشمول جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور ان کے بعد سے لے کر اس زمانہ تک کے تمام علمائے مسلمین اور قیامت تک آنے والے تمام علماء و فقہاء۔ کا سنت کی حجیت، اس پر عمل کے وجوب، اس سے فیصلے لینے اور تمام شعبہ ہائے زندگی میں اس کی راہ ہدایت پر چلنے پر اجماع ہے، بلکہ ائمہ مجتہدین میں ایسا کوئی بھی امام نہیں ہے جس نے اس کی حجیت کا اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کا انکار کیا ہو، سوائے روافض و خوارج اور ان کی ڈگر پر چلنے والے موجودہ زمانے کے ان بعض داعیان الحاد کے جن کے انکار و خروج کا مسلمانوں کے اجماع پر اثر نہیں پڑتا 33۔

ہمارے اسلاف کرام سنت سے چمٹے رہتے تھے، اس سے ہدایت حاصل کرتے، اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے، اس کی مخالفت سے منع کرتے اور اسے قرآن عظیم کی تکمیل و تشریح کرنے والی چیز شمار کرتے تھے، اگر قرآن میں دلیل تلاش کرنے سے قاصر رہتے تو اسے سنت سے حاصل کرتے، اس میں دلیل پائے جانے کی صورت میں اسے چھوڑ کر دوسری دلیل کی طرف التفات نہیں فرماتے تھے، بلکہ ائمہ کرام۔ بلا ادنیٰ تردد کے۔ اس وقت اپنے اجتہاد سے رجوع کر لے تھے جب ان کے سامنے نبی ﷺ سے ثابت ایسی کوئی حدیث آجاتی تھی جو ان کے اجتہاد سے ثابت امر کی معارض ہوتی تھی، اس سلسلے میں ان کا یہ کلام مشہور ہے: (جب صحیح حدیث آجائے تو وہی میرا مذہب ہے، اور میرے قول کو دیوار پر دے مارو) 34۔

33. دیکھئے: السنۃ النبویہ فی کتابات أعداء الإسلام، (481/1).

34. المجموع، للنووی (136/1)؛ الذخیرۃ، للقرانی (154/1).

پہلی فصل

مقامِ سنت کی عظمت قرآن میں

اور اس میں تین مباحث ہیں:

- پہلا بحث: سنت کی عظمت اس اعتبار سے کہ وہ قرآن کی طرح وحی ہے.
- دوسرا بحث: سنت کی عظمت اس اعتبار سے کہ وہ قرآن کی طرح محفوظ ہے.
- تیسرا بحث: سنت کی عظمت قرآن پر اس کے دلالت کرنے کے اعتبار سے.

پہلا مبحث

سنت کی عظمت اس اعتبار سے کہ وہ قرآن کی طرح وحی ہے

اور اس میں چار مطالب ہیں:

پہلا مطلب: سنت کے وحی ہونے پر قرآن کی دلالت

دوسرا مطلب: اس کے وحی ہونے پر سنت نبویہ کی دلالت.

تیسرا مطلب: اس کے وحی ہونے پر اجماع اور اقوال سلف کی دلالت.

چوتھا مطلب: قرآن و سنت کے درمیان فرق.

پہلا مطلب

سنت کے وحی ہونے پر قرآن کی دلالت

سنت نبویہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی جانے والی وحی ہے، یہ وہ وحی ہے جو رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ پہنچائی گئی ہے، قرآن کی طرح کی وحی نہیں ہے جو جبریل کے واسطے اتاری گئی ہے، اور قرآن میں بہت سی ایسی آیتیں ہیں جو اس بیان پر مشتمل ہیں کہ سنت نبویہ قرآن عظیم کی طرح ایک وحی ہے اور ان آیتوں میں سے بعض یہ ہیں:

پہلی آیت: اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ) [النجم: ۳-۴]

ترجمہ: (وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی میں بات نہیں کرتے ہیں، وہ تو وحی ہوتی ہے جو ان پر اتاری جاتی ہے)۔

یہ آیت کریمہ اس پر دلالت کر رہی ہے کہ سنت نبویہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول ﷺ کی طرف بھیجی جانے والی وحی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اس کی شریعت کے بارے میں آپ نے جو خبر دیا ہے اس میں آپ معصوم ہیں، کیونکہ آپ کا کلام خواہش نفس سے صادر نہیں ہوتا بلکہ آپ پر بھیجی جانے والی وحی سے صادر ہوتا ہے 35۔

دوسری آیت: (إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، أَفَلَا

تَتَفَكَّرُونَ) [الأنعام: ۵۰]

ترجمہ: (میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ تک بھیجی جاتی ہے، آپ کہنے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے کیا تم لوگ سوچتے نہیں)۔

یہ آیت کریمہ اس پر دلالت کر رہی ہے کہ نبی ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جانے والی وحی کے تابع ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں، اور آیت حصر کے اسلوب کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔

تیسری آیت: (وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ

35. دیکھئے: تفسیر السعدی (ص 818)۔

فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا] [النساء: ۱۱۳]

ترجمہ: (اور اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری ہے، اور جو آپ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو سکھایا ہے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل تھا)۔

یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ پر دو چیزیں نازل فرمائیں: ایک کتاب جو کہ قرآن ہے، اور دوسری حکمت جو کہ سنت ہے۔

چوتھی آیت: (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ، وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) [آل عمران: ۱۶۴]۔

ترجمہ: (اللہ کا مومنوں پر یقیناً یہ احسان ہے کہ اس نے ان کے لئے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، جو اس کی آیتوں کی ان پر تلاوت کرتے ہیں، اور انہیں پاک کرتے ہیں، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے)۔

یہ آیت کریمہ اس پر دلالت کر رہی ہے کہ وہ اپنی امت کو دو چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں، اور وہ دونوں کتاب یعنی قرآن اور حکمت یعنی سنت ہیں، اور قرآن عظیم میں کئی مقامات پر سنت اور کتاب عزیز کے درمیان ربط کو بیان کیا گیا ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر کیا ہے جو کہ قرآن ہے، اور حکمت کا ذکر کیا ہے جس کے بارے میں میں

نے اپنے یہاں کے قرآن کے جاننے والوں سے سنا ہے کہ حکمت سے مراد رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے) (36)۔

خلاصہ:

رسول اللہ ﷺ نے رب العزت سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دو چیزوں کی تبلیغ فرمائی جو دونوں یہ ہیں: پہلی: قرآن کریم ہے، جو اپنے لفظ کے ساتھ معجز ہے، جس کی تلاوت کے ذریعہ عبادت کی جاتی ہے، جو کہ

نور مبین، اور مسلمانوں کے لئے صراطِ مستقیم ہے جس نے ان کے لئے منہجِ حیات اور دنیا و آخرت کے لئے طریقہٴ نجات کو واضح کیا ہے، اور نبی ﷺ قرآن کو اسی طرح لوگوں تک پہنچا دیا جس طرح وہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف بھیجا گیا، بلا کسی کمی اور زیادتی کے۔

دوسری: سنت ہے، اور یہ وہ حکمت ہے جس کی طرف مذکورہ بالا آیتوں کے اندر اشارہ کیا گیا ہے، جس کی تفسیر علماء اور اہل فضل نے سنتِ نبویہ سے کی ہے۔

اور یہ دونوں۔ قرآن و سنت۔ اس چیز میں مشترک ہیں کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جانے والی وحی ہیں، اس لئے کہ نبی ﷺ کو اپنے طور پر قانون سازی کرنے اور خواہش نفس کے مطابق فیصلے وغیرہ کرنے کا اختیار نہیں تھا، حکم تو صرف اللہ کا ہی نافذ ہوتا ہے، وہی صاحبِ شرع ہے، اور رسول اللہ ﷺ اس کی طرف سے پہنچانے والے ہیں، نیز اللہ تعالیٰ نے انزال اور تعلیم وغیرہ میں قرآن اور سنت کو باہم ملایا ہے جو اس کا تقاضا کرتا ہے کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔

دوسرا مطلب

اس کے وحی ہونے پر سنت نبویہ کی دلالت

رسول اللہ ﷺ کی طرف سے قول، یا فعل، یا بیان، یا تقریر کی صورت میں جو کچھ صادر ہوا ہے وہ وحی ہے جس کو اختیار کرنے اور اس کے مقتضی کے مطابق عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ذخیرہ احادیث میں ایسی بے شمار حدیثیں ہیں جو اس حقیقت کو بیان کرتی ہیں کہ سنت نبویہ قرآن عظیم کی طرح وحی ہے، ان احادیث میں سے چند اہم حدیثیں یہ ہیں:

۱۔ مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں گدرا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: (أَلَا اِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ) 37. (یعنی: خبردار! میں کتاب دیا گیا ہوں اور اس کے ساتھ اس کے مثل بھی) یعنی: سنت دیا گیا ہوں، اور سنت بھی آپ پر وحی کی صورت میں نازل ہوا کرتی تھی جس طرح قرآن نازل ہوا کرتا تھا، اس سے مراد یہ نہیں کہ اس کی بھی تلاوت کی جائے گی جیسے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے 38.

۲۔ ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: (لَيْدٌ خُلِنَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ لَيْسَ بِنَبِيِّ مِثْلِ الْحَيِّينِ، أَوْ مِثْلُ أَحَدِ الْحَيِّينِ: رَبِيعَةَ. وَ مُضَرَ) (یعنی: جنت میں ایک شخص کی سفارش سے جو کہ نبی نہیں ہوگا دو قبیلوں ربیعہ و مضر، یا ان میں سے ایک قبیلہ کے لوگوں کی تعداد کے مطابق لوگ داخل ہوں گے) ایک شخص نے عرض کیا:

ربیعہ کا مضر سے کیا موازنہ؟ اس پر آپ نے فرمایا: (میں صرف وہی بولتا ہوں جو مجھ سے بلوایا جاتا ہے) 39. وجہ دلالت: نبی ﷺ کا اس تعبیر کو اختیار کرنے کا التزام کرنا جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی تھی، گویا آپ اپنی طرف کی جانے والی وحی کے لفظ و معنی کے متبع و ملتزم تھے۔

37. اس کی تخریج گذر چکی ہے.

38. مجموع الفتاوی، (13/364).

39. مسند احمد، (5/257)، (ح 22269)، اور البانی نے اس کو (صحیح الجامع)، (2/946)، (ح 5363) میں صحیح قرار دیا ہے.

۳۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا عَامَّةٌ مِّنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ ، وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ 40 إِلَّا أَصْحَابَ النَّارِ فَقَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ ، فَإِذَا عَامَّةٌ مِّنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ) 41.

(یعنی: میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے عام لوگ مساکین ہیں، اور دیکھا کہ دنیوی جاہ و حشمت والے اس سے روکے گئے ہیں، سوائے جہنم والوں کے کہ ان کو جہنم میں جانے کا حکم دیا جا چکا ہے، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والوں میں عام طور سے عورتیں ہیں)۔

وجہ دلالت: یہ باتیں نبی امور سے متعلق ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو مطلع کیا ہے، تاکہ آپ اپنی امت کو ڈرائیں، اور اس میں اس بات کی بھی دلیل پائی جاتی ہے کہ سنت قرآن کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جانے والی ایک وحی میں ہے۔

اور سنت نبویہ میں ایسی سیکڑوں حدیثیں ہیں جو مستقبل کے معاملے میں گفتگو کرتی ہیں، خواہ ان کا تعلق احداث سے ہو یا اشخاص سے، جن کو عام طور پر (فتن و ملاحم اور علامات قیامت سے متعلق احادیث سے تعبیر کیا جاتا ہے)، یا ان کا تعلق اخبار و معجزات سے ہو، جن کو (اعجاز علمی سے متعلق احادیث) کہا جاتا ہے، اور ان تمام کی تمام حدیثوں کی تصدیق واقع نے کیا ہے، ان پر ایام و سنین نے دلالت کیا ہے، لوگوں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور علوم و فنون کے ماہرین نے انہیں جانا ہے۔

ان تمام حدیثوں کو وحی کے علاوہ اور کسی طریقے سے جاننا نبی ﷺ کے لئے ممکن نہیں تھا، کیونکہ قرآن نے آپ سے علم غیب کی نفی کی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِن آتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ) [الأنعام: ۵۰]

ترجمہ: (آپ کہتے، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ تک پہنچی جاتی ہے)۔

40. (أَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ): وہ مالدار اور دنیوی جاہ و حشمت والے لوگ ہیں اور ان کا روکا جانا حساب کے لئے ہوگا۔

41. البخاری، (5/2396)، (ح 6181)؛ و مسلم، اور لفظ انہی کا ہے، (4/2096)، (ح 2736)۔

لہذا ان کی معرفت اور ان کے حصول کا ذریعہ وحی کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔

۴۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں: جبریل آئے اور نماز پڑھائی، پس رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھائی تو رسول اللہ ﷺ نے نماز ادا کی، پھر انہوں نے نماز پڑھائی تو رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھائی تو رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھائی تو رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھی، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے (42)۔

وجہ دلالت: اس میں سنت کے حکم کے ساتھ جبریل علیہ السلام کے آنے کی صراحت ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے، اور جبریل علیہ السلام کے آنے اور رسول اللہ ﷺ کے پاس ان کے نزول فرمانے سے متعلق حدیثیں بہت زیادہ اور متنوع ہیں۔

۵۔ انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت آئی ہے کہ ایک شخص آیا اور صف میں داخل ہو گیا اس حال میں کہ وہ زور زور سے سانس لے رہا تھا 43، اور اس نے یہ دعا پڑھی: **الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ**، جب رسول اللہ ﷺ نے اپنی نماز مکمل فرمائی تو فرمایا: (تم میں سے ان کلمات کو پڑھنے والا کون تھا؟) مگر لوگ خاموش رہے 44، پس آپ نے فرمایا: (تم میں سے اسے کہنے والا کون ہے، اس نے کوئی غلط بات نہیں کہا ہے؟)، ایک شخص نے کہا: میں پہنچا تو میری سانس پھول رہی تھی پس میں نے اسے کہہ دیا، آپ ﷺ نے فرمایا: (میں نے بارہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ ان میں سے کون اس کو اٹھاتا ہے) 45۔

وجہ دلالت: جن نبی امور کی اطلاع دئے جانے میں امت کی مصلحت ہوتی تھی ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع دئے جانے کی بنا پر نبی ﷺ ایسی چیز کو دیکھا کرتے تھے جس کو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے، اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ آپ کی سنت اللہ کی طرف سے کی جانے والی وحی ہے۔

۶۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **(إِنَّ دُوحَ الْقُدْسِ 46 نَفَثَ**

42. مسلم، (425/1)، (610C)۔

43. حدیث میں **(حَفْزَةُ النَّفْسِ)** کا لفظ ہے: یعنی: زور زور سے سانس لینے لگا جماعت کو پانے کے لئے تیز چلنے کی وجہ سے۔

44. حدیث کے اندر **(فَأَرَمَ الْقَوْمُ)** کا لفظ ہے، جس کا معنی ہے: قوم کے لوگ خاموش رہے، غریب الحدیث، للخطابی، (193/1)۔

45. مسلم، (419/1)، (600C)۔

46. **(دُوحَ الْقُدْسِ)**: جبریل علیہ السلام کا نام ہے، اور اس کا معنی ہے: پاک و مقدس روح

فی زوعی 47... 48، (یعنی: روح القدس (جبریل علیہ السلام) نے میرے دل میں ڈال دیا...)۔
امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہے: (آپ کے دل میں القا کی جانے والی چیزوں میں سے آپ کی سنت ہے،
اور وہی حکمت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے) 49۔

۷۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ ہم سے مزاق
کرتے ہیں؟ 50، آپ نے فرمایا: (میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا) 51 (یعنی: عدل وصدق کے سوا، قول و فعل میں
لغزش سے میرے معصوم ہونے کی بنا پر، اور تم میں کا ہر شخص اس حصر (صرف قول حق) پر قادر نہیں ہے، تم میں
عصمت کے فقدان کی وجہ کر) 52۔ اور نبی ﷺ نے اسی کے مصداق پوری سچائی و امانت، اور باریکی و احتیاط کے
ساتھ، بلا کسی زیادتی اور نقصان کے لوگوں تک پہنچایا، آپ کے اوپر نہ تو غضب و مزاح کا اور نہ مصلحت و منفعت
کا کوئی اثر ہوتا تھا، اس لئے کہ آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلتا تھا وہ وحی ہوتا تھا۔

۸۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (وَ اللّٰهُ مَا أُعْطِيكُمْ وَ لَا
أَمْنَعُكُمْ، وَ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضْعُهُ حَيْثُ أَمْرٌ) 53۔
(یعنی: اللہ کی قسم! میں نہ تم لوگوں کو دیتا ہوں اور نہ منع کرتا ہوں، بلکہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، میں اسے
وہیں رکھتا ہوں جہاں رکھنے کا حکم ہوتا ہے)۔

۹۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: (مَا أُوتِيكُمْ مِنْ شَيْءٍ،
وَ مَا أَمْنَعُكُمْوهُ، إِنْ أَنَا إِلَّا خَازِنٌ أَضْعُ حَيْثُ أَمْرٌ) 54۔ (یعنی: میں تم لوگوں کو کچھ نہیں دیتا اور نہ میں
47. (نَفَتْ فِي زُوَعِي): یعنی: میرے دل میں ڈالا، اور مجھے الہام کیا۔

48. مسند بزار، (315/7)، (ح 2914)، البانی نے (صحیح الترغیب والترہیب)، (312/2)، (ح 1702) میں کہا ہے: (حسن صحیح)۔

49. الرسالة، (ص 103)۔

50. (فَدَاعِينَا) یعنی: ہم سے مزاق کرتے ہیں، دعا ہے: مزاق کو کہتے ہیں، دیکھئے: شرح السنۃ للبیہقی (13/ 180)۔

51. الترمذی، (357/4)، (ح 1990) اور کہا ہے: (حسن صحیح)، اور البانی نے (صحیح سنن الترمذی)، (375/2)، (ح 1990)
میں اس کو صحیح کہا ہے۔

52. تحفۃ الأحوذی، (108/6)۔

53. مسند احمد، (482/2)، (ح 10262) اور محققین مسند نے، (180/16)، (ح 10257) اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

54. ابوداؤد، (135/3)، (ح 2949) اور البانی نے (صحیح سنن ابی داؤد)، (232/2)، (ح 2949) میں صحیح قرار دیا ہے۔

تم لوگوں کو اس سے منع کرتا ہوں، میں تو فقط ایک خازن ہوں و ہیں رکھتا ہوں جہاں رکھنے کا حکم ہوتا ہے) وجدالات: یہ ہے کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوگا خاص سبب کا نہیں، اور نبی ﷺ اس وحی کے قاسم و خازن ہیں، آپ اس کو امت میں اسی طرح پہنچاتے ہیں جس طرح پہنچانے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، بلا کسی زیادتی اور نقصان کے۔

۱۰۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (إِنَّ اللَّهَ يُحَدِّثُ لِنَبِيِّهِ مَا شَاءَ، وَإِنَّ مِمَّا أَحَدَتْ لِنَبِيِّهِ ﷺ، أَلَّا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ) 55.

(بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ کے لئے جیسا قانون لانا چاہتا ہے لاتا ہے، اور جن باتوں کا حکم اس نے اپنے نبی ﷺ کو دیا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ تم لوگ نماز میں بات نہ کرو)۔

پس نبی کریم ﷺ وحی پر امین بنائے گئے ہیں۔ ان کے لئے اپنی طرف سے خبر دینا اور شریعت کی تشکیل کرنا ممکن نہیں ہے، وہ جس کی خبر دیتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے ان کی طرف بھیجی جانے والی وحی ہوتی ہے۔

سنت کے وحی الہی ہونے کا زبردست شاہد:

(جن احادیث کے اندر نبی ﷺ نے اخبار سابقین کا ذکر فرمایا ہے۔ اور وہ صادق و مصدوق ہیں۔ وہ احادیث اس بات کی شاہد عدل ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نبی ﷺ کی طرف کی جانے والی وحی ہیں، آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی کے سوا دوسری کس چیز نے آپ کو سابقہ امتوں کے اخبار اور ان کے انبیاء کے بارے میں معلومات فراہم کی؟

اور جن احادیث کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ کے کائناتی نظام اور اسرار خلاق کو بیان فرمایا ہے، جیسے کہ آپ کا ماں کے بطن میں تخلیق پانے والے بچے کے بارے میں گفتگو کرنا، اور اس بارے میں کہ وہ اپنے اعمام و احوال کے مشابہہ کیسے ہوتا ہے، اور آپ کا صحت کے بہت سے اسباب سے بحث کرنا، جیسے کہ مکمل پیٹ بھر کھانے سے منع فرمانا، اور نظافت و طہارت کی ترغیب دینا، یہ تمام حقائق ایسے ہیں جنہیں عقل اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی تسلیم کرتی ہے۔

اس کی قوی ترین دلیل کہ سنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبی ﷺ کی طرف نازل کی جانے والی وحی ہے: یہ ہے کہ سنت کے اندر عقلاء کثرت احادیث کے اور ان کے شیوع و انتشار کے باوجود صرف حق ہی پاتے ہیں جو

55۔ مسند احمد، (463/1)، (4417ح)، اور محققین مسند نے، (424/7)، (4417ح) صحیح قرار دیا ہے۔

انسانوں کو ان کی زندگی کے تمام گوشوں میں سعادت سے بہرہ ور کرتا ہے۔

جب سے رسول اللہ ﷺ نے ان احادیث کو اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک انسانیت ان کے خیر و صواب سے اپنے دامن مراد کو بھرتی آرہی ہے، اور اس کا اعتراف مسلمانوں کو اور انصاف پسند غیر مسلموں کو ہمیشہ رہا ہے، اور یہ اس کی قوی تر دلیل ہے کہ سنت نبویہ اللہ کی جانب سے نبی ﷺ کی طرف آنے والی وحی ہے (56)۔

ہم نے اوپر جو کچھ بیان کیا ہے وہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ سنت نبویہ اپنے اندر خود اس بات کی دلیل رکھتی ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے نازل کی جانے والی وحی ہے۔

تیسرا مطلب

اس کے وحی ہونے پر اجماع اور اقوال سلف کی دلالت

یہ معاملہ اس وقت اور واضح ہو جاتا ہے جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر علماء اسلام کا اجماع ثابت ہو چکا ہے کہ قرآن کی طرح سنت نبویہ بھی وحی الہی ہے، اس موضوع کے سلسلے میں سلف صالحین کے اقوال و منقولات اتنے زیادہ ہیں کہ شمار کرنے والا انہیں شمار نہیں کر سکتا، اس سلسلے میں واردان کے اقوال میں سے بعض یہ ہیں:

حسان بن عطیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (جبریل علیہ السلام نبی ﷺ کے پاس سنت لے کر اسی طرح نازل ہوا کرتے تھے جس طرح وہ آپ پر قرآن لے کر نازل ہوتے تھے) 57.

ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس اثر پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: (یہ بات - آپ ﷺ کے دین میں ضرورتاً - معلوم ہے کہ آپ تمام جن وانس کی طرف مبعوث کئے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعہ تمام جن وانس کو خطاب فرمایا ہے، جیسا کہ اس کا فرمان ہے: **وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ [الأنعام: 19]** ترجمہ: (اور یہ قرآن مجھے بذریعہ وحی دیا گیا ہے، تاکہ اس ذریعہ تمہیں اور ہر اس شخص کو ڈراؤں جس تک اس قرآن کا پیغام پہنچے)۔

پس جن وانس میں سے جس تک قرآن پہنچا ہے اسے نبی ﷺ نے انذار سنایا ہے، اور انذار: خوف ناک بات کی خبر دینا ہے، اور خوف ناک شئی - عذاب - ہے جو اس کے امر و نہی کی مخالفت کرنے والے پر نازل ہوتا ہے۔

آپ ﷺ نے ہر اس شخص کو جس تک قرآن پہنچا، اس سے باخبر فرما دیا کہ اگر وہ ان کی اطاعت نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے دوچار کریں گے، اور اگر اس کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تکریم کریں گے۔ اور چونکہ نبی ﷺ انتقال فرما چکے ہیں، چنانچہ آپ کی اطاعت قرآن میں اللہ کی طرف سے واجب و حرام ٹھہرائے گئے احکام کی اتباع کے ذریعہ ممکن ہے، اسی طرح رسول ﷺ کی جانب سے اپنی سنت کے ذریعہ واجب و

حرام قرار دئے گئے احکام کی اتباع کے ذریعہ، قرآن نے آپ کی اطاعت کے وجوب کو بیان کیا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن اور حکمت نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کی ازواج سے فرمایا ہے:

وَأَذْكُرَنَّ مَا يُنْتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ [الأحزاب: 34] 58.

ترجمہ: (اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیتوں اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے، انہیں یاد رکھو)

دلالت اجماع:

۱۔ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں: (یہ صحیح ہے کہ دین میں رسول اللہ ﷺ کا سارا کلام اللہ عزوجل کی طرف سے نازل ہونے والی وحی ہے، اس میں ادنیٰ شک نہیں ہے، اور اہل لغت و شریعت میں سے کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ: ہر وہ وحی جو اللہ عزوجل کی طرف سے نازل ہوئی ہے وہ ذکر منزل ہے) 59.

۲۔ شوکانی رحمہ اللہ نے کہا ہے: (اہل علم میں شمار ہونے والے سارے لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ: شریعت سازی میں سنت مطہرہ کو مستقل حیثیت حاصل ہے، اور حلال کو حلال ٹھہرانے اور حرام کو حرام ٹھہرانے میں وہ قرآن کی مانند ہے) 60.

اقوال سلفیہ کی دلالت:

سلف صالح سنت کی تعظیم و اجلال کیا کرتے تھے، اور اسے قرآن کی طرح وحی شمار کرتے تھے، ان سے یہ روایات آئی ہیں:

۱۔ ابوالبقاء الحسینی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (قرآن اور حدیث اس میں ایک ہیں کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہیں) 61.

۲۔ معتمر بن سلیمان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا: (ہمارے نزدیک نبی ﷺ کی احادیث تنزیل (قرآن) کی طرح ہیں) ابو موسیٰ نے کہا: یعنی: استعمال میں، رسول اللہ ﷺ کی سنت کو اسی طرح

58. مجموع الفتاویٰ، (149، 148/16).

59. الإحكام فی اصول الأحكام، (114/1).

60. ارشاد النجول الی تحقیق علم الأصول، (ص 68).

61. کلیات ابی البقاء، (ص 722).

استعمال کیا جائے گا جس طرح اللہ عزوجل کے کلام کو استعمال کیا جاتا ہے (62).
 ۳۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے کہا ہے: (رسول اللہ ﷺ کی جو بھی حدیث مجھ تک پہنچی تو میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پایا) 63.

اور شایدان علمائے عظام کا اور ان کے علاوہ دیگر فقہاء و اصولیین و محدثین کا سنت کے وحی منجانب اللہ ہونے پر ایمان ہی تھا جس نے انہیں اس کی جمع و توثیق و تبویب کے اعتناء و اہتمام پر آمادہ و تیار کیا، اور اسی کی وجہ سے علم کا ابداع و ابتکار عمل میں آیا جن کے متعلق دنیا والوں نے سنا بھی نہیں تھا، مثال کے طور پر جرح و تعدیل اور اسنا دو غیرہ کا علم، جو کہ صرف مسلمانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مستشرقین اور غیر مسلم باحثین کے لئے بھی باعث حیرت و استعجاب بن گیا۔

62. لہر وی در (زم الکلام)، (70/2)، (رقم 255).

63. تفسیر الطبری، (19/12) اور تفسیر ابن ابی حاتم، (2015/6).

چوتھا مطلب

قرآن و سنت کے درمیان فرق

علمائے مسلمین کے درمیان۔ جیسا کہ بیان کیا گیا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن اور سنت دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی جانے والی وحی ہیں، اور وہی دونوں اس شریعت کا واحد مصدر اور اس کے سرچشمے ہیں جن سے اس کے سوتے پھوٹتے ہیں، ان دونوں کے علاوہ جتنے بھی دلائل ہیں۔ خواہ ان کی جتنی قسمیں اور جو بھی تعداد ہو۔ وہ انہیں دونوں کی طرف راجع اور انہیں سے مستفاد ہیں۔

قرآن کریم اور سنت نبویہ شریعت کے دو مصادر ہیں جو دونوں ایک دوسرے کی تائید و توثیق کرتے ہیں، اکثر احکام کے اثبات میں وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، لیکن دونوں کے منزل ہونے، وحی ہونے، ذکر ہونے اور محفوظ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دونوں ہر اعتبار سے برابر ہیں، یہ اس لئے کہا جا رہا ہے تاکہ غیر شعوری طور پر غلو اور تفریط میں نہ واقع ہو جائیں۔

قرآن اصل اول اور اس دین کا رکن رکین ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی نسبت کی بنا پر مشرف و معظم ہے، وہ اللہ کا کلام اور اللہ کی کتاب ہے، اور یہ ایسا شرف ہے جس کے قریب کوئی شرف نہیں پہنچ سکتا، اور ایسا مقام ہے جس کو کوئی مقام نہیں پاسکتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات شریفہ پر اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس کا فرمان ہے: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: ۹] ترجمہ: (بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں)، اس حفاظت کا اثر یہ ہوا کہ کھلوڑ کرنے والے ہاتھ اپنی کثرت کے باوجود اس کی طرف بڑھنے سے عاجز رہے، کیونکہ وہ اللہ کے ذمہ میں ہے۔

اور سنت نبویہ اپنی عظمت اور جس ذات کی طرف وہ منسوب ہے اس کی عظمت کے اعتبار سے عظیم ہے، لیکن اس کی عظمت قرآن کی عظمت کے مد مقابل نہیں ہے۔

علماء اسلام نے اس بات کو اچھی طرح محسوس کیا، لہذا انہوں نے یہ ثابت کیا کہ قرآن و سنت کے درمیان

جو ہری فرق پایا جاتا ہے جن میں سے اہم یہ ہیں: 64.

۱۔ تمام کا تمام قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جب کہ سنت میں سے بعض اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور وہ احادیث قدسیہ ہیں، اور ان میں سے بعض نبی ﷺ کا کلام ہے، اور بعض صحابہ کا کلام ہے جس میں انہوں نے نبی ﷺ کے افعال کو بیان کیا ہے۔

۲۔ قرآن اپنے لفظ کے ساتھ معجز ہے، جب کہ سنت اپنے لفظ کے ساتھ معجز نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ بھی نہیں جو اللہ کے کلام میں سے ہے، جیسے کہ احادیث قدسیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی طرح ان کے الفاظ کے ذریعہ تحدی (چیلنج) نہیں کیا ہے جو کہ وہ معجزہ کبریٰ ہے جس کے ساتھ نبی ﷺ مبعوث کئے گئے تھے اور جس کے ذریعہ آپ نے جن و انس کو چیلنج کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: **قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً [الإسراء: ۸۸]**۔

ترجمہ: (آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام جن و انس مل کر اس قرآن جیسا لانے کی کوشش کریں گے تو اس جیسا نہیں لاپائیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں)۔

اور نبی ﷺ کا ارشاد ہے: **(مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٍّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيَتْهُ وَحِيًّا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيْ، فَارْجُوا أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)** (یعنی: انبیاء میں سے ہر ایک نبی کو ایسی چیز دی گئی جس طرح کی چیز پر انسان ایمان لایا تھا، اور جو چیز مجھے دی گئی وہ وحی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرمایا، پس میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے روز میں ان سب سے زیادہ اتباع والا نبی ہوں گا)۔

۳۔ قرآن کی تلاوت کو عبادت ٹھہرایا گیا ہے، اور یہ ثابت ہے کہ اس میں سے ایک حرف کی قراءت پر دس نیکیاں ملتی ہیں، لیکن سنت کی تلاوت کو اللہ تعالیٰ نے عبادت نہیں ٹھہرایا ہے، ہاں اس کے بعض اذکار کے التزام پر مخصوص اجر کا ثبوت پایا جاتا ہے، اسی طرح اس کا درس و مذاکرہ اور اس کی قراءت علم نافع کے طلب کے ضمن

64. فیض الرحمن فی الأحكام الفقہیۃ الخاصۃ بالقرآن، ڈاکٹر احمد ساجد ملحم (۲۱-۲۹)

65. البخاری، (4/1905)، (ح 4696)؛ مسلم، (1/134)، (ح 152)۔

میں داخل ہے، اور یہ ان اعمالِ صالحہ میں سے ہے جن پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ثواب سے نوازتا ہے۔
 ۴۔ پورا قرآن بطریقِ تواتر منقول ہے، لیکن سنت میں سے بعض متواتر ہیں اور بعض اخباراً آحاد ہیں۔
 ۵۔ قرآن کو تلاوت، تجوید اور تحسینِ صوت کی رعایت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم ہے، جیسا کہ نبی ﷺ کے اس قول میں آیا ہے: (مَا أَذِنَ اللَّهُ لشيءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ) 66۔
 (یعنی: اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اس طرح نہیں سنتا جس طرح وہ بہتر آواز میں قرآن پڑھنے والے نبی کو سنتا ہے جو بلند آواز میں اس کو پڑھتے ہیں)۔

لیکن سنت کی قراءت میں ترنم، تجوید اور تحسین مطلوب نہیں ہے۔

۶۔ نماز میں قرآن کی بالمعنی قراءت جائز نہیں ہے اور نہ مسلمانوں کے اجماع کے مطابق اس کی بالمعنی روایت جائز ہے، لیکن سنت کی بالمعنی روایت میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ اس سے حدیث کے معنی و مراد میں تبدیلی پیدا نہ ہوتی ہو، یا وہ تحریف کا موجب نہ ہو، کیونکہ اس کے الفاظ قرآن کی طرح مقصود بالذات نہیں ہیں، سوائے بعض مقامات کے جیسے کہ وہ اذکار جن میں مقصود ان کے الفاظ ہیں، اسی بنا پر نبی ﷺ نے اس شخص کو جس نے سونے سے پہلے کی دعاؤں میں سے ایک دعا کے لفظ میں تبدیلی کر دی تھی، یہ فرمایا: (لَا، وَنَبِيكَ الَّذِي أَرْسَلْتُ) 67، جب کہ اس شخص نے (وَرَسُولِكَ) کا لفظ کہہ دیا تھا، پس آپ نے اس کی غلطی کی اصلاح فرمائی۔

۷۔ رکوع و سجود میں قرآن پڑھنا حرام ہے، لیکن سنت کے اذکار کو ان جیسے مقامات میں پڑھنا مشروع ہے۔

۸۔ جنبی کے لئے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے جب کہ حدیث پڑھنا جائز ہے۔

۹۔ قرآن کے فواصل کو آیات اور اس کے جمل کو سورتیں کہا جاتا ہے، لیکن سنت کی اکائیوں کو احادیث، یا

اخبار، یا آثار کہا جاتا ہے۔

66. البخاری، (2743/6)، (7105/1)؛ مسلم، (545/1)، (792/1)۔

67. البخاری، (97/1)، (244)۔

خلاصہ:

علماء نے قرآن کی جو اصطلاحی تعریف کی ہے وہ اس کے معنی کو واضح کرتی ہے اور اسے دوسروں سے علیحدہ کرتی ہے، چنانچہ انہوں نے اس کی یہ تعریف کی ہے: (وہ اللہ کا کلام ہے، جو اس کے نبی محمد ﷺ پر نازل ہوا ہے، جو اپنے لفظ کے ساتھ معجز ہے، جس کی تلاوت کرنا عبادت قرار دیا گیا ہے، جو مصاحف میں مکتوب ہے اور تواتر کے ذریعہ منقول ہے) 68.

دوسرا بحث

سنت کی عظمت اس اعتبار سے کہ وہ قرآن کی طرح محفوظ ہے

اور اس میں چار مطالب ہیں:

- پہلا مطلب: سنت کی حفاظت کے اسباب
- دوسرا مطلب: نبی ﷺ کے عہد میں سنت کی حفاظت
- تیسرا مطلب: عصر صحابہ میں سنت کی حفاظت
- چوتھا مطلب: سنت کی حفاظت میں علماء سلف کی کوششیں

پہلا مطلب

سنت کی حفاظت کے اسباب

یہ امت اسلامیہ کے لئے نہایت افتخار کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے درمیان ان کی کتاب کی حفاظت فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ سنت مطہرہ کو ضائع ہونے سے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کئے جانے سے، اور کذب و تحریف سے محفوظ بنایا، چنانچہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (جان لومیرے بھائیو، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق سے نوازے کہ تحریف سے پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب منزہ اور اس کے رسول مرسل کی سنت کے علاوہ اور کوئی چیز محفوظ نہیں ہے) 69.

اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا کرائے گئے بہت سے اسباب ہیں جن سبھوں کا اجتماعی طور پر سنت کی حفاظت میں اہم کردار رہا ہے، اور ان میں سے اہم اسباب یہ ہیں 70:

پہلا سبب: سنت اس ذکر میں سے ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے:

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 9] ترجمہ: (بے

شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں)

(اور ذکر: ہر اس چیز کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ پر نازل فرمایا ہے خواہ وہ قرآن ہو یا سنت ہو

جس کے ذریعہ قرآن کو بیان کیا گیا ہو) 71.

وجی منزل کی دو قسمیں ہیں:

اول: وہ وجی جو تملو اور معجز ہے، اور وہ قرآن ہے۔

دوم: وہ وجی جو مروی و منقول ہے، معجز نہیں ہے اور نہ تملو ہے البتہ وہ مقروء ہے، اور وہ سنت ہے۔

69. الضعفاء، والمتر وکین (5/1)

70. حفظ اللہ السنۃ، احمد بن فارس السلوم (39-57)

71. الإحكام فی اصول الأحكام، (115/1).

اور وحی بلا اختلاف ذکر ہے اور ذکر محفوظ ہے، لہذا نبی ﷺ کی سنت اللہ تعالیٰ حفاظت کی بنا پر محفوظ ہے، اس میں سے کچھ بھی ضائع نہیں ہو سکتا 72.

دوسرا سبب: قرآن کی حفاظت سنت کی حفاظت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا:

قرآن کریم کی حفاظت اس کی تشریح و تفسیر کرنے والی سنت کی حفاظت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور قرآن کی جس مکمل حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اس نے مبانی (الفاظ) اور معانی دونوں کی حفاظت کی ہے، یعنی: اس نے حروف کی حفاظت کی اور ساتھ میں معانی کی حفاظت کی، اور معانی سے مراد سنت ہے اس لئے کہ وہ قرآن کریم کی شارح، مفسر اور موضح ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) [النحل: ۴۴] (ترجمہ: اور آپ پر ہم نے قرآن نازل کیا ہے، تاکہ لوگوں کے لئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے، اسے آپ ان کے لئے کھول کر بیان کر دیجئے، اور تاکہ لوگ غور و فکر کریں) گویا اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کے بیان کی ذمہ داری نبی ﷺ کے کندھوں پر عائد فرمائی ہے۔

اور (قرآن میں بہت سے مجمل احکام ہیں، جیسے کہ نماز، زکاۃ، حج اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے وہ احکام جن کے متعلق ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر لفظ قرآن کے ذریعہ کیا لازم کیا ہے، بلکہ اسے ہم رسول اللہ ﷺ کے بیان کے ذریعہ جانتے ہیں، تو اگر آپ ﷺ کی طرف سے اس مجمل کا بیان محفوظ نہیں ہوتا اور اس کی سلامتی کی گارنٹی نہیں ہوتی تو نص قرآن سے انتفاع باطل ہو جاتا، اور اس کے نتیجے میں ہم پر عائد اکثر فرائض بھی باطل ہو جاتے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے) 73.

تیسرا سبب: سنت کی حفاظت کے بغیر نبی ﷺ کی اقتدا ممکن نہیں ہو سکتی:

اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم ﷺ کی اقتدا کرنے کا مطلق حکم دیا ہے، ان کے تمام اقوال اور تمام افعال کے اندر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں آیا ہے: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) [الأحزاب: ۱] (ترجمہ: فی الحقیقت تم مسلمانوں کے لئے رسول اللہ کا قول و عمل ایک بہترین نمونہ ہے۔

72. الإحكام في أصول الأحكام، (1/93-94).

73. الإحكام في أصول الأحكام، (1/115).

اور مسلمانوں کے لئے نبی ﷺ کی سنتوں کی اقتدا اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی تھی جب تک وہ محفوظ نہ ہوں، اور ویسی صورت میں اس آیت کے اندر اور اس قسم کی دیگر آیتوں کے اندر وارد اللہ تعالیٰ کا کلام۔ نعوذ باللہ۔ عبث و بے معنی ہوتا، نیز یہ حکم تکلیف مالا یطاق کے قبیل سے ہوتا، کیونکہ وہ صدیوں پہلے ضائع و برباد ہو چکا ہوتا، حالانکہ اللہ کی شریعت اس قسم کی چیزوں سے پاک و صاف ہے، اور سنت نبویہ کے محفوظ ہونے کی تائید و توثیق واقع سے بھی ہوتا ہے، اس بنا پر آپ ﷺ کی اقتداء و پیروی ممکن ہے۔

اور اس آیت کریمہ کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہی بات اس کی مثل آیتوں کے بارے میں کہا جائے گا، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [النساء: ۶۵] ترجمہ: (پس آپ کے رب کی قسم، وہ لوگ مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے اختلافی امور میں اپنا فیصلہ نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصلے کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تکلیف نہ محسوس کریں، اور پورے طور سے اسے تسلیم کر لیں)۔

پس اگر ہمارے لئے سنت اور مختلف امور سے متعلق اس کے احکام محفوظ نہ ہوتے تو ہمیں یہ مان لیا جاتا کہ ہم ایمان نہیں لائے، اور یہ مجال امر ہوتا، کیونکہ امت اسلامیہ اس سے محفوظ ہے، بلکہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور وہ غالب و مؤید ہوگی۔

چوتھا سبب: وحی اور رسالتوں کا انقطاع حفظ سنت کو مستلزم ہے:

چونکہ وحی منقطع ہو چکی ہے اور ہمارے پیارے رسول محمد ﷺ کی رسالت کے ساتھ ہی رسالتوں کا خاتمہ ہو چکا ہے لہذا اس سے کتاب و سنت سمیت آپ کی شریعت کا قیامت تک محفوظ ہونا لازم ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ جو کہ امر واقعی ہے۔ کہ آپ کے اقوال و افعال و تقریرات اور شرع حکیم کو اسی طرح محفوظ بنا دیا گیا ہے جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کی گئی تھی، اور ان دونوں کی حفاظت لازم و ملزوم ہے۔

(ہمارے نبی محمد ﷺ سے پہلے کے نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے اگر لوگ ان کی تکذیب کرتے۔ اور اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دیتا، جیسے کہ عاد و ثمود کے ساتھ ہوا اور ان کی طرح اور بھی بہت سی قومیں ہلاک ہوئیں، اور اگر وہ ایمان لائے اور تصدیق کیا تو اس نبی کے بعد دوسرے نبی تشریف

لاتے تھے، جیسا کہ بنو اسرائیل کے ساتھ ہوا، وہ موسیٰ سے شروع کئے گئے اور عیسیٰ پر ختم کئے گئے، اور ان دونوں کے درمیان اتنے انبیاء آئے جن کی صحیح تعداد کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، نبی ﷺ کا ارشاد ہے: (بنی اسرائیل کی قیادت ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، چنانچہ جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو ان کے بعد ایک نبی آ جاتا) 74، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے

انبیاء سابقین کی سنت کے محتاج نہیں تھے، کیونکہ آنے والے نبی ان کے لئے کافی ہوتے تھے، اور اس سے ان پر حجت قائم ہو جاتی تھی) 75

پانچواں سبب: سنت نے ایسی قوموں کو خطاب کیا ہے جو آخری زمانوں میں آنے والی ہیں:

اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت کی حفاظت کئے جانے کے دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ: سنت نے ایسی قوموں کو بھی خطاب کیا ہے جو آخری زمانوں میں آئیں گی اور وہ نبی ﷺ کے زمانے میں موجود نہیں تھیں، اور نہ ان کے بعد کی صدیوں میں موجود تھیں، چنانچہ نبی ﷺ نے لوگوں کو جیسا کہ ثابت احادیث میں آیا ہے۔ غربت کے زمانے میں سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی ترغیب دی ہے، اہل قسطنطنیہ کے لئے آپ نے استغفار طلب فرمایا ہے، اور اس جماعت کو جو ہندوستان کے خلاف جنگ کرے گی اور دوسری وہ جو مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہوگی آپ نے جہنم سے حفاظت کرنے کی بات فرمائی ہے، نیز آپ نے ایام فتن کی اور علامات قیامت کی خبر دی ہے، اور اپنی امت کے بعض ان اصناف کی خبر دی ہے جن کو آپ نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا تھا، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری حدیثوں میں آپ نے قرون متاخرہ کے لوگوں کو خطاب کیا ہے، تو اگر نبی ﷺ کے علم میں سنت کے تعلق سے الہی حفاظت کا علم نہ ہوتا تو آپ کی زبان مبارک سے اس طرح کی احادیث کا ظہور بے کار و لا حاصل ہوتا، خصوصاً اس لئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے ضرورت مند بھی نہیں تھے اور مقام نبوت اس طرح کی بے مقصد گفتگو کرنے سے محفوظ رہا ہے 76.

اسی بنا پر نبی ﷺ اپنے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کو ان سے سنی ہوئی باتوں کو اپنے بعد والوں تک پہنچانے کی

74. البخاری، (3/1273)، (3268)؛ مسلم، (3/1471)، (1842).

75. حفظ اللہ السنۃ، (ص 47).

76. دیکھئے: حفظ اللہ السنۃ، (ص 48).

ترغیب دیا کرتے تھے، اسی طرح قیامت تک اس سلسلہ کو باقی رکھنے کا حکم ہے تاکہ تبلیغ دین اور حفاظت سنت کا کام جاری رہے، اس قسم کی احادیث میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (تَسْمَعُونَ 77، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ ، وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ 78) 79.

(یعنی: تم لوگ سنو گے، اس کے بعد تم لوگوں سے دوسرے سنیں گے، اور تم سے سننے والوں سے دوسرے لوگ سنیں گے)، اور علماء نے اس کو نبی ﷺ کی نبوت کے معجزات میں سے ایک معجزہ شمار کیا ہے۔

چھٹا سبب: سنت اسناد کے ساتھ محفوظ ہے جس طرح قرآن محفوظ ہے:

قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے محفوظ ہے، اسی طرح اس اسناد سے محفوظ ہے جو نبی ﷺ سے متصل ہے، اور ٹھیک یہی چیز نبی ﷺ کی سنت میں بھی پائی جاتی ہے اس لئے کہ وہ بھی اللہ کی وحی ہے لہذا وہ بھی محفوظ ہے، اور اس میں بھی نبی ﷺ سے متصل اسناد پائی جاتی ہے، ایسی صورت میں ہم دو باہم مشابہ اور دوسری چیزوں کے درمیان کیونکر فرق کر سکتے ہیں؟ چنانچہ حفاظت کتاب اور سنت دونوں کو حاصل ہے، (قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لَهُوَلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا) [النساء: ۸۰] ترجمہ: (آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، پس انہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات سمجھتے ہی نہیں ہیں)۔

عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا ہے: (اسناد دین میں سے ہے، اور اگر اسناد نہ ہوتی تو کوئی بھی شخص جو چاہتا وہ کہتا) 80.

اور ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی فروہ المدنی المترک (راوی متروک) سے کہا: (اے اسحاق! تم ایسی حدیثیں لاتے ہو جو بے کیل اور بے لگام کے ہوتی ہے، چنانچہ جب تم حدیث بیان کرو تو 77. (تَسْمَعُونَ): یعنی تم لوگ مجھ سے حدیث سنو گے، اور میری طرف سے اس کو پہنچاؤ گے، اور تم میں سے میرے بعد کے لوگ سنیں گے.

78. (وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ): یعنی تم سے حدیث سننے والوں سے دوسرے لوگ سنیں گے، اسی طرح ان کے بعد والے بھی، علم اسی طرح ظاہر ہوگا اور پھیلے گا، اور اسی نچ پر تبلیغ کا کام ہوگا، دیکھئے: فیض القدر، (245/3).

79. ابوداؤد، (321/3)، (3659)، اور البانی نے (صحیح سنن ابی داؤد)، (411/2)، (3659) میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔
80. مقدمہ صحیح مسلم، (15/1).

سند کے ساتھ کرو) 81.

اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (بلا اسناد حدیث طلب کرنے والے کی مثال حاطب لیل (رات میں لکڑی جمع کرنے والے) کی ہے، جس کی لکڑی میں سانپ بھی ہو سکتا ہے جو اسے اس کی بے خبری میں ڈس سکتا ہے) 82.

اور محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں: (یہ علم دین ہے لہذا غور کر لو کہ تم کس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو) 83.

اس مقولہ کی تائید شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے، وہ کہتے ہیں: (اسناد و روایت کے علم سے اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو مخصوص فرمایا ہے، اور اسے درایت تک پہنچنے کی سیڑھی بنایا ہے، پس اہل کتاب کے پاس اسناد نہیں ہے جس کے ذریعہ وہ منقولات کو حاصل کریں، یہی حال اس امت کے مبتدعین اور اہل ضلالت کا ہے، اسناد تو ان کے پاس ہے جن پر اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے، اور وہ مسلمانوں میں اہل سنت ہیں جو اس کے ذریعہ صحیح و سقیم کے درمیان اور معوج و قویم کے درمیان تفریق کرتے ہیں، ان کے علاوہ اہل بدعت اور کفار کا بھی یہی حال ہے کہ ان کے نزدیک منقولات ہیں جنہیں وہ بغیر اسناد کے حاصل کرتے ہیں، اور ان کے دین میں انہیں منقولات پر اعتماد کیا جاتا ہے، لیکن وہ ان میں سے حق کو باطل سے اور مزین کو خالی سے امتیاز نہیں کر سکتے) 84.

ساتواں سبب: اکمال دین اور اتمام نعمت حفظ سنت کو مستلزم ہے:

اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مصداق: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) [المائدة: 3] (ترجمہ: آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لئے پسند کر لیا)۔

پس اکمال دین اور اتمام نعمت سے کتاب و سنت کا محفوظ ہونا لازم آتا ہے، اس لئے وہ دونوں اللہ کے وہ دین ہیں جس کو اس نے مکمل کیا ہے اور جسے اس نے اپنے بندوں کے لئے پسند کیا ہے اور اسی کے ذریعہ ان پر اللہ کی نعمت کا اتمام ہوا ہے۔

81. الإرشاد فی معرفۃ علماء الحدیث، لأبی یعلیٰ القزوی (194/1).

82. نفس مصدر، (154/1).

83. مقدمہ صحیح مسلم، (14/1).

84. مجموع الفتاویٰ، (9/1).

دوسرا مطلب

نبی ﷺ کے عہد میں سنت کی حفاظت

حفاظتِ سنت کے سلسلے میں نبی ﷺ کے وسائل:

سنت کی تبلیغ و تعلیم کے بارے میں نبی ﷺ کے طریقے کا مطالعہ کرنے والا یہ پاتا ہے کہ آپ ﷺ اس کے شدید حریص و مشتاق تھے کہ آپ کے کلام کو صحیح طریقے سے اور دقت کے ساتھ منتقل کیا جائے، تاکہ وہ سنت کو سینوں میں پائیدار طور پر محفوظ کئے جانے کا باعث بنے، اور جن وسائل کو نبی ﷺ نے تبلیغِ سنت کی خاطر بروئے کار لایا، اور جو تبلیغِ حفظِ سنت کا باعث بنی، ان وسائل میں سے اہم یہ تھے 85:

اول: سنت کی حفاظت اور اس کی تبلیغ کی ترغیب دینا:

نبی ﷺ اپنے اصحاب کرام کو سنت کی حفاظت کرنے اور اس کی لوگوں میں تبلیغ کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، نبی ﷺ مختلف موقعوں پر یہ فرمایا کرتے تھے: (وَلْيَسْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ) 86، (یعنی: موجود آدمی غیر موجود تک اسے ضرور پہنچائے)۔

نیز آپ یہ بھی کہا کرتے تھے: (بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً) 87، (یعنی: میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو)۔

اور نبی ﷺ حدیث نقل کرنے والوں کے حق میں تروتازگی اور تابندگی کی دعا کیا کرتے تھے اور فرماتے: (نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبْلَغَهُ ، فَرُبَّ حَامِلٍ فِيهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، وَرُبَّ حَامِلٍ فِيهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ) 88.

85. جهود الأمة في حفظ السنة، احمد بن عبد الرحمن الصويان، مجلة البيان، (عدد: 115)، (ربيع الأول 1418 هـ)، (ص 8).

86. البخاری، (51/1)، (104 ح)، (104 ح)، (987/2)، (1354 ح).

87. البخاری، (1275/3)، (3274 ح).

88. ابوداؤد، (322/3)، (3660 ح)، اور البانی نے (صحیح سنن ابی داؤد)، (411/2)، (3660 ح) میں اس کو صحیح قرار دیا ہے.

(یعنی: اللہ تعالیٰ اس شخص کو تروتازہ رکھے جس نے مجھ سے حدیث سنی، پس اسے یاد کیا یہاں تک کہ اسے پہنچا دیا، کتنے حامل فقہ اسے اپنے سے بڑے فقیہ تک پہنچاتے ہیں، اور کتنے حامل فقہ فی الحقیقت فقیہ نہیں ہوتے)۔

اور نبی ﷺ اپنے اصحاب سے کہا کرتے تھے: (احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ) 89۔
(یعنی: انہیں یاد کر لو اور ان کے بارے میں تم لوگ پیچھے رہ جانے والوں کو بتاؤ)۔

اور آپ ﷺ نے مالک بن حویرث اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا: (لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَىٰ بِلَادِكُمْ فَعَلِمْتُمْوَهُمْ) 90، (یعنی: جب تم لوگ اپنے وطن کو لوٹو گے تو وہاں لوگوں کو سکھاؤ گے)
دوم: اپنے اصحاب کے لئے حفظ و فہم کی دعا کرنا:

رسول اللہ ﷺ اپنے بعض اصحاب کے لئے فقہ و فہم کی دعا کیا کرتے تھے، ان میں سے آپ کی مشہور دعا وہ ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لئے کی تھی: (اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ) 91۔ (یعنی: اے اللہ! اسے دین میں بصیرت عطا فرما)۔

اور آپ ﷺ اپنے بعض اصحاب کے لئے حفظ و ضبط کی دعا کرتے تھے، ایک دن آپ اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں: (کون اپنی چادر بچھائے گا، حتیٰ کہ میں اپنے کلام کو مکمل کر لوں، پھر وہ اسے سمیٹ لے گا، تو اس کے بعد جو بھی مجھ سے سنے گا اسے وہ ہرگز نہیں بھولے گا)، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے اپنی وہ چادر بچھادی جو میرے بدن پر تھی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا! میں نے جو کچھ آپ سے سنا اس میں سے کچھ بھی نہیں بھولا 92۔

سوم: آپ کا اس شخص کو جہنم کی شدید وعید سنانا جو علم کو چھپائے، یا جان بوجھ کر آپ کی طرف جھوٹ منسوب کرے:

89. البخاری، (29/1)، (53 ح)۔

90. البخاری، (242/1)، (625 ح)۔

91. البخاری، (66/1)، (143 ح)۔

92. البخاری، (2677/6)، (6921 ح)۔

نبی ﷺ نے کتمانِ علم پر نہایت سخت انداز میں دھمکی دی ہے، آپ کا فرمان ہے: (مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكْتَمَهُ؛ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) 93.

(یعنی: جس سے کسی علم کے بارے میں پوچھا گیا، پس اس نے اسے چھپایا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جہنم کی آگ کی لگام پہنائے گا)۔

اس طرح نبی ﷺ آپ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے پر بھی شدید قسم کی دھمکی دی ہے، آپ کا فرمان ہے: (إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) 94.

(یعنی: مجھ پر جھوٹ گڑھنا کسی دوسرے پر جھوٹ گڑھنے کی طرح نہیں ہے، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ گڑھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے)۔

اور یہ وعید صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد کے لوگوں کے لئے ہے کیونکہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعدیل کئے جانے کی بنا پر عادل ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے: (صحابہ میں کوئی ایسے صحابی نہیں جس نے عمداً رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ گڑھا ہو، حالانکہ ان میں گناہ والے پائے جاتے ہیں، لیکن یہ باب ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی ﷺ پر جھوٹ گڑھنے سے محفوظ رکھا ہے) 95.

چہارم: صحابہ کو کتابتِ حدیث کی اجازت دینا:

نبی ﷺ نے ابتدا میں اپنے اصحاب کو حدیث لکھنے سے منع کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا: (لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ) 96. (یعنی: میری کوئی بات لکھنا نہ کرو، اور جس نے قرآن کے سوا میری کوئی بات لکھی ہے تو اسے مٹا دے)۔

سبب ممانعت: قرآن کا حدیث سے اختلاط کا اندیشہ، یا یہ اندیشہ کہ کہیں لوگ قرآن کے بجائے حدیث میں نہ مشغول ہو کر رہ جائیں، اور جب یہ اندیشہ دور ہو گیا تو آپ نے اپنے اصحاب کو کتابتِ حدیث کی اجازت دے

93. ابوداؤد، (321/3)، (3685 ح)، اور البانی نے (صحیح ابی داؤد)، (411/2)، (3658 ح) میں اس کو صحیح قرار دیا ہے.

94. البخاری، (434/1)، (1229)؛ و مسلم، (10/1)، (4 ح).

95. الرد علی الأختائی، (ص 103، 104).

96. مسلم، (2298/4)، (3004 ح).

دی تا کہ ضبط و اتقان میں اور زیادتی ہو۔

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ سے جو کچھ سنتنا سے لکھ لیا کرتا تھا، میں اسے یاد رکھنا چاہتا تھا، لیکن قریش نے مجھے اس سے منع کر دیا اور کہا: کیا تم ہر اس بات کو لکھتے ہو جس کو رسول اللہ ﷺ سے سنتے ہو، جب کہ وہ انسان ہیں اور غضب و رضا کی حالت میں بات کرتے ہیں، چنانچہ میں اس کے بعد لکھنے سے رُک گیا، اور رسول اللہ ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے اپنی انگلی سے اپنے دہان مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: (لکھو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس سے صرف حق ہی نکلتا ہے) 97۔

یہی وجہ ہے کہ نبی ﷺ اپنے اصحاب کو کتابت کی ترغیب دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے: (قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ) 98 (یعنی: علم کو تحریر میں لاکر قید کر لو)۔

پہنچ: تعلیم کے لئے نبی ﷺ کا وسائل و طرق پر اعتماد کرنا:

لوگوں کو آسان انداز میں تعلیم دینا نبی ﷺ کی بعثت کے اہم مقاصد میں سے تھا، اس سلسلے میں نبی ﷺ خود فرماتے ہیں: (إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعِنِي مُعْتَبًا، وَلَا مُتَعْتَبًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مَيْسِرًا) 99، (یعنی: اللہ تعالیٰ نے مجھے سخت و ترش رو بنا کر نہیں بھیجا ہے، اور نہ سختی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، بلکہ اس نے مجھے سہل معلم بنا کر بھیجا ہے)، اور اس معلم سہل پسند ﷺ نے تعلیم کے ایسے وسائل و طرق ایجاد فرمائے کہ ان کی وجہ سے آپ کو جدید نظریات و طرق پر زبردست سبقت حاصل ہوگئی، جن کی طرف آج مسلمان ماہرین تربیت کو توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے تاکہ وہ نبی ﷺ کے منہج تربیت و طریقہ تعلیم کو اول مقام میں رکھ سکیں، اور آپ ﷺ کی حدیثوں کو کھنگھالنے والا ان کے اندران وسائل کو واضح طور پر محسوس کرتا ہے جنہوں نے سنت نبویہ کی حفاظت کے تعلق سے پورے عالم کو حیرت میں ڈال دینے والا محیر العقول کارنامہ انجام دیا ہے، اور اس سلسلے میں آپ کے اختیار کردہ وسائل - بطور مثال نہ کہ بطور حصر - یہ تھے:

۱- گفتگو میں تکرار کرنا تاکہ آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے:

جب نبی ﷺ کوئی بات کہتے تو اس کے شدید خواہش مند ہوتے کہ آپ کی بات کو سمجھ لیا جائے اور آپ کی

97. ابوداؤد، (318/3)، (3646 ح)، اور البانی نے (صحیح سنن ابی داؤد)، (408/2)، (3646 ح) میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

98. مستدرک الحاکم، (188/1)، (362 ح)، اور البانی نے اس کو (صحیح الجامع)، (816/2)، (4434 ح) میں صحیح کہا ہے۔

99. مسلم، (1104/2)، (1478 ح)۔

مراد واضح ہو جائے، اور اگر کسی کلمہ کا اعادہ کرنے کی ضرورت ہوتی تو اس کا اعادہ فرماتے، اور کبھی کبھی تو تین تین بار دہرایا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو جاتا تھا کہ اسے سمجھ لیا گیا ہے:

انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: (جب رسول اللہ ﷺ کوئی بات بولتے تو تین بار اس کا اعادہ کرتے، یہاں تک کہ اسے سمجھ لیا جاتا) 100.

۲۔ اپنے بعض اصحاب کے محفوظات کا مراجعہ فرمانا:

براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لو، پھر اپنے داہنے پہلو پر لیٹ جاؤ، پھر یہ کہو: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مُنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) ، اور اس دعا کو اپنا آخری کلام بنا لو (یعنی اس کے بعد دوسری کوئی بات نہ کرو)، تو اگر تم اسی رات مر گئے تو تمہاری موت فطرت پر ہوئی) براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے یاد کرنے کے غرض سے ان کلمات کو دہرایا تو میں نے کہا (آمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) ، تو نبی ﷺ نے فرمایا: (کہو: آمَنْتُ بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) 101.

رسول اللہ ﷺ صحابہ کی حالت کی رعایت کیا کرتے تھے، آپ اسی وقت ان سے حدیث بیان فرماتے جب ان میں سننے اور سیکھنے کی رغبت موجود ہوتی تھی، اور بلاشبہ یہ سنی ہوئی بات کو ذہن میں راسخ کرنے اور سستی و اکتاہٹ سے دور ہونے کی حالت ہوتی ہے:

ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ؛ كَرَاهَةً السَّامَةِ عَلَيْنَا) 102. (یعنی: نبی ﷺ بعض دنوں میں وعظ بیان کرنے میں ناغہ کر دیا کرتے تھے، ہم پر اکتاہٹ طاری ہو جانے کے اندیشے سے)۔

۴۔ آپ کا آہستگی اور سنجیدگی کے ساتھ حدیث بیان کرنا اور سرسری انداز میں کلام پیش نہ کرنا:

جب نبی ﷺ حدیث بیان کرتے تو متانت اور آہستگی کے ساتھ بیان کرتے، بعض کلام کو بعض میں داخل نہ

100. البخاری، (48/1)، (95 ح).

101. مسلم (2081/4).

102. البخاری، (38/1)، (68 ح)؛ مسلم، (2173/4)، (2821 ح).

کرتے، اور نہ اسے سرسری انداز میں پیش فرماتے، اور یہ مسموع کی سلامت، سامع کی حفاظت اور فہم حدیث کا بہت بڑا باعث تھا:

عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: (كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَلَامًا فَضْلًا 103، يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ) 104، (یعنی: رسول اللہ ﷺ کا کلام الگ الگ ہوتا تھا، ہر سننے والا اسے سمجھ لیتا تھا)۔
اور جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: (كَانَ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرْتِيلٌ 105 أَوْ تَرْسِيلٌ 106) 107 (یعنی: رسول اللہ ﷺ کے کلام میں ترتیل یا ترسیل (دونوں کا معنی ایک ہی ہے یعنی: رُكُوك اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی صفت) پائی جاتی تھی)۔

۵۔ کبھی آپ کا سوال کی صورت میں علمی فائدہ کو بیان فرمانا:

سوال کی صورت میں علمی فائدہ کو پیش کرنا سامع اور طالب کو اس کے جواب تک پہنچنے پر آمادہ کرتا ہے، اور یہ طریقہ انتباہ و تشویق کو بیدار کرتا ہے، پس جب نبی ﷺ جواب دیتے تھے تو آپ کی بات اذہان میں راسخ ہو جاتی تھی، کیونکہ اس وقت عقول آمادہ، اور قلوب متشوق، اور اذہان قبول کے لئے تیار ہوا کرتے تھے:

ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجْرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَأَنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، فَحَدَّثُونِي مَا هِيَ؟ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي الْبَوَادِي) قال عبد الله: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا: هَدَّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (هِيَ النَّخْلَةُ) 108.

(یعنی درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور وہ مسلمان کی مانند ہے، پس تم لوگ بتاؤ کہ وہ کونسا درخت ہے؟ لوگ دیہات کے درختوں میں غور کرنے لگے) عبد اللہ بیان کرتے ہیں: میرے دل 103. (كَلَامًا فَضْلًا): یعنی: اجزاء کے درمیان فاصلہ والا اور واضح کلام. دیکھئے: عون المعبود، (126/13).

104. ابوداؤد، (261/4)، (4839 ح) اور البانی نے (صحیح سنن ابی داؤد)، (189/3)، (4839 ح) میں اس کو حسن کہا ہے.

105. (تَرْتِيلٌ): یعنی: ٹھہر ٹھہر اور رُكُوك کر، حروف و حرکات کی وضاحت کے ساتھ پڑھنا حتیٰ کہ سامع شمار کر سکے.

106. (أَوْ تَرْسِيلٌ): راوی کو شک ہے کہ ترتیل کہا یا ترسیل، اور ترتیل و ترسیل کا معنی ایک ہے، عون المعبود، (126/13).

107. ابوداؤد، (260/4)، (4838 ح) اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابی داؤد)، (189/3)، (4838 ح) میں صحیح قرار دیا ہے.

108. البخاری، (34/1)، (61 ح)؛ و مسلم، (2164/4)، (281 ح).

میں یہ خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے لیکن میں شرمایا گیا، پھر صحابہ نے عرض کیا: وہ کیسا درخت ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا: (وہ کھجور کا درخت ہے)۔

۶۔ تفہیم و تقریب کے لئے مثل کا استعمال کرنا:

متعلمین و طالبان علم کے لئے امثال بیان کرنا نبی ﷺ کی تربیت کے اسالیب میں سے ہے جن کا استعمال آپ نے بہت ساری احادیث میں کیا ہے، اس مقصد سے کہ مراد کی تفہیم اور ذہن میں اس کی تریخ ہو جائے، تاکہ اسے اچھی طرح سمجھ بوجھ لیا جائے، چنانچہ آپ بعید کو قریب سے، اور مجہول کو معلوم سے، اور معنوی کو محسوس سے سمجھاتے تھے، اور آپ کے مشہور امثال میں سے یہ ہیں:

نبی ﷺ کا قول ہے: (مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسُّوءِ ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكَبِيرِ) 109 (یعنی: نیک ہم مجلس اور بُرے ہم مجلس کی مثال حامل مسک (عطر بردار) اور نافع کبیر (بھٹی پھونکنے والے) کی ہے)۔

اور نبی ﷺ کا ارشاد ہے: (إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي ، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا ، فَأَحْسَنَهُ وَاجْمَلَهُ ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ ، وَيَقُولُونَ : هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ ، قَالَ : فَأَنَا اللَّبْنَةُ ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ) 110۔

یعنی: میری اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کی مثال اس شخص کی ہے جس نے گھر بنایا اور اسے خوب حسین و جمیل شکل دیا، سوائے اس کے کسی کنارے میں ایک اینٹ کے، اور لوگ اس کا چکر لگانے لگے اور اس پر تعجب کرنے لگے، اور یہ کہنے لگے: اس اینٹ کو کیوں نہ رکھا گیا، پھر آپ نے فرمایا: میں ہی وہ اینٹ ہوں، اور میں ہی خاتم النبیین ہوں)۔

اور نبی ﷺ کا فرمان ہے: (مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ ؛ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى) 111۔

(یعنی: مؤمنوں کی مثال آپسی محبت و رحمت و مہربانی میں اس جسم کی ہے کہ جب اس کے کسی عضو کو مرض

109. البخاری، (2104/4)، (ح 5241)؛ مسلم، (2026/4)، (ح 2628)۔

110. البخاری، (1300/3)، (ح 3341)؛ مسلم، (1790/4)، (ح 2286)۔

111. مسلم، (1999/4)، (ح 2586)۔

لاحق ہو جاتا ہے تو سارا جسم بخار و بیداری.....)۔

۷۔ بروقت اصلاح کو منجھ تعلیم میں مقام دینا:

نبی ﷺ بروقت اصلاح اور اس پیغام کے درمیان ربط قائم فرماتے تھے جس کو آپ سیکھنے والے تک پہنچانا چاہتے تھے اور یہ طریقہ کبھی جانے والی بات کو ذہن میں خاصا راسخ کر دیتا تھا، اور اس کی مثال:

عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: (میں رسول اللہ ﷺ کے زیر پرورش ایک بچہ تھا، اور میرا ہاتھ کھانے کے برتن میں گردش کیا کرتا تھا، پس رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: (بچے! بسم اللہ کہو، اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اور اپنے پاس کی چیز سے کھاؤ)۔ اس کے بعد ہمیشہ وہی میرے کھانے کا طریقہ رہا) 112۔

۸۔ سمعی و بصری موثرات پر اعتماد کرنا:

تعلیم کے سلسلے میں نبی ﷺ کو تمام جدید علمی نظریات پر سبقت حاصل ہے، اس اعتبار سے کہ آپ نے اس زمانے میں حاصل تمام امکانات کا استعمال کیا، تاکہ وہ ان معلومات کو پیش کرنے کے وسائل بنیں جن کو آپ پہنچانا چاہتے تھے، اور اس کی مثال ہے:

بصری موثرات: جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں تھے، پس آپ نے ایک خط کھینچا، پھر اس کے دائیں دو خطوط کھینچے اور اس کے بائیں دو خطوط کھینچے، پھر آپ نے اپنا ہاتھ درمیانے خط پر رکھا اور فرمایا: (یہ اللہ کا راستہ ہے) پھر اس آیت کی تلاوت کی: [وَ أَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ] [الأنعام: ۱۵۳] 113۔

موثرات سمعیہ: جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ أَحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَى صَوْتِهِ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْدِرٌ جَيْشٍ، يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَ مَسَّاكُمْ) 114۔

112. البخاری، (5/2056)، (ح5063)؛ مسلم، (3/1599)، (ح2022)۔

113. ابن ماجہ، (1/6)، (ح11)۔ اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابن ماجہ)، (1/21)، (ح11) میں صحیح قرار دیا ہے۔

114. مسلم، (2/592)، (ح867)۔

(یعنی: جب رسول اللہ ﷺ خطبہ دیتے تو آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتیں، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی، اور آپ کا غضب شدید تر ہو جاتا، حتیٰ کہ لگتا کہ آپ کسی لشکر کو ڈرانے والے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں: وہ صبح میں تمہارے پاس آنے والا ہے اور شام میں آنے والا ہے)

نوی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (خطیب کے لئے مستحب ہے کہ وہ خطبہ کو ہیبت ناک بنائے، اپنی آواز کو بلند کرے، اپنے کلام کو مختصر بنائے، اور ترغیب یا ترہیب پر مشتمل اس کا کلام اس موقع کے مناسب ہو جس میں وہ خطبہ دے رہا ہے، اور شاید نبی ﷺ کا شدید غصہ کسی عظیم امر سے ڈرانے اور کسی غیر معمولی واقعہ کو بیان کرنے کے وقت ظاہر ہوتا تھا) 115.

۹۔ طالبانِ علم کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کی وصیت کرنا:

اس سلسلے میں رسول کریم ﷺ نے زبردست عملی مثال قائم کیا ہے، اس طور پر کہ آپ نے طالبانِ علم کا بھرپور خیال رکھا، ان کی خاطر داری کی اور ان کے لئے وصیت فرمائی، اس کی مثال یہ ہے:

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ: مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَقْنُوهُمْ) قُلْتُ لِلْحَكَمِ: مَا (أَقْنُوهُمْ؟) قَالَ: عَلَّمُوهُمْ 116.

(عنقریب تمہارے پاس کچھ اقوام آئیں گی جو علم طلب کریں گی، پس جب تم انہیں دیکھو تو ان سے کہو: خوش آمدید، خوش آمدید، اللہ کے رسول ﷺ کی وصیت کے مطابق، اور انہیں راضی و خوش کردو) میں نے حکم سے پوچھا: اقتناء (راضی و خوش کرنے) کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا: انہیں تعلیم دو۔

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ داخل ہوا تو آپ نے پینے کے ایک برتن میں دودھ پایا، پس آپ نے فرمایا: (اے ابو ہریرہ! اہل صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس لاؤ) وہ کہتے ہیں کہ: میں ان لوگوں کے پاس آیا اور انہیں بلایا، پس وہ لوگ آپ کے گھر کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے داخل ہونے کی اجازت مانگی، پس انہیں اجازت دے دیا گیا پھر وہ داخل ہو گئے 117.

115. شرح النووی علی صحیح مسلم، (6/156).

116 ابن ماجہ، (90/1)، (247). اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابن ماجہ)، (99/1)، (203) میں صحیح قرار دیا ہے.

117. البخاری، (5/2305)، (5892).

تیسرا مطلب

عصر صحابہ میں سنت نبویہ کی حفاظت

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کے لئے طہر و پاکیزگی میں اعلیٰ مرتبہ پر فائز جلیل القدر اصحاب کو منتخب فرمایا، تاکہ وہ ہمارے لئے آپ کی سنت کو محفوظ بنائیں اور ہماری طرف شریعت کو منتقل کریں، اور واقعاً انہوں نے نبی ﷺ کی حیات مبارکہ سے متعلق ہر چھوٹی بڑی بات کو ہماری طرف منتقل کیا، جس کی لوگوں کو دین کے سلسلے میں ضرورت ہو سکتی تھی، چاہے اس کو آپ نے حالت اقامت میں کہا ہو یا حالت سفر میں، حالت امن میں فرمایا ہو یا حالت حرب میں، رضا میں یا غضب میں، حتیٰ کہ آپ کے اپنے اہل کے ساتھ کے خاص معمولات اور آپ کے جملہ حالات کو منتقل فرمایا۔

چنانچہ ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اس حال میں چھوڑا کہ کسی چڑیا نے ہوا میں اپنے پروں کو ہلایا بھی تھا تو آپ نے اس کے بارے میں معلومات سے نوازا دیا تھا 118، وہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: (جنت سے قریب کرنے والی اور جہنم سے دور کرنے والی کوئی بھی ایسی بات باقی نہیں رہی جسے تمہارے لئے بیان نہ کر دیا گیا ہو) 119۔

اور ایک اور جگہ پر۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: (تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ 120؛ لَيْلَهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ) 121۔

(یعنی: میں نے تم لوگوں کو حجت واضح پر چھوڑا ہے، جس کی رات بھی دن کی مانند ہے، میرے بعد اس سے ہلاک ہونے والا ہی منحرف ہو سکتا ہے)

118. یہاں تک احمد نے مسند، (162/5)، (رقم 21477) میں روایت کیا ہے۔

119. الطبرانی فی الکبیر، (155/2)، (16477)، اور البانی نے اس کو (السلسلۃ الصحیحہ)، (416/4)، (1803) میں صحیح قرار دیا ہے۔

120. (تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ): یعنی: میں نے تم کو اس ملت اور اس حجت واضح پر چھوڑا ہے جو کسی طرح کے شبہ کو گوارا نہیں کرتی۔

121. ابن ماجہ، (16/1)، (437)، اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابن ماجہ)، (32/1)، (417) میں صحیح قرار دیا ہے۔

عصر صحابہ میں سنت کی حفاظت کے بارے میں گفتگو چند امور کے تحت پیش کی جائے گی:

اول: اس پر اجماع منعقد ہے کہ سارے صحابہ کرام عادل ہیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کی تعریف کی ہے اور ان کا تزکیہ بیان کیا ہے، اور تعدیل و تزکیہ کے لئے اس کی ذات کافی ہے، نیز اللہ تعالیٰ نے انہیں وسعتِ حفظ اور قوتِ ضبط سے مالا مال کیا تھا جس کا کتاب و سنت کی شکل میں دین کی حفاظت کے اندر بہت بڑا کردار رہا ہے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: (اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے قلوب کو دیکھا تو محمد ﷺ کے قلب کو تمام بندوں کے قلوب سے اچھا پایا، پھر آپ ﷺ کے بعد دوبارہ اپنے بندوں کے قلوب کی طرف دیکھا تو آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کے قلوب کو تمام بندوں کے قلوب سے اچھا پایا، لہذا انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، جو اس کے دین کی خاطر قتال کرتے ہیں، چنانچہ مسلمانوں نے جس کو اچھا سمجھا وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے اور جس کو بُرا سمجھا وہ اللہ کے نزدیک بُرا ہے) 122۔

اور خطیب بغدادی نے کہا ہے: (اگر اللہ عزوجل کی طرف سے اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے ان (صحابہ) کے بارے میں وہ باتیں وارد نہ ہوئی ہوتیں جن کا ذکر میں نے کیا ہے تو بھی ان کی وہ حالت جس پر وہ قائم تھے، یعنی ان کی ہجرت، جہاد اور نصرت و حمایت، جانوں اور مالوں کی قربانی، اپنے آباء و اولاد کو قتل کرنا، دینی امور میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا اور ان کی قوتِ ایمان و یقین، یہ سب ان کی عدالت کی قطعیت اور ان کے اعتقاد کی نزاہت و نظافت کو ثابت کرتی ہیں، اور یہ باور کراتی ہیں کہ وہ عادل ٹھہرائے گئے اور تزکیہ سے نوازے گئے ان تمام لوگوں سے افضل و برتر ہیں جو ان کے بعد قیامت تک آتے رہیں گے، یہی عام اور تمام علماء کا مذہب ہے اور ان فقہاء کا بھی جن کے قول کو لائق اعتناء سمجھا جاتا ہے) 123۔

دوم: ان کے اندر سنت کے حفظ و ضبط کی شدید خواہش کا پایا جانا:

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سنت کے حفظ و ضبط کے سب سے بڑے حریص تھے، اس بات پر اٹوٹ ایمان ہونے کی وجہ سے کہ رسول اللہ ﷺ جو کچھ ان لوگوں سے فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی وحی ہوتی ہے،

122. مسند احمد، (379/1)، (ح 3600). اور البانی نے (شرح العقیدہ الطحاویة) (ص 530) میں (حسن موقوف) کہا ہے۔

123. الکفایة فی علم الروایة، (49).

صحابہ کرام کی حالت اور حدیث رسول سننے کی ان کی چاہت کا نتیجہ کرنے والا کسی شک و شبہ کے بغیر اس ٹھوس نتیجہ تک پہنچتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حدیثیں سننے کا اپنا منہج تھا، ان کا سنا تحمل، تعلم، حفظ، تدوین اور تبلیغ کے لئے ہوتا تھا اور سنت کے حفظ و ضبط کے تعلق سے صحابہ کرام کے اس منہج کی روشن مثالیں درج ذیل ہیں:

۱۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھنے کے لئے ان کا آپس میں باری مقرر کرنا:

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: (میں نے اور عوالی مدینہ میں مقیم بنی امیہ بن زید کے میرے ایک انصاری پڑوسی نے نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے باری مقرر کر لیا تھا، ایک دن وہ آپ ﷺ کی خدمت میں جاتا اور ایک دن میں جاتا، جب میں جاتا تو اس دن کی وحی اور غیر وحی سے متعلق ساری خبر اسے سناتا، اور جب وہ جاتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا) 124.

ایسا انفرادی طور پر انجام دیا جاتا تھا، جہاں تک اجتماعی طور پر سننے کی بات ہے تو نبی ﷺ کے دروس اور آپ کی مجالس مسجد وغیرہ میں ہی سجا کرتی تھیں تاکہ لوگ دینی امور سیکھ لیں، اور یہ حفظ سنت کا موثر و فعال طریقہ تھا، اس غرض کے لئے بھی ان کی باریاں لگی ہوئی تھیں، یہی وجہ ہے کہ نبی ﷺ مجالس میں حاضر نہ ہو سکنے والے لوگوں کی تعلیم و تبلیغ کے بھی بہت حریص ہوتے تھے اور آپ اکثر کہا کرتے تھے: (فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ) 125.

یعنی: چاہئے کہ موجود آدمی غیر موجود تک ضرور پہنچائے۔
بلکہ صحابیات۔ رضی اللہ عنہن۔ بھی اس عمل میں شریک ہو گئیں، جب چند عورتیں نبی ﷺ کی خدمت میں شکایت لے کر گئی تھیں، اس بارے میں آیا ہے:

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: عورتوں نے نبی ﷺ سے عرض کیا: غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرَّجَالَ 126 (آپ کے پاس آنے میں مرد ہم عورتوں پر غالب آ گئے ہیں)، اس لئے آپ اپنی طرف سے ہمارے لئے ایک دن متعین فرمادیں، چنانچہ نبی ﷺ نے ان کے لئے ایک دن کا وعدہ کر لیا جس میں آپ ان سے ملتے، انہیں

124. البخاری، (1991/5)، (4895ع).

125. البخاری، (619/2)، (1652ع)؛ مسلم، (1306/3)، (1679ع).

126. (غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرَّجَالَ): یعنی: ہم کمزور عورتیں ہیں ان مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتیں جو ہر روز آپ سے حدیث سنتے ہیں، اس لئے ہمارے لئے ایک دن مقرر کر دیں جس میں ہم علم حاصل کریں۔ دیکھئے: عمدة القاری، (134/1).

وعظ سنا تے اور احکام بتاتے، آپ نے ان سے جو باتیں فرمائیں ان میں یہ بات بھی تھی: (تم میں سے جو بھی عورت اپنے تین بچوں کو پہلے بھیج دیتی ہے (یعنی اس کے تین بچے مرجاتے ہیں) تو وہ اس کے لئے جہنم سے آڑ ہوں گے)، ایک عورت نے کہا: اور دو بچے؟ آپ نے فرمایا: (اور دو بچے بھی) 127.

۲۔ ان کا نبی ﷺ کے تصرفات پر گہری نظر رکھنا:

ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن عصر بعد نبی ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے دو رکعت نماز ادا فرمائی، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں ان دونوں رکعتوں سے آپ کو منع کرتے ہوئے سنتی ہوں اور آپ کو خود انہیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہوں؟ پس نبی ﷺ نے ان سے فرمایا: (سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ؛ إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ) 128.

(یعنی: تم نے عصر کے بعد کی دو رکعتوں کے بارے میں پوچھا ہے، تو میرے پاس قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ اپنی قوم سے مسلمان ہو کر آئے تھے اور انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی دو رکعتوں سے مشغول کر دیا تھا، وہ وہی دو رکعتیں تھیں)۔

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: جب رسول اللہ ﷺ نماز میں تکبیر (تکبیر تحریمہ) کہتے تو کچھ دیر خاموش رہتے 129 قبل اس کے کہ آپ قراءت کریں، چنانچہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان! تکبیر اور قراءت کے درمیان آپ اپنی خاموشی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی ﷺ نے فرمایا: (أقول: اللَّهُمَّ! بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ؛ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ! نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ! اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْفُلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرْدِ) 130.

127. البخاری، (50/1)، (598ح).

128. مسلم، (571/1)، (834ح).

129. حدیث میں (هُنِيَّةٌ) کا لفظ ہے جو تھوڑے وقت کو کہتے ہیں۔ فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، لابن رجب (85/5).

130. مسلم، (419/1)، (598ح).

(میں کہتا ہوں: اے اللہ! میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر دے جس طرح تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری پیدا کر دیا ہے، اے اللہ! مجھے میرے گناہوں سے پاک و صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو گندگی سے صاف کیا جاتا ہے، اے اللہ! مجھ سے میرے گناہوں کو دھو دے، برف سے اور پانی سے اور اولے کے سے)۔

۳۔ سماع حدیث کی خاطر ان کا سفر کرنا:

صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ کی حدیث کی جستجو اور آپ کی سنتوں کی تلاش میں ہر قیمتی ونفیس چیز کو قربان کیا، اس سلسلے میں ان کے حالات جگ جگ ظاہر اور مشہور ہیں 131:

یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں جو اللہ کی قسم کھاتے ہیں اور اپنی قسم میں کہتے ہیں: (قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کتاب اللہ کی کوئی سورت نازل نہیں ہوئی مگر میں اس کے متعلق یہ جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی ہے، اور کتاب اللہ کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی مگر میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کس کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور اگر میں یہ جان لوں کہ کوئی شخص کتاب اللہ کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور اس تک اونٹ مجھے پہنچا سکتا ہے تو میں اس تک پہنچ جاتا) 132۔

اور (جابر بن عبداللہ نے عبداللہ بن انیس سے صرف ایک حدیث سننے کے لئے ایک ماہ کا سفر طے کیا تھا) 133۔

۴۔ ان کا حدیث رسول تحریر میں لانا:

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ سے جو کچھ سنتا اسے لکھ لیا کرتا تھا، میں اس کی حفاظت کے پیش نظر ایسا کرتا تھا، مگر قریش نے مجھے منع کر دیا اور کہا: کیا تم رسول اللہ ﷺ سے سنی ہوئی تمام باتیں لکھ لینا چاہتے ہو حالانکہ وہ بشر ہیں، وہ غصے میں بھی بات کرتے ہیں اور خوشی میں بھی؟ چنانچہ میں لکھنے سے رک گیا، لیکن میں نے اس کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے کیا تو آپ نے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور

131. دیکھئے: الرحلة فی طلب الحدیث، للخطیب البغدادی.

132. البخاری، (4/1912)، (رقم 4716)؛ مسلم، (4/1913)، (رقم 2463).

133. البخاری معلقاً، (1/41)، اور ابن حجر نے فتح الباری، (1/174) میں اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔

فرمایا: (اَكْتُبُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ) 134.

(یعنی: بکھو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے حق کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا)۔
لہذا نبی ﷺ اپنے اصحاب کو لکھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے اور فرماتے: (قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ) (یعنی: علم کو تحریر کے ذریعہ قید کر لیا کرو)۔ 135.

سوم: روایت حدیث میں ان کا احتیاط:

نبی ﷺ سے روایت کرنا یوں تو راویوں کے لئے بہت شرف و فضل کی بات تھی، لیکن وہ راوی کے کندھے پر عائد بہت بھاری ذمہ داری بھی تھی، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام احادیث کی روایت میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے تاکہ کہیں غلطی میں واقع نہ ہو جائیں، اور اس کی بعض مثالیں درج ذیل ہیں:

عمر بن ميمون اودی بیان کرتے ہیں: میں ہر جمعرات کو ابن مسعود کے پاس آیا کرتا تھا، جب وہ کہتے: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، تو یہ کہتے ہوئے ان کے گردن کی رگ پھول جاتی تھی، پھر وہ آخر میں کہتے: (أَوْ دُونَ ذَلِكَ ، أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ ، أَوْ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ شَبِيهٌ بِذَلِكَ ، أَوْ كَمَا قَالَ) (یعنی: کم و بیش ایسا ہی فرمایا، یا قریب قریب ایسا ہی، یا اس کے مشابہ فرمایا، یا جیسا کہ آپ نے فرمایا) 136.

اور محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں: انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے حدیث روایت کرنے کے معاملے میں قلیل الحدیث تھے، اور جب وہ رسول اللہ ﷺ سے حدیث روایت کرتے تو کہتے: (أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) 137.

اور اسماعیل بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں: ابوالدرداء رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث روایت کرتے تو (آخر میں) کہتے: (هَذَا وَ نَحْوُهُ ، أَوْ شَبِيهُهُ ، أَوْ شَكْلُهُ) 138.

134. اس کی تخریج گذر چکی ہے (ص:)

135. اس کی تخریج گذر چکی ہے (ص:)

136. الکامل فی ضعفاء الرجال، (18/1).

137. سنن الدارمی، (96/1)، (رقم 276) اور اس کی سند حسن ہے.

138. سنن الدارمی، (448/1)، (رقم 790).

اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (صحابہ رضوان اللہ علیہم میں ایسے لوگ تھے جو نبی ﷺ سے حدیث کی روایت کرنے کے بعد کہا کرتے تھے: أَوْ نَحْوَهُ، أَوْ شِغْلَهُ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، جب کہ صحابہ کرام ارباب لسان تھے اور کلام کے معانی کو تمام لوگوں سے زیادہ جاننے والے تھے، لہذا وہ لوگ یہ بات خوف کی بنا پر ہی کہتے رہے ہوں گے، کیونکہ وہ روایت بالمعنی کے خطرہ سے اچھی طرح آگاہ تھے) 139.

چہارم: روایت حدیث میں ان کی دقت و باریکی:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ ﷺ سے حدیث روایت کرنے میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ دقت و باریکی سے کام لینے والے تھے، اس سلسلے میں ان سے منقول اخبار بہت ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے عبید بن عمیر کو رسول اللہ ﷺ کی حدیث روایت کرتے ہوئے سنا جو کہ رہے تھے: (مَثَلُ الْمُنَافِقِ؛ كَمَثَلِ الشَّاةِ الرَّابِضَةِ بَيْنَ الْغَنَمِينَ) (یعنی: منافق کی مثال بکریوں کے دو گلوں کے درمیان بھٹکنے والی بکری کی ہے) تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: تم لوگ برباد ہو! رسول اللہ ﷺ کی طرف جھوٹ منسوب نہ کرو، بلکہ رسول اللہ ﷺ نے تو فرمایا ہے: (مَثَلُ الْمُنَافِقِ؛ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ 140 بَيْنَ الْغَنَمِينَ) 141.

اور محمد بن علی بیان کرتے ہیں: جب ابن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ سے کوئی حدیث سنتے تو اس میں نہ کوئی زیادتی کرتے، نہ اس میں سے کچھ کمی کرتے، اور نہ اس سے تجاوز کرتے اور نہ اس میں تقصیر سے کام لیتے تھے) 142. اور اعمش رحمہ اللہ کہا کرتے تھے: (یہ علم ان اقوام کے پاس تھا جن میں سے کسی کو آسمان سے گر جانا اس سے بہتر تھا کہ وہ اس میں واوکا، یا الف کا، یا دال کا اضافہ کرے) 143.

اور اس میں ان کی مدد ان کی قوت حافظہ اور سرعتِ ذاکرہ نے کیا جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا، نیز وہ ایسے ماحول و معاشرہ سے تعلق رکھتے تھے جس کے افراد اپنے اخبار کی تدوین اور اپنے آثار و اسفار اور اپنے امجاد و اجداد کے کارناموں کی حفاظت کے لئے روایت و سماع اور حفظ و ضبط پر اعتماد کرتے تھے.

139. الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع، (34/2).

140. (العائرة): یعنی: دور یوڑوں کے درمیان بھٹکنے والی، جو فیصلہ نہیں کر پاتی کہ کس ریوڑ میں جائے. دیکھئے: النہایۃ، (328/3).

141. مسند احمد، (88/2)، (ح 5610). اور ابن عمر کے اصل کلام کو مرفوعاً مسلم نے روایت کیا ہے، (2146/4)، (ح 2784).

142. مسند الحمیدی، (302/2)، (رقم 688).

143. الکفایۃ فی علم الروایۃ، للخطیب البغدادی، (ص 177).

چوتھا مطلب

سنت کی حفاظت میں علمائے سلف کی کاوشیں

اس امت پر یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اس کے لئے ایسے ائمہٴ اعلام کو وجود بخشا جو شب تاریک میں قندیل رہبانی بن کر چمکے، اور صدیاں بیتنے، کئی نسلوں کے گزرنے، اور زنادقہ و مفسدین کے بکثرت پائے جانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کی سنت کو تبدیلی و تحریف سے محفوظ رکھا، ائمہٴ اسلام نے اس کی حفاظت و صیانت میں زبردست کوششیں صرف کیں، اور قدیم و جدید تمام زمانوں کے زنادقہ اور ملحدین کے سامنے مضبوط دیوار بن کر کھڑے رہے، یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین احسان ہے، اس پر ہم اس کی خوب خوب تعریف و حمد بیان کرتے ہیں، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ سنت نبویہ ایسے رواۃ کے ذریعہ منقول ہے جو خطا و نسیان سے محفوظ نہیں ہیں، تو یہ محض دعویٰ باطل ہے، یہ دعویٰ کسی صحیح علمی دلیل پر قائم نہیں ہے 144.

سنت نبویہ کی حفاظت میں علمائے سلف کی قربانیوں کا بیان تین فروع پر مشتمل ہے:

فرع اول: ان کی قوتِ حفظ و ضبط.

فرع دوم: سنت کی جمع و تدوین.

فرع سوم: سنت کے حفظ میں محدثین کا منہج.

144. اہتمام الحدیث و منہجہم فی حفظ السنۃ النبویۃ، د. عبدالعزیز بن احمد الجاسم، مجلۃ البحوث الإسلامیۃ، (عدد: 67)، (1423ھ)،

فرع اول

ان کی قوتِ حفظ و ضبط

سلف صالحین حدیث کے حفظ و ضبط کا غایت درجہ اہتمام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اسے شروطِ روایت میں شامل کیا، جیسا کہ عبدالرحمن بن مہدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں (آدمی کے اوپر حرام ہے کہ وہ کسی دینی مسئلہ میں حدیث بیان کرے یہاں تک کہ وہ اسے قرآن کی آیت کی طرح اور اپنے نام کی طرح خوب اچھی طرح سے یاد اور اسے پختہ نہ کر لے، اور مستحب یہ ہے کہ وہ احادیث کو ان کے الفاظ کے ساتھ بیان کرے، کیونکہ یہ اس کے لئے زیادہ محفوظ طریقہ ہوگا) 145.

ائمہ حدیث کے محفوظات کی کثرت اور ان کے تنوع کے باوجود وہ قوتِ حافظہ میں اور اپنے محفوظات کی رعایت میں یگانہ روزگار تھے، انہوں نے ایسی مثالیں پیش کی ہیں جو حیران و ششدر کر دینے والی ہیں، ان میں سے بعض مشہور مثالیں درج ذیل ہیں:

۱۔ امام زہری کی قوتِ حافظہ:

امام زہری رحمہ اللہ قوتِ حافظہ میں مشہور تھے، ان کے اندر جتنی قوت جمع تھی اتنی دوسروں میں نہیں پائی جاتی ہے، وہ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں: (میں نے کسی حدیث کو کبھی نہیں دہرایا، اور نہ مجھے کسی حدیث میں کبھی شک ہوا سوائے ایک حدیث کے، اس کے بارے میں میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا تو وہ ویسی ہی ثابت ہوئی جیسا میں نے یاد کیا تھا) 146.

۲۔ قتادہ بن دعامہ کی قوتِ حافظہ:

امام احمد رحمہ اللہ نے کہا ہے: (تمام اہل بصرہ میں قتادہ سب سے بڑے حافظ تھے، وہ جس حدیث کو سنتے

145. الکفایۃ فی علم الروایۃ، (ص 167).

146. الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع، (2/253)، (رقم 1767).

اسے یاد کر لیتے، ان کے اوپر جابر کے صحیفہ کو ایک بار پڑھا گیا اور انہوں نے اسے یاد کر لیا (147)۔ اور معمر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (میں نے دیکھا کہ قتادہ نے سعید بن ابی عمرو سے کہا: تم مصحف کو پکڑو، پھر انہوں نے سورہ بقرہ کو پڑھا تو ایک حرف میں بھی غلطی نہیں کیا، چنانچہ انہوں نے کہا: اے ابونضر! مجھے جابر کا صحیفہ سورہ بقرہ سے بھی زیادہ یاد ہے) (148)۔

اور قتادہ رحمہ اللہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں: (میں نے کسی محدث سے کبھی نہیں کہا کہ مجھ پر اعادہ کریں اور میرے دونوں کانوں نے جو کچھ بھی سنا اسے میرے دل نے محفوظ کر لیا) (149)۔

۳۔ امام احمد کی قوتِ حافظہ:

کسی بھی شخص کو امام احمد رحمہ اللہ کے حفظ و اتقان کی قوت میں ان کی کثرتِ محفوظات کے باوجود شک نہیں ہونا چاہئے، علی بن مدینی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (ہمارے اصحاب میں ابو عبد اللہ احمد بن حنبل سے بڑا حافظ کوئی نہیں ہے) (150)۔

ان کی شدتِ اتقان اور قوتِ ذکرہ کے بارے میں ان کے صاحبزادے عبد اللہ کہتے ہیں: (میرے والد محترم نے کہا: وکج کی کتابوں میں سے جس کتاب کو چاہو لے لو، اگر تم مجھ سے کلام کے بارے میں پوچھو گے تو میں اسناد کے ساتھ تمہیں بتاؤں گا، اور اگر اسناد کے بارے میں پوچھو گے تو میں تمہیں کلام کے بارے میں بتاؤں گا) (151)۔

اللہ تعالیٰ نے اہل حدیثوں کو جو یہ قوتِ حافظہ عنایت فرمایا تھا وہ کرامات میں سے ایک کرامت اور رب سماوات و ارض کی جانب سے عطا کردہ ایک بہہ و ہدیہ تھا، تاکہ اس کے ذریعہ اس کے دین کی اور اس کے نبی ﷺ کی سنت کی حفاظت ہو سکے۔

147. سیر اعلام النبلاء، (276/5)؛ تذکرۃ الحفاظ، (123/1)۔

148. التاریخ الکبیر، للبخاری (186/7)؛ حلیۃ الأولیاء، لأبی نعیم (334/2)۔

149. تھذیب الکمال، للمزنی (512/23)؛ تذکرۃ الحفاظ، (123/1)۔

150. الجرح والتعديل، لابن ابی حاتم (295/1)؛ حلیۃ الأولیاء، (165/9)۔

151. تاریخ الإسلام، للذھبی (68/18)؛ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، للسبکی (28/2)۔

فرع دوم

سنت کی جمع و تدوین

جس طرح سلف صالحین نبی ﷺ کی حدیثوں کو سننے، انہیں علماء صحابہ و تابعین سے حاصل کرنے، اور انہیں منضبط و محکم بنانے کے شدید مشتاق تھے، اسی طرح وہ - اس کے بعد - ان کی جمع و تدوین کے بھی شدید خواہش مند تھے، چنانچہ پہلی صدی ہجری میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں سنت کو مدون کیا گیا، اس بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (یہ جان لو - اللہ تعالیٰ مجھے اور تجھے جو ہر علم سے نوازے - کہ نبی ﷺ کے آثار آپ کے اصحاب اور ان کے کبار تابعین کے زمانہ میں جو امع کی شکل میں مدون نہیں تھے اور نہ مرتب تھے، دو اسباب کی بنا پر:

پہلا: وہ لوگ ابتدائے حال میں اس سے منع کر دئے گئے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم میں وارد ہے؛ اس اندیشے سے کہ کہیں ان کا کوئی حصہ قرآن کریم کے ساتھ مخلط نہ ہو جائے۔

دوسرا: ان کی قوت حافظہ اور سیلانِ ذہن کی وجہ سے، اور اس لئے کہ ان میں سے اکثر لکھنا نہیں جانتے تھے، پھر تابعین کے آخری زمانے میں تدوین آثار اور تبویب اخبار کا کام عمل میں آیا، جب علماء مختلف شہروں میں متفرق ہو گئے اور خوارج و روافض اور منکرین اقدار کی طرف سے بدعتوں کا بکثرت ظہور ہونے لگا۔

پس جن لوگوں نے سب سے پہلے آثار کو جمع کیا ان میں ربیع بن صبیح اور سعید بن ابی عمرو وغیرہما ہیں، اور یہ لوگ ہر باب کو الگ الگ تحریر کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ طبقہ ثالثہ کے کبار محدثین جلوہ گر ہوئے اور انہوں نے احکام کو مدون کیا... (152)۔

کتابت و تدوین کے درمیان فرق:

کتابت اور تدوین کے درمیان فرق یہ ہے کہ: کتابت: کسی شئی کو مطلق لکھنا ہے، لکھے گئے صحیفوں کو ایک

طرز پر جمع کرنے کی رعایت کے بغیر، اور تدوین: کتابت کے بعد کا مرحلہ ہے، اور یہ مکتوب صحیفوں کو بغرض حفاظت ایک دیوان میں جمع کرنا ہے۔

اس فرق کے مطابق ائمہ کے اس قول: (سنت پہلی صدی کے اخیر میں مدون کی گئی) سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اس صدی کے دوران اسے نہیں لکھا گیا تھا، بلکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکتوب تھی، البتہ وہ تدوین کے درجہ تک نہیں پہنچی تھی۔ یعنی صحیفوں کو دفتر میں جمع نہیں کیا جاسکا تھا۔ بلکہ اکثر علماء جو کچھ سنتے تھے اسے ترتیب کے بغیر لکھ لیا کرتے تھے، مگر جب ان کے پاس خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا حکم آیا تو اس نے سرکاری حیثیت حاصل کر لیا اور تدوین نے مختلف شکلیں اختیار کر لیں، اور معاصرین کا جو یہ سمجھنا ہے کہ۔ تدوین ہی کتابت ہے۔ تو یہ غلط سمجھ ہے اور یہ تدوین و کتابت کے درمیان تمیز نہ کرنے کا نتیجہ ہے 153.

اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ائمہ سنت نے سنت کی جمع و تبویب میں زبردست کاوشیں صرف کی ہیں، اور دسیوں مصنفات و دواوین کی شکل میں ہمارے لئے نہایت قیمتی اثاثہ چھوڑا ہے، حتیٰ کہ امت اسلامیہ انسانیت کی تاریخ میں سب سے قیمتی، نہایت گراں قدر، اور سب سے اعظم اور ارفع میراث کی مالک بن گئی، پس اکمال نعمت اور اتمام منت کے لئے اللہ تعالیٰ پوری حمد و ثنا کا تہا مستحق ہے 154.

153. دیکھئے: السنۃ النبویۃ: مکاتبتھا، عوائل بقائھا، تدوینھا، (ص 97).

154. دیکھئے: جہود الائمۃ فی حفظ السنۃ، (ص 30).

فرع سوم

سنت کی حفاظت میں محدثین کا منہج

سنت کے جائزہ، اس کی جمع و تدوین و تہویب، صحیح و سقیم کے درمیان تمیز اور اس سے ملنصق ہو جانے والے موضوع روایات سے اس کی تطہیر کے لئے محدثین نے جو منہج اختیار کیا وہ نہایت وقیح و دلچسپ انسانی عمل سمجھا جاتا ہے، اس کے ذریعہ محدثین نے انصاف پسند اعداء دین کی طرف سے بھی داد تحسین حاصل کیا ہے، یہ ایسا علم ہے جو پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہیں پایا گیا، بلکہ اسے محدثین نے ایجاد کیا تاکہ وہ خالص اسلامی علم کی حیثیت سے جانا جائے، اسی علم کے ذریعہ انہوں نے سنت نبویہ کو دست درازوں کی دست درازی سے اور حاسدوں کی سازش سے محفوظ و مصون بنایا، جس کی بنا پر وہ آج تک اپنی اصلی حالت میں باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ آجائے جو آنے والا ہے، اور اس سلسلے میں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا کہ اجمالاً نہ کہ تفصیلاً اس منہج کی کچھ اہم خصوصیات کی طرف اشارہ کروں، اور وہ ہیں:

اول: اداء حدیث کے لئے استعمال کردہ صیغے:

اداء حدیث کے لئے استعمال کئے جانے والے صیغوں کے اختیار میں محدثین کرام نہایت دقت و امانت سے کام لینے والے تھے، معتمر بن سلیمان بصری (ت ۱۸۷ھ) کہتے ہیں: (میرے لئے ”سمعت“، کہنا حد ثنا اور ”اخبارنا“ اور ”حدثی“ اور ”اخبارنی“ کہنے سے زیادہ آسان ہے کیونکہ آدمی سن لیتا ہے لیکن اس سے بیان نہیں کیا جاتا ہے) 155.

اور تعلم و تلقی سنت کو منضبط کرنے کے لئے علماء حدیث نے تجمل کے طرق و انواع مقرر فرمائے ہیں، اور ان کے احکام کو تفصیلاً بیان کرتے ہوئے ان کے آٹھ طریقے لقمے بیان فرمائے ہیں۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں: (یہ جان لو کہ طرق نقل، وجوہ اخذ، اور اصول روایت کی بہت ساری قسمیں

ہیں اور ان سب کو آٹھ قسموں میں جمع کیا جاتا ہے:

پہلی: شیخ کے لفظ کو سننا، دوسری: شیخ پر پڑھنا، تیسری: مناوہ، چوتھی: شیخ کی طرف سے لکھ کر دیا جانا، پانچویں: اجازہ، چھٹی: طالب کو اس کی اطلاع دے دینا کہ یہ کتابیں اس کی روایت کردہ ہیں، ساتویں: اس کیلئے لکھنے کی وصیت کرنا، آٹھویں: صرف راوی کے خط سے آگاہ ہونا (156)۔
اور کبھی وہ لوگ تحمل و نقل کے ان طریقوں کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے جن پر ہر راوی علیحدہ علیحدہ طور پر اعتماد کیا کرتا تھا، مثال کے طور پر:

✽ جس نے احادیث کو کسی موثوق کتاب میں دیکھ کر روایت کیا ہوتا تو محدثین اس کو بیان کر دیتے اور اس کے حق میں کہتے: اس نے احادیث کو وجاہہ کے ذریعہ روایت کیا ہے، یا اس نے اسے صحیفہ سے روایت کیا ہے، یا اس جیسی دیگر عبارتیں ذکر کرتے جو اس حدیث کے عدم سماع پر دلالت کرتی ہیں جس کو وہ روایت کر رہا ہے:
شعبہ بن الحجاج رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (جابر سے مروی سفیان کی حدیث دراصل صحیفہ سے ہے) (157)۔
اور عبد الرحمن بن مہدی بیان کرتے ہیں: (میں نے سفیان سے اسرائیل کی حدیث روایت کیا، جس کو اسرائیل نے عبدالاً علی سے اور انہوں نے ابن الحنفیہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ: وہ احادیث کتاب سے روایت کی گئی تھی، میں (ابن ابی حاتم) کہتا ہوں: یعنی وہ سماع کے طریق سے مروی نہیں ہیں) (158)۔ اور یہ ان کی امانت و اہتمام کی واضح دلیل ہے۔

بلکہ خود رواۃ بھی تحمل کے اس طریقہ کی طرف اور نقل کی اس کیفیت کی طرف اشارہ کر دیا کرتے تھے جس کے ذریعہ وہ احادیث کو حاصل کئے ہوتے، یہ خالص علمی منہج تھا جس کا رواۃ نے التزام کیا تھا اور جس کے ذریعہ انہوں نے دقت و امانت کی مثال قائم کی تھی:

ان کی غایت درجہ کی امانت داری کی مثال یہ ہے کہ جب راوی سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا جاتا جس کو وہ بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہہ دیتے کہ میں نے اسے صحیفہ سے لیا ہے، یا اس کے علاوہ دوسرے طریقہ تحمل

156. الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، للفاضل عياض (ص 68)۔

157. العلل و معرفة الرجال، (592/2)، (رقم 3810)۔

158. الجرح والتعديل، لابن ابی حاتم (71/1)۔

کے ذریعہ لیا ہے، اور اس کی مثال:

حسن بن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: (میں نے ابراہیم سے کسی چیز کا تذکرہ کیا تو انہوں (ابراہیم) نے کہا: اس کو میں نے صحیفہ میں پایا تھا) 159.

اور کبھی کبھار راوی طریقہ ہائے نقل میں سے کئی طریقوں کو جمع کر لیتا تھا، اور اہل حدیث علماء نے ان کے مابین امتیاز کرنے اور ہر طریق کی مرویات کی شناخت کرنے اور ایک کی دوسرے سے تمیز کرنے میں اپنی مہارت کا لوہا منوایا ہے:

✽ محدثین کرام سماع، عرض، اور مناولہ کے درمیان فرق بیان کیا کرتے تھے، حالانکہ ان تمام طریقوں کے ذریعہ نقل و روایت صحیح ہے:

امام احمد رحمہ اللہ نے ابن وہب کے بارے میں کہا ہے: (ان کی بعض احادیث سماع کے ذریعہ، اور بعض عرض کے ذریعہ، اور بعض مناولہ کے ذریعہ حاصل کردہ تھے، اور جس کو وہ نہیں سنے ہوتے تو اس کے بارے میں کہتے: حیوہ نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے) 160.

✽ محدثین کی ایک جماعت محدث سے اس وقت تک حدیث نہیں سنتے تھے جب تک وہ ”حَدَّثْنَا“ یا ”سَمِعْتُ“ نہ کہے: سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (عمر بن دینار سے پہلے عبدالکریم پہلے شخص ہیں جن کی مجلس میں بیٹھا، وہ اپنی بہت سی حدیثوں میں ”سمعت“ نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ کہتے: ”فلاں نے کہا ہے“ یہ دیکھ کر میں ان کے پاس سے فرار ہو گیا، اور عمرو بن دینار کے پاس چلا گیا جو ”سمعت“ اور ”حَدَّثْنَا“ کہتے تھے) 161.

اور شعبہ بن الحجاج رحمہ اللہ کہتے ہیں: (ہر وہ حدیث جس میں ”حدَّثْنَا“ یا ”أَخْبَرْنَا“ نہ ہو وہ گھاس پات ہے) 162.

159. المحذث الفاصل بین الراوی والواعی، (ص 212).

160. الکفایۃ فی علم الروایۃ، (ص 289).

161. العلل و معرفۃ الرجال، (469/3)، (رقم 6003).

162. المحذث الفاصل بین الراوی والواعی، (ص 517).

دوم: ان کی طرف سے حدیث کی نشر و اشاعت:

✽ ائمہ سلف اسی شخص سے حدیث بیان کرتے تھے جو کتاب اللہ کا حافظ ہوتا:

حفص بن غیاث رحمہ اللہ (ت ۱۹۵ھ) بیان کرتے ہیں: (میں اعمش کے پاس آیا اور ان سے کہا: مجھ سے حدیث بیان کریں! انہوں نے کہا: کیا تم قرآن کے حافظ ہو؟ میں نے کہا: نہیں، انہوں نے کہا: جاؤ قرآن یاد کرو، پھر میرے پاس آؤ تو میں تجھ سے حدیث بیان کروں گا، پس میں واپس گیا اور قرآن حفظ کیا پھر ان کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے قرآن پڑھوایا، جب میں نے پڑھ دیا تو انہوں نے مجھ سے حدیث بیان کیا) 163.

✽ اور اسی سے حدیث بیان کرتے جو زبیر و ذہب ہوتا:

عثمان بن سعید الدارمی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (ہم لوگ مصر میں سعید بن ابی مریم کے پاس تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور ان سے ایک کتاب کا سوال کیا جس میں وہ دیکھ رہے تھے، یا اس نے ان سے بعض احادیث بیان کرنے کی گزارش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، جب کہ ایک دوسرے آدمی نے ان سے اسی کی درخواست کی تو اس کی بات قبول کر لی، چنانچہ پہلے شخص نے ان سے کہا: میں نے آپ سے سوال کیا تو اس کا جواب نہیں دیا اور اس نے سوال کیا تو آپ نے جواب دے دیا، یہ علم کا حق نہیں ہے! یا اس نے ایسی ہی بات کہی۔ دارمی کہتے ہیں: ابن ابی مریم نے کہا: اگر تم شیبانی کی سیبانی سے تمیز کر سکتے ہو جو دونوں ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، تو ہم تم سے حدیث بیان کریں گے اور تمہیں خاص بنالیں گے جس طرح اس کو خاص بنایا ہے) 164.

✽ اور اسی سے حدیث بیان کرتے تھے جو حدیث سننے اور اسے حاصل کرنے کا خواہش مند ہو:

مسروق بن اجدع رحمہ اللہ کہتے ہیں: (تم اپنا کپڑا 165 اسی شخص کے سامنے پھیلاؤ جو اس کا خریدار ہو،

امام احمد نے کہا ہے: ان کا مقصد حدیث ہے) 166.

163. نفس مصدر، (ص 203).

164. نفس مصدر، (ص 274): تھذیب الکمال، لئلاً زھری (10/395).

165. لفظ ہے: (البیڑ): جو کپڑے کی ایک قسم ہے، تھذیب اللغۃ، لئلاً زھری (13/130).

166. العلل و معرفۃ الرجال، (1/254).

اور ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے کہا ہے: (حدیث کی آفت اور نکل (دشواری) اور ہجرت 167 ہوتی ہے، اس کی آفت اسے بھولنا ہے، اس کا نکل (دشواری) جھوٹ ہے، اور اس کا بچہ (بے عزتی) نالائق شخص کو اس کی تعلیم دینا ہے) 168.

❁ وہ محدث سے طویل حدیثوں کے اعادہ کا مطالبہ کیا کرتے تھے تاکہ انہیں یاد کر لیا جائے:

امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (ایک دن میری ملاقات ابن شہاب سے جنازہ گاہ میں ہوئی، وہ اپنے خچر پر سوار تھے، میں نے ان سے ایک حدیث پوچھی جو لمبی تھی، انہوں نے اس کو مجھ سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں: میں نے ان کے خچر کی لگام کو پکڑ لیا، میں اس حدیث کو یاد نہیں کر پایا تھا، پس میں نے کہا: اے ابو بکر! اس کا مجھ پر اعادہ کریں، انہوں نے اس سے انکار کر دیا! میں نے کہا: کیا آپ اس کو پسند نہیں کرتے کہ آپ پر حدیث کا اعادہ کیا جائے؟ چنانچہ انہوں نے اس کا اعادہ کیا اور میں نے اسے یاد کر لیا) 169،

سوم: حدیث بیانی میں ان کا طریقہ:

❁ وہ قلیل تعداد میں حدیثیں بیان کرتے تھے تاکہ حدیث کو اس کے حروف سمیت یاد کر لیا جائے:

شعبہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (میں قتادہ رحمہ اللہ کے پاس آتا تھا اور ان سے دو حدیثیں بیان کرنے کی درخواست کرتا، وہ مجھ سے

ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کہتے ہیں: (جب اعمش تین حدیثیں بیان کر لیتے تو کہتے: تمہارے پاس سیلاب آچکا ابو بکر کہتے ہیں: میں بھی اعمش کی طرح ہوں) 171.

ابن الزہری رحمہ اللہ کا بیان ہے: (جو ایک بارگی علم حاصل کرتا ہے تو وہ اس سے ایک بارگی ہی رخصت ہو جاتا ہے، علم تو ایک اور دو حدیث کی شکل میں حاصل کیا جاتا ہے) 172.

167. (ہجرت): ”کلام ہجرت“ عیب دار کلام کو کہتے ہیں، دیکھئے: لسان العرب، (431/13).

168. الحدیث الفاصل بین الراوی والواعی، (ص 571).

169. العلل و معرفۃ الرجال، (72/2).

170. الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع، (232/1)، (رقم 448).

171. مسند ابن الجعد، (ص 125)، (رقم 781).

172. الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع، (232/1)، (رقم 450).

✽ جب ان میں سے کسی کو کسی حدیث میں شک ہو جاتا تو اسے ہٹا دیتے، اور اگر حدیث واضح نہ ہو پاتی تو پوری کتاب کو ہٹا دیتے تھے:

عبدالرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کا بیان ہے: (میں نے اپنی کتابوں میں سے ایک کتاب کے اندر اپنی تحریر میں شعبہ کی ایک حدیث کو پایا جس کو میں نہیں جانتا تھا، لہذا میں نے اسے ہٹا دیا) 173۔
اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا قول ہے: (جو حدیث میں چشم پوشی کرنے والا نہ ہو وہ کذاب ہوگا، ان سے کہا گیا: چشم پوشی کرنے والا کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا: جب حدیث میں اس کو شک ہو تو اسے چھوڑ دے) 174۔
امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہے: (جب مالک رحمہ اللہ کو بعض احادیث میں شک ہو جاتا تو وہ سب کو چھوڑ دیتے) 175۔
اور حسین بن حریث المرزوی رحمہ اللہ کا قول ہے: (میں نے علی بن حسن شقیقی سے دریافت کیا: کیا آپ نے ابو حمزہ سے کتاب الصلوة سنی ہے؟ انہوں نے کہا: پوری کتاب سنی ہے، مگر ایک دن ایک گدھار یکنے لگا جس کی وجہ سے ایک حدیث یا بعض حدیث مجھ سے مخفی رہ گئی، پھر میں یہ بھی بھول گیا کہ وہ کتاب کے اندر کون سی حدیث تھی، لہذا میں نے پوری کتاب کو چھوڑ دیا) 176۔

✽ بلکہ انہیں اگر حدیث کے ایک کلمہ میں بھی شک ہو جاتا تو پوری حدیث چھوڑ دیتے تھے:

یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ نے کہا ہے: (سونے اور چاندی کی امانت حدیث کی امانت سے زیادہ آسان ہے، یہ ادا یگی ہے اور یہ امانت بھی ہے) 177،
اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کہا ہے: (اگر کسی ایک متعین حدیث میں شک ہو جائے کہ اسے سنا ہے یا نہیں تو اس کے اوپر اسے چھوڑ دینا واجب ہوگا، اور اس کے لئے اس کے سوا کتاب کی دیگر احادیث کو روایت کرنا جائز ہوگا، اور اگر وہ اس حدیث کو بعینہ نہیں جانتا جس میں اس کو شک ہوا ہے تو اس کے لئے کتاب کی کسی بھی

173. الکفایۃ فی علم الروایۃ، (ص 233)، الجرح والتعدیل، (2/865)، (رقم 892)۔

174. الکامل فی ضعف الرجال، للبحر جانی (1/123)؛ الکفایۃ فی علم الروایۃ، (ص 233)۔

175. الجرح والتعدیل، (1/14)؛ حلیۃ الأولیاء، (6/322)۔

176. الکفایۃ فی علم الروایۃ، (ص 234)۔

177. الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع، (2/202)، (رقم 161)۔

حدیث کو بیان کرنا جائز نہیں ہوگا) 178.

چہارم: ان کا حدیث لکھنا اور کتابوں سے شغف رکھنا:

✽ ان میں سے اکثر حدیث کو صحیفوں میں لکھتے تھے تاکہ اختلاف کے وقت ان کی طرف رجوع کیا جاسکے:

اسی وجہ سے علماء نے اختلاف کی صورت میں عبدالرحمن بن مہدی کی حدیث کو کعب بن الجراح کی حدیث پر مقدم کیا ہے، حالانکہ دونوں امام، حافظ اور حجت ہیں؛ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن مہدی کتاب سے زیادہ قریب رہتے تھے، امام احمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (جب کعب اور عبدالرحمن کے درمیان اختلاف ہو جائے تو عبد الرحمن اشد ثابت ہوں گے کیونکہ وہ کتاب سے زیادہ قریب رہنے والے تھے) 179.

گویا محدثین کے نزدیک اختلاف کی صورت میں کتاب ہی حکم ہوا کرتی تھی، اسی طرح اگر راوی سیئی الحفظ ہوتا تو اس سے حدیث نہیں لیتے تھے الا یہ کہ وہ اپنی کتاب سے بیان کرے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی غلطی سے محفوظ رہیں 180.

✽ بلکہ وہ کتاب سے بیان کرنے والے کو ”صاحب کتاب“ کہہ کر اس کی تعریف کرتے تھے:

یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا قول ہے: (جریر بن حازم ابوہلال سے امثل (اقوی) تھے، کیونکہ وہ صاحب کتاب تھے) 181. اور عجلی رحمہ اللہ نے زہیر بن معاویہ کے ترجمہ میں بیان کیا ہے: (زہیر بن معاویہ ابوخیثمہ الجعفی، کوفی، ثقہ، مثبت، مامون، صاحب سنت و اتباع ہیں اور وہ اپنی کتاب سے حدیث بیان کیا کرتے تھے) 182. اور رامہرمزی رحمہ اللہ کا قول ہے: (اور حدیث کو ضبط نہیں کیا جاسکتا مگر تحریر کے ذریعہ، پھر مقابلہ، مدارس، پابندی، تحفظ، مذاکرہ، سوال، ناقلین کے جائزہ اور ان کی نقل کردہ احادیث میں تفقہ کے ذریعہ) 183.

178. مصدر سابق، (ص 234).

179. المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، (ص 192).

180. دیکھئے: التاریخ والمعرفۃ بلفسوی (117/2).

181. مسند ابن الجعد، (458/1)، (رقم 3134).

182. معرفۃ الثقات، (372/1).

183. المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، (ص 385).

✽ کتاب سے حدیث بیان کرنے کی وصیت کیا کرتے تھے کیونکہ یہ وہم و غلط سے دور رکھتا ہے:
علی بن مدینی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (ہمارے اصحاب میں ابو عبد اللہ احمد بن حنبل سے بڑا حافظ کوئی نہ تھا، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ فقط کتاب سے حدیث بیان کیا کرتے تھے، اور ان کی ذات میں ہمارے لئے اسوہ ہے) 184.

اور ذہبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (احتیاط اس میں ہے کہ محدث کتاب سے حدیث بیان کرے، جیسا کہ امام الحدیث احمد بن حنبل کیا کرتے تھے اور دوسروں کو اس کی نصیحت کرتے تھے) 185.
اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (محدث کے لئے احتیاط اس میں ہے اور اس کے لئے اولیٰ یہ ہے کہ وہ اپنی کتاب سے روایت کرے، تاکہ وہ وہم اور غلطی سے محفوظ، اور زلات سے دور رہ سکے) 186.

✽ وہ کلمہ پر حرکت اور نقطے لگانے کا اہتمام کیا کرتے تھے تاکہ اس میں تصحیف واقع نہ ہو:
راوی کی باریک بینی اور اس کی کتاب کی درستگی و صحت کی اہم ترین دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ شکل 187 (حرکات) اور تنقیط 188 (نقطے ڈالنے) کا اہتمام کرے، یہی وجہ ہے محدثین کرام کتاب کو نقطوں اور حرکات سے مزین کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے:

امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (جب تم کسی کتاب کے اندر الحاق و اصلاح دیکھو تو اس کے حق میں صحت کی گواہی دو) 189.

✽ بعض محدثین پورے کلام کو حرکات سے مزین کرتے تھے اور بعض ضرورت کے مطابق:

رامہرمزی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (ہمارے اصحاب کا کہنا ہے: جہاں تک نقطوں کی بات ہے تو وہ بالکل ضروری

184. الجرح والتعديل، (69/2)؛ الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع، (12/2)، (رقم 1030).

185. سير اعلام النبلاء، (383/9).

186. الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع، (10/2).

187. (الشُّكْل): کلمہ کو حرکات سے مزین کرنا.

188. (التَّنْقِيط): نقطے لگانا یعنی: تاء کو یا سے اور حاء کو خاء سے الگ کر

189. الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع، (279/1)، (رقم 591).

ہیں، اس لئے کہ ان کے بغیر آپ مشکل اسماء کی تحدید نہیں کر سکتے... نیز ان کا کہنا ہے: مُشکل کو مُشکل کیا جانا چاہئے، عدم اشکال کی صورت میں تشکیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

اور دوسرے لوگوں نے کہا ہے: اولیٰ یہ ہے کہ تمام کو مُشکل کیا جائے، اور عفان و حبان اہل شکل و اہل ضبط و تقید میں سے تھے (190)۔

✽ بعض محدثین کو جب کسی کلمہ میں شک ہوتا تو وہ عربی لغت کے ماہر سے اس کے بارے میں پوچھتے تاکہ اس کو ضبط کیا جاسکے:

ابن مبارک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (جب تم مجھ سے کوئی حدیث سنو تو اسے عربی کے ماہر کے سامنے پیش کرو، پھر اس کو ضبط کر لو) (191)۔

190. الحدیث الفاصل بین الراوی والواعی، (ص 608)۔

191. الکفایۃ فی علم الروایۃ، (ص 255)۔

تیسرا بحث

سنت کی عظمت قرآن پر اس کے دلالت کرنے کے اعتبار سے

اور اس میں پانچ مطالب ہیں:

- پہلا مطلب: سنت کی عظمت اس کی طرف سے قرآن کا بیان کئے جانے کے اعتبار سے.
- دوسرا مطلب: سنت کی عظمت قرآن کی تخصیص کرنے کے اعتبار سے.
- تیسرا مطلب: سنت کی عظمت قرآن کی تقید کرنے کے اعتبار سے.
- چوتھا مطلب: سنت کی عظمت قرآن کو منسوخ کرنے کے اعتبار سے.
- پانچواں مطلب: سنت کی عظمت اپنے طور پر احکام جاری کرنے کے اعتبار سے.

پہلا مطلب

سنت کی عظمت اس کی طرف سے قرآن کا بیان کئے جانے کے اعتبار سے

سنت نبویہ قرآن کا سب سے بہتر بیان ہے، اس لئے کہ وہ بھی قرآن کی طرح وحی ہے، بلکہ قرآن سے سنت کا تعلق بیان کا تعلق ہے، اور اس بیان کی متعدد قسمیں ہیں جن کو ابن القیم رحمہ اللہ نے تین بنیادی اقسام میں منحصر کیا ہے، ان کے قول کا خلاصہ ہے: (قرآن کے ساتھ سنت کی تین حالتیں ہیں:

پہلی: وہ ہر اعتبار سے قرآن کے موافق ہو، اس صورت میں وہ تو اردادالہ کے باب سے ہوگی۔

دوسری: وہ قرآن کے مراد کے بیان میں ہوگی۔

تیسری: وہ ایسے حکم پر دلالت کرتی ہوگی جس سے قرآن خاموش ہو، تیسری قسم کی یہ سنت اصالتاً نبی ﷺ کی طرف سے صادر ہونے والا حکم ہوگا، چنانچہ اس میں آپ کی اطاعت واجب ہوگی، اور اگر نبی ﷺ کی اسی میں اطاعت کی جاتی جو قرآن کے موافق حکم ہو تو آپ کے لئے خاص اطاعت نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: (مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) [النساء: ۸۰]، (ترجمہ: جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی)۔

اور اس شخص کا قول نہایت متناقض ہے جس کا کہنا ہے کہ قرآن پر وارد ذائد حکم کو نہیں مانا جائے گا الا یہ کہ وہ متواتر یا مشہور ہو) 192۔ لہذا سنت یا تو قرآن کے بیان کردہ حکم کی تاکید کرتی ہے، یا اس کی تشریح کرتی ہے، یا اپنے طور پر ایسے احکام کی تاسیس کرتی ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں گذرا۔

اور اگر سنت کی طرف سے قرآن کا بیان نہ ہوتا تو اس کے اندر ایسی نصوص اور آیتیں باقی رہ جاتیں جن میں سے بیشتر کے معانی سمجھنے سے انسان قاصر رہتا، اسی طرح وہ ان سے شرعی احکام مستنبط کرنے سے عاجز ہوتے، ابن کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (سنت کا اہتمام والتزام کروا سئلے کہ وہ قرآن کی شارح اور موضح ہے) 193۔

192. إعلام الموقعین، (308/2)؛ تصرف واختصار؛ فتح الباری، (283/13)۔

193. تفسیر ابن کثیر، (4/1)۔

نبی ﷺ نے قرآن کا لفظ اور معنی دونوں کو بیان فرمایا ہے:

البانی رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے قول: (وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [النحل]:

[۴۴] کے سلسلے میں کہا ہے: (میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کے اندر مذکور یہ بیان دو قسم کے بیان کو شامل ہے:

پہلا: لفظ اور اس کی عبارت کا بیان اور اس کا عدم کتمان، بلکہ اس کو امت تک پہنچانا بعینہ اسی حالت میں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، یہی اللہ تعالیٰ کے اس قول سے مراد ہے: (يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ [المائدة: ۶۷]

ترجمہ: (اے رسول! آپ پر آپ کے رب کی جانب سے جو نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا)

اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک حدیث میں کہا ہے: ”جو تم لوگوں سے یہ بیان کرے کہ محمد ﷺ نے ایسی کوئی چیز چھپا دی ہے جس کی تبلیغ کا انہیں حکم دیا گیا تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر زبردست الزام دھرا، پھر انہوں نے مذکورہ آیت کی تلاوت کی“ [بخاری و مسلم] 194.

اور مسلم کی ایک روایت میں ہے: اگر رسول اللہ ﷺ کسی ایسی چیز کو چھپانا چاہتے جس کی تبلیغ کا آپ کو حکم دیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے اس قول کو چھپاتے: وَ اذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ [الأحزاب: ۳۷] 195.

دوسرا: اس لفظ یا جملہ یا آیت کے معنی کا بیان جس کے بیان کی امت کو ضرورت ہو سکتی تھی، اور اکثر بیان کی ضرورت مجمل یا مطلق یا عام آیتوں کی ہوتی ہے، چنانچہ سنت آکر مجمل کی توضیح، عام کی تخصیص، اور مطلق کی تفسیر کرتی ہے، اور یہ کام نبی ﷺ کے قول کے ذریعہ اور کبھی فعل کے ذریعہ اور کبھی اقرار کے ذریعہ انجام پاتا ہے (196).

سنت کی طرف سے قرآن کا بیان معانی کی توضیح اور مجمل کی تفصیل پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کو ہم درج ذیل دو فرع میں بیان کرنے جا رہے ہیں:

194. البخاری، (1686/4)، (رقم 4336)؛ و مسلم، اور لفظ انہی کا ہے، (159/1)، (رقم 177).

195. مسلم، (160/1)، (رقم 177).

196. منزلة السنة في الإسلام، (ص 67).

فرع اول معانی کی توضیح

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر قرآن کے عمدہ ترین طریقہ کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے: (اگر کوئی یہ کہے کہ: تفسیر کا احسن ترین طریقہ کیا ہے؟ تو جواب ہوگا: اس سلسلے میں سب سے بہتر طریقہ یہ کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے کیونکہ جس چیز کو ایک جگہ مجملاً بیان کیا گیا ہے اسے دوسری جگہ تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، اگر قرآن سے تفسیر کرنا تمہارے لئے ممکن نہ ہو تو تم سنت کو اختیار کرو، اس لئے کہ وہ قرآن کی شارح اور موضح ہے) (197).

سنت کے ذریعہ قرآن کے معانی کی توضیح و تفسیر کی مثالیں:

ہم بطور مثال بعض آیتیں لیتے ہیں جن سے واضح ہوگا کہ سنت کے بغیر ان آیتوں کو اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق صحیح طور پر سمجھنا ممکن نہیں ہے (198).

پہلی آیت: اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ

وَهُمْ مُهْتَدُونَ) [الأنعام: ۸۲]

ترجمہ: (جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، انہی کے لئے

امن ہے، اور وہی راہ راست پر ہیں)۔

صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے قول: (وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) کو اس کے ظاہر پر محمول کیا جو ہر طرح کے ظلم پر مشتمل ہے، اگرچہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چنانچہ ان لوگوں نے آیت کو مشکل میں شمار کیا اور کہا: ہم میں سے کون ہے جس کا ایمان ظلم سے متاثر نہیں ہے؟ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (ایسی بات نہیں ہے، کیا تم لوگوں نے لقمان کے اس قول کو نہیں سنا: إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [لقمان: ۱۳] (199).

197. تفسیر ابن کثیر، (4/1).

198. دیکھئے: منزلة السنة في الإسلام، (ص 8-10).

199. البخاری، (2523/6)، (6520ع).

دوسری آیت: اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) [النساء: ۱۰۱]
ترجمہ: (اور تم جب حالتِ سفر میں ہو تو نماز قصر کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کفار تم پر آچڑھیں گے)۔

اس آیت کریمہ کا ظاہر بتا رہا ہے کہ سفر میں نماز قصر کرنے کے لئے خوف شرط ہے، یہی وجہ ہے کہ جب بعض صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ سے حالتِ امن میں نماز قصر کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: (صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ) 200۔ (یعنی: یہ صدقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے، پس تم اس کے صدقہ کو قبول کرو)۔

تیسری آیت: اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ) [المائدہ: ۳]
اور اس کو سنت نے واضح و ظاہر کیا کہ کچھ مردے حلال ہیں جیسے کہ مری ہوئی ٹڈی اور مچھلی، اسی طرح کچھ خون بھی حلال ہیں جیسے کہ کلبی اور تل، اور یہ رسول اللہ ﷺ کے اس قول میں آیا ہے: (أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَانِ وَ دَمَانِ: فَأَمَّا الْمَيْتَانِ فَالْحُوْتُ وَالْجِرَادُ ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ) 201۔ (یعنی: ہمارے لئے دو مردار اور دو خون حلال کئے گئے ہیں، دو مردار: یعنی مچھلی اور ٹڈی، اور دو خون: یعنی کلبی اور تل)۔

چوتھی آیت: اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) [الأنعام: ۱۴۵]۔

ترجمہ: (آپ کہہ دیجئے کہ جو کتاب مجھے بذریعہ وحی دی گئی ہے اس میں کسی کھانے والے کے لئے کوئی چیز حرام نہیں پاتا ہو، سوائے اس کے کہ کوئی مردار جانور ہو، یا بننے والا خون، یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا ایسا جانور جو غیر اللہ کے نام پر چھوڑا گیا ہو)۔

اور سنت نے اس کی توضیح و بیان کرتے ہوئے کچھ ایسی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جن کا ذکر آیت کریمہ میں

200. مسلم، (487/1)، (686ع)۔

201. ابن ماجہ، (1073/2)، (3218ع)۔ اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابن ماجہ)، (129/3)، (2695ع) میں صحیح کہا ہے۔

نہیں کیا گیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ) 202.

(رسول اللہ ﷺ نے ہر کچلی والے درندے اور پنچے سے پکڑ کر کھانے والے پرندے سے منع فرمایا ہے) نیز نبی ﷺ کا قول ہے: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رَجَسٌ) 203 (یعنی: اللہ اور اس کے رسول ﷺ تمہیں پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں، کیونکہ وہ ناپاک ہیں)۔

پس اگر لوگ نبی ﷺ کی سنت کو اختیار نہیں کرتے تو وہ نبی ﷺ کی زبانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام ٹھہرائی گئی چیز کو حلال بنا لیتے، اور درندوں، پنچے سے پکڑ کر کھانے والے پرندوں، اور پالتو گدھوں وغیرہ کو شوق سے کھاتے۔

پانچویں آیت: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ)

[الأعراف : ۳۲]

ترجمہ: (آپ کہئے کہ اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے جس کو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے)۔ آیت کریمہ کے ظاہر کا تقاضا ہے کہ ہر وہ زینت جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا فرمایا ہے وہ حلال ہے، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس ظاہر کو سنت نے اس وقت واضح اور مبرہن کیا جب نبی ﷺ نے اپنے بایں ہاتھ میں ریشم اور دابن ہاتھ میں سونا لیا اور ان دونوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا پھر فرمایا: (إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حَلًّا لِأَنَايَهُمْ) 204. (یعنی: یہ دونوں ہماری امت کے مردوں کے لئے حرام ہیں اور اس کی عورتوں کے لئے حلال ہیں)۔

گویا نبی ﷺ نے یہ واضح اور ظاہر فرمادیا کہ زینت میں سے کچھ مردوں کے لئے حرام ہیں عورتوں کے لئے نہیں، یہ سنت کی طرف سے قرآن کی توضیح اور اس کا بیان ہے۔

چھٹی آیت: اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا) [الحجرات: ۱۲] (ترجمہ: اور تم میں

202. مسلم، (1534/3)، (1934ع).

203. البخاری، (2103/5)، (5208ع)؛ و مسلم، (1540/3)، (1940ع).

204. ابن ماجہ، (1189/2)، (3595ع) اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابن ماجہ)، (197/3)، (2912ع) میں صحیح کہا ہے.

سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے)۔

اور آیت کریمہ کے اندر وارد غیبت کی تفسیر سنت نے کی ہے جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (اتذرون ما الغیبة؟) قالوا: اللہ ورسولہ أعلم۔ قال: (ذکرک اُحاکک بما یُحکرہ)۔ قیل: افرأیت ان کان فی اُحی ما أقول؟ قال: (ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، و ان لم یکن فیہ فقد بہتہ) 205.

(کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟) صحابہ نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول زیادہ علم والے ہیں، آپ نے فرمایا: (تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو) آپ سے کہا گیا: اگر میرے بھائی میں میری کبھی گئی بات پائی جاتی ہو تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا: (اگر اس میں تمہاری کبھی گئی بات پائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ بات نہیں ہے تو تو نے اس پر الزام لگایا)۔

ساتویں آیت: اللہ تعالیٰ کا قول ہے: یأیہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتھن و اخصوا

العدۃ [الطلاق: ۱]

(ترجمہ: اے نبی! جب آپ لوگ عورتوں کو طلاق دیں تو ان کی عدت کی ابتدا میں طلاق دیں، اور عدت کو گن لیا کریں)۔ اور سنت نے ان احکام کو بیان کیا جن پر یہ آیت مشتمل ہے، نیز یہ واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق عورتوں کو کیسے طلاق دیا جاسکتا ہے۔

فرع ثانی مجمل کی تفصیل

قرآن میں جو احکام و شرائع مجملاً 206 وارد ہوئے ہیں سنت نے ان کی تفصیل و تشریح کی ذمہ داری ادا کی ہے، ان کی دلالت کو واضح کیا ہے، ان کے تعلق سے اللہ کی مراد کو بیان کیا ہے، نیز اس غموض کا ازالہ کیا ہے جو اس کے مشکل الفاظ میں پایا جاتا تھا، اور ایسے مجمل احکام قرآن میں بہت ہیں، جیسے کہ نماز، زکاۃ، روزہ، اور حج وغیرہ کے احکام، ان جیسے اجمالی فرائض کی تفسیر معلوم کرنا نبی ﷺ کی سنت کی طرف رجوع کئے بغیر ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے اس قول کے ذریعہ مخاطب کیا ہے: **وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [النحل: ۴۴]**

(ترجمہ: اور آپ پر ہم نے قرآن نازل کیا ہے، تاکہ لوگوں کے لئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے، اسے آپ ان کے لئے کھول کر بیان کر دیجئے)۔

اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنے نبی کریم ﷺ پر نازل فرمایا ہے، اور آپ ﷺ پر اس کے نازل کئے جانے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) یعنی: تاکہ لوگوں کے لئے قرآن میں عقائد، احکام، عبادات، معاملات، اور آداب سے متعلق جو کچھ نازل کیا گیا ہے اسے آپ کھول کر بیان کر دیں، یعنی اسے لوگوں کے لئے اپنے قول اور فعل کے ذریعہ بیان کریں، پس معلوم یہ ہوا کہ نبی ﷺ نماز، زکاۃ، روزہ، حج اور کتاب اللہ میں وارد اس طرح کے دوسرے اجمالی احکام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی مراد کو بیان کرنے والے ہیں، جن احکام میں عقل کے لئے رائے استعمال کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وحی کے واسطے کے بغیر ان کا ادراک ممکن نہیں ہے۔

206. (المُجْمَل): لغت میں مفسر کی ضد ہے، اور اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں جس کی دلالت واضح نہ ہو۔ دیکھئے: الإلتقان فی علوم القرآن، (18/2)۔

اس سلسلے میں امام شاطبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (جن احکام کا ذکر قرآن میں مجمل آیا ہے ان کی تفصیل سنت نے بیان کیا ہے، یا تو کیفیات عمل کو، یا اس کے اسباب کو، یا اس کے موانع کو، یا اس کے شروط کو، یا اس کے لواحق کو، یا ان کے مشابہ دیگر امور کو، جیسے کہ سنت کی طرف سے نمازوں کی تفصیل بیان کیا جانا، ان کے اوقات، رکوع، سجود اور دوسرے بقیہ احکام کے ساتھ، نیز اس کا زکاۃ کے احکام کو بیان کرنا، یعنی اس کے مقادیر کو، اس کی ادائیگی کے اوقات کو، زکاۃ نکالنے کے اموال کے نصاب کو بیان کرنا، اور اس کی تعیین کرنا کہ کس مال کی زکاۃ دی جائے گی اور کس کی نہیں، نیز روزہ کے ان احکام کو بیان کرنا جن کے سلسلے میں کتاب اللہ کے اندر نص وارد نہیں ہوئی ہے، اسی طرح حدیث اور خبیثی طہارت کو بیان کرنا، حج، ذبائح، شکار کس جانور کا کیا جائے گا اور کس کا نہیں، نکاح اور اس سے متعلق امور جیسے کہ طلاق، رجعت، ظہار اور لعان کو بیان کرنا، اسی طرح بیوع اور ان کے احکام کو، قصاص اور دیگر جنایات وغیرہ کو، یہ تمام چیزیں قرآن کے مجمل احکام کے بیان میں ہی ہیں) 207۔

بطور مثال آپ قرآن کے لفظ ”نماز“ کو لے لیں، اس کا ذکر (۵۸) بار آیا ہے جو اٹھاون آیتوں کے اندر ہے، اور قرآنی آیات اقامت نماز کے حکم سے، نفلی نمازوں کی ترغیب سے اور انہیں ادا کرنے والوں کی توصیف سے خالی نظر نہیں آتیں، اس کے باوجود اس میں نہ تو ان کے اول و آخر وقت کی تحدید و تفصیل پائی جاتی ہے اور نہ ہر نماز کی تعداد رکعات کی تفصیل ہے اور نہ ہر رکعت کے ارکان اور سنتوں کا ذکر ہے، اور نہ فرض و نفل اور مسنون نمازوں کا بیان ہے، اور نہ نماز کی کیفیت کا ذکر ہے، نہ اس کے مبطلات کا، نہ اس کے لئے وضو کرنے کے طریقے اور اس کی شرائط کا ذکر ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کو سنت نے واضح اور مبین کیا ہے، یہی بات آپ زکاۃ، روزہ، حج، ساری عبادات اور معاملات، عائلی احکام، جنگ و امن کے قوانین، قضاء، سیاست اور اقتصاد وغیرہ کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں 208۔

207. الموافقات، (26/25/4) معمولی تصرف کے ساتھ۔

208. دیکھئے: دراسات فی السنۃ النبویۃ الشریفۃ، (ص 49)۔

دوسرا مطلب

سنت کی عظمت قرآن کی تخصیص کرنے کے اعتبار سے

اور اس میں دو فرع ہیں:

فرع اول: سنت متواترہ کے ذریعہ قرآن کی تخصیص.

فرع دوم: خبر آحاد کے ذریعہ قرآن کی تخصیص.

فرع اول

سنت متواترہ کے ذریعہ قرآن کی تخصیص

سنت متواترہ 209 کے ذریعہ قرآن کی تخصیص کئے جانے کے جواز پر علماء کا اتفاق ہے 210۔
دلائل:

۱۔ سنت متواترہ (قولیہ) کے ذریعہ قرآن کی تخصیص کی مثال:

ا۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ) [النساء:

۱۱] ترجمہ: (اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے)۔

اور اس آیت کریمہ کی تخصیص نبی ﷺ کے اس قول سے ہوتی ہے: (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ) 211۔ یعنی: قاتل

وارث نہیں ہوگا۔

ب۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) [البقرة: ۴۳] (ترجمہ: اور نماز قائم

کرو اور زکاۃ ادا کرو)۔

آیت کا عموم اس پر دلالت کر رہا ہے کہ انسان جس چیز کا بھی مالک ہو اس کی زکاۃ دینا واجب ہے، لیکن اس

عموم کی نبی ﷺ کی متواتر قولی سنت نے اس طور پر تخصیص کی ہے کہ گھوڑے کی زکاۃ ادا نہیں کی جائے گی، نبی ﷺ کا

فرمان ہے: (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ) 212۔ (یعنی: مسلمان پر اس کے غلام

میں اور اس کے گھوڑے میں زکاۃ نہیں)۔

۲۔ سنت متواترہ (فعلیہ) کے ذریعہ قرآن کی تخصیص کی مثال:

209. الحدیث المتواترہ: وہ خبر جس کو اتنی بڑی جماعت روایت کرے جس کا عادیہ جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ دیکھئے: تدریب الراوی، للنووی (180/2)۔

210. دیکھئے: نسخ و تخصیص و تقیید السنۃ النبویہ للقرآن الکریم، (ص 271)۔

211. ابن ماجہ، (913/2)، (2735 ح)۔ اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابن ماجہ)، (348/2)، (2157 ح) میں صحیح کہا ہے۔

212. مسلم، (675/2)، (982 ح)۔

اللہ تعالیٰ کا قول ہے: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ [البقرة: 222]
 (ترجمہ: حالتِ حیض میں اپنی عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، ان کے قریب نہ جاؤ)۔
 آیت کریمہ کا عموم اس پر دلالت کر رہا ہے کہ ایامِ حیض میں جماع یا دوسرے کسی مقصد سے حیضہ کے قریب جانا حرام ہے، لیکن یہ عموم نبی ﷺ سے ثابت فعلی سنت سے مخصوص ہے، میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:
 (جب رسول اللہ ﷺ اپنی بیویوں میں سے کسی سے مباشرت کا ارادہ فرماتے، تو انہیں ازار باندھنے کا حکم فرماتے،
 جب کہ وہ حالتِ حیض میں ہوتیں) 213۔

دلیل اجماع:

سنت متواترہ کے ذریعہ قرآن کی تخصیص کئے جانے کے جواز پر کئی علماء نے اجماع نقل کیا ہے، ان میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ آمدی رحمہ اللہ ہیں، وہ کہتے ہیں: (عموم قرآن کو سنت کے ذریعہ خاص کرنا جائز ہے، اور اگر سنت متواترہ ہو تو اس میں ہمیں کسی کے اختلاف کا علم نہیں ہے) 214۔
 شوکانی ہیں، وہ فرماتے ہیں: (عموم کتاب کی سنت متواترہ کے ذریعہ تخصیص اجماعاً جائز ہے) 215۔

213. البخاری، اور لفظ انہی کا ہے، (115/1)، (297ح)، و مسلم، (243/1)، (294ح)۔

214. الإحكام في أصول الأحكام، (347/2)۔

215. ارشاد للرجل الى تحقيق علم الأصول، (ص 267)۔

فرع ثانی

خبر آحاد کے ذریعہ قرآن کی تخصیص

اخبار آحاد 216 کے ذریعہ قرآن کی تخصیص کئے جانے کے بارے میں علماء کے مابین اختلاف ہے اور ان کے پانچ اقوال ہیں جن میں راجح قول خبر واحد کے ذریعہ قرآن کی تخصیص کا جواز ہے، یہی جمہور علماء مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا قول ہے 217

غزالی رحمہ اللہ نے کہا ہے: (مختار قول یہ ہے کہ: عادل کی خبر اولیٰ ہے، اس لئے کہ نص کی روایت میں عادل واحد سے نفس کو اسی طرح اطمینان حاصل ہوتا ہے جس طرح شہادت میں دو عادل سے سکون حاصل ہوتا ہے) 218 اور شنیطی رحمہ اللہ نے کہا ہے: (اخبار آحاد کے ذریعہ قرآن اور سنت متواترہ کی تخصیص جائز ہے، اس لئے کہ تخصیص بیان ہے اور تحقیق کے مطابق قطعی کے معنی و مقصد کو آحاد کے ذریعہ بیان کیا جاسکتا ہے) 219۔
دلائل:

۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) [المائدة: ۳]، لیکن یہ آیت کریمہ اس سے مخصوص ہے کہ نبی ﷺ نے مچھلی اور ٹڈی کو حلال قرار دیا ہے جب کہ وہ دونوں مرے ہوئے ہوں، اسی طرح کبھی اور تل کو مباح قرار دیا ہے حالانکہ یہ دونوں خون ہیں، نبی ﷺ کا فرمان ہے: (أَحَلَّتْ لَكُمْ مَيْتَانِ وَ دَمَانِ؛ فَأَمَّا الْمَيْتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ؛ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ) 220۔
(یعنی: تمہارے لئے دو مردار اور دو خون حلال کردئے گئے ہیں، دو مردار سے مراد: مچھلی اور ٹڈی ہیں، اور

216. (خبر الآحاد): وہ خبر جو تواتر کے درجہ سے نیچے ہو دیکھئے: ارشاد الفحول، (ص 41)۔

217. دیکھئے: نسخ و تخصیص و تقیید السنۃ النبویہ للقرآن الکریم، (ص 275)۔

218. المستصفی، (ص 249)۔

219. نثر الورد علی مرقی ابی سعود، (306/1)۔

220. ابن ماجہ، (1102/2)، (3314)، اور البانی نے (صحیح سنن ابن ماجہ)، (129/3)، (2695) میں اس کو صحیح ٹھہرایا ہے۔

دو خون سے مراد: کبھی اور تل ہیں)۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (وَ أَجَلٌ لَّكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ) [النساء: ۲۴] (ان کے علاوہ عورتوں سے شادی کرنا حلال کر دیا گیا ہے)۔

یہ آیت کریمہ نبی ﷺ کے اس قول سے خاص کی گئی ہے: (لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةَ عَلَيَّ وَعَمَّتِهَا وَلَا عَلَيَّ خَالَئِهَا) (یعنی: عورت سے نہ اس کی پھوپھی کے اوپر اور نہ اس کی خالہ کے اوپر نکاح کیا جائے گا)، گویا آیت کے اندر وارد عمومی حلت کو عورت اور اس کی پھوپھی کے درمیان، اور عورت اور اس کی خالہ کے درمیان جمع کرنے کی حرمت کے ذریعہ خاص کر دیا گیا ہے۔

۳۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خبر واحد کے ذریعہ قرآن کریم کی تخصیص کئے جانے کے جواز پر متفق ہیں، ان میں سے کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی ہے لہذا اس پر ان کا اجماع ہوا 222۔

خلاصہ:

سنت نبویہ شریفہ کی دونوں قسموں: متواتر و آحاد کے ذریعہ قرآن کریم کی تخصیص جائز ہے۔

221. البخاری، (1965/5)، (ح4819)؛ و مسلم، اور لفظ انہی کا ہے، (1029/2)، (ح1408)

222. دیکھئے: المحصول فی علم الأصول، بلرازی (86/3)؛ المستصفی، (160/2)۔

تیسرا مطلب

سنت کی عظمت اس کی طرف سے قرآن کی تفسیر کئے جانے کے اعتبار سے

اور اس میں دو فرع ہیں:

فرع اول: سنت متواترہ کا قرآن کو مقید کرنا.

فرع ثانی: سنت آحاد کا قرآن کو مقید کرنا.

فرع اول

سنت متواترہ کا قرآن کو مقید کرنا

سنت متواترہ کا قرآن کو مقید کرنے کے جواز پر علماء کا اتفاق ہے 223.

اور علماء نے بیان کیا ہے کہ تقیید تخصیص کے قائم مقام ہے، اس کی صراحت کرنے والوں میں:

۱۔ آمدی رحمہ اللہ ہیں، ان کا قول ہے: (جب مطلق اور مقید کا معنی سمجھ لیا گیا، تو یہ جان لیں کہ عموماً کی تخصیص کے سلسلے میں جو بھی متفق علیہ اور مختلف فیہ، اور مزلیف و مختار احوال بیان کئے گئے ہیں وہ سب بعینہ مطلق کی تقیید میں جاری ہیں، پس تمہارے اوپر ان کا اعتبار کرنا اور یہاں تک ان کو نقل کرنا لازم ہے) 224.

۲۔ شوکانی رحمہ اللہ، ان کا قول ہے: (جان لو کہ عام کی تخصیص کے سلسلے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ مطلق کی تقیید کے بارے میں بھی جاری ہے، چنانچہ اس کی تفصیلات کے لئے تخصیص کے باب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں اس باب کے بہت سے مباحث سے بے نیاز کر دے گا) 225.

دلیل:

اللہ تعالیٰ کا قول ہے: **مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: ۱۱]**.

وصیت کے سلسلے میں وارد اس نص کی تقیید اس میں تہائی سے زیادہ کی وصیت نہ کرنے کے ذریعہ کی گئی ہے، جیسا کہ نبی ﷺ کے اس قول میں آیا ہے: **(فَالثُّلُثُ وَالْثُّلُثُ كَثِيرٌ) 226** (یعنی: ثلث وصیت کر سکتے ہو اور ثلث بھی بہت زیادہ ہے)۔

اور علماء کا سنت متواترہ کے ذریعہ کتاب اللہ کی تخصیص کے جواز پر اجماع ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے 227، اور تقیید تخصیص کے قائم مقام ہے۔

223. دیکھئے: شرح و تخصیص و تقیید السنۃ النبویہ للقرآن الکریم، (ص 333).

224. الإحكام في أصول الأحكام، (6/3).

225. إرشاد النقول إلى تحقيق علم الأصول، (ص 282).

226. البخاری، (1006/3)، (ح 2591)؛ مسلم، (1252/3)، (ح 1628).

227. دیکھئے: قرآن کی تخصیص بذریعہ اجماع کے ضمن میں مذکور دلیل اجماع کے تحت ذکر کردہ دلائل.

فرع ثانی

خبر آحاد کے ذریعہ سنت کی تقیید

خبر واحد کے ذریعہ قرآن کی تقیید کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے اور ان کے چار اقوال ہیں، ان میں راجح خبر واحد کے ذریعہ قرآن کی تقیید کا جواز ہے، یہی جمہور علماء مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، ظاہریہ اور محدثین کا قول ہے 228۔
دلائل:

۱۔ اللہ تعالیٰ کے قول: **وَ أَجَلٌ لَّكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ** [النساء: ۲۴] (تمہارے لئے ان کے علاوہ عورتوں سے شادی کرنا حلال کر دیا گیا ہے) کی تخصیص نبی ﷺ کے اس قول: **(لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةَ عَلَيَّ عَمَّتِيهَا وَلَا عَلَيَّ خَالَئِيهَا)** 229 (یعنی: کسی عورت سے نہ اس کی پھوپھی کے اوپر اور نہ اس کی خالہ کے اوپر نکاح کیا جائے گا) سے کیا جاتا ہے۔

پس آیت کریمہ کے اندر وارد عام حلت کو عورت اور اس کی پھوپھی اور عورت اور اس کی خالہ کے درمیان جمع کرنے کی حرمت کے ذریعہ خاص کیا گیا ہے، اور جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے تقیید قائم مقام ہے تخصیص کے۔
۲۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا خبر واحد کے ذریعہ قرآن کی تخصیص کئے جانے کے جواز پر اجماع ہے، ان میں سے کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی ہے، لہذا اس پر ان کا اجماع ہے 230، اور تقیید قائم مقام ہے تخصیص کے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔

خلاصہ:

قرآن کریم کی تقیید سنت نبویہ شریفہ کی دونوں قسموں متواتر اور آحاد کے ذریعہ جائز ہے۔

228. دیکھئے: نسخ و تخصیص و تقیید السنۃ النبویہ للقرآن الکریم، (ص 334)۔

229. اس کی تخریج گذریچکی ہے (ص)۔

230. دیکھئے: المحصول فی علم الأصول، للرازی (86/3)؛ المستصفی، (160/2)۔

چوتھا مطلب

سنت کی عظمت قرآن کو منسوخ کرنے کے اعتبار سے

اور اس میں دو فرع ہیں:

فرع اول: سنت متواترہ کا قرآن کو منسوخ کرنا.

فرع ثانی: اخبارِ آحاد کا قرآن کو منسوخ کرنا.

فرع اول

سنت متواترہ کا قرآن کو منسوخ کرنا

قرآن کے ذریعہ قرآن کو منسوخ کئے جانے پر اور اس کے وقوع پر علماء کا اتفاق ہے 231 البتہ ان کا سنت متواترہ کے ذریعہ قرآن کو منسوخ کئے جانے کے بارے میں اختلاف ہے اور ان کے دواقوال ہیں، جن میں راجح قول سنت متواترہ کے ذریعہ قرآن کو منسوخ کئے جانے کا جواز ہے، یہی جمہور حنفیہ، مالکیہ، احمدی کی ایک روایت، اور بہت سے حنا بلکہ کا قول ہے 232، متاخرین میں سے اس کو شوکانی اور شفق علی وغیرہا نے اختیار کیا ہے 233۔

دلائل:

۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة: ۱۸۰]۔

اور والدین و اقربین کے حق میں وصیت کو نبی ﷺ کی اس حدیث کے ذریعہ منسوخ کر دیا گیا ہے (لا وَصِيَّةَ لَوَارِثِ ۲۳۴)، (یعنی: وارث کے لئے وصیت نہیں کی جائے گی)۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا) [النساء: ۱۵]

(ترجمہ: اور تمہاری عورتوں میں سے جو زنا کا ارتکاب کریں، تو ان پر چار مرد گواہ لاؤ، اگر وہ گواہی دیں تو انہیں گھروں میں بند کر دو، یہاں تک کہ ان کی موت آجائے، یا اللہ ان کے لئے کوئی سبیل نکال دے)۔

اس آیت کریمہ کو نبی ﷺ کے اس قول سے منسوخ کیا گیا ہے: (خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي،

231. دیکھئے: الإحكام، لئلا مدی (181/3)؛ روضة الناظر، (223/1)۔

232. اصول السرخسی، (78/1)؛ الإحكام، لئلا مدی (189/3)۔

233. دیکھئے: ارشاد اللؤلؤ، (ص 167)۔

234. ابن ماجہ، (906/2)، (ح 2714)، اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابن ماجہ)، (367/2)، (ح 2211) میں صحیح قرار دیا ہے۔

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَ نَفِي سَنَةٍ ، وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةٌ
وَالرَّجْمُ (235).

(یعنی: مجھ سے حاصل کرو، مجھ سے حاصل کرو، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لئے راستہ نکال دیا ہے: کنوارا مرد
کنواری عورت کے ساتھ زنا کرے تو ان کے لئے سو کوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی ہے، اور اگر شادی شدہ مرد
شادی شدہ عورت سے زنا کرے تو ان کی سزا سو کوڑے اور رجم ہے)۔

اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً) [النور: ۲]

(زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد میں سے ہر ایک کو سو سو کوڑے مارو)۔

اس آیت کریمہ نے کنوارے اور شادی شدہ دونوں طرح کے زانی کی سزا سو کوڑے بیان کی ہے، لیکن
شادی شدہ۔ خواہ مذکر ہو یا مؤنث۔ سے کوڑے کی سزا کو رجم کی سزا سے منسوخ کر دیا گیا 236، اور نبی ﷺ کی
متواتر فعلی سنت سے یہ ثابت ہوا ہے کہ آپ نے ماعز وغیرہ کو رجم کی سزا دی تھی 237۔

۴۔ اللہ تعالیٰ نے پنج وقتہ نمازوں کی فرضیت سے پہلے نبی ﷺ پر اور مسلمانوں پر رات کی نماز (تہجد کی نماز
) کو فرض کیا تھا، اور اس کا حکم اس آیت کریمہ میں تھا: (يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ . قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا . نِصْفَهُ أَوْ
انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا . أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا) [المزمل : ۱-۴] (ترجمہ: اے چادر اوڑھنے
والے! آپ رات میں نماز کے لئے قیام کیجئے، سوائے تھوڑے وقت کے آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دیجئے۔ یا
اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھئے)۔

پھر تہجد کی نماز کی فرضیت کو پنج وقتہ نمازوں کی فرضیت سے منسوخ کر دیا گیا، اس سلسلے میں کئی احادیث وارد
ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں:

نبی ﷺ کا فرمان ہے: (خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ ...) الحدیث 238. (یعنی: پانچ

235. مسلم، (1316/3)، (1690 ح).

236. الإحكام، للأمدی (190/3).

237. البخاری، (2502/6)، (6438 ح)؛ و مسلم، (1318/3)، (1694 ح).

238. ابوداؤد، (62/2)، (1420 ح). اور البانی نے (صحیح سنن ابی داؤد)، (391/1)، (1420 ح) میں اس کو صحیح کہا ہے.

نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کیا ہے...)-

اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک پراگندہ سر والا دیہاتی نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہے؟ آپ نے فرمایا: (پانچ وقت کی نمازوں کو الایہ کہ تم کچھ نفل پڑھنا چاہو) 239.

۵۔ قرآن کو سنت متواترہ سے منسوخ کئے جانے کے لئے کوئی مانع نہیں ہے، نہ شرعاً اور نہ عقلاً، اس لئے کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں جن کی اتباع واجب ہے 240.

239. البخاری، (669/2)، (ح 1792) اور لفظ انہی کا ہے،؛ و مسلم، (40/1)، (ح 111).

240. دیکھئے: نسخ و تخصیص و تقیید السنۃ النبویۃ للقرآن الکریم، (ص 137).

فرع ثانی

اخبار آحاد کے ذریعہ قرآن کی منسوخی

اخبار آحاد کے ذریعہ قرآن کی منسوخی کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے اور ان کے تین اقوال ہیں، جن میں راجح قول: اخبار آحاد کے ذریعہ قرآن کو منسوخ کئے جانے کا جواز ہے، یہ بعض ظاہریہ، بعض مالکیہ، بعض شافعیہ، اور حنابلہ میں سے طونی کا قول ہے 241، متاخرین میں سے شوکانی اور شقیطی نے اس کو اختیار کیا ہے 242۔

دلائل:

اللہ تعالیٰ کا قول ہے: **قُلْ لَا أَجِدُ فِيهَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ** [الأنعام: ۱۴۵] ترجمہ: (آپ کہہ دیجئے کہ جو کتاب مجھے بذریعہ وحی دی گئی ہے اس میں کسی کھانے والے کے لئے کوئی چیز حرام نہیں پاتا ہوں، سوائے اس کے کہ کوئی مردار جانور ہو، یا بھنے والا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا ایسا جانور جو غیر اللہ کے نام پر چھوڑا گیا ہو)۔

یہ آیت کریمہ اخبار آحاد کے ذریعہ منسوخ ہے، مثلاً:

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ) 243. (یعنی: رسول اللہ ﷺ نے ہر کچلی والے درندے اور پنجے سے پکڑ کر کھانے والے پرندے کے گوشت سے منع فرمایا ہے)، تو یہ اخبار آحاد کے ذریعہ قرآن کی منسوخی کی دلیل ہے۔

241. دیکھئے: الإحكام لابن حزم (644/4)؛ المحصول في علم الأصول، للرازي (333/3).

242. ارشاد الخول، (ص 167)؛ اضواء البیان، (251/2).

243. مسلم، (1534/3)، (1934ع).

اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ) 244، (یعنی: رسول اللہ ﷺ نے خیبر کے روز پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا)۔
 شنفیلی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (صحیح اخبار آحاد کے ذریعہ جس کا قرآن کے بعد وارد ہونا ثابت ہو، قرآن کو منسوخ کئے جانے کی مثال: پالتو گدھوں کے گوشت کی اباحت کو منسوخ کیا جانا ہے جس پر صریح حصر کے ساتھ اس آیت کے اندر نص وارد ہوئی تھی: قُلْ لَا أَجِدُ فِيهَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحْرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اس سنت صحیحہ کے ذریعہ منسوخ کیا گیا ہے جس کا تاثر ثابت ہے، اس لئے کہ آیت سورۃ الانعام کی ہے جو کہ کئی ہے، یعنی وہ بلا اختلاف ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور پالتو گدھوں کو سنت کے ذریعہ حرام قرار دئے جانے کا واقعہ ہجرت کے بعد خیبر میں پیش آیا ہے) 245۔

۲۔ احادیث آحاد۔ صحت سند اور اتصال کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی ہیں، اور مختلف نوع کی وحی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، نبی ﷺ کے عہد مبارک میں اخبار متواترہ اور اخبار آحاد کے درمیان کو تفریق نہیں کی جاتی تھی 246۔

خلاصہ:

قرآن کریم کو سنت نبویہ شریفہ کی دونوں قسموں متواترہ و آحاد کے ذریعہ منسوخ کرنا جائز ہے۔
 سنت کے ذریعہ قرآن کی منسوخی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سنت قرآن کریم کا استدراک کرتی ہے یا وہ اس میں وارد غلطی کی اصلاح کرتی ہے یا نعوذ باللہ اس میں پائے جانے والے خلل کی وہ بھر پائی کرتی ہے، بلکہ مؤمنین کے اوپر شفقت و مہربانی کے پیش نظر بعض احکام کے اندر نسخ وارد ہوا ہے، یہ نرمی و سہولت، تعلیم میں تدرج اور احکام کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی ٹریننگ کے نوع سے ہے، نیز نسخ میں سنت کی اہمیت اور اس کے مقام کی طرف اشارہ بھی پایا جاتا ہے۔

244. البخاری، (1544/4)، (ح 3982) اور لفظ انہی کا ہے،؛ و مسلم (1541/3)، (ح 1941)۔

245. مذکرۃ اصول الفقہ، (ص 87)۔

246. دیکھئے: نسخ و تخصیص و تقیید السنۃ النبویہ للقرآن الکریم، (ص 154)۔

پانچواں مطلب

سنت کی عظمت اپنے طور پر احکام جاری کرنے کے اعتبار سے

سنت کا کردار قرآن کے احکام کی تاکید، معانی کی توضیح، مجمل کی تفصیل، مطلق کی تفسیر، عام کی تخصیص، اور اس کے بعض احکام کی تنبیح کرنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان سب سے تجاوز کرتے ہوئے وہ ایسے نئے اور مستقل احکام کو وضع بھی کرتی ہے جو نہ صرف صراحتاً قرآن میں وارد ہوئے ہیں، اور ایسے احکام بے شمار و متنوع ہیں۔ ایسے احکام کے پائے جانے پر علماء کے اتفاق کے باوجود ان کا ان احکام کو موسوم کئے جانے میں اختلاف۔ لفظی۔ ہے جن کی بنا و تاسیس مستقلاً سنت شریفہ کے ذریعہ عمل میں آئی ہے، اور ان کے دو اقوال ہیں جن میں راجح یہ ہے کہ سنت نے اپنے طور پر ایسے احکام جاری کئے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اور یہی جمہور علماء کا قول ہے 247.

سنت کا اپنے طور پر احکام جاری کرنے کے دلائل:

سنت مطہرہ کا اپنے طور پر احکام جاری کرنے کے اہم دلائل میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ رب کی طرف سے آنے والے احکام کی تبلیغ میں رسول اللہ ﷺ کا زبغ و خطا سے بالکل معصوم و مامون ہونا، چاہے وہ احکام وحی کے طریقوں میں سے جس طریقہ کے ذریعہ آئے، اور اس میں وہ سنت بھی شامل ہے جو ایسے احکام کو ثابت اور جاری کرنے والی ہے جن سے قرآن خاموش ہے 248.

۲۔ ان آیات قرآنیہ کا عموم جو نبی ﷺ کی اتباع کے وجوب پر اور ان کے اوامر و نواہی میں ان کی اطاعت کرنے پر دلالت کرتی ہیں، اور جو قرآن کے حکم کی تاکید کرنے والی، یا اس کو بیان کرنے والی، یا اپنے طور پر احکام بیان کرنے والی سنتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتیں، ایسی آیتیں قرآن کے اندر بہت ہیں جو اپنے عموم کے ساتھ ان تینوں قسم کی سنتوں کو قطعاً قرار دیتی ہیں اور ان میں سے مستقل سنتوں کو خارج نہ کئے جانے پر

247. دیکھئے: الرسالۃ، للشافعی (ص 91-93).

248. دیکھئے: منزلة السنة من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهيّة، (ص 484).

دلالت کرتی ہیں۔

۳۔ ان احادیث کا عموم جو حجیت سنت پر دلالت کرتی ہیں اور اسے کسی خاص نوع کی حدیث کے ساتھ مقید نہیں کرتیں، ان میں سے بعض ایسی بھی حدیثیں ہیں جو صراحت کے ساتھ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ سنت میں کچھ ایسے احکام پائے جاتے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، اور انہیں اسی طرح اختیار کرنا واجب ہے جس طرح قرآنی حکم کو اختیار کرنا واجب ہے 249، جیسے کہ نبی ﷺ کا یہ قول: (خبردار! کوئی پیٹ بھرا شخص اپنے مسند پر ٹیک لگائے ہوئے کہے گا: تم لوگ اس قرآن کو لازم پکڑ لو! اس میں جس کو تم حلال پاؤ اس کو حلال گردانو، اور اس میں جس کو تم حرام پاؤ اس کو حرام گردانو) 250.

ابن القیم رحمہ اللہ کا قول ہے: (سنت کے وہ احکام جو قرآن میں نہیں ہیں وہ اگر قرآنی احکام سے زیادہ نہیں ہیں تو وہ ان سے کم بھی نہیں ہیں، پس اگر ہمارے لئے نص قرآن سے زائد ہر ایک سنت کو رد کر دینا جائز ہوتا تو رسول اللہ ﷺ کی تمام سننیں باطل ہو جاتیں، سوائے اس سنت کے جس پر قرآن دلالت کرتا ہو، اور یہی وہ چیز ہے جس کے واقع ہونے کی نبی ﷺ نے خبر دی ہے، اور آپ کی خبر کا واقع ہونا ضروری ہے) 251.

چنانچہ اس قسم کی احادیث پوری وضاحت کے ساتھ اس پر دلالت کر رہی ہیں کہ سنت میں کچھ ایسے احکام پائے جاتے ہیں جو قرآن میں موجود نہیں ہیں، (اور یہ ان علماء کے قول کے مصداق ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن نے سنت کے لئے کچھ جگہ چھوڑی ہے اور سنت نے کچھ جگہ قرآن کے لئے چھوڑی ہے) 252.

۴۔ بحث و تحقیق سے ثابت ہے کہ سنت میں ایسی بے شمار چیزیں ہیں جن پر قرآن نے نص بیان نہیں کیا ہے، جیسے کہ عورت سے اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ کے اوپر شادی کرنے کی حرمت، پالتو گدھوں کے گوشت کی حرمت، اور کچلی والے درندوں کی حرمت وغیرہ 253، اس تعلق سے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان

249. دیکھئے: السنۃ ومکانتها فی التشریح الإسلامی، (ص 381).

250. اس کی تخریج گذر چکی ہے.

251. إعلام المؤمنین، (309/2).

252. الموافقات، (17/4).

253. مصدر سابق، (16/4).

کرتے ہیں: میں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا: کیا آپ لوگوں کے پاس کتاب اللہ کے علاوہ وحی سے متعلق کوئی چیز پائی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا: قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور جان کو پیدا کیا، مجھے ایسی کسی چیز کا علم نہیں ہے، سوائے اس فہم کے جسے اللہ کسی شخص کو قرآن کے اندر عطا فرماتا ہے، اور سوائے ان احکام کے جو اس صحیفہ میں ہیں، میں نے کہا: اس صحیفہ میں کیا ہے؟ انہوں نے بیان کیا: (دیت اور قیدی کی رہائی کا حکم ہے اور اس کا بیان ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جاسکتا) 254.

۵۔ صرف قرآن پر انحصار کرنا سنت کے باغی منافقین کی صفت ہے، اس قوم کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، اس لئے احکام سنت کو چھوڑ دو اور اس سے دوری اختیار کر لو، اور ان کی اسی سوچ نے انہیں جماعت سے نکل جانے اور قرآن کی اس کے مقصد نزول کے برخلاف تاویل کرنے پر آمادہ کیا 255.

ایسے لوگوں کا جواب سنت کے ذریعہ دیا جائے گا، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا ہے: (عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو تم لوگوں سے شبہات قرآن کے ذریعہ جدال کریں گے، تو تم لگ سنتوں کے ذریعہ ان کا جواب دو، سنت والے کتاب اللہ کا سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں) 256.

۶۔ سنت واجب الاتباع ہے اگرچہ وہ قرآن کے بیان کردہ حکم سے زائد حکم پر مشتمل ہو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، لہذا وہ قرآن کی معارض نہیں ہوگی، اور ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ سنت کا قرآن کے ساتھ تین میں سے ایک رشتہ ضرور ہے:

پہلا: وہ ہر اعتبار سے قرآن کے موافق ہوگی، اس صورت میں قرآن اور سنت دونوں کا ایک ہی حکم پر وارد ہو نا تو اردادہ کے باب سے ہوگا۔

دوسرا: وہ قرآن کی مراد کو بیان کرنے والی اور اس کی تفسیر کرنے والی ہوگی۔

تیسرا: وہ ایسے حکم کو ثابت کرنے والی ہوگی جس سے قرآن خاموش ہو، یا اس فعل کو حرام کرنے والی ہوگی

254. البخاری (3/1110)، (2882).

255. الموافقات، (4/17).

256. سنن الدارمی، (1/62)، (رقم 119).

جس کو حرام قرار دینے سے قرآن خاموش ہو... اس میں سے جو سنت قرآن سے زیادہ حکم بیان کرتی ہو وہ نبی ﷺ کی طرف سے ابتداءً صادر ہونے والا حکم ہوگا، جس میں آپ کی اطاعت واجب اور آپ کی نافرمانی حرام ہوگی، اور یہ اس کو اللہ کی کتاب پر فوقیت دینا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کی اطاعت کا جو حکم دیا ہے اس کی بجا آوری ہے) 257.

سنت کا اپنے طور پر احکام جاری کرنے کی چند مثالیں:

سنت مطہرہ کا اپنے طور پر احکام جاری کرنے کے دلائل میں سے اہم یہ ہیں:

۱۔ سنت نبویہ نے تمام رضاعی رشتوں کو اپنے طور پر حرام قرار دیا ہے، بجز اس کے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس قول میں آیا ہے: **وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ [النساء: ۲۳]** ترجمہ: (اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری رضاعی بہنیں)۔ نبی ﷺ کے اس قول کی بنا پر: **يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ** (258)، (یعنی: رضاعت کی وجہ سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں)۔

۲۔ دو مردوں کی شہادت یا ایک مرد اور دو عورت کی شہادت پر فیصلہ کرنے کے بارے میں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس قول میں نص وارد ہوئی ہے: **وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ [النساء: ۲۸۲]** ترجمہ: (اور اپنے لوگوں میں سے دو مردوں کو گواہ مقرر کر لو، اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں کافی ہوں گی، جنہیں تم بطور شاہد پسند کرو)۔

اور سنت کے اندر یہ استقلالی حکم آیا ہے کہ ایک گواہ اور قسم کی بنیاد پر فیصلہ دیا جاسکتا ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ: **(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ)** (یعنی: رسول اللہ ﷺ نے قسم اور ایک شاہد کی بنیاد پر فیصلہ دیا)۔

۳۔ مردوں اور عورتوں کے اوپر سونے اور چاندی کے برتنوں کے استعمال کی حرمت؛ اس لئے کہ نبی ﷺ کا

257. اعلام الموقعین، (307/2-308).

258. البخاری، (935/2)، (2502ع)؛ مسلم، (1637/3)، (2067ع).

259. مسلم، (1337/3)، (1712ع).

قول ہے: (لَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالْدَّبَاجَ؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ) 260. (یعنی: سونے اور چاندی کے برتن میں نہ پیو، اور ریشم و حریر کو نہ پہنو، یہ ان (کافروں) کے لئے دنیا میں ہے اور تمہارے لئے آخرت میں ہے)۔

اور نبی ﷺ کا قول ہے: (مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ؛ فَإِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ) 261۔ (یعنی: جس نے سونے یا چاندی کے برتن میں پیا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو اوندھلتا ہے)۔
۴۔ مردوں کے لئے سونا اور ریشم پہننے کی حرمت؛ اس لئے کہ نبی ﷺ کا قول ہے: (إِنَّ اللَّئِمَةَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ لِأَنَابِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ، وَحَرَمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا) 262. (یعنی: بے شک اللہ عزوجل نے میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا کو حلال کر دیا ہے، جب کہ اس کے مردوں پر اس کو حرام قرار دیا ہے)۔

۵۔ عورت اور اس کی پھوپھی اور عورت اور اس کی خالہ کے درمیان جمع کرنے کی حرمت؛ جیسا کہ نبی ﷺ کا قول ہے: (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَوَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا) 263. (یعنی: عورت اور اس کی پھوپھی کے درمیان جمع نہیں کیا جائے گا اور نہ عورت اور اس کی خالہ کے درمیان جمع کیا جائے گا)

۶۔ پالتو گدھوں کی حرمت، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ) 264. (یعنی: رسول اللہ ﷺ نے خیبر کے روز پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمادیا)۔

۷۔ ہر کچلی والے درندے اور بچوں سے پکڑ کر کھانے والے پرندے کی حرمت؛ اس لئے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ) 265. (یعنی: رسول اللہ ﷺ نے ہر کچلی والے درندے اور بچے سے پکڑ کر کھانے والے درندے اور بچے سے پکڑ کر کھانے والے پرندے سے منع فرمادیا)۔ (بخاری، (2133/5)، (5310ع) اور لفظ انہی کا ہے؛ و مسلم، (1637/3)، (2067ع)۔

261. مسلم، (1635/3)، (2056ع)۔

262. النسائي (190/8)، (5265ع)، اور البانی نے اس کو (صحیح سنن النسائي)، (400/3)، (5280ع)، میں صحیح قرار دیا ہے۔

263. البخاری، (1965/5)، (4820ع)؛ و مسلم، (1028/2)، (1408ع)۔

264. اس کی تخریج گذر چکی ہے۔

265. اس کی تخریج گذر چکی ہے۔

پرندے سے منع فرمایا ہے)۔

۸۔ حائضہ اور نفساء سے نماز کا ساقط ہونا؛ کیونکہ نبی ﷺ کا قول ہے: (الْيَسَّ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَكَمْ تَصُومُ) 266. (یعنی: کیا ایسا نہیں ہے کہ جب وہ (عورت) حائضہ ہو جاتی ہے تو نماز نہیں پڑھتی اور روزہ نہیں رکھتی)۔ اور حائضہ روزے کی قضا کرتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی؛ اس لئے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے: (ہمیں حیض آتا تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا) 267۔

۹۔ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل کئے جانے کا حکم؛ کیونکہ نبی ﷺ کا قول ہے: (لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) 268. (یعنی: کوئی مسلمان کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا)۔

۱۰۔ شراب پینے والے کی حد؛ جیسا کہ نبی ﷺ کے اس قول میں ہے: (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ؛ فَاقْتُلُوهُ) 269. (یعنی: جو شراب پیئے اسے کوڑے لگاؤ، اگر وہ چوتھی بار دہرائے تو اسے قتل کر دو)۔

۱۱۔ رجم کی حد؛ جیسا کہ نبی ﷺ کے اس قول میں ہے: (خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَنَفْيٌ سَنَةً، وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ) 270. (یعنی: مجھ سے حاصل کرو، مجھ سے حاصل کرو، اللہ نے ان (عورتوں) کے لئے راستہ طے کر دیا ہے، کنواری کنواری سے زنا کرے تو سو کوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے، اور اگر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت سے زنا کرے تو سو کوڑے اور رجم ہے)

۱۲۔ ارتداد کی حد؛ جیسا کہ نبی ﷺ کے اس قول میں ہے: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ: الثَّيْبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ) 271. (یعنی: کسی ایسے مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں ہے جو اس کی شہادت دیتا

266. البخاری، (116/1)، (298 ح)۔

267. مسلم، (265/1)، (335 ح)۔

268. اس کی تخریج گذر چکی ہے۔

269. الترمذی، (48/4)، (1444 ح) اور البانی نے (صحیح سنن الترمذی)، (131/2)، (1444 ح) میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

270. مسلم، (1316/3)، (1690 ح)۔

271. مسلم، (1302/3)، (1676 ح)۔

ہو کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مگر تین میں سے کسی ایک وجہ سے: شادی شدہ زانی ہو، یا جان کے بدلے جان لی جائے، یا اپنے دین کو چھوڑ دینے والا جماعت کو توڑنے والا ہو۔

۱۳۔ نکاحِ متعہ کی ممانعت، علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ) 272. (یعنی: نبی ﷺ نے خیبر کے دن نکاحِ متعہ سے منع کر دیا)، اور ان کے علاوہ بہت سے ایسے احکام ہیں جن کو سنتِ مطہرہ نے اپنے طور پر جاری کیا ہے، ان سبھوں کو یہاں پر بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اس لئے کہ یہ مقام بسط و تفصیل کا نہیں ہے بلکہ مختصر شرح کا ہے۔

خلاصہ:

سنت کی طرف سے اپنے طور پر ایسے احکام جاری کئے جانے کی جن کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں پایا جاتا، جو دلیلیں اور مثالیں اوپر بیان کی گئی ہیں ان کا خلاصہ درج ذیل ہے:

۱۔ اسلامی شریعت کے دونوں مصادر قرآن اور سنت کے درمیان گہرا ربط ہے، سنت قرآن کے احکام کی شرح کرنے والی، اس کے مجمل احکام کی تفصیل بیان کرنے والی، اس کے مطلق کو مقید، اس کے عام کو خاص، اور اس بعض احکام کو منسوخ کرنے والی ہے، نیز وہ اپنے طور پر ایسے احکام کو جاری و نافذ کرنے والی ہے جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے۔

۲۔ قرآن و سنت کا مصدر ایک ہی ہے؛ یہ دونوں اللہ تعالیٰ طرف سے نازل کردہ ہیں جو وحی کے ذریعہ نبی ﷺ تک پہنچے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں پایا جاتا ہے۔

۳۔ سید انسانیت ﷺ کے ساتھ غایتِ درجہ کی الہی عنایت ہے کہ اس نے آپ کی طرف سنت کو منسوب کیا اور بظاہر مستقل طور پر شریعت سازی کا اختیار دیا، تاکہ آپ ﷺ کی عزت افزائی اور تکریم میں اضافہ ہو۔

دوسری فصل

نبی ﷺ کی عظمت

اور اس میں تین مباحث ہیں:

- پہلا بحث: نبی ﷺ کے اوصاف کی عظمت.
 دوسرا بحث: نبی ﷺ کے مقام کی عظمت دنیا میں.
 تیسرا بحث: نبی ﷺ کے مقام کی عظمت آخرت میں.

پہلا بحث نبی ﷺ کے اوصاف کی عظمت

اور اس میں تین مطالب ہیں:

پہلا مطلب: خلق عظیم سے موصوف کیا جانا.

دوسرا مطلب: رافت و رحمت سے موصوف کیا جانا.

تیسرا مطلب: سرانج منیر سے آپ کو موصوف کیا جانا.

پہلا مطلب

خلق عظیم سے موصوف کیا جانا

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کی تعریف کی ہے، آپ کا تزکیہ بیان کیا ہے اور آپ کی تعدیل کی ہے؛ اس نے آپ کی عقل کا تزکیہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ . وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ) [النجم: ۱۱] (ترجمہ: تمہارے ساتھی (یعنی: رسول اللہ ﷺ) نہ گمراہ ہوئے ہیں اور نہ بھٹکے ہیں، اور وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی میں بات نہیں کرتے ہیں، وہ تو وحی ہوتی ہے جو ان پر اتاری جاتی ہے)؛ اسی طرح اس نے آپ کے قلب کا تزکیہ بیان کیا ہے، اس کا قول ہے: (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ) [النجم: ۱۱] رسول اللہ نے جو کچھ دیکھا ان کے دل نے اس کی تکذیب نہیں کی) اس نے آپ کی نگاہ کا تزکیہ کیا ہے، اس کا قول ہے: (مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ . لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ) [النجم: ۱۷، ۱۸] (یعنی: نہ ان کی نگاہ نے خطا کی، اور نہ حد سے متجاوز ہوئی، انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں)؛ پھر اس کے بعد اس نے آپ کا مکمل تزکیہ بیان کیا ہے اور آپ کو فضل و کمال اور ثناء حسن سے مشرف کیا ہے، اس نے اپنی کتاب عزیز میں آپ کی یہ صفت بیان کی ہے: (وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ) [القلم: ۱] (اور آپ یقیناً عظیم اخلاق والے ہیں) یعنی: عظیم ادب والے ہیں، اور وہ قرآن کا ادب ہے جس سے اللہ نے آپ کو سرفراز کیا ہے، اور وہ اسلام اور اس کے شرائع ہیں) 273.

(اس کی تفصیل یہ ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے اپنے اندر تمام فضائل کو جمع کر لیا تھا، اور ہر اچھی خصلت کو اپنے اندر سمولیا تھا، جیسے کہ: شرف نسب، وفور عقل، صحت فہم، کثرت علم، شدت حیاء، کثرت عبادت، سخاوت، صداقت، شجاعت، صبر، شکر، مروءت، محبت، میانہ روی، زہد، تواضع، شفقت، عدل، عفو، غصہ پی جانا، صلہ رحمی، حسن معاشرت، حسن تدبیر، فصاحت لسان، قوت حواس، حسن صورت، اور ان کے علاوہ وہ تمام صفات و عادات جو آپ

کی احادیث و سیر میں وارد ہوئی ہیں) 274.

نبی ﷺ کو صاحب خلق عظیم سے متصف کئے جانے کا سبب:

اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ﷺ کے اخلاق کو عظیم سے متصف کئے جانے کی کئی وجہیں ہیں:

ایک وجہ یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کا اور کوئی مطلوب و مقصود نہیں تھا۔

ایک وجہ یہ کہ: جس ذات نے آپ کو تعلیم سے مشرف کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس

قول میں آیا ہے: (وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ

فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا) [النساء: ۱۱۳] (ترجمہ: اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے، اور جو

آپ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو سکھایا ہے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل تھا)

اور یہ ایسا شرف ہے جسے اور کوئی شرف نہیں پاسکتا اور نہ کوئی فضل اس فضل کے قریب جاسکتا ہے۔

ایک وجہ یہ ہے کہ: نبی ﷺ کے اندر سارے عمدہ خصائل اور محاسن اخلاق جمع تھے، اس کی دلیل ابو

ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: (إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ)

275. (یعنی: میں اس لئے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں)، اور ایک روایت میں:

(صَالِحِ الْأَخْلَاقِ) 276 کا لفظ آیا ہے، بلکہ جس محمود صفت کا ذکر کیا جائے اس کا اچھا خاصا حصہ نبی ﷺ کی

ذات گرامی کے اندر موجود تھا 277.

ایک سبب یہ تھا کہ: آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس ادب کو اختیار فرمایا جس کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا

ہے: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) [الأعراف: ۱۹۹] (ترجمہ: آپ عفو و درگزر

کو اختیار کیجئے اور بھلائی کا حکم دیجئے اور نادانوں سے اعراض کیجئے)۔

ایک سبب یہ ہے کہ: آپ اسلام کے آداب اور اس کے شرائع و احکام سے آراستہ و مزین تھے، اس

274. لتسھیل لعلوم التنزیل، للکھمی (137/4).

275. مسند البزار، (476/2)، (8949)، اور البانی نے اس کو (سلسلة الأحادیث الصحیحة)، (112/1)، (45) میں صحیح کہا ہے۔

276. مسند احمد، (381/2)، (8939)، اور البانی نے (صحیح الأدب المفرد) (ص 118)، (207) میں اس کو صحیح کہا ہے۔

277. دیکھئے: تفسیر القرطبی، (227/18).

کی دلیل یہ روایت ہے کہ قتادہ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا: (اے ام المؤمنین! مجھے آپ نبی ﷺ کے اخلاق کے متعلق بتائیں، انہوں نے جواب دیا: کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا: کیوں نہیں، انہوں نے کہا: اللہ کے نبی ﷺ کا اخلاق قرآن تھا) 278.

اس کا مطلب ہے: نبی ﷺ قرآن کے اوامرو نواہی کی بجا آوری کرتے تھے، قرآن پر مکمل طور سے عمل پیرا تھے، اس کے متعین کردہ حدود کے نزدیک وقوف فرماتے تھے، اس کے آداب سے آراستہ تھے، اس کے امثال و قصص سے عبرت حاصل کرتے اور اس میں غایت درجہ تذبذب فرماتے تھے 279.

278. مسلم، (513/1)، (746ع).

279. شرح النووی علی صحیح مسلم، (26/6).

دوسرا مطلب

رافت ورحمت سے موصوف کیا جانا

اور اس میں تین فروع ہیں:

فرع اول: مؤمنین کے ساتھ رحمت و مہربانی.

فرع ثانی: اعداء اور مخالفین کے ساتھ رحمت و مہربانی.

فرع ثالث: بے زبان جانوروں کے ساتھ رحمت و مہربانی.

فرع اول

مؤمنین کے ساتھ رحمت و مہربانی

اللہ تعالیٰ کا قول ہے: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ [التوبة: ۱۲۸] (ترجمہ: تمہارے لئے تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں جن پر ہر وہ بات شاق گذرتی ہے جس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہاری ہدایت کے بڑے خواہش مند ہیں، مومنوں کے لئے نہایت شفیق و مہربان ہیں)۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ اس نے ان کے پاس انہیں میں سے نبی امی ﷺ کو ارسال فرمایا، جو اس نبی کی حالت سے آگاہ تھے، اور وہ ان میں اشرف ترین اور افضل تر تھے، ایسا اس لئے تاکہ ان کے لئے ان سے اخذ و استفادہ کرنا آسان ہو، اور ان کی تابعداری ان لوگوں پر گراں نہ گذرے، اور وہ نبی ﷺ ان کے بہت بڑے خیر خواہ اور ان کے مصالح کے نگہبان تھے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، یعنی: ان پر وہ بات نہایت شاق گذرتی ہے جو ان کی امت کو تکلیف پہنچاتی ہے، اور ان کے لئے باعث مشقت ہوتی ہے، یعنی جو انہیں مشقت و مصیبت اور تکلیف میں مبتلا کرتی ہے،۔

پھر اس کے بعد فرمایا ہے: حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، اور نبی ﷺ کا اپنی امت کے لئے حریص ہونا ان کے ایمان، ان کی ہدایت اور ان کی بھلائی کے لئے حریص ہونے کو شامل ہے، نیز ان تک دینی و دنیوی فائدے پہنچانے کا حرص بھی اس میں شامل ہے، یعنی نبی ﷺ ان کے لئے خیر کے طلبگار ہیں اور اس کو ان تک پہنچانے کے لئے پوری جانفشانی سے کام لیتے ہیں، اسی طرح وہ ان کے لئے شر کو ناپسند کرتے ہیں اور اس کو ان سے دور رکھنے کے لئے تمام جتن کرتے ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: رَءُوفٌ رَّحِيمٌ، بعض کا کہنا ہے: فرمانبرداروں کے ساتھ رؤف ہیں اور

گنہگاروں کے اوپر رحیم ہیں، گویا نبی ﷺ مومنوں کے اوپر نہایت مہربان اور رحیم ہیں، بلکہ ان کے اوپر ان کے والدین سے بھی زیادہ رحیم ہیں، اسی لئے آپ کا حق تمام مخلوقات کے حقوق پر مقدم ہے، اور اسی وجہ کرامت کے لئے آپ پر ایمان لانا، آپ کی تعظیم کرنا، آپ کی توقیر اور آپ کی نصرت و حمایت کرنا واجب ہے 280۔

یہ آیت کریمہ (سورۃ البراءة) کے آخر میں آیا ہے جو کہ مومنوں، منافقوں اور کافروں کے ذکر پر مشتمل ہے، اس کے آخر میں یہ تاکید آئی ہے کہ نبی ﷺ: **رَاءُ وُفِّ رَحِيمٌ** ہیں، اور یہ منافقین اور کفار کو اس رافت و رحمت سے خارج کر دیتی ہے۔

آپ ﷺ کی رحمت مومنوں کے ساتھ ایسی ہے کہ آپ ان کے لئے ان کے والد کی منزلت میں ہیں جو اپنی اولاد پر رحمت و شفقت کا اظہار کرتے اور انہیں تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (بے شک میں تم لوگوں کے لئے تمہارے والد کی طرح ہوں؛ تمہیں تعلیم دیتا ہوں...) 281۔

پس نبی ﷺ مومنوں کے لئے والد کے مقام میں ہیں، شفقت و عنایت میں، مرتبہ اور مقام میں نہیں، اور ضروری باتوں کی تعلیم دینے میں، یعنی جس طرح والد اپنے بچے کو ادب سکھاتے ہیں اسی طرح نبی ﷺ انہیں ضرورت کی باتیں بتاتے ہیں، اور تعلیمی پدری نسبتی پدری سے زیادہ قوی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں کے ذریعہ ہمیں جہالت کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لایا 282۔

امت کے ساتھ آپ ﷺ کی رحمت و شفقت کی مثالیں:

۱۔ دعوت مستجابہ کو اپنی امت کی خاطر قیامت کے دن کے لئے چھوڑ رکھنا:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلْ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِّأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا) 283۔

280. دیکھئے: تفسیر الطبری، (76/11)؛ تفسیر لابغوی، (342/2)۔

281. ابوداؤد، (3/1)، (8ح)، اور البانی نے اس کو صحیح سنن ابی داؤد، (14/1)، (8ح) میں حسن قرار دیا ہے۔

282. دیکھئے: فیض القدیر، (723/2)۔

283. مسلم، (189/1)، (202ح)۔

(یعنی: ہر نبی کو ایک دعائے مستجاب دی گئی تھی، پس ہر ایک نبی نے فوراً ہی اپنی وہ دعا مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے بچا کر رکھ لیا، اور وہ ان شاء اللہ میری امت کے ہر اس شخص کو حاصل ہوگی جس کی موت اس حال میں ہوئی ہو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو)۔

(اس حدیث کے اندر امت پر نبی ﷺ کی کمال شفقت و مہربانی کا بیان ہے، اور اس کا ذکر ہے کہ آپ ان کے مصالح کا غایت درجہ خیال کرنے والے ہیں، اسی بنا پر آپ نے امت کی خاطر اپنی دعا کو ان کی سب سے اہم ضرورت کے وقت تک کے لئے موخر کر دیا 284۔

۲۔ آپ کی عام امت کے ساتھ رحمت و مہربانی:

ایک دن نبی ﷺ نے لوگوں کو خطاب فرمایا اور کہا: (أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي سَبَّتُهُ سَبَّةً، أَوْ لَعَنَتْهُ لَعْنَةً فِي غَضَبِي؛ فَإِنَّمَا أَنَا مِنْ وَلَدِ آدَمَ، أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُونَ؛ وَإِنَّمَا بَعَثْتِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ؛ فَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ صَلَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ) 285۔

(یعنی: میں نے اپنی امت میں سے جس شخص کو بھی برا بھلا کہا ہو، یا میں نے اپنے غصہ میں اس پر کسی طرح کی لعنت کی ہو؛ تو میں آدم کی اولاد ہی میں سے ہوں، میں اسی طرح غصہ ہوتا ہوں جس طرح وہ غصہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے تو مجھے رحمتہ للعالمین بنا کر بھیجا ہے؛ میں اس (لعنت) کو قیامت کے روز ان کے لئے دعا بنا دوں گا)۔

۳۔ آپ کا رات میں روتے ہوئے اور اپنی امت کے لئے دعا کرتے ہوئے قیام کرنا:

✽ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ایک رات نماز ادا فرمائی جس میں آپ ایک آیت پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہوگئی، اسی (آیت) کے ساتھ رکوع اور اسی کے ساتھ سجدہ کر رہے تھے، وہ آیت تھی: [إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ] [المائدة: 118] (ترجمہ: اگر تو انہیں عذاب دے گا، تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو بے شک تو زبردست، بڑی حکمتوں والا ہے) جب آپ نے صبح کی تو میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے اسی آیت کو پڑھتے پڑھتے صبح کر دی، اسی کی قراءت رکوع میں کیا اور ت سجدہ میں کیا؟ آپ نے فرمایا: (إِنِّي

284. شرح النووی علی صحیح مسلم، (75/3)۔

285. ابوداؤد، (215/4)، (ح4659)، اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابی داؤد)، (134/3)، (ح4659) میں صحیح قرار دیا ہے۔

سَأَلْتُ رَبِّي الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِيهَا ، وَهِيَ نَائِلَةٌ . إِنَّ شَاءَ اللَّهُ . لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا (286) (یعنی: میں نے اپنے رب تعالیٰ سے اپنی امت کے لئے شفاعت مانگی تو اللہ نے مجھے وہ عطا کر دیا، اور وہ۔ ان شاء اللہ۔ ہر اس شخص کو حاصل ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو)۔

✽ عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی ﷺ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تلاوت کی: رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (ترجمہ: میرے رب! ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے، پس جو شخص میری اتباع کرے گا وہ بے شک مجھ میں سے ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، تو بے شک تو بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے) اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا: إِنَّ تَعَذُّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [المائدة: 118] (ترجمہ: اگر تو انہیں عذاب دے گا، تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو بے شک تو زبردست، بڑی حکمتوں والا ہے)، اور نبی ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا: (اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي ، وَبَنِي ، فَقَالَ اللَّهُ عز وجل : يَا جِبْرِيلُ ! اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ . وَرَبِّكَ أَعْلَمُ . فَسَلَّهُ مَا يُنْكِيكَ ؟ فَاتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَهُ ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَا قَالَ وَهُوَ أَعْلَمُ ، فَقَالَ اللَّهُ : يَا جِبْرِيلُ ! اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ ، فَقُلْ : إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ ، وَلَا نَسُوءُكَ) (یعنی: اے اللہ میری امت میری امت، اور آپ رونے لگے، پس اللہ عزوجل نے فرمایا: اے جبریل! محمد ﷺ کے پاس جاؤ اور ان سے دریافت کرو۔ حالانکہ تمہارا رب زیادہ علم والا ہے۔ کہ ان کو کون سی بات رلا رہی ہے؟ پس جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور دریافت کیا تو نبی ﷺ نے انہیں اپنی بات سے آگاہ فرمایا حالانکہ وہ اس سے اچھی طرح آگاہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے جبریل! محمد ﷺ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو: ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، اور ہم آپ کو تکلیف میں مبتلا نہیں کریں گے)۔

286. مسند احمد، (149/5)، (21366 ح) اور محققین مسند نے اس کو حسن کہا ہے۔

287. مسلم، (191/1)، (202 ح)۔

یہ حدیث مختلف فوائد پر مشتمل ہے جن میں سے بعض یہ ہیں:

ا۔ نبی ﷺ کا اپنی امت پر نہایت درجہ کی شفقت و مہربانی کرنا، ان کے مصالِح کا خیال رکھنا، اور ان کے معاملات کا اہتمام کرنا۔

ب۔ دعائیں دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا استحباب۔

ج۔ اس امت کے لئے۔ زادھا اللہ تعالیٰ شرفاً۔ عظیم بشارت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول کے اندر کیا ہے: (إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، وَلَا نَسُوءُ مَكَ) ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، اور آپ کو تکلیف میں مبتلا نہیں کریں گے، یہ اس امت کے لئے سب سے خوش کن حدیث اور سب سے آخری وعدہ ہے۔

د۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی ﷺ کے مقام عالی کا اظہار ہوتا ہے۔

ھ۔ نبی ﷺ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عظیم لطف و انعام۔

و۔ نبی ﷺ سے سوال کے لئے جبریل علیہ السلام کو بھیجنے کی حکمت آپ ﷺ کے شرف کا اظہار ہے اور اس کا بیان کہ آپ بلند مقام پر فائز ہیں اس لئے آپ کو راضی کیا جاتا ہے اور ایسی چیز سے نوازے جاتا ہے جس سے خوش ہو جائیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے موافق ہے: وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ [الضحیٰ: ۵] 288 (ترجمہ: اور عنقریب آپ کا رب آپ کو دے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے)۔

۴۔ اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈالنا:

اور اس بارے میں کئی احادیث ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں:

ا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسُّوَائِكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ) 289 (یعنی: اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتی تو میں لوگوں کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا)۔

288. شرح النووی علی صحیح مسلم، (79، 78/3).

289. البخاری، (303/1)، (847 ح).

ب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ مِنْهُمْ الضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ) 290 (یعنی: جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں کمزور، بیمار، اور بوڑھے ہوتے ہیں، اور جب تم میں سے کوئی تنہا نماز پڑھے تو جتنی لمبی پڑھنا چاہے پڑھے)۔

ج۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: (إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلُ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَاتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي؛ كَرَاهِيَّةً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ) 291 (یعنی: میں نماز کھڑا میں ہوتا ہوں تو میرا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کو لمبی کروں، اسی اثناء میں میں بچہ کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز میں تیزی کر دیتا ہوں، اس کو بہتر نہ سمجھتے ہوئے کہ میں اس کی ماں کو مشقت میں ڈالوں)۔

ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: (خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَأَمَامَهُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلِي عَاقِبَهُ فَصَلَّى فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا) 292. (یعنی: نبی ﷺ ہمارے پاس آئے اس حال میں کہ امامہ بنت ابی العاص آپ کے کندھے پر تھی، پس آپ نے (اسی حال میں) نماز پڑھائی، جب آپ رکوع کرتے تو اسے ز میں پر رکھ دیتے اور جب اٹھتے تو اسے اٹھا لیتے)۔

ان احادیث کے اندر نبی ﷺ کا اپنی امت کے ساتھ کمال درجے کا لطف و عنایت، مقتدیوں اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے سارے بوڑھوں، بچوں، بیماروں، اور کمزوروں پر مہربانی، اور ان کے مصالحہ کا لحاظ و خیال کا ذکر پایا جاتا ہے، اور آپ کی یہ کوشش کہ لوگوں پر ایسا بوجھ نہ ڈالیں جو ان پر دشوار گزرے، اگرچہ وہ معمولی کیوں نہ ہو 293.

290. البخاری، (248/1)، (671 ح)؛ مسلم، (341/1)، (467 ح).

291. البخاری، (250/1).

292. البخاری، (2235/5)، (5650 ح) اور لفظ انہی کا ہے؛ مسلم، (385/1)، (543 ح).

293. شرح النووی علی صحیح مسلم، (187/4).

فرع ثانی

اعداء اور مخالفین کے ساتھ رحمت و مہربانی

نبی ﷺ رحمۃ للعالمین ہیں:

اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین کو ان لوگوں کے لئے رحمت بنا کر مبعوث کیا جن لوگوں نے ان پر ایمان لایا اور ان کی اقوام میں سے جن لوگوں نے ان کی اتباع کیا، لیکن ہمارے نبی کریم ﷺ کی رحمت سارے جہاں والوں کو شامل رہی، آپ کے اتباع کو بھی اور آپ کے اعداء اور مخالفین کو بھی، کیونکہ آپ جہاں والوں کے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ نبی ﷺ کے اس قول میں غور کریں جس میں آپ تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُّهِدَاةٌ) (یعنی: اے لوگو! میں تو رحمت ہوں ہدیہ کے طور پر پیش کیا گیا ہوں) اور یہ بات اس لئے کہی کیونکہ اللہ نے آپ کو مؤمنین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا تھا، نیز کافروں کے لئے بھی رحمت تھی کیونکہ آپ کی وجہ سے ان کے عذاب کو مؤخر کر دیا تھا، پس جس نے آپ کے ہدیہ کو قبول کیا وہ کامیاب و فائز ہوا، اور جس نے قبول نہیں کیا وہ ناکام و نامراد ہوا 295.

✽ اور جن آیتوں میں تمام لوگوں کے لئے نبی ﷺ کی رحمت ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ [الأنبياء: ۱۰۷]) (ترجمہ: اور ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لئے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے) (یعنی: اے محمد! ہم نے تمام لوگوں پر رحمت کرتے ہوئے ہی آپ کو شرايع و احکام کے ساتھ بھیجا ہے، اور یہ استثناء عام احوال اور علل سے الگ ہے، یعنی: ہم نے آپ کو کسی اور علت کے لئے نہیں بھیجا ہے، سوائے اپنی وسیع رحمت کے، اور بے شک آپ جس کے ساتھ بھیجے گئے ہیں وہ سعادت دارین کا سبب ہے) 296.

294. سنن الدارمی، (21/1)، (15 ح)، اور البانی نے اس کو (السلسلة الصحيحة)، (882/2)، (ح 490) میں صحیح کہا ہے.

295. مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، (474/16).

296. فتح القدیر، (430/3).

اور اللہ تعالیٰ نے (اپنے نبی محمد ﷺ کو تمام عالم کے لئے یعنی مؤمن و کافر سب کے لئے رحمت بنا کر بھیجا، مؤمن کے لئے اس طور پر رحمت بنے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ اسے ہدایت دی، اور ان پر ایمان لانے اور وہ جو احکام اللہ کے پاس سے لائے ان پر عمل کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل کیا، کافر کے لئے رحمت اس طور پر بنے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے فوری بلاء کو ٹال دیا، جو بلا اس سے پہلے رسولوں کی تکذیب کرنے والی قوموں پر نازل ہوا کرتی تھی) 297؛ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: **وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ** [الأنفال: ۳۳] (اور اللہ انہیں عذاب استیصال نہیں دے گا اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں)، اس لئے کہ آپ سارے جہاں والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، چنانچہ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا) 298.

✽ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا ہے: (جس نے آپ کی اتباع کی اس کے لئے آپ دنیا و آخرت میں رحمت تھے، اور جس نے آپ کی اتباع نہیں کی اسے مسخ کر دیئے جانے، دھنسا دیئے جانے اور پتھر برسائے جانے جیسے عذاب سے معاف کر دیا گیا جس سے باقی قومیں دوچار کی گئی تھیں) 299.

نبی ﷺ کی رحمت متنوع، اور جن و انس سمیت پورے عالم کو شامل تھی:

جس طرح نبی ﷺ کی رحمت مومنوں، کافروں اور منافقوں کو شامل تھی: (اور آپ مومنوں کے لئے اس طور پر رحمت تھے کہ آپ نے انہیں جنت کا راستہ بتایا، منافقین کے لئے اس طور پر رحمت تھے کہ وہ قتل سے مامون رہے، اور کافروں کے لئے اس طور پر کہ ان سے عذاب کو مؤخر کر دیا گیا) 300.

اسی طرح نبی ﷺ کی رحمت لوگوں کے دینی و دنیوی تمام امور کو شامل تھی: (دینی امر میں اس طرح کہ آپ ﷺ مبعوث کئے گئے تو اس وقت لوگ جہالت و ضلالت میں پڑے ہوئے تھے، توریت و انجیل کے حاملین اپنے دین کے تعلق سے تذبذب میں مبتلا تھے، ان پر لمبا عرصہ گزر جانے، ان کے تواتر کے منقطع ہو جانے، اور ان کی

297. تفسیر الطبری، (106/17).

298. احکام القرآن، للجصاص (228/4).

299. الکبیر للطبرانی، (23/12)، رقم (12358).

300. تفسیر السمرقندی، (445/2).

کتابوں میں اختلاف واقع ہو جانے کی بنا پر، پس اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی ﷺ کو مبعوث فرمایا جب طالب حق کے سامنے فوز و ثواب کی کوئی راہ باقی نہیں تھی، پس آپ نے انہیں حق کی دعوت دی، ان کو راہ حق سے آشنا کیا، ان کے لئے احکام مشروع کئے، اور حلال و حرام کے درمیان تفریق کیا، اور اس رحمت سے وہی مستفید ہو سکتا تھا جس کے پاس طلب حق کی خواہش ہو، چنانچہ وہ نہ تو تقلید پر بھروسہ کرتا ہو اور نہ عناد و استکبار کو اختیار کرتا ہو اور توفیق اس کی شامل حال ہو، اللہ تعالیٰ کا قول ہے: **قُلْ هُوَ الَّذِي هَدَىٰ وَ شَفَاءٌ** [فصلت: ۴۴] (ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن باعث ہدایت و شفا ہے ان لوگوں کے لئے جو اہل ایمان ہیں)۔

دنیوی امر میں اس طرح کہ آپ کے سبب سے لوگ بہت سی ذلتوں سے، قتال و خون ریزی اور جنگوں سے محفوظ ہو گئے، اور آپ کے دین کی برکت سے مدد کئے گئے (301، اسی طرح آپ نے ان کے لئے دنیوی سعادت کے راستے بیان فرمائے، اس پر چلنے کی صورت میں ان کے لئے خوشگوار زندگی کی ضمانت دی اور ان کے لئے استقرار اور راحت و آرام سے رہنے کا موقع فراہم کیا۔

نبی ﷺ ہر اعتبار سے رحمۃ للعالمین تھے، جو لوگ آپ پر ایمان لائے اور آپ کے جھنڈے کے نیچے آ گئے وہ دنیا و آخرت کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے، اور جن لوگوں نے ایمان لانے سے اور آپ کے جھنڈے تلے آنے سے انکار کیا وہ ان تین حالات سے باہر نہیں ہیں:

پہلی: وہ ان سے جنگ و عداوت کریں گے؛ اور اگر پہلے ہی قتل کر دیئے گئے تو گویا سخت ترین عذاب سے معاف کر دیئے گئے، اس لئے کہ وہ زندہ رہنے کی صورت میں ان سے اور زیادہ لڑائیاں کرتے، اور جیسے جیسے ان کی محاربت میں اضافہ ہوتا اسی قدر ان کے عذاب میں اضافہ ہوتا، اور اگر وہ زندہ رہتے تو وہ اس عذاب عام میں مبتلا کئے جانے سے محفوظ رہتے جو ان کا بالکل خاتمہ کر دیتا، جیسا کہ کچھلی امتوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔

دوسری: ان سے معاہدہ کریں اور ان سے جنگ نہ کریں، ان لوگوں کے لئے انہوں نے امن و امان اور حسن جوار کا اور اس کا ذمہ لیا ہے کہ زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، حالانکہ آخرت میں ان کو عذاب سے دوچار کیا جائے گا، لیکن ان کا عذاب آپ ﷺ کی محاربت کرنے والوں کے عذاب سے کم تر ہوگا۔

تیسری: وہ منافقین ہوں گے جو ان کے سامنے دین کا اظہار کریں گے، ان لوگوں کے لئے یہ ذمہ لیا ہے کہ ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کیا جائے گا اور ان کا حساب ان کے رب کے حوالے ہوگا جو قیامت کے دن ان سے محاسبہ کرے گا 302.

دشمنوں اور مخالفین کے ساتھ نبی ﷺ کی رحمت کی مثالیں:

سنت نبویہ اس طرح کے عظیم مظاہر اور ایسی بے شمار احادیث سے بھری پڑی ہے جو اعداء و مخالفین پر نبی ﷺ کی رحمت و مہربانی کی روشن دلیلیں ہیں، ان میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ قبیلہ دوس پر آپ کا بددعا نہ کرنا:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: طفیل بن عمرو دوسی اور ان کے اصحاب نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! دوس قبیلہ نے نافرمانی اور سرکشی کر دی ہے، اس پر آپ بددعا کر دیں، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا: دوس ہلاک ہو جائے گا، مگر رسول اللہ ﷺ نے کہا: (اے اللہ! دوس کو ہدایت دے اور انہیں اسلام میں لے آ) 303.

مہلب رحمہ اللہ کہتے ہیں: (مشرکین پر بددعا کرنے کا مختلف معنی ہے: اگر وہ دین اور اہل دین کی حرمت کو پامال کرنے والے ہوں تو ان پر اور ان کی راہ پر گامزن دوسرے گنہگاروں اور دین کی پامالی کرنے والوں پر بددعا کرنا واجب ہے، اگر وہ دین اور اہل دین کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تو ان کے لئے اسلام کی طرف آنے کی دعا کرنا واجب ہے، جیسا کہ نبی ﷺ نے اس وقت فرمایا تھا جب آپ سے دوس کے خلاف بددعا کرنے کی درخواست کی گئی تھی: (اے اللہ! دوس کو ہدایت دے اور انہیں اسلام کی طرف لے آ) 304.

۲۔ مشرکین پر بددعا نہ کرنا:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ سے کہا گیا: اے اللہ کے رسول! مشرکین پر بددعا کر دیں تو آپ نے فرمایا: (اِنِّی لَمْ اُبْعَثْ لِعَانًا، وَ اِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً) 305 (یعنی: میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا

302. دیکھئے: جلاء الا فہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی محمد خیر الامم، (182، 181/1).

303. البخاری، (1073/3)، (ح 2779)؛ مسلم، (1957/4)، (ح 2524).

304. شرح صحیح البخاری، لابن بطال (7/3).

305. مسلم، (2006/4)، (ح 2599).

گیا ہوں، بلکہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں)۔

اس لئے کہ دعا میں لعنت کرنے کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور رکھنے کی بددعا کرنا ہے، پس اگر نبی ﷺ اپنی قوم پر بددعا کرتے تو وہ رحمت سے دور ہو جاتی، اور نبی ﷺ اس کے لئے مبعوث نہیں کئے گئے تھے بلکہ آپ پوے عالم کے لئے رحمت و باعث ہدایت بنا کر بھیجے گئے تھے۔

۳۔ مشکل ترین حالات میں بھی اپنی قوم کے خلاف صبر و تحمل کا اظہار کرنا:

عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی ﷺ کے پاس آئے اور کہا: اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہی گئی آپ کی قوم کی بات کو سنا اور ان کی طرف سے آپ کو جو جواب دیا گیا اسے بھی سنا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ اس کو ان کے بارے میں جو حکم دینا چاہیں دیں، چنانچہ مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دیا اور مجھے سلام کیا پھر کہا: اے محمد! آپ جو چاہیں اس کا حکم دیں، اگر آپ چاہیں تو انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے، لیکن نبی ﷺ نے فرمایا: (بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا) 306 (یعنی: بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے) ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قریش نے نبی ﷺ سے کہا: ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ صفا پہاڑ کو ہمارے لئے سونا بنا دے پھر ہم تم پر ایمان لے آئیں گے! آپ نے فرمایا: کیا تم لوگ ایسا کرو گے؟ انہوں نے کہا: ہاں، راوی کہتے ہیں: آپ نے دعا کی چنانچہ جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: آپ کے رب عزوجل نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے کہ: (اگر آپ چاہیں تو صفا کو سونا بنا دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد ان میں سے جو کفر کرے گا اس کو میں ایسا عذاب دوں گا جیسا عذاب پہلے دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا، اور اگر آپ چاہیں تو ان کے لئے توبہ اور رحمت کے دروازے کو کھول دوں، آپ نے فرمایا: بلکہ توبہ اور رحمت کا دروازہ ہی ٹھیک ہے) 307.

306. البخاری، (1180/3)، (3059 ح)؛ و مسلم، (1420/3)، (1795 ح).

307. مسند احمد، (242/1)، (2166 ح)۔ اور البانی نے اس کو (صحیح الترغیب والترہیب)، (218/3)، (3142 ح) میں صحیح قرار دیا ہے۔

فرع ثالث

بے زبان جانوروں پر آپ کی رحمت و مہربانی

نبی ﷺ کی رحمت انسانوں کے ساتھ خاص نہیں تھی بلکہ وہ عام رحمت تھی جس کا دائرہ بے زبان جانوروں تک پھیلا ہوا تھا، بلکہ جمادات تک پھیلا ہوا تھا، اور آپ ﷺ اس میں مسلمان اور غیر مسلمان سمیت پورے عالم کے لئے اسوہ تھے، آپ کی سیرت مبارکہ ضرب المثل اور اس کے تعلق سے وارد آپ کے اقوال و افعال نہایت تعجب خیز تھے کہ آخر وہ نبی کیسے تھے جو اپنی دعوت و رسالت اور لوگوں کو دین کی تعلیم دینے میں مشغول رہے، اور جو اپنے دشمنوں کے ساتھ جنگ میں اور اپنے دین و عقیدہ کا دفاع کرنے میں مشغول رہے، نیز جو امت کی قیادت کرنے میں، اپنی حکومت کو چلانے میں اپنی رعیت کے معاملات کی انجام دہی میں اور ان کے علاوہ دیگر مہمات کو سر کرنے اور مختلف قسم کے امور کو انجام دینے میں مشغول رہے، وہ کیسے تھے کہ انہوں نے ان مخلوقات کو فراموش نہیں کیا جن کو کچھ بھی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، اور جن کی طرف شفقت و رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، لیکن یہ سب کام نبی ﷺ کی تعلیمات کے سایہ میں اور آپ کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کی رعایت میں انجام پایا، مغرب کے اس خیالی تمدن پر سبقت حاصل کرتے ہوئے جس نے حیوانات کے سلسلے میں ڈھونگ رچائے ہیں، ان کے حقوق مقرر کئے ہیں، اور ان کی خاطر بہت سی جمعیتیں، ادارے اور بہت سے ویلفیئر ہاسپٹل قائم کئے ہیں، حالانکہ اسی مغرب نے معصوم جانوں کا قتل عام کیا ہے اور دنیا کے بیشتر حصوں میں کمزور انسانوں کو جلا وطنی پر مجبور کیا ہے، اور ایسا کر کے اس نے اپنی خست و دناءت کو، اپنی کج روی کو، اور اپنے اصحاب کی خست کو اجاگر کیا ہے۔

جانوروں اور بے زبان حیوانات پر نبی ﷺ کی رحمت و مہربانی کے مظاہر بکثرت پائے جاتے ہیں، آپ کی سنت ایسے واقعات سے بھری ہے جو آپ کی اس رحمت پر دلالت کرتے ہیں، اسی طرح آپ کی شریعت ان سے متعلق احکام سے پُر ہے، نبی کریم ﷺ نے اپنے اس کامل و شامل منہج میں جو زندگی کے تمام گوشوں کو شامل اور اس

کے تمام جوانب کو محیط ہے، ان بے زبان جانوروں کے ساتھ روارکھے جانے والے سلوک کے بیان و اظہار کو نظر انداز نہیں کیا، چنانچہ فقہ کی کتابیں بھی ان سے متعلق احکام سے بھری ہوئی ہیں، یہ اسلام اور نبی اسلام کے بلند سوچ کی عکاس ہے، نیز یہ حیوانات کے اوپر نبی ﷺ کی رحمت و رافت کی روشن دلیل بھی ہے، سنت میں ایسی مثالیں بہت ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں:

حیوانات پر نبی ﷺ کی رحمت کے چند نمونے:

ا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن حکم بن ایوب کے گھر پر گئے تو دیکھا کہ کچھ بچے۔ یا کچھ نوجوان۔ ایک مرغی کو باندھ کر اسے نشانہ بنا رہے تھے، انس رضی اللہ عنہ نے کہا: (نہی النبی ﷺ أَنْ تُصْبِرَ الْبِهَائِمِ) 308 (یعنی: نبی ﷺ نے جانوروں کو باندھ کر ان کو نشانہ سے منع فرمایا ہے)۔

ب۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا) (یعنی: رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کسی جانور کو باندھ کر قتل کیا جائے) 309۔ اور صبر البہائم کا معنی ہے: کسی زندہ جانور کو باندھ دیا جائے تاکہ اسے تیر و غیرہ کے ذریعہ قتل کیا جائے 310۔

ج۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: (لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا) 311 (یعنی کسی ذی روح شئی کو نشانہ بناؤ) اس کا مطلب ہے: کسی زندہ حیوان کو نشانہ بازی کے لئے نہ اختیار کرو یعنی: نشانہ بازی کے لئے اسے نشانہ بنا کر اس کی طرف تیر نہ چلاؤ 312۔

۲۔ چڑیا کے چوزے کو پکڑنے کی ممانعت:

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ اپنی

308. البخاری، (2100/5)، (5194/3)؛ و مسلم، (1549/3)، (1956/1)۔

309. مسلم، (1550/3)، (1959/1)۔

310. دیکھئے: شرح النووی علی صحیح مسلم، (107/13)۔

311. مسلم، (1549/3)، (1957/1)۔

312. دیکھئے: شرح النووی علی صحیح مسلم، (114/1)۔

ضرورت کے لئے تشریف لے گئے، اس دوران ہم نے ایک گوریا کو دیکھا جس کے پاس دو بچے تھے، ہم لوگوں نے اس کے دونوں بچوں کو لے لیا، وہ گوریا آئی اور اپنے پر پھڑ پھڑانے لگی، پھر نبی ﷺ تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا: (اس کے بچے کو لے کر کس نے اسے گھبڑا ہٹ میں ڈال رکھا ہے، اسے اس کے بچے کو واپس کر دو) 313.

جانوروں کو ذبح کرتے وقت احسان کرنے کا حکم:

شہاد بن اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحَدِّدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُسْرِخْ ذَبِيحَتَهُ) 314. (یعنی: اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کو فرض کر دیا ہے، پس جب تم (قصاص وغیرہ میں) قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو، اور چاہئے کہ تم میں سے ہر کوئی اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے)۔

۴۔ ذبیحہ کے سامنے چھری تیز کرنے کی ممانعت:

ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا گذر ایک شخص کے پاس سے ہوا جو اپنا پاؤں بکری کی گردن پر رکھے ہوا تھا اور اسی حالت میں اپنی چھری تیز کر رہا تھا، جب کہ وہ بکری اپنی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، پس نبی ﷺ نے کہا: (کیا تم اسے کئی بار مارنا چاہتے ہو؟ اس کو لٹانے سے پہلے ہی تم نے اپنی چھری تیز کیوں نہیں کر لی تھی؟) 315.

زندہ جانور سے گوشت کاٹنے کی ممانعت:

ابو اقدالیشی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ مدینہ تشریف لائے اس وقت لوگ اونٹ کے کوہان کو اور بکری کے سرین کے گوشت کو کاٹا کرتے تھے، اس موقع پر آپ نے فرمایا: (زندہ جانور کا جو گوشت کاٹا جائیگا وہ مردار کا گوشت ہوگا) 316.

313. ابوداؤد، (55/3)، (2675 ح)، اور البانی نے اس کو صحیح سنن ابی داؤد، (147/2)، (2681 ح) میں صحیح قرار دیا ہے.

314. مسلم، (1548/3)، (1955 ح).

315. مصنف عبدالرزاق، (493/4)، (8608 ح)، اور البانی نے اس کو صحیح الجامع، (80/1)، (93 ح) میں صحیح کہا ہے.

316. الترمذی، (74/4)، (1480 ح)، اور البانی نے اس کو صحیح سنن الترمذی، (149/2)، (1480 ح) میں صحیح کہا ہے.

اس اخلاق عالیہ کا کیا کہنا، اور اس صاحبِ رحمت کا کیا پوچھنا، غور کریں کہ نبی ﷺ نے جانوروں کی ایذا رسانی کو، انہیں مبتلائے عذاب کئے جانے کو، اور انہیں باندھ کر قتل کئے جانے کو حرام قرار دے کر ہی ان پر رحم نہیں کیا ہے بلکہ اس سے تجاوز کرتے ہوئے آپ کی رحمت کا دائرہ جانور کے احساس و شعور تک پہنچ گیا، نبی ﷺ کو یہ معلوم تھا کہ اس چڑیا کو اپنے بچوں کے گم ہو جانے کا قلق ہوگا، لہذا آپ نے اپنے اصحاب سے اس کے بچوں کو لوٹانے کا مطالبہ کیا، اس کو قلق و تکلیف سے نجات دلانے اور ایک ماں کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے جو اس کے اندر پائے جاتے تھے۔

پھر آپ نے یہ واضح فرمایا کہ حیوان بھی اپنے اندر احساسات و جذبات رکھتے ہیں جن میں سے خوف اور قلبی تکلیف کا احساس بھی ہے، لہذا آپ نے ذبیحہ کی موجودگی میں چاقو تیز کئے جانے سے منع فرمادیا۔

۶۔ جمادات پر آپ کی رحمت:

اس رحمت کے آثار میں سے جو نبی ﷺ کی ذات شریفہ کے اندر ہی پائی جاسکتی تھی، ایک جمادات پر آپ کی رحمت ہے، آپ نے اس کھجور کے تنے کا جس پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے اس قدر خیال رکھا تھا کہ وہ آپ کی جدائی پر رو پڑا، ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِلَى جِدْعٍ ، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمُنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ ، فَحَنَّ الْجِدْعُ ، فَأَتَاهُ ، فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ) 317.

(یعنی نبی ﷺ ایک تنا پر خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ نے منبر بنوالیا تو اس پر خطبہ دینے لگے، پس وہ تنا رونے لگا، چنانچہ نبی ﷺ اس کے پاس آئے اور اس پر اپنا ہاتھ پھیرا)۔

ایک موقع پر نبی ﷺ نے جبل احد کے بارے میں فرمایا: (احد پہاڑ ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں) 318.

یہ کیسی رحمت ہے جو نبی ﷺ کی ذات شریفہ میں پائی جاتی تھی؟، اور وہ کیسی رافت ہے جو آپ کے اخلاق کریمانہ کا حصہ تھی؟!

317. البخاری، (705/2)، (ح3624).

318. البخاری، (281/1)، (ح1506)؛ و مسلم، (595/1)، (ح3438) اور لفظ انہی کا ہے.

تیسرا مطلب

سراج منیر سے آپ کو متصف کیا جانا

اللہ تعالیٰ کا قول ہے: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا [الأحزاب: ۴۵، ۴۶] ترجمہ: (اے میرے نبی! ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے)۔

اور (آپ ﷺ) ”سراج منیر“ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ لوگ عظیم تاریکی میں تھے، اور ان کے سامنے ایسی کوئی روشنی نہیں تھی جس سے وہ اس تاریکی میں راہ پاتے، نہ ہی کوئی علم تھا جس کی مدد سے وہ اس پر غلبہ پاتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کریم کو مبعوث کیا جن کے ذریعہ اس نے ان تاریکیوں کو روشن کیا، ان کے علم کے ذریعہ جہالتوں کا خاتمہ کیا، اور ان کے واسطے سے گمراہوں کو صراط مستقیم کی طرف گامزن کیا، جس کے بعد وہ اہل استقامت بن گئے، ان کے لئے اس نے راستے کو واضح کر دیا چنانچہ وہ اس امام کے پیچھے چلنے لگے اور ان کے ذریعہ انہوں نے خیر و شر کو پہچانا اہل شقاوت سے اہل سعادت کی شناخت کی، ان سے روشنی حاصل کر کے اپنے معبود کو پہچانا، نیز آپ کے اوصاف حمیدہ، افعال سدیدہ، اور احکام رشیدہ کو جانا) 319.

نبی ﷺ کو سراج منیر سے موصوف کئے جانے کا سبب:

علمائے تفسیر نے آپ کو ”سراج منیر“ سے موصوف کئے جانے کا جو سبب بیان کیا ہے وہ یہ ہے:

۱۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ شرک کی تاریکیوں کا ازالہ کیا اور آپ کے ذریعہ گمراہ لوگوں نے ہدایت پائی،

جس طرح رات کی تاریکی کو سراج منیر سے روشن کیا جاتا ہے اور جس سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں 320.

319. تفسیر السعدی، (668/1).

320. الکشاف، (556/3).

۲۔ نبی ﷺ جس حق کے ساتھ آئے اس میں آپ کا معاملہ بالکل واضح تھا، چمکتے دکھتے سورج کی طرح جس کا انکار مکار و معاند شخص ہی کر سکتا ہے 321۔

۳۔ آپ ﷺ اس سراج منیر کی طرح ہیں جس کی مدد سے تاریکی کو روشنی میں بدلا جاتا ہے، اور آپ سراج اس لئے ہیں کیونکہ جس وقت آپ کی بعثت ہوئی تو اس وقت شرک کی تاریکی نے پوری دنیا کو ڈھانپ رکھا تھا، پس آپ کا وجود اس سراج کی طرح ہے جو تاریکی میں ظاہر ہوتا ہے 322۔

۴۔ جہالت و گمراہی کی تاریکیوں میں آپ سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور آپ کے انوار سے رشد و ہدایت کے راستوں کو تلاش کیا جاتا ہے، یعنی کہ: آپ کی امت میں سے آپ کی اتباع کرنے والا آپ سے ہمیشہ ہدایت حاصل کرتا رہے 323۔

اگر یہ آپ ﷺ کی صفت ہے تو ایسی حالت میں عقل اور منطق اس کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ سے قول، فعل اور تقریر کی صورت میں جو کچھ صادر ہوتا ہے وہ خیر ہی خیر اور خالص حق ہے، لہذا آپ کی سنت کو ہر چیز پر مقدم مانا جائے گا، آپ کی ہدایت کو دوسروں کی ہدایت پر فوقیت دی جائے گی، اور یہ آپ ﷺ کی اور آپ کے وصف کی عظمت کی دلیل ہے۔

نبی ﷺ دو قسم کے نور کے حامل تھے:

نبی ﷺ کی ذات شریفہ میں دو طرح کا نور، یعنی نور معنوی (نور ہدایت) اور نور حسی (آپ کے چہرے کی چمک اور جمال) پایا جاتا تھا، جس نے شمائل محمدیہ سے متعلق کتابوں میں، یا کتب سنت کے اندر نبی ﷺ کے اوصاف سے متعلق احادیث کو پڑھا ہے اسے اچھی طرح معلوم ہوگا کہ وہ حدیثیں آپ کی کچھ یوں وصف بیان کرتی ہیں: (آپ کا چہرہ انور اس طرح روشن اور پُر نور تھا جس طرح چودھویں رات کا چاند پُر نور ہوتا ہے) 324، اور آپ ﷺ کے چہرہ انور کے بیان میں آیا ہے:

۱۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا: (کیا نبی ﷺ کا چہرہ تلوار کی طرح تھا؟ انہوں نے کہا: نہیں،

321. تفسیر ابن کثیر، (498/3).

322. احکام القرآن، للجصاص (231/5).

323. تفسیر الطبری، (18/22)؛ تفسیر ابی السعود، (108/7).

324. صفۃ النبی ﷺ و جمیل أخلاقہ، محمد بن عبدالواحد المقدسی (ت 643ھ)، (ص 146).

بلکہ چاند کی مانند تھا) 325.

۲۔ اور جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے نبی ﷺ کے چہرہ انور کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ کیا: (آپ کا چہرہ تلوار کی طرح تھا؟ تو انہوں نے کہا: نہیں، بلکہ چاند اور سورج کی طرح تھا، اور گول تھا) 326.

۳۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: (میں نے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، آپ ایسے تھے جیسے کہ سورج 327 آپ کے چہرے میں اتر آیا ہے) 328.

خلاصہ: سابقہ بیانات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے اخلاق ایسے ہوں اور جن کی یہ صفات ہوں ان کی زبان سے حق کے سوا اور کوئی بات نہیں نکل سکتی، وہ فقط خیر و ہدایت کی طرف اور ان امور کی طرف ہی لوگوں کی رہنمائی کریں گے جن میں ان کے لئے دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔

ان اوصاف کی عظمت میں یہ چیز اور اضافہ کر دیتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اوصاف ہیں، جن سے اس نے اپنے نبی امین ﷺ کو موصوف کیا ہے، پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کے لئے ان اوصاف کی گواہی دینا ان کی عظمت، بلندی مقام، رفعت شان، ان کی عدالت، صداقت اور ثقاہت کی روشن دلیل ہے۔

اور جب کہ لوگ ایک دوسرے کی تعدیل بیان کرتے ہیں اور خطا و صواب کی محتمل بشری توثیق کی بنیاد پر ایک دوسرے کی روایتیں اور شہادتیں قبول کیا کرتے ہیں، تو ہم ان کے بارے میں کیا اندازہ کر سکتے ہیں جن کی تعدیل و توثیق ان کے رب نے کی ہو، جس کی بنا پر وہ تعدیل و توثیق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوں، جس کی بلندی کو کوئی مقام نہیں چھو سکتا ہو اور نہ کوئی منزلت اس کے قریب جاسکتی ہو؟

یہ بات اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کے ہر قول، فعل، اور تقریر کو قبول کیا جائے، یعنی: ان کی سنت کو قبول کیا جائے اسے رد نہ کیا جائے، بلکہ اس پر کسی اور چیز کو مقدم نہ کیا جائے، اور یہ سنت کی عظمت کے مظاہر میں سے ہے جس کو اس نے نبی ﷺ کی عظمت سے اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کئے جانے والے اوصاف کی عظمت سے حاصل کیا ہے۔

325. البخاری، (1304/3)، (3359 ح).

326. مسلم، (1823/4)، (2344 ح).

327. (كَأَنَّ الشَّمْسَ): یعنی: اس کی روشنی، اس میں نبی ﷺ کے چہرے کے انوار کی چمک کو سورج کے انوار کی چمک سے تشبیہ دی گئی ہے۔

328. مسند احمد، (380/2)، (8930 ح). اور محققین مسند نے اس کو حسن قرار دیا ہے (506/14)، (8942 ح).

دوسرا بحث

نبی ﷺ کے مقام کی عظمت دنیا میں

اور اس میں دو مطالب ہیں:

پہلا مطلب: اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ﷺ کی تکریم

دوسرا مطلب: سارے انبیاء و رسل پر آپ کو فضیلت عطا کیا جانا.

پہلا مطلب

اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ﷺ کی تکریم

اور اس میں چار فروع ہیں:

فرع اول: آپ کی بعثت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان۔

فرع دوم: سارے عالم میں آپ کے ذکر کو بلند کیا جانا۔

فرع سوم: اللہ تعالیٰ کا اور فرشتوں کو آپ پر درود بھیجنا۔

فرع چہارم: آپ کے ذکر کے ساتھ قسم کا آنا۔

فرع اول

آپ کی بعثت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان

نبی ﷺ کی بعثت بہت بڑا احسان اور اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت تھی جس سے صرف مومنین کو ہی مشرف نہیں کیا گیا بلکہ اس سے ساری انسانیت مشرف ہوئی، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم، صاحبِ مقام محمود، اپنے رب کی جانب سے رفیع منزلت پانے والے، خلقِ عظیم کے حامل، دینِ تویم لانے والے، تمام ادیان کا خاتمہ کرنے والے، اور تمام رسالتوں پر قابض ہونے والے کو لوگوں کی طرف اس لئے ارسال فرمایا تھا تا کہ وہ انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالیں، ضلالت سے ہدایت کی طرف منتقل کریں، اور کفر و شرک سے ایمان کی طرف موڑیں، انہیں جہنم سے بچائیں اور جنت کی طرف لے جائیں، اس ہدایت اور دینِ حق کی مدد سے جسے دے کر اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کی طرف بھیجا تھا، اور یہ فضل و نعمت اس کا مستحق ٹھہرا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی کتاب میں مومنین پر احسان جتلاتے ہوئے ذکر کرے، جس کی وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تلاوت کرتے رہیں گے، اس نے کہا ہے: **لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ** [آل عمران: ۱۶۴] ترجمہ: (اللہ کا مومنوں پر یقیناً یہ احسان ہے کہ اس نے ان کے لئے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، جو اس کی آیتوں کی ان لوگوں پر تلاوت کرتے ہیں، اور انہیں پاک کرتے ہیں، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے)۔

اس آیت کریمہ سے نبی ﷺ کی بعثت کی شکل میں اللہ کے عظیم احسان کا اظہار ہو رہا ہے، نیز یہ آیت اس بات کی بھی شہادت دے رہی ہے کہ آپ اللہ کے برحق رسول ہیں، آپ تمام مخلوقات میں سب سے مشہور، سب سے مکمل، سب سے افضل، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مضبوط وسیلہ والے ہیں، آپ کو جو دیا گیا اس جیسا کسی اور بندے کو نہیں دیا گیا، اسی وجہ کر آپ کے ذریعہ نبوات و رسالات کا خاتمہ عمل میں آیا 329.

329. دیکھئے: منج القرآن الکریم فی تثبیت الرسول ﷺ و توکریمہ، (ص 326).

اس میں نبی ﷺ کی تکریم و تشریف پائی جاتی ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے آپ سابقہ رسالتوں پر قابض ہوئے، آپ کی رسالت واجب قرار پائی اور آپ کا دین وہ دین قرار پایا جس کا بدیل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور آپ کی بعثت کے اندر وہ احسانات پائے جاتے ہیں جو تمام مخلوقات کو شامل ہیں۔

نبی ﷺ کی بعثت سارے عالم کے اوپر احسانِ عظیم ہے:

نبی ﷺ کی بعثت سارے عالم پر احسان ہے اس لئے کہ آپ پورے عالم کی طرف بھیجے گئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: (مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا) [سبأ: ۲۸] (ترجمہ: اور ہم نے آپ کو تمام بنی نوع انسان کے لئے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے)، مگر اس انعام سے اہل اسلام ہی مستفید ہوئے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو مومنین کے ساتھ خاص کیا ہے اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ [البقرة: ۲]، حالانکہ وہ سب کے لئے باعث ہدایت ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے: (هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ) [البقرة: ۱۸۵] (ترجمہ: جو تمام لوگوں کو راہ راست دکھتا ہے اور جس میں ہدایت کے لئے اور حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کے لئے نشانیاں ہیں)، نیز اس کا قول ہے: (إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّن يُخَشَاهَا) [النازعات: ۴۵] 330.

نبی ﷺ کی صفات میں وارد اللہ تعالیٰ کے قول میں مذکور احسانات:

پہلا احسان: آپ ﷺ کی بعثت عرب کے لئے فخر و شرف کی بات ہے:

اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے: مِّنْ أَنْفُسِهِمْ (یعنی: ان کے اصل سے اور ان کے عربی نسب سے، جن کے نسب کو وہ جانتے ہیں، اور کہا گیا ہے: مِّنْ أَنْفُسِهِمْ، یعنی: انہی کی طرح بنو آدم کے جنس سے، اور انہیں فرشتوں میں سے نہیں بنایا ہے، اس کے ذریعہ خاص مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے، کیونکہ مومنین ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی تصدیق کی، تو گویا آپ انہیں میں سے ہیں، اور شاذ قراءت میں (مِّنْ أَنْفُسِهِمْ) فاء کے فتح کے ساتھ پڑھا گیا ہے، یعنی: ان کے شرفاء میں سے۔

آپ ﷺ کو تین چیزوں میں فضیلت حاصل تھی: پہلی: آپ شریف نسب والے تھے، اس لئے کہ تمام کا اس

پر اتفاق تھا کہ عرب سب سے افضل ہیں، ان میں قریش افضل ہیں، اور قریش میں بنو ہاشم افضل ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنو ہاشم میں سے بنایا، دوسری: آپ ان کے درمیان وحی سے پہلے بھی امین تھے، تیسری: آپ امی (ان پڑھ) تھے، ایسا اس لئے تاکہ لوگوں کے تاثرات مشکوک نہ ہوں (331۔ اور اس میں خاص کر عربوں کی منقبت پائی جاتی ہے جس میں اور کوئی جنس بشران کا مقارب نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر یہ احسان جتلا یا ہے کہ اس نے اس نبی کو انہیں کے جنس سے بنایا ہے، کسی فرشتے کو یہ مرتبہ نہیں دیا ہے، اور نہ کسی جن کو یہ مقام عطا کیا ہے، بلکہ ایک بشر کو ثقلین یعنی جن وانس کی طرف ارسال کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے لئے جہاں ان سے تعلقات قائم کرنا اور دین حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے وہاں تمام انسانوں کا مقام و مرتبہ بھی بلند ہوا ہے۔

آپ ﷺ کی بعثت کے ذریعہ عرب پر احسان کئے جانے کا خلاصہ ان نکات پر مشتمل ہے:

- ۱۔ آپ کا ان کے درمیان معروف النسب ہونا۔
 - ۲۔ ان کا آپ کے تعلق سے پوری طرح باخبر ہونا، اور ان کی صداقت، امانت، عفت، اور طہارت سے واقف ہونا۔
 - ۳۔ عرب سے ہونے کی بنا پر ان کے لئے ان سے حصول علم کا آسان ہونا، کیونکہ ان کی زبان سے ان کی زبان پوری طرح موافقت رکھتی تھی۔
 - ۴۔ اس لئے کہ ان کا شرف ان میں سے نبی کے ظاہر ہونے سے اوج کمال کو پہنچ گیا 332۔
 - ۵۔ ان کا وجود ان کی ترقی کا باعث اور دنیا کے اندر نہایت پست حالت سے سیادت و قیادت کے مقام تک ان کے پہنچنے کا سبب بنا، تاکہ وہ لوگوں کے لئے تیار کی جانے والی خیر امت بن سکیں، اور ان کا یہ وصف ہمیشہ ان سے چسپاں رہے اور کبھی بھی ان سے جدا نہ ہو، اور نہ قیامت تک دوسرے کی طرف وہ منتقل ہو۔
- دوسرا احسان: وہ انہیں قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں:
- اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: (وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ)، یعنی: ان پر قرآن پیش

331. تفسیر السمرقندی، (287/1)۔

332. تفسیر الماوردی، (287/1)؛ زاد المسیر، (494/1)۔

کرتے ہیں، اور انہیں اس کے الفاظ و معانی کی تعلیم دیتے ہیں، جب کہ اس سے پہلے وہ جاہل تھے جو نہ تو شرايع کو جانتے تھے اور نہ انہیں لکھنے اور پڑھنے کا سلیقہ معلوم تھا، (اور قرآن کے جملوں کو آیات سے اس لئے موسوم کیا گیا ہے کیونکہ ان میں سے ہر آیت نبی ﷺ کی صداقت کی دلیل ہے، بلاغتِ لفظ اور کمالِ معنی کے لحاظ سے، اور وہ ان پر تلاوت کی جانے والی آیات کو بغیر ترجمان کے اچھی طرح سمجھنے کی پوزیشن میں تھے) 333.

تیسرا احسان: وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے اس احسان کے بارے میں کہا ہے: وَيُزَكِّهِمْ، اور تزکیہ: تطہیر کے معنی میں ہے، یعنی وہ انہیں ایسی باتوں کی طرف بلاتے ہیں جن کے ذریعہ وہ ”ازکیاء“ بن سکتے ہیں، وہ انہیں اسلام کی ہدایت کے ذریعہ ان کے نفوس کی تطہیر کرتے ہیں، انہیں معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں، تاکہ ان کے نفوس صاف ہو جائیں اور اس نجاست و گندگی سے پاک ہو جائیں جس سے وہ حالت شرک و جاہلیت میں آلودہ تھے، کیونکہ نبی ﷺ کی بعثت سے قبل۔ بشریت انسانی تاریخ کے سب سے نچلے مراحل میں تھی، اور خاص کر عرب کے لوگ 334.

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا اختتام اپنے اس قول سے کیا ہے: (وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ)، یعنی: نبی ﷺ کی تشریف آوری سے قبل وہ واضح غلطی میں تھے جس کے اندر شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، خلاصہ یہ کہ: وہ کھلی گمراہی اور واضح جہالت میں پڑے تھے، جو کسی سے پوشیدہ نہیں تھی۔

اور ”ضلال“ کو ”مبین“ کے وصف سے اس لئے متصف کیا گیا ہے کیونکہ اس کی شدت کی وجہ سے کسی کو بھی اس میں ہدایت کے شائبہ کا گمان یا شبہ نہیں ہو سکتا تھا، اور اس سے مراد: شرک کی ضلالت، جہالت، قتل و غارتگری، اور احکام جاہلیت ہیں، کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف لے جانے والے راستے سے بالکل ناواقف، اور ان کے نفوس کا تزکیہ و تطہیر کرنے والے امر سے لاعلم تھے، بلکہ ان کی جہالت جس کو مزین کر کے پیش کرتی اسے انجام دیتے، اگرچہ وہ ساری دنیا کی عقل کے پرے ہو 335.

333. التحریر والتویر، (158/4).

334. دیکھئے: الکشاف، (463/1)؛ ابن کثیر، (425/1)؛ تفسیر الماوردی، (287/1).

335. دیکھئے: التحریر والتویر، (159/4)؛ تفسیر السعدی، (155/1).

چوتھا احسان: وہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں:
 اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ)، یعنی: قرآن و سنت کی انہیں تعلیم دیتے
 ہیں، جب کہ اس سے پہلے وہ سب سے بڑے جاہل اور علوم سے کوسوں دور تھے 336.

فرع دوم

سارے عالم میں آپ کے ذکر کو بلند کیا جانا

آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ذکر کو پورے عالم میں بلند کر دے اور اس کے مقام کو اونچا کر دے، یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے انبیاء و رسل کو اس کا اتنا بڑا حصہ دیا ہے جو دوسروں کو کبھی نہیں مل سکتا ہے، اور نبی ﷺ کو سارے عالم میں ذکر کی بلندی کا سب سے زیادہ اور سب سے گراں مایہ حصہ دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں آپ کے ذکر کو بلند کر کے آپ کی عزت افزائی کی ہے، اللہ سبحانہ کا قول ہے: (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) [الشرح: ۴۰] (اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا نام اونچا کر دیا ہے)، آپ کے مقام و سر بلندی کے لئے یہی کافی ہے کہ توحید کی شہادت میں آپ کے نام کو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ملایا گیا ہے، اور اللہ نے آپ کو سید ولد آدم بنایا ہے، اور بہت سے امور میں آپ کو اولیت عطا کی ہے 337۔

آیت کے سلسلے میں وارد آثار:

اللہ تعالیٰ کے قول: (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) کے سلسلے میں وارد آثار یہ ہیں:

۱۔ مجاہد سے اللہ تعالیٰ کے قول: (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے کہا ہے: (جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ) 338۔

۲۔ قتادہ سے اللہ تعالیٰ کے قول: (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) کے بارے میں مروی ہے کہ نبی ﷺ نے کہا ہے: (عبودیت کے ساتھ شروع کرو، اور رسالت کے ساتھ دوہرا کرو) معمر نے کہا ہے: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ، یعنی وہ کہے: عبدہ ورسولہ 339۔

337. دیکھئے: منج القرآن الکریم فی تثبیت الرسول و تکریمہ، (ص 331-333).

338. مسند الشافعی، (ص 233). اور البانی نے اس کو (فضل الصلاۃ علی النبی)، (ص 83)، (رقم 103)، میں صحیح قرار دیا ہے.

339. تفسیر الطبری، (30/235). اور البانی نے اس کو (فضل الصلاۃ علی النبی)، (ص 84)، (رقم 104) میں صحیح کہا ہے.

۳۔ اور قتادہ نے اللہ تعالیٰ کے قول: (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) کے بارے میں کہا ہے: (اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو دنیا و آخرت میں بلند کیا ہے، چنانچہ ہر خطیب، کلمہ شہادت کو پڑھنے والا ہر شخص اور ہر نماز پڑھنے والا اس کی ندا لگاتا ہے: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ) 340.

عالم میں نبی ﷺ کے ذکر کی بلندی کے مظاہر:

سارے عالم میں نبی ﷺ کے ذکر کی بلندی کے مظاہر میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق لیا، اور انہیں ان پر ایمان لانے کا اور ان کے فضل کا اقرار کرنے کا پابند بنایا، جب وہ ان کی بعثت کے وقت زندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا قول ہے: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَتَنْصُرُنَّهُ، قَالَ: أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، قَالُوا: أَقْرَرْنَا (341) (ترجمہ: اور جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا کہ میں جو کچھ تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تمہاری چیزوں کی تصدیق کرے، تو اس پر ضرور ایمان لے آؤ گے، اور اس کی ضرار مدد کرو گے، اللہ نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے اقرار کر لیا اور اس پر میرا عہد قبول کر لیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا)۔

۲۔ جہاں۔ اکثر۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں نبی ﷺ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے؛ جیسے اسلام میں داخل ہونے کے وقت، اذان، اقامت، تشہد، جمعہ کے دن منبر پر، عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، ایام تشریق میں، عرفہ کے دن، رمی جمار کے وقت، صفا و مروہ پر، خطبہ نکاح میں اور دنیا کے تمام مشرق و مغرب میں، اور اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت کرے، جنت و جہنم کی تصدیق کرے اور ہر چیز کو تسلیم کرے مگر وہ اس کی شہادت نہ دے کہ (محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں) تو اسے ان چیزوں کے اقرار سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور وہ کافر ہی رہے گا 342.

۳۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اونچا مقام عطا کیا ہے، آپ کو شہرت و نیک نامی اور ذکر جمیل سے نوازا ہے جہاں تک کسی بھی دوسرے انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے، اور آپ کے لئے آپ کی امت کے دلوں میں جو

340. تفسیر الطبری، (235/30)؛ اور تفسیر ابن ابی حاتم، (3445/10).

341. دیکھئے: تفسیر الخازن، (346/7).

342. دیکھئے: تفسیر البغوی، (502/4)؛ اللباب فی علوم الکتاب، (516/20).

محبت، اجلال اور تعظیم کا جذبہ پایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بعد کسی انسان کے لئے نہیں پایا جاسکتا ہے 343۔
 ۴۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو آخرت میں بلند کیا ہے جس طرح اسے دنیا میں بلند کیا ہے؛ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کی جانے والی کتابوں میں آپ کا ذکر کیا اور انہیں اس کا حکم دیا کہ وہ آپ کی بشارت دیں، کوئی بھی دین ہو اس پر آپ کا دین غالب رہے گا، نیز اللہ تعالیٰ نے آسمان میں فرشتوں کے نزدیک اور زمین میں مومنین کے نزدیک آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، آخرت میں اس طور پر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا کہ آپ کو سید ولد آدم بنایا، آپ کو مقام محمود، اور شفاعت عظمیٰ سے نوازا، نیز آپ صاحبِ حوض و کوثر ہیں، علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن آپ کو اپنی امت کے اوپر اور دیگر ساری امتوں کے اوپر شہید یعنی گواہ بنایا ہے 344۔

۵۔ قرآن کی کئی آیتوں میں اس نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑا ہے؛ اس نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ملایا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمان ہے: **قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ** [آل عمران: ۳۲] (آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو) اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے: **وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا** [النساء: ۱۳] (ترجمہ: اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے)۔

نیز اللہ تعالیٰ کا قول ہے: **وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا** [الأحزاب: ۱۷] (ترجمہ: اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا)۔

اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی رضا کو اپنی رضا کے ساتھ ملایا ہے، اس کا قول ہے: **وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ** [التوبة: ۲۴] (ترجمہ: اگر وہ مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار تھے کہ انہیں خوش رکھتے)۔

اور اس نے اپنی بیعت کے ساتھ نبی ﷺ کی بیعت کو ملایا ہے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے: **إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ** [الفتح: ۱۰] (ترجمہ: جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ درحقیقت اللہ

343. دیکھئے: تفسیر السعدی، (929/1)۔

344. دیکھئے: تفسیر الماوردی، (570/6)؛ زاد المسیر، (163/9)۔

سے بیعت کرتے ہیں)۔

نیز اس نے اپنی عزت کے ساتھ نبی ﷺ کی عزت کو بیان کیا ہے، اس کا فرمان ہے: **وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ** **وَلِلْمُؤْمِنِينَ** [المنافقون: ۸] (ترجمہ: حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے ہے اور مومنوں کے لئے ہے)۔

اور اس نے ان کی اجابت کو اپنی اجابت کے ساتھ ملایا ہے، اس کا قول ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ** [الأنفال: ۲۴] 345 (ترجمہ: اے ایمان والو! جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جو تمہارے لئے زندگی کے مترادف ہو تو ان کی پکار پر لبیک کہو)۔

۶۔ انبیاء کے سارے معجزات ناپید ہو گئے، نبی ﷺ کے معجزات میں سے قرآن ہے جو آخری زمانے تک

باقی رہے گا 346.

345. دیکھئے: تفسیر النبی، (4/346)؛ اللباب فی علوم الکتاب، (4/300).

346. دیکھئے: اللباب فی علوم الکتاب، (4/300).

فرع سوم

اللہ اور اس کے فرشتوں کا آپ پر درود بھیجنا

اللہ تعالیٰ کا قول ہے: **إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا** [الأحزاب: ۵۶] 347، (ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو)۔

وجہ دلالت: آیت کریمہ رسول اللہ ﷺ کے کمال، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اس کی مخلوقات کے نزدیک ان کے مقام کی رفعت، قدر و منزلت کی بلندی اور ذکر کی عظمت پر دلالت کر رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے درمیان اور ملائکہ اعلیٰ میں ان کی تعریف کی ہے، مسلمانوں کو ان پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے جو کہ اس کی ان سے غایت درجہ کی محبت اور اس کے نزدیک ان کے عظیم مقام کو بیان کرتا ہے۔

علاوہ ازیں آیت کریمہ کا سیاق اس پر بھی دلالت کرتا ہے کہ یہ صلاۃ و درود ہمیشہ جاری و مستمر رہے گا، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے اس قول: **يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ** میں فعل مضارع کے صیغہ کے ذریعہ بیان کیا گیا ہے، جو تجدد اور استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔

اور اس پر اجماع منعقد ہے کہ اس آیت کریمہ میں نبی ﷺ کی جو تعظیم و توقیر پائی جاتی ہے وہ دوسری آیت میں نہیں پائی جاتی ہے 348.

اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے نبی ﷺ پر درود بھیجے جانے کا مطلب:

علماء کا (نبی ﷺ پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے درود بھیجے جانے) کے معنی کے سلسلے میں اختلاف ہے اور ان کے متعدد اقوال ہیں جن میں سے راجح دو اقوال ہیں:

347. دیکھئے: منج القرآن الکریم فی تثبیت الرسول ﷺ و تکریمہ، (ص 335-337).

348. دیکھئے: فتح الباری، (11/156).

پہلا قول: اللہ کے درود کا مطلب ہے: فرشتوں کے نزدیک ان کی تعریف کرنا، اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب دعا کرنا ہے 349، اسی کو ابن القیم، سخاوی اور ابن حجر وغیرہم نے راجح قرار دیا ہے 350۔
ابو العالیہ نے کہا ہے: (اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا: فرشتوں کے نزدیک ان کی تعریف کرنا ہے، اور فرشتوں کے صلاة کا مطلب دعا ہے) 351۔

ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے: (تمام اقوال میں اولی قول وہ ہے جو ابو العالیہ کے حوالے سے اوپر گزرا ہے کہ اللہ کا اپنے نبی پر درود بھیجنے کا مطلب: ان کی تعریف بیان کرنا اور ان کی تعظیم کرنا ہے، اور فرشتوں وغیرہ کے درود بھیجنے کا مطلب: ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے اس کو طلب کرنا ہے، اور مراد طلب زیادتی ہے، نہ کہ اصل صلاة (درود) کا طلب) 352۔

دوسرا قول: صلاة کا معنی برکت ہے، اسی کو طبری نے اختیار کیا ہے
ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے: (درود بھیجتے ہیں: یعنی: برکت مانگتے ہیں) 353۔
اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کے قول: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) کا معنی: بیمار کون علی النبی (نبی کے لئے برکت طلب کرتے ہیں) ہے) 354۔ ابن حجر رحمہ اللہ کا قول ہے: (یعنی: وہ ان کے لئے برکت کی دعا کرتے ہیں، اس طرح یہ ابو العالیہ کے قول کے موافق ہے، لیکن اس سے زیادہ خاص ہے) 355۔
اور ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ہے: (یہ ثناء اور ارادہ تکریم و تعظیم کے ذریعہ کی جانے والی اس کی تفسیر کے

349. دیکھئے: تفسیر مجاہد، (520/2)؛ تفسیر الماوردی، (43/4)۔

350. دیکھئے: جلاء الأفہام، (ص 168)؛ القول البدیع فی الصلاة علی الحبیب الشفیع، للسخاوی (ص 13)۔

351. البخاری معلقاً، (1802/4)۔ اور البانی نے (فضل الصلاة علی النبی ﷺ)، (ص 79)، (رقم 95) میں صحیح کہا ہے۔

352. فتح الباری، (156/11)۔

353. البخاری معلقاً، (1802/4)، اور طبری نے علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس کے طریق سے اس کو موصولاً روایت کیا ہے، دیکھئے: تغلیق التعلیق علی صحیح البخاری، لابن حجر (286/4)۔

354. تفسیر الطبری، (43/22)۔

355. فتح الباری، (533/8)۔

خلاف نہیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تبریک ان معانی کو شامل ہے، اسی لئے ان پر درود اور تبریک کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے (356، یعنی: درود ابراہیمی کے اندر۔
مؤمنین کا درود بھیجنا:

اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ﷺ پر درود بھیجے جانے میں ان کی عزت افزائی اور تکریم میں زیادتی پائی جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے نبی ﷺ کے علاوہ پر درود بھیجے جانے میں رحمت پائی جاتی ہے، اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: **هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ [الأحزاب: ٤٣]** (وہ ذات برحق تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے) اس سے نبی ﷺ اور عام مؤمنین کے درمیان فرق معلوم ہوتا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ اس کا جتنا حصہ نبی ﷺ کے لائق ہے وہ دوسرے کے حصہ سے کہیں زیادہ ہوگا 357.

مؤمنین کا نبی ﷺ پر درود و سلام بھیجنا:

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے: **(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)** اس کے قول: **صَلُّوا عَلَيْهِ** کا مطلب ہے: (تم اپنے رب سے ان پر رحمت کے لئے دعا کرو) 358. اور نبی ﷺ پر درود کا مطلب ان کی تعظیم ہے، چنانچہ ہمارے قول: **(اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ)** کا معنی (عظیم محمداً) ہوگا، اور دنیا میں ان کی تعظیم سے مراد: ان کے ذکر کو بلند کرنا، ان کے دین کا اظہار کرنا، اور ان کی شریعت کو باقی رکھنا ہے، اور آخرت میں تعظیم سے مراد: ان کے اجر و ثواب میں اضافہ کرنا، ان کی امت کے لئے انہیں شفیع بنانا، اور مقام محمود عطا کر کے ان کی فضیلت کا اظہار کرنا ہے (359).

اور اس کے قول: **وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا** کا مطلب ہے: (انہیں اسلام کے تحیہ کے ذریعہ تحیہ پیش کرو) 360. نبی ﷺ پر درود بھیجنے کے فوائد:

(محمد ﷺ پر درود بھیجنے کے دس کرامات ہیں، پہلی: ملک جبار (اللہ تعالیٰ) کی طرف سے تعظیم و تکریم، دوسری:

356. جلاء الأفهام، (ص 168).

357. فتح الباری، (11/156).

358. فتح الباری، (11/156).

359. فتح الباری، (11/156).

360. تفسیر البغوی، (3/542).

نبی مختار کی شفاعت، تیسری: ملائکہ ابرار کی اقتداء، چوتھی: منافقین و کفار کی مخالفت، پانچویں: خطاؤں اور گناہوں کی معافی، چھٹی: حوائج و ضروریات کی تکمیل، ساتویں: ظواہر و اسرار کی پاکیزگی، آٹھویں: دار بوار کے عذاب سے نجات، نویں: راحت و قرار والے گھر میں داخلہ، دسویں: ملک غفار کا سلام) 361.

مؤمنین کی طرف سے نبی ﷺ پر درود کے فوائد:

کوئی سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے: جب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی ﷺ پر درود بھیجتے ہیں تو ان پر مؤمنین کے درود بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ: مؤمنین کا نبی ﷺ پر درود بھیجنا انہیں ان کے درود کے ضرورت مند ہونے کی بنا پر نہیں ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے درود کے ساتھ فرشتوں کے درود کی ضرورت بھی نہیں تھی، بلکہ اس کا مقصد نبی ﷺ کی تعظیم کا اظہار ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے اوپر اپنے ذکر کو واجب قرار دیا ہے حالانکہ وہ ان کے ذکر کا محتاج نہیں ہے، اس لئے نبی ﷺ پر مؤمنین کے درود کا مطلب آپ کی تعظیم کا اظہار ہے، یہ مسلمانوں پر شفقت کی خاطر ہے تاکہ انہیں اس کا ثواب ملے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ پر درود بھیجنے والے کے حق میں عظیم اجر متعین فرمایا ہے، جیسے کہ نبی ﷺ کا قول ہے: (مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً؛ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا) 362 (یعنی: جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر دس بار درود بھیجے گا)، اور نبی ﷺ کا قول ہے: (مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ) 363 (یعنی: جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کے بدلے دس نیکیاں لکھے گا)۔

خلاصہ یہ کہ: (اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ملاً اعلیٰ میں اپنے نزدیک اپنے بندے اور رسول کی قدر و منزلت سے آگاہ کیا ہے، اس طرح کہ وہ ملائکہ مقررین کے نزدیک ان کی تعریف کرتا ہے، فرشتے بھی ان پر درود بھیجتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عالم سفلی والوں کو ان پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، تاکہ ان کے حق میں دونوں عالم یعنی عالم علوی اور عالم سفلی والوں کی شائع ہو جائے) 364.

361. بستان الواعظین و ریاض السامعین، عبدالرحمن بن ابی الحسن البغدادی (ص 297).

362. مسلم، (306/1)، (408 ح).

363. مسند احمد، (262/2)، (7551 ح)، اور البانی نے اس کو (السلسلة الصحیحہ)، (1080/7)، (3359 ح) میں صحیح قرار دیا ہے.

364. تفسیر ابن کثیر، (508/3).

فرع چہارم

آپ کے ذکر کے ساتھ قسم کا آنا

اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ﷺ کی تکریم کے مظاہر میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے دیگر انبیاء کے بجائے آپ کی زندگی کی قسم کھائی ہے، اللہ سبحانہ کا قول ہے: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ [الحجر: 365]۔

(ترجمہ: آپ کی جان کی قسم! وہ لوگ اپنے گناہوں کے نشے میں دیوانہ ہوئے جا رہے تھے)۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے: (مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا ذَرَأَ 366 مِنْ نَفْسٍ أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَمَا سَمِعْتُ اللَّهَ تَعَالَى أَقْسَمَ بِحَيَاةِ أَحَدٍ إِلَّا بِحَيَاتِهِ، فَقَالَ: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ [الحجر: 367]، (یعنی: اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے شخص کو نہ پیدا کیا اور نہ کوئی ایسا نفس بنایا جو اس کے نزدیک محمد ﷺ سے زیادہ معزز ہو، اور میں نے اللہ تعالیٰ کو محمد ﷺ کی زندگی کے علاوہ کسی اور کی زندگی کی قسم کھاتے ہوئے نہیں سنا، اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (ترجمہ: آپ کی جان کی قسم! وہ لوگ اپنے گناہوں کے نشے میں دیوانہ ہوئے جا رہے تھے)۔

اور ایک روایت میں ہے: (اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کی زندگی کے علاوہ اور کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، اس نے کہا: اے محمد! آپ کی زندگی، آپ کی عمر اور دنیا میں آپ کے بقا کی قسم) 368۔

یہ قسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ﷺ کی تعریف پر مشتمل ہے، اس لئے کہ قسم بیان کے ان اسالیب میں سے ہے جو کسی امر کی تاکید یا اس کی نفی کے لئے، یا قسم کھائے جانے والے کی عظمت کا احساس دلانے، یا قسم کھانے

365. دیکھئے: منج القرآن الکریم فی تثبیت الرسول و تکریمہ، ص (338-340)۔

366. اللہو: ذریت پیدا کرنا۔ دیکھئے: تہذیب اللغة، للآ زہری (5/15)۔

367. مسند الحارث، (871/2)، (رقم 934)۔ اور اس کی سند حسن ہے۔

368. تفسیر الطبری، (44/14)۔

والے کے نزدیک قسم کھائے جانے والے کی رفعت کے بیان کے لئے استعمال کی جاتی ہے 369۔
 اور (عقلاء کے نزدیک متعارف یہ ہے کہ قسمیں اسی کی کھائی جاتی ہیں جو مجاہل، معظّم اور مکرم ہوں، پس
 آپ کی زندگی کی قسم کھائے جانے سے آپ ﷺ کی جلالت، آپ کے معاملہ کی عظمت... اور آپ کی نبوت و
 رسالت کی رفعت واضح ہوتی ہے، کیونکہ آپ سب سے معزز انسان اور سب سے محترم و مکرم مخلوق ہیں) 370۔
 اللہ تعالیٰ کا نبی ﷺ کی زندگی کی قسم کھانے پر اجماع ہے:

تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ جس کی قسم کھائی گئی ہے وہ نبی ﷺ کی زندگی ہے دوسرے انبیاء کی زندگی
 نہیں، اور اس سلسلے میں یہ اقوال وارد ہوئے ہیں:

۱۔ قرطبی رحمہ اللہ نے کہا ہے: (قاضی عیاض نے کہا ہے: اس کے بارے میں اہل تفسیر کا اجماع ہے کہ یہ
 اللہ جل جلالہ کی طرف سے نبی ﷺ کی مدت حیات کی کھائی جانے والی قسم ہے... اور یہ نہایت درجہ کی تعظیم، اور
 غایت درجہ کی توقیر و تشریف ہے، ابوالجوزاء نے کہا ہے: اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کی زندگی کے علاوہ اور کسی کی زندگی کی
 قسم نہیں کھائی ہے، کیونکہ آپ اس کے نزدیک سب سے معزز انسان ہیں) 371

۲۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ہے: (سلف و خلف میں سے اکثر مفسرین کا۔ بلکہ سلف میں سے کسی سے بھی
 اختلاف منقول نہیں ہے۔ قول ہے کہ: یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی ﷺ کی زندگی کی کھائی جانے والی قسم ہے، اور
 یہ نبی ﷺ کی عظیم ترین فضیلت ہے کہ رب عزوجل آپ کی زندگی کی قسم کھائیں، یہ آپ کی ایسی خصوصیت ہے جو
 دوسرے کسی کو حاصل نہیں ہے...)

اس میں شک نہیں کہ آپ کی عمر اور آپ کی حیات مبارکہ عظیم ترین نعمتوں اور نشانیوں میں سے ہے، لہذا آپ
 اس لائق ہیں کہ آپ کی قسم کھائی جائے، اور آپ کی قسم کھانا دوسرے مخلوقات کی قسم کھانے سے بہتر ہے) 372۔

369. دیکھئے: جلاء الأ فہام، (ص 80).

370. دلائل النبوة، لأبی نعیم الأصبہانی (ص 269).

371. تفسیر الطبری، (10/39).

372. التبیان فی علوم القرآن، (ص 269).

نبی ﷺ کے ذکر کے ساتھ قسم کے آنے کی مثالیں:

اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مختلف مقامات پر اس کی بعض سورتوں کی ابتدا میں نبی ﷺ کے ذکر کے ساتھ مختلف نوع کی قسمیں کھائی ہیں، ان مقامات میں سے ہم صرف دو مقام کے ذکر پر اکتفا کر رہے ہیں:

پہلا مقام: اللہ تعالیٰ کا قول ہے: **وَ النَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ • مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ • وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ • إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ [النجم: ۱-۴]** (ترجمہ: ستارے کی قسم جب وہ گرتا ہے، تمہارے ساتھی (یعنی: رسول اللہ ﷺ) نہ گمراہ ہوئے ہیں اور نہ بھٹکے ہیں، اور وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی میں بات نہیں کرتے ہیں، وہ تو وحی ہوتی ہے جو ان پر اتاری جاتی ہے)۔

اللہ تعالیٰ نے رات کی واپسی کے وقت آخری رات میں ستارے کے سقوط کی قسم کھائی ہے، اور صحیح یہ ہے کہ یہاں ”نجم“ اسم جنس ہے جو سارے ستاروں کو شامل ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس بات پر تمام ستاروں کی قسم کھائی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جو وحی الہی لے کر آئے ہیں وہ صحیح ہے۔

اور جس کے لئے قسم کھائی گئی ہے وہ علم میں ضلالت اور ارادے میں فساد سے نبی ﷺ کو پاک و صاف بتانا ہے، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ نبی ﷺ اپنے علم میں ہدایت یاب ہیں، آپ ہادی، اچھا ارادہ رکھنے والے اور مخلوقات کے خیر خواہ ہیں۔

اس نے کہا ہے: **صَاحِبُكُمْ**، تاکہ ان کی صداقت و راست بازی کے بارے میں جو وہ جانتے ہیں اس کا انہیں احساس دلایا جائے اور انہیں یہ باور کرایا جائے کہ ان سے ان کا کوئی بھی امر مخفی نہیں ہے، **وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ**: یعنی: ان کی باتیں ان کی خواہش نفس سے صادر نہیں ہوتیں، **إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ**: یعنی: وہ وہی کہتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے، اس کو وہ لوگوں تک کامل و مکمل صورت میں بلا کسی حذف و اضافہ کے پہنچاتے ہیں، اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی شریعت کی طرف سے پہنچانے میں معصوم ہیں 373۔

دوسرا مقام: اللہ تعالیٰ کا قول ہے: **يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ • إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ • عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ • تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ [یس: ۱-۵]** (ترجمہ: یس، قسم ہے اس قرآن کی جو حکمتوں کا خزانہ ہے،

آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں، آپ سیدھی راہ پر ہیں، یہ قرآن غالب و مہربان اللہ کا نازل کردہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی کھائی جانے والی قسم ہے جس کا وصف حکمتوں والا ہونا ہے، اور یہ ہر چیز کو اس کے مقام میں رکھنا ہے، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہی مقسم علیہ ہے، یعنی محمد ﷺ کی رسالت، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسولوں میں سے ایک ہیں، کوئی تنہا رسول نہیں ہیں، اور جو رسولوں کے احوال و اوصاف میں غور کرے گا اسے ان کے درمیان اور غیروں کے درمیان فرق معلوم ہو جائے گا، اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی ﷺ چندہ رسولوں میں سے ہیں کیونکہ آپ کے اندر صفات کاملہ اور اخلاق فاضلہ کا خزانہ ہے۔

اور مقسم بہ یعنی قرآن کریم اور مقسم علیہ یعنی محمد ﷺ کی رسالت کے درمیان جو ربط و اتصال پایا جاتا ہے وہ بالکل واضح ہے، اگر قرآن کریم کے علاوہ آپ کی رسالت کے لئے کوئی اور دلیل و شاہد نہ ہوتا تو یہی ایک دلیل و شاہد آپ کی رسالت کے لئے کافی ہوتا۔

پھر رسول اللہ ﷺ کی رسالت پر دلالت کرنے والی عظیم ترین صفت کو بیان کیا ہے، یعنی آپ ﷺ (علی صراطِ مُسْتَقِيمٍ) سیدھے، معتدل، اور اللہ تعالیٰ تک اور اس کے دار کرامت تک پہنچانے والے راستے پر ہیں۔

اس قرآن کی جلالت میں غور کریں کہ کیسے اس نے قسموں میں سے سب سے اشرف قسم کے درمیان اور سب سے جلیل مقسم علیہ یعنی نبی ﷺ کے درمیان جمع کیا ہے 374.

نقاش رحمہ اللہ نے کہا ہے: (اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اپنے انبیاء میں سے آپ کے سوا کسی کے لئے رسالت کی قسم نہیں کھائی ہے) 375.

374. دیکھئے: تفسیر السعدی، (1/692).

375. الشفاء، (32/1).

دوسرا مطلب

سارے انبیاء و رسل پر آپ کو فضیلت عطا کیا جانا

امت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء و مرسلین انسانوں میں سب سے افضل ہیں، اس کی واضح ترین دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: (وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا) [النساء: ۶۹] (ترجمہ: اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، وہ (جنت میں) ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ، اور یہ لوگ بڑے اچھے ساتھی ہوں گے) اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دوسروں پر مقدم کیا ہے 376.

اس پر بھی امت کا اجماع ہے کہ دنیا و آخرت میں تمام انبیاء و رسل سے افضل ہمارے نبی کریم محمد ﷺ ہیں 377، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے اور ہمارے نبی ﷺ کو سارے انبیاء اور مرسلین پر فضیلت عطا کیا ہے۔

دلائل:

اول: بعض انبیاء پر بعض کو فضیلت دیئے جانے کے دلائل:

۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مِّنْ كَلِمَةِ اللَّهِ وَرَفَعَ

بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ [البقرة: ۲۵۳]

(ترجمہ: ہم نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ

نے بات کی، اور بعض کو اللہ نے کئی گنا اونچا مقام دیا)

۲۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ [الاسراء: ۵۵]۔

376. دیکھئے: منہاج السنۃ النبویہ، لابن تیمیہ (417/2).

377. دیکھئے: شرح صحیح البخاری، لابن بطال (485/10).

(ترجمہ: اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کیا ہے۔)

اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دیا ہے کہ (اس نے رسولوں کو عام لوگوں پر فضیلت دی ہے، کیونکہ اس نے ان کی طرف وحی بھیج کر اور انہیں لوگوں کی طرف مبعوث کر کے عام لوگوں میں انہیں خصوصیت بخشا ہے، اور انہوں نے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا ہے، پھر اس نے ان میں ودیعت کردہ اوصاف حمیدہ، افعال سدیدہ اور نفع عام کی بنا پر بعض کو بعض پر فضیلت عطا کیا ہے، چنانچہ ان میں سے بعض سے اللہ تعالیٰ نے بات کیا جیسے کہ موسیٰ بن عمران کو اس شرف سے نوازا، اور ان میں سے بعض کے درجات کو سمجھوں پر بلند کیا ہے، جیسے کہ ہمارے نبی ﷺ کے درجات کو بلند کیا کیونکہ ان میں وہ تمام فضائل جمع ہو گئے تھے جو آپ کے علاوہ انبیاء میں متفرق تھے، نیز اللہ نے آپ کے اندر ایسے تمام مناقب کو جمع کر دیا تھا جن کی بنا پر آپ تمام اولین و آخرین پر فائق ہو گئے تھے) 378.

دوم: تمام انبیاء و رسل اور تمام مخلوقات پر نبی ﷺ کو فضیلت دیئے جانے کے دلائل:

اور وہ یہ ہیں:

۱۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشْفَعٍ) 379.

(یعنی: میں قیامت کے روز اولادِ آدم کا سردار ہوں گا، اور میں پہلا شخص ہوں گا جس سے قبر پھٹے گی، اور میں پہلا شافع اور پہلا مشفع ہوں گا۔)

۲۔ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: (أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ وَلَا فَخْرَ ، وَبَيْدَى لِيَوْمِ الْحَمْدِ ؛ وَلَا فَخْرَ ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ : آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ ؛ إِلَّا تَحْتَ لِيَوْمِ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ ؛ وَلَا فَخْرَ) 380.

(یعنی: میں قیامت کے روز اولادِ آدم کا سردار ہوں گا، اور مجھے فخر نہیں ہے، اور میرے ہی ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا، اور مجھے فخر نہیں ہے، اور اس دن آدم سے لے کر دیگر سارے انبیاء میں کوئی بھی نبی میرے جھنڈے سے

378. تفسیر السعدی، (109/1).

379. مسلم، (1782/4)، (2278).

380. الترمذی، (587/5)، (3615 ح) اور کہا ہے: (حسن صحیح) اور البانی نے اس کو (صحیح سنن الترمذی)، (486/3)، (ح

باہر نہ ہوگا، اور میں پہلا شخص ہوں گا جس سے قبر پھٹے گی، اور مجھے فخر نہیں ہے۔)

ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيئَتُهُمْ، وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ، غَيْرَ فَخْرٍ) 381.

(یعنی: جب قیامت کا دن آئے گا تو میں نبیوں کا امام اور خطیب اور ان کے لئے شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور مجھے فخر نہیں ہے۔)

نبی ﷺ نے جو یہ فرمایا ہے کہ میں سید ولد آدم ہوں گا تو ایسا آپ نے انبیاء پر فخر کرنے کے لئے نہیں کہا ہے چہ جائیکہ تمام مخلوق پر فخر کریں، بلکہ آپ کی اس صراحت کے دو اسباب ہیں: (پہلا: اللہ تعالیٰ کے اس قول کی پیروی: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ [الضحیٰ: 11]) (ترجمہ: اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہئے) ، دوسرا: یہ ایسا بیان ہے جس کو امت تک پہنچانا آپ کے لئے ضروری تھا، تاکہ لوگ اس کو جان لیں، اور اس کا اعتقاد رکھیں، اس کے تقاضا کے مطابق عمل کریں، اور آپ کے مرتبہ کے مطابق آپ کی توقیر کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور یہ حدیث تمام خلق پر آپ کو افضل قرار دینے کی روشن دلیل ہے) 382.

۴۔ عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: (سَلُّوا لِلَّهِ لِي الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ) 383.

(یعنی: میرے لئے اللہ سے وسیلہ مانگو، وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لئے موزوں ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں ہی وہ بندہ ہوں۔)

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے: صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! وسیلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: (أَعْلَىٰ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ) 384.

3615) میں صحیح کہا ہے۔

381. ابن ماجہ، (2/1443)، (ح 4314)، اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابن ماجہ)، (2/405)، (ح 3500) میں حسن قرار دیا ہے

382. شرح النووی علی صحیح مسلم، (15/38).

383. مسلم، (1/288)، (ح 384).

384. الترمذی، (4/586)، (ح 3612)، اور البانی نے اس کو (صحیح سنن الترمذی)، (3/484)، (ح 3612) میں صحیح کہا ہے۔

(یعنی: جنت میں اعلیٰ درجہ ہے، جسے صرف ایک ہی آدمی پاسکتا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا)۔
 ۵۔ سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: (إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا، وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ؛ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةٌ، وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً) 385.
 (یعنی: ہر نبی کے لئے حوض ہوگا، اور وہ اس پر فخر کریں گے کہ کن کے حوض پر وارد ہونے والے زیادہ ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے پاس آنے والے زیادہ ہوں گے)۔

سارے انبیاء پر نبی ﷺ کو فضیلت دیئے جانے کے مظاہر:
 سارے انبیاء و مرسلین پر نبی ﷺ کو فضیلت دیئے جانے کے مظاہر میں سے بعض یہ ہیں:
 اول: تمام انبیاء سے آپ پر ایمان لانے کا عہد لیا جانا:

اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا ہے کہ اگر وہ محمد ﷺ کو پائیں گے تو ان پر ایمان لائیں گے، ان کی اتباع کریں گے، اور ان کی مدد کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَآءَ آتَيْنَكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ) [آل عمران: 81] 386.

(ترجمہ: اور جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا کہ میں تمہیں جو کچھ کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تمہاری چیزوں کی تصدیق کرے، تو اس پر ضرور ایمان لے آؤ گے، اور اس کی ضرور مدد کرو گے)۔

اور علی بن ابی طالب و ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان دونوں نے اس آیت کے معنی کے بارے میں کہا ہے: (اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر ان کے بعد تک کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس سے محمد ﷺ کے بارے میں یہ عہد لیا کہ اگر وہ ان کی زندگی میں اٹھائے گئے تو وہ ان پر ضرور ایمان لائیں گے اور ان کی ضرور مدد کریں گے اور اس نبی کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی قوم سے اس کا عہد لیں گے) 387.

385. الترمذی، (628/4)، (ح 2443)، اور البانی نے اس کو (صحیح سنن الترمذی)، (584/2)، (ح 2443) میں صحیح کہا ہے.

386. منج القرآن الکریم فی تثبیت الرسول ﷺ و تکریمہ، (ص 347).

387. تفسیر الطبری، (332/3)؛ تفسیر ابن کثیر، (361/4).

(اور اس کا مطلب: ان کا اپنی امتوں کو اس سے آگاہ کرنا ہے تاکہ یہ میثاق ساری نسلوں کے پاس محفوظ

رہے) 388.

ایک موقع پر نبی ﷺ نے تمام انبیاء پر آپ کی اتباع کے واجب ہونے کی صراحت فرمائی ہے، آپ کا ارشاد ہے: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَىٰ كَانَ حَيًّا؛ مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي) 389. (یعنی: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے لئے میری اتباع کئے بغیر کوئی گنجائش نہ ہوتی)۔

دوم: قرآن میں انبیاء کے ذکر پر آپ کو مقدم کیا جانا:

جب قرآن میں انبیاء کرام کے اسماء وارد ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد ﷺ کو مذکور سارے انبیاء پر مقدم کرتا ہے، باوجودیکہ آپ کی بعثت ان تمام انبیاء کے بعد ہوئی ہے، اور ایسا ان پر آپ کی برتری کی وجہ سے کیا گیا ہے 390، جن جگہوں پر آپ کو ان پر مقدم کیا ہے وہ ہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: **إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا** [النساء: ۱۶۳] (ترجمہ: بے شک ہم نے آپ پر وحی اتاری ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد کے انبیاء پر اتاری تھی، اور جیسے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر وحی اتاری تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور دیا تھا)۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: **وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا** [الأحزاب: ۷] (ترجمہ: اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد و پیمانہ لیا اور آپ سے لیا، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے لیا، اور ہم نے ان سب سے بڑا پختہ عہد لیا)۔

388. التحریر والتوری، (298/3).

389. مسند احمد، (387/3)، (ح 15195). اور البانی نے اس کو (ارواء الغلیل)، (34/6) میں حسن کہا ہے.

390. دیکھئے: الشفا، (120/1).

سوم: آپ کو نبوت و رسالت سے ملقب کیا جانا اور دوسرے انبیاء کو ان کے ناموں سے مخاطب کیا جانا: اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے انبیاء پر نبی ﷺ کو افضل قرار دیئے جانے کی ایک صورت یہ ہے کہ اس نے قرآن کریم میں نبوت و رسالت سے ملقب کر کے آپ کو پکارا اور مخاطب کیا ہے، جب کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کو ان کے ناموں سے پکارا اور مخاطب کیا ہے، اور اس کی دلیلیں یہ ہیں 391:

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء کو ان کے ناموں سے پکارا ہے، جیسے کہ اس کا قول ہے: (وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ) [البقرة: 35] (ترجمہ: اور ہم نے کہا: اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو)، اور نوح علیہ السلام کو اس قول سے پکارا ہے: (قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا) [هود: 48] (ترجمہ: کہا گیا، اے نوح! اب آپ ہماری جانب سے سلامتی کے ساتھ کشتی سے نیچے اتر آئیے)، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس قول کے ذریعہ مخاطب کیا ہے: (وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ) [الصافات: 104] (ترجمہ: تو ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم)، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس قول کے ذریعہ خطاب کیا ہے: (فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَمْوَسَىٰ. إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ) [طہ: 11-12] (ترجمہ: پس جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا، اے موسیٰ! بے شک میں آپ کا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دیجئے)، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے اس قول کے ذریعہ پکارا: (إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ) [المائدة: 110] (ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم! تم اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرے احسان کو یاد کرو)۔

لیکن نبی ﷺ کو اپنے اس قول کے ذریعہ پکارا: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [الأنفال: 64] اور اس قول کے ذریعہ: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ) [المائدة: 41]، اور اس میں شک نہیں کہ ان صفات سے پکارے جانے والے ان سے زیادہ عظیم و جلیل ہیں جنہیں محض ان کے ناموں سے پکارا گیا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے منع کیا ہے کہ وہ نبی ﷺ کو محض ان کے نام سے پکاریں، جیسے کہ اللہ سبحانہ کے اس قول میں آیا ہے: (لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا) [النور: 63] (ترجمہ: مسلمانو! رسول کے بلانے کو تم آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی طرح نہ بناؤ)۔

اور جب اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو ان کے اس علم سے پکارا تو انہیں رسالت کے وصف سے متصف کیا، جیسا کہ اس کے اس قول میں ہے: (مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ) [الفتح: ۲۹]، اور جب دونوں خلیبوں کے درمیان جمع کیا تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے نام سے یاد کیا جب کہ محمد ﷺ کو کنایہ کے ساتھ، اس کا قول ہے: (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِابْرَاهِيمَ لِلدِّينِ أَتَّبِعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا) [آل عمران] 392۔

چہارم: دیگر انبیاء کے علاوہ آپ کو بعض خاص امور سے نواز کر افضل قرار دیا جاتا:

اس کی ایک مثال وہ ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: (فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَ أُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَ جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَ مَسْجِدًا، وَ أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَ خُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ) 393۔

(یعنی: چھ چیزوں کے ذریعہ مجھے دیگر انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے: مجھے جوامع الکلم دیا گیا، اور رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی، اور میرے لئے غنائم کو حلال کیا گیا، اور میرے لئے زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا گیا، اور مجھے تمام مخلوق کے لئے بھیجا گیا، اور میرے ذریعہ نبیوں کا خاتمہ کیا گیا)۔

اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: (أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي)، (یعنی: مجھے ایسی پانچ چیزیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئی تھیں...) الحدیث 394۔

392. دیکھئے: دلائل النبوة، لابی نعیم (41/1)۔

393. مسلم، (371/1)، (523 ح)۔

394. البخاری، (168/1)، (427 ح)؛ مسلم، (370/1)، (521 ح)۔

تیسرا بحث

نبی کے مقام کی عظمت آخرت میں

اور اس میں تین مطالب ہیں:

- پہلا مطلب: بعث و محشر کے وقت نبی ﷺ کی عظمت۔
 دوسرا مطلب: جنت میں نبی ﷺ کے مقام کی عظمت۔
 تیسرا مطلب: آخرت میں آپ کے مقام کی عظمت کے تقاضے۔

پہلا مطلب

بعث و محشر کے وقت آپ کے مقام کی عظمت

بعث و محشر کے وقت نبی ﷺ کے مقام کی عظمت ان امور سے ظاہر ہوتی ہے 395:

اول: قیامت کے دن آپ سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے:

اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کئی امور کے اندر اپنے نبی کریم ﷺ کو اولیت عطا کیا ہے جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ پہلے شخص ہوں گے جن کی قبر پہلے پھٹے گی، آپ ﷺ فرماتے ہیں: (أَنَا... أَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ... 396)، (میں پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر پہلے پھٹے گی) اور ایک روایت میں ہے: (فَأَكُونُ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ... 397) (یعنی: میں پہلا شخص ہوں گا جس سے زمین پھٹے گی) اور یہ فضیلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی عزت و کرامت اور قیامت کے دن تمام دنیا والوں پر آپ کی سیادت کی وجہ سے ہی ہے۔

دوم: قیامت کے دن آپ تمام اولین و آخرین کے سردار ہوں گے:

قیامت کے روز نبی ﷺ کی عظمت بالکل عیاں و بیاں ہوگی، اس لئے کہ اس دن آپ کی سیادت اپنی واضح ترین شکل اور نفیس ترین جوڑے میں دکھائی دے گی، کیونکہ تمام لوگ آدم سے لے کر آخری بشر تک جمع ہوں گے، ان میں انبیاء، مرسلین اور صالحین ہوں گے، ان میں شاہان، بڑے بڑے امپائر، رؤساء اور قائدین وغیرہم ہوں گے، سب کے سب ایک مکان اور ایک زمان میں موجود ہوں گے، اور ان تمام لوگوں پر ہمارے نبی محمد ﷺ کی سیادت و قیادت حاصل ہوگی، یہ کتنا بڑا مقام ہوگا اور کتنا بڑا شرف! اس سلسلے میں وارد نصوص میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ نبی ﷺ کا قول ہے: (أَنَا سَيِّدٌ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) 398، (یعنی: میں قیامت کے روز بنو آدم کا

395. دیکھئے: خصائص النبی محمد ﷺ التي انفرد بها عن سائر الانبياء، (ص 124).

396. مسلم (1782/4)، (2278 ح).

397. البخاری، (850/2)، (2281 ح).

398. مسلم، (1782/4)، (2278 ح).

سردار ہوں گا۔

۲۔ اور ایک روایت میں ہے: (أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ وَلَا فَخْرَ ..) 399، (یعنی: میں قیامت کے روز آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، اور مجھے فخر نہیں ہے...)

۳۔ اور ایک روایت میں ہے: (أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) 400، (یعنی: میں قیامت کے روز لوگوں کا سردار ہوں گا۔)

عز بن عبد السلام رحمہ اللہ نے کہا ہے: (یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ دارین میں ان سبھوں سے افضل ہیں، دنیا میں اس بنا پر کہ جملہ اخلاق عظیمہ سے متصف ہیں، اور آخرت میں اس بنا پر کہ جزاء اخلاق و اوصاف کے اعتبار سے ہی دی جاتی ہے، چنانچہ جب آپ دنیا کے اندر مناقب و صفات میں ان سے افضل قرار پائے تو آخرت میں مراتب و درجات کے اندر ان سے افضل قرار پائیں گے، آپ ﷺ نے جو یہ فرمایا ہے: (أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ) تو اس لئے تاکہ آپ کی امت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ آپ کے مقام و مرتبہ کو جان لے) 401۔

اور قیامت کے دن کے ساتھ مقید کئے جانے کا سبب یہ ہے کہ (قیامت کے دن آپ کی سرداری سب پر واضح ہو جائے گی، اس دن کوئی معترض و معاند نہ ہوگا جس طرح دنیا میں ہوا کرتا تھا، جہاں آپ کی سرداری کو شاہان کفر اور زعماء مشرکین کی طرف سے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا تھا) 402۔

سوم: قیامت کے دن ساری امتوں پر آپ کی شہادت:

قیامت کے دن ظاہر ہونے والے آپ کے نمائندہ مناقب اور ان مقامات جلیلہ میں سے جہاں آپ بالتحدید و قوف فرمائیں گے۔ اور وہ قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد حساب کے لئے لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ اور جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے: (وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَا هُمْ

فَلَمْ نَعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا) [الكهف: ۴۷]

399۔ اس کی تخریج گذر چکی ہے۔

400۔ البخاری، (1745/4)، (4435ع)؛ مسلم، (184/1)، (194ع)۔

401۔ بدایۃ السؤل فی تفضیل الرسول (ص 34)۔

402۔ شرح النووی علی صحیح مسلم، (37/15)۔

اس دن نبی ﷺ تمام قوموں کے بارے میں شہادت دیں گے، اور کئی آیتوں میں صفت شہادت کے ساتھ آپ کا وصف بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ:

۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) [البقرة: ۱۴۳] (ترجمہ: اور اس طرح ہم نے اے مسلمانوں تمہیں ایک معتدل اور بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے بارے میں گواہی دو، اور رسول تمہارے بارے میں گواہی دیں)۔

۲۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) [الحج: ۷۸] (ترجمہ: تاکہ قیامت کے دن رسول تمہارے بارے میں گواہی دیں، اور تم لوگوں کے بارے میں گواہی دو)۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کا قول: (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا) [النساء: ۴۱] (ترجمہ: پس کیسا ہوگا وہ منظر جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور آپ کو (اے رسول!) ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے)۔

۴۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ) [النحل: ۸۹] (ترجمہ: اور آپ اس دن کو یاد کیجئے جب ہم ہر گروہ سے ان پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور آپ کو ان سب پر گواہ کی حیثیت سے پیش کریں گے)۔

قیامت کے دن نبی ﷺ کی شہادت دو طرح کی ہوگی:

۱۔ شہادت خاصہ: اس میں آپ کے ساتھ تمام انبیاء علیہم السلام شریک ہوں گے، کیونکہ ہر رسول اپنی اس قوم کے بارے میں گواہی دیں گے جس کی طرف وہ بھیجے گئے ہیں، اور دوسری و تیسری آیت سے یہی مراد ہے۔

۲۔ شہادت عامہ: اس میں قیامت کے دن نبی ﷺ کو حاصل مقام و منزلت پوری طرح عیاں ہوگی کیونکہ اس شہادت میں آپ اور دیگر انبیاء اور قومیں آپ کی اور آپ کی امت کی شریک نہیں ہوں گی، اور پہلی و دوسری آیتوں میں یہی مراد ہے۔

اور جو آیتیں دونوں طرح کی شہادتوں کو شامل ہیں ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: (يَأْتِيهَا النَّبِيُّ

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا [الأحزاب: ۴۵] (ترجمہ: اے میرے نبی! ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے)۔

ابن عطیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے: (یعنی اپنی امت میں تبلیغ کرنے پر اور دوسری قوموں میں ان کے انبیاء کے تبلیغ کرنے پر آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے) 403. اس لئے کہ آیت کے اندر لفظ شاہد مطلق آیا ہے۔

اور قیامت کے دن نبی ﷺ کی اور آپ کی امت کی گواہی اس وقت ہوگی جب انبیاء کے تبعین۔ جھوٹ و بہتان سے کام لیتے ہوئے۔ ان پر یہ الزام لا گائیں گے کہ انہوں نے ان تک ان کے رب کے پیغام کو نہیں پہنچایا تھا، اس وقت نبی ﷺ اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لوگ یہ گواہی دیں گے کہ رسولوں نے امانت ادا کر دی تھی اور رسالت کو پہنچایا تھا، اور اس میں شک نہیں کہ یہ نبی کریم ﷺ کو حاصل بہت بڑا مقام ہے، اسی طرح آپ کے بعد آپ کی امت کا مقام بھی عیاں ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں نبی ﷺ کا یہ قول آیا ہے: (قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، پس وہ کہیں گے: اے رب! لیک و سعدیک، اللہ تعالیٰ کہیں گے: کیا تو نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے: ہاں، اس کے بعد ان کی امت سے پوچھا جائے گا: کیا انہوں نے تم لوگوں میں تبلیغ کی؟ وہ کہیں گے: ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، پس نوح سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے لئے گواہی کون دے گا؟ وہ کہیں گے: محمد اور ان کی امت کے لوگ گواہی دیں گے، اور وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے رسالت کو پہنچایا تھا، یہی اللہ تعالیٰ کے اس قول میں مذکور ہے: (وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا [البقرة: ۱۴۳] 404. (ترجمہ: اور اس طرح ہم نے اے مسلمانوں تمہیں ایک معتدل اور بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے بارے میں گواہی دو، اور رسول تمہارے بارے میں گواہی دیں)۔

چہارم: آپ کو مقام محمود (شفاعت عظمیٰ) دیا جانا:

اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ﷺ پر ایک نوازش یہ ہے کہ اس نے محشر کے دن آپ کو صاحب شفاعت بنایا ہے تاکہ موقف کی ہولناکی سے لوگوں کو سکون فراہم ہو اور اس دن حساب جلد ہو سکے، اور یہ اس وقت ہوگا جب رب

403. تفسیر ابن عطیہ، (389/4).

404. البخاری، (1632/4)، (ح 4217).

جل جلالہ بندوں کے درمیان فیصلہ کے لئے تشریف لائیں گے، یہ وہ مقام ہے جو آپ ہی کے لئے خاص ہوگا، اس سے اولوالعزم انبیاء و رسل بھی دور رہیں گے یہاں تک کہ آپ کی باری آئے گی اور آپ کے لئے اس کو خاص کر دیا جائے گا، اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول آیا ہے: **عَسَىٰ أَنْ يَسْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً** [الاسراء: 49] اور جمہور صحابہ نے مقام محمود کی تفسیر شفاعت عظمیٰ سے کیا ہے 405؛ اس لئے کہ یہی وہ مقام ہے جس پر اہل موقف ان کی حمد بیان کریں گے، اور اس سلسلے کی احادیث میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **(يُعَثُّ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَنَا وَ أُمَّتِي عَلَى تَلٍّ، وَيَكْسُونِي رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى حُلَّةَ خَضِرَاءَ، ثُمَّ يُؤَدِّنُ لِي، فَأَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَقُولَ، فَذَاكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ) 406.**

یعنی: (قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے تو میں اور میری امت کے لوگ ایک ٹیلہ پر ہوں گے، اور میرے رب تبارک و تعالیٰ مجھے سبز جوڑا پہنائیں گے، پھر مجھے اجازت دی جائے گی چنانچہ میں اللہ کی مشیت کے مطابق کچھ بولوں گا اور یہی مقام محمود ہے)۔

۲۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ: (قیامت کے دن سورج قریب آجائے گا یہاں تک کہ پسینہ نصف کان تک ہو جائے گا، اس دوران لوگ آدم علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے پھر موسیٰ سے پھر محمد ﷺ سے، اور آپ اس کی سفارش کریں گے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، چنانچہ آپ آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ دروازے کی کنڈی کو پکڑ لیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا اور پورے اہل محشر آپ کی حمد بیان کریں گے) 407.

شفاعت عظمیٰ سے متعلق احادیث حد تو اتر کو پہنچی ہوئی ہیں:

ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام انسانوں میں سب سے عظیم جاہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی جاہ سے بڑھ کر دوسرے کسی مخلوق

405. فتح الباری، (11/427).

406. مسند احمد، (3/456)، (ح 15821)، اور البانی نے اس کو (السلسلة الصحیحہ)، (5/485)، (ح 2370) میں صحیح کہا ہے.

407. البخاری، (2/536)، (ح 1405).

کی جاہ نہیں ہے، اور نہ آپ کی شفاعت سے بڑھ کر کسی کی شفاعت ہے (408).

نبی ﷺ دنیا و آخرت میں لوگوں کے لئے رحمت ہیں:

آپ ہمارے نبی، ہمارے قائد، ہمارے لئے اللہ کی رحمت، اور ہمارے رب کے پاس ہمارے لئے سفارش کرنے والے ہیں، تمام لوگوں کے حق میں آپ اللہ کے یہاں اس کی سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب جلد لے لے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس شفاعت عظمیٰ سے سرفراز فرمائے گا جس سے انبیاء و مرسلین دست بردار ہو چکے ہوں گے، وہ اس کے سزاوار نہیں ہوں گے لیکن نبی ﷺ اس کے حقدار اور اس کے سزاوار ہوں گے۔

پھر آپ ﷺ اپنی امت پر لطف و مہربانی کرتے ہوئے ان کے حق میں اپنی خاص شفاعت کریں گے۔

پس اے اہل اسلام! اے اہل ایمان! اے جملہ مسلمانانِ عالم: نیک و بد مسلمانو، پاکباز و گنہگار مسلمانو، سنت مصطفیٰ کے شیدا بنو اور ان کی سنت سے اعراض کرنے والو، آپ کے منہج کی اتباع کرنے والو اور اس سے روگردانی کرتے ہوئے لیبرالی، لادینی، اشتراکی، مارکسی، شیوعی، جدت پسندی اور دوسرے منہج و نظریات کو اپنا منہج قرار دینے والو!

اے مختلف مسالک و مشارب کے مسلمانو! اپنے دلوں کو اسلام کے لئے کھول دو، قرآن کو پڑھو، اس کی آیتوں کے اندر غور کرو، سنت کے بارے میں سوچو اور اپنے نبی کی قدر کو پہچانو، اللہ کی قسم! شفاعت عظمیٰ اور شفاعت خاصہ اور اس سے متعلق احادیث۔ اگر تم ان پر ایمان رکھو۔ ہی اس بات کی کفیل ہیں کہ وہ تمہیں روح و ریحان اور جنت کی سیر کرائیں، نہیں بلکہ تمہارے نبی ﷺ تمہیں باغات جنت کی سیر کرائیں گے بشرطیکہ تم ان کی سنت کی اتباع اور ان کے طریقے کی پیروی کرو، بے شک اس میں اس آدمی کے لئے عبرت و نصیحت ہے جس کے پاس دل ہے یا وہ کان لگا کر سننے اس حال میں کہ اس کا دماغ حاضر ہو۔

پہنجم: آپ نے اپنی امت کی خاطر دعوت مستجابہ کو قیامت کے دن کے لئے محفوظ کر رکھا ہے:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: (لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلْ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِّأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ

اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا (409).

(یعنی: ہر نبی کو دعوت مستجابہ دی گئی اور سب نے جلدی جلدی اس کا استعمال کر لیا، مگر میں نے اپنی دعوت کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے چھپا رکھا ہے، اور وہ دعا ان شاء اللہ میری امت کے ہر اس شخص کو حاصل ہوگی جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہو)۔

ایک روایت میں ہے: (لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ فَاسْتُجِيبَ لَهُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أُؤَخِّرَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (410).

(یعنی: ہر نبی کو ایک دعا دی گئی جس کو انہوں نے اپنی امت کے لئے مانگی اور وہ قبول کر لی گئی، اور میں چاہتا ہوں کہ ان شاء اللہ اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے ذخیرہ کر لوں)۔

نوی رحمہ اللہ نے کہا ہے: (یہ حدیثیں ایک دوسرے کی تفسیر کر رہی ہیں، ان کا معنی ہے: ہر نبی کو یقینی طور پر قبول ہونے والی دعا دی گئی، اور ہر نبی کو اس دعا کی قبولیت پر یقین تھا، اس کے علاوہ وہ اپنی بقیہ دعاؤں کی قبولیت کی امید کرتے تھے، ان میں سے بعض قبول ہوتیں اور بعض قبول نہ ہوتیں...)۔

نیز اس حدیث سے امت کے اوپر نبی ﷺ کی کامل شفقت، لطف و عنایت، ان کے مہتمم بالشان مصالحو امور کا غایت درجہ خیال و لحاظ عیاں و بیاں ہو رہا ہے، اسی لئے نبی ﷺ نے امت کے لئے اپنی دعا کو ان کی ضرورت کے اہم اوقات تک کے لئے مؤخر کر دیا...

ابن حجر رحمہ اللہ کا بیان ہے: (ابن بطلال نے کہا ہے: اس حدیث کے اندر ہمارے نبی ﷺ کی دیگر انبیاء پر فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ آپ نے دعائے مستجاب میں اپنی امت کو اپنے اوپر اور اہل بیت پر ترجیح دیا، نیز اس کو آپ نے اسے ان کی ہلاکت کے لئے بددعا نہیں بنائی جس طرح آپ سے پہلے کے انبیاء نے کی تھی)۔

اور ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا ہے: یہ آپ ﷺ کا حسن تصرف ہے کیونکہ آپ نے دعا کو اس مقام کے لئے مخصوص کر دیا جہاں اسے ہونا چاہئے، اور آپ کی کثرت نوازش ہے کیونکہ آپ نے اپنے اوپر اپنی امت کو

409. مسلم، (189/1)، (199ح)۔

410. مسلم، (190/1)، (199ح)۔

ترجیح دیا، اور آپ کی صحتِ نظر کی علامت ہے اس لئے کہ آپ نے اس دعا کو اپنی امت کے گنہگاروں کے لئے مقرر فرما دیا ہے کیونکہ وہ عبادت گزاروں سے کہیں زیادہ اس کے ضرورت مند ہیں) 411.

ششم: تمام انبیاء قیامت کے روز آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے اور آپ ان کے امام و خطیب ہوں گے: اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ﷺ کو افضل قرار دیئے جانے کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ قیامت کے روز ”لواءِ حمد“ کو آپ کے ہاتھ میں دے دے گا، سارے انبیاء و مرسلین آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے اور آپ اس دن ان کے امام و خطیب ہوں گے، اس سلسلے میں وارد احادیث میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: (أَنَا سَيِّدٌ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ وَلَا فَخْرَ، وَبِيَدِي لَوَاءُ الْحَمْدِ؛ وَلَا فَخْرَ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ : آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ؛ إِلَّا تَحْتَ لَوَائِي ...) 412.

(یعنی: میں قیامت کے روز بنو آدم کا سردار ہوں گا، اور مجھے فخر نہیں ہے، اور میرے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا، اور مجھے فخر نہیں ہے، اور اس دن آدم سمیت جتنے بھی نبی ہوں گے وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے...)

۲۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيئَتِهِمْ، وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ، غَيْرَ فَخْرٍ) 413.

(یعنی: جب قیامت کا دن ہوگا تو میں تمام نبیوں کا امام و خطیب ہوں گا، اور میں ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور مجھے فخر نہیں ہے)۔

ہفتم: آپ ہی صاحبِ حوضِ مورد ہوں گے:

اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم ﷺ کو موقفِ عظیم میں موردِ کریم اور حوضِ عظیم عطا فرما کر تکریم کرے گا، جس حوض کے سارے کنارے نہایت وسیع ہوں گے، اس کے کناروں میں سے ہر کنارہ ایک ماہ کی مسافت کا ہوگا، کیونکہ

411. فتح الباری، (97/11).

412. اس کی تخریج گذر چکی ہے۔

413. ابن ماجہ، (1443/2) (4314 ح)، اور البانی نے اس کو صحیح سنن ابن ماجہ، (405/3)، (3500 ح) میں صحیح کہا ہے۔

اس کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہوگی، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، ذائقہ کے اعتبار سے وہ شہد سے زیادہ شیریں ہوگا، اس کی خوشبو مسک سے زیادہ عمدہ ہوگی، اس کے پیالے اور برتن آسمان کے ستاروں کی مانند ہوں گے، حوض کا چشمہ نہر جنت کوثر سے پھوٹا ہوگا، پس وہ کوثر ہی کا حصہ ہوگا، اس پر محمد مصطفیٰ ﷺ کی امت وارد ہوگی، جو حوض اس کا ایک جام پی لے گا وہ کبھی اس کے بعد پیسا نہ ہوگا۔

حوض کے بارے میں وارد احادیث متواتر ہیں جن کو نبی ﷺ کے پچاس صحابہ سے زیادہ نے روایت کیا ہے

414، ان احادیث میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: (حَوْضِي مَسِيرَةٌ شَهْرٍ ، وَزَوِيَاهُ سَوَاءٌ 415 ، وَمَاءُهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ ، أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ ، وَكِيْرَانُهُ كَنْجُومِ السَّمَاءِ ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا) 416، وفي رواية: (مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ) 417.

(یعنی: میرا حوض ایک ماہ کی مسافت تک ہوگا، اس کے اطراف برابر ہوں گے، اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید اور مسک سے زیادہ خوشبودار ہوگا، اور اس کے پیالے آسمان کے تاروں کی مانند ہوں گے، جو اس کا پانی پی لے گا وہ اس کے بعد پیسا نہ ہوگا)، اور ایک روایت میں ہے: (اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا)

۲۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةٍ مِنْ عَدَنِ 418 ، لَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ ، وَلَا يَبْقَى مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ ، وَإِنِّي لَأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَنِ حَوْضِهِ) .

414. ابن حجر نے فتح الباری، (468/11) میں راویان حوض صحابہ کرام کے اسماء کو بیان کیا ہے۔

415. (زواياہ سواء): یعنی وہ مربع ہوگا، اس کی لمبائی اور چوڑائی میں ذرہ برابر فرق نہ ہوگا، شرح النووی، (55/15).

416. البخاری، (2405/5)، (ح6208)؛ و مسلم، (1793/4)، (ح2292) اور لفظ انہی کا ہے۔

417. البخاری، (2405/5)، (ح6208).

418. (أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةٍ مِنْ عَدَنِ) : یعنی: میرے حوض کے دونوں کناروں کے درمیان کی دوری ایلہ۔ اردن کا عقبہ شہر۔ اور یمن کے عدن شہر کے درمیان کی دوری سے زیادہ ہے۔ دیکھئے: مرقاة المفاتیح، (225/10).

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: نَعَمْ: لَكُمْ سِيمَا 419 لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ، تَرُدُّونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ (420).

(یعنی: میرے حوض کے دو کناروں کی دوری ایلہ اور عدن کے درمیان کی مسافت سے زیادہ ہوگی، اور وہ برف سے زیادہ سفید اور دودھ کے مقابلے شہد کی مٹھاس سے زیادہ شیریں ہوگا، اور اس کے پیالے آسمان کے تاروں سے زیادہ تعداد میں ہوں گے، اور میں اس سے لوگوں کو روک رہا ہوں گا جس طرح آدمی اپنے حوض سے لوگوں کے اونٹوں کو روکتا ہے)۔

صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اس دن آپ ہمیں پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا: (ہاں، اس دن تم لوگوں کے پاس ایک نشانی ہوگی جو دیگر قوموں میں سے کسی کے پاس نہیں ہوگی، تم لوگ میرے پاس وضو کے اثر سے چمکتے چہرے اور پیر کے ساتھ آؤ گے)۔

۳۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا: (تُرَى فِيهِ أَبَارِيقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجْمِ السَّمَاءِ) 421.

(یعنی: اس میں آسمان کے تاروں کی تعداد کے حساب سے سونے اور چاندی کے لوٹے دکھائی دیں گے) ۴۔ ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ نے۔ جب آپ سے اس کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا تو۔ فرمایا: (أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، يُغْتُ فِيهِ مِيزَابَانِ يُمَدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ 422، أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ وَالْآخَرُ مِنْ وَرِقٍ) 423.

(یعنی: دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہوگا، دو پر نالے ہوں گے جو جنت سے کھینچ کر

419. (السِّيْمَا): یعنی: علامت.

420. مسلم، (217/1)، (247 ح).

421. مسلم، (1801/4)، (2303 ح).

422. (يُغْتُ فِيهِ مِيزَابَانِ يُمَدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ): یعنی: اس میں دو نالے لگا تار اور شدت کے ساتھ پانی اونٹیل رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے پانی میں کثرت و اضافہ ہو رہا ہوگا، دیکھئے: شرح النووی علی صحیح مسلم، (63/15).

423. مسلم، (1799/4)، (2301 ح).

اس میں پانی اونڈیل رہے ہوں گے، ان میں سے ایک سونے کا ہوگا اور دوسرا چاندی کا)۔
 ۵۔ اور سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا، وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ؛ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةٌ، وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً) 424.
 (یعنی: ہر نبی کے پاس حوض ہوگا اور وہ ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ ان میں سے کس کے پاس وارد ہونے والے زیادہ ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے پاس وارد ہونے والے سب سے زیادہ ہوں گے)۔
 یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ہر نبی کے پاس ان کا خاص حوض ہوگا، لیکن (حوض اعظم نبی ﷺ) کے لئے خاص ہوگا، اس میں دوسرے کوئی نبی آپ کے شریک نہیں ہوں گے) 425.

424. الترمذی، (628/4)، (2443 ح)۔ اور البانی نے (صحیح سنن الترمذی)، (584/2)، (2443 ح) میں اس کو صحیح کہا ہے۔
 425. حاشیہ ابن القیم علی سنن ابی داؤد، (57/13)۔

دوسرا مطلب

جنت میں آپ کے مقام کی عظمت

جنت میں آپ کی سیادت اور آپ کے عظیم مقام کو واضح کرنے والی باتیں یہ ہیں 426:
 پہلی: رسولوں میں آپ پہلے رسول ہوں گے جو اپنی امت کے ساتھ جنت کے لئے پل صراط کو عبور کریں گے:
 پل صراط:

صرراط ایک پل ہے جسے جہنم پر نصب کیا گیا ہے، جہنم کا یہ پل جنت و جہنم کے درمیان ہوگا، اس کو مونین ہی عبور کریں گے جن میں گناہ و خطا کا رہوں گے اور اہل نفاق بھی ہوں گے، پل سے پہلے ہی ان پر تاریکی ڈال دی جائے گی، نبی ﷺ سے دریافت کیا گیا: لوگ کہاں ہوں گے یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ [ابراہیم: ۴۸]، تو نبی ﷺ نے فرمایا: (وہ جسر) پل سے پہلے تاریکی میں ہوں گے) 427، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے لئے پل صراط نصب کیا جائے گا۔

دلیل: ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَذْنٌ مُّوَدَّنٌ: لِيَتَّبِعَ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَلَا يَتَّقَى أَحَدًا، كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْصَابِ، إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ، وَغَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ 428 .

فِي النَّارِ ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى... فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحِطُّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى... فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحِطُّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا،

426. دیکھئے: خصائص النبی ﷺ التي انفرد بها عن سائر الأنبياء، (ص 136).

427. مسلم، (252/1)، (315 ح).

428. (غُيَّرَ أَهْلُ الْكِتَابِ): یعنی: ان کے بقیہ، غابر کی جمع ہے۔ شرح النووی علی صحیح مسلم، (26/3).

فَيَتَسَاقُطُونَ فِي النَّارِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى... ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ... (الحديث 429).

(یعنی: جب قیامت کا دن ہوگا تو آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا: ہر ایک امت اس کی اتباع کرے جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ کے علاوہ بتوں اور آستانوں کی عبادت کرنے والا کوئی شخص جہنم میں گرنے سے نہیں بچے گا، یہاں تک کہ جب اللہ کی عبادت کرنے والے نیک و بد کے علاوہ، اور بقیہ اہل کتاب کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا، تو پھر یہود کو بلایا جائے گا... اور انہیں جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا جیسے کہ وہ سراب ہوں اور ان میں سے بعض بعض کو کچل رہا ہو، پھر وہ جہنم میں گرنے لگیں گے، پھر نصاریٰ کو بلایا جائے گا... اور انہیں جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا جیسے کہ وہ سراب ہوں اور بعض بعض کو دھکا دے رہے ہوں، اس طرح وہ جہنم میں گرنے لگیں گے، یہاں تک کہ نیک و بد میں سے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے رہ جائیں گے تو ان کے پاس رب العالمین سبحانہ و تعالیٰ تشریف لائیں گے... پھر جہنم پر پل بنا دیا جائے گا...) (الحديث 430).

ابن رجب رحمہ اللہ کا قول ہے: (یہ جان لیں کہ لوگ صرف اللہ کی عبادت کرنے والے اور اس کے ساتھ بالکل شرک نہ کرنے والے مومن بندوں اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والے مشرک لوگوں میں منقسم ہوں گے، جہاں تک مشرکین کی بات ہے تو ان کا گذر پل صراط سے نہ ہوگا بلکہ وہ پل صراط کے رکھے جانے سے پہلے ہی جہنم میں چلے جائیں گے) (430).

رسولوں میں سے سب سے پہلے اپنی امت کے ساتھ صراط کو عبور کر کے جنت کی طرف جانے والے:

نبی ﷺ کی سارے انبیاء و مرسلین پر یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ اپنی امت کے ساتھ سب سے پہلے صراط کو عبور کر کے جنت کی طرف جائیں گے، آپ کے امتی اپنے اعمال کے مطابق صراط سے گذریں گے، ان میں سے بعض جہنم میں گریں گے، البتہ وہ اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے شاد کام ہوں گے، اس سلسلے میں وارد احادیث میں سے ایک وہ حدیث

429. البخاری، (1671/4)، (ح 4305)؛ و مسلم، (1671/1)، (ح 183) اور لفظ انہی کا ہے.

430. التّخويف من النار والتعريف بدار البوارء، (ص 171).

ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے: (... وَتَبَقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا ... فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانِي جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ 431 مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ ، وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ : اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيْبُ ، مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ 432 ، هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ ؟) قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : (فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عَظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ ، تَخَطَّفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبِقُ بِعَمَلِهِ ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يُخْرَدُلُ 433 ثُمَّ يَنْجُو ...) الحدیث 434.

(یعنی: ... اس امت میں منافقین باقی رہیں گے... پس جہنم کے سامنے صراط نصب کر دیا جائے گا، اور میں رسولوں میں اپنی امت کے ساتھ پہلا عبور کرنے والا ہوں گا، اس دن رسولوں کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کر سکے گا، اور اس دن رسولوں کا کلام ہوگا: اے اللہ محفوظ رکھ محفوظ رکھ، اور جہنم میں لوہے کی ٹیڑھے منہ والی سلاخیں ہوں گی، سعدان پودے کے کانٹے کی طرح، کیا تم لوگوں نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟) صحابہ نے کہا: کیوں نہیں، آپ نے فرمایا: (وہ سلاخیں سعدان کے کانٹے کی طرح ہوں گی، البتہ اس کے بڑے ہونے کی مقدار سے اللہ کے سوا اور کوئی واقف نہیں ہو سکتا، وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچک لیں گی، ان میں سے کچھ اپنے عمل کے باوجود ہلاک کر دئے جائیں گے، اور کچھ کو وہ سلاخیں اچک لیں گی پھر وہ نجات پالیں گے...).

دوسری: آپ پہلے شخص ہوں گے جو باپ جنت پر دستک دیں گے اور اس میں داخل ہوں گے:

اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ﷺ کی تکریم کئے جانے کی ایک مثال یہ ہے کہ اس نے آپ کو تمام لوگوں سے قبل

431. (فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ): یعنی: اس پر سے گذرنے اور اس کو طے کرنے والا میں پہلا آدمی ہوں گا: شرح النووی، (20/3).

432. (وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيْبُ ، مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ): کلالیب: جمع کلوب ہے، اس کا معنی لوہے کا وہ چھڑ جس کا سرا ٹیڑھا ہو، جس میں گوشت لٹکا یا جاتا ہے اور اسے تنور میں ڈالا جاتا ہے۔ اور سعدان: وہ پودا جس میں بڑا کاٹھا ہوتا ہے حسک (کانٹے دار پودے) کی طرح چاروں طرف سے کانٹے گھیرے ہوتے ہیں۔ دیکھئے: شرح صحیح البخاری، لابن بطلال (10/468).

433. (يُخْرَدُلُ ثُمَّ يَنْجُو): الخردل: ڈالا، پھینکا اور کاٹا ہوا، اور اس کا مطلب ہے: صراط کی سلاخیں اس کو کھینچیں گی حتیٰ کہ وہ جہنم میں گرنے لگے گا، دیکھئے: تفسیر غریب مافی الحسین، (ص 294).

434. البخاری، (278/1)، (773ح).

باب جنت پر دستک دینے والا اور اس میں داخل ہونے والا پہلا شخص بنایا ہے، اس سلسلے میں وارد احادیث میں سے یہ ہیں:

۱۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَفْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ) 435.

(میں قیامت کے روز تمام انبیاء میں سب سے زیادہ اتباع والا ہوں گا، اور میں سب سے پہلے باب جنت کو دستک دینے والا ہوں گا)۔

۲۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (آتَى بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَأَقُولُ : مُحَمَّدٌ ، فَيَقُولُ : بِكَ أَمْرٌ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ) 436.

(یعنی: میں قیامت کے روز جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا اور اسے کھلوادوں گا، خازن جنت کہے گا: آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا: محمد ہوں، وہ کہے گا: اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لئے نہ کھولوں)۔

تیسری: آپ پہلے شخص ہوں گے جو اپنی امت کو تمام لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہونے کے لئے سفارس کریں گے:

اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی ﷺ کی تکریم کئے جانے کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ کی امت۔ اگرچہ وہ تمام امتوں سے بعد کی ہے۔ فضل اور بجلد حساب لئے جانے اور جنت کے اندر داخل ہونے میں تمام امتوں پر سبقت لے جائے گی، اس سلسلے میں درج ذیل احادیث وارد ہوئی ہیں:

۱۔ شفاعت والی طویل حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ تمام لوگوں کو موقف کی شدت سے راحت پہنچانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سفارس کرنے کی اجازت دے دئے جانے کے بعد آپ

435. مسلم، (188/1)، (196ع).

436. مسلم، (188/1)، (196ع).

سب سے پہلے اپنی امت کو جنت میں داخل کئے جانے کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جنت کے دروازوں میں سے باب الیمین سے جنت میں داخل کرنے کی اجازت دے گا جن پر حساب نہیں ہوگا، اس حدیث میں شاہد نبی ﷺ کا یہ قول ہے: (... ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَى، وَاشْفَعْ تُشْفَعْ، فَارْفَعْ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيَقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ادْخُلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْاَيْمَنِ مِنْ ابْوَابِ الْجَنَّةِ ...) الحدیث 437.

(... پھر کہا جائے گا: اے محمد، اپنا سر اٹھائے، مانگئے آپ کو دیا جائے گا، سفارس کیجئے آپ کی سفارس قبول کی جائے گی، چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا: اے رب میری امت! اے رب میری امت! مجھ سے کہا جائے گا: اے محمد! اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن پر حساب نہیں ہے جنت کے دروازوں میں سے الیمین دروازے سے داخل کر لیجئے...)

۲- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (نَحْنُ الْاٰخِرُونَ وَالْاَوَّلُونَ 438 يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَنَحْنُ اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، بِيَدِ اَنْهُمْ اَتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَ اُوْتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَ اَخْتَلَفُوا، فَهَذَا اَنَا اللّٰهُ لِمَا اَخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ) 439.

(یعنی: ہم ہی لوگ قیامت کے روز اول اور آخر ہوں گے، اور ہم ہی لوگ جنت میں پہلے داخل ہونے والے ہوں گے، جب کہ ان لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی، اور ہم لوگوں کو ان کے بعد کتاب ملی، مگر وہ لوگ مختلف ہو گئے جب کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اختلافی مسائل میں حق کی ہدایت دی)۔

۳- حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (نَحْنُ الْاٰخِرُونَ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا، وَالْاَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضٰى لَهُمْ 440 قَبْلَ الْاَخْلَاقِ) وَفِي رِوَايَةٍ: (الْمَقْضٰى بَيْنَهُمْ).

437. البخاری، (1745/4)، (4435)؛ و مسلم، (184/1)، (194).

438. (الآخرون والأولون): یعنی: زمانہ کے اعتبار سے آخر اور منزلت کے اعتبار سے اول۔ دیکھئے: فتح الباری، (354/2).

439. مسلم، (585/2)، (855).

440. (المقضى لهم): یعنی: تمام قوموں کے اوپر، کیونکہ ان کی حجت ان لوگوں سے ان کے اتباع کرنے کا تقاضا کرتی ہے جو ان سے پہلے گذرے ہیں، دیکھئے: كشف المشكل، ابن الجوزي، (398/1).

(یعنی: ہم لوگ اہل دنیا میں سے آخری دین والے ہیں اور قیامت کے روز سب سے اول ہوں گے، جن کا جملہ خلاق سے پہلے فیصلہ کر دیا جائے گا) ایک روایت میں ہے: (جن کے مابین پہلے فیصلہ کیا جائے گا)۔
 ۴۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: (نَحْنُ آخِرُ الْأَمَمِ، وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ، يُقَالُ: أَيْنَ الْأُمَّةُ الْأَمِيَّةُ وَنَبِيِّهَا؟ فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ) 441۔
 (یعنی: ہم آخری قوم ہیں اور سب سے پہلے حساب لئے جانے والے ہیں، کہا جائے گا: ان پڑھ امت اور اس کے نبی کہاں ہیں؟ پس اس دن ہم لوگ آخر اول ہوں گے)۔

ابن القیم رحمہ اللہ نے اس امت کی ان چھ خصوصیات کو بیان کیا ہے جن کی وجہ سے ان کو قیامت کے روز دیگر اقوام پر سبقت حاصل ہوگی، وہ کہتے ہیں: (اس امت کو زمین سے باہر آنے کے اعتبار سے تمام امتوں پر سبقت حاصل ہوگی، وہ موقف میں سب سے بلند جگہ حاصل کرنے میں سبقت کرنے والی، عرش کے سایہ میں سب سے پہلے پہنچنے والی، فیصلہ اور حساب میں سب سے اول ہوگی، پُل صراط سے سب سے پہلے گزرنے والی ہوگی، اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی ہوگی، اس وقت تک جنت میں داخل ہونا انبیاء پر حرام ہوگا جب تک محمد ﷺ اس میں داخل نہ ہو جائیں، امتوں پر اس وقت تک اس میں داخل ہونا حرام ہوگا جب تک آپ ﷺ کی امت اس میں داخل نہ ہو جائے) 442۔

ابن حجر رحمہ اللہ نے تمام امتوں پر اس امت کی اولیت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے: (اس امت کو۔ اگرچہ دنیا میں اس کا وجود دیگر اقوام سے متاخر ہے۔ آخرت میں تمام اقوام پر برتری حاصل ہوگی، اس امت کے لوگ سب سے پہلے جمع کئے جائیں گے، ان کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، سب سے پہلے ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، اور سب سے پہلے یہ امت جنت میں داخل ہوگی) 443۔
 چوتھی: جنت میں آپ کے متبعین کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی:

اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی ﷺ کے بلند مقام و مرتبہ کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اس نے بیشتر اہل جنت آپ

441. ابن ماجہ، (1434/2)، (2907/4)؛ اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابن ماجہ)، (396/3)، (3482/2) میں صحیح کہا ہے۔

442. حادی الأرواح الی بلاد الأفرج، (ص 77)۔

443. فتح الباری، (2/354)۔

کی امت کو قرار دیا ہے، اس سلسلے کی احادیث یہ ہیں:

۱۔ نبی ﷺ کا قول ہے: (أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ...) الحدیث 444.

(یعنی: قیامت کے روز میں تمام انبیاء سے زیادہ تبعین والا ہوں گا)

۲۔ نبی ﷺ کا قول ہے: (أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ ، لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ ، وَ

إِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ) 445.

(یعنی: میں جنت میں پہلا سفارشی ہوں گا، انبیاء میں سے کسی نبی کی اتنی تصدیق نہیں ہو سکی جتنی میری ہوئی

، انبیاء میں سے ایسے بھی نبی ہوئے ہیں جن کی تصدیق ان کی قوم میں سے صرف ایک ہی شخص نے کی تھی)۔

۳۔ نبی ﷺ کا فرمان ہے: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، إِنَّ

مَثَلَكُمْ فِي الْأُمَّمِ كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ ، أَوْ كَالرَّقْمَةِ 446 فِي ذِرَاعِ

الْحِمَارِ) 447.

(یعنی: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس بات کی شدید خواہش رکھتا ہوں کہ تم

لوگ جنت میں نصف تعداد میں ہو، بے شک امتوں میں تمہاری مثال کالے بیل کے چمڑے میں سفید بال کی

ہے، یا گدھے کے بازو میں سفید ٹکڑے کی) اور ایک روایت میں ہے: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ

تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ) 448.

(قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ آدھے اہل جنت

ہو گے ...)

444. مسلم، (188/1)، (196ح).

445. مسلم، (188/1)، (196ح).

446. الرقمة: وہ سفید ٹکڑا جو گدھے اور گھوڑے کے عضو کے باطن میں ہوتا ہے اور وہ بکری کے پاؤں میں پایا جاتا ہے، دیکھئے: فتح

الباری، (388/11).

447. البخاری، (2392/5)، (6165ح)؛ مسلم، (201/1)، (222ح).

448. البخاری، (2448/6)، (6266ح)؛ مسلم، (200/1)، (221ح).

پانچویں: آپ نہر کوثر کے مالک ہیں:

اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کریم ﷺ کی عظیم تکریم میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے آپ کو جنت میں نہر کوثر 449 عطا کیا ہے جو صرف آپ کے لئے ہے، اس میں انبیاء و مرسلین میں سے کوئی بھی آپ کے شریک نہیں ہیں، اس احسان عظیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) [الکوثر: 1] طبری رحمہ اللہ نے کوثر کے بارے میں کہا ہے: (یہ اس نہر کا نام ہے جو رسول اللہ ﷺ کو جنت میں دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت قدر کی بنا پر اسے کثرت سے موصوف کیا ہے) 450.

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس احسان کی یاد دہانی کرائی ہے کہ اس نے انہیں کوثر عطا کیا ہے، (إِنَّا أَعْطَيْنَا) کے لفظ کے ذریعہ اس کی تاکید اور آغاز کرتے ہوئے اور (أَعْطَيْنَاكَ) کے لفظ سے آپ کی تخصیص اور دیگر انبیاء و رسل سے اس خصوصیت کی نفی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔

ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے: (ہمارے نبی ﷺ کے ساتھ کوثر خاص ہے، جس کا پانی آپ کے حوض میں بہتا ہے، اس طرح کی خصوصیت دوسرے کسی نبی کے لئے ثابت نہیں ہے اور اس کو اس سورت میں بطور احسان کے بیان کیا گیا ہے) 451.

نہر کوثر کے عظیم اوصاف:

نہر کوثر کے اوصاف کے بارے میں نبی ﷺ سے یہ وارد ہوا ہے:

ا۔ اس کی خوبصورتی اور خوشبو:

انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: (بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ، إِذَا أَنَا بِنَهْرٍ حَافَتَاهُ قَبَابُ النَّارِ الْمُجَوَّفِ 452. قُلْتُ: مَا هَذَا يَا جَبْرِيْلُ؟ قَالَ: هَذَا

449. (الکوثر): خیر کثیر، اس نہر کوثر اس کے پانی کی اور اس کے برتنوں کی کثرت اور اس کے مقام و مرتبت اور خیرات کی عظمت کی بنا پر کہا گیا ہے، وہ جنت کی بڑی نہروں میں سے ہے، اس کا پانی حوض میں گرتا ہے، اسی لئے حوض پر کوثر کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس سے پانی حاصل کرتا ہے، دیکھئے: فتح الباری، (756/9) تفسیر الرازی، (125/16).

450. تفسیر الطبری، (323/30).

451. فتح الباری، (467/11).

452. (قَبَابُ النَّارِ الْمُجَوَّفِ): یعنی نہر کوثر کے دونوں کنارے خوبصورتی میں ابھری ہوئی جوف والی موتی کے گنبد کی طرح ہوں گے۔ دیکھئے: عمدة القاری، (140/23).

الْكَوْثُرُ الَّذِي أُعْطَاكَ رَبُّكَ ، فَإِذَا طِينَةٌ أَوْ طِينَةٌ مِسْكٌ أَذْفَرُ (453) 454.

(یعنی: اس درمیان کہ میں جنت کا سیر کر رہا تھا میں نے ایسی نہر دیکھا جس کے دونوں کنارے ابھرے ہوئے جوف والی موتی کے گنبد ہوں، میں نے کہا: یہ کیا ہے اے جبریل؟ انہوں نے کہا: یہ وہ کوثر ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسرفراز کیا ہے، میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی یا اس کی خوشبو مسک اذفر (بہترین بو کی خوشبو) ہے)۔

۲۔ اس کے برتن ستاروں کی تعداد میں ہیں:

عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ تعالیٰ کے قول: (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثُرَ) کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا: (یہ نہر ہے جو تمہارے نبی ﷺ کو دی گئی ہے، اس کے دونوں کناروں پر جوف دار موتی ہیں، اس کے برتن ستاروں کی تعداد جتنے ہیں) 455.

۳۔ اس کے بقیہ اوصاف:

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (الْكَوْثُرُ : نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ ، حَا فَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ ، وَ مَجْرَاهُ عَلَى الدَّرِّ وَالْيَاقُوتِ ، تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ ، وَ مَاءُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَ أَبْيَضُ مِنَ التَّلْجِ) 456.

(یعنی: کوثر: جنت میں ایک نہر ہے، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اس کا بہاؤ موتی اور یاقوت کے اوپر سے ہے، اس کی مٹی مسک سے زیادہ معطر ہے، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ شیریں اور برف سے زیادہ سفید ہے)۔

❁ کوثر اور حوض کے اوصاف یکساں ہیں لیکن دونوں جُدا جُدا ہیں:

حوض اور کوثر کے اوصاف میں غور کرنے والا ان دونوں بالکل یکساں پاتا ہے، بلکہ بعض تو یہ سمجھتے ہیں کہ حوض ہی کوثر ہے، لیکن بات ایسی نہیں ہے کیونکہ حوض دخول جنت سے پہلے پایا جائے گا، چنانچہ بعض مسلمانوں کو اس سے روک دیا جائے گا، دین میں تبدیلی کرنے اور اس میں نئی باتوں کا اضافہ کرنے کی بنا پر، اس پر دلالت

453. (مِسْكٌ أَذْفَرُ): یعنی عمدہ قسم کی خوشبو، دیکھئے: عمدۃ القاری، (23/140).

454. البخاری، (5/2406)، (ح 6210).

455. البخاری، (4/1900)، (ح 4681).

456. الترمذی، (5/449)، (ح 3361) اور البانی نے اس کو (صحیح سنن الترمذی)، (3/377)، (ح 3361) میں صحیح کہا ہے۔

کرنے والی حدیثیں حسب ذیل ہیں:

۱۔ نبی ﷺ کا قول ہے: (أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، وَكَبُرَ فَعَنَ رِجَالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ لِيُخْتَلَجَنَّ ذُوْنِي ، فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي ، فَيَقَالُ : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدَثُوا بَعْدَكَ) (457).

(یعنی: میں تم تمام سے پہلے حوض پر رہوں گا، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو اٹھایا جائے گا پھر مجھ سے دور کر دیا جائے گا، میں کہوں گا کہ اے رب یہ میرے اصحاب ہیں، اس کے جواب میں کہا جائے گا: آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعتیں ایجاد کر لیا تھا)

نیز آپ ﷺ کا قول ہے: (أَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، أَلَا لِيَذَادَنَّ 458 رِجَالٌ عَنِ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ ، أُنَادِيهِمْ : أَلَا هَلُمَّ ! فَيَقَالُ : إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ ، فَأَقُولُ : سُحْقًا سُحْقًا) (459).

(یعنی: میں ان سب سے پہلے حوض پر موجود رہوں گا، آگاہ رہوں کہ کچھ لوگ میرے حوض سے اس طرح بھگا دیئے جائیں گے جس طرح بھٹکے ہوئے اونٹ کو بھگایا جاتا ہے، میں انہیں آواز دوں گا کہ میرے پاس آؤ، لیکن کہا جائے گا: ان لوگوں نے آپ کے بعد بدل دیا تھا، پس میں کہوں گا: دور جاؤ دور جاؤ) ابن حجر رحمہ اللہ نے۔ یہ بیان کرتے ہوئے کہ آب حوض کا مصدر کوثر ہوگا۔ کہا ہے: (اللہ تعالیٰ کے قول: اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ کوثر سے مراد وہ نہر ہے جس کا پانی حوض میں جاتا ہے، پس وہی حوض کا مصدر ہوگا) (460).

مذکورہ بالا احادیث اس پر دلالت کر رہی ہیں کہ کوثر جنت میں ہوگا، جیسا کہ ان احادیث میں بھی آیا ہے:

۱۔ نبی ﷺ کا قول ہے: (بَيْنَمَا اَنَا اَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ ...) (461) (اس درمیان کہ میں جنت کا سیر

کر رہا تھا...)

457. البخاری، (2404/5)، (ج6/205).

459. (لِيَذَادَنَّ) : اللُّؤْدُ : طرد و ابعاد کے معنی میں ہے.

460. مسلم، (218/1)، (ج249).

461. فتح الباری، (467/11).

۲۔ اور آپ کا قول ہے: (الْكَوْثُرُ: نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ ...) 462 (یعنی: کوثر جنت میں ایک نہر

ہے....)۔

چھٹی: آپ ہی وسیلہ اور فضیلہ والے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ پر فضل و احسان کرتے ہوئے انہیں وسیلہ اور فضیلہ سے سرفراز کیا ہے، اور یہ جنت میں اعلیٰ مقام ہے جس میں کوئی مخلوق آپ کا شریک نہیں ہوگی، اس سلسلے کی احادیث میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

(سَلُّوا إِلَيَّ الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَبْغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُوا أَن أَكُونَ أَنَا هُوَ) 463.

(یعنی: تم لوگ میرے لئے اللہ سے وسیلہ طلب کرو، وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں

سے کسی بندہ کے لئے ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا)۔

۲۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے: صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! وسیلہ کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: وہ جنت میں ایک اعلیٰ درجہ ہے جس کا مستحق کوئی ایک ہی شخص ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ

میں ہی ہوں) 464.

۳۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ

النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ، وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ،

وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتُهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ) 465.

❖ وسیلہ سے مراد:

وسیلہ: اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربت اور منزلت کا نام ہے، کہا جاتا ہے: تَوَسَّلْتُ: یعنی: تقربت (میں نے

462. اس کی تخریج گذریچکی ہے.

463. مسلم، (1/288)، (384ع).

464. الترمذی، (4/586)، (361ع). اور البانی نے اس کو (صحیح سنن الترمذی)، (3/484)، (33612ع) میں صحیح کہا ہے.

465. البخاری، (1/222)، (589ع).

قربت حاصل کی، اس کا اطلاق بلند منزلت پر بھی ہوتا ہے، اس منزلت کو پانے والا اللہ سے قریب ہوتا ہے لہذا یہ منزلت اس قربت کی طرح ہوتی ہے جس کو وسیلہ بنایا جاتا ہے 466، پس نبی ﷺ وسیلہ کے مقام سے سرفراز کئے جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے اقرب مخلوق ہوں گے، کیونکہ آپ اس کے نزدیک سب سے محبوب مخلوق، سب سے عظیم منزلت والے اور سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والے ہیں، واللہ اعلم۔

❖ فضیلہ سے مراد:

ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا ہے: (جہاں تک ”فضیلہ“ کی بات ہے تو اس سے مراد۔ واللہ اعلم۔ قیامت کے روز اور اس کے بعد تمام مخلوقات پر نبی ﷺ کی فضیلت کا اظہار اور موقف میں تمام لوگوں پر آپ کی فضیلت کا بیان ہے جیسا کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے: (قیامت کے روز میں بنی آدم کا سردار ہوں گا) 457۔

اور ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے: (فضیلہ: تمام مخلوقات پر زائد (اضافی) مرتبت ہے، اس کا بھی احتمال ہے کہ وہ دوسری کوئی منزلت ہو یا وسیلہ کی تفسیر ہو۔

اور ”مَقَامًا مَحْمُودًا“ یعنی: جس میں قائم شخص کی تعریف ہو، اور یہ لائق حمد تمام کرامات کو شامل ہے، ظرفیت کی بنا پر نصب دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے: اسے قیامت کے روز اٹھا اور مقام محمود میں اسے کھڑا کر) 468۔

466. کشف المشکل، (125/4)؛ فتح الباری، (95/2)۔

467. فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، لابن رجب (468/3)۔

468. فتح الباری، (95/2)۔

تیسرا مطلب

آخرت میں آپ کے مقام کی عظمت کے تقاضے

آخرت میں آپ ﷺ کے مقام کی عظمت کے تقاضوں میں سے بعض یہ ہیں 469:

۱۔ وہ خصائص و فضائل جو دیگر انبیاء و مرسلین کے علاوہ نبی ﷺ کے ساتھ خاص ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کے بلند مقام و مرتبہ کی دلیلیں ہیں، اسی طرح وہ خصائص بھی جو دیگر امتوں کے علاوہ آپ کی امت کے ساتھ خاص ہیں، یہ بھی خالص اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے جس کو عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مصداق: (وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا) [النساء: ۱۱۳] (ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا بھاری فضل ہے)

۲۔ نبی ﷺ اور دیگر انبیاء کرام کی مختلف و متنوع شفاعتوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے قبول کیا جانا بندوں پر اس کی عظیم مہربانی اور رحمت کی دلیل ہے، نیز اللہ تعالیٰ کا شفاعت کے دروازے کو کھولنا اس کی جانب سے انبیاء کرام کی تکریم اور ان کے درجات کی بلندی کے مظاہر میں سے ایک مظہر، اور ان کے فضل و مقام کا بیان ہے، اسی طرح اس کے ذریعہ مؤمن بندوں پر اس کی رحمت کا اظہار بھی ہوتا ہے، کیونکہ شفاعت مسلمان آدمی کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے خیر طلب کرنے، ان کی مدد کرنے اور ان سے تکلیف دور کرنے پر آمادہ کرتی ہے، نبی ﷺ کے اس قول کے مصداق: (اشْفَعُوا تُوَجَّرُوا، وَيَقْضَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ) 470، (یعنی: سفارش کرو اجر سے نوازے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ کی زبان پر جس چیز کو چاہے گا پورا کرے گا) اور ایک روایت میں ہے: (اشْفَعُوا فَلْتُوَجَّرُوا، وَلَيَقْضَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ) 471، (یعنی: سفارش کرو ضرور

469. دیکھئے: خصائص النبی محمد ﷺ التي انفرد بها عن سائر الأنبياء، (ص 142-145).

470. البخاری، (2/520)، (1365ع).

471. مسلم، (4/2026).

اجر سے نوازے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے گا اس کو ضرور پورا کرے گا۔

۳۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو تمام اولین و آخرین پر فضیلت دی ہے، اور منازلِ آخرت میں آپ کو عزت بخشی ہے، نیز آپ کو اولادِ آدم کا سردار بنایا ہے لہذا یہ تمام مسلمانوں سے اس کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ ان کی اتباع کریں، ان سے محبت کریں، ان کی توقیر و تعظیم کریں، اور اپنے تمام امور میں ان کی اقتداء کریں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت سے شاد کام ہو سکیں، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مصداق: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [آل عمران: ۳۱]

(ترجمہ: کہہ دیجئے! اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔

۴۔ تمام انسانوں پر انبیاء و مرسلین کے حق میں صرف نبی ﷺ اور آپ کی امت کی طرف سے شہادت دیئے جانے میں درج ذیل امور کے لئے زبردست دلیل پائی جاتی ہے:

ا۔ آپ کے رب تعالیٰ کے نزدیک آپ کے مقام کی عظمت نیز امتوں میں آپ کی امت کی عظمت کا اظہار۔

ب۔ قیامت کے دن لوگوں پر شہادت دینے کے ساتھ خاص شخص ہی دنیا میں لوگوں کی قیادت کا سچا مستحق ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ:

❖ رسالتِ محمدیہ کامل و مکمل ہے۔

❖ صرف یہی رسالت انسانوں کی سعادت کی ضامن ہے۔

❖ رسالتِ محمدیہ پر کامل اطمینان ہوتا ہے، اس کے کامل، محفوظ، عالمی اور آسان ہونے کی وجہ سے، اور یہ چیز بلا تردد و پیہم عمل کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔

ج۔ ہر پہلو یعنی عقائد و عبادات اور اخلاق وغیرہ کے اعتبار سے ساری قوموں پر امتِ محمدیہ کا تفوق واضح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مصداق: (كُنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) [آل عمران: ۱۱۰]

(ترجمہ: تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے)۔

اور یہ ہر مسلمان مرد و عورت سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس دین کی تبلیغ اور اسے تمام لوگوں تک پہنچانے کے تعلق سے اپنی گردنوں پر عائد ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔

و۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عدل عام کا اظہار، کیونکہ جب کفار رسولوں کی تبلیغ کا انکار کریں گے اور اپنے انبیاء پر۔ کذب و بہتان کا سہارا لے کر۔ یہ الزام عائد کریں گے کہ ان لوگوں نے اپنے رب کے پیغام کو ان تک نہیں پہنچایا، تو اس وقت نبی ﷺ گواہی دیں گے اور آپ کے بعد آپ کی امت گواہی دے گی کہ تمام رسولوں نے امانت کو ادا کیا اور رسالت کو پہنچایا ہے، یہ بات مسلمانوں کو ہمیشہ عدل پر قائم رہنے اور کسی بھی معاملہ میں اس سے روگردانی نہ کرنے پر آمادہ کرتی رہے گی۔

۵۔ لوگوں کا آدم سے لے کر ان کے بعد کے انبیاء۔ علیہم السلام۔ سے اور آخر میں نبی کریم ﷺ سے یکے بعد دیگرے سفارش کرنے کی درخواست کرنے میں تمام انبیاء و رسل پر نبی کریم ﷺ کی فضیلت کا اظہار مقصود ہے۔

۶۔ ہمارے نبی کریم ﷺ کا اور ساری امتوں میں آپ کی امت کا یہ عظیم مقام و مرتبہ یوم آخرت میں اور اس کی کبھی منقطع نہ ہونے والی عظیم نعمتوں میں غور و فکر کرنے پر آمادہ کرتا ہے، جو نعمتیں اولاً اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت سے پھر سید المرسلین ﷺ کے راستے کی پیروی سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔

۷۔ نبی ﷺ نے آخرت میں جو یہ بلند مرتبہ حاصل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقام تک پہنچایا ہے، اور پھر اس نے بعض چیزوں میں ان کی امت کو بھی شریک کیا ہے اور اپنے نبی کی تکریم اور رفعت شان کے اظہار کی خاطر تمام امتوں پر آپ کی امت کو سر بلندی عطا کیا ہے، تو یہ چیزیں آپ کی امت سے چند باتوں کا تقاضا کرتی ہیں:

پہلی: ہمارے نبی کریم ﷺ جو خیر اپنے ساتھ لائے اس کی نشر و اشاعت کرنا اور دعوت کی ذمہ داری کو بخشن و خوبی ادا کرنا، تمام تر وسائل و امکانات کو بروئے کار لاتے ہوئے اور سارے عالم میں خیر محمدی کے دائرہ کو وسعت دینے کے لئے اپنی تمام تر صلاحیتوں اور قوتوں کو استعمال میں لانا۔

دوسری: ہمارے نبی محمد ﷺ کے ساتھ مخصوص عظمت و سر بلندی کے اسباب کو بیان کرنا اور دنیا کے سامنے

آپ کی حقیقی تصویر کو پیش کرنا، تاکہ ان تند و تیز جملوں اور پلید اہتہامات کا خاتمہ کیا جاسکے جن کے تیر غلط انسانوں اور ناسائنیتہ و بے مہار لوگوں کی طرف سے چھوڑے جاتے ہیں، اس کے لئے ہم مسلمانوں کو خود اپنے آپ کو ملزم ماننا چاہئے، کیونکہ اس تعدی اور اس افتراء کا سامنا ہمارے نبی کے حق میں اور ہماری دعوت کے حق میں ہماری تقصیر کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے۔

تیسری: نبی ﷺ کے شامل و کامل منہج کو زندگی میں اتارنا جو منہج تمام شعبہ ہائے زندگی کو حیرت انگیز طور پر شامل ہے، جس میں آپ نے ایسی کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی ہے جس میں انسانیت کی بھلائی ہو اور نہ ایسی کوئی چیز ترک کی ہے جس میں اس کی سعادت ہو، بلکہ سب کچھ آپ نے اپنے منہج میں بیان کر دیا ہے، اس منہج کو ہمیں آج اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے، مسجد میں، گھر میں، جامعہ میں، راستے میں، کارخانے میں، ہاسپٹل میں اور زندگی کے ہر شعبہ میں، تاکہ ہم اس عجیب و غریب تضاد کا ازالہ کر سکیں جو اس عظیم و جلیل منہج کے درمیان جس کے ہم مالک ہیں اور جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارے موجودہ ناگفتہ بہ حالات کے درمیان پائے جاتے ہیں جن میں ہم تمام قوموں سے پیچھے ہیں، یہ عظیم ذمہ داری ہے جس کی ادائیگی اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے، اپنے نبی سے اظہار محبت کرنے اور ان کے فضل و احسان کا بدلہ چکانے کے لئے نہایت ضروری ہے۔

تیسری فصل

سنت نبویہ کی عظمت کے مظاہر

اور اس میں چھ مباحث ہیں:

پہلا بحث: آسانی و سہولت

دوسرا بحث: رفع حرج

تیسرا بحث: رفق و مہربانی

چوتھا بحث: کشادگی و فراخی

پانچواں بحث: عموم و شمول

چھٹا بحث: وسطیت اور اعتدال

پہلا بحث آسانی و سہولت

آسانی و سہولت شریعت اسلامیہ کی اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی اور اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، کیونکہ شریعت غراء کے احکام کے اندر ہر پہلو اور ہر جانب سے غور کرنے والے شخص کو ان کے اندر تیسیر و تسہیل واضح اور جلی طور پر دکھائی دیتا ہے، تمام عبادات اور ان سے متعلق احکام، معاملات اور دیگر جملہ مسائل و امور تیسیر پر مبنی ہیں، بلکہ اگر ہم یہ کہیں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ آسانی و سہولت شریعت اسلامیہ کے مقاصد میں سے ہے، اور شاید اس آسانی و نرمی کا سبب وہ خصائص و امتیازات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے دیگر امتوں کے بالمقابل اس امت کو نوازا ہے، اور ان میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ یہ آخری امت ہے جس کے ذریعہ امتوں کا خاتمہ ہوا؛ اس بنا پر اس کے احکام پر استدراک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، گویا امت اسلامیہ روئے زمین پر انسانی تاریخ میں رشد و ہدایت کا سرچشمہ رہی ہے، اور اس درجہ کو پانے کے ساتھ نعمت کا اتمام ہو گیا۔

۲۔ نبی خاتم ﷺ کا اس امت کی طرف مبعوث کیا جانا، اس کے بعد آپ ﷺ کے انتقال کے ساتھ آسمان و زمین کو جوڑنے والی نبوت مبارکہ کی جو رسی تھی وہ کٹ گئی۔

۳۔ اس امت کا امت وسط ہونا؛ بغیر اختلاف و جدال کے رسالت کو حاصل کرنے اور اسے قبول کرنے میں، اپنے سلوک میں اور اپنے رب کے احکام کی تطبیق میں، سمع و طاعت کے اعلان و اظہار کے ساتھ ساتھ، پس اس اعتدال اور میانہ روی کا صلہ اس کے رب کی طرف سے احکام میں تیسیر اور تسہیل کی شکل میں رونما ہوا، اسی طرح یہ امت اپنے رب کے نزدیک مقام و منزلت میں بھی امت وسط قرار پائی۔

نتیجہ نبی ﷺ کی رسالت اپنے تمام احکام و احوال میں سہولت و آسانی کا پیغام لے کر آئی، اس میں اس طرح کی سختیاں اور شدائد جگہ نہیں بنا سکے جن کو سابقہ امتوں پر ضروری قرار دے دیا گیا تھا، ان میں سے بہت سے

لوگوں کے ظلم اور جھوٹے دواؤں کا کارکی وجہ سے اور اپنے انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے میں پس و پیش کرنے کی وجہ سے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام و تشریحات میں سختی پیدا کر کے انہیں سزا دیا اور اس کے نتیجے میں وہ احکام بہت سخت اور بوجھل ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: (فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَلَّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا) [النساء: ۱۶۰]

(بعض یہودیوں کے ظلم کے باعث اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث جو نفیس چیزیں ان کے لئے حلال کی گئی تھیں ان کو ہم نے ان پر حرام کر دی)

اس کے علاوہ بہت سے احبار اور رہبان نے اپنی طرف سے ایسے امور و احکام ایجاد کر لئے تھے جن میں لوگوں کے لئے شدت و مشقت پائی جاتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ) [التوبة: ۳۴]

(ترجمہ: اے ایمان والو! بہت سے احبار اور رہبان لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں)۔

نیز اس کا قول ہے: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ) [التوبة: ۳۱] (ترجمہ: ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور عابدوں کو اپنا رب بنا لیا ہے)، اس طرح کے تصرفات سے ہمارے نبی ﷺ کی قیامت تک محفوظ اور میسر رسالت مامون و محفوظ رہی۔

نبی ﷺ نے اپنی امت کو آسان روی کی تعلیم دی:

سنت نبویہ نے اپنے تمام تر احکام و تشریحات میں تیسیر کا اعلان کا جس کے نتیجے میں تیسیر و تسہیل اس کا منہج اور طریق دعوت قرار پائی، بار بار نبی ﷺ نے۔ اپنی احادیث شریفہ کے ذریعہ۔ تیسیر کی دعوت دی ہے اور اپنے تابعین کو قیامت تک کے لئے اس کی تعلیم دی ہے، اس قسم کی احادیث میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: (إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَعْزِنِي مُعْتَنًا وَلَا مُتَعْتَنًا ، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُّيسِّرًا) 472۔ (یعنی: اللہ تعالیٰ نے مجھے مشقت میں ڈالنے والا اور لوگوں کو

مشکل اعمال میں ڈالنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے بلکہ اس نے مجھے معلم سہل پسند بنا کر بھیجا ہے (گویا تیسیر و تسہیل لوگوں کی طرف نبی ﷺ کے بھیجے جانے کے اہم مقاصد و معالم میں سے ہے۔

۲۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: (إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَكِنْ يُشَادُّ الدِّينَ أَحَدًا إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشُرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرُّوحَةِ، وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّنْيَةِ) (473).

(یعنی: بے شک دین آسان ہے، اور جو بھی دین میں سختی برتے گا تو وہ اس پر غالب آجائے گا، پس تم اعتدال سے کام کرو، اگر کوئی عمل مکمل طور پر نہ کر سکو تو قریب قریب ضرور کرو، عبادت کے اجر و ثواب پر خوش ہو جاؤ، اور صبح کے وقت اور شام کے وقت اور رات کے آخری حصہ میں عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔) ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں: (جو بھی شخص دینی امور میں بے جا تعق سے کام لے گا اور نرمی و آسانی کو چھوڑ دے گا تو وہ عاجز ہو جائے گا، وہ ان سے الگ ہو جائے گا پس وہ اس پر غالب آجائے گا۔ ابن المنذر نے کہا ہے: یہ حدیث اعلام نبوت میں سے ایک ہے، ہم نے اور ہم سے پہلے کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ دین میں تشدد سے کام لینے والا ہر شخص اس سے الگ ہو جاتا ہے، اور اس سے مراد عبادت میں اکمل طریقہ تلاش کرنے کی ممانعت نہیں ہے، یہ تو لائق ستائش امر ہے، بلکہ اس سے مراد اس افراط سے منع کرنا ہے جو باعث ملل ہو، یا نفل میں مبالغہ کرنے سے منع کرنا ہے جو ترک افضل کا سبب بنے) (474).

۳۔ اور نبی ﷺ نے جب معاذ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما کو یمن بھیجا تو ان دونوں سے کہا: (يَسْرًا وَلَا تَعْسْرًا، وَبَشْرًا وَلَا تَنْفَرًا، وَتَطَاوَعًا وَلَا تَخْتِلَفًا) (475). (یعنی: تم دونوں آسانی کرنا سختی نہ کرنا، اور بشارت دینا نفرت نہ دلانا، اور دونوں ایک دوسرے کی اطاعت کرنا اختلاف نہ کرنا)۔

۴۔ انس رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: (يَسْرُوا وَلَا تَعْسُرُوا، وَ

473. البخاری، (23/1)، (39ج).

474 فتح الباری، (94/1).

475. البخاری، (1104/3)، (2873ج)؛ مسلم، (1359/3)، (1733ج).

بَشُرُوا وَلَا تُنْفَرُوا (476).

(یعنی: تم لوگ آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشخبری سناؤ نفرت نہ دلاؤ)۔

عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: (مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا

، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا) (477).

(رسول اللہ ﷺ کو کبھی دو چیزوں کے درمیان اختیار نہیں دیا گیا مگر آپ نے ان میں سے آسان کو اختیار کیا،

بشرطیکہ وہ گناہ کا کام نہ ہو)۔

۶۔ اور نبی ﷺ کا قول ہے: (إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ ، إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ ، إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ

أَيْسَرُهُ) (478).

(یعنی: تمہارا بہترین دین اس کا آسان حصہ ہے، تمہارا بہترین دین اس کا آسان حصہ ہے، تمہارا بہترین

دین اس کا آسان حصہ ہے)۔

۷۔ اور نبی ﷺ کا قول ہے: (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَضِيَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْيُسْرَ ، وَكَرِهَ لَهَا الْعُسْرَ)

فَأَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . 479

(یعنی: بے شک اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لئے آسانی کو پسند کیا ہے اور اس کے لئے سختی کو ناپسند کیا ہے)

اس کو تین بار فرمایا۔

آپ ﷺ کی رسالت میں تیسیر کی قسمیں: رسول اللہ ﷺ کی رسالت میں غور کرنے والا اس میں تین طرح

کی تیسیر کا مشاہدہ کرتا ہے:

۱۔ اصلی تیسیر۔

476. البخاری، (38/1)، (69 ح).

477. البخاری، (2269/5)، (5775 ح)؛ و مسلم، (1813/4)، (2327 ح).

478. مسند احمد، (23/5)، (20364 ح)؛ و البخاری فی (الادب المفرد)، (ص 124). اور البانی نے اس کو (صحیح اللادب المفرد)،

(ص 138)، (260 ح) میں حسن کہا ہے.

479. مسند الحارث، (343/1)، (237 ح). اور البانی نے اس کو (الجامع الصغير)، (265/1)، (2650 ح) میں صحیح کہا ہے.

۲۔ عارضی وجہ سے تیسیر۔

۳۔ تدارک کے لئے تیسیر۔

پہلی قسم: اصلی تیسیر: رسالت محمدیہ میں یہی اصل ہے، ابتداء سے ہی اس کے تمام احکام میں تخفیف اور تیسیر کمیت، نوع اور شرائط کے اعتبار سے موجود رہی ہے۔

اصلی تیسیر کی صورتیں 480:

۱۔ احکام شریعت کے ادراک میں تیسیر:

اس نوع کی واضح ترین مثالوں میں سے قرآن کا سات حروف پر نازل ہونا ہے:

نبی ﷺ کا قول ہے: (إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ؛ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ) 481.

(یعنی: قرآن کو سات حروف پر نازل کیا گیا ہے، لہذا ان میں سے جو آسان لگے اسے پڑھو)۔

اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ بنو غفار کے اضاءۃ 482 (کنویں) کے پاس تھے، وہ کہتے ہیں: اس درمیان جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور کہا: اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کی امت ایک حرف پر قرآن پڑھے، نبی ﷺ نے فرمایا: (میں اللہ تعالیٰ سے معافی و مغفرت طلب کرتا ہوں، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی)، پھر وہ آپ کے پاس دوسری بار آئے اور کہا: اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کی امت دو حرف پر قرآن پڑھے، نبی ﷺ نے فرمایا: (میں اللہ تعالیٰ سے معافی و مغفرت طلب کرتا ہوں، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی) پھر وہ آپ کے پاس تیسری بار آئے اور کہا: اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کی امت تین حرف پر قرآن پڑھے، نبی ﷺ نے فرمایا: (میں اللہ تعالیٰ سے معافی و مغفرت طلب کرتا ہوں، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی) پھر وہ آپ کے پاس چوتھی بار آئے اور کہا: اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کی امت سات حرف پر قرآن پڑھے، ان میں سے جس حرف پر وہ پڑھیں گے درست پڑھیں گے 483.

480. دیکھئے: الوسيط في السنة النبوية، د. عقيلہ حسين (ص 169-171).

481. البخاری، (851/2)، (4754).

482. اضاءة بيني غفار: اضاءة: کنویں کی طرح کا صاف چشمہ۔ کشف المشكل، (70/2).

483. مسلم، (562/1)، (821).

اور ایک روایت میں ہے: ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جبریل علیہ السلام سے ملے اور فرمایا: اے جبریل! میں ان پڑھ امت کی طرف بھیجا گیا ہوں، ان میں بوڑھے ہیں، بڑے عمر رسیدہ ہیں، چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں اور ایسا شخص ہے جس نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی (جبریل نے کہا: اے محمد! بے شک قرآن سات حروف پر نازل کیا گیا ہے 484.

(محقق ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا ہے: قرآن کے سات حروف پر نازل ہونے کا سبب اس امت کے لئے تخفیف ہے، اس کے ساتھ آسانی کرنے کا ارادہ اور اس پر قرآن کو آسان بنانا ہے، اس کے شرف کے اظہار اور وسعت و رحمت کی خاطر اور اس کے فضل کے بیان کی خاطر... اور اس سے قبل کتاب ایک باب اور ایک حرف پر نازل ہوا کرتی تھی، کیونکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی اپنی مخصوص قوم میں بھیجے جاتے تھے، اس کے برخلاف نبی ﷺ تمام سرخ و سیاہ اور عربی و عجمی انسانوں کی طرف بھیجے گئے تھے، اور عرب قوم۔ جس کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا۔ کے لہجات اور زبانیں مختلف تھیں، ان میں سے ہر کسی کے لئے اپنی زبان سے دوسری زبان کی طرف یا ایک حرف سے دوسرے حرف کی طرف منتقل ہونا دشوار تھا... اگر ان کو اپنی زبان سے عدول کر جانے کا مکلف بنایا جاتا تو یہ تکلیف مالا یطاق کے نوع سے ہوتا) 485.

پس تیسیر کے مظاہر میں سے معنی کا وضوح و ظہور، اس کو آسانی سے پالینا اور اشتباہ و التباس کے بغیر اس کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے، اور قرآن کا سات حروف پر نازل ہونا اس مقصد کے حصول میں مدد و معاون ہے۔ جہاں تک سنت نبویہ کی بات ہے تو اس کے سستہ و آسان الفاظ کے بارے میں اور پیچیدگی و سختی سے ان کے مامون ہونے کے بارے میں مت پوچھئے، اس کی اس خصوصیت کی بنا پر اس کو پڑھنے یا سننے والا از خود اسے سمجھ لیتا ہے اور اس کے احکام کا ادراک کر لیتا ہے۔

ب۔ عملی احکام میں تیسیر:

اللہ تعالیٰ نے اس ان پڑھ امت پر رحمت و آسانی کرتے ہوئے شرعی تکلیفی احکام کے کچھ ایسے علامات،

484. الترمذی، (194/5)، (2944 ح)۔ اور کہا ہے: (حسن صحیح)، البانی نے (صحیح سنن الترمذی)، (176/3)، (2944 ح)

میں ان کی موافقت کیا ہے۔

485. مناب العرفان فی علوم القرآن، (103/1).

شرط، اسباب اور علل مقرر کر دئے ہیں جو اس پر دلالت کرتے ہیں، تاکہ تمام لوگوں کے لئے ان کے علمی معیار و مستوی کے اختلاف کے باوجود ان کا ادراک آسان ہو، جیسے کہ نماز کے اوقات ہیں، روزہ اور مناسک حج کو منضبط کرنے کے لئے دخول و خروج کے اعتبار سے مہینوں کی تعداد ہے، عورتوں کی عدت، اور مدت والے قرض اور عقود وغیرہ ہیں۔

شاطبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (شریعت نے ہم سے منازل میں چاند کے ساتھ سورج کی گردش کا حساب لگانے کا مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ اس کا چلن عربوں میں نہ تھا اور نہ ہی یہ ان کے علوم میں سے تھا، نیز یہ نہایت باریک معاملہ تھا جس تک رسائی حاصل کرنا مشکل تھا، اسی طرح شارع نے غلبہٴ ظن کو ہمارے لئے احکام میں یقین کا قائم مقام قرار دیا، جاہل کو معذور قرار دیتے ہوئے اس سے گناہ کو ساقط قرار دیا، اس نے خطا کو درگزر کر دیا، نیز ان کے علاوہ بھی جمہور کے لئے بہت سے مشترک امور ہیں) 486.

ان عملی احکام کی توضیح سنت نبویہ نے انجام دی ہے، چنانچہ اس نے ہمارے لئے بڑی باریکی کے ساتھ نماز کے اوقات و احکام اور اس کے آداب کو بیان کیا ہے، اس کے علاوہ اس نے روزہ، زکاۃ اور حج جیسی عام عبادتوں کے احکام سے بھی ہمیں روشناس کرایا ہے، اسی طرح اس نے معاملات کو بھی پوری طرح واضح کر دیا ہے، اس کے لئے اس نے بالکل آسان و عام فہم اسلوب اختیار کیا ہے، یہ ہمارے نبی کریم ﷺ ہیں جو حج کے بارے میں فرماتے ہیں: (تم لوگ اپنے مناسک کو سیکھ لو، مجھے پتہ نہیں کہ میں اپنے اس حج کے بعد دوبارہ حج کر سکوں گا یا نہیں) 487۔ اور یہی وہ حج ہے جس نے جابر رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث کے ذریعہ ہمارے لئے نبی ﷺ کی صفت حج کو نقل کیا ہے، تاکہ سالہا سال بلکہ صدیوں تک یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور اس کی ساری چیزوں کو اپنے قبضہ میں لے لے، وہ نبی ﷺ کے اتباع کے لئے اس امر کی شاہد رہے کہ شرعی احکام کی تشریح و تعلیم میں سنت نبویہ نے تسہیل و تیسیر کو کس قدر اہمیت دیا ہے، اسی طرح شریعت کے تمام فروع میں نبی کریم ﷺ نے جملہ احکام کو اپنے اتباع کے لئے آسان اسلوب میں پیش فرمایا ہے، یہ مقام تفصیل کا نہیں ہے بلکہ اختصار کا ہے، ویسے کتب سنت اس تیسیر کے قطعی دلائل سے پُر ہیں۔

ج۔ احکام شرعیہ کی تشریح میں تدرج:

احکام شرعیہ کے تدرج کی واضح ترین مثالوں میں سے ایک لوگوں کی آسانی اور سہولت کے پیش نظر قرآن کا تھوڑا تھوڑا کر کے جستہ جستہ تیس سالوں میں نازل ہونا ہے، یہ چیز قرآن کے خطاب اور سنت نبویہ کے بیان سے واضح ہے، چنانچہ مکی دور کی آیتوں میں توحید کے

مسائل، شرک کی نفی، اثبات نبوت و آخرت، اور جزاء و عقاب کو جگہ دی گئی ہے، اور شرک میں غرق اس فترہ کے لوگوں کی حالت کے مناسب بھی یہی تھا، مکی دور میں فروعی احکام کی تشریح عمل میں نہیں آئی سوائے چند احکام کے، اس کے برخلاف مدنی دور کے لوگوں کی مختلف حالت کے پیش نظر تشریح احکام کا معاملہ مختلف نظر آتا ہے، اور اس دور میں تمام گوشہ حیات، سارے احوال اور جملہ احوال و امور نو، اہی پر محیط و مشتمل شریعت وجود میں آتی ہے، ان میں سے بعض احکام تدریجاً نازل ہوئے جیسے کہ سود و شراب کی حرمت ہے، اس بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: (قرآن میں سے سب سے پہلے مفصل سورتوں میں سے کچھ سورتیں نازل ہوئیں جن میں جنت و جہنم کا تذکرہ تھا، یہاں تک کہ جب لوگ اسلام پر جم گئے تو حلال و حرام نازل ہوا، اگر اول امر میں ہی یہ نازل ہو جاتا کہ تم لوگ شراب نہ پیو تو لوگ کہتے: ہم لوگ شراب ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اور یہ نازل ہوتا کہ زنا نہ کرو تو لوگ کہتے: ہم لوگ زنا کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، بلکہ مکہ کے اندر۔ جس وقت میں کھیلنے والی بچی تھی۔ محمد ﷺ پر یہ نازل ہوا: **بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَىٰ وَأَمْرٌ [القمر: ۴۶]**، سورة البقرة اور سورة النساء اس وقت نازل ہوئی جب میں آپ کے پاس تھی) 488.

دوسری قسم: کسی عارضی سبب سے تیسیر: شریعت کے فروع میں اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ تیسیر کو ثابت کرنے والی چیزوں میں سے: سفر، مرض، اکراہ، نسیان، جہل، حیض، نفاس، عسر و تنگی، عموم بلوی اور نیا مسلمان ہونا ہے۔

تیسری قسم: تدارک کی خاطر تیسیر 489: اور اس سے مراد توبہ کی تشریح ہے، اور اس کی واضح صورتوں میں

487. مسلم، (943/2)، (1297ح).

488. البخاری، (1910/4)، (4707ح).

489. دیکھئے: قواعد التیسیر فی الفقہ الاسلامی، د. قطب الریسونی، مجلۃ البیان، (عدد: 233)، (محرم 1428ھ)، (ص 25).

سے استغفار، کفارات، حدود اور جرمانے وغیرہ ہیں، یہ تمام صورتیں ایک جامع معنی یعنی گناہوں کی معافی اور آثام کی تطہیر و تلافی کی طرف راجع ہیں، تاکہ مکلف ایک صاف ستھری زندگی کا از سر نو آغاز کر سکے، اس پر ماضی کی غلطیوں کا سایہ نہ ہو، یا اسے بُرے انجام اور مستقبل کے حساب کا خوف نہ ستائے۔

اور جب توبہ کی جملہ شرائط کا لحاظ کیا جائے تو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، توبہ گناہ کو دھو دیتی ہے اور نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اگرچہ وہ آسمان کی اونچائی تک ہوں۔ اور تیسیر بغرض تدارک کی مثالوں میں سے کفارات بھی ہیں، یہ نواقص کو دور کرنے والے، ذنوب پر پردہ ڈالنے والے اور گناہ کے بوجھ سے چھٹکارا دلانے والے ہیں۔

آپ ﷺ کی رسالت میں تیسیر کے مظاہر 490 نبی ﷺ کی رسالت میں تیسیر کے مختلف و متنوع مظاہر ہیں جو زندگی کے تمام گوشوں کو شامل ہیں، یہاں ہم عقیدہ و عبادت میں تیسیر کے بیان پر اکتفا کر رہے ہیں، اور اس کی تفصیل کچھ یوں ہے:

۱۔ عقیدہ میں تیسیر:

قرآن کریم میں عقائد سے متعلق آیتوں کے اندر غور کرنے والا، اسی طرح عقیدہ سے متعلق احادیث میں غور کرنے والا اس نتیجہ تک پہنچتا ہے کہ اسلامی عقیدہ نہایت آسان و سہل ہے، پیچیدگی اور اغراب و اضطراب سے دور ہے، وہ بیک وقت قلب اور عقل دونوں کو مخاطب کرتا ہے، فطرت و روح کو تازگی بخشتا ہے، اس کے لئے نفس تڑپتا ہے اور کان اسے سننے کے مشتاق ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انسانی فطرت کے موافق ہے، اسے کوئی بھی انسان باسانی سمجھ سکتا ہے، جیسے ہی وہ اپنا کان کھولتا ہے وہ اس کے اندر اتر جاتا ہے اس کے لئے اسے کسی توضیح و بیان کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اسے کسی ترجمان کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اللہ سبحانہ کی طرف سے توحید و عقیدہ کے مسائل کو آسان و سہل بنائے جانے کی وجہ سے ہے جو رب سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے اس کے بندوں پر عائد واجبات میں سے سب سے بڑا فریضہ ہے، اور اس کے دروازے پر حاضری دینے اور اس کے دین میں داخل ہونے کے لئے پہلا قدم بھی ہے، سنت سے اس کی مثال وہ حدیث ہے جو حدیث جبریل سے مشہور ہے جس نے

اسلام و ایمان کو بیان کرتے ہوئے دین کے ارکان کی تحدید کی ہے 491، اس حدیث میں آپ آسان کلمہ، پر کشش عبارت، اور معنی کی وضاحت پائیں گے، جس میں اشتباہ و تکلف کا نام و نشان نہیں اور نہ اس میں مسجع عبارت ہے، لہذا سامع اس کو باسانی طیب خاطر اور فہم تام کے ساتھ قبول کرتا ہے۔

۲۔ عبادات میں تیسیر:

عبادتوں کے اندر تیسیر کے مظاہر میں سے:

ا۔ عبادتوں کی ادائیگی کی کیفیت میں تیسیر ہے؛ جیسے کہ نماز، روزہ اور حج وغیرہ کی ادائیگی۔

ب۔ عبادتوں کی ادائیگی کی جگہوں میں تیسیر؛ خاص کر وضو اور نماز کی ادائیگی ہے، اور یہ وہ فریضہ ہے جو دن میں

پانچ بار ادا کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں نبی ﷺ فرماتے ہیں: (أَعْطَيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي) و ذکر منها:

(وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُورًا؛ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتَهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ) (492).

(یعنی: مجھے ایسی پانچ چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نہیں دی گئیں) اور ان میں سے اس کو بیان

فرمایا: (اور میرے لئے زمین کو

مسجد اور پاک بنا دیا گیا، پس میری امت کے جس آدمی جہاں بھی نماز پالے اسے چاہئے کہ وہاں اس

کو پڑھے)۔

سابقہ تو میں اپنے کناؤں اور اماکن عبادت میں ہی نماز پڑھا کرتی تھیں 493؛ اس کے بارے میں نبی ﷺ

نے اپنے اس قول میں بیان فرمایا ہے: (وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُورًا، أَيْنَمَا أَدْرَكْتَنِي

الصَّلَاةُ تَمَسَّحْتُ 494 وَ صَلَّيْتُ، وَ كَانَ مِنْ قَبْلِي يُعْظَمُونَ ذَلِكَ، إِنَّمَا كَانُوا يُصَلُّونَ فِي

كَنَائِسِهِمْ وَ بِيَعِهِمْ) (495).

491. مسلم، (37/1)، (87).

492. البخاری، (128/1)، (3287).

493. دیکھئے: شرح السنۃ، (412/2).

494. (تمسحت): یعنی: تیمم کروں گا، دیکھئے: الفتح الربانی، (188/2).

495. مسند احمد، (222/2)، (70687). اور البانی نے اس کو (صحیح الترغیب والترہیب)، (237/3)، (36347) میں حسن کہا ہے

(یعنی: میرے لئے زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا ہے، مجھے جہاں بھی نماز پالے گی وہاں میں تیمم کر لوں گا اور نماز پڑھ لوں گا، مجھ سے پہلے جو لوگ تھے وہ اس کو بڑا اہم مسئلہ سمجھتے تھے، وہ اپنے کنائس اور مقامات عبادت میں ہی نماز پڑھا کرتے تھے)۔

ج۔ عبادتوں کی ادائیگی کے اوقات میں تیسیر؛ عبادتوں کی ادائیگی کے لئے وقت کو وسیع کئے جانے اور اس کے بعد حالت اضطرار میں قضاء کئے جانے کی بات ہے۔

د۔ جنگوں میں غنائم کو حلال کیا جانا؛ نبی ﷺ کا قول ہے: (وَأَحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي) 496۔ (یعنی: میرے لئے غنائم کو حلال بنایا گیا جب کہ مجھ سے قبل وہ کسی کے لئے حلال نہیں رہے)۔ سابقہ امتوں میں غنائم کبھی حلال نہیں رہے اس لئے کہ وہ تو میں اللہ تعالیٰ کے لئے نذرانہ پیش کیا کرتی تھیں، اگر اسے قبول کر لیا جاتا تو ایک آگ آتی اور غنائم کو جلا کر رکھ کر دیتی، اور اگر قبول نہ کیا جاتا تو وہ اپنی حالت پر باقی رہتے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان غنائم میں غلول 497 یعنی خیانت کی جاتی تھی لہذا اسے اس وقت تک قبول نہ کیا جاتا تھا جب تک خیانت کرنے والا ظاہر نہ ہو جاتا اور چرائے گئے مال کو وہ واپس نہ کر دیتا 498۔

ھ۔ عذر والوں کے لئے شرعی رخصتیں اور تخفیفات؛ جیسے کہ بیماروں اور عمر رسیدہ لوگوں کو دی جانے والی رخصتیں ہیں، شرعی رخصتوں میں سے کسی مکمل شرعی عبادت کو معاف کر دیا جانا ہے جیسے کہ عدم استطاعت کی صورت میں حج کا ساقط ہونا، اور حائض و نفساء پر سے نماز کی فرضیت کا ساقط ہونا ہے، اسی طرح شرعی عبادت کے ایک حصہ کو معاف کر دینا بھی رخصت ہے، جیسے کہ حالت سفر میں نماز قصر کرنا اور جمع کرنا اور وضو کے بدلے تیمم کرنا، نیز شارع نے عبادت کے اندر تخفیف کو مشروع کیا ہے جیسے کہ بیماری کی حالت میں حسب استطاعت بیٹھ کر اور لیٹ کر اور اشارہ سے نماز پڑھنا، اسی طرح شارع نے مریض، مسافر، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے لئے رمضان میں روزہ چھوڑ دینے کو مشروع قرار دیا ہے، نبی ﷺ نے فرمایا ہے: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَةٌ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَةٌ) 499۔

496. البخاری، (128/1)، (328 ح)۔

497. (الغلول): غنائم سے چرانا اور خیانت کرنا، دیکھئے: فتح الباری، (223/6)۔

498. دیکھئے: شرح النووی علی صحیح مسلم، (52/12)۔

499. مسند احمد، (108/2)، (5866 ح)۔ اور البانی نے اس کو (ارواء الغلیل)، (9/3)، میں صحیح قرار دیا ہے۔

(یعنی: اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے جس طرح وہ اس کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کی معصیت کے کاموں کو کیا جائے)، نیز آپ ﷺ کا ارشاد ہے: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَةٌ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ) 500، (یعنی: اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے، جس طرح وہ اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کے عزائم پر عمل کیا جائے)

آپ ﷺ نے صحابہ کرام پر مہربانی کرتے اور آسانی فرماتے ہوئے انہیں روزہ میں وصال سے منع فرمایا، اسی طرح آپ نے آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لئے بجلد افطار کرنے اور تاخیر سے سحری کھانے کو مستحب قرار دیا۔

و۔ ان فقہی قواعد میں تیسیر جن پر احکام کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، اور اس کی نمائندہ مثالوں میں سے یہ ہیں

.501

❖ الضرورات تبيح المحظورات (یعنی: ضرورتیں حرام چیزوں کو حلال بنا دیتی ہیں)۔

❖ المشقة تجلب التيسير (یعنی: مشقت اپنے ساتھ آسانی لاتی ہے)۔

❖ إذا ضاق الأمر اتسع (یعنی: جب معاملہ تنگ ہو جائے تو کشادہ ہو جاتا ہے)۔

❖ الأصل في الأشياء الإباحة (یعنی: اشیاء اصلاً مباح ہوتی ہیں)۔

❖ درء المفسد مقدم على جلب المصالح (یعنی: مفسد کا دفعیہ مصالح کے حصول پر مقدم ہے)

نبی ﷺ کی رسالت میں تیسیر کے تقاضے 502:

نبی ﷺ کی رسالت میں تیسیر کے بعض تقاضے یہ ہیں:

۱۔ انسان کے لئے ممکن نہیں ہے کہ وہ رسالتِ محمدیہ جیسی رسالت پیش کر سکے جو تمام لوگوں کے لئے ہر پہلو سے نہایت آسان ہے، عقائد، عبادت اور سلوک وغیرہ کے لحاظ سے، اور جو قیامت تک ہر زمان و مکان کے لائق ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رسالت اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی کردہ ہے، ایک کمزور اور ناقص انسان

500. صحیح ابن حبان، (69/2)، (354 ح)، اور البانی نے اس کو (الجامع الصغیر)، (277/1)، (2766 ح) میں صحیح کہا ہے۔

501. دیکھئے: اعلام الموقعین عن رب العالمین، (50/4) اور اس کے بعد کے صفحات۔

502. دیکھئے: خصائص النبی محمد ﷺ التي انفرد بها عن سائر الأنبياء، (ص 72-73)۔

کے لئے اس کا ادنیٰ حصہ لانا بھی ممکن نہیں ہے۔

۲۔ نبی ﷺ کی رسالت میں تیسیر امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مصداق: **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** [الانبیاء: ۱۰۷]۔

۳۔ آپ کی رسالت کی آسانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی عظیم قدر و منزلت کی دلیل ہے۔

۴۔ رسالتِ محمدیہ قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کرنے پر قادر ہے، اس لئے کہ اس میں جو کچھ وارد ہوا ہے وہ واضح، سہل، آسان اور لوگوں کی فطرت و عقل کے موافق ہے اور وہ شدت و سختی سے پاک ہے، نیز اس میں اس کی عالیت کی دلیل بھی موجود ہے۔

۵۔ فطرت و عقل کے موافق اس تیسیر کی وجہ سے دنیا کے بڑے خطے میں اسلام کا انتشار اور اس میں داخل ہونے کے بعد اس سے دستبردار ہونے کا عدم امکان۔

۶۔ رسالتِ محمدیہ کی آسانی نے مسلمانوں پر گہرا اثر ڈالا چنانچہ ان کے اخلاق اور معاملات اس کے رنگ سے شرابور ہو گئے، اور وہ جہالت اور شریعت کے عدم فہم سے پیدا تشدد سے دور رہے۔

۷۔ بلا حرج شرعی رخصتوں کا استعمال کرنا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح رخصتوں کو پسند کرتا ہے جس طرح وہ عزائم والے اعمال کو پسند کرتا ہے، سبھوں کو مقرر کرنے والا وہی ہے (**قُلْ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ**) [النساء: ۷۸]۔

۸۔ شریعتِ محمدیہ میں یہ تیسیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بدلہ ہے، اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو تمام انبیاء و رسل پر فضیلت عطا کیا ہے، اور اس کا کہ امتِ محمدیہ نے بلا کسی تردد و ہچکچاہٹ کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کیا **وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا** [البقرة: ۲۸۵]، بنی اسرائیل کے برخلاف جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوامر کی تکفیز میں تردد کا اظہار کیا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی **قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا** [البقرة: ۹۳]، اور اگر انہوں نے کبھی اللہ کے اوامر کو نافذ کیا تو ایسے جیسے انہیں اس پر مجبور کیا گیا ہو، اور بسا اوقات انہوں نے اپنے اوپر سختی کی لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کر دی اور انہیں اصر و اغلال کے ذریعہ سزا دی۔

دوسرا بحث رفع حرج

”رفع حرج“ کی تعریف:

لغت میں ”رفع حرج“ کا معنی ازالہ، یا اسقاط، یا حرج میں واقع ہونے والے شخص سے تنگی و گناہ و حرمت کو

درگزر کرنا ہے 503

اصطلاحاً: وہ (ایک ایسا قاعدہ ہے جس سے عفو، ازالہ ضیق، یا ازالہ مشقت، یا ازالہ گناہ، یا شرعی تکالیف میں مکلف مسلمان کے ضرر میں واقع ہونے یا اس میں واقع ہونے کے اندیشے کو دور کرنے کے لئے استدلال کیا جاتا ہے، شرعی اسباب میں سے کسی سبب کی وجہ سے) 504.

رفع حرج پر گفتگو دو مطالب پر مشتمل ہوگی:

پہلا مطلب: رفع حرج کے دلائل۔

دوسرا مطلب: سنت نبویہ میں رفع حرج کے اسباب۔

503. تہذیب اللغۃ، (84/4)؛ الحکم والمحیط الأ عظم، (70/3).

504. رفع الحرج فی التشریح الاسلامی، عارف احمد محفوظ اور دیکھئے: الموافقات، (198/4).

پہلا مطلب رفع حرج کے دلائل

رسالتِ محمدیہ میں رفع حرج کے دلائل حسب ذیل ہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ۖ 505 وَالْأَغْلَالَ 506 الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [الأعراف: 157]

(ترجمہ: جو لوگ ایسے رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع فرماتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں، اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان سے ان کے بوجھ اور طوق کو دور کرتے ہیں، سو جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں)۔

تورات و انجیل میں وارد نبی ﷺ کی اور آپ کی رسالتِ مبارکہ کی یہی صفات ہیں، ان کا ذکر ان کتابوں میں اس لئے کیا گیا ہے تاکہ وہ بعثت کے بعد نبی ﷺ کے منج کی پیروی پر اہل کتاب کو آمادہ کریں، آپ کی رسالت نے ان کے بوجھ اور ان کی پریشانیوں کا خاتمہ کیا اور اپنے انبیاء کے منج سے دوری کی وجہ سے ان پر جو مشقت و حرج لکھ دیا گیا تھا ان کا ازالہ کیا 507

505. (الإصر): وہ نقل اور شدت جو آدمی کو حرکت کرنے سے روک دے دیکھئے: مفردات القرآن، لہذا صفحہ 385 ص (385).

506. (الأغلال): بندشیں، دیکھئے: تفسیر ابن کثیر، (255/2).

507. دیکھئے: تفسیر السعدی، (305/1).

۲۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرَامًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) [البقرة: ۲۸۶]۔

(ترجمہ: اے ہمارے رب! اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، اے ہمارے رب! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے رب! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما)۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ یہ دعا مانگیں تاکہ جو ثقل و مشقت سابقہ امتوں کو لاحق ہوئی ہے وہ ان کو لاحق نہ ہو، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ان سے مشقت کا ازالہ کر دیا اور ان کے دین کو قیامت تک کے لئے سہل و آسان بنا دیا 508۔

سنت نبویہ میں رفع حرج کے دلائل:

سنت نبویہ کے اندر ایسی بے شمار اور متنوع دلیلیں ہیں جو صراحتاً یا اشارتاً ”رفع حرج“ کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ان میں سے بعض عام کلی دلائل ہیں اور بعض خاص جزئی دلائل ہیں:

عام کلی دلائل:

۱۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ، أَوْ يُفِيقَ) قال أبو بكر 509 فی حدیثہ: (وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ) 510۔

(یعنی: تین طرح کے لوگ مرفوع القلم ہیں: سویا ہوا یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، بچہ یہاں تک کہ بڑا ہو جائے، اور پاگل یہاں تک کہ سمجھدار ہو جائے، یا ہوش میں آجائے) ابو بکر نے اپنی حدیث میں کہا ہے: (اور مجنون یہاں تک کہ صحت مند ہو جائے)۔

508۔ دیکھئے: تفسیر ابن کثیر، (350/2)۔

509۔ وہ ابن ماجہ کے مشائخ میں سے ایک ابو بکر بن ابی شیبہ ہیں۔

510۔ ابن ماجہ، (658/1)، (2041 ح)۔ اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابن ماجہ)، (178/2)، (1673 ح) میں صحیح کہا ہے۔

وجہ دلالت: ان لوگوں سے حرج کا ازالہ ہے، لہذا وہ شرعی مخالفت پر پکڑے نہیں جائیں گے، اسلئے کہ نیند سونے والے کے ارادہ کو سلب کر لیتی ہے، اور بچہ نقص کی بنا پر مکلف نہیں ہوتا، اور مجنون عقل کو زائل کر دینے والی بیماری کی وجہ سے مکلف نہیں ہوتا۔

۲۔ ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنَّسْيَانَ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ) 511.

(یعنی: اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا و نسیان اور جبراً کرائے جانے والے فعل کو درگزر کر دیا ہے)۔

۳۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ) 512.

(یعنی: اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا و نسیان اور جبراً کرائے جانے والے فعل کو معاف کر دیا ہے)۔

۴۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ، أَوْ تَكَلَّمْ) قَالَ قَتَادَةُ: إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ 513.

(یعنی: اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اس خیال کو معاف کر دیا ہے جو ان کے دل میں ظاہر ہو، جب تک کہ

اس پر عمل نہ کر لے، یا بول نہ دے) قتادہ نے کہا ہے: اگر کوئی اپنے دل میں طلاق دے تو کچھ واقع نہ ہوگا۔

اور ایک روایت میں ہے: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسَّوَسَتْ بِهِ صُدُورَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ، أَوْ تَكَلَّمْ) 514.

(یعنی: اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت سے اس کو درگزر کر دیا ہے جو ان کے دلوں میں پیدا ہو، جب

تک کہ اس پر عمل نہ کر لے یا بول نہ دے)۔

وجہ دلالت: دل میں پیدا ہونے والا خیال ایسی مشقت ہے جس کی آدمی طاقت نہیں رکھتا، لہذا اللہ تعالیٰ

511. ابن ماجہ، (659/1)، (2043 ح)، اور البانی نے (صحیح سنن ابن ماجہ)، (178/2)، (1675 ح) میں صحیح کہا ہے۔

512. ابن ماجہ، (659/1)، (2045 ح)، اور البانی نے (صحیح سنن ابن ماجہ)، (179/2)، (1677 ح) میں صحیح کہا ہے۔

513. البخاری، اور لفظ انہی کا ہے، (2020/5)، (4968 ح)؛ مسلم، (116/1)، (127 ح)۔

514. البخاری، (894/2)، (2391 ح)۔

نے مکلف سے حرج کا ازالہ کیا ہے اور اس پر بندے کا مواخذہ نہیں کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة: ۲۸۶]۔
خاص جزئی دلائل:

۵۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (لَا طَلَّاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقِ

516(515).

(یعنی: اغلاق (اکراہ، غضب، جنون) میں دی جانے والی طلاق، اور آزادی نافذ نہیں)۔

۶۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: (إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أَطْوَلَ فِيهَا، فَاسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَاتَّجَوَّزُ فِي صَلَاتِي؛ كَرَاهِيَةً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّهِ) 517۔
(یعنی: میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کو طول دوں، اس اثناء میں میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، پس میں اپنی نماز میں تیزی لے آتا ہوں، اس کو ناپسند کرتے ہوئے کہ اس کی ماں کو مشقت میں ڈالوں)۔

۷۔ ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! فلاں کے لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے میں نماز کو پانے کی ہمت نہیں کرتا، پس میں نے نبی ﷺ کو کسی وعظ میں اس دن سے زیادہ غصہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا: (أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ مُنْفَرُونَ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ، وَالضَّعِيفَ، وَذَالَ حَاجَةٍ) 518۔

(اے لوگو! تم لوگ نفرت دلانے والے ہو، تم میں سے جو نماز پڑھائے وہ ہلکی نماز پڑھائے، اس لئے کہ نمازیوں میں مریض، ضعیف، اور ضرورت مند ہوتے ہیں)۔

515. (فی اغلاق) : اغلاق کا معنی اکراہ، غضب، جنون اور ہر وہ معاملہ ہے جس کا علم و ارادہ آدمی پر مسدود ہو جائے، یہ غلق الباب (دروازہ کا بند ہونا) سے ماخوذ ہے، دیکھئے: شرح صحیح البخاری، لابن بطال (137/6)۔

516. ابن ماجہ، (600/1)، (2046)، اور البانی نے (صحیح سنن ابن ماجہ)، (179/2)، (1678) میں صحیح کہا ہے۔

517. البخاری، (250/1)، (675ع)۔

518. البخاری، (46/1)، (90ع)۔

۸۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ ، فَإِنَّ مِنْهُمْ الضَّعِيفَ ، وَالسَّقِيمَ ، وَالْكَبِيرَ ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ) 519.

(یعنی: جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں ضعیف، بیمار، اور بوڑھے ہوتے ہیں، اور جب وہ اکیلے نماز پڑھے تو جس قدر طویل نماز پڑھنا چاہے پڑھے۔)
وجہ دلالت: نبی ﷺ نے نماز پڑھانے والے کو ہلکی نماز پڑھانے کا حکم دیا ہے، حرج و مشقت کے ازالہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے، جو حرج عدم قدرت، یا ضعف، یا بوڑھاپا، یا بیماری، یا ضرورت، یا مشغولیت کی وجہ سے پیش آتی ہے۔

۹۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا منادی بارش کی رات میں، یا سرد ہواؤں والی سردی کی رات میں یہ اعلان کرتا: (تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو) 520.
وجہ دلالت: رسول اللہ ﷺ نے اپنی اصحاب کرام سے حرج کی نفی فرمائی ہے، اور انہیں اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے بارش اور سخت ہواؤں سے ضرر لاحق ہونے کے اندیشے کی بنا پر۔

519. البخاری، اور لفظ انہی کا ہے، (248/1)، (671 ح)؛ و مسلم، (341/1)، (467 ح).

520. ابن ماجہ، (302/1)، (937)، اور البانی نے (صحیح سنن ابن ماجہ)، (281/1)، (774) میں صحیح کہا ہے۔

دوسرا مطلب

سنت نبویہ میں رفع حرج کے اسباب

رخصتوں، تخفیفات اور تیسیرات کے احکام پر مشتمل سنن نبویہ۔ قولیہ و فعلیہ۔ کے نصوص میں غور کرنے والا یہ پاتا ہے کہ ان میں سے بہت سی سنتوں نے ان اسباب و اعذار کو بیان کیا ہے جو ان احکام کے ذمہ دار ہیں، اسی طرح وہ بہت سارے مقامات پر یہ بھی پاتا ہے کہ ان احکام کا دار و مدار رفع حرج کے قاعدہ پر ہے، ان سنتوں میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ آئیں اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ابوسفیان بنجیل شخص ہیں، تو کیا میرے لئے اس میں کوئی حرج ہے کہ اپنے عمیل کو ان کے مال سے (ان کی اجازت کے بغیر) کھلاؤں؟ آپ نے ان سے فرمایا: (اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم معروف کے ساتھ ان کو کھلاؤ) 521.

۲۔ عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ ﷺ لوگوں کے سوالوں کا جواب دینے کے لئے منیٰ میں کھڑے ہوئے، پس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے جانا نہیں اور ذبح سے پہلے حلق کر لیا! آپ نے فرمایا: (ذبح کر لو، کوئی حرج نہیں ہے)، پھر دوسرا شخص آیا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے جانا نہیں اور رمی سے پہلے ذبح کر لیا! آپ نے فرمایا: (رمی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے)، راوی کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ سے مقدم اور مؤخر ہونے والے جس بھی فعل کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں آپ نے یہی فرمایا: (اب کر لو، کوئی حرج نہیں ہے) 522.

اور ”رفع حرج“ کے اسباب متعدد و متنوع ہیں؛ ان میں سے ایک اضطراب اور ضرورت ہے، ایک سبب مرض ہے، نیز سفر، مشقت اور عموم بلوی، نسیان، نطأ، جہل، نقص، ضرر، اکراہ، اور کشادگی و خاطر داری بھی اس کے اسباب میں سے ہیں، ذیل میں ان اسباب کو ان کی نمائندہ مثالوں کے ساتھ پیش کر رہے ہیں:

521. البخاری، (2617/6)، (6742ع).

522. البخاری، (43/1)، (83ع)؛ مسلم، (948/2)، (1306ع).

پہلا سبب: اضطرار اور ضرورت:

اضطرار اور ضرورت کی یہ تعریف کی جاتی ہے کہ وہ ایسی سخت ضرورت ہے جس کی وجہ سے صاحبِ ضرورت مکلف مجبوراً کسی حرام فعل کو اختیار کرتا ہے، اگر وہ اس کو نہ کرے تو ضرر میں مبتلا ہو جائے اور حرج ثابت ہو جائے 523۔ اسی وجہ سے علمائے اصول نے اس سبب کو ”الضرورات تبيح المحظورات“ کے عنوان سے ایک مستقل قاعدہ کلیہ قرار دیا ہے۔

عذر ”اضطرار و ضرورت“ کی بنا پر رفعِ حرج کی مثالیں:

سنت نبویہ میں ”اضطرار و ضرورت“ کے سبب پانی جانے والی رفعِ حرج کی مثالوں میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ نبی ﷺ کا یہ فرمان: (اے ابو ذر! پاک مٹی طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اگرچہ تم دس سالوں تک پانی نہ پاؤ، جب تم پانی پا لو تو اس سے اپنے چہرے کو تر کرو) 524۔

وجہ دلالت: ازالہ حرج کے لئے پانی کی عدم موجودگی یا اس کا استعمال نہ کر سکنے کی صورت میں تیمم کو مشروع کیا جانا۔

۲۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے: (رسول اللہ ﷺ نے اس مسجد کو ہم مہاجرین و انصار کے ساتھ مل کر بنایا، پس جب بھیڑ شدید ہو تو تم میں کا آدمی اپنے بھائی کی پیٹھ پر سجدہ کرے) 525۔

وجہ دلالت: تنگ مکانی کی بنا پر ساتھ میں نماز پڑھ رہے شخص کی پیٹھ پر سجدہ کرنے کا جواز، رفعِ حرج کے قاعدہ پر عمل کرتے ہوئے۔

دوسرا سبب: مرض و بیماری:

بیماری بدن کی وہ حالت ہے جس میں طبیعت کا اعتدال زائل ہو جاتا ہے جس کا انسان کی حرکت و قدرت پر اثر پڑتا ہے، اس کی وجہ سے وہ تکالیف کو انجام دینے کی استطاعت نہیں رکھتا، یا وہ اس کو غیر معمولی مشقت کے ساتھ ادا کرتا ہے جس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اسی بنا پر بیماری رفعِ حرج کے معتبر اسباب میں سے ایک سبب ہے 526۔

523. مصدر سابق، (ص 62)۔

524. ابوداؤد، (91/1)، (333 ح) اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابی داؤد)، (100/1)، (333 ح) میں صحیح کہا ہے۔

525. مسند (32/1)، (217 ح) اور البانی نے اس کو (تمام المئین)، (ص 341)، (138 ح) میں صحیح کہا ہے۔

526. دیکھئے: رفع الحرج فی التشریح الاسلامی، (ص 156)۔

عذر ”مرض“ کی بنا پر رفع حرج کی مثالیں:

سنت نبویہ میں مرض کے سبب رفع حرج کی مثالیں درج ذیل ہیں:

۱۔ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: مجھے بوا سیر کی بیماری تھی، میں نے نبی ﷺ سے نماز کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: (کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پہلو پر پڑھو) 527.

وجہ دلالت: مریض سے بعض ارکان کا ساقط ہونا، وہ رفع حرج کی دلیل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی طاقت کے مطابق نماز ادا کرے گا۔

ابن بطل رحمہ اللہ کہتے ہیں: (یہ حدیث فرض نماز کے بارے میں ہے، اور علماء کا اس پر اجماع ہے کہ وہ حسب قدرت نماز پڑھے گا، حتیٰ کہ وہ اپنی پیٹھ یا پہلو پر لیٹ کر اشارہ سے یا جیسے بھی ممکن ہو پڑھے گا) 528.

۲۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: (مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ) 529.

(یعنی: جس نے اذان کی آواز سنی مگر مسجد نہ آیا تو اس کی نماز نہیں الا یہ کہ عذر ہو)

اور ایک روایت میں ہے: لوگوں نے دریافت کیا: عذر کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا: (خوف یا بیماری) 530.

وجہ دلالت: رفع حرج کی بنا پر بیماری کی وجہ سے جماعت کے وجوب اور مسجد کے لئے نکلنے کے وجوب کا ساقط ہونا۔

تیسرا سبب: سفر:

معصیت کے سوا دوسرے غرض سے مسافت طے کرنا، اس کی اقل مدت وہ ہے جو رخصت اپنانے کو یا تکالیف میں ”رفع حرج“ کے احکام کو اختیار کرنے کی اجازت دیتی ہے 531.

527. البخاری، (376/1)، (1066 ح).

528. شرح صحیح البخاری، لابن بطل (104/3).

529. ابن ماجہ، (260/1)، (793). اور البانی نے (صحیح سنن ابن ماجہ)، (244/1)، (652) میں صحیح کہا ہے.

530. ابوداؤد، (151/1)، (551). اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابی داؤد)، (164/1)، (551 ح) میں صحیح کہا ہے.

531. دیکھئے: رفع الحرج فی التشریح الاسلامی، (ص 179).

عذر ”سفر“ کی بنا پر رفع حرج کی مثالیں:

سنت نبویہ میں سفر کے سبب رفع حرج کی مثالوں میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ یعلیٰ بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے عرض کیا: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا] النساء: ۱۰۱ [(ترجمہ: جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے) مگر آج تو لوگ مامون ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: مجھے بھی اس سے تعجب ہوا تھا جس سے تمہیں تعجب ہو رہا ہے، چنانچہ میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: (یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر کیا ہے، پس تم لوگ اس کے صدقہ کو قبول کرو) 532:

وجہ دلالت: رفع حرج کی دلیل کی بنا پر مسافر کو تخفیفاً نماز قصر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔

۲۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک سفر میں تھے، آپ نے بھیڑ دیکھی اور ایک شخص کو دیکھا جس پر سایہ کیا گیا تھا، آپ نے فرمایا: (یہ کون آدمی ہے؟) لوگوں نے کہا: روزہ دار آدمی ہے، آپ نے فرمایا: (سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے) 533.

وجہ دلالت: سفر سب سے ظاہر عذر ہے جس میں مشقت و تعب کا گمان زیادہ ہوتا ہے، اس لئے وہ رفع حرج کی دلیل کی بنا پر رخصت اور تخفیفات کا مقام ہے۔

چوتھا سبب: مشقت اور عموم بلوی:

مشقت: رفق و یسر کی ضد ہے، اور وہ مکلف کا تکالیف اور اس کے متطلبات کے التزام کے وقت جسمانی آلام یا طاقت سے زیادہ نفسیاتی دباؤ کو برداشت کرنے کا احساس و شعور ہے، چاہے کئی طور پر ہو یا جزئی طور پر۔ اور عموم بلوی: اس مشقت کے نتیجے میں کیونکہ اکثر لوگوں کو پیش آنے والے امور میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے احتراز مشکل ہوتا ہے 534. اس کی مثالوں میں سے: معمولی نجاستیں ہیں جن کی تلافی پر مشقت

532. مسلم، (478/1)، (686ع).

533. البخاری، اور لفظ انہی کا ہے، (687/2)، (1844ع)، (786/2)، (1115ع).

534. دیکھئے: رفع الحرج فی التشریح الاسلامی، (ص 197).

ہوتی ہے، اسی طرح استجمار (پاخانہ پیشاب زائل کرنے کے لئے پتھر وغیرہ استعمال کرنے) کے بعد باقی رہ جانے والی گندگی، اور دھونے کے بعد گوشت میں رہ جانے والا خون وغیرہ ہے۔

عذر ”مشقت اور عموم بلوی“ کی بنا پر رفع حرج کی مثالیں:

سنت نبویہ میں ”مشقت اور عموم بلوی“ کے سبب رفع حرج کی مثالوں میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی ﷺ ہر نماز کے لئے وضو کیا کرتے تھے، جب فتح مکہ کا سال آیا تو آپ نے ساری نمازیں ایک وضو سے ادا فرمائیں، اور اپنے موزوں پر مسح کیا، پس عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ نے ایسا کام کیا ہے جو پہلے نہیں کرتے تھے! آپ نے فرمایا: (میں نے جان بوجھ کر اسے کیا ہے) 535، اور ایک روایت میں ہے: (عمداً میں نے کیا ہے اے عمر) 536۔

وجہ دلالت: ایک سے زائد فرض نماز کا ایک وضو سے جائز ہونا، حرج و مشقت کے ازالہ کی خاطر۔

۲۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ان سے فرمایا۔ اور وہ اس وقت حائضہ تھیں: (تم اپنے

بال کھول لو اور غسل کر لو) 537

اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں ایسی عورت ہوں جو اپنے سر کی چوٹیوں کو مضبوطی سے باندھتی ہوں، تو کیا میں غسل جنابت کے لئے انہیں کھولوں؟ آپ نے فرمایا: (نہیں، تمہارے لئے بس یہ کافی ہے کہ تم اپنے سر پر تین چلو پانی ڈال لو، پھر اپنے بدن پر پانی بہا لو اس طرح تم پاک ہو جاؤ گی) 538۔

وجہ دلالت: نبی ﷺ نے غسل حیض میں بال کو کھولنے کا حکم فرمایا لیکن غسل جنابت میں اسے کھولنے کا حکم

نہیں فرمایا کیونکہ اس کا وقوع اکثر ہوتا رہتا ہے، اور ایسا رفع حرج و مشقت کے لئے فرمایا۔

535. الترمذی، (90/1)، (ح 61)۔ اور البانی نے (صحیح سنن الترمذی)، (176/3)، (ح 2944) میں اس کو صحیح کہا ہے۔

536. مسلم، (232/1)، (ح 277)۔

537. ابن ماجہ، (210/1)، (ح 865)۔ اور البانی نے (صحیح سنن ابن ماجہ)، (198/1)، (ح 530) میں صحیح کہا ہے۔

538. مسلم، (259/1)، (ح 330)۔

پانچواں سبب: نسیان:

نسیان: حفظ اور یاد کی ضد ہے 539، اور وہ ضرورت کے وقت مکلف کا کسی چیز کو یاد نہ رکھنا ہے 540۔

عذر ”نسیان“ کی بنا پر رفعِ حرج کی مثالیں:

سنت نبویہ میں ”نسیان“ کے سبب رفعِ حرج کی مثالیں درج ذیل ہیں:

۱۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا

إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ) (541)۔

(یعنی: جو نماز کو بھول جائے تو جس وقت یاد آئے اسے پڑھ لے، اس کے سوا اس کا اور کوئی کفارہ نہیں ہے)۔

وجہ دلالت: ترکِ واجبات کے سلسلے میں غفلت و نسیان کا شکار ہو جانے والے شخص سے گناہ کو ساقط کر دیا

جانا اور یاد آنے کے وقت اس کی قضا کا واجب ہونا، یہ رفعِ حرج کی بنا پر ہے۔

۲۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ

شَرِبَ فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ) (542)۔

(یعنی: جو حالتِ روزہ میں بھول گیا اور اس حالت میں کھاپی لیا تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، اسے اللہ نے کھلایا

اور پلایا ہے)

وجہ دلالت: روزہ دار آدمی بھول کر کچھ کھاپی لیتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اور اس کی وجہ بھی رفعِ حرج ہے۔

چھٹا سبب: خطا:

خطا: یہ ہے کہ مکلف سے بغیر ارادہ اور نیت کے کوئی ایسا قول یا فعل صادر ہو جو شریعت کے مطلوب کے

خلاف ہو 543۔

539. دیکھئے: المحکم والحیط الأ عظم، (581/8)۔

540. دیکھئے: البحر الرائق، (98/2)۔

541. البخاری، (215/1)، (572 ح)؛ و مسلم، (477/1)، (684 ح) اور لفظ انہی کا ہے۔

542. البخاری، (682/2)، (1838)؛ و مسلم، (809/2)، (1155 ح) اور لفظ انہی کا ہے۔

543. رفع الحرج فی التشریح الاسلامی، (ص 308)۔

عذر ”خطا“ کی بنا پر رفع حرج کی مثالیں:

سنت نبویہ میں ”خطا“ کے سبب رفع حرج کی مثالیں درج ذیل ہیں:

۱۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي

الْخَطَا وَالنَّسْيَانَ .) 544.

(یعنی: اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا و نسیان کو درگزر کر دیا ہے...)

۲۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا

وَالنَّسْيَانَ...) 545.

(یعنی: اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا و نسیان کو معاف کر دیا ہے...)

وجہ دلالت: رفع حرج کی بنا پر غلطی کی غلطی کو معاف کر دیا گیا ہے، جیسے کہ کوئی روزہ کی حالت میں کلی کرے

تو کچھ پانی اس کے منہ میں داخل ہو جائے، اور کوئی یہ سمجھ کر سحری کھائے کہ وہ فجر سے پہلے کھا رہا ہے لیکن بعد میں

ظاہر ہو کہ اس نے فجر ثانی کے طلوع کے بعد کھایا ہے، اسی طرح جماع کا حکم ہے، یہ سب ایسے اخطاء ہیں جن کے

مرتکب سے گناہ ساقط کر دیا گیا ہے، اور اس پر بقیہ دن کا روزہ مکمل کرنے اور قضا کرنے کو واجب کیا گیا ہے، البتہ

اس سے غیر ارادی طور سے غلطی سرزد ہونے پر رفع حرج کے پیش نظر کفارہ ساقط ہے۔

ساتواں سبب: جہل:

جہل: علم کا برعکس لفظ ہے، اور وہ حکم کے اندر کسی چیز کو اس کی حقیقت کے برخلاف سمجھ لینا یا بلا قصد اس سے

بالکل لاعلم ہونا ہے، یا در ہے کہ رخصت کا سبب ہونے کے اعتبار سے ”جہل“ کو سب سے تنگ عذر مانا گیا ہے،

تاکہ مسلمان آدمی اپنی جہالت پر خاموش بیٹھا نہ رہے، اور وہ تفقہ فی الدین کی کوشش کرے، خاص کر ان دینی

مسائل کو ضرور جاننے کی کوشش کرے جن کی اہمیت ضرورتاً معلوم ہے، اور وہ امور بھی جن کو زندگی میں انجام دینے

کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے 546.

544 اس کی تخریج گذر چکی ہے۔

545 اس کی تخریج گذر چکی ہے۔

546 دیکھئے: رفع الحرج فی التشریح الاسلامی، (ص 322، 424).

عذر ”جہل“ کی بنا پر رفعِ حرج کی مثالیں:

سنتِ نبویہ میں ”جہل“ کے سبب رفعِ حرج کی مثالیں درج ذیل ہیں:

۱۔ عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کے سوالوں کا جواب دینے کے لئے کھڑے ہوئے، چنانچہ ایک شخص آیا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے جانا نہیں اور نحر سے پہلے حلق کر لیا، آپ نے فرمایا: (ذبح کر لو، کوئی حرج نہیں ہے)، پھر دوسرا شخص آیا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے جانا نہیں اور رمی سے پہلے ذبح کر لیا! آپ نے فرمایا: (رمی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے)، راوی کہتے ہیں: پہلے اور بعد میں کر لئے جانے والے جس عمل کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا وجہ دلالت: قربانی کے دن کے اعمال میں چار چیزوں کو بالترتیب کرنا سنت ہے: رمی جمار، پھر قربانی، پھر حلق، پھر طواف، جس نے سنت سے لاعلمی کی بنا پر اس ترتیب کا خیال نہیں کیا تو اس کی جہالت کی وجہ سے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔

۲۔ یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے اس دیہاتی سے فرمایا تھا جس نے اپنے جبہ میں عمرہ کا احرام باندھ لیا تھا اور خوشبو میں شرا بورتھا: (جہاں تک تمہارے بدن پر پائی جانے والی خوشبو کی بات ہے تو اسے تین بار دھولو، اور جہاں تک جے کی بات ہے تو اسے نکال لو، پھر اپنے عمرہ میں اسی طرح کرو جس طرح اپنے حج میں کرتے ہو) 548.

وجہ دلالت: جس نے لاعلمی میں خوشبو استعمال کیا یا سہلے ہوئے کپڑے پہنے، یا بے خبری میں احرام کے ممنوعات میں سے کسی ممنوع فعل کا ارتکاب کیا تو رفعِ حرج کی بنا پر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور علماء کے درمیان اختلاف کے باوجود اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے۔

آٹھواں سبب: نقص:

نقص: یہ۔ مکلف کے اندر۔ پائی جانے والی طبعی یا عارضی اور دائمی یا وقتی خاصیت ہے جو اس سے تکالیف کے کلی یا جزئی، ابدی یا وقتی طور پر اسقاط کا باعث ہے۔

547. البخاری، (43/1)، (83ح)، و مسلم، (948/2)، (1306ح).

548. البخاری، (1573/4)، (4047ح)، و مسلم، (837/2)، (1180ح).

مکلف کے اندر نقصِ اہلیت و صلاحیت کے معدوم ہو جانے کا سبب ہوتا ہے 549۔

عذرِ ”نقص“ کے سبب رفعِ حرج کی مثالیں:

سنتِ نبویہ میں ”نقص“ کے سبب رفعِ حرج کی مثالیں درج ذیل ہیں:

۱۔ علی رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ

النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) 550۔

(یعنی: تین طرح کے لوگ مرفوع القلم ہیں: ایک سویا ہوا یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، دوسرا بچہ یہاں تک

کہ بالغ ہو جائے، تیسرا مجنون یہاں تک کہ عقل مند ہو جائے)۔

وجہ دلالت: حدیث کے اندر مذکور تینوں حالات میں سے ہر ایک حالت نقص کی صورتوں میں سے ایک

صورت کو بیان کر رہی ہے، اور وہ قوتی نقص کی صورت ہے، کیونکہ سویا ہوا ہمیشہ سویا نہیں رہتا، یہی حال بچے کا ہے،

اور مجنون اللہ تعالیٰ مشیت میں ہوتا ہے۔

۲۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی ﷺ نے فاطمہ بنت ابی حیش سے فرمایا تھا: (إِذَا أَقْبَلْتُ

الْحَيْضَةَ فَاتْرِكِي الصَّلَاةَ) 551۔ اور ایک روایت میں ہے (فَدَعِي الصَّلَاةَ) 552۔ (یعنی: جب

حیض آنا شروع ہو تو نماز چھوڑ دینا)، اور ایک روایت میں ہے: (نماز ترک کر دو)۔

حیض عورت کے اندر پائی جانے والے طبعی نقص کے عوامل میں سے ہے جو اس سے بعض تکالیف کی ادائیگی

کی اہلیت کو جزئی و موقت طور پر سلب کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر طہارت کی شرط نہیں پائی جاتی ہے، اسی طرح

اس سے رفعِ حرج کے پیش نظر نماز کی قضا ساقط ہو جاتی ہے۔

نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (اس لئے کہ حیض اکثر آتا رہتا ہے، پس اگر ہم فوت نمازوں کی قضا کو

واجب قرار دیں تو ضیق و مشقت کا سامنا کرنا ہوگا... اور علماء کا اس پر اجماع ہے کہ حائضہ سے نماز کی فرضیت

549. رفع الحرج فی التشریح الاسلامی، (ص 340)۔

550. ابوداؤد، (141/4)، (ح 4403)، اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابی داؤد)، (56/3)، (ح 4403) میں صحیح کہا ہے۔

551. البخاری، (117/1)، (ح 300)۔

552. البخاری، (91/1)، (ح 226)۔

ساقط ہے لہذا وہ طہارت کے بعد اس کی قضا نہیں کرے گی) 553.

نواں سبب: ضرر:

ضرر: تکلیف (حکم شرعی) کے اندر سے یا باہر سے ایک مسلمان کو لاحق یا متوقع ہر طرح کی حسی اور معنوی

اذیت و نقصان ہے بشرطیکہ اس سے معصیت لازم نہ آتی ہو 554.

عذر ”ضرر“ کی بنا پر رفع حرج کی مثالیں:

سنت نبویہ میں ”ضرر“ کے سبب رفع حرج کی مثالیں درج ذیل ہیں:

۱۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی ﷺ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا: (خَمْسٌ فَوَاسِقٌ 555 يُقْتَلْنَ

فِي الْحَرَمِ: الْفَارَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحَدْيَا، وَالْغَرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) 556.

(پانچ فواسق (موزی و مفسد جانور) ہیں جنہیں حرم میں قتل کر دیا جائے گا: چوہا، بچھو، چیل، کوا، اور کاٹنے والا کتا).

وجہ دلالت: ان فواسق کو از الہ حرج اور دفع ضرر کے مقصد سے حل و حرم میں قتل کرنا جائز ہے۔

۲۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ 557، وَ عَنْ

بَيْعِ الْغُرُورِ 558) 559۔ (یعنی: نبی ﷺ نے بیع حصاة اور بیع غرر سے منع کیا ہے)۔

اور ایک روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: (نبی ﷺ نے دو بیع

سے منع فرمایا ہے... ؛ بیع مناہذہ 560 اور ملامسہ 561 سے) 562.

553. المجموع، (355/2).

554. دیکھئے: رفع الحرج فی التشریح الاسلامی، (ص 365).

555. (فواسق): ان کو فواسق کہے جانے کی وجہ ان کا فسق (ایذا رسانی) اور عام جانوروں کی طبیعت سے ان کا خروج ہے، اور ان کی فطرت میں ضرر، ایذا رسانی اور افساد ہے اسی بنا پر ان کو قتل کرنا مباح ہے۔ دیکھئے: مجمع ابن الاعرابی، (4/149).

556. البخاری، (3/1204)، (ح 3136)؛ مسلم، (2/856)، (ح 1198).

557. (بیع الحصاة): جیسے کہ کہے: میں نے ان کپڑوں کو تم سے بیچا جن پر میری طرف سے بھیکگی جانے والی پڑ جائے.

558. (بیع الغرر): جیسے: پانی کی ٹھہلی کو اور ہوا کی چڑیا کو بیچنا.

559. مسلم، (3/1153)، (ح 1513).

560. (بیع المناہذہ): آدمی کا بیع کے ساتھ اپنے سامان کو مشتری کی طرف پھینکنا قبل اس کے کہ وہ اس کو قبول کرے اور اس کو دیکھے.

561. (بیع الملامسہ): بس (چھونے) کو بی بیع مان لیا جائے، جیسے کہ بائع کہے: جب تم میرے کپڑے کو چھو لو گے تو بیع ثابت ہو جائے گی.

562. البخاری، (1/212)، (ح 559).

وجہ دلالت: نبی ﷺ نے جاہلیت کے ان بیوع سے منع فرمایا ہے دفع ضرر کے ذریعہ رفع حرج کی خاطر۔

دسواں سبب: اکراہ:

اکراہ: مکلف کو ایسے قول یا فعل کی انجام دہی پر مجبور کرنا جس میں شریعت کی مخالفت ہو، اور اس پر جان کے یا کسی عضو کے یا ان کے مماثل کسی چیز کے تلف کر دیئے جانے کی سخت وعید اور دھمکی کے ذریعہ مجبور کیا گیا ہو، اور اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں دھمکی کو عملی جامہ پہنادیئے جانے کا گمان غالب ہو 563۔

عذر اکراہ کی بنا پر رفع حرج کی مثالیں:

سنت نبویہ میں ”اکراہ“ کے سبب رفع حرج کی مثالیں درج ذیل ہیں:

۱۔ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: (إِنَّ اللَّئِمَةَ تَجَاوَزَ عَنْ

أُمَّتِي الْخَطَا، وَالنَّسِيَانَ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ) 564۔

(یعنی: اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان کو اور زبردستی کرائے جانے والے فعل کو درگزر کر دیا ہے)۔

وجہ دلالت: مسلمان آدمی کے لئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بالا کراہ کوئی کام کرے یا کوئی بات کہے

بشرطیکہ اس کا دل ایمان پر جما ہوا ہو، وہ عذر اکراہ کی وجہ سے رفع حرج کی بنا پر گنہگار نہیں ہوگا۔

۲۔ ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر بیان کرتے ہیں: مشرکین نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور انہیں

عذاب سے دوچار کیا اور اپنی منشا کی بعض باتیں کہلوانے لگے، پس انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کی شکایت

کی تو آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: (تم اپنے قلب کو کیسا پاتے ہو؟)۔ انہوں نے کہا: ایمان پر جما ہوا پاتا ہوں،

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (تب اگر وہ دوبارہ کہلوائیں تو کہ دو) 565۔

وجہ دلالت: مسلمان آدمی کے لئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کی زبان پر اکراہ کی حالت میں کلمہ

کفر جاری ہو، باوجودیکہ اس کا دل ایمان پر جما ہوا ہو، یہ عمل اسے عذر اکراہ کی وجہ سے رفع حرج کی بنا پر ایمان

563. دیکھئے: رفع الحرج فی التشریح الاسلامی، (ص 444)۔

564. اس کی تخریج گذر چکی ہے۔

565. مستدرک الحاکم، (389/2)، (3362) اور کہا ہے: (شیخین کی شرط پر صحیح ہے)، اور ذہبی نے ان کی موافقت کیا ہے اور

ابن حجر نے (الدرایہ)، (197/2) میں کہا ہے: (مرسل ہے اور اس کے رجال ثقہ ہیں)۔

سے خارج نہیں کرے گا، اور اس پر اکراہ کی تمام قسموں اور اس کی مختلف مثالوں کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔

گیارہواں سبب: کشادگی اور لوگوں کے مزاج کی رعایت:

اس سے مراد: نبی ﷺ کی طرف سے ماذون وہ افعال ہیں جن کا اصلاً ترک مطلوب ہے لیکن نبی ﷺ نے اظہارِ مباحات اور اجتماعات و منافسات میں آرائش و زیبائش کے تعلق سے لوگوں کی طبیعت و مزاج کا اعتبار کیا ہے۔ 566.

عذرِ ”کشادگی و رعایتِ طبائع“ کی بنا پر رفعِ حرج کی مثالیں:

سنتِ نبویہ میں کشادگی اور رعایتِ طبائع کے سبب رفعِ حرج کی مثالیں درج ذیل ہیں:

۱۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت کو ایک انصاری مرد کی زوجیت میں دیا گیا تو نبی ﷺ نے فرمایا: (اے عائشہ! ان کے پاس لہو (ساز و آواز) نہیں ہے، انصار کو ساز و آواز پسند ہیں) 567.

وجہ دلالت: طبائع کی رعایت میں ولیمہ نکاح کی مناسبت سے لہو مباح کا جواز، مثلاً دف بجانا اور نظمیں وغیرہ گانا، کیونکہ ولیمہ نکاح جیسے خوشی کے دنوں میں لوگ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔

ابن بطل رحمہ اللہ کا قول ہے: (علماء کا ولیمہ نکاح میں لہو (گانے بجانے) کے جواز پر اتفاق ہے، مثلاً دف اور اس جیسی چیزیں بجانے پر بشرطیکہ حرام چیزوں پر مشتمل نہ ہو... اصحیح نے کہا ہے: شادی یا کسی دوسرے موقع پر گانا بجانا جائز نہیں ہے مگر اس طرح جیسا کہ انصار کی عورتوں نے کیا تھا، یا معمولی اشعار ہوں جیسا کہ انصار کے جواب میں پایا گیا تھا) 568.

۲۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (جب تم میں سے کسی کے رات کا کھانا رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو تم لوگ کھانے سے شروعات کرو، اور کھانے والا جلدی نہ کرے یہاں تک کہ کھانے سے فارغ ہو جائے) 569.

566. رفع الحرج فی التشریح الاسلامی، (ص 472).

567. البخاری، (1980/5)، (ج 4867).

568. شرح صحیح البخاری، لابن بطل (280/7).

569. البخاری، (239/1)، (ج 642)؛ مسلم، (329/1)، (ج 559).

وجہ دلالت: جب کھانا لگا دیا جائے اور نماز کا وقت ہو جائے تو لوگوں کے طبائع کی رعایت کرتے ہوئے کھانے کو نماز پڑھنے پر مقدم کئے جانے کا حکم ہے، نیز اس لئے بھی تاکہ نماز کے دوران اس کا دل کھانے سے اٹکا ہوا نہ رہے جس کی وجہ سے نماز کی روح یعنی خشوع ناپید ہو جائے۔

نافع کا بیان ہے: (ابن عمر رضی اللہ عنہما کے لئے کھانا رکھ دیا جاتا اور ادھر اقامت ہو جاتی تو وہ کھانے سے فارغ ہوئے بغیر نماز کے لئے نہ آتے، حالانکہ وہ امام کی قرأت سُن رہے ہوتے تھے) 570.

خلاصہ:

سابقہ بیانات سے ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ رفعِ حرجِ سنتِ نبویہ کی عظمت کے مظاہر میں سے ایک عظیم مظہر ہے، سنت نے اس کو اجمالاً اور تفصیلاً بیان کیا ہے، اس نے خود اسے اختیار کرنے اور اس کی طرف رجوع کرنے کے اصول و ضوابط اور اسے منطبق کرنے کے قواعد مقرر کئے ہیں، اور ان امور کے اندر ان تمام احوال و عوارض و ظروف کا احاطہ کیا ہے جو مکلف کے حرج میں واقع ہونے کے مقتضی تھے اور جن پر رفعِ حرج کے احکام کا انطباق کیا جاسکتا تھا، ہم ان عوارض کو درج ذیل نقاط میں پیش کر سکتے ہیں:

۱۔ عوارضِ زمانیہ؛ جیسے کہ نماز کے اور سفر کے اوقات وغیرہ۔

۲۔ عوارضِ مکانیہ؛ جیسے کہ زمین کو مسجد بنا لینا۔

۳۔ مکلف سے مرتبط عوارض؛ جیسے کہ مرض، خوف، مشقت، نھاء، اور نسیان وغیرہ۔

۴۔ مکلف کے دائرہ سے خارج عوارض؛ جیسے کہ تہدید و تخویف اور غبن و غش جیسے امور۔

۵۔ نفسانی عوارض؛ جیسے کہ نفس کا کسی چیز سے مرتبط ہونا، مثلاً نماز کے وقت اس کے سامنے کھانا پیش

کر دیئے جانے کے بعد اس کا کھانے کی طرف میلان ہو جانا۔

۶۔ عقلی و ذہنی عوارض؛ جیسے کہ چھوٹا بچہ ہو جو معاملات کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، یا جہل، یا نسیان، یا جنون

جیسے عوارض ہیں۔

اس طرح سنتِ نبویہ نے ہر اس چیز کا احاطہ کر لیا ہے جو مکلف کو مشکلِ حرج کسی بھی زمان و مکان میں لاحق

ہوسکتی تھی، پھر اس سے اس کا ازالہ بھی کر دیا ہے، اور یہ سب نبوی بیان کے ذریعہ انجام پایا ہے چاہے آپ کی قولی سنت کے ذریعہ ہو جو کہ قواعد کلیہ کی حیثیت رکھتی ہے جس کے تحت تمام مماثل و مشابہ حالات آجاتے ہیں، بشرطیکہ ان کے اندر وہ شرائط پائے جاتے ہوں جن کو علماء نے مقرر کیا ہے، یا آپ کی فعلی و تقریری سنت کے ذریعہ ہو جس میں مشابہ حالات کا ذکر ہو جن کا سامنا کسی بھی زمان و مکان میں مکلف کو ہوسکتا ہو، اور ان پر نبی ﷺ کے زمانے میں پیش آنے والے اس طرح کے حالات میں آپ کے اقرار کردہ احکامات صادق آتے ہوں۔

اس طرح موجودہ زمانے میں سنت نبویہ شمول و استیعاب کی اپنی زبردست قدرت کے ساتھ جلوہ افروز نظر آتی ہے، جیسے کہ اس نے تمام حالات کا گہرائی و گیرائی کے ساتھ احاطہ کر لیا ہے جس میں خطا و خلل کا کوئی امکان نہیں ہے، اور یہ چیز سنت نبویہ کی عظمت اور صاحب سنت کی عظمت کی دلیل ہے۔

تیسرا بحث رفق و مہربانی

رفق کی تعریف:

رفق کا لغوی معنی لطف و نرمی ہے، اس کا برعکس لفظ عسف و شدت ہے 571۔
رفق کی اصطلاحی تعریف اس طرح کی گئی ہے: (قول اور فعل میں نرمی کو ترجیح دینا اور آسان تر پہلو کو اختیار کرنا) 572۔ اس کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے: (رفقاء کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا، نرم روی اختیار کرنا، اور معاملے کو عمدہ شکل اور آسان انداز میں انجام دینا) 573۔

سنت نبویہ نے رفق کی رغبت دلائی ہے اور اس پر لوگوں کو آمادہ کیا ہے، اس کے ساتھ اس نے اس کے ضد یعنی شدت و نخوت اور صلابت و قساوت سے منع کیا ہے، نیز اس کے التزام و اہتمام میں نبی ﷺ کو مثل اعلیٰ کے طور پر پیش کیا ہے تاکہ آپ مسامت پر مبنی انسانی تعامل کے ابواب میں سے اس عظیم باب میں بھی بے مثال نمونہ بن کر ظاہر ہوں، اور ہم اس بحث کو ان دو مطالب کے اندر پیش کرنے کی کوشش کریں گے:
پہلا مطلب: سنت نبویہ کی طرف سے رفق کی ترغیب۔
دوسرا مطلب: سنت نبویہ میں رفق کے مظاہر۔

571. دیکھئے: تہذیب اللغة، (102/9)۔

572. فتح الباری، (449/10)۔

573. عون المعبود، (112/13)۔

پہلا مطلب

سنت نبویہ کی طرف سے رفق کی ترغیب

سنت نبویہ میں رفق کی ترغیب، اس پر لوگوں کو آمادہ کرنے، اس کے ضد یعنی شدت و نخوت، سختی و صلابت اور تشدد و قساوت سے منع کرنے کے تعلق سے درج ذیل حدیثیں وارد ہوئی ہیں:

۱۔ نبی ﷺ کا قول ہے: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ)۔ (یعنی: اللہ تعالیٰ تمام امور میں رفق کو پسند کرتا ہے)۔

وجہ دلالت: اس شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جو تمام امور میں، تمام احوال میں، اور تمام لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، حتیٰ کہ معاندین اور مخالفین کے ساتھ بھی، گویا اس حدیث میں رفق و صبر اور حلم کی اور ان لوگوں کے ساتھ نرم روی سے پیش آنے کی ترغیب پائی جاتی ہے جن سے تلخ کلامی کی کوئی ضرورت نہ ہو 575۔

۲۔ نبی ﷺ کا قول: (إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ)۔ 576۔

(یعنی: اللہ تعالیٰ رفق ہے اور رفق کو پسند کرتا ہے، اور رفق پر جو عطا کرتا ہے وہ شدت پر عطا نہیں کرتا، اور جو اس کے سوا پر عطا نہیں کرتا)۔

وجہ دلالت: اللہ تعالیٰ رفق پر جو اجر دیتا ہے وہ کسی اور پر نہیں دیتا، رفق والے کو وہ دنیا میں ثنائے جمیل، حصول مطالب، اور تسہیل مقاصد عطا کرتا ہے جب کہ آخرت میں بے انتہا ثواب عطا کرتا ہے 577۔

۳۔ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: (إِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنَزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ)۔ 578۔

574۔ البخاری، (2242/5)، (5678)؛ و مسلم، (1706/4)، (2165)۔

575۔ کشف المشكل، (269/4)؛ شرح النووی علی صحیح مسلم، (145/14)۔

576۔ البخاری، (2539/6)، (6528)؛ و مسلم، (2003/4)، (2593)۔

577۔ شرح النووی علی صحیح مسلم، (145/16)۔

578۔ مسلم، (2004/4)، (2594)۔

(یعنی: رفق جس چیز کے اندر ہو اس کو وہ مزین کر دیتا ہے اور جس چیز سے اسے پھین لیا جائے وہ خراب ہو جاتی ہے) وجہ دلالت: رفق امور کو آراستہ و مزین کر دیتا ہے، اور وہ جس چیز میں داخل ہو اس کو مکمل کر دیتا ہے، جبکہ شدت و صلابت اس کے برخلاف ہے، شدت امور کو بگاڑ دیتی اور عیب دار بنا دیتی ہے، اور اس سے چیزیں قبیح و بد شکل ہو جاتی ہیں 579.

۴۔ نبی ﷺ کا قول ہے: (مَنْ يُحْرَمَ الرَّفْقَ؛ يُحْرَمَ الْخَيْرَ) 580۔ (یعنی: جو رفق سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا)۔

وجہ دلالت: عام اشیاء رفق کے بغیر مکمل نہیں ہوتیں، اگر انسان اس سے محروم رہ گیا تو اس کے مقصد کا پورا ہونا مشکل ہے 581.

۵۔ اور نبی ﷺ کا قول ہے: (مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ؛ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ، وَحُسْنُ الْجَوَارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ، وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ) 582۔ (یعنی: جس کو رفق سے اس کا حصہ دے دیا گیا اسے دنیا و آخرت کی بھلائی سے اس کا حصہ دے دیا گیا، اور صلہ رحمی، حسن اخلاق اور حسن جوارشہروں کو آباد کرتے ہیں اور عمر میں اضافہ کرتے ہیں)۔

۶۔ اور نبی ﷺ کا قول ہے: (إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا؛ أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرَّفْقَ) 583۔ (یعنی: جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان پر رفق داخل کر دیتا ہے) وجہ دلالت: کسی بھی گھر والے سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنے کے علامات یہ ہیں کہ انہیں وہ رفق کی توفیق دے اور اسے ان پر داخل فرمائے، رفق کے ذریعہ ان کا تعامل ہو اور اسی کا وہ ایک دوسرے کو حکم دیں، جو اس صفتِ حسنہ سے محروم رہ گیا وہ بہت سے خیر سے محروم ہو گیا۔

579. دیکھئے: الرفق فی السنة النبویة، د. حسن محمد (ص 39).

580 مسلم، (2003/4)، (2592 ح).

581. کشف المشکل، (434/1).

582. مسند احمد، (159/6)، (25298 ح). اور البانی نے اس کو صحیح (السلسلة الصحیحة)، (48/2)، (48 ح) میں صحیح کہا ہے.

583. مسند احمد، (71/6)، (24471 ح). اور البانی نے اس کو صحیح الجامع، (31/1)، (303 ح) میں صحیح کہا ہے.

۷۔ اور آپ ﷺ کا قول ہے: (إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ؛ فَأَوْعِلُوا فِيهِ بِرِفْقٍ) 584 (یعنی: بے شک یہ دین متین و مستحکم ہے، پس اس میں رفق کے ساتھ داخل ہو)۔

وجہ دلالت: عبادتوں کی ادائیگی اور علم حاصل کرنے میں رفق کی ترغیب دی گئی ہے، جب کہ اس سلسلے میں علو اور تشدد سے روکا گیا ہے۔

احادیث سابقہ کی دلالت:

یہ اور اس معنی کی دیگر بہت سی حدیثیں ان امور پر دلالت کر رہی ہیں:

پہلا: رفق اسلام کا بنیادی اخلاق ہے، نبی ﷺ نے اس پر لوگوں کو ابھارا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے۔
دوسرا: اللہ تعالیٰ کا رفق کو پسند کرنا اور زندگی میں اسے اپنا طرز عمل بنانے والے کو بہترین بدلہ عطا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس اخلاق کو اور اس نعمتِ عظیمہ کو اللہ تعالیٰ بے حد چاہتا ہے۔

تیسرا: رفق غیر تکسیرت کرنے والا اخلاق ہے، اس لئے کہ انسان اس وقت تک رفق نہیں کہلاتا جب تک وہ دوسرے کے ساتھ رفق کا اظہار نہ کرے، چاہے بیٹوں کے ساتھ کرے، یا بیویوں کے ساتھ، یا رشتہ داروں کے ساتھ یا دیگر لوگوں کے ساتھ کرے۔

اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ: رفق اجتماعی روابط کے عناصر میں سے ایک اہم عنصر ہے، جو سماج کے افراد کے درمیان محبت و الفت کے ماحول کو پیدا کرنے کا باعث ہے، جس سے سماجی ڈھانچہ کو مضبوط بنانے میں مدد ملتی ہے، چاہے اس کا دائرہ خاندان تک محدود ہو یا سارے انسانی سماج تک اس کا دائرہ وسیع ہو۔

اس طرح شریعتِ اسلامیہ ہمارے سماجی بندھن کی محافظت کرتی ہے اور ہر اس چیز کو مدد فراہم کرتی ہے جو اس بندھن کو مضبوط سے مضبوط تر بنا سکے۔

چوتھا: احادیث سابقہ نے رفق کے مراتب و درجات کو بیان کیا ہے، ایک رفق بالنفس ہے جو غلو سے خاص کر دین کے اندر غلو سے روکتا ہے، پھر اہل و اقارب کے ساتھ رفق ہے، پھر سماج کے افراد کے درمیان رفق ہے، پھر حاکم کی طرف سے رعیت پر رفق ہے، اور آخر میں ان تمام مراتب و درجات کا ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے جو دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔

دوسرا مطلب

سنت نبویہ میں رفق کے مظاہر

اور اس میں چار فروع ہیں:

فرع اول: عبادات میں رفق۔

فرع ثانی: خاندانی تعلقات میں رفق۔

فرع ثالث: لوگوں کے ساتھ تعلقات میں رفق۔

فرع رابع: حیوان کے ساتھ رفق۔

فرع اول

عبادات میں رفق

اسلام کے اندر رفق کے مظاہر میں سے پہلا مظہر عبادات میں رفق ہے، اور یہ اس خالص اسلامی اخلاق کی تطبیق کے میدان میں سے پہلا میدان ہے، یہ رفق انسان کا اپنے نفس پر رفق سے مرتبط ہے، اور اسلام نے اپنی تعلیمات میں اس کی ترغیب دیا ہے اور اس کی دعوت دیا ہے، سنت نبویہ میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں 585:

۱۔ نفس پر رفق کی خاطر عبادات میں سختی سے ممانعت:

أَعَانَتْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَيَان كَرْتِي هُنَّ كَرْتِي نَبِي ﷺ نَزَمَا يَه: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ، وَإِنْ قَلَّ) 586.

(یعنی: اے لوگو! اپنی طاقت کے مطابق ہی اعمال کو انجام دو، اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں اکتاتا جب تک

تم نہ اکتا جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ انجام دیا جائے، اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو)۔

نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (حدیث کا حاصل: رسول اللہ ﷺ کا اپنی امت کے ساتھ رفق اور ان پر آپ کی شفقت کا بیان ہے، اور انہیں ان کے مصالح کی طرف رہنمائی اور اس عمل کو اختیار کرنے کی ترغیب ہے جس پر وہ مداومت برت سکیں، نیز عبادات میں تعق اور ایسی زیادتی سے انہیں منع فرمایا ہے جن کی وجہ سے ان پر ملل میں واقع ہونے کا، یا اس کے ترک کا، یا اس میں سے بعض کے ترک کا اندیشہ ہو) 587.

ب۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی ﷺ داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو کھمبوں کے درمیان رسی کھینچی گئی ہے، آپ نے دریافت فرمایا: (یہ کیسی رسی ہے؟) آپ کو بتایا گیا: یہ زینب کی رسی ہے، جب وہ تھک

585. دیکھئے: الرفق فی السنۃ النبویہ، (ص 89).

586. البخاری، (2201/5)، (ح 5523) اور لفظ انہی کا ہے؛ و مسلم، (540/1)، (ح 782).

587. شرح النووی علی صحیح مسلم، (39/8).

جاتی ہیں تو اس کا سہارا لیتی ہیں، نبی ﷺ نے فرمایا: (نہیں، اسے کھول دو، تم میں سے کوئی نشاط تک نماز پڑھے، جب وہ تھک جائے تو بیٹھ جائے) 588.

ابن بطال رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (عبادت میں تشدید تھکاوٹ اور ملکل کے اندیشے کی بنا پر مکروہ ہے) 589. ملتِ اسلامیہ کے لئے یہ نبوی توجیہ اس ماہر نفسیات کی توجیہ ہے جو انسانی نفس و طبائع سے اچھی طرح باخبر ہے، کیونکہ نفس انسانی نشاط اور تھکان سے دوچار ہوتا رہتا ہے، اسی طرح وہ آزر دگی و پڑ مردگی سے دوچار ہوتا رہتا ہے، اور یہ چیز صرف دنیوی امور کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ عبادات میں بھی پائی جاتی ہے، چنانچہ نفس آزر دہ و پڑ مردہ ہو ہی جاتا ہے، نبی کریم ﷺ اپنی امت کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ وہ تھکان اور آزر دگی محسوس کرتے ہی عبادت چھوڑ دیں، اس لئے اگر وہ اس کے بعد بھی عبادت میں مشغول رہے تو وہ ایک دن کلیتاً عبادت کو ہی بوجھ سمجھ بیٹھیں گے اور اس کی ادائیگی سے منحرف ہو جائیں گے، آج کے ماہرینِ نفسیات اس نبوی توجیہ سے کس قدر بے خبر ہیں، اور علم کے دعویدار اس نبوی تربیت سے کتنے نا آشنا ہیں!؟

۲۔ لوگوں پر رفق کی خاطر مختصر نماز پڑھنے کا حکم:

۱۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ مِنْهُمْ الضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ) 590.

(یعنی: جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو مختصر پڑھائے، اور جب تم میں سے کوئی تنہا نماز پڑھے تو جس قدر لمبا کرنا چاہے کرے)۔

ب۔ ابوقادہ رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: (إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أَطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَاتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي؛ كَرَاهِيَةً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّهِ) 591.

588. البخاری، (386/1)، (ح 1099)؛ مسلم، (541/1)، (ح 784).

589. شرح النووی علی صحیح مسلم، (144/3).

590. البخاری، (248/1)، (ح 671)؛ مسلم، (341/1)، (ح 467).

591. البخاری، (250/1)، (ح 675).

(یعنی: بے شک میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ ہوتا ہے کہ اس میں طول دوں کہ اچانک میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو پھر اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، اس کو ناپسند کرتے ہوئے کہ میں اس کی ماں کو مشقت میں ڈالوں)۔

وجہ دلالت: مذکورہ بالا دونوں حدیثوں کے اندر مقتدیوں پر، اور پیچھے نماز پڑھ رہے تمام بڑے، چھوٹے، مریض، اور کمزوروں پر رفق کرنے اور ان کی مصلحت کی رعایت کرنے کی دلیل پائی جاتی ہے، نیز اس کا بیان ہے کہ ان کو مشقت میں مبتلا نہ کیا جائے، اور بلا ضرورت ان کو معمولی حرج میں نہ ڈالا جائے 592۔

۳۔ روزہ میں وصال کی ممانعت:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے: (وصال 593 سے بچو) دوبار فرمایا، آپ سے کہا گیا: آپ تو وصال کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: (میں سوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، تم لوگ اتنا ہی عمل کرو جتنے کی طاقت ہو) 594۔

بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے: (نبی ﷺ نے لوگوں پر رحمت و شفقت فرماتے ہوئے اور تعمق کو ناپسند کرتے ہوئے اس سے منع فرمایا ہے) 595۔

۴۔ سحری میں تاخیر اور افطار میں تعجیل:

أ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: (تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً) 596۔ (یعنی: سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے)۔

نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (اس میں سحری کھانے کی ترغیب پائی جاتی ہے، اس کے استحباب پر علماء کا اجماع ہے، یہ واجب نہیں ہے، جہاں تک اس میں پائی جانے والی برکت کا سوال ہے تو وہ ظاہر ہے، اس لئے کہ

592۔ دیکھئے: شرح النووی علی صحیح مسلم، (187/4)۔

593۔ (إِيَّائِكُمُ وَالْوِصَالَ): یعنی: رات میں افطار کئے بغیر لگاتار روزہ رکھنے سے بچو۔

594۔ البخاری، (694/2)، (1865/2)؛ و مسلم، (774/2)، (1103)۔

595۔ البخاری، (693/2)۔

596۔ البخاری، (678/2)، (1823/2)؛ و مسلم، (770/2)، (1095)۔

اس کا کھانا روزہ رکھنے پر تقویت عطا کرتا ہے، اس کے لئے نشاط پیدا کرتا ہے، اس کے سبب زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ سحری کھانے والے کو حالتِ روزہ میں کم مشقت پیش آتی ہے (597)۔
 ب۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: (لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ) (یعنی: لوگ ہمیشہ خیر میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے)۔
 مہلب رحمہ اللہ کا قول ہے: (نبی ﷺ نے بجلد افطار کرنے کی ترغیب اس لئے دی ہے کہ رات کی کوئی گھڑی دن میں اضافہ نہ کرے جس سے اللہ کے مقرر کردہ حدود میں اضافہ لازم آئے، نیز یہ روزہ دار کے حق میں زیادہ ارفق اور روزہ رکھنے میں اس کا بڑا مددگار ہے) (599)۔

۵۔ حاجیوں پر رفق کی خاطر ہی عرفہ کے دن روزہ مشروع نہیں ہے:

امّ فضل بنت الحارث رضی اللہ عنہا سے مروی ہے: (کچھ لوگ ان کے پاس عرفہ کے دن رسول اللہ ﷺ کے روزہ کے سلسلے میں بحث کر رہے تھے، ان میں سے بعض کا کہنا تھا: آپ روزہ سے ہیں، اور بعض کا کہنا تھا: آپ روزہ سے نہیں ہیں، پس میں نے آپ کے پاس ایک پیالہ دودھ بھیجا، اس وقت آپ عرفہ کے میدان میں اپنے اونٹ پر کھڑے تھے، آپ نے اس کو نوش فرمایا) (600)۔

نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے: (جمہور نے اس میں نبی ﷺ کے افطار سے استدلال کیا ہے، نیز عرفہ میں افطار آداب و قوف اور مہماتِ مناسک میں حجاج کے لئے زیادہ ارفق ہے) (601)۔

جس طرح نبی ﷺ نے انسانی نفس اور اس کو پیش آنے والے مختلف حالات کی جیسے کہ ہمت و بے چارگی، یا نشاط و کسل کی رعایت کیا ہے، اسی طرح آپ نے انسانی طبیعت اور اس کو پیش آنے والی قوت و ضعف کی صورتِ حال کی رعایت کیا ہے، انسان کو اس کی زندگی کے سفر میں ایک ہی صورتِ حال کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ وہ کبھی

597. شرح النووی علی صحیح مسلم، (7/206)۔

598. البخاری، (2/692)، (2/1856)؛ و مسلم، (2/771)، (2/1098)۔

599. شرح صحیح البخاری، لابن بطال (4/104)۔

600. البخاری، (2/701)، (2/1887)؛ و مسلم، (2/791)، (2/1123)۔

601. شرح النووی علی صحیح مسلم، (8/2)۔

بیماری کا شکار ہوتا ہے جو اس کے بدن کو کمزور بنا دیتی ہے، وہ کبھی درازی عمر اور اس کے ساتھ آنے والے ضعف کا سامنا کرتا ہے، نیز وہ روزہ، سفر اور حج کے دوران بھی ضعف و مشقت کا سامنا کرتا ہے، اسی طرح بچے اور عورتیں بھی ہیں جن کا خیال کرنا اور ان کی کمزوری و لاچاری کی رعایت کرنا ضروری ہوتا ہے، یہی سب وجوہات ہیں جن کے سبب نبی ﷺ کی طرف سے تخفیف کی اور ان کاموں سے دوری اختیار کرنے کی ہدایات آئی ہیں جو بوجھ میں اور زیادہ اضافہ کریں اور آپ کے اتباع کو مشقت سے دوچار کر دیں۔

اس طرح اسلام اور نبی اسلام ﷺ ہمیشہ اپنے اتباع کے نفسانی و جسمانی پہلو کا خیال کرتے ہیں، جسم و جان کو پیش آنے والے تغیرات کا احترام کرتے ہیں، اور بندے کے واجبات میں سے سب سے بڑے واجب یعنی عبادت میں بھی اس کے ساتھ غایت درجہ کے رفیق و نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، چنانچہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی عبادت کے لئے متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی طرف ہمت و نشاط اور قوتِ بدن کے ساتھ متوجہ ہو، اسی پر نبی ﷺ نے عبادت میں رفیق کی صورتوں کے ذریعہ لوگوں کو ابھارا ہے، اس کی ترغیب دیا ہے اور اس پر ان کو آمادہ کیا ہے۔

فرع ثانی

خاندانی تعلقات میں رفق

دوسرا میدان جس میں رفق کا استعمال ضروری ہے وہ اپنی فیملی ہے، اور فیملی اپنے محدود معنی میں ماں، باپ، بیوی، اولاد اور بھائی بہن کو شامل ہے، جب کہ وسیع مفہوم میں قرابت داروں اور تمام رشتہ داروں کو شامل ہے، سنت نبویہ نے فیملی کے دونوں مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے افراد کے ساتھ تعامل میں اس اخلاق کو اپنانے پر زور دیا ہے، اس لئے کہ فیملی کے افراد کے درمیان شفقت و رحمت کا ماحول بنانے میں اس کی غیر معمولی اہمیت ہے، اور اس طرح یہ مسلم معاشرہ کے استحکام و انجام کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور خاندانی تعلقات کے دائرہ میں رفق کے اہم مظاہر میں سے جن کا ذکر سنت نبویہ میں وارد ہوا ہے، یہ ہے 602:

۱۔ والدین کے ساتھ رفق:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے حسن سلوک کا سبب زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا: (تمہاری ماں)، اس نے کہا: پھر اور کون؟ آپ نے فرمایا: (پھر تمہاری ماں)، اس نے کہا: پھر اور کون؟ آپ نے فرمایا: (پھر تمہاری ماں)، اس نے کہا: پھر اور کون؟ آپ نے فرمایا: (پھر تمہارا باپ) 603.

اور ایک روایت میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: (تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ، پھر تمہارا سب سے قریبی، پھر اس کے بعد کا قریبی) 604.

وجہ دلالت: والدین کے ساتھ رفق حسن صحبت میں سے ہے جس کا ایک مسلمان شرعاً مامور ہے، نیز مذکورہ بالا دونوں احادیث اس پر بھی دلالت کر رہی ہیں کہ ماں کے ساتھ رفق باپ کے ساتھ رفق پر مقدم ہے، اور باپ

602. دیکھئے: الرفق فی السنۃ النبویہ، (ص 101).

603. البخاری، (2225/5)، (5626/5)؛ مسلم، (1974/4)، (2548/2).

604. مسلم، (1974/4)، (2548/2).

کے ساتھ رفیق دوسروں کے ساتھ رفیق پر مقدم ہے، پھر اس کے بعد احادیث میں تکرار و ترتیب کے مد نظر سب سے اقرب پھر اس کے بعد کا اقرب اس کا مستحق ہے۔

اولاد کے ساتھ رفیق:

۱۔ ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ: (وہ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ جو کہ ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، رسول اللہ ﷺ نے اس کو اپنی گود میں بیٹھا لیا، اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی طلب کیا اور اس پر چھڑک لیا اس کو دھویا نہیں) 605.

اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے: (نبی ﷺ نے ایک بچے کو اپنی گود میں تحنیک کے لئے رکھا تو اس نے آپ کے بدن پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی طلب کیا اور اس پر بہا لیا) 606.

وجہ دلالت: چھوٹے بچوں کے ساتھ رفیق اور عدم تکلیف کی بنا پر ان کے تصرفات پر صبر۔

نووی رحمہ اللہ کا قول ہے: (اس حدیث میں: حسن معاشرت، نرمی، تواضع، اور بچوں وغیرہم کے ساتھ رفیق کی ترغیب پائی جاتی ہے) 607.

اور ابن حجر رحمہ اللہ کا قول ہے: (اس سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ: بچوں کے ساتھ مہربانی کی جائے، ان سے صادر حرکات پر صبر کیا جائے، اور عدم تکلیف کی بنا پر ان کا مؤاخذہ نہ کیا جائے) 608.

ب۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک اعرابی نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا: کیا آپ لوگ بچوں کا بوسہ لیتے ہیں، ہم لوگ تو نہیں لیتے ہیں؟! پس نبی ﷺ نے فرمایا: (کیا میں تمہارے دل میں رحمت ڈال سکتا ہوں اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت کو چھین لیا ہے؟) 609.

وجہ دلالت: نبی ﷺ نے بچوں کے ساتھ رفیق نہ کرنے پر اگرچہ بوسہ کے ذریعہ ہی کیوں نہ ہو، اس اعرابی کی نکیر کیا۔

605. البخاری، (90/1)، (221 ح) اور لفظ انہی کا ہے؛ و مسلم، (238/1)، (287 ح).

606. البخاری، (2236/5)، (5656 ح) اور لفظ انہی کا ہے؛ و مسلم، (237/1)، (286 ح).

607. شرح النووی علی صحیح مسلم، (195/3).

608. فتح الباری، (434/10).

609. البخاری، (2235/5)، (5652 ح).

۳۔ عورتوں کے ساتھ رفیق:

سنت نبویہ میں غور کرنے والا اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ اس نے عورتوں کو عموماً اور بیوی کو خصوصاً بہت سارے حقوق دئے ہیں جنہیں وہ حقوق نبی ﷺ کی بعثت سے پہلے حاصل نہیں تھے، ہم ان تمام کے تمام حقوق کو گننانے کی پوزیشن میں نہیں البتہ ان میں سے بعض یہ ہیں:

ا۔ عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی نصیحت: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: (اَسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الصُّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنَّ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا) 610.

(یعنی: عورتوں کے بارے میں میری نصیحت کو یاد رکھو، وہ ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کی گئی ہیں، اور سب سے ٹیڑھی ہڈی اوپر کی (ہنسلی) ہوتی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے چلو تو اسے توڑ دو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی، پس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت کو یاد رکھو)۔

وجہ دلالت: (عورتوں کے ساتھ رفیق سے پیش آنے اور ان کو برداشت کرنے کی ترغیب پائی جاتی ہے) 611.

ب۔ عورتوں کی مدارات: سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: (عورت ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، اور اگر تم اس ہڈی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، پس اس کی مدارات کرتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی گزارو) 612.

وجہ دلالت: بیوی کے ساتھ رفیق کی ایک صورت مدارات ہے، اور مدارات: نرمی و خوشامدی کو کہتے ہیں 613۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے: (عورتوں پر بہت زیادہ سختی مذموم ہے، اس لئے کہ نبی ﷺ نے عورتوں کے سلسلے میں انصار کے طریقے کو اختیار کیا اور اپنی قوم کے طریقے کو ترک کر دیا) 614.

610. البخاری، (1987/5)، (4890 ح) اور لفظ انہی کا ہے؛ و مسلم، (1091/2)، (1468 ح).

611. شرح النووی علی صحیح مسلم، (58/10).

612. مسند احمد، (8/5)، (20105 ح) اور البانی نے اس کو (صحیح الجامع)، (195/2)، (1926 ح) میں صحیح کہا ہے.

613. فتح الباری، (252/9).

614. فتح الباری، (291/9).

ج۔ خدمت کرنا اور ہاتھ بٹانا: اسود کا بیان ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا: نبی ﷺ اپنے گھر میں کون سا کام کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: (آپ اپنے اہل کی خدمت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لئے نکل جایا کرتے) (615)۔

وجہ دلالت: بیوی کے ساتھ رفیق کی ایک صورت اس کی خدمت کرنا اور کام میں اس کا ہاتھ بٹانا ہے۔

۴۔ خونی اور نکاحی رشتہ داروں کے ساتھ رفیق:

ا۔ خونی رشتہ داروں کے ساتھ رفیق کی دلیل:

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے: (لَيْسَ الْوَاوِلُّ بِالْمُكَافِي،

وَلَكِنَّ الْوَاوِلُّ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَةُ وَصَلَّهَا) (616)۔

(یعنی صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں صلہ رحمی کرتا ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو اس

وقت رشتے کو جوڑتا ہے جب اسے کاٹ دیا جاتا ہے)۔

وجہ دلالت: شرعاً مطلوب صلہ رحمی رشتہ کے ساتھ رفیق و نرمی سے پیش آنا ہے، اور اس کو کاٹنا جفا ہے۔

اور سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے: (الصَّدَقَةُ عَلَى الْمَسْكِينِ

صَدَقَةٌ، وَ هِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَانِ؛ صَدَقَةٌ وَ صَلَّةٌ)۔ (617 یعنی: مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ

ہے، اور رشتہ دار پر صدقہ کرنا دو چیزیں ہیں؛ صدقہ اور صلہ رحمی)۔

وجہ دلالت: نادار رشتہ داروں پر رفیق عظیم اجر کا حامل اور عام مساکین پر رفیق سے افضل ہے۔

ب۔ مصاہرت والے رشتہ داروں کے ساتھ رفیق: سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: علی رضی اللہ

عنہ کی نگاہ میں ان کا سب سے محبوب نام ابو تراب تھا، اور وہ اس سے پکارے جانے پر بہت خوش ہوتے تھے، اس

سے نبی ﷺ نے ان کو موسوم کیا تھا، ایک روز وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غصہ کر کے گھر سے نکل گئے اور مسجد کی ایک

دیوار سے لگ کر سو گئے، نبی ﷺ آپ کی تلاش میں آئے تو کسی نے کہا کہ وہ وہاں دیوار سے لگ کر سوئے ہوئے

615. البخاری، (239/1)، (6446)۔

616. البخاری، (2233/5)، (5645)۔

617. مسند احمد، (18/4)، (16277)۔ اور البانی نے اس کو (صحیح سنن الترمذی)، (358)، (1/1)، (658) میں صحیح کہا ہے۔

ہیں، جب آپ ﷺ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کی پیٹھ مٹی سے بھری ہوئی ہے، پس نبی ﷺ ان کی پیٹھ سے مٹی صاف کرنے لگے اور فرما رہے تھے: (اے ابوتراب! بیٹھ جا) 618۔
وجہ دلالت: داماد وغیرہ کے ساتھ نرمی سے پیش آنے اور بقائے محبت کے لئے ان کی سرزنش نہ کرنے کا استحباب۔

ابن بطال رحمہ اللہ کا قول ہے: (اس حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ: اہل فضل کے درمیان اور ان کی بیویوں کے درمیان غضب اور حرج جیسے معاملات وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانی جبلت میں داخل کر دیا ہے، یہ ان کی شخصیت کو مجروح کرنے والی بات نہیں ہے۔

اس میں: رسول اللہ ﷺ کے اس عمدہ اخلاق، حسن معاشرت، اور شدت تواضع کا ذکر بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جبلت میں داخل کر دیا تھا، وہ اس طور پر کہ آپ نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دریافت کیا، اور ان کی تلاش میں گئے، یہاں تک کہ آپ نے ان کی جگہ معلوم کیا اور ان سے خوش گن انداز میں ملے اور ان سے فرمایا: (اے ابو تراب! بیٹھ جا) نیز آپ نے ان کی پیٹھ سے مٹی صاف کیا تاکہ انہیں خوش کر سکیں اور ان کے غصہ کو زائل کر سکیں، اس سے ان کے نفس کو تسکین حاصل ہو، پھر نبی ﷺ نے اپنی لاڈلی بیٹی سے جھگڑنے پر ان کی سرزنش بھی نہیں کی۔

اور اس میں فقہ کی یہ بات بھی ہے کہ: داماد کے ساتھ نرمی کیا جانا چاہئے اور ان کی سرزنش نہیں کی جانی چاہئے) 619۔
اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ: خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہالہ بنت خویلد نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آنے کی اجازت مانگی، (ان کے اجازت طلب کرنے سے) آپ کو خدیجہ کا اجازت طلب کرنا یاد آ گیا 620، پس ان کی آمد سے آپ کو بڑی خوشی ہوئی 621 اور آپ نے فرمایا: (اللہ، ہالہ بنت خویلد ہو)، اس پر مجھے

618. البخاری، (2291/5)، (5851 ح)۔

619. شرح صحیح البخاری، (353، 352/9)؛ فتح الباری، (588/10)۔

620. (فعراف استئذان خدیجہ): یعنی: خدیجہ کے اجازت طلب کرنے کی صفت یاد آ گئی، ان کی بہن کی آواز سے ان کی آواز کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، اس سے آپ کو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد آ گئی۔

621. (فارتاح لذلك): ان کی آمد سے آپ کو بڑی خوشی و راحت حاصل ہوئی، کیونکہ ان کی وجہ سے خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ان کے ایام کی یاد آ گئی۔

غیرت آگئی، پس میں نے کہا: یہ کیا آپ قریش کی بوڑھیوں میں سے ایک سرخ مسوڑھے والی 622 کھوسٹ بوڑھیا کو یاد کر رہے ہیں جو ایک عرصہ پہلے ہلاک ہو چکی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بدل عطا کیا ہے 623.

وجہ دلالت: سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ رفق، نیز اس میں بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آنے اور عورت کی جبلت میں پائی جانے والی شدید غیرت کی بنا پر اس کی سرزنش کرنے سے باز رہنے کا بھی ذکر ہے۔
 نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (ان تمام باتوں میں عہد و وفا کا پاس رکھنے، محبت کو یاد رکھنے، زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی شریک حیات کی حرمت کا لحاظ کرنے اور اس شریک حیات کے اہل کی تکریم کرنے کی دلیل پائی جاتی ہے) 624.

622. (حمراء الشدقین): اس سے مراد: وہ عمر رسیدہ بوڑھی عورت جس کے سارے دانت درازی عمر کی وجہ سے گر گئے ہوں، اس کے مسوڑھے میں دانت کی سفیدی باقی نہ ہو بلکہ صرف اس میں سرخی رہ گئی ہو. شرح النووی، (202/15).
 623. البخاری، (1389/3)، (ح 3610)؛ و مسلم، (1889/4)، (ح 2437).
 624. شرح النووی علی صحیح مسلم، (202/15).

فرع ثالث

عام لوگوں کے ساتھ تعلقات میں رفق

رفق کے استعمال کا وسیع تر میدان عام زندگی ہے، اس لئے کہ زندگی کا میدان کشادہ ہوتا ہے، اس میں ہر طرح کے امور و مواقف اور ظروف و احوال کا سامنا ہوتا ہے، اس لئے ایک مسلمان سے زندگی کے ہر موڑ پر رفق کا مظاہرہ کرنا مطلوب ہے، چاہے انسان کے ساتھ کرے یا غیر انسان کے ساتھ، اس سے رفق و لطف اور عطف و رحمت بہر حال مطلوب ہے، اور سنت نبویہ کے بیان میں مختلف میادین کے لئے رفق کی مختلف صورتیں ذکر کی گئی ہیں جن میں سے اہم یہ ہیں 625:

۱۔ حاکموں کا رعیت کے ساتھ رفق: عام زندگی میں رفق کے میادین میں سے ایک اہم میدان حاکموں کا رعیت کے ساتھ رفق، ان کے عام مصالحوں کا تحفظ اور ان کے درمیان انصاف پر مبنی فیصلے کرنا ہے، اس سلسلے میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں:

۱۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنے اس گھر میں یہ کہتے ہوئے سنا:
(اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ؛ فَاشَقِّقْ عَلَيْهِ، نَّ وَلِيَ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا فَارْفَقْ بِهِمْ؛ فَارْفَقْ بِهِ) 626.

(یعنی: اے اللہ! جو شخص میری امت کے کسی بھی معاملے کا والی بنے اور وہ ان پر سختی کرے تو تو اس پر سختی کر، اور جو شخص میری امت کے کسی بھی معاملے کا والی بنے اور وہ ان پر نرمی کرے تو تو بھی اس پر نرمی کر)۔

وجہ دلالت: (اس میں عادل امام کی فضیلت، ظالم کی عقوبت، رعیت کے ساتھ رفق کی ترغیب، اور ان کو مشقت میں ڈالنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے) 627، اور (جو لوگوں کو مشقت میں ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ اسے

625. الرِّفْقُ فِي السَّنَةِ النَّبَوِيَّةِ، (ص 127).

626. مسلم، (3/1458)، (1828 ح).

627. صحیح مسلم، (3/1458).

مشقت میں ڈالے گا، یہ عمل کے مطابق سزا ہے) 628.

نوی رحمہ اللہ کا قول ہے: (یہ لوگوں کو مشقت میں ڈالنے پر سخت ترین پھٹکار ہے اور ان کے ساتھ رفیق و نرمی سے پیش آنے کی عظیم ترغیب ہے) 629.

ب۔ سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: (كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميراً على جيش أو سرية، أو صاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ...) 630.

(یعنی: جب رسول اللہ ﷺ لشکر یا سریہ پر کسی امیر مقرر فرماتے تو اسے اس کی ذات اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کے بارے میں اچھی وصیتیں فرماتے...)

وجہ دلالت: (امام کا اپنے امراء کو اور اپنے لشکر کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے اور اپنے مصاحبین کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی وصیت کرنے کا استحباب) 631.

ج۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: (اہل مدینہ کی لونڈیوں میں سے کوئی بھی لونڈی رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک کو پکڑ کر جہاں لے جانا چاہتی تھی انہیں لے جاتی) 632.

وجہ دلالت: معمولی لوگوں کے ساتھ نبی ﷺ کی نرمی و رحمت، ان کی تابعداری اور ان کے لئے متواضع ہونا۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں: (ہاتھ پکڑنے سے مراد اس کا لازم ہے، یعنی نرمی و تابعداری۔ اور یہ انتہا درجہ کے تواضع کی کئی قسموں کو شامل ہے، کیونکہ اس میں عورت کا ذکر ہے مرد کا نہیں، لونڈی کا ہے آزاد کا نہیں... اور یہ آپ کے انتہا درجہ کے تواضع کی اور تکبر کی تمام قسموں سے آپ ﷺ کے بری ہونے کی دلیل ہے) 633.

628. فتح الباری، (129/13).

629. شرح النووی علی صحیح مسلم، (213/12).

630. مسلم، (1357/3)، (1731 ح).

631. شرح النووی علی صحیح مسلم، (37/12).

632. البخاری، (2255/5)، (5724 ح).

633. فتح الباری، (490/10).

۲۔ رعیت کا حاکموں کے ساتھ رفق و نرمی: اسلام ایسا دین ہے جو حقوق و واجبات کو غیر معمولی اہمیت دیتا ہے، چنانچہ ہر حق کے بالمقابل ایک واجب ٹھہرایا ہے، اگر اس نے حاکموں کو رعیت کے ساتھ رفق کرنے پر آمادہ کیا ہے اور ان کے مصالح کا خیال کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کے بالمقابل رعیت سے حاکموں کے ساتھ رفق و نرمی سے پیش آنے، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے، غیر معصیت میں سمع و طاعت کا مظاہرہ کرنے، نصیحت و تذکیر کے وقت ان کے ساتھ نرم اسلوب میں گفتگو کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور اس بارے میں وارد ہدایات یہ ہیں:

تمیم داری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے: (دین خیر خواہی کا نام ہے) ہم لوگوں نے دریافت کیا: کس کی خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا: (اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے حُکام کی، اور عام لوگوں کی) 634.

نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (جہاں تک مسلمان حُکام کی خیر خواہی کی بات ہے تو اس سے مراد: حق پران کا ساتھ دینا، اس میں ان کی اطاعت کرنا، انہیں اس کا حکم دینا، رفق و لطف کے ساتھ توجیہ و تذکیر کرنا، جس سے وہ غافل ہوں اس سے انہیں آگاہ کرنا، ان تک مسلمانوں کے حقوق کو پہنچانا، ان کے خلاف تلوار اٹھانے سے بچنا، ان کی اطاعت پر لوگوں کی تالیف قلب کرنا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا، ان کے ساتھ جہاد کرنا، اور ان کے صلاح و استقامت کے لئے دعا کرنا) 635.

عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد اللہ سے کہا: (رفق کیا ہے؟ انہوں نے کہا: آپ تخیل والے ہوں، حاکموں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، انہوں نے پوچھا: خرق کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: اپنے امام کی مخالفت کرنا اور جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہو اس سے دشمنی کرنا) 636.

تعلیم میں رفق: سنت نبویہ کا دامن ایسے مبارک ارشادات و توجیہات سے پُر ہے جو معلمین و متعلمین کے درمیان رفق کے پائے جانے کی اہمیت بیان کرنے والے ہیں، کیونکہ تعلیمی اور تربیتی عمل کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لئے رفق حد درجہ مطلوب ہے، اس لئے کہ عقول سے پہلے قلوب کو کھولنے میں اس کا بہت بڑا رول

634. مسلم، (74/1)، (55/2).

635. شرح الاربعین النوویہ، (ص 13)؛ شرح النووی علی صحیح مسلم، (38/2).

636. احیاء علوم الدین، (186/3).

ہے، آج بہت سے تعلیمی امور میں رفق کو نظر انداز کر دئے جانے کی وجہ سے تعلیمی عمل مختلف النوع مسائل سے دوچار نظر آتا ہے، اور تعلیم - پڑھنے پڑھانے - کے بارے میں رفق پر گفتگو مختلف پہلوؤں کا شامل ہے جن میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ تعلیم میں تدرج اور مبتدی کی حالت کا لحاظ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص بھی اس میں داخل ہوا اور نماز ادا کی، اس کے بعد اس نے نبی ﷺ کو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: (جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی)، پس وہ واپس گیا اور ویسے ہی نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھا تھا، پھر وہ آیا اور نبی ﷺ کو سلام کیا، آپ نے فرمایا: (جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی) تین بار ایسا ہی ہوا، پھر اس آدمی نے عرض کیا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اسے اچھی طرح نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے سکھادیں، آپ نے فرمایا: (جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر قرآن سے جتنا تمہیں میسر ہو پڑھو، پھر رکوع کرو، یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کر لو، پھر سر اٹھاؤ، یہاں تک کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو، یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کر لو، پھر سر اٹھاؤ، یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور ایسے ہی اپنی پوری نماز میں کرو) 637.

وجہ دلالت: (متعلم اور جاہل کے ساتھ رفق و ملاحظت سے پیش آنا، مسئلہ کی وضاحت کرنا، مقاصد کو اختصار سے بیان کرنا، اس کے حق میں صرف اہم شیئی کے بیان پر اقتصار کرنا اور ان مکملات کی تفصیل پیش کرنے سے گریز کرنا جنہیں یاد رکھنے اور اور جن کی ادائیگی کرنے کا وہ متحمل نہ ہو) 638.

ب۔ متعلم کی تجرّح و تعنیف سے گریز: معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: اس دوران کہ میں نبی ﷺ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا قوم کے ایک شخص کو چھینک آگئی، اس کے جواب میں میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا، اس پر لوگ مجھے گھور کر دیکھنے لگے، میں نے کہا: ہائے تمہاری ماں تمہیں گم پائے! تم لوگ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟! یہ سُن کر لوگ اپنی رانوں کو اپنے ہاتھوں سے مارنے لگے، جب میں نے محسوس کیا کہ وہ لوگ مجھے خاموش کر رہے ہیں تو میں خاموش ہو گیا، جب رسول اللہ ﷺ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ نماز سے

637. البخاری، (263/1)، (724 ح)؛ مسلم، (298/1)، (397 ح).

638. شرح النووی علی صحیح مسلم، (108/4).

فارغ ہوئے تو میں نے نہ تو ان سے پہلے اور نہ ہی ان کے بعد ان سے بہتر کوئی معلم دیکھا، اللہ کی قسم انہوں نے نہ تو مجھے ڈانٹا 1639 اور نہ مجھے مارا اور نہ ہی مجھے برا بھلا کہا، بلکہ یہ کہا: (اس نماز کے اندر لوگوں کا کچھ بھی بات کرنا درست نہیں ہے، یہ نماز توستنج و تکبیر اور قراءت قرآن ہے) 640.

وجہ دلالت: (اس میں رسول اللہ ﷺ کے اس عظیم اخلاق کا بیان ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں شہادت دی ہے، نیز جاہل کے ساتھ آپ کی نرمی، اپنی امت کے ساتھ مہربانی اور ان پر آپ کی شفقت کا ذکر ہے، اس کے علاوہ جاہل کے ساتھ رفیق و نرمی کرنے، اس کو اچھے انداز میں تعلیم دینے، اس کے ساتھ محبت سے پیش آنے اور حق بات کو اس کے فہم سے قریب تر کرنے کے تعلق سے آپ ﷺ کے اخلاق کو اپنانے کا سبق ہے) 641.

ج۔ متعلم اور معلم کی نرم کلامی: ابو رفاعہ العدوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نبی ﷺ کے پاس پہنچا اس حال میں کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ایک اجنبی آدمی آپ سے اپنے دین کے بارے میں دریافت کرنے کے لئے آیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کا دین کیا ہے، وہ کہتے ہیں: (رسول اللہ ﷺ میری طرف بڑھے اور خطبہ چھوڑ دیا یہاں تک میرے پاس پہنچ گئے، آپ کے لئے ایک کرسی لائی گئی جس کے پائے میرے علم کے مطابق لوہے کے تھے، وہ بیان کرتے ہیں: آپ ﷺ اس پر بیٹھ گئے اور مجھے ان باتوں کی تعلیم دینے لگے جنہیں اللہ نے آپ کو سکھایا تھا، پھر آپ اپنے خطبہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے آخری حصہ کو مکمل فرمایا) 642.

وجہ دلالت: (سائل کا اپنے کلام میں اور عالم سے سوال کرنے میں نرمی اختیار کرنے کا استحباب، اور نبی ﷺ کا تواضع، آپ کا مسلمانوں سے الفت و محبت، ان پر آپ کی شفقت اور ان کی خدمت کے لئے ہمہ وقت تیار رہنا) 643.

639. (ما کھرنی): الکھمر: ڈانٹنا دیکھئے: کشف المشکل، (233/4).

640. مسلم، (381/1)، (537 ح).

641. شرح النووی علی صحیح مسلم، (20/5).

642. مسلم، (597/2)، (876 ح).

643. شرح النووی علی صحیح مسلم، (165/6).

و- متعلم کا معلم کے ساتھ رفیق: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نبی ﷺ سے دریافت کیا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: (وقت پر نماز پڑھنا)، پھر میں نے پوچھا: اس کے علاوہ اور کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا: (پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک)، پھر میں نے کہا: اس کے علاوہ اور کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا: اللہ کے راستے میں جہاد) وہ کہتے ہیں: ان چیزوں کو آپ نے مجھ سے بیان فرمایا، اور اگر میں آپ سے مزید سوال کرتا تو آپ مجھے مزید نوازتے 644.

اور ایک روایت میں ہے: ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: (آپ سے نرمی و محبت کی بنا پر ہی 645 میں مزید

استفسار کرنے سے باز رہا) 646

وجہ دلالت: (متعلم کا معلم کے ساتھ نرمی و مہربانی، اس کے مصالح کی رعایت اور اس پر شفقت و عنایت) 647. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (اس حدیث میں: ایک ہی وقت میں متعدد مسائل پوچھنے، عالم کے ساتھ رفیق سے پیش آنے، اس کے آزرده ہونے کے اندیشے کی وجہ سے زیادہ سوالات کرنے سے پرہیز کرنے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل میں موجود نبی ﷺ کی تعظیم اور آپ کے لئے جذبہ شفقت، اور آپ کا مشقت گوارا کر کے بھی رہنمائی حاصل کرنے والوں کی رہنمائی کرنے کا ذکر ہے) 648.

۴۔ نصیحت میں رفیق:

تیم داری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: (دین خیر خواہی کا نام ہے) ہم لوگوں نے کہا: کس کے لئے؟ آپ نے فرمایا: (اللہ کے لئے، اس کی کتاب کے لئے، اور اس کے رسول کے لئے، اور مسلمانوں کے ائمہ کے لئے، اور عام مسلمانوں کے لئے) 649.

644. البخاری، (197/1)، (504 ح)؛ مسلم، (90/1)، (85 ح).

645. حدیث کا لفظ ہے: (إِذْعَاءٌ عَلَيْهِ): یعنی آپ کے ساتھ رفیق و آسانی کی خاطر دیکھئے: شرح النووی علی صحیح مسلم (76/2).

646. مسلم، (89/1)، (85 ح).

647. شرح النووی علی صحیح مسلم، (79/2).

648. فتح الباری، (10/2).

649. مسلم، (74/1)، (55 ح).

نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (جہاں تک عام مسلمانوں۔ والیانِ امر کے علاوہ۔ کی خیر خواہی کی بات ہے تو ان کی خیر خواہی دنیا و آخرت کی بھلائی کی طرف ان کی رہنمائی کرنا، اس پر ان کی اعانت کرنا، ان کی پردہ پوشی کرنا، ان کی کمیوں کو پوری کرنا، ان سے ضرر کو دور کرنا، منافع کو ان کے قریب کرنا، انہیں رفق و اخلاص کے ساتھ معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا، اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے) 650۔

۵۔ ضعفاء کے ساتھ رفق:

ضعفاء کے ساتھ نرمی و رفق سے پیش آنے کی ترغیب کے سلسلے میں سنت نبویہ کے اندر بے شمار مثالیں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ خدام ہوں، یا بیمار ہوں، یا مصیبت زدہ ہوں، یا اس قسم کے کوئی اور ہوں، ان ضعفاء کے ساتھ رفق کے مظاہر میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: (مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ) 651۔ (یعنی: جس نے اپنے نوکر کو طمانچہ مارا یا اس کی پٹائی کی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے)۔

وجہ دلالت: (نوکروں کے ساتھ رفق، ان کی بہتر دیکھ بھال، اور انہیں تکلیف پہنچانے سے پرہیز) 652۔

ب۔ معرور بن سوید روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کے بدن پر ایک حُلّہ ہے اور ان کے غلام کے بدن پر بھی ایک حُلّہ ہے، ہم نے اس کے (آقا و غلام کے یکساں لباس میں ملبوس ہونے) کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا: میں نے ایک شخص کو گالی دی تو اس نے اس کی شکایت نبی ﷺ سے کر دی، پس نبی ﷺ نے مجھ سے فرمایا: (کیا تم نے اس کی ماں کے ذریعہ اسے عار دلایا ہے؟) پھر آپ نے فرمایا: (تمہارے بھائی (یعنی غلام) تمہارے ہی درمیان کے ہیں، اللہ نے انہیں تمہارا ماتحت بنایا ہے، پس جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو اسے چاہئے کہ اسے وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور اسے وہی پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور تم لوگ ان پر ان کی طاقت سے زیادہ کام کا بوجھ نہ ڈالو، اگر تم نے ان کی طاقت

650. شرح الاربعین النوویہ، (ص 13)۔

651. مسلم، (3/1278)، (ح 1657)۔

652. شرح النووی علی صحیح مسلم، (11/127)۔

سے زیادہ کام کا بوجھ ڈالا تو اس میں ان کی مدد کرو) 653۔

وجہ دلالت: (غلام کو گالی دینے اور ان کے والدین کے ذریعہ ان کو عار دلانے کی ممانعت، نیز ان کے ساتھ حسن سلوک اور رفق سے پیش آنے کی ترغیب، اور رقیق میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو انہی کی طرح ہوتے ہیں جیسے کہ نوکر، خادم، مزدور وغیرہ) 654۔

ج۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے: نبی ﷺ کا گذر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، آپ نے اس سے فرمایا: (اللہ سے ڈرو اور صبر کرو) اس عورت نے کہا: آپ میرے پاس سے چلے جائیں، آپ کو مجھ جیسی مصیبت لاحق نہیں ہے اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، اس عورت سے کہا گیا: وہ نبی ﷺ تھے، پس وہ نبی ﷺ کے دروازہ پر آئی اور اس نے وہاں کوئی دربان نہیں پایا، اس نے عرض کیا: میں آپ کو پہچان نہیں سکتی تھی! آپ نے اس سے کہا: (صبر تو پہلے صدمہ کے وقت ہی ہے) 655۔

وجہ دلالت: (نبی ﷺ کی ذات میں پایا جانا والا تواضع، جاہل کے ساتھ رفق، مصیبت زدہ کو درگزر کرنا اور اس کے اعتذار کو قبول کرنا) 656۔

د۔ اور ”مریضوں کی عیادت“ کے آداب میں سے ان کے پاس نرم گفتاری اختیار کرنا، رفق و متانت کے ساتھ اجازت طلب کرنا، سوال کرنے میں ان پر سختی نہ کرنا، زیادہ باتوں سے انہیں آزرہ نہ کرنا، ان کے پاس کم بیٹھنا، مناسب اوقات میں ان کی عیادت کرنا، ان سے ہمدردی کا اظہار کرنا، ان کے حق میں دعا کرنا، انہیں مکمل شفا یابی کی امید دلانا، ان کو صبر کی تلقین اور احتساب اجر کی تعلیم دینا ہے 657۔

سنت نبویہ کا نصلتِ رفق کو معاشرہ کے تمام افراد کے درمیان پھیلانے پر زور، یعنی امت کے سربراہان اور والیان امر یعنی امام اور حاکم سے لے کر سماج کے کمزور اور محتاج افراد تک پھیلانے پر زور سنت نبویہ کی عظمت کی

653. البخاری، (899/2)، (ح 2407)؛ مسلم، (1283/3)، (ح 1661)۔

654. فتح الباری، (175/5)۔

655. البخاری، (430/1)، (ح 1223) اور لفظ انہی کا ہے؛ مسلم، (637/2)، (ح 926)۔

656. فتح الباری، (150/3)۔

657. شرح صحیح البخاری، لابن بطلال (573/6)؛ شرح النووی، (76/11)۔

دلیل ہے، کیونکہ اس کے ذریعہ اس نے:

۱۔ ان بہت سے سماجی مشکلات و مسائل کو حل کیا ہے جن کے علاج سے جدید معاشرے عاجز آگئے تھے، جن مسائل میں سے عصبیت و نسلی امتیاز، اور طبقہ یا نسل یا نسب یا رنگ یا مذہب کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان تفریق کا معاملہ ہے۔

۲۔ سماجی بندھن کو مضبوط بنایا اور اس کے افراد کے درمیان روابط کو استحکام عطا کیا، جس سے سماجی وحدت پیدا ہوتی ہے، اور وطن سے نسبت اور اس سے محبت کے جذبات و احساسات میں یکسانیت ظاہر ہوتی اس طرح یہ ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لئے سماج کو متحد کر دیتی ہے جس میں سماج کے افراد کی مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

۳۔ سماج کو اسلامی شکل و صورت عطا کرنا اور اسلامی عادات و اطوار اور اس کے اخلاق و کردار کو سر بلند کرنا، تاکہ حقیقت میں مسلم معاشرہ مثالی معاشرہ ثابت ہو، ساری دنیا تک وہ اپنے پیغام کو پہنچا سکے، اپنے مقصد یعنی دین کی اشاعت اور خیر کی طرف لوگوں کی رہنمائی کا کام مثالی اور قابل تقلید نمونہ بن کر انجام دے سکے۔

فرع رابع

حیوانوں کے ساتھ رفق

اسلام کے اندر رفق بہت بڑا عمل اور بلند مرتبت اخلاق ہے، اس کی وسعت صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ بے زبان جانوروں تک کو محیط ہے، سنت نبویہ اپنی عظمت کے عناصر میں سے ایک جدید عنصر کے ساتھ پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، جس میں حیوانات کا اہتمام و رعایت کرنے اور ان کے ساتھ رفق و نرمی سے پیش آنے کی ترغیب پائی جاتی ہے، سنت نبویہ نے ایسے کئی احکام بیان کئے ہیں جو جانوروں کے ساتھ اپنائے جانے والے طرز عمل کے حدود بیان کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ شفقت و مہربانی و نرمی سے پیش آنے کی تاکید کرتے ہیں، یاد رہے کہ غیر مسلم اقوام جانوروں کے حقوق سے بہت بعد کے زمانوں میں واقف ہو سکے تھے، بلکہ برملا کہا جاسکتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اصول جانوروں کے ساتھ اختیار کئے جانے والے ان آداب و احکام سے حاصل کئے تھے جو مسلمانوں کے پاس پہلے سے موجود تھے، اور سچ یہ ہے کہ وہ لوگ جانوروں کو حقوق عطا کرنے میں ایک حد تک کامیاب ہیں حالانکہ انہوں نے۔ اسی لمحہ میں۔ انسان سے بہت سے حقوق کو سلب کر لیا ہے، اور یہ عجیب و غریب تناقض ہے!

سنت نبویہ میں حیوانوں کے ساتھ رفق و نرمی سے پیش آنے کے موضوع پر ہماری گفتگو درج ذیل امور کو شامل ہے:

۱۔ استعمال کرتے وقت جانور کے ساتھ مہربانی:

اے عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ ایک ایسے اونٹ پر سوار ہوئیں جس کی سواری میں کچھ دقت تھی، پس انہوں نے اسے پریشان کرنا شروع کر دیا (یعنی وہ اسے ہانکتیں پھر یکا یک گام کھینچ دیتیں) 658، رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: (رفق سے کام لو) 659.

658. فَجَعَلَتْ تَرْدُدَهُ. یعنی: اس کو دوڑانے پھر تختی کے ساتھ روکنے لگیں، اور ایسا کئی بار کیا.

659. مسلم، (2004/4)، (2594ع).

وجہ دلالت: نبی ﷺ کا عائشہ رضی اللہ عنہا کو جانور کے استعمال میں رفق و مہربانی سے کام لینے کا حکم دینا۔
ب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا (جب تم سرسبز و شاداب زمین میں سفر کرو تو اونٹ کو زمین سے اس کا حصہ دو، اور جب قحط زدہ زمین میں سفر کرو تو اس کو وہاں سے تیزی کے ساتھ ہٹاؤ) 660.

نووی رحمہ اللہ کا قول ہے: (حدیث کا معنی: جانوروں کے ساتھ رفق و نرمی کرنے پر اور اس کے مصالح کی رعایت کرنے پر آمادہ کرنا، اس طرح کہ جب شاداب زمین میں سفر کریں تو ان کو کم چلائیں اور دن کے بعض حصوں میں اور دوران سفر ان کو چرنے کے لئے چھوڑ دیں، تاکہ وہ زمین سے چر کر اس سے اپنا حصہ وصول کر لیں، اور اگر قحط زدہ زمین میں سفر کریں تو رفتار تیز کر دیں تاکہ جانوروں میں طاقت رہتے اپنی منزل تک پہنچ جائیں، اس میں رُک رُک نہ چلیں جس سے جانور کو نقصان پہنچے، کیونکہ اس میں انہیں چرنے کو کچھ نہیں ملے گا جس سے وہ کمزور ہو جائیں گے) 661.

۲۔ جانور کے چہرے میں داغنے کی ممانعت: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (رسول اللہ ﷺ نے چہرے پر مارنے اور اس کو داغنے 662 سے منع فرمایا ہے) 663.
اور جابر رضی اللہ عنہ کی ایک دیگر روایت میں ہے کہ نبی ﷺ کے پاس سے ایک گدھا گذرا جس کے چہرے میں داغا گیا تھا، آپ نے فرمایا: (اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس نے اسے داغا ہے) 664.
وجہ دلالت: نبی ﷺ نے جانوروں پر شفقت و رحمت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے چہروں کو داغنے سے اور اس پر مارنے سے منع فرمایا ہے، اور نھی تحریم کی متقاضی ہے۔

۳۔ ذبح کے وقت جانور کے ساتھ نرمی:

شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے: میں نے دو باتیں نبی ﷺ سے یاد کی ہیں، آپ نے فرمایا ہے: (اللہ

660. مسلم، (1525/3)، (1926 ح).

661. شرح النووی علی صحیح مسلم، (69/13).

662. (الوسم): داغنا، دیکھنے: النہایہ فی غریب الحدیث، (185/5).

663. مسلم، (1673/3)، (2116 ح).

664. مسلم، (1673/3)، (2117 ح).

تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کر دیا ہے، پس جب تم لوگ (قصاص وغیرہ میں) قتل کرو تو بہتر طور سے قتل کرو اور جب ذبح کرو تو بہتر طور سے ذبح کرو، اور چاہئے کہ تم میں کا ہر کوئی اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے (665)۔

وجہ دلالت: قتل و ذبح کے وقت احسان کا اور چھری تیز کرنے کا حکم ہے، اس لئے کہ یہ جانور کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔

۴۔ جانور کو عذاب دینے کی ممانعت:

۱۔ ہشام بن زید بیان کرتے ہیں: میں انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حکم بن ایوب کے پاس گیا، انہوں نے بچوں کو۔ یا نوجوانوں کو۔ ایک مرغی کو باندھ کر اس پر نشانہ لگاتے ہوئے دیکھا تو ان سے کہا: (فَهِى النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصَبَّرَ الْبَهَائِمُ) (666) (یعنی: نبی ﷺ نے جانور کو باندھ کر مارنے سے منع فرمایا ہے)۔

ب۔ سعید بن جبیر سے مروی ہے: ابن عمر رضی اللہ عنہما کا گذر قریش کے کچھ نوجوانوں کے پاس سے ہوا جنہوں نے ایک چڑیا کو باندھ رکھا تھا، اور وہ اس کو نشانہ بنا رہے تھے، انہوں نے صاحب چڑیا کے لئے ان سے خطا کر جانے والے تیروں کو مقرر کر رکھا تھا، جب ان لوگوں نے ابن عمر کو دیکھا تو متفرق ہو گئے، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: (ایسا کس نے کیا ہے؟ ایسا کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے رسول ﷺ نے اس پر لعنت بھیجی ہے جو کسی ذی روح کو نشانہ بنائے) (668)۔

وجہ دلالت: زندہ جانوروں کو قتل کرنا حرام فعل ہے؛ اس لئے کہ (لعنت تحریم کے دلائل میں سے ہے) (669) اور یہ اس رفق کے خلاف ہے جس کا جانور کو ذبح کرتے وقت حکم دیا گیا ہے؛ (اور اس لئے کہ یہ حیوان کو بتلائے عذاب کرنا، بے وجہ اس کی جان کو ہلاک کرنا، اس کی مالیت کو ضائع کرنا، اور اگر ذبح کیا جانے والا ہے تو

665. مسلم، (1548/3)، (1955ع)۔

666. (تُصَبَّرَ الْبَهَائِمُ): یعنی نشانہ لگانے کے لئے باندھا جائے۔ دیکھئے: کشف المشکل، (198/3)۔

667. البخاری، (2100/5)، (5194ع)؛ و مسلم، (1549/3)، (1956ع)۔

668. مسلم، (1550/3)، (1958ع)۔

669. فتح الباری، (644/9)۔

اس کے ذبح کو ترک کرنا، اور اگر ناقابلِ ذبح ہے تو اس کی منفعت کو برباد کرنا ہے) (670).

۵۔ جانور کے پاس احساس کا مادہ ہوتا ہے جس کی رعایت کی جانی چاہئے:

نبی ﷺ نے جانور کے پاس احساس کے پائے جانے کا اقرار فرمایا ہے، جس احساس کی وجہ سے وہ انسان کی طرح غم و تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اسی وجہ کر آپ نے جانور کو عذاب میں مبتلا کرنے اور اس کو ڈرانے سے منع فرمایا ہے، خصوصاً اس کے بچوں کے بارے میں، اور اللہ کی قسم! یہ رفیق کی اعلیٰ ترین و بلند تر مثال ہے جس کو نبی ﷺ نے قائم فرمایا ہے اور اس پر لوگوں کو ابھارا ہے، اس کی واضح ترین مثال یہ ہے:

۱۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ اپنی ضرورت کی تکمیل کے لئے چلے گئے، اس اثنا میں ہم لوگوں نے ایک گوریا کو دیکھا جس کے ساتھ دو بچے تھے، ہم لوگوں نے اس کے دونوں بچوں کو لے لیا، وہ گوریا آئی اور اپنا پر پھڑ پھڑانے لگی، اتنے میں نبی ﷺ تشریف لے آئے اور فرمایا: (کس نے اس کے بچے کو لے کر اسے خوف میں مبتلا کر دیا ہے؟ اسے اس کا بچہ لوٹا دو) (671).

ب۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کا گذر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو ایک بکری کی گردن پر اپنا پیر رکھے ہوئے اپنی چھری تیز کر رہا تھا، وہ بکری اپنی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس پر نبی ﷺ نے فرمایا: (کیا تم اسے کئی موت مارنا چاہ رہے ہو؟! تم نے اسے لٹانے سے پہلے ہی اپنی چھری تیز کیوں نہیں کر لیا تھا؟) (672).

خلاصہ:

سنت نبویہ نے رفیق کو اسلامی اخلاق و سلوک قرار دیا ہے، اس پر اس نے لوگوں کو ابھارا ہے، اس کی طرف لوگوں کو بلا یا ہے اور اس کی تطبیق و تنفیذ کے مواقع و اماکن کو وسعت بخشا ہے تاکہ اس میں آدمی کا اپنے اوپر نرمی و مہربانی کرنے کی بنا پر ذاتی کوششیں شامل ہوں، پھر خاندانی، پھر معاشرتی جن میں رنگ یا جنس یا مذہب کی کوئی تفریق نہ ہو، بعد ازاں سنت نبویہ نے رفیق کو لے کر عنصر بشری کے حدود کو تجاوز کر لیا ہے تاکہ اسے بے زبان

670. شرح النووی علی صحیح مسلم، (108/13).

671. ابوداؤد، (55/3)، (2675 ح)، اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابی داؤد)، (147/2)، (2681 ح) میں صحیح کہا ہے.

672. الطبرانی فی الکبیر، (332/11)، (11916 ح)، اور البانی نے اس کو (صحیح الجامع)، (80/1)، (93 ح) میں صحیح کہا ہے.

مخلوقات اور جانوروں کے حق میں بھی ثابت کیا جاسکے، چنانچہ اس نے ان کے حقوق ثابت کئے ہیں، ان کے ساتھ تعامل کے آداب مقرر فرمائے ہیں، اور ان پر رفق و نرمی کو ان سے تعامل کا اساس و بنیاد قرار دیا ہے، خبردار! ہر سماعت رکھنے والا اسے سُن لے اور ہر وہ شخص اس کو اچھی طرح سمجھ لے جسے اللہ تعالیٰ نے دِل عطا کیا ہے، اے وہ لوگو جو مغرب کی بے وقعت جمعیت و تنظیمات کے فریب خوردہ ہو، جنہوں نے جانوروں کے حقوق کا خوب خوب پرچار کیا اور ان کے ساتھ رفق و نرمی کرنے کے غرض سے جمعیتیں اور تنظیمیں بنائیں، لیکن دوسری طرف انہوں نے انسانی کرامت کا گلا گھونٹ دیا، اجتماعی طور پر ملک بدر کرنے اور نسلی امتیاز رو رکھنے کو انسانوں کے ساتھ تعامل کے لئے اساس قرار دے دیا گیا، اسلام کی اعلیٰ قدروں اور اس کے بلند و بالا اخلاقی نظام اور سارے جہاں میں انسانی کرامت کی واقعی اور سچی تعبیر پیش کرنے والے اسلامی اصول و معایر کو غور سے دیکھو، یہ ہے ہمارا دین، یہ ہیں ہمارے نبی، اور یہ ہے ہمارے نبی کی سنت، کیا تمہارے پاس اس کا کوئی مثیل ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، والحمد للہ رب الارض والسموات۔

چوتھا مبحث

کشادہ ظرفی اور فراخ دلی

کشادہ ظرفی اور فراخ دلی سنت نبویہ کے بلکہ بالعموم شریعت اسلامیہ کے عظیم خصائص میں سے ہے، نبی ﷺ کی رسالت لوگوں کے معتقدات، ان کے رنگ اور نسل سے صرف نظر کرتے ہوئے تمام لوگوں کے ساتھ کشادہ ظرفی، چشم پوشی، فراخ دلی اور سبھوں کے ساتھ حسن تعامل کی تعلیم لے کر آئی، اس لئے اس نے کسی ادنیٰ امتیاز کے بغیر سب کے ساتھ یکساں سلوک روا رکھا، لیکن مغرب کے نزدیک تسامح کا تعلق دینی مسئلہ سے جڑا رہا ہے جسے ان مشکلات اور اختلافات کے حل کے طور پر دیکھا گیا جو کینسوں میں پیدا ہو گئے تھے، اس کے علاوہ وہ ان مغربی معاشروں کی خاص اصطلاح کے طور پر جاننا گیا جو مسامت اور معاشرت کے اس بنا پر قائل تھے کہ دوسرے کو گوارا کیا جاسکے، اس کی دینی، سیاسی، فکری اور اس طرح کی دوسری آزادی کا احترام کیا جاسکے، مگر دونوں حالتوں میں یہ تسامح اور کشادگی خارجی اثرات اور قہری عوامل کی نتیجے میں پائے گئے ہیں، جن کے لئے مغربی عیسائی دنیا کو اموال و ارواح کے ضیاع کی شکل میں زبردست نقصانات سے دوچار ہونا پڑا، پہلی اور دوسری عالمی جنگیں ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی ہیں، وہ ہمارے دعویٰ کے لئے دلیل مجسم ہیں، ان دونوں عالمی جنگوں کے نتیجے میں مغربی عیسائی دنیا کو اموال و ارواح کی شکل میں جو بھاری قیمت چکانی پڑی وہ گمان کی حد سے متجاوز ہے۔

شریعت اسلامیہ میں حالت یکسر مختلف نظر آتی ہے، اس دین کے اندر سماحت اور تسامح اصل اصل اور رکن رکن کی حیثیت رکھتی ہے، یہ ابتدا ہی سے اس کا حصہ رہا ہے، اسلام نے شروع ہی سے اس کی دعوت دی اور اس پر لوگوں کی تربیت کی، بلکہ عملی طور پر اس کو آزما یا اور معاشرہ میں جاری کیا۔

چونکہ مغرب نے بہتان تراشی کرتے ہوئے ہماری تہذیب و تمدن کو تلوار کی قوت سے پھیلائی جانے والی تہذیب بتایا ہے لہذا ہم ان کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دین کے وسیع خطے تک پھیلنے کا حقیقی سبب یہی سماحت اور تسامح رہے ہیں، انہیں دونوں کی برکت سے لوگ اس کے جھنڈے تلے جمع ہوئے، اگر دنیا کے اس

رقبہ پر غور و خوض کیا جائے جو اسلامی فتح کے دائرے میں آگئے تھے تو اس کی وسعت اور مشرق و مغرب تک اس کے پھیلاؤ کے باوجود جو چیز دیکھنے کی ہے اور جو تاریخی طور پر ثابت بھی ہے وہ یہ کہ ان معرکوں میں مقتولین کی تعداد بہت کم رہی ہے، بلکہ جن مذہبی و گروہی جنگوں کا مشاہدہ یورپ نے عہد وسطیٰ میں کیا تھا ان میں سے صرف ایک جنگ میں مقتولین کی جو تعداد رہی ہے اتنی اسلام کی ساری جنگوں میں نہیں رہی، اور ظاہر ہے کہ ایسا سماعت و تسامح کے ذریعے اسلامی اصولوں کی بنا پر ممکن ہوا۔

اس کے علاوہ رسالتِ محمدیہ میں سماعت و تسامح کو ایک الہی عطیہ سمجھا گیا ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس رسالتِ خالدہ کے مقام و مرتبہ کو بلند کیا، نیز یہ اس رسالت کی نمایاں شناخت رہا ہے، بلکہ یہ اسلام کا تمدنی طور طریقہ ہے، جو امتِ محمدیہ کے توازن، اعتدال اور اس کی خیریت کی پاسبانی کرتا ہے، جس کو نبی ﷺ نے اپنے اصحاب کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، یہود و نصاریٰ کے ساتھ اور تمام اعداء کے ساتھ معاملہ کے دوران اپنے اقوال و افعال میں شامل رکھا، اس لئے جملہ انسانیت کے ساتھ آپ کا تعامل عفو و صفح، عدل و احسان اور سماعت و تسامح کی ایک زندہ مثال تھا، یہی وجہ ہے کہ اس رسالت نے ان لوگوں کی طرف سے قبولیت و محبت کا درجہ حاصل کر لیا جنہوں نے اس میں اس بلند اخلاقی کو محسوس کیا 673.

❖ تسامح کی تعریف:

تسامح (فراخ دلی) کی اصطلاحی تعریف کے بارے میں جرجانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد: (جس کو خرچ کرنا واجب نہ ہو اس کو ازراہ فضل خرچ کرنا ہے) اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد: (کرم و سخا اور فیاضی ہے) 674.

❖ سنت نبویہ میں تسامح کے مظاہر:

سنت نبویہ میں سماعت اور تسامح مختلف امور پر دلالت کرنے کے لئے آیا ہے، ان میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ سماعت اس دین کی بنیاد ہے:

اس لئے کہ نبی ﷺ نے سماعت کے درمیان اور دین اسلام کے اصل کے درمیان ربط قائم کیا ہے، اس کو

673. التسامح فی اللغة العربیة، فی کارل بورونیر ہم، (ص 5).

674. التعریفات، للجر جانی (ص 127)؛ النہایۃ فی غریب الحدیث والأثر، (398/2).

آپ نے متعدد احادیث میں لازمی وصف قرار دیا ہے، ان احادیث میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: (میں یہودیت کے ساتھ یا نصرانیت کے ساتھ نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں حنیفیہ سمحہ کے ساتھ بھیجا گیا ہوں) 675۔ پس نبی ﷺ کی رسالت رسالتِ حنیفیہ ہے یعنی: باطل سے حق کی طرف مائل ہے، اور رسالتِ سمحہ ہے یعنی: آسان و مختصر ہے؛ گویا آپ کی ساری زندگی، آپ کے احکامات اور ارشادات یُسْر، سہاحت اور اپنی امت کے لئے تخفیف پر قائم ہے 676۔

۲۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے کہا گیا: اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب دین کون ہے؟ آپ نے فرمایا: (حنیفیہ سمحہ) 677۔

اور ایک روایت میں ہے: (اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین دین حنیفیہ سمحہ ہے) 678۔

اور ایک روایت میں ہے: (افضل اسلام حنیفیہ سمحہ ہے) 679۔

۲۔ سہاحت اس دین کا اخلاق ہے:

نبی ﷺ نے سہاحت اور تسامح کی ترغیب دی ہے، اور ان کو اپنانے اور مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں انہیں بطور سلوک لازمی طور سے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ ان دونوں کے التزام پر دنیا و آخرت میں جو ثواب و جزاء مرتب ہوتے ہیں ان کے پیش نظر ان کی ترغیب دی ہے، اس سلسلے میں وارد احادیث درج ذیل ہیں:

۱۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا 680 إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى) 681۔ (یعنی: اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو نرم و سہل

675۔ مسند احمد، (266/5)، (ح 22354)۔ اور البانی نے اس کو (السلسلة الصحیحة)، (1022/6)، (ح 2924) میں صحیح کہا ہے۔
676۔ دیکھئے: فتح الباری، (130/1)۔

677۔ مسند احمد، (236/1)، (ح 2107)۔ اور البانی نے اس کو (صحیح الأدب المفرد)، (122)، (ح 220) میں کہا ہے: (حسن لغیرہ) ہے۔
678۔ البخاری معلقاً، (23/1)، اور اس کو (الأدب المفرد)، (ص 108)، (ح 287) میں موصولاً روایت کیا ہے، اور البانی نے (السلسلة الصحیحة)، (541/2)، (881) میں صحیح کہا ہے۔

679۔ الطبرانی فی الأوسط، ح۔ اور البانی نے صحیح الجامع، ح میں حسن قرار دیا ہے۔

680۔ (سَمَحًا): یعنی: سہلاً، دیکھئے: فتح الباری (307/4)۔

681۔ البخاری، (730/2)، (ح 1970)۔

ہونے کے وقت، شراہ کے وقت، اور تقاضا کرتے وقت)۔

ابن بطال رحمہ اللہ نے کہا ہے: (اس میں: سماحت، حسن معاملہ، اعلیٰ و برتر اخلاق کے استعمال کی ترغیب ہے، اور اختلاف سے دور رہنے کی تعلیم ہے، نیز بیع کے اندر نرم روی اختیار کرنے کا حکم ہے جو کہ اس میں برکت کے وجود کا سبب ہے) 682۔

۲۔ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (ایک شخص جنت میں قاضی و متقاضی کی حیثیت سے سماحت سے کام لینے کی بنا پر داخل ہو گیا) 683۔

مدعو افراد میں سماحت کی تاثیر کے اہم ترین شواہد میں سے مسلمان تجار کا بیع و شراہ و دیگر معاملات میں سماحت و تسامح سے کام لینا اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا وہ عمل ثابت ہوا جس کا رسالتِ محمدیہ کی نشر و اشاعت کے ابتدائی دور میں ہی بہت سے ممالک میں اسلام کے پھیل جانے کا زبردست اثر ہوا، اور تمام بڑے اعظموں تک اسلامی دعوت کے پھیلاؤ میں تسامح کا مرکزی کردار رہا۔

۳۔ سماحت ہمارے نبی ﷺ کی سنت تھی:

نبی ﷺ نے ہمارے لئے سماحت و تسامح کی بہترین مثالیں اور عظیم تصویریں پیش فرمائی ہیں، چنانچہ آپ کے اقوال اور افعال بالکل یکساں دکھائی دیتے ہیں، آپ کی دعوت اور آپ کے عمل میں ذرہ برابر اختلاف و تناقض نظر نہیں آتا۔

نبی ﷺ کی سماحت کی جھلکیاں:

آپ ﷺ کی سماحت اور تسامح کی بعض اہم صورتیں یہ ہیں:

۱۔ دشمنوں کے ساتھ آپ کی سماحت و تسامح: جو شخص سیرتِ نبویہ کا مطالعہ کرے گا اور اس کی ورق گردانی کرے گا وہ پائے گا کہ آپ کی پوری سیرت مختلف مواقع اور مواقف میں اپنے دشمنوں کے ساتھ تسامح سے پیش آنے کے واقعات سے بھری پری ہے، آپ نے ان میں سے قتلِ خطا کا شکار ہو جانے والوں کی دیتیں ادا کیں،

682۔ شرح صحیح البخاری، لابن بطال (210/6)۔

683۔ مسند احمد، (210/2)، (ح 6963)۔ اور البانی نے (صحیح الترغیب والترہیب)، (154/2)، (ح 1750) میں اس کو

(حسن لغیرہ) کہا ہے۔

ان کے ظالم وگنہ گاروں میں سے توبہ کر کے آنے والے ہر شخص کو آپ نے معاف فرما دیا، آپ ان کے جنازوں کے ساتھ جاتے، ان کے ولائم میں حاضر ہوتے، ان کا بنایا ہوا کھانا کھاتے، ان کے ساتھ تجارتی معاملہ کرتے اور ان سے قرض لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ ﷺ کی وفات ہوئی اس وقت آپ کی زرہ مدینہ کے ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی، ایسا آپ نے صحابہ کو تعلیم دینے کے لئے کیا تھا ورنہ صحابہ میں ایسے لوگ موجود تھے جو آپ کو بخوشی قرض دے سکتے تھے بلکہ وہ خود پر آپ کو ترجیح دیتے 684۔

۲۔ اہل کتاب کے ساتھ سماحت و تسامح سے پیش آنا: نبی ﷺ بیمار اہل کتاب کی عیادت فرماتے، ان پر صدقہ کرتے، بلکہ اہل کتاب میں سے آپ کے پڑوسی تھے جن کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کیا کرتے تھے، ان کو ہدایا سے نوازتے، اور ان کے ہدایا کو قبول فرماتے تھے۔

نبی ﷺ کی سماحت و تسامح کی ایک واضح ترین مثال یہ ہے کہ آپ نے عظیم قبظہ مقوقس کی طرف سے ہدیہ میں پیش کی جانے والی لونڈی کو قبول فرمایا، پھر اس سے شادی کر لی جس سے آپ کے لڑکے ابراہیم پیدا ہوئے، اور آپ نے مصری قبظیوں کے اس نسب کی حفاظت فرمائی جس کے ذریعہ آپ ان سے جڑ گئے تھے، ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (تم لوگ ایسی سرزمین کو فتح کرو گے جس میں قیراط کا ذکر کیا جاتا ہے، تم لوگ اس کے باشندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے لئے ذمہ اور رشتہ ہے) 685۔

اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے: (جب تم لوگ مصر فتح کرو گے تو وہاں کے باشندوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو گے، اس لئے کہ ان کا ذمہ اور رشتہ ہے)۔ زہری نے کہا ہے: رشتہ یہ ہے کہ ام اسماعیل ان ہی میں تھیں 686۔ اور ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہا ہے: (ماریہ قبظیہ اور ان کی بہن سیرین کو اسکندریہ اور مصر کے بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ ﷺ کو ہدیہ کیا تھا، رسول اللہ ﷺ نے سیرین کو شاعر اسلام حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کر دیا تھا جن سے عبد اللہ بن حسان پیدا ہوئے تھے) 687۔

684. دیکھئے: التسامح فی الاسلام، شوقی ابولخیل (ص 14)۔

685. مسلم، (4/1970)، (ج 2543)۔

686. الکبیر للطبرانی، (61/19)، (ج 112)۔ اور البانی نے اس کو (صحیح الجامع)، (70/1)، (ج 700) میں صحیح کہا ہے۔

687. الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب، (59/1)۔

اہل کتاب کے ساتھ نبی ﷺ کی سماحت اور تسامح کی شہادت بہت سے مستشرقین نے دی ہے، ایک مستشرق جوزف لو بون کہتا ہے: (یہود و نصاریٰ کے تعلق سے محمد ﷺ) کی مسامحت غایت درجہ تک پہنچی ہوئی تھی، ایسی فرخ دلی اس سے پہلے کے ادیان بالخصوص یہودیت و نصرانیت کے بانیوں میں نہیں دیکھی گئی، اور آپ ہی کی سنت پر آپ کے خلفاء قائم رہے، اس تسامح کا اعتراف بعض ان علمائے یورپ نے کی ہے جو یقین نہ رکھنے والے ہیں، یا تھوڑے سے وہ علماء ہیں جو یقین رکھتے ہیں اور جنہوں نے تاریخ عرب میں غور و غوض کیا ہے) 688.

۳۔ مشرکین کے ساتھ آپ کا سماحت و تسامح سے پیش آنا: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: آپ سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول! مشرکین کے حق میں بددعا فرمادیں۔ آپ نے فرمایا: (میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں) 689.

اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی طرف سے آپ سے کبھی جانے والی بات سُن لی ہے اور انہوں نے آپ کو جو جواب دیا ہے اسے بھی سُن لیا ہے، اور اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے بارے میں جو حکم دینا چاہیں اسے دیں، اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دیا، پہلے مجھے سلام کیا پھر کہا: اے محمد! آپ جس کا حکم دینا چاہیں دیں، اگر آپ چاہیں تو میں دو پہاڑوں کے درمیان انہیں پیس دوں، نبی ﷺ نے فرمایا: (نہیں بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اس کے ساتھ کسی شریک نہیں ٹھہرائیں گے) 690.

اپنے اصحاب کے ساتھ سماحت و تسامح: نبی ﷺ اپنے اصحاب کے دلوں پر حکومت فرماتے تھے، جو دل آپ کی محبت سے لبریز تھے، اور ان کے نزدیک نبی ﷺ کے مقابلے میں دنیا اور اس کی ساری نعمتیں ہتھی تھیں، اور یہ سب اس رقت و رافت اور لطف و سماحت کی وجہ سے تھا جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو آباد کر رکھا تھا، اللہ

688. حضارة العرب، (ص 128).

689. مسلم، (2006/4)، (2599).

690. البخاری، (1180/3)، (3059)؛ مسلم، (1420/3)، (1795).

تعالیٰ کا فرمان ہے: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَفُضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) [آل عمران: ۱۵۹]، اور ایسے بہت سے موافق ہیں جو نبی ﷺ کا اپنے اصحاب کے ساتھ سماحت و تسامح سے پیش آنے پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ اس بلند اخلاق کے شاہدِ عدل ہیں جس سے نبی ﷺ متصف تھے، اور ان موافق میں سے بعض یہ ہیں:

✽ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی ﷺ کے اوپر ایک شخص کا اونٹ قرض تھا، وہ اس کا تقاضا کرنے آیا تو آپ نے فرمایا: (اسے دے دو)، لوگوں نے اس جیسا اونٹ تلاش کیا مگر ویسا اونٹ نہیں ملا بلکہ اس سے بڑا اونٹ ملا، آپ نے فرمایا: (اسے ہی دے دو)، اس آدمی نے کہا: آپ نے تو میرا پورا پورا حق دے دیا ہے 691 اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پورا بدلہ دے، نبی ﷺ نے فرمایا: (تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو ادائیگی میں بہتر ہو) 692.

اور ایک روایت میں ہے: ایک شخص نے نبی ﷺ سے اپنے قرض کا تقاضا کیا اور آپ کی ساتھ سخت کلامی سے پیش آیا، پس آپ کے اصحاب اس کی طرف بڑھے تو نبی ﷺ نے فرمایا: (اسے چھوڑ دو، صاحبِ حق کو بات کہنے کا اختیار ہوتا ہے، اس کے لئے ایک اونٹ خریدو اور اسے اس کے حوالے کر دو) 693.

۵۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ سماحت و تسامح: جہاں تک آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ سماحت و تسامح سے پیش آنے کی بات ہے تو درحقیقت یہ آپ کا مثالی عمل ہے، جو آپ کے بلند اخلاق اور عمدہ تعامل کی دلیل ہے، خاص کر عورت کے ساتھ جس کے دین اسلام میں مقام و مرتبت کو لے کر معاندین ہمیشہ شکوک کا اظہار کرتے رہتے ہیں، نبی ﷺ کا اپنی زوجات اور اہل بیت کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ سماحت و تسامح تمام احوال میں انتہا درجہ کو پہنچا ہوا تھا، اور ایسا کیوں نہ ہو جب کہ آپ خود اس کے قائل ہیں: (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي) 694۔ (یعنی: تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لئے بہتر ہو اور میں اپنے اہل کے لئے تم

691۔ (أَوْفَيْتِي) یعنی: آپ نے میرا حق مکمل اور پوری شکل میں ادا کر دیا۔ دیکھئے: عمدة القاری، (12/231)۔

692۔ البخاری، (2/908)، (2182)۔

693۔ البخاری، (2/842)، (2260)۔

694۔ الترمذی، (5/709)، (3895)۔ اور البانی نے اس کو (صحیح سنن الترمذی)، (3/579)، (3895) میں صحیح کہا ہے۔

سب سے بہتر ہوں)، اور ایسا کیوں نہ ہو جب کہ آپ اس خَلْقِ عَظِيمِ کے مالک ہیں جس کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا قول ہے: (وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ) [القلم: ۴]، اور آپ نے یہ خلقِ عظیم کسی اعلیٰ دانش گاہ سے حاصل نہیں کیا اور نہ بڑے ماہرینِ تربیت کی نگہداشت میں رہ کر حاصل کیا، بلکہ یہ فطرتاً حاصل تھا جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا تھا اور جس کے ذریعہ اس نے آپ پر احسان کیا تھا، اور اہل بیت کے ساتھ نبی ﷺ کی سماحت و تسامح پر دلالت کرنے والی سنتیں بالکل واضح اور صریح شکل میں وارد ہوئی ہیں، جو سنتِ نبویہ کی عظمت کی بھی واضح دلیل ہیں، ان میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی ﷺ کے حج (حجۃ الوداع) میں عمرہ کا احرام باندھا تھا، پھر انہوں نے پوری حدیث روایت کی ہے، اس کے بعد کہا ہے: (اور رسول اللہ ﷺ نرم آدمی تھے، جب وہ کسی چیز کی خواہش کر لیتیں تو نبی ﷺ ان کی اس خواہش کو مان لیتے 695، پس نبی ﷺ نے انہیں عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ ارسال کیا اور انہوں نے تنعم سے عمرہ کا

وجہ دلالت: بیوی کے ساتھ حسن معاشرت اور اس کے ساتھ تعامل میں کشادہ ظرفی کا ثبوت پیش کرنا۔

۲۔ اور انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے: نبی ﷺ اپنی بعض بیویوں کے پاس تھے، اس اثنا میں امہات المؤمنین میں سے کسی نے آپ کی خدمت میں ایک پلیٹ کھانا بھیجا، پس نبی ﷺ جس بیوی کے پاس تھے انہوں نے خادم کے ہاتھ پر مار دیا جس کی وجہ سے پلیٹ گر کر ٹوٹ گیا، نبی ﷺ نے پلیٹ کے ٹکروں کو جمع کیا، پھر آپ پلیٹ کے کھانوں کو جمع کرنے لگے اور کہنے لگے: (تمہاری ماں غارت ہو)، پھر آپ نے نوکر کو روک لیا یہاں تک کہ اس بیوی کے پاس سے دوسرا پلیٹ لائے جن کے پاس موجود تھے، اور جس کا برتن ٹوٹ گیا تھا اسے صحیح برتن ادا کیا اور ٹوٹے ہوئے برتن کو ان کے پاس رہنے دیا جن کے گھر میں ٹوٹا تھا 697۔

وجہ دلالت: نبی ﷺ کا اپنی بیویوں اور اہل بیت کے ساتھ حسن اخلاق سے اور انصاف سے پیش آنا، اور ان

695. حدیث کا لفظ ہے: (إِذَا هَوَيْتَ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ): جب ایسے کام کا ارادہ کرتیں جن کے کرنے سے دین میں کوئی کمی نہیں ہوتی جیسے کہ ان کا

696. مسلم، (160/8)، (12137)۔

697. البخاری، (2003/5)، (49277)۔

کے ساتھ آپ کی بردباری اور سماحت و تسامح کا سلوک، نیز اس میں غیرت مند بیویوں سے صادر ہونے والی حرکت پر ان کا مؤاخذہ نہ کئے جانے کی طرف بھی اشارہ ہے، اس لئے کہ ایسی حالت میں غیرت کے سبب پیدا ہونے والے شدید غضب کے باعث ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے 698.

✽ اسلام کی سماحت کا اہل مغرب کی طرف سے اقرار:

اسلام کی عدالت اور سماحت کی شہادت ان بہت سے مستشرقین نے دی ہے جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ اس کے تعامل سے آگاہی حاصل کی ہے اور اپنے اپنے مذاہب سے اس کا موازنہ کیا ہے، ان شہادتوں میں بعض درج ذیل ہیں:

1- امریکی مستشرق ”ول ڈیورنٹ“ (W. Durant) صاحب کتاب (قصۃ الحضارة) کی شہادت؛ حالانکہ وہ اسلامی تہذیب و تمدن کے مطالعہ میں غیر جانب دار اور حقیقت پسند نہیں ہے اس کے باوجود وہ دوسرے مذاہب و ادیان کے تعلق سے اسلامی معاشرہ میں پائے جانے والے تسامح و کشادہ ظرفی کو چھپانے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے، چنانچہ وہ کہتا ہے: (...اموی خلافت میں اہل ذمہ، مسیحی، یہودی اور صابئہ حد درجہ کی کشادہ ظرفی اور فراخ دلی سے مستفید ہوا کرتے تھے جس کی آج ہمیں مسیحی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے، وہ سب اپنے دینی شعائر کی انجام دہی میں آزاد تھے، وہ اپنے کنائس و معابد کے ساتھ بالکل محفوظ تھے، ان پر ایک خاص رنگ کا پوشاک پہننے سے اور ہر ایک پر اس کی آمدنی کے مطابق ایک ٹیکس ادا کرنے سے زیادہ اور کچھ فرض نہیں تھا... اور یہ ٹیکس صرف انہیں غیر مسلموں کو دینا پڑتا تھا جو جنگ لڑنے پر قادر ہوتے تھے، اس سے راہبوں، عورتوں، نابالغ بچوں، غلاموں، بوڑھوں، ناکارہ لوگوں، اندھوں اور فقیروں کو معاف رکھا گیا تھا، اور اس ٹیکس کے بدلے ذمیوں کو فوجی خدمات کی ادائیگی سے معاف کر دیا جاتا... ان پر زکوٰۃ فرض نہیں کی جاتی... اور حکومت ان کی حفاظت کی پابند ہوتی تھی) 699.

2- فرانسیسی مستشرق ”کونٹ ہنری“ کی شہادت؛ اس نے اندلس کی اسلامی حکومت کے بارے میں گفتگو

698. دیکھئے: فتح الباری، (325/9).

699. قصۃ الحضارة، (130/13-131)؛ اور دیکھئے: الوسيطية في السنة النبوية، (ص 199).

کرتے ہوئے کہا ہے: (اپنی لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کی زبردست فراخ دلی رہی اور ان کے ساتھ اتنا بہتر معاملہ کیا کہ ان کے سایہ میں وہ اتنے خوش حال ہو گئے جتنے وہ اپنے قدیم حکام کے ماتحت رہتے ہوئے نہیں تھے 700.

1- مشہور مؤرخ گستاف لیبون (Dr. Gustave Lebon) کی شہادت: وہ کہتے ہیں: (یہ تھا مسلمان ہی ہیں جنہوں نے اپنی دینی غیرت اور دیگر ادیان کے پیروکاروں کے تعلق سے تسامح کی روح کو ایک ساتھ جمع رکھا) 701- نیز اس نے کہا ہے: (قوموں نے عرب جیسے فراخ دل اور مہربان فاتحین نہیں دیکھے اور نہ ان کے دین سے زیادہ کشادگی والا دین دیکھا) 702.

4- تھومس ارنولڈ (thomos arnold) کا کہنا ہے: (اٹلی میں ایک قوم تھی جو ترکیوں کی طرف شوق و امید بھری نگاہوں سے دیکھا کرتی تھی، تاکہ وہ بھی اس آزادی اور فراخ دلی سے محظوظ ہو سکیں جن سے ان کی رعیتیں محظوظ ہو رہی تھیں، اور جس آزادی و فراخ دلی کا مزہ چکھنے سے وہ اپنی کسی بھی مسیحی حکومت میں محروم چلی آرہی تھی) 703.

اور دوسرے مقام پر وہ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ممالک کو فتح کرنے اور وہاں کے لوگوں کے اسلام کے اندر داخل ہونے میں مسلمانوں کے تسامح کا بڑا کردار تھا، کہتا ہے: (حق بات یہ ہے کہ ان فاتحین نے دین مسیح کے تعلق سے جس دینی تسامح کی سیاست کو اختیار کیا اس کا ان ملکوں پر قبضہ کرنے کے عمل کو آسان تر بنانے میں بڑا اہم رول رہا) 704.

5- فرانسیسی مستشرق ”ایٹن ڈینیٹ“ (Eten .Dinet) کی شہادت: جس نے اسلام کا اعلان کیا تھا اور اسلام و مسیحیت کے درمیان غفو و تسامح کے معاملہ میں تقارنہ پیش کیا تھا، اس کا کہنا ہے: (بہت سے لوگ جیسا سمجھتے ہیں مسلمان اس کے برعکس ہیں، انہوں نے حجاز سے باہر کسی کو بھی اسلام کو اپنانے پر مجبور کرنے کے لئے

700. التعصب والتسامح بین المسیحیۃ والاسلام، محمد الغزالی (ص 187).

701. حضارة العرب، (ص 128).

702. مرجع سابق، (105).

703. الدعوة الی الاسلام، (ص 183).

704. مرجع سابق، (ص 157).

قوت کا استعمال نہیں کیا، اور اسپین میں مسیحیوں کا پایا جانا اس کی واضح دلیل ہے، یہ ان آٹھ صدیوں تک اپنے دین پر بلا خوف و خطر قائم رہے جن میں مسلمان ان کے شہروں پر حکومت کرتے رہے، ان میں بعض کو قرطبہ کے شاہی محل میں اہم مناصب بھی حاصل رہے، پھر جیسے ہی ان مسیحیوں کو ان شہروں پر حکومت حاصل ہوئی تو ان کی سب سے پہلی کوشش یہ رہی کہ مسلمانوں کا بالکل صفایا کر دیا جائے (705)۔

خلاصہ:

گذشتہ بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ سماحت اور تسامح دونوں کے دونوں سنت نبویہ کی عظمت کے مظاہر میں سے ایک اہم مظہر ہیں کیونکہ اس دین حنیف کی نشر و اشاعت اور اسے گلے لگانے والوں کی تالیفِ قلب میں ان دونوں کا اہم کردار رہا ہے، چنانچہ جب بھی اسلام کا ذکر کیا جائے گا تو اس کے ساتھ اس کی صفتِ سماحت کا بھی ذکر کیا جائے گا، اور قولی و عملی سنت نے آکر اس خُلق اور اس فضیلت کی تائید و توثیق کر دی ہے۔

پانچواں بحث شمولیت

شریعتِ اسلامیہ میں بالعموم اور سنتِ نبویہ میں بالخصوص غور کرنے والا اس کو محسوس کرتا ہے کہ اس نے ہر اس چیز کو بیان کر دیا ہے جس کی انسان کو، عبادات، معاملات، عائلی نظام، حدود، جنایات، اور ان سے متعلق جملہ ضروریات و حاجیات و تحسینات اور کمالات کے تعلق سے ضرورت پڑ سکتی تھی، اور اس کا یہ بیان بے مثال اور بے نظیر شکل میں آیا ہے جس نے پورے عالم کو حیرانگی میں ڈال دیا، اس لئے کہ اس میں قواعد و اصول و کلیات کی پیش بہا و پیش فیتیہ دولت وافر مقدار میں موجود ہے، جن سے چھوٹے اور بڑے تمام مسائل میں استفادہ کیا جاسکتا ہے، جن سے علماء طرح طرح کے واقعات و حادثات کے احکام کی معرفت کے لئے کئے جانے والے اجتہاد میں استنباط کرتے ہیں، زمان و مکان کے اختلاف اور احوال و کوائف و نیات کے تغیر کی رعایت کرتے ہوئے 706۔ جس طرح قرآن کریم زندگی میں انسان کو درپیش تمام حالات و ظروف کو شامل و محیط ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) [الأنعام : ۳۸] اسی طرح سنتِ نبویہ بھی سب کو محیط ہے، اس نے زندگی کے مستجدات و تطورات کو بھی اپنے دامن و وسیع میں جگہ دیا ہے، اور وہ ایسی کسی کمی و محتاجی کو محسوس نہیں کرتی جس کے بغیر انسان اسلامی منج اور ربانی قوانین کے مطابق زندگی نہ گزار سکے، باوجودیکہ نصوص ثابت ہیں اور بدلی نہیں ہیں، اور زبان ایک ہے تبدیل نہیں ہوئی ہے، پس یہ استیعاب اور شمول سنتِ نبویہ کی عظمت کے مظاہر میں سے ہے۔

شمول کا معنی:

شمول: کا معنی عموم اور کسی چیز کا استیعاب و احاطہ ہے، اس معنی کے مطابق سنتِ نبویہ تمام دنیوی و اخروی، انفرادی اور اجتماعی مصالح کو شامل ہے، وہ دنیا کو آخرت کے بغیر اور آخرت کو دنیا کے بغیر نہیں جانتی، بلکہ وہ اس

706۔ دیکھئے: مصادر الدین الاسلامی وأبرز محاسنہ ومزایاہ، د. سلیمان بن عبداللہ ابوالخلیل (ص 63)۔

سب کے درمیان توازن کو برقرار رکھتی ہے، کیونکہ وہ بندوں کے مصالح کی خاطر وضع کی گئی ہے اور اس کو وضع کرنے والا ان کا خالق ورب ہے [أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ] [الملک: ۱۴]، اور وہ ان کے احوال و مصالح کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔

اور یہ آخری رسالت اسلامی شمول کے تمام پہلوؤں تک وسیع ہے، یہ طول و عرض اور عمق میں اس طرح پھیلی ہوئی ہے کہ اس میں تمام افراد و اقوام سما گئے ہیں، اس نے مبادی و قوانین میں سے پاک و صاف کو ثابت کیا ہے، ہر زمان و مکان کے لئے اعلیٰ درجہ کے احکام جاری کئے ہیں، اس کے علاوہ احکام میں وضوح و بیان، قوت احتجاج و استدلال، اور صحت دلیل و برہان کو خاص اہمیت دیا ہے 707۔

سنت نبویہ کے شمول کے دلائل:

سنت نبویہ کے شمول کے دلائل میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ان سے کہا گیا کہ: (تمہارے نبی نے تم لوگوں کو ہر چیز کی تعلیم دیا ہے حتیٰ کہ آداب قضائے حاجت کی بھی، انہوں نے کہا: ہاں بالکل) 708۔

۲۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (تم کو جنت سے قریب کرنے والی اور جہنم سے دور کرنے والی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی گئی جس کو تمہارے لئے بیان نہ کر دیا گیا ہو) 709۔

۳۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: (رسول اللہ ﷺ نے ہم لوگوں کو اس حال میں چھوڑا کہ اپنے دونوں پروں سے اُڑنے والی چڑیا کے بارے میں بھی ہمارے پاس علم تھا) 710۔ سنت نبویہ کے شمول اور توسع کی سب سے بڑی دلیل وہ عجیب و غریب توافقی و تطابقی ہے جو۔ اور جس کا صدور ایک ایسے نبی و رسول معصوم سے ہی ممکن ہے

707. دیکھئے: الشمول الاسلامی.. حقائق و آفاقہ، ا.د. عبدالستار فتح اللہ سعید، مجلۃ البیان، (عدد 265):، (رمضان 1430ھ)، (ص 12): المقاصد العامۃ للشریعة الاسلامیة، د. یوسف حامد العالم (ص 46، 47)۔

708. مسلم، (223/1)، (262ع)۔

709. الکبیر للطبرانی، (2/155)، (1647ع)، اور البانی نے اس کو (السلسلۃ الصحیحہ)، (4/416)، (1803ع) میں صحیح کہا ہے۔

710. صحیح ابن حبان، (1/267)، (65ع)، اور البانی نے اس کو (صحیح موارد الظمان)، (1/119)، (رقم 62) میں صحیح کہا ہے۔

لئے کہ یہ عقل کو بہت اہمیت دیتا ہے اور ملکہ فکر کو ثابت کرتا ہے، جن دونوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیوان سے ممتاز و مکرم بنایا ہے۔

جن کی طرف وحی کی جاتی ہو۔ انسانی و بشری ضروریات اور تعمیر و ترقی کے تقاضوں کے درمیان اور قولی و فعلی سنت میں وارد احکام کے درمیان پایا جاتا ہے، اس لئے ایسا ممکن نہیں کہ شریعت و منہج سے متعلق ضروری مسائل میں سے کوئی مسئلہ یا قضایا میں سے کوئی قضیہ پایا جاتا ہو اور اس پر دلالت کرنے والی اور اس کی طرف رہنمائی کرنے والی سنت موجود نہ ہو، بلکہ اس کا فیصلہ کرنے والی کوئی واضح و ظاہر سنت ہوگی، یا اس کے قواعد عامہ اور مقاصدِ عظمیٰ کی دلالت ہوگی، جن کو علماء اپنے علم اور مملکتِ استنباط و قیاس سے مستنبط کرتے ہیں۔

سنت کے شمول و استیعاب پر دلالت کرنے والے عناصر میں سے یہ عنصر سب سے قوی ہے، اور یہ بلا شک قابلِ احترام عنصر ہے، اس لئے کہ یہ عقل کو بہت اہمیت دیتا ہے اور مملکتِ فکر کو ثابت کرتا ہے، جن دونوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیوان سے ممتاز و مکرم بنایا ہے۔

سنت انسانی زندگی میں ایک شامل و کامل منہج ہے:

طول، عرض اور گہرائی کے لحاظ سے سنت نبویہ کا منہج پوری انسانی زندگی کو شامل ہے:

اس کے ”طولاً“ وسیع ہونے سے مراد زمینی و اساسی لمبائی ہے جو پیدائش سے لے کر وفات تک کی، بلکہ جہنمی مرحلہ سے لے کر وفات تک کی پوری انسانی زندگی کو شامل ہوتی ہے۔

اور ”عرضاً“ وسیع ہونے سے مراد فنی وسعت ہے جو زندگی کے تمام شعبوں کو شامل ہوتی ہے، اس طرح کہ نبوی ہدایت انسان کے گھر میں، بازار میں، مسجد میں، راستے میں، اس کے کام کرنے کی جگہ میں، اللہ کے ساتھ تعلق میں، نفس کے ساتھ تعلق میں، فیملی کے ساتھ تعلق میں، اور دیگر مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے ساتھ تعلق میں، بلکہ انسان، حیوان اور جمادات کے ساتھ تعلق میں اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔

اور ”عمقاً“ وسیع ہونے سے مراد انسانی وجود کی گہرائیوں تک وسیع ہونا ہے، اس طرح کہ سنت اس کے جسم، عقل اور روح کو شامل ہوتی ہے، اس کے ظاہر و باطن کو سموتی ہوئی اور اس کے قول و عمل اور نیت پر چھائی ہوئی ہوتی ہے 711۔

سنت نبویہ میں ”شمول“ کے دائرے:

سنت نبویہ میں ”شمول“ کے مختلف پہلو ہیں، اس ”آخری رسالت“ میں اس کے دائرے کافی وسیع

ہیں، جس رسالت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے اپنا دائمی خطاب بنانے اور خاتم الرسول ﷺ کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد اپنی ابدی جُت بنانے کا ارادہ فرمایا۔

یہ شمول تین پہلوؤں کا شامل ہے:

۱۔ شمول ظرفی: (مکان و زمان)۔

۲۔ شمول شخصی: (افراد و جماعات)۔

۳۔ شمول تشریحی: (مبادی و احکام)، اور تفصیل کچھ یوں ہے:

۱۔ شمول ظرفی: اس کا مطلب ہے کہ: سنت نبویہ تمام خطہ ہائے ارض اور تمام زمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے لے کر قیامت کے آنے تک، جو کہ تکلیف کے خاتمہ اور انسانی زندگی سے امتحان کے خاتمہ کا مرحلہ ہوتا ہے۔

۲۔ شمول شخصی: اس کا مطلب ہے: سنت نبویہ نے اپنے خطاب میں تمام عقلاء و بالغین کو شامل رکھا ہے چاہے وہ افراد ہوں یا جماعتیں ہوں، جیسے کہ خاندان یا قبیلہ ہے، یا وہ دیہاتوں میں مقیم شعوب اور اقوام کی شکل میں ہوں جن پر اعراف و تقالید کی حکمرانی ہو، یا ان پر قاعدہ قانون والے کسی ملک کے حکمرانوں کی حکومت ہو۔ پس جو بھی اللہ کی زمین پر مقیم ہو وہ اس آخری رسالت کے ذریعہ مخاطب ہے، اور وہ جس جگہ پر بھی مقیم اور جس زمانے میں بھی موجود ہو وہ اس کا مکلف ہے۔

اور آخری رسالت کے شمول ”ظرفی“ اور ”شخصی“ کی شہادت اس سے ملتی ہے:

ا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (چھ چیزوں کے ذریعہ مجھے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے) اور ان میں سے آپ نے اس کو بیان فرمایا: (اور مجھے تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا، اور میرے ذریعہ نبیوں کا تسلسل ختم کیا گیا) 712.

ب۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: (أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ

أَحَدٌ قَبْلِي) و ذكر منها: (وَكَانَ النَّبِيُّ يُعْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَ يُعْعَثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً) 713

712. مسلم، (371/1)، (523ع).

713. البخاری، (168/1)، (427ع).

(یعنی: مجھے ایسی پانچ چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں) اور ان میں سے اس کو بیان فرمایا: (ایک نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث کئے جاتے تھے جب کہ میں عام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں)۔

۳۔ شمول تشریحی: اور یہ ضروریاتِ حیات میں سے لوگوں کی تمام ضرورتوں کو شامل ہے، خواہ ایمان سے متعلق ہوں یا اخلاق سے یا عبادات و معاملات سے، اور ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جو اس جامع شمول تشریحی کی توثیق و تائید کرتی ہیں، اس شمول تشریحی کی بنیادی دلیل ایمان کے شعبوں کی کثرت ہے جو نبی ﷺ کے اس قول میں پائے جاتے ہیں: (الْإِيمَانُ 714 بَضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بَضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً؛ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ) 715.

(یعنی: دین اسلام کے ستر سے زائد یا ساٹھ سے زائد شعبے ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنیٰ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے)۔

سنت نبویہ میں موجود اس تشریحی شمول کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (یہ شعبہ قلبی اعمال، سانی اعمال اور بدنی اعمال سے متفرع ہیں...) 716.

✽ چار جامع اور کلی شعبے:

بعض معاصر علماء نے ان بہت سارے شعبوں کو چار جامع و کلی شعبوں میں شمار کر لیا ہے، تاکہ ان کو یاد کرنا آسان، شمار کرنا سہل، اور ان کے تحت آنے والے مفردات و مسائل و احکام کا استیعاب بہتر طور پر ہو سکے، نیز تشریح و تکلیف میں اسلامی شمول کے تمام پہلوؤں پر اس کی دلالت واضح تر ہو سکے، اور وہ شعبے بالترتیب یہ ہیں: (شعبۂ ایمان، شعبۂ اخلاق، شعبۂ عبادات، اور شعبۂ معاملات) 717.

ایک شبہ اور اس کا ازالہ:

جب سنت نبویہ اپنے شمول کے ساتھ اس لائق ہے کہ وہ انسان کے لئے دستورِ حیات بن سکے، تو کیا وہ اسی

714. یہاں ایمان سے مراد: پورا دین اسلام ہے۔

715. مسلم، (63/1)، (35 ح).

716. فتح الباری، (53، 52/1).

717. دیکھئے: الشمول الاسلامی۔ جقا نفعہ و آفاقہ، (ص 21).

طرح قوموں اور ملکوں کے لئے بھی طریقہ عمل اور حکومتوں کے لئے دستور و نظام بن سکتی ہے؟ اس شبہ کو ہمارے زمانے کے مغرب زدہ لوگوں اور موجودہ زمانے کے دعاۃ باطل نے ہو ادیا ہے، وہ سنت کو بے دست و پا اور بے سود و بے کردار بنانا چاہتے ہیں، اس طرح وہ شریعت کو بعض افراد کی طرف سے انجام دی جانے والی محض چند انفرادی عبادتوں اور شکلی مظاہر تک محدود کر دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کا سماج کو تشکیل دینے والے عام گروہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، گویا۔ ان کے گمان کے مطابق۔ معاشرہ کو ایسے قوانین و دستاویز کی ضرورت موجود ہے جس کی ضرورت خود سنت کو ہے اور وہ اس کی تکمیل کرنے سے قاصر ہے۔

اس شبہ کی تردید کے لئے ہمیں محنت و مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لئے کہ حق بالکل واضح اور جلی ہے، اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے:

اول: سنت نبویہ اور اس میں حکومت و ادارہ کے لئے پائے جانے والے شرعی اصول و مناجیح اور منفرد نظام ہر زمان و مکان کے لئے لائق و موزوں ہے؛ اس لئے کہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ سنت بیت الخلاء میں داخل ہونے، اور طہارت و جماع وغیرہ سے متعلق احکام پیش کرے لیکن ان سے زیادہ اہمیت و خطورت والے احکام مثلاً ملکی تعلقات، شرعی سیاست اور رعیتی ادارے وغیرہ سے متعلق احکام کو پیش کرنے سے غافل رہے، ایسے احکام و شریعات سے تو کتب سنت بھری پری ہیں۔

دوم: سنت نبویہ درحقیقت ایسے احکام پر مشتمل ہے جو اس کے تمام گوشہ حیات کے احاطہ و شمول کی خاصیت کی تائید و تاکید کرتے ہیں اور جو اسلام کو دین و دولہ قرار دینے والے ہیں، ہم نے اس میں خطرناک جنگوں کو پایا ہے جن کے ذریعہ ہم نے جنگ کے آلات اور اس کی ضرورت کو جانا، اور یہ کہ وہ کب حتمی ہو جاتی ہے اور قوت و مہارت کے ساتھ کیسے لڑی جاسکتی ہے؟ بلکہ اس کی شہادت تو اعداء نے بھی دی ہے اور انہوں نے علمی تقدم اور جدید ٹکنالوجی کے دور میں ان چیزوں کا اپنی تعلیم گاہوں میں جائزہ لیا ہے۔

اس میں ہم نے ملکی تعلقات اور ممالک کے درمیان مراسمات کو پایا ہے، بلکہ سفراء اور ایلچیوں کو اس شکل میں پایا ہے کہ لگتا ہے کہ اس میدان میں مسلمان غیروں پر سبقت لے گئے ہیں۔

اس میں ہم نے سیاست کو پایا اور اس کو کہ وہ کس طرح صلح و معاہدہ کرنا چاہتی ہے جس سے حکومت ضرورت

کے وقت فائدہ اٹھا سکے، اور بین الاقوامی تعلقات قائم کرنے اور ان قوتوں کے ساتھ جانے سے پرہیز کرنے کو بھی پایاجن کے ساتھ جنگ میں کودنا مناسب نہ ہو، نیز اس میں ہم نے دور رس نتائج کے حصول کو پیش نظر رکھ کر تنازل اختیار کرنے کو بھی دیکھا جیسا کہ صلح حدیبیہ میں ہوا۔

اس میں ہم نے تحالفات اور گروپ بندیوں کو پایا، اسی طرح ہم نے اس میں معاشرہ کے افراد کے تنوع کو دیکھا اور ہر نوع کو ان کے سارے حقوق و واجبات دئے جانے کے اصول کے تحت بلا کم و کاست مکمل حق دئے جاتے دیکھا، عقیدہ یا نوع یا جنس کی پروا کئے بغیر، یہ سب اور اس قسم کی دیگر باتیں ہمیں ہمارے پاس موجود سنت کی طرف سے بالکل مطمئن کر دیتی ہیں جو کہ تمام گوشہ ہائے حیات کو شامل ہے، اس کے ذریعہ ہم حقیقتاً امت کی تشکیل کر سکتے ہیں، حکومت قائم کر سکتے ہیں، اور ایک ایسی تہذیب کی تخلیق کر سکتے ہیں جس کے ذریعہ دنیا کی قیادت کر پائیں، اس طرح ہم رسالتِ خالدہ کے پیغام کو عام کر سکیں گے، جو کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ دکھانا، اور اسے ضلالت و تاریکی کے عمیق غار سے نکال کر اس کے رب تبارک و تعالیٰ کے نور تک لے جانا ہے۔

چھٹا مبحث

وسطیت اور اعتدال

اور اس میں چار مطالب ہیں:

- پہلا مطلب: سنت کی وسطیت ”اعتقاد“ میں۔
- دوسرا مطلب: سنت کی وسطیت ”عبادات“ میں۔
- تیسرا مطلب: سنت کی وسطیت ”معاملات“ میں۔
- چوتھا مطلب: سنت کی وسطیت کے آثار۔

تمہید

وسطیت یا وسط وہ عظیم و جمیل کلمہ ہے جس سے امت محمدیہ کو موصوف کیا گیا ہے، اور یہ ہر چیز میں اعتدال اور عمدگی کو شامل ہے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے: **وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا** [البقرة: ۱۴۳]۔ (اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے)۔

اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی خبر دی ہے کہ (اس نے انہیں بہتر و معتدل امت بنایا ہے، چنانچہ وہ اپنے اقوال، اپنے اعمال، اپنے ارادوں اور عیادت میں تمام امتوں میں سب سے بہتر اور سب سے معتدل امت ہیں، اسی وجہ سے وہ قیامت کے دن رسولوں کی امتوں کے خلاف ان کے گواہ بننے کے مستحق قرار پائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خلاف ان کی شہادت کو قبول فرمائے گا لہذا وہ ان کے گواہ ہیں، اسی وجہ سے اس نے ان کو اہمیت دیا ہے، ان کے ذکر کو بلند کیا ہے اور ان کی تعریف کی ہے) 718.

طبری رحمہ اللہ کا قول ہے: (اس نے انہیں وسط سے اس لئے متصف کیا ہے کیونکہ وہ دین میں وسط ہیں، وہ نہ تو نصاریٰ کے غلو کی طرح اس میں غلو کرنے والے ہیں جنہوں نے ترہب کو لے کر غلو کیا اور عیسیٰ کے بارے میں جو نہیں کہنا چاہتے تھا وہ کہا، اور نہ وہ یہود کی تقصیر کی طرح اس میں تقصیر کرنے والے ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا، اپنے انبیاء کو قتل کیا، اپنے رب کو جھٹلایا اور اس کے ساتھ کفر کے مرتکب ہوئے، بلکہ وہ اس میں توسط و اعتدال سے کام لینے والے ہیں، اللہ نے اس سے ان کو اس لئے بھی متصف کیا ہے کیونکہ اس کے نزدیک محبوب امور میں سے سب سے محبوب ان میں سے اوسط امر ہے) 719.

معلوم یہ ہوا کہ دین میں وسطیت اور توسط سے مراد اعتقادات، اعمال اور اخلاق میں دو باطل چیزوں کے درمیان پایا جانے والا حق ہے، اور سنت نبویہ ایسی ہی ہے۔

پس جس نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کی، قرآن میں اور رسول اللہ ﷺ کی صحیح سنت میں وارد

718. أعلام الموقعین، (133/4).

719. تفسیر الطبری، (6/2).

عقائد و شرائع پر عمل کیا تو وہ وسطیت، اعتدال اور خیر والوں میں سے ہے، اور جس نے شریعت کے حدود کو پار کیا، یا ان کی ادائیگی میں تقصیر کیا وہ اپنے عدوان اور تقصیر کے مطابق اس وسطیت کے دائرہ سے خارج ہے 720.

حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے: (قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں! سنت غالی اور جانی کے درمیان ہے، پس اس پر صبر کرو اللہ تم لوگوں پر رحم فرمائے، ماضی میں اہل سنت بہت کم لوگ رہے ہیں، آگے لوگوں میں بھی وہ کم رہیں گے، ان لوگوں نے عیش پسندوں کی عیش میں ان کا ساتھ نہیں دیا، اور نہ اہل بدعت کے ساتھ ان کی بدعتوں میں شریک ہوئے، انہوں نے اپنی سنتوں پر صبر کیا یہاں تک اپنے رب سے جا ملے، اسی طرح ان شاء اللہ تم لوگ رہو گے) 721.

اور ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں: (ملتوں کے درمیان اسلام معتدل ہے، اور بدعتوں کے درمیان سنت معتدل ہے، اللہ کا دین اس میں غلو کرنے والوں اور اس میں تقصیر کرنے والوں کے درمیان ہے، اسی طرح اجتہاد ہے جو کہ کسی حکم تک پہنچنے کے لئے کوشش صرف کرنا ہے، اور غلو: اس حکم کو تجاوز کرنا اور پار کر جانا ہے، اور اللہ نے جس کا بھی حکم دیا ہے اس میں شیطان کے دو ٹھونکے ہیں: یا تو غلو و تجاوز ہے، یا تفریط و تقصیر ہے، اور یہ دونوں وہ آفتیں ہیں جن سے اعتقاد، اعتدال اور عمل میں کسی کے لئے گلو خلاصی نہیں ہے سوائے اس آدمی کے جو رسول اللہ ﷺ کے پیچھے چلا، اور ان کے لائے ہوئے حکم کی خاطر لوگوں کے اقوال و آراء کو ترک کیا، وہ نہیں جس نے ان کے اقوال و آراء کے لئے آپ کے لائے ہوئے حکم کو ترک کیا، ان دونوں خطرناک بیماریوں نے اکثر بنی آدم پر قبضہ کر رکھا ہے، اسی لئے سلف نے ان دونوں سے سختی کے ساتھ روکا ہے، اور ان میں سے کسی میں بھی مبتلا شخص کو ہلاکت سے ڈرایا ہے، کبھی یہ دونوں ایک ہی شخص میں جمع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آج لوگوں کی حالت ہے، اکثر لوگ اپنے دین کے بعض احکام میں مقصر و مفرط ہیں تو بعض میں غالی اور متجاوز ہیں، ہدایت پر وہ ہے جس کو اللہ نے ہدایت دیا ہے) 722.

اور ”سنت نبویہ کی وسطیت“ پر گفتگو درج ذیل مطالب پر مشتمل ہے۔

720. دیکھئے: ہذہ صی الوسطیۃ، دعلی بن عبداللہ الصیاح، مجلۃ البیان، (عدد: 202)، (جمادی الآخرة 1425ھ)، (ص 8).

721. سنن الدارمی، (83/1)، (رقم 216).

722. الروح، (ص 257).

پہلا مطلب

’اعتقاد‘ میں سنت کی وسطیت

اسلامی عقیدہ کی نمائندہ خصوصیات میں سے ایک وسطیت ہے، اس لئے کہ یہ حق کے موافق اور حق سے مؤید ہے، نیز یہ فطرت کے موافق ہے، اس میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط، اسلامی عقیدہ نصاریٰ کے افراط اور یہود کی تفریط، مسیح کے سلسلے میں نصاریٰ کے غلو اور اپنے انبیاء کی نافرمانی اور سوال و جدال سے ان کو پریشان کرنے کے تعلق سے یہود کی سرکشی کے درمیان ہے، امت محمدیہ کی وسطیت اعتقادی مسائل کے مختلف گوشوں میں واضح و جلی دکھائی دیتی ہے، سنت نبویہ کی عظمت اس میں ہے کہ اس نے اعتقادی وسطیت کے تابناک چہرے کو اس کے تمام مظاہر و مسائل سمیت واضح کیا ہے، میں نے اس کے عناصر میں سے صرف دو عنصر پر توجہ مرکوز کیا ہے اور وہ ہیں:

اول: ایمان میں وسطیت: چنانچہ نبی ﷺ اور آپ کے مؤمن اتباع تمام رسولوں اور نازل شدہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جیسا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں خبر دیا ہے **أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ [البقرة: ۲۸۵]** (ترجمہ: رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مؤمنین بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے)۔

اور جیسا کہ نبی ﷺ نے امت پر واجب ایمان کی تعریف میں فرمایا ہے: **(أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ) 723.**

(یعنی: تم ایمان لاؤ اللہ پر، اور اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر، اور آخرت

کے دن پر، اور ایمان لاؤ خیر و شر تقدیر پر)۔

723. یہ جبریل والی لمبی حدیث کا ایک جزء ہے، مسلم، (37/1)، (87)۔

طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں: (تمام مؤمنین ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، ان میں سے کوئی بھی اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتا کہ بعض پر ایمان لائے اور بعض پر نہیں، بلکہ وہ سبھوں کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کا اقرار کہ وہ جو لے کر آئے ہیں وہ اللہ کی جانب سے ملا ہے، ان رسولوں نے اللہ کی طرف اور اس کی اطاعت کی طرف بلایا، وہ اپنے اس فعل کے ذریعہ یہود کی مخالفت کرتے ہیں جنہوں نے موسیٰ کی تصدیق کیا لیکن عیسیٰ کو جھٹلایا، اور نصاریٰ کی مخالفت کرتے ہیں جنہوں نے موسیٰ و عیسیٰ کی تصدیق کیا اور محمد ﷺ کو جھٹلایا اور آپ کی نبوت کا انکار کیا، اور ان کی مشابہ امتوں کی مخالفت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کے بعض رسولوں کی تکذیب کی اور بعض کا اقرار کیا) 724.

انبیاء کے بارے میں یہ وسط نظریہ یہود یا نصاریٰ کے موقف کے رد عمل میں نہیں ہے، بلکہ یہ ابتداء ہی سے قائم ایک مستقل نظریہ ہے جو اس خالص حق کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے جس پر مؤمنین کا ایمان ہے اس سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ کس نے اسے اپنایا ہے اور کس نے نہیں اپنایا ہے۔

دوم: نبوت میں وسطیت: امت محمدیہ کی طرف نسبت رکھنے والے سارے مؤمنین اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی تائید و تعظیم کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے اور ان کی نصرت و حمایت کا دم بھرتے ہیں، البتہ اللہ کے مقابلہ میں ان کو معبود نہیں بناتے اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرح ان کو رب قرار دیتے ہیں، اس طرح وہ نبوت کے تعلق سے یہود کے افراط اور نصاریٰ کی تفریط کے درمیان ہیں، اس بارے میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں:

أ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: (لَا تَطْرُونِي كَمَا أَطْرَثَ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ؛ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ) 725.

(یعنی: مجھے اتنا نہ بڑھاؤ جتنا نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا تھا، میں اللہ کا بندہ ہوں اس لئے مجھے اللہ

کا بندہ اور اس کا رسول کہو)۔

724. تفسیر الطبری، (152/3).

725. البخاری، (1271/3)، (ح3261).

ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (اطراء: تعریف میں غلو سے کام لینا ہے، یہاں اس سے مراد: تعریفِ باطل ہے، جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام میں غلو کیا انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تعالیٰ اللہ عن ذلک، اور انہوں نے انہیں معبود بنا لیا، اسی وجہ سے آپ نے فرمایا: ”اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو“۔

اگر کوئی کہے: ہم نہیں جانتے کہ رسول اللہ ﷺ کے سلسلے میں کسی نے ویسا ہی دعویٰ کیا ہے جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا گیا تھا! تو اس کا جواب ہوگا: بعض صحابہ نے آپ کی تعظیم میں غلو کیا تھا، حتیٰ کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا: اے اللہ کے رسول! میں نے یمن میں کچھ لوگوں کو ایک دوسرے کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا تو کیا ہم لوگ آپ کو سجدہ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا: (اگر میں کسی کو کسی انسان کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو پھر عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے) 726، پس آپ نے ان کو اس عمل سے منع فرما دیا جو انہیں عبادت تک پہنچا سکتا تھا) 727.

ب۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا: اے محمد! اے ہمارے سردار و ابنِ سردار! اور ہمارے سب سے اچھے اور سب سے اچھے کے بیٹے! اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (اے لوگو! تم اپنے تقویٰ کو لازم پکڑو، شیطان تمہیں اپنے آغوش میں نہ لے لے، میں محمد بن عبد اللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اللہ کی قسم! میں یہ نہیں چاہتا کہ تم لوگ مجھے میرے اس مقام سے اونچا اٹھاؤ جس پر اللہ عز و جل نے مجھے متمکن کیا ہے) 728.

اس طرح کی احادیثِ نبویہ اس بات کی تثبیت و تائید کرتی ہیں کہ (اللہ تعالیٰ کا دین اس میں غلو کرنے والے اور اس میں تقصیر کرنے والے کے درمیان ہے، عیسائیوں نے انبیاء کی ایسی تعظیم کی کہ ان کی عبادت اور ان کی مورتیوں کی عبادت شروع کر دی، اور یہودیوں نے ان کی ایسی بے عزتی کی کہ انہیں قتل کر بیٹھے، مگر امتِ وسط نے ان کے قدر و مقام کو پہچانا، انہوں نے نہ تو ان کو لے کر عیسائیوں جیسا غلو کیا اور نہ یہودیوں کی طرح ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے) 729.

726. مسند احمد، (227/5)، (صحیح الجامع)، (937/1)، (ح 5294) میں صحیح کہا ہے.

727. کشف المشکل من حدیث الحسنین، (65/1).

728. مسند احمد، (153/3)، (ح 12573)، اور البانی نے اس کو (السلسلۃ الصحیحہ)، (88/3)، (ح 1097) میں صحیح کہا ہے.

729. اقتضاء الصراط المستقیم، (335/1).

ح۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (يَحْمَلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُذُوهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَحْرِيفَ الْغَالِينَ) (730)۔
 (یعنی: اس علم کو ہر خلف میں سے اس کے عدول (متقی و پرہیزگار) حاصل کریں گے جو جاہلوں کی تاویل سے، اہل باطل کی غلط نسبت و انتساب سے، اور غلو پسندوں کی تحریف سے اس کی حفاظت کریں گے)۔
 عدول کا واحد عدل ہے اور لغت میں عدل کے معانی میں سے ایک وسط اور توسط ہے، اور (اعدل شیء): اس کے درمیانی اور وسط کو کہتے ہیں) (731)، اسی معنی میں نبی ﷺ نے معتدل اہل علم کی تعریف کی ہے، جو وسط منہج والے ہیں، جن کے منہج میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط۔

اور سب سے خطرناک غلو اور تاویل و دیسیسہ کاری وہ ہے جو عقائد و تصورات میں ہو، اس لئے کہ عقیدہ کا فساد فکر و سوچ کے فساد کا باعث ہوتا ہے اور اس سے عمل کا فساد جزا ہوا ہے۔

(اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دین کے تمام ابواب میں امتِ وسط بنایا ہے، جب اس کے علاوہ کوئی امت دو اطراف میں سے کسی ایک کی جانب منحرف ہوتی ہے تو یہ وسط میں ہوتی ہے، جس طرح یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں جہمیہ و معطلہ اور مشبہہ مملکہ کے وسط میں رہی ہے، اور جس طرح رسولوں پر ایمان کے باب میں ان کی عبادت کرنے والے اور اللہ کا شریک قرار دینے والے نصاریٰ کے درمیان اور انہیں قتل کرنے والے اور ان کی تکذیب کرنے والے یہود کے درمیان میں رہی ہے، اس امت نے ان پر ایمان لایا، ان کی تصدیق کی اور ان کو عبودیت کے مقام سے دور رکھا، یہ تقدیر کے مسئلہ میں جبریہ... اور قدریہ... کے وسط میں رہی، اسی طرح یہ مطعومات و مشروبات میں یہود کے درمیان جن پر بطور سزا طیبات کو حرام کر دیا گیا تھا، اور نصاریٰ کے درمیان جنہوں نے خبائث کو حلال بنا لیا تھا، وسط امت رہی ہے... جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے طیبات کو حلال بنایا اور خبائث کو ان پر حرام ٹھہرایا۔

ویسے آپ اہل حق کو ہمیشہ دو باطل اطراف کے درمیان وسط میں پائیں گے، اور اہل سنت مشارب و مسالک میں وسط ہیں جس طرح مسلمان ادیان و ملل میں وسط ہیں) (732)۔

730. الکبریٰ للبیہقی، (209/10)، (21439C)، اور البانی نے اس کو (مشکاۃ المصابیح)، (53/1)، (248C) میں صحیح کہا ہے
 731. مجمع مقایس اللغة، (6/108)۔

732. مفتاح دار السعادة، (2/242)۔

دوسرا مطلب

”عبادات“ میں سنت کی وسطیت

سنت نبویہ کی نمائندہ خصوصیات میں سے عبادات و طاعات میں اس کی وسطیت ہے، سنت نبویہ کے نصوص - قولی و فعلی - میں غور کرنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کئی اعتبار سے منج و وسط سے پُر ہے، ان میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ عبادات کی ادائیگی میں وسطیت و اعتدال: انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: تین افراد کی ایک جماعت نے نبی ﷺ کی عبادت کے بارے میں سوال کرنے کے لئے ازواجِ مطہرات کے گھروں کی حاضری دی، جب انہیں بتایا گیا تو وہ سوچ میں پڑ گئے، ان لوگوں نے آپس میں کہا: ہم لوگوں کا نبی ﷺ سے کیا مقابلہ، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دئے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا: میں تورات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا: میں تو ہمیشہ روزے رکھوں گا افطار نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا: میں عورتوں سے دور رہوں گا کبھی شادی نہیں کروں گا، اتنے میں نبی ﷺ تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا: (تم ہی لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں؟ اللہ کی قسم! میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے خوف کھانے والا اور اس سے ڈرنے والا ہوں پھر بھی میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا ہوں، اور عورتوں سے شادی کرتا ہوں، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے) 733.

جس چیز نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو زیادہ سے زیادہ عملِ صالح کرنے پر اکسایا وہ ان کا یہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ عمل نہیں ہے، اس بنا پر ان لوگوں نے عبادت میں اپنے اوپر سختی کی، اس تاویل کے سہارے کہ وہ سنت کو پالیں گے، لیکن ایسا کر کے وہ سنت سے دور ہو رہے تھے اور اپنی زندگی میں وسطیت و توازن کی حد سے باہر آ رہے تھے، اس لئے ان کے حق میں یہ نبوی توجیہ آئی: (اللہ کی قسم! میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے خوف

کھانے والا اور اس ڈرنے والا ہوں)۔

ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (اس کی موافق حدیثیں بہت ہیں، جن میں اس کا بیان ہے کہ ان کی سنت جو کہ عبادت میں اور ترکِ شہوات میں میانہ روی کا نام ہے، وہ نصاریٰ کی رہبانیت سے بہتر ہے، جو کہ نکاح وغیرہ جیسے عام شہوات کے ترک کا اور صوم و صلاۃ جیسی عبادت میں غلو کا نام ہے، اس کی فقہاء اور عباد کی ایک جماعت نے تاویل کے سہارے یا عدم علم کی بنا پر مخالفت کیا ہے 734۔

۲۔ عبادت کی تطبیق میں وسطیت اور دین میں غلو سے بچنا:

اس بارے میں کئی احادیث وارد ہیں، ان میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حجرہ عقبہ کو کنکری مارنے کے دن فرمایا جس وقت آپ اپنی اونٹنی پر تھے: (میرے لئے کنکریاں چنو)، میں نے آپ کے لئے سات کنکریاں چنیں جو انگلی کے پور سے پھینکی جانے والی کنکری کے مثل تھی (تقریباً لوپے کے دانے کے برابر)، آپ ان کنکریوں کو اپنی تھیلی میں لے کر انہیں جھاڑنے لگے اور ساتھ ہی کہنے لگے: (ایسی ہی کنکریوں سے رمی کرو)، پھر آپ نے فرمایا: (اے لوگو! دین میں غلو کرنے سے دور رہو؛ تم میں سے پہلے کے لوگوں کو دین میں غلو نے ہی ہلاک کر دیا تھا) 735۔

ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (نبی ﷺ کا قول: (دین میں غلو کرنے سے دور رہو) عام ہے جو تمام انواعِ غلو کو شامل ہے، یعنی اعتقادات میں غلو ہو یا اعمال میں، اور غلو: حد پار کر جانا ہے، جیسے کہ کسی چیز کی تعریف یا مذمت میں اس قدر اضافہ کرنا جس کا وہ مستحق نہ ہو یہاں اس لفظِ عام سے مراد رمی جہاں میں غلو ہے، اور اس میں غلو یہ ہے کہ جیسے بڑے پتھروں سے رمی کی جائے، یہ اس بنا پر غلو ہے کیونکہ اس نے چھوٹی کنکریاں لینے کے بجائے اس میں مبالغہ سے کام لیا ہے، پھر آپ نے اس کی یہ تعلیل بیان کی ہے کہ ہم سے پہلے کے لوگوں کو دین میں غلو نے ہی ہلاک کیا تھا جیسا کہ آپ نصاریٰ کے اندر دیکھتے ہیں، اور اس کا مقتضی یہ ہے کہ ان کے طریقے سے دور رہنے والا اس میں واقع ہونے سے سے دور رہے گا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے تھے، اور ان کے بعض طریقوں میں ان

734. اقتضاء الصراط المستقیم، (ص 105)۔

735. ابن ماجہ، (2/1008)، (ح 3029)۔ اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابن ماجہ)، (3/49)، (ح 2473) میں صحیح کہا ہے۔

سے مطابقت رکھنے والے شخص کے بارے میں اندیشہ ہے کہ وہ بھی ہلاک ہو جائے (736۔ ایسا اس وسطیت سے پرے رہنے کی بنا پر ہوگا جس کو سنت نبویہ نے پیش کیا ہے۔

ب۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی ﷺ داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو کھمبوں کے درمیان ایک رسی کھینچی گئی ہے، آپ نے دریافت کیا: (یہ کیسی رسی ہے؟) صحابہ نے عرض کیا: یہ زینب کی رسی ہے، جب وہ تھک جاتی ہیں تو اس سے لٹک جاتی ہیں، نبی ﷺ نے فرمایا: (نہیں، اس کو کھول دو، تم میں کا کوئی اپنی نشاط تک نماز پڑھے، جب تھک جائے تو وہ بیٹھ جائے) 737۔

نودی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (اس میں عبادت کے اندر اعتدال قائم رکھنے کی ترغیب اور تعمق کی ممانعت ہے، نیز نشاط کے ساتھ عبادت کی طرف متوجہ ہونے کا حکم ہے، نیز اس کا بیان ہے کہ جب آدمی تھک جائے تو بیٹھ جائے تاکہ اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے) 738۔

۳۔ اماکن عبادت میں وسطیت:

سابقہ قومیں اپنے کنائس اور عبادت خانوں میں ہی نماز پڑھا کرتی تھیں 739، جس کی خبر نبی ﷺ نے اپنے اس قول میں دیا ہے: (میرے لئے زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا ہے، جہاں بھی مجھے نماز پالے گی وہاں میں تیمم 740 کر لوں گا اور نماز پڑھ لوں گا؛ مجھ سے پہلے جو لوگ تھے وہ اس کو بہت عظیم سمجھتے تھے، وہ اپنے کنائس اور عبادت خانوں میں ہی نماز پڑھتے تھے) 741۔

اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا: (مجھے ایسی پانچ چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں) اور ان میں سے اس کو بیان فرمایا ہے: (اور میرے لئے زمین کو مساجد اور

736. اقتضاء الصراط المستقیم، (ص 106)۔

737. البخاری، (386/1)، (1099/1)؛ و مسلم، (541/1)، (784/1)۔

738. شرح النووی علی صحیح مسلم، (73/6)۔

739. دیکھئے: شرح السنۃ، (412/2)۔

740. (تَمَسَّحْتُ): بمعنی تیمم کرنے کے معنی میں ہے۔ دیکھئے: الفتح الربانی، (188/2)۔

741. مسند احمد، (222/2)، (7068/1) اور البانی نے اس کو (صحیح الترغیب والترہیب)، (237/3)، (3634/1) میں حسن کہا ہے۔

پاک چیز بنا دیا گیا ہے؛ پس میری امت کے جس شخص کو جہاں کہیں نماز پالے وہاں پڑھ لے (742)۔
 عبادت کے تمام پہلوؤں میں اس وسطیت نے اسلام میں مسلمانوں کی رغبت کو جلا بخشا ہے، کیونکہ ان سے
 ملل کو زائل کیا اور فطرت اور سہل و میسر طبیعت کے موافق ظاہر ہوا، اور نفس سہل و میسر کی طرف مائل ہوتا ہے جب
 کہ مشکل اور تکلیف دہ سے متنفر ہوتا ہے، یہ سنت کی عظمت کے وجوہات میں سے ایک وجہ ہے، یعنی اس کا فطرت
 کے موافق ہونا اور اس کا طبیعت و جبلت کی رعایت کرنا، اسے یہ سب کہاں سے حاصل ہوا، نبی ﷺ تو امی تھے
 پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اور نہ علم نفس سے واقف تھے، اس کا بس یہی ایک جواب ہے کہ یہ سب اللہ حکیم وخبیر،
 رب العالمین کی طرف سے ہے۔

تیسرا مطلب

”معاملات“ میں سنت کی وسطیت

سنت نبویہ نے معاملات کے سلسلے میں بھی اعتدال و توسط کا رویہ اپنایا ہے، خواہ وہ مالی امور کی شکل میں ہوں یا نکاح و شادی کے یا دیگر کوئی ایسا معاملہ ہو جس کو لوگوں کے درمیان انجام دیا جاتا ہے، ذیل میں ہم نہایت اختصار کے ساتھ صرف خاندانی تعلقات کے سلسلے میں گفتگو کریں گے تاکہ اس کے ذریعہ اس وسطیت کو ثابت کر سکیں، اور اس کی مثالیں درج ذیل ہیں:

۱۔ حائضہ کے ساتھ سلوک میں وسطیت:

سنت نبویہ نے حائضہ کے ساتھ سلوک میں یہود کے افراط کے درمیان جو کہ حائضہ کے ساتھ رہنے اور اس سے تعامل کرنے کو حرام قرار دیتے ہیں، اور نصاریٰ کی تفریط کے درمیان جو کہ اس حالت میں اس سے جماع کرنے کو حلال قرار دیتے ہیں، وسطیت کو اختیار کیا ہے، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہودیوں میں کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تو وہ اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے اور اس کے ساتھ گھر میں نہیں رہتے، اس کے بارے میں نبی ﷺ کے اصحاب نے نبی ﷺ سے دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: [وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ] [إلى آخر الآية] [البقرة: ۲۲۲]۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ) (یعنی: جماع کے علاوہ اس کے ساتھ سب کچھ کرو)، اس کی خبر یہود کو ملی تو ان لوگوں نے کہا: یہ آدمی ہمارے ہر معاملہ میں ہماری مخالفت کرنا چاہتا ہے 743۔

قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (ہمارے علماء نے کہا ہے: یہود اور مجوس حائضہ سے دور رہتے تھے، اور نصاریٰ حیض والیوں سے جماع کیا کرتے تھے، پس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان قصد (توسط) کا حکم فرمایا) 744۔ اور قصد: افراط و تفریط کے درمیان توسط کا جو کہ حق کے موافق ہو، اور ان کے یا ان کے موقف سے متاثر

743. مسلم، (1/246)، (3027)۔

744. تفسیر القرطبی، (3/81)۔

ہونے سے بچنے کا نام ہے، کیونکہ تشریح میں ان کے موقف کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لئے کہ اسلامی حکم کسی معاکس یا مغایر فعل کے رد عمل میں نہیں آتا، بلکہ وہ بعینہ حکمت ہوتا ہے، لہذا اس کا موقف تمام احوال و تشریحات میں ابتدائی ہوتا ہے۔

۲۔ شادی میں وسطیت: سنت نبویہ نے شادی کے معاملہ میں بھی وسطیت کو پیش کیا ہے، اپنے احکام میں بندوں کے مصالح، انسانی فطرت اور شخصی و اجتماعی توازن کا لحاظ کر کے، شادی ایک مضبوط میثاق ہے جس کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے، اس پر بہت سے حقوق و واجبات اور شرائط و احکام مترتب ہوتے ہیں، پیغام کے مرحلہ سے لے کر عقد تک پھر ازدواجی تعلقات تک کو شریعت محیط ہے، شادی کے احکام، اس کی شرطوں، اس کے ارکان و واجبات اور آداب میں اعتدال اور وسطیت کے بہت سے اسباق ہیں، اسی وجہ سے نبی ﷺ نے اس کو اپنی سنت مبارکہ قرار دیا ہے اور اس شخص کی یہ کہتے ہوئے نکیر فرمائی ہے جس نے عبادت کے غرض سے شادی نہ کرنے کا ارادہ کیا تھا: (اللہ کی قسم! میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے خوف کھانے والا اور اس سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا ہوں اور عورتوں سے شادی کرتا ہوں، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے) 745۔ اور ہمارے لئے یہ جان لینا ہی کافی ہے کہ شادی سے پرہیز کرنا بعض عیسائی راہبوں اور ان کے بعض غالی گروہوں کا فعل ہے جو تجرد کو شادی پر ترجیح دیتے ہیں اور نکاح کے بعد طلاق کو حرام قرار دیتے ہیں، اس طرح وہ لوگوں کو تنگی میں ڈالتے اور حرج میں مبتلا کرتے ہیں 746۔

۳۔ طلاق میں وسطیت: سنت نبویہ نے طلاق کے قانون میں بھی وسطیت کو پیش کیا ہے جو یکساں طور پر عورت اور مرد کے مشاغل سے مطابقت رکھتا اور ان کا احاطہ کرتا ہے، اور (اگر شریعت بلا حصر کے طلاق کو جائز قرار دیتی تو عورتوں کے حق میں ضرر بہت بڑھ جاتا، اور اگر ایک ہی بار پر اقتصار کرنے کا حکم دیتی تو مردوں کو ضرر لاحق ہوتا، اس لئے کہ بہت سے مواقع پر طلاق دینے والے کو عدت گزارنے کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے) 747، اسی طرح ایک یا دو طلاق کے بعد عدت کے دوران یا اس کے بعد رجعت کو مشروع قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس میں

745. البخاری، (1949/5)، (4776ع).

746. دیکھئے: الوسطیۃ فی السنۃ النبویۃ، (ص 222).

747. قواعد الاحکام فی مصالح الانام، (210/1).

خاندانی مصلحت کی حفاظت پوشیدہ ہے اور لوگوں کے مصالح کی رعایت کرنے والی اس حقیقی وسطیت کے ذریعہ حرج کا ازالہ کرنا ہے۔

اس کے مقابلہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تحریف شدہ مسیحیت نے طلاق کے عدم جواز کا فیصلہ دیا ہے، بلکہ حج کو بھی طلاق کا اختیار نہیں دیا ہے، اور اس کا جدید یورپی معاشرہ پر بڑا منفی اثر پڑا ہے، اس کے نتیجے میں زنا کاری کے اڈے بنائے گئے، پورے مغربی معاشرہ میں جنسی جنون پیدا ہو گیا جس نے کیتھولک مذہب کو جو کہ طلاق کو ہمیشہ ہمیش کے لئے حرام قرار دیتا تھا سماجی ترقی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور اس کے بعد طلاق کے اسباب وسیع ہو گئے۔

پھر مغربی ممالک میں اباحتِ طلاق کا پرچار ہو گیا، سیلِ رواں کی طرح پھیل گیا اور اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یہ معاشرے کس سختی و بدبختی کی چکی میں پس رہے تھے، اور معاملہ یہاں تک آپہنچا کہ صرف فرانس کے اندر ایک ماہ میں طلاق کے دس لاکھ معاملات پائے گئے 748۔

یہ نبوی وسطیت جو ہر طرح کے معاملات سے متعلق آپ کے احکام و تشریحات میں پائی جاتی ہے، جو لوگوں کے لئے ان کے امورِ حیات و امورِ معیشت کو سہل و میسر بنانے کا اہم سبب رہی ہے، اور جس نے انہیں نفسانی استقرار اور روحانی توازن فراہم کیا ہے، اس کی وجہ سے مسلمان دیگر ادیان کے حاملین کے بالمقابل اپنے دین و عقیدہ کے زیادہ وابستہ رہے ہیں، اور حقیقی صورتِ حال اس کی شہادت دیتی ہے، مغربی معاشروں اور ان میں عیسائیت کے حاملین کے مابین اور اسلامی معاشروں میں رہنے والے مسلمانوں کے مابین ابتدائی موازنہ سے ہی واضح فرق دکھائی دیتا ہے، اور معلوم پڑتا ہے کہ مسلمان اپنے دین یعنی عقیدہ، عبادت اور معاملہ سے زیادہ وابستہ ہیں ان لوگوں کے مقابلہ میں جنہوں نے اپنے عقیدہ میں افراط سے کام لیا ہے، اپنی عبادتوں سے دور رہے ہیں، اور اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے سے بے نیاز رہے ہیں، اور اس سبب کے پیچھے وہی وسطیت کا رفرما رہی ہے جس سے شریعتِ اسلامیہ اور سنتِ نبویہ متصف ہے۔

چوتھا مطلب

وسطیتِ سنت کے آثار

چونکہ سنتِ نبویہ میں پائی جانے والی وسطیت منہجِ ربّانی ہے لہذا اس منہج کے کامل اور معیاری و معتدل ہونے اور بشمول عقائد و عبادات و اخلاقیات تمام گوشہٴ حیات کو شامل ہونے میں ادنیٰ شک نہیں ہے، اور اس کے نہایت عمدہ و مفید آثار ہوں گے جو مسلمان کو دنیا و آخرت میں فائدہ پہنچانے والے ہوں گے، اور ان آثار میں سے بعض یہ ہیں 749:

۱۔ اعتقاد کے اندر کجی، انحراف اور تطرف میں واقع ہونے سے محفوظ رہنا، اسی طرح شرک، نفاق، اور تکفیر سے براءت بھی اس کا ایک فائدہ ہے، کیونکہ وسطیت صحیح عقیدہ کے التزام پر آمادہ کرتی ہے جو نصاریٰ کے افراط اور یہود کی تفریط سے دور ہو، جو اسلام کی طرف منسوب بعض فرقوں کے غلو سے بھی دور ہو جس کی وجہ سے وہ جادہٴ صواب سے منحرف ہو گئے ہیں، چاہے یہ انحراف تقدیر کے باب میں پایا جاتا ہو یا تعطیل و تمثیل کی صورت میں اسماء و صفات کے باب میں پایا جاتا ہو، یا پھر صحابہ کے بارے میں ہو جن میں بعض کو فضیلت دے دیا اور بعض دوسروں کی تکفیر کر دی، یا پھر توکل پر بھروسہ کر کے عمل کو ترک کر دینے کے بارے میں ہو۔

۲۔ جس نے اپنے عقیدہ اور عبادت و سلوک میں منہجِ وسطیت کا التزام کیا وہ ایمان کی چاشنی اور شیرینی سے

مخلوظ ہوا؛ اور اس سلسلے میں یہ نصوص وارد ہیں:

أَبُو عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيَانُ كَرْتِهِ هِيَ كَمَا أَنَّهُمْ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَوَيْهِ فَرَمَاتِهِ هُوَ سَنَا: (ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا) (یعنی: اس نے ایمان کی چاشنی کو محسوس کیا: جو اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر، اور محمد ﷺ کو رسول مان کر راضی ہو گیا) 750.

ب۔ انس رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: (قَالَ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ

749. دیکھئے: الوسطية في السنة النبوية، (ص 241-248).

750. مسلم، (62/1)، (347).

حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ (۵۱)۔

(یعنی: تین چیزیں جس کے اندر ہوں اسے ایمان کی چاشنی مل گئی: ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ان دونوں کے علاوہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں، دوسری یہ کہ کوئی کسی سے محبت کرے تو اس کی محبت صرف اللہ کے لئے ہو، اور تیسری یہ کہ وہ کفر میں واپسی کو ایسے ناپسند کرے جیسے وہ جہنم میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے) 751۔

نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (یہ عظیم حدیث اسلام کے اصول میں سے ایک اصل ہے، علماء۔ رحمہم اللہ۔ نے کہا ہے: ایمان کی چاشنی کا معنی: طاعتوں سے لذت محسوس کرنا، اللہ عزوجل اور اس کے رسول کی رضا میں مشقتوں کو گوارا کرنا، اس کو دنیا کی چیزوں پر ترجیح دینا، اور بندے کا اللہ کی اطاعت کر کے اور اس کی مخالفت ترک کر کے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنا ہے) 752۔

۳۔ وسطیت کے آثار میں سے ناامیدی و محرومی سے دور رہنا ہے؛ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا دین افراط اور تفريط کے درمیان ہے، افراطی اس وقتوں کی شکل میں پایا جاتا ہے اور تفريط اللہ تعالیٰ کے مکر سے مامون ہونے اور خود پسندی و کبر کی صورت میں پائی جاتی ہے، اور کسی شئی کے یہ دونوں کنارے مذموم ہیں، خیر امور ان میں سے وسط ہے، نبی ﷺ نے اس غیر معتدل رویہ سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ فضالہ بن عبیدرضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (تین لوگوں کے بارے میں مت پوچھو: اس شخص کے بارے میں جس نے اللہ تعالیٰ سے اس کی چادر چھیننے کی کوشش کی، اس کی چادر اس کی کبریائی ہے اور اس کا ازار اس کی عزت ہے، اور اس شخص کے بارے میں جو اللہ کے حکم میں شک کرے، اور اللہ کی رحمت سے ناامید رہنے والے کے بارے میں) 753۔

۴۔ وسطیت کے فائدوں میں سے ایک کتاب و سنت کو منہج و سلوک کے طور پر اپنانا، اور عقیدہ و عبادت و معاملہ میں ان دونوں کو اختیار کرنا اور ان سے خروج نہ کرنا ہے، اس لئے کہ ان سے خروج گمراہی اور بدعتِ محدثہ

751. البخاری، (14/1)، (16ج)، (16/1)؛ مسلم، (66/1)، (43ج)۔

752. شرح النووی علی صحیح مسلم (13/2)۔

753. مسند احمد، (19/6)، (23988ج)، اور البانی نے اس کو (صحیح الجامع)، (587/1)، (3059ج) میں صحیح کہا ہے۔

ہے، اور نبی ﷺ نے فرمایا ہے: (مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) 754۔
 (یعنی: جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کی جس کا اس سے تعلق نہیں ہے تو وہ مردود ہے)
 اور اس لئے کہ (دین مستقیم دو انتہاؤں کے درمیان ہے اسی طرح سنت دو بدعتوں کے درمیان ہے) 755۔
 اور اس میں شک نہیں کہ منہج و سطیت سے دوری دین کے اندر بہت بڑا حادثہ ہے، اور اس سے خروج یا تو
 داہنے جانب ہو گا یا بائیں جانب اور یہ بعینہ وہی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے، کوئی عمل اللہ
 تعالیٰ کے دربار میں مقبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خالص اور درست نہ ہو۔

۵۔ جس نے اپنے عقیدہ اور عبادت اور سلوک میں منہج و سطیت کا التزام کیا اس نے تشدد اور تیسیر کے معنی کو
 اچھی طرح سمجھ لیا، اور اسے ان دونوں کے قواعد سے آگہی ہو گئی، اس لئے کہ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ دین کے
 مبادی و اصول کو اختیار کرنا اور ظاہراً و باطناً شریعت کا التزام کرنا وہ تشدد ہے جس سے اجتناب ضروری ہے، اس
 کے بالکل برعکس آپ کچھ لوگوں کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے سنیں گے کہ دین میں تیسیر کو اور اس کی تطبیق میں اعتدال کو
 اختیار کرنا، شرعی رخصتوں کو اپنانا، اور مباحات سے فائدہ اٹھانا دین کا حلیہ بگاڑنا اور اس کو ترک کرنا ہے۔

۶۔ وسطیت کا فرد پر پڑنے والا ایک اثر طاعتوں اور واجبات پر کفایت و آزر دگی کے بغیر مداومت و استمرار ہے
 ، اس مشقت و حرج کے منعدم ہونے کی وجہ سے جو مشقت عبادتوں کی ادائیگی میں غفلت برتنے یا انہیں ترک کر
 دینے پر آمادہ کرتی ہے، اور یہ نبی ﷺ کے منہج کے التزام کی برکت ہے جو وسطیت پر مشتمل اور غلو و افراط و تفریط
 سے پاک ہے، آپ نے اپنے اصحاب کرام کو فرض نمازوں کو طویل بنانے سے منع فرمایا، صوم وصال سے منع
 فرمایا، حج کے مسائل میں انہیں بہت سی رخصتیں عنایت فرمائیں، خاص کر کمزوروں، عورتوں اور بچوں کو کچھ زیادہ
 ہی رعایتیں عطا کیں، تاکہ دین میں کوئی مشقت یا ملل اور انقطاع از عبادت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے، اس سلسلے
 میں آپ کی وصیت مبارکہ بھی آئی ہے، آپ کا فرمان ہے: (اے لوگو! طاقت کے مطابق اعمال کو انجام دو، جان لو
 کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں اکتاتا جب تک تم نہ اکتا جاؤ، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو

754. البخاری، (2/959)، (ح 2550)؛ مسلم، (3/1343)، (ح 1718)۔

755. روضۃ الحکیم، لابن القیم (ص 220)۔

ہمیشگی کے ساتھ ادا کی جائی اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو) 756.

ابن بطال رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (آپ ﷺ نے عبادت میں افراط کو ناپسند فرمایا ہے تاکہ آدمی اس سے منقطع نہ ہو... اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین طریقہ اس لئے ہے کیونکہ اس میں نفوس کے لئے نرمی و آسانی پائی جاتی ہے....

اور آپ کے قول (اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں اکتاتا جب تک تم نہ اکتا جاؤ) کا مطلب ہے: اللہ تعالیٰ عبادت پر مجازا کا اس وقت تک فیصلہ نہیں لیتا جب تک تم لوگ عمل سے الگ نہ ہو جاؤ، مجازا کے لفظ کو فعل کے لفظ کی جگہ لایا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ملل جائز نہیں ہے اور نہ یہ اس کی صفات میں سے ہے... اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ملل کا ذکر اس لئے کیا ہے تاکہ کلام کی دونوں قسموں کے درمیان مساواة دکھائی دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس قول میں ہے: (وَمَكْرُوا وَمَكْرَ اللَّهُ) [آل عمران: ۴۵] 757 ..

۷۔ فرد پر وسطیت کے بہتر آثار میں سے نفسانی ووجدانی اطمینان و سکون اور اللہ تعالیٰ کے قضا و قدر کے ساتھ تعامل میں توازن کا پایا جانا ہے، مصائب و آلام میں صبر کا ظہور اور نعمتوں کے حصول کے وقت شکر کا اظہار ہے، اس توازن کے بغیر بندہ غلو و افراط کی طرف مائل ہو سکتا ہے جو اپنے ساتھ نفسانی امراض کو لاتا ہے، جیسے کہ حقد، حسد، دوسرے کو تکلیف پہنچانا، اللہ کی نعمت کا انکار کرنا، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر۔ والعیاذ باللہ۔ ناخوشی کا اظہار کرنا جیسے امراض ہیں، اور یہ سب گناہوں کو دعوت دینے والے اور ان عظیم اجروں کو ضائع کرنے والے ہیں۔

۸۔ وسطیت کے برکات میں سے قلتِ خطا اور کثرتِ ثواب ہے، چاہے یہ قلت و کثرت دنیوی امور میں پائی جائے یا دینی امور میں، یا مجاہدہ نفس اور اسے بلند مرتبت تک لے جانے میں، یا نفس کا ہمیشہ محاسبہ کرنے اور توبہ کرنے میں، اسی طرح وسطیت انسانی نفس کے اندر سے بہت سے سلبی پہلوؤں کو دور کرتی ہے جو نفس افراط اور تفریط کے درمیان گردش کرتا رہتا ہے، جیسے کہ کبر، غرور اور ریاء ہے جو غلو اور نہایت غلیظ شدت تک لے

756. البخاری، (2201/5)، (5523 ح) اور لفظ انہی کا ہے؛ و مسلم، (540/1)، (782 ح).

757. شرح صحیح البخاری، ابن بطال (122/3-123).

جانے والا اور توسط و اعتدال سے دور کرنے والا ہے۔

۹۔ وسطیت کے فضائل میں سے ایک کسی رائے یا مذہب کے لئے تعصب سے باز رہنا، ان مخالف آراء کا احترام کرنا جو شرعاً و عقلاً معتبر ہوں، اور با مقصد علمی و ادبی مناقشہ کرنا ہے، جس کا علم و حلم سے تعلق ہو اور جو متوازن و وسط منہج سے منضبط ہو۔

چوتھی فصل

سنت نبویہ کے مقاصد کی عظمت

اور اس میں چھ مباحث ہیں:

پہلا بحث:	دین کی حفاظت
دوسرا بحث:	نفس کی حفاظت
تیسرا بحث:	عقل کی حفاظت
چوتھا بحث:	نسل کی حفاظت
پانچواں بحث:	مال کی حفاظت
چھٹا بحث:	امن کی حفاظت

سنتِ نبویہ کے مقاصد کی عظمت

مقاصدِ شریعت کی تعریف:

مقاصدِ شریعت: اس کے بڑے اصول، اس کے عظیم مبادی، اور اس کے ضائع نہ ہونے والے ارکان اور اس کے وہ فروع ہیں جو زمان و مکان کے مطابق انسان کی حالت کی رعایت میں متغیر ہوتے رہتے ہیں 758۔
شاطبی رحمہ اللہ مقاصدِ شریعت کے بارے میں بیان کرتے ہیں: (یہ شریعت کے اصول ہیں، ان کا اور ان کی طرف مستند سارے فروع کا اعتبار کئے جانے پر قطعی برہان قائم ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ وہ اصلی علم، بلند اساس اور ثابت ارکان ہیں) 759۔

سنتِ نبویہ کے مقاصد:

سنتِ نبویہ کے مقاصد عام طور سے مقاصدِ شریعت کو مکمل کرنے اور ان کے خلا کو پُر کرنے والے اجزاء و اعضاء ہیں، اور ہر وہ مقصد جس کا استنباط و اثبات عمل میں آئے اس کا مرجع بنیادی طور سے قرآن و سنت ہے، اس علم کے اثبات، اس کے نشانات اور حدود و اہداف کی تحدید، اس کے ضوابط و معیارات کی تشخیص، اس کے آلیات اور وسائل تطبیق کے بیان میں یہی دونوں اصل کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اور ”مقاصدِ سنتِ نبویہ“ پر گفتگو کے پیچھے ہمارا مقصد ”مقاصدِ سنت“ اور ”مقاصدِ شریعت“ کے درمیان تفریق کرنا، یا ان کے درمیان امتیاز کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد سنتِ نبویہ کے اس روشن پہلو کو اجاگر کرنا ہے، تاکہ سب کے سامنے اس کا شمول، اس کی وسعت اور

شریعت کے تمام ارکان کا احاطہ کھل کر واضح ہو جائے، بنا بریں ”مقاصدِ سنت“ پر گفتگو دراصل ”مقاصدِ شریعت“ پر گفتگو ہے، اس لئے آخر کار دونوں ایک چیز کی تعبیر ہیں، یہ حقیقت ان مباحث پر بحث کے دوران کھل کر سامنے آجائے گی جن کو ہم ”مقاصدِ سنت کی عظمت“ کے عنوان کے تحت بیان کریں گے، جس کا آغاز ہم ذیل

758. دیکھئے: قرآن فی علم مقاصد الشریعة، (ص 5)۔

759. دیکھئے: الموانفات، (77/1)۔

میں مقاصدِ سنت کی تعریف اور اس کے اقسام پر مشتمل تمہید سے کر رہے ہیں:

مقاصدِ سنتِ نبویہ کا مفہوم:

”مقاصدِ سنتِ نبویہ“ کی اصطلاح کا اطلاق ان ”عام“ اہداف پر ہوتا ہے جنہیں سنت لوگوں کی زندگی میں نافذ کرنا چاہتی ہے، ان پر ”خاص“ اہداف کا بھی اطلاق ہوتا ہے جن میں سے ہر ایک کے حصول کے لئے خاص حکم مشروع کیا گیا ہے۔

سنتِ نبویہ میں مقاصد کی قسمیں:

سنتِ نبویہ میں مقاصد کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ مقاصدِ عامہ: جن میں تمام خلق کے دنیوی و اخروی مصالح کو شریعتِ اسلامیہ کے کچھ اجمالی احکام کے ذریعہ ثابت کیا جاتا ہے۔

اور سنتِ نبویہ مبارکہ ایسے عام اصول و کلیات پر قائم ہے جو مجملہ حکمت، سہاحت، توازن، اعتدال، انسانی فطرت اور موجودہ حالات کی رعایت، تطبیق کی صلاحیت، تکالیف کی آسانی، مزاج و میلانات و خواہشات کے اختلاف کا لحاظ، امن و سلامتی کے اقرار، عدل و مساوات کے قیام، آزادی فراہم کرنے کی انتھک کوشش، اور انسانی کرامت کی حفاظت کو ثابت کرنے والے ہیں، اور ان مقاصد کو علماء مقاصدِ عامہ کا نام دیتے ہیں 760۔

۲۔ مقاصدِ خاصہ: یہ وہ اہداف ہیں جنہیں سنت گوشہ ہائے حیات میں سے کسی خاص گوشہ میں نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہے، جیسے کہ اس کا اقتصادی یا خاندانی یا سیاسی... نظام ہے، اور یہ کام ان تفصیلی احکام کے ذریعہ انجام دیتی ہے جو ہر گوشہ حیات کے لئے علیحدہ طور سے مشروع کئے گئے ہیں۔

مقاصدِ سنت کی معرفت کے فوائد:

سنتِ نبویہ کے مقاصد کی معرفت کے بہت سے فائدے ہیں، ان میں سے اہم یہ ہیں 761:

۱۔ وہ مقاصدِ سنتِ نبویہ میں اصول سازی کے کمال اور شمول پر دلالت کرتے ہیں، کمال پر اس لئے کہ وہ اصول اپنے کلیات و جزئیات میں بلند مقاصد پر مبنی ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ جب کوئی حکم کسی مقصد اور علت

760. دیکھئے: الوسيط في السنة النبوية، (ص 175).

761. دیکھئے: الفصول المتقاة المجموعة في مقاصد الشريعة المرفوعة، صالح الأسمري (ص 8).

اور فائدہ پر مشتمل ہو تو وہ ہر طرح سے مکمل حکم ہوگا، اس حکم کے برخلاف جو ان سب سے عاری ہو۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں: (اللہ سبحانہ حکیم ہے وہ کوئی کام بے وجہ نہیں کرتا اور نہ اس کا کوئی کام اس معنی و مصلحت اور حکمت سے خالی ہوتا ہے جو اس فعل کا مقصد اصلی ہو، بلکہ اللہ سبحانہ کے افعال اس حکمت بالغہ کے تحت صادر ہوتے ہیں جس کے لئے فعل کو انجام دیا جانا ہے، اسی طرح وہ ان اسباب کی وجہ سے صادر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ فعل ہے، اللہ سبحانہ اور اس کے رسول کا کلام اس پر دلالت کرتا ہے) 762۔

سنت نبویہ دراصل اسی ارادہ ربانیہ اور مشیت الہیہ کی تعبیر ہے، کیونکہ سنت وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ پر نازل کیا ہے، چنانچہ سنت کی تمام نشریات اور مقاصد اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیت کے مطابق ہیں، اسی بنا پر اس کے مقاصد اس کمال سے متصف ہیں جس کا سبب حکمت ربانیہ ہے اور جس کا مصدر خالق بریہ ہے۔

اور شمول پر اس لئے کیونکہ اس نے ان تمام عام و خاص مقاصد کا احاطہ کر رکھا ہے جن کا ادراک عقل کر سکتی ہے، یا واقع جن کا تقاضا کر سکتا ہے، یا حال جن کو ضروری قرار دے سکتا ہے، اور وہ تمام مقامات اور تمام زمانوں میں پائے جانے والے مقاصد ہیں، مقاصد عامہ یا خاصہ میں سے کوئی ایسا مقصد نہیں ہے، جس کے ذریعہ انسانیت کو قرار و سکون حاصل ہو اور جس کے ذریعہ اسے سعادت نصیب ہو، مگر آپ اس کا ذکر یا اس کی دلیل سنت میں ضرور پائیں گے، اس سے سنت کے شمول اور اس کے ہر اس چیز پر مشتمل ہونے کی بات کو تقویت حاصل ہوتی ہے جو تمام زمان و مکان میں لوگوں کے مصالح و ضروریات کی تکمیل کر سکتی ہو۔

۲۔ ان کی معرفت مصالح و مفاسد کے مراتب کو اور شرع و واقع میں اعمال کے درجات کی معرفت کا فائدہ دیتی ہے، مقارنہ اور تراجم احکام کے وقت اس کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے: (مؤمن کو کتاب و سنت میں واقع برائیوں اور ان کے مراتب کو جاننا چاہیے، جس طرح وہ کتاب و سنت میں واقع بھلائیوں کو جانتا ہے، کتاب و سنت میں واقع اور موجود امور کے احکام کے درمیان اور واقع کئے جانے والے امور کے احکام کے درمیان فرق کرنا چاہیے تاکہ اس امر کو مقدم کر سکے جو دوسرے کے مقابلہ میں زیادہ سے زیادہ خیر اور کم سے کم شرکاً حامل ہو، دو برائیوں میں سے ادنیٰ کو گوارا کر کے بڑی برائی کو دفع کر سکے، اور دو خیر میں سے

ادنیٰ کو ترک کر کے بڑے خیر کو اختیار کر سکے، جس نے مخلوق کی حالت کو نہیں جانا اور دین میں واجب کو نہیں پہچانا اس نے اللہ کے بندوں کے سلسلے میں اس کے احکام کو نہیں جانا، اور جب اس کو نہیں جان سکا تو اس کا قول و عمل جہالت پر مبنی ہوا، اور جس نے بغیر علم کے اللہ کی عبادت کیا تو اس سے اصلاح سے زیادہ فساد صادر ہوگا (763)۔
۳۔ ان کا جاننا احکام کی تعدیت میں مفید ثابت ہوگا، جیسے کہ فرع کو اس اصل پر قیاس کرنا جس کی علت معلوم ہو۔

۴۔ سنت نبویہ اور اس کے احکام پر اطمینان میں اضافہ ہوتا ہے، نفس اس حکم کو تسلیم کرنے کا عادی ہے جس کی علت معلوم ہو (764)، ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ہے: (قرآن اور سنت رسول ﷺ حکمتوں اور مصالح کے ذریعہ احکام کی تعلیل کرنے، اور ان دونوں کے ذریعہ خلق کی تعلیل کرنے اور جن حکمتوں کی بنا پر ان احکام کو مشروع کیا گیا ہے اور جن کی خاطر ان اعیان کو پیدا کیا گیا ہے ان سے پردہ اٹھانے امور سے قرآن و سنت بھرے پڑے ہیں، اگر وہ مصالح و حکم قرآن و سنت میں سود و سو مقامات پر ہوتے تو ہم ان سب کو بیان کر دیتے لیکن وہ تو مختلف انداز میں ہزار سے زائد مقامات پر آئے ہیں) (765)۔

اہمیت کے لحاظ سے لوگوں کے مصالح:

اہمیت کے لحاظ سے لوگوں کے مصالح کے تین مراتب ہیں:

پہلی مصلحت: مصلحت ضروریہ؛ یہ وہ مصلحت ہے جس سے انسان کسی بھی حال میں مستغنی نہیں ہو سکتا، شاطہی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (جہاں تک ضروریہ کی بات ہے تو اس کا معنی ہے: جس کا دین و دنیا کے قیام میں پایا جانا ضروری ہو، بایں طور کہ اگر وہ موجود نہ ہو تو دنیا کے مصالح استقامت پر نہ رہیں، بلکہ فساد، جنگ و جدال اور بربادی حیات پر منتہی ہوں) (766)۔

مصالح ضروریہ میں سب سے پہلے وہ پانچوں کلیات آتے ہیں جو شرعاً معتبر ہیں، اور جن کو ضروریات کے

763. قاعدة فی الحجیۃ، (ص 119)۔

764. دیکھئے: شفاء للعلیل، (ص 437)۔

765. مفتاح دار السعادة، (22/2)۔

766. الموافقات، (8/2)۔

نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور وہ ہیں: دین، نفس، عقل، نسل اور مال، شاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (جس طرح پانچوں ضروریات کی قرآن میں تائید و تصدیق وارد ہے اسی طرح سنت میں ان کی تفصیل آئی ہے) 767، امام شاطبی کے اس قول میں اس بات کی دلیل پائی جاتی ہے جس کی طرف پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ شریعت کے عام مقاصد کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں دونوں میں کسی فرق و امتیاز کے بغیر، قرآن نے ان مقاصد کی تائید و تائیس کی ہے تو سنت نے ان کی تفصیل و ایضاح پیش کیا ہے، قرآن و سنت کے درمیان یہ تلازم اس بات کو کہنے پر آمادہ کرتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے عام مقاصد شریعت کے اصولوں میں سے دو اصل پر قائم ہیں، انہیں دونوں کے ساتھ لوگوں کے مصالح مرتبط ہیں، اور ان دونوں نے ان تمام ضروریات کا احاطہ کر رکھا ہے جن کی ضرورت لوگوں کی زندگی کی حفاظت اور ان کے امن و استنقرار کی حفاظت کے لئے ہو سکتی تھی۔

دوسری مصلحت: مصلحتِ حاجیہ: یہ وہ مصلحت ہے جس کی ضرورت لوگوں کو اپنی زندگی کے اہم مصالح کے حصول میں ہوتی ہے، جس کی عدم موجودگی مشقت اور زندگی کے عام نظام کے تختل ہو جانے کا باعث ہوتی ہے، البتہ سرے اس کا زوال نہیں ہوتا، اور اس کی مثال بیوع، زواج اور دیگر معاملات سے متعلق احکام کی تفصیلات سے عیاں ہے۔

تیسری مصلحت: مصلحتِ تحسینیہ: یہ وہ مصلحت ہے جس سے لوگوں کے احوال و تصرفات کمال و جمال سے متصف ہوتے ہیں، مثلاً عمدہ لباس کا اہتمام کرنا، کھانے کی تیاری، اور روزمرہ کے معمولات میں بہتر عادات کا انتخاب کرنا وغیرہ 768.

شاطبی رحمہ اللہ حاجیات و تحسینات کے بارے میں جو سنت نبویہ کے کمال، اس کی عدالت اور اس کی ابدیت اور وسطیت کو اجاگر کرنے والی ہیں، کہتے ہیں: (جب آپ حاجیات میں غور کریں گے اسی طرح تحسینات میں بھی تو پائیں گے کہ شریعت کے قواعد قرآن میں اور سنت میں تکمیل پائے ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں ہے، بحث و تحقیق ان کو اجاگر کرتی ہے اور کتاب و سنت کے عالم کے انہیں جاننا آسان بنا دیتی ہے، سلف صالح نے بھی

767. الموافقات، (27/4).

768. الموافقات، (27/4)؛ المقاصد العامۃ للشریعة الاسلامیۃ، (ص 133) اور اس کے بعد کے صفحات.

اس کو بیان کیا ہے اور اس کی وضاحت کی ہے، جو مزید کی خواہش رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہئے کہ حاجیات کا مدار کشادگی، تیسیر، رفع حرج اور رفق پر قائم ہے (769)۔

جملہ ادیان اور تمام عقلاء کا ”پانچوں ضروریات کی حفاظت“ پر اتفاق:

تمام آسمانی ادیان والوں اور تمام عقلمند انسانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ جس چیز سے انسان کی حالت میں درستگی آسکتی ہے وہ پانچ گلی امور کی حفاظت ہے، جن پر ”کلیات خمسہ“ کے نام کا اطلاق ہوتا ہے: یعنی دین، نفس، عقل، نسل، اور مال۔

ان ضروریات کی حفاظت کی خاطر شریعت نے بطور سزا حد و مقرر کی ہے:

ارتداد کی حد ”دین کی حفاظت“ کی خاطر ہے۔

قصاصاً قتل کئے جانے کی حد ”نفس کی حفاظت“ کی خاطر ہے۔

زنا کی حد ”نسب یا نسل کی حفاظت“ کے لئے ہے۔

شراب نوشی کی حد ”عقل کی حفاظت“ کی خاطر ہے۔

چوری کی حد ”مال کی حفاظت“ کی خاطر ہے۔

اور تہمت کی حد ”عزت کی حفاظت“ کی خاطر ہے۔

❁ پانچوں ضروریات کے دلائل:

پانچوں ضروریات کے دلائل شریعت کے ”متفق علیہ“ دلائل کے مکمل استقراء سے معلوم ہوتے ہیں، نیز

اسے عقول صحیحہ کی بھی تائید و اتفاق حاصل ہے۔

شاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (تمام امت کا، بلکہ تمام ادیان کا اس پر اتفاق ہے کہ شریعت کو پانچوں ضروریات

یعنی: دین، نفس، نسل، مال، اور عقل کی محافظت کے لئے مقرر کیا گیا ہے، امت کے لئے ان کا جاننا ضروری ہے،

اور یہ کسی معین دلیل سے ثابت نہیں ہے اور نہ اس کی شہادت کسی ایسے معین اصل نے دی ہے جس کی طرف رجوع

کیا جاسکے، بلکہ مختلف ابواب میں منتشر دلائل کے مجموعہ کی مدد سے یہ جاننا گیا ہے کہ وہ ضروریات شریعت کے عین

موافق ہیں) 770.

سنت نبویہ مبارکہ میں ان پانچوں ضروریات کی حفاظت کے سلسلے میں وافر مقدار میں دلائل وارد ہوئے ہیں، ان کے وجود کی حفاظت کے لئے ایسے احکام جاری کئے ہیں جو معاشرہ میں ان کے وجود کو برقرار رکھ سکیں، اور فساد و زوال کے اسباب سے حفاظت و صیانت فراہم کر کے ان کے بقا و استمرار کی کوشش کی گئی ہے، ذیل کے مباحث میں ہم اسی سلسلے میں گفتگو کریں گے۔

پہلا بحث دین کی حفاظت

قوموں اور جماعتوں کی زندگی میں دین ہی سب سے بڑا محرک ہوتا ہے، اس کے بغیر قوموں سے استمرار و بقا کی قوت مفقود ہو جاتی ہے، اشتراک کی تجربہ کے نتائج ہم سے مخفی نہیں ہیں، اشتراک کی بچوں نے اپنی زندگی میں کسی مدافع و حمایتی کو محسوس نہیں کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مارکسی و اشتراک کی نظریہ بالکل ناکام ہو گیا۔

دین ہی وہ چیز ہے جو قوموں کو عروج و ترقی کے بام تک لے جاتا ہے، افراد کو کامیابی و کامرانی کے حصول پر آمادہ کرتا ہے، البتہ قوموں کے درمیان فرق حق کے موافق ہونے اور خالص و برحق دین کو اختیار کرنے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔

اور دینِ اسلامی وہ آخری دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کے سارے آسمانی ادیان حتیٰ کہ بت پرستی والے بناوٹی ادیان کے درمیان اپنے بندوں کے لئے منتخب کیا ہے، یہ وہی دین ہے جس کو اپنائے اور جس کی اتباع کئے بغیر اور جس کے مطابق عمل کئے بغیر کسی کی نجات ممکن نہیں ہے، قرآن و سنت سے اس کی دلیلیں بہت ہیں، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) [آل عمران: ۱۹] اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول: (وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [آل عمران: ۸۵]، اسی طرح نبی ﷺ کا یہ فرمان ہے: (قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! اس قوم میں سے جو بھی یہودی یا نصرانی میری رسالت کے بارے میں سنے گا، پھر وہ میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے گا، تو وہ یقیناً جہنمیوں میں سے ہوگا) 771۔ یہ اور اس طرح کے دیگر دلائل ثبوت و دلالت کے لحاظ سے قطعی ہیں جن میں عقل و فکر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔

اور چونکہ دین کی بڑی اہمیت ہے، وہ ایسا محور ہے جس کے گرد قوموں اور افراد کی زندگیاں گردش کرتی ہیں،

بلکہ ان کی آخرت بھی، اس لئے سنت نبویہ نے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور دین سے ہمارا مقصد یقیناً دین اسلام ہے، اس لئے کہ اس کے سوا جو ہے وہ دین میں شمار کئے جانے کے لائق نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی اہمیت ہے، دین کی حفاظت سنت نبویہ کے مقاصد میں سے عظیم مقصد ہے بلکہ وہ اس کا بنیادی مقصد ہے، اسی لئے سنت نے ایسے قواعد و تدابیر وضع کئے ہیں جن کے ذریعہ دین کی حفاظت کا کام انجام دیا جاسکتا ہے، اس کام کو سنت نے اجتہاد کے لئے یا انسان کے لئے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس نے اس کی حمایت و صیانت کا ذمہ لیا ہے اور اس کے لئے جو بھی ممکن وسائل و اسالیب ہو سکتے تھے اسے اختیار کیا ہے، زمانے کی ترقی، حوالہ کی تبدیلی اور اس سے منسلک ظروف و ملازمات کا انتظار کئے بغیر، اور یہ سنت نبویہ کے کمال و عظمت کی روشن دلیل ہے۔

دین کی حفاظت سے کیا مراد ہے اس کی طرف شاطبی رحمہ اللہ نے اشارہ کرتے ہوئے بیان کیا ہے: (دین کی حفاظت کا حاصل تین چیزیں ہیں: اسلام، ایمان اور احسان، اور اس سے متعلق بنیادی باتیں کتاب میں ہیں اور اس کا بیان سنت میں ہے، اور اس کی تکمیل کرنے والی تین چیزیں ہیں: اس کی طرف ترغیب و ترہیب کے ذریعہ دعوت دینا، اس سے دشمنی کرنے والے اور اسے مٹانے والے سے جہاد کرنا، اور اس کے اصل میں پیدا ہونے والے نقصان کی تلافی کرنا، ان چیزوں سے متعلق بنیادی باتیں کتاب میں ہیں اور ان کا مکمل بیان سنت میں ہے) 772.

گویا کتاب اور سنت مصدر تشریح ہیں، انہیں دونوں سے بلا تفریق ادلہ کا استمداد، احکام کا استخراج، مسائل کا استنباط اور مقاصد کی شناخت کی جاتی ہے، اور اس میں سنت کی عظمت اور شریعت سازی میں اس کے مقام کی دلیل پائی جا رہی ہے۔

ان تمام اسباب کی بنا پر دین انسانی زندگی کے لئے ایک ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّسَّ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) [الروم: 30] (ترجمہ: پس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر لیں، اللہ تعالیٰ وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں، یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے)۔

اور نبی ﷺ کا فرمان ہے: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ) الحدیث 773۔ (یعنی: کوئی بھی بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں)۔

ابن القیم رحمہ اللہ کا قول ہے: (لوگوں کو شریعت کی ضرورت ان کی ساری ضرورتوں سے بڑھ کر ہے اس سے زیادہ ان کے لئے علم طب کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ دنیا کے اکثر لوگ طبیب کے بغیر زندگی گزارتے ہیں) 774۔

❖ سنت میں دین کی حفاظت کے وسائل:

سابقہ وجوہات کی بنا پر سنت نبویہ نے دین کی خوب خوب حفاظت کی ہے، چاہے دلوں میں اس کی آبیاری و پاسداری کر کے ہو، یا اس کے جڑ کو سیراب کر کے اور اس کی مناسب دیکھ بھال کر کے جس سے اس کی نشوونما ہو سکے اور اس کے دائمی حفظ و بقا کا کام انجام پاسکے، اور اس کے لئے اس نے یہ وسائل مشروع قرار دئے ہیں:

۱۔ وجود کے اعتبار سے حفاظتِ دین کے وسائل:

دلوں میں دین کی ترویج کے غرض سے سنت نبویہ میں بہترے وسائل پائے جاتے ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ ایمان کے اصول و ارکان پر یقین کو راسخ بنانا، اور وہ ارکان اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، یومِ آخرت پر، اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا ہے؛ ایمان کی تعریف میں وارد جبریل والی مشہور حدیث میں آیا ہے: (أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ) 775۔ (یعنی: تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور یومِ آخرت پر، اور ایمان لاؤ بُرے اور بھلے تقدیر پر)۔

۲۔ اس ایمان کو عقلی و علمی دلائل پر قائم کرنا، اور اسی وجہ سے سنت نبویہ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے، جس پر نبی ﷺ کا یہ قول دلالت کر رہا ہے: (رات کو میرے اوپر ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ جو اس کو پڑھے اور اس میں

773. البخاری، (456/1)، (1292 ح)؛ مسلم، (2048/4)، (2685 ح)۔

774. مفتاح دارا: سعادة، (2/2)۔

775. مسلم، (37/1)، (8 ح)۔

غور و فکر نہ کرے اس کے لئے ہلاکت ہے: **إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ [الأنعام: ۱۹۰]** اور مکمل آیت 776.

۳۔ بڑی عبادتوں اور اسلام کے ارکان کا اہتمام؛ جیسے کہ شہادتین کو پڑھنے کے بعد نماز، زکاۃ، روزہ اور حج وغیرہ کو قائم کرنا، ان عبادتوں کے اہم اسرار و حکم میں سے ایک یہ ہے کہ وہ عبادتیں بندے کو اس کے رب سے جوڑتی ہیں، اس سے اس کے رشتہ کو مضبوط بناتی ہیں اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں ایمان کی تریخ و تجدید ہوتی ہے، اس پر نبی ﷺ کا وہ قول دلالت کر رہا ہے جس کو آپ نے اپنے رب سے روایت کیا ہے: (میرا بندہ جس چیز کے ذریعہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے اس میں میری طرف سے فرض کردہ عبادتوں کے ذریعہ تقرب حاصل کرنا میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعہ میرا تقرب حاصل کرتا رہے گا یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگوں گا) الحدیث 777۔ اور نبی ﷺ کا فرمان ہے: (اسلام کو پانچ چیزوں پر قائم کیا گیا ہے: اس بات کی گواہی پر کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے،، اور اس پر کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنے، زکاۃ ادا کرنے، اور حج کرنے اور رمضان کا روزہ رکھنے پر) 778.

۴۔ دعوت الی اللہ کو واجب بنانا، اس کی حمایت کرنا اور دعاۃ کو امن کے اسباب مہیا کرنا؛ دعوت الی اللہ کی ترغیب دینے والی احادیث میں سے ایک نبی ﷺ کا یہ فرمان ہے: (اللہ اس شخص کو تروتازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی تو اسے یاد کر لیا یہاں تک کہ اسے پہنچا دیا، فقہ کا ایسا بھی حامل ہوتا ہے جو اپنے سے زیادہ بڑے فقیہ تک اس کو پہنچاتا ہے، اور فقہ کا ایسا بھی حامل ہوتا ہے جو خود فقیہ نہیں ہوتا) 779۔ اور آپ نے اپنی امت کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا ہے: (چاہئے کہ موجود آدمی غیر موجود تک پہنچائے) 780.

وجود کے پہلو سے دین کی حفاظت کے سلسلے میں نبی ﷺ کے اس منہج میں متعدد دلائل پائی جاتی ہیں:

776. صحیح ابن حبان، (386/2)، (620 ح)، اور البانی نے اس کو (السلسلۃ الصحیحہ)، (147/1)، (68 ح) میں صحیح کہا ہے.

777. البخاری، (2384/5)، (6137 ح).

778. البخاری، (12/1) (ص 8)؛ و مسلم، (45/1)، (16 ح).

779. ابوداؤد، (322/3)، (3660 ح)، اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابی داؤد)، (411/2)، (3660 ح) میں صحیح کہا ہے.

780. البخاری، (619/2)، (1652 ح)؛ و مسلم، (1306/3)، (1679 ح).

اول: بیان و ایضاح: لوگوں کو دینی امور کی تعلیم دے کر اور ان کو واضح و مبین بنا کر تاکہ دین میں دوسری کوئی چیز داخل نہ ہو سکے اور نہ کوئی دینی چیز اس سے خارج ہو سکے، اور سنت نے اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی اور بوجہ اکمل و اتم ادا کیا، حتیٰ کہ جس وقت نبی ﷺ کی وفات ہوئی اس وقت تک آپ دین کو مکمل طور سے پہنچا چکے تھے، اسی کا مصداق اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا) [المائدة: ۳]۔

دوم: عملی تطبیق: اور یہ دینی شعائر اور اسلامی عبادات کی عملاً انجام دہی کے ذریعہ ہوا، نبی ﷺ نے انہیں عملی طور پر انجام دیا اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے انہیں آپ سے نقل کیا، یہ طریقہ دل میں گھر کر جانے والا اور اس کی متابعت اور پیروی پر آمادہ کرنے والا تھا۔

سوم: سیکھنے والے کی عقلیت کا احترام: اسلامی شرائع اور ایمانی عقائد سب کے سب عقل سے میل کھانے والے ہیں، وہ عقل کے بالکل مخالف نہیں ہیں اور نہ ذرہ برابر اس سے علیحدہ ہیں، اس نے عقل و فکر اور تدبر کو استعمال کرنے اور امور و اشیاء کا حکم معلوم کرنے کی دعوت دی ہے، اس لئے کہ فطرت اور عقل سلیم کے ساتھ ان کا اتساق اور تناسب و توافق معلوم ہے۔

ب۔ بقا کے اعتبار سے دین کی محافظت کے وسائل:

اس سے مراد وہ وسائل ہیں جنہیں سنت نبویہ نے دین کی حفاظت، اس کی صیانت، اس کے راستے سے رکاوٹوں کے ازالہ اور دلوں میں اس کی تریخ کے لئے استعمال کئے ہیں، ان میں سے اہم وسائل یہ ہیں:

۱۔ عقیدہ و تدین کی آزادی کی پاسداری و حمایت کرنا: اسلام کسی کو اسے اپنانے پر مجبور نہیں کرتا، وہ اپنے ملک کے اندر اور اپنی حکومت کے سایہ تلے مختلف ادیان کو پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کرتا ہے، وہ مختلف دین کے حاملین کو عقیدے کی اور اپنے دینی شعائر اور سماجی امور کی انجام دہی کی آزادی عطا کرتا ہے، بلکہ اسلامی جہاد کے اہم مقاصد میں سے عقیدہ و تدین کی آزادی کو حفاظت فراہم کرنا ہے، جیسا کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے: (اِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ اَرْضًا يُدْكُرُ فِيهَا الْقِيَرَاطُ ، فَاَسْتَوْصُوا بِاَهْلِهَا خَيْرًا ؛ فَاِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَ رَحْمًا) (781)۔

(یعنی: تم لوگ عنقریب ایسی سر زمین کو فتح کرو گے جس میں قیراط کا ذکر کیا جاتا ہے، تم لوگ اس کے باشندوں کے ساتھ خیر سے پیش آنا، اس لئے کہ ان کا ہم پر ذمہ ہے اور رشتہ داری ہے)۔

دیگر مختلف ادیان والوں کے ساتھ نبی ﷺ کی طرف سے اختیار کئے جانے والے طرز عمل کی مکمل تصویر کشی، اور اس موضوع کے تحت سنت میں بکھرے ہوئے آپ کے اقوال و وصایا سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں:

۱۔ آزادی عقیدہ کی ضمانت، اس لئے کسی کو اپنا دین تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔

۲۔ انسانی اقدار کی پاسداری و بلندی، اس لئے آپ ﷺ ایک یہودی کی موت سے متاثر دکھائی دیتے ہیں، ان کے مریضوں کی عیادت کے لئے تشریف لے جاتے ہیں، اور ان میں سے مصیبت زدہ کا آنسو پونچھتے ہیں۔

۳۔ حقوق و ممتلكات اور خاص لوگوں کی ضمانت، اس لئے کوئی بھی ان کی حق تلفی اور ان پر ظلم نہیں کر سکتا، اور جس نے ایسا کیا تو قیامت کے روز خود نبی ﷺ اس سے لڑنے والے ہوں گے۔

۴۔ سماج میں ان کا انضمام، انہیں وہ حاصل ہوگا جو مسلمانوں کو حاصل ہوگا، اور ان پر وہ عائد ہوگا جو مسلمانوں پر عائد ہوگا، اور یہ تصویر اس قدر وسیع ہے جس میں اور بھی مناظر کو پیش کیا جاسکتا ہے لیکن یہ موقع اس کی اجازت نہیں دیتا۔

آزادی عقیدہ نے لوگوں کا احترام کرنے، امن و آشتی کے ساتھ زندگی گزارنے، کسی کا انکار کئے بغیر اور اس کے معاملات میں دخل اندازی کئے بغیر اس کو سماج میں برداشت کرنے کے اصول کو راسخ کیا، جس کی وجہ سے ایسے پر امن معاشرے وجود میں آئے جس میں گروہی تصادم یا کسی خاص اقلیت کے خلاف تشدد کے مظاہر نہیں دیکھے گئے، اس بنا پر پورا پورا ملک اسلام کے آغوش میں آتا گیا اور عقیدہ و عبادت کے پہلو سے اس کے رنگ میں رنگتا چلا گیا، نیز اس نے عربی کو اپنی زبان کے طور پر اختیار کر لیا، اور ان ممالک کے فتح ہونے میں چند ہی سال لگے تھے اس کے بعد سے یہ دین پھلتا پھولتا چلا آ رہا ہے۔

۲۔ دین کی ترویج، علم و زیادتی کے ازالہ اور عقیدہ کی حمایت کے لئے جہاد کی مشروعیت؛ اس سلسلے میں نبی ﷺ فرماتے ہیں: (أَمْرٌ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّ

الإسلام، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ (782).

(یعنی: مجھے لوگوں سے اس وقت تک قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ اس کی شہادت نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں، اور نماز نہ قائم کریں اور زکاۃ نہ ادا کرنے لگیں، جب وہ ایسا کرنے لگیں گے تو ان کے خون اور اموال محفوظ ہو جائیں گے سوائے اس قدر جتنا اسلام کا حق ہو، اور ان کا حساب اللہ پر ہوگا).

اور جب نبی ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا: (اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا)، کہا گیا: اس کے بعد اور کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا: (اللہ کے راستے میں جہاد) پھر کہا گیا: اور کون؟ آپ نے فرمایا: (حج مبرور) 783.

اسلام میں جہاد تبلیغ دعوت کے لئے مشروع کیا گیا ہے، اس لئے کہ حق کی آواز کو لوگوں تک پہنچانا ہی چاہئے، پھر انہیں اس کے مابین اختیار ہے کہ بخوشی اس کو قبول کریں اور اس میں داخل ہو جائیں یا قبول نہ کریں اور اللہ کے دین سے اعراض کریں، اصل مقصد تبلیغ اور دعوت ہے، چنانچہ جو دعوت و تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ بنے گا اس سے جہاد کرنا ضروری ہو جائے گا۔

۳۔ دین کی تعلیمات کا التزام اور اس کی تطبیق؛ ایسا کرنے سے دلوں میں دین کا عکس نمایاں ہوگا اور اعضاء و جوارح سے اس کا اثر مترشح ہوگا، اسی وجہ سے بہت سی آیتوں کے اندر ایمان اور عمل صالح کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، قرآن کی بہت سی آیتوں میں یہ حکم دیکھا گیا ہے: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) [یونس: ۹] (بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجالائے)، اور نبی ﷺ نے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی اہمیت کو پُر زور انداز میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے: (قیامت کے روز قرآن کو اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں کو لایا جائے گا، اس سے پہلے سورۃ البقرۃ اور آل عمران آجائے گی) الحدیث 784.

۴۔ عقوبت ارتداد کی مشروعیت؛ دین کی حرمت اور اعتقاد کی جدیت کی حمایت کے لئے، اور اس لئے کہ

782. البخاری، (17/1)، (25ح)؛ مسلم، (52/1)، (21ح).

783. البخاری، (18/1)، (26ح)؛ مسلم، (88/1)، (83ح).

784. مسلم، (554/1)، (805ح).

کوئی اسلام کی طرف مکمل یقین و اطمینان کے بعد ہی پیش قدمی کرے، اسلام ویسے تو کسی کو اسے اختیار کرنے پر مجبور نہیں کرتا لیکن ارتداد مسلمانوں کے صفوں میں اضطراب و خلل پیدا کرنے کا اور ان کے داخلی محاذ کو پارہ پارہ کرنے کا باعث ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وسیع پیمانے پر شر و فساد پھیل سکتا ہے، کیونکہ قوموں کی زندگی اور ان کے وجود کے لئے سب سے خطرناک چیز اعتقادی اختلاف، فکری اضطراب اور اس نظام پر عدم اطمینان ہے جس کے سایہ میں وہ رہ رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ مسلم ممالک کے چپے چپے تک پھیل جانے والے الحادی نظریات اسلام کے لئے اس صریح کفر سے زیادہ خطرناک ہیں جو اسلامی ممالک کے اثر سے باہر ہے، نظام میں شک اور داخلی محاذ کی صفوں میں انتشار بسا اوقات دشمنوں کو مدد فراہم کرنے کا بہت بڑا سبب بن جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مرتد کو ارتداد کی آزادی نہیں دی ہے حالانکہ وہ اصلی کافر کے عقیدہ کی آزادی کا غایت درجہ احترام کرتا ہے۔

پھر ایک مرتد کے لئے جو بعد اس کے کہ وہ ادلہ و براہین سے پوری طرح واقف ہونے کے بعد محض اپنے اختیار سے اسلام پر ایمان لاتا ہے اور اس میں داخل ہوتا ہے کوئی عذر باقی نہیں رہتا، اور اسی وجہ سے نبی ﷺ کی زبانی ارتداد کی یہ سزا مقرر کی گئی ہے: (جس نے اپنا دین بدل دیا اسے قتل کر دو) 785.

یہ سنت نبویہ کا اپنا انفرادی حکم ہے اس لئے کہ قرآن میں ارتداد کی سزا کا ذکر نہیں آیا ہے، اور یہ سنت نبویہ کی عظمت کی اور اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے دین کی حمایت کئے جانے کی واضح ترین دلیل ہے۔

لیکن وہ اصلی کافر جس کے لئے ان ادلہ سے مطلع ہونا ممکن نہیں رہا وہ معذور ہوگا، اس لئے کہ اس سے امید کی جاتی ہے کہ وہ ان دلائل سے آگاہ ہوگا، یا وہ آگاہ تو ہو چکا ہے لیکن وہ ان سے مطمئن نہیں ہو سکا، تو اس سے بھی یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ ایک دن مطمئن ہو جائے گا 786.

ارتداد صریح قول کے ذریعہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ وہ کہے: اس نے کفر کیا یا شرک کیا یا ملحد ہو گیا، یا پھر کفر کے مقتضی لفظ کے ذریعہ ہو سکتا ہے جیسے کہ اس کا اس چیز کا انکار کرنا جو دین کے تعلق سے معلوم ہو مثال کے طور پر نماز و زکاۃ کے وجوب کا اور زنا و بغیر حق کے کسی کو قتل کرنے کی حرمت کا، یا ایسے فعل سے جو واضح طور پر کفر کو مستلزم ہو، جیسے کہ مصحف کو یا اس کے کسی حصہ کو خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو گندگی میں ڈالنا، اگرچہ وہ مستفرد چیز شرعاً

785. البخاری، (3/1098)، (ح 2854).

786. دیکھئے: المقاصد العامۃ للشریحۃ الاسلامیۃ، (ص 262).

طاہر کیوں نہ ہو، جیسے کہ تھوک وغیرہ ہے، اور ہر وہ فعل جس کا مقصد اللہ کے کلمات اور اس کی شریعت کا استخفاف ہو 787.

۵۔ دین کے اندر بدعت پیدا کرنے کی مخالفت اور مبتدعین کی سرکوبی، اور بدعت: (دین میں ایسا طریقہ جو ایجاد کردہ ہو اور شریعت کے مد مقابل ہو، اس کو اختیار کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مبالغہ سے کام لینا ہو) 788۔ اور سب سے پہلے خود نبی ﷺ نے دین کے اندر ابتداء کی اپنے اس قول کے ذریعہ مخالفت فرمائی: (خَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) 789۔ یعنی: سب سے بہتر راستہ محمد (ﷺ) کا راستہ ہے، اور سب سے برا امر لوگوں کا ایجاد کردہ ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

اور ایک روایت میں ہے: (أَحْسَنَ الْهُدَى هَدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ) 790۔ (یعنی: عمدہ تر راستہ محمد ﷺ کا راستہ ہے، اور سب سے برا امر لوگوں کا ایجاد کردہ ہے، اور ہر ایجاد کی جانے والی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے)۔

اور ایک روایت میں ہے: (مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) 791.

(یعنی: تم میں سے جو شخص میرے جانے کے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف کو دیکھے گا، پس تم میری سنت کو اور رشد و ہدایت پر گامزن میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا اور اسے دانتوں سے پکڑ لینا،

787. دیکھئے: الشرح الکبیر، للدرریری (301/4).

788. الاعتصام، (37/1).

789. مسلم، (592/2)، (867 ح).

790. النسائی، (188/3)، (1578 ح). اور البانی نے اس کو صحیح سنن النسائی، (512/1)، (1577 ح) میں صحیح کہا ہے.

791. اس کی تخریج اول کتاب میں کی جا چکی ہے.

اور محدث (ایجاد کردہ) امور سے دور رہنا، اس لئے کہ ہر ایجاد کردہ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دین میں ابتداء اور اس کے مقاصد سے انحراف اسے منہدم کرنے کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے جو ہوئی وہوس کی اتباع، یا عقل پر بھروسہ کرنے اور اس سے دھوکہ کھانے، اور اس کے ساتھ شریعت کی طرف سے محدّد دائرہ سے نکل جانے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

بدعت ایجاد کرنے والے کی عقوبت میں کوئی معین حدود نہیں ہے، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کسی کی بدعت میں دین کے لئے خطرہ پایا جاتا ہے تو اس مبتدع کو سزا دیا جائے گا اور اس کی سزا تعزیر ہے، لیکن ان کا اس سزا کی مقدار میں اختلاف ہے کہ آیا اسے مقررہ حدود میں سے کسی ادنیٰ حد سے متجاوز کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اور بعض علماء سزا کو بدعت کے متعدی اور غیر متعدی مفسد کے تابع بناتے ہیں، اسی طرح اسرار اور اعلان کے حساب سے مبتدعین کے مراتب میں موجود فرق کے مطابق سزا میں فرق کرتے ہیں، اور اعلانیہ بدعت کرنے والا اپنی بدعت کی طرف دعوت دینے والا ہوگا یا نہیں ہوگا، اور داعی بدعت کی حالت اس درجہ کو پہنچی ہوئی ہو سکتی ہے کہ جو اسے عادل امراء و حکام کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرتی ہو، یا اس درجہ کو پہنچی ہوئی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بدعت کے پرچار کے لئے حکام کی اعانت لینے کی کوشش کرتا ہو یا نہیں کرتا ہو وغیر ذلک، اور یہ آراء میں سب سے اقرب اور شریعت کے مبادی و مقاصد کے زیادہ موافق ہے، اس لئے کہ عقوبت کو فعل پر مترتب ہونے والے مفسد اور نقصانات کے تابع ہونا چاہئے، اور جب نقصان زیادہ اور عام و تمام ہو تو اس کے مطابق عقوبت بھی اسی قدر سخت اور بڑی ہونی چاہئے 792.

۶۔ معاصی کو حرام قرار دینا اور ان کا ارتکاب کرنے والوں کو حد یا تعزیر کے ذریعہ سزا دینا، اللہ تعالیٰ نے تمام چھوٹے بڑے معاصی سے منع فرمایا ہے، بعض کبائر پر متعین اور غیر متعین سزائیں مقرر کیا ہے، اور اس کے حدود کو عبور کرنے والوں کو دنیوی سزا کے علاوہ آخرت میں دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔

امت محمدیہ کے عظیم مبادی اور امتیازات میں سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا قیام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مقدس ذمہ داری کو انجام دینے کی صورت میں محمد ﷺ کے اتباع کو لوگوں کے لئے برپا کی جانے والی ”خیر

امت کے لقب سے ملقب کیا ہے، اور یہ ذمہ داری امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی ہے، اسی لئے نبی ﷺ نے استطاعت کے مطابق منکر کا ازالہ کرنے کے وجوب کو اپنے اس قول میں بیان فرمایا ہے: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ) 793۔ (یعنی: تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے ختم کرے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو اپنی زبان سے، اور اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اپنے دل سے اسے بُرا جانے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے)۔

اور اس سے مراد معاصی و منکرات کو مٹانا اور مسلمانوں کے درمیان اس کو برداشت نہیں کرنا ہے، تاکہ دین محفوظ رہے، اور مومنین کے قلوب ان معاصی کی آلودگی سے پاک رہیں جو گنہگاروں کے دلوں سے ایمان کی روشنی کو گل کر دیتی ہیں۔

سنت نبویہ میں وارد احادیث کے جائزہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے قتل بغیر حق کی حرمت، زنا کی حرمت، شراب نوشی، پاک دامن عورتوں کو متہم کرنے اور چوری کرنے کی حرمت کو پیش کیا ہے اور ان میں سے ہر ایک گناہ پر ایک متعین سزا کا تقرر کیا ہے، اسی طرح اس نے والدین کی نافرمانی، امانت میں خیانت، عہدوں کو توڑنے، وعدوں کی مخالفت کرنے، سود خوری، جوا کھیلنے، جھوٹی گواہی دینے کو اور ان گناہوں کے قریب و بعید کے ان تمام گناہوں کو بیان کیا ہے جو منکر کے معنی کے تحت آتے ہیں۔

ایسی صورت میں امراء و حکام پر شریعت کی نگہبانی و حمایت کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، اللہ کے حدود و احکام کو لاٹگنے والوں اور اس کے دین کے قواعد و مبادی کی مخالفت کرنے والوں کی سرکوبی کے ذریعہ 794۔

۷۔ حاجیات و تحسینات کا باڑ قائم کرنا؛ جیسے کہ باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم اور مختلف نفل عبادتوں کی مشروعیت، ان تمام تشریحات سے دین کی بنیاد مستحکم ہوتی ہے، وہ مسلمان مرد و عورت کے دل میں اور معاشرہ میں راسخ ہوتا ہے اور یہ لوگوں کو اطمینان و سکون اور فرد و معاشرہ کو خیر و بھلائی مہیا کرتا ہے۔

793. مسلم، (69/1)، (49ج)۔

794. دیکھئے: المقاصد العامۃ للشریعة الاسلامیۃ، (ص 269)۔

دوسرا بحث

نفس کی حفاظت

اسلام نے انسانی نفس کی قدر و قیمت کو بہت بلند کیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے چاہے اس کا دین اور عقیدہ جو بھی ہو، چنانچہ نفس اپنے طور پر بہت محترم ہے چہ جائیکہ اس کا عقیدہ اور مذہب اور دین جو کچھ ہو، اس لئے کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے اور اس کی تخلیق کی ہے وہ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ نے نفس کی عظمت اور اس کی حرمت کی عظمت کو تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس کی یہ کہتے ہوئے قسم کھائی ہے: (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا) [الشمس: ۷] اس پر تعدی کے جرم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: (كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) [المائدة: ۳۲]

سنت نبویہ نے حفظِ نفس کو اپنے اہم مقاصد میں شمار کیا ہے، چنانچہ دین کی حفاظت کے بعد نفس کی حفاظت سنت نبویہ کا دوسرا مقصد ہے، اس لئے کہ نفس کی حفاظت انسانی زندگی کی ضروریات میں سے ہے اور اس کے بقا سے متعلق ہے۔

حفاظتِ نفس کی تعریف:

حفاظتِ نفس کی تعریف کرنے میں اسلام تمام بین الاقوامی قوانین و تشریحات میں اول ہے، علماء نے مختلف معیارات کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو کہ ایک ہی ہدف یعنی نفس کو ہلاکت سے بچانے کے ارد گرد گردش کرتے ہیں، اس کی نہایت جامع مانع تعریف کی ہے، اور شاید اس کی سب سے جامع تعریف وہ ہے جس کو امام شاطبی رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ذریعہ بیان کیا ہے: (حفاظتِ نفس کا حاصل تین معانی میں پنہاں ہے: اور وہ ہے: تناسل کے قانون کے ذریعہ اس کی بنیاد کو استوار کرنا، اور اس کے عدم سے وجود میں آنے کے بعد ماکل و مشرب کے پہلو سے اس کے بقا کی حفاظت کرنا، اور یہ اس کو اندر سے محفوظ بنانا ہے، تیسری چیز ملبس اور مسکن ہے، اور یہ

اس کو باہر سے محفوظ بناتا ہے، ان تمام امور سے متعلق بنیادی باتیں قرآن میں ہیں اور ان کی تفصیل سنت میں ہے، اس کی تکمیل کرنے والی چیزیں بھی تین ہیں: اس کو حرام میں واقع ہونے سے بچانا جیسے کہ زنا سے، یعنی وہ نکاح صحیح پر قائم ہو، اس کے ساتھ اس کے تمام متعلقات کو ملحق کیا جائے گا جیسے کہ طلاق، خلع اور لعان وغیرہ، اس کے کھانے کی چیزوں کی حفاظت تاکہ وہ نقصان نہ پہنچائے یا ہلاک نہ کرے یا بے کار نہ بنائے، اور ان چیزوں کو مباح قرار دینا جن کے بغیر یہ امور قائم نہ ہوں مثلاً صید و ذبائح کی حلت، حد و قصاص کی مشروعیت اور پیش آنے والے عوارض کی رعایت وغیرہ۔

اور نسل کی حفاظت اسی قسم میں داخل ہے، اس سے متعلق بنیادی باتیں قرآن میں ہیں اور ان کی تفصیل سنت نے بیان کیا ہے (795)۔

✽ سنت میں نفس کی حفاظت کے وسائل:

نفس کی حفاظت کے ایسے متعدد وسائل ہیں جن کا سنت نبویہ میں ذکر آیا ہے اور وہ اس طرح ہیں:

اول: وجود کے اعتبار سے نفس کی محافظت کے وسائل:

۱- تعمیر عالم کے لئے نکاثر اور تناسل اور ایجابِ نفوس کی ترغیب دینا: انسانی زندگی کا بیج آنے والی نسل میں تبدیل ہوتا ہے، اس لئے نبی ﷺ کے اس قول کے ذریعہ شادی کو مشروع قرار دیا گیا: (تَزَوُّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ؛ فَإِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ) (796)۔ (یعنی: زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے دینے والی عورت سے شادی کرو، اس لئے کہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے امتوں پر فخر کروں گا)۔

۲- اولاد کے تعلق سے آباء کی ذمہ داری کی تحدید: اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے ایسے قوانین وضع کئے ہیں جو اس کے لئے محفوظ زندگی کی ذمہ داری لیتے ہیں، اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے آباء پر اولاد کی ذمہ داریوں کی تحدید کی ہے، اور اس کام کو عقدِ نکاح کی مشروعیت اور زنا کی تحریم کے ذریعہ انجام دیا ہے، اس عقد کے تقاضا کے مطابق آباء اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرنے کے پابند ہیں، یعنی ان کی بلوغت تک ان کے اخراجات پورا

795 الموانع، (28، 27/4)۔

796. ابوداؤد، (220/2)، (2050 ح)، اور البانی نے (صحیح سنن ابی داؤد)، (574/1)، (2050 ح) میں (حسن صحیح) کہا ہے۔

کرنے، ان کی دیکھ بھال کرنے اور ان کے امور کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری، باپ کے اوپر اس کے ان چھوٹے بچوں کے اخراجات کے واجب ہونے پر علماء کا اتفاق ہے جن کے پاس مال نہ ہو، ان لوگوں نے ہند بنت عتبہ کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں انہوں نے اپنے شوہر ابوسفیان کی نبی ﷺ کے پاس شکایت کی تو آپ نے ان سے فرمایا: (خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ) 797 (یعنی: تم اس کے مال سے اتنا لے لیا کرو جتنا معروف طریقے پر تمہارے اور تمہارے بچوں کے لئے کافی ہو)۔

اگر نکاح نہ ہوتا اور ہر مرد کے لئے اس کی بیوی خاص نہ ہوتی تو آباء اپنی اولاد کے تعلق سے مطمئن نہ ہوتے، اور یہ شفقتِ پدری کے ضائع ہو جانے اور ذمہ داری سے بھاگنے کا باعث ہوتا 798۔

۳۔ حلال و حرام کا بیان، احکام شرعیہ کے استقرار و جائزہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام کے تمام انسانی مصلحت کی تکمیل کے لئے مشروع کئے گئے ہیں، یا تو جلبِ منفعت کے طریق سے یا دفعِ مضرت کے طریق سے۔ اور عقول کے پاس مصالح کے ادراک کی اور نفع و نقصان کا اندازہ کرنے کی کوئی مستقل صلاحیت نہیں ہے، لہذا انسان کو اپنے طور پر شریعت کے احکام و قواعد سے مدد لئے بغیر کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار نہیں ہے، اس کے علاوہ حلال و حرام ثواب و عقاب کی صورت میں آخرت کے مصالح و مفاسد سے پوری طرح سے مرتبط ہیں، اس لئے حرام کے اوپر گناہ مترتب ہوتا ہے اور حلال کے اوپر نیکی مترتب ہوتی ہے، اور آخرت کے مصالح کے تعلق سے سب کا اس پر اتفاق ہے کہ عقل ان مصالح کا اپنے طور پر شرع حکیم کی ہدایت کے بغیر ادراک نہیں کر سکتی ہے۔

تحلیل و تحریم کا حق شارع حکیم کے پاس ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں: (جاہلیت کے لوگ بعض چیزیں کھاتے اور بعض چیزوں کو پلید سمجھ کر چھوڑ دیا کرتے تھے، پس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو مبعوث کیا، اپنی کتاب نازل کی، اپنے حلال کو حلال اور اپنے حرام کو حرام قرار دیا، پس جس کو حلال بنایا ہے وہ حلال ہے اور جس کو حرام بنایا ہے وہ حرام ہے، اور جس سے خاموشی اختیار کیا ہے وہ

797. البخاری، (2052/5)، (5049ع)۔

798. دیکھئے: المقاصد العامة للشریعة الاسلامیة، (ص 272)۔

معاف کردہ ہے) 799۔ اسی وجہ سے سلف صالح اپنے فتاویٰ میں تحلیل و تحریم کی نسبت اپنی طرف کرنے سے پرہیز کرتے تھے، بسا اوقات ان میں سے بعض کہتے: میں اسے مکروہ سمجھتا ہوں، یا مستحب سمجھتا ہوں، یا یہ مجھے بہتر نہیں لگتا، وغیر ذلک 800۔

اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کی زبانی خالص حلال کو جس کا فائدہ واضح ہو، اور خالص حرام کو جس کا نقصان واضح ہو بیان کر دیا ہے تاکہ لوگ ان سے ضرورتاً واقف رہیں، اور ان دونوں کے درمیان بعض مشتبہات بنائے ہیں جن کا علم بہت سے لوگوں کو نہیں ہوتا، آپ ﷺ کا فرمان ہے: (إِنَّ الْحَالَ بَيْنَ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ؛ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ) 801۔

(یعنی: بے شک حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے اور ان دونوں کے بیچ کچھ مشتبہات ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے، پس جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین و عزت کو بچا لیا، اور جو شبہات میں واقع ہو گیا وہ حرام میں واقع ہو گیا، اس چرواہے کی طرح جو چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے جس میں سے ہو سکتا ہے اس کا جانور چرے، خبردار! ہر بادشاہ کے پاس چراگاہ ہوتی ہے، خبردار! اللہ تعالیٰ کی چراگاہ اس کے محارم ہیں)۔

سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ تحلیل و تحریم کے درمیان اور حفاظتِ نفس کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب واضح ہے جس میں کوئی التباس نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان تعلق دو اعتبار سے پایا جاتا ہے:

اول: دنیوی اعتبار سے، جب شریعت نے حرکتِ حیات کی تنظیم کی ہے، معیشت کے راستوں کو مہیا کیا ہے اور انسان کے لئے اس کی زندگی کو آسان بنا دیا ہے، بایں طور کہ اس نے اس کے لئے حلال و حرام کو واضح کر دیا ہے تو جب وہ اس منہج کے مطابق چلتا ہے تو وہ اس کے لئے خوش آئند زندگی کی ضمانت لیتی ہے جو مشکلات و فتن سے دور ہو اور جو اس کی زندگی کو تباہ بھی کر سکتے ہیں۔

799. ابوداؤد، (354/3)، (3800 ح)۔ اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابی داؤد)، (448/2)، (3800 ح) میں صحیح قرار دیا ہے۔

800. دیکھئے: تفسیر القرطبی، (180/10)؛ المقاصد العامۃ للشریعة الاسلامیہ، (ص 279)۔

801. البخاری، (28/1)، (52 ح)؛ و مسلم، (1219/3)، (1599 ح) اور لفظ انہی کا ہے۔

دوم: اخروی اعتبار سے، اس لئے کہ شریعت نے آخرت میں آدمی کے انجام کو واضح کر دیا ہے کہ اس کا انجام یا تو جہنم کی کھائی میں عذاب و رسوائی ہے یا پھر جنت اور نعمت بھری جگہ ہے، اس بیان میں انسانی زندگی کی حفاظت اور نار جہنم سے اس کی صیانت ہے۔

اس طرح حلال و حرام کے احکام کا دنیا و آخرت میں نفس کی حفاظت سے گہرا ربط دکھائی دیتا ہے اور اس سے تحلیل و تحریم اور حفظِ نفس کے درمیان پائے جانے والے مضبوط رشتے اور گہرے تعلق کا ہمیں علم ہوتا ہے۔

دوم: عدم کے اعتبار سے نفس کی حفاظت کے وسائل:

استمرار اور دوام کے لحاظ سے حفاظتِ نفس کے لئے متعدد وسائل مشروع کئے گئے ہیں جن میں سے بعض

اہم وسائل یہ ہیں:

۱۔ انسان پر یہ واجب قرار دیا کہ وہ اپنے نفس کو بقائے حیات کے وسائل سے مدد فراہم کرے، جیسے کہ کھانا، پینا، لباس و پوشاک اور رہائش فراہم کرنا ہے، چنانچہ ایک مسلمان کے لئے حرام ہے کہ وہ ان ضروریات سے اس حد تک دور رہے جس سے اس کی زندگی کے لئے خطرہ پیدا ہو جائے۔

انہیں ضروریات کے حصول کو وہ حد ادنیٰ مانا گیا ہے جو ایک طرف معاشرہ اور اس کے افراد پر لازم ہے، اسی وجہ سے لوگوں کے اموال میں ایک معلوم حق مقرر کیا گیا ہے جس کو ان کے فقراء پر لوٹا دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف حکومت اور اس کے ذیلی اداروں اور تنظیموں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ ان عاجز افراد کو یہ ادنیٰ حد فراہم کریں جو اپنے لئے اس کو حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ انسان پر یہ واجب کیا ہے۔ جب وہ اپنی جان کو خطرہ میں پائے۔ کہ بقدر ضرورت غیر کمال کھا کر اپنی جان کو ہلاکت سے بچائے۔

۲۔ حکومت پر ایسے ادارے قائم کرنے کو ضروری قرار دیا ہے جو لوگوں کو امن عام فراہم کر سکیں، جیسے کہ

مختلف محکمے اور پولیس وغیرہ ہیں جن سے معاشرہ کو امن و امان حاصل ہوتا ہے۔

۳۔ بہتان اور شب و شتم پر روک لگا کر اس نے انسانی کرامت کی حفاظت کو ضروری قرار دیا ہے، اس سلسلے

میں نبی ﷺ کا یہ فرمان ہے: (مَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ)

802۔ (یعنی: جس نے کسی مؤمن کو لعن و طعن کیا تو یہ اس کے قتل کے مترادف ہے، اور جس نے کسی مؤمن کو کفر

سے متہم کیا تو یہ اس کے قتل کے مترادف ہے)؛ اور نبی ﷺ کا فرمان ہے: (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ؛ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا) (یعنی: اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر تمہارے خون کو، تمہارے اموال کو اور تمہاری عزتوں کو حرام قرار دیا ہے، تمہارے اس دن کے حرام ہونے، اس ماہ میں اور اس شہر (مکہ مکرمہ) میں حرام ہونے کی طرح)۔ اور بلاوجہ انسان کے نشاط و حرکت پر پابندی لگانے سے منع کیا ہے، اس طرح اس نے فکر و عمل اور اقامت و انتقال کی آزادی کی حمایت و تائید کیا ہے۔

۴۔ نفس کو لاحق ہونے والی مشقت کے سبب رخصتوں کی تشریح، جس مشقت سے اسے نقصان پہنچ سکتا تھا جیسے کہ مرض و سفر کی وجہ سے رمضان میں روزہ ترک کر دینے کی مشروعیت اور سفر میں نماز قصر کرنے کی مشروعیت ہے۔

۵۔ اسلام نے قتل نفس کو حرام قرار دیا ہے چاہے آدمی خود اپنے آپ کو قتل کرے یا دوسرے کو، اس سلسلے میں نبی ﷺ فرماتے ہیں: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِخْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيْبُ الزَّانِي، وَالمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ) (یعنی: کسی مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں ہے جو اس کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے تین اشخاص کے: جس کی جان کسی کی جان لینے کی وجہ سے لی جائے، اور شادی شدہ زانی کے، اور اپنے دین کو بدلنے والے جماعت کو چھوڑنے والے شخص کے)، اور آخری وعید خود کو مار ڈالنے کو بھی شامل ہے، جیسے کہ نبی ﷺ کا قول ہے: (مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُدَّتْ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ) (یعنی: جس نے اپنے آپ کو لوہے سے ہلاک کر لیا تو اس کو جہنم کی آگ میں اس سے عذاب دیا جائے گا)، اور نبی ﷺ نے۔ معاہدہ قتل کرنے والے کے بارے میں فرمایا ہے: (مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِخْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنْ رِيحَهَا تَوَجَّدَ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا) (یعنی: جس نے کسی معاہدہ کو قتل کیا

803. البخاری، (2247/5)، (ح5696).

804. البخاری، (2521/6)، (ح6484).

805. البخاری، (459/1)، (ح1297).

806. البخاری، (1155/3)، (ح2995).

وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھ پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے محسوس کی جائے گی)۔ اسلام میں قتلِ نفس کا معاملہ ایک نہایت خطرناک مسئلہ سے جڑا ہوا ہے اور وہ خالق سبحانہ و تعالیٰ کی حرمت ہے، اس لئے کہ اس نفس پر ملکیت اس کے خالق کی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور اسے زندگی بخشی ہے، لہذا اس کو باقی رکھنے اور مارنے کا حق صرف اسی کا ہے، پس یہ نفس اس کے خالق کی حرمت کی بنا پر محترم اور اس کے باری کی عظمت کی بنا پر معظم ہے، یہاں اعتبار پیدا کرنے والے کا ہے پیدا ہونے والے کا نہیں، اور اگر اعتبار مخلوق کا ہوتا تو غیر اللہ کی عبادت کرنے والا رب کا پیغام پہنچ جانے کے بعد روئے زمین پر ایک سکندڑ زندہ رہنے کا حقدار نہ ہوتا، اور جب اس کو مار ڈالنے اور قتل کر دینے کے متقاضی اسباب پائے جاتے ہیں تو ان اسباب کی تعیین کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اس معاملہ میں ہرگز کسی کا عمل دخل نہیں ہوتا۔

۶۔ شریعت نے قتلِ عمد میں قصاص اور قتلِ خطا میں دیت و کفارہ واجب کیا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: (ایک یہودی نے ایک لڑکی کے سر کو دو پتھروں کے درمیان کچل دیا، اس لڑکی سے پوچھا گیا: ایسا تیرے ساتھ کس نے کیا ہے؟ کیا فلاں نے، کیا فلاں نے؟ یہاں تک کہ اس یہودی کا نام آیا تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا، پس اس یہودی کو لایا گیا تو اس نے اعتراف کر لیا، پھر رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا اور اس کے بھی سر کو پتھر سے کچل دیا گیا) 807۔

اور نبی ﷺ کا ارشاد ہے: (جس کا کوئی آدمی قتل کر دیا جائے تو وہ دو چیزوں میں سے کسی بہتر کو اختیار کر سکتا ہے، یا تو قاتل سے فدیہ لیا جائے یا اسے قصاصاً قتل کر دیا جائے) 808۔
وجہ دلالت: قصاص، عفو اور دیت کی مشروعیت۔

ابن العربی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (آدم علیہ السلام کا زمانہ یا اس کے بعد کا زمانہ شریعت سے خالی نہیں رہی، اور شرائع کے اہم قواعد میں سے جانوں کی زیادتی سے حفاظت اور قصاص کے ذریعہ اس کی صیانت ہے تاکہ ظالموں اور جاہلوں کی سرکوبی کی جاسکے اور اس کو قتل سے باز رکھا جاسکے، یہ ان قواعد میں سے ہے جن سے کوئی شریعت خالی نہیں رہی ہے اور ان اصولوں میں سے ہے جن سے کوئی ملت بے نیاز نہیں ہے) 809۔

807. البخاری، (2524/6)، (ح 6490)۔

808. البخاری، (2522/6)، (ح 6486)؛ و مسلم، (988/2) اور لفظ انہی کا ہے۔

809. احکام القرآن، (88/2)۔

عفو و دیت کی تشریح میں بھی جانوں کی حفاظت ہے، اس لئے کہ جب کسی جان کو ہلاک کر دیا گیا تو خالق سبحانہ و تعالیٰ نے قاتل کو ہلاکت سے بچانے کا مخرج پیدا کر دیا، بشرطیکہ مقتول کا ولی اس کو قبول کرنے پر آمادہ ہو، اس تشریح میں کشادگی اور وسعت پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ اس میں اہل مقتول کی تسلی، خون بہا کی وصولی، جانوں کی حفاظت اور موت و ہلاکت سے اس کی صیانت بھی پائی جاتی ہے۔

۷۔ جہاد کا اعلان؛ جانوں کی حفاظت اور کمزوروں کی اعانت کے لئے، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: (رسول اللہ ﷺ خندق کی طرف نکلے، دیکھا کہ مہاجرین و انصار نہایت سرد صبح میں کھدائی کر رہے ہیں، ان کے پاس غلام نہیں ہیں جو ان کی جگہ پر کام کر سکیں، جب آپ ﷺ نے ان کی پریشانیوں اور بھوک کی شدت کو دیکھا تو فرمایا:

اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

اے اللہ! اصل آرام تو آخرت کا آرام ہے، تو انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔

صحابہ کرام نے اس کے جواب میں فرمایا:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا (810)

ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد ﷺ سے اپنی زندگی بھر جہاد پر قائم رہنے کی بیعت کی ہے۔

۸۔ مسلمان پر واجب قرار دیا ہے کہ وہ ظلماً قتل کئے جا رہے شخص کو اس سے بچائے، یا اگر وہ کسی خطرہ سے دوچار ہے تو اس کو اگر استطاعت ہو تو اس سے بچائے، اسلام کی مدد کرنے یا عام مسلمانوں کے لئے منفعت کو حاصل کی خاطر اپنی جان کی قربانی پیش کرنا جائز ہے، کیونکہ دین کی مصلحت نفس کی مصلحت پر مقدم ہوتی ہے، بلکہ دین کے دفاع اور مسلمانوں کی مصلحت کی خاطر موت کو گلے لگانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور عام لوگوں کے نزدیک شرف و جاہ کی بات ہے۔

البتہ اگر اس مسلمان کو یہ معلوم ہو کہ اس کے موت کو گلے لگانے سے بھی مسلمانوں کی مصلحت حاصل نہیں

ہو سکتی تو ایسی صورت میں خود کو ہلاکت میں ڈالنا کوئی مستحسن قدم نہیں ہوگا۔

عز بن عبد السلام رحمہ اللہ نے کہا ہے: (گھمسان کی جنگ کے وقت پیڑھ پھیر کر بھاگنے میں بڑے مفاسد ہیں، لیکن یہ اس وقت واجب ہو جائیگا جب اسے معلوم ہو کہ کافروں کو زک پہنچائے بغیر وہ مارا جائے گا، جانوں کی قربانی دینا اس لئے جائز قرار پایا تھا کیونکہ اس میں مشرکین کو زک پہنچا کر کے دین کو سر بلندی عطا کرنے کی مصلحت پائی جاتی تھی، جب کفار پر غلبہ پانا ممکن نہ ہو تو انہرام واجب ہو جاتا ہے، اس لئے کہ ثابت قدم رہنے میں جانوں کے ضیاع کے علاوہ کفار کے دلوں میں جوش پیدا کرنا اور اہل اسلام کو صدمے سے دوچار کرنا ہے، ایسی صورت میں ثابت قدم رہنے میں خالص مفاسد ہے جس کے پیچھے کوئی مصلحت نہیں ہے) 811.

اس انہزام کا جس میں مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت ہے ایک اور نہایت اہم مقصد ہے، اور وہ ہے از سر نو صف بندی کرنا، قوت اکٹھا کرنا، اس کو بڑھانا اور نئی توانائی کے ساتھ جہاد کی طرف متوجہ ہونا، جب کہ جان کی ہلاکت اور انہزام کے یقین کے باوجود جان کی بازی لگانے میں بہت بڑی مصلحت کی بربادی ہے، اور وہ ہے از سر نو حملہ کرنا، اکٹھا ہونا اور پھر سے جنگ کی تیاری کرنا۔

۹۔ انسان کے لئے مشروع کیا گیا ہے کہ وہ اس وقت اپنی جان کا دفاع کرے جب کوئی اس پر جان لیوا حملہ کرے، اور اگر حملہ آور مر جاتا ہے یا اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس پر اس کی کوئی ذمہ داری بھی عائد نہیں ہوتی ہے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کا ارادہ جان لینے کا تھا، اس دلیل یہ ہے:

ا۔ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: یعلیٰ بن مئیہ یا یعلیٰ بن امیہ کی ایک شخص سے لڑائی ہو گئی، ان میں سے ایک نے دوسرے کو دانت کاٹ لیا، اس شخص نے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کی وجہ سے اس کے اگلے دونوں دانت گر گئے، دونوں اپنا جھگڑالے کر نبی ﷺ کے دربار میں آئے تو آپ نے فرمایا: (تم میں کا کوئی اس طرح دانت کاٹتا ہے جیسے ز جانور کاٹتا ہے، جاؤ اس کی کوئی دیت نہیں ہے) 812.

ب۔ نبی ﷺ کا قول ہے: (جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے) 813.

اور ایک روایت میں ہے: (جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت میں

811. قواعد الاحکام فی مصالح الأنام، (95/1).

812. مسلم، (1300/3)، (1673 ح).

813. البخاری، (466/1)، (2520 ح)؛ مسلم، (71/1)، (64 ح).

مارا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے خون کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے، اور جو اپنے اہل کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے) 814.

ایک روایت میں ہے: (جس نے اپنے مال کی خاطر قتال کیا اور قتل کر دیا گیا تو وہ شہید ہے، اور جس نے اپنی جان کی خاطر قتال کیا اور قتل کر دیا گیا تو وہ شہید ہے اور جس نے اپنے اہل کی خاطر قتال کیا تو وہ شہید ہے) 815.

خلاصہ: یہ ہے کہ لوگوں کی جان اور جسم کو جو روزیادتی سے بچانے کے لئے کچھ ایسے حکیمانہ اوامر و احکام ہیں جن کا سنت کے اندر تفصیلی بیان آیا ہے، ان تشریحات نے خود کو جان بوجھ کر قتل کر دینے والے کی یہ سزا مقرر کی ہے کہ اسے آخرت میں سخت سزا سے دوچار کیا جائے گا اور وہ سزا یہ ہوگی کہ قیامت کے روز جہنم میں وہ اسی طریقہ پر اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا، اور اسے گہرے عذاب اور سخت سزا کے طور پر مقرر کیا جائے گا، اسی طرح جو دوسرے کو بغیر حق کے عمدہ قتل کر دیتا ہے اس کے لئے بھی اعلیٰ درجہ کی سزا تجویز کیا ہے، اور وہ قصاصاً قتل کیا جانا ہے، نیز ان احکام نے مقتول کے ولی کو بلا معاوضہ کے یا مالی معاوضہ لے کر معاف کر دینے کا اختیار دیا ہے، اس کے علاوہ قتل خطا پر ایسی سزائیں مقرر کی ہیں جو انسان کو اس پر آمادہ کرتی ہیں کہ وہ اپنے تصرفات اور افعال میں حکمت اور بیداری کا خیال کرے، تساہل اور بداحتیاطی سے دور رہے تاکہ اس کی بداحتیاطی لوگوں کے جسم و جان کے لئے خطرے کا باعث نہ بنے۔

اور یہ تشریحات و احکام شریعتِ اسلامیہ میں جان کی حفاظت و صیانت کے ضامن ہیں۔

اسی طرح شریعت نے کچھ ایسے احکام متعین اور مرتب کئے ہیں جن کا مقصد ہی غیر مباشرتی طور پر نفس کی حفاظت کرنا ہے، ان احکام میں سے بعض یہ ہیں: شادی و افزائش نسل کی ترغیب دینا، کھانے پینے، لباس و مکان اور علاج و معالجہ کے تعلق سے کم از کم اتنی ذمہ داری اٹھانا جس سے زندگی باقی رہے، پھر ان احکام نے دشمنوں کے خلاف دفاع کے حق کو، اور کمزوروں، مسکینوں اور عورتوں کی حمایت کو شرعی واجب قرار دیا ہے، جانوں کی حفاظت اور انسانوں کی صیانت کی خاطر دین کے دشمنوں اور ظالموں کے خلاف جہاد کو مشروع قرار دیا ہے۔

814. الترمذی، (383/1)، (1485 ح). اور البانی نے اس کو (صحیح سنن الترمذی)، (113/2)، (1421 ح) میں صحیح کہا ہے۔

815. النسائی، (675/2)، (4111 ح). اور البانی نے اس کو (صحیح سنن النسائی)، (101/3)، (4105 ح) میں صحیح کہا ہے۔

تیسرا بحث عقل کی حفاظت

عقل کی اہمیت:

اسلام میں عقل کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ کہ وہ ذمہ داری کی بنیاد ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشرف کیا ہے اور اسی کی وجہ سے ساری مخلوقات پر اسے فضیلت عطا کیا ہے اور زمین کی خلافت سنبھالنے کا اسے اہل قرار دیا ہے، اس کے لئے بحر و بر کی ساری چیزوں کو مستخر کیا ہے، عقل کے وجود پر پھروسہ کرتے ہوئے اسے اپنی عبادت و طاعت کا اور تحملِ مانت کا مکلف بنایا ہے، دنیا و آخرت کے مصالح کا حصول شریعت کا محتاج ہے اور شریعت عقل پر قائم ہوتی ہے کیونکہ وہی اساسِ تکلیف ہے۔

غزالی رحمہ اللہ نے عقل کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ وہ (آلہ فہم، حاملِ امانت، محلِ خطاب و تکلیف، اور دین و دنیا کے امور کی کنجی ہے، اور وہ انسان کا سب سے اشرف صفت ہے) 816.

اسلام میں عقل کی اسی اہمیت کی بنا پر شریعت نے اپنے مقاصد میں سے دین و نفس کی حفاظت کے بعد تیسرا مقصد عقل کی حفاظت کو قرار دیا ہے، اور یہ ترتیب عقل سے شریعت کی گہری وابستگی و تعلق کو بیان کر رہی ہے، دین مقصدِ اول اس لئے ہے کیونکہ وہی وہ غایت ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور دوسرا مقصد نفس ہے کیونکہ وہی جو ارح، قلب اور عقل کو اکٹھا رکھنے والا برتن ہے، عقل کو تیسرے نمبر پر رکھا گیا ہے اس لئے کہ وہ سیکھنے سمجھنے کا وسیلہ ہے، وہ انبیاء کے توسط سے اللہ تعالیٰ سے شریعت کو حاصل کرتی ہے اور ان سے مقصد و مراد کو سمجھتی ہے۔

عقل کی تعریف:

عقل انسان کے اندر کی وہ قوت ہے جس کے ذریعہ علوم کا دراک کیا جاتا اور معارف کو حاصل کیا جاتا ہے، علماء، حکماء اور عوام کے یہاں اس کے مختلف اطلاقات ہیں۔

816. شفاء العلیل، (ص 103)؛ اور دیکھئے: المستصفی، (ص 3).

❖ عقل کی حفاظت کے ذرائع و وسائل:

اسی خاص اہمیت کی بنا پر اسلام نے عقل کی حفاظت کی ہے اور درج ذیل وسائل کے ذریعہ ایسے قوانین وضع کئے ہیں جو اس کی سلامتی اور زندگی کی ضامن ہیں:

پہلا وسیلہ: عقل کی محافظت میں تعلیم کی اہمیت، اسلام کے نزدیک تمام مرد و عورت سے مطلوب امور میں سے ایک تعلیم ہے، اس نے علماء کو تمام لوگوں سے افضل قرار دیا ہے، طلب علم کی ترغیب دیا ہے، اور تعلیم کا فائدہ عقل کو سرعتِ ادراک کے لئے تیار کرنا، اور اسباب کو مسببات کے ساتھ اور علل کو معلولات کے ساتھ ملانے کے لئے اسے یقین دلانا ہے، جس طرح انسانی عقل اپنے نمونہ بقا کے لئے غذا کی ضرورت مند ہوتی ہے اسی طرح وہ علم و معرفت کی بھی ضرورت مند ہوتی ہے، وہ ایک آئینہ کی طرح ہے جس کی غبار و گندگی سے جس قدر صفائی و ستھرائی کا اہتمام کیا جائے اسی قدر وہ اپنے عمل کو بحسن و خوبی انجام دینے کے لائق ہوتا ہے۔

تعلیم کی قیمت اور عقلوں کی اصلاح و تقویم میں اس کے پُر زور اثر کو دیکھتے ہوئے اسلام نے اسے ہر مسلمان مرد و عورت پر عائد ایک فریضہ بنانے کا فیصلہ کیا جس کا ذکر نبی ﷺ کے اس قول میں ہے: (طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) 817۔ (یعنی: حصول علم ہر مسلمان پر فرض ہے)۔ نبی ﷺ نے عقل کی حفاظت کی خاطر تعلیم کو واجب قرار دیا ہے، کیونکہ جاہل آدمی کی عقل کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو ہر دم طرح طرح کے اوہام و خرافات سے دوچار رہتا ہے، اس قسم کی عقل تو دنیوی مصالِح کا ادراک نہیں کر پاتی وہ دینی مصالِح کا ادراک کیسے کر سکتی ہے، لہذا وہ طرح طرح کے بدعات و خرافات اور فکری انحرافات کا شکار ہوتی رہتی ہے، بسا اوقات اس کی لاعلمی اور اس کے جہل مرکب کے سبب معاملہ شرک باللہ تک پہنچ جاتا ہے 818۔

دوسرا وسیلہ: مسکرات اور مخدرات کی حرمت، اور ہر اس چیز کی حرمت جو کسی طرح سے بھی عقل کو متاثر کر سکتی ہو اور اسے نقصان پہنچا سکتی ہو یا اس کی طاقت کو معطل کر سکتی ہو، جیسے کہ شراب اور حشیش وغیرہ ہیں، نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے: (جہاں تک شراب کی بات ہے تو تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ شراب نوشی حرام ہے، اسی طرح شراب پینے والے پر حد قائم کئے جانے پر بھی سب کا اجماع ہے، چاہے تھوڑا پیئے یا کم پیئے) 819۔

817. ابن ماجہ، (81/1)، (ج 224)، اور البانی نے اس کو صحیح سنن ابن ماجہ، (92/1) (ج 184) میں صحیح کہا ہے۔

818. دیکھئے: المقاصد العامۃ للشریعت الاسلامیۃ، (ص 366)۔

819. شرح النووی علی صحیح مسلم، (217/11)۔

اس سلسلے میں احادیث زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک نبی ﷺ کا یہ قول ہے: (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكِرَ فَهُوَ حَرَامٌ) 820۔ (یعنی: ہر وہ شراب جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے)، نیز نبی ﷺ کا فرمان ہے: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) 821۔ (یعنی: ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے)، نیز آپ ﷺ کا قول ہے: (كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ حَرَامٌ) 822۔ (یعنی: ہر وہ چیز جو نماز سے بے گانہ کر دے حرام ہے)۔

یہ تحریم مخدرات اور جدید دور کی نشہ آور ٹکیوں اور گولیوں جیسے کہ بھنگ، ہیروئن، حشیش اور چرس جیسی نشہ آور گولیاں ہیں جو قوت ادراک میں خلل پیدا کرتیں اور عقل کو زائل کرتی ہیں، ان سمجھوں کو شامل ہے، کیونکہ حرمت شراب کی کتاب و سنت میں منصوص علت عقل کا ضائع کرنا ہے، لہذا جب یہی علت کسی دوسری غیر منصوص چیز کے اندر پائی جائے گی تو وہ علت میں مشارکت کی وجہ سے منصوص کا حکم اختیار کر لیتی ہے۔ قا تیسرا وسیلہ: مسکرات استعمال کرنے پر عبرت ناک سزا کا تعین؛ ان کی خطرناکی اور فرد و سوسائٹی پر پڑنے والے ان کے بُرے اثرات کی وجہ سے، اور اس سلسلے میں دو مسلک اختیار کیا گیا ہے:

پہلا مسلک: دینی بندش و رکاوٹ: مسکرات کے حکم کو، اور انہیں پینے پر مترتب ہونے والے نقصانات اور مفسد کو اور آخرت کی سزا کو بیان کر کے، اور اس سلسلے کی حدیثیں یہ ہیں:

أَبُو بَكْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ؛ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَفَ أَهْلِي النَّارِ أَوْ عَصَاةُ أَهْلِي النَّارِ) 823.

(یعنی: ہر نشہ آور چیز حرام ہے، بے شک نشہ آور چیز پینے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ عہد ہے کہ وہ اسے طینۃ الخبال پلائے، صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جہنمیوں کا

820. البخاری، (95/1)، (239 ح)؛ مسلم، (1585/3)، (2001 ح)۔

821. مسلم، (1587/3)، (2003 ح)۔

822. مسلم، (1586/3)، (1733 ح)۔

823. مسلم، (1587/3)، (2002 ح)۔

پسینہ ہے یا جہنمیوں کا پیپ ہے)۔

ب۔ اور نبی ﷺ کا قول ہے: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا 824، لَمْ يُتَبَّ ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ (یعنی: جس نے دنیا میں شراب پیا اور وہ اس حال میں مر گیا کہ وہ اس کا عادی تھا، اس نے توبہ بھی نہیں کیا، تو وہ آخرت میں اس کو نہیں پی سکے گا)۔

ج۔ اور آپ ﷺ کا قول ہے: الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ ، فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً (یعنی: شراب ام الخبائث ہے، جس نے اسے پیا اس کی چالیس روز تک نماز قبول نہیں کی جائے گی، اگر وہ اس حال میں مر گیا وہ (شراب) اس کے پیٹ میں تھی تو وہ جاہلیت کی موت مرا)۔

د۔ نبی ﷺ کا قول ہے: (الْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ ، وَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ ، مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ عَلَى أُمَّهِ ، وَ خَالَئِهِ ، وَ عَمَّتِهِ) 827۔ (یعنی: شراب ام الفواحش ہے، سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، جس نے اسے پی لیا وہ اپنی ماں پر واقع ہوا، اپنی خالہ پر واقع ہوا اور اپنی پھوپھی پر واقع ہوا)۔

ہ۔ اور آپ ﷺ کا قول ہے: (لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَ شَارِبَهَا، وَ سَاقِيَهَا، وَ بَائِعَهَا، وَ مُبْتَاعَهَا، وَ عَاصِرَهَا، وَ مُعْتَصِرَهَا، وَ حَامِلَهَا، وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ) 828۔ (یعنی: اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا ہے شراب پر، اور اس کے پینے والے پر، اور اسے پلانے والے پر، اور اسے بیچنے والے پر، اور اسے خریدنے والے پر، اور اسے بنانے والے پر اور جس کے لئے بنائی جائے اس پر، اور اسے اٹھانے والے پر اور جس کے لئے اٹھا کر لے جائی جائے اس پر)۔

دوسرا مسلک: حکومتی بندش و رکاوٹ: جو کہ دنیا میں دی جانے والی بدنی سزا کو مشتمل ہے، یہ سزا اظہار جرم کو روکتی ہے اور مجرم کو دوبارہ جرم کرنے سے باز رکھتی ہے، یہ مسلک پہلے مسلک کا مکمل و متمم ہے، شریعت نے

824. (يُلْمِنُهَا): یعنی: اس کو ہمیشہ پیتا رہے اور اس سے توبہ نہ کرے یہاں تک کہ مر جائے۔ دیکھئے: تحفۃ الأوزی، (486/5)۔

825. مسلم، (1587/3)، (2003)۔

826. الأوسط للطبرانی، (81/4)، (3667 ح)، اور البانی نے اس کو صحیح الجامع الصغیر، (631/1)، (3344 ح) میں حسن کہا ہے۔

827. الکبیر للطبرانی، (164/11)، (11372 ح)، اور البانی نے اس کو صحیح الجامع الصغیر، (631/1)، (3345 ح) میں حسن کہا ہے۔

828. ابوداؤد، (326/3)، (3674 ح)، اور البانی نے صحیح سنن ابی داؤد، (417/2)، (3674 ح) میں صحیح قرار دیا ہے۔

شراب نوشی کی سزا مقرر کر دیا ہے اور وہ سنت نبویہ میں کوڑے لگانا ہے، اس سلسلے کی احادیث یہ ہیں:

أ- انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: (نبی ﷺ) کے پاس ایک شرابی کو لایا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی تو آپ نے کھجور کی دو ڈالیوں سے اسے چالیس کے قریب مارے (راوی کہتے ہیں: ایسا ہی ابو بکر نے بھی کیا، جب عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا، عبد الرحمن بن عوف نے کہا: انھیں حدود اسی کوڑے ہیں، پس عمر رضی اللہ عنہ نے اسی کا حکم دے دیا 829.

ب- علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ انہوں نے چالیس کوڑے مارے پھر جلا دے کہا: (رُک جاؤ، پھر کہا: نبی ﷺ نے چالیس کوڑے مارے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چالیس کوڑے مارے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے اسی کوڑے مارے ہیں، اور سب سنت ہیں اور یہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے 830) 831.

ج- سائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: (رسول اللہ ﷺ) کے زمانے میں اور ابو بکر کے زمانے میں اور عمر کی خلافت کے شروع میں ہمارے پاس شرابی کو لایا جاتا تو ہم لوگ اس کی اپنے ہاتھوں اور اپنے جوتوں اور اپنی چادروں سے خبر لیتے تھے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آخری دور آیا تو انہوں نے چالیس کوڑے مارے، حتیٰ کہ جب لوگ بکثرت شراب پینے لگے 832 اور حد پار کرنے لگے تو اسی کوڑے مارے) 833.

نشہ آور چیزیں پینے کے نقصانات:

شریعت اسلامیہ میں مسکرات و مخدرات کی تحریم سب سے پہلے عقل کی حفاظت و صیانت کی خاطر وارد ہوئی ہے، نیز یہ عقل کے ناکارہ ہو جانے کے سبب ظاہر ہونے والے ان مفسد و نقصانات سے بچنے کے لئے بھی وارد ہوئی ہے جن کا عقل کی غیر موجودگی میں ظاہر ہونا یقینی ہوتا ہے، ان نقصانات اور مفسد کے کئی پہلو ہیں اور وہ دور رس اثرات کے حامل ہیں، بعض نقصانات تو صرف شرابی تک محدود رہتے ہیں، بعض کا دائرہ اس کی سوسائٹی کے

829. مسلم، (1330/3)، (1706 ح).

830. (هذا أحب إلي): چالیس کوڑوں کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے لگوائی اور جلا دے کہا: (رُک جاؤ)، اس کا مطلب ہے: تو نے جو چالیس کوڑے لگائے ہیں وہ میرے نزدیک اسی کوڑوں سے بہتر ہے۔ دیکھئے: شرح النووی علی صحیح مسلم، (217/11).

831. مسلم، (1331/3)، (1707 ح).

832. حدیث کا لفظ ہے: (عَتُوا): معنی ہے: معاصی کو بڑھ چڑھ کر انجام دینا۔ دیکھئے: کشف المشکل، ابن الجوزی (81/1).

833. البخاری، (2488/6)، (6397 ح).

افراد و جماعات تک پھر پوری امت تک وسیع ہوتا ہے، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے:

محدود مفسد و اضرار: جو شرابی، اس کی ذات، اس کے دین، اس کی عقل، اس کے بدن، اس کے مال اور لوگوں میں اس کی عزت تک محدود ہوتے ہیں، قرآن کریم نے شراب کے مفسد و اضرار کو بیان کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ کہ وہ بغض و عداوت کو جنم دیتی ہے اور اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکتی ہے، سنت میں یہ وارد ہوا ہے کہ وہ ام الفواحش اور اکبر الکبائر ہے، نیز وہ ام الخبائث ہے، جو اس کو پیتا ہے اس کی چالیس روز تک نماز قبول نہیں ہوتی ہے، وہ اور اس کو پینے والا ملعون ہے، اسے قیامت کے دن جہنمیوں کا پسینہ پلایا جائے گا، اور اس کا بیان آگے آرہا ہے

اس کے جسمانی نقصانات: ایسے بہت سے سلبی نقصانات ہیں جو نشہ آور چیزوں کے استعمال کے سبب اعصابی نظام کو متاثر کرتے ہیں، اور تحقیق سے ثابت ہے کہ پاگل خانوں میں زیر علاج 30% سے زیادہ مریضوں کے پاگل ہونے کا سبب نشہ آور چیزوں کا استعمال ہے، اسی چیز نے جرمنی کے بعض ڈاکٹروں کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ: (تم لوگ نصف شراب خانوں کو بند کر دو میں تمہیں نصف ہاسپٹلوں، کیمپوں اور قید خانوں سے بے نیاز ہو جانے کی ضمانت دوں گا) 834.

بلکہ نشہ آور چیزوں کا جسمانی نظام پر بھی بڑا خطرناک اثر ہوتا ہے، خاص کر خونی نظام، گردوں اور کلیجوں و پھیپھڑوں کے اوپر، ڈاکٹروں کا کہنا ہے: نشہ والی چیز خون میں تبدیل نہیں ہوتی جس طرح دوسری غذائی چیزیں ہضم ہونے کے بعد تبدیل ہو جاتی ہیں، بلکہ وہ اپنی حالت پر باقی رہتی ہے اور خون کے دوران کو بند کرتی ہے جس سے حرکتِ خون تیز ہو جاتی ہے اور وہ اپنی طبعی حالت سے باہر ہو جاتا ہے، شراب میں پایا جانے والا اصل مادہ الکحل ہوتا ہے، پس شراب نوشی کی بنا پر لمبے عرصے تک جسم میں اس کا بکثرت پایا جانا اعصاب میں اور گردوں میں دائمی سوزش اور ورم کو جنم دیتا ہے، خونی رگوں میں صلابت، کلیجہ میں سختی اور دل میں کمزوری آتی ہے، اور جب خون کے اندر الکحل کی نسبت ہزار میں چھ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں شرابی کی موت محقق ہو جاتی ہے 835.

834. دیکھئے: مجلہ الحدیث الاسلامیہ، (214/4)؛ تفسیر المنار، (326).

835. دیکھئے: روح الدین الاسلامی، عقیف عبدالفتاح طبارہ (ص 409)؛ مجلہ لواء الإسلام، (عدد: 3)، (ذوالقعدة 1366ھ).

جہاں تک اضاعتِ مال کی بات ہے تو یہ اتنا واضح نقصان ہے جس کے اوپر دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ کا کہنا ہے: (مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ قیس بن عاصم سے جاہلیت میں پوچھا گیا: کیا تم نے شراب چھوڑ دی ہے؟ اس نے کہا: میں نے اسے مال کو برباد کرنے والا، بری باتیں کہنے پر اکسانے والا، اور لوگوں کے اخلاق و مروءات کو ختم کرنے والا پایا) 836.

عادی شرابی شراب نوشی سے باز نہیں آتا، بعض مرتبہ تو شراب نوشی میں مال ضائع و برباد کر دینے کے سبب وہ اپنی ضروریات اور حاجیات کی تکمیل سے بھی عاجز رہتا ہے، اس طرح اس کی عقل، اس کا دین اور اس کی دنیا سب برباد ہو جاتی ہے۔

ابن القیم رحمہ اللہ نے شراب کی خرابی کو اس طرح بیان کیا ہے: (وہ شرمندگی، ندامت اور فضیحت کو جنم دیتی ہے، شراب نوش کو سب سے ناقص انسان یعنی مجاہدین سے ملا دیتی ہے، اس سے بہتر اسماء اور خصوصیات کو سلب کر کے بدترین اسماء و صفات کا لبادہ پہنا دیتی ہے، وہ قتل نفس کو آسان بنا دیتی ہے، ایسے راز کے افشا پر آمادہ کرتی ہے جس کے افشا میں اس کا نقصان یا اس کی ہلاکت پائی جاتی ہے، وہ مال کی بربادی میں شیطان کا بھائی بن جاتا ہے جس مال کو اللہ تعالیٰ نے اس کے قیام و گذران کا ذریعہ بنایا تھا... گناہوں اور برائیوں کے ارتکاب کو آسان بنا دیتی ہے، دل سے محارم کی خطرناکی کو نکال باہر کرتی ہے، اس کا عادی بُت کے پجاری کی طرح ہے، کتنی بار اس نے جنگوں میں فتنہ برپا کرایا، کتنے غنی کو فقیر بنایا، عزیز کو ذلیل کیا، شریف کو وضع بنایا، نعمتوں کو سلب کیا، شقاوت و بدبختی کو پیش کیا، محبت کو تاراج کیا، عداوت کو استحکام دیا، کتنے میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالا، جس کی وجہ سے بیوی شوہر کے دل سے غائب اور اس کے دماغ سے محو ہو گئی، بارہا اس نے حسرت کو جنم دیا، عبرت کا سامان فراہم کیا، اکثر اس نے شرابی پر خیر کے دروازے کو بند کیا اور شر کے دروازے کو کھولا، کس قدر اس نے مصیبت میں گرفتار کرایا اور جلد ہی موت کو گلے لگانے پر تیار کیا، اور بارہا وہ شرمندگی کا باعث بنی... پس وہ گناہوں کی جامع، برائیوں کی کنجی، نعمتوں کو سلب کرنے والی اور پریشانیوں کو جنم دینے والی چیز ہے) 837.

836. ذم المسکر، (ص 74).

837. حادی الأرواح، (ص 122).

اس کے متعدی اضرار: خاندانی دائرہ میں بھی اس کے بہت سے مفاسد ہیں، شرابی اپنی بیوی اور بچوں کی رعایت و عنایت سے صرف نظر کر کے ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلو تہی اختیار کرتا ہے، وہ ان زہریلی چیزوں میں اپنے مال کو ضائع کر کے بھی ان کے حقوق کو غصب کرتا ہے، اس کے معاشرتی مفاسد تو بے شمار و لا تعداد ہیں، اس لئے کہ شرابی کی عقلی قوت متاثر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ عقلاء جیسے تصرفات سے، شریعت کے حدود اور عادت و طبیعت کے قیود سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر طرح کی سماجی برائی کو جنم دینے اور ہر طرح کے جرائم مثلاً قتل، زنا اور چوری جیسے جرائم کا ارتکاب کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔

جہاں تک پوری قوم کو لاحق اضرار کی بات ہے تو ہر وہ قوم جس میں مسکرات و مخدرات کی بیماری اتنے بڑے پیمانے پر پھیل جائے تو اس کے آپسی تعلقات و روابط میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اس کے افراد کی مابین بغض و عداوت کے جراثیم پھیل جاتے ہیں، ان جرائم کے باعث جنہیں جان و مال اور عزت و آبرو کے خلاف انجام دیا جاتا ہے، نیز قوتِ عاملہ پر اور حرمت و مقدسات کے دفاع کی قوت پر مسکرات کے مضر اثرات کی وجہ سے انتہائی قوت ماند پڑ جاتی ہے، اور بسا اوقات ملک کے افراد پر شہوات کے غلبہ کی وجہ سے ملکی رازوں کو اعداء پر منکشف کر دئے جانے کے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں اور اس طرح وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے اور نہ آخرت میں 838.

چوتھا بحث نسل کی حفاظت

بقا کی چاہت اور دوامِ حیات کا شوق انسانی فطرت ہے جو انسانوں کو آئندہ نسل کا گرویدہ بناتی ہے، اس لئے کہ لوگ اس میں اپنی حیات کا سامان تلاش کرتے ہیں، اسی لئے شریعتِ اسلامیہ نے نسل کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور حفاظتِ نسل کو اپنے ان مقاصد میں سے ایک مقصد قرار دیا ہے جن کو ہر حال میں حاصل کرنا ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ حفاظتِ نسل کو متعدد و متنوع قوانین و تشریحات کے باڑ سے گھیر دیا گیا ہے اور ان تمام قوانین کا واحد ہدف شریعتِ اسلامیہ کے مقاصد میں سے اس اہم مقصد کو حاصل کرنا ہے۔

❖ نسل کی حفاظت کے وسائل:

اس مقصدِ عظیم کے حصول کے لئے اسلام نے درج ذیل مبادی و قوانین کو جاری کیا ہے:

پہلا وسیلہ: ایجادِ نسل اور تحقیقِ مصالِح: شریعتِ اسلامیہ میں نسل کی حفاظت کا معاملہ ایک جوہری و اساسی مسئلہ سے جڑا ہوا ہے، اور وہ اس نسل کے وجود کا مسئلہ ہے، اس کے لئے شریعتِ اسلامیہ نے ایک واضح اور مخصوص منہج مقرر کیا ہے جو اسلامی نکاح کی شکل میں پایا جاتا ہے، تاکہ صرف شرعی طریقہ پر ہی نسل کی افزائش ہو سکے، اور یہ منہج متعدد امور کو شامل ہے اور وہ ہیں:

اول: نکاح کی مشروعیت:

اسلام نے نکاح کو مشروع قرار دیا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے، اس کو پاک و فطرتی طریقہ مانا ہے جس کے ذریعہ مرد و عورت سے محض نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لئے نہیں ملتا ہے، بلکہ اس مقصد کے علاوہ ان کا ایک نہایت اعلیٰ و ارفع مقصد ہوتا ہے اور وہ نوع انسانی کی حفاظت و بقا اور ایسی صالح ذریت کی خواہش ہے جو دنیا کو اپنے وجود سے آباد کر سکے، انسانی زندگی کی تشکیل کرے اور خلافتِ ارضی کے بار کو اٹھائے پھر اسے اپنے بعد کی نسل کے حوالے کر دے اور اس طرح انسانی نسل کی آبیاری ہوتی رہے، انسانی تمدن پاک اصولوں اور اعلیٰ

قدروں کے سایہ میں پروان چڑھتا رہے۔

شادی کے اصلی اور ثانوی مقاصد:

شادی کا ایک اصلی مقصد ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ دیگر تبعی مقاصد ہوتے ہیں جو مقصد اصلی کی تکمیل کرنے

والے ہوتے ہیں، اور ان کی تفصیل یہ ہے:

شادی کا اصلی مقصد: نسل کی حفاظت اور انقطاع سے اس کو محفوظ رکھنا ہے:

اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے اندر شہوت پیدا فرمائی ہے جو دونوں اطراف میں قوتِ دافعہ و قاہرہ کے طور پر پائی جاتی ہے، تاکہ اس کے سبب دونوں ایک دوسرے سے ملنے کی خواہش رکھیں اور وہ ان کے آپس میں ملنے کے لئے ایک قدرتی وقہری سبب بن جائے جو کھانے اور پینے کے طبعی تقاضا سے صرف سمجھنے میں مختلف نظر آئے، اور شادی کی مشروعیت کے پیچھے اصلی مقصد ایجاد و ابقا کے ذریعہ نسل انسانی کی محافظت ہے، اسی لئے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ نسل کی حفاظت پانچ ضروری مقاصد میں سے ایک ہے، اس بنا پر تحدید نسل اور تعدد از دواج کی جو سوچ لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ شارح حکیم کے قصد کے معارض ہے، اگر اسے امتِ اسلامیہ کی زندگی کے لئے عام اصول بنا لیا جائے، البتہ مخصوص ضروری حالات میں اس کے اندر ”ضرورت“ کے مطابق غور کیا جائے گا اور اس کے احکام کی پابندی کی جائے گی۔

شادی کے ذریعہ بچے کا حصول چار طرح سے قربت و طاعت ہے:

۱۔ جنس انسانی کی بقا کی خاطر بچے کے حصول کی کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کی چاہت کے موافق کام کرنا۔

۲۔ امتوں کے درمیان نبی ﷺ کی امت میں اضافہ کر کے آپ کی محبت حاصل کرنا، جیسا کہ نبی ﷺ کا قول ہے: (تَزَوُّجُوا الْوَدُودَ الْوَالِدُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ) 839۔ (یعنی: زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے دینے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری قوموں پر فخر کروں گا)۔

۳۔ مرنے کے بعد صالح بچے کی دعا سے مستفید ہونا؛ اس لئے کہ نبی ﷺ کا قول ہے: (إِذَا مَاتَ

الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِمَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَكَلٍ صَالِحٍ

839. ابوداؤد، (220/2)، (2050 ح)، اور البانی نے (صحیح سنن ابی داؤد)، (574/1)، (2050) میں کہا ہے: (حسن صحیح)۔

يَدْعُو لَهُ (840)۔ (یعنی: جب انسان مرجاتا ہے تو اس سے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین عمل کے: سوائے صدقہ جاریہ کے، یا اس علم کے جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا صالح اولاد کے جو اس کے لئے دعا کرے)۔

۴۔ اس چھوٹے بچے کے مرجانے سے شفاعت حاصل ہوتی ہے جو اس سے پہلے مر گیا ہو، عورتوں کے لئے نبی ﷺ نے فرمایا ہے: (مَا مِنْكُنَّ مِنْ امْرَأَةٍ تَقْدُمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ : وَائْتِنِ ، وَائْتِنِ ، وَائْتِنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (وَائْتِنِ ، وَائْتِنِ ، وَائْتِنِ)۔ (یعنی: تم میں سے جو بھی عورت اپنے پہلے اپنے تین بچوں کو بھیج دیتی ہے تو وہ اس کے لئے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گے) ایک عورت نے کہا: اور دو بچے، دو بچے، دو بچے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (دو بچے بھی، دو بچے بھی، دو بچے بھی)۔

شادی کے ثانوی مقاصد چار ہیں 842:

اول: شیطان سے تحفظ حاصل ہونا، شہوت کی ہلاکت کو دفع کرنا، نگاہ پست رکھنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا؛ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)۔ (یعنی: اے نوجوانوں کی جماعت! تم میں سے جس کے پاس جماع و نمان و نفقہ ادا کرنے کی قدرت ہو وہ شادی کرے، اس لئے کہ وہ نگاہ کو پست رکھنے، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے، اور تم میں سے جس کو اس کی استطاعت نہ ہو وہ روزہ رکھے، وہ اس کے لئے ڈھال ہے) 843۔

شہوت کی طغیانی کے ازالہ کے لئے نکاح کرنا دین میں بہت بڑا مقام رکھتا ہے، اس لئے کہ جب شہوت غالب ہو اور تقویٰ کی قوت سے اس کا ازالہ نہ کیا جاسکے تو وہ نواحش کے ارتکاب کا باعث بن سکتی ہے۔

840. مسلم، (1255/3)، (1631 ح)۔

841. مسلم، (2028/4)، (2633 ح)۔

842. دیکھئے: إحياء علوم الدين، (31-27/2)۔

843. البخاری، (1950/5)، (4778 ح)؛ و مسلم، (1018/2)، (1400 ح)۔

دوم: نفس کو سکون و راحت پہنچانے اور ہم نشینی اور نظر و ملاحظت کے ذریعہ اسے انسیت بخشنے کے مقصد سے نکاح کرنا، اس سے دل کو راحت حاصل ہوتی ہے اور عبادت میں مدد ملتی ہے، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ثیبہ عورت سے شادی کیا، رسول اللہ ﷺ نے ان سے پوچھا: (اے جابر! تو نے شادی کی ہے؟) وہ کہتے ہیں: میں نے کہا: ہاں، آپ نے فرمایا: (باکرہ سے یا ثیبہ سے؟) میں نے کہا: ثیبہ سے اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: (باکرہ سے کیوں نہیں، تم اس سے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتی) یا آپ نے فرمایا: (تم اس سے ہنسی مذاق کرتے اور وہ تم سے کرتی) 844.

سوم: خانگی امور کی انجام دہی سے دل کو فارغ کرنے کے لئے نکاح کرنا، جیسے کہ کھانا بنانے، گھر کی اور برتنوں کی صفائی کرنے اور اس جیسے دوسرے خانگی اعمال کو انجام دینے سے فارغ ہونا ہے، شوہر کے حق میں نیک بیوی اور اپنے گھر کی دیکھ بھال کرنے والی خاتون دین میں مددگار اور دنیا کے لئے متاع گرنا میا ہوتی ہے، نبی ﷺ نے فرمایا ہے: (دنیا سامان ہے اور دنیا کا سب سے بہتر سامان نیک بیوی ہے) 845.

چہارم: حقوق زوجیت کی ادائیگی کے لئے نفس کو آمادہ و تیار کرنے کے لئے نکاح کرنا، عورتوں کے اخلاق پر صبر کرنا، ان کی طرف سے لاحق تکلیف کو برداشت کرنا، ان کے اصلاح و ارشاد کی کوشش کرنا، اور ان کے لئے حلال روزی حاصل کرنے کی بھرپور سعی کرنا۔

دوم: نسل کشی اور قتل اولاد کو حرام ٹھہرانا:

شریعت اسلامیہ نے قطع نسل کو، شادی سے روگردانی کرنے کو، خصیہ کرانے اور نسل کشی کے دوسرے تمام طریقوں کو حرام قرار دیا ہے، اس کی ایک دلیل سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں: (رسول اللہ ﷺ نے عثمان بن مظعون کے بتل 846 کی درخواست کو رد کر دیا تھا، اگر آپ انہیں اس کی اجازت دے دیتے تو ہم لوگ خصیہ 847 کر لیتے) 848.

844. مسلم، (1087/2)، (715 ح).

845. مسلم، (1090/2)، (1467 ح).

846. (البیتل): اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر عورتوں سے دور رہنا اور شادی سے پرہیز کرنا.

847. (لاختصاصینا): اختصاء نرجانور کا خصیہ کرنا یعنی اس کے دونوں خصیوں کو نکال لینا دیکھئے: شرح النووی، (176/9).

848. البخاری، (1064/3)، (5129 ح)؛ مسلم، (569/1)، (3470 ح).

اسی طرح شریعتِ اسلامیہ نے کسی بھی مرحلہ میں نسل پر زیادتی کو حرام ٹھہرایا ہے جنین کے مرحلہ سے لے کر اس وقت تک جب وہ اپنے نفس کا دفاع کرنے اور اپنے سود و زیاں کو جاننے کا اہل ہوتا ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا) [الإسراء: ۳۱]۔ (ترجمہ: اور تم اپنی اولاد کو محتاجی کے ڈر سے قتل نہ کرو، انہیں اور تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، بے شک انہیں قتل کرنا بڑا گناہ ہے)۔

سوم: اس نسل کے مصالحوں کی تکمیل:

چونکہ حفاظتِ نسل کے ساتھ دنیا کی تعمیر، تمدن کا قیام اور ترقی کا مسئلہ جڑا ہوا ہے اس لئے اس نسل کی حفاظت، اس کی رعایت اور اس کی مصلحت کی تکمیل کے ذریعہ اس کی صیانت ضروری ہے، یعنی اس کی بنیادی ضرورتوں جیسے روٹی، کپڑا اور مکان کی فراہمی اور اس کی صحت کی دیکھ بھال کے لازمی اسباب کی فراہمی ضروری ہے، اور اس کی ایک دلیل نبی ﷺ کا یہ قول ہے: (آدمی کے گناہ کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کی خوراک کو ضائع کر دے جن کی روزی کا ذمہ اس پر عائد ہے) 849۔

دوسرا وسیلہ: دفعِ مفاسد کے ذریعہ نسل کی حفاظت:

جب شارعِ حکیم جلبِ مصلحت کے دروازہ کو کھولتے ہیں تو ان کے لئے اس کے مخالف دروازوں کو بند کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور پہلے وسیلہ میں یہ گزر چکا ہے یعنی: (نکاح کی مشروعیت) میں جس کو اللہ تعالیٰ نے افزائشِ نسل کا وسیلہ قرار دیا ہے اور اس کی صحیح رعایت کرنے اور عمدہ تربیت سے آراستہ کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، چنانچہ یہ ضروری تھا کہ اس کی معارض و منافی تمام راہوں کو بند کر دیا جائے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زنا کو سب سے بری راہ بتاتے ہوئے ہمیشہ کے لئے حرام ٹھہرا دیا، کیونکہ وہ صحیح راستے کا مخالف راستہ ہے، اور اس کے مرتکبین کو زنا جیسے جرم کا ارتکاب ایک مؤمن اسی حالت میں کرتا ہے جس میں اس کا ایمان نہایت کمزور ہوتا ہے 850، جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے: (لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ...) 851۔ (یعنی: زانی زنا کرتے وقت مؤمن نہیں ہوتا، اور شراب پیتے وقت شرابی

849. ابوداؤد، (290/1)، (1694 ح) اور البانی نے (صحیح سنن ابی داؤد)، (469/1)، (1692 ح) میں حسن قرار دیا ہے۔

850. دیکھئے: المقاصد العامۃ للشریعت الاسلامیۃ، (ص 445)۔

851. البخاری، (875/2)، (2343 ح)؛ مسلم، (76/1)، (57 ح)۔

مؤمن نہیں ہوتا... یعنی: (ان معاصی کے ارتکاب کے وقت وہ کامل ایمان والا نہیں ہوتا ہے، یہ ان الفاظ میں سے ہے جو کسی چیز کی نفی کے لئے بولے جاتے ہیں لیکن ان سے مراد کمال کی نفی ہوتا ہے) 852.

زنا کی حرمت کا اصل مقصد نسل کی حفاظت ہے:

تحریم زنا کا بنیادی مقصد نسل انسانی کی حفاظت ہے جس کا ان ضروری مصالح میں شمار کیا جاتا ہے جن میں کسی بھی شریعت نے تفریط سے کام نہیں لیا ہے، جہاں تک قذف کی حرمت اور اس کے ارتکاب پر حد قائم کئے جانے کی بات ہے تو یہ جمالیاتِ اعراض کے باب سے ہے، اور شارع حکیم کی یہ کوشش ہے کہ لوگوں کی زبان سے برائی کی اشاعت نہ ہو۔

اور علماء کے مابین زنا کی حرمت میں اور اس کے کبیرہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس کی حرمت کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔

دنیا و آخرت میں زنا کی سزا:

دنیا میں زنا کی سزا حد زنا کی شکل میں پائی جاتی ہے، اور حدود کی حکمت نفوس کی سرزنش، اور لوگوں کی جانوں، مالوں، عزتوں اور ان کی عقلوں کی حفاظت ہے 853.

اور دنیا میں زنا کی سزا یا تو پتھر مار کر رجم کرنا ہے یا زانی پر کوڑے برسانا ہے، اس لئے کہ زانی یا تو شادی شدہ وحصن 854 ہوگا، یا کنوارا غیر شادی شدہ ہوگا۔

دلائل:

۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: **الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور: ۲]**

852. شرح النووی علی صحیح مسلم، (412).

853. دیکھئے: الصارم المسلمول علی شاتم الرسول، (822/3).

854. (المحصن): وہ آزاد و مکلف آدمی جس نے نکاح صحیح کے بعد اپنی منکوحہ سے وطی کیا ہو چاہے ایک ہی بار ہی۔ مجموع الفتاویٰ، (334/28).

۲۔ نبی ﷺ کا قول ہے: (خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ ، جَلْدُ مِائَةٍ ، وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ ، جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ) 855.

(یعنی: مجھ سے حاصل کرو، مجھ سے حاصل کرو، اللہ تعالیٰ نے ان (زنا کرنے والی عورتوں) کے لئے راستہ (سزا) متعین کر دیا ہے، کنوارا کنواری سے زنا کرے تو ایک سو کوڑے ہیں اور ایک سال کی جلا وطنی ہے، اور اگر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرے تو ایک سو کوڑے ہیں اور رجم ہے)۔

۳۔ نبی ﷺ کا قول ہے: (وَاعْتَرَفْتُ فَأَرْجَمَهَا ، فَغَدَا عَلَيْهَا فَأَعْتَرَفْتُ فَرَجَمَهَا) 856.

(یعنی: اے انیس! صبح اس شخص کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر وہ اعتراف کر لے تو اس کو رجم کر دو، چنانچہ وہ صبح اس کے پاس گئے، اس نے زنا کا اعتراف کر لیا پس انہوں نے اسے رجم کر دیا)۔

وجہ دلالت: اللہ تعالیٰ نے زانیوں پر سزا کو واجب قرار دیا ہے، اور اس کو نافذ کرتے وقت حاکموں کو اللہ کے دین کے معاملہ میں نرمی سے کام نہیں لینا چاہئے، اور اللہ کا دین زنا کی حد ہے جس کے مطابق شادی شدہ زانی کو اس وقت تک پتھر سے مارا جانا چاہئے جب تک کہ وہ مرنے جائے، جب کہ کنوارا کو سو کوڑے مارے جائیں اور جمہور علماء کے نزدیک ایک سال کے لئے جلا وطن کر دیا جائے 857.

آخرت میں زنا کی سزا:

آخرت میں زنا کی سزا کے بارے میں سمیرہ بن جندب رضی اللہ عنہا کی حدیث آئی ہے جس میں اس طویل خواب کا ذکر ہے جو نبی ﷺ نے دیکھا تھا، اس میں شاہد زنا کرنے والے مردوں اور عورتوں کی سزا ہے، نبی ﷺ نے فرمایا ہے: (ہم لوگ آگے بڑھے اور تنور کی طرح کی ایک چیز کے پاس آئے، اس میں سے چیخ و پکار کی آوازیں آرہی تھیں، آپ فرماتے ہیں: ہم لوگوں نے اس میں نظر ڈالا تو دیکھا کہ اس میں ننگے مرد اور عورتیں ہیں، اور ان کے نیچے سے ان کے پاس ایک شعلہ آرہا ہے، اور جب بھی وہ شعلہ ان کے پاس آتا ہے تو وہ چیخنے چلانے

855. مسلم، (1316/3)، (1690 ح).

856. البخاری، (2502/6)، (6440 ح) اور لفظ انہی کا ہے؛ و مسلم، (1325/3)، (1697 ح).

857. مجموع الفتاوی، (333/28).

858 لگتے ہیں...

...اور وہ ننگے مرد اور عورتیں جو تنور کی شکل کی ایک چیز میں ہوتے ہیں وہ زانی مرد اور زانیہ عورتیں تھیں (859)۔
تیسرا وسیلہ: حرمتِ زنا کی تکمیل کرنے والے اخلاقی اصول: مرد و عورت کے درمیان کے تعلق کو بعض اخلاقی اصول و آداب سے مقید کرنا ضروری ہے جو اصول اس تعلق کے بلند مقاصد کی تکمیل کرتے ہوں دو جنسوں کے تعلقات میں غلط طریقوں کو بروئے کار لانے کی مخالفت کرتے ہوں، تاکہ زنا کے اسباب کا ازالہ کیا جاسکے، عزتوں کی پالی کو روکا جاسکے، اور شرم گاہوں کی حفاظت کی جاسکے، اور یہ اصول حرمتِ زنا کی تکمیل کرنے والے، اور اس کی راہوں کو بند کرنے والے اصول بتائے جاتے ہیں، اور زنا کے سدّ باب کے لئے شریعتِ اسلامیہ نے جن امور کو حرام قرار دیا ہے ان میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ لوگوں کے گھروں میں ان سے اجازت لئے بغیر داخل ہونے کی حرمت: اسلام میں گھروں کی حد درجہ حرمت ہے، ان میں گھر والوں سے اجازت لئے بغیر اور انہیں سلام کئے بغیر داخل ہونا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ** [النور: ۲۷]

ترجمہ: (اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لئے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو)۔

اور نبی ﷺ کا فرمان ہے: (الاستئذان ثلاثٌ، فإن أذن لك، وإلا فارجع) (یعنی: اجازت تین بار طلب کرنا ہے، اگر اتنے میں تمہیں اجازت دے دی جائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس ہو جاؤ)۔

۲۔ اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں رہنے کی حرمت: اگرچہ وہ عورت سر سے پیر تک پردہ میں کیوں نہ ہو، الایہ کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہو، نبی ﷺ کا قول ہے: (لا یخلون رجلٌ بامرأةٍ، إلا ومعها ذو

858. (صوضوا): اس طرح شور و ہنگامہ کرنے لگتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا سوائے اس کے وہ اپنی مصیبت میں مدد مانگ رہے ہیں۔ دیکھئے: کشف المشكل، (36/2)۔

859. البخاری، (2585/6)، (6640ع)۔

860. مسلم، (1694/3)، (2153ع)۔

مَحْرَم (861)۔ (یعنی: کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے الا یہ کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی مُحْرَم ہو)، اور نبی ﷺ کا قول ہے: (لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ؛ إِلَّا كَانَ فَالْتَهُمَا الشَّيْطَانُ) (862)۔ (یعنی: کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہیں ہوتا، مگر ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے)۔ یعنی نہایت ناگزیر حالت کے سوا مرد کے لئے کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں رہنا حرام ہے۔

۳۔ نگاہیں پست رکھنے کا وجوب: عورت سے مرد کی نگاہ کو پست کرا کر اور مرد سے عورت کی نگاہ کو پست کرا کر اسلام اس راستے کو کاٹ دینا چاہتا ہے جو انسانی نفس میں ہیجان پیدا کرتا ہے، اور اس سلسلے میں متعدد احادیث وارد ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں (میں نے رسول اللہ ﷺ سے اچانک پڑنے والی نظر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر پھیر لوں) (863)۔

ب۔ نبی ﷺ کا قول ہے: (اے علی! ایک بار نگاہ پڑ جانے کے بعد دوبارہ نگاہ نہ ڈالو، تمہارے لئے پہلی ہی نگاہ ہے، تمہارے لئے دوسری نہیں ہے) (864)۔ اس کا معنی ہے: (تم اجنبیہ پر اچانک پڑ جانے والی پہلی نگاہ کے بعد دوبارہ نگاہ نہ ڈالو، تمہارے لئے دوسری نگاہ نہیں ہے، اس لئے کہ وہ نگاہ قصد و اختیار والی نگاہ ہوگی، جس پر تمہیں گناہ ہوگا یا سزا ملے گی) (865)۔

۴۔ قول یا فعل کے ذریعہ زینت کے اظہار کی حرمت: اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر یا اپنے محارم کے علاوہ کے لئے زینت کا اظہار کرے، نیز اس نے بے پردگی و سنگار کو حرام قرار دیا ہے چاہے اس کا اظہار قول کے ذریعہ ہو یا فعل کے ذریعہ، کیونکہ اس میں مردوں کو بھڑکانے اور اکسانے اور ان کی نظروں کو منعطف کرنے کی خواہش پائی جاتی ہے۔

861. مسلم، (978/2)، (1341 ح)۔

862. الترمذی، (465/4)، (2165 ح)۔ اور البانی نے (صحیح سنن الترمذی)، (457/2)، (2165 ح) میں صحیح کہا ہے۔

863. مسلم، (1699/3)، (2159 ح)۔

864. ابوداؤد، (246/2)، (2149 ح)۔ اور البانی نے (صحیح سنن ابی داؤد)، (598/1)، (2149 ح) میں حسن قرار دیا ہے۔

865. عمدة القاری، (119/20)۔

اور سب سے زیادہ خطرناک بات عورتوں کا اظہارِ زینت کے ساتھ بے پردگی اور نرم کلامی ہے، یہ چیزیں دلوں میں معصیت کے اسباب کو جنم دیتی ہیں، اور اس میں دعوتِ برائی پائی جاتی ہے جس برائی سے صرف وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت ہو اور شاید (وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا) [الإسراء: ۳۲] کی عبارت کے ذریعہ زنا کی ممانعت کا راز یہی ہے، اس لئے کہ قریب ہو کر کے صبر کرنا بعید ہونے کے ساتھ صبر کرنے سے الگ ہوتا ہے، اور مذکورہ بالا آیاتِ کریمہ و احادیثِ شریفہ کا مقصد اعراض، انساب اور نفوس کی حمایت اور نسل کی حفاظت ہے 866.

پانچواں بحث مال کی حفاظت

سنت نبویہ نے مال اور اس طرح کی چیزوں کا غایت درجہ اہتمام کیا ہے، حتیٰ کہ اس نے اس کی حمایت و حفاظت اور صیانت کو اپنے بلند مقاصد اور بنیادی اہداف میں شمار کیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ فرد اور معاشرہ کی زندگی میں مال کی بہت زیادہ اہمیت ہے، وہ زندگی کا لازمہ، اس کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد، اور وسائل حیات میں سے ایک وسیلہ ہے، فقہی ابواب کے تنوع کرنے والے اور عقود و بیوع، اور رہن و اجارہ جیسے فقہی مسائل و احکام میں، نیز مال سے متعلق دیگر احکام جیسے زکاۃ و میراث وغیرہ میں غور کرنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ سنت نبویہ نے انسانی زندگی کے اس ضروری مقصد کا کس قدر اہتمام کیا ہے تاکہ لوگ امن و استقرار کے ساتھ سعادت کی زندگی بسر کر سکیں، سنت نبویہ نے اس پہلو سے خوب بحث کیا ہے، اموال سے متعلق خصوصی احکام پیش کئے ہیں اور تمام تفصیل و جزئیات کے ساتھ انہیں شامل و کامل صورت میں بیان کیا ہے، اور یہ بات سنت نبویہ کی عظمت پر دلالت کر رہی ہے جو بنیادی مسائل اور انسانی زندگی میں پیش آنے والے معاملات کو بیان کرنے اور انہیں حل کرنے میں کوئی دقیقہ فر و گذاشت نہیں کرتی۔

اسلام کے اندر مال دو چیزوں کے ساتھ مرتبط ہے، یا تو وہ سود مند مصالح کے حصول اور خیر کی تکمیل سے متعلق ہوگا، یا وہ شرکی طرف لے جانے والے مفاسد و مضرات کے حصول سے متعلق ہوگا، اور اس کی تفصیل یہ ہے:

❖ اول: مال سے مرتبط مصالح:

مال سے مرتبط مصالح کئی طرح کے ہیں جو زمان و مکان کے اختلاف اور لوگوں کی ضروریات و مطالبات کے حساب سے مختلف ہوتے ہیں لیکن ہر شکل میں ان کا شرع حکیم کے موافق ہونا ضروری ہے، اور مال سے منسلک ایک بڑی مصلحت رہ جاتی ہے جو صاحب مال کو آخرت کی سعادت سے بہرہ ور کرنے والی ہے، اسی

مصلحت پر ہمارا زور ہے اور اسی کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، دنیوی مصالح تو ایک نسبی چیز ہیں، جس کو بعض لوگ مصلحت سمجھتے ہیں جب کہ بعض دوسرے مفاسد تصور کرتے ہیں، لیکن جہاں تک اخروی مصالح کا تعلق ہے تو وہ ثابت اور واضح ہیں، اور مال کے اخروی مصالح تین قسموں میں منحصر ہیں 867۔

۱۔ مال کو اپنے اوپر عبادت کے سلسلے میں خرچ کیا جائے، یا عبادت میں مدد حاصل کرنے کے لئے، جیسے کہ حج و عمرہ اور جہاد وغیرہ ہے۔

۲۔ وہ مال جس کو آدمی لوگوں پر خرچ کرتا ہے، اور اس کی چار قسمیں ہیں: صدقہ، مروءة 868 عزت و وقار کی حفاظت 869 اور نوکر چاکر کی مزدوری میں۔

۳۔ جسے بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا جائے، وہ خرچ کسی خاص انسان پر نہ ہو، جیسے کہ مساجد کی تعمیر، پلوں کی تعمیر، مسافر خانوں اور ہسپتالوں کی تعمیر وغیرہ میں خرچ کرے۔

❦ مال کے مفاسد اور نقصانات:

جس طرح مال سے مرتبط مصالح کئی طرح کے ہیں اسی طرح اس سے مرتبط مفاسد و مضرات بھی نوع بنوع کے ہیں، یہ دودھاری تلوار ہے، اس کا ایک پہلو نفع کا ہے تو دوسرے نقصان کا، اور اس وقت مال بہت زیادہ باعث ضرر و نقصان ہو جاتا ہے جب وہ ان مفاسد سے جڑ جائے جو انسان کو آخرت میں نقصان پہنچانے والے ہیں، مال کی ہلاکتیں اور اس کے نقصانات بھی تین امور میں منحصر ہیں 870:

۱۔ وہ معاصی کی طرف لے جاتا ہو، کیونکہ شہوات و خواہشات ایک سے بڑھ کر ایک ہوتی ہیں، اور کبھی انسان اور معصیت کے درمیان عاجزی حائل ہو جاتی ہے، اور مال ایک ایسی قوت ہے جو معاصی کے اسباب، شہوت رانی اور ارتکاب فجور کے جذبے کو متحرک کرتی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ خوشحالی و مالداری کا فتنہ محتاجی و بدحالی کے فتنے سے بڑا ہوتا ہے۔

867. دیکھئے: احیاء علوم الدین، (3/236).

868. (مروءة) سے مراد: وہ مال جو انسان ضیافت، ہدایا اور امداد میں خرچ کرتا ہے۔

869. لفظ ہے: (وقایة العرض): احمقوں اور بے وقوفوں پر مال خرچ کر کے ان کے شر سے بچنا اور ان کی زبان بند کرنا۔

870. احیاء علوم الدین، (3/237).

۲۔ مباح چیزوں سے لطف اندوز ہونے کی طرف لے جاتا ہو، اور اس کی وجہ سے عیش کوشی و آرام طلبی اس کا مرغوب و محبوب عمل بن جائے جس سے وہ باز نہیں آسکتا ہو، اور یہ اسے ارتکاب شہات تک لے جاتا ہو۔

۳۔ افزائش مال سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے، اور ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہ گھائے کی چیز ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: (أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ) [التکاثر: ۱] (زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا)۔

❁ اموال میں سنت نبویہ کے مقاصد:

اموال کے تعلق سے سنت نبویہ کے بہت سے مقاصد ہیں، اور ان مقاصد میں اہم ترین مقصد تقسیم مال اور باہمی لین دین کی ہمت افزائی کرنا، مالی معاملات میں شفافیت برتنا اور مجرمانہ عمل سے مال کی حفاظت کرنا ہے۔

پہلا مقصد: آپس میں مال کی تقسیم اور لین دین کرنے کی ہمت افزائی کرنا:

تداولی مال کے مقصد کی تکمیل کرنے والے شرعی وسائل: وہ شرعی وسائل جو اس اہم مقصد کی تکمیل کے لئے مشروع قرار دئے گئے ہیں وہ اس سلسلے میں کاروباری تنظیموں اور تجارتی و اقتصادی ماہرین کی طرف سے پیش کئے جانے والے نظریات سے کہیں زیادہ اعلیٰ وارفع ہیں، اور شریعت کے اہم وسائل میں سے: اموال کو روک کر رکھنے کی ممانعت، سودی کاروبار کرنے کی ممانعت اور قمار بازی کی ممانعت ہے، اور ان کی تفصیل یہ ہے 871:

پہلا وسیلہ: اموال کو کتر بنانے اور انہیں روک کر رکھنے کی ممانعت:

اسلام نے اموال کو کتر بنانے اور اسے روک کر رکھنے سے منع کیا ہے، اس لئے کہ یہ عموماً مالی، تجارتی اور اقتصادی توازن کو بگاڑتا ہے جس کے ساتھ سماجی توازن بھی بگڑتا ہے، اور یہ محرمات اور محظورات کا باعث بنتا ہے، کتاب و سنت میں مال کو روک کر رکھنے کی حرمت وارد ہوئی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (وَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ • يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ) [التوبة: ۳۴، ۳۵]۔

ترجمہ: (اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ جس دن اسے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس کے ذریعہ ان کی پیشانیوں کو، اور ان کے پہلووں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا) اور ان سے کہا جائے گا کہ (یہی ہے وہ مال جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا، تو اب چکھو اس کا مزہ جو تم جمع کرتے تھے) اور اس میں شک نہیں کہ یہ آیت کنز والوں کے حق میں نہایت سخت وعید اور انہیں خوف زدہ کرنے والی ہے۔

اور نبی ﷺ نے فرمایا ہے: جو بھی ایسا صاحبِ کنز ہے جو اس کی زکاۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں پٹائے گا، پھر اس کے پلیٹ بنائے جائیں گے جن سے اس کے پہلووں کو اور اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ سنا دے گا، اس دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہوگی، پھر وہ اپنا راستہ دیکھ لے گا یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف (872)۔ اور مال پر زکاۃ کو فرض کئے جانے میں صاحبِ صدقہ کے لئے اس کی آپس میں لین دین کرنے اور سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب پائی جاتی ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہی کرے گا تو مال میں کمی آتی جائے گی اور کمی و نقصان ادخار کی حکمت کے منافی ہے۔

دوسرا وسیلہ: سودی کاروبار کرنے کی ممانعت:

تداولِ اموال کے مقصد کی تکمیل کیلئے شریعتِ اسلامیہ کے وسائل میں سے ایک سودی کاروبار کرنے کی ممانعت ہے، اس لئے کہ سود لینے والے کے دل سے شفقت و رحمت کے جذبات کو مار ڈالتا ہے کیونکہ اس کا نصب العین اتھاہ مال جمع کرنا ہوتا ہے، اگرچہ اس کا یہ عمل شریعت کو مطلوب باہمی محبت و رحمت اور بھائی چارگی و ایثار کا قتل عام کیوں نہ کرتا ہو، اور سود کی حرمت صریح الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے: (وَاحْلُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة: ۲۷۵] (ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے)۔

اور جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْلَ الرِّبَا، وَمُوكَلَّهُ، وَكَاتِبَهُ،

وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) (873)۔

872. مسلم، (682/2)، (987C)۔

873. مسلم، (1219/3)، (1598C)۔

(یعنی: رسول اللہ ﷺ نے لعنت بھیجا ہے سود کھانے والے پر، اسے کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر اور اس کے دونوں گواہوں پر، اور فرمایا: یہ سب برابر ہیں)۔

سود کی حرمت تمام علماء کے نزدیک مجمع علیہ مسئلہ ہے، اگرچہ ان کے درمیان اس کی حقیقت کے بارے میں یا اس کی علت کے بارے میں یا اس کے جزئیات کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ اختلاف اس اختلاف کی طرف راجع ہے جو اس سلسلے میں پیدا ہوا ہے کہ سود کو حرام قرار دینے والی کتاب و سنت کی نص کن چیزوں پر صادق آتی ہے 874۔

تحریم سود کی بعض حکمتیں: سود کے بہت سے اخلاقی، معاشرتی، اور اقتصادی نقصانات ہیں جنہیں تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے، البتہ اس کے بعض اہم نقصانات یہ ہیں کہ وہ قوم کے افراد کے درمیان سے رحمت و احسان اور تعاون کے جذبے کا خاتمہ کر دیتا ہے، سودی کاروبار زراعت و صنعت کے پیشے کو ترک کر دینے پر آمادہ کرتا ہے جو آمدنی کی بنیادیں اور پیداوار بڑھانے اور سرمایہ میں اضافہ کرنے کے میدان ہیں۔

تیسرا وسیلہ: احتکار (ذخیرہ اندوزی) کی ممانعت:

کبھی لوگ سودی کاروبار نہیں کرتے اور زراعت و صنعت اور تجارت کی شکل میں پیداوار کے مختلف میدانوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض لوگ ان پیداواروں، یا سامانوں، یا مصنوعات کو روک لینے اور انہیں بازار تک نہ جانے دینے کی کوشش کرتے ہیں اس غرض سے کہ ان کی قیمتیں بڑھ جائیں، یہی شرعاً ممنوع احتکار (ذخیرہ اندازی) اور تداول مال کے مقصد کی راہ کاروٹا، اور لوگوں کے حاجات اور معاشی ضروریات پر پابندی لگا کر اموال کے فائدہ کو لوگوں تک پہنچنے سے روکنا ہے، بلکہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس گھناؤنے عمل کے بارے میں کہا ہے: (یہ دنیا کی بہت بڑی زیادتی اور فساد و ظلم ہے جس کے سبب آسمان کی بارش روک لی جاتی ہے) 875۔

اسی وجہ سے اسلام نے سامان کی ذخیرہ اندوزی کو حرام قرار دیا ہے جس طرح اس نے اموال کو روک کر خزانہ بنانے کو حرام قرار دیا ہے، لوگوں کی خوراک اور ان کی ضروریات حیات سے متعلق چیزوں کے بارے میں تو

874. دیکھئے: إعلام الموقعین، (135/2)۔

875. الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة، (ص 357)۔

اس کا موقف اور زیادہ سخت ہے، احتکار کی حرمت کے بارے میں جو وارد ہوا ہے وہ یہ ہے:

۱۔ نبی ﷺ کا قول ہے: (جس نے ذخیرہ اندوزی کیا وہ خاٹی 876 ہے) 877۔ اور ایک روایت میں ہے: (خاٹی (گنہگار) ہی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے) 878۔

۲۔ نبی ﷺ کا قول ہے: (جو کسی چیز کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس ارادہ کے ساتھ کہ وہ مسلمانوں پر اس کو مہنگا کر دے تو وہ خاٹی ہے) 879۔

(احتکار کے حرام ہونے کی حکمت: عام لوگوں سے ضرر کو دور کرنا ہے، جیسا کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس کھانے کی چیز ہو اور لوگوں کو اس کی سخت ضرورت ہو، اور انہیں اس کے علاوہ کھانا دستیاب نہ ہو، تو اس کو اسے فروخت کرنے پر مجبور کیا جائے گا، لوگوں سے ضرر کے دفعیہ کے لئے) 880۔

چوتھا وسیلہ: قمار بازی کی ممانعت:

اللہ تعالیٰ نے جو اکو حرام قرار دیا ہے 881، اور قرآن میں اس کی حرمت کے بارے میں یہ وارد ہوا ہے:

۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول: (يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) [البقرة: ۲۱۹]

(ترجمہ: لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لئے کچھ منافع بھی ہیں، اور ان کے گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑے ہیں)

وجہ دلالت: اللہ تعالیٰ نے جوئے کی حرمت کو شراب کی حرمت کے ساتھ جوڑا ہے اور ان دونوں کے مفاسد

876. (خاٹی): خاٹی: بمعنی گنہگار اور نافرمان کے ہے۔ دیکھئے: شرح النووی علی صحیح مسلم، (43/11)۔

877. مسلم، (1227/3)، (ص 1605)۔

878. مسلم، (1228/3)، (ص 1605)۔

879. مسند احمد، (351/2)، (ص 8602)۔ اور البانی نے اس کے شواہد کی بنا پر (السلسلۃ الصحیحہ)، (1087/7)، (ص 3362)

میں حسن قرار دیا ہے۔

880. شرح النووی علی صحیح مسلم، (43/11)۔

881. (المیسر): جو کو کہتے ہیں۔

ونقصانات کو بیان کیا ہے، اور آیت کے اندر میسر سے مراد قمار 882 ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: (میسر: قمار ہے) 883.

اور جوے کے بارے میں سنت میں آیا ہے:

۱۔ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: (اللہ کے نبی ﷺ نے منع فرمایا ہے شراب سے اور جوے سے...) 884.

۲۔ بُریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے: (جس نے نزد شیر 885 کھیلا گویا اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے گوشت اور خون میں رنگا) 886

۳۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (جس نے نزد 887 کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی) 888.

خلاصہ:

میسر ایک باطل کمائی ہے، اس لئے کہ وہ بغیر حق کے لوگوں کے مال کو ہتھیالینا ہے، اور قمار بازی جہالت کی اتباع اور شدید قسم کی لالچ پر قائم ہے، وہ ایک باطل خواہش اور دھوکے کا کھیل ہے، اس میں تمدن اور ترقی کا کوئی شائبہ نہیں ہے چہ جائیکہ باہمی تعاون و تحالف کا شائبہ ہو 889.

882. دیکھئے: تفسیر البغوی، (193/1)؛ تفسیر القرطبی، (52/3).

883. الأُدب المفرد، للبخاری، (ص 431)، (رقم 1260). اور البانی نے (صحیح الأُدب المفرد)، (ص 486)، (رقم 953) میں کہا ہے: (صحیح الاسناد موقوف) ہے.

884. ابوداؤد، (328/3)، (3685 ح). اور البانی نے (صحیح سنن ابی داؤد)، (420/2)، (3685 ح) میں صحیح قرار دیا ہے.

885. (النرد شیر): اور نزد: عجمی معرب لفظ ہے، اور شیر: بمعنی شیریں ہے، اور حدیث جمہور کی دلیل ہے جو نزد کے کھیل کی حرمت کے قائل ہیں. دیکھئے: شرح النووی علی صحیح مسلم، (15/15).

886. مسلم، (1770/4)، (2260 ح).

887. (النرد): صندوق، پتھر اور دو ٹکینوں والا کھیل جو نصیب پر منحصر ہوتا ہے، ٹکینہ جدھر لے جاتا ہے پتھر ادھر ہی چلا جاتا ہے، عام لوگ اسے طاوتہ کہتے ہیں. المعجم الوسیط، (912/2).

888. ابوداؤد، (285/4)، (4938 ح). اور البانی نے (صحیح سنن ابی داؤد)، (211/3)، (4938 ح) میں اس کو حسن کہا ہے.

889. حجة اللہ البالغہ، (ص 646).

جوئے کی ممانعت کے ذریعہ اس دروازے کو بند کر دیا گیا ہے جس میں قوتوں کا ضیاع ہے اور اموال و اعمال کی بربادی ہے، جس میں رنجشوں اور عداوتوں کو دعوت دی جاتی ہے، اور جو اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل کر دینے والی چیز ہے، جوئے پر پابندی کے ذریعہ اسلام نے قوتوں اور اموال کو بہتر طریقے اور نظام کی طرف موڑ دیا ہے جس میں افراد کی مصلحت اور قوم کی منفعت پائی جاتی ہے 890.

دوسرا مقصد: مالی معاملات میں شفافیت:

مالی معاملات میں شفافیت سے مراد یہ ہے کہ: اموال اختلافات اور خصومات کے امکان سے دور ہوں اور لوگوں کو کسی طرح ضرر نہ پہنچے، نیز اس میں اموال کی تجو دوا نکار سے پھر ان کے ضیاع سے حفاظت ہے، اور مالی معاملات میں شفافیت برتنے کی مثال: تحریری شکل دے کر، کسی کو گواہ بنا کر، یا رہن و ضمان وغیرہ کے ذریعہ اسے موثق بنانا ہے۔

بہت سے لوگوں کے دلوں میں اگر ان کو موقع ملے تو دوسروں کے مال کو ہضم کر لینے کی خواہش انگڑائیاں لیتی رہتی ہے، اور اسی ذریعہ کے سدّ باب کے لئے اللہ تعالیٰ نے صاحب مال کو لکھنے، گواہ بنانے، اور رہن کا مطالبہ کرنے کا حق دیا ہے، ان کاروائیوں میں لوگوں کے اموال کی ضیاع سے ان کے اخلاق کی فساد سے اور ان کے دین کی نقصان و خسران سے حفاظت و صیانت کرنا ہے۔

نیز اس کے ساتھ اسلام نے ایسے طریقوں سے بھی لوگوں کو روشناس کرایا ہے جن کے ذریعہ حقوق کی حفاظت و صیانت کی جاسکتی ہے، اور یہ طریقے وقت کے تغیر اور حالات کی تبدیلی کے اعتبار سے مقرر کئے گئے ہیں، اور اس کی مثال رجسٹرڈ کرانے اور اعلان کرانے کے دفاتر اور کورٹ کچہری جیسے دوسرے سرکاری محکمے ہیں جن کے قیام کا مقصد لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے، پس اسلام نے مقصد کی تحدید کر دی ہے اور وہ ہے حق کی حفاظت، نیز اس نے طرح طرح کے وسائل مقرر کئے ہیں اور دیگر نئے وسائل کے لئے بھی دروازہ کھول کر رکھا ہے بشرطیکہ وہ شریعت کے اصول و احکام کے دائرہ میں ہوں، اور یہ شریعت کی نرمی، اس کی آسانی اور اس کی طرف سے مصالح کا لحاظ و خیال کئے جانے کی دلیل ہے۔

تیسرا مقصد: لوگوں کی دست درازی سے مال کی حفاظت کرنا:

لوگوں کی دست درازیوں سے مال کی حفاظت کے کئی وسائل ہیں ان میں سے اہم دو ہیں:

۱۔ مال کی حفاظت ”ایجاد اور تحصیل“ کے ذریعہ۔

۲۔ مال کی حفاظت ”بقا و استمرار“ کے ذریعہ۔

اول: ایجاد اور تحصیل کے ذریعہ مال کی حفاظت کے وسائل:

ایجاد و تحصیل کے ذریعہ مال کی حفاظت کی خاطر اسلام نے درج ذیل وسائل مشروع کئے ہیں:

۱۔ روزی کمانے اور حصولِ معاش کے لئے جدوجہد کرنے کی ترغیب، اور اس کی دلیلیں یہ ہیں:

ا۔ نبی ﷺ کا قول ہے: (تم میں کا کوئی اپنی پیٹھ پر لکڑی کی گٹھری لا کر لائے، یہ اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جو اسے دے یا منع کر دے) (891)۔

ب۔ نبی ﷺ کا قول ہے: (ایک آدمی کی طرف سے خرچ کیا جانے والا سب سے افضل دینار وہ دینار ہے جسے وہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے، اور ایک دینار وہ ہے جس کو وہ اللہ کے راستے میں اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے، اور ایک دینار وہ ہے جس کو وہ اللہ کے راستے میں اپنے اصحاب پر خرچ کرتا ہے) (892)۔

۲۔ کام کرنے کے مقام اور کام کرنے والوں کی قدر و منزلت کی بلندی کا بیان، اور اس کی دلیلیں یہ ہیں:

ا۔ نبی ﷺ کا قول ہے: (کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے حاصل کھانے سے بہتر کھانا نہیں کھایا ہوگا، اور اللہ کے نبی داود علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے) (893)۔

ب۔ نبی ﷺ کا قول ہے: (کسی آدمی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کمائی نہیں کی ہوگی، اور آدمی اپنے نفس پر، اپنے اہل و اولاد پر، اور اپنے خادم پر جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے) (894)۔

۳۔ عمل کے میدان میں اجتہاد، ابتکار اور ابداع سے کام لینے کی ترغیب، اور اس کی دلیل:

ا۔ عُروہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: (میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ دیا ہے کہ: زمین اللہ

891. البخاری، (730/2)، (1968 ح)۔

892. مسلم، (691/2)، (994 ح)۔

893. البخاری، (730/2)، (1966 ح)۔

894. ابن ماجہ، (723/2)، (2138 ح)۔ اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابن ماجہ)، (206/2)، (1752 ح) میں صحیح کہا ہے۔

کی ہے، بندے اللہ کے ہیں، اور جو کسی غیر آباد زمین کو آباد کرے گا وہ اس کا حقدار ہوگا، ان باتوں کو نبی ﷺ سے ہم لوگوں تک وہ لوگ لائے ہیں جنہوں نے ان سے ہم تک نمازوں کو لایا ہے (895)۔

ب۔ اور ان احادیث میں سے جو احسان، اجتهاد، اور اتقان کی ترغیب دیتی ہیں نبی ﷺ کا یہ قول ہے: (جب تم میں کا کوئی کسی کام کو انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے کہ وہ اس کو اتقان کے ساتھ انجام دے) 896۔ یہ حدیث بہتر سے بہتر عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہے جس سے روزی حاصل ہوگی اور مال میں اضافہ ہوگا، اور اس کا فائدہ فرد، معاشرہ اور پوری قوم کو ہوگا۔

۴۔ ایسے مبنی بر عدل معاملات کو مباح قرار دینا جن میں ظلم کا شائبہ نہ ہو اور نہ دوسروں کے حقوق پر زیادتی ہو، اس کے لئے اسلام نے مختلف عقود کے اندر پہلے سے پائے جانے والے شوائبِ ظلم سے ان کی تطہیر کے بعد ان کو ثابت کیا ہے، جیسے کہ بیع، اجارہ، رہن، شرکت، اور مضاربت وغیرہ ہیں، بلکہ سماجی تجربات سے منکشف ہونے والے عقود کے لئے بھی دروازہ کھول کر رکھا ہے، بشرطیکہ وہ ظلم پر، یا اطراف میں سے کسی طرف کے حقوق کی پامالی، یا باطل طریقے سے لوگوں کے اموال کھانے جیسے امور پر مشتمل نہ ہوں، اسی معنی میں نبی ﷺ کا یہ قول ہے: (مسلمانوں کے درمیان ہر طرح کی صلح جائز ہے، سوائے اس صلح کے جو حلال کو حرام بنا دے، یا حرام کو حلال بنا دے، اور مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں، سوائے اس شرط کے جو حلال کو حرام، یا حرام کو حلال بنانے والی ہو) 897۔

دوم: مال کے ”بقا و استمرار“ کے لحاظ سے اس کی حفاظت کے وسائل:

بقا و استمرار کے لحاظ سے مال کی محافظت کے لئے اسلام نے درج ذیل وسائل مشروع کئے ہیں:

۱۔ مال میں تصرف کو مصلحتِ عامہ کے حدود سے مقید کیا ہے، چنانچہ اس نے غیر مشروع اور دوسروں کو نقصان پہنچانے والے اور سماجی تانے بانے کو تاراج کرنے والے وسائل کے ذریعہ مال کمانے کو اور ہر اس طریقے سے مال جمع کرنے کو حرام ٹھہرایا ہے جو لوگوں کے دینی و دنیوی مصالح سے متصادم ہوں، لہذا اس نے

895. ابوداؤد، (535/2)، (3078 ح)۔ اور البانی نے (صحیح سنن ابی داؤد)، (267/2)، (3076 ح) میں اس کو صحیح کہا ہے۔

896. البیہقی فی شعب الایمان، (233/7)، (4930 ح)۔ اور البانی نے اس کو (صحیح الجامع)، (383/1)، (1880 ح) میں حسن کہا ہے۔

897. الترمذی، (634/3)، (1352 ح)۔ اور البانی نے اس کو (صحیح سنن الترمذی)، (77/2)، (1352 ح) میں صحیح کہا ہے۔

سودی لین دین کو اس کی تمام قسموں کے ساتھ، اور جوئے اور اس کے تمام انواع کو، رشوت خوری اور اس کی تمام شکلوں کو ممنوع و حرام قرار دیا ہے، عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ) (یعنی: رسول اللہ ﷺ نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر لعنت بھیجا ہے)۔

۲۔ چوری، یا زبردستی، یا کمر و حیلہ کے ذریعہ غیر کے مال پر دست درازی کرنے کو حرام ٹھہرایا ہے، جیسا کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے: (كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَ مَالُهُ، وَ عِرْضُهُ) (یعنی: ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال، اور اس کی عزت حرام ہے)۔

۳۔ غیر مشروع مصارف میں مال خرچ کرنے سے روکنا اور خیر کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دینا، اور یہ اسلام کے اقتصادی نظام کے قواعد میں سے ایک اہم قاعدہ پر مبنی ہے اور وہ یہ ہے کہ مال اللہ کا ہے، اور آدمی کو اس کا نگران اور وکیل بنایا گیا ہے، اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو غیر ضروری مصارف میں برباد کرے، نبی ﷺ نے فرمایا ہے: (إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا؛ قَيْلٌ وَقَالَ، وَ إِضَاعَةُ الْمَالِ، وَ كَثْرَةُ السُّؤَالِ) (یعنی: اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تین چیزوں کو ناپسند کیا ہے، قیل و قال کو، اضاعتِ مال کو، اور کثرتِ سوال کو)۔ اور اضاعتِ مال کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ مال کو حرام کام میں خرچ کرنا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے: وہ خرچ کرنے میں اسراف سے کام لینا ہے اگرچہ حلال کام میں ہی کیوں نہ ہو 901

۴۔ اس نے مال کی افزائش کرنے اور اس سے سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی ہے، تاکہ وہ اپنی سماجی ذمہ داری کو ادا کر سکے، اور اسی بنا پر اسلام نے اموال کو گردش کرنے سے روکنے کو حرام قرار دیا ہے، چاہے ایسا احتکار (ذخیرہ اندوزی) کے ذریعہ کرے، یا اکتناز (مال کا خزانہ بنانے) کے ذریعہ، یا فقیروں کے بجائے صرف اغنیاء کے درمیان گردش کرانے کے ذریعہ۔

898. ابوداؤد، (300/3)، (3580 ح)، اور البانی نے (صحیح سنن ابی داؤد)، (392/2)، (3580 ح) میں اس کو صحیح کہا ہے۔

899. مسلم، (1986/4)، (2564 ح)۔

900. البخاری، (537/2)، (1407 ح) اور لفظ انہی کا ہے؛ و مسلم، (1340/3)، (1715 ح)۔

901. دیکھئے: شرح صحیح البخاری، لابن بطال (528/6)۔

ان تمام تشریحات کے ذریعہ اسلام نے فساد و ضیاع سے مال کی حفاظت و صیانت کی ہے، تاکہ وہ انسانی زندگی کے نظام کی حفاظت اور اس کے تمدنی و انسانی اغراض کی تکمیل میں ایک لازمی شئی بن کر اپنا کردار ادا کر سکے، یہاں اس کی حالت گذشتہ تمام مصالحوں کی طرح ہے جو انسانی وجود کی بنیاد، حیات انسانی کے قوام، اور بشری تمدن و ثقافت کے محور کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کی رعایت اور جن کے نظام کی حفاظت کے بغیر دنیا برباد ہو جائے، انسانی زندگی ناپید ہو جائے اور اس وجود میں اس کے فوائد و منافع موقوف ہو جائیں 902.

چھٹا بحث

امن کی حفاظت

اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک امن کی نعمت ہے، اس کے پائے جانے سے انسان اپنے دین، اپنے نفس، اپنی عزت، اور اپنے مال کے تعلق سے مطمئن رہتا ہے، اور ان جملہ ضروریات کی حفاظت ان پر زیادتی کے تمام اشکال سے بچے ہوئے بغیر اور ان کی حفاظت کے کفیل امن کو فراہم کئے بغیر ممکن نہیں ہے، اسی وجہ سے امن شریعت مبارکہ یعنی کتاب و سنت کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد قرار پا چکا ہے کیونکہ امن کے ذریعہ ہی امت کے نظام عام کی حفاظت کی جاسکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ایسی احادیث کی کثرت پائی جاتی ہے جو امن کے ماحول کو پھیلانے اور لوگوں کے ساتھ تعامل میں اس کے وسیع معنی کا پاس و لحاظ رکھنے کی تائید و توثیق کرتی ہیں، اور ان مذموم صفات سے منع کرتی ہیں جو بغض و عداوت کو ہوادینے والی اور امن کو پامال کرنے والی ہیں، امن پسند لوگوں کو ہراساں و پریشاں کرنے کی حرمت تمام شریعتوں میں وارد ہوئی ہے، ہماری آخری شریعت کا تو پوچھنا ہی نہیں ہے، سنت نبویہ نے امن کے مفہوم کی تحدید اور مسلمانوں و غیر مسلمانوں کے درمیان ہونے والی صلح و جنگ میں اس کی اہمیت کے موضوع کو غیر معمولی اہمیت دیا ہے 903.

✽ انسانی زندگی میں امن کی اہمیت:

لوگوں کی زندگی میں امن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ اس کے بغیر لوگوں کو ضرر و حرج، تنگی و تکلیف، اور خوف و اضطراب کا سامنا ہو سکتا ہے اور عام زندگی میں توازن برقرار نہیں رہ سکتا ہے، اسی کو نبی ﷺ نے اپنے اس قول میں بیان فرمایا ہے: (تم میں سے جس کسی کو قلبی امن حاصل ہو گیا، اسے جسمانی طور پر صحت حاصل ہو گئی، اور اسے آج کے دن کی خوراک مل گئی، تو گویا اس کے لئے دنیا جمع ہو گئی) 904.

903. دیکھئے: الوسطیٰ فی السنۃ النبویۃ، (ص 183).

904. ابن ماجہ، (1387/2)، (4141ع)، اور البانی نے اس کو صحیح سنن ابن ماجہ، (354/3)، (3343ع) میں صحیح قرار دیا ہے.

وجہ دلالت: یہ حدیث امن کی تمام قسموں کے ساتھ اس کی اہمیت پر دلالت کر رہی ہے، اس میں مادی امن، نفسانی امن، جسمانی امن، اور غذائی امن سب شامل ہیں، امن کو دوسرے پر اس معنی میں مقدم کیا ہے کہ زیادتی کا خوف نہ ہو، اور امن ہی دوسری چیزوں کے پائے جانے کی بنیاد ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اسی پر قائم ہونے والا ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہے: (جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے جسمانی عافیت کو، اور قلبی امن کو جمع کر دیا، اور اس دن کی خوراک فراہم کر کے اسے کھلانے کا اور بچوں کی سلامتی کا ذمہ لے لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ان تمام نعمتوں کو جمع کر دیا جن کے علاوہ اور کوئی چیز اس شخص کو بھی حاصل نہیں ہوتی جو دنیا کا مالک بن جائے، پس چاہئے کہ وہ اس دن کا استقبال ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے ساتھ کرے بایں طور کہ انہیں نعمت عطا کرنے والے کی اطاعت میں صرف کرے، معصیت میں نہیں، اور نہ وہ اس کے ذکر سے باز رہے) 905.

﴿سنت نبویہ میں امن کی محافظت کے وسائل:﴾

سنت نبویہ میں امن کی محافظت کے اہم وسائل یہ ہیں:

۱۔ پڑوسیوں کے حقوق کا لحاظ کرنا اور انہیں امن فراہم کرنا، نبی ﷺ کا قول ہے: (وَ اللَّهُ لَا يُؤْمِنُ ، وَ اللَّهُ لَا يُؤْمِنُ ، وَ اللَّهُ لَا يُؤْمِنُ) قیل: وَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قال: (الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقِهِ 906) 907۔ (اللہ کی قسم! وہ مؤمن نہیں ہے، اللہ کی قسم! وہ مؤمن نہیں ہے، اللہ کی قسم! وہ مؤمن نہیں ہے) کہا گیا: کون اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: جس کے شر و تکلیف سے اس کا پڑوسی مامون نہ ہو۔ اس کا معنی ہے: (جس کی یہ صفت ہو وہ شخص کامل ایمان والا مؤمن نہیں ہے، اور وہ اس میں اعلیٰ درجہ کو پہنچا ہوا نہیں ہے) 908۔ نبی ﷺ نے پڑوسیوں کے درمیان امن و امان کی نعمت کے پائے جانے کی تاکید فرمائی ہے، اور معاملہ اس وقت بہت سنگین ہو جاتا ہے جب ایک پڑوسی اپنی جان، اپنی عزت، اپنے دین، اور اپنے مال کو لے کر دوسرے

905. فیض القدير، (68/6).

906. (بوائقہ): بوائق: بائقہ کی جمع ہے، اور یہ ہر اس تکلیف و ایذا کو شامل ہے جو دوسرے کو لاحق ہو اور اس پر اثر ڈالے۔

907. البخاری، (2240/5)، (5670ع).

908. شرح صحیح البخاری، ابن بطلال (222/9).

پڑوسی سے ماموں نہ ہو۔

۲۔ لوگوں کے حقوق کا لحاظ کرنا اور ان پر اور ان کے اموال پر دست درازی سے بچنا، اس سلسلے میں نبی ﷺ فرماتے ہیں: (الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ) 909۔ (یعنی: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو)۔

اس کا معنی یہ ہے کہ: (یہی شخص کامل مسلمان ہے... معلوم یہ ہوا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے اس نے اسلام کے حقوق کو ادا کر دیا، اس لئے کہ اس نے نبی ﷺ کے قول کے مطابق عمل کیا) 9۔ اور نبی ﷺ کا قول ہے: (الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ) 911۔ (یعنی: مؤمن وہ ہے جسے لوگ اپنے اموال اور اپنی جانوں کو لے کر مامون سمجھیں)

اور ایک روایت میں ہے: (الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ) 912۔ (یعنی: مؤمن وہ ہے جسے لوگ اپنی جانوں اور اپنے اموال کو لے کر مامون سمجھیں)۔

اسی طرح باہمی تعامل کا دائرہ وسیع ہوتا رہتا ہے، پڑوسی سے منتقل ہو کر دوسرے تمام افراد معاشرہ کو محیط ہو جاتا ہے، گویا یہ حدیث ایک مسلمان کو یہ سبق سکھلاتی ہے کہ وہ سماج کے تمام افراد کے خون، مال، جان، اور عزت کی حرمت کا خیال رکھے، ”لوگ“ سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے تاکہ تمام لوگ شامل ہو جائیں، ایک ملک میں ساتھ ساتھ رہ رہے مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی۔

۳۔ لوگوں کو بالقصد یا بلا قصد خوف زدہ کرنے سے باز رہنا، اس سلسلے میں عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ روایت کرتے ہیں: محمد ﷺ کے اصحاب نے ہمیں بتایا کہ وہ لوگ نبی ﷺ کے ساتھ جایا کرتے تھے، ایک دن ان میں سے ایک شخص سو گیا، ان میں سے ایک آدمی اپنی رسی کے ساتھ اس کے پاس گیا اور اس کو پکڑا تو وہ ڈر گیا، اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے) 913۔

909. البخاری، (13/1)، (10ح)، (65/1)، (41ح)۔

910. کشف المشكل، (117/4)۔

911. ابن ماجہ، (1298/2)، (3934ح)۔ اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابن ماجہ)، (288/3)، (3193ح) میں صحیح کہا ہے۔

912. الترمذی، (17/5)، (2627ح)۔ اور البانی نے (صحیح سنن الترمذی)، (47/3)، (2627ح) میں کہا ہے: حسن صحیح۔

913. ابوداؤد، (301/4)، (5004ح)۔ اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابی داؤد)، (229/3) میں صحیح کہا ہے۔

اور نبی ﷺ نے فرمایا ہے: (تم میں کا کوئی اپنے بھائی کی لاٹھی کو ہنسی مزاق میں یا سنجیدہ ہو کر نہ لے، اور جس نے اپنے بھائی کی لاٹھی لے لی اسے اس کو واپس کر دے) 914.

نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (اس میں مسلمان آدمی کی حرمت کی تاکید پائی جاتی ہے، نیز اسے ڈرانے اور خوف زدہ کرنے اور اس کے ساتھ ایسی چھیڑ چھاڑ کرنے کی شدید ممانعت بھی پائی جا رہی ہے جو اسے تکلیف پہنچائے) 915.

یہ نبوی منافی اور شدت سے بھرپور یہ تہذیر اس بات کی دلیل ہے کہ سنت نبویہ نے مقصد امن کی توثیق و تحقیق کا کس قدر خیال رکھا ہے، کیونکہ سنت نبویہ نے صرف عقاب کے بیان و تحدید پر ہی اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ اس نے پہلے تو اس کی طرف لے جانے والے تمام راستوں اور ذریعوں کا خاتمہ کیا ہے، تاکہ شرکامادہ باقی نہ رہے اور اس سے وابستہ مضرات کا ازالہ ہو سکے جو فقدان امن کا اور سماج میں خوف و ڈر اور بے چینی و بد امنی کا باعث ہو سکتے ہیں، اور آج ہم ٹی وی چینلوں کی طرف سے ہنسائے بہلانے کے دعویٰ کے ساتھ پیش کئے جانے والے جن سلبی مظاہر کا مشاہدہ کرتے ہیں جو شہریوں کو ڈرانے اور خوف زدہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سب آداب اسلام کے منافی اور نبوی ہدایت کے مخالف ہیں، جنہوں نے ہر طرح کے تخویف اور ترویج کو حرام قرار دیا ہے چاہے اس کا تعلق ہنسی مزاح کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔

نیز اس میں ان لوگوں کی سخت تردید بھی ہے جو اسلام اور مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دین دہشت گردی و خون ریزی کو ہوا دے جب کہ اس کے اصول میں یہ شامل ہو کہ کسی کو ڈرانا اور خوف زدہ کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ ہنسی مزاق کے طور پر کیوں نہ ہو؟ ان دونوں باتوں میں تو بڑا فرق اور بڑی دوری پائی جاتی ہے، اور ہم اس کی تردید اس لئے نہیں کر رہے کہ اس تہمت کو اپنے دامن سے مٹائیں، بلکہ اس لئے کر رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کے فکری دیوالیہ پن، ان کی بدنیتی، اور ان کے باطل استدلال سے لوگوں کو آگاہ کر سکیں۔

914. الترمذی، (462/4)، (ح 2160)، اور البانی نے اس کو (صحیح سنن الترمذی)، (455/2)، (ح 2160) میں صحیح کہا ہے۔

915. شرح النووی علی صحیح مسلم، (170/16).

۴۔ گالی، تحقیر، اور جھگڑا تکرار کے ذریعہ لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنے سے باز رکھنا، اس سلسلے کی احادیث میں سے ایک نبی ﷺ کا یہ قول ہے: (سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ) 916۔ (یعنی: مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے)۔

نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (مسلمان کو بلا حق کے گالی دینا امت کے اجماع کے مطابق حرام ہے، ایسا کرنے والا فاسق ہے، جیسا کہ نبی ﷺ نے بیان فرمایا ہے، البتہ اس سے بلا حق کے قتال کرنے والا اہل حق کے نزدیک ایسے کفر کا مرتکب نہیں ہوتا جو اسے ملت سے خارج کر دے، جیسا کہ اس سے پہلے کئی مقامات پر اس کی وضاحت کی جا چکی ہے، الایہ کہ وہ اسے حلال قرار دے۔

جب یہ واضح ہو گیا تو مذکورہ حدیث کی تاویل میں کئی اقوال وارد ہوئے ہیں: پہلا: یہ مستحل کے بارے میں ہے، دوسرا: کفر سے مراد احسان و نعمت اور اسلامی اخوت کا انکار ہے، اس سے کفر جو دمراد نہیں ہے، تیسرا: وہ اپنی نحوست کی بنا پر کفر کی طرف راجع ہے، چوتھا: وہ کفار کے فعل کی طرح ہے) 917۔

اور نبی ﷺ نے فرمایا ہے: (ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کے خلاف سازش نہ کرو، اور تم میں سے بعض بعض کی بیج پر بیج نہ کرے، اور تم لوگ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بن کر رہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے جو اس پر نہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے، تقویٰ یہاں ہے، اور آپ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور اس کو تین بار فرمایا، آدمی کے برا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے) 918۔

ان کے علاوہ بھی بہت ایسی حدیثیں ہیں جو لوگوں کے ساتھ تعامل کے درمیان امن کے چلن کو اور اس کے معانی کی تطبیق کو پھیلانے والی ہیں، چنانچہ وہ احادیث سلام کو پھیلانے، کھانا کھلانے، لوگوں سے ملتے وقت ہونٹوں پر تبسم بکھیرنے اور ان سے مصافحہ کرنے کی دعوت دیتی ہیں، نیز مصیبت دور کرنے، تنگ دست کے ساتھ نرمی سے پیش آنے، محتاجوں کی مدد کرنے، اور خیر میں تعاون کرنے کی ترغیب دیتی ہیں، آپسی محبت و شفقت،

916. البخاری، (27/1)، (48 ح)؛ مسلم، (81/1)، (46 ح)۔

917. شرح النووی علی صحیح مسلم، (54/2)۔

918. مسلم، (1986/4)، (2564 ح)۔

کمزوروں کے ساتھ مہربانی، بڑوں کی تعظیم، صلہ رحمی اور اعلیٰ اخلاق سے آراستہ ہونے کا درس دیتی ہیں۔ نیز وہ ان صفات کے اضداد سے منع کرتی ہیں، جیسے کہ آپس میں قطع کلامی، حسد، سختی، دشمنی، بدگمانی، غیبت، چغل خوری، اور ان کے علاوہ تمام گندے اعمال سے روکتی ہیں 919۔

۵۔ اسلام میں جان و عزت اور مال کی حرمت میں نہایت شدت پائی جاتی ہے، نبی ﷺ کا قول ہے: (كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ) 920۔ (یعنی ہر مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے)

اور نبی ﷺ کا فرمان ہے: (لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فَسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ؛ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا) 921۔ (یعنی: ایک مؤمن اس وقت تک اپنے دین کی طرف سے آرام میں ہے، جب تک کہ وہ حرام خون سے اپنا ہاتھ نہ رنگ لے) اور (اس کا مطلب ہے: وہ جس گناہ میں بھی ملوث ہو، اس کے لئے دین و شریعت میں نکلنے کی راہ ہے سوائے قتل کے، کہ اس کا معاملہ خطرناک ہے) 922۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا ہے: (ان پیچیدہ 923 امور میں سے جن میں کسی کا اپنے آپ کو ڈال لینے کے بعد اس کے لئے نکلنے کی صورت نہیں رہتی حرام خون کو بغیر حلت کے بہانا ہے) 924۔

اور نبی ﷺ نے فرمایا ہے: (إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا) 925۔ (یعنی: اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں)۔

اور یہ (بغیر حق کے عذاب دینے پر محمول ہے، پس اس میں حق کے ساتھ عذاب دینا داخل نہیں ہے، جیسے کہ قصاص، حدود، اور تعزیر وغیرہ داخل نہیں ہیں) 926۔

919. دیکھئے: الأ من الفکر فی الإسلام، د: جمیل بن عبید القراءۃ، مشمولات کتاب: (الأ من رسالۃ الإسلام) (ص 29)۔

920. مسلم، (1986/4)، (2564 ح)۔

921. البخاری، (2517/6)، (6469 ح)۔

922. کشف المشکل، (590/2)۔

923. (الوَرَطَات): ورطہ کی جمع ہے، اس سے مراد ہر وہ بلاء ہے جس سے آدمی کو چھڑکارا نہ ملے۔ کشف المشکل، (590/2)۔

924. البخاری، (2517/6)، (6470 ح)۔

925. مسلم، (2018/4)، (2613 ح)۔

926. شرح النووی علی صحیح مسلم، (167/16)۔

۶۔ ضرر و ظلم کو اس کے تمام اشکال و اقسام کے ساتھ روکنا؛ نفوس و اموال و اعراض کی حفاظت اور لوگوں کے جملہ مصالح کی صیانت کی خاطر، اس سلسلے میں نبی ﷺ نے فرمایا ہے: (لَا ضَرَرَ، وَلَا ضَرَارَ) (یعنی: نہ تو ضرر پہنچانا ہے اور نہ ضرر اٹھانا ہے) 927۔ اہل علم نے اس حدیث کو دین کے ان عام قواعد میں شمار کیا ہے جن پر بہت سے کلیات و جزئیات گردش کرتے ہیں (928)۔

۷۔ لوگوں کے امن، ان کے ابدان، ان کے اموال اور ان کے اعراض پر دست درازی کرنے والوں کی مرمت کرنا، پس جس نے بھی لوگوں کے اموال، ابدان، اور ان کی عزتوں پر حملہ کیا اور امن کو تاراج کرنے کا باعث بنا اسے سبق آموز سزا دی جائے گی، اس تعلق سے نبی ﷺ کا قول ہے: (جس کا کوئی آدمی قتل کر دیا گیا تو وہ دو میں سے کسی ایک بہتر شئی کو اختیار کر سکتا ہے، یا تو اس کا فدیہ لے لے، یا اسے قتل کر دیا جائے 929)۔
وجہ دلالت: (مقتول کا ولی دو میں سے کسی ایک بہتر کو اختیار کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو قاتل کو قتل کر دے، اور اگر چاہے تو اس کا فدیہ لے اور وہ فدیہ دیت ہے) 930۔

خلاصہ:

شریعت اسلامیہ نے چند ایسے مقاصد کی تکمیل و تحقیق کی ہے جن سے زندگی کی حرکت درست ہو سکتی ہے، سماج میں اعتدال اور توازن برقرار رہ سکتا ہے، اور امن و استقرار کا قیام عمل میں آ سکتا ہے، جس کے سبب اللہ تعالیٰ کے مراد و مقصود کے مطابق سماج کی ترقی اور روئے زمین کی اصلاح و تعمیر ممکن ہو سکتی ہے۔

اور ان مقاصد کو مکمل شکل میں پیش کیا گیا ہے کیونکہ ان سے زندگی کے سب سے بڑے مقصد کی تکمیل ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور زمین کی اصلاح و تعمیر، پس نفس، عقل، نسل، اور مال کی حفاظت کے مقاصد کے ذریعہ اسی عظیم مقصد کی تکمیل و تحقیق مقصود رہا ہے، اور ان پانچوں مقاصد کو ایک جامع و شامل عنوان (امن) کے اندر سمو یا جا سکتا ہے، کیونکہ ان سارے مقاصد کا حتمی نتیجہ اور ان سب کو مشروع کئے جانے کا بنیادی مقصد امن

927۔ ابن ماجہ، (784/2)، (2340 ح)۔ اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابن ماجہ)، (257/2)، (1909 ح) میں صحیح کہا ہے۔

928۔ دیکھئے: نیل الأوطار، (387/5)۔

929۔ البخاری، (2522/6)، (6486 ح)؛ و مسلم، (988/2)، اور لفظ انہی کا ہے۔

930۔ شرح النووی علی صحیح مسلم، (129/9)۔

ہی ہے۔

ان مقاصد میں اور ان سے منسلک احکام میں غور کرنے والا اس ربطِ باہمی اور تعلقِ منطقی کو محسوس کرتا ہے جو سبھوں کو یکجا کر دیتا ہے، اسی طرح وہ ان مقاصد کے عموم و شمول کو بھی محسوس کرتا ہے کہ وہ کس طرح انسانی مصلحت کی انفرادی و اجتماعی طور پر تکمیل کرتے ہیں، اسی طرح انسانی معاشرہ کی مصلحت کی بھی، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور عزت بخشا، اور اس کے لئے منہج و مقصد اور راستے کو واضح کیا، اب اس پر ہے کہ وہ اپنے رب کی آواز اور اپنے نبی کی دعوت کو قبول کرنے پر اپنی عقل کو آمادہ کرے اور اپنے دل کو کھولے، تاکہ ضلالت میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو اس ضلالت سے اور اس کی ہلاکت سے بچایا جاسکے۔

پانچویں فصل

سنت نبویہ کی عظمت کے دلائل

اور اس میں چار مباحث ہیں:

پہلا بحث:	سنت نبویہ خاتمہ رسالات ہے۔
دوسرا بحث:	سنت نبویہ کی علیت۔
تیسرا بحث:	تمام ادیان پر سنت کا غلبہ۔
چوتھا بحث:	حقوق انسانی کی حفاظت۔

پہلا بحث

سنت نبویہ خاتمہ رسالات ہے

دنیا میں رسول اللہ ﷺ کی رسالت کی عظمت کے عظیم دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت مبارکہ کے ذریعہ سلسلہ نبوات کا خاتمہ فرمایا، لہذا آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہوگا، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) [الأحزاب: ۴۰] (ترجمہ: محمد ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں)۔ کیونکہ آپ کے بعد انسانیت کو کسی جدید رسالت کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لئے کہ آپ ﷺ کی رسالت کامل صفات اور دوام و پُرس کی صفت سے متصف ہے 931۔

ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں: (یہ آیت اس بارے میں نص ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اور جب نبی نہ ہوگا تو بدرجہ اولیٰ و احریٰ رسول بھی نہ ہوگا، اس لئے کہ مقام رسالت مقام نبوت سے زیادہ خاص ہے، ہر رسول رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے) 932۔

اور جب نبی ﷺ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں تو یہ لازم آتا ہے کہ اسلام تمام آسمانی ادیان کا خاتم ہو، اور اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ آپ ﷺ کی سنت جس کے اندر آپ نے اپنی شریعت کو بیان فرمایا ہے، جس کے اندر اپنے دین کو واضح کیا ہے، اور جس کے ذریعہ آپ نے اپنی رسالت کو پوری دنیا تک پہنچایا ہے، وہ سنت خاتمہ رسالات ہو، کیونکہ ہم اس سے پہلے بارہا بیان کر چکے ہیں کہ درحقیقت وہ قرآن کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جانے والی وحی ہے، اور وہ سنت یا تو قرآن کو بیان کرنے اور اس کی شرح کرنے والی ہوگی، یا اس کے مجمل کی تفصیل کرنے والی یا اس کے مطلق کی تخصیص کرنے والی، یا اس کے بعض احکام کو منسوخ کرنے والی، یا قرآن

931. دیکھئے: منہج القرآن الکریم فی تثبیت الرسول ﷺ وکتابہ، (ص 328)۔

932. تفسیر ابن کثیر، (494/3)۔

سے الگ اپنے طور پر بعض احکام کی تشریح کرنے والی ہوگی، جو قرآن کے اصول و قواعد سے خارج اور اس کے معارض یا مناقض نہیں ہوں گے۔

نیز سنت نبویہ نے خاتمہ رسالات کی صفت صاحب سنت ﷺ کی تبعیت سے حاصل کیا ہے جو کہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔

نبی ﷺ نے اپنے خاتم الانبیاء والمرسلین ہونے کی تاکید مختلف اسالیب میں اور متعدد مقامات پہ کیا ہے جن میں سے بعض مقامات یہ ہیں:

۱- آپ ﷺ کا قول ہے: (میری مثال اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کی مثال اس شخص کی ہے جس نے ایک نہایت حسین و جمیل گھر تعمیر کیا، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، لوگ اس کا چکر لگانے لگے اور اس پر حیرت کا اظہار کرنے لگے اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے: کاش یہ اینٹ بھی رکھ دی جاتی، آپ نے فرمایا: میں ہی وہ اینٹ ہوں، اور میں ہی خاتم الانبیاء ہوں) 933.

۲- نبی ﷺ کا قول ہے: ((مجھے انبیاء پر چھ چیزوں کے ذریعہ فضیلت دی گئی ہے) اور ان میں ایک یہ بیان فرمایا: (اور میرے ذریعہ نبیوں کا خاتمہ کیا گیا) 934۔ یعنی نبی ﷺ کی رسالت کے ذریعہ عمارت مکمل ہوگئی، وحی کا دروازہ بند ہو گیا، لوگوں کے لئے نبی ﷺ کی رسالت کافی ہوگئی، دین مکمل اور تمام لوگوں کے لئے نعمت کا اتمام ہو گیا۔

۳- نبی ﷺ کا قول ہے: (كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ 935 الْأَنْبِيَاءُ ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ ، وَمِنْهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي ، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْفُرُونَ . . .) 936۔ (یعنی: بنو اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تو دوسرے نبی آجاتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ہاں خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے ...)

933. البخاری، (1300/3)، (3342)؛ و مسلم، (1791/4)، (ح2286).

934. مسلم، (371/1)، (ح523).

935. (السیاسة): کسی چیز کی اصلاح و سدھار کا کام دیکھئے: شرح النووی علی صحیح مسلم، (231/12).

936. البخاری، (1273/3)، (ح3268)؛ و مسلم، (1471/3)، (ح1842).

۴۔ نبی ﷺ کا قول ہے: (میں محمد ہوں، اور میں احمد ہوں، اور میں ماحی ہوں، میرے ہی ذریعہ کفر کو مٹایا جائے گا، میں حاضر ہوں اور میرے ہی پیچھے لوگوں کو (قیامت کے روز) اکٹھا کیا جائے گا، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو 937۔ اس حدیث سے یہ اجاگر ہوتا ہے کہ ”ختم“ نبی ﷺ کے اسماء کے معانی میں سے ہے اور وہ آپ کی لازمی صفت ہے جو سابقہ امتوں میں معروف ہے۔

امت کا اس پر اجماع ہے کہ نبی ﷺ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کے بعد نہ تو کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ رسول، ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں: (محمد ﷺ کو لوگوں کی طرف بھیجا جانا بندوں پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، اور ان کے ذریعہ انبیاء و رسل کے سلسلے کا خاتمہ کیا جانا نیز ان کے لئے دین حنیف کو مکمل کیا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی تکریم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی سنت متواترہ میں بیان فرمادیا ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تاکہ لوگ جان لیں کہ جس نے بھی آپ کے بعد اس مقام کا دعویٰ کیا وہ کذاب، افاک اور خود گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا دجال ہے) 938۔

آپ ﷺ کی رسالت کے ذریعہ رسالتوں کو ختم کئے جانے کے تقاضے:

تمام رسالتوں کو نبی ﷺ کی رسالت کے ذریعہ ختم کئے جانے کے بعض تقاضے یہ ہیں 939:

۱۔ آپ کے رب کے نزدیک آپ کے مقام کی بلندی:

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا، سارے انبیاء و مرسلین پر فضیلت عطا کی، آپ کے ذریعہ رسالتوں اور نبوتوں کا خاتمہ کیا، تاکہ آپ کی رسالت وہ وسیع نہر بنے جس میں سے سارے آسمانی رسالات جاری ہوں، پھر آپ کی سنت سابقہ تمام سنتوں پر غالب و قابض ہو، ان میں سے جس کو چاہے باقی رکھے اور رب سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جن احکام کو چاہے حذف کرے اور منسوخ کرے، اس طرح ساری آسمانی رسالتیں ایک ہی نہر میں جاری ہوں، ایک ہی نبی ان سب کو سنائے، سب کی یہ ذمہ داری ہو کہ وہ ان پر ایمان لائیں، ان کی اتباع کریں، ان کی سنت اور طریقہ کو لازم پکڑیں، اور اس ضمن میں انبیاء سابقین بھی آتے ہیں، اس کی سب سے واضح

937. البخاری، (1299/3)، (ح 3339)؛ و مسلم، (1828/4)، (ح 2354)۔

938. تفسیر ابن کثیر، (495/3)۔

939. دیکھئے: خصائص النبی ﷺ التي انفرد بها عن سائر الانبياء، (ص 43-45)۔

دلیل اسراء کی رات میں تمام انبیاء کا آپ کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے اکٹھا ہونا ہے اور آپ کا آگے بڑھ کران سب کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھانا ہے، پس جو آگے چل کر آپ کی سنت و طریقہ سے اعراض کرے گا۔ اگرچہ وہ تمام انبیاء سابقین پر ایمان رکھتا ہو۔ اس کا دین میں کچھ بھی حصہ نہ ہوگا، اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ دائمی جہنمیوں کے ساتھ اس میں رہے گا۔

پس نجات کا راستہ ایک ہے، سعادت کی راہ ایک ہے اور وہ ہے نبی ﷺ کی متابعت اور ان کی سنت کا التزام، اور یہ آپ ﷺ کی عظمت، نیز آپ کی سنت مبارکہ کی عظمت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔

۲۔ آپ کی رسالت کا کمال:

نبی ﷺ کی رسالت کے ذریعہ دیگر رسالتوں کا خاتمہ کیا جانا رسالت محمدیہ کے کمال کو اور اس بات کو مستلزم ہے کہ وقوع قیامت تک لوگوں کو دوسری رسالت کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے۔ عرفہ کے دن۔ اس کمال کو اپنے اس قول کے ذریعہ واضح فرمایا دیا: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) [المائدة: ۳] (ترجمہ: آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور اسلام کو تختیخت دین تمہارے لئے پسند کر لیا)۔

ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں: (اس امت پر یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس نے ان کے لئے ان کے دین کو مکمل کر دیا ہے لہذا وہ کسی اور دین کے محتاج نہیں ہیں، اور نہ وہ اپنے نبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے علاوہ دوسرے نبی کے محتاج ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خاتم الانبیاء بنایا اور ان کو جن وانس دونوں کی طرف مبعوث فرمایا) 940.

۳۔ آپ کی رسالت عام اور ہر زمان کے لئے ہے:

چونکہ آپ ﷺ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں لہذا یہ ضروری تھا کہ آپ کی رسالت عام اور تمام لوگوں کو شامل ہو، قیامت تک کے تمام زمان و مکان کے لائق ہو، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں سے یہ کہنے کو کہا تھا: (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا) [الأعراف: ۱۵۸] (ترجمہ: آپ کہئے کہ اے لوگو!

میں تم سب کے لئے اللہ کا رسول ہوں)، اور آپ ﷺ کی رسالت کا عموم آپ کی سنت کے عموم کا متقاضی ہے۔

۴۔ آپ ﷺ کی رسالت تحریف و تبدیلی سے محفوظ ہے:

آپ ﷺ کی نبوت کے ذریعہ رسالتوں کے خاتمہ کا تقاضہ ہے کہ وہ رسالت قیامت تک محفوظ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس رسالت۔ کتاب و سنت۔ کی حفاظت کا اپنے اس قول کے ذریعہ ذمہ لیا ہے: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: ۹]۔

اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ حفاظت کا یہ وعدہ کتاب اور سنت دونوں کو شامل ہے، اس کی شہادت واقع دے رہا ہے اور اس کی تصدیق حال کر رہا ہے، آپ ﷺ کی سنت آج تک محفوظ چلی آرہی ہے، بلکہ آپ کی سنت میں آپ کی زندگی سے متعلق ایسی تفصیل پائی جاتی ہیں جس نے سارے لوگوں کو حیران و ششدر کر رکھا ہے۔

۵۔ آپ کی امت کا تحفظ:

ہمارے نبی کریم ﷺ کے ذریعہ نبوتوں کا خاتمہ کئے جانے سے آپ کی امت جھوٹے مدعیان نبوت سے محفوظ ہوگئی، جن کے بارے میں نبی ﷺ نے پہلے ہی باخبر کر دیا تھا، آپ کا ارشاد ہے: (قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تمہیں کے قریب جھوٹے دجال نہ ظاہر کر دئے جائیں، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے) 941۔

اور ایک روایت میں ہے: (میری امت میں تیس کذاب ظاہر ہوں گے، ان میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا) 942۔

۶۔ آپ کی امت کا انبیاء کے کاموں کا وارث ہونا:

نبی ﷺ نے اس دین کے قیامت تک باقی رہنے کی بشارت دی ہے، چنانچہ یہ آخری زمانے تک ظاہر و غالب رہے گا، اس میں کوئی دین اس کا ہمسرہ نہ ہوگا، اس سے نبی ﷺ کی رسالت کے ذریعہ نبوتوں کا خاتمہ لازم آتا ہے، اس بارے میں نبی ﷺ کا فرمان ہے: (لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ، لَا يَضُرُّهُمْ

941. البخاری، (1320/3)، (3413)؛ و مسلم، (2239/4)، (2923ح)۔

942. ابوداؤد، (97/4)، (4252ح)۔ اور البانی نے اس کو صحیح سنن ابی داؤد، (10/3)، (4252ح) میں صحیح کہا ہے۔

مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ ؛ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ. عَلَى النَّاسِ (یعنی: میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم کے ساتھ موجود رہے گی، اس کو ذلیل کرنے اور اس کی مخالفت کرنے والے اسے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر آجائے (یعنی قیامت آجائے) اور اسی طرح وہ لوگوں پر غالب رہیں گے)۔

اور وہ مجاہد علماء ہوں گے جو اپنی ثابت قدمی، اپنے جہاد اور علم شرعی کی نشر و اشاعت کے ذریعہ میراثِ نبوت کے حقدار ہوں گے۔

دوسرا بحث

سنت نبویہ کی ہمہ گیریت

انبیاء سابقین کی رسالت قومی رسالت ہوا کرتی تھی، یعنی وہ ان کی قوموں کے لئے خاص ہوتی تھی جن میں وہ بھیجے جاتے تھے، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر رسول صرف اپنی قوم کو ہی خطاب کرتے ہیں، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ) [الأعراف: ۵۹] (ترجمہ: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے کہا: اے میری قوم! تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے)۔

اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ) [العنکبوت: ۲۶]۔ 944۔ (اور (شعیب) نے کہا: اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو اور قیامت کے دن کی توقع رکھو)۔

لیکن ہمارے نبی کریم ﷺ کی رسالت عالمی ہے جو بشمول انس و جن آخری زمانے تک کے تمام عالم والوں کے لئے آئی ہے، وہ ہر زمان و مکان کے لائق ہے، وہ جنس و لون اور وقت و ماحول اور دوسرے تمام فوارق و حواجز سے بالاتر ہے 945۔

قرآنی دلائل:

۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا) [سبأ: ۲۸] (ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے)۔ اور کلمہ ”كَافَّةً لِّلنَّاسِ“ تمام لوگوں کو شامل ہے جن میں احمر و اسود، اور عربی و عجمی سب داخل ہیں، وہ اس میں سے ان کے نکلنے کو

944. منہج القرآن الکریم فی تثبیت الرسول ﷺ و تکریمہ (ص 351، 352)۔

945. دیکھئے: عالمیۃ الإسلام و اعداد المواطن الصالح، أحمد علی الملا (ص 10)۔

روکتا ہے اور اس میں شامل رہنے پر مجبور کرتا ہے 946.

۲۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا) [الأعراف: ۱۵۸]
(ترجمہ: آپ کہہ دیجئے اے لوگو! میں تم سب کے لئے اللہ کا رسول ہوں) یعنی بعض کو چھوڑ کر بعض کے لئے نہیں ہوں۔

ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے: (یہ نبی ﷺ کے شرف و عظمت کی بات ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور تمام لوگوں کی طرف مبعوث کئے گئے ہیں... یہ دین اسلام کے ضروری مسائل میں سے ہے کہ رسول اللہ ﷺ تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں) 947.

۳۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) [الأنبياء: ۱۰۷] (ترجمہ: اور ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لئے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے)۔
رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (لفظ ’عالمین‘ تمام مخلوقات کو شامل ہے، لہذا یہ آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ آپ قیامت تک تمام مخلوق کے لئے رسول ہیں) 948.
سنت سے دلائل:

۴۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (مجھے چھ چیزوں کے ذریعہ انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے) اور ان میں سے ایک یہ بیان فرمایا: (اور میں تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہوں) 949.
۵۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: (مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں) اور ان میں سے ایک یہ بیان کیا ہے: (نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن میں عام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں) 950.

946. دیکھئے: تفسیر القرطبی، (303/12)؛ الکشاف، (295/3).

947. تفسیر ابن کثیر، (256، 255/2).

948. التفسیر الکبیر، (40/24).

949. مسلم، (371/1)، (523).

950. البخاری، (168/1)، (427).

اور ایک روایت میں ہے: (كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَ أَسْوَدَ) 951۔ (یعنی: ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن میں ہر سرخ و سیاہ کی طرف بھیجا گیا ہوں)۔

نبی ﷺ کا قول: (كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ) اس پر دلالت کر رہا ہے کہ بلا استثناء تمام انبیاء سابقین کی رسالت ان کی قوموں کے لئے خاص تھی، صرف نبی ﷺ کی رسالت عالمی طور پر تمام لوگوں کے لئے ہے، اور اس خصوصیت میں نبی ﷺ دیگر تمام انبیاء سے ممتاز ہیں۔

دلیل اجماع:

امت کا اس پر اجماع ہے کہ نبی ﷺ قیامت تک کے لئے تمام جن و انس کے لئے مبعوث کئے گئے ہیں۔

952.

نبی ﷺ کی رسالت کے عالمی ہونے کے تقاضے:

نبی ﷺ کی رسالت کے عالمی ہونے کے تقاضوں میں سے بعض یہ ہیں 953:

۱۔ آپ کے رب کے نزدیک آپ ﷺ کے مقام کی بلندی:

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا اور منتخب کیا پھر تمام انبیاء و مرسلین پر فضیلت عطا کی، نیز آپ کو قیامت تک کہ تمام لوگوں کے لئے مبعوث کیا۔

۲۔ آپ ﷺ کی سنت کی عالمیت:

نبی ﷺ کی رسالت کے عالمی ہونے کا تقاضا ہے کہ آپ کی سنت بھی عالمی ہو، ہر زمان و مکان کے تمام لوگ اس کا التزام کریں، کیونکہ آپ ﷺ کی سنت آپ کی راہ، آپ کا طریقہ اور آپ کا وہ منہج ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے مقرر فرمایا ہے، لہذا جو شخص اپنے خالق تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے وہ لازماً آپ کے منہج کا التزام اور آپ کی سنت کی اتباع کرے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ) [آل عمران: ۳۱]

951. مسلم، (370/1)، (521 ح).

952. الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، (126/1).

953. خصائص النبی محمد ﷺ التي انفرد بها عن سائر الانبياء، (ص 61، 62).

(ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا)، اور آپ کی اتباع آپ کی سنتوں کے التزام سے ہو سکتی ہے، کسی بھی شخص کا عمل چاہے وہ جو بھی ہو اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس میں دو شرطیں نہ پائی جائیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں کیا ہے: (فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) [الکہف: ۱۱۰]، (ترجمہ: جو اپنے رب سے ملاقات کی امید کرتا ہو وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے)۔ یہ دو شرطیں اخلاص اور متابعت ہے، یہ دونوں قبولیت عمل کے ارکان ہیں، عمل کا اللہ کے لئے خالص ہونا اور رسول اللہ ﷺ کی شریعت کے مطابق صحیح ہونا ضروری ہے۔

اس سے ہمارے لئے انسانی زندگی میں سنت کی اہمیت واضح ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبودیت کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے لئے نبی ﷺ کی سنت کی اتباع اور اس کا التزام ضروری ہے، کیونکہ وہ دینِ خاتم ہے اور وہی رسالتِ خاتمہ ہے جسے دنیا والوں تک پہنچانے کا مکلف بنایا گیا ہے۔

۳۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے:

اس لئے کہ انسان اس طرح کے عالمی اور عموم و شمول والا دین لانے سے قاصر ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی ﷺ کی سنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جانے والی وحی ہے، اس میں کسی انسانی اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

۴۔ شمول:

نبی ﷺ کی رسالت کا تمام لوگوں کے لئے عام ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ زندگی کے تمام گوشوں اور قیامت تک کے ہر زمان و مکان میں انسان کے تمام پہلوؤں کو شامل ہو، تاکہ وہ ان کی ضروریات و حاجات کی تکمیل کر سکے۔

۵۔ انسانی اخوت و یگانگت:

نبی ﷺ کی رسالت کا تمام اجناس والوان کے لوگوں کے لئے عام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تمام بنی نوع انسان کے درمیان اخوت و وحدت پائی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً

وَاحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ] [الأنبياء: ۹۲] (یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تم سب کا رب ہوں پس تم میری ہی عبادت کرو)۔

۶۔ قلبی اطمینان و سکون کا حاصل ہونا:

رسالتِ محمدیہ کا کمال اور اس کا تمام گوشہٴ حیات کو اور تمام انسانی پہلوؤں کو شامل ہونا اس عالمی، کامل اور شامل رسالت کی تعلیمات کے سایہ میں انسانی مسائل کا حل تلاش کرنے پر نفسانی اعتماد اور قلبی اطمینان فراہم کرتا ہے، جس سے ہر طرح کی بے چینی اور شک و تردید کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اس غلطی اور بدبختی سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے جو غیر اللہ کی طرف دیکھنے سے پیدا ہوتی ہے، اسی طرح آدمی انسانی راستوں میں بھٹکنے سے بھی بچ جاتا ہے۔

۷۔ اللہ کے راستے میں دعوت و جہاد کی ترغیب:

چونکہ یہ عالمی، شامل اور ہر فرد بشر کے لائق رسالت ہے اس لئے یہ اس بات کو لازم قرار دیتی ہے کہ جملہ انسانیت تک خیر کی تبلیغ کے لئے دعوت الی اللہ کے فریضہ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا جائے، اور اسی چیز نے صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد کے لوگوں کو اس پر آمادہ کیا تھا کہ وہ تمام امصار تک دعوت کی تبلیغ کریں، اسی کے زیر اثر اسلامی فتوحات کا سلسلہ بھی دراز ہوا تھا جن کا لوگوں کو بت پرستی اور بدبختی سے نکال کر وحدانیت اور سعادت کی طرف لانے میں بڑا اہم کردار رہا تھا۔

۸۔ سابقہ شرائع کی منسوخی:

اس رسالت کے عالمی ہونے سے یہ لازم آتا ہے کہ سابقہ ساری شریعتیں منسوخ قرار پائیں، اور رسالتِ محمدیہ شامل و کامل شکل میں قیامت تک ظاہر و غالب رہے۔

۹۔ انصاف پسند لوگوں کی شہادتیں:

اب گفتگو کو انصاف پسند مستشرقین اور نبی ﷺ کی عظیم شخصیت کے بارے میں ان کی مبنی بر انصاف شہادتوں کی طرف پھیرا جا رہا ہے، لیکن یاد رہے کہ نبی ﷺ کی عظمت میں واردان اقوال اور شہادات کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ وہ آپ ﷺ کی شخصیت کے بارے میں موجود حقائق اور ثابت اصول کی تاکید و توثیق کرتے

ہیں، نہیں تو نبی ﷺ کی عظمت کے اظہار و بیان کے لئے کسی کی شہادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ شہادتیں ان میں سے بعض متعصب اور منکر لوگوں کی نگاہوں کو کھولنے کے لئے ہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ ان ہی کے بعض انصاف پسند مفکرین کے قلموں سے کیا کچھ لکھا گیا ہے، نیز بعض کمزور ایمان کے مسلمان بھی کسی نظریہ سے اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتے ہیں جب تک وہ مغربی ہوا کے دوش پر ان تک نہ پہنچے، ہمارے سامنے مغرب کے دس انصاف پسند مستشرقین کی شہادتیں ہیں اور سب کے اندر جو چیز مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے وہ ہے نبی ﷺ کی عظمت کا اظہار، اور وہ یہ ہیں:

ا۔ جرمنی کے عالمی ادیب (جوہان وولفنگ جویتھ) (Johann Wolfgang Goethe) کا کہنا ہے: (میں نے تاریخ کے اندر اعلیٰ ترین انسان کی مثال تلاش کیا تو میں نے اس کو نبی عربی محمد ﷺ کی شخصیت میں پایا) 954.

ب۔ امریکی مورخ (ول دیورانٹ) (Will. durant) نے اپنی کتاب میں نبی ﷺ کے بارے میں لکھا ہے: (محمد ﷺ) اسلامی تہذیب و ثقافت کے موجد ہیں، اور اگر ہم لوگوں میں اثر انداز ہونے والے کسی عظیم شخص کی عظمت کا جائزہ لیں تو ہم کہیں گے کہ محمد ﷺ) تاریخ کے عظماء میں سے ایک عظیم ہیں، انہوں نے اس قوم کے روحانی و اخلاقی معیار کو بلند کرنے کا بیڑہ اٹھایا تھا جس کو فضا کی گرمی اور صحراء کی خشکی نے وحشیت کی تاریکی میں گرا دیا تھا، اور وہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں اس قدر کامیاب ہوئے کہ پوری تاریخ میں کسی بھی مصلح کو اتنی کامیابی نہیں ملی، تم ان کے علاوہ شاید ہی کسی انسان کو دیکھو گے جس نے وہ کر دکھایا ہو جس کا اس نے خواب دیکھا تھا) 955.

ج۔ روس کے عالمی ادیب (لیوٹولسٹوی) (L. Tolstoi) نے اپنی کتاب (نبی محمد کی حکمرانی) میں لکھا ہے: (اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی محمد ان عظیم لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے انسانی معاشرہ کی زبردست خدمت کی ہے، ان کی عظمت کے لئے یہی کافی ہے کہ انہوں نے ایک پوری قوم کو نور حق کی ہدایت دی، حتیٰ کہ وہ امن و آشتی

954. آفاق جدیدہ تلذذ عوۃ، انور الجندی (ص 55).

955. الرسول العظیم باقلام اعلام المستشرقین، محمد ابراہیم (ص 240).

کی علمبردار بن گئی، اور سادگی کی زندگی بسر کرنے لگی، نیز انہوں نے اس قوم کو خون ریزی سے اور انسانوں کو بھیٹ چڑھانے سے منع کیا اور ان کے لئے تعمیر و ترقی کے راستوں کو کھولا، یہ ایسا عمل ہے جس کو وہی شخص انجام دے سکتا ہے جسے قوت دی گئی ہو... اور اس قسم کا آدمی احترام و تقدیر کا مستحق ہے (956).

د۔ عالمی ڈرامہ نگاروں میں سے ایک مشہور ڈرامہ نگار (جارج برنارڈ شا) (George Bernard) (show) کہتے ہیں: (میں سمجھتا ہوں کہ اگر نبی محمد ﷺ کی طرح کا آدمی اپنے اوپر دنیا کی موجودہ اقوام کی قیادت کا بار اٹھالے تو وہ دنیا کی اچھی قیادت کر سکتا ہے، وہ عالم کو سعادت کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے اور اسے عدل و سلامتی سے ہمکنار کر سکتا ہے) (957).

ھ۔ فرانسیسی ادیب و شاعر (لامارتین) (Lamartin) کہتا ہے: (وہ فلسفی، خطیب، رسول، ماہر قانون، قائد، فکری بلند یوں کو فتح کرنے والے، انسان کو عقل کی طرف لے جانے والے، معقول اور موافق ذہن و دماغ عقیدہ کی اشاعت کرنے والے، وثنیت سے، تصویروں سے اور باطل چھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈوں سے پاک دین کی تائیس کرنے والے، دنیا میں بیس سے زائد ممالک کو وجود بخشنے والے، روحانی اور قلبی اعتبار سے آسمان میں حکومت قائم کرنے والے... وہی محمد ﷺ ہیں، انسانی عظمت کو ناپنے کے یہ سب جو پیمانے مقرر کئے گئے ہیں ان سے ناپے جانے پر کون انسان محمد ﷺ سے عظیم ہو سکتا ہے؟ اور کون سا انسان محمد ﷺ سے عظیم ہو سکتا ہے؟ ان تمام زینوں پر چڑھا ہے کہ وہ ان سب میں محمد ﷺ سے عظیم ہو؟ محمد ﷺ الہ سے کمتر اور کسی بھی انسان سے برتر ہیں، یعنی وہ نبی ہیں) (958).

و۔ جامعہ فینا کے کلیہ حقوق کے پرنسپل (اُشیرل) نے ۱۹۲۷ء میں منعقد ایک کانفرنس میں کہا تھا: (بشریت کو محمد ﷺ جیسے انسان کی نسبت پر فخر ہونا چاہئے، اس لئے کہ وہ اپنی امت کے باوجود کئی صدیاں پہلے ایسے قوانین پیش کرنے میں کامیاب ہوئے جن کی بلندی تک ہم یورپین لوگوں کے لئے دو سو سال کے بعد پہنچنا بھی

956. الرسول العظیم با قلام اعلام المستشرقین، محمد ابراہیم (ص 19).

957. الرسول العظیم با قلام اعلام المستشرقین، محمد ابراہیم (ص 25).

958. الرسول العظیم با قلام اعلام المستشرقین، محمد ابراہیم (ص 31).

سعادت کی بات ہوگی) 959.

ز۔ ایک برطانوی مستشرق (w.montgomerywatt) اپنی کتاب (محمد ﷺ [مدینہ میں] لکھتا ہے: (محمد ﷺ) کو تین خصوصیات سے نوازا گیا تھا، اول: مستقبل کو پرکھنے کا ملکہ، دوم: وہ ہوشیار حکومتی انسان تھے، سوم: وہ نہایت قابل اداری آدمی تھے، اور جب بھی ہم محمد ﷺ کی اور اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی حصول یابیوں کے سامنے ہم بکے بکے رہ جاتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ حالات سازگار تھے لیکن وہ حالات کے معیار پر پورا اترتے تھے، پس اگر آپ نبی اور حکومتی وادارتی انسان نہ ہوتے، اور اگر آپ کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ نہ ہوتا، اور اس پر مکمل اطمینان نہ ہوتا کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ تو انسانیت کی تاریخ میں ایک مکمل فصل لکھنے پر قادر نہ ہوتے۔ پس حق یہ ہے کہ آپ ابنائے آدم میں سب سے بڑے نبی ہیں) 960.

ح۔ ایک اور برطانوی (الفرید گلیوم) (Alfred Guillaume) اپنی کتاب: (اسلام کے بارے میں) کے اندر لکھتا ہے: (ہم پر سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کو ثابت کریں کہ محمد ﷺ [مشہور عظمائے تاریخ میں سے ایک عظیم شخص تھے، اس بات پر پختہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے، وہ ایک ملت کی طرف دعوت دیتے تھے، ان کی تدبیر کی قدرت حیرت ناک تھی، ان کے لئے اپنی قوم کی شیرازہ بندی کرنا آسان بنا دیا گیا تھا، باوجودیکہ ان کے وقت میں بلاد عرب کے اندر انتشار و شقاق کے پوشیدہ عوامل پائے جاتے تھے۔ محمد ﷺ]۔ ابتدائے دعوت میں۔ ان کی تکذیب کرنے والی قوم کے سامنے تہا کھڑے ہوئے تھے، اس شخص کی تصویر سے زیادہ تعجب خیز تصویر کس کی ہو سکتی ہے جس نے تنہا یہ سارے معجزانہ کام انجام دئے ہوں۔ وہ سچ عظیم، اور عظیم اور عظیم تھے) 961.

959. نذہ من السیرۃ النبویۃ، ابوالنصر مبشر الطرازی الحسینی (ص 65).

960. الرسول العظیم باقلام اعلام المستشرقین، محمد ابراہیم (ص 241).

961. الرسول العظیم باقلام اعلام المستشرقین، محمد ابراہیم (ص 241).

تیسرا بحث

تمام ادیان پر سنت کا اظہار و غلبہ

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو یہ شرف بخشا کہ ان کے دین کو قیامت تک تمام ادیان پر غلبہ عطا کیا، اس لئے کہ آپ اولادِ آدم کے سردار، نبیوں کے امام اور ان کے سلسلہ کو ختم کرنے والے ہیں، آپ کی رسالت عالمی ہے اور روز قیامت تک محفوظ رہنے والی ہے، جب کہ سابقہ رسالتوں کا ظہور جزئی اور موقت ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہ عالمی نہیں تھیں بلکہ وہ قومی اور متعین وقت کے لئے ہوا کرتی تھیں، اسی لئے ان کا خاتمہ ہو گیا اور ان کی اصلی تعلیمات حذف و اضافہ اور تحریف و تبدیلی کی وجہ سے مٹ گئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے: **فَبِمَا نَفَقْتَهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ** [المائدة: ۱۳] (ترجمہ: پھر ان کی بد عہدی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت بھیج دی اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، چنانچہ وہ (اللہ کے) کلام میں لفظی (اور معنوی) تحریف پیدا کرنے لگے، اور جن باتوں کی انہیں نصیحت کی گئی تھی ان کا ایک برا حصہ فراموش کر دیا)

تمام ادیان پر اسلام کے اظہار سے آپ ﷺ کی سنت اور طریقوں کا قیامت تک تمام ادیان پر اور پہلے کے تمام انبیاء و رسل کے طریقوں پر اظہار و غلبہ پایا جاتا ہے، واقع اور تاریخ اس کی تائید و تصدیق کرتی ہے، بایں طور کہ انبیاء سابقین کی وہی سنتیں اور سیرتیں اور تاریخیں محفوظ ہیں جو ان کے قصوں کی شکل میں قرآن کے اندر محفوظ ہیں، یا سنت صحیحہ میں ان کے اخبار وارد ہیں، ان کے علاوہ جو کچھ ہے اس میں تحریف اور تبدیلی اور کذب و دروغ داخل ہو چکی ہے۔

جہاں تک نبی ﷺ کی سنتوں اور سیرتوں کا سوال ہے تو وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں، دنیا والوں کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں و بیاں ہیں جو صاحبِ سنت کی صداقت اور ان کے قائل کی عظمت کو بانگِ دہل بیان کرتی ہیں، نیز وہ سنت کی قوتِ سطوت، اس کے الفاظ کی بلاغت، اور واضح طور پر اس کے حق کی موافقت کو اجاگر کرتی

ہیں، پس اس کی بقا و استمرار اور انتشار دوسری چیزوں پر حتیٰ کہ انبیاء و مرسلین کی سنتوں پر اس کے اظہار و غلبہ کے دلائل میں سے ہے۔

چونکہ سنت دین کا لازمی جزء اور رب العالمین کی شریعت سے کبھی منفصل نہ ہونے والا رکن ہے اس لئے دین کے اظہار میں سنت کا اظہار پنہاں ہے، اور اس کے دلائل بے شمار اور متنوع ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں:

قرآن کے دلائل:

نبی ﷺ کے دین کا تمام ادیان پر اظہار کے دلائل میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ • هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) [التوبة: ۳۲، ۳۳] (ترجمہ: وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو بہر حال پورا کرنا چاہتا ہے، اگرچہ کفار ایسا نہیں چاہتے ہیں، وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے، تاکہ اسے دنیا کے تمام ادیان پر غالب کرے، اگرچہ مشرکین ایسا نہیں چاہتے ہیں)۔

۲۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ • هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) [الصف: ۸، ۹]

(ترجمہ: وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے، اگرچہ کفار ایسا نہیں چاہتے ہیں، وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے، تاکہ اسے دنیا کے تمام ادیان پر غالب کرے، اگرچہ مشرکین ایسا نہیں چاہتے ہیں)۔

آیت کریمہ صیغہ قصر کے ساتھ شروع ہے جس کا مطلب ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے، کسی دوسرے نے نہیں، اپنے رسول محمد ﷺ کو اس نور کے ساتھ اور اس دین کے ساتھ بھیجا ہے، لہذا وہ کیسے اس کے دشمنوں کو اسے بجھانے کی آزادی دے سکتا ہے؟

اور معنی ہے: (تا کہ اسے سارے ادیان پر حجت و برہان کے ذریعہ اور سیف و سنان کے ذریعہ غالب کرے، اگرچہ کفار کو یہ چیز ناپسند ہو، وہ اس کی بربادی کے درپے ہوں اور اس کے خلاف اپنے مکر کا استعمال کریں، کیونکہ غلط مکر صاحب مکر ہی کو نقصان پہنچاتا ہے، پس اللہ کے وعدہ کو ہر حال میں پورا ہونا ہے، اور جس کا اس نے ذمہ لیا ہے اسے اس کی طرف سے پورا کیا جانا ضروری ہے) 962.

(اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا بھی کر دیا، اس اعتبار سے کہ اس نے ادیان میں سے ہر دین کو دین اسلام کے سامنے مقہور و مغلوب بنا کر رکھ دیا) 963.

چنانچہ ساری دنیا میں مختلف ملت کے لوگ دین اسلام میں داخل ہوتے رہے ہیں باوجودیکہ ان کی قومیں اور ان کی ملت کے عظماء و اکابرین اس کی مخالفت کرتے رہے اور ہر حیلہ و وسیلہ کے ذریعہ ان کو اس سے باز رکھنے کی کوششیں کرتے رہے، اس کے باوجود اسلام ظاہر و غالب رہا، اس کی فضیلت اس کے مجاور ادیان پر اجاگر ہوا، وہ ان خرافات و ادہام سے محفوظ رہا جن سے دوسرے ادیان آلودہ ہوئے، ان کے بعض معاملات انہیں چیزوں میں درست دکھائی دیتے ہیں جن میں انہوں نے مسلمانوں کے احوال اور ان کے اسباب ترقی کی تقلید کی ہے 964.

سنت کے دلائل:

۳۔ نبی ﷺ کا قول ہے إِنَّ اللَّهَ زَوَىٰ لِي الْأَرْضَ ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زَوَىٰ لِي مِنْهَا (یعنی: اللہ تعالیٰ نے میرے لئے دنیا کو سمیٹ دیا تھا، پس میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھا، اور عنقریب میری امت کا دائرہ حکومت اس تک پہنچے گا جہاں تک زمین کو

962. تفسیر السعدی، (10/335).

963. تفسیر ابی السعود، (8/245).

964. التحریر والتبیر، (10/174).

965. (زَوَىٰ لِي الْأَرْضَ): یعنی: اس طرح جمع کر دیا اور سمیٹ دیا یہاں تک کہ میرے لئے سمیٹی گئی زمین کو دیکھ لینا ممکن ہو گیا۔ دیکھئے: شرح السنۃ، (14/216)؛ کشف المشکل، ابن الجوزی (4/218).

966. مسلم، (4/2215)، (2889).

سمیٹا گیا تھا)۔

نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس امت کی حکومت کا دائرہ مشرق و مغرب تک پھیلے ہوئے بیشتر حصوں پر محیط ہوگا، اور ایسا ہی ہوا بھی ہے، مشرق و مغرب کی بہ نسبت جنوب و شمال کی جانب کم پھیلا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے صلوات و سلام ہوں اس رسول صادق پر جو اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے بلکہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے) 967.

۴۔ نبی ﷺ کا قول ہے: (لَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، أَوْ حَتَّى يَأْتِيَ

أَمْرُ اللَّهِ) 968.

(یعنی: اس امت کا معاملہ ہمیشہ درست رہے گا، یہاں تک کہ قیامت آجائے، یا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ

آجائے)۔

۵۔ نبی ﷺ کا قول ہے: (لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ 969 عَلَى الْحَقِّ ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ

خَذَلَهُمْ ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ) 970۔ (یعنی: میری امت سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب

رہے گی، اسے رسوا کرنے والے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آجائے گا اور

وہ اسی طرح غالب رہیں گے)۔

(اور الحمد للہ نبی ﷺ نے جیسا خبر دیا ویسا ہی ہوا، یہ امت اپنے ابتدائی دور سے اب تک قائم و دائم ہے، اور

اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے آنے تک قائم و دائم رہے گی) 971.

۶۔ نبی ﷺ کا قول ہے: (لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ، ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ

967. شرح النووی علی صحیح مسلم، (13/18).

968. البخاری، (2667/6)، (6882 ح).

969. (ظاہرین): یعنی: تمام لوگوں پر زبرد ہان کے ذریعہ یا اس کے اور نشان (تلوار) کے ذریعہ غالب رہیں گے۔ عمدۃ القاری،

(141/25).

970. البخاری، (2667/6)، (6882 ح)؛ مسلم، (1523/3)، (1920 ح).

971. عمدۃ القاری، (52/2).

الْقِيَامَةِ ، قَالَ : فَيَنْزِلُ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ : تَعَالَ صَلِّ لَنَا ، فَيَقُولُ : لَا ، إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ ؛ تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ (972).

(یعنی: میری امت سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قتال کرتی رہے گی، قیامت تک وہ غالب رہے گی، آپ فرماتے ہیں: پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس جماعت کے امیر کہیں گے: آئے ہمیں نماز پڑھا ئے، وہ کہیں گے: نہیں، اس امت کی اللہ طرف سے عزت افزائی کئے جانے کی بنا پر تم میں سے بعض بعض کے اوپر امیر ہیں)۔

خلاصہ: نبی ﷺ نے۔ جو کہ صادق و مصدوق ہیں۔ یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ دین مشرق و مغرب کے بیشتر علاقوں پر غالب ہوگا، اور موجودہ زمانے میں ایسا ہی ہے اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔

آپ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کئے جانے کے تقاضے:

نبی ﷺ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کئے جانے کے تقاضوں میں سے بعض یہ ہیں 973:

۱۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا اظہار جس نے اپنے نبی ﷺ کے دین کو تمام ادیان پر غالب بنانے کا اور اس کے استمرار و بقا کا ذمہ لیا ہے، جب کہ اس کے خلاف بڑے بڑے کفار کی سازشیں ہوتی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا قول ہے: **وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ** [ابراہیم: ۴۶] (ترجمہ: اور ان لوگوں نے اپنی چال چلی تھی، اور اللہ کو ان کی چالوں کا پتہ تھا، اگرچہ ان کی سازشیں ایسی تھیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں)۔

۲۔ رب تعالیٰ کے نزدیک نبی ﷺ کے مقام و مرتبہ کی عظمت جس نے انہیں اس دین سے مشرف کیا، اسے تمام ادیان پر ظاہر و غالب بنایا، اور آپ کے بعد آپ کی امت کو مشرف کیا۔

۳۔ رسالتِ محمدیہ کا کمال اور قیامت تک انسانیت کو سعادت سے بہرہ ور کرنے کی اس کی صلاحیت کا اظہار، اس کے ہر طرح سے محفوظ ہونے اور تمام ادیان پر اس کے غالب ہونے کی بنا پر۔

972. مسلم، (137/1)، (156ح).

973. دیکھئے: خصائص النبی ﷺ التي انفرد بها عن سائر الأنبياء، (ص 121، 122).

۴۔ اس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ محمد ﷺ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اور تمام عالم کی طرف مبعوث کئے گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کیا ہے۔

۵۔ رسالتِ محمدیہ سابقہ تمام رسالتوں کے لئے نسخ ہے اور ان پر حاوی و غالب ہے۔

۶۔ محمد ﷺ کے دین کا تمام ادیان پر اظہار اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب و سنت کی شکل میں موجود اپنی وحی کی حفاظت کے ساتھ بالکل منسجم و متفق ہے، اور یہ اس دین تویم پر کامل اطمینان و یقین کا باعث ہے۔

۷۔ تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت و شفقت کہ اس نے ان کے لئے دین تویم کو محفوظ بنایا اور حجت و بیان کے ذریعہ قیامت تک اس کو ظاہر و غالب بنایا۔

۸۔ مسلمانوں کو دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی روشنی پھیلانے پر آمادہ کرنا، کیونکہ یہی دین غالب، باقی رہنے والا اور اتباع کا زیادہ حقدار ہے، جیسا کہ اس امت کے اوائل یعنی صحابہ و تابعین نے اس کو پھیلانے کے لئے جدوجہد کیا۔

۹۔ جس طرح امتِ اسلامیہ نے علمی و معنوی ظہور کے اسباب و ذرائع کو حاصل کیا اس طرح وہ مادی ظہور کے اسباب و ذرائع کے حصول پر قادر ہو سکتی ہے، بشرطیکہ وہ اپنے عمل کو اللہ کے لئے خالص کر لیں، ہر پیمانے پر اس کے لئے آمادہ و تیار ہوں، اور دین کی خدمت اور اس کی نشر و اشاعت کے لئے اپنے تمام ممکنہ وسائل کو بروئے کار لائیں۔

۱۰۔ کفار کے ظہور، ان کے مادی غلبہ اور تمام مادی اسباب پر ان کے قبضہ کے باوجود دینِ اسلام حجت و بیان کے ذریعہ ظاہر رہے گا، نیز ان صفات کی بنا پر ظاہر رہے گا جو لوگوں کی فطرت اور ان کی مادی و معنوی ضروریات کی موافق ہیں، جن کا ایل یورپ کی ایک بڑی تعداد کے حلقہ بگوش اسلام ہونے میں بڑا کردار رہا ہے جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے:

✽ یورپ میں اسلام کی نشر و اشاعت سے متعلق اعداد و شمار:

ذیل میں نئے اعداد و شمار پیش کئے جا رہے ہیں 974 جو یورپ میں بڑے پیمانے پر اسلام کی اشاعت کی

طرف انگشت نمائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مصداق: (يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ • هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) [الصف: ۸، ۹]

(ترجمہ: وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے، اگرچہ کفار ایسا نہیں چاہتے ہیں، وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے، تاکہ اسے دنیا کے تمام ادیان پر غالب کرے، اگرچہ مشرکین ایسا نہیں چاہتے ہیں)۔

۱۔ جرمنی کے سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ سال 2006ء، 2007ء اور 2008ء کے درمیان ہر دو گھنٹہ کے اندر ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا رہا ہے، اور یہ حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہیں، اسلامی مراکز کے اعداد و شمار کے مطابق مسلمان ہونے والوں کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔

۲۔ اسکسفورڈ یونیورسٹی میں جغرافیہ کے استاد ”سیرتی بیٹش“ نے سال 2015 تک مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کی امید ظاہر کی ہے، جب کہ ان کے بقول غیر مسلموں کی تعداد میں 3 سے 5% تک کمی واقع ہوگی، اور اسی چیز نے ”ویٹور یونیورسٹی“ کو مارچ 2008 میں یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ: (مسلمانوں کی تعداد کیتھولک لوگوں کی تعداد سے بڑھ گئی، اور اسلام کے ماننے والے دنیا میں زیادہ ہو گئے... اور تاریخ میں پہلی بار، ہم لوگ سب سے آگے نہیں رہے)۔

۳۔ فرانس کی وزارت داخلہ کے ایک جائزہ میں کہا گیا ہے: ہر سال 3600 فرانسیسی اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور جائزہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ فرانسیسی مسلمان اسلامی احکام کی زیادہ پابندی کرنے والے ہیں، نیز ان میں جرائم کا گراف بھی بہت کم ہے، اور وہاں کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ فرانس میں 2300 مساجد اور ۷ ملین مسلمان ہیں، اور فرانس میں اسلام مسیحیت کے بعد دوسرا دین بننے والا ہے... اور امید کی جاتی ہے کہ مسلمان فرانس کی ایک چوتھائی آبادی بن جائیں گے۔

۴۔ بلجیم کے اخبار ”لایبر بلجیک“ کے ایک جائزہ کے مطابق بروکسل کی ایک تہائی آبادی فی الحال مسلمان

۵۔ ڈینمارک کی اخبار ”پولیشین“ کی تحقیق کے مطابق ڈنمارک میں اسلام کو گلے لگانے والوں کی تعداد میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے، اور کم از کم ایک ڈینمارک کی ہر روز ضرور مسلمان ہوتا ہے، نیز نبی ﷺ کی قابل اعتراض تصویروں کی اشاعت کے بعد سے لے کر اب تک 5000 ڈینمارک کی اسلام کو اختیار کر چکے ہیں۔

۶۔ امسٹرڈام کے کتب خانے شہادت دیتے ہیں کہ نبی ﷺ کے کارٹونوں کی اشاعت کے بعد ہالینڈیوں نے اتنی بڑی تعداد میں مترجم الیکٹرانک مصاحف کی خریداری شروع کر دی کہ بازار سے سارے مصاحف ختم ہو گئے۔

۷۔ برطانیہ نے اسلامی دہشت گردی کی اصطلاح پر اور اس کی طرف دہشت گردی کو منسوب کئے جانے پر روک لگا دیا ہے، نیز تعدد زوجات کا اعتراف کرتے ہوئے میراث کے قوانین میں تبدیلی کی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ برطانیہ میں شریعت اسلامیہ نے بہت سارے لوگوں کو اپنی طرف منعطف کیا ہے، اور اس سے کانٹر بری کلیسا کے سب سے بڑے پوپ ”روان ولیمز“ کی اس اپیل کی تائید ہوتی ہے کہ برطانیہ کے اندر اسلامی شریعت کے بعض احکام کو نافذ کیا جائے، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی گنجائش نہیں ہے، انہوں نے 2008 میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا: برطانوی معاشرہ کی شیرازہ بندی کے لئے شریعت اسلامیہ کی تطبیق کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور برطانیہ میں مسلمانوں کی تعداد ڈھائی ملین ہے۔ جب کہ امریکہ میں ان کی تعداد 7 ملین سے متجاوز ہے۔

۸۔ سویڈن کے مسلم نوجوانوں کے ایک وفد نے یہ اعلان کیا ہے کہ نبی ﷺ کی قابل اعتراض تصویروں کی اشاعت کے بعد وہاں کے ۱۵۰۰۰ لوگوں نے اسلام کو اختیار کیا جن کی عمریں ۲۰ سے لے کر ۴۰ سال کے درمیان ہیں۔ اسی طرح سویڈن کی راجدھانی میں واقع اسلامی مرکز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سویڈن میں مسیحیت کے بعد اسلام کو دوسرا درجہ حاصل ہو چکا ہے اور اس نے وہاں کی حکومت کو اس کا اعتراف کرنے اور اس کو مدارس میں پڑھانے پر مجبور کر دیا ہے، سویڈن میں مسلمانوں کی تعداد ایک لاکھ ۲۰ ہزار سے زائد ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے باوجودیکہ اس کے لئے اعلان و تشہیر کا مناسب انتظام نہیں ہے، خاص کر اسلام کالجوں اور یونیورسٹیوں سے منسلک عورتوں میں پھیل رہا ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام عورتوں کا

احترام کرتا ہے اور اسے قابل قدر حیثیت عطا کرتا ہے۔

۹۔ روس میں مسلمانوں کی تعداد ۲۳ ملین ہے، یعنی مجموعی آبادی کا ۲۰%، اور برطانوی اخبار ”اکنومسٹ“ کی امید کے مطابق چھ سالوں کے بعد روس کی مسلح افواج میں مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی، اور جولائی ۲۰۰۸ء میں روس کے اخبار برافدانے ایک مضمون شائع کیا تھا جس کا عنوان تھا: ”۲۰۵۰ء تک اسلام روس کا پہلا دین ہو جائے گا“۔

اس طرح ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین جس کے خلاف اس کے دشمن ہمیشہ سازشیں کرتے رہے ہیں، اس کو مٹانے کے لئے تمام ہتھکنڈے استعمال کرتے رہے، فوجوں کی تیاری کی، کڑوروں نہیں بلکہ اربوں روپے خرچ کئے، وہی دین بغیر کسی دعوت اور بغیر جہد فراواں کے ان کے گھر تک پہنچ گیا، محض اپنے وضوح اور قوت کی بنا پر اور اس حق کے موافق ہونے کی بنا پر جس کو اللہ تعالیٰ نے فطرتِ سلیمہ میں ودیعت کر رکھی ہے۔

یہ تمام اعداد و شمار جو سرکاری اداروں اور محکموں کی طرف سے صادر ہوئے ہیں، تمام ادیان پر اللہ کے دین کے اظہار و غلبہ کی دلیل ہیں جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا وعدہ بہر حال پورا کرنا ہے۔

چوتھا مبحث

انسانی حقوق کی حفاظت

انسان اللہ تعالیٰ کی آیتِ باہرہ ہے، اس میں اس نے ایسے ایسے معجزات اور دلائل و آیات و دلیلت کر رکھے ہیں جن کے اندر غور کرنے پر عقل حیران رہ جاتی ہے، بلکہ انہیں دیکھ کر خود انسان کو حیرانی ہونی ہوتی ہے، اپنے مظہر کے اعتبار سے یہ ضعیف و جود اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت کریم ہے، اس نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے اسے سجدہ کروایا، کائنات اور اس کی ساری چیزوں کو اس کے لئے مسخر کیا، اس کے لئے اس کے منج حیات کو واضح کر دیا جو دنیا و آخرت میں اس کی سعادت کا ضامن ہے، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم کو پیدا کیا، اور قیامت کے روز جزاء و سزا کو متعین فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز اس انسان کے لئے اس نے کچھ حقوق مقرر کئے ہیں، جن کی طرف اس نے اپنی کتاب میں اور اپنے نبی کی سنت میں اشارہ کیا ہے، ان کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اور ان حقوق کی تقرری اس دین کی طرف نسبت رکھنے والے ہر شخص کے لئے باعث افتخار و اعزاز ہے، سنتِ نبویہ نے انسانی حقوق کے اصول و مبادی کو مستحکم کیا ہے اور مختلف نصوص کے ذریعہ جو کہ نبی ﷺ کے اقوال، افعال، تقریرات اور آپ کی سیرتِ عطرہ کی شکل میں ہیں ان حقوق کی حفاظت کی ہے۔

حقوق انسانی کا احترام کئے جانے کو شریعت کے کلیات اور اس کے مقاصد عامہ و خاصہ نے بہت زیادہ اہمیت دیا ہے، اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہی بس کرتا ہے: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا [الإسراء: ۷۰]) (ترجمہ: اور ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے اور ان کو بحر و بر میں سفر کے لئے سواری دی ہے، اور پاکیزہ چیزیں بطور روزی عطا کی ہے، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر ان کو فضیلت دی ہے)۔

آیتِ کریمہ نے پانچ احسانات کا ذکر کیا ہے: بکریم، خشکی میں سواری کی تسخیر، سمندر میں سواری کی تسخیر،

پاک روزی، اور بہت سی مخلوقات پر فضیلت۔

نبی ﷺ حقوق انسانی کے بانی ہیں:

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور انہیں اصل کے اعتبار سے کنگھی کے دانتوں کی طرح برابر بنایا، نسب کے لحاظ سے ان کے حقوق و حریات میں کسی طرح کا فرق نہیں کیا، جہاں تک انہیں مختلف رنگوں اور زبانوں کا حامل بنانے اور مختلف شعوب و قبائل میں انہیں بانٹنے کی بات ہے تو یہ باہمی تعارف کو آسان بنانے، زندگی کے معاملات کی تنظیم کرنے اور مصالحہ حیات کی رعایت کرنے کے غرض سے ہے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) [الحجرات: ۱۳] (ترجمہ:)

اس معنی کی تائید نبی ﷺ بھی فرماتے ہیں جنہوں نے کامل و محکم طریقہ پر انسانی حقوق و آزادی کی ایسی بنیاد قائم کی جس کی انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، وہ بھی ایسے وقت میں جب کہ انسانیت ظالم بادشاہوں اور مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے جابر حکمرانوں کے ظلم و جبر کے نیچے کرا رہی تھی، نیز آپ نے ایام تشریق کے وسط میں ایک بہت بڑے مجمع کے اندر لوگوں کے درمیان عام مساوات کے اصول کا اعلان فرمایا، چنانچہ آپ نے فرمایا:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ أَعْجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ) 975.

(یعنی: اے لوگو! یقیناً تمہارا رب ایک ہے، اور تمہارا باپ ایک ہے، خبردار! کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل ہے، اور نہ کسی سرخ کو سیاہ کے اوپر، اور نہ کسی سیاہ کو کسی سرخ کے اوپر، مگر تقویٰ کی بنیاد پر)۔

نبی ﷺ کی بعثت سے قبل حقوق انسانی کی پامالی:

عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد چھ صدیوں تک انسانی دنیا اپنے بنیادی حقوق اور آزادی کی پامالی کی مصیبت کو جھیل رہی تھی، اس وقت لوگوں کے درمیان جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، ظلم آخری حد کو پار کر چکا تھا

975. مسند احمد، (411/5)، (ح 23536)، اور البانی نے اس کو (السلسلۃ الصحیحہ)، (203/6)، (ح 2700) میں صحیح کہا ہے۔

، اسی تاریکی میں ایک نئی صبح نمودار ہوئی، انسانیت کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا، اور ساتویں صدی کے آغاز میں انسانی زندگی کا ایک جدید اور روشن صفحہ شروع ہوا، سنت نبویہ۔ علی صاحبہا افضل الصلاۃ والسلام۔ کی روشنی سے روئے زمین جگمگا اٹھی، تاریکی و ظلم، سرکشی و عناد، اور یاس و حرمان کے طویل دور کے بعد انسانیت کو اس کے مسلوب حقوق اور اس کی گمشدہ آزادی ملنی شروع ہوئی، اس کا آغاز نبی ﷺ کی بعثت کے ساتھ ہی ہو گیا، اور یہ چیز ظالموں اور جابروں کے سروں پر خاکستر کر دینے والی بجلی بن گری، جب کہ وہ انسانیت کی خشک زمین کے لئے بدلی و بارش اور نسیم صبح بن کر نازل ہوئی، جس سے اس کی کھیتیاں لہلہا اٹھیں، اس کے پھول کھل اٹھے، انسانی دنیا معطر ہواؤں سے عطر بیز ہو گئی، خوشحالی اور امن و امان کا دور دورہ ہو گیا، اور لوگ سنت نبویہ کے باغبانے وسیع و عریض کے سایوں سے محفوظ ہونے لگے 976.

اسی چیز نے (Will.Durant) جیسے بعض منصف بائین کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ: (اگر ہم لوگوں میں اثر انداز ہونے والے کسی عظیم شخص کی عظمت کا جائزہ لیں تو ہم کہیں گے کہ محمد ﷺ تاریخ کے عظماء میں سے ایک عظیم ہیں 977، انہوں نے اس قوم کے روحانی و اخلاقی معیار کو بلند کرنے کا بیڑہ اٹھایا تھا جس کو فضا کی گرمی اور صحراء کی خشکی نے وحشیت کی تاریکی میں گرا دیا تھا، اور وہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں اس قدر کامیاب ہوئے کہ پوری تاریخ میں کسی بھی مصلح کو اتنی کامیابی نہیں ملی) 978.

سنت نبویہ میں ”حقوق انسانی“ کی حفاظت کے مظاہر:

سنت نبویہ میں انصاف کی نظر سے دیکھنے والے کو محسوس ہوگا کہ انسانی حقوق کے اثبات اور ان کی حفاظت و حمایت اور ان کی اہمیت کے اعتراف میں وہ ایک منفرد اور کامل مثال ہے، بلکہ خود نبی ﷺ اس سلسلے میں منفرد مثال اور لائق اتباع ہیں، اس لئے کہ آپ کی شخصیت کے اندر آپ کی حیات مبارکہ کے تمام گوشوں میں جملہ اعلیٰ انسانی اقدار سمٹ آئے تھے، آپ کے اقوال و افعال میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا تھا، آپ نے کبھی لوگوں کے حقوق کو ہضم نہیں کیا، اور نہ مسلمانوں، ذمیوں اور معاہدین وغیرہم میں سے کسی کی آزادی کو سلب کیا، ایسا کر بھی کیسے تھے

976. دیکھئے: عنایۃ السنۃ النبویۃ بحقوق الانسان، سید نور بن سید علی الکنھوری (ص 16).

977. بلکہ نبی ﷺ۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ عظماء تاریخ میں سب سے عظیم ہیں.

978. قصۃ الحصارۃ، (47/13).

جب کہ آپ صاحبِ خلقِ عظیم اور صاحبِ دینِ توہم تھے۔

بلکہ انسانی تاریخ نے۔ اپنی طویل ترین تاریخ میں۔ حقوقِ انسانی کی تطبیق و تثبیت میں نہ تو کسی رسول کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی مصلح کو اور نہ کسی بادشاہ کو ہمارے نبی و سردار محمد ﷺ سے زیادہ کامل پایا، اسی طرح تاریخ کو ابھی سے لے کر قیامت تک کسی ایسی قوم کا علم نہیں ہوگا جس نے انسانی حقوق کا اہتمام و لحاظ اس طرح کیا ہوگا جس طرح نبی ﷺ کی امت نے کیا ہے، یہاں گفتگو سنتِ نبویہ میں ”انسانی حقوق کی حفاظت“ کے اہم مظاہر سے متعلق ہے:

اول: انسان کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرنا:

نبی ﷺ کی بعثت کے بعد اسلام افقِ عالم پر نمودار ہوا تو اس وقت غلامی کا نظام پوری قوت کے ساتھ قائم تھا، غلاموں کی جماعتیں کالے، رومی اور فرس جیسی مختلف و متعدد نسل اور قوم کے لوگوں پر مشتمل تھی، قبائلی جنگوں کے وقت بطور غنیمت انہیں غلام بنا لئے جانے کا کھلم کھلا رواج تھا، فقر و فاقہ نے بھی غلاموں کی خرید و فروخت کے رواج میں کردار ادا کیا تھا، یہی سماجی منظر نبی ﷺ کی بعثت کے وقت پورے عالم پر چھایا ہوا تھا۔

اسلام نے غلامی کا آغاز نہیں کیا۔ جیسا کہ بعض مستشرقین کا دعویٰ ہے۔ بلکہ جب اسلام آیا تو اس وقت غلامی کا نظام قائم تھا، اس نے اپنے احکام و آداب کے ذریعہ اس نظام کی تیخ کنی شروع کر دی، اس کے سوتوں کو خشک کرنے لگا، نئے غلاموں کی تعداد میں کمی لانے کا عمل شروع کر دیا، پھر اس نے اپنے متعدد احکام کے ذریعہ غلامی کی چکی میں پس رہے غلاموں کی آزادی کے لئے کام کرنا شروع کیا، پھر اس نے ان غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنے کی ترغیب دی، ایسا کر کے اس نے حقیقت سے ٹکرانے سے گریز کیا اور ان مشکلات کو ہوا دینے سے اجتناب کیا جو یکا یک اسے کا عدم قرار دینے کی صورت میں پیدا ہو سکتے تھے، بلکہ اس نے اسے حل کرنے کے حقیقی طریقوں کو اپنایا، جن کی تطبیق کے بعد غلامی کا رواج کمزور ہوا بلکہ مکمل طور پر ختم ہونے کے قریب ہو گیا، اور اس نے اس مسئلہ کو حل کرنے کی اس وقت سنجیدہ کوشش کی جب اس نے انسانوں کو غلامی سے آزاد کرنے اور کم از کم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی دعوت دی، ان پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق کو سلب کرنے سے روکا، اور اس کے لئے متعدد وسائل اختیار کئے، جن میں سے بعض یہ ہیں:

پہلا وسیلہ: غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب:

سنت نبویہ نے گردنوں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی ہے اور اسے جہنم کی آگ سے بچانے والا عمل قرار دیا ہے، نبی ﷺ نے فرمایا ہے: (أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَقَدَّ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ) 979۔ (ترجمہ: جس بھی آدمی نے کسی مسلمان آدمی کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر ہر عضو کے بدلے اس کے ایک ایک عضو کو جہنم سے آزاد کرے گا)۔ سعید بن مرجانہ کہتے ہیں: میں علی بن حسین کے پاس پہنچا تو علی بن حسین رضی اللہ عنہما اپنے اس غلام کی طرف مڑے جس کا عبداللہ بن جعفر نے دس ہزار درہم یا ایک ہزار دینار دیا تھا اور اس کو آزاد کر دیا تھا۔ مہلب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (اس حدیث کے اندر آزاد کرنے کی فضیلت پائی جا رہی ہے اور اس کا بیان کہ غلام کو آزاد کرنا بڑے اور جہنم سے نجات دلانے والے اعمال میں سے ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ بدلہ عمل کے جنس سے ہوتا ہے اسی لئے غلام کو آزاد کرنے کا بدلہ جہنم سے آزادی ہے) 980۔

اس حدیث کے اندر ایک دلچسپ لطیفہ بھی پایا جاتا ہے اور وہ یہ کہ جب اس نے اپنے بھائی کو غلامی سے آزاد کیا تو گویا اس نے اسے زندگی عطا کیا، لہذا بدلہ عمل کے جنس سے قرار پایا، گویا نبی ﷺ نے اس کے لئے جنت میں بقا و خلود اور جہنم سے محفوظ ہونے کی ضمانت لی ہے۔

اور غلاموں کو بخش جانے والی آزادی کا زندگی کے برابر ہونے کی ایک دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: کوئی لڑکا اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتا الا یہ کہ وہ اپنے والد کو غلام پائے تو ان کو خرید لے اور پھر آزاد کر دے) 981۔ اس حدیث کے مطابق ایک ہی شئی ہے جس کے ذریعہ اولاد اپنے والدین کا بدلہ چکا سکتی ہے اور وہ یہ کہ وہ دونوں غلام ہوں تو وہ انہیں آزاد کرانے، اگر ان دونوں نے پہلے اسے زندگی عطا کی تو اس نے انہیں غلامی سے آزاد کر کے ان کی زندگی واپس کر دی، اس سے دونوں برابر ہو گئے، اس حدیث سے سنت نبویہ کی آزادی سے دلچسپی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کو زندگی کا معادل قرار دیا ہے کہ جس نے اپنی آزادی کھودی اس نے اپنی زندگی کھودی۔

979. البخاری، (892/2)، (2381 ح)؛ مسلم، (1148/2)، (1509 ح)۔

980. شرح صحیح البخاری، ابن بطال (34/7)۔

981. مسلم، (643/2)، (3872 ح)۔

دوسرا وسیلہ: غلام کو طمانچہ گھونسا مارنے کا کفارہ اس کی آزادی کو بنایا گیا ہے:

زاذان سے مروی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے غلام کو بلایا، پس انہوں نے اس کی پیٹھ پر ضرب کے آثار دیکھے، انہوں نے اس سے کہا: میں نے مارا ہے؟ اس نے کہا: نہیں، انہوں نے کہا: جاؤ تم آزاد ہو۔ راوی کہتے ہیں: پھر انہوں نے زمین سے کوئی چیز اٹھائی اور کہا: اس میں اس حقیر شی کے برابر بھی اجر نہیں ہے 982، میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے: (جس نے اپنے غلام کو ایسے فعل کے پاداش میں مارا جس کو اس نے کیا نہیں تھا 983، یا اس کو طمانچہ مارا، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دے) 984.

نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (اس حدیث کے اندر غلاموں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے، اور ان کو ایذا نہ پہنچانے کا حکم ہے، اور تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ اس کی وجہ سے غلام کو آزاد کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مندوب ہے اس امید کے ساتھ کہ آزادی اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گی اور اس کے ظلم کا ازالہ ہو جائے گا) 985.

تیسرا وسیلہ: آزاد لوگوں کو ظلم و جبر کے ساتھ غلام بنانے کی ممانعت:

جس نے آزاد کو غلام بنایا اس نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کا مقابل و حریف ہو، جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے: (اللہ تعالیٰ نے کہا ہے: تین لوگ ہیں جن کا میں قیامت کے روز مقابل و حریف ہوں گا: ایک اس شخص کا جس نے مجھ سے عہد و پیمان کیا پھر اسے توڑ دیا، نیز اس کا جس نے کسی آزاد کو فروخت کیا اور اس کی قیمت کھائی، نیز اس کا جس نے کسی مزدور کو رکھا تو اس سے پورا پورا کام لیا لیکن اس کو اس کی مزدوری نہیں دی) 986.

982. ابن عمر کے کلام کا مطلب ہے: اس کی آزادی میں تبرعاً آزاد کرنے والے کے اجر کی طرح اجر نہیں ہے، بلکہ اس کی آزادی اس کو مارے جانے کا کفارہ ہے.

983. (حَدَّثَنَا لَمْ يَأْتِهِ): یعنی اس جرم کے بدلہ اور سزا میں جس کو اس نے کیا ہی نہیں ہے. دیکھئے: شرح النووی، (128/11).

984. مسلم، (1279/3)، (ح 1657).

985. شرح النووی علی صحیح مسلم، (127/11).

986. البخاری، (776/2)، (ح 2114).

ابن بطال رحمہ اللہ نے کہا ہے: (آزاد کو فروخت کرنے کا گناہ بڑا اس لئے ہے کیونکہ مسلمان حرمت اور ذمہ میں برابر ہیں، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی مدد کرے، اس پر ظلم نہ کرے، وہ اس کی خیر خواہی کرے اسے دشمن کے حوالے نہ کرے، اور اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ اسے غلام بنائے یا اس کو غلامی کی طرف دھکیلے، اور جس نے آزاد آدمی کو فروخت کیا اس نے اس چیز میں تصرف کرنے سے اس کو روکا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے حلال کیا تھا، اس کو ذلت و رسوائی کی حالت میں رہنے پر مجبور کیا، پس یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے لڑے گا) 987.

یہ غلامی کے چشموں کو بند کرنے اور ابتداءً غلامی میں داخل ہونے والوں کی تعداد کو کم کرنے کے باب سے ہے۔

چوتھا وسیلہ: بہت سارے حقوق میں غلاموں اور غیر غلاموں کے درمیان مساوات قائم کرنا:

نبی ﷺ نے کئی مقامات میں غلام کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے کی نصیحت کی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کو واجب قرار دیا ہے، اور اس پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے جس کے دلائل یہ ہیں:

ا۔ نبی ﷺ کا قول ہے: (تم میں کا کوئی (اپنے غلام سے) یہ نہ کہے: اپنے رب (یعنی سید) کو کھلاؤ، اپنے رب کو وضو کراؤ، اپنے رب کو پانی پلاؤ، بلکہ اسے میرے سردار، میرے آقا کہنا چاہئے، اور تم میں سے کوئی: میرا غلام، میری لونڈی نہ کہے، بلکہ وہ کہے: میرا خادم، میری خادمہ اور میرا غلام) 988.

ب۔ اور نبی ﷺ کا قول ہے: تم میں کا کوئی یہ نہ کہے: میرا غلام، تم سب لوگ اللہ کے غلام ہو، تم کہو: میرا خادم، اور غلام یہ نہ کہے: میرا رب، بلکہ وہ کہے: میرے سردار) 989.

اس میں اس کمزور جماعت کے احساسات کی رعایت اور ان خاطر داری پائی جاتی ہے ان کے ساتھ کلام میں لطف و احسان اختیار کر کے اور پکارتے وقت ان سے نرمی کا اظہار کر کے، اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ہے کہ کمزور طبقہ کے ساتھ تعامل میں ان کے احساسات و جذبات کا پاس و لحاظ رکھنا اسلامی آداب میں سے ایک

987. شرح صحیح البخاری، ابن بطال (6/349).

988. البخاری، (2/901)، (4/2414)؛ مسلم، (4/1765)، (ح2249).

989. مسلم، (4/1764)، (ح2249).

نہایت عظیم ادب ہے۔

دوم: معتقدات کی آزادی کی ضمانت:

انسانیت نے اپنی طویل تاریخ میں سب سے زیادہ جس گھناؤنی چیز کا تجربہ کیا ہے وہ مذہبی ظلم و زیادتی اور لوگوں کو اپنے معتقدات کو چھوڑنے پر مجبور کرنا ہے، چنانچہ اعتقاد سے دست بردار ہونے کے لئے لوگوں پر ہر طرح کے وحشیانہ طریقے اپنائے گئے، جب مکہ میں اسلام کا ظہور ہوا تو مشرکین نے کمزور مسلمانوں کو ان کے دین و عقیدہ کی وجہ سے ستانا اور عذاب میں مبتلا کرنا شروع کر دیا، اور جب مسلمانوں پر مشرکین کا ظلم و زیادتی حد کو پار کرنے لگتی تو وہ نبی ﷺ سے اس کی شکایت کرتے اور اللہ سے ان کے لئے مدد طلب کرنے کی درخواست کرتے، اور آپ ان پر سابقہ قوموں کے قصے بیان کر کے قریش کی طرف سے ڈھائے جانے والے ظلم کو ہلکا کرنے کی کوشش فرماتے، اور مومنین کو اس دردناک عذاب پر صبر کرنے کی تلقین کرتے 990۔

اسلام باوجودیکہ اس کے ماننے والوں کو ہر طرح کے جبر و قہر، تعذیب و ایذاء، اور اجبار و اکراہ کا سامنا کرنا پڑا، انہیں قتل و برباد کیا گیا اور ترک وطن پر مجبور کیا گیا، لیکن اس سب کے باوجود اس نے اعتقاد کی آزادی کو سب کا حق قرار دیا، کسی کو اسے قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا، اپنے دشمنوں کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کیا جیسا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، بلکہ اعتقاد کی آزادی کو قیامت تک تلاوت کئے جانے والے قرآن کے ذریعہ سارے لوگوں کا بنیادی حق قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ دین قبول کرنے پر کسی کو مجبور نہ کیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) [البقرة: ۲۵۶] (ترجمہ: دین میں داخل ہونے کے لئے کسی کو مجبور نہ کیا جائے، ہدایت گمراہی سے الگ اور نمایاں ہو چکی ہے)

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: [لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ] یعنی: کسی کو بھی دین اسلام میں داخل ہونے پر مجبور نہ کرو، اس لئے کہ وہ بالکل واضح اور اس کے دلائل و براہین روز روشن کی طرح عیاں ہو چکے ہیں، کسی کو اس میں داخل ہونے کے لئے مجبور کرنے کی ضرورت نہیں ہے

، بلکہ جس کو اللہ ہدایت دے گا، اس کے سینے کو کھول دے گا اور اس کی نگاہ کو منور کر دے گا اور وہ اس میں بصیرت کے ساتھ داخل ہوگا، لیکن جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اندھا بنا دیا، اور اس کی آنکھ وکان پر مہر لگا دیا، تو اس کا جبراً و قہراً دین میں داخل ہونا اس کے لئے کچھ مفید نہ ہوگا) 991.

نبی ﷺ نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس میں اعتقاد کی آزادی کی ضمانت دی گئی تھی، اور آپ نے اس میں رواداری کے ساتھ زندگی گزارنے اور مل جل کر رہنے کی بات کہی تھی) 992.

ذمیوں کے ساتھ نبی ﷺ اور آپ کے خلفاء کے معاہدے اس بات کی قطعی دلیل ہیں کہ انہیں ہر طرح کی آزادی خاص کر مذہبی آزادی فراہم تھی، اور اس کی واضح ترین مثال نجران کے نصاریٰ کے ساتھ نبی ﷺ کا معاہدہ ہے 993.

اس کی ایک مثال وہ روایت ہے جس کو ہشام نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں: ہشام بن حکیم بن حزام کا گذر شام میں بعض بظیوں کے پاس سے ہوا جن کو دھوپ میں کھڑا کرایا گیا تھا، انہوں نے پوچھا: ان کا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا: انہیں جزیہ کو لے کر قید کیا گیا ہے، ہشام نے کہا: میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: (إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا) 994۔ (اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں)

اکراہ کسی عقیدہ کو استوار نہیں کرتا، اس لئے کہ اکراہ کے ذریعہ کسی عقیدے کا پیدا ہونا ممکن نہیں ہے، اور اس لئے کہ عقیدہ ایک روحانی عنصر ہوتا ہے جس تک اکراہ کے پہنچنے کا کوئی سوال نہیں ہے، اسی وجہ سے اسلام نے اکراہ کو قطعی طور پر حرام ٹھہرایا ہے 995.

991. تفسیر ابن کثیر، (311/1).

992. دیکھئے: السیرة النبویة، لابن ہشام (33/3).

993. دیکھئے: السیرة النبویة، لابن ہشام (112/3).

994. مسلم، (2018/4)، (ح 2613).

995. دیکھئے: حقوق الإنسان فی الحدیث النبوی، (ص 63).

سوم: لوگوں کے درمیان عدل قائم کرنا:

سنت نبویہ میں عدل کی صورتیں:

سنت نبویہ میں عدل کی صورتیں مختلف اور متداخل و متکامل ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ پوری شریعت بشمول کتاب و سنت عدل پر مبنی ہے، اس لئے کہ جس نے اس کی تشکیل کی ہے اپنے بندوں کے لئے اسے مقرر کیا ہے وہ سب سے بڑا عادل ہے، اور اللہ سبحانہ عبث و ظلم سے منزہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا ہے: (يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي، وَ جَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا) 996۔ اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور تمہارے درمیان اس کو حرام ٹھہرایا ہے لہذا تم لوگ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔

اور سنت نبویہ کے اندر عدل کی صورتوں میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ جس نے نیک عمل کیا تو اپنے لئے اور بُرا کیا تو ذمہ داری اسی پر ہوگی، یہ غایت درجہ کا عدل ہے، اس کی شہادت نبی ﷺ کا یہ قول دے رہا ہے: (...اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے رحیم لوگوں پر رحم فرماتا ہے) 997، نیز نبی ﷺ کا قول ہے: (اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں) 998 یہ اللہ تعالیٰ کا غایت درجہ کا عدل ہے کہ اس نے انسان کو خیر و شر کے درمیان اختیار کی آزادی دی ہے، لہذا وہ خود اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابدہ ہوگا اور اگر اس نے شر کا راستہ اختیار کیا تو اسے اپنے آپ پر ملامت کرنا چاہئے، اس کی تاکید نبی ﷺ نے اپنے اس قول میں کی ہے: (...اور عنقریب تم لوگ اپنے رب سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا...) 999۔

۲۔ کسی بھی آدمی کے اوپر زیادتی سے باز رہنا چاہیے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، جیسے کہ معاہد اور ذمی ہو،

بلکہ نبی ﷺ نے اس بارے میں فرمایا ہے: (أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوْ اتَّقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ

996. مسلم، (1994/4)، (2577 ح).

997. البخاری، (431/1)، (1224 ح)؛ مسلم، (635/2)، (923 ح).

998. مسلم، (2018/4)، (2613 ح).

999. البخاری، (1599/4)، (4144 ح)؛ مسلم، (1305/3)، (1679 ح).

أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بَغَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ ، فَأَنَا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1000)۔ (یعنی: خبردار! جس نے کسی معاہدہ پر ظلم کیا، یا اس کا حق دبا یا، یا اس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف بنایا، یا اس سے اس کی رضامندی کے بغیر کچھ لیا، تو میں قیامت کے روز اس کی طرف سے لڑنے والا ہوں گا)۔ اس لئے کہ لوگ حقوق میں برابر ہیں، چنانچہ ان کا مسلمان نہ ہونا کچھ مسلمانوں کے لئے ان پر ظلم و زیادتی کرنے کو ان کے حق میں کمی کرنے کو یا ان کی طاقت سے زیادہ کام لینے کو درست قرار نہیں دیتا، بلکہ ان کے بنیادی، تحسینی اور کمالی حقوق میں سے بہت سے حقوق محفوظ و مامون ہیں۔

۳۔ لوگوں کی ہلاکت کے اسباب میں سے ایک ظلم کرنا، لوگوں کے درمیان عدل سے کام نہ لینا، اور مالدار و غنی طبقہ کی طرف سے غریب لوگوں پر ظلم کئے جانے کے باوجود اجتماعی طور پر جانبداری سے کام لینا اور اس سلسلے میں انصاف کو بالائے طاق رکھنا ہے، اس بارے میں نبی ﷺ کا قول ہے: (إِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ ؛ تَرَكَوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ ؛ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ . لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ ؛ لَقَطَعْتُ يَدَهَا) 1001۔

(یعنی: تم سے پہلے کے لوگوں کو اس چیز نے ہلاک کیا کہ جب ان میں سے کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور جب ان میں سے کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا)۔

چہارم: اخلاقی اقدار کی حمایت:

انسانی حقوق کے وہ مظاہر جو صرف اسلام میں پائے جاتے ہیں اور جن کے اثبات میں وہ سب سے آگے ہے وہ ان اخلاقی قدروں کی حفاظت ہے جو انسان کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کے بلند و بالا مقام تک پہنچاتے ہیں، انسانی معاشرہ جب اخلاقی قدروں سے آزاد ہو جاتا ہے تو وہ حیوانی معاشرہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس میں لوگ ہر طرح کے اقدار اور اخلاقی ضوابط سے بے نیاز ہو کر آپس میں برسر پیکار ہوتے ہیں، اور وہ معاشرہ جنگلی معاشرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس میں قوی ضعیف کو نگل جاتا ہے، اور یہ انسانیت کی الہی تکریم کے

1000. ابوداؤد، (170/3)، (3052 ح) اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابی داؤد)، (261/2)، (3052 ح) میں صحیح کہا ہے۔

1001. البخاری، (1566/4)، (4053 ح) اور لفظ انہی کا ہے؛ و مسلم، (1315/3)، (1688 ح)۔

بالکل منافی ہے، اسی وجہ سے سنت نبویہ نے اخلاق کی تائید و توثیق اور اخلاقی قدروں کی حمایت کی ہے، اس بارے میں نبی ﷺ فرماتے ہیں: (إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ) 1002۔ (یعنی: میں اسی لئے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں مکارمِ اخلاق کی تکمیل کروں)۔ اور ایک روایت میں ہے: (صالح اخلاق کی) 1003۔ بلکہ جس بھی عمدہ اخلاق کا نام لیا جائے اس میں سے نبی ﷺ کو بھر پور حصہ ملا تھا، اور آپ کی سنت میں اس کا بہت بڑا حصہ پایا جاتا ہے 1004۔

سنت کی طرف سے اخلاقی قدروں کی حمایت کے نمونے:

۱۔ سعادت کے مفہوم کی تصحیح، اور لوگوں کو ان کے درمیان کی نعمتوں کی طرف توجہ دلانا جن سے وہ غافل ہیں، اس بارے میں نبی ﷺ کا فرمان ہے: (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافَى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمِهِ، فَكَانَتْ حِزْبًا لَّهُ الدُّنْيَا)۔ (یعنی: تم میں سے جو کوئی اپنے دل کو لے کر مامون ہو گیا، اسے جسمانی طور پر صحت حاصل ہو گئی، اسے آج کے دن کی خوراک مل گئی، تو گویا اس کے لئے دنیا جمع ہو گئی) 1005۔

یہاں نبی ﷺ نے لوگوں کو نعمتِ امن اور نعمتِ صحت کے پائے جانے، اور خوراک کی ضرورت پوری ہونے کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے کہ یہ سعادت کے حصول کا بنیادی عنصر ہے، یعنی نبی ﷺ لوگوں کے اندر عمدہ اخلاقی قدروں کی آبیاری کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ سعادت مال کی کثرت، یا دنیوی زندگی کی چمک دمک اور اس کے لئے بھاگ دوڑ کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جانے والی روزی پر قناعت کرنا دراصل حقیقی سعادت کے حصول کا ذریعہ ہے۔

۲۔ اپنے نفس پر اعتماد کرنا، اپنے ہاتھوں سے کمانا، اور ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے دور رہنا، جیسا کہ نبی ﷺ کے اس قول میں ہے: (تم میں سے کوئی اپنی پیٹھ پر لکڑی کی گٹھری لا کر لائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کو کچھ دے یا نہ دے) 1006۔ اس لئے کہ جس کے سامنے ہاتھ پھیلا یا گیا

1002۔ البیہقی فی الکبری، (191/10)، (20571 ح)۔ اور البانی نے اس کو (السلسلۃ الصحیحہ)، (112/1)، (45 ح) میں صحیح کہا ہے۔

1003۔ مسند احمد، (381/2)، (8939 ح)۔ اور البانی نے اس کو (صحیح الأدب المفرد)، (ص 118)، (207 ح) میں صحیح کہا ہے۔

1004۔ دیکھئے: تفسیر القرطبی، (227/18)۔

1005۔ ابن ماجہ، (1387/2)، (4141 ح)۔ اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابن ماجہ)، (354/3)، (3348 ح) میں صحیح کہا ہے۔

ہے وہ یا تو دے گا اور اس میں احسان اور ہاتھ پھیلانے کی ذلت ہے، یا وہ نہ دے گا اور اس میں ذلت، نامرادی اور محرومی ہے، اسی لئے سلف میں سے کسی کے ہاتھ سے اگر ان کا کوڑا گر جاتا تو وہ دوسرے سے اسے اٹھا کر دینے کی درخواست نہیں کرتے تھے، اور حدیث کے اندر: اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے اور مباح کاموں سے روزی حاصل کرنے کی ترغیب پائی جاتی ہے (1007)۔

۳۔ سماج کے ہر فرد کو اپنے کندھے پر عائد ذمہ داری کا احساس ہو، اور اسے اس کا بھی احساس ہو کہ اللہ سے ملنا ہے اور اس امانت کا اسے حساب دینا ہے، جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے: (تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے باری میں پوچھا جائے گا، امام نگران ہے اور اس کو اپنی رعیت کے بارے میں جواب دینا ہے، اور مرد اپنے اہل و عیال کا نگران ہے اور اس کو اپنی رعیت کے بارے میں جواب دینا ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور اس کو اپنی رعیت کے بارے میں جواب دینا ہے، اور خادم اپنے سید کے مال کا نگران ہے اور اسے اپنی رعیت کے بارے میں جواب دینا ہے) (1008)۔

یہ سب امانتیں ہیں جن میں صاحب امانت کے لئے امانت اٹھانے والے کے اوپر اللہ کی خاطر خیر خواہی کرنا لازم ہے چنانچہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز پر امین بنایا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں خیر خواہ ہو، اور اس کی حفاظت و رعایت میں اپنی پوری توانائی صرف کرے، اس لئے کہ اپنی رعیت کے بارے میں اسی شخص سے پوچھا جائے گا جس پر اس کی نگرانی اور اس کی اصلاح حال لازم ہو، کیونکہ وہی اس میں عدل کرنے اور اس کے دینی و دنیوی مصالح کا خیال رکھنے کا ذمہ دار ہے (1009)۔

۴۔ شدائد و مشکلات میں مسلمانوں کو صبر کرنے اور اللہ تعالیٰ کے قضا و قدر سے راضی ہونے کی طرف رہنمائی کرنا، صبر جمیل کے ساتھ دنیا کی تمام پریشانیوں کو گوارا کرنا، گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی اور ثواب میں اضافہ کی امید میں، اور اس بارے میں کئی احادیث ہیں جن میں سے ایک نبی ﷺ کا یہ قول ہے: (مسلمان آدمی کو جو بھی بلا، بیماری، غم، حزن، تکلیف اور ملال لاحق ہوتا ہے، حتیٰ کہ اسے کوئی کاٹھا چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی

1007. عمدة القاری، (49/9)۔

1008. البخاری، (304/1)، (ح1829)؛ و مسلم، (1459/3)، (ح1829)۔

1009. دیکھئے: شرح صحیح البخاری، ابن بطال (322، 71)۔

وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیا ہے) 1010

خلاصہ:

سنت نبویہ میں حقوق انسانی کے مسئلہ کے اس مختصر جائزہ سے ہم درج ذیل امور تک پہنچتے ہیں:

۱۔ ان مقاصد و کلیات کے درمیان گہرا تعلق پایا جاتا ہے جن کو شریعت نے پیش کیا ہے اور جن کی حمایت کا ذمہ لیا ہے، اور وہ مقاصد دین، نفس، عقل، مال اور امن ہیں، یہ اس انسان کو باعزت زندگی کی طرف لے جانے والے اور اس کے لئے راستہ ہموار کرنے والے ہیں جس کو یہ چیزیں بندوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ شریعت کے بل پر نصیب ہوئے ہوں۔

۲۔ حقوق انسانی کے تعلق سے اسلام اور نبی اسلام کو جو سبقت حاصل ہے وہ انسانی حقوق کے دعویدار تمام عالمی معاہدات و موافقت پر سبقت رکھتی ہے۔

۳۔ اسلام میں حقوق انسانی کی دعوت کا آغاز جہاں سے ہوا ہے وہ شریعت کے قواعد و احکام کی طرف راجع ہے، اسلام کے مخالف حقوق کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پس جب کوئی حق آزادی کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم اس کی موافقت کرتے ہیں لیکن شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے، چنانچہ اگر وہ کسی حرام فعل کا ارتکاب کر کے یا گناہ میں ملوث ہو کر یہ کہے کہ اسے اس کی آزادی ہے تو یہ قابل قبول نہ ہوگا، اس لئے کہ شریعت نے آزادی کو بعض حدود و قیود سے مقید کیا ہے، جو ان سے خارج ہوگا اور ان سے چھٹکارا پانا چاہے گا وہ گناہ میں واقع ہوگا جس کا محاسبہ شریعت دنیا و آخرت میں کرے گی۔

اس کی مثال یہ ہے کہ: اسلام نے شراب کو حرام ٹھہرایا ہے، اب اگر کوئی آزادی کا دعویٰ کرتے ہوئے اسے پینے کا ارادہ کرے اور برسر عام شراب نوشی کرے تو ایسی صورت میں شریعت دخل انداز ہوگی اور اس کو اس فعل سے روکے گی، بلکہ اس پر اس کے خاص حکم کو نافذ کرے گی، پس معلوم یہ ہوا کہ حقوق شریعت کے ساتھ مقید ہیں۔

۴۔ عموم و شمول، قابل ذکر بات یہ کہ سنت نبویہ نے تمام عمومی اور عالمی حقوق کا استقصا کر لیا ہے، لوگوں کے درمیان تفریق و تمیز کے کسی بھی سبب کو خاطر میں لائے بغیر، جیسے کہ نسل، رنگ، جنس اور دین جیسے اسباب ہیں

، اسی طرح اس نے انسانی شخصیت کے دونوں پہلوؤں یعنی مادی اور روحانی پہلو کا احاطہ بھی کیا ہے اس طرح سے کہ ان دونوں میں سے کوئی دوسرے پر قابض نہ ہو، حالانکہ دوسری شریعتیں دونوں پہلو سے اس توازن کو قائم رکھنے میں حتیٰ کہ دونوں کو جوڑنے میں ناکام رہی ہیں اور یہ سنت نبویہ کی عظمت کے دلائل میں سے ایک ہے۔

چھٹی فصل

اہل سنت و جماعت کے منہج کی عظمت

اور اس میں پانچ مباحث ہیں:

پہلا بحث: اہل سنت و جماعت کی تعریف

دوسرا بحث: اہل سنت و جماعت کے منہج کی عظمت (تلقی و استدلال) میں

تیسرا بحث: اہل سنت و جماعت کے منہج کی عظمت (عمل و تطبیق) میں

چوتھا بحث: اہل سنت و جماعت کے منہج کی عظمت (اخلاق و سلوک) میں

پانچواں بحث: اہل سنت و الجماعت کے منہج کو تھامنے کے ثمرات

پہلا بحث

اہل سنت و جماعت کی تعریف

اہل سنت و الجماعت کی اصطلاح فرقوں اور بدعات کے ظہور کے بعد پیدا ہوئی، اور اس کے لئے ان احادیث و آثار سے استدلال کیا گیا ہے جو جماعت سے منسلک رہنے اور سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی دعوت دیتے ہیں، دین میں تفرقہ بازی اور اختلاف سے نیز اس میں بدعت پیدا کرنے سے روکتے ہیں، اور ان میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ نبی ﷺ کا قول ہے: (... فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)

1011۔ (یعنی: جو ایک بالشت بھی جماعت سے دور ہوا اور مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوئی)۔

۲۔ نبی ﷺ کا قول ہے: (... عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَ مُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) 1012۔ (یعنی: تم لوگ میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو، اسے مضبوطی سے تھام لو، اور اسے دانتوں سے پکڑ لو، اور نئے پیدا کردہ امور سے دور رہو، اس لئے کہ ہر نئی پیدا کردہ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے)۔

۳۔ نبی ﷺ کا فرمان ہے: (تَرَكَتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّتِي ، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ) 1013۔ (یعنی: میں نے تم لوگوں کے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں جن کے بعد تم لوگ گمراہ نہیں ہو گے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے، اور وہ دونوں ہرگز جدا

1011. البخاری، (2588/6)، (6645 ح) اور لفظ انہی کا ہے؛ و مسلم، (1473/3)، (1849 ح)۔

1012. ابوداؤد، (200/4)، (17182 ح) اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابی داؤد)، (119/3)، (4607 ح) میں صحیح کہا ہے۔

1013. سنن الدارمی، (245/4)، (149 ح)؛ و الحاکم فی المستدرک، (172/1)، (319 ح) اور البانی نے (صحیح الجامع) میں اس کو صحیح کہا ہے۔

نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ میرے پاس حوض کے نزدیک آئیں گے)

اہل سنت کی تعریف:

سنت سے مراد نبی ﷺ کی سنت اور آپ کے جملہ احوال مبارکہ کی ہدایتیں ہیں، جن میں تعبّدی اور غیر تعبّدی سب شامل ہیں، اسی طرح سنت سے مراد خلفائے راشدین اور ان کے طریقوں کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اس سے اس کی مخالف اور مغایرہ ہر طرح کی سنت اور ہر طریقہ خارج ہو جاتا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ اہل سنت سے مراد صرف سنت نبویہ والے اور ان کے وہ اصحاب ہیں جنہوں نے سنت کو تھا، اس کو عملی زندگی میں جاری کیا اور اس کا خوب خیال رکھا۔

اس بات کو بھی بتا دینا مناسب ہے کہ ہر وہ شرف جو اہل سنت کی پیشانی پر سجے گا اس کا سبب سنت نبویہ کی طرف ان کا انتساب ہوگا، اور ہر وہ وصف جو اہل سنت کے لئے مدح و ثنا کا باعث ہو وہ بنیادی طور سے سنت کی طرف ان کے انتساب سے مستمد ہوگا۔

جماعت کی تعریف:

ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے: (انہیں اہل جماعت سے موسوم کیا گیا ہے، کیونکہ جماعت اجتماع کو کہتے ہیں، اور اس کی ضد فرقت ہے، پس لفظ ”جماعت“ اسی مجتمع قوم کا نام ہے) 1014.

اہل سنت و جماعت کی اصطلاح میں وارد (جماعت) کا معنی:

(جماعت) سے مراد صحابہ کرام اور علماء و مجتہدین میں سے کتاب و سنت کے منہج پر گامزن ان کے سچے متبعین، اور اس منہج میں قیامت تک ان کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں، اگر ان کا کوئی مسلمان امام ہے تو ان پر اس کی اطاعت کرنا اور اس کے گرد اکٹھا رہنا واجب ہے، ورنہ ایک مسلمان آدمی جہاں بھی ہو اور جس جگہ رہے وہاں حق کے ساتھ رہے۔

اس سلسلے میں اہل علم کے اقوال:

۱۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: (پیشتر لوگوں نے جماعت کو ترک کر دیا ہے، اور جماعت وہ

ہے جو حق کے موافق ہو اگرچہ تم تنہا کیوں نہ ہو) 1015.

۲۔ اور نعیم بن حماد کا قول ہے: (جب جماعت بگڑ جائے تو تم اس پر قائم رہو جس پر جماعت بگڑنے سے پہلے تھی، اگرچہ تم تنہا کیوں نہ ہو، اس وقت تم ہی جماعت ہو گے) 1016.

۳۔ ابو شامہ مقدسی رحمہ اللہ نے کہا ہے: (جہاں کہیں جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم آیا ہے وہاں جماعت سے مراد حق کو پکڑنا اور اس کی اتباع کرنا ہے، اگرچہ حق کو تھامنے والے کم ہوں اور مخالفت کرنے والے زیادہ ہوں، اس لئے کہ حق وہ ہے جس پر نبی ﷺ اور آپ کے اصحاب کی پہلی جماعت تھی، اب ان کے بعد اہل باطل کی کثرت کو نہیں دیکھا جائے گا) 1017.

اہل سنت و جماعت کی تعریف:

ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہل سنت کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ: (اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے اور اس چیز کو جس پر مہاجرین و انصار اور ان کے سچے پیروکاروں کا اتفاق رہا ہے) 1018.

اہل سنت کے مشہور القاب:

اہل سنت و جماعت کے مشہور ناموں اور القاب میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ اہل الجماعة:

اس نام کا ثبوت نبی ﷺ کی اس حدیث میں آیا ہے جس میں آپ نے فرقہ ناجیہ کے اوصاف بیان فرمائے

ہیں: (إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ ، إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ : الْجَمَاعَةُ) 1019.

(یعنی: بنو اسرائیل اکہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے اور میری امت بہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی،

1015. شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ، لاکائی، (109/1)؛ الباعث علی انکار البدع، (ص 22).

1016. تاریخ مدینہ دمشق، (409/46)؛ الباعث علی انکار البدع، (ص 22).

1017. الباعث علی انکار البدع، (ص 22).

1018. مجموع الفتاوی، (375/3).

1019. ابن ماجہ، (2/1322)، (ح 3993) اور البانی نے اس کو صحیح سنن ابن ماجہ، (3/308)، (ح 3242) میں صحیح کہا ہے

سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے اور وہ جماعت ہے)۔ اور نبی ﷺ کا قول ہے: (... فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً) 1020۔ (یعنی: جو ایک بالشت بھی جماعت سے دور ہوا اور مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوئی)۔

ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے: (اہل جماعت سے موسوم کئے گئے ہیں، اس لئے کہ جماعت اجتماع کو کہتے ہیں، اور اس کی ضد فرقت ہے) 1021۔ اور حدیث کے اندر جماعت کی صفت محذوف ہے، یعنی: (موافق حق جماعت) اس لئے کہ جماعت سے حق پر اٹھی جماعت مراد ہے۔

۲۔ سلف صالح:

سلف: سالف کی جمع ہے، اور یہ لفظ سبقت و تقدم پر دلالت کرتا ہے 1022۔ ابن الاثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے: (انسان کا سلف: اس کے آباء اور قرابت داروں میں سے پہلے مرچے لوگ ہیں، اسی لئے صدر اول کے تابعین کو سلف صالح کہا جاتا ہے) 1023۔

اور اصطلاح میں (سلف): صحابہ، تابعین اور ان کے اتباع ہیں، یہی جمہور علماء کا قول ہے 1024۔ اور اس پر نبی ﷺ کا یہ قول دلالت کر رہا ہے: (خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةَ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَ يَمِينُهُ شَهَادَتَهُ) 1025۔ (یعنی: سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر ان کے بعد آنے والے لوگ، پھر ان کے بعد آنے والے لوگ، پھر بعض تو میں آئیں گی جن میں سے کسی شہادت اس کی قسم سے پہلے ہوگی، اور کبھی اس کی قسم اس کی شہادت سے پہلے)۔

1020. البخاری، (6/2588)، (ح6645) اور لفظ انہی کا ہے؛ و مسلم، (3/1477)، (ح1849)۔
 1021. العقيدة الواسطية، (ص46)۔
 1022. دیکھئے: الزاهر، (ص148)؛ لسان العرب، (9/158)۔
 1023. النهاية في غريب الحديث والأثر، (2/390)۔
 1024. دیکھئے: شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لا کائی، (1/109)؛ الباعث علی انکار البدع، (1/9)۔
 1025. البخاری، (2/938)، (ح2509) اور لفظ انہی کا ہے؛ و مسلم، (4/1963)، (ح2533)۔

نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (صحیح یہ ہے کہ نبی ﷺ کے زمانہ سے مراد صحابہ ہیں، دوسرے قرن سے تابعین مراد ہیں اور تیسرے سے ان کے اتباع مراد ہیں) 1026۔ اس طرح ہم پاتے ہیں کہ اہل سنت کے القاب میں سے ہر لقب کے لئے نبی ﷺ کی سنت میں ثبوت پایا جاتا ہے، چنانچہ وہ القاب کے معاملہ میں بھی اپنے نبی ﷺ کی سنت کے تابع ہیں۔

قرون مفضلہ میں سلفِ صالح سے مراد:

قابل ذکر بات یہ ہے کہ قرون مفضلہ میں سلفِ صالح سے مراد وہ تھے جن کی دین کے معاملہ میں اقتدا کی جاتی تھی اور وہ کتاب و سنت کے منہج کا التزام کرتے تھے، لیکن جس نے منہج کتاب و سنت کی مخالفت کی وہ ان کی صف میں داخل نہیں ہے، اگرچہ اس نے ان کے درمیان زندگی گذاری ہو 1027۔

۳۔ اہل الحدیث:

اہل سنت کے لئے استعمال کئے جانے والے القاب میں سے ایک اہل حدیث کا لقب ہے، اور حدیث لغت میں قدیم کی ضد ہے، اور حدیث بمعنی جدید ہے 1028۔

اصطلاح میں (حدیث): نبی ﷺ کی طرف منسوب قول یا فعل یا تقریر، یا اخلاقی و جبلی صفات کو کہتے ہیں 1029۔

اور اصطلاح میں اہل حدیث: رسول اللہ ﷺ کی حدیث پر عمل کرنے والے اور ظاہراً و باطناً اور علماً و عملاً رسول اللہ ﷺ کی اتباع کرنے والے ہیں۔

۴۔ اہل الاثر:

لغت میں اثر کسی چیز کے بقیہ حصہ اور اس کی علامت کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع آثار ہے 1030۔

اصطلاح میں: (وہ خبر کے مترادف ہے اور اس کا اطلاق مرفوع و موقوف دونوں پر ہوتا ہے، مگر فقہائے

1026. شرح النووی علی صحیح مسلم، (85/16).

1027. دیکھئے: الإمام ابن تیمیہ وموقفہ من قضیۃ الأویل، الجلبند (ص 52).

1028. النہایۃ فی غریب الحدیث والأثر، (350/1): لسان العرب، (133/2).

1029. دیکھئے: المنہل الروی فی مختصر علوم الحدیث النبوی، ابن جماعۃ (ص 40).

1030. المحکم والحیط الأعمم، (173/100).

خراسان موقوف کو اثر سے اور مرفوع کو خبر سے موسوم کرتے ہیں) 1031.

(اہل اثر) کی تعریف:

”اہل اثر“ کا لقب ”اہل حدیث“ کے لقب کے مرادف ہے، سفارینی رحمہ اللہ اہل اثر کی صفت کے بارے میں کہتے ہیں: (یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ جل شانہ کی کتاب میں اس سے ماثور، یا سنت نبوی ﷺ میں ان سے منقول کو اپنا عقیدہ بناتے ہیں، یا اس کو جو صحابہ کرام اور تابعین عظام سے ثابت و منقول ہے) 1032.

۵۔ فرقہ ناجیہ:

یہ لقب دراصل افتراق والی حدیث سے ماخوذ ہے، جیسا کہ نبیا کا قول ہے: (وَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! كَفْتَرِ قَنْ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ).
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ هُمْ؟ قَالَ: (الْجَمَاعَةُ) 1033.

(قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے! ضرور میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک جنت میں جائے گی اور بہتر جہنم میں) کہا گیا: اے اللہ کے رسول! وہ کون ہیں؟ فرمایا: (جماعت)۔

امام احمد رحمہ اللہ سے حدیث افتراق کے اندر فرقہ ناجیہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: (اگر وہ اصحاب حدیث نہیں ہیں تو مجھے معلوم نہیں کہ دوسرا کون ہے؟!) 1034
اور یہ لقب۔ اہل علم کے نزدیک۔ اہل سنت والجماعت کے مذہب کے لئے استدلال کی خاطر استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ”الواسطیہ“ کے مقدمہ میں کہا ہے: اما بعد: یہ فرقہ ناجیہ، قیامت تک غالب رہنے والی جماعت، یعنی اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں... 1035.

1031. توجیہ النظر إلی أصول الأثر، طاہر الجوزازی، (40/1).

1032. لوائح الأ نور البھیة، (64/1).

1033. ابن ماجہ، (2/1322)، (3993/2)، اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابن ماجہ)، (3/307)، (ح 3241) میں صحیح کہا ہے.

1034. شرف اصحاب الحدیث، (ص 25).

1035. العقیدة الواسطیة، (ص 6).

۶۔ طائفہ منصورہ:

یہ لقب نبی ﷺ کے اس قول سے ماخوذ ہے: (لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مُنْصُورِينَ ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ) 1036۔ (یعنی: ہمیشہ میری امت کی ایک جماعت غالب رہے گی، ان کو رسوا کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، حتیٰ کہ قیامت آجائے)۔

علی بن مدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (وہ اہل حدیث ہیں اور وہ لوگ جو رسول اللہ ﷺ کے طریقوں کی پابندی کرتے ہیں، اور علم کا دفاع کرتے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو تم کو معتزلہ، رافضیہ، جہمیہ، مرجئیہ اور اہل رائے کے پاس سنن میں سے کچھ بھی نہ ملتا) 1037۔

✽ طائفہ منصورہ کی صفات نبی ﷺ کے اس قول میں بھی وارد ہوئی ہیں: (لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ) 1038۔ (یعنی: ہمیشہ میری امت کی ایک جماعت حق پر غالب رہے گی، ان کو رسوا کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، حتیٰ کہ قیامت آجائے گی اور وہ اسی طرح رہیں گے)۔

یزید بن ہارون رحمہ اللہ نے اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے: (اگر وہ اصحاب الحدیث نہیں ہیں تو مجھے معلوم نہیں وہ کون ہیں؟) 1039۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ نے کہا ہے: (انہوں نے اہل سنت والجماعت مراد لیا ہے اور وہ جو اہل حدیث کے مذہب پر یقین رکھتا ہو) 1040۔

اور نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے: (یہ طائفہ مؤمنین کی مختلف قسموں میں منقسم ہے، ان میں جہاد کرنے والے بہادر لوگ، فقہاء، محدثین، زاہد لوگ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے شامل ہیں، ان

1036. الترمذی، (485/4)، (2192 ح)۔ اور البانی نے (صحیح سنن الترمذی)، (471/2)، (2192 ح) میں اس کو صحیح کہا ہے

1037. شرف اصحاب الحدیث، (ص 10)۔

1038. البخاری، (2667/6)، (6882 ح)؛ و مسلم، (1523/3)، (1920 ح) اور لفظ انہی کا ہے۔

1039. المحادث الفاصل بین الراوی والوای، (177/1)۔

1040. شرح النووی علی صحیح مسلم، (67/13)۔

کے علاوہ ان میں دوسرے کارہائے خیر انجام دینے والے بھی شامل ہیں، ان سب کا یکجا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا کے مختلف اماکن میں منتشر ہو سکتے ہیں، اور اس حدیث کے اندر یہ کھلا معجزہ پایا جاتا ہے کہ یہ وصف - بحمد اللہ تعالیٰ - نبی ﷺ کے زمانہ سے لے کر تا ہنوز موجود ہے اور اس وقت تک موجود رہے گا جب تک حدیث میں مذکور اللہ تعالیٰ کا امر (یعنی قیامت) نہ آجائے (1041)۔

اہل سنت والجماعت کے القاب کے درمیان جمع و توفیق:

ان متنوع القاب کے درمیان جو کہ صرف مختلف ہیں متضاد نہیں ہیں تطبیق دینا اس طرح ممکن ہے کہ اہل سنت گمراہ فرقوں سے ان القاب کے ذریعہ ممتاز نظر آتے ہیں، اور ان سب کا نقطہ اتفاق اتباع حق اور اہل باطل و مبتدعہ سے دوری و علیحدگی ہے، اور ہر وہ شخص جو ان القاب کے اندر غور کرے گا وہ پائے گا کہ یہ وہ القاب ہیں جو بدعات و محدثات، اور مناکیر و باطیل کی آمیزش سے پاک خالص صحیح اسلام پر دلالت کرنے والے ہیں، ان میں سے بعض القاب رسول اللہ ﷺ کے صریح کلام سے ثابت ہیں، اور بعض القاب سے صحیح اسلام کی ظاہر و باطناً تطبیق کرنے کے سبب انہیں ملقب کیا گیا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے ان مبارک القاب کے درمیان جو مشترک عنصر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ذریعہ وہ اہل باطل، مبتدعین، منحرفین اور اہل ضلال کے القاب سے ممتاز ہوتے ہیں۔

ان تمام القاب کا اطلاق سلف صالح پر ہوتا ہے، اور سلف صالح اہل سنت والجماعت ہیں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی سنت کی اتباع کی، اور وہی جماعت ہیں کیونکہ وہ حق پر مجتمع ہوئے، اور وہی اہل حدیث اور اہل اثر ہیں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی حدیث کی پیروی کی اور اسے ظاہر و باطناً زندگی میں نافذ کیا، اور وہی فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ ہیں جن کو رسول اللہ ﷺ نے ہلاک ہونے والے جہنمی فرقوں سے مستثنیٰ قرار دیا، نصوص میں وارد یہ وصف صرف انہیں لوگوں پر اور ان کے منہج کی پیروی کرنے والوں اور ان کے نقش راہ کی اتباع کرنے والوں پر منطبق ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے اسمائے حسنیٰ اور صفاتِ علیا کے ذریعہ یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں انہیں کے زمرہ میں داخل فرمائے (1042)۔

1041. شرح النووی علی صحیح مسلم، (67/13)۔

1042. دیکھئے: اہل السنۃ والجماعۃ، (ص 97)۔

یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر دینا بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا مقام صرف انہیں اہل الحدیث و اہل الاثر کو حاصل نہیں ہے جو درایت و روایت کے اعتبار سے حدیث سے وابستہ ہیں، نیز یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ علماء اور طالبانِ علوم شرعیہ ہوں، اس لئے کہ بہت سے عوام بھی اہل سنت ہیں جو اس مبارک زمرہ میں داخل ہیں، ان کا عالم نہ ہونا انہیں اس سے خارج نہیں کرتا، ان کا اپنا شرف و فضل اور مقام ہے، وہ موحد اور محبِ سلف اور اپنے ائمہ کے تابع ہیں، اس سے بڑھ کر وہ اپنے نبی کریم ﷺ کے طریقہ کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کی نمازیں اور ساری عبادتیں سنت کے طریقہ اور نبی ﷺ کے اسوہ کے مطابق انجام پاتی ہیں، لہذا وہ اہل سنت والجماعت کا ایک جزء لاینفک ہیں، اور ہر وہ وصف جو اہل سنت کے لئے سزاوار ہے وہ ان شاء اللہ ان کے لئے بھی سزاوار ہے۔

دوسرا بحث

اہل سنت والجماعت کے منہج کی عظمت (تلقی اور استدلال میں)

اور اس میں چھ مطالب ہیں:

پہلا مطلب:	اہل سنت کے نزدیک تلقی کے مصادر۔
دوسرا مطلب:	کتاب و سنت سے ان کا تمسک۔
تیسرا مطلب:	اصول اعتقاد پر (کتاب و سنت) سے ان کا استدلال۔
چوتھا مطلب:	اصول اعتقاد پر (متواتر و آحاد) سے ان کا استدلال۔
پانچواں مطلب:	اصول اعتقاد پر (اجماع اور عقل و فطرت) سے ان کا استدلال۔
چھٹا مطلب:	محکم پر عمل اور تشابہ پر ایمان۔

پہلا مطلب

اہل سنت کے نزدیک تلقی کے مصادر

تلقی و استدلال میں اہل سنت والجماعت کے مصادر دو طرح کے ہیں:

پہلی قسم: اصلی مصادر: اور وہ کتاب و سنت اور ان دونوں پر قائم اجماع ہے، فصل اول میں ان اصلی مصادر پر گفتگو ہو چکی ہے جس کے یہاں اعادہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی تائید توثیق کے لئے یہاں میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ کا قول نقل کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں: (کتاب و سنت وہ دو اصل ہیں جن سے شرعی احکام میں استدلال دیگر دلائل سے استدلال پر مقدم ہے، ان دونوں کے بعد اجماع کا مرتبہ ہے، لیکن اس کو وہی جان سکتا ہے جو اختلاف سے واقف ہو) 1043.

اور اجماع: (نبی ﷺ کی امت کے مجتہدین کا آپ کی وفات کے بعد کسی بھی زمانہ میں کسی بھی واقعہ کے کسی

پہلو پر متفق ہو جانا ہے) 1044.

دوسری قسم: فرعی مصادر: اور وہ عقل صحیح اور فطرت سلیمہ ہیں۔

۱۔ اہل سنت کے نزدیک عقل کا مفہوم و مقام:

عقل کا نام عقل (باندھنے کی رسی) اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ صاحب عقل کو جہل سے روکتی ہے، اسی طرح وہ

اس کو مہالک میں واقع ہونے سے باندھ دیتی ہے اور حُوق میں مبتلا ہونے سے مجبوس کر دیتی ہے 1045.

اہل سنت والجماعت کے نزدیک عقل کی بڑی اہمیت ہے، اس لئے کہ اسلام نے اس کے مقام کو بلند کیا ہے

اور اس کو غیر معمولی اہمیت دیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے سنت نبویہ میں عقل کی حفاظت کے تحت اس کو بیان کیا جا

1043. الفقیہ والمحقق، (40/2).

1044. البحر المحیط فی اصول الفقہ، للزرکشی (487/3).

1045. الإشتقاق، ابن درید (ص 238)؛ تہذیب الأسماء، (216/3).

چکا ہے، بلکہ نصوص شرعیہ کے مطابق انتفاء عقل قابلِ مذمت شی ہے، اور قرآن کریم میں مذکور عقل کے معانی میں سے تفکر، اعتبار، تذکر، تدبر، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرنا ہے، اور عقل کے یہ معانی صاحبِ عقل کی تعریف و مدح پر دلالت کرتے ہیں، جب کہ ان معانی کا اس سے فقدان اس کی عقل میں خرابی کو اجاگر کرتا ہے۔

اسی وجہ سے اہل سنت نے کبھی عقل کو معطل قرار نہیں دیا بلکہ اس کو اس کے شایانِ شان مقام عطا کیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اسے اس کے قد سے بڑا بھی نہیں سمجھا، لہذا اسے کبھی بھی نص پر مقدم نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اسے شرعی امور میں حکم مانا گیا، ان لوگوں نے عقل کو نصوص شرعیہ پر حاکم نہیں بنایا، اور نہ عقل و نقل کے درمیان تعارض کو تسلیم کیا، بلکہ عقل سلیم کبھی بھی نقل صحیح کی معارض نہیں ہو سکتی، پھر بھی ان لوگوں نے عقل کو نظر انداز نہیں کیا اور نہ اس کی بے قدری کی، بلکہ اس کا وہاں پر استعمال کیا جہاں شریعت نے اس کی موافقت اور تائید کی 1046۔

عقل کے تعلق سے اہل سنت اور اہل بدعت کے موقف کے درمیان تقارنہ کرتے ہوئے سمعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (یہ سمجھ لو کہ ہمارے اور مبتدعہ کے درمیان فاصل عقل کا مسئلہ ہے، ان لوگوں نے اپنے دین کی بنا عقل پر رکھی اور اتباع و منقول کو معقول کے تابع قرار دیا، جب کہ اہل سنت نے کہا: اصل اتباع ہے عقول تابع ہیں، اور اگر دین کی بنیاد معقول پر ہوتی تو لوگ وحی سے اور انبیاء علیہم السلام سے مستغنی ہوتے، امر وہی کا معنی باطل ہو جاتا اور جو جیسا چاہتا کہتا) 1047۔

پس اہل سنت کے نزدیک عقل مصداق سنت میں سے ایک مصدر ہے، اس کے ذریعہ نصوص کو سمجھا جاتا ہے، احکام کا استنباط کیا جاتا ہے، اصول سے فروع نکالے جاتے ہیں، اور نصوص کو وقائع کے اوپر منطبق کیا جاتا ہے، نیز اسلامی فقہ و قانون میں اس کے علاوہ بھی عقل کے استعمالات اور مجالات ہیں، عقل کو معطل کر دینے کا مطلب انسان سے فقہ و فتویٰ اور علم کی اہلیت کی نفی کرنا ہے، چنانچہ تمام فقہی فروع

میں اور تکالیف شرعیہ میں عقل شرط اساسی ہے، کیونکہ غیر عاقل انسان سے تکالیف شرعیہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ مگر اہل سنت نے عقل کے سلسلے میں غیروں کی طرح غلو سے کام نہیں لیا ہے، انہوں نے اس کے حدود کو سمجھا اور ان کا التزام کیا، انہیں تجاوز نہیں کیا، نیز ان لوگوں نے اسے نصوص وحی کے تابع قرار دیا، غیروں کی طرح

1046. دیکھئے: درء تعارض العقل والنقل، ابن تیمیہ (1/138)۔

1047. الاختصاراً صحاب الحدیث، (ص 81، 82)۔

اس کے برعکس نہیں کیا، کیونکہ نص عقل پر مقدم ہے، اسی لئے ان کا کہنا ہے: ”نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد نہیں ہے۔“

ب۔ فطرتِ سلیمہ: دلیل فطرتِ اصلاً نبی ﷺ کے اس قول سے ماخوذ ہے: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ 1048، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجِ الْبُهَيْمَةُ بِبُهَيْمَةَ جَمْعَاءَ 1049، هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟) ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: [فِطْرَةَ اللَّهِ النَّبِيِّ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ] [الروم: 30] 1050۔ (یعنی: ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے والدین اسے یہودی، یا نصرانی، یا مجوسی بنا لیتے ہیں، جس طرح چوپایہ کال چوپائے کو جنتا ہے، کیا تم (ولادت کے وقت) اس میں کوئی نقص دیکھتے ہو؟) پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ تلاوت کی [ترجمہ: یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ کے بنائے میں تبدیلی نہیں، یہی سیدھا دین ہے]

حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دینِ اسلام پر پیدا فرمایا ہے۔

اہل سنت کے نزدیک فطرت کے مصادرِ تلقی میں سے ایک مصدر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اعتقاد یا عبادات کے مسائل میں بطور دلیل اس پر اعتماد کرتے ہیں، فطرت بالکل اس کے لائق نہیں ہے، اور ایسا پہلے کسی نے نہیں کہا ہے۔

اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر موجود فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے حق کو اپنانے اور اس پر ایمان لانے کے لائق ہے، اس لئے کہ حق طبیعتِ فطرت اور اس کی جبلت کے موافق ہوتا ہے۔

1048. (الْفِطْرَةُ): جس صفت پر ان کے آباء کے اصلا ب میں ان کی تخلیق ہوئی، اسی صفت پر ولادت ہوتی ہے اس کے بعد تبدیلی ماں باپ کے ذریعہ ہوتی ہے۔ دیکھئے: شرح النووی علی صحیح مسلم، (208/16)۔

1049. (كَمَا تُنْتَجِ الْبُهَيْمَةُ بِبُهَيْمَةَ جَمْعَاءَ): یعنی: جس طرح چوپایہ صحیح سالم اور نقص سے خالی چوپایہ کو جنتا ہے، اور ولادت کے بعد اس میں نقص و خلل پیدا ہوتا ہے

1050. البخاری، (456/1)، (1292 ح)؛ و مسلم، (2047/4)، (2658 ح)۔

دوسرا مطلب

کتاب و سنت سے ان کا تمسک

اہل سنت والجماعت جملہ امور میں کتاب و سنت کو لازم پکڑتے ہیں، اس لئے کہ وہ حق کو جانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، اس بارے میں ان کے لئے نمونہ نبی ﷺ کی ذات مبارکہ ہے، اسی طرح وہ کتاب و سنت کے نصوص کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، محکم کی اتباع کرتے ہیں، تشابہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور بعد میں پیدا ہونے والے اہل تصوف و اہل کلام کی طرح وہ نصوص کو انسانی عقول سے رد نہیں کرتے۔

ان نصوص کا تذکرہ تمہیدی کلام کے تحت اول کتاب میں (دوسرے بحث: سنت نبویہ کی حجیت کے دلائل کے ضمن میں) گذر چکا ہے جو کتاب و سنت کی اتباع کرنے اور ان کو مضبوطی سے تھامنے کی ترغیب دیتی ہیں، یہاں پھر سے ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تمیں سے زائد مقامات پر اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے جوڑا ہے، ان کی اور اپنی مخالفت کو ایک ساتھ بیان کیا ہے اسی طرح ان کے اور اپنے نام کو بھی ایک ساتھ ذکر کیا ہے، پس جب بھی اللہ کا ذکر آئے گا ان کا بھی ذکر کیا جائے گا) 1051.

قرآن کریم اور سنت نبویہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہمیشہ سے مصدر تلقی و استدلال رہے ہیں، کیونکہ وہ دونوں معرفت کی بنیاد ہیں، انہیں کی نصوص کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو جانا گیا، اس کی شریعت کو اور عبادت کی کیفیت کو پہچانا گیا، انہیں کے توسط سے سابقہ امتوں اور گذرے ہوئے زمانے کے اخبار و واقعات کی جانکاری ہوئی، نیز انسان کے انجام و اختتام اور بشریت کے خاتمہ کے بارے میں انہیں سے روشنی ملی، ان امور کی معرفت میں عقل کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ امور تو قینیہ ہیں جو نصوص قدسیہ کے محتاج ہیں، اور یہ نصوص وحی کے علاوہ اور کسی

ذریعہ سے حاصل نہیں ہو سکتیں تھیں، اور وحی کی اتباع صرف اسی کے لئے ممکن ہے جس نے اس کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لایا، پس معلوم ہوا کہ اسلام میں معرفت اور تلقی و استدلال کا مسئلہ اعتقادی مسائل میں سے ہے جو اپنی صداقت اور اپنے خبر دینے والے کی صداقت پر کامل ایمان اور قطعی یقین کا متقاضی ہے۔

ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تلقی و استدلال میں اہل سنت والجماعت کے منہج کو اپنے اس قول کے ذریعہ بیان کیا ہے: (اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو سب سے بڑا انعام ملا تھا وہ ان کا کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اسی لئے صحابہ و تابعین کے درمیان یہ متفق علیہ اصول تھا کہ کسی سے بھی یہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ قرآن کی مخالفت کرے، نہ اپنی رائے سے، نہ اپنے ذوق سے، نہ اپنے معقول سے، نہ اپنے قیاس سے اور نہ اپنے وجد سے۔ اس لئے کہ ان کے نزدیک یہ بات قطعی براہین اور روشن دلائل سے ثابت تھی کہ رسول اللہ ﷺ سامان ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، اور قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے) 1052۔

اہل سنت والجماعت کے منہج میں کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا اور ان دونوں کا تلقی و استدلال کا سب سے بڑا اور بنیادی مصدر ہونا اس بات کی طرف راجع ہے کہ:

۱۔ قرآن و سنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہیں لہذا ان پر ایمان لانا واجب ہے۔

۲۔ قرآن و سنت صریح عقل کی معارضت نہیں کرتے، بلکہ قرآن و سنت میں وارد چیزوں کو عقل سلیم پر پیش کرنے سے وہ اس کے ساتھ متفق نظر آتی ہیں اس الگ نہیں، اسی لئے قرآن نے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا عقل کو منہج استدلال میں سے ایک نہایت اہم منہج قرار دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے ملکہ تفکر و تدبر، اور قوت تامل و تعقل کو، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے کلام کا مخاطب بنایا ہے، نیز تدبر و تفکر کو وسعت دینے اور نتائج تک پہنچنے کے لئے مقدمات کا تتبع کرنے کی طرف رہنمائی کی ہے۔

۳۔ عقل کا کچھ مخصوص قسم کے معارف تک رسائی حاصل کرنے سے مکمل طور پر عاجز ہونا، اور ان میں سے خالق سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اس کی شریعت اور اس کے منہج کی معرفت، اور ماضی و مستقبل سے متعلق غیبی امور کی معرفت ہے، اسی لئے کسی ایسے وسیلہ کا پایا جانا ضروری ہے جو ان امور کی معرفت میں عقل کی مدد کر سکے۔

اس طرح عقل کو ہم استدلال کے وسائل میں سے ایک وسیلہ مانتے ہیں، لیکن وہ معرفت کا وسیلہ نہیں بن سکتی، خاص کر اعتقاد یا شریعت کے مسائل سے متعلق امر میں، پس عقل سلیم سے کائنات کے خالق کے وجود پر استدلال کیا جاسکتا، مگر قرآن و سنت کے نصوص ہی ہیں جو اس عظیم خالق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔

اگر عقل کے لئے ان امور تک پہنچنا ممکن ہوتا تو ہمیں انبیاء و رسل علیہم السلام کی ضرورت ہی کیا پڑتی؟۔

تیسرا مطلب

اصول اعتقاد پر (کتاب و سنت) سے ان کا استدلال

کتاب و سنت کے نصوص کو تسلیم کرنا واجب ہے:

دین کے اصول اور فروع کی معرفت میں کتاب اور سنت ہی مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، اسی لئے ان کے نصوص پورے دین کو حاوی ہیں، لہذا ان کے تمام نصوص کو اختیار کرنا، ان کو تسلیم کرنا، ان کے احکام کی تابعداری کرنا اور ان کی خبروں کو قبول و تصدیق کے ساتھ لینا

واجب ہے، سلف صالحین میں سے ایک بھی ایسے نہیں ہیں جو قرآن و سنت کو اپنے معقول اور خیال سے رد کرتے ہوں، بلکہ لوگوں کے تمام اقوال اور آراء کو کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا اور ان میں سے اسی کو قبول کیا جائے گا جو ان دونوں کے موافق ہو، مخالف کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے متعلق دلائل تمہیدی گفتگو کے تحت اول کتاب میں (دوسرے بحث: سنت نبویہ کی حجیت کے دلائل کے ضمن میں) گذر چکے ہیں جن کے اعادہ کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (میں کس ایسے صحابی یا تابعی کے بارے میں نہیں جانتا جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی طرف سے خبر دیا ہو مگر ان کی خبر کو قبول کیا گیا، اس پر اعتماد کیا گیا، اور اسے سنت تسلیم کیا گیا... ایسا ہی تابعین کے بعد والوں نے کیا اور ان لوگوں نے بھی جن سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، یہ سارے لوگ اخبار کو ثابت کرتے ہیں اور انہیں سنت مانتے ہیں، ان کی اتباع کرنے والوں کی تعریف کی جاتی ہے اور مخالفت کرنے والوں کی مذمت کی جاتی ہے، اس مذہب سے علیحدگی اختیار کرنے والے کو ہم لوگوں کے نزدیک رسول اللہ ﷺ کے اصحاب اور ان کے بعد کے اہل علم کی راہ سے الگ راہ کا مسافر اور جاہلوں کے جتھے کا ایک فرد مانا جاتا ہے) 1053.

محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (مشرق و مغرب کے تمام فقہاء کا قرآن پر اور ان احادیث پر جو ثقہ راویوں کے ذریعہ رسول اللہ ﷺ سے اللہ عز و جل کی صفت میں وارد ہوئی ہیں، ان کی بلا تاویل، بلا توصیف اور بلا تشبیہ کے ایمان لانا واجب ہے) 1054.

مسائل صفات میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا اتفاق:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نصوص کو بسر و چشم تسلیم کرنے والے اور ان سے تمسک کرنے والے تھے، ان کے درمیان صفات کے مسائل میں کوئی اختلاف واقع نہیں ہوا جیسا کہ بعد میں خواہشات و بدعات کے پرستاروں کے درمیان واقع ہوا، اس سلسلے میں ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (صحابہ کا بہت سے مسائل احکام میں اختلاف رہا ہے، اور وہ مومنین کے سردار اور امت میں سب سے کامل ایمان والے تھے، لیکن الحمد للہ اسماء و صفات و افعال کے مسائل میں سے کسی بھی مسئلہ میں ان کے درمیان اختلاف نہیں رہا ہے، بلکہ وہ سب کے سب اول سے لے کر آخر تک بیک زبان قرآن و سنت کے ذکر کردہ صفات کو ثابت کرتے رہے ہیں، نہ کبھی ان کی تاویل کی، نہ تبدیلی کے ارادہ سے ان کو ان کے معانی سے پھیرا، نہ ان میں سے کسی کے ابطال کی کوشش کی، نہ ان کی کوئی مثال پیش کی، نہ ان کے وسط میں اور اخیر میں کچھ داخل کیا، نہ ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ انہیں ان کے حقیقی معانی سے پھیرنا اور ان کو مجاز پر محمول کرنا ضروری ہے، بلکہ انہوں نے انہیں قبول و تسلیم کے جذبہ کے ساتھ حاصل کیا، ایمان و تعظیم کے ساتھ ان کا سا منا کیا، ان تمام صفات میں ان کا ایک ہی معمول رہا اور سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا، ان لوگوں نے ویسا نہیں کیا جیسا کہ خواہشات و بدعات کے پرستاروں نے کیا تھا، جنہوں نے ان کے ٹکڑے کئے اور بعض کا اقرار کیا اور بعض کا بلا دلیل مبین کے انکار کیا) 1055.

اور اہل سنت و الجماعت مسائل اعتقاد میں کتاب و سنت کے نصوص سے استدلال کے تعلق سے ہمیشہ اسی

منہج پر قائم رہے۔

1054. اس کو لاکانی نے (شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ)، (3/432)، (رقم 740)؛ و ابن قدامۃ در (ذم التاویل)، (ص 14)، رقم.

1055. (علامہ الموقنین عن رب العالمین)، (1/49).

چوتھا مطلب

اصول اعتقاد پر متواتر و آحاد سے ان کا استدلال

اہل سنت والجماعت کتاب و سنت کے تمام نصوص سے استدلال کرتے ہیں، وہ کتاب اور سنت صحیحہ کے نصوص کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور نہ حدیث متواتر 1056 اور خبر آحاد 1057 کے درمیان تفریق کرتے ہیں، بلکہ عقائد و احکام میں متواتر و آحاد سے یکساں طور پر استدلال کرتے ہیں۔
خبر واحد علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے:

جب خبر واحد کو امت کی طرف سے قبول عام حاصل ہو جائے تو وہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، محدثین و فقہاء میں سے جما ہیر امت کا یہی قول ہے، اس بارے میں سمعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (جب خبر رسول اللہ ﷺ سے بسند صحیح ثابت ہو اور اس کو ثقات و ائمہ روایت کریں، اور خلف اپنے سلف کے ذریعہ اس کو رسول اللہ ﷺ تک مسنداً بیان کریں، پھر اس کو امت قبولیت سے نوازے تو علم والی باتوں میں وہ موجب علم ہوتی ہے، یہی عام اہل حدیث اور سنت پر قائم اہل اتقان کا قول ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ خبر واحد کسی بھی حال میں علم کا فائدہ نہیں دیتی، اور علم حاصل ہونے کے لئے اس کا بطریق تواتر منقول ہونا ضروری ہے، تو یہ ایسی بات ہے جس کو قدریہ و معتزلہ نے ایجاد کیا ہے، اور اس سے ان کا مقصد اخبار کو رد کرنا ہے) 1058.

اس کی تائید ابن ابی العزخنی رحمہ اللہ نے بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں: (جب امت خبر واحد کو عمل و تصدیق کے ذریعہ قبولیت عام عطا کر دے تو وہ جمہور امت کے نزدیک علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، اور یہ متواتر ہی کی ایک قسم ہے، اس میں سلف امت کے درمیان کوئی نزاع نہیں رہا ہے، جیسے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث: 1056. (الحديث المتواتر): کسی امر محسوس کے بارے میں وہ خبر جس کو ایک ایسی جماعت نے روایت کیا ہو جس کا جھوٹ پر متفق ہونا عاۓہ محال ہو دیکھئے: تدریب الراوی، بلنوی (180/2).

1057. (خبر الآحاد): وہ خبر جو متواتر سے کم تر درجہ کی ہو، اس میں علماء کے مابین اختلاف ہے کہ (خبر واحد) کس چیز کا فائدہ دیتی ہے اور ان کے تین اقوال ہیں: راجح یہ ہے کہ خبر واحد علم کا فائدہ دیتی ہے، یہی اکثر محدثین و فقہاء کا قول ہے۔ الحدیث جیبہ بنفسہ، ملا لبانی (ص 19). 1058. الإختصار لأصحاب الحدیث، (34، 35).

(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ...) 1059 ہے، نبی ﷺ اپنے رسولوں کو تنہا بھیجا کرتے تھے، اور اپنے خطوط کو کسی ایک فرد کے ذریعہ بھیجتے تھے، لیکن جس کے پاس بھیجا جاتا تھا وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ ہم اسے قبول نہیں کریں گے اس لئے کہ یہ خبر واحد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ) [التوبة: ۳۳] (ترجمہ: وہ اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ اسے دنیا کے تمام ادیان پر غالب کرے، اگرچہ مشرکین ایسا نہیں چاہتے ہیں)۔ پس یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لئے اپنے دلائل و بینات کی حفاظت کرے تاکہ اس کے دلائل و بینات باطل نہ ہوں) 1060.

عقائد و احکام میں خبر واحد کی حجیت:

ہر زمانے کے اہل فقہ و اثر میں سے عام سلف کا عادل واحد کی خبر کے قبول کئے جانے پر اور اس کے ثابت ہونے اور دوسرے اثر یا اجماع سے اس کے منسوخ نہ ہونے کی صورت میں اس پر عمل کے واجب ہونے پر اجماع رہا ہے، اس میں ان کی مخالفت صرف خوارج نے اور طوائف مبتدعہ نے کی ہے جن کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے 1061.

آپ بہت سے مدعیان علم اور اہل بدعت کے نزدیک یہ نہایت حیرت انگیز بات پائیں گے کہ وہ ایک طرف اہل سنت پر عقیدہ میں خبر آحاد سے استدلال کرنے پر اعتراض کرتے ہیں تو دوسری طرف وہ خود فقہی مسائل وغیرہ میں آنکھ بند کر کے ضعیف حدیث سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ ان سے بحث کریں گے تو وہ کہیں گے کہ حدیث اگرچہ ضعیف ہو مگر بہر حال رائے سے بہتر ہوتی ہے، یا وہ کہیں گے کہ بعض ائمہ نے فضائل اعمال میں اس کی اجازت دی ہے، اور اس بات کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیں گے کہ جن ائمہ نے فضائل اعمال میں ضعیف احادیث سے استدلال کرنے کو جائز قرار دیا ہے انہوں نے مسائل اعتقاد میں صحیح اخبار آحاد سے استدلال کرنے کو بھی جائز قرار دیا ہے، اور کعبہ کے رب کی قسم یہ نہایت حیرت انگیز معاملہ ہے!

1059. البخاری، (3/1)، (1ج) اور لفظ انہی کا ہے؛ و مسلم، (1515/3)، (1ج) 1907.

1060. شرح العقیدہ الطحاویۃ، ابن ابی العز، (ص 399، 400).

1061. دیکھئے: التھید، ابن عبدالبر (2/1).

پانچواں مطلب

اصول اعتقاد پر اجماع اور عقل و فطرت سے ان کا استدلال

تیسرے مطلب میں کتاب و سنت کے نصوص کو تسلیم کرنے کے وجوب پر گفتگو ہو چکی ہے، اس لئے کہ وہ دونوں دین کے اصول اور فروع کو جاننے کے لئے کلیدی مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لئے ایک مؤمن کو چاہئے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر کتاب و سنت کے نصوص پر اکتفا کرے، البتہ ہمارے پاس کچھ ایسے مصادر بھی ہیں جو کتاب و سنت کے احکام کی تائید کے لئے مقرر ہیں جیسے کہ اجماع، عقل صحیح، اور فطرت سلیمہ، اور ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے:

اول: مسائل اعتقاد پر اجماع کی دلالت:

کتاب و سنت کے بعد اجماع مصادر تشریح میں سے تیسرا مصدر ہے، البتہ کتاب اور سنت تمام مسائل دین کے لئے اصلی سرچشمہ ہیں، چاہے عقیدہ کا مسئلہ ہو یا احکام کا، اس بارے میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (جہاں تک کتاب و سنت کی بات ہے تو وہ دونوں احکام شرعیہ میں استدلال کے اعتبار سے بنیادی حیثیت کے حامل ہیں، ان کے بعد اجماع ہے اور اس کو وہی جان سکتا ہے جو اختلاف کو جانتا ہو) 1062.

یہ اجماع جس پر مسائل اعتقاد میں اہل سنت قائم ہیں اس کے متعدد دلالات ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ اس مصدر کی وحدت جس سے انہوں نے اسے حاصل کیا ہے اور اس سے مسائل اعتقاد میں استدلال کیا

ہے، اور وہ قرآن کریم، سنت نبویہ اور نبی ﷺ کے اصحاب کا عمل ہے، اور اگر مصادر متعدد ہوتے تو آراء و خیالات بھی مختلف ہوتے اور اجماع محال ہو جاتا۔

۲۔ اہل سنت کے منہج کی وحدت: ان کے درمیان شہروں کی دوری، مختلف علاقوں میں ان کی سکونت اور

مختلف زمانوں میں ان کے پائے جانے کے باوجود ان کا منہج ایک تھا، اس سے وہ باہر نہیں آئے اور نہ علیحدہ

ہوئے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو حق نے آپس میں جوڑ رکھا تھا، تعصب اور مذہب پرستی نے نہیں، کیونکہ ان کی زمانی و مکانی دوری کے پیش نظر کسی معاملہ میں اس طرح ان کا متفق ہونا مستحیل تھا الا یہ کہ وہ خالص حق اور عین یقین ہو۔

۳۔ ارادہ و مقصد کی صداقت: اس لئے کہ وہ اللہ کے لئے یکسو ہونے، حق کے سامنے سراطاعت خم کرنے، اور دلیل کو تسلیم کرنے میں نہایت بلند مقام پر فائز تھے، ان لوگوں نے حق کو ہوی اور میلان اور عقل جیسی چیزوں پر مقدم رکھا اور انہیں دلیل کے تابع بنایا، یہ ان کے قلوب کی صفائی، دلوں کی نظافت اور ایمان کی مضبوطی کا نمونہ ہے۔

دوم: مسائل اعتقاد میں عقل صحیح کی دلالت:

پہلے مطلب میں یہ بات گذر چکی ہے کہ اہل سنت نے عقل کو معطل نہیں کیا ہے بلکہ اسے اس کے شایان شان مقام عطا کیا ہے، البتہ انہوں نے اسے اس کے حجم سے بڑا بھی نہیں مانا ہے، لہذا اس کو نصوص پر مقدم نہیں کیا جائے گا، نہ اس کو نصوص میں حکم مانا جائے گا، اسی طرح اہل سنت نے عقل کو نصوص شرعیہ پر حاکم مقرر نہیں کیا، اور نہ عقل و نقل کے درمیان تعارض کھڑا کیا، بلکہ عقل صریح نقل صحیح کی معارض نہیں ہو سکتی، لیکن انہوں نے عقل کو نظر انداز نہیں کیا اور نہ اس کی شان کو کم کیا، بلکہ شریعت کی موافقت و تائید کے لئے اس کا استعمال کیا۔

مسائل اعتقاد میں عقل کے دائرے:

غیبی امور میں عقل کو استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے، کیونکہ ان کے بیان و شرح میں عقل کا کوئی کردار نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات و افعال، بعث، حساب و جزاء، اور جنت و جہنم جیسے آخرت کے حقائق و مسائل ہیں، عقل اگرچہ ان غیبی امور کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی، مگر وہ اس کو مستحیل اور ناممکن الوجود بھی نہیں سمجھتی ہے۔

اور ہمارے سامنے ایسے مسائل ہیں جنہیں عقلی معیارات سے جانا گیا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت ہے، کتاب و سنت کے بہت سے نصوص ہیں جو دلالتِ خبریہ اور دلالتِ عقلیہ کے ذریعہ اس کو ثابت کرتے ہیں، اس بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (ربوبیت والوہیت کی وحدانیت میں سے ہر ایک اگرچہ ضروری و بدیہی فطرت کے ذریعہ اور نبوی والہی شریعت کے ذریعہ معلوم ہے، مگر

وہ بیان کردہ امثال کے ذریعہ بھی معلوم ہے جو کہ عقلی پیمانے ہیں (1063).

قرآن کریم عقلی امثال، مادی تصویروں، منطقی اصولوں اور عقل کو مخاطب کرنے والے دلائل و براہین سے پُر ہے، اس کے ذریعہ وہ عقیدہ کے مسائل و قضایا کو ثابت کرتا ہے، اس نے تمام لوگوں کو کائنات کے اندر غور و فکر کرنے اور تدبر و تفکر سے کام لینے کی دعوت دی ہے تاکہ انہیں خالق کی توحید، اس کی تزیہ اور اس پر ایمان کے تعلق سے قرآن کریم کے بیان کی صداقت معلوم ہو سکے۔

اہل سنت نے عقل کو استعمال کیا اور اس سے مطمئن ہوئے اور نقل پر یقین کیا، ان کو اس پر یقین تھا کہ عقل اور نقل کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے لہذا ان کے ایمان اور تسلیم میں اضافہ ہوتا گیا، اس طرح انہوں نے عقل اور نقل کے درمیان توازن کو قائم کیا، نہ تو نقل کی قیمت پر عقل کو ترجیح دیا، اور نہ عقل کی چھتگی تسلیم کر کے نقل کو نظر انداز کیا، بلکہ انہوں نے نقل پر ایمان رکھا اور عقل کو استعمال کیا۔

سوم: مسائل اعتقاد پر فطرتِ سلیمہ کی دلالت:

اگر فطرت کو اسی حالت پر چھوڑ دیا جاتا جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا تو وہ اپنی پہلی حالت میں محفوظ و مامون ہوتی، مگر اس کو ایسی چیزوں سے سابقہ پڑتا ہے جو اسے بدل دیتی اور مخرف کر دیتی ہیں، اسی کی اصلاح و تقویم کے لئے اور بندوں کے دلوں میں پوشیدہ حق کو بیان کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث کیا اور کتابوں کو نازل کیا۔

اعتقادی مسائل فطرتِ سلیمہ کے موافق ہیں، لہذا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی صحت کی شہادت فطرت نہ دیتی ہو، ذیل میں اس کی تفصیل پیش کی جا رہی ہے:

ا۔ فطرت کی (توحید ربوبیت) پر دلالت: اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کے خلق پر اس کی ربوبیت کا اقرار ایک ضروری و فطری امر ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے قلوب کو پیدا فرمایا ہے (1064).

ب۔ فطرت کی (توحید الوہیت) پر دلالت: اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے قلوب کو اپنی معرفت، اپنی

1063. مجموع الفتاویٰ، (37/2).

1064. دیکھئے: الصواعق المرسلۃ علی الجحیمۃ المعطلۃ، (1278، 1277/4).

محبت، اپنی تعظیم اور اخلاص پر استوار کیا ہے، لہذا انبیاء علیہم السلام لوگوں کو خالق کے وجود سے آشنا کرنے کے لئے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ توحید کی دعوت اور شرک کی نفی و انکار، عبودیت کے بیان و اظہار اور اس کی اس تفصیل سے آگاہ کرنے کے لئے آئے تھے جس کو فطرت اپنے طور پر نہیں جان سکتی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اس لئے بھیجا تا کہ وہ لوگوں کو ان باتوں کی یاد دہانی کرائیں (جو اس کی معرفت، اس کی محبت، اس کی تعظیم و اجلال، اس کے لئے خضوع اور اخلاص اور اس کی خالص عدل پر مبنی شریعت سے محبت کرنے اور دوسری تمام چیزوں پر اس کو فوقیت دینے کے تعلق سے ان کی فطرت میں مرکوز تھیں) 1065.

ج۔ فطرت کی (توحید اسماء و صفات) پر دلالت: جس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی محبت اور اس کی عبادت پر مفلور ہے اسی طرح وہ اس کی تعظیم و اجلال پر اور اس بات پر بھی مفلور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکبر، اجل، اعلیٰ، اعلم، اعظم، اور ہر شئی سے اکمل ہے، اور یہ ساری باتیں فطرتِ سلیمہ میں مستقر ہیں۔

اسی طرح فطرتِ سلیمہ میں یہ بھی مستقر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کمالِ مطلق حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی صفاتِ علیا میں کسی بھی طرح کا کوئی نقص نہیں پایا جاتا، باری تعالیٰ کو اپنی ذات میں اور اپنی صفات و افعال میں کمالِ مطلق حاصل ہے، لیکن اس کمال کو تفصیل کے ساتھ جاننا رسولوں پر موقوف ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ کو نقائص و عیوب سے منزہ ماننا بھی خلاق کی فطرت میں مستقر ہے 1066.

لوگوں کی فطرت میں مستقر نمائندہ امور میں سے عالم پر اللہ تعالیٰ کے علو کا علم بھی ہے، اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں کو کوئی مصیبت اور تکلیف لاحق ہوتی ہے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف پوری توجہ کے ساتھ رخ کرتے ہیں، اس سے سوال و دعا کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو دعا کے وقت اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں 1067.

اہل سنت کو معرفتِ عقیدہ کے وسائل میں سے ایک وسیلہ نہیں مانتے، بلکہ رسولوں کے لائے ہوئے احکام پر، قرآن کے اخبار پر اور سنتِ نبویہ کے بیان پر اس سے استدلال کرتے ہیں، اس طرح وہ ان دونوں پر ایمان رکھتے اور ان دونوں کی تصدیق کرتے ہیں۔

1065. شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل، (ص 301، 302).

1066. شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل، (ص 302).

1067. دیکھئے: الصواعق المرسلۃ علی الجھمیۃ المعطلۃ، (4/1306).

پس معلوم ہوا کہ عقل، اجماع اور فطرت کی دلائلیں ہوتی ہیں وہ وسائل نہیں ہیں، وسیلہ اور دلالت کے درمیان بہت زیادہ دوری پائی جاتی ہے، وسیلہ اصل ہے اور دلالت فرع ہے، الغرض مسائل عقائدیہ کی معرفت میں اہل سنت کے وسائل معروف ہیں، اور وہ کتاب و سنت ہیں، جہاں تک فرعی دلائل جیسے اجماع، عقل اور فطرت سے ان کے استدلال کرنے کی بات ہے تو وہ فقط استثناس کے لئے اور اس چیز کے احترام میں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ودیعت کر رکھی ہے اور جس کو ان کی جبلت بنایا ہے، نیز ان کے عقول کے احترام اور ان کے استعمال کے غرض سے ہے، اور ایسا اس لئے کیا ہے کیونکہ اصلی وسائل اور فرعی دلالات کے درمیان تعارض بالکل معدوم ہے، اور اللہ کی قسم یہ تلقی اور منہج کے لحاظ سے اہل سنت کی عظمت کا ایک روشن پہلو ہے۔

چھٹا مطلب

محکم پر عمل اور متشابہ پر ایمان

اہل سنت والجماعت کتاب و سنت کے محکم نصوص پر عمل کرتے ہیں اور متشابہ پر ایمان رکھتے ہیں، جس کو سمجھنا دشوار ہو اس کو اپنے عالم کی طرف لوٹاتے ہیں، اہل بدعت و ضلال کے برخلاف جو متشابہ کی اتباع کرتے ہیں اور محکم کو ترک کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ نبی ﷺ نے ہمیں اس فعل بد سے دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) [آل عمران: ۷]۔ (اُسی نے آپ پر کتاب اتاری ہے جس میں محکم آیتیں ہیں جو اس کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں، پس جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے وہ فتنہ انگیزی کے غرض سے اور تاویل کے غرض سے انہیں متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ان کی تاویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور راسخ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اُن پر ایمان لے آئے۔ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل والے حاصل کرتے ہیں)۔ وہ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیتوں کی اتباع کرتے ہیں، تو جان لو کہ وہی لوگ ہیں جن کا نام اللہ نے لیا ہے، تم لوگ ان سے دور رہو) 1068.

نبی کریم ﷺ نے ہمیں قرآنی متشابہات کی اتباع کرنے والوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ متشابہ آیات کی تلاش میں رہتے ہیں اور ان میں سے محکم کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے دین کے تعلق سے فتنہ میں مبتلا کریں اور ان کو گمراہ کریں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ قرار دیا ہے، اور اسی

وجہ سے نبی ﷺ ان سے ہوشیار رہنے اور ان کے شر و ضلال سے بچنے کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، اور گفتگو کرنے سے اجتناب کر کے، کیونکہ یہ لوگ ضلالت و بدعت اور فساد پھیلانے والے ہیں اس لئے ان کا حق یہ ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے لئے قطع تعلق کر لیا جائے 1069.

محکم و متشابہ کا معنی:

محکم: جو معنی کے اعتبار سے واضح اور دلالت کے اعتبار سے ظاہر ہو، یا تو ذاتی طور پر یا غیر کے ساتھ مل کر۔ اور متشابہ: جس کا معنی واضح نہ ہو، یا جس کی دلالت ظاہر نہ ہو، نہ ذاتی طور پر اور نہ غیر سے مل کر 1070.

”محکم پر عمل کرنے“ اور ”متشابہ پر ایمان رکھنے“ کے سلسلے میں قرآن کی دلالت:

محکم پر عمل کرنے اور متشابہ پر ایمان رکھنے، نیز متشابہ کو محکم کی طرف اور خفی کو جلی کی طرف لوٹائے جانے پر قرآن کریم کی دلالت واضح ہے، کیونکہ قرآن کریم کا بعض حصہ بعض کی تصدیق کرتا ہے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) [آل عمران: 7]۔ (اُسی نے آپ پر کتاب اتاری ہے جس میں محکم آیتیں ہیں جو اس کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں، پس جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے وہ فتنہ انگیزی کی غرض سے اور تاویل کی غرض سے انہیں متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ان کی تاویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور راسخ علم والے کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لے آئے۔ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل والے حاصل کرتے ہیں)۔

”محکم پر عمل کرنے“ اور ”متشابہ پر ایمان رکھنے“ کے سلسلے میں سنت کی دلالت:

عمل بر محکم اور ایمان بر متشابہ کے سلسلے میں سنت کی دلالت قرآن کی دلالت کی طرح ہے، اس بارے میں

1069. دیکھئے: عون المعبود، (12/227).

1070. دیکھئے: فتح القدیر، (1/314).

متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ نبی ﷺ کا قول ہے: (إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكْذِبُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا ،

فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَأَعْمَلُوا بِهِ ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَيَّ عَالِمِهِ) 1071.

(یعنی: قرآن اس لئے نازل نہیں ہوا کہ اس کا بعض حصہ بعض کی تکذیب کرے، بلکہ اس لئے نازل

ہوا کہ اس کا بعض حصہ بعض کی تصدیق کرے، لہذا اس کے جس حکم سے تم واقف ہو جاؤ اس پر عمل کرو، اور جس سے واقف نہ ہو سکو اس کو اس کے عالم کی طرف لوٹاؤ)۔

۲۔ نبی ﷺ کا قول ہے: (نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرًا . ثَلَاثَ

مِرَاتٍ . فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَأَعْمَلُوا ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَيَّ عَالِمِهِ) 1072۔ (یعنی: قرآن

سات حروف پر نازل ہوا ہے، قرآن میں جھگڑنا کفر ہے۔ تین بار فرمایا۔ پس اس میں سے جس سے واقف ہو جاؤ اس پر عمل کرو اور جس سے ناواقف رہو اس کو اس کے جاننے والے کی طرف لوٹاؤ)۔

ابن رجب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (اس پر سلف صالح کا اتفاق ہے کہ ان نصوص کو بغیر حذف و اضافہ

کے اسی طرح گزارا جائے جس طرح وہ وارد ہوئے ہیں، ان میں سے جس کو سمجھنا مشکل معلوم ہو، اور جس کے ادراک سے عقل قاصر ہو اس کو اس کے جانکار کے حوالے کر دینا چاہئے) 1073.

1071. مسند احمد، (2/181)، (ح 6702)، اور البانی نے (شرح العقيدة الطحاوية)، (ص 218)، (ح 218) میں صحیح کہا ہے.

1072. مسند احمد، (2/300)، (ح 7976)، اور محققین مسند نے کہا ہے، (13/369)، (ح 7989): (اس کی سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے).

1073. فتح الباری فی شرح صحیح البخاری،.

تیسرا بحث

عمل و تطبیق میں منہج اہل سنت کی عظمت

اور اس میں پانچ مطالب ہیں:

- پہلا مطلب: نبی ﷺ کی اتباع سے ان کی والہانہ محبت
 دوسرا مطلب: سابقین اولین کی اقتدا
 تیسرا مطلب: اولیاء اللہ سے محبت اور اعداء اللہ سے براءت
 چوتھا مطلب: محدثات اور بدعات سے ان کا اجتناب
 پانچواں مطلب: افراط و تفریط کے درمیان ان کا توسط

پہلا مطلب

نبی ﷺ کی اتباع سے ان کی والہانہ محبت

اول: قرآن کریم میں نبی ﷺ کی اتباع کا حکم:

اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں نبی ﷺ کی اتباع کا حکم دیا ہے، جن میں سے بعض یہ ہیں:
۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ)

[آل عمران: ۳۱]

(ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے)۔

وجہ دلالت: اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے علامات میں سے ان کے نبی ﷺ کی اتباع ہے۔

ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں: (یہ آیت کریمہ ہر اس شخص کے لئے ایک کسوٹی ہے جو اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ طریقہ محمدیہ پر نہیں ہے، وہ درحقیقت جھوٹا ہے الا یہ کہ شرع محمدی اور دین نبوی کی اپنے تمام اقوال و افعال میں اتباع کرے) 1074.

۲۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي

مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ) [الأنعام: ۵۰]۔

(ترجمہ: آپ کہئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ تک پہنچی جاتی ہے، آپ کہئے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے، کیا تم لوگ سوچتے نہیں)۔

وجہ دلالت: اگر نبی ﷺ صرف وحی پر عمل کرتے تھے تو آپ کی امت میں سے کسی کے لئے آپ پر نازل کی

1074. تفسیر ابن کثیر، (359/1).

جانے والی وحی پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أُدْرِي مَا يُفَعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ) [الأحقاف: ۹]۔

(ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا جائے گا، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں)۔

وجہ دلالت: اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو اسوہ بنانے اور ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس شریعت مبارکہ کی آپ پر وحی کی ہے۔

دوم: اسلام میں قبولیت عمل کی شرطیں:

لوگوں سے عمل و عبادت کے قبول کئے جانے کے لئے اسلام نے کچھ شرطیں مقرر کیا ہے، اور کتاب و سنت اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس میں دو شرطیں نہ پائی جائیں: یعنی اخلاص اور متابعت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے: (فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) [الكهف: ۱۱۰]۔

(ترجمہ: پس جس کو بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہئے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے)۔

ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں: (دین اسلام دو اصول پر مبنی ہے، جو ان میں سے کسی سے باہر گیا اس کا نہ کوئی عمل رہا اور نہ دین: ایک یہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، دوسرا یہ کہ ہم اس کے حکم کے مطابق اس کی عبادت کریں، بدعات و محدثات کے سہارے سے نہیں، اور یہی ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کی حقیقت ہے) 1075۔

سوم: صحابہ کرام کے اندر اتباع کی مثالیں:

تمام امور میں نبی ﷺ کی اقتدا اور اتباع کرنے میں صحابہ کرام ہمارے لئے مثل اعلیٰ ہیں، اور اس کی مثالیں

درج ذیل ہیں:

۱۔ عمر رضی اللہ عنہ کی مثال: عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ حجرِ اسود کے پاس آئے اور کہا: (میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے جو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع، اور اگر میں نے نبی ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا) 1076

وجہ دلالت: عمر رضی اللہ عنہ کا حجرِ اسود کو بوسہ دینا محض اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے ارادے سے تھا، اور نبی ﷺ کی اتباع کے علاوہ اس کا کوئی ظاہری و محسوس سبب نہیں تھا 1077.

۲۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مثال: عبدالرحمن بن زید بیان کرتے ہیں: عبداللہ بن مسعود نے نطن وادی سے جمرہ عقبہ کو سات کنکریاں ماریں، اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے رہے، ان سے کہا گیا: بعض لوگ تو اس کو اس کے اوپر سے کنکری مارتے ہیں، عبداللہ بن مسعود نے کہا: (قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں نبی ﷺ پر سورۃ البقرہ نازل ہوئی تھی) 1078.

وجہ دلالت: ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف سے نبی ﷺ کی کامل اتباع، (ان کے قول کا مطلب ہے: یہیں سے اس ذات نے رمی کیا ہے جن پر امور مناسک نازل ہوئے ہیں اور جن سے شریعت حاصل کی گئی ہے، لہذا وہ اس شخص کے مقابلہ میں اتباع کے زیادہ حقدار ہیں جس نے جمرہ کو اوپر سے کنکری ماری ہے) 1079.

۳۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مثال: ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: (میں نے ان دونوں ارکانِ رکنِ بیانی اور حجرِ اسود کا استلام نہ تکلیف میں چھوڑا اور نہ آرام میں، جب سے میں نے نبی ﷺ کو ان دونوں کا استلام کرتے ہوئے دیکھا) 1080.

1076. البخاری، (579/2)، (ح 1520).

1077. دیکھئے: شرح صحیح البخاری، ابن بطلال (278/4).

1078. البخاری، (622/2)، (ح 1660)؛ و مسلم، (942/2)، (ح 1296) اور لفظ انہی کا ہے.

1079. عمدۃ القاری، (87/10).

1080. البخاری، (582/2)، (ح 1529)؛ و مسلم، (924/2)، (ح 1268) اور لفظ انہی کا ہے.

وجہ دلالت: ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اندر سنتِ نبی ﷺ کی اتباع کا جذبہ و شوق، حتیٰ کہ ازدہام وغیرہ کا سامنا کر کے بھی۔

اور اہل سنت والجماعت اپنے تمام احوال و ظروف میں رسول اللہ ﷺ کی متابعت اور آپ کے راستے کی پیروی میں تمام لوگوں سے زیادہ حریص واقع ہوئے ہیں، وہ اس میں بشمول صحابہ و تابعین خیر سلف کے بہترین خلف رہے ہیں، اور سنت کی جمع و تدوین، اس کی حفاظت، اس کے صحیح و سقیم کی شناخت، اور اس فن میں مؤلفات کی کثرت، ان حضرات کی طرف سے نبی ﷺ کی مکمل متابعت کئے جانے کے پختہ و یقینی شواہد ہیں، علمائے اہل سنت نے سنتِ نبویہ کی جمع و تدوین اور حفاظت کا بیڑہ اٹھایا، صحاح و سنن و مسانید و جوامع پر مشتمل جو کتابیں ہیں وہ ان کی سنت سے گہری وابستگی کے اور ان کے بعد آنے والی نسلوں کے لئے اس کی حفاظت کئے جانے کے روشن دلائل ہیں، تاکہ آنے والی ساری نسلیں اس کے مطابق عمل کریں اور اس کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کریں، ان لوگوں نے اپنے اس عمل کے ذریعہ اپنے لئے خیر کو پسند کرنے کے ساتھ دوسروں کے لئے خیر کو پسند کرنے کی اپنی روش کا اعلان بھی کر دیا۔

اسی طرح اہل سنت کسی بھی شخص کے قول کو رسول اللہ ﷺ کے قول پر مقدم نہیں کرتے، اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ: ہر شخص کے قول کو لیا اور رد کیا جاسکتا ہے سوائے رسول اللہ ﷺ کے قول کے۔

دوسرا مطلب سابقین اولین کی اقتدا

اول: سابقین اولین کی دوسروں پر فضیلت:

مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین کو بہت بڑی فضیلت اور بڑا اونچا مقام حاصل ہے، اس لئے کہ وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نبی ﷺ کے قریب رہے، ان لوگوں نے نزول قرآن کا مشاہدہ کیا اور وہاں موجود رہے، نیز وہ اس امت کی پہلی جماعت ہیں جن کو مخاطب کیا گیا، ان لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے بشکل قول و عمل قرآن کریم کی تفسیر سنی، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کے مراد کو۔ نبی ﷺ کے بعد۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے، قرآن مجید نے ان کے فضل عظیم کی یوں شہادت دی ہے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (وَالسَّابِقُونَ
نَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ
أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) [التوبة: ۱۰۰]۔

(ترجمہ: اور مہاجرین و انصار میں سے وہ اولین لوگ جنہوں نے ہجرت کرنے اور ایمان لانے میں دوسروں پر سبقت کی، اور وہ دوسرے لوگ جنہوں نے ان سابقین کی اخلاص کے ساتھ پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لئے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے، یہی عظیم کامیابی ہے)۔

وجہ دلالت: جس نے سابقین اولین رضوان اللہ علیہم کی اتباع کی اور اعتقادات، اقوال اور اعمال میں بطریق احسن ان کی اقتدا کیا وہ اللہ تعالیٰ کے رضوان میں، جنتوں میں ہمیشہ رہنے کے اس کے وعدہ میں اور عظیم کامیابی میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا 1081.

1081. دیکھئے: الفواکہ العذاب فی الرد علی من لم یحکم السنۃ والکتاب، (240/2)؛ تفسیر السعدی، (350/1).

سابقین اولین کے حق میں نبی ﷺ کی وصیت:

نبی ﷺ نے لوگوں کو مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین اور ان کی بہتر اتباع کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی وصیت کی ہے، نبی ﷺ کا قول ہے: (میرے اصحاب کے ساتھ بھلائی کرنے کی میری وصیت کو مانو، پھر ان کے بعد والوں کے ساتھ، پھر ان کے بعد والوں کے ساتھ، پھر اس کے بعد جھوٹ کا بول بالا لگا، حتیٰ کہ ایک آدمی گواہی دینا شروع کر دے گا قبل اس کے کہ اس سے گواہی مانگی جائے) 1082.

دوم: ہم صحابہ و تابعین کی اقتدا کیوں کریں؟

اہل سنت والجماعت کی طرف سے صحابہ اور ان کے سچے تابعین کی اقتدا کئے جانے کے کئی اسباب ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے تمام معاملات میں نبی ﷺ کی اقتدا کی، انہوں نے آپ سے دین کے تمام چھوٹے بڑے حکم کو یاد کیا، آپ کے اخلاق و تصرفات کا مشاہدہ کیا، اس لئے ان کا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننا اور نبی ﷺ کی سنت کو سب سے زیادہ پہچاننا کوئی عجب بات نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے بعد والوں کے لئے قیامت تک انہیں قدوہ بنائے جانے کے لئے کافی ہے۔

۲۔ قرآن کی طرف سے ان کا تزکیہ کیا جانا اور کئی مقامات پر ان کے فضل و عدالت کی شہادت دیا جانا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) [التوبة: ۱۰۰]۔

(ترجمہ: اور مہاجرین و انصار میں سے وہ اولین لوگ جنہوں نے ہجرت کرنے اور ایمان لانے میں دوسروں پر سبقت کی، اور وہ دوسرے لوگ جنہوں نے ان سابقین کی اخلاص کے ساتھ پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لئے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے، یہی عظیم کامیابی ہے)۔

1082. مسند احمد، (18/1)، (114ح)، اور محققین مسند نے کہا ہے، (269/1)، (114ح): (اس کی سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے)۔

۳۔ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ان کی مدح و ثناء بیان کیا جانا، اور آپ کے ان مبارک اقوال میں سے ایک یہ قول ہے: (خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) 1083 (یعنی: سب سے بہتر لوگ میرے زمانہ کے ہیں، پھر ان کے بعد کے، پھر ان کے بعد کے) اور حقیقت میں ان کی اقتدا نبی ﷺ کی اقتدا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں نبی ﷺ کی اقتدا کیا کرتے تھے اور اپنے جملہ امور میں ان کے راستے کی اتباع کرتے تھے۔

سوم: ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نبی ﷺ کی اقتدا کرنا:

ابو بکر رضی اللہ عنہ نے۔ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی اور عرب کے بعض لوگ مرتد ہونے لگے۔ کہا تھا: (وَاللَّهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا قَاتًا 1084 كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيَّ مَنَعَهَا) قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (قَوْلَ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ) 1085.

(یعنی: اللہ کی قسم! میں اس شخص سے ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکاۃ کے درمیان فرق کرے گا، زکاۃ مال کا حق ہے، اللہ کی قسم! اگر لوگوں نے مجھے بکری کا بچہ بھی دینے سے انکار کیا جس کو وہ رسول اللہ ﷺ کو دیا کرتے تھے تو اس انکار پر میں ان سے جنگ کروں گا) عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: (اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سینے کو کھول دیا تھا، اور میں جان گیا کہ یہی حق ہے)۔

وجہ دلالت: ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اندر نبی ﷺ کی اقتدا کا اور تمام امور میں آپ کی اطاعت کے جذبے کا پایا جانا، انہوں نے مرتدین سے جنگ کرنے کا عزم کر لیا تھا اگر انہوں نے زکاۃ میں بکری کے بچے کو دینے سے انکار کیا جس کو وہ نبی ﷺ کو دیا کرتے تھے۔

1083. البخاری، (938/2)، (ح2509) اور لفظ انہی کا ہے؛ و مسلم، (1963/4)، (ح2533).

1084. (العناق): ولادت کے پہلے سال کی بکری، اور مذکور کو "جدی" (بکرا) کہتے ہیں۔ دیکھئے: شرح صحیح البخاری، ابن بطال (394/3)؛ کشف المشكل، (27/1).

1085. البخاری، (507/2)، (ح1335) اور لفظ انہی کا ہے؛ و مسلم، (51/1)، (ح20).

تیسرا مطلب

اولیاء اللہ سے محبت اور اعداء اللہ سے براءت

اہل سنت والجماعت کے عقیدہ میں ولاء اور براء کو رکن رکین اور اصل اصیل کی حیثیت حاصل ہے، اسی عقیدہ کے ذریعہ بندے کا اللہ تعالیٰ، اس کے رسول ﷺ، اس کے دین اور مومنین سے ولاء (محبت) اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور مسلمانوں کے دشمنوں سے براء (عداوت) کا اظہار ہو سکتا ہے، اہل سنت والجماعت تمام لوگوں سے زیادہ ولاء و براء کے مسئلہ کو اہمیت دینے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لئے عداوت کرتے ہیں، ان کا پیمانہ اور معیار ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے منج کو اور صحیح عقیدہ کو سختی کے ساتھ اپنانے والوں سے محبت کرنا، وہ اللہ کی رضا میں محبت و رحمت و مودت کو عصبیت، قومیت اور حتیٰ کہ قرابت پر بھی فوقیت دیتے ہیں۔

ولاء و براء کا دار و مدار محبت اور بغض پر ہے، محبت و ولایت اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے لئے ہے، جب کہ کراہت و عداوت اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اور کفار کے لئے ہے 1086۔

پہلا قاعدہ: اسلام مکمل نہیں ہوتا مگر اس کے علاوہ تمام ادیان سے براءت کا اظہار کر کے:

اس کی دلیل اللہ سبحانہ کا یہ قول ہے: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ • إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِي • وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) [الزخرف: ۲۶-۲۸]۔

(ترجمہ: اور جب کہ ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، بجز اس ذات کے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی مجھے ہدایت بھی دے گا، اور اسی کو وہ اپنی اولاد میں باقی رہنے والی بات قائم کر گئے تاکہ لوگ (شرک سے) باز آتے رہیں)۔

دوسرا قاعدہ: ولاء و براء اللہ تعالیٰ کے لئے ہوگا:

اس دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: (وَ أَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ

بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ [التوبة: ۳۰]

(ترجمہ: اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے سامنے حج کے بڑے دن میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا اب مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں رہا)۔ اس بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ ایک مسلمان ہر اس شخص سے محبت کرتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور ہر اس شخص سے عداوت کرتا اور براءت کا اظہار کرتا ہے جس سے اللہ عداوت کرتا ہے، پس جس نے اللہ کی رضا میں محبت کیا اور اللہ کی رضا میں عداوت کیا، اللہ کی رضا میں دوستی کیا اور اللہ ہی کی رضا میں نفرت کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی ولایت کا حق پورا کیا۔

تیسرا قاعدہ: کفار سے براءت ہو اور گنہگار سے اس کے گناہ کے حساب سے عداوت ہو:

اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ) [المجادلة: ۲۲]

(ترجمہ: اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہیں پائیں گے، گو وہ ان کے باپ، یا ان کے بیٹے، یا ان کے بھائی، یا ان کے قبیلے کے ہی کیوں نہ ہوں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے)۔

ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے: (جب ایک آدمی میں خیر و شر، فسق و فجور، طاعت و معصیت، اور سنت و بدعت جمع ہو جائے تو وہ موالاتہ اور ثواب کا اپنے خیر کے بقدر اور عداوت و عقاب کا اپنے شر کے حساب سے مستحق ہوگا، ایک شخص کے اندر اکرام کے اور اہانت کے اسباب جمع ہو جاتے ہیں، اس کے اندر یہ بھی اور یہ بھی پایا جاتا ہے، جیسے کہ فقیر چور کا ہاتھ چوری کی وجہ سے کاٹا جائے گا، لیکن اس کو بیت المال سے اتنا دیا جائے گا جو اس کی ضرورت کے حساب سے کافی ہو، یہ وہ قاعدہ ہے جس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، ان کی مخالفت خوارج اور معتزلہ اور ان کے موافقین نے کی ہے) 1087.

دوم: مومنین سے موالاة کا وجوب:

مومنین سے محبت کرنے کے وجوب پر کتاب و سنت میں بے شمار دلیلیں ہیں، اور یہ محبت و موالاة حق و عدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق اور ظلم و جور سے پاک ہو۔

دلائل:

۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [التوبة: ۷۱]۔

(اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور بُرائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکاۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ انہی لوگوں پر رحم کرے گا، بے شک اللہ زبردست، بڑی حکمتوں والا ہے)۔

وجہ دلالت: مومنین و مومنات کا محبت اور نصرت و حمایت کے اعتبار سے ایک دوسرے کا مددگار ہونا، نیز ان کا امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اقامتِ نماز اور اللہ اور اس کے رسول کی پابندی کے ساتھ اطاعت سے متصف ہونا۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) [الفتح: ۲۹]۔ (ترجمہ: وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم کرنے والے ہیں)

اور نبی ﷺ کا قول ہے: (الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَمَا بُنْيَانٌ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا) 1088۔ (یعنی: ایک مومن دوسرے مومن کے لئے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض حصہ بعض حصے کو باندھ کر رکھتا ہے)۔

وجہ دلالت: مومن مرد اور مومن عورتیں باہمی محبت، تراحم اور تعاطف میں ایک جسم کی مانند ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، وہ اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرتے ہیں جو وہ اپنے لئے پسند کرتے ہیں، اور کفار کو ان کی طرف سے سختی و شدت لاحق ہوتی ہے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ) [المائدة: ۵۴]۔

(ترجمہ: مومنوں کے لئے جھکنے والے اور کافروں کے لئے سخت ہوں گے)۔

وجہ دلالت: مومنین و مومنات کا ایک دوسرے کے ہمدرد و مددگار ہونے کا یہ اثر ہے کہ وہ مومنین کے لئے جھکنے والے ہوتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، ان سے نرمی و مہربانی سے پیش آتے ہیں، اور ان کے لئے نرم گوشہ رکھتے ہیں، جب کہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں، اس کی آیتوں کو جھٹلانے والوں، اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کے ساتھ سخت ہوتے ہیں، ان کی قوتیں اور عزائم ان سے عداوت پر مرکوز ہوتی ہیں 1089۔

۴۔ اللہ سبحانہ کا قول ہے: **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ... وَإِنْ اسْتَنْصَرُواكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ** (الأنفال: ۷۲)

(ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مال و دولت اور جانوں کے ذریعہ جہاد کیا اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دیا اور ان کی مدد کی وہی لوگ ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں... اور اگر وہ تم سے دین کے کام میں مدد مانگیں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے)۔

وجہ دلالت: مدد کرنا مومنین کے درمیان موالات کی اصل حقیقت ہے۔

سوم: کافروں اور دین کے دشمنوں سے براءت کا اظہار واجب ہے:

مومنین و مومنات کے لئے شرک اور مشرکین اور تمام اعداء دین سے براءت ظاہر کرنے کے وجوب پر دلالت کرنے والے شرعی دلائل بکثرت موجود ہیں:

دلائل:

۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: **لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ** (آل عمران: ۲۸)۔

(ترجمہ: مومنوں کے لئے مناسب نہیں کہ مومنوں کے بجائے کافروں کو دوست بنا لیں، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہ ہوگا، مگر یہ کہ ان کے شر سے بچنا مقصود ہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے)۔

وجہ دلالت: اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو کافروں کی موالات سے منع فرمایا ہے، چاہے وہ محبت کر کے ہو، یا ان کی مدد کر کے، یا مسلمانوں کے معاملات میں سے کسی معاملہ کے اندران سے مدد طلب کر کے، اور اس نے یہ دھمکی دیا ہے کہ ایسا کرنے والا اللہ سے منقطع ہو جائے گا، اس کا اللہ کے دین میں کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا، اس لئے کہ ایمان اور کفار سے دوستی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، ایمان تو اللہ سے محبت کرنے، اس کے مومن بندوں سے اور اللہ کے دین کی اقامت میں اور اس کے دشمنوں سے جہاد میں باہم متعاون لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے 1090.

۲۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) [المائدة : ۵۱] (ترجمہ: اے ایمان والو! یہود و نصاریٰ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور تم میں سے جو کوئی انہیں اپنا دوست بنائے گا وہ بے شک انہیں میں سے ہو جائے گا)۔

وجہ دلالت: اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو یہود و نصاریٰ اور سارے کافروں کو ایسا دوست بنانے سے منع فرمایا ہے کہ وہ ان سے محبت کریں، ان کے مددگار ہوں، مومنوں کے اسرار سے ان کو باخبر کریں، اور ان کے بعض معاملات میں ان کی مدد کریں جس سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچے، بلکہ ان کے دل میں جو بھی ایمان ہے وہ ان پر کفار کی دوستی سے باز آنے کو واجب قرار دیتا ہے اور ان سے عداوت رکھنے کی ترغیب دیتا ہے 1091.

۴۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ

1090. دیکھئے: تفسیر السعدی، (ص 127).

1091. دیکھئے: تفسیر السعدی، (ص 236).

الْإِيمَانَ وَآيَاتِهِمْ بِرُوحٍ مِنْهُ) [المجادلة: ۲۲]

(ترجمہ: اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہیں پائیں گے، گو وہ ان کے باپ، یان کے بیٹے، یا ان کے بھائی، یا ان کے قبیلے کے ہی کیوں نہ ہوں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے)۔

وجہ دلالت: (بندہ اس وقت تک اللہ پر اور یوم آخرت پر حقیقی ایمان والا نہ ہوگا جب تک وہ ایمان کے لوازم اور اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے، اپنے مومن بھائیوں سے محبت و موالات کا اظہار نہ کرے، اور ایمان نہ لانے والوں سے بغض و عداوت نہ رکھے، اگرچہ وہ اس کا سب سے قریبی آدمی ہو) 1092.

یہاں اس اہم ترین بات کو صاف کر دینا مناسب ہے کہ اہل سنت والجماعت عقیدہ کے لحاظ سے ولاء و براء اور سلوک کے اعتبار سے غیر مسلمانوں کے ساتھ حسن تعامل اور آداب تو اصل کے درمیان فرق کرتے ہیں۔

ولاء و براء عقیدہ سے متعلق معاملہ ہے جو دین کی نصرت اور حق کی متابعت سے جڑا ہوا ہے، اور وہ ایسا معاملہ ہے جس میں کسی طرح کی نرمی دکھانا یا اس کو نظر انداز کر دینا درست نہیں ہے، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے اور اس کے دشمنوں کے خلاف اس کی پشت پناہی کرنے کا پابند ہے، چاہے اس کا دشمن اس پر ہتھیار سے حملہ آور ہو یا زبانی جنگ چھیڑ رکھا ہو، جیسے کہ بیان بازی و پروپیگنڈا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا اور شبہات وغیرہ پھیلانا ہے یا فکری و علمی جنگ کے دوسرے وسائل کو بروئے کار لانا ہے جس جنگ کا سہارا لے کر کفار دین پر حملہ آور ہوتے ہیں۔

پس ولاء و براء کا تعلق ان اعداء دین سے ہے جن کی دین سے عداوت جگ ظاہر ہے، اور جو اس کے خلاف تمام ممکنہ وسائل کو استعمال کرتے ہیں۔

لیکن بذات خود اسلام نے مسلمانوں کو غیر مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی ترغیب دی ہے، جب تک کہ وہ دین سے اپنی عداوت کا اظہار نہ کر دیں۔

اسی معتدل اور میزان شریعت میں پورا اترنے والے منہج پر اہل سنت والجماعت ہمیشہ گامزن رہے ہیں، اس کا بہتر شاہد ان کی کتابیں ہیں جن کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ حسن تعامل کے احکام ہیں اور نہایت کشادہ شرعی اصول ہیں جن سے ہمیں ان کے علم کی وسعت، ان کی قوت استدلال اور اس معاملہ سے متعلق تحریروں میں ان کی شگفتہ بیانی کا اندازہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کے حق میں دوسرے ادیان کو ماننے والے انصاف پسند مستشرقین وغیرہم نے گواہی بھی دی ہے جس کو ہم یہاں ذکر کرنے سے قاصر ہیں۔

چوتھا مطلب

محدثات اور بدعات سے ان کا اجتناب

اہل سنت والجماعت کے اہم ترین خصائص میں سے ان کا بدعات و محدثات سے دور رہنا ہے، خواہ وہ بدعات اعتقاد میں پائی جاتی ہوں یا عبادت میں یا سلوک میں، وہ اہل بدعت و اہل اہوا کی مذمت کرتے ہیں اور ان سے الگ رہتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا غم نہیں ہوتا۔

اول: بدعت کی تعریف:

(بدعت: دین میں ایجاد کردہ وہ طریقہ جو شریعت کے مشابہ ہو، اور اس پر عمل کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی

عبادت میں مبالغہ کرنا ہو) 1093.

بدعت کی پہچان:

بدعت کی شناخت کے سلسلے میں نبی ﷺ کا یہ قول اصل کی حیثیت رکھتا ہے: (مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا

مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) 1094.

(یعنی: جس نے میرے اس دین میں نئی چیز پیدا کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے)۔

اور نبی ﷺ کی حدیث ہے: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) 1095۔ (یعنی: جس

نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم وارد نہیں ہوا ہے تو وہ مردود ہے)۔

وجہ دلالت: بدعت دو چیزوں میں منحصر ہے:

۱۔ دین میں نئی چیزیں پیدا کرنا۔

۲۔ اور یہ نئی چیز کسی شرعی اصل پر قائم نہ ہو۔

1093. الاعتصام، (ص 37).

1094. البخاری، (2/959)، (ح 2550)؛ مسلم، (3/1343)، (ح 1718).

1095. مسلم، (3/1343)، (ح 1718).

(پس جس نے ایسے طریقے پر اللہ کی عبادت کی جس کو اللہ تعالیٰ نے مشروع نہیں کیا ہے، یا ایسے طریقے پر جو نبی ﷺ کا یا آپ کے خلفاء راشدین کا طریقہ نہیں رہا ہے تو وہ مبتدع ہے، چاہے اس عبادت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے ہو یا اس کے احکام اور شرع سے ہو، البتہ ایسے عام امور جو عادت و عرف کے تابع ہوں ان کو دین میں بدعت پیدا کرنا نہیں کہا جائے گا، اگرچہ لغت میں اس کو کہا جاتا ہو) 1096.

دوم: بدعت کی ممانعت:

۱۔ شرعی دلائل بدعت کی خطرناکی کو پوری طرح اجاگر کرتے ہیں:

بدعت سے منع کرنے والے شرعی دلائل میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَ هَذَا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ) [النحل: ۱۱۶]۔
(ترجمہ: کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو، جان لو کہ اللہ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں)۔

وجہ دلالت: اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کا انکار کیا گیا ہے جو دین میں نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں اور اپنی خواہش سے حلال و حرام کرتے رہتے ہیں۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) [الشوری: ۲۱] (ترجمہ: کیا ان لوگوں نے (اللہ کے) ایسے شریک مقرر کر لئے ہیں جنہوں نے ان کے لئے ایسے احکام دین مقرر کر دیئے ہیں جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے)۔

وجہ دلالت: اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا انکار کیا ہے جو دین میں ایسی چیزیں مقرر کرتے ہیں جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔

۳۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ أَحْمَرَتْ عَيْنَاهُ، وَ عَلَا صَوْتُهُ، وَ اشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَانَهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَ مَسَّكُمْ ...

وَيَقُولُ: أَمَا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (1097).

(یعنی: جب رسول اللہ ﷺ خطبہ دیتے تو آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتیں، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آپ کا غصہ شدید ہو جاتا، جیسے کہ آپ کسی لشکر سے ڈرانے والے ہوں اور کہہ رہے ہوں: تم لوگوں کو صبح میں آلے گا اور شام میں آلے گا... اور آپ کہتے: اما بعد: بے شک سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد (ﷺ) کا طریقہ ہے، اور چیزوں میں سب سے بری چیز لوگوں کی پیدا کردہ چیز ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے)۔

وجہ دلالت: اللہ تعالیٰ کے دین میں نئی باتیں پیدا کرنے والے کو ڈرایا اور دھمکایا جانا۔

ب۔ سلف صالحین کی طرف سے بدعت سے دور رہنے کی تلقین:

اپنے نبی کی سنت کو اپنانے اور ان کے طریقہ کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہی اہل سنت والجماعت اس نام سے موسوم کئے گئے تھے، اس بنا پر وہ دین کے اندر بدعات و محدثات کو داخل کرنے سے سختی کے ساتھ روکنے والے تھے، جس طرح ان کے خلف سنت کو اپنے سلف سے حاصل کرتے آئے ہیں اسی طرح بدعت سے دور رہنے کی تعلیم بھی ایک دوسرے سے حاصل کرتے آئے ہیں، بدعت سے دور رہنے کے تعلق سے علمائے سلف سے جو آثار وارد ہوئے ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے: (اتَّبِعُوا، وَلَا تَبْتَدِعُوا؛ فَقَدْ كُفَيْتُمْ، كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)

1098 (یعنی: اتباع کرو، بدعت ایجاد نہ کرو، تم اس سے بے نیاز کر دئے گئے ہو، یاد رکھو) ہر بدعت گمراہی ہے۔

۲۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے: (كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَإِنْ رَأَاهَا النَّاسُ حَسَنَةً) 1099۔

1097. مسلم، (592/2)، (867ح)۔

1098. احمد بن الزهد، (ص 162)؛ والطبرانی فی الکبیر، (154/9)، (رقم 8770)۔ اور ہیثمی نے (مجمع الزوائد)، (181/1) میں کہا ہے: (اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں)۔

1099. اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ، للعلامی، (92/1)، (رقم 126)۔ اور البانی نے (احکام الجنائز)، (ص 200)، (رقم 127) میں اس کو صحیح ٹھہرایا ہے۔

(یعنی: ہر بدعت ضلالت ہے، اگرچہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں)۔

۳۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے: (عَلَيْكُمْ بِالْاِسْتِقَامَةِ وَالْاَثَرِ ، وَ اِيَّاكُمْ وَ التَّبَدُّعَ)

1100۔ (یعنی: استقامت اور اثر کو لازم پکڑو، اور بدعت پیدا کرنے سے دور رہو)۔

۴۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے: (يَا مَعْشَرَ الْقُرَاءِ ! اسْتَقِيمُوا ؛ فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا ، فَاِنْ اَخَذْتُمْ يَمِينًا وَ شِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا) (1101)۔ (یعنی: اے قراء کی جماعت! بالکل درست رہو، تم لوگ بہت ہی سبقت پاچکے ہو، اب اگر تم لوگوں نے دایاں بائیں راستہ اختیار کیا تو گمراہی میں بہت دور چلے جاؤ گے)۔

اہل سنت والجماعت نے اپنے اختیار کردہ اس راستے سے کبھی انحراف نہیں کیا اور نہ اسے چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا، لہذا وہ اول دن سے آج تک سنت کی شان کو بلند کرتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے آرہے ہیں، نیز وہ لوگوں کو بدعت اور اس کی خطرناکی سے آگاہ کرتے ہوئے اور اس سے لوگوں کو منع کرتے ہوئے آرہے ہیں، آج اہل سنت جس ڈگر پر ہیں وہ ان کے منج کا فطری اور حتمی نتیجہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا قدوہ نبی ﷺ اور سلف صالح کو بنایا، اور جیسے جیسے ان کا زمانہ نبی ﷺ اور سلف صالح کے زمانہ سے دور ہوتا گیا ان سے ان کا تمسک و ارتباط اور مستحکم ہوتا گیا، نہ ان کی حالت میں تبدیلی آئی اور نہ ان کے منج میں تغیر پیدا ہوا، ان کا یہ ثبات ان کے منج کی عظمت اور ان کے ثبات کی عظمت کا زبردست شاہد ہے۔

بدعت کے مضر اثرات:

اول: بدعت خالص گمراہی ہے:

اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَةُ) [یونس: ۳۲]، پس نبی ﷺ جو کچھ لے کر

آئے وہ خالص حق ہے اور جو اس کے خلاف ہے وہ گمراہی ہے۔

اور نبی ﷺ نے فرمایا ہے: (كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) (1102)۔ (یعنی: ہر بدعت گمراہی ہے)۔ اور ہر

1100. ابن وضاح فی البدع، (ص 64)؛ والمرزوقی فی السنن، (ص 29)، (رقم 83).

1101. البخاری، (6/2656)، (ح 6853).

1102. مسلم، (2/592)، (ح 867).

بدعت کا گمراہی ہونا اس طرح کے تمام اقوال کو باطل قرار دیتا ہے کہ کچھ بدعتیں بدعتِ حسنہ ہیں۔

حسنہ و سیدہ میں بدعت کی تقسیم کا بطلان:

علمائے محققین نے بدعت کو حسنہ اور سیدہ میں تقسیم کرنے کو، یا اسے اس میں شمار کرنے کو جس پر پانچوں احکام تکلیفیہ جاری ہوتے ہیں باطل قرار دیا ہے 1103، اس لئے کہ نبی ﷺ کا قول: (كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) 1104، اس تقسیم کو باطل قرار دیتا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ جتنی بھی بدعتیں ہیں سب گمراہی ہیں، اور بعض روایتوں میں ہے: (وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ) 1105، (یعنی: ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے)، تو پھر ضلالت کے وصف کے ساتھ حسن کا وصف کیسے جمع ہو سکتا ہے؟

دوم: بدعت نبی ﷺ کی اتباع سے خروج ہے:

بدعت ”محمد رسول اللہ“ کی شہادت کی تحقیق و تکمیل کے منافی ہے، بندہ اسلام میں ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کی شہادت کے ساتھ داخل ہوتا ہے، اور یہ شہادت تبھی حقیقتاً مکمل ہوتی ہے جب اسے قولاً و عملاً و اعتقاداً برتا جائے، بندہ اس شہادت کو کہ ”محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں“ کیسے پورا کر سکتا ہے جب کہ وہ ان کے راستے اور ان کی سنت کی پیروی نہیں کرتا ہو، وہ شخص کیسا ہوگا جو دین میں بدعت پیدا کرتا ہو اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہو کہ وہ نبی ﷺ کے راستے کا پیروکار ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم ﷺ سے فرماتا ہے: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [آل عمران: ۳۱]۔ (ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے)۔

سوم: بدعت اسلام میں نقص و خلل کو ثابت کرتی ہے:

بدعتی اپنی زبان حال سے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام مکمل نہیں ہو سکا ہے، اور اس نے جو کچھ پیش کیا ہے اس سے دین کی تکمیل ہوتی ہے، اور اسی غرض سے اس نے نئی چیز ایجاد کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

1103. دیکھئے: اقتضاء الصراط المستقیم، (ص 270، 274)؛ الاعتصام، (36/2) اور اس کے بعد کے صفحات.

1104. مسلم، (592/2)، (867 ح).

1105. النسائی، (189/3)، (1578 ح). اور البانی نے (صحیح سنن النسائی)، (512/1)، (1577 ح) میں صحیح قرار دیا ہے.

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) [المائدة: 3]۔ (ترجمہ: آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لئے پسند کر لیا)

سعدی رحمہ اللہ نے کہا ہے: (اسی وجہ سے کتاب و سنت دینی احکام اور اس کے اصول و فروع میں مکمل طور پر کافی ہیں، پس اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کو اپنے عقائد و احکام کی معرفت کے لئے کتاب و سنت کے علم کے علاوہ علم کلام وغیرہ جیسے دوسرے علوم کی ضرورت ہے، تو وہ جاہل ہے اور اس کا دعویٰ بالکل باطل ہے، وہ دراصل یہ کہنا چاہتا ہے کہ دین اسی کے ذریعہ مکمل ہو سکتا ہے جو اس نے کہا ہے اور جس کی دعوت دیا ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو جہل سے متصف کرنا ہے) 1106۔

دین میں بدعت پیدا کرنا رسول اللہ ﷺ کو مطعون کرنے کو بھی شامل ہے، کیونکہ بدعتی اپنی زبان حال سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ یا تو اس گڑھی ہوئی عبادت سے بے خبر رہے، یا آپ کو اس کا علم تھا مگر آپ نے اس کو اپنی امت سے چھپا لیا، اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ آپ رسالت یا بعض رسالت کو چھپانے والے ہیں، جب کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ اس سے بالکل بری ہیں۔

اسی طرح مبتدع اپنی زبان حال سے یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ صحابہ کرام نے شریعت کے کچھ حصوں کو چھپا دیا تھا، یا اس امر سے وہ بے خبر تھے جس کو ان کے متاخرین نے اجاگر کیا ہے، حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اس سے بالکل بری ہیں۔

چہارم: بدعت کے انتشار سے امت کا شیرازہ منتشر ہوتا ہے:

بدعتوں کے دروازوں کے کھلنے سے امت محمدیہ کا شیرازہ منتشر ہوتا ہے، کوششوں کا ضیاع و انتشار لازم آتا ہے، اس لئے کہ ہر

جماعت اپنے علمی سرمایہ پر نازاں ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ سے فرمایا ہے: (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا

يَفْعَلُونَ) [الأَنْعَام: ١٥٩]۔ (ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کیا، اور جماعتوں میں بٹ گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہی انہیں ان کے کئے کی خبر دے گا)۔

وجہ دلالت: اللہ تعالیٰ نے امت کے شیرازہ کو منتشر کرنے والے ان اہل بدعت و ضلال کو دھمکی دیا ہے جنہوں نے اپنے دین کو بانٹا اور اس میں تفریق ڈالا، اور ان میں سے ہر گروہ نے اپنے لئے محمد ﷺ کے راستے کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کیا۔

اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو منع کرتے ہوئے فرمایا ہے: (وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ • مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) [الروم: ٣١، ٣٢]۔ (ترجمہ: اور تم لوگ مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے)۔

وجہ دلالت: (اس آیت میں مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم ہونے اور مختلف ہونے سے اور ہر فریق کے اپنے ساتھ موجود حق و باطل کے لئے متعصب ہونے سے روکا گیا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے مشرکین کے ساتھ ان کی مشابہت لازم آتی ہے، جب کہ دین ایک ہے، رسول ایک ہیں اور معبود ایک ہے) 1107۔

پہنچیم: مبتدع پر اس کا بھی گناہ ہے جو اس کی پیروی کرتا ہے:

دین میں بدعت پیدا کرنے کی ایک برائی یہ ہے کہ مبتدع کو اس شخص کا بھی گناہ قیامت تک ملتا رہے گا جس نے اس میں اس کی اتباع کی، نبی ﷺ کے اس قول کے مصداق: (مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وَزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ) 1108۔ (یعنی: جس نے اسلام کے اندر کوئی بری سنت جاری کیا جس پر اس کے بعد عمل کیا گیا، تو اس پر عمل کرنے والے کے گناہ کے مثل گناہ لکھ دیا گیا، اور اس سے ان کے گناہوں میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی)۔

1107. نفس مصدر، (ص 641)۔

1108. مسلم، (4/2059)، (1017 ح)۔

وجہ دلالت: دین میں بدعت اور نئی باتیں پیدا کرنا شرعا بری اور حرام چیزوں میں شامل ہے، اس لئے مبتدع کے نام پر قیامت تک ہر اس شخص کا گناہ لکھا جاتا ہے جو اس کی بدعت و ضلالت پر عمل کرتا رہتا ہے، چاہے اس نے خود ایجاد کیا ہو یا اس میں پیش پیش رہا ہو 1109.

پانچواں مطلب

افراط و تفریط کے درمیان ان کا توسط

اول: وسطیت کی تعریف:

وسطیت: عدالت، خیریت اور افراط و تفریط کے درمیان قائم رہنا ہے 1110، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (وَ

كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) [البقرة: 143] یہاں وسطاً: بمعنی: عدولاً ہے 1111

افراط: اسراف کرنا اور حد پار کرنا ہے، اور تفریط: تقصیر اور تصحیح ہے، اور وسطیت: عدالت و خیریت اور افراط

و تفریط کے درمیان توسط اختیار کرنا ہے۔

اس اہم بات کی طرف اشارہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ وسطیت سے یہاں ہمارا مقصد ایک ایسے حل کے لئے جس سے طرفین راضی ہو جائیں دو متناقض چیزوں کے درمیان تقریب و توفیق پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ معانی و مسائل میں وسطیت ہے جو ان کے اندر پایا جانے والا حق محض ہے اور وہ چیز ہے جو اصلاً بالکل خالص ہو، وہ خیر محض ہے، مخالفین و معارضین کے آراء نہیں، اس اعتبار سے وسطیت اہل سنت کے نزدیک ان کا حق کی اتباع کرنا، حق کو بیان کرنا، اور اس حق کا دفاع کرنا ہے جس پر وہ یقین رکھتے ہیں۔

دوم: فرقوں اور جماعتوں کے درمیان اہل سنت کی وسطیت:

جس طرح امت اسلامیہ غلو میں افراط کرنے والی اور اس سے شغف رکھنے والی قوم یہود کے، اور تفریط سے

کام لینے والی اور تقصیر کی طرف میلان رکھنے والی قوم نصاریٰ کے درمیان امت وسط بن کر رہی ہے، اسی طرح

اہل سنت و الجماعت زندگی کے تمام گوشوں میں صراطِ مستقیم سے منحرف جماعتوں اور باطل فرقوں کے درمیان راہ

وسط اختیار کرنے والے رہے ہیں 1112.

1110. دیکھئے: اللباب فی علوم الکتاب، (13/3).

1111. دیکھئے: صحیح البخاری، (2675/6).

1112. دیکھئے: تفسیر الطبری، (6/2)؛ شرح العقیدۃ الواسطیہ، محمد خلیل اللہ (ص 240).

اہل سنت والجماعت کا توسط مختلف گوشوں جیسے عقیدہ، احکام، سلوک، اور اخلاق وغیرہ میں یوں دکھائی دیتا ہے 1113.

۱۔ صفاتِ باری تعالیٰ میں ان کا توسط:

افراط: اہل تعطیل کے یہاں ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا ہے اور ان کی نفی کی ہے۔
تفریط: اہل تمثیل کے یہاں ہے جن لوگوں نے صفات کو ثابت کیا لیکن انہیں مخلوق کی صفات کے مماثل قرار دیا۔

توسط: اہل سنت والجماعت کے پاس ہے، کیونکہ وہ صفاتِ باری تعالیٰ کو ثابت کرتے ہیں، نیز مخلوقات کی صفات سے ان کی مماثلت کی نفی بھی کرتے ہیں، وہ اثبات بلا تشبیہ، اور تنزیہ بلا تعطیل کے قائل ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) یہ مماثلت بیان کرنے والوں کے خلاف ہے، (وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) [الشوری: ۱۱] اور یہ معطلہ کے خلاف ہے، پس مملکہ صنم کو پوجتے ہیں اور معطلہ عدم کو پوجتے ہیں 1114.

۲۔ وعد و عید میں ان کا توسط:

افراط: وعدیہ کے اندر ہے جو کہتے ہیں کہ عقلاً اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ گنہگار کو سزا دے، جس طرح اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اطاعت گزار کو جزا دے، پس جو شخص کبیرہ گناہ پر مرجائے اور اس نے توبہ نہیں کیا ہے تو ان کے یہاں یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے۔

اور تفریط: مرجحہ کے یہاں ہے جن کا کہنا ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، جس طرح کفر کے ساتھ طاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ایمان صرف قلبی تصدیق کا نام ہے، اس کو زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، ان لوگوں نے اعمال کو ایمان سے الگ قرار دیا ہے، اور اس کو جائز ٹھہرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اطاعت گزاروں کو سزا دے اور گنہگاروں پر انعام کرے۔

اور توسط: اہل سنت والجماعت کے یہاں ہے، اسلئے کہ وہ مرجحہ میں سے وعد کی نفی کرنے والوں اور

1113. دیکھئے: عقیدۃ اہل السنۃ والجماعۃ، د. محمد بن ابراہیم الحمد (ص 54-70).

1114. دیکھئے: درء تعارض العقل والنقل، ابن تیمیہ (348/6)؛ منہاج السنۃ النبویہ، (468/3).

وعید یہ میں سے اس کو واجب قرار دینے والوں کے درمیان میں ہیں، لہذا جو شخص کفر پر مرجائے تو۔ اہل سنت کے نزدیک۔ اس کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے ہے، وہ چاہے تو اس کو سزا دے اور چاہے تو اس کو معاف کر دے، اور اگر اسے سزا دیا گیا تو وہ کفار کی طرح جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ جہنم سے نکلے گا اور جنت میں داخل ہوگا 1115۔

۳۔ تکفیر میں ان کا توسط:

اس میں افراط: غالی خوارج اور ان کی روش اختیار کرنے والوں کے نزدیک ہے، جو کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں، اور اس شخص کو مسلمان نہیں کہتے جس نے شہادتین کا اقرار کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، اور فرائض اسلام کو ادا کیا مگر اس کے اسلام نے ان کی مقرر کردہ ان شرطوں کو پورا نہیں کیا جن کی کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور تفریط: تفریط مرجعہ کے یہاں ہے جو تکفیر کو بالکل ممنوع قرار دیتے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ جس نے شہادتین کا اقرار کر لیا اسے کافر نہیں ٹھہرایا جاسکتا، ان کی تفریط یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی کافر نہیں ٹھہراتے، حتیٰ کہ مرتدین، مدعی نبوت، فرضیت نماز کے منکر اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں جن کے کافر ہونے پر اہل علم کا اجماع ہے۔

اور توسط: اہل سنت والجماعت کے پاس ہے جو نہ تکفیر کو مطلق ممنوع قرار دیتے ہیں اور نہ ہر گناہ پر کسی کو کافر کہتے ہیں، نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ: معین کی تکفیر ممکن نہیں ہے، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ: تکفیر کی شرائط کے بغیر عمومی تکفیر کی گنجائش ہے، اور معین شخص کے حق میں تکفیر کے موانع کے منقہی ہونے کی صورت میں اس کو کافر کہا جاسکتا ہے، نیز وہ اس شخص کو اسلام کی صفت سے متصف کرنے میں توقف نہیں کرتے جو بظاہر اسلام کا پابند ہو، یا اس میں داخل ہونے کے اس کے ارادے کا پتہ چلتا ہو، بلکہ وہ موحد اہل قبلہ کے ساتھ، اور اسلام میں داخل ہونے والے اور اس میں داخل ہونے کا ارادہ رکھنے والے کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں۔

جو شخص کفر یہ کام کرے، اس کے اندر تکفیر کے جملہ شرائط پائے جائیں اور اس کے حق میں موانع تکفیر منقہی ہوں تو ایسی صورت میں وہ بزدلی سے کام نہیں لیتے، نہ ملمع سازی سے کام لیتے ہیں اور نہ اس کو کافر قرار دینے سے

1115۔ دیکھئے: الجواب لمن بدل دین المسیح، (73/1)؛ التبیحات اللطیفۃ فیما احتوت علیہ الواسطیۃ من المباحث المہینۃ، ابن

گھبراتے ہیں 1116.

۴- دین کے اسماء اور احکام میں ان کا توسط 1117:

افراط: خوارج اور معتزلہ کے پاس ہے اس لئے کہ ان کا کہنا ہے: ایمان کے لقب کا مستحق صرف وہ ہے جس نے اپنے دل سے اس کی تصدیق کیا، اپنی زبان سے اس کا اقرار کیا، تمام واجبات پر عمل کیا اور جملہ منہیات سے اجتناب کیا۔

مذکورہ دونوں فریق کا اس پر اتفاق ہے کہ: مرتکب کبیرہ کو مومن نہیں کہا جائے گا، لیکن اس میں دونوں کے درمیان اختلاف ہے کہ اسے کافر کہا جائے گا یا نہیں؟ تو خوارج اس کو کافر کہتے ہیں، اور اس کی جان و مال کو مباح قرار دیتے ہیں، اور معتزلہ اس کو ایمان سے خارج تو قرار دیتے ہیں لیکن کفر میں اس کو داخل نہیں کرتے، بلکہ اس کو دو منازل کے درمیان کسی منزل میں رکھتے ہیں۔

لیکن آخرت میں ان کا کیا ہوگا؟ اس بارے میں دونوں فریقوں کا کہنا ہے کہ جس کی کبیرہ گناہ پر وفات ہوئی اور اس نے اس سے توبہ نہیں کیا تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔

اور تفریط: تفریط کے قائل مرجئہ ہیں جن کا کہنا ہے: ایمان پر معصیت کا کچھ اثر نہیں ہے، اور مرتکب کبیرہ کامل ایمان کا حامل ہوتا ہے، وہ جہنم میں جانے کا مستحق نہیں ہے۔

اور توسط: اہل سنت والجماعت کے یہاں ہے اس لئے کہ ان کے نزدیک مرتکب کبیرہ اپنے ایمان کے ساتھ مومن ہے اور اپنے کبیرہ کی بنا پر فاسق ہے، یا یہ کہ وہ ناقص ایمان کا والا مومن ہے، اس کا ایمان اس کی معصیت کے بقدر ناقص ہے، وہ اس سے اس کے ایمان کی نفی نہیں کرتے جیسا کہ خوارج اور معتزلہ نے کیا ہے، اور نہ اسے کامل ایمان سمجھتے ہیں جیسا کہ مرجئہ کا دعویٰ ہے۔

جہاں تک آخرت کی بات ہے: تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور بے پناہ رحمت سے اس کو درگزر کر سکتا ہے اور وہ اول امر میں ہی جنت میں جاسکتا ہے، یا وہ اپنے عدل کے مطابق اس کی معصیت کے حساب سے اس کو سزا دے 1116. دیکھئے: مجموع الفتاویٰ، (28/500-508)؛ الجواب الصحیح، (1/73)؛ ضوابط التفسیر عند أهل السنة والجماعة، عبد اللہ القرنی، (ص 9، 10).

1117. اسماء دین سے مراد: مومن اور کافر ہے، اور اس کے احکام سے مراد: ان اسماء والوں کے دنیوی و اخروی احکام ہیں.

سکتا ہے، پھر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر سکتا ہے 1118.

۵- تقدیر میں ان کا توسط:

افراط: تقدیر کے پاس ہے جن کا کہنا ہے: بندہ اپنے ارادہ و قدرت کے مطابق عمل کرنے میں مستقل بالذات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ: بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ نہیں ہیں بلکہ بندے خود اس کے پیدا کرنے والے ہیں۔

اور تفریط: جبریہ کے پاس ہے جنہوں نے اثباتِ قدر میں غلو سے کام لیا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ حقیقت میں بندے کا بھی کوئی فعل ہے، بلکہ ان کا دعویٰ ہے کہ: نہ بندے کو کوئی آزادی ہے اور نہ اس کا فعل ہے، وہ اس تنکا کی طرح ہے جو ہوا کے دوش پر اڑتا ہے، اس کی طرف افعال مجازاً منسوب کئے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے: اس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، اس نے نفل کیا، اس نے چوری کی، جیسے کہا جاتا ہے: سورج طلوع ہوا، ہوا اپنے لگی، اور بارش برسنے لگی 1119،

اور توسط: اہل سنت والجماعت کے پاس ہے جو بندے کے لئے مشیت ثابت کرتے ہیں جس سے وہ افعال کو اختیار کرتا ہے، اور قدرت ثابت کرتے ہیں جس سے وہ انجام دیتا ہے، اس کی مشیت و قدرت اللہ تعالیٰ کی مشیت سے واقع ہوتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کی تابع ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے: (لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ • وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) [التکویر: ۲۸، ۲۹] (ترجمہ: پس تم میں سے جو چاہے سیدھی راہ پر چلے، اور تم اللہ رب العالمین کے چاہے بغیر کچھ نہیں چاہ سکتے)۔

اور ان کا کہنا ہے: بندے فاعل ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے افعال کا پیدا کرنے والا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) [الصافات: ۹۶]۔ (اور اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اور جس کو تم کرتے ہو)۔

۶- نبی ﷺ کی محبت میں ان کا توسط:

افراط: غالی صوفیوں کے یہاں ہے جنہوں نے نبی ﷺ کے سلسلے میں غلو کیا اور انہیں ان کے مقام سے اونچا

1118. دیکھئے: منہاج السنۃ النبویۃ، (496/3)؛ شرح العقیدۃ الواسطیۃ، للہجر اس (ص 249).

1119. دیکھئے: منہاج السنۃ النبویۃ، (496/3)؛ شرح العقیدۃ الواسطیۃ، للہجر اس (ص 249).

اٹھایا اور یہ دعویٰ کیا کہ: آپ پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتے ہیں اور اس طرح انہوں نے عبادت کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی طرف پھیرا۔

اور تفریط: غالی باطنیہ کے پاس ہے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی ﷺ کی شریعت دوسری شریعت سے منسوخ ہو چکی ہے، یا جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے حق کو سلب کیا، ان کی شریعت سے اعراض کیا اور انہیں مختلف فیہ مسائل میں حکم تسلیم نہیں کیا، یا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ﷺ کی شریعت ہماری تہذیب سے میل نہیں کھاتی اور وہ اس زمانے کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتی۔

اور توسط: اہل سنت والجماعت کے پاس ہے، اس لئے کہ انہوں نے نبی ﷺ کے حق کو سلب نہیں کیا، اور نہ اس میں غلو سے کام لیا، بلکہ آپ کو آپ کے شایانِ شان مقام دیا، چنانچہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، آپ اپنے لئے۔ چہ جائیکہ دوسروں کے لئے۔ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت دی ہو، آپ خیر البشر ہیں، بلکہ سید المرسلین اور خاتم النبیین ہیں، اور کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو رسول اللہ ﷺ سے محبت میں اور ان کی اتباع میں سب سے کامل ہو 1120۔

۷۔ صحابہ کرام کے سلسلے میں ان کا توسط:

افراط: خوارج کے پاس ہے جنہوں نے علی و معاویہ رضی اللہ عنہما کو اور ان کا ساتھ دینے والے صحابہ کرام کو کافر کہا، ان سے قتال کیا اور ان کے خون اور اموال کو مباح قرار دیا۔

تفریط: رافضیہ کے یہاں ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کو گالیاں دیتے ہیں، انہیں ملعون قرار دیتے ہیں، ان سب کی یا ان میں سے بعض کی تکفیر کرتے ہیں، اور ان میں سے بیشتر۔ علاوہ صحابہ اور خلفاء کو گالیاں دینے کے۔ علی اور ان کی اولاد رضی اللہ عنہم میں غلو کرتے ہیں اور ان میں الہیت پائے جانے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

اور توسط: اہل سنت والجماعت کے پاس ہے کیونکہ وہ ان لوگوں کے غلو اور ان لوگوں کے ظلم و جفا کے درمیان ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں صحابہ کرام کے فضل و شرف کا اعتراف کرنے کی توفیق بخشی، اور اس بات کا کہ وہ پوری امت میں ایمان، اسلام، علم اور حکمت کے اعتبار سے سب سے کامل ہیں، اہل سنت نے ان میں غلو نہیں کیا

، اور نہ ہی ان کی عصمت کا عقیدہ رکھا، بلکہ ان سے محبت کیا، ان کے حسن صحبت کی، اسلام میں سبقت کرنے کی فضیلت، اس کی نصرت و حمایت میں اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جہاد میں نوع بنوع کی قربانیاں پیش کرنے کی بنا پر 1121.

۸- عقل کے سلسلے میں ان کا توسط:

افراط: معتزلہ اور فلاسفہ اور عام اہل کلام کے اندر ہے، جن لوگوں نے عقل کو الہ مانا، اور اسے حصول علم کا مصدر تسلیم کیا، چنانچہ جو عقل کے موافق ہوا اسے قبول کیا اور جو اس کے خلاف ہوا اس کو رد کر دیا یا اس کی تاویل کی۔ اور تفریط: خرافیوں اور دجالوں کے پاس ہے جنہوں نے عقل کو مفلوج بنا دیا، اور ایسی چیزوں کو قبول کیا جن کو قبول نہیں کیا جاسکتا تھا اور جو عقل میں سمانے والی نہیں تھیں، جیسے کہ صوفیہ کے خرافات اور شیعوں کی اجتماعات بائیں۔

اور توسط: اہل سنت کے پاس ہے اسلئے کہ ان لوگوں نے نہ تو عقل کا انکار کیا، نہ اس کو معطل کیا، اور نہ اس پر پابندی لگائی، بلکہ ان کا یہ عقیدہ رہا کہ عقل کا بڑا مقام ہے، اسلام عقل کی پذیرائی کرتا ہے، اور اسے علم کے اور غورو فکر کے مواقع عطا کرتا ہے، لیکن وہ عقل کو الہ نہیں بناتے اور نہ اس کو وحی پر حاکم بناتے ہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عقل کی ایک حد ہے جہاں اسے رُکنا چاہئے 1122.

۹- علماء کے ساتھ تعامل میں ان کا توسط:

افراط: روافض اور عالی صوفیوں کے پاس ہے، اسلئے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کی تقلید کی ان میں غلو کیا، ان کو ان کے مقام سے اونچا اٹھایا، اور ان کی مطلق تقلید کی، رافضہ نے اپنے ائمہ میں غلو کرتے ہوئے انہیں اس مقام تک پہنچایا جہاں کوئی مرسل نبی اور مقرب فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکا، ان لوگوں نے ان کی عصمت کا عقیدہ رکھا، اور انہیں سہو و خطا اور نسیان سے منزہ مانا۔

اور عالی صوفیہ اپنے مشائخ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس نے اپنے شیخ سے کہا کیوں؟ تو اس

1121. دیکھئے: شرح العقیدۃ الواسطیۃ، للہر اس (ص 254)؛ عقیدۃ اہل السنۃ والجماعۃ، (ص 60).

1122. درء تعارض العقل والنقل، (308/1)؛ نقض المنطق، ابن تیمیہ (ص 49).

نے کفر کیا، نیز ان کا کہنا ہے: جب تم اپنے شیخ کے پاس رہو تو اس طرح ہو جاؤ جیسے مردہ غسل دلانے والوں کے سامنے ہوتا ہے۔

اور تفریط: خوارج اور ان کی طرح کے لوگوں کے پاس ہے، اس لئے کہ ان لوگوں نے علماء کے قدر و مقام کو پست کیا، ان کے حق کا لحاظ نہیں کیا، یہی نہیں بلکہ انہوں نے ان کی تکفیر بھی کی ہے، انہیں بدعتی ٹھہرایا ہے اور ان سے قتال کیا۔

اور توسط: اہل سنت و الجماعت کے پاس ہے، اس لئے کہ وہ اپنے علماء سے محبت کرتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ادب سے پیش آتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں، ان کی اچھائیوں کو پھیلاتے ہیں اور ان سے علوم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریوں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، لہذا امت پر واجب ہے کہ وہ ان سے محبت کرے اور ان کو ان کا مقام عطا کرے۔

لیکن اس سب کے باوجود اہل سنت یہ سمجھتے ہیں کہ علماء غیر معصوم ہیں، بلکہ فی الجملہ ان کا خطا و نسیان اور ہوی میں مبتلا ہو جانا ممکن ہے، لیکن اس سے ان کی عزت میں کمی نہیں آتی، اور نہ یہ ان سے ترک استفادہ کو درست قرار دیتا ہے۔

اسی طرح اہل سنت علماء کی تغلیط میں جلد بازی سے کام نہیں لیتے، بلکہ تحقیق و تفتیش کرتے ہیں اور اگر کوئی عالم غلطی کرتا ہے تو اس میں

اس کی موافقت نہیں کرتے، اور اس کو اسے رسوا کرنے اور بدنام کرنے کا ذریعہ نہیں بناتے، الا یہ کہ اس کی وجہ سے فتنہ پھیل جائے اور اس کا ڈر پیدا ہو جائے کہ کہیں اس کے سبب لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، ایسی صورت میں وہ غلطی کرنے والے کی غلطی کی تردید کرتے ہیں اس کے مقام و مرتبہ کا خیال کرتے ہوئے 1123.

۱۰- حکام کے ساتھ تعامل میں ان کا توسط:

افراط: معتزلہ کے پاس ہے جنہوں نے ظالم حکام و امراء کے خلاف خروج کرنے کو اپنے دین کے اصول

میں سے ایک اصل قرار دیا ہے 1124، اسی طرح افراط غالی خوارج کے پاس ہے جو ظالم حکمراں کے خلاف بغاوت کو دین سمجھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے خلاف خروج متعین شی ہے، ان کے نزدیک اصلاح کا واحد وسیلہ۔ جس کی شہادت ان کی تاریخ دیتی ہے۔ ظالم حکمرانوں کے خلاف بغاوت ہے، بلکہ ان لوگوں نے تو عادل حکمرانوں کے خلاف بھی بغاوت کیا ہے جیسا کہ انہوں نے امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کیا تھا 1125۔

اور تفریط: ان غافل و کاہل اور بزدل لوگوں کے پاس ہے جو حکام کے ظلم پر خاموش رہتے ہیں، ان کو نصیحت کرنے اور ان کا انکار کرنے سے باز رہتے ہیں، بلکہ بسا اوقات وہ ان کی چالوسی کرتے اور ان کے ظلم و فساد کو خوبی بنا کر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ ان کی تکمیر کرنے والوں کا انکار کرتے ہیں۔

نیز تفریط منافقین کے یہاں اور حکام کی مدح سرائی کرنے والوں کے یہاں ہے، جو امراء و حکام کے بارے میں غلو سے کام لیتے ہیں، کبھی ایسے امور کے لئے ان کی تعریفیں کرتے ہیں جو ان میں نہیں پائے جاتے، اور کبھی تو وہ ان کی عصمت کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، انہیں ایسی صفات سے نوازتے ہیں جو صرف رب العالمین کے لئے سزاوار ہیں، اور ان کے ہر حکم میں ان کی اطاعت کرتے ہیں چاہے وہ حق کے موافق ہو یا مخالف۔

اور توسط: اہل سنت و الجماعت کے پاس ہے، اس لئے کہ وہ لوگ حکام کے ساتھ نصوص شریعت کے مطابق سلوک کرتے ہیں، وہ خوشی و غم، اور آرام و تکلیف میں اپنے امراء و حکام کی اطاعت و فرمانبرداری کا خود کو پابند سمجھتے ہیں، بشرطیکہ وہ معصیت کا حکم نہ دیں، اگر معصیت کا حکم دیں تو پھر خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت باقی نہیں رہتی، بلکہ ان کی اطاعت معروف میں ہی کی جاسکتی ہے۔

اسی طرح وہ والیان امر کی خیر خواہی اور نصیحت کو اپنا وظیفہ بناتے ہیں، تقویٰ اور نیکی میں ان کا بھرپور تعاون کرتے ہیں، اگرچہ وہ فجار ہی کیوں نہ ہوں، اس لئے کہ ان کا مقصد منافع کا حصول اور ان کی تکمیل، اور مفاسد کا ازالہ اور ان کی تقلیل ہے، وہ خیر پر آمادہ کرنے کے لئے اور اس کی طرف راغب کرنے کے لئے ظالم کی مدد

1124. دیکھئے: المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها، (ص 273-276).

1125. دیکھئے: الفصل في الأهل والأهل والأهل، ابن حزم (237/4-238).

کرنے سے پرہیز نہیں کرتے، لہذا وہ خیر میں ظالم امراء کے ساتھ ہوتے ہیں اور شر میں ان سے دور ہوتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ: جمعہ وجماعات اور اعیاد کو ان کے ساتھ منایا جائے، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ: جہاد ہر نیک و فاجر کے ساتھ قیامت تک جاری رہے گا 1126.

۱۱- کرامات میں ان کا توسط:

افراط: فلاسفہ کے یہاں ہے جو اولیاء کے کرامات اور انبیاء کے معجزات کا انکار کرتے ہیں، نیز افراط معتزلہ اور بعض اشاعرہ کے یہاں ہے جن لوگوں نے معجزہ کے ساتھ التباس ہونے کو وجہ بنا کر کرامات کا انکار کیا ہے۔
تفریط: صوفیہ وغیرہ میں پائے جانے والے دجالوں اور شعبدہ بازوں کے یہاں ہے جن لوگوں نے کرامات کے اندر ایسی چیزیں داخل کر دی ہیں جو ان میں سے نہیں ہیں، ان لوگوں نے اپنی طرف سے انجام دئے جانے والے شیطانی اعمال اور اپنی شعبدہ بازیوں کو، جیسے کہ جہنم میں داخل ہونے، خود کو ہتھیار سے مار ڈالنے، اور سانپوں کو پکڑنے وغیرہ کو کرامات میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ ان کا کرامات سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کرامات اولیاء الرحمن سے صادر ہوتے ہیں، اور یہ اولیاء الشیطان ہیں۔

اور توسط: اہل سنت والجماعت کے پاس ہے کیونکہ ان کے اصول میں سے اولیاء کے کرامات کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ہاتھوں جاری کئے جانے والے ان خوارق عادات کی تصدیق کرنا ہے جو مختلف علوم و مکاشفات کی صورت میں اور قدرت و تاثیر کی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔

۱۲- شفاعت میں ان کا توسط:

افراط: خوارج اور معتزلہ کے یہاں ہے جو اہل کبار کے حق میں نبی ﷺ کی شفاعت اور دوسروں کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، اور شفاعت کو توبہ کرنے والے مومنین کے لئے خاص کرتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ: فساق کے لئے شفاعت کو ثابت کرنا ان کے مذہب میں وعید کے تعلق سے مقررہ اصول کے منافی ہے، بلکہ ان کا کہنا ہے: مستحق وعید کے حق میں وعید کا نفاذ واجب ہے، لہذا وہ ان کے حق میں نبی ﷺ کی شفاعت یا کسی اور کی شفاعت کو صحیح نہیں سمجھتے۔

تفریط: غالی نصاریٰ، مشرکین، روافض، اہل تصوف اور ان کے ہم مذہب لوگوں کے یہاں ہے، جو ان لوگوں کے لئے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس شفاعت کا حق ثابت کرتے ہیں جن کی وہ تعظیم کرتے ہیں، جس طرح دنیا میں وہ ان کی شفاعت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کا اعتقاد ہے کہ: تعظیم کئے جانے والے یہ لوگ ان کے لئے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس مستقل طور پر شفاعت کریں گے۔

اور توسط: اہل سنت والجماعت کے پاس ہے، اس لئے کہ وہ نہ ہر شفاعت کا انکار کرتے ہیں اور نہ ہر شفاعت کو ثابت کرتے ہیں، ان کے نزدیک وہی شفاعت ثابت ہے جس پر قرآن و حدیث دلالت کرتے ہیں، ان میں سے ایک اہل کبار کے حق میں شفاعت ہے، یہ ثابت شفاعت صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے گی، اور اس شفاعت کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ وہ خاص موحدین کے لئے ہوگی، اس صورت میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے شافع کو اس کی اجازت مل جائے اور مشفوع شخص سے وہ راضی ہو۔

اور۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ منفی شفاعت وہ ہے جس کی شریعت نے نفی کی ہے، اور اس سے مراد وہ شفاعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سے مستقلاً طلب کی جائے، اور جس میں شفاعت کی شرطیں نہ پائی جاتی ہوں 1127.

1127. شرح العقيدة الطحاوية، ابن العز (ص 252)؛ شرح العقيدة الواسطية، للهراس (ص 289-290)؛ عقيدة اہل السنة والجماعة، (ص 69) 1128. مجموع الفتاوى، (117/19).

چوتھا بحث

اخلاق و سلوک میں منہج سلف کی عظمت

اور اس میں سات مطالب ہیں:

پہلا مطلب: عدل و انصاف کے ساتھ پیش آنا

دوسرا مطلب: لوگوں کے ساتھ رحمت و شفقت کا اظہار کرنا

تیسرا مطلب: زہد سے ان کا متصف ہونا

چوتھا مطلب: فتنوں اور اس کے اسباب سے اجتناب کرنا

پانچواں مطلب: حاکموں کے خلاف کھڑے ہونے سے اجتناب کرنا

چھٹا مطلب: دین پران کا ثابت قدم رہنا۔

ساتواں مطلب: ان کے دلوں میں یگانگت اور ان کی باتوں میں اتفاق کا پایا جانا

پہلا مطلب عدل و انصاف کے ساتھ پیش آنا

عدل اور انصاف اہل سنت کے نزدیک اختیار کردہ سلوک اور اپنایا جانے والا منہج ہے، اور ان کی طرف سے عدل کی تطبیق و تنفیذ کے متعدد مظاہر ہیں، ان کو میں درج ذیل دو فروع کے اندر اجمالاً پیش کر رہا ہوں:

فرع اول

اہل سنت کے درمیان عدل و انصاف

اہل سنت والجماعت اپنے مخالف کے ساتھ افراط و تفریط سے مجتنب ہو کر عادلانہ سلوک کرتے ہیں، نہ وہ اس کی چاپلوسی کرتے ہیں اور نہ اس کے اخطاء و انحرافات سے چشم پوشی کرتے ہیں کہ وہ ایسا کر کے خود کو نقص سے متصف کر لیں، اور نہ وہ ان پر طعن و تشنیع اور ظلم کرتے ہیں کہ وہ زیادتی کرنے والا بن جائیں، بلکہ وہ اس معاملہ میں اپنے منہج کو کتاب و سنت کے نصوص سے اور مخالف کے ساتھ اپنائے جانے والے سلف صالح کے منہج سے ملاتے ہوئے اس کے ساتھ عادلانہ برتاؤ کرتے ہیں، اگر کوئی عالم۔ جس کے بارے میں مشہور ہو کہ وہ حق کا متلاشی اور اس کا داعی ہے۔ کسی غلطی کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ اس کو ساقط قرار نہیں دیتے، بلکہ اس کے علمی مقام کا احترام کرتے ہیں، اس کی غلطی میں اس کی اقتدا نہیں کرتے، اور اس کے لئے اس غلطی میں توبہ کی امید کرتے ہیں 1128.

اہل سنت میں سے مخالف کے ساتھ تعامل سے متعلق قواعد 1129:

اہل سنت والجماعت کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ ان قواعد کے ذریعہ واضح ہوتا ہے جن کی تحقیق و تعیین اس منہج کی تطبیق کے دوران کیا گیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے:

پہلا قاعدہ: پیچیدہ اور منفرد مسائل میں کسی کو بدعتی اور گمراہ قرار دینے سے باز رہنا:

اہل سنت والجماعت کے منہج میں یہ بات داخل ہے کہ وہ ان پیچیدہ اور منفرد مسائل میں جن میں علماء سے غلطی سرزد ہوتی رہتی ہے، کسی کو بدعتی اور گمراہ کہنے سے بچتے ہیں، وہ اس شخص کو معذور سمجھتے ہیں جس پر پیچیدہ مسائل کھل نہ سکیں، جب کہ وہ اپنے اجتہاد میں حق کا طالب رہا ہو مگر اس سے غلطی ہوگئی ہو، اس بارے میں ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (جب کوئی امام اگے دئے مسائل میں ایسی غلطی کا مرتکب ہو جس کو معاف کیا جاسکتا ہو،

1128. مجموع الفتاویٰ، (117/19).

1129. اہل السنۃ والجماعۃ، (ص 345).

اور ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اس کو بدعتی قرار دیں، اور اس سے قطع تعلق کر لیں تو ہمارے سامنے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا، نہ ابن نصر، نہ ابن مندہ، اور نہ ان سے بڑا کوئی اور، اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو حق کی ہدایت دینے والا ہے، وہ رحم الراحمین ہے، ہم نفس پرستی اور بدخلقی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں) 1130.

ان کا یہ بھی قول ہے: (اگر کوئی امام اپنے اجتہاد میں غلطی کر جاتا ہے تو ہمیں اس کے محاسن کو نہیں بھولنا چاہئے، اور نہ اس کے علوم و معارف پر پردہ ڈالنا چاہئے، بلکہ ہم اس کے لئے مغفرت طلب کریں گے اور اس کی طرف سے عذر پیش کریں گے) 1131.

ابن القیم رحمہ اللہ کا قول ہے: (شریعت کے قواعد میں سے اور حکمت میں سے بھی ہے کہ: جس کے حسنات بہت زیادہ اور عظیم ہوں، اور اسلام میں اس کا اثر ظاہر ہو، تو اس کو اتنا گوارا کیا جانا چاہئے جتنا دوسرے کو نہیں کیا جاسکتا، اور اس کو اتنا معاف کیا جانا چاہئے جتنا کسی دوسرے کو معاف نہیں کیا جاسکتا) 1132.

لیکن اس بات کی طرف اشارہ کر دینا بھی ضروری ہے کہ بعض ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن کے مرتکب کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، بلکہ خطا کی جسامت کے پیش نظر اس پر سختی کرنا اور اس کے سامنے کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے، اسی کی طرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا ہے جو اس مذموم مخالفت کے بارے میں ہے جسے اختیار کرنے والے کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، وہ کہتے ہیں: (جس نے قرآن کے واضح حکم کی اور سنتِ مستقیمہ کی یا اس امر کی مخالفت کی جس پر سلف امت کا اجماع رہا ہے، تو اس کو اس میں معذور نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو اہل بدعت کے ساتھ کیا جاتا ہے) 1133.

دوسرا قاعدہ: اہل سنت اس شخص کو معذور سمجھتے ہیں جس تک دلیل نہیں پہنچ سکی ہو:

اہل سنت والجماعت کے منہج میں سے یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو معذور قرار دیتے ہیں جن تک حجت نہیں پہنچ پائی ہو، اس بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (ایسا نہیں ہے کہ اس اعتقاد میں سے کسی کی مخالفت کرنے

1130. سیر اعلام النبلاء، (40/14).

1131. سیر اعلام النبلاء، (157/18).

1132. مفتاح دار السعادة، (176/1).

1133. مجموع الفتاوی، (172/24).

والا ہر ایک شخص گمراہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے مخالفت کرنے والا مجتہد غلطی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو بخش دے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس بارے میں اس تک اتنا علم نہیں پہنچا ہو جس سے اس کے خلاف حجت قائم کی جاسکتی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے (1134)۔

نیز ان کا قول ہے: (سلف و خلف میں سے بہت سے مجتہدین نے ویسا کہا اور کیا جو بدعت تھا لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ بدعت ہے، یا تو انہوں نے ضعیف احادیث کی بنا پر کہا جس کو صحیح سمجھ لیا تھا، یا بعض ان آیات کی بنا پر جن سے انہوں نے وہ مفہوم نکالا جو ان کا مفہوم نہیں تھا، یا پھر اپنی رائے سے کہا اور اس مسئلہ سے متعلق دلائل ان تک نہیں پہنچے، اور جب آدمی اپنے رب سے ڈرتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں داخل ہو جاتا ہے: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة: ۲۸۶] 1135۔ اے ہمارے رب! اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو اس پر ہمارا مواخذہ نہ کر۔

اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلہ میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ شریعت کے قواعد اور اصول سے متفق نظر آتا ہے، خطا و نسیان اور اکراہ کے سبب امت سے حرج کو ختم کر دیا گیا ہے، اور شریعت غراء میں معمول بہ یہی قاعدہ دینی مسائل میں علماء کی طرف سے اجتہاد کئے جانے کا اہم محرک تھا، اس لئے کہ اگر مجتہد کی طرف سے دلائل کو کام میں لانے اور اپنی رائے اور فکر کو صرف کرنے کے بعد بھی اس کا مواخذہ و محاسبہ کیا جاتا تو وہ عقاب کے خوف سے اجتہاد سے رُک سکتا تھا، لیکن جو ہوا وہ اس کے برعکس تھا، چنانچہ اجتہاد کے تمام دروازوں کو کھول دیا گیا، علمائے مجتہدین کو شرعی حفاظت و حصانت سے نوازا گیا جو ان سے حرج کو ختم کرنے والی اور غلطی کی صورت میں ان کے غلط اجتہاد کے آثار کو مٹانے والی تھی، بلکہ شریعت نے غلطی پر بھی ان کو اجر سے نوازا، تاکہ ان کی مدد ہو، ان کے عزائم کو مضبوطی فراہم ہو، اور ان کے دلوں کو تقویت حاصل ہو، چنانچہ نبی ﷺ نے فرمایا: (إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ) (یعنی: جب حاکم فیصلہ دے، جس میں وہ اجتہاد کرے، پھر اس میں حق کو پالے تو اسے کے لئے دو اجر ہے، اور اگر وہ

1134. مجموع الفتاوی، (179/3)۔

1135. معارج الوصول الی أن أصول الدین و فروعہ قدینھا الرسول ﷺ (ص 25)۔

1136. البخاری، (1483/3)، (7438/2)؛ و مسلم، (746/2)، (4584/2)۔

فیصلہ دے جس میں اجتہاد کرے، پھر وہ غلطی کر جائے تو اس کے لئے ایک اجر ہے۔
اہل سنت نے مجتہدین پر اس قاعدہ کو منطبق کیا تو ان میں سے اہل فضل کی فضیلت کا اعتراف کیا، اور ان کو
ان کا مقام عطا کیا، اگر ان میں سے کسی سے اجتہاد میں یارائے میں کوئی غلطی صادر ہوئی تو نہ اس کی تشبیہ کیا اور نہ
ان پر حملہ کیا، انہوں نے ان کی شخصیتوں کو اور ان کی عزتوں کو پامال کئے بغیر فقط حق کو بیان کر دیا۔
تیسرا قاعدہ: غلطی کرنے والے مجتہد کو معذور سمجھنا بیان حق کے لئے مانع نہیں ہے:

غلطی کرنے والے مجتہد کو معذور سمجھنا حق کو بیان کرنے سے نہیں روکتا، یہی اہل سنت والجماعت کا موقف
ہے، اس لئے کہ حق اس کا زیادہ حقدار کہ اس کو ظاہر و اجاگر کیا جائے، اس کو لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے تاکہ
لوگ اس کو جان لیں، اس بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (اگر خطا کرنے والے مجتہد کے خطا کو
معاف کر دیا گیا ہے اور وہ اپنے اجتہاد پر ماجور ہے، تو بھی اس قول و عمل کو بیان کرنا واجب ہے جس پر کتاب و
سنت دلالت کرتی ہے، اگرچہ اس سے اس کے قول و عمل کی مخالفت لازم آتی ہو) 1137.

اسی پر اہل سنت والجماعت کا رہنما ہے ہیں، کتنے ایسے شاگرد ہیں جنہوں نے اپنے شیخ کی ان کے اجتہاد اور ان
کی رائے میں مخالفت کی ہے، اور کتنے ایسے امام ہیں جن کے اتباع نے ان کے اجتہاد میں ان کی مخالفت کی ہے، انہوں
نے ان کے اجتہاد اور ان کی رائے کو ترک کر کے اس وقت دلیل شرعی کو اختیار کر لیا جب اس کے ساتھ حق کو پایا۔

اس کی مثالیں بہت زیادہ اور متنوع ہیں، یہ امام ابوحنیفہ ہیں جن کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی اور ابو یوسف
نے بہت سے اور متنوع مسائل میں ان کی مخالفت کی ہے، جب کہ انہوں نے اپنے امام کے مقام میں نہ تو کسی
طرح کی کمی کی اور نہ ان کے دل سے ان کی شان و مقام کا کوئی حصہ محو ہوا۔

اس وقت یہ قول اہل سنت کا شعار بن گیا تھا: ”فلاں ہمارے دلوں کو محبوب ہے، لیکن حق ہمیں سب سے
زیادہ محبوب ہے۔“

فرع ثانی

مخالفین کے ساتھ عدل و انصاف

اہل سنت والجماعت کے مخالفین دو طرح کے ہیں، اول: کفار و مشرکین جیسے عقیدہ کے مخالفین، دوم: اہل بدعت مخالفین۔

ان دونوں اقسام کے تعلق سے ہماری گفتگو کچھ یوں ہے:

اول: اہل کفر و شرک:

کفار کے ساتھ بھی نبی ﷺ ہمیشہ عدل کی کوشش کرتے رہے ہیں، لہذا عدل اسلامی شناخت ہے جو ذاتی طور پر مطلوب ہے، اس کی تطبیق میں مسلم اور غیر مسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یہ نبی ﷺ ہیں جو اہل ذمہ اور امن میں رہنے والوں کے ساتھ انصاف کئے جانے کا حکم جاری کرتے ہیں اور ان پر ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں، آپ کا قول ہے: (مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا) 1138۔ (یعنی: جس نے کسی معاہدہ (عہد والے) کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکے گا، حالانکہ اس کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے محسوس کی جائے گی)۔

اور یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں جو نبی ﷺ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اہل ذمہ کے حق میں لوگوں کو مخاطب کر کے نصیحت کرتے ہیں: (أَوْصِيكُمْ بِذِمَّةِ 1139 اللَّهِ، فَإِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيِّكُمْ، وَرِزْقُ 1140 عِيَالِكُمْ) 1141۔ (یعنی: میں آپ لوگوں کو اللہ کے عہد کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، وہ (اہل ذمہ) آپ کے نبی کا عہد بھی ہیں، اور آپ کے بال بچوں کی روزی کا ذریعہ بھی ہیں)۔

1138. البخاری، (1155/3)، (2995 ح)۔

1139. (الذِّمَّةُ): یعنی عہد ہے۔

1140. (وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ): رزق سے مراد اہل ذمہ سے لیا جانے والا جزیہ و خراج ہے۔ دیکھئے: فتح الباری، (267/6)۔

1141. البخاری، (617/2)، (3198 ح)۔

مہلب رحمہ اللہ کہتے ہیں: (اس میں وفائے عہد کی ترغیب ہے، اور اس کی جس پر ان سے عہد لیا گیا ہے کہ وہ جزیہ کو چھوڑ کر ان کی جانوں اور مالوں سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیں گے، اور نبی ﷺ نے اس شخص کی مذمت بیان کیا ہے جو عہد کرتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے، اور اس کو آپ نے نفاق کی علامت قرار دیا ہے) 1142.

☆ اہل سنت اور ان کا کفار کے ساتھ عادلانہ سلوک:

اسلامی تاریخ عدل سے پُران روشن صفحات اور تابندہ نقوش سے مالا مال ہے جن میں مذکور ہے کہ مسلمانوں نے عدل کی قدر و قیمت میں اضافہ کیا اور غیر مسلمانوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کی حسین مثالیں اور عظیم نمونے پیش کئے، حتیٰ کہ اہل سنت کے انصاف اور ان کے اسلامی فیصلوں کی خوبی کے سبب اہل ذمہ نے اپنے حکام کی بجائے اسلامی سلطنت کے قاضیوں سے فیصلے کرانے کو ترجیح دیا، کیونکہ ان کے حق میں مسلمان قاضیوں کا معاملہ زیادہ صاف، عدل و انصاف سے بھرپور، اور کنیسوں میں قائم محکموں کی طرف سے ان پر تھوپے جانے والے قوانین سے افضل تھا، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ قاصد سے اہل ذمہ کے احوال دریافت کیا کرتے تھے 1143

وہ اپنے عمال سے اہل ذمہ سے متعلق دفاتر و دوادین پر نظر ثانی کرنے اور ان پر ہونے والے ہر طرح کے ظلم کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا کرتے تھے، ان کی طرف سے بعض گورنروں کے پاس بھیجے گئے خطوط میں سے ایک خط یہ ہے: ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم بیان کرتے ہیں: (عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ رجسٹروں میں نظر ثانی کرو اور ہر اس ظلم کو نوٹ کرو جسے ہم سے پہلے والے نے روا رکھا تھا، چاہے وہ کسی مسلمان کے حق پر ہو یا کسی معاہد (ذمی) کے حق پر اور اس کا ازالہ کرو، اگر وہ مظلومین مرچکے ہوں تو ان کا حق ان کے ورثہ کے سپرد کرو) 1144.

فیصلوں میں اہل سنت کی عدالت اور انصاف کا عالم یہ تھا کہ اہل ذمہ اسلامی فیصلوں کو اپنے فیصلوں پر ترجیح

دیا کرتے تھے 1145.

1142. شرح صحیح البخاری، ابن بطال، (رقم 338).

1143. دیکھئے: سیرۃ عمر بن عبدالعزیز، (ص 155).

1144. الطبقات الکبریٰ لابن سعد، (342/5).

1145. أخبار القضاة، للکویج (88/3، 69، 287).

دوم: اہل بدعت مخالفین:

اہل بدعت مخالفین کے ساتھ عدل و انصاف کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کے قواعد درج ذیل ہیں:

پہلا قاعدہ: غیر کفریہ بدعتی یہود و نصاریٰ سے بہتر ہیں:

ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: (جو بھی محمد ﷺ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان رکھتا ہو وہ اس کا انکار کرنے والے سے بہتر ہے، اگرچہ اس پر ایمان رکھنے والے کے اندر کچھ بدعت پائی جاتی ہو، چاہے وہ خوارج کی بدعت ہو یا شیعہ و مرجئہ و قدریہ کی یا ان کے علاوہ کسی اور کی، یہود و نصاریٰ ایسے کفار ہیں جن کا کفر دین اسلام میں روز روشن کی طرح عیاں ہے، اور بدعتی اگر سمجھتا ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کا موافق ہے ان کا مخالف نہیں ہے تو اپنی اس بدعت سے وہ کفر نہیں ہوگا، اور اگر فرض کر لیا جائے کہ وہ کافر ہے تو بھی اس کا کفر رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کرنے والے کے کفر جیسا نہیں ہوگا) 1146.

دوسرا قاعدہ: بدعتیوں کے ظلم و جہل کے باوجود ان کے پاس ایمان اور تقویٰ پایا جاتا ہے:

یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں جو مبتدعہ کے ساتھ اس طرح انصاف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں: (بدعتیوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ظاہری و باطنی طور پر ایمان پایا جاتا ہے، لیکن ان میں کچھ ظلم و جہالت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے سنت میں غلطیاں کی ہیں، یہ لوگ نہ کافر ہیں اور نہ منافق، پھر ان میں ایسی سرکشی اور ظلم پایا جاتا ہوگا جس سے وہ فاسق یا عاصی ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ خطی اور متاؤل ہو جس کے خطا کو درگزر کیا جاسکتا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ اس کے پاس ایمان و تقویٰ پایا جاتا ہو جس کے بقدر اس کو اللہ کی ولایت حاصل ہو) 1147.

تیسرا قاعدہ: سنت کی مخالفت کرنے والے پر انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا:

ابن تیمیہ رحمہ اللہ - قرون ماضیہ کے تصوف پر عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ سناتے ہوئے کہتے ہیں:

(ایک جماعت نے ”صوفیہ اور اہل تصوف“ کی مذمت کی ہے، اور کہا ہے: وہ بدعتی اور سنت سے خارج ہیں...

1146. مجموع الفتاویٰ، (201/35).

1147. مجموع الفتاویٰ، (354, 353/3).

اور ایک گروہ نے ان میں غلو کرتے ہوئے کہا ہے: وہ انبیاء کے بعد سب سے افضل اور سب سے اکمل مخلوق ہیں، جب کہ یہ دونوں متضاد دعوے مذموم ہیں۔

درست بات یہ ہے کہ: وہ اللہ کی اطاعت میں اسی طرح اجتہاد کرنے والے ہیں جس طرح اللہ کی اطاعت کرنے والے دوسرے لوگوں نے اجتہاد کیا ہے، پس ان میں اپنے اجتہاد کے حساب سے سابق و مقرب ہیں، نیز ان میں مقتصد ہیں جو کہ اہل یمنین (دائیں ہاتھ والے) ہیں، اور ان دونوں اصناف میں سے بعض ایسے ہیں جو اجتہاد کرتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں تو توبہ کر لیتے ہیں یا نہیں بھی کرتے ہیں، نیز ان سے نسبت رکھنے والے بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے اور اپنے رب کی نافرمانی کرنے والے ہیں، بلکہ ان کی طرف بدعتیوں اور زنادقہ کی بعض جماعتیں بھی منسوب ہو گئی ہیں، لیکن اہل تصوف محققین کے نزدیک وہ ان میں سے نہیں ہیں، جیسے کہ حلاج ہے (1148)۔

☆ اہل سنت اور مبتدعہ کے ساتھ ان کا عدل و انصاف:

اہل سنت کی طرف سے اپنے مخالفین بدعتیوں کے ساتھ انصاف کئے جانے کی بہترین مثال اور روشن دلیل ان کی روایت کو قبول کیا جانا ہے، اہل حدیث نے شیعہ، خوارج اور معتزلہ وغیرہم کی روایت کو قبول کیا ہے، بشرطیکہ ان کے یہاں ان لوگوں کا حفظ و ضبط اور صدق ثابت ہو جاتا ہے، چاہے وہ ان بدعتوں کی طرف دعوت دینے والے ہوں یا نہیں، اور ایسا اس لئے کہ ان کا تدین اور ان کی صداقت انہیں کذب سے روکتی ہے، یہی بہت سے اسلاف محدثین کا مذہب ہے، جیسے بخاری، مسلم، علی بن مدینی، یحییٰ بن سعید قطان اور ابن خزمیہ وغیرہم کا (1149)۔

اس کی ایک اور مثال وہ ہے جو ”صحیح ابن خزمیہ“ میں وارد ہے، وہ کہتے ہیں: (ہم سے عباد بن یعقوب نے روایت کیا۔ جو اپنی رائے میں متہم ہیں اور روایت حدیث میں ثقہ ہیں) (1150)۔

1148. مجموع الفتاویٰ، (18، 17/11)۔

1149. مقدمۃ ابن الصلاح، (ص 114)۔

1150. صحیح ابن خزمیہ، (376/2)، (ح 1497)۔

حالانکہ وہ اہل سنت کی طرف نسبت رکھنے والے شخص کی روایت کو اس وقت رد کر دیتے ہیں جب اس کی عدالت ثابت نہ ہوتی ہو، اور حدیث و رجال کی کتابیں ایسی مثالوں اور نمونوں سے پُر ہیں جو اس پر دلالت کرتے ہیں، بلکہ صحیح بخاری اور مسلم میں ایسی روایتیں پائی جاتی ہیں جو بعض اہل بدعت سے مروی ہیں اور اس سے ان کتابوں کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ یہ دونوں کتابیں ناقدین حدیث کے یہاں کتب حدیث کی سب سے صحیح و معتبر کتابیں ہیں۔

ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (اگر روایت حدیث میں قدری، رافضی، معتزلی، اور جہمی کی صداقت اور تقویٰ معلوم ہو، اور وہ اپنی بدعت کی طرف دعوت دینے والا نہ ہو تو اکثر علماء اس کی روایت کو قبول کرنے اور اس کی روایت کردہ حدیث پر عمل کرنے کے قائل ہیں، البتہ بدعت کی دعوت دینے والے کے بارے میں وہ متردد ہیں کہ اس کی روایت کو لیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ ویسے بہت سے حفاظ اس کی حدیث سے دور رہنے اور اس سے قطع تعلق کر لینے کے قائل ہیں، جب کہ بعض کا کہنا ہے: اگر ہمیں اس کی صداقت معلوم ہو اگرچہ وہ داعی بدعت ہو، اور ہمیں اس کے پاس ایسی سنت ملتی ہے جس کو اس نے تہا روایت کیا ہے تو پھر ہمارے لئے اس سنت کو ترک کر دینا کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ ائمہ حدیث کے تمام تصرفات اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر بدعتی کو اس کی بدعت دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے اور اس کے خون کو مباح نہیں کرتی ہے، تو اس کی روایت کردہ کو قبول کرنا درست ہے) 1151.

شیخ احمد شاہ رحمہ اللہ نے کہا ہے: (روایت کے اندر اعتبار راوی کی صداقت و امانت اور اس کے دین و اخلاق سے مطمئن ہونے کا ہے، راویوں کے احوال کا تتبع کرنے والا ایسے بہت سے بدعتیوں کو پاتا ہے جو اطمینان و بھروسہ کے لائق ہے، اگرچہ انہوں نے ایسی چیزیں روایت کی ہوں جو ان کی رائے کے موافق ہو) 1152.

1151. سیر أعلام النبلاء، (154/7).

1152. الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث، (ص 95).

دوسرا مطلب

لوگوں کے ساتھ رحمت و شفقت کا اظہار کرنا

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کے اصحاب کی یہ کہہ کر تعریف کیا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر رحمت و مہربانی کرتے ہیں اور محبت و نرمی کا سلوک روا رکھتے ہیں، وہی وہ لوگ ہیں جن کی اقتدا کرنے، ان کے نشانِ راہ کی پیروی کرنے اور ان کے راستوں کو اپنانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے: (مَحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) [الفتح: ۲۹]، پس اللہ تعالیٰ کے قول (رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) کا معنی ہے: وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، مہربانی کرنے والے اور لطف و عنایت کرنے والے ہیں، بالکل ایک جسم کی مانند، جس طرح والد اپنے بچے پر شفیق و مہربان ہوتا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے، خلق کے ساتھ ایسا ہی ان کا معاملہ ہوتا ہے 1153.

لوگوں پر اہل سنت کی رحمت و مہربانی:

لوگوں کے اوپر اہل سنت و الجماعت کی رحمت و مہربانی کی روشن تصویروں میں سے بعض یہ ہیں: جسر بن ابی جعفر بیان کرتے ہیں: عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے عدی بن ارطاة کے نام لکھے جانے والے خط کو پڑھے جانے کے وقت میں موجود تھا، اسے ہمارے سامنے بصرہ میں پڑھا گیا تھا، اس میں لکھا تھا: اما بعد: اللہ سبحانہ نے ان لوگوں سے جزیہ 1154 لئے جانے کا حکم دیا ہے جس نے اسلام سے اعراض کیا اور سرکشی اور خسران مبین کے طور پر کفر کو اختیار کیا، اور اس نے اس شخص سے جزیہ کو معاف کر دیا ہے جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو

1153. دیکھئے: تفسیر السعدی، (ص 795).

1154. (الجزیة): وہ مال جو اہل ذمہ پر مقرر ہوتا ہے، گویا وہ قتل سے بچنے کی جزا ہے، اور جزیہ اسلامی حکومت میں ان کے قیام کرنے اور حکومت کی طرف سے ان کی حمایت کئے جانے کا بدلہ ہے.

، اس کو اس نے زمین کی آباد کاری کرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے، اس میں مسلمانوں کے معاش کی بہتری ہے اور دشمنوں کے خلاف قوت کا حصول ہے، تم اپنے علاقہ کے اہل ذمہ کو دیکھو، جو بوڑھا ہو گیا ہو، جس کی طاقت ختم ہو گئی ہو، اور جس کی آمدنی معدوم ہو چکی ہو، تو اس کے لئے مسلمانوں کے بیت المال سے اس کی ضرورت کے مطابق خوراک جاری کر دو، اور اگر کسی مسلمان کے پاس ایسا کوئی غلام ہو جو بوڑھا ہو گیا ہو، اور جس کی طاقت ختم ہو گئی ہو اور جس کی آمدنی کے ذرائع معدوم ہو گئے ہوں، تو اس کے سید پر یہ حق عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کو خوراک فراہم کرے یا اس کو قوی بنائے، یہاں تک کہ موت یا آزادی دونوں کے درمیان جدائی ڈال دے، ایسا اس لئے کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا گزرا ایک ذمی بوڑھے کے پاس سے ہوا جو لوگوں کے دروازے پر بھیک مانگ رہا تھا تو انہوں نے کہا: (یہ تمہارے ساتھ انصاف نہیں ہوگا کہ ہم نے تم سے جوانی میں جزیہ وصول کیا اور بوڑھا پے میں تم کو ضائع کر دیا، پھر انہوں نے اس کے لئے بیت المال سے اس کی کفایت بھر خوراک جاری کر دیا) 1155.

تیسرا مطلب

زہد سے ان کا متصف ہونا

زہد کی حقیقت:

دنیا اور اس میں پائی جانے والی اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور لاتعداد نعمتوں سے کنارہ کش ہو جانا اور ان سے منہ پھیر لینا، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طاعت و بندگی میں معاون و مددگار ہیں زہد نہیں ہے، زہد یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کی گئی چیزوں کو حرام کر لیا جائے، اور نہ عبادت میں کسی خاص صفت کو مشتہر کرنا، یا حقیر لباس پہننا، یا غلیظ کھانا کھانا زہد ہے، بلکہ حقیقی زہد کا تعلق دل سے ہے، اور وہ اس چیز کا ارادہ کرنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے، اور مقصد کو چھوڑ کر وسیلہ میں مشغول نہ رہنا ہے، اس بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (زہد سے مراد بادشاہت کو ٹھکرانا نہیں ہے، کیونکہ سلیمان اور داؤد علیہما السلام اپنے اپنے زمانہ کے سب سے بڑے زاہد تھے اس کے باوجود ان دونوں کے پاس اتنے مال، حکومت اور اتنی عورتیں تھیں جو دوسروں کے پاس نہیں تھیں، اور نبی ﷺ علی الاطلاق تمام انسانوں میں سب سے بڑے زاہد تھے، اور آپ کے پاس نو بیویاں تھیں، علی بن ابی طالب، عبدالرحمن بن عوف، زبیر اور عثمان رضی اللہ عنہم زہاد میں سے تھے، حالانکہ ان کے پاس بیش بہا دولت تھی، اور حسن بن علی رضی اللہ عنہما زہادوں میں سے ایک تھے مگر وہ امت میں سب سے زیادہ عورتوں سے محبت کرنے والے اور ان سے نکاح کرنے والے تھے، اور سب سے مالدار بھی تھے، نیز عبداللہ بن مبارک ائمہ زہاد میں سے تھے اور ان کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، اسی طرح لیث بن سعد ائمہ زہاد میں شمار کئے جاتے ہیں اور ان کے پاس بڑا سرمایہ تھا، وہ کہا کرتے تھے: اگر مال نہ ہوتا تو لوگ ہمیں مندیل (رومال) بنا

لیتے 1156

لہذا زہد نام ہے فانی امور کے ساتھ دل کے مشغول نہ ہونے اور اسے مقصدِ عظیم اور منتہائے علم نہ بنانے کا

، بلکہ ان کے ساتھ اس بنا پر تعلق ہونا چاہئے کہ وہ اپنے مقصد تک پہنچنے اور اپنے مراد کو پانے میں مددگار وسائل میں سے ہیں، اس کے نزدیک ان امور کا پایا جانا اور نہ پایا جانا برابر ہو۔

بنا بریں زہدان قلبی اعمال میں سے ہے جن کا ظاہری اور خارجی شکل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چنانچہ آپ ایسے انسان کو پائیں گے جو نرم لباس زیب تن کرتا ہے اور خوشگوار زندگی گزارتا ہے مگر وہ ان سے بے رغبت ہوتا ہے اور اپنے رب کے پاس موجود نعمتوں میں دلچسپی رکھتا ہے، اس کے برعکس آپ ایسے شخص کو بھی پائیں گے جو مفلسی اور محتاجی کی وجہ سے حقیر لباس پہنتا ہے مگر وہ زندگی اور اس کے اسباب کا سب سے زیادہ حریص ہوتا ہے، زندگی کے منافع اور آسائشوں کے حصول میں سب سے زیادہ کوشاں رہتا ہے، نہ اسے آخرت کی فکر ہوتی ہے اور نہ اس میں اس کی کوئی دلچسپی نظر آتی ہے۔

☆ اہل سنت کے زہد کے نمونے:

اہل سنت کے ائمہ میں سے آپ کو کوئی بھی ایسا امام نہیں ملے گا جن کی سیرت میں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے ان کی غیر معمولی دلچسپی کی مختلف تصویریں نہ پائی جاتی ہوں، ان کے حق میں یہ کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے کیونکہ وہ فانی دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبت اور آخرت میں سب سے زیادہ دلچسپی لینے والے تھے، اور یہ غناء کی وجہ سے تھا فقر کی وجہ سے نہیں، اعتماد کی وجہ سے تھا کمزوری کی وجہ سے نہیں رغبت کی وجہ سے تھا رہبت کی وجہ سے نہیں، اہل سنت کے زہد کے لاتعداد اور بے شمار نمونوں اور اس کی تصویروں سے تراجم و سیر کی کتابیں بھری پری ہیں، بلکہ ایسی کئی مستقل کتابیں بھی تحریر کی گئی ہیں جو زاہدین کے زہد، دنیا سے ان کی بے رغبتی اور آخرت میں ان کی شدید رغبت کی حکایتیں بیان کرتی ہیں، اس سلسلے کی بعض نمائندہ اور روشن مثالیں درج ذیل ہیں 1157:

۱۔ بکر بن عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: (ابو بکر رضی اللہ عنہ کثرت صوم و صلاة سے سارے لوگوں پر فضیلت نہیں رکھتے تھے، ان کو لوگوں پر فضیلت اس چیز کی وجہ سے حاصل تھی جو ان کے دل میں پائی جاتی تھی) 1158.

1157. دیکھئے: اُصل السنۃ والجماعۃ، (ص 370).

1158. ابوداؤد فی الزہد، (40/1)، (رقم 37)، نوادر الاصول، للعلیم الترمذی، (55/3).

- ۲۔ حسن بیان کرتے ہیں: (اللہ کی قسم! عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو بھی روٹی ہوتی تھی وہ روٹی جو کے آٹے سے ملا کر پکائی ہوئی ہوتی تھی 1159، اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے) 1160.
- ۳۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: (دنیا پیچھے کی طرف رواں دواں ہے، اور آخرت آگے کی طرف رواں دواں ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے پاس بیٹے ہیں، تم لوگ آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو، آج عمل ہے حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا عمل نہ ہوگا) 1161.
- ۴۔ نیز انہوں نے کہا ہے (دنیا سے بے رغبت رہنے والوں اور آخرت میں رغبت رکھنے والوں کے لئے خوشخبری ہے، یہ وہ قوم ہے جس نے زمین کو اپنی چٹائی، اس کی مٹی کو بچھونا، اس کے پانی کو خوشبو، کتاب کو اپنا شعار اور دعا کو اپنا اوڑھنا بنایا) 1162.

1159. حدیث کا لفظ ہے: خبز یُعَلَّفُ: یعنی وہ روٹی جو جو کے آٹے کے ساتھ ملا کر پکائی گئی ہو، دیکھئے: الصحاح فی اللغة، للجوهری (310/1).

1160. ابوداؤد فی الزہد، (95/1)، (رقم 91).

1161. البخاری، معلقاً صیغۃ جزم کے ساتھ، (183/1)، اور ابن حجر نے فتح الباری، (236/11) میں کہا ہے: (یہ علی رضی اللہ عنہ کے اثر کا ایک ٹکرا ہے جو ان سے مرفوعاً و موقوفاً مروی ہے).

1162. شعب الإیمان للبیہقی، (179/13)، (رقم 10141).

چوتھا مطلب

فتنوں اور اس کے اسباب سے اجتناب کرنا

افراد، سماج اور قوموں پر فتنوں کا بہت زیادہ منفی اثر ہوتا ہے، ان کا سب سے زیادہ برا اثر دین پر ہوتا ہے، پھر عقل پر، پھر نفس پر، اور فتنوں کا ظہور و انتشار اس زمان و مکان کے فساد کی علامت ہوتا ہے جس میں وہ ظاہر ہوتے ہیں، اسی لئے کتاب و سنت میں ایسے دلائل وارد ہوئے ہیں جو فتنوں اور اس کے اسباب و محرکات سے کنارہ کش رہنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور فتنوں کی متعدد قسمیں ہیں، دین میں فتنہ، مال میں فتنہ اور اولاد میں فتنہ وغیر ذلک، فتنوں سے بچنے کی اہمیت کے پیش نظر اہل سنت والجماعت کے بعض اہل علم نے فتنوں کے موضوع کو اپنی تحقیق و تالیف کا موضوع بنایا ہے، تاکہ ان سے اور ان کے شر سے بچا جاسکے، بلکہ بعض محدثین نے ان کے لئے اپنی مولفات میں کتابیں اور ابواب خاص کئے ہیں۔

فتنوں سے نفرت کرنے، ان کے اسباب کو بیان کرنے اور ان سے ہوشیار کرنے میں اہل سنت والجماعت ہمیشہ پیش پیش رہے ہیں، اس لئے کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ فرد اور جماعت پر ان کے بہت مضر نقصانات مترتب ہوتے ہیں، لہذا اہل سنت سے تعلق رکھنے والے سلف صالحین نے فتنوں اور اس کے اسباب سے لوگوں کو دور رہنے کی بہت زیادہ تلقین کی ہے، اس کی مثالیں درج ذیل ہیں 1163:

۱- ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے: (تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو فتنوں سے میں بیتلانا ہو، اللہ تعالیٰ کا قول ہے) **إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ** (التغابن: ۱۵) (ترجمہ: بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں) پس تم میں سے جو پناہ مانگنا چاہے وہ فتنوں کی ہلاکتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے) 1164.

1163. دیکھئے: اُھل السنۃ والجماعۃ، (ص 391).

1164. تفسیر الطبری، (13/475).

۲- حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: (اللہ کی قسم! میں ان تمام فتنوں کے بارے میں سب لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں جو میرے اور قیامت کے درمیان ظہور پذیر ہوں گے، اور میں اس لئے جانتا ہوں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے ان کے بارے میں ایسی باتیں بتائی ہیں جو دوسروں کو نہیں بتائیں، رسول اللہ ﷺ نے ایک مجلس میں جس میں موجود تھا۔ فتنوں کے بارے میں فرمایا، آپ نے فتنوں کو گناتے ہوئے فرمایا تھا: (ان میں سے تین ایسے ہیں جو کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ان میں سے کچھ فتنے موسم گرما کی ہوا کی طرح ہوں گے، ان میں سے کچھ چھوٹے اور کچھ بڑے ہوں گے) حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: وہ تمام لوگ گذر چکے ہیں صرف میں بچا ہوں 1165.

۳- زبیر بن عدی کہتے ہیں: ہمارے پاس انس بن مالک رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ہم لوگوں نے حجاج بن یوسف کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کے بارے میں ان سے شکایت کیا تو انہوں نے کہا: (تم لوگ صبر کرو، تمہارے سامنے جو وقت آئے گا اس کے بعد والا اس سے برا ہوگا، یہاں تک کہ تم لوگ اپنے رب کے پاس چلے جاؤ، میں نے یہ بات تمہارے نبی ﷺ سے سنی ہے) 1166.

۴- ابو حاتم رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (ہم ائمہ کے خلاف بغاوت کے قائل نہیں ہیں، اور نہ فتنہ میں قتال کرنے کے قائل ہیں، ہم اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کے پابند ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہم پر حاکم بنایا ہے، ہم اطاعت سے اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے، ہم اہل سنت والجماعت کی اتباع کرتے ہیں، اور شد و ذواختلاف اور فرقہ بندی سے دور رہتے ہیں) 1167.

اہل سنت والجماعت نے فتنوں سے نبرد آزما ہونے میں اسی ایک منہج کو اختیار کیا جس سے نبی ﷺ نے انہیں آگاہ فرمایا تھا، چنانچہ ہم پاتے ہیں کہ وہ فتنہ کی جگہوں سے دور اور برگشتہ رہتے ہیں، اس میں ملوث نہیں ہوتے، ایسے بہت سے عالم ہیں جنہوں نے فتنوں کا سامنا کیا تو ان کے سامنے پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے

1165. مسلم، (2/1216)، (ح7444).

1166. البخاری، (3/1429)، (ح7155).

1167. شرح اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ، (1/176).

اور ٹیلے کی طرح جھے رہے تاکہ لوگ اس فتنہ میں نہ پڑیں، اور ان علماء میں سب سے اول مقام امام اہل سنت والجماعت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو حاصل ہے۔

ان علمائے کرام نے اپنی کتابوں میں فتنوں اور ان کی علامات، ان کے اسباب اور احکام کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ایک مسلمان کو فتنوں کے وقت کیا کرنا چاہئے اور وہ ان سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے... ان لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے حاصل کی ہوئی کسی چیز کو نہیں چھپایا، وہ امت کے خیر خواہ بنے رہے، رسالت کی تبلیغ میں لگے رہے، امانت کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو ہماری طرف سے بہترین اجر سے نوازے۔

یہاں اس اہم ترین مسئلہ کی طرف اشارہ کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ و تراجم اور سیر و ادب وغیرہ کی کتابوں میں اسلامی تاریخ کے جائزہ سے یہ بات ابھر کر پوری طرح سامنے آجاتی ہے جس میں غموض و اشتباہ یا شک و جدال کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ اہل سنت والجماعت امت کو لاحق فتنوں میں سے کسی بھی فتنہ کے اندر اپنی تاریخ کے کسی بھی حصہ میں فریق نہیں بنے، بلکہ وہ ہمیشہ مظلوم اور مقہور رہے، اور ہر طرح کا ظلم و ستم سہنے کے باوجود انہوں نے کسی سے اپنا انتقام نہیں لیا، نہ ظلم کا بدلہ ظلم سے اور بدسلوکی کا بدلہ بدسلوکی سے لیا، بلکہ جو کچھ وقوع پذیر ہوا وہ اس کے بالکل برعکس تھا، انہوں نے ظلم کا بدلہ عدل سے اور بدسلوکی کا بدلہ احسان سے دیا، اس کا کوئی مخالف نہیں ہو سکتا اور نہ اس کا کوئی منکر ہو سکتا ہے سوائے اس کے جس کے قلب و نگاہ کو اللہ تعالیٰ نے بے نور کر دیا ہو۔

پانچواں مطلب

حاکموں کے خلاف کھڑے ہونے سے اجتناب کرنا

حکام وقت کی اطاعت و فرمانبرداری اسلامی عقیدہ کے اصول میں سے ایک اصل ہے اور عقیدہ کی ایسی بہت کم کتاب ملے گی جس میں اس اصل کا اثبات اور اس کی تشریح و تفسیر بیان نہ کی گئی ہو، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ مسئلہ نہایت اہمیت کا حامل اور بہت عظیم الشان ہے، کیونکہ حکام کی سمع و طاعت کے ذریعہ ہی دین اور دنیا کے مصالح کی تکمیل ہو سکتی ہے، اور دین اسلام کے تعلق سے یہ بات ضرورہ معلوم ہے کہ جماعت کے بغیر دین کا تصور نہیں ہے، اور امامت کے بغیر جماعت کا تصور نہیں ہے، اور سمع و طاعت کے بغیر امامت کا تصور نہیں ہے۔ 1168.

اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت اس ثابت و راسخ عقائدی اصول کے پابند ہیں کہ حکومت اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کی طرف سے دیا جانے والا ایک عطیہ ہے جس کے لئے نہ تو جھگڑا کرنا درست ہے اور نہ اس کی خاطر لڑنا صحیح ہے، اس لئے کہ کسی کے لئے خواہ وہ جس قوت و جاہ کا مالک ہو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے فیصلہ کے بغیر لوگوں کا حاکم بن جانا ممکن نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور مراد کو تسلیم کئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَنْ تَشَاءُ يُبْدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [آل عمران: ۲۶]۔

(ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے اللہ! تو ہی بادشاہت کا مالک ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلیل بنا دیتا ہے، تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے)۔ پس والیان امر کے ساتھ ادب سے

پیش آنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے جس نے انہیں حکومت سے سرفراز کیا ہے، جو اگر چاہے تو ان سے حکومت چھین بھی لے۔

حسن بصری رحمہ اللہ - امراء کے بارے میں کہتے ہیں: (وہ ہمارے پانچ امور کے نگران ہوتے ہیں: جمعہ، جماعت، عید، سرحدوں اور حدود کے، اللہ کی قسم! ان کے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ زیادتی اور ظلم کریں، اللہ کی قسم! اللہ ان کے ذریعہ جن چیزوں کی اصلاح و درستگی کرتا ہے ان کی تعداد ان کے فساد سے زیادہ ہے)۔ 1169۔

اول: حکام کی ذمہ داریاں:

پہلی ذمہ داری: امانتوں کی ادائیگی:

اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا) [النساء: ۵۸]

(ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچادو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، بے شک اللہ تمہیں اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے)۔

وجہ دلالت: ولایت عظمیٰ ان امانتوں میں سے سب سے عظیم امانت ہے جن کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے: (علماء کا کہنا ہے: یہ آیت والیان امر کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ امانت والوں تک ان کی امانت کو پہنچائیں، اور جب وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں... اور اگر یہ آیت امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچانے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کو واجب بتا رہی ہے تو یہی دونوں چیزیں انصاف پر مبنی سیاست اور صالح ولایت کو اپنے اندر سموئے ہوئی ہیں) 1170۔

1169. آداب الحسن البصری، ابن الجوزی (ص 121)؛ جامع العلوم والحکم، (262/1)۔

1170. السياسة الشرعية (ص 12)؛ مجموع الفتاوی، (246, 245/28)۔

دوسری ذمہ داری: امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قائم کرنا:

رعیت کے اندر دین کو قائم کرنا، انہیں بھلائی کا حکم دینا اور بُرائی سے باز رکھنا حکام وقت کے اوپر عائد رعیت کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق ہے، اسی اصل ثانی کی خاطر تو حکومت و ولایت کی بنا رکھی گئی ہے، یعنی اس دین کی حفاظت کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے پسند کیا ہے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (الَّذِينَ إِذَا مَكَنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) [الحج: ۴۱]۔

(ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جمادیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکاتیں دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے)۔

وجہ دلالت: والیان امر کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں حکومت سے سرفراز کیا ہے، لہذا ان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کریں، اور ان میں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے قول: (الَّذِينَ إِذَا مَكَنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ) (یعنی: ہم نے ان کو اس کا مالک بنایا، اور اس میں ان کو اقتدار عطا کیا، جس میں ان کا کوئی منازع اور معارض نہیں ہے) 1171۔ لہذا والیان امر پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی رعیت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ و شعیرہ کو قائم کریں۔

تیسری ذمہ داری: شریعت الہیہ کی تطبیق اور وحی کے مطابق حکومت سازی:

حکام پر عائد رعیت کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کی شریعت کو قائم کریں، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کریں، اور اس کے خلاف جو بھی دنیوی قوانین ہوں ان سے دستبردار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ سے فرمایا ہے: (وَ أَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَ اخذَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ) [المائدة: ۴۹]۔

(ترجمہ: اور یہ کہ آپ ان کے درمیان اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کیجئے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، اور ان سے ہوشیار رہئے، کہیں آپ کو کسی ایسے حکم سے بہکانہ دیں جو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا ہے)۔

سعدی رحمہ اللہ نے کہا ہے: (یہ آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ جب وہ فیصلہ کریں تو لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب اور سنت کے مطابق فیصلہ کریں 1172۔

دوم: والیان امر کے حقوق:

والیان امر کے رعیت کے اوپر عائد کچھ حقوق ہیں، اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں ان حقوق کا تفصیلی ذکر آیا ہے، ان لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک مسلمان پر والیان امر کی اطاعت و فرمانبرداری واجب ہے الا یہ کہ وہ معصیت کا حکم دیں، ایسی صورت میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی کیونکہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔

اسی طرح ان لوگوں نے والیان امر کے حق میں خیر خواہ ہونے، ان کے حق میں دعا کرنے اور حق پران کی مدد کرنے کو ضروری قرار دیا ہے اور ان کے خلاف کھڑے ہونے کو حرام ٹھہرایا ہے، چاہے وہ نیکو کار عادل ائمہ ہوں یا جور و ظلم کرنے والے ائمہ ہوں، جب تک وہ دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو جائیں۔

نیز ان کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ ائمہ کے جور و ظلم پر ضرر و نقصان کے باوجود صبر کیا جائے گا، اس لئے کہ یہ نقصان ان کے خلاف بغاوت پر مترتب ہونے والے نقصان سے ہلکا ہے، درج ذیل سطور میں رعیت پر عائد حکام کے حقوق کا ذکر کیا جا رہا ہے 1173۔

پہلا حق: اطاعت و فرمانبرداری کرنا اور ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا:

اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں پر ڈالی گئی عظیم ذمہ داریوں میں سے ایک حکام وقت کی معروف میں اطاعت کرنا ہے، اس لئے کہ سارے دینی و دنیوی مصالح اسی کے ذریعہ قائم ہو سکتے ہیں، جیسا کہ عمر بن

1172. تفسیر السعدی، (234/1)۔

1173. دیکھئے: اہل السنۃ والجماعۃ (411)۔

خطاب رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا ہے: (جماعت کے بغیر اسلام کا تصور نہیں ہے، امارت کے بغیر جماعت کا تصور نہیں ہے، اور طاعت کے بغیر امارت کا تصور نہیں ہے) 1174.

دلائل:

معروف میں والیان امر کی اطاعت کے لازم ہونے اور ان کے خلاف خروج سے باز رہنے کے واضح ترین دلائل میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء: ۵۹]۔

(ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے اقتدار والوں کی، پھر اگر کسی معاملہ میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اسی میں بھلائی ہے اور انجام کے اعتبار سے یہی اچھا ہے)۔

ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے: (اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر شخص پر واجب ہے، اور حکام وقت کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اطاعت کو واجب قرار دے جانے کی بنا پر واجب ہے، پس جس نے والیان امر کی اطاعت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے، اور جو ان کی اطاعت محض ولایت و مال کے حصول کی بنیاد پر کرتا ہے کہ اگر ان کی طرف سے اس کو کچھ ملا تو ان کی اطاعت کی اور اگر نہیں ملا تو ان کی نافرمانی کی، تو ایسے آدمی کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے) 1175.

۲۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (مسلمان آدمی پر سب سے واجب ہے اس کے اندر بھی جس کو وہ پسند کرے اور اس کے اندر بھی جس کو وہ ناپسند کرے، الا یہ کہ اسے معصیت کا حکم دیا جائے، اگر اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو سب سے واجب ہے) 1176.

1174. جامع بیان العلم وفضلہ، ابن عبدالبر، (127/1)، (رقم 226).

1175. مجموع الفتاوی، (17، 16/35).

1176. البخاری، (1442/3)، (7231 ح) اور لفظ انہی کا ہے؛ و مسلم، (811/2)، (4869 ح).

نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں: (علماء نے کہا ہے: اس کا معنی ہے: والیان امر کی اطاعت اس میں بھی واجب ہے جس میں مشقت پائی جائے اور جو دلوں پر ناگوار گزرے اور اس کے علاوہ امور میں بھی الایہ کہ وہ معصیت کا کام نہ ہو، اگر معصیت کا کام ہو تو پھر اس میں نہ سمع ہے نہ طاعت) 1177.

۳۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے: (ہم لوگوں نے سمع و طاعت پر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کیا تنگی میں اور راحت میں، خوشی میں اور غم میں اور ناموافق حالات میں، اور اس پر کہ ہم لوگ حکام کے معاملات میں اختلاف نہیں کریں گے 1178، اور اس پر کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں حق بات ہی کہیں گے، اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے) 1179.

اور ایک روایت میں ہے: (الایہ کہ تم کفر بواح دیکھو 1180، اس وقت تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بُر ہاں ہوگا) 1181.

(یہ تمام باتیں اس امر پر دلالت کر رہی ہیں کہ: ائمہ کے خلاف خروج سے بچا جائے، مسلمانوں کی لاٹھی کو شق نہ کیا جائے، خون ریزی اور ہتک عزت کے اسباب پیدا نہ کئے جائیں، الایہ کہ امام کفر کا مرتکب ہو جائے اور اس سے اسلامی دعوت کے خلاف اعمال کا صدور ہو، ایسی صورت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی) 1182.

دوسرا حق: والیان امر کی خیر خواہی: تمام مؤمنین و مؤمنات کی صفات میں سے ہے کہ وہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْتُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) [التوبة: ۱۷]۔ (ترجمہ: اور مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں ایک

1177. شرح النووی علی صحیح مسلم، (224/12).

1178. (لَا تَنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ): یعنی: ملک و امارت میں دیکھئے: فتح الباری، (8/13).

1179. مسلم، (811/2)، (ح 4874).

1180. (كُفْرًا بَوَاحًا): یعنی: ظاہر و واضح کفر، شرح صحیح البخاری، ابن بطال (9/10).

1181. البخاری، (1428/3)، (ح 7143)، (7143/2)، (812/2)، (ح 4877).

1182. شرح صحیح البخاری، ابن بطال، (9/10).

دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور نبی ﷺ نے نصیحت و خیر خواہی کو دین کے اہم امور میں شمار کیا ہے اور اس میں حکام کی خیر خواہی بھی شامل ہے:

۱۔ تیم داری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: (الدِّينُ النَّصِيحَةُ 1183). قُلْنَا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ) 1184. (یعنی: خیر خواہی کا نام دین ہے، ہم لوگوں نے کہا: کس کے لئے اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا: اللہ کے لئے، اس کی کتاب کے لئے، اس کے رسول کے لئے، مسلمانوں کے اماموں کے لئے، اور عام مسلمانوں کے لئے)۔

۲۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَ يَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، يَرْضَى لَكُمْ؛ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تَنَاصِحُوا مَنْ وَاوَاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ؛ قِيلَ وَقَالَ، وَ إِضَاعَةَ الْمَالِ، وَ كَثْرَةَ السُّؤَالِ) 1185.

(یعنی: اللہ تعالیٰ تمہارے لئے تین چیزوں کو پسند کرتا ہے اور تین چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، تمہارے لئے یہ پسند کرتا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور اللہ کی رسی کو تم سب لوگ مل کر تھام لو اور متفرق نہ ہو، اور اس کے ساتھ خیر خواہی کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حاکم بنایا ہے، اور ناپسند کرتا ہے قیل و قال کو، اضاعت مال کو اور کثرت سوال کو)۔

ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں: (اس میں عام لوگوں پر خیر خواہی کو واجب قرار دیا گیا ہے، والیان امر کے لئے، اور وہ ائمہ و خلفاء ہیں، نیز سارے امراء ہیں) 1186.

1183. (النَّصِيحَةُ): نصیحت کئے جانے والے کے لئے خیر کا ارادہ رکھنا دیکھئے: جامع العلوم والحکم، (1/79، 80).

1184. مسلم، (43/1)، (205 ح).

1185. مسند احمد، (14/399)، (8799 ح). اور البانی نے اس کو (صحیح الجامع)، (1/278)، (2776 ح) میں صحیح کہا ہے.

1186. التَّحْفِيدُ لِمَا فِي الْمَوْطَأِ مِنَ الْمَعَانِي وَالْأَسَانِيدِ، (21/284).

چھٹا مطلب

دین پران کا ثابت قدم رہنا

اہل سنت سے تعلق رکھنے والے سلف صالحین کی سیرت میں غور کرنے والے کو دین پران کی ثبات قدمی کا اور اس کی راہ میں شدائد و تکالیف کو گورا کرنے کا عجیب منظر دکھائی دیتا ہے، ان میں سے ایک اپنی جان یا مال گنواتے ہیں یا قید و مشقت اور در بدری کا سامنا کرتے ہیں، پھر بھی آپ ان کو صابر و محتسب پاتے ہیں، راضی و شاکر اور ثابت قدم دیکھتے ہیں، اس لئے کہ ان کا مطمع نظر خالق ہوتا ہے ان کا مخلوق سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، دین پران کی ثابت قدمی اور شدید ترین تعذیب و تکلیف کو گورا کرنے کی عمدہ ترین مثال وہ واقعہ ہے جو میمون بن اصبح رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: (میں بغداد میں تھا کہ مجھے ایک چیخ سنائی دی، میں نے کہا: یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا: احمد بن حنبل کو مارا جا رہا ہے، میں وہاں پہنچا تو جیسے ہی انہیں ایک کوڑا لگایا گیا تو انہوں نے کہا: بسم اللہ، اور جب دوسرا کوڑا لگایا گیا تو انہوں نے کہا: لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب تیسرا کوڑا لگایا تو انہوں نے کہا: قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے، جب چوتھا کوڑا لگایا تو کہا: (قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا) [التوبة: ۵۱]۔ اس طرح ان کو انیس کوڑے مارے گئے) 1187.

اہل سنت کے ثبات اور اہل کلام کے اضطراب کے درمیان موازنہ:

اہل سنت والجماعت کے دین پر ثبات کی اس مبارک مثال کے ذکر کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس کا بھی ذکر کر دیا جائے جسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہل سنت کے ثبات و یقین اور دین پران کے صبر کے درمیان اور اہل کلام کے قلق و اضطراب اور شک و حیرت کے درمیان مقارنہ کراتے ہوئے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں: (آپ پائیں گے کہ اہل کلام ایک قول سے دوسرے قول کی طرف سب سے زیادہ بھاگنے والے، ایک جگہ

ایک قول پر یقین کرنے والے اور دوسری جگہ اس کے نقیض پر یقین کرنے والے اور اس کے قائل کو کافر ٹھہرانے والے ہیں، اور یہ عدم یقین کی دلیل ہے...

مگر اہل سنت و اہل حدیث کے کسی بھی عالم سے یا ان کے عوام میں سے کسی بھی صالح شخص سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے کسی قول سے یا اپنے اعتقاد سے رجوع کیا ہو، بلکہ وہ اس پر سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے، اگرچہ وہ طرح طرح سے آزمائے گئے اور مختلف فتنوں سے دوچار کئے گئے، انبیاء کا اور ان کے اتباع سابقین کا یہی حال رہا ہے جیسے اہل اخذ و دوغیر ہم ہیں، اور اس امت کے سلف صالح صحابہ کرام، تابعین عظام اور ائمہ اعلام ہیں، بلکہ امام مالک کہا کرتے تھے: اس شخص پر ناز نہ کرو جس کو دین کے معاملہ میں امتحان سے گذرنا نہ پڑا ہو، وہ کہتے تھے: اللہ تعالیٰ مومن کو ضرور آزماتا ہے...

حاصل یہ کہ اہل حدیث و اہل سنت کے یہاں جو استقرار و ثبات پایا جاتا ہے وہ اہل کلام و فلسفہ کے استقرار سے ہزار گنا زیادہ ہے، بلکہ ایک فلسفی اپنے معاملہ میں ایک متکلم کے بالمقابل زیادہ حیرت و اضطراب کا شکار ہوتا ہے) 1188.

یہ اہل سنت کی شجاعت کا شاید عدل اور دلیل صادق ہے، اور اس امر کا کہ ان لوگوں نے حکام و امراء کے خلاف بغاوت و خروج کا انکار بزدلی اور کمزوری کی وجہ سے نہیں کیا ہے، کیونکہ اگر وہ ایسے ہی ہوتے تو ان کے اس باطل میں ان کے ہمنوا ہوتے جس کی طرف وہ لوگوں کو بلا تے تھے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لہذا معاملہ حکم شرعی کے بیان و توضیح کا ہے چاہے ان کا بیان کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے۔

اہل سنت کے دین پر ثابت رہنے کے اسباب:

ہر زمانے میں اور ہر جگہ اہل سنت و الجماعت حق اور دین پر نیز صحیح عقیدہ پر ثابت و قائم رہے ہیں، نہ وہ کبھی گھبرائے اور نہ مضطرب دکھائی دئے، اور اس کے چند اسباب ہیں جن میں سے بعض اہم اسباب یہ ہیں:

پہلا سبب: ان کا اللہ تعالیٰ سے ہدایت و استقامت مانگتے رہنا:

اہل سنت پر اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ اس نے ان کو راہ مستقیم کی ہدایت دی، کیونکہ وہ اپنے تمام امور میں

اللہ تعالیٰ سے راہِ مستقیم کی ہدایت طلب کرتے رہے ہیں، وہ نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کو دہراتے رہے ہیں: (إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) [الفاتحة: ۶] (یعنی: ہمیں راہِ مستقیم کی ہدایت دے) دین پر ثبات کے اہم عوامل میں سے موت تک صراطِ مستقیم پر ثبات رکھنے کی اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگنا ہے، اور ان کا ہدایت طلب کرنے اور اس پر ثبات قدم رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں طاقت و قوت سے براءت کا اظہار ہے، گویا وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے ہیں اور اس طلب کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے جن کو اپنانے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے، اور یہ رب سے ان کے تعلق کی اور اس کی رحمت و رافت سے ان کے پوری طرح مطمئن ہونے کی دلیل ہے۔

دوسرا سبب: ایمان اور علم و عمل کا یکجا ہونا:

جب ایمان اور علم و عمل یکجا ہو جاتے ہیں تو بندے کے اندر ثبات و نور اور یقین دو چند ہو جاتے ہیں، یہ اہل سنت کے دین پر ثبات قدم رہنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (کبھی انسان کو اس کی کم علمی کے باوجود ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا جاتا ہے، اس طرح کا ایمان سینے سے ضائع ہو سکتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کا ایمان تھا جو چھڑا دیکھنے کے بعد جاتا رہا، مگر جس کو ایمان کے ساتھ علم سے بھی نوازا گیا ہو اس کا ایمان اس کے سینے سے نہیں جاتا، ایسا انسان کبھی مرتد نہیں ہو سکتا ہے، اس کے برخلاف جس کے پاس صرف قرآن ہو یا صرف ایمان ہو اس کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ردت اس شخص میں پائی گئی ہے جس کے پاس علم و ایمان کے بغیر قرآن رہا ہے، یا جس کے پاس بغیر علم و قرآن کے ایمان رہا ہے، مگر جس کو ایمان اور قرآن دونوں دیا گیا جس سے اس کو علم حاصل ہوا تو یہ ایمان اس کے سینے سے ضائع نہیں ہوا) 1189۔ اور علم نافع وہ ہے جس کے ساتھ عمل پایا جائے، مسائل و احکام کو جاننے کی حد تک علم رکھنے کو علم نہیں کہتے بلکہ اس کے ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ وہ اس کے خلاف حجت بن جائے گا اور غیر نافع علم ہوگا۔

تیسرا سبب: ان کا کتاب و سنت کو دانتوں سے پکڑنا:

اہل سنت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں وارد تمام احکامات پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان تمام

چیزوں پر اجمالاً و تفصیلاً ایمان رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے تعلق سے جن باتوں کی خبر دی ہے ان تمام باتوں پر اجمالاً ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے ذریعہ ان تک جو علم پہنچا ہے اس پر وہ تفصیلاً ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا) [الحجرات: ۱۵] (ترجمہ: مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں پھر شک و شبہ نہ کریں)۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو دانتوں سے پکڑ لیا اور ان دونوں پر اعتماد کیا وہ ہمیشہ ثابت و مستقیم ہوگا، انحراف و گمراہی سے دور ہوگا، اور یہ دین پر اہل سنت کے قائم رہنے کے اہم اسباب میں سے ایک ہے۔

چوتھا سبب: ان کا کتاب و سنت کی شکل میں دین کے مکمل ہونے پر یقین ہونا:

اللہ تعالیٰ کے اس قول پر اعتماد کرتے ہوئے: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) [المائدة: ۳]۔ (ترجمہ: آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لئے پسند کر لیا)۔

وجہ دلالت: اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے اس احسان کو جتلاتے ہوئے کہ اس نے ان کے لئے تمام عقائد و عبادات اور تمام احکام و آداب کے ساتھ دین کو مکمل کر دیا ہے، ان پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور ان کے لئے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے جس کے بعد وہ کسی اور دین کے ضرورت مند نہ ہوں گے۔

(اسی لئے دین کے احکام کو جاننے اور اس کے اصول و فروع کو معلوم کرنے کے لئے کتاب و سنت پوری طرح سے لوگوں کے لئے کافی ہیں، پس ہر وہ تکلف پسند شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کو اپنے عقائد و احکام کی معرفت کے لئے کتاب و سنت کے علاوہ بھی علم کلام جیسے دوسرے علوم کی ضرورت ہے تو وہ جاہل ہے، وہ اپنے دعویٰ میں غلط ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین اسی کے ذریعہ مکمل ہو سکتا ہے جو اس نے کہا ہے اور جس کی اس نے دعوت دی ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے نیز اللہ اور اس کے رسول کی طرف جہل و نسیان کی نسبت کرنا ہے) 1190۔

دین کے کمال پر دلالت کرنے والے امور میں سے ایک نبی ﷺ کا یہ قول ہے: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ

بِيَدِهِ؛ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ
أُرْسِلَتْ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (1191)

(یعنی: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے! اس امت میں سے کوئی بھی شخص میرے بارے میں سنتا ہے خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، پھر وہ مر جاتا ہے اور اس پر ایمان نہیں لاتا جس ساتھ میں بھیجا گیا ہوں تو وہ جہنمیوں میں سے ہوگا)۔

وجہ دلالت: ان تمام لوگوں پر جو نبی ﷺ کے زمانے میں موجود تھے اور جو آپ کے بعد قیامت تک آئیں گے ان سب پر اللہ کے دین میں اور اس کی طاعت میں داخل ہونا اور دوسرے تمام ادیان سے دست بردار ہونا واجب ہے۔

پانچواں سبب: اختلاف کے وقت ان کا کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا:

اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو اختلاف و جدال پیدا ہونے کی صورت میں، خواہ اصول دین میں اختلاف ہو یا فروع دین میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس رسول ﷺ کی سنت کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) [النساء: ۵۹]۔

(ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے اقتدار والوں کی، پھر اگر کسی معاملہ میں تمہارا اختلاف ہو جائے، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اسی میں بھلائی ہے اور انجام کے اعتبار سے یہی اچھا ہے)۔

وجہ دلالت: (اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دین کے اصول و فروع میں سے جس چیز کے اندر مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو کتاب و سنت کی طرف لوٹا دیا جائے) 1192۔

چھٹا سبب: ان کا کتاب و سنت سے عقائد حاصل کرنا:

سلف صالح سے جو بھی عقائد ثابت ہوئے ہیں ان کو انہوں نے کتاب و سنت سے حاصل کیا ہے، اپنی

1191. مسلم، (76/1)، (403C)۔

1192. تفسیر ابن کثیر، (345/2)۔

طرف سے کچھ نہیں کہا ہے، چاہے ان میں سے کوئی اجتہاد اور رائے کے جس درجہ پر فائز ہو، بلکہ وہ لوگ کتاب و سنت کے نصوص پر مکمل طور پر اعتماد کرتے ہیں، اس بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: (اعتقادی مسائل نہ میری طرف سے ہیں اور نہ ان کی طرف سے ہیں جو مجھ سے بڑے ہیں، بلکہ اعتقاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے اور سلف امت کے اجماع سے حاصل کیا جاتا ہے، اس کو لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور بخاری و مسلم کی احادیث سے اور احادیث کی دیگر معروف کتابوں سے نیز سلف امت سے ثابت و منقول عقائد سے) 1193.

ساتواں سبب: سلف صالح کے فہم سے ان کا مربوط ہونا:

اہل سنت و الجماعت سلف صالح یعنی صحابہ و تابعین کے فہم سے پوری طرح مربوط ہیں، وہ نصوص کو سمجھنے اور ان کی دلالت کو جاننے کے لئے صحابہ کرام اور ان کے سچے تابعین کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ انہما کج رو اور منحرف ہو سکتے ہیں، اسی لئے اہل سنت و الجماعت نصوص و دلائل کے سمجھنے میں صحابہ و تابعین کے فہم سے مکمل طور پر مربوط ہوتے ہیں، اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَ نُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ ثَمَٰصِيرًا) [النساء: ۱۱۵]۔

(ترجمہ: اور جو شخص راہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا، اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر کسی دوسری راہ کی اتباع کرے گا، تو وہ جدھر جانا چاہے گا ہم اسے اسی کی طرف پھیر دیں گے، اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے، اور وہ بُرا ٹھکانہ ہوگا)۔

اور مسلمانوں کا راستہ: عقائد و عبادات اور سلوک و اخلاق میں ان کا اختیار کردہ طریقہ ہے، نیز وہ چیزیں

بھی ہیں جن پر امت محمدیہ کا اجماع ہے 1194.

1193. مجموع الفتاویٰ، (203/3).

1194. تفسیر السعدی، (202/1).

ساتواں مطلب

ان کے دلوں میں یگانگت اور ان کی باتوں میں اتفاق کا پایا جانا

کتاب و سنت کے نصوص اجتماع اور اعتصام کا سبق دیتے ہیں:

کتاب و سنت اور ہماری پوری شریعت مسلمانوں کے درمیان میل و محبت اور بھائی چارگی کی، اس دین پر اکٹھا رہنے اور تفرق سے باز رہنے کی تعلیم و ترغیب دیتی ہے، تاکہ ان کے اتحاد سے ان کو قوت و ترقی حاصل ہو، اور ان نصوص میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا) [آل عمران: ۱۰۳]۔ (اور تم سب لوگ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور منتشر نہ ہو)۔

وجہ دلالت: (اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اسلام کی ہدایت، رسول ﷺ کی اتباع، مسلمانوں کے کلمے کا اجتماع اور ان کا منتشر نہ ہونا ہے) 1195۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) [الحجرات: ۱۰]۔

وجہ دلالت: مومنین حق پر ایک دوسرے کی مدد و تعاون کرنے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے اور تفرقہ بازی سے دور رہنے کی بنا پر آپس میں بھائی بھائی ہیں 1196۔

۳۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لئے تین چیزوں کو پسند کرتا ہے... اور ان میں سے اس کو بیان فرمایا: (اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور متفرق نہ ہو...) 1197۔

1195. تفسیر السعدی، (141/1)۔

1196. تفسیر السعدی، (218/1)۔

1197. مسند احمد، (399/14)، (ح 8799)۔ اور البانی نے (صحیح الجامع)، (278/1)، (ح 2776) میں اس کو صحیح کہا ہے۔

۵۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (جماعت کو لازم پکڑ لو، اور متفرق ہونے سے بچو، اس لئے کہ شیطان تنہا آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ دو سے بہت دور رہتا ہے، جو آدمی جنت کی خوشبو کو پانا چاہے وہ جماعت کو لازم پکڑ لے) 1198.

وجہ دلالت: اس میں جماعت کو پکڑنے کی ترغیب پائی جاتی ہے، اور جماعت سے مراد سوادِ اعظم ہے اور وہ امر ہے جس پر جمہور صحابہ و تابعین اور سلف صالحین تھے، نیز وہ ہر زمانے کے اہل حل و عقد ہیں، وہ ہمیشہ فرقت سے دور رہے کیونکہ وہ اہلسنت کی دسیسہ کاری ہے 1199.

کتاب و سنت کے نصوص تفرق کی مذمت کرتے ہیں:

تفرق کی مذمت میں وارد کتاب و سنت کے نصوص میں سے بعض درج ذیل ہیں 1200:

۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَ

أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [آل عمران: ۱۰۵]

(ترجمہ: اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے، اور ان کے پاس نشانیاں آجانے کے بعد آپس میں اختلاف کیا، اور انہیں کے لئے بڑا عذاب ہے۔)

قرطبی رحمہ اللہ نے کہا ہے: (یعنی: یہود و نصاریٰ کی طرح، عام مفسرین کے قول کے مطابق، اور بعض نے کہا ہے: وہ اس امت کے مبتدعہ ہیں، اور ابوامامہ نے کہا ہے: وہ حرور یہ ہیں، اور اس آیت کی تلاوت کی) 1201.

۲۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) [

الأنعام: ۱۵۹]۔

(ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کیا، اور جماعتوں میں بٹ گئے آپ کا ان

1198. الترمذی، (465/4)، (ح 2165) اور البانی نے اس کو (صحیح سنن الترمذی)، (457/2)، (ح 2165) میں صحیح کہا ہے

1199. فتح الباری، (316/3)؛ مرقاة المفاتیح، (310/17).

1200. أهل السنة والجماعة، (ص 444).

1201. تفسیر القرطبی، (166/4).

سے کوئی تعلق نہیں ہے)۔

وجہ دلالت: دین اجتماع و اتفاق کا حکم دیتا ہے اور اہل دین کے بارے میں نیز اس کے تمام اصولی و فروعی مسائل میں اختلاف و تفرق سے منع کرتا ہے۔

۳۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (افترقت اليهود علیٰ إحدی و سبعین فرقة؛ فواحدة فی الجنة، و سبعون فی النار، و افترقت النصارى علی ثنتين و سبعین فرقة؛ فإحدی و سبعون فی النار، و واحدة فی الجنة، و الذی نفس محمد بیدہ! لتفترقن أمتی علی ثلاث و سبعین فرقة؛ فواحدة فی الجنة، و ثنتان و سبعون فی النار).
قیل یا رسول اللہ! من هم؟ قال: (الجماعة) 1202.

(یعنی: یہود اکہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور ستر فرقے جہنم میں جائیں گے، اور نصاریٰ بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے، ان میں سے اکہتر جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! میری امت ضرور بہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی، ان میں سے ایک جنت میں جائے گی اور بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے) آپ سے کہا گیا: اے اللہ کے رسول! وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: (جماعت)۔

وجہ دلالت: قیامت کے روز۔ امت محمدیہ میں سے۔ نجات پانے والے وہ لوگ ہوں گے جو صحابہ کی جماعت کے موافق ہوں گے، ان کے عقائد کو اختیار کرنے والے اور ان کے منج کو لازماً پکڑنے والے ہوں گے۔

1202. ابن ماجہ، (577/1)، (ح 4127). اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابن ماجہ)، (307/3)، (ح 3241) میں صحیح قرار دیا ہے۔

پانچواں بحث

اہل سنت والجماعت کے منہج کے التزام کے ثمرات

اور اس میں دس مطالب ہیں:

- پہلا مطلب: کمالِ دین اور اتمامِ نعمت کا حصول
- دوسرا مطلب: سب سے محفوظ یعنی بر علم اور مضبوط منہج کا حصول
- تیسرا مطلب: سب سے عمیق اور عقل سے قریب منہج کا حصول
- چوتھا مطلب: فہم کی اچھائی اور قصد و ارادہ کی عمدگی
- پانچواں مطلب: اہل سنت کے منہج میں ہی نجات ہے
- چھٹا مطلب: یقین اور ثبات اہل سنت کے لئے ہے
- ساتواں مطلب: حیرت و اضطراب سے سلامتی اسی منہج میں ہے
- آٹھواں مطلب: دین میں ابتداء و اختراع سے سلامتی اسی منہج میں ہے
- نواں مطلب: افتراق اور مذموم اختلاف سے سلامتی اسی منہج میں ہے
- دسواں مطلب: عظیم ثوابوں کا حصول

پہلا مطلب

کمالِ دین اور اتمامِ نعمت کا حصول

اہل سنت والجماعت کے منہج کو اختیار کرنے کے ثمرات میں سے ایک اس بات پر فخر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس منہج والوں کے دین کو مکمل کر دیا ہے، ان پر اپنی نعمت کی تکمیل فرمادی ہے، نبی ﷺ نے اپنی رسالت کو ان تک کامل صورت میں پہنچا دیا ہے اور بلا کسی ادنیٰ کوتاہی کے ان تک امانت کی ادائیگی کر دی ہے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتاب و سنت کی شکل میں دین کی تکمیل کر دئے جانے پر احسان جتلاتے ہوئے فرماتا ہے:

(الْمَائِدَةُ: ۳)۔ (ترجمہ: آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لئے پسند کر لیا)۔

(اسی لئے دین کے تمام اصولی و فروعی احکام کے لئے کتاب و سنت کافی و وافی قرار پائے، لہذا اگر اس کے بعد کوئی تکلف زدہ آدمی یہ دعویٰ کرے کہ عقائد و احکام کی معرفت کے لئے لوگوں کو کتاب و سنت کے علم کے علاوہ بھی علم کلام جیسے دیگر علوم کی ضرورت ہے تو وہ جاہل ہے اور اس کا دعویٰ سرے سے باطل ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین اس کے قول اور اس کی دعوت کے ذریعہ ہی مکمل ہو سکتا ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف جہل کی نسبت کرنا ہے) 1203۔

نبی ﷺ نے اپنی امت تک پوری رسالت کو پہنچایا: اور یہ ابن القیم رحمہ اللہ ہیں جو نبی ﷺ کی شریعت کے کمال اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اس کی نعمت کے تمام ہونے کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں: (یہ اصل تمام اصولوں میں سب سے اہم اور سب سے سود مند ہے، اور یہ ایک ہی حرف پر مبنی ہے اور وہ ہے رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا عموم، یعنی جن علوم و معارف اور اعمال کی لوگوں کو ضرورت ہے سب پر اس کا مشتمل ہونا، آپ نے

اپنی امت کو اپنے بعد کسی کا محتاج بنا کر نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی ضرورت بس یہ رہ گئی ہے کہ کوئی مبلغ ان کی طرف سے ان کی لائی ہوئی شریعت کی تبلیغ کا کام کرے، گویا آپ ﷺ کی رسالت کے دو ایسے محفوظ عموم ہیں جن میں تخصیص کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور وہ ہیں: جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کا عموم، اور دین کے اصول و فروع کے تعلق سے لوگوں کی جملہ ضروریات کی تکمیل، گویا آپ کی رسالت اس قدر کافی و شافی اور عام ہے کہ اس کے سوا اور کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے، ان دونوں پہلوؤں سے آپ کی رسالت کو عام ثابت کئے بغیر آپ پر ایمان لانا ممکن نہیں ہے، لہذا کوئی مکلف آپ کی رسالت سے خارج نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی ایسا حق آپ کی لائی ہوئی شریعت سے باہر ہو سکتا ہے جس کی امت کو اپنے علوم و اعمال میں ضرورت ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ جب نبی ﷺ کا انتقال ہوا تو اس وقت تک آپ آسمان میں اپنے پروں کو حرکت دینے والی چڑیا کے اندر بھی کوئی علم تھا تو اس سے اپنی امت کو آگاہ کر چکے تھے...

حاصل یہ کہ: آپ ﷺ لوگوں کے پاس دنیا و آخرت کے تمام خیر و بھلائی کو لے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کے سوا کسی دوسرے کا محتاج نہیں بنایا، تو پھر یہ کیسے سوچا جاسکتا ہے کہ آپ کی شریعتِ کاملہ - جس سے کامل شریعت دنیا کو نصیب نہیں ہوئی - ناقص ہے اور وہ تکمیل کے لئے ایک دیگر علم و سیاست کی، یا قیاس کی، یا کسی حقیقت کی یا معقول کی محتاج ہے؟

جس نے بھی ایسا سمجھا ہے وہ گویا یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کو آپ کے علاوہ ایک اور رسول کی ضرورت ہے، اور ان تمام باتوں کا سبب ایسا سمجھنے والوں پر آپ ﷺ کی شریعت کا مخفی رہ جانا اور اس فہم سے اس کا محروم ہونا ہے جس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اصحاب کو دی تھی، جنہوں نے آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر اکتفا کیا اور اس کے علاوہ باتوں سے استغنا کا اظہار کیا، اور انہیں کے ذریعہ قلوب و بلاد کو فتح کیا اور کہا: اسی کا ہم نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے اور اسی کا ہم تم لوگوں سے عہد لیتے ہیں (1204).

دوسرا مطلب

سب سے محفوظ یعنی بر علم اور مضبوط منہج کا حصول

اہل سنت والجماعت کے منہج کو پکڑنے اور اختیار کرنے کے ثمرات میں سے ایک سب سے محفوظ، سب سے علم اور احکم منہج کا حصول ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلف کا طریقہ اسلم ہے اور خلف کا طریقہ اعلم و احکم ہے ان لوگوں کو علم و فہم اور حکمت کا کوئی حصہ نہیں ملا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ان نصوص کو نظر انداز کیا جن کے اندر حق و یقین تھا، اور انہوں نے ایسے احتمالات و تصورات کا سہارا لیا جنہوں نے انہیں پوری طرح برباد کر کے رکھ دیا، اس کے علاوہ انہیں حیرت و اضطراب اور ضیاع و نقصان کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خلف کے طریقہ کی حقیقت مذموم تاویل ہے اور نصوص کو ایسے معنی کی طرف پھیرنا ہے جس کی لغت کبھی محتمل ہو سکتی ہے، اس کا زیادہ واضح معنی: لفظ کو اس کے رائج ظاہر سے مرجوح احتمال کی طرف پھیرنا ہے، اور ایسی ہی تاویل کی سلف صالح نے مذمت بیان کیا ہے اور اس سے دور رہنے کی تلقین کی ہے، اسی لئے اہل سنت اس کو رد کرتے اور ناقابل قبول سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو اس کی خطرناکی کا اندازہ اور اس کے ضرر کا ادراک ہے، اسی کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قتل ہوئے، اسی کے سبب معتزلہ الگ ہوئے، رافضہ کا وجود ہوا اور خوارج کا خروج ہوا 1205.

اور چونکہ اہل سنت اپنے نبی ﷺ کے راستے کو، آپ کے اعمال و اقوال اور تقریرات کو اچھی طرح جانتے ہیں لہذا ان کا منہج سب سے اسلم اور سب سے علم و احکم منہج قرار پایا، برخلاف اہل بدعت کے جو اپنے ائمہ کے بارے میں جتنا جانتے ہیں اتنا وہ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں نہیں جانتے۔

نیز اہل سنت ان امور سے خاموشی اختیار کرتے ہیں جن سے صحابہ و سلف نے خاموشی اختیار کی ہے۔ خاص کر اعتقاد و عمل کے تعلق سے۔ کیونکہ ان کے بارے میں خاموش رہنا ہی اولیٰ و احسن و اسلم ہے، ان کے بارے

میں خلف نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ باطل و جھوٹی باتیں ہیں، اسی لئے بعض سلف نے کہا ہے: (تم لوگ سلف کے آثار کو لازم پکڑو، اس لئے کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ کافی وشافی ہے، ان کے بعد ایسا کوئی پوشیدہ خیر نہیں پایا گیا جو ان سے مخفی رہ گیا ہو) 1206۔ اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے کہا ہے: (تمہارے لئے ایسی کوئی چیز بچا کر نہیں رکھی گئی جو قوم (سلف) سے پوشیدہ رہ گئی ہو تمہارے فضل و مقام کی بنا پر) 1207

اور ہمارے نبی کریم ﷺ کو (کلمات کے فوتاح و خواتم سے اور ان کے جوامع و لوامع سے سرفراز کیا گیا تھا، چنانچہ آپ علوم کلیہ کے ساتھ اور بصورتِ کامل معارفِ اولیہ و آخریہ کے ساتھ مبعوث کئے گئے، جن کی ضرورت ایک سالکِ طریق کو دینی و دنیوی اور اخروی امور میں ہو سکتی تھی، لیکن جب بھی کسی شخص نے کوئی بدعت ایجاد کی تو اس کے جواب میں صفحات کے صفحات سیاہ کر دئے اور اس کے خطا و صواب کے بیان میں وہ مضطرب نظر آئے، علم نقطہ ہے جس کو جاہلوں نے کثرت سے استعمال کیا ہے، اسی لئے خلف کے کلام زیادہ مگر کم برکت والے ہیں برخلاف کلامِ سلف کے جو کم ہوتا ہے لیکن اس کی برکت اور منفعت زیادہ ہوتی ہے، لہذا فضیلت متقدمین کو حاصل ہے، حقیقت وہ نہیں ہے جس کا متکلمین جہلاء دعویٰ کرتے ہیں کہ متقدمین کا طریقہ اسلم ہے اور ہمارا طریقہ احکم و اعلم ہے، اور جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں۔ جو فقہ سے نسبت رکھتے ہیں اور جنہوں نے سلف کی قدر کو نہیں پہچانا کہ: سلف نے فقہ کے قواعد و احکام کے ضبط و استنباط کے لئے یکسو نہیں ہوئے، دیگر امور میں مشغول رہنے کی وجہ سے، جب کہ متاخرین نے اس کے لئے خود کو فارغ کیا، اس لئے وہ سلف سے بڑے فقیہ ہیں۔

لیکن یہ سارے لوگ سلف کی قدر کو اور ان کے علوم کو اور ان کے تکلف کی قلت کو پہچاننے سے محروم رہے، اللہ کی قسم! یہ متاخرین محض تکلف میں اور اطراف کے اندر سرگرداں رہنے میں سلف سے ممتاز ہیں، اس قوم کا دار و مدار فقہی اصولوں اور ضابطوں کی پاسداری کرنا، اس کے قواعد کو منضبط کرنا، اور اس کی گرہوں کو سنوارنا رہا ہے، جب کہ اُس قوم (سلف) کی ساری جدوجہد مطالبِ عالیہ کے حصول، اور بلند مراتب کی تلاش کی طرف مبذول رہی ہے، پس متاخرین کی شان اور ہے اور متقدمین کی شان اور، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ایک شان میں ہوتا ہے، اور

1206. مجموع الفتاویٰ، (4/158).

1207. جامع بیان العلم وفضله، ابن عبدالبر، (2/197)، (رقم 924) بسند صحیح.

اللہ نے ہر چیز کے لئے ایک پیمانہ مقرر کر رکھا ہے۔

یہی وجہ ہے غزالی کو یہ کہنا پڑا: (میں نے اپنی عمر عزیز کا ایک حصہ ”بسیط“ اور ”وسیط“ اور ”وحیز“ کی تصنیف میں گنوا دیا، چنانچہ تم جملہ امور دین میں جاہل صوفیاء کے پاس وہ معرفت اور یقین نہیں پاؤ گے جو عام مومنین کے پاس پاؤ گے، ان کے علمائے مومنین کی بات تو بہت دور کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مقدمات حق پر مشتمل ہوتے ہیں، باطل نے تو اختلاف وجدال کو ہوا دیا ہے، اس کے سبب قیل وقال میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ان سے ایسے اقوال متولد ہوئے ہیں جو صحیح شریعت اور عقل صریح کے مخالف ہیں، جن کے تذکرہ کی یہاں گنجائش نہیں ہے، اور اسی کی وجہ سے محال امور میں ان کے کلام زیادہ پائے گئے ہیں) 1208.

اس منہج کے اتباع کے لئے اس پر ثابت رہنا اور اس سے منحرف ہو کر دوسرے منہج کی طرف متوجہ نہ ہونا ہی کافی ہے، دوسرے منہج والوں کے برخلاف جو اپنے منہج پر قائم نہیں رہتے، ان میں سے جو ایک مدت تک اس پر قائم رہا وہ کچھ دنوں بعد واپس آجاتا ہے اور دل ہی دل میں کہتا رہتا ہے کہ کاش اس نے اس کی پیروی نہ کی ہوتی اور وہ عاجز عوام کے منہج پر ہی قائم ہوتا تو بہتر ہوتا، اس تعلق سے شوکانی رحمہ اللہ اہل کلام کے بارے میں کہتے ہیں: (وہ لوگ بالاتفاق اس کے قائل ہیں کہ سلف کا طریقہ اسلم ہے، لیکن وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خلف کا طریقہ اعلم ہے، حالانکہ طریقہ خلف کی اس اعلیٰیت سے ان کو بس یہی مل سکا کہ ان کے محققین واذکیاء نے اخیر میں عاجز لوگوں کے دین کو اختیار کرنے کی تمنا ظاہر کی اور کہا: عام لوگ ہی خوش نصیب ہیں، اس اعلیٰیت میں غور کیجئے کہ اس کو پانے والا جہل بسیط والے جاہل کو خوش نصیب کہہ رہا ہے اور یہ خواہش کر رہا ہے کہ کاش وہ انہیں لوگوں میں سے ہوتا، یا ان کے دین کو اختیار کرنے والوں اور ان کی راہ پر چلنے والوں میں سے ہوتا، وہ یہ بات پورے زور و شور سے کہتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس اعلیٰیت کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اس سے جہل کئی گنا بہتر ہے، آپ اس علم کے بارے میں کیا کہیں گے جس کو حاصل کرنے والا خود سے یہ اقرار کرے کہ جہالت اس سے بدرجہا بہتر ہے، اور جس علم کی انتہا تک پہنچنے اور اس کی غایت تک رسائی حاصل کرنے کے بعد بھی وہ اس سے جاہل و عاقل رہے، اس میں عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے سامان عبرت ہے اور غور و فکر سے کام لینے

والوں کے لئے کھلی دلیل پائی جاتی ہے) 1209.
 ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے کیسے کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ خلف کا طریقہ سلف کے طریقہ کے
 مقابلہ میں اعلم و احکم ہے؟! سبحان اللہ! یہ تو عظیم بہتان ہے۔

تیسرا مطلب

سب سے عمیق اور عقل سے قریب منہج کا حصول

اہل سنت والجماعت کا منہج نہایت عمیق اور عقلی منہج ہے، اس لئے کہ وہ یقینی مقدمات پر مبنی ہے، جن مقدمات سے ثابت اور غیر متزلزل نتائج حاصل ہوتے ہیں، اور وہ-ابتداء میں- وحی و رسالت اور نبوت کا اقرار کرتا ہے، پھر وہ اس کا اقرار کرتا ہے کہ نقل صحیح اور عقل صریح کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے، پھر وہ عقل کا استعمال اس کے محل میں کرتا ہے اس سے تجاوز نہیں کرتا، نیز وہ قرآن کریم کے نصوص اور سنت صحیحہ کے نصوص کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صادر خالص حق تسلیم کرتا ہے، ان تمام باتوں نے اہل سنت کو معاملات کو سمجھنے کے لائق بنایا، غیب سے اور کائنات سے متعلق جن امور کا علم نہیں ہے ان میں بحث و تکرار کرنے سے باز رکھا، اور ہر چیز کے لئے قائم حد پر ٹھہرنے اور اسے تجاوز نہ کرنے پر آمادہ کیا، اس لئے ان لوگوں نے فلسفہ کی پیچیدگیوں میں، یا لا حاصل بحث و جدال میں، یا ان مکاشفات و خوارق میں جن کے لئے کوئی اصل نہیں ہے خود کو نہیں الجھایا، بلکہ نصوص کو ان کے محل و مقام میں استعمال کیا، اور عقل کو اس کے حدود اور دائرہ ادراک میں منحصر رکھا، چنانچہ نہ کبھی ان کا نص سے اختلاف ہوا اور نہ کبھی عقل سے ٹکراؤ ہوا، بلکہ انہوں نے عقل و نقل سے ایک ساتھ استفادہ کیا اور دونوں میں سے ہر ایک کو اس کے محل و مقام میں استعمال کیا، اس لئے اہل سنت والجماعت کے منہج کو اپنانے کا ثمرہ سب سے عمیق اور سب سے عقلی منہج کی بازیافت کی شکل میں حاصل ہوا، کیونکہ ان کا اعتقاد عقل مستقیم کا احترام کرتا، اس کی قدر کرتا اور اس کی شان میں اضافہ کرتا ہے، اس پر پابندی نہیں لگاتا اور نہ اس کے کردار کا انکار کرتا ہے، ایک مسلمان کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی عقل کی روشنی کو بھادے اور عقیدہ کے اندر یا عبادت کے اندر یا معاملہ کے اندر یا سلوک و اخلاق کے اندر اندھی تقلید پر بھروسہ کرے، بلکہ اس کو آسمانوں اور زمین کے حقائق و معارف میں غور کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور اس کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے اندر غور کرے، اور اپنے ارد گرد پائی جانے والی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرے، تاکہ اس کے ذریعہ اسرار کائنات کا ادراک کر سکے اور اپنی زندگی

کے حقائق کا پتہ لگا سکے، بلکہ اہل سنت کے مسلمہ اصولوں میں سے ان لوگوں کا انکار کرنا ہے جن لوگوں نے اپنی عقلوں کو معطل رکھا اور اس کی پیروی کی جس پر اپنے آباء کو یا اپنے مشائخ کو یا اپنے مدارس کو یا اپنی جماعت کو یا اپنی پارٹی کو پایا، اور اس میں عقل و تدبر اور بصیرت کا استعمال نہیں کیا۔

چونکہ اہل سنت صحیح منہج کے پابند ہیں لہذا کائنات کے مسائل میں ان کا کلام صحیح اور متفق علیہ ہوتا ہے، وہ ان مسائل میں عقلی یا سمعی علم کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں، ایک بات یہ بھی ہے کہ حق اور ثابت اعتقاد قوتِ ادراک کو مضبوط کرتا اور اس کو درست کرتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ کا قول ہے: (وَ الَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى) [محمد : ۷۰] (یعنی: اور جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا ہے)

لیکن مسائلِ کائنات کے سلسلے میں اہل کلام اور صوفیہ جیسے غیر اہل سنت جماعتوں کے کلام گول مول اور غیر علمی ہوتے ہیں، عبدالقادر بغدادی اہل سنت کے اس اجماع کو۔ اس کے نزدیک اہل سنت سے مراد اشاعرہ ہیں۔ یہ سمجھتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ وہ اس کے ذریعہ فلاسفہ اور دہریہ کی تردید کر رہا ہے: (ان کا اس پر اجماع ہے کہ: زمین ٹھہری ہوئی اور ساکن ہے، اور اس میں حرکت زلزلہ جیسے پیش آمدہ عوارض کی وجہ سے ہوتی ہے...

نیز اس پر بھی ان کا اجماع ہے کہ: زمین تمام جہات سے متناہی الاطراف ہے، اسی طرح آسمان بھی تمام چھ جہات سے متناہی الاقطار ہے) 1210.

اس نے جو یہ دعویٰ کیا ہے اس پر اجماع کا ہونا تو بہت دور کی بات ہے اس پر تو نہ عقل دلالت کرتی ہے اور نہ نقل، بلکہ یہ۔ آج کے زمانے میں۔ بے سرو پا کی باتوں کی طرح ہے، اسی لئے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (الہیات، نبوت، معاد، اور شرائع کے بارے میں جو غلطی فلاسفہ کے کلام میں پائی جاتی ہے وہ متکلمین کی غلطی سے بہت بڑی ہے، اور علوم طبیعیہ اور علوم ریاضیہ کے بارے میں وہ جو کچھ کہتے ہیں اس میں فلاسفہ کی حالت ان اہل کلام کی حالت سے بہتر ہے جنہوں نے ان کی تردید کی ہے، ان امور سے متعلق اہل کلام کے بیشتر اقوال علم، عقل اور شرع سے پرے ہیں) 1211.

1210. الفرق بین الفرق، (ص 318).

1211. الرد علی منطقیین، (ص 311).

باوجود اس کے کہ اہل سنت کا منہج عقل مستقیم کا احترام کرتا ہے لیکن ساتھ ہی وہ عقل کے عمل کا دائرہ بھی مقرر کرتا ہے، اور اس کا سبب عقلی طاقت کو منتشر ہونے سے بچانا اور غیبی امور میں خلل ہونے سے باز رکھنا ہے جن امور کا عقل ادراک نہیں کر سکتی اور نہ ان کی حقیقت سے آگاہ ہو سکتی ہے، جیسے کہ ذات باری، روح، اور جنت و جہنم جیسے مسائل ہیں، اس لئے کہ انسانی عقل کا ایک دائرہ ہے جس کے اندر ہی وہ کام کر سکتی، اگر وہ اس دائرہ کو عبور کرتی ہے تو وہ صحیح راہ سے بھٹک سکتی ہے اور ایسی گمراہیوں میں پڑ سکتی ہے جن سے نکلنا ممکن نہ ہو، اس کا میدان تو مشاہد اور محسوس چیزیں ہیں، جہاں تک غیبات کی بات ہے جو حواس کے دائرہ میں نہیں ہیں تو ان میں غور و فکر کرنا عقل کا کام نہیں ہے، وہ اس سلسلے کی شرعی نصوص کی دلالت سے باہر نہیں جاسکتی 1212۔

نیز اہل سنت و الجماعت اقوال و افعال کو شریعت کے میزان سے تولتے ہیں اس لئے ان کے نزدیک لغویات، خرافات، بے وقوفی اور شعبدہ بازی جیسی چیزوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے جن کی صوفیہ اور رافضیہ کے یہاں بڑی پذیرائی ہے، ان لوگوں نے اپنی عقلوں پر پردہ ڈال دیا اور اس سے پہلے انہوں نے نصوص کو ناکارہ بنایا جس کی وجہ سے وہ دوسروں کے لئے مذاق بن گئے اور اپنے دین کے لئے وبال ثابت ہوئے۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے ایسے لوگوں کے متعلق کہا ہے: (جب تم کسی آدمی کو پانی پر چلتے ہوئے اور ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو تو اس کی تصدیق نہ کرو اور نہ اس سے دھوکا کھاؤ، یہاں تک کہ یہ جان لو کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی متابعت میں کیسا ہے) 1213۔

کیا اس معیاری کلام کے بعد بھی کوئی کلام ہو سکتا ہے اور اس عقل سے بڑھ کر کوئی عقل ہو سکتی ہے؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں، یہ عقل شریعت کی فرمانبردار اور نص کی تابعدار ہے، لہذا ایسی عقل والا نہ ڈمگا سکتا ہے اور نہ گمراہ ہو سکتا ہے، اور اگر وہ غلطی کرتا بھی ہے تو وہ بھیانک غلطی کا مرتکب نہیں ہو سکتا جس پر اس کی ملامت کی جاسکے، اور جس کی وجہ سے اس کی معذرت قبول نہ کی جاسکے، کیونکہ وہ نہایت عمیق اور نہایت عقلی منہج کا حامل ہے۔

1212. العقیدۃ الاسلامیۃ بین العقل والعاطفۃ، د. أحمد الشریف (ص 74)۔

1213. أعلام السنۃ المشوۃ لإعتقاد الطائفة الناجیۃ المصوۃ، حافظ بن أحمد الحکمی (ص 303)۔

چوتھا مطلب

فہم کی اچھائی اور قصد و ارادہ کی عمدگی

چونکہ اہل سنت والجماعت سب سے محفوظ، سب سے محکم اور سب سے علم منج کے تابعدار ہیں جس کو انہوں نے اپنے اسلاف سے حاصل کیا ہے، لہذا یہ ان کے فکر کی گہرائی اور عقل کی پختگی کا باعث ہے، اور اس کی وجہ ان کو صحت استدلال اور حسن استنباط کی خصوصیت حاصل ہے، اور اگر اس کے ساتھ حسن قصد اور صلاح نیت بھی جڑ جائے تو ان سب سے صحت فہم حاصل ہو جاتی ہے، اس لئے اہل سنت والجماعت کے منج کو اختیار کرنے کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ صحت فہم اور حسن قصد ہوا، فہم سے مراد اللہ اور اس کے رسول سے حاصل فہم، احکام شریعت کا فہم اور اس چیز کا فہم ہے جو مکلفین سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور فہم کی دو قسمیں ہیں: پہلی قسم: ذہنی و علمی فہم، اور دوسری قسم: قلبی و ایمانی فہم، اور یہ پہلے فہم کا ثمرہ ہے جو تامل، تدبر اور تفکر سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ دونوں قسمیں اہل سنت والجماعت کو حاصل ہیں 1214.

صحیح فہم عظیم نعمت ہے:

اہل سنت والجماعت پر اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات میں سے ایک ان کا صحیح فہم اور حسن قصد ہے، اس بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں: (صحت فہم اور حسن قصد بندے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جانے والا سب سے بڑا انعام ہے، بلکہ اسلام کے بعد کسی بندے کو اس سے افضل اور اس سے اعلیٰ عطیہ نہیں دیا گیا، بلکہ یہی دونوں اسلام کی پنڈلیاں ہیں جن پر اسلام کھڑا ہے، انہیں دونوں کے ذریعہ بندہ مغضوب علیہم (یہود) کے راستہ سے محفوظ رہ سکتا ہے جن کا قصد فاسد ہو گیا تھا، اور ضالین (نصارئیل) کے راستہ سے محفوظ رہ سکتا ہے جن کا فہم فاسد ہو گیا تھا، اور وہ انعام یافتہ لوگوں میں سے ہو سکتا ہے جن کے انہام اور ارادے دونوں بہتر تھے...

صحت فہم اللہ تعالیٰ کا وہ نور ہے جس کو وہ بندے کے دل میں ڈالتا ہے اور اس سے وہ صحیح و فاسد، حق و باطل، ہدایت و گمراہی، اور تاریکی و روشنی کے درمیان تمیز کرتا ہے، اور حسن قصد، حق کی جستجو، اور ظاہر و باطن میں رب 1214. دیکھئے ہم السلف الصالح للصوص الشرعیۃ، (ص 16).

سے ڈرنے جیسے امور اس کی مدد کرتے ہیں، اور وہی نور اس کو خواہشات کی پیروی سے، دنیا کی چاہت سے، لوگوں کی ستائش حاصل کرنے سے اور ترکِ تقویٰ سے بچاتا ہے) 1215.

سلف (اہل سنت والجماعت) کی صحتِ فہم کے اسباب:

سلف (اہل سنت والجماعت) کی صحتِ فہم کے اسباب میں سے بعض اہم اسباب یہ ہیں 1216:

۱- تلقی و کسب کے مصادر کی صحت و سلامتی، ان لوگوں نے دین کو پوری یکسوئی، کامل ایمان اور غایت درجہ کے تسلیم و رضا کے ساتھ حاصل کیا، اسی وجہ سے ان کے افہام صحیح و درست ہوئے، اس کو ان لوگوں نے دوسری چیزوں پر پیش نہیں کیا اور نہ ان کے افہام خارجی شبہات سے کبھی آشنا ہوئے، کیونکہ ان کے سامنے سے پاکیزہ افہام کو مکر کرنے والے امور کا کبھی گزر نہیں ہوا۔

۲- فہمِ نصوص میں ان کے منج کی عمدگی، مشکل محسوس ہونے والے امور کے بارے میں سوال کرنا، اور ان کو سمجھنے کی پوری کوشش کرنا، اس بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: (صحابہ کے پاس معانی قرآن کی معرفت اس کے حروف کے حفظ سے زیادہ کامل تھی، ان لوگوں نے ان معانی کو تابعین تک پہنچانے کا جو اہتمام کیا وہ ان کے حروف کے پہنچانے سے زیادہ عظیم تھا...) 1217.

۳- وہ لوگ سنی گئی باتوں پر عمل کرنے میں غیر معمولی دلچسپی رکھتے تھے، لیکن عمل کرنا فہم و علم اور درایت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا ہے، نبی ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے لئے۔ جو سلفِ صالح کے سردار ہیں۔ اس صفت کی شہادت دی ہے، آپ فرماتے ہیں: (اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس بھی قوم کے اندر نبی بھیجا، تو اس قوم سے ان کے کچھ حواری اور اصحاب ہوا کرتے تھے جو ان کی سنت کو اپناتے اور ان کے حکم کی اقتدا کرتے تھے، پھر ان کے بعد جو لوگ پیدا ہوتے وہ جو کہتے اس پر عمل نہیں کرتے، اور وہ کام کرتے جن کو کرنے کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا) 1218.

۴- ان کا ان صحابہ کرام۔ جو کہ سردارانِ سلف ہیں۔ کی اقتدا کرنا جنہوں نے وحی و تنزیل کا مشاہدہ کیا، اور

1215. إعلام الموقعین، (87/1).

1216. دیکھئے فہم السلف الصالح للصوص الشرعية، (ص 49، 60).

1217. مجموع الفتاویٰ، (353/17).

1218. مسلم، (41/1)، (188ج).

جنہوں نے اپنے بعد والوں کو اس فہم سے نوازا جس میں ان کے سوا ان کا کوئی مشارک نہیں تھا، اس بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: (صحابہ میں قرآن کی وہ سمجھ پائی جاتی ہے جو اکثر متاخرین پر ظاہر نہیں ہے، اسی طرح سنت اور احوال رسول سے متعلق ان کے پاس ایسی معلومات ہیں جن سے اکثر متاخرین آگاہ نہیں ہیں، ان لوگوں نے وحی اور تنزیل کا مشاہدہ کیا، رسول اللہ ﷺ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے اقوال و افعال اور احوال کو جانا جن کی مدد سے وہ آپ ﷺ کی مراد کو سمجھتے ہیں، جن باتوں سے اکثر متاخرین ناواقف ہیں، اسی لئے ان لوگوں نے اجماع یا قیاس سے حکم معلوم کیا جس پر ان کو اعتماد تھا) 1219.

پانچواں مطلب اہل سنت کے منہج میں ہی نجات ہے

اہل سنت والجماعت کے منہج کے التزام کا سب سے بڑا ثمرہ دنیا و آخرت میں نجات کا حصول ہے: دنیا میں نجات کا مطلب: انحراف اور زلیغ و ضلال سے نجات پانا، جہالات و خرافات سے دور رہنا، اور ان کے باعث زندگی میں داخل ہونے والی خرابی سے، نفس کے اندر پیدا ہونے والی آلودگی سے اور دیگر مہالک میں واقع ہونے سے محفوظ رہنا ہے۔

آخرت میں نجات پانے کا مطلب: جہنم سے نجات پانا، جنت میں ابرار کے ساتھ جگہ پانا، جہاں صحابہؓ اختیار، تابعین عظام، اور ان کے منہج پر چلنے والے، اور ان کے نقش پا کی اتباع کرنے والے ہوں گے، جنہوں نے ان کی راہ کو اپنایا اور ان کے اعتقاد اور ان کے قول و عمل میں ان کی پیروی کی، پس ساری تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے نجات کو اہل سنت والجماعت کے منہج کی متابعت پر موقوف رکھا ہے، اور وہ منہج وہی ہے جس پر اللہ کے رسول ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، یہ منہج سنن مرویہ اور آثار صحابہ سے حاصل ہوتا ہے جس کی معرفت سب سے زیادہ اہل سنت والجماعت کو ہے، کیونکہ وہ اسی کی معرفت میں دن رات مشغول رہتے ہیں اور اسی کی طرف خود کو منسوب کرتے ہیں، برخلاف متکلمین اور متصوفین کے جو نبی ﷺ اور آپ کے اصحاب کرام کے منہج کی معرفت سے کوسوں دور ہیں، اور وہ اپنے فلسفی نظریات اور صوفی خیالات کی بنا پر اس منہج سے اپنے کو بے نیاز اور مستغنی بتاتے ہیں، ان میں سے بعض لوگوں نے ارث نبوی سے اپنی بے بضاعتی اور کم علمی کا اعتراف کیا بھی ہے، ان میں سے بعض کی مصنفات میں نظر ڈالیں تو ان میں آپ کو نہ تو کوئی آیت کریمہ نظر آئے گی اور نہ کوئی حدیث شریف اور نہ کسی صحابی کا کوئی اثر نظر آئے گا، جو ان کی علمی بے بضاعتی کی روشن مثال ہے، زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں: (اعتصام بالسنت نجات ہے) 1220.

1220. اعتقاد اصل السنۃ، للذکاکی، (94/1)، (رقم 136).

اہل سنت والجماعت کے منہج میں جو عقیدہ، عبادت، سلوک اور تشریح شامل ہے اس کو انہوں نے کتاب و سنت سے حاصل کیا ہے، وہ ان کی ذات کی طرف سے نہیں ہے، خواہ ان میں سے کوئی اجتہاد اور رائے میں جس مقام پر بھی فائز ہو، وہ کتاب و سنت کی نصوص پر مکمل اعتماد کرتے ہیں، اس بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (اعتقاد نہ میری طرف سے ہے اور نہ اُس کی طرف سے جو مجھ سے بڑے ہیں، بلکہ اعتقاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اس کے رسول ﷺ سے اور سلفِ امت کے اجماع سے حاصل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، بخائی و مسلم اور ان جیسی احادیث کی معروف دیگر کتابوں اور سلفِ امت سے ثابت حقائق سے حاصل کیا جاتا ہے) 1221.

اہل سنت کا عقیدہ فرقہ ناجیہ کا عقیدہ ہے، اس لئے کہ وہ صحابہ کے منہج پر قائم رہا ہے، نہ اس سے منحرف ہوا اور نہ اس میں تبدیلی آئی، یہی وہ فرقہ ہے جس کی توصیف نبی ﷺ نے نجات پانے والے فرقہ سے کی ہے، اور بتایا ہے کہ اس کے علاوہ جو فرقے ہیں ان کے لئے جہنم کی وعید ہے، گویا اس کے علاوہ تمام فرقے اس وعید میں داخل ہیں، چنانچہ شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (ان لوگوں کی روایت کے مطابق جنہوں نے اپنی حدیث میں کہا ہے: (تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے) 1222، تو وہ حدیث بظاہر وعید کے نفاذ کا تقاضا کرتی ہے، البتہ خلود اور عدم خلود کا مسئلہ مسکوت عنہ ہے... اس لئے کہ جہنم کی وعید گنہگار مومنین پر بھی عائد ہوتی ہے اور فی الجملہ کفار پر بھی عائد ہوتی ہے، حالانکہ کہ دونوں کے درمیان تخلید اور عدم تخلید میں فرق ہے) 1223.

اہل سنت کا یہ مبارک منہج اور ان کا یہ عقیدہ آخرت میں ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اس عقیدہ کو لازم پکڑا اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا، نیز یہ دنیا میں بھی ان کو نجات دلانے والا ہے، ان کو بدعات و ضلالت سے، حیرت و اضطراب سے اور شہوات و خرافات سے نجات دلانے والا ہے، پس سنت سفینہ نجات ہے، جو اس پر سوار ہو وہ مامون و محفوظ ہو گیا، اور جس نے اس کو چھوڑا وہ ہلاک و برباد ہو گیا 1224.

جو شخص اہل بدعت کی سیرتوں میں غور کرتا ہے وہ پاتا ہے کہ وہ لوگ شکوک و اضطرابات میں اور حیرت و ظلمات میں زندگی گزارتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں عفو و عافیت کی دعا کرتے ہیں۔

1221. مجموع الفتاویٰ، (203/3).

1222. ابن ماجہ، (1322/2)، (3993)، اور البانی نے اس کو (صحیح سنن ابن ماجہ)، (308/3)، (3242) میں صحیح کہا ہے.

1223. الاعتصام، (476/1).

1224. دیکھئے: نقض المنطق، ابن تیمیہ (ص 48).

چھٹا مطلب

یقین و ثبات اہل سنت کو حاصل ہے

اہل سنت والجماعت کے منہج کو اختیار کرنے کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ یقین و ثبات کا حاصل ہونا ہے یہاں تک کہ موت آجائے، ان کا منہج قلابازیاں کھانا نہیں ہے جیسا کہ اہل اہواء کی عادت رہی ہے، اہل سنت کا منہج حق پر قائم منہج ہے اور اس کے حاملین اس کو مضبوطی سے تھامے ہوئے اور اس کو اپنے دانتوں سے پکڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے اقوال و معتقدات اور اپنی دعوت پر تمام لوگوں سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں، نہ وہ ہمت ہارتے ہیں اور نہ نا موافق حالات کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، بلکہ وہ ان کو مشروع و مباح طریقوں سے افضل و اکمل حالات میں تبدیل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں، اس راہ کی تمام مصیبتوں، تکلیفوں، مصائب و آلام، اور آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، بدعت و ضلالت اور خواہشات کے پجاریوں کے برخلاف جو ایک قول سے دوسرے قول کی طرف اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف قلابازیاں کھاتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ صحیح منہج کے مخالف اور اس کے معاند ہیں، اسی چیز نے ان کے اندر شکوک و اضطراب اور حیرت و استعجاب کو جنم دیا ہے، اگر وہ لوگ (کتاب و سنت کو لازم پکڑتے تو وہ بھی اسی طرح متفق نظر آتے جس طرح اہل سنت و حدیث متفق نظر آتے ہیں، ائمہ سنت و حدیث کا اپنے دین کے اصول میں اختلاف نہیں ہے) 1225.

ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (تم اہل کلام کو پاؤ گے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ ایک قول سے دوسرے قول کی طرف بھاگنے والے ہیں، وہ ایک جگہ ایک قول پر مکمل اعتماد ظاہر کرتے ہیں تو دوسری جگہ اس کے نقیض قول پر اعتماد ظاہر کرتے ہیں اور تیسری جگہ اس کے قائل کی تکفیر کرتے ہیں، اور یہ عدم یقین کی دلیل ہے... لیکن اہل سنت و حدیث میں سے نہ تو کسی عالم کے بارے میں اور نہ عوام میں سے کسی صالح آدمی کے

بارے میں یہ معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے قول و اعتقاد سے رجوع کیا ہو، بلکہ وہ اس پر سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں، حالانکہ انہیں مختلف نوع کی آزمائشوں سے گزرنا پڑا اور مختلف فتنوں کا سامنا کرنا پڑا، انبیاء اور ان کے اوائل متبعین کو انہی حالات کا سامنا رہا ہے، جیسے کہ اہل اخدود وغیر ہم ہیں اور جیسے کہ اس امت کے اسلاف صحابہ و تابعین اور دیگر ائمہ دین ہیں حتیٰ کہ امام مالک کہا کرتے تھے: اس شخص پر فخر نہ کرو جس کو دین کے معاملہ میں آزمائش سے گزرنا نہ پڑا ہو، وہ کہتے تھے: مومن کو اللہ تعالیٰ ضرور آزمائش میں ڈالتا ہے... حاصل یہ کہ: اہل سنت و حدیث کے اندر جو استقرار اور ثابت قدمی پائی جاتی ہے وہ اہل کلام اور اہل فلسفہ کے مقابلہ میں ہزار گنا زیادہ ہے، بلکہ ایک فلسفی اپنے معاملہ میں ایک متکلم کے بالمقابل زیادہ اضطراب و حیرت کا شکار ہوتا ہے) 1226.

اور منہج میں اس ثبات کے اسباب متعدد ہیں اور وہ ہیں:

- ۱- حق کا ثبات، کیونکہ حق ایک اور ثابت ہوتا ہے وہ بدلتا نہیں ہے۔
- ۲- وحدت مصدر، وہ مصدر جس سے عقائد لئے گئے ہیں ایک ہے اور وہ ہے کتاب و سنت۔
- ۳- نقل کی سلامتی جس کو اس امت کے عادل سپوتوں نے انجام دیا ہے جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کی رسالت کو اپنے بعد کے لوگوں کی طرف نقل کرنے کی ذمہ داری عائد کی تھی۔
- ۴- منہج کا التزام اور اس کا استقرار، اس لئے آپ پائیں گے کہ ”اہل سنت“ ایک ایسی اصطلاح ہے جس سے کوئی خاص جماعت یا کوئی مخصوص گروہ مراد نہیں ہے بلکہ ہر وہ شخص جو اس منہج کی پیروی کرتا ہے وہ اہل سنت میں داخل ہے، نیز آپ پائیں گے کہ بعض ایسے بھی لوگ اہل سنت کی طرف منسوب ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کا زمانہ نہیں پایا، اور اگر معاشرت ثابت ہوئی اور سبھوں کو ایک زمانہ ملا بھی تو ان کا آئنا سامنا نہیں ہوا، ان کے درمیان امر جامع منہج تھا، اس زمانی یا مکانی بعد کے باوجود آپ ان کے کلام کو ایک پائیں گے، ان کا موقف ایک ہوگا، اور ان کا ثبات بھی یکساں ہوگا۔

اہل اہواء اور اہل بدعت اس کے برعکس نظر آئیں گے، ان کو آپ بعض مسائل میں متفق اور بیشتر مسائل

میں مختلف پائیں گے، ان میں سے بعض کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے کلام میں ایسی باتیں ذکر کریں گے جن کا بعض حصہ بعض کا منقض ہوگا اور بعض بعض کو غلط قرار دیتا ہوگا۔

اہل سنت کے ثبات و یقین کے نمونے:

اہل سنت کے ثبات کی مبارک مثالوں میں سے ایک امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا خلق قرآن کے فتنہ کے دوران کا موقف ہے، آں رحمہ اللہ کو اذیتیں دی گئیں، انہیں کوڑے لگائے اور پابند سلاسل کیا گیا، تاکہ وہ اپنے قول سے اور اپنے برحق اعتقاد سے پھر جائیں، لیکن ان چیزوں نے ان کے صبر و ثبات میں اور اضافہ ہی کیا، کیونکہ وہ حق کو جان رہے تھے اس لئے اس پر ثابت رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ سنت کی حمایت کی اور بدعت کا قلعہ فتح کیا۔

یہی حال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا تھا جنہوں نے سنت کی حمایت میں، بدعت کی بیخ کنی میں، اور اہل باطل کے ساتھ بذریعہ لسان و سنان معرکہ آرائی میں اپنی زندگی وقف کر دی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، آپ کے ذریعہ دین کی تجدید کی، اور مبتدعہ، اہل ابواء اور ملحدین کے حلقوں میں آپ کی دھاک قائم کر دی، ثبات و یقین پر دلالت کرنے والے آپ کے اقوال میں سے بعض وہ ہیں جن کو آپ کے شاگرد رشید ابن القیم رحمہ اللہ نے آپ سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں: (میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ - قدس اللہ روحہ - کو یہ کہتے ہوئے سنا: ”دنیا میں ایک جنت ہے جس میں اگر کوئی داخل نہیں ہوا تو وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا“۔

اور آپ نے مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا: ”میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ میری جنت اور میرا باغ میرے سینے میں موجود رہتا ہے، میں جہاں بھی جاؤں وہ میرے ساتھ رہتا ہے ایک لمحہ کے لئے بھی مجھ سے جُدا نہیں ہوتا، میرا قید میرے لئے خلوت ہے، میرا قتل میرے لئے شہادت ہے، اور مجھے شہر بدر کر دیا جانا میرے لئے سیاحت ہے“۔

اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے قلعہ میں قید کئے جانے کے دوران کہا تھا: ”اگر میں اس کمرہ کے برابر سونا خرچ کر دیتا تو بھی وہ میرے نزدیک اس نعمت (قید) کا شکر ادا کرنے کے برابر نہ ہوتا، یا آپ نے کہا: ”میں ان

لوگوں کو بدلہ نہیں دے پاتا جنہوں نے میرے لئے اس میں خیر کا موقع فراہم کیا ہے۔“ اور جب آپ قلعہ کی طرف بڑھے اور قلعہ کی چہار دیواری میں داخل ہوئے تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے یہ آیت پڑھی: [فَضْرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ] [الحديد: ۱۳]۔ (ترجمہ: پھر ان کے اور ان کے (یعنی: مومنین اور منافقین) درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، اس کے اندرونی حصہ میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا)۔

اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں نے کسی کو آپ سے بہتر زندگی والا نہیں پایا، باوجودیکہ اس زندگی میں معاش کی تنگی تھی، آسائش و آرام کا فقدان تھا، بلکہ معاملہ برعکس تھا، اور باوجودیکہ اس میں قید و تہدید تھی، پریشور اور دباؤ تھا، پھر بھی ان کی زندگی میں سب سے زیادہ آسودگی تھی، ان کا سینہ سب سے وسیع، ان کا دل سب سے مضبوط، اور ان کی ذات سب سے زیادہ خوش اور مطمئن تھی، ان کے چہرے پر نعمتوں کی چمک ہوید تھی، اور جب بھی ہم لوگ شدید خوف میں مبتلا ہوتے، طرح طرح کے خیالات کا شکار ہوتے، اور دنیا ہمارے لئے تنگ ہو جاتی تو آپ کے پاس آتے اور جیسے ہی ہم لوگ آپ کو دیکھتے اور آپ کی باتیں سنتے ہمارے حالات یکسر بدل جاتے، ڈر اور خوف انشراح و قوت اور یقین و طمانینت میں تبدیل ہو جاتا، وہ ذات پاک و بے عیب ہے جس نے لقاء سے پہلے ہی اپنے بندوں کو جنت دکھا دیا، اور ان کے لئے دار عمل میں ہی اس کے دروازوں کو کھول دیا، اور ان کے پاس اس کی مہک، اس کی خوشبو، اور اس کے جھونکے آنے لگے، جس کی تلاش میں اور جس کو حاصل کرنے کی کوشش میں انہوں نے اپنی قوتیں جھونک دیں) 1227.

اہل بدعت کا خاتمہ:

اس اہم بات کی عقدہ کشائی بھی ضروری ہے کہ تاریخِ اسلامی میں غور و فکر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بدعت و خواہشات کے تابعین ہمیشہ زوال پذیر رہے ہیں، بقا و استمرار ان کے نصیب میں نہیں رہا ہے، یہ خوارج، یہ معطلہ، یہ مرجعہ اور دوسرے لوگ کہاں چلے گئے؟ ان کا کوئی وجود نہیں ہے، ایسے لوگ ہمیشہ زوال پذیر اور غیر ثابت رہے ہیں، ان میں سے جو باقی ہیں ان کو آپ نئی شکل و صورت اور نئے انداز و ہیئت میں پائیں گے، وہ اس فرقہ سے

کچھ لیں گے اور اُس فرقہ سے کچھ لیں گے تاکہ مذکورہ دونوں فرقوں سے الگ ایک تیسرا فرقہ وجود میں آجائے، گویا ان کو استقرا حاصل نہیں ہے اور نہ ان کے منہج کو ثبات نصیب ہے، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے جب کہ وہ گمراہی میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، نہ ان کے منہج کی کوئی بنیاد ہے اور نہ ان کے نظریات پر کوئی دلیل ہے سوائے ان کے قاصر عقول اور ناقص افہام کے۔

اس کے برخلاف اہل سنت کے اصول ثابت غیر متغیر ہیں، ان کے استدلالات قوی اور راسخ ہیں، جن کی تردید کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے، اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ منہج ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وفا کا مظاہرہ کرتے ہیں جو کہ حق و صدق سے محبت پر مبنی وفا ہوتی ہے، اور یہ انہیں ہمیشہ اپنے عقیدہ کی خاطر جانوں کی قربانی پیش کرنے پر پوری طرح آمادہ و تیار رکھتی ہے۔

نیز آپ ان کے اول کو ان کے آخر کی طرح اور آخر کو ان کے اول کی طرح پائیں گے، وہ اپنی علامتوں سے پہچانے جاتے ہیں، ان کو منہج اکٹھا کرتا ہے اور مقصد یکجا کرتا ہے، ان کے درمیان کی مکانی و زمانی مسافتیں اور دوریاں مفقود نظر آتی ہیں، بعد مکانی اور اختلافِ زمانی کے باوجود وہ ہم مثل دکھائی دیتے ہیں، ان سب کا مرجع منہج کا ثبات اور استقرا ہے، اور ثبات کبھی بھی حق کو ہی نصیب ہوتا ہے، مخلوقات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی سنت کا تقاضا ہے کہ وہ بالآخر زوال پذیر ہو، اس کے برعکس حق باقی رہتا ہے خواہ جتنا لمبا عرصہ گزر جائے۔

ساتواں مطلب

حیرت و اضطراب سے سلامتی اسی منہج میں ہے

اہل سنت والجماعت کے منہج کے التزام کے ثمرات میں سے ایک شک و حیرت اور اضطراب و ضیاع اور اختلاط و تناقض سے دور رہنا ہے جس میں اہل کلام اور اہل بدعت و ضلال واقع ہوتے رہے ہیں، صراطِ مستقیم سے کنارہ کش و روگرداں ملاحدہ اور دیگر کفار کا کیا پوچھنا جن کی بدبختی و شقاوت کی کوئی انتہا نہیں، وہ تو بدبختی و شقاوت کی اتھاہ گہرائی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔

حتیٰ کہ اہل سنت کے عوام کے پاس جو یقین، حسن اعتقاد، طمانینت و رضا، اور حیرت و اضطراب سے دوری پائی جاتی ہے وہ علمائے بدعت و ضلال اور ماہرین اہل کلام و غیر ہم کے پاس نہیں پائی جاتی، جو اپنے عقائد کو ثابت کرنے میں مضطرب نظر آئے ہیں اور جو خود حیرت میں مبتلا ہوئے اور لوگوں کو حیرت میں ڈالا، خود تھکے اور لوگوں کو تھکا یا 1228۔ اس کی وجہ اہل سنت کے منہج کی سلامتی تھی، اہل سنت۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ ثابت و مستقر اور متوازن منہج پر چلتے ہیں، جو منہج عقل و نقل کو سموائے ہوا ہے، اور جیسا کہ بیان کیا گیا وہ نقل کی عظمت، اس کی قدراست، اور اس کی ہیبت کا پورا خیال کرتا ہے، نیز وہ اس عقل کا احترام کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشرف کیا ہے اور جس کے ذریعہ اس کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کیا ہے، یہی وہ راہ اعتدال ہے جس کو استوار کرنے کی اور جس کے رموز کو واضح گف کرنے کی توفیق اہل سنت کو حاصل ہوئی، جب کہ دوسرے لوگ اس مہم میں ناکام ثابت ہوئے، اسی لئے وہ شک و حیرت میں گرفتار ہو گئے، جب کہ اہل سنت ثابت قدم رہے اور شک و حیرت اور اضطراب و انتشار سے محفوظ رہے۔

اور اس کے اسباب میں سے یہ ہے کہ ہم نے صدیاں گزرنے کے بعد بھی۔ اہل سنت میں سے کسی کو نہیں پایا جس نے اپنے موقف سے رجوع و عدول کیا ہو، اور اپنی عمر فائیت پر افسوس کا اظہار کیا ہو، اس کے برخلاف دوسروں کو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی سابقہ زندگی پر سخت شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں اور اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش ان کی زندگی مہلت دیتی تو وہ اپنے منہج سے رجوع کر لیتے اور اپنے موقف سے باز آ جاتے، اس قسم کی

مثالیں بہت زیادہ ہیں جن میں سے بعض یہ ہے:

ماہرین اہل کلام اور نابین فلسفہ کی حیرانگی واضطراب کی مثالیں:

علم کلام و فلسفہ اور منطق کے ان ماہرین کی حیرانگی واضطراب کی مثالیں درج ذیل ہیں جو ان علوم میں درجہ کمال تک پہنچے ہوئے تھے مگر ان سے ان کوئی قابل ذکر فائدہ حاصل نہیں ہوا:

۱- ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: (مجھ تک متصل اسناد کے ذریعہ ان کے مشہور عالم اور فن منطق کی کتاب

(کشف الاسرار) کے مصنف ”خونجی“ 1229 کے بارے میں جو کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کے نزدیک

اس فن میں غایت درجہ کو پہنچے ہوئے ہیں، یہ خبر پہنچی ہے کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت کہا تھا: میں مر رہا ہوں

لیکن مجھے اس کے سوا کوئی علم نہیں کہ ممکن واجب کا محتاج ہوتا ہے 1230، پھر انہوں نے کہا: افتخار و صفِ عدلی

1229. وہ محمد بن نامور بن عبدالملک خونجی شافعی، حکمت و منطق کے عالم، شیخ المتکلمین، اور فارسی الاصل ہیں، (۵۹۰ھ) میں ولادت ہوئی، اس

کے بعد مصر منتقل ہو گئے اور منصب قضاء پر فائز ہوئے، انہوں نے (علومِ اوائل) میں دسترس حاصل کیا حتیٰ کہ وہ اپنے زمانہ میں اس پر بادشاہت قائم

کر لی، ان کی تصنیفات میں سے: (کشف الاسرار عن غوامض الافکار)، اور (الموجز)، اور (مختصر نہایت الاصل فی الجمل)، جیسی کتابیں ہیں جو سب کی

سب منطق میں ہیں، (۶۳۶ھ) میں قاہرہ کے اندران کا انتقال ہوا۔ دیکھئے: سیر اعلام النبلاء، (271/23) شذرات الذهب، (236/5)۔

1230. واجب الوجود: کا لفظ نہ تو کتاب میں وارد ہوا ہے اور نہ سنت میں اور نہ سلفِ صالح کے کلام میں، بلکہ یہ اہل کلام کی مصطلحات میں سے ہے

اور ان اہل منطق کی اصطلاح ہے جنہوں نے اللہ کی معرفت کے باب میں اور اس کے وجود اور اس کی ربوبیت کے اثبات میں کتاب و سنت سے اور

علم و ایمان کے حامل سلفِ امت کی روش سے روگردانی کی، اور اس باب میں محض کلامی قیاسات اور منطقی مقدمات پر اعتماد کیا۔ دیکھئے: البراصین

الاسلامیہ فی رد الشیخ الفارسی، عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن (41/1)۔

شیخ ابن عثیمین نے (تقریب التدریسی)، (ص 26) میں کہا ہے: عقل و حس کے ذریعہ ضرورہ معلوم ہے کہ ”موجود ممکن“ کا ”واجب الوجود“

موجود ہونا ضروری ہے، ہم محدثات (مخلوقات) کے حدوث کو جانتے اور اس کو محسوس کرتے ہیں، ان کا حدوث بلاحدث کے ممکن نہیں ہے، اور نہ یہ

ممکن ہے کہ وہ آپ سے آپ وجود میں آجائیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ) [الطور:

۳۵]۔ ترجمہ: کیا یہ بغیر کسی (پیدا کرنے والے) کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟۔ پس یہ طے ہو گیا کہ ان کا ”واجب

الوجود“ خالق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، معلوم یہ ہوا کہ وجود میں دو طرح کے موجودات ہیں، ایک: ازلی اور واجب الوجود ہے اور دوسرا: محدث و ممکن

الوجود اور موجود بغیرہ ہے، ان دونوں کے اسم وجود میں اشتراک سے خصائص و صفات میں اشتراک لازم نہیں آتا، واجب کا وجود اس کے ساتھ

خاص ہے اور محدث کا وجود اس کے ساتھ خاص ہے، لہذا خالق کا وجود واجب، ازلی، ممتنع الحدوث، ابدی اور ممتنع الزوال ہے، جب کہ مخلوق کا وجود:

ممکن، عدم سے وجود میں آنے والا، اور لائق زوال ہے، جو شخص ان دونوں کے درمیان پائے جانے والے وجوہ اتفاق و افتراق کو ثابت نہیں کرتا تو

اس سے یہ لازم آتا ہے کہ تمام موجودات یا تو ازلی اور واجب الوجود ہوں، یا پھر محدث اور غیر کے وجود کے ساتھ اس کا وجود ممکن ہو، اور ان دونوں کا

فساد بالاضطرار معلوم ہے۔

ہے، میں مر رہا ہوں اور اس کے سوا میں کچھ نہیں جان سکا) 1231.

۲- انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ: (اصہبانی ایک روز شیخ ابراہیم جہری کے پاس پہنچا اور ان سے کہا: میں رات بھر بیدار رہ کر صبح تک توحید پر دلالت کرنے والی ایسی دلیل کے بارے میں سوچتا رہا ہوں جو ہر طرح کے اعتراض سے محفوظ ہو لیکن میں اسے نہیں پاسکا) 1232، اور اللہ کی قسم! یہ عین گمراہی ہے، کیسے اس کو توحید کی کوئی دلیل نہیں ملی جب کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی سنت موجود تھی، اگر وہ ان دونوں کی طرف رجوع کرتا تو اس کو اس کی مطلوبہ چیز مل جاتی، رات کی نیند خراب نہیں ہوتی اور ذہنی پریشانی سے وہ بچ جاتا، کیا اللہ تعالیٰ کا یہ قول: (وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ) [الرعد: ۱۳] (ترجمہ: اور بجلی کی کڑک اور فرشتے اس کے خوف سے اس کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں)، اسکے ہاتھ پاؤں کو لرزانے اور اس کے وجود میں ارتعاش پیدا کرنے کے لئے یہ کافی نہیں تھا جس سے اس کو اس کی صداقت اور اس کی خبر دینے والے کی صداقت معلوم ہو جاتی، کیا اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا یہ قول کافی نہیں تھا: (وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ) [الزمر: ۶۷]، (ترجمہ: ساری زمین قیامت کے روز اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے)، کیا اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا یہ قول کافی نہیں تھا: (قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ * قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْكِرُونَ) [الأنعام: ۶۳، ۶۴]

(ترجمہ: آپ کہئے کہ تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے، تم اسے گڑگڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو، اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، تو اس کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے، آپ کہئے کہ اللہ ہی تمہیں اس سے اور ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم دوسروں کو اس کا شریک بناتے ہو)۔

۳- نیز انہوں نے کہا ہے: (مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جس نے واصل الجموی سے پڑھا ہے کہ اس نے

1231. درء تعارض العقل والنقل، (3/262). اور دیکھئے: مجموع الفتاوی، (9/208).

1232. درء تعارض العقل والنقل، (3/263).

کہا ہے: میں رات کو سوتا ہوں، اور اپنی پیٹھ کے بل لیٹتا ہوں، اپنے چہرے پر لحاف ڈال لیتا ہوں، اور رات بھر ان لوگوں کے دلائل کا اُن لوگوں کے دلائل سے اور اُن لوگوں کے دلائل کا ان لوگوں کے دلائل سے مقابلہ کراتا ہوں مگر صبح تک مجھ پر کوئی ایک راجح نہیں ہو پاتا، یعنی وہ متکلمین اور فلاسفہ کے دلائل کے بارے میں کہہ رہا ہے (1233)

۴- اور یہ ابو عبد اللہ محمد بن عمر الرازی ہیں جو علم کلام کے شہسواروں میں سے ایک ہیں، وہ اپنی کتاب ”اقسام اللذات“ میں اپنے اوپر نوحہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں:

وَعَايَةُ سَعْيِ الْعَالَمِينَ ضَلَالٌ	نِهَائِيَّةُ إِفْدَامِ الْعُقُولِ عِقَالٌ
وَحَاصِلُ دُنْيَانَا أَذَى وَوَبَالٌ	وَأَرْوَاحُنَا فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِنَا
سِوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ قِيلَ وَقَالُوا	وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُولَ عُمْرِنَا
فَبَادُوا جَمِيعًا مُسْرِعِينَ وَزَالُوا	وَكَمَّ قَدْ رَأَيْنَا مِنْ رِجَالٍ وَدَوْلَةٍ
رِجَالًا، فَزَالُوا وَالْجِبَالُ جِبَالٌ	وَكَمَّ مِنْ جِبَالٍ قَدْ عَلَتْ شُرَفَاتِهَا

یعنی عقول پر مبنی کوششوں کا آخری انجام بندش رہا اور دنیا والوں کی ساری کوششوں کا ثمرہ ضلالت و گمراہی رہا۔ ہماری روہیں ہمارے جسموں کے اندر ہمیشہ وحشت میں رہیں اور ہماری دنیا کا حاصل تکلیف و وبال کی شکل میں ظاہر ہوا۔

ہم اپنی پوری زندگی میں اپنی فلسفیانہ بحثوں سے قیل و قال کو جمع کرنے کے بجائے اور کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ ہم نے کتنے حکمرانوں اور حکومتوں کو دیکھا ہے جو بہت جلد مٹ گئے اور صفحہ ہستی سے زائل ہو گئے۔ اور کتنے ہی پہاڑ ہیں جن کی بلند چوٹیوں سے بھی بلند لوگ ہوئے لیکن وہ سب ختم ہو گئے مگر پہاڑ پہاڑ ہی رہے۔ میں نے علم کلام کے تمام طرق اور فلسفہ کے تمام مناہج میں غور کیا، میں نے ان کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جو بیمار کوشفادیتی ہو اور پیا سے کو آسودگی عطا کرتی ہو، میں نے سب سے بہترین طریقہ قرآن کا طریقہ پایا، اثبات کے سلسلے میں اس کو پڑھا: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) [طہ: ۵] اور (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ

الطَّيِّبُ) [فاطر: ۱۰]، اور نثی کے سلسلے میں اس کو پڑھا: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشوری: ۱۱] اور (وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا) [طہ: ۱۱۰] پھر انہوں نے کہا: جس نے میری طرح تجربہ کیا اس کو میری معرفت کی طرح معرفت حاصل ہو جائے گی) 1234.

۵- اور یہ شیخ ابو عبد اللہ محمد بن عبد الکریم شہرستانی ہیں جو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے فلاسفہ و متکلمین کے پاس حیرت و شرمندگی کے سوا کچھ نہ پایا، وہ کہتے ہیں:

لَعَمْرِي لَقَدْ طُفْتُ الْمَعَاهِدَ كُلَّهَا وَ سَيَّرْتُ طَرْفِي بَيْنَ تِلْكَ الْمَعَالِمِ
فَلَمْ أَرِ إِلَّا وَاضِعًا كَفَّ حَائِرٍ عَلَى ذَقْنٍ أَوْ قَارِعًا سِنَّ نَادِمٍ 1235

ہائے رے افسوس! میں نے تمام مراکز علم کا چکر لگایا اور ان معالم و اماکن میں اپنی نگاہیں دوڑائیں، مگر میں نے اس کے سوا اور کچھ نہ دیکھا ایک شخص حیرانی کے عالم میں اپنی تھوڑی پرتھیلی رکھے ہوا ہے یا ندامت میں وہ اپنا دانت کٹکٹا رہا ہے۔

۶- ائمہ اشاعرہ میں سے ایک ابو المعالی الجوبینی نے کہا ہے: (اے میرے دوستو! تم لوگ علم کلام سے تعلق نہ رکھو، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ علم کلام مجھے وہاں پہنچا دے گا جہاں اس نے مجھے پہنچایا تو میں ہرگز اس میں مشغول نہ ہوتا۔ اور انہوں نے اپنی موت کے وقت کہا تھا: میں نے بحرِ خار میں غوطہ زنی کی مگر اہل اسلام سے اور ان کے علوم سے دور رہا، اور اس دروازے میں داخل ہوا جس سے ان لوگوں نے مجھے منع کیا تھا، اور آج اگر میرے رب نے اپنی رحمت و مہربانی سے مجھے معاف نہیں کیا تو ابن الجوبینی کے لئے ہلاکت ہے، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی ماں کے عقیدے پر مر رہا ہوں، یا یہ کہا: میں نیسا پور کی بوڑھیوں کے عقیدہ پر مر رہا ہوں) 1236.

۷- ان اہل کلام میں سے جنہوں نے حیرت و اضطراب میں واقع ہونے کا کھلا اعتراف کیا ہے ایک ابن

1234. شرح العقيدة الطحاوية، (ص 177)؛ النبوت، ابن تیمیہ (ص 90)؛ بیان تلخیص الجھمیة، ابن تیمیہ، (129/1).

1235. شرح العقيدة الطحاوية، (ص 178)؛ مجموع الفتاوی، (73/4)؛ منہاج السنۃ النبویة، (189/5)؛ درء تعارض العقل والنقل، (402/7).

1236. تلخیص ابلیس، (ص 84)؛ شرح العقيدة الطحاوية، (ص 178)؛ الفتاوی الکبری، ابن تیمیہ (6/616)؛ بیان تلخیص الجھمیة، (122/1)؛ مجموع الفتاوی، (73/4).

ابی الحدید معتزلی ہے جس کا شمار بڑے معتزلہ میں ہوتا ہے، وہ علم کلام میں غوطہ زنی کے بعد کہتا ہے:

فِيكَ يَا أَغْلُوطَةَ الْفِكْرِ حَارَ أَمْرِي وَانْقَضَى عُمْرِي
سَافَرْتُ فِيكَ الْعُقُولُ فَمَا رَبَحْتُ إِلَّا أَذْيَ السَّفَرِ
فَلَحَى اللَّهُ الْأَلَى زَعَمُوا أَنْكَ الْمَعْرُوفُ بِالنَّظَرِ
كَذَبُوا إِنَّ الْأَذَى ذَكَرُوا خَارِجٌ عَنِ قُوَّةِ الْبَشَرِ 1237.

اے میری فکری گمراہی! میں تیرے چکر میں پریشان رہا اور تیری تلاش میں نے عمر گزاری۔

تیرے لئے عقولوں نے پرواز بھرے اور سفر میں طے کیا لیکن مشقت سفر کے سوا ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔

ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی بہت بہت لعنت ہو جو یہ سمجھتے ہیں کہ تو غور و فکر میں معروف ہے

ان لوگوں نے جھوٹ کہا جنہوں نے یہ کہا کہ صحیح فکر انسانی قدرت سے پرے ہے

۸- اور یہ شوکانی رحمہ اللہ ہیں جو عنفوان شباب میں علم کلام کے ساتھ مشغول رہے تاکہ وہ کوئی قابل ذکر

فائدہ حاصل کر سکیں، لیکن انہیں ناکامی و نامرادی کے سوا کچھ ہاتھ نہ لگا، جیسا کہ انہوں نے خود بیان کیا ہے، پھر وہ

مذہب سلف کی طرف لوٹ آئے، وہ جو حاصل کر سکے اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: (میں تمہیں اپنے

بارے میں بتاتا ہوں اور تم پر اس بات کو عیاں کرتا ہوں جس کے اندر کل میں واقع تھا، میں زمانہ طالب علمی میں

اور عنفوان شباب میں اس علم سے منسلک رہا جس کو وہ لوگ کبھی علم کلام کہتے ہیں اور کبھی اس کو علم توحید کا نام دیتے

ہیں، اور کبھی علم اصول دین کے نام سے پکارتے ہیں، میں نے ان کے مختلف گروہوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا

اور ان سے فائدہ حاصل کرنے اور علمی سرمایہ میں اضافہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکامی و نامرادی کے سوا کچھ

ہاتھ نہ لگا، یہ ان اسباب میں سے ایک سبب بنا جن اسباب نے مجھے مذہب سلف کا گرویدہ بنایا، حالانکہ میں پہلے

اسی پر تھا مگر میں نے چاہا کہ اس سے اپنی بصیرت میں کچھ اضافہ کروں اور اس سے کچھ سیکھوں، لیکن میں نے ان

مذہب کے بارے میں یہ جانا:

و غَايَةُ مَا حَصَلَتْهُ مِنْ مَبَاحِثِي وَ مِنْ نَظَرِي مِنْ بَعْدِ طُولِ التَّدَبُّرِ

1237. ایثار الحق علی الخلق، (ص 139)؛ شرح العقيدة الطحاوية، (ص 179)؛ درء تعارض العقل والنقل، (161/1).

هُوَ الْوَقْفُ مَا بَيْنَ الطَّرِيقَيْنِ حَيْرَةً فَمَا عَلِمَ مَنْ لَمْ يَلْقَ غَيْرَ التَّحْيِيرِ
 عَلَىٰ أَنِّي قَدْ خُضْتُ مِنْهُ غَمَارَهُ وَمَا قَنَعَتْ نَفْسِي بِغَيْرِ التَّبْحُرِ 1238.

میں اپنے طویل بحث و کلام اور فکر و تدبر سے جو کچھ حاصل کر سکا وہ یہی کہ دور استوں کے بیچ میں متعجب و

حیران کھڑا

رہا، اور جس کو اس سے واسطہ نہیں رہا اسے بھی حیرت کے سوا کوئی علم حاصل نہیں ہوا، حالانکہ میں تو اس بحر کے غوطہ خوروں میں سے تھا مگر میرا نفس علم شرعی میں تبحر کے بغیر قانع نہیں ہو سکا۔

ان مذاہب کے ائمہ اور اتباع کے مراجعت کے بعد بھی ہم ایسے لوگوں کو پاتے ہیں جو اسی میں سرگرداں رہنے پر اصرار کرتے ہیں جس میں پہلے ان کے ائمہ سرگرداں تھے، ان لوگوں نے اپنے سابقین سے کوئی عبرت و موعظت حاصل نہیں کیا، حالانکہ یہ مراجعت ان کے باطن کی اچھائی اور نیت کی سچائی کی آئینہ دار ہے۔

پھر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ادراک سے اندھا بنا دیا ہے جو ہمیشہ اپنے ان ائمہ کے اقوال سے استدلال کرتے ہیں جو اپنے قدیم منہج سے باز آ چکے ہیں اور سلف کے طریقہ کو اختیار کر چکے ہیں، وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ان ائمہ کی آخری رائے کی شکل میں ظاہر ہوئی، اس کی سب سے بڑی دلیل ان کا اشعری مذہب کو امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے حالانکہ وہ بذات خود مذہب معتزلہ سے رجوع کرنے اور اس سے بری ہونے کا اعلان کر چکے ہیں، وہ کتاب و سنت میں وارد اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ اور صفات علیا کے اثبات کے سلسلے میں اہل سنت کے اس مذہب کو اختیار کر چکے ہیں کہ انہیں اسی طور پر اللہ کے لئے ثابت کیا جائے جو اللہ سبحانہ کے شایان شان ہو، یعنی بلا تخریف اور بلا تعطیل اور بلا تکلیف اور بلا تمثیل کے، جس کی علمائے حدیث نے صراحت کی ہے اور جس پر اس امت کے سلف یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رواں دواں تھے، اور اسی کی صراحت امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتابوں جیسے کہ ”المقالات، اور الموجز، اور الإبانة عن اصول الديانة“ میں کیا ہے، اس کے باوجود بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس پر اصرار کرتے ہیں جس سے امام اشعری رجوع کر چکے ہیں، اور امام موصوف کی طرف نسبت رکھنے والے

بعد کے اکثر لوگ اس کو بھول جاتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں، اس سے زیادہ خباثت اور کیا ہو سکتی ہے، اور اس کے پیچھے کیا ارادہ ہو سکتا ہے؟

کفار کی حیرانگی و اضطراب کی مثالیں:

ملاحظہ جیسے کفار کے بارے میں پوچھنا ہی کیا ہے جو شقاوت و بدبختی کی کھائی میں زندگی گزارتے ہیں، ان سے تو امن و ایمان سب کچھ سلب کر لیا گیا ہے، اور ان کے درمیان نفسانی و اعصابی امراض کی کثرت ہے، جن کو جنسی انحراف کی بیماری نے برباد کر رکھا ہے، اور جن کے درمیان خودکشی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ بعض ملکوں میں خودکشی کے لئے ہاسپٹل کھولنے پڑ رہے ہیں، اور انٹرنیٹ پر ایسے سائٹس دستیاب کرائے جا رہے ہیں جن کا کام خودکشی کرنے والے کے لئے خودکشی کے عمل کو آسان بنانا ہے، ان پر ایسے آسان طریقے پیش کئے جاتے ہیں جن کی مدد سے خودکشی کرنے والا آسانی کے ساتھ خودکشی کر سکتا ہے اور اپنے مشکلات سے اور اپنی تکلیف دہ زندگی سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، جس کو وہ لوگ آرام دہ موت، یا محفوظ موت کا نام دیتے ہیں۔

ان نامور فلاسفہ و محدثین کی حیرت و اضطراب کی مثالیں ذیل میں پیش کی جا رہی ہیں جن کو لوگ قوم کے قائد اور قدوہ تسلیم کرتے تھے 1239:

۱- جرمن کے مشہور فلسفی ”فریڈرک نیٹشہ“ اللہ تعالیٰ کا نکار کرنے اور اس پر ایمان لانے کا انکار کرنے کے بعد اپنے داخلی احساسات کو اور اس کے بعد لاحق ہونے والے عذاب و شقاوت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: (میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ انسان ہی ہنسنے والا تنہا حیوان کیوں ہے، اس لئے کہ وہی سخت مصائب و آلام کا سامنا کرتا ہے لہذا اس نے ہنسنے کا طریقہ ایجاد کر لیا ہے) 1240.

۲- اور یہ یہودی وجودی ملحد فرانسیسی فلسفی ”جان پول سارٹز“ ہے کہ جب اس نے اللہ کا اور یوم آخرت کا نکار کر دیا تو اس کے بعد اس نے زندگی کو اپنے وجودی نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کی تو اس نے یہی دیکھا کہ پورا

1239. عقیدۃ اهل السنۃ والجماعۃ، (ص 94).

1240. کواشف زیوف المذہب الفکریۃ المعاصرۃ، عبدالرحمن حسن المیدانی (ص 560).

وجودِ قلق، مصائب، مشاغل اور آلام کے گھیرے میں ہے۔

اس بارے میں اس نے کچھ کہانیاں اور ڈرامے لکھے جن کے اندر اس کے وجودی فلسفے کا ذکر پایا جاتا ہے۔ (اور جب اس کی موت آئی تو اس کے پاس موجود لوگوں میں سے کسی نے پوچھا: تمہارے مذہب نے تمہاری رہنمائی کس طرف کی؟ تو اس نے۔ سخت افسوس اور شرمندگی کے احساس کے ساتھ کہا: مکمل ناکامی کی طرف) 1241.

۳۔ اور مشہور انگریزی فلسفی ”ہر بارٹ سینسر“ جس کے نظریات کو بہت سے ممالک میں حتیٰ کہ مسلم ممالک میں بھی پڑھایا جاتا ہے، وہ (جب موت سے قریب ہو تو اس نے اپنی ماضی کی زندگی کا جائزہ لینا شروع کیا تو پایا کہ کچھ ایام تھے جس کو اس نے ادبی شہرت حاصل کرنے میں گزار دیا، زندگی سے وہ کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکا، وہ اپنی زندگی پر ہنسا اور اس کا مذاق اڑایا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش وہ ماضی کے ایام کو خوشگوار اور کامیاب زندگی کے طور پر گذارتا، اور جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس وقت اسے اس بات کا یقین تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں وقت گزاری کے سوا کچھ نہ کیا) 1242.

۴۔ بد بخت ملحد فلسفی ”آرتھر شو۔نھور“ نے جب اللہ تعالیٰ اور یومِ آخرت کا انکار کیا اور آزمائش میں اللہ کی حکمت ہونے کی تردید کی تو اس نے زندگی کی طرف نحوست سے پر نظر سے دیکھا، پس اس نے پایا کہ خوشگوار زندگی یکسر بے کار ہے، اور لوگوں کے مقاصد ناکامی و زوال، بد بختی اور شقاوت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے سیاہ اقوال میں سے ایک یہ ہے: (اگر ہم اس ہنگامہ خیز زندگی میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ سارے لوگ اس حاجت و شقاوت کے حصول میں سرگرداں ہیں جن کا زندگی مطالبہ کرتی ہے، اور اسی میں وہ اپنی ساری توانی صرف کرتے ہیں، تاکہ وہ دنیا کے حاجات کو سمیٹ سکیں جن کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور تاکہ وہ اس کے بہت سارے غموں کو مٹا سکیں) 1243.

1241. نفسِ مصدر، (ص 359).

1242 مصدر سابق، (ص 560، 561).

1243. مصدر سابق، (ص 561).

یہ لوگ اہل سنت والجماعت کے منہج سے اور سلفِ صالح کے سلوک سے کس قدر دور ہیں:

۱- یہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہیں، جب ان سے رضا کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں: (رضا یہ ہے کہ کوئی اپنی حالت کے خلاف تمنا نہ کرے) 1244.

۲- اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا ہے: (میری خوشی تقدیر کے فیصلوں میں رہ گئی ہے، ان سے کہا گیا: آپ کس چیز کی خواہش رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا: اللہ عزوجل جس چیز کا فیصلہ کر دے) 1245.

۳- دقاق نے کہا ہے: (رضایہ نہیں ہے کہ تم ابتلا و آزمائش کو محسوس نہ کرو، بلکہ رضایہ ہے کہ تم قضا و فیصلہ پر اعتراض نہ کرو) 1246.

ایک اور بات کہہ دینا ضروری ہے کہ: ساری زندگی اور پوری کی پوری دنیا ایک محکم اور مربوط نظام کے تحت چل رہی ہے، اگر اس نظام کے کسی جزء میں کوئی خلل پیدا ہوتا ہے تو سارے اجزاء پر اس کا منفی اثر ہوتا ہے یہی حال انسان کے جسم و فکر اور وجدان کا ہے۔

یہ ایک دائمی حقیقت ہے جس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں کہ: اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت و بندگی کے لئے پیدا کیا ہے، یہی عبادت اور یہی بندگی اس کی زندگی کو کامیاب بناتی ہے، اس کے وجدان کی حفاظت کرتی ہے، اس کی فکر کو قوت پہنچاتی اور اس کی عقل کی حمایت کرتی ہے، اس لئے کہ وہ اس کی زندگی کو مکمل بناتی ہے، اس میں لذت پیدا کرتی ہے، اس کی قدر و قیمت کو بڑھاتی ہے اور اس کے لئے ایک ہدف مقرر کرتی ہے، لیکن وہ کوئی عام ہدف نہیں ہوتا، اس ہدف کا سراموت کے بعد تک جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس موجود نعمتوں پر یقین رکھنے والا مومن ان کے حصول کی امید سے لبریز ہو جاتا ہے، اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ہدف کو حاصل کر لے گا اور اپنے مقصد کو پالے گا، چنانچہ وہ خوش بختی کی زندگی گزارتا ہے اور خوش بختی کی موت مرتا ہے، اور۔ ان شاء اللہ۔ خوش بختی و آشتی کے ساتھ وہ اٹھایا بھی جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خوش بختوں میں سے بنائے۔

1244. نور القیس، ابوالحسن البغوری (ص 104).

1245. احیاء علوم الدین، (346/4).

1246. الرسالة القشیریہ، (ص 228).

آٹھواں مطلب

دین میں ابتداء و اختراع سے سلامتی اسی منہج میں ہے

اہل سنت و الجماعت کے منہج کے التزام کے ثمرات میں سے ایک دین کے اندر بدعت پیدا کرنے اور نئی باتیں داخل کرنے سے محفوظ رہنا اور بدعت کے دروازے کو بند کرنا ہے، جب کہ مبتدعہ عموماً اپنے لئے ایسے اصول مقرر کرتے اور ان کا التزام کرتے ہیں جن میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی سنت کی صریح مخالفت پائی جاتی ہے، نیز وہ بعض نصوص کی ان کے صحیح مفہوم کے خلاف تاویل کرتے ہیں، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے برعکس اپنی فاسد مراد کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ وہ ان کی خواہشات اور ان کے پیدا کردہ بدعات کے موافق ہو جائیں، لیکن اس سلسلے میں فہم سلف فیصل کی حیثیت رکھتا ہے اور وہی وہ حق ہے جس کے بعد ضلالت کے سوا اور کچھ نہیں ہے 1247.

اہل سنت کو اس بات کا پختہ یقین ہے کہ دین بلا کسی نقصان و کمی کے مکمل ہو چکا ہے، اور نبی ﷺ نے اپنی رسالت کو بلا کتمان لوگوں تک پہنچا دیا ہے، بلکہ تبلیغ کے ساتھ آپ نے اپنے عمل کے ذریعہ اس کی تفسیر بھی کر دی ہے، لہذا لوگوں نے آپ سے عبادات و مناسک وغیرہ جیسے امور دین کو اس طور پر حاصل کر لیا جس نے انہیں بدعت ایجاد کرنے اور نئی باتیں پیدا کرنے سے بے نیاز کر دیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی ﷺ کو ضمناً اس بات کے لئے مورد الزام ٹھہرایا جاتا۔ جس سے آپ قطعاً بالکل بری ہیں۔ کہ آپ نے اللہ کے دین کی تبلیغ میں کوتاہی کیا یا اس کو چھپایا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (اور حاصل یہ کہ: جس نے صحابہ و تابعین کے مذاہب اور ان کی تفسیر سے ایسی چیز کی طرف انحراف کیا جو ان کے مذہب کے مخالف ہے تو وہ اس میں غلطی پر ہے، بلکہ وہ مبتدع ہے اگرچہ وہ مجتہد ہو جس کی غلطی کو معاف کر دیا گیا ہے) 1248.

1247. فہم السلف الصالح للنصوص الشرعية، و عبد اللہ الدیمیجی (ص 92).

1248. مجموع الفتاوی، (13/361، 362).

اہل سنت والجماعت کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ وہ ہر زمانے میں پیدا ہونے والی بدعت کا سختی کے ساتھ انکار کرتے ہیں، اس لئے کہ وہ اپنے دین اور منہج کی حفاظت میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرتے، جس دین کو ان کے رب نے ان کے لئے پسند کیا ہے اور جس کو رسول اللہ ﷺ نے ان کے لئے جاری فرمایا ہے، اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اس صاف چشمے کو ہوی وابتداع کی آلودگی متاثر نہ کر سکے، چنانچہ جب بھی کوئی بدعت سر اٹھاتی ہے تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کے فساد کو بیان کرتے ہیں۔

اہل سنت کے منہج میں مسائل کو فرض کرنا اور شبہات کو کھڑا کرنا پھر ان کی تردید کرنا شامل نہیں ہے، جیسا کہ مبتدعہ کا شیوہ رہا ہے، بلکہ وہ صحیح عقیدہ پر لوگوں کی تربیت کرنے اور کتاب و سنت سے کشید کئے ہوئے صاف ستھرے منہج کی وضاحت کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی عظمت سے اور کتاب و سنت کی عظمت کے احساس سے لبریز ہو جائے، ان میں دین پر اور منہج اہل سنت والجماعت پر فخر کرنے کا جذبہ بیدار ہو جائے، کیونکہ یہی دنیا و آخرت میں فلاح و نجات کا واحد راستہ ہے، اسی کو زہری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے: (سنت کا التزام نجات ہے) 1249.

جہاں تک اہل بدعت سے مباحثہ کرنے اور ان پر رد کرنے کی بات ہے تو اس کام کو وہ بدعت کی خطرناکی، اس کے انتشار کے خوف اور لوگوں پر اس کے اثرات کے حساب سے انجام دیتے ہیں، ان کا منہج بدعت کی تردید کرنے، اس کا محاصرہ کرنے اور اس کی خطرناکیوں کو بیان کرنے سے تجاوز نہیں کرتا، وہ مزید بدعتوں کو فرض کر کے ان کی تردید شروع نہیں کرتے، کیونکہ یہ لوگوں پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیتا ہے اور ان کے لئے شر کے دروازوں کو کھول دیتا ہے جنہیں بند نہیں کیا جاسکتا 1250.

بدعات انہیں معاشروں میں پھیلتے اور رواج پاتے ہیں جن میں سنت کی روشنی ماند پڑ چکی ہوتی ہے، اور بدعت کی سیاہی قبضہ جما چکی ہوتی ہے، اسی لئے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے: (لوگوں کے اوپر کوئی سال نہیں آئے گا جس میں وہ کسی بدعت کو پیدا نہ کریں 1251 اور کسی سنت کو دفن نہ کریں، یہاں تک بدعتیں زندہ

1249. اعتقاد اہل السنۃ، للکافی، (94/1)، (رقم 136).

1250. منہج السلف فی العقیدۃ، د عبد الرحمن الحمود (ص 72).

1251. (أحدثوا): یعنی: ایجاد کر لیا اور پیدا کر لیا.

ہو جائیں گی اور سنتیں مدفون ہو جائیں گی) 1252.

اور عبد اللہ بن منازل رحمہ اللہ نے کہا ہے: (جب بھی کوئی شخص اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضہ کو ضائع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سنتوں کے ضیاع میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو بھی سنتوں کے ضیاع میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے بدعتوں میں مبتلا ہونے کا پورا اندیشہ ہوتا ہے) 1253.

سنت کی نشر و اشاعت، بدعت کے محاصرہ اور اس کے خلاف لڑائی لڑنے میں اہل سنت کی دلچسپی کی سب سے بڑی دلیل ان کا اپنے نبی ﷺ کی سنتوں کی تدوین کرنا ہے، انہوں نے اس کی خاطر اتنی زیادہ کتاہیں تحریر کیں جن میں نبی ﷺ کی ساری سنتیں سما گئیں، اس عمل کے ذریعہ ان لوگوں نے ضائع ہونے سے ان کی حفاظت کی اور تحریف و تبدیل سے ان کو محفوظ بنایا، جس کے نتیجے میں وہ ہم تک اسی طرح پہنچیں جس طرح وہ ہم سے پہلوں تک صاف ستھری اور روشن حالت میں پہنچی تھیں، جو مومنین کے دلوں کو غذا فراہم کرتی ہیں، ان کی عقلوں کی رہنمائی کرتی ہیں، اور ان کے دلوں میں اللہ کی عبادت کے ان صحیح طریقوں اور محفوظ سنتوں کو زندہ و تابندہ کرتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پسند کیا ہے، ان کے بعد ایسی چیزیں پیدا کرنے اور ایجاد کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی جن کو اللہ تعالیٰ نے مشروع نہیں کیا ہے۔

1252. اعتقاد اہل السنۃ، للکافی، (92/1)، (رقم 125).

1253. الاعتصام، (70/1).

نواں مطلب

افتراق اور مذموم اختلاف سے سلامتی اسی منہج میں ہے

چونکہ اہل سنت کا منہج اتحاد و اتفاق، توحید و صفوف اور جمع کلمہ کی دعوت دیتا ہے لہذا اس کے التزام کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ گروہ بندی اور مذموم اختلاف سے محفوظ رہنا ہے، جس مرض میں اہل اہواء و اہل بدعات و ضلالت گرفتار رہے ہیں۔

اہل سنت کے اتفاق اور اہل اہواء کے اختلاف کا سبب:

اہل سنت والجماعت کے اتفاق کا سبب: ان لوگوں نے اپنے دین کو کتاب و سنت سے حاصل کیا ہے لہذا وہ خود حق پر اکٹھا ہیں، اور لوگوں کو اس حق پر اکٹھا کرنے کی کوشش فراواں کرتے ہیں، اس کے برخلاف اہل اہواء و بدعات ہیں: جنہوں نے اپنے دین کو معقولات سے اور دلیل صحیح سے یکسر خالی عاری اور خواہشات پر مبنی آراء و نظریات سے کشید کیا، جس نے ان کے درمیان افتراق اور عظیم اختلاف کو جنم دیا، اس روایت کے مصداق جس میں آیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا: (یہ امت کیسے باہم مختلف ہو جائے گی جب کہ اس کی کتاب ایک ہے، اس کے نبی ایک ہیں، اور اس کا قبلہ ایک ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا: اے امیر المؤمنین! قرآن ہم لوگوں پر نازل ہوا جسے ہم لوگوں نے پڑھا اور جانا کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوا ہے، اور ہمارے بعد کچھ قومیں ہوں گی جو قرآن کو پڑھیں گی لیکن انہیں معلوم نہ ہوگا کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوا ہے، اس کے بارے میں ہر قوم کی اپنی رائے ہوگی، جب اس میں کسی قوم کی رائے آئے گی تو ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا، اور جب اختلاف ہوگا تو پھر قتال ہوگا) 1254.

اسی لئے اہل علم میں سے کسی کہنے والے نے کہا ہے: (سلف کے کلام تھوڑے مگر کثیر برکت والے ہوتے

ہیں، جب کہ خلف کے کلام زیادہ مگر قلیل برکت والے ہوتے ہیں) 1255، اور اسی قلیل برکتی کے سبب تفرق اور اختلاف مذموم پیدا ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں کی بنیاد کتاب و سنت کی مخالفت اور ان کی برکتوں سے مستفید نہ ہونا ہے۔

اہل بدعت کی سب سے بڑی شناخت فرقت و اختلاف ہے:

تفرق و اختلاف کی مذمت میں وارد کتاب و سنت کے نصوص میں سے بعض درج ذیل ہیں:

اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَ

أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [آل عمران: ۱۰۵]

(ترجمہ: اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقتوں میں بٹ گئے، اور ان کے پاس نشانیاں آجانے کے بعد

آپس میں اختلاف کیا، اور انہیں کے لئے بڑا عذاب ہے)۔

وجہ دلالت: اہل اہواء اور اہل بدعت و ضلال کے تفرق و اختلاف کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ان لوگوں نے

کتاب و سنت کے بیانات و احکامات، اور آیات محکمات کو پس پشت ڈال دیا، اس لئے وہ دنیا میں مختلف و متفرق

ہو گئے، اور آخرت میں دردناک عذاب کے مستحق قرار پائے۔

۲- اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) [

الأنعام: ۱۵۹]۔

(ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کیا، اور جماعتوں میں بٹ گئے آپ کا ان

سے کوئی تعلق نہیں ہے)۔

وجہ دلالت: اہل سنت والجماعت کے منہج کے التزام کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ اجتماع اور اتفاق ہے،

اس کے خلاف جو بھی منہج ہے وہ تفرق و اختلاف کا باعث ہے۔

۳- اللہ تعالیٰ کا قول ہے: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ

عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [الأنعام: ۱۵۳]

(ترجمہ: بے شک یہی میری سیدھی راہ ہے، پس تم لوگ اسی کی پیروی کرو، اور دوسرے طریقوں پر نہ چلو جو تمہیں اس کی سیدھی راہ سے الگ کر دیں، اللہ نے تمہیں ان باتوں کا حکم دیا ہے، تاکہ تم تقویٰ کی راہ اختیار کرو)۔

وجہ دلالت: اہل سنت والجماعت کے راستوں کے مخالف راستوں کو اختیار کرنا ان پر چلنے والوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور انہیں دائیں بائیں کی طرف پھیر دیتا ہے، اور یہ وہ راستے ہیں جو انہیں جہنم تک پہنچانے والے ہیں۔
۴- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لئے تین چیزوں کو پسند کرتا ہے...) اور ان میں سے اس کو بیان فرمایا: (اور اس کو کہ تم سب لوگ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور متفرق نہ ہو...) 1256.

وجہ دلالت: اہل تفرق و اختلاف نے اللہ کی رسی کو مل کر نہیں تھاما اور نہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑا، چنانچہ ان کی خواہشات نے انہیں تفرق و اختلاف میں ڈال دیا۔

۵- عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (تم لوگ جماعت کو لازم پکڑ لو اور اختلاف سے دور رہو، یقیناً شیطان تمہارا آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ دو آدمی سے دور رہتا ہے، جو شخص جنت کی خوشبو پانا چاہتا ہے وہ جماعت کو لازم پکڑے) 1257.

وجہ دلالت: اس میں مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنے کی ترغیب پائی جاتی ہے اور اہل فرقت و اختلاف کی اتباع سے روکا گیا ہے، اس لئے کہ فرقت ابلیس کی دسیسہ کاری کا نتیجہ ہے۔

۶- اور عمر باض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: (جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ جلد ہی بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، پس تم لوگ میری سنت کو اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو اختیار کرنا، اس کو لازم پکڑ لینا اور مضبوطی کے ساتھ اپنے دانتوں سے تھام لینا، لوگوں کے پیدا کردہ امور سے بچنا، کیونکہ ہر پیدا کردہ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے) 1258.

1256 اس کی تخریج گذر چکی ہے۔

1257 اس کی تخریج گذر چکی ہے۔

1258 اس کی تخریج اول کتاب میں گذر چکی ہے۔

وجہ دلالت: سنت کو تھامنے اور اس کو لازم پکڑنے میں مذموم اختلاف و فرقت سے نجات و خلاص ہے، اور جو اہل سنت کے منہج کو چھوڑے گا وہ لازماً بہتیرے مذموم اختلافات میں واقع ہوگا، جو کہ اہل اہواء و اختلاف کی پہچان و شان ہے۔

ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے: (اسی لئے فرقہ ناجیہ کو اہل سنت والجماعت کے وصف سے موصوف کیا گیا ہے، اور وہ جمہور کی اکثریت اور سواد اعظم ہیں۔ جہاں تک دوسرے فرقوں کی بات ہے تو شذوذ و تفرق اور بدعت و اہواء والے ہیں، ان میں سے کوئی بھی فرقہ فرقہ ناجیہ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا چہ جائے کہ وہ اس کے برابر ہو، بلکہ ان میں سے بعض فرقے نہایت قلیل تعداد میں ہو سکتے ہیں، اور ان فرقوں کا شعاع کتاب و سنت اور اجماع سے دوری ہے) 1259.

دسواں مطلب

عظیم ثوابوں کا حصول

اہل سنت کے منہج کے التزام اور سنت نبویہ پر عمل کے ثمرات کثیر اور متنوع ہیں، ان میں سے بعض اہم ثمرات درج ذیل ہیں 1260:

۱- اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول:

بندوں کے لئے اللہ کی محبت وہ سب سے بڑی نعمت ہے جس سے وہ اپنے بندوں کو سرفراز کرتا ہے، اور بندے کا اپنے رب تعالیٰ سے محبت کے لوازم میں سے ہے کہ وہ رسول ﷺ کی متابعت سے متصف ہو اور اپنے اقوال و افعال اور جملہ احکام میں ظاہر و باطناً ان کا تابعدار ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [آل عمران: ۳۱]

(آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔)

وجہ دلالت: آیت کریمہ کے اندر اللہ کی محبت کے وجوب، اس کی علامات، اس کے نتائج اور اس کے ثمرات کو بیان کیا گیا ہے۔

یہ آیت وہ میزان ہے جس سے جانا جاتا ہے کہ کون اللہ سے حقیقی محبت کرتا ہے اور کون صرف اس کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ سبحانہ نے کہا ہے (إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ) یعنی: اگر تم اس مرتبہ عالیہ کا اور اس مقام بالا کا جس کے اوپر کوئی مقام نہیں ہے دعویٰ کرتے ہو، تو جان لو کہ اس میں صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر صداقت کا پایا جانا ضروری ہے، اور صداقت کی علامت اس کے رسول ﷺ کی تمام احوال، تمام اقوال و افعال، اور دین کے اصول و فروع میں ظاہر و باطناً اتباع کرنا ہے۔

جس نے رسول کی اتباع کی اس کا اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ سچا ہے، اللہ اس سے محبت کرے گا، اس پر رحم فرمائے گا، تمام حرکات و سکنات میں اس کو سیدھی راہ پر قائم رکھے گا، اپنے محبوبین کے ثواب جیسا ثواب دے گا، اس کے گناہوں کی بخشش فرمائے گا، اور اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا۔

جو رسول کی اتباع سے گریز کرے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا نہیں ہے، اس لئے کہ اللہ سے محبت اس کے رسول کی اتباع کو لازم قرار دیتی ہے، جب اتباع موجود نہ ہو تو محبت بھی موجود نہ ہوگی، اس کی عدم موجودگی میں محبت کا دعویٰ کرنے والا اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے، اور اگر بالفرض محبت کے وجود کو مان بھی لیا جائے تو وہ اس کی شرط کے بغیر غیر نافع ہوگی۔

اس آیت کے ذریعہ تمام مخلوق کو تولا جاسکتا ہے، اتباع رسول میں ان کا جتنا حصہ ہوگا اسی کے مطابق ان کا ایمان اور اللہ سے ان کی محبت ہوگی، اس میں جتنی کمی ہوگی اتنی ہی ایمان و محبت میں کمی ہوگی 1261.

۲- نوافل کی محافظت فریضہ کی کمی کو پورا کرتی ہے:

نماز کے اندر سنن نبویہ کی محافظت کے فوائد میں سے ایک وہ ہے جس کا ذکر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں آیا ہے جس کو انہوں نے نبی ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: (إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ: الصَّلَاةُ، قَالَ: يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَ عَزَّ لِمَلَائِكْتِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ- انظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؛ فَإِنْ كَانَتْ تَامَةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَةٌ، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا؛ قَالَ: انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ؛ قَالَ: أَتَمَّوْا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ تَوَخَّذُوا الْأَعْمَالَ عَلَى ذَاتِكُمْ) 1262.

(یعنی: قیامت کے روز لوگوں سے ان کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا، آپ فرماتے ہیں: ہمارا رب جل و عزا اپنے فرشتوں سے پوچھے گا- حالانکہ وہ زیادہ جانتا ہوگا- کہ میرے بندے کی نماز میں دیکھو کہ اس نے مکمل کیا ہے یا اس میں کمی کی ہے، اگر وہ مکمل ہوگی تو اس کے لئے مکمل

1261. دیکھئے: تفسیر السعدی، (1/128): (1/965).

1262. مسند احمد، (2/425)، (9490 ح).

لکھی جائے گی، اور اگر اس میں کچھ کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا میرے بندے کے پاس نوافل ہیں؟ اگر اس کے پاس نوافل ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میرے بندے کے فرائض کو اس کے نوافل سے مکمل کرو، پھر اسی طریقہ پر اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔

وجہ دلالت: حدیث شریف سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر قسم کی نفل نماز کے اندر سنن نبویہ کی محافظت نہایت مفید ہے، ان سے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔

نیز اس میں سنت نبویہ کی فضیلت و منقبت بھی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر فریضہ کے مقام تک بلند کیا گیا ہے۔

۳- سنت پر عمل کرنے والے کے لئے پچاس صحابی کے ثواب جیسا ثواب ہے:

سنت پر عمل کرنے کے برکات میں سے خاص کر فتنوں کے وقت اور دین کی غربت کے ایام میں ایک وہ ہے جس کا ذکر ابو ثعلبہ حسنی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ) 1263.

(یعنی: تمہارے پیچھے صبر کے ایام آنے والے ہیں، ان میں صبر کرنا مٹھی میں آگ کے انگارے پکڑنا ہے، ان ایام میں عمل کرنے والے کو اس جیسا عمل کرنے والے پچاس لوگوں کا ثواب ہوگا)۔

اور ایک روایت میں ہے: (إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّاماً، الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ)۔ کہا گیا: اے اللہ کے رسول! ہم میں سے پچاس لوگوں کا ثواب یا ان میں سے پچاس لوگوں کا ثواب؟ آپ نے فرمایا: (نہیں، بلکہ تم لوگوں میں سے پچاس کا ثواب) 1264.

وجہ دلالت: صبر کے ایام میں، فتنوں میں، دین کی غربت کے وقت اور فساد کے زمانہ میں سنت نبویہ پر عمل کرنے والوں کے ثواب کی کثرت، حتیٰ کہ پچاس صحابہ کے ثواب تک جا پہنچتا ہے۔

اس حدیث کے اندر صحابہ پر غیر صحابہ کی افضلیت کی دلیل نہیں پائی جاتی، اس لئے کہ صحبت کی فضیلت کے مقابل کوئی فضیلت نہیں ہے، ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں: (حدیث: ”ان میں سے ایک عامل کا ثواب تم میں سے پچاس کا ثواب ہے“ صحابہ پر غیر صحابہ کی افضلیت پر دلالت نہیں کرتی ہے، اس لئے کہ فقط ثواب کی زیادتی مطلق افضلیت کے ثبوت کو مستلزم نہیں ہے، نیز اجر میں تفاضل اس عمل میں مماثلت کی بنا پر ہے، لیکن نبی ﷺ کا مشاہدہ کرنے والے کو اضافی طور پر جو فضیلت مشاہدہ حاصل ہے اس میں ان کا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا) 1265.

۴۔ فتنہ و فساد میں عبادت کرنا نبی ﷺ کی طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے:

فتنوں کے وقت مشروع عبادتوں میں مشغول رہنے کے ثمرات میں سے ایک وہ ہے جو معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: (ہرج ”فتنہ و فساد“ میں عبادت میری طرف ہجرت کرنے کی مانند ہے) 1266.

وجہ دلالت: فتنہ کے وقت، لوگوں کے امور کے بگڑنے اور ان کے غفلت میں رہنے کے وقت مشروع عبادت میں مشغول رہنے والے کے اجر عظیم کا ذکر ہے حتیٰ کہ وہ نبی ﷺ کی طرف ہجرت کرنے کا اجر حاصل کر لیتا ہے۔

نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے: (یہاں ہرج سے مراد: فتنہ اور لوگوں کے امور کا بگڑ جانا ہے، اور اس میں عبادت کی فضیلت زیادہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ لوگ اس میں عبادت سے غافل اور مشغول ہو جاتے ہیں، چند افراد کو چھوڑ کر کوئی اس کے لئے فارغ نہیں رہتا) 1267 (اور جب فتنہ عام ہو جاتا ہے تو قلوب مشغول ہو جاتے ہیں، اور اس وقت اگر کوئی عبادت کرنے والا عبادت کرتا ہے تو یہ اللہ عزوجل کے ساتھ اس کے دل کے بہت زیادہ مشغول ہونے کی دلیل ہے، اسی لئے اس کا اجر زیادہ ہے) 1268.

1265. فتح الباری، (7/7).

1266. مسلم، (1243/2)، (7588).

1267. شرح النووی علی صحیح مسلم، (88/18).

1268. کشف المشکل، (ص 340).

۵- سنت و ہدایت اور خیر کی طرف دعوت دینے والے کے لئے اس کے فاعل جیسا ثواب ہے: خیر کی طرف دعوت دینے، لوگوں کو علم شرعی کی تعلیم دینے اور ان کے نفع کی بات بتانے کے ثمرات میں سے یہ ہے:

ا- جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: (مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ ...) 1269 . (یعنی: جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت جاری کی تو اس کو اس سنت کا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والے کا ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ اس پر عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی ہو...)۔

اور ایک روایت میں ہے: (مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ 1270 ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ ...) 1271 .

(یعنی: جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت جاری کی جس پر اس کے بعد عمل کیا گیا، تو اس کے لئے عمل کرنے والے کے مثل ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی ہے...)۔

ب- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا) 1272 .

(یعنی: جس نے ہدایت کی طرف بلایا اس کو اس شخص جیسا ثواب ملے گا جس نے اس کی اتباع کی، اور اس سے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے ضلالت کی طرف دعوت دیا تو اس کو اس شخص جیسا گناہ ہوگا جس نے اس کی پیروی کی، اور اس سے ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی)۔

ابن عبدالبر رحمہ اللہ کہتے ہیں: (یہ علم سکھانے، اس کی طرف بلانے اور خیر و بھلائی کے سارے راستوں کی

1269. مسلم، (400/1)، (2398ح).

1270. (فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ): یعنی: جاری کرنے کے بعد چاہے اس پر عمل اس کی زندگی میں ہو اس کے مرنے کے بعد ہو.

1271. مسلم، (1131/2)، (6975ح).

1272. مسلم، (1132/2)، (6980ح).

طرف دعوت دینے کے سلسلے میں سب سے بڑی دلیل ہے (1273).

اور (یہ سنن کی تبلیغ، حدیث کی تبلیغ، اور حق کی تبلیغ کی فضیلت کی طرف ہماری رہنمائی کر رہی ہے، اور اس بات کی طرف کہ جس نے دوسرے کو حق و ہدایت کی طرف بلایا، اور اس کو اس کے سبب فائدہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس مستفید کو اس کے اپنے عمل پر اجر دیتا ہے، اور فائدہ پہنچانے والے کو ویسا ہی اجر دیتا ہے جیسا مستفید کو دیتا ہے بغیر اس کے کہ عامل و مستفید کے اجر میں کوئی کمی واقع ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کرنے والے کو اپنے فضل و احسان سے ویسا ہی ثواب عطا کرتا ہے جیسا وہ رہنمائی قبول کرنے والے کو دیتا ہے، اور اس سنت کے اور اس حق و ہدایت کے اس انسان تک پہنچنے کا یہی سبب رہا ہے جس نے اس پر عمل کیا، اور اس بنا پر ہمارے نبی کریم ﷺ کو ان کی امت کے ثوابوں کی مانند ثواب ہوگا ان کی بعثت سے لے کر وقوع قیامت تک کا ثواب، آپ کو اول سے لے کر آخر تک پوری امت کے ثواب اتنا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ ہی نے لوگوں کو حق و ہدایت کی رہنمائی فرمائی، لہذا آپ کو اپنے اعمال کا اجر اور آپ کی امت کے اجر اور اتنا اجر دیا جائے گا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ تمام لوگوں سے بہتر، سید الخلق، اور افضل البشر ہیں، اس لئے کہ مختلف عصور و ازمان میں آپ کی امت کو جو اجر حاصل ہوں گے وہ اس حق و ہدایت کی اتباع کی وجہ سے حاصل ہوں گے جسے لے کر آپ تشریف لائے تھے...

اور رسول اللہ ﷺ کے بعد اس ثواب کے سب سے زیادہ حق دار آپ ﷺ کے اصحاب کرام ہیں جنہوں نے آپ سے سنتوں کو حاصل کیا، انہیں یاد کیا پھر انہیں اپنے بعد والوں تک پہنچا دیا، ان میں سے ہر ایک صحابی نے رسول اللہ ﷺ کی سنت کو یاد کیا، پھر ہر زمانہ میں لوگ اس کو ایک دوسرے سے حاصل کرتے رہے اور اس پر عمل کرتے رہے ہیں...

یہی حال ان لوگوں کا ہے جو ان کے بعد آئے اور جنہوں نے ان سے سیکھا تھا، پھر لوگوں کو اس حق و ہدایت کی طرف رہنمائی کی جو ان کے ذریعہ پہنچی تھی، ان لوگوں کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا ہر اس شخص کو ملے گا جس نے ان کے سبب یا ان کی دعوت کے سبب، یا ان کی توجیہ و ارشاد کے سبب کسی خیر کا کام کیا ہو (1274).

1273. شرح الزرقانی علی الموطأ، (62/2).

1274. شرح سنن ابی داؤد، شیخ عبدالحسن العباد (303/19).