

فِیْضُ الْحَاجَاتِ

لِحَلِّ سَلْتِ

ابنِ مَاجَةٍ

مؤلفاً
مولوی عبداللہ اعظمی بمبوری

دعائیہ کلمات
جناب مولانا ابوبکر اعظمی حسنا

کلمات تشجیع

مَسْرُومًا مُنْفِیًّا عَنِ الْبُغْیِ وَالْظُلْمِ دَاوِرًا كَاثِمًا
استاذ حدیث و نثران شریف تحفہ دانش و دارالعلوم دیوبند

مکتبہ صوت القرآن دیوبند

Website: NewMadarsa.blogspot.com

Telegram channel : New Madarsa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

تفصیلات

نام کتاب : فیض الحاجہ لحل اسئلة ابن ماجہ

مرتب : مولانا عبد اللہ اعظمی بمہوری

باہتمام : فیض الحسن اعظمی

صفحات : 128

ناشر : مکتبہ صوت القرآن دیوبند 01336-223460

ملنے کے لیے

کتب خانہ حمیدیہ، جامع مسجد دہلی ❀ شبلی کتاب گھر اعظم گڑھ

ثاقب بک ڈپو سنبھل ❀ دیوبند اسلامک بک اسٹور دیوبند

مکتبہ صوت القرآن دیوبند

MAKTABA SAUTUL QURAN

Madani Market, Deoband, E-mail: faizulhasanazmi@gmail.com

Mob: 93586911053 Ph: 01336-223460

website: www.deobandtody.com/sautul-quran

Website: NewMadarsa.blogspot.com

Telegram channel : New Madarsa

انتساب

- (۱) بندہ ناچیز اپنی اس کاوش کو مادرِ علمی از ہر الہند دارالعلوم دیوبند کے نام سے منسوب کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہے۔
- (۲) مشفق و مربی حضرت الاستاذ مفتی محمد راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم (استاذ تفسیر و فقہ دارالعلوم دیوبند) کی طرف منسوب کرتا ہے۔
- (۳) ان اساتذہ کرام کی محبتوں، والدین کی نیک دعاؤں اور ان تمام لوگوں کی نیک خواہشات کی طرف منسوب کرتا ہے جو دیانت و امانت اور اخلاص و عمل کے ساتھ قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں۔
- (۴) محبت و مکرم بھائیوں و دیگر احباب کی طرف جن کی دعاؤں کے طفیل بندہ کسی لائق بنا۔

عبداللہ اعظمی ابن حاجی عالمگیر بمہوری

خادم التدریس و ناظم نشر و اشاعت

دارالعلوم اشرفیہ دیوبند

عرض مرتب

سنن ابن ماجہ سلسلہ حدیث کی کتب صحاح ستہ میں چھٹے درجے پر منسوب ایک کتاب ہے، جس کو ابن ماجہ نے مرتب کیا ہے۔ اس کتاب میں ۱۱۵۰۰ ابواب ہیں ۴۰۰۰ احادیث موجود ہیں۔ صحاح ستہ کی آخری کتاب ”سنن ابن ماجہ“ ہے، سنن ابن ماجہ کو پانچویں صدی ہجری کے آخر میں کتب ستہ میں شمار کیا جانے لگا، اس کے بعد ہر دور میں یہ کتاب اپنی حیثیت منواتی گئی۔

ابن ماجہ شریف کی بہت سی اردو شروحات منظر عام پر آچکی ہیں، جن سے کتاب ابن ماجہ سمجھنا بہت آسان اور سہل ہو گیا ہے۔ اسی سہل پسندی کو سامنے رکھتے ہوئے احقر نے بھی اس کتاب (ابن ماجہ) کی ایک ایسی کتاب سوال و جواب کے انداز میں شرح کی ہے جس سے دورہ حدیث شریف میں داخل طلبہ کے لیے امتحانات کے مواقع پر پرچوں کا حل کرنا آسان ہو، منظر عام پر لانے کی سعی جمیل کی ہے۔

اس موقع پر بڑی بے مروتی ہوگی اگر ان تمام حضرات کا شکریہ ادا نہ کیا جائے جنہوں نے اس کتاب کو منظر عام پر لانے میں کسی بھی حیثیت سے تعاون کیا ہے، ویسے تو تمام ہی احباب نے جس طرح بھی ممکن ہو امیری حوصلہ افزائی اور تعاون کیا؛ مگر خاص طور پر مفسر قرآن حضرت مولانا سالم اشرف صاحب قاسمی (مہتمم دارالعلوم اشرفیہ دیوبند) کاتہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ خاص سے ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ (آمین)

اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے کہ احقر کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ (آمین)

عبداللہ اعظمی ابن حاجی عالمگیر بمہوری

خادم التد ریس و ناظم نشر و اشاعت

دارالعلوم اشرفیہ دیوبند

دعائے کلمات

مولانا ابوبکر اعظمی

علم حدیث عالم اسلام کا مخدوم ترین علم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زندہ و جاوید معجزات میں سے ہے، جہاں کتاب اللہ ہے اسی کے ساتھ حدیث رسول اللہ ﷺ بھی زندہ و جاوید معجزہ ہے، جس کی حفاظت علماء و محدثین کے ذریعہ مدارس اسلامیہ میں ہوتی ہے، لہذا مدارس اور علماء بھی اسی معجزہ کا حصہ ہیں، جن کا تاقیام قیامت باقی رہنا ضروری ہے۔ برادر صغیر عزیزم مولانا عبداللہ اعظمی ناظم شعبہ نشر و اشاعت دارالعلوم اشرفیہ دیوبند تالیف کا ذوق رکھتے ہیں۔

اور انہوں نے مطولات سے اخذ کر کے جس ترتیب کے ساتھ یہ مجموعہ نافع مرتب کیا ہے، شاید اسی ذوق کی بنا پر مہتمم جامعہ نے نظامت بھی ایسے ہی شعبہ کی دی ہے۔ دل سے دعاء گو ہوں یہ رسالہ ”فیض الحاجہ محل اسلٹہ ابن ماجہ“ نوٹ برائے امتحان دارالعلوم دیوبند و دیگر مدارس میں داخلہ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ نجات آخرت اور شغف علم بڑھانے کا ذریعہ بنے گا۔ آمین بجاہ حبیب المرسلین

مولانا ابوبکر اعظمی

کیم صفر ۱۴۳۹ھ

باسمہ تعالیٰ
کلمات تشبیح

حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی
استاذ تفسیر وفقہ دارالعلوم دیوبند

کتب صحاح ستہ میں جس کتاب کو سب سے آخر میں شمار کیا جاتا ہے وہ سنن ابن ماجہ ہے اس کتاب کو پانچویں صدی کے آخر میں صحاح ستہ میں شمار کیا گیا ہے۔
جناب مولانا عبداللہ صاحب اعظمی نے سالانہ امتحان کے پرچوں کو سامنے رکھ کر کتاب کے مشکل مقامات کو حل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مؤلف موصوف کی اس محنت کو قبولیت عامہ سے نوازے۔ (آمین)

والسلام
محمد راشد اعظمی
یکم صفر ۱۴۳۹ھ

رائے عالی

مفسر قرآن حضرت العلام

مولانا محمد سالم اشرف صاحب قاسمی دامت برکاتہم

بانی و مہتمم دارالعلوم اشرفیہ دیوبند

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله الذي شرع لنا اتباع الكتاب والسنة ديننا وسبيلا،

والصلوة والسلام على رسوله النبي الأمي الذي جعل السؤال

شفاء لمن كان بداء العي عليا. أما بعد!

بلاشبہ قرآن مقدس دین کی اصل و اساس ہے اور ازلہ شرع میں سب سے محکم اور متبرک ہے، اسکا صحاب کرم جس دل پر برسا دل کی کھیتی ایمان کے پودے، یقین و معرفت کے سبزوں سے لہلہا اٹھے اور یہ جہاں معرفت و آگہی کے پھولوں سے معطر اور زعفران زار ہو گیا۔

لیکن قرآن اصول کی کتاب ہے، تفریع و تفصیل، توضیح و تشریح حدیث و سنت کا ہی وظیفہ ہے، اسی لیے حدیث شریف دنیا کا سب سے بابرکت اور مخدوم ترین علم ہے جو انسانی سیرت و روحانیت کا ضامن ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تعلیمات و ہدایات اور اسوۂ حسنہ آخری نسل تک محفوظ رہنا ضروری ہے۔

جس طرح علم و ہدایت کے پورے خزانے کی حفاظت حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے کی، اسی طرح بعد کے قرونوں میں اللہ نے امت کے بہترین و باتوفیق بندوں کو احادیث و آثار کے اس بے پایاں دفتر کی تدوین و ترتیب، تحقیق و تنقید، تعلیم و تعلم، ترجمہ و تشریح، حفظ و اشاعت اور اس کے متعلق بہت سے علوم و فنون اور اس کی نشر و اشاعت کی

توفیق بخشی، چنانچہ اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ میں قاضی ابن حزم مدنی، ابن شہاب زہری، امام بخاری، علاء ابن العربی، علاء بدر العینی، حافظ ابن حجر عسقلانی، امام نووی رحمہم اللہ اور ان جیسے ہزاروں لاکھوں اس علم کے شہسوار و علم بردار گزرے ہیں۔ انہیں با توفیق اہل علم میں محبت و کرم، صالح، فعال نوجوان مولانا عبداللہ اعظمی قاسمی دارالعلوم اشرفیہ دیوبند کے منصب تدریس اور شعبہ نشر و اشاعت کی عظیم خدمات پر با حثیت موقر و ناظم کے مامور ہیں، مقبول اساتذہ میں ہیں، صلاحیت و صالحیت کے زیور سے مالا مال ہیں۔

مولانا محترم نے دارالعلوم میں دورہ حدیث شریف کے طلبہ کے لیے کتاب بنام ”فیض الحاجہ محل اسلٹہ ابن ماجہ“ مرتب کی ہے۔ قرآن و حدیث کی اکابر کی تشریحات و مطولات میں غواصی کر کے اس عہد انقلاب، اس کی ضرورتوں اور ذہنی خصوصیات کو مد نظر رکھ کے داخلہ، ششماہی و سالانہ کے سوالوں کے مجموعہ کی ایسی قابل قدر تشریح کی ہے جو سینکڑوں مطولات سے وقتی طور پر آپ کو بے نیاز کر دے گی، اور مستقبل میں مطولات کو سمجھنے کا زوق پیدا کرے گی، گویا یہ کتاب حدیث فہمی کا راہبر اور حدیث کے کلمات اور الفاظ کے معانی، کھولنے کی چابی ہے۔

یہ فقیر دعاء گو ہے، خدا ان کی اس تالیف کو قبول فرمائے، دورہ حدیث میں داخل طلبہ کے لیے معاون بنائے اور مولانا کے لیے نجاتِ آخرت کا باعث بنائے۔

عاجز و عاصی

مولانا سالم اشرف

استاذ تفسیر و فقہ مہتمم دارالعلوم اشرفیہ دیوبند

۱۴۳۹ھ

تقریظ بلغ

مفرقر آن حضرت مولانا مختار صاحب اعظمی
(استاذ جامعہ حسینہ لال دروازہ جونپور)

علم حدیث عالم اسلام کا مخدوم ترین علم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زندہ و جاوید معجزات میں سے ہے، جہاں کتاب اللہ ہے اسی کے ساتھ حدیث رسول اللہ ﷺ بھی زندہ و جاوید معجزہ ہے، جس کی حفاظت علماء و محدثین کے ذریعہ مدارس اسلامیہ میں ہوتی ہے، لہذا مدارس اور علماء بھی اسی معجزہ کا حصہ ہیں، جن کا تاقیام قیامت باقی رہنا ضروری ہے۔ برادر صغیر عزیزم مولانا عبداللہ اعظمی ناظم شعبہ نشر و اشاعت دارالعلوم اشرفیہ دیوبند تالیف کا ذوق رکھتے ہیں۔

اور انہوں نے مطولات سے اخذ کر کے جس ترتیب کے ساتھ یہ مجموعہ نافع مرتب کیا ہے، شاید اسی ذوق کی بنا پر مہتمم جامعہ نے نظامت بھی ایسے ہی شعبہ کی دی ہے۔ دل سے دعاء گو ہوں یہ رسالہ ”فیض الحجابہ لکھل اسلٹ ابن ملجہ“ نوٹ برائے امتحان دارالعلوم دیوبند و دیگر مدارس میں داخلہ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ نجات آخرت اور شغف علم بڑھانے کا ذریعہ بنے گا۔ آمین بجاہ حبیب المرسلین

مولانا مختار احمد اعظمی

۱ صفر المظفر ۱۴۳۹ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

۱- ابن ماجہ

- (الف) امام ابن ماجہ کا نام و نسب بیان کریں؟
 (ب) ولادت اور حالت زندگی اور ابن ماجہ کی خصوصیت بیان کریں؟
 (ج) سنن ابن ماجہ کا صحاح ستہ میں کیا اعتبار ہے؟

الجواب

(الف) امام ابن ماجہ کا نام و نسب:

امام ابن ماجہ کا پورا نام اس طرح ہے، حافظ ابو عبد اللہ بن یزید الربعی ابن ماجہ القزوی (۱) حافظ لقب ہے، ابو عبد اللہ کنیت، محمد نام، یزید آپ کے والد کا نام ہے اور ربعی، ربعہ بن نزار کی طرف نسبت ہے، قبیلہ ربعہ سے نسبت ولاء کی بناء پر ان کو ربعی کہتے ہیں، جس طرح امام بخاری کو ولاء کی وجہ سے جعفی کہتے ہیں، اور قزوینی قزوین کی طرف نسبت ہے، جو عراق و عجم کا مشہور شہر ہے، یہ ایران کے صوبہ آذربائیجان میں واقع ہے، جو امام ابن ماجہ کا وطن ہے۔

(ب) ولادت اور حالت زندگی خصوصیت بیان کریں؟

امام ابن ماجہ ۲۰۹ھ عراق عجم کے مشہور شہر قزوین میں پیدا ہوئے۔ عام دستور کے مطابق ابتدائی تعلیم کی تکمیل کے بعد انہوں نے علم حدیث کی طرف رجوع کیا، وطن اور بیرون وطن ہر جگہ روایت حدیث کو تلاش کیا اور دور دراز علاقوں میں جا کر علم حدیث حاصل کیا اس سلسلہ میں انہوں نے خراسان، عراق، حجاز، مصر اور شام کے متعدد شہروں کا

سفر کیا جن میں مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ، کوفہ، بصرہ، بغداد اور ظہران کے نام قابل ذکر ہیں، امام ابن ماجہ کے اساتذہ و شیوخ کے اوطان پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے، کہ انہوں نے ان اساتذہ سے حصول علم کی خاطر اور شہروں کا بھی، سفر کیا ہوگا، جن میں اصفہان، ہواز، ایلم، بلخ، بیت المقدس، حران، دمشق، فلسطین، عسقلان، مرو اور نیشاپور کا نام خاص طور پر لیا جاتا ہے۔

وصال:

چونٹھ سال زندگی گزار کر ۲۲ رمضان ۲۷۳ھ ہجیر کے دن ابن ماجہ کا انتقال ہو گیا، اور منگل کے دن آپ کو دفن کیا گیا، حافظ ابوالفضل مقفد سی شروط الائمہ السنۃ میں لکھتے ہیں، کہ آپ کے بھائی ابوبکر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے صاحب زادے عبداللہ اور دو بھائیوں نے مل کر آپ کو قبر میں اتارا۔
متعدد شعراء نے آپ کی وفات پر دردناک مرثیے لکھے ہیں، محمد بن ابی اسود کے مرثیے کے چند اشعار ملاحظہ ہوں:

لقد ادهى عائم علم ❀ وضع ركنه فضا ابن ماجه
ابن ماجہ کے وصال نے سر ہر علم کے ارکان اور ستون توڑ ڈالے ہیں۔
اللہ ماجنت المنایا ❀ بشرح بین مصل ابن ماجہ
موت نے ابن ماجہ کو ہم سے چھپا کر زیادتی کی ہے اس کی فریاد بس اللہ ہی سے ہے۔
فمن یرجى لعلم اول حفظ ❀ بشرح بین مثل ابن ماجہ
اب علم اور حفظ کے باب میں کس سے توقع کی جائے کہ وہ ابن ماجہ کی سی شرح کر سکے۔
ابا عبد اللہ مفیت فرداً ❀ وما خلفت مثلك یا ابن ماجہ!
اے ابو عبد اللہ! تم اپنے دور میں یگانہ اور منفرد تھے اور تم نے اپنے بعد اپنی نظیر نہیں چھوڑی۔

بعض مرثیوں کے اشعار حافظ ابن حجر نے بھی تہذیب التہذیب میں نقل فرمائے ہیں، بہر حال ان اشعار سے پتہ چلتا ہے، کہ امام ابن ماجہ اپنے دور کی محبوب اور ہر دل عزیز شخصیت تھے، اور قزوین میں ان کے لیے بے حد خلوص اور احترام پایا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی خصوصیت بیان کریں؟

(۱) امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں زیادہ تر ان احادیث کو روایت کیا ہے، جو کتب خمسہ میں موجود ہیں علامہ ابوالحسن سندھی لکھتے ہیں کہ امام ابن ماجہ اپنے اسلوب میں حضرت معاذ بن جبل کے تابع ہیں، کیوں کہ وہ بھی انہیں حدیث کی روایت کرتے ہیں، جو دوسرے صحابہ کے پاس موجود نہیں ہوتی تھیں، اور جس طرح حضرت معاذ کا یہ طریقہ کثرت افادہ کے لیے تھا اسی طرح امام ابن ماجہ نے بھی زیادتی افادہ کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا اور اپنے اسلوب کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اسانید کی صحت اور قوت کی طرف چنداں التفات نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ سنن ابن ماجہ میں ضعیف الاسناد روایات بکثرت موجود ہیں۔

(۲) سنن ابن ماجہ میں ایک اہم انفرادیت اور خصوصیت یہ ہے کہ امام ابن ماجہ اپنی سنن میں کوئی حدیث مکرر نہیں لائے اور یہ وہ خوبی ہے، جو بقیہ کتب اصول میں سے کسی اور کتاب میں موجود نہیں ہے۔

(۳) زیادہ تر اس کتاب میں مسائل اور احکام کے متعلق احادیث ہیں، فضائل اور مناقب کے متعلق احادیث کتاب میں نہیں لائی گئیں۔

(ج) سنن ابن ماجہ کا صحاح ستہ میں اعتبار:

پانچویں صدی کے اخیر تک صحاء کی بنیادی کتب میں صرف پانچ کتابوں کا شمار ہوتا تھا، بعد میں حافظ ابوالفضل محمد بن طاہر مقدسی متوفی ۵۵۰ھ نے اپنی کتاب شروط الائمة الالستہ میں ابن ماجہ کی شروط سے بحث کی اور اس کو بھی بنیادی کتابوں کے ساتھ لاحق

کر کے صحاح کی اصل چھ کتابوں کو قرار دیا، اس دور میں حافظ ابن طاہر کے معاصر محدث رزین بن معاویہ مالکی متوفی ۵۲۵ھ نے اپنی کتاب التجرید للصحاح ولسن میں کتب خمسہ کے ساتھ سنن ابن ماجہ کی جگہ موطا امام مالک کو لاحق کر دیا اس کے بعد یہ اختلاف رہا کہ صحاح ستہ کی چھٹی کتاب موطا امام مالک ہے یا سنن ابن ماجہ، عام مغاربہ موطا کو ترجیح دیتے تھے، اور مشارق سنن ابن ماجہ کو فوقیت دیتے تھے، لیکن متاخرین نے بہر حال سنن ابن ماجہ کے حق میں اتفاق کر لیا اور اب غالب اکثریت اسی طرف ہے، صحاح ستہ کی چھٹی کتاب سنن ابن ماجہ ہی ہے۔

۲- ابن ماجہ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

(الف) مذکورہ حدیث پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں؟

(ب) تشریح کریں؟

(ج) حدیث شریف میں ”امرتکم“ کا مصداق متعین کریں؟

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا، ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس چیز کا میں حکم کروں اس کو پکڑ لو اور جس سے تم کو روک دوں اس سے باز رہو۔

(ب) تشریح کریں؟

یہ حدیث شریف قرآن کی آیت ”وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا“ سے ماخوذ ہے اور یہ آیت اگرچہ مال فنی کے متعلق نازل ہوئی مگر الفاظ آیت عام ہیں اس لیے صرف اموال کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام شرعی احکام اس آیت کے ذیل میں داخل ہیں، لہذا جناب رسول اللہ علیہ وسلم جب کوئی مال یا کوئی حکم کسی کو دیں تو اسے فوراً لے لینا چاہیے اور حکم کے مطابق عمل کے واسطے تیار ہو جانا چاہیے، اور جن چیزوں سے منع کریں ان سے بلاچوں چرارک جانا چاہیے اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم گنہگاروں کے لیے منبع ہدایت ہے، جو فلاح و بہبودی کے لیے ضامن ہے، آپ کی سنت جو ایک قانون الہی اور شریعت ہے اس پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے، قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا ہے، کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو اپنائیں اور اسے اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے ”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا“ تمہارے لیے رسول اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم واجب الاطاعت ہے، اسی طرح جن امور سے منع فرمایا ان سے رکنا بھی واجب ہے اور ان کا کرنا دنیا و آخرت میں حرمان سعادت کا باعث ہے، تو حدیث شریف میں تمام اوامر پر بجا آوری کا حکم اور تمام نواہی اور منکرات سے بچنے کی تاکید ہے۔

(ج) حدیث شریف میں ”امرتکم“ کا مصداق متعین کریں؟

حدیث پاک میں ”امرتکم“ کے مصداق دو ہو سکتے ہیں (۱) ”ما امرتکم“ کو بالکل عام مانا جائے اس صورت میں وجوہ ندب اباحت وغیرہ تمام کو شامل ہوگا (۲) اور

دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ امر سے امر اصطلاحی مراد لیا جائے یعنی وجوب پر محمول کیا جائے اس لیے کہ امر مطلق خالی عن القرائن احناف کے نزدیک وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور قرائن کے وقت حسب قرائن امر کے معنی وجوب، ندب اباحت وغیرہ میں سے کسی کو متعین کریں گے، اور حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک امر مطلق خالی عن القرائن ندب یا اباحت پر محمول ہوتا ہے۔

۳- ابن ماجہ

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ الدَّمَشْقِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنُ سَمِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَفْطَسُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْفَقْرَ وَنَتَخَوَّفُهُ، فَقَالَ الْفَقْرُ تَخَافُونَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَصَبَّنَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا، حَتَّى لَا يُزِيغَ قَلْبَ أَحَدِكُمْ إِزَاغَةً إِلَّا هِيَهُ، وَائِمُ اللَّهِ، لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : صَدَقَ وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَرَكْنَا وَاللَّهِ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ.

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کریں؟

(ب) تشریح کریں؟

(ج) مذکورہ حدیث کا تعلق باب اتباع السنۃ سے کسی طرح ہے، نیز یہ بھی بتائیں کہ ”وايم الله لقد تركتكم“ کا ما قبل سے کیا تعلق ہے؟

الجواب

(الف) عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو۔

ترجمہ: حضرت ابو درداءؓ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ہم لوگ تنگ دستی کا تذکرہ کر رہے تھے، اور فقر و فاقہ سے ہم لوگ ڈر رہے تھے (ہماری اس حالت کو دیکھ کر) جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم فقر و فاقہ سے خوف کر رہے ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے (عنقریب ایک زمانہ آئیگا کہ) تم پر دنیا کی ایسی ریل پیل ہوگی کہ دنیا کے علاوہ کوئی چیز تمہارے قلوب کو مائل نہ کر سکے گی (دنیاوی و مادی منفعت کے بغیر کوئی کام نہ کر سکو گے) خدا کی قسم میں نے تم کو ایک روشن (اسلامی، دینی) ماحول میں چھوڑا کہ جس کے شب و روز یکساں ہیں۔ حضرت ابو درداءؓ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ کہا خدا کی قسم آپ علیہ السلام نے ہمیں ایسے ماحول میں چھوڑا جس کے رات دن بالکل برابر ہیں۔

(ب) تشریح:

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرامؓ فقر و فاقہ کے متعلق آپس میں تذکرہ کر رہے تھے، اور محتاجگی (وزبوں حالی) سے خوف کھا رہے تھے، کیوں کہ ”کساد الفقر ان یکون کفراً“، فقر و تنگ دستی انسان کو بسا اوقات کفر تک پہنچا دیتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ سے پناہ بھی مانگتے تھے، تو صحابہ کرامؓ آپس میں اس کا تذکرہ کر رہے تھے دریں اثنا حضور

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہونے اور ہم لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ کیا تم فقر و فاقہ سے ڈر رہے ہو، اور اس کا تذکرہ کر رہے ہو، سو اس سے ڈرنے کے بجائے کثرت مال اور دولت کی ریل پیل سے ڈرنا چاہیے کیوں کہ کثرت مال اور دولت کی افراطی فقر و فاقہ سے زیادہ مضر اور نقصان دہ ہے، چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ”ان لكل امة فتنة امتی المال

ہر امت کے لیے ایک آزمائش تھی اور میری امت کی آزمائش مال کی فراوانی ہے، جب دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، تو انسان دولت کے نشہ میں خدا کو بسا اوقات بھول جاتا ہے، اور ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے، دوسروں پر ظلم و زیادتی اور تکبر کرنے لگتا ہے، اور یہ سمجھ بیٹھتا ہے، کہ ہم جیسا کوئی نہیں، اسی لیے قرآن کریم نے والاد و اموال کو فتنے سے تعبیر کیا ہے ”انما اموالکم اولادکم فتنہ“ اس لیے تمہیں فقر و فاقہ سے خوف کرنے کے بجائے کثرت مال سے خوف کرنا چاہیے، کیوں کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، کہ دنیا کی تم پر ریل پیل ہو جائے گی، اور جاہ و منصب، دولت و ثروت سے تم کو اس قدر نوازا جائے گا کہ کوئی زکاۃ و صدقات لینے والا نہ رہے گا اموال زکاۃ و صدقات لیے پھرو گے مگر کوئی لینے کو تیار نہ ہوگا، اس وقت تمہارے قلوب کو دنیا کے علاوہ کوئی چیز مائل نہ کر سکتے گی، ایک حدیث میں فرمایا گیا۔

”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ لا الفقرا خشی علیکم ولکن خشی علیکم أن تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتہلککم کما اہلکتہم“۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نہیں تم لوگوں پر فقر کا اندیشہ نہیں کرتا ہوں مگر ہاں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر دنیا بچھا دی جائے

جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بچھادی گئی تھی، پھر تم اس کے چکر میں پڑ جاؤ جس طرح وہ چکر میں پڑے پھر تم ہلاک کر دیئے جاؤ جیسا کہ وہ ہلاک کر دیئے گئے۔

(ج) مذکورہ حدیث کا تعلق باب اتباع السنۃ سے کسی طرح ہے، نیز یہ بھی

بتائیں کہ ”وایم اللہ لقد ترکتکم“ کا ماقبل سے کیا تعلق ہے؟

”وایم لقد ترکتکم“ اس جملہ کا ماقبل سے تعلق یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشن تعلیمات سے مال کی کثرت فقر کی کثرت اور ان دونوں کے فوائد و نقصانات سے متعلق تمام احکامات کی وضاحت کر دی ہے، اور حضرت صحابہ کرامؓ کے سامنے ایسی روشن تعلیمات، ایسے پاکیزہ احکام اور ایسا نمونہ چھوڑا جو زہد و قناعت، فقر و فاقہ اور دولت و ثروت پر مشتمل ہے، اس میں ہر فرد بشر، امیر و غریب، فقیر و مسکین کے لیے ایک عظیم علمی نمونہ ہے اب جو شخص جس حالت میں بھی ہو اس کے احکام، سیرت نبوی اور عہد رسالت سے اخذ کر سکتا ہے۔

۴- ابن ماجہ

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ نَصْرُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الْأَسْوَدِ، وَكَثِيرِ بْنِ مَرْةٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَوَّامَةٌ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا

(الف) حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں؟

(ب) مذکورہ حدیث میں آپؐ نے کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے؟ نیز یہ بتائیں

کہ اس جماعت کی خصوصیات کیا ہے جو ہمیشہ اس روئے زمین پر رہے گی؟

(ج) حضرت امام احمد بن حنبلؒ نے طائفۃ کا مصداق اہل حدیث قرار دیا ہے اہل حدیث سے کیا مراد ہے؟ نیز اس سلسلے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہؒ کا کیا کہنا ہے تحریر کریں؟

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ہر وقت ایک ایسی جماعت باقی رہے گی، جو اللہ کے احکام پر قائم رہے گی مخالفین ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔

(ب) مذکورہ حدیث میں آپؐ نے کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے؟

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت اس روئے زمین پر رہے گی جنہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے نتیجہ میں تائید ایزدی حاصل رہے گی اور نصرت خداوندی اس کے ساتھ ہر وقت شامل حال رہے گی اتباع سنت خلوص وللہیت اور غیبی مدد کی وجہ سے ان کی شان یہ ہوگی کہ ان سے اعراض کرنے والے اور جماعت حق کے مخالفین ان کو ہر طرح سے ایزد سانی کی کوشش کریں گے مگر اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے لاکھ حربہ استعمال کریں گے مگر قیامت تک انہیں گزند نہیں پہنچا سکیں گے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکیں گے۔ اس جماعت کی تین خصوصیات ہوں گی۔

(اول) تفقہ فی الدین دین “میں سمجھ بوجھ حاصل کرے گی اور علوم اسلامیہ مسائل شرعیہ میں گہرائی و گیرائی حاصل کرے گی۔

(دوم) قتال عن الحق اعلاء کلمۃ اللہ کے واسطے دشمن اسلام سے قتال کرے گی۔

(ج) حضرت امام احمد بن حنبلؒ نے طائفہ کا مصداق اہل حدیث قرار دیا...:

(ج) بعض غیر مقلدین اس حدیث کو لے کر آنکھ میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں جو درست نہیں ہے کیونکہ غیر مقلدین کی پیدائش ہندوپاک میں ۱۲۴۶ھ میں ہوئی اس سے قبل ہندوپاک میں اس فرقہ کا نام و نشان نہیں تھا اور امام احمد بن حنبلؒ نے طائفہ کا جو مصداق اہل حدیث قرار دیا اس سے مراد اہل حدیث بالرائے ہیں، اس زمانہ میں دو الگ الگ اصطلاح رائج تھیں، اول اصحاب الحدیث یا اہل حدیث اور اس سے مراد وہ لوگ ہوتے تھے، جو حدیث کے حفظ و فہم اور اس کے اتباع و پیروی کے نیک جذبات سے سرشار ہوں اور اصحاب الحدیث یا اہل حدیث کا جو معنی غیر مقلدین کی طرف سے سمجھا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ ترک تقلید ہے سو فیصد چناں چہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہؒ کہتے ہیں۔

۵- ابن ماجہ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَّ خَطًّا، وَخَطَّ خَطِّينِ عَنْ يَمِينِهِ، وَخَطَّ خَطِّينِ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ الْأَوْسَطِ، فَقَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ.

(الف) اعراب لگا کر ترجمہ کریں؟

(ب) ”فخط خطين عن يمينه الخ“ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھانا

چاہتے ہیں؟ تحریر کریں؟

(ج) ہر جماعت اور ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم جس دین پر قائم ہیں وہی صراط مستقیم ہے

صرط مستقیم پہچاننے کا طریقہ کیا ہے تحریر کریں؟ ایک حدیث میں ہے اختلاف امتی رحمۃ“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، جبکہ ”وعتصموا بحبل اللہ جمیعاً وتفرقوا“ سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف وافتراق شرعاً ممنوع ہے آپ اس تعارض کو دفع کریں؟

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، چناں چہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی پھر دو لکیریں اپنے دائیں جانب اور دو لکیریں اپنے بائیں جانب کھینچیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ درمیان والے خط پر رکھا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی ”وان هذا صراطی مستقیماً..... الخ“ بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے پس اس کی اتباع کرو اور مختلف راستوں کی اتباع مت کرو ورنہ وہ تمہیں میرے راستے سے بھٹکا دیں گے۔

(ب) ”فخط خطین عن یمینہ“ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صراط مستقیم کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچی اس کے بعد دو لکیریں دائیں جانب اور دو لکیریں بائیں جانب کھینچیں اور درمیان والی لکیر پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا کہ یہی صراط مستقیم ہے، اور یہی معتدل شاہراہ ہے اور دائیں بائیں جانب کی لکیروں سے افراط و تفریط و غلو کی وضاحت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و عقائد، اخلاق و اعمال اور اوامر و نواہی ایک واضح اور معتدل دین ہے، نہ ان میں افراط ہے اور نہ ہی تفریط بلکہ معتدل دین ہے، اسی لیے اس دین اسلام کے ماننے والوں کو امت وسط کے لقب سے قرآن کریم نے ذکر کیا ”و کذلک جعلنا کم امة وسطاً“ تو حدیث شریف میں بطور مثال خط وسط کھینچ کر صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی گئی ہے، اور دائیں بائیں لکیریں کھینچ کر افراط و تفریط کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، اور

یہ حقیقت ہے کہ جس جماعت اور جس امت میں افراط و تفریط پیدا ہو جائے تو اس کے لیے راہ راست پر رہنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے جیسا کہ جبریہ نے افراط سے کام لیا مسئلہ قدر میں غلو کیا تو بندہ کو مجبور محض قرار دے دیا، قدریہ نے اس میں غلو کیا تو بندہ کو قادر مطلق قرار دے دیا اور مسئلہ قدر کا انکار کر بیٹھے الغرض جتنے بھی فرقے رونما ہوئے اسی افراط و تفریط کا نتیجہ ہے، لہذا صحیح روش وہی ہے جو اتباع سنت کی ہے۔

(ج) صراط مستقیم پہچاننے کی کسوٹی اور معیار خود سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا ہے، چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، اور وہ سب کے سب دوزخ میں جائیں گے، سوائے ایک فرقہ کے صحابہؓ نے سوال کیا کہ وہ کون سا فرقہ خوش قسمت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے فرمایا ”ما انا علیہ واصحابی (۲)“

جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر چلے گی وہ جماعت جنت میں جائے گی، جس نے میری سنت پر ٹھیک ٹھیک عمل کیا اور بدعت سے دور رہا اور اعتقاد و عمل دونوں درست ہیں وہی ناجی ہیں باقی سب ناری ہیں، لہذا جو جماعت اس معیار پر اترے گی، وہ ناجی ہوگی، چاہے جو بھی ہو۔

حضرت مفتی شفیع صاحبؒ دیوبندی ثم الباکستانی لکھتے ہیں۔

وہ اختلاف جس کو قرآن میں عذاب الہی اور رحمت خداونوی سے محروم فرمایا گیا ہے وہ ہے جو اصول و عقائد میں ہو، یا نفسانی اغراض و ہویٰ کی وجہ سے ہو، اس میں وہ اختلاف رائے داخل نہیں، جو قرآن و سنت کے بتلائے ہوئے اصول اجتہاد کے ماتحت فروعی مسائل میں فقہاء امت کے اندر قرن اول سے صحابہؓ و تابعینؓ کے درمیان ہوتا چلا آ رہا ہے، جس میں فریقین کی حجت قرآن و سنت و اجماع ہے، اور ہر ایک کی نیت قرآن و سنت کے احکام کی تعمیل ہے۔

۶- ابن ماجہ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّيْنَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ ابْنُ لَهُ إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ، فَقَالَ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، وَقَالَ: أَحَدُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ: إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ؟..

(الف) مذکورہ عبارت کو اعراب سے مزین کر کے ترجمہ کریں؟

(ب) مذکورہ حدیث کا مطلب بیان کریں۔

(ج) مذکورہ حدیث اور اس جیسی اور حدیثیں ہیں جیسے ”لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ“ ”لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حِظْوِطَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ“ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مسجد سے نہیں روکا جائیگا، بلکہ انہیں کھلے عام مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائیگی ان حدیثوں علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں، جو صراحتہ دلالت کرتی ہیں، کہ عورتوں کو مسجد میں جانا ممنوع ہے، بظاہر دونوں حدیثوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے، اسلئے آپ تعارض کو دفع کریں۔

الجواب

(الف) ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بند یوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے مت روکو اس پر ان کے لڑکے نے کہا میں تو ضرور روکوں گا راوی کا کہنا ہے اس پر عبد اللہ بن عمر سخت غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ میں رسول اللہ کی حدیث تجھ سے بیان

کرتا ہوں اور تو کہتا ہے، میں ضرور منع کروں گا تو (یہ جرات کیسی؟)

(ب) تشریح: ”لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّيْنَ فِي الْمَسْجِدِ“ عبد اللہ ابن عمرؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے مت روکو اس پر ان کے لڑکے بلال نے کہا کہ ہم تو ضرور منع کریں گے، تو عبد اللہ غضب و غصہ سے بھڑک اٹھے اور فرمانے لگے کہ میں تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس کی مخالفت کرتے ہو کہ ہم ضرور منع کریں گے، حالاں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے تم اپنا سر خم کر دیتے مگر تم نہایت دلیری سے کہتے ہو کہ ہم تو ضرور منع کریں اس سے باز آ جاؤ عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت دے دو۔

(ج) اہل علم خوب جانتے ہیں کہ عہد رسالت میں عورتوں کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت میں یہ فائدہ مضمحل تھا کہ عورتیں مسجد میں حاضر ہو کر نماز پڑھنی سیکھیں، اور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور نقل و حرکت کو دیکھیں اس لیے مردوں کو حکم ہوا کہ مسجد میں آنے سے نہ روکیں نیز وہ زمانہ خیر القرون کا تھا فتنوں کا دور دورہ نہیں تھا، اس لیے اجازت تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب فتنے شروع ہوئے تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا۔

لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد کما منعت نساء بنی اسرائیل۔

اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو پالیتے جو آج کل عورتوں نے ایجاد کر رکھی ہیں تو انہیں ضرور مسجدوں سے روک دیا جاتا جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی

نماز جو اندرونی کمرہ میں ہے، وہ بیرونی کمرے کی نماز سے بہتر ہے اور بیرونی کمرے کی نماز صحن کی نماز سے بہتر ہے گھر کے صحن کی نماز گھر کے باہر کی نماز سے بہتر ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حدیثیں دونوں طرح کی ہیں تو کس پر عمل کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن حدیثوں سے خروج نساء کا جواز معلوم ہوتا ہے وہ محمول ہیں، زمانہ خیر پر اور جن حدیثوں سے خروج نساء الی المساجد کا عدم جواز معلوم ہوتا ہے وہ اس صورت پر محمول ہے، کہ جب حالات خراب ہوں فتنہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں روکا جائے گا، لہذا دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں۔

۷۔ ابن ماجہ

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ الْأَنْصَارِيَّ النَّقِيبَ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَزَا مَعَ مُعَاوِيَةَ أَرْضَ الرُّومِ، فَنَظَرَ إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَتْبَاعُونَ كِسْرَ الذَّهَبِ بِالدَّنَانِيرِ، وَكِسْرَ الْفِضَّةِ بِالدَّرَاهِمِ، فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ الرِّبَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَبْتَاعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا نَظْرَةَ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ يَا أَبَا الْوَلِيدِ، لَا أَرَى الرِّبَا فِي هَذَا، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ نَظْرَةٍ، فَقَالَ عُبَادَةُ: أَحَدُثْكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَحَدَّثْنِي عَنْ رَأْيِكَ.

(الف) عبارت پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں؟

(ب) مذکورہ حدیث کا مطلب بیان کریں۔

(ج) علت ربا کے متعلق ائمہ کے مذاہب تحریر کریں؟

الجواب

(الف) ترجمہ: حضرت ابو قبیصہ روایت کرتے ہیں، کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاریؓ جو اپنی قوم کے سردار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، حضرت معاویہؓ کے ساتھ بلاد روم (جہاد کے لیے گئے) تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ سونے کے ٹکڑے کو دینار کے بدلے میں خریدتے ہیں، اور چاندی کے ٹکڑے کو دراہم کے بدلے میں خریدتے ہیں حضرت عبادہ بن صامتؓ نے فرمایا اے لوگوں تم سود کھاتے ہو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا ہے، کہ سونے کی سونے کے بدلے میں خرید و فروخت مت کرو مگر برابر سرابراں میں کوئی زیادتی یا کمی نہ ہو اور نہ ادھار ہو یہ سن کر معاویہؓ نے ان سے کہا اے ابوالید اس میں ربا میری سمجھ میں نہیں آتا مگر ہاں جس میں ادھار کا معاملہ ہو، حضرت عبادہؓ نے فرمایا کہ میں تم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم مجھ سے اپنی رائے بیان کرتے ہو۔

(ب) وہم یتبایعون کسر الذہب بالذنانیر الخ: جب حضرت عبادہ بن صامتؓ حضرت امیر معاویہؓ کے ہمراہ جہاد کے لیے بلاد روم گئے تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ سونا چاندی کے ٹکڑوں کو دنانیر و دراہم کے عوض میں خرید و فروخت کرتے ہیں جو از روئے شرع ربا ہے جو کہ حرام ہے چنانچہ حضرت عبادہؓ نے ان لوگوں کو سودی کاروبار کرنے سے روکا اور ایک حدیث سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو سونے کے بدلے میں کمی زیادتی کے ساتھ خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا اور ادھار بیع سے بھی منع فرمایا، حضرت امیر معاویہؓ نے اس پر حضرت عبادہؓ سے کہا اس میں میری سمجھ کے مطابق ربا نہیں ہونا چاہئے، حضرت عبادہؓ نے فرمایا کہ میں نے تم سے حدیث بیان کی ہے، اور تم اپنا قیاس پیش کرتے ہو تمہیں تو حدیث کے سامنے سرخم کر دینا چاہیے چہ جائے کہ تم معارضہ کرتے ہو۔

(ج) علت ربا کے متعلق ائمہ کے مذاہب:

جمہور کے نزدیک ربا معلول بعلت ہے، مگر ربا کی علت کے استخراج میں علماء کا اختلاف ہے، حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک ربا کی علت کیل مع الجنس ہے، اور سونے چاندی میں وزن مع الجنس ہے، لہذا جو چیز موزونی ہے، جیسے تانبہ پیتل لوہا وغیرہ اس کو باہم جنس کے ساتھ کمی زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا حرام ہوگا، اسی طرح جو چیز ناپ کر فروخت کی جاتی ہے، خواہ کچھ بھی ہو اس کو بھی کمی زیادتی کے ساتھ بیچنا ناجائز ہوگا، امام شافعیؒ کے نزدیک ربا کی علت سونا چاندی میں ثمنیت ہے، لہذا جو چیزیں شرعاً شائبہ شمار نہیں ہوتی، جیسے لوہا پیتل تانبہ اس کی بیع کمی زیادتی کے ساتھ حرام نہ ہوگی اور بقیہ چار چیزوں میں ان کے یہاں علت طعم ہے، لہذا جس کے اندر بھی طعم کے معنی موجود ہوں گے اس میں امام شافعیؒ کے نزدیک ربا ہوگا، خواہ اس کو تلذذ کے طور پر یا تفکھ یا غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو امام مالکؒ کے نزدیک علت ربا اقیات اور ادخار ہے، لہذا جن چیزوں کو بطور قوت استعمال کیا جاتا ہے، اور ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے، ان میں ربا متحقق ہوگا، کیوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بر (گندم) کے ذریعہ قوت پر متنبہ کیا، کیوں کہ لوگ اس کو بطور روزی استعمال کرتے ہیں، اور شرع سے اشارہ ادخار کی طرف فرمایا ہے، حضرت امام احمد ابن حنبلؒ اور امام شافعیؒ کے قول قدیم کے مطابق علت ربا اشیاء اربعہ میں مطعوم ہونا ہے اور سونے اور چاندی میں علت ربا وزن اور مکیل ہونا ہے۔

۸- ابن ماجہ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ

السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا حَدَّثْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا، فَلَا تَضْرِبْ لَهُ الْأُمْتَالَ..

(الف) اعراب اگلا کر ترجمہ کریں؟

(ب) تشریح کریں؟

(ج) امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو یہاں کیوں کیوں ذکر فرمایا؟
نیز یہ بھی تحریر کریں کہ باب اور حدیث میں کیا مناسب ہے۔

الجواب

(الف) ترجمہ: حضرت ابو سلمہؓ سے مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ ایک شخص سے فرما رہے تھے، بھتیجے جب میں کوئی حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم سے بیان کروں تو تم مقابلہ میں مثال مت بیان کرو، ابو الحسن (ابن ماجہ کے راوی) نے بھی عمرو بن مرہ کی روایت میں حضرت علیؓ کی حدیث کے مثل بیان فرمایا۔

(ب) تفسیر: فلا تضرب له الامثال: حضرت ابو ہریرہؓ کا یہ ارشاد پاک اس وقت کا ہے جب آپ نے ایک صحابی عبداللہ بن عباسؓ سے یہ فرمایا تھا کہ مما مست النار سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس سے ابن عباسؓ نے یہ سمجھا کہ شاید نقض وضوء کی علت حرارت ہے، لہذا آپ کے ارشاد کے مطابق گرم پانی سے وضوء ٹوٹ جانا چاہیے اور گرم پانی کے استعمال کے بعد دوبارہ وضوء کرنا چاہیے، تو حضرت ابو ہریرہؓ نے ابن عباسؓ سے فرمایا کہ بھتیجے جب میں تم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں تو تم قیاس و نظائر مت پیش کیا کرو چوں کہ یہ چیزیں احترام حدیث کے خلاف ہیں۔

(ج) امام ابن ماجہؒ نے اس حدیث کو لا کر اشارہ کر دیا کہ آدمی کے سامنے جب

کوئی حدیث بیان کی جائے تو وہ اپنی عقل کی بات نہ لائے نظائر و مثال بیان نہ کرے کیونکہ یہ احترام حدیث اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی تعظیم کے خلاف ہے، تو حدیث میں ”یا ابن اخی اذا حدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تضرب له الامثال“ ہی ترجمۃ الباب ہے۔

۹- ابن ماجہ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ الْبَطِينُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ مَا أَخْطَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ عَشِيَّةَ حَمِيرٍ إِلَّا أَتَيْتُهُ فِيهِ، قَالَ فَمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ بِشَيْءٍ قَطُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَنَكَسَ قَالَ: فَتَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَهُوَ قَائِمٌ مُحَلَّلَةٌ، أَزَارُ قَمِيصِهِ، قَدْ اغْرُورَقَتْ عَيْنَاهُ، وَانْتَفَخَتْ أَوْ دَاجَهُ قَالَ أَوْ دُونَ ذَلِكَ، أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، أَوْ شَبِيهَا بِذَلِكَ..

(الف) عبارت پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں؟

(ب) مذکورہ حدیث کا کیا مطلب ہے؟ نیز یہ بھی تحریر کریں کہ صحابہ کرامؓ حدیث بیان کرنے میں بہت محتاط کیوں تھے؟

(الف) ترجمہ: حضرت عمرو بن ميمون بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے یہاں ہر جمعرات کی شام کو حاضر ہوتا تھا، اس میں کبھی ناغہ نہ ہوا، میں نے ان کو کبھی یہ کہتے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ کا واقعہ ہے، کہ آپ کہنے لگے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (یعنی رسول

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی (عمر بن میمون کہتے ہیں، کہ ابن مسعودؓ نے یہ کہہ کر سر جھکا لیا، راوی کہتے ہیں، کہ پھر میں نے ان کو دیکھا کہ کھڑے تھے (اور ان کے کرتے کی گھنٹیاں کھلی ہوئیں تھیں) ان کی آنکھیں ڈبڈبائی، اور گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھیں، اور کہہ رہے تھے، کہ آیا اس سے کم یا اس سے زائد یا اس کے قریب یا اس کے مشابہ۔

(ب) (تشریح: ما اخطانی ابن مسعود عشية خمسين الخ: اس جملے کا مطلب ہے کہ حضرت عمر ابن میمون عبد اللہ ابن مسعودؓ کی مجلس میں ہر جمعرات کو حاضر ہوتے تھے، کبھی غیر حاضری نہیں کرتے تھے، ان سے مسائل شرعیہ معلوم فرماتے تھے، مگر حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں، کہ عبد اللہ ابن مسعودؓ کو میں نے اس دوران یہ کبھی کہتے نہیں سنا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا اس درجہ کثرت تحدیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنے میں احتیاط سے کام لیتے تھے، اس درجہ خوف کرتے تھے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول کی طرف غلط بات منسوب ہو جائے، اسی غایت درجہ کی احتیاط کی بنیاد پر انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی لیکن عمر بن میمون ایک دن کا واقعہ نقل کرتے ہیں، کہ عبد اللہ ابن مسعودؓ کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا پھر تو ان پر خوف و ہراس کا ہمالیہ ٹوٹ پڑا اور سر کو جھکا لیا، عمر بن میمون کہتے ہیں، کہ میں نے ان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، کہ عبد اللہ ابن مسعودؓ کھڑے ہیں ان کے کرتے کی گھنٹیاں کھلی ہوئی ہیں آنکھیں اشکبار ہیں آنسو سے ڈبڈبائی، ہوئی ہیں، اور گردن کی رگیں پھولی ہوئیں ہیں، اسی حالت میں فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کم بیان کیا یا اس سے زائد بیان کیا یا قریب قریب اسی طرح بیان کیا یا اسی کے مشابہ بیان کیا۔

الغرض صحابہ کرامؓ روایت حدیث کے سلسلہ میں نہایت محتاط تھے، اس شدت احتیاط کی وجہ سے حدیث بیان کرنے والوں سے شہادتیں طلب کرتے تھے، قسمیں لیا کرتے تھے، تب کہیں جا کر تصدیق کیا کرتے تھے۔

۱۰- ابن ماجہ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قُلْنَا لَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَبِرْنَا وَنَسِينَا وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدٌ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَةً فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا.

(الف): حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں؟

(ب): مذکورہ حدیث شریف کی تشریح کریں؟

(ج): روایت بالمعنی جائز ہے یا نہیں؟ مع دلائل تحریر کریں؛ نیز رجال حدیث تحریر کریں؟

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیے، اس پر زید

بن ارقم نے کہا کہ ہم بوڑھے ہو گئے اور بھول گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے کا معاملہ سخت ہے۔

حضرت عبداللہ بن ابی سفر روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام شعبی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی مجلس میں ایک سال شریک رہا مگر کبھی میں نے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے نہیں سنا۔

(ب): مذکورہ حدیث شریف کی تشریح:

حدیث شریف کا مطلب و مقصد بالکل آفتاب نیم روز کی طرح ظاہر ہے کہ بر بنائے شدت احتیاط حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت حدیث سے پہلو تہی کر رہے ہیں بوڑھے اور نسیان کا عذر پیش کر رہے ہیں اور حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کو سمجھا رہے ہیں کہ میرا قوت حافظہ درازی عمر کی وجہ سے مضحل ہو چکا، نسیان کی بیماری لاحق ہو گئی اس حالت میں حدیث بیان نہیں کر سکتا، یہاں آ کر ایک مسئلہ کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت انس بن مالک کا او کما قال علیہ الصلاة والسلام کہنا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فوق ذالک اودون ذالک اوقریباً کہنا اس بات کی جانب مشیر ہے کہ زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ من وعن بسا اوقات صحابہ نہیں ادا کر پاتے تھے بلکہ روایت بالمعنی کرتے تھے۔

دوسری حدیث شریف کی تشریح خود واضح ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت حدیث سے حتی الامکان بچتے تھے حتیٰ کہ سال سال تک اپنی زبان سے کوئی حدیث بیان نہیں کرتے تھے کہیں کوئی غلط بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ ہو جائے، لہذا حدیث بیان کرنے میں دلیری اور جرأت سے کام نہ لینا چاہیے بلکہ اپنے مال کو سوچ لینا چاہیے اس کے بعد بیان کرنا چاہیے۔

(ج): روایت بالمعنی جائز ہے یا نہیں؟ مع دلائل:

اس کے متعلق یہ جاننا چاہیے کہ روایت بالمعنی ائمہ اربعہ، حضرات فقہاء رضی اللہ عنہم، اور بعض محدثین کے یہاں جائز ہے بشرطیکہ مضمون میں کسی طرح سے بھی نقص پیدا نہ ہو اور اسی طرح کسی بھی حیثیت سے روایت بالمعنی کے وقت زیادتی بھی نہ ہو بلکہ ترجمہ جلا و خفا میں اصل کے ہی مطابق ہو۔

بعض علماء کرام رحمہم اللہ روایت بالمعنی کے عدم جواز کے قائل ہیں مگر مختلف دلائل کی روشنی میں قائلین جواز ہی کا قول صحیح ہے۔ اب ہم ذیل میں روایت بالمعنی کے جواز پر پانچ دلیلیں ہدیہ قارئین کرتے ہیں۔

دلیل اول:

احکام شرعیہ، تعلیمات نبویہ کی تشریح و توضیح غیر عربی میں کرنے کی شرعاً اجازت دی گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بے شمار زبانوں میں مسائل، فضائل، احکام، اخلاق اور تعلیمات کے متعلق اسلامی کتب موجود ہیں تو جب غیر عربی شرح کی اجازت ہو سکتی ہے تو عربی زبان میں روایت بالمعنی کی اجازت بدرجہ اولیٰ ہوگی۔

دلیل ثانی:

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایک ہی واقعہ کو ایک ہی قصہ کو جو ایک ہی مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوا، سنا اور اس کو مختلف الفاظ میں نقل کیا اور اس پر کسی نے بھی رد و قدح اور جرح نہیں کی ہے جو جواز کی دلیل ہے اگر روایت بالمعنی کا جواز نہ ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر گز روایت بالمعنی نہ کرتے اور اگر بالفرض والحال کرتے بھی تو دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فوراً اس کی دار و گیر کرتے اور

روکتے؛ مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم روایت بالمعنی کرتے تھے پھر بھی کسی نے نکیر نہیں کی جو جواز کی بین دلیل ہے۔

دلیل ثالث:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اشادہ ہے: وَإِذَا أَصَبْتُمُ الْمَعْنَى فَلَا بَأْسَ (اگر تم مضمون کو صحیح طور پر ادا کر دو تو کوئی مضائقہ نہیں) بھی روایت بالمعنی کے جواز کی دلیل ہے۔

دلیل رابع:

عمر بن میمون والی روایت جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: فَوْقَ ذَلِكَ أَوْ دُونَ ذَلِكَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ أَوْ شَبِيهَا بِذَلِكَ بھی جواز کی دلیل ہے؛ کیونکہ ان جملوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے وقت زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہوئے الفاظ کی رعایت نہ کر سکتے تھے بلکہ بالمعنی بیان کر دیا تھا اس لیے اس طرح فرما رہے ہیں، معلوم ہوا کہ روایت بالمعنی جائز ہے ورنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ جرأت نہ کرتے۔

دلیل خامس:

ہر ذی علم اور صاحب علم و فن سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو حدیثیں نقل کی ہیں اس کی کتابت و تدوین باضابطہ طور سے نہیں ہوئی تھی بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سن کر یاد کرتے تھے اور حتی الوسع بلفظ یاد کرتے تھے اور اسے ذہنی طور پر محفوظ کر لیتے تھے پھر ایک طویل زمانہ کے بعد کتابت حدیث شروع ہوئی تو ظاہر ہے اس میں کسی نہ کسی حیثیت سے بعض الفاظ میں فرق آئے گا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی طرح لکھا جو جواز

کی دلیل ہے۔ واضح رہے کہ اس دلیل سے حدیث سے بے اعتمادی ظاہر کرنا گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں؛ کیونکہ عربوں کے غیر معمولی حافظہ کی داستانیں تاریخ کے صفحات میں آج بھی موجود ہیں پس اس دلیل کو حدیث سے بے اعتمادی کی دلیل نہ بنایا جائے۔

الغرض بوقتِ ضرورت جب بلفظہ یاد نہ ہو بلکہ صرف اس کے معانی و مفاہیم یاد ہوں تو روایت بالمعنی کی اجازت ہے اور روایت بالمعنی کرنا درست ہے؛ کیونکہ ارشادِ ربانی ہے ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ مگر جس کو الفاظ بعینہ یاد ہوں تو اس کے لیے روایت بالمعنی جائز نہیں۔

رجال حدیث:

عبدالرحمن بن مہدی بن حسان العنبری نہایت ہی ثقہ اور اسماء الرجال اور حدیث کے ماہر تھے امام ابن المدینی فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ علم والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ الانصاری المدنی ثم الکوفی ثقہ راوی ہیں۔ زید بن ارقم بن قیس الانصاری الخزرجی مشہور صحابی رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے سورہ منافقین نازل فرمادی تھی۔

محمد بن عبد اللہ بن نمیر الہذلی نام ہے کنیت ابو عبد الرحمن ہے، ثقہ اور حافظ میں ان کا شمار ہے۔ ابو النضر: کنیت ہے نام ان کا اسحاق بن ابراہیم بن یزید ہے دمشق کے رہنے والے تھے صدوق ہیں بلا سند ان کی تضعیف کی گئی ہے۔ عبد اللہ بن ابی السفر الثوری الکوفی ثقہ ہیں مروان کے دورِ خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔

۱۱- ابن ماجہ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَّارَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَمَاقٍ عَنْ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

(الف): حدیث بالا پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں؟

(ب): ”فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ“ کی تشریح کریں؛ نیز حدیث شریف کا

مصدق و مفہوم تحریر کریں؟

(ج): رجال حدیث تحریر کریں؟

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

(ب): ”فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ“ کی تشریح:

بعض علماء نے فلیتبوأ کی تشریح فلینزل سے کی ہے اور بعض نے فلیتخذ منزلہ من النار سے کی ہے امام خطابی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فلیتبوأ أمبابة الإبل سے ماخوذ ہے أي اعطانها پھر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دعا بلفظ امر ہے یعنی بواہ اللہ ذالک اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ امر خبر ہے جس کے معنی استوحب ذالک کے ہوں گے یعنی اس نے کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کر اپنے اوپر جہنم واجب کر لی ہے اور خبر ہونا ہی زیادہ اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے؛ کیونکہ بعض روایتوں میں بنی له بیت فی النار کا لفظ ہے جو صراحتاً خبر ہے۔

حدیث شریف کا مصداق و مفہوم:

امام نووی شارح مسلم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حدیث شریف کا مفہوم و مصداق یہ ہے کہ کذب علی النبی اتنا بڑا سنگین گناہ ہے اگر ایسے شخص کو بدلہ دیا جائے تو یقیناً اس کا بدلہ جہنم ہی ہے؛ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمادیں یہ بھی ممکن ہے بلکہ متوقع ہے، لہذا واضح حدیث کے بارے میں قطعی طور پر دخولِ نار کا فیصلہ کرنا غلط اور کم علمی کی دلیل ہوگی، ایسے ہی دیگر اہل کبار کے متعلق جو وعیدیں آئی ہیں ان کے بارے میں بھی حتمی طور پر دخولِ جہنم کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا ہے ہاں جو کفر و شرک کی حالت میں مر گیا اور اس کا کفر و شرک پر مرنا یقینی ہے تو دخولِ نار کا فیصلہ کر سکتے ہیں جیسے ابو جہل اور ابولہب وغیرہ اور اگر واضح حدیث یا کسی بھی مرتکب کبار کو دخولِ نار کی سزا دی گئی تو یہ دائمی سزا نہ ہوگی بلکہ اپنے بُرے اعمال اور کالے کرتوت کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے ضرور خلاصی ہوگی بشرطیکہ ایمان پر موت ہوئی ہو۔

(ج): رجال حدیث:

سوید بن سعید بن سہل البروی کنیت ابو محمد ہے آپ صدوق راوی ہیں اس نام کے ایک راوی اور ہیں۔ عبد اللہ بن عامر بن زرارۃ الحضرمی الکوفی صدوق راوی ہیں آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ اسماعیل بن موسیٰ الفزاری کنیت ابو محمد یا ابو اسحاق ہے آپ کوفہ کے باشندے تھے آپ صدوق راوی ہیں۔ سماک نام سے فن اسماء الرجال میں پانچ نام حافظ نے ذکر کیے ہیں: (۱) سماک بن حرب بن ابوسف بن خالد الذہلی صدوق ہیں (۲) سماک بن سلمہ الفسی ثقہ ہیں (۳) سماک بن عطیہ البصری ثقہ ہیں (۴) سماک بن فضل الخولانی ثقہ ہیں (۵) سماک بن الولید الکھفی الکوفی ہیں۔ عبد الرحمن بن عبد اللہ بن مسعود الہذلی الکوفی ثقہ ہیں۔

۱۲- ابن ماجہ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ وَأَبِي صَخْرَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مَالِي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَسْمَعُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَقُلَانَا وَقُلَانَا قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَفَارِقْهُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ كَلِمَةً يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

(الف): حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں؟

(ب): تشریح کریں؟

(ج): رجال حدیث تحریر کریں؟ نیز مذکورہ حدیث کس باب کے تحت ہے تحریر کریں؟

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت عامر بن عبد اللہ بن زبیر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نے زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا بات ہے کہ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنتا ہوں جس طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور فلاں فلاں سے سنتا ہوں تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نہیں چھوڑی؛ لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر کذب بولے گا پس چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔

(ب): تشریح:

اما انی لم افارقه: حضرت زبیر نے فرمایا کہ میرے حدیث نہ بیان کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار نہیں کی، بلکہ میں تو جب سے حلقہ اسلام اور دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوا ہوں، اس وقت سے کبھی مفارقت اختیار نہیں کی ہے؛ لیکن ہاں میں نے اپنی مصاحبت کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک کلمہ سنا تھا، کہ جو شخص محمد پر جھوٹ بولے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس لیے میں روایت کم بیان کرتا ہوں اور احتیاط برتتا ہوں تاکہ کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سرزد نہ ہو جائے۔

(ج): رجال حدیث:

غندر: علامہ نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ غندر محمد بن جعفر الہذلی کا لقب ہے یہ لقب ابن جریج نے ان کو دیا تھا، غندر ثقہ راوی ہیں مسلم میں ان کی روایت موجود ہے۔
جامع بن الشد ادالحاربی: کنیب ابو صخرہ ہے ثقہ راوی ہیں۔
عامر بن عبد اللہ بن زبیر العوام الاسدی: کنیت ابو الحارث ہے، آپ نہایت ثقہ راوی اور عبادت گزار تھے۔

مذکورہ حدیث کس باب کے تحت ذکر کی گئی ہے؟

مذکورہ حدیث ”باب تغلیظ فی تعمد الکذب علی رسول اللہ ﷺ“ کے تحت ذکر کی گئی ہے۔

۱۳- ابن ماجہ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى
عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ
أَحَدُ الْكَاذِبِينَ.

(الف): عبارت پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں۔

(ب): تشریح کریں۔

(ج): رجال حدیث تحریر کریں۔

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جو شخص میری جانب سے کوئی بات بیان کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ
یہ بات جھوٹ ہے تو ایسا شخص دو جھوٹوں میں سے ایک ہے۔

(ب): تشریح:

یروی: شیخ محی الدین النووی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو بضم الیاء اور
بفتح الیاء دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، مگر جب معروف یسری پڑھیں گے تو اس صورت
میں یہ یعلم کے معنی میں ہوگا اور افعال قلوب میں سے ہوگا جو علم و یقین کے معنی دیتا ہے
بعض علماء نے اسی قرأت کو اختیار کیا ہے اور یسری بضم الیاء بصیغہ مجہول پڑھا جائے تو
اس صورت میں یہ یظن کے معنی میں ہوگا اور یہ مطلق افعال میں سے ہوگا بہر حال اس کو

بصیغہ معروف پڑھا جائے یا بصیغہ مجہول، مطلب یہ ہے کہ راوی روایت کو جھوٹ جانتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرتا ہے یا روایت کے جھوٹی ہونے کا گمان ہے پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنے میں تاویل نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا ورنہ نہیں یعنی روایت فی نفسہ جھوٹی ہے مگر راوی کو معلوم نہیں ہے پھر اسے روایت کر دیتا ہے تو اس صورت میں گنہگار نہ ہوگا۔

فہو أحد الكاذبين: الكاذبين کے اندر بھی دو قرأت علماء محدثین نے نقل کی ہیں: (۱) اس کو بکسر الیاء بفتح النون جمع پڑھا جائے قاضی عیاض نے بصیغہ جمع ہی اس کو پڑھا ہے اور یہی مشہور بھی ہے، اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ جو شخص حدیث کو جھوٹی جانتے ہوئے روایت کرے وہ واضعین حدیث ہی کی طرح جھوٹوں میں کا ایک ہے اور گناہ میں دونوں شریک ہیں۔ ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”المستخرج علی صحیح مسلم“ میں الكاذبين بفتح الیاء وکسر النون بصیغہ تثنیہ نقل کیا ہے اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ جھوٹی روایت بیان کرنے والا دو جھوٹوں میں کا ایک ہے پہلا وہ شخص جس نے یہ حدیث بنائی ہے اور دوسرا وہ راوی ہے جو اس جھوٹ کو فروغ دے رہا ہے۔ مگر حتمی طور پر کسی ایک صیغہ کی تعیین نہیں کی جاسکتی ہے، کیونکہ ابو نعیم نے مغیرہ والی روایت میں خود شک ظاہر کیا ہے کہ تثنیہ کا صیغہ ہے یا جمع کا۔ شارح مشکوٰۃ علامہ طیبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ایسا ہی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے: القلم أحد اللسانین والنخال أحد الابوین۔ حضرت شاہ عبدالغنی مجددی رحمہ اللہ انجاء الحاجہ علی ابن ماجہ میں ایک اور مفہوم نقل کیا ہے کہ کاذبین کے مصداق دو خاص اشخاص ہیں یعنی مسیلہ کذاب اور اسود غسی، جو نبوت کے مدعی تھے، مگر اس زمانے کے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا، تو اس راوی کو ان دونوں کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں اپنے اوپر نزول وحی کے مدعی تھے

اور اس جھوٹے راوی نے بھی اپنی کذب بیانی اور دروغ گوئی میں غیروہی کو وحی میں شامل کرنا چاہا۔

(ج): رجال حدیث:

علی بن ہاشم بن مرزوق الہاشمی الرازی: صدوق راوی ہیں دسویں طبقات میں سے ہیں۔

ابو یعلیٰ بن عبد اللہ بن عبد الرحمن ابن اسہل الانصاری المدنی: ثقہ راوی ہیں چوتھے طبقات میں سے ہیں۔

واضح رہے کہ ابو یعلیٰ الانصاری جن کے والد کا نام عبد الرحمن ہے وہ صحابی ہیں، غزوہ اُحد میں شریک ہوئے اور اس کے علاوہ دیگر غزوات میں بھی شریک رہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت تک زندگی پائی ابو یعلیٰ الکندی تو ثقہ ہیں مگر ابو یعلیٰ انحراسانی مجہول راوی ہیں۔

۱۴- ابن ماجہ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ بْنُ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا
الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ يَغْنِي: ابْنُ زُبَيْرٍ، حَدَّثَنِي
يَعْقَبُ بْنُ أَبِي الْمُطَاعِ قَالَ سَمِعْتُ الْعُرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ قَامَ
فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً
بَلِيغَةً وَجَلَسَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَعَظَمْتَ مَوْعِظَةً مُودِعَ فَأَعْهَدُ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ
وَالسَّمِيعِ وَالطَّاعَةِ فَإِنَّ عَبْدًا حَبَشِيًّا وَسَتَرُونَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافًا

شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَصُوا
عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُخْدَتَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

(الف): حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں۔

(ب): مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین غلام
بھی بن سکتا ہے، جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ خلیفۃ المسلمین قریش میں سے
ہوگا آپ اس تعارض کو دفع کریں؟

(ج): ”علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهتین“ کی تشریح کریں؟

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت یحییٰ بن ابومطاع نقل کرتے ہیں کہ میں نے عرباض بن
ساریہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر ہمیں ایک موثر نصیحت فرمائی جس سے قلوب
گھبرا اٹھے اور آنکھیں نمناک ہو گئیں، پس آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم! آپ نے ہم کو کسی رخصت کرنے والے اور الوداع کہنے والے کی طرح
(سوز و گداز اور موثر انداز میں) وعظ فرمایا، لہذا آپ ہم سے کوئی عہد لے لیں
آپ نے فرمایا کہ تم کو لازم ہے کہ اللہ سے ڈرو اور میری بات سنو اور اس کی
اطاعت کرو خواہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اور عنقریب تم لوگ میرے بعد
زبردست اختلاف دیکھو گے (تو اس وقت دیکھو) تم میری اور میرے ہدایت
یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا اور اسے اپنی ڈاڑھوں سے مضبوط تھامنا
اور تم دین میں ہر نوا ایجاد چیز سے اجتناب کرنا اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔

(ب): مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین...

اس کا جواب ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مشکوٰۃ میں یہ دیا ہے کہ حدیث میں لوگوں کو امیر کی اطاعت پر ابھار رہے ہیں یعنی اگر بالفرض والحال کوئی بالکل ادنیٰ نسب وحسب والا آدمی تم پر حاکم بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت سے بھی گریز نہ کرنا بلکہ اس کی اطاعت کو بھی اپنے اوپر لازم جاننا، یہ مطلب نہیں کہ واقعتاً تم پر عبد حبشی امیر مقرر ہو جائے گا۔ دوسرا جواب ملا علی قاری رحمہ اللہ نے یہ دیا ہے کہ یہ بطور مثال ذکر کرنا ہے وقیل هذا وارد علی سبیل الحث والمبالغة علی طاعة الحکام لا التحقیق وقیل ذکر علی سبیل المثل۔

(ج): ”علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهتدين“ کی تشریح:

خلفاء راشدین کے دو معنی ہیں: عام اور خالص لغوی معنی جس کے تحت وہ تمام افراد آجائیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی حیات طیبہ کو اپنے لیے مشعل ہدایت بنایا اور ان کی خلافت، خلافت علیٰ منہاج النبوة ہو اس تشریح کی وجہ سے خلفاء اربعہ کے علاوہ دیگر حضرات مثلاً ائمہ اربعہ مجتہدین یا ائمہ عادلین جیسے عمر بن عبدالعزیز وغیرہ بھی شامل ہو جائیں گے یہ بعض علماء کا قول ہے۔

دوسرے معنی خاص اور اصطلاحی ہیں، مگر اس میں یہ اختلاف ہے کہ اس معنی کے اعتبار سے کون کون خلفاء راشدین میں آتے ہیں؛ چنانچہ ملا علی قاری رحمہ اللہ، علامہ تورپشتی، صاحب مفتاح الحاجہ علامہ شیخ محمد علوی، علامہ سعد الدین تفتازانی، علامہ ادریس کاندھلوی اور جمہور علماء رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ خلفاء راشدین سے مراد خلفاء اربعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں اور اسی ترتیب سے ہیں ان کے علاوہ کوئی

دوسرا خلفاء راشدین میں نہیں آتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”الخلافة بعدی ثلاثون سنة“ کہ خلافت میرے بعد تیس سال ہوگی۔ اور یہ تیس سال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر مکمل ہو چکے ہیں، اس لیے یہی چار خلفاء حدیث پاک میں مراد ہیں۔

شیخ عبدالغنی مجددی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی اس میں داخل ہے اور خلفاء سے خلفاء خمسہ مراد ہیں اور علماء کی ایک جماعت اس کی بھی قائل ہے؛ کیونکہ ”الخلافة بعدی ثلاثون“ کے تحت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بھی خلافت آتی ہے، اور ان کے عہد خلافت کو ملا کر ہی تیس سال پور ہوتے ہیں، اس لیے یہی قول اصح ہے کہ خلفاء سے خلفاء خمسہ مراد ہیں۔

یہاں یہ بات خوب واضح رہے کہ حدیث شریف کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کے بعد خلفاء پیدا ہوں گے ہی نہیں؛ بلکہ ان حضرات کے بعد بھی خلفاء ہوں گے؛ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: ”یکون فی امتی اثنا عشر خلیفۃ“ لہذا یہاں خاص طور پر خلفاء اربعہ یا خلفاء خمسہ کا ذکر کرنا ان کی عظمتِ شان، تصویبِ رائے اور ان کے تفوقِ مرتبہ کو بیان کرنا مقصود ہے، اسی وجہ سے راشدین مہدیین ان کی صفت لائے اور ان کی ثنا خوانی فرمائی۔

۱۵۔ ابن ماجہ

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّوَّاقِ
قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ
ضَمْرَةَ بْنِ خَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ
الْعُرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَوْعِظَةٌ ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةٌ مُودَّعٌ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا قَالَ قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسِيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَصُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبِشِيًّا فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنْفِ حَيْثُ مَاقِدَ انْقَادَ.

(الف): حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں۔

(ب): تسلی بخش تشریح کریں۔

(ج): ”فإنما المؤمن كالجمال الأنف حيث ما قيد انقاد“ سے کیا چاہا

جارہا ہے؟

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن عمرو سلمی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نصیحت فرمائی جس سے ہماری آنکھیں بہنے لگیں اور دل دہل گئے تو ہم لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعظ تو کسی رخصت کرنے والے کا سا معلوم ہوتا ہے تو آپ ہم سے کس بات کا عہد لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو ایک روشن ماحول میں چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن ہی کی طرح روشن ہے اس سے صرف ہلاک ہونے والا شخص ہی

بھٹک سکے گا تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا تو وہ عنقریب زبردست بہت زیادہ اختلافات کو دیکھے گا (تو ایسے خطرناک اور ابتلاء کے وقت سلامتی اسی میں ہے کہ تم میری واضح اور متعارف سنتوں اور خلفاء راشدین کی سنتوں پر مضبوطی سے جمے رہنا اور امیر کی اطاعت ضرور لازم پکڑ لینی چاہیے امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو (اطاعت اس پر اس لیے ضروری اور لازم ہے کہ) مؤمن تکیل والے اونٹ کی طرح ہے اس کو جس طرف لے چلو چل پڑتا ہے۔

(ب): تشریح العبارة:

ترکتہ علی البیضاء لیلھا کنھا رہا: حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول مبعوث کیے گئے وہ سب کے سب کسی خاص قبیلہ کسی خاص قوم اور کسی مخصوص امت کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، اس لیے اسی کے اعتبار سے اس کے لائے ہوئے دین کی تشریح و توضیح بھی کی گئی؛ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی خاص کنبہ قبیلہ کے لیے نہیں کی گئی، بلکہ آپ کی بعثت مبارکہ نسل انسانی کی اس پوری جماعت کے لیے کی گئی ہے، جو الی یوم القیامۃ اس زمین پر جنم لے گی ارسلت الی الناس كافة، اور آپ کا لایا ہوا دین اور احکام خداوندی پوری جماعت انسانیت کے لیے مشعلِ راہ ہے، اس لیے آپ کی شریعت کو اتنا محفوظ، اتنا جامع و مکمل اور اس کی ہر ہر شق کو اتنا واضح اور مشرح کر دیا گیا اور احکام ربانی کے تمام گوشوں کو ایسا اُجاگر کیا گیا اور آپ کے اُسوۂ حسنہ سے قانونِ الہی کی ایسی بین تفسیر کر دی گئی کہ اب اس میں کسی بھی طرح کا اجمال و خفا کا شائبہ بھی نہیں ہے اور دین اسلام کے تمام اصول و مبادیات، علوم، معارف، رموز و اشارات کی ایسی لگتی شرح کر دی گئی کہ ہر ذی عقل امن پسند اس کو قبول کیے بغیر نہ رہ سکے گا اور اب پیغمبر کا لایا ہوا دین اس قدر واضح ہو چکا ہے اس کی رات بھی دین ہی کی طرح اُجلی ہے کہ اس سے صرف وہی شقی

اور بد قسمت روگردانی کرے گا جس کی قسمت میں ہلاکت و بربادی مقدر ہو چکی ہے اور وہ روزِ اوّل سے محروم قسمت اور شقی ہے۔

(ج): ”فإنما المؤمن كالجهل ...“ سے کیا چاہا رہا ہے؟

فإنما المؤمن كالجهل الانف حیث ما قید انقاد: اس سے مؤمن کامل کی شان اور اطاعت شعاری کو بتانا مقصود ہے کہ مؤمن کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اطاعتِ باری کے لیے سپرد کردے اور رضاءِ الہی جدھر لے چلے ادھر چلنے میں گریز نہ کرے، جس طرح اونٹ اپنی تواضع اور انکساری کی وجہ سے ہر کسی کے ہاتھ میں اطاعت شعار ہوتا ہے، جہاں چاہتا ہے لے چلتا ہے، نہ اسے اپنے جسم و جثہ کا خیال ہوتا ہے نہ ہی طاقت و توانائی پر غرور۔ اس سے ایک لطیف اشارہ یہ ملتا ہے کہ جس طرح اونٹ دیگر سواری جانوروں کے خلاف ہر شیب و فراز میں برابر منقاد ہوتا ہے اسی طرح مؤمن کو چاہیے کہ ہر خوشی و غم کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمان بردار رہے۔

۱۶- ابن ماجہ

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ
وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ مُنْدِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَحَكُمْ مَسَاكُمُ
وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرُنُ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ
وَالْوُسْطَى ثُمَّ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ
هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلِّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكَانَ يَقُولُ
مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دِينًا أَوْ ضِيَاعًا فَلِعَلِّيَّ وَإِلَيَّ.

(الف): حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں۔

(ب): تشریح کریں؛ نیز ”بعثت انا والساعة كهاتين“ کے ذریعے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟

(ج): ”من ترك مالا فلاحله ومن ترك ديناً او ضياعاً فعلي والى“ کا مطلب تحریر کریں۔

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں آواز بلند ہو جاتی اور غصہ اتنا سخت ہو جاتا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو ڈرا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دشمن کی فوج صبح آپہنچی اور شام آپہنچی اور فرماتے ہیں کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا اور اپنی دونوں انگلیوں سبابہ اور وسطی کو ملائے ہوئے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ ابا بعد، بہترین امور اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور بدترین امور دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرنا ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور فرماتے ہیں کہ جس نے مال چھوڑا تو وہ اس کے اہل کے لیے اور جس نے قرض اور اولاد صغار چھوڑی تو قرض اور بچوں کی کفالت میرے ذمہ ہے۔

(ب): تشریح:

قولہ احمرت عیناہ: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وعظ فرماتے تھے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، آواز نہایت بلند ہوتی اور غصہ ایسا تیز ہوتا کہ معلوم ہوتا کہ

آپ کسی لشکر کو ڈرارہے ہیں، اس کی علماء امت نے مختلف حکمتیں لکھی ہیں۔

(۱) مخاطب اور حاضرین کی غفلت و بے اعتنائی کرنے اور ان میں دینی جوش و خروش پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت بلند انداز میں تقریر فرماتے تھے جس کی وجہ سے آپ کی نگاہ مبارک سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی تاکہ لوگ خوب غور اور انہماک کے ساتھ آپ کی باتوں کو سنیں۔

(۲) دوسری حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے تو دورانِ وعظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوفِ الہی، خشیتِ باری کے آثار چھا جاتے تھے اور اعضائے جسم متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے تھے اسی وجہ سے آپ کی آنکھیں بھی سرخ ہو جاتی تھیں۔

(۳) انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیثیت ترجمان کی سی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں اسی لیے جب آپ خطبہ دیتے تھے اوامر و نواہی، عذاب و بشارت وغیرہ مضامین کی وجہ سے اور خداوند قدوس کے قہر و جلال کے تصور کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان پیدا ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے چہرہ انور کا رنگ بدل جاتا تھا، آنکھیں سرخ ہو جاتیں اور لوگوں کو اس طرح خوف دلاتے، انہیں اس طرح ڈراتے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر اور فوج کو ڈرارے ہیں کہ اب حالات اس قدر ناگفتہ بہ ہیں کہ نامعلوم کس وقت کیا ہو جائے، اس لیے تم کو ایسا کرنا ہے اور ایسا نہیں کرنا ہے، تمہارے ایمان کے دشمن تمہارے اوپر عنقریب حملہ آور ہوں گے اور تم اب صبح و شام خطرات کی زد میں ہو۔

”بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ“ سے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟

بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ: اس کے ذریعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربِ قیامت کو بیان کیا کہ میرے اور قیامت کے درمیان بالکل اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا سبابہ

اور وسطیٰ انگلیوں کے درمیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہی قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے؛ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی امت آنے والی ہے، یہی امت قیامت تک رہے گی، حدیث شریف کھاتین کے لفظ میں وجہ شبہ دو باتوں میں ہو سکتی ہے:

(۱) مقارنت (۲) مقاربت۔ اگر تشبیہ مقارنت میں دینی مقصد ہو، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی امت آئے گی، بلکہ وجود مبارک ہی قیامت کی نشانی ہے اور اگر تشبیہ مقاربت میں مقصود ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے اور میرے اور قیامت کے درمیان اتنا ہی مختصر فاصلہ ہے جتنا سبابہ اور وسطیٰ کے درمیان فاصلہ ہے اور یقرن بین أصبعیہ کا جملہ غمازی کر رہا ہے کہ مقاربت ہی کے معنی مراد لینا زیادہ رائج ہے۔

(ج): ”من ترک مالا فلاھلہ ومن ترک دینا اوضیاعاً فعلی والی“:

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ضیاع ”ض“ کے فتح کے ساتھ عیال کے معنی میں ہے، ابن قتیبہ نے کہا کہ یہ ضیاع بضیع کا مصدر ہے اور اس سے مراد وہ شخص ہے جس نے نہایت کم عمر اور کم سن اولاد چھوڑی ہے جس کو سہارے کی ضرورت ہو اس کے بغیر وہ ضائع ہو جائے۔

علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی تقریباً یہی معنی ہیں حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جس نے مرنے کے بعد مال و دولت چھوڑا وہ تو اس کے ورثہ میں تقسیم ہوگا، مگر جس نے قرض لے کر وفات پائی، یا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چھوڑ کر انتقال کیا تو قرض کی ادائیگی میرے ذمہ ہے اور اس کے بچوں کی تربیت اور کفالت میرے ذمہ ہے یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و شفقت اور سخاوت کی بے نظیر مثال ہے؛ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ

آیا مقروض کے مرنے کے بعد اگر اس کا کوئی مال نہ ہو تو اس کے قرض کی ادائیگی امیر المسلمین پر واجب ہے؟ یا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے؟ اس کے متعلق علماء کرام کی دورائیں ہیں بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی امیر المسلمین پر مسلمان میت کے قرض کی ادائیگی واجب نہیں ہے اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جملہ قاضی اور امیر المسلمین پر واجب ہے کہ مسلمان میت کے قرض کی ادائیگی کا انتظام کرے۔

۱۷- ابن ماجہ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَدَنِيُّ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ، الْكَلَامُ وَالْهَدْيُ، فَأَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، الْأَوَّيَاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، أَلَّا لَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمْ الْأَمَدُ، فَتَقْسُوا قُلُوبُكُمْ، أَلَّا إِنَّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ، وَإِنَّمَا الْبَعِيدُ مَا لَيْسَ بِآتٍ، أَلَّا إِنَّمَا الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ، أَلَّا إِنَّ قِتَالَ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ وَسَبَابُهُ فُسُوقٌ.

(الف): حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں؟

(ب): (وإنما الشقي من شقي في بطن أمه الخ سے رسول مِس مسئلہ کو بیان کرنا چاہتے ہیں؟

(ج): مذکورہ حدیث اہل سنت والجماعت کے مذہب کے خلاف ہے اور فرقہ خوارج کے مذہب کی تائید بھی ہوتی ہے، آپ اس حدیث کا جواب تحریر کریں۔

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ بیشک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ (ہدایت کے راستے) صرف دو ہیں کلام اور سیرت پس بہترین کلام تو اللہ کا کلام ہے اور بہترین سیرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، سنو اور بچو تم دین میں نئی بات ایجاد کرنے سے، اس لیے تمام چیزوں میں سب سے زیادہ قیمتی چیز دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرنا ہے اور دین میں ہر نوا ایجاد شئی بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور سنو، خبردار تمہارے قلوب میں مدت زندگی طویل نہ ہو جائے اس لیے کہ پھر تمہارے قلوب سخت ہو جائیں گے سنو جو آنے والا ہے وہ قریب ہے اور بعید تو صرف وہی ہے جو آنے والا نہیں ہے، اور سنو، بد بخت وہ آدمی ہے جو اپنے بطن مادر ہی میں بد بخت رہا ہے اور نیک بخت وہ ہے جو غیروں سے نصیحت اور عبرت حاصل کرے اور سنو، قتل مومن کفر ہے اور اس کو گالی گلوچ دینا فسق ہے۔

(ب): وَإِنَّمَا الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بطنِ أُمِّهِ الْخَبْرُ سَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ

علیہ وسلم کس مسئلہ کو بیان کرنا چاہتے ہیں؟

وَإِنَّمَا الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بطنِ أُمِّهِ الْخَبْرُ: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسئلہ تقدیر کو بیان کیا ہے کہ اصلی بد بخت وہ ہے جو بطنِ مادر ہی میں اس کی قسمت میں شقاوت لکھ دی گئی، اور بد قسمتی محرومی اس کے لیے مقدر بن چکی ہے، تو وہ

ایمان کی دولت سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا ہے اور اس کی شقاوت آخرت میں ظاہر ہوگی۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے کہ ایک آدمی پوری زندگی اسلام پر قائم رہتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، مگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا ہے تو جہنم میں جائے گا۔ اور ایک دوسرا شخص جو پوری زندگی کفر و شرک و معصیات و منکرات اور فسق و فجور میں ڈوبا رہا ہے پوری زندگی کبھی لفظ اللہ کو زبان پر نہیں لایا مگر مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا اور خاتمہ ایمان پر ہوا تو وہ شخص جنت میں جائے گا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شقاوت و بدبختی اصلاً آخرت کی شقاوت ہے اور سعادت و خوش قسمتی اصلاً آخرت کی سعادت ہے، دنیا کی سعادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی لیے فرمایا گیا العبرة بالخواتیم اعتبار خاتمہ کا ہے۔

(ج): حدیث کا جواب:

ان سوالوں کے جوابات علماء محدثین نے مختلف انداز سے دیے ہیں۔ اور مختلف پیرایوں میں اس کی گرہ کشی کی ہے، ہم ذیل میں کچھ نقل کرتے ہیں، علامہ نووی شارح مسلم نے چار جواب نقل کیے ہیں:

(۱) اگر مسلمان سے حلال سمجھ کر قتل و قتال کیا جائے اور مؤمن ہونے کی وجہ سے ضرب و حرب کا بازار گرم کیا جائے تو یقیناً کفر ہوگا، لیکن اس جواب پر علامہ عثمانی صاحب فتح الملہم نے نقد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمانوں کو حلال سمجھ کر گالی دینا بھی موجب کفر ہے، پھر قتال ہی کی کیا خصوصیت رہی، نیز پھر قتال اور سباب میں فرق ہی کیا رہا۔ اس لیے اس توجیہ میں جھول ہے۔

(۲) حدیث شریف میں کفر سے مراد حقیقی نہیں ہے جس سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے بلکہ کفر سے مراد کفرانِ نعمت ہے، مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ قتال کرنے والے شخص نے اپنے جرمِ عظیم سے احسانِ الہی اور نعمتِ خداوندی کی ناشکری اور اسلامی اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ کھلی بغاوت کی ہے۔

(۳) مسلمانوں کے ساتھ قتل و قتال کرنا یا کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا اس قدر شنیع اور قبیح فعل ہے کہ کفر کی حدود تک پہنچا ہوا ہے اور اس کی قباحیت و شاعت کفر کی طرح ہے اور اس جواب کو الکوکب الدری میں اس طرح نقل کیا گیا ہے: الجواب عن القتال بالكفر لكونه أعظم الكبائر فإنه إذا قتل المسلم فقد كفر.

(۴) قتالِ مسلم کو فعل کفار سے تشبیہ دی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ قتل و قتال کرنا انہیں مارنا مسلمان کی شان نہیں ہے، بلکہ کافروں کی شان ہے۔ علامہ عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں تشدید و تغلیظ کے طور پر قتل مومن کو کفر کہا گیا ہے اور اس کے گناہ کی سنگینی کو بتانا مقصود ہے، اس تو ضیح و تشریح کے بعد حدیث شریف نہ جمہور کے خلاف ہوگی اور نہ ہی خوارج کے مذہب کے لیے مؤید، بلکہ یہ حدیث جمہور کے عقیدے کے مطابق ہوگی۔

۱۸- ابن ماجہ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ آيَةَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ إِلَى قَوْلِهِ وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولَ الْأَلْبَابِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيهِ فَهُمْ الَّذِينَ عَنَاهُمُ اللَّهُ فَأَحْذَرُوهُمْ.

(الف): مذکورہ حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں۔

(ب): ”منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و آخر متشابہات“ کی تسلی بخش تشریح کریں۔ (ج): محکمات و متشابہات کے بارے میں اختلاف ائمہ تحریر کریں؟ نیز یہ بھی تحریر کریں کہ حدیث شریف کا باب سے کیا تعلق ہے؟

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: عبد اللہ بن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ إِلَى قَوْلِهِ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. (وہی ہے جس نے اُتاری تجھ پر کتاب اس میں بعض آیتیں ہیں محکم، یعنی ان کے معنی واضح ہیں وہ اصل ہیں کتاب کی اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں یعنی جن کے معنی معلوم یا معین نہیں۔ الی قولہ: سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ! جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ان میں جھگڑتے ہیں پس (سمجھو کہ) یہی لوگ ہیں جن کو آیت میں مراد لیا ہے تو تم ان سے بچتی رہو۔

(ب): مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ کی تشریح:

مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ: محکمات ان آیات قرآنیہ کو کہتے ہیں کہ جن کی مراد ہر اس شخص پر بالکل واضح اور ظاہر ہو جو عربی قواعد کو اچھی طرح جاننے والا ہو اور آیات متشابہات ان قرآنی آیتوں کو کہتے ہیں کہ جن کی مراد ایسے شخص پر ظاہر اور بین نہ ہو۔

علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ: المحکمات واضحه

المعنی ظاہر الدلالۃ محکمۃ العبارة محفوظۃ من الاحتمال والاشتباه.

یعنی محکم آیتیں وہ ہیں جن کے معنی بالکل واضح، دلالت بالکل ظاہر عبارت تمام اعتبارات سے بے گرد و غبار و اتمام احتمالات و اشتباہات سے محفوظ ہوں۔ ملا علی قاری

محکم کی تعریف دوسرے انداز سے کرتے ہیں: (آیات محکمات) وہی ما امن من احتمال التأویل. والمتشابه ما بلغ فی الخفاء غایتہ ولا یرجى معرفتہ. آیات محکمات وہ ہیں جو تاویل کے احتمال سے بالکل محفوظ ہوں اور متشابه وہ آیات ہیں جو درجہ خفائے بالکل آخری درجہ کو پہنچ گئی ہوں اب اس کی معرفت کی اُمید نہ ہو۔ محدث کبیر ابن حجر ہند علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ محکم اور متشابه کی تعریف اس طرح کرتے ہیں: المحکم ما احکم مرادہ والمتشابه ما ابهم مرادہ.

محکم آیات کو اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب کہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری تعلیمات الہیہ اور احکام شرعیہ کا اصل اصول یہی آیات ہیں جن کے معانی بالکل صاف ستھرے اور التباس سے پاک ہیں۔ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی کچھ آیات تو محکم ہیں اور کچھ آیات متشابه ہیں حالانکہ قرآن کریم کے متعلق خود قرآن میں ہے۔

(ج): محکمات و متشابہات کے بارے میں اختلافِ ائمہ:

امام نووی شارح مسلم لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے محکمات و متشابہات کے بارے میں علماء کے تین اقوال ہیں: جو درست نہیں ہیں:

- (۱) حروف مقطعات کے علاوہ سب آیات محکم ہیں۔
- (۲) راخون فی العلم جس کے معانی جانتے ہیں وہ محکم ہیں بقیہ سب متشابه۔
- (۳) وعد و وعید اور حلال و حرام والی تمام آیتیں محکم اور قصص و امثال کی تمام آیتیں متشابہ ہیں۔

امام نووی ان تین قولوں کو باطل قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محکم وہ آیتیں ہیں جو اس قدر واضح ہوں کہ ان میں اشکال و احتمال کی گنجائش ہی نہ ہو اور متشابہ وہ قرآنی آیات ہیں جن میں احتمال ہو۔

حدیث شریف کا باب سے کیا تعلق ہے؟

حدیث شریف کا باب سے تعلق یہ ہے کہ، یہ حدیث چونکہ بدعت اور جدال سے اجتناب کرنے کے متعلق ہے اور حدیث مذکور کے اندر بھی متشابہات کے متعلق کھود کرید کرنے والے کو اہل زناج میں شمار کیا گیا ہے اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، لہذا اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيهِ الَّذِينَ عَنْهُمْ اللَّهُ فَحَذَرُواْهُمْ ہی ترجمہ الباب ہے۔

۱۹- ابن ماجہ

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْمًا وَلَا صَلَاةً وَلَا صَدَقَةً وَلَا حَجًّا وَلَا عُمْرَةً وَلَا جِهَادًا وَلَا صَرْفًا وَلَا عَدْلًا يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ.

(الف): حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں۔

(ب): لا یقبل اللہ لصاحب بدعة الخ کی تشریح کریں۔

(ج): حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعتی اسلام سے نکل جاتا ہے، تو مذکورہ حدیث جمہور کے خلاف اور خوارج کی تائید میں ہوئی؟ آپ اس کا جواب تحریر کریں؟

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بدعتی آدمی کا نہ روزہ، نہ نماز، نہ صدقہ، نہ

حج، نہ عمرہ، نہ جہاد اور نہ ہی کوئی عبادت قبول کرتے ہیں نہ فرض عبادت قبول کرتے ہیں اور نہ نفل عبادت وہ اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح گوندھے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔

(ب): لا یقبل اللہ لصاحب بدعة النخ کی تشریح:

لا یقبل اللہ لصاحب بدعة النخ: عدم قبولیت کے دو معنی مراد لیے جاتے ہیں اگر بدعت سے بدعت اعتقادی مراد ہے نا کہ بدعت عملی تو ایسی صورت میں عدم قبولیت کا مطلب عدم اجابت ہے اور اگر بدعت سے مراد بدعت عملی ہے نہ کہ اعتقادی تو پھر عدم قبولیت کا مطلب عدم اصابت ہے، مگر یہاں حدیث کا دوسرا ٹکڑا یہ خارج من الإسلام کما تخرج الشعرة من العجین سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہاں عدم قبولیت کے معنی عدم اجابت کے ہیں۔

(ج): حدیث شریف کا جواب:

علماء نے اسکے متعدد جوابات دیے ہیں:

- (۱) اگر بدعتی اعمال بدعت حلال سمجھ کر کرے اور دیگر فرائض کی طرح اس کو بھی ایک فرض سمجھے تو یہ شخص اسلام سے نکل جائے گا اور حدیث اپنے حقیقی معنی پر محمول ہوگی۔
- (۲) بدعتی آدمی اعمال بدعت کرتے کرتے اس قدر جری ہو جاتا ہے کہ اب اس کے لیے اندیشہ ہے کہ کہیں اسلام سے نہ نکل جائے۔
- (۳) بدعتی آدمی کو بدعات و خرافات بسا اوقات کفر کے غار میں لا گراتی ہیں اور آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے اور اس کو احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے۔
- (۴) یہ حدیث تغلیظ و تشدید پر محمول ہے اور حدیث سے بدعت کی قباحت شاعت علی وجہ البصیرت اُجاگر کرنا مقصود ہے۔

۲۰- ابن ماجہ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِيَ لَهُ قَصْرٌ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسْطِهَا وَمَنْ حَسَنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلَاهَا.

(الف): حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں۔

(ب): حدیث شریف کی تسلی بخش تشریح کریں۔

(ج): حدیث شریف اور باب میں کیا مناسبت ہے؟ نیز رجال حدیث تحریر کریں۔

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے جھوٹ چھوڑ دیا جبکہ وہ باطل تھا تو اس کے لیے جنت کے پاس ایک محل بنایا جائے گا اور جس آدمی نے جھگڑا چھوڑ دیا جبکہ وہ حق پر تھا تو اس کے لیے جنت کے بیچ میں ایک محل بنایا جائے گا اور جس شخص نے اپنے اخلاق کو اچھا بنایا تو اس کے لیے جنت کے اوپر ایک محل بنایا جائے گا۔

(ب): حدیث شریف کی تشریح:

کذب بیانی فی نفسہ حرام ہے، مگر کبھی مجبوری کے وقت الفاظ تو یہ استعمال کرنا جائز ہے یعنی ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ذوقہین ہوں یعنی اس کے دو معنی ہوں اور متکلم اس لفظ کے معنی بعید مراد لے اور سامع معنی قریب مراد لے تو یہی تو یہ ہے جو حقیقت

میں کذب نہیں ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین موقعوں پر توریہ سے کام لیا ہے ایک اس وقت جب لوگوں نے بُت کدہ ساتھ جانے کے لیے کہا تھا تو آپ نے فرمایا ”اِنِّی سَقِیم“ میں بیمار ہوں یعنی روحانی بیماری میں مبتلا ہوں اور لوگوں نے جسمانی بیماری پر محمول کیا، دوسرے آپ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما رہے تھے اور ظالم بادشاہ راہ گیر مسافروں کی بیویوں سے زنا کرتا تھا، مگر ان کی بہن سے نہیں کرتا تھا، تو اس وقت جب ظالم بادشاہ نے دست درازی کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا ”هٰذِهِ اُخْتِی“ یہ میری بہن ہے، یعنی دینی اور مذہبی بہن ہے۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ۔ مگر اس نے سمجھا کہ نسبی بہن ہے۔ تیسرا جب آپ نے مشرکین کے بُت خانے میں جا کر ان کے معبودوں کو توڑ پھوڑ دیا تھا اور کلہاڑی بڑے بُت کے کندھے پر رکھ دی تھی اور لوگوں نے جب اپنے معبودوں کو کچھ اور ہی دیکھا تو سوال کیا: اَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِالْاِلٰهِنَا يَا اِبْرٰهیم؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ بل فعلہ کبیر ہم ہذا یہ کام تو ان کے بڑوں ہی نے کیا ہے۔ یہ جملہ اسناد مجازی کے قبیل سے ہے جس طرح کہا جاتا ہے اَنْتَ الرِّبِيعُ الْبَقْلُ، موسم ربیع نے کھیتی اُگائی حالانکہ حقیقت میں کھیتی اُگانے والا اللہ ہے، یہاں بھی اس طرح ہے کہ بتوں نے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابھارا تھا اسی لیے اسی کی طرف اسناد کر دی گئی، گرچہ اس کام کو انجام دینے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔

(ج): حدیث شریف اور باب میں کیا مناسبت ہے؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کذب بیانی کے ترک پر جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں اسی طرح جنگ و جدال چھوڑنے پر بھی جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں، بدعتی آدمی بھی چونکہ جھوٹی چیز لوگوں میں گھڑ کر رائج کرتا ہے اور اس سے منع کرنے والوں سے مجادلہ کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کذب چھوڑ دے گا اس کے لیے جنت

ہے، اسی طرح جو جنگ و جدال ختم کر دے گا اس کے لیے بھی جنت ہے، تو گویا اس طرح سے اجتناب بدعت پر ابھار رہے ہیں تو گویا حدیث کے ہر جز سے ترجمہ الباب ثابت ہے۔

رجال حدیث:

عبدالرحمن بن ابراہیم الدمشقی: ثقہ راوی اور حافظ حدیث ہیں۔ ہارون بن اسحاق بن محمد بن مالک الکوفی: اصطلاح محدثی میں صدوق ہیں۔ محمد بن اسماعیل بن مسلم بن ابی فدیہ: کنیت ابو اسماعیل، صدوق راوی ہیں۔ سلمہ بن وردان اللیثی: ضعیف راوی ہیں۔

۲۱- ابن ماجہ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

(الف): حدیث بالا کو اعراب سے مزین کر کے ترجمہ کریں؟

(ب): حدیث شریف کی تشریح کریں؟

(ج): قیاس لغوی و اصطلاحی کی تعریف کریں؛ نیز یہ بھی تحریر کریں کہ صحت قیاس

کی کتنی شرطیں ہیں تحریر کریں؟

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ

کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے دفعتاً واحدۃً نہیں اٹھائے گا؛ لیکن اللہ تعالیٰ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھالے گا پھر جب کوئی عالم باقی (دنیا میں) نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنالیں گے اور ان سے (مسئلہ مسائل کی باتیں) معلوم کریں گے تو جاہل پیشو بغیر علم کے فتویٰ صادر کریں گے پھر تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

(ب): حدیث شریف کی تشریح:

اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمہ اللہ صاحب مشکوٰۃ لکھتے ہیں کہ علم سے مراد کتاب و سنت اور اس کے معلق تمام علوم و فنون ہیں (مثلاً علم فقہ، علم قرآن، علم تفسیر، علم اصول فقہ، علم بلاغت، معانی، بدیع اور تمام علوم جو فہم کتاب و سنت میں مہمیز کا کام کرتے ہیں، داخل ہیں) قیامت کے قریب علم اٹھالیا جائے گا مگر اٹھانے کا انداز یہ نہیں ہوگا کہ رجعت قہقریٰ کی طرح یکبارگی آنا فنا علم ختم کر دیا جائے گا؛ بلکہ اندازہ یہ ہوگا کہ وقت کے چیدہ چیدہ علماء اور علم و عمل میں یدِ طولیٰ رکھنے والے اکابر و اسلاف کو رفتہ رفتہ موت دے کر علم کو اٹھالیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ روئے زمین پر کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، علماء تو بہت ہوں گے مگر علم کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بہت کم ہوں گے، ہر عالم جاہلوں ہی کی طرح اپنی خواہشات کی رو میں بہہ رہا ہوگا، تو اس وقت لوگ جاہلوں کو اپنا راہنما، مفتی، قاضی، خلیفہ، امام اور شیخ بنالیں گے اور مسائل شرعیہ ان سے دریافت کریں گے تو یہ اپنے جہل کی وجہ سے غلط فتویٰ صادر کریں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ اس یکے بعد خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہی کے غار میں ڈالیں گے۔ امام نووی رحمہ اللہ شارح مسلم اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دو وسوسہ کے ضمیمہ اور تنوین کے ساتھ

رأس کی جمع ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے جو روایت ذکر کی ہے اس میں رؤساء مد کے ساتھ ہے، حافظ نے بھی فتح البارے میں بفتح الہمزہ والمد تخریج کی ہے، دونوں درست نہیں، ثانی صورت میں یہ رئیس کی جمع ہوگی مولانا ساجد صاحب مرتب کشف الحلیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے علوم دین کے حصول کی ترغیب کی طرف لطیف اشارہ ملتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ناخواندہ اور جاہل آدمی دین کے مسائل نہ بتائیں کوئی شرعی حکم لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں ورنہ خود بھی گمراہی کے دل دل میں پھنسیں گے اور دوسروں کو بھی ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسائیں گے۔

(ج): قیاس لغوی واصطلاحی کی تعریف کریں:

قیاس کے لغوی معنی:

قاس یقیس۔ (ض) قیاساً: اندازہ کرنا جیسے کہ کہا جاتا ہے: قس النعل بالنعل اس جوتے کو اس کے مانند بنا دو۔

قیاس کے اصطلاحی معنی:

قیاس شرعی فقہاء کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ منصوص علیہ مسائل کا حکم غیر منصوص علیہ مسائل کی طرف متعدی کرنا علت کے درمیان شرکت کی وجہ سے، یعنی دونوں مسئلوں میں علت واحدہ کی وجہ سے منصوص علیہ مسائل کا حکم غیر منصوص علیہ کی طرف متعدی کرنا۔ القیاس الشرعی هو ترتب الحكم في غير المنصوص عليه على معنى هو علة لذلك الحكم في المنصوص عليه۔ صاحب حاشی قیاس اصطلاحی کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں: والفقهاء إذا أخذوا حكم الفرع من الأصل سموا ذالك قیاساً لتقديرهم الفرع بأصل في الحكم والعلة۔

صحۃ قیاس کی کتنی شرطیں ہیں؟

قیاس کے صحیح اور قابل اعتبار ہونے کے لیے علماء اصول نے پانچ شرطیں لکھی ہیں، جن کی رعایت نہایت ہی ضروری ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہوگئی تو پھر وہ قیاس قابل قبول اور شرعاً حجت نہیں ہوگا۔

شرط اوّل:

ان لا یکن فی مقابله النص: یعنی قیاس نص شرعی کے مقابل نہ ہو مثال کے طور پر ایک اعرابی نے حضرت حسن بن زیاد سے فقہیہ کے متعلق سوال کیا کہ اس سے وضوء ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ حضرت حسن نے برملہ کہا کہ وضوء ٹوٹ جائے گا اعرابی نے حضرت حسن کے جواب پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں کسی پاک دامن عقیفہ عورت پر تہمت تراشی کرے تو یہ سنگین گناہ ہے پھر بھی وضوء نہیں ٹوٹتا ہے، تو پھر فقہیہ فی الصلاۃ سے نقض وضوء کیوں ہو جائے گا؟ یہ قیاس شرعاً معتبر نہیں ہے، بلکہ مردود ہے؛ کیونکہ فقہیہ سے نقض وضوء کی روایت صراحت کے ساتھ موجود ہے، لہذا یہ قیاس نص کے مقابلہ میں ہوا جو درست نہیں ہے۔

شرط دوم:

لا یتضمن تغیر حکم من احکام النص: قیاس سے نص کے احکام میں کسی طرح سے تغیر لازم نہ آتا ہو جیسے تیمم پر قیاس کرتے ہوئے باب وضوء میں بھی نیت شرط قرار دینا آیت وضوء مطلق کو مقید کرنا لازم آئے گا، جو باطل ہے، اس لیے تیمم پر قیاس کر کے وضوء میں نیت کو لازم کرنا بھی مردود ہوگا۔

شرط سوم:

لا یكون المعدی حکماً لا یعقل: جس حکم کا تعدیہ کیا جائے وہ غیر مدرک

بالعقل نہ ہو مدرک بالعلق ہو جیسے کہ یہ کہنا کہ جس طرح خروج ریح سبب حدت ہے اور اس پر بنائے نماز صحیح ہے اسی طرح احتلام بھی ایک حدت ہے اس لیے احتمال کی صورت میں بھی بنائے صلاۃ جائز ہونی چاہیے، مگر اصل معدی کی علت غیر معقول ہونے کی وجہ سے اس پر قیاس بھی مردود ہے۔

شرط چہارم:

يقع التعليل لحكم شرعي لا لامر لغوي: حکم شرعی کو معلوم کرنے کے لیے علت دریافت کی جائے نہ کہ امر لغوی کی تحقیق مقصود ہو۔ مثال کے طور پر کوئی اس طرح استدلال کرے کہ چور کو سارق اس لیے کہا جاتا ہے وہ خفیہ طریقہ سے دوسروں کا مال ہڑپ کرتا ہے۔ یہی معنی تو نباش کفن چور میں بھی موجود ہے، لہذا اس کو سارق قرار دے کر قطع ید کیا جائے یہ قیاس لغوی معنی کے اعتبار سے ہے، اس لیے مردود ہے۔

شرط پنجم:

لا يكون الفرع منصوصاً عليه: جس مسئلہ کو از روئے قیاس ثابت کیا جائے وہ من جانب شرع علیہ السلام منصوص علیہ نہ ہو۔ اس لیے کہ جب مسئلہ کی نص موجود ہوگی تو قیاس کی ضرورت ہی نہیں رہی، مثلاً کفارہ قتل پر قیاس کرتے ہوئے کفارہ ظہار اور کفارہ یمین میں غلام کے مؤمن ہونے کی شرط لگانا عند الاحناف باطل ہے؛ کیونکہ فرع (مقیس) کے حکم کے معلق خود نص موجود ہے۔

اگر قیاس کرتے وقت مذکورہ شرطوں کی مکمل رعایت کی گئی تو وہ قیاس شریعت میں مقبول ہی نہیں، بلکہ محمود بھی ہوگا اور اگر متعینہ شرائط اور حدود کو پار کر کے قیاس کیا جائے تو وہ قیاس مردود اور باطل ہوگا شرعی اعتبار سے ایسا قیاس مذموم ہوگا اور اسی قسم کی قیاس آرائیوں سے حدیث باب میں روکا گیا ہے۔

۲۲- ابن ماجہ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمْ يَزَلْ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلًا حَتَّى نَشَأَ فِيهِمُ الْمُؤَلَّدُونَ أَبْنَاءُ سَبَايَا الْأُمَمِ فَقَالُوا بِالرَّأْيِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

(الف): حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں؟

(ب): تشریح کریں؟

(ج): حدیث شریف اور باب میں کس طرح مطابقت ہے؟ نیز رجال حدیث تحریر کریں؟

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنی اسرائیل کا حال ہمیشہ معتدل رہا یہاں تک کہ مغویہ عورتوں سے نسل کشی کرنے والے پیدا ہوئے چنانچہ انہوں نے خود اپنی رائے سے کہنا شروع کیا پس خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔

(ب): تشریح:

بنی اسرائیل جب تک دین و شریعت کے سلسلہ میں علماء حق کے تابع اور پیرو رہے اور علماء دین کے بنائے ہوئے طریقہ کے مطابق ندگی گزارت رہے وہ اس وقت تک راہ اعتدال اور دین پر قائم رہے ان سے غلطی نہیں ہوئی؛ لیکن جب انہوں نے آوارہ،

گندی عورتوں سے نسل کشی کی اور ان سے نئی نسل کی بنیاد پڑی تو یہیں سے ان میں اور معاشرے میں فسادات پیدا ہونے شروع ہو گئے اور ان کی نحوست کی وجہ سے علوم و معارف اخلاص و عمل اور انوار و برکات رخصت ہونے لگے، جاہل قسم کے لوگوں نے رائے زنی، قیاس بلا دلیل جاہلانہ آراء سے معاشرے کو خراب کرنا شروع کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔

(ج): حدیث شریف اور باب میں کس طرح مطابقت ہے؟

حدیث شریف اور باب میں مناسبت اس طرح ہے کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس حدیث شریف کو ترجمۃ الباب کے تحت ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو بنی اسرائیل کی تباہی و بربادی سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے اور منصوص اور غیر منصوص مسائل میں رائے زنی کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ جس قوم میں رائے زنی اور قیاس آرائی آجاتی ہے وہ خود بھی گمراہ ہو جاتی ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتی ہے اس لیے اس سے بچتے رہنا چاہیے۔

نیز رجال حدیث:

عبدالرحمن بن عمرو بن الاوزاعی: زبردست ثقہ راوی ہیں۔ عبدہ بن ابی لبابہ الاسدی: ثقہ راوی ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن سعد بن سہم السہمی: صحابی رسول ہیں۔

۲۳-۱ ابن ماجہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ أَوْ سَبْعُونَ بَابًا أَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

وَأَرْفَعُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.

(الف): حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں؟

(ب): ایمان کی تعریف اور اختلافِ ائمہ تحریر کریں؟

(ج): ایمان کی لغوی و اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے بتائیں کہ ایمان بسیط ہے یا مرکب؟

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے ساٹھ (شک راوی) یا ستر دروازے ہیں اس کا ادنیٰ دروازہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے اور سب سے اعلیٰ دروازہ لا الہ الا اللہ ہے اور حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

(ب): ایمان کی تعریف اور اختلافِ ائمہ:

ایمان کی لغوی تعریف:

آمن یومن افعال۔ ایماناً ایمان امن سے ماخوذ ہے لغت میں ایمان کے معنی تصدیق کے ہیں جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا أَيْ بِمُصَدِّقٍ لَّنَا ایمان کو تصدیق کے معنی میں اس لیے لیا ہے کہ انسان نے جس کی بھی تصدیق کر دی ہے اس کو اپنی تکذیب سے مامون کر دیا ایمان کبھی لازم استعمال ہوتا ہے اور کبھی متعدی اگر لازم مستعمل ہو تو اس کے معنی وثوق و اعتماد کے ہوں گے اور متعدی مستعمل ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ متعدی باللام ہو تو اس وقت ایمان اذعان اور انقیاد کے

معنی میں ہوگا جیسے: و ما انت بمؤمن لنا وقال فرعون آمنتم له دوسرے یہ کہ متعدی بالباء ہو تو اس وقت ایمان کے معنی تصدیق کے ہوں گے جیسے: یؤمنون بالغیب بہر حال اگر ایمان متعدی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مصدق نے مصدق کو تمکذیب و مخالفت سے بچا لیا۔

ایمان کی اصطلاحی تعریف:

قاضی بیضاوی، حجت الاسلام امام غزالی، علامہ سعد الدین تفتازانی، ملا علی قاری، امام ابو عبد اللہ بن محمد اسماعیل الاصفہانی اور امام نووی رحمہم اللہ وغیرہ الفاظ کے قدر اختلاف کے ساتھ ایمان کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ: التصدیق بما علم بالضرورة أنه من دین محمد ﷺ كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء یعنی ان تمام چیزوں کی قلب کی سچائی سے تصدیق کرنا جن کے متعلق بدایت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہونا معلوم ہو جیسے توحید، نبوت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور اعمال کی جزاء و سزا یعنی اصطلاح میں ایمان ما جاء به النبي ﷺ کی قلب کی گہرائیوں سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔

ایمان کی تعریف اور اختلاف مذہب:

حقیقت ایمان کے متعلق علماء امت اور دیگر گمراہ فرقوں کے مابین شدید اختلاف ہے اور اس میں مختلف اقوال ہیں؛ چنانچہ صاحب تحفۃ المرآة علامہ طاہر رحیمی نے حقیقت ایمان کے متعلق چھ مذاہب، صاحب تقریر حاوی مولانا جمیل احمد و مولانا شکیل احمد سیتاپوری نے آٹھ مذاہب، اور صاحب تنظیم الاشتات علامہ ابوالحسن ہاتھزاری نے دس مذاہب نقل کیے ہیں۔

مذہبِ اوّل:

شیخ ابو منصور ماتریدی، امام غزالی، شیخ ابوالحسن اشعری (فی الصحیح الروایاتین) امام الحرمین، امام اعظم ابوحنیفہ اور جمہور فقہاء و متکلمین کے نزدیک ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، البتہ ترک اعمالِ صالحہ سے کمالِ ایمان ختم ہو کر فسق آجاتا ہے، باقی رہا اقرار باللسان تو صرف دنیاوی احکام کے اجراء کے لیے شرط ہے ایمان کا جز نہیں ہے، ان حضرات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات میں ایمان کی نسبت اور اضافت قلب کی طرف فرمائی ہے؛ چنانچہ ارشاد ہے کہ: **فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ، قَلْبُهُ مَطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، وَلَمْ تَوْمِنْ قُلُوبُهُمْ، وَلَمَّا دَخَلَ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ.** ان تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اضافت قلب کی طرف فرمائی ہے، بعض آیات میں قلب کو ایمان کا ظرف بنا کر اور بعض میں قلب کو ایمان کا مسند الیہ بنا کر ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قلب ایمان کا محل ہے یا ایمان قلب کی صفت ہے اور یہ بات بالکل ظاہر طے شدہ ہے کہ قلب کے اندر تصدیق کے علاوہ قلب کی دوسری صفات معتبر نہیں ہیں، بس یہ بات متعین ہوگئی کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔

مذہبِ دوم:

اکثر احناف شمس الائمہ سرحسی، اور فخر الاسلام علامہ بزدوی کے نزدیک ایمان تصدیق قلبی اور اقرار لسانی دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔

مذہبِ سوم:

جمہور محدثین، متکلمین فقہاء، معتزلہ اور خوارج کے نزدیک ایمان ارکانِ ثلاثہ کے مجموعہ کا نام ہے یعنی ایمان تصدیق بالیمنان، اقرار باللسان اور عمل بالارکان کے مجموعہ کا نام ہے۔

مذہب چہارم:

فرقہ کرامیہ کے نزدیک ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے نجات کے لیے یہی کافی ہے چاہے تصدیق قلبی حاصل ہو یا نہ ہو۔

مذہب پنجم:

جہم بن صفوان اور ان کے معتقدین کے نزدیک ایمان صرف نفس معرفت رب کا نام ہے نہ اقرار باللسان شرط ہے اور نہ ہی عمل بالارکان لازم ہے جس کو معرفت خداوندی حاصل ہے اور وہ اقرار لسانی سے قبل ہی وفات پا گیا تو وہ نہ صرف مؤمن بلکہ مؤمن کامل ہے۔

مذہب ششم:

فرقہ مرجیہ کے نزدیک ایمان صرف قلب کی تصدیق کا نام ہے، ایمان کے لیے اقرار نہ شرط ہے نہ ہی جزء ہے، بلکہ اعمال کے متعلق ان کا مشہور قول ہے کہ ”المعصية لا تضر مع الإيمان، وقالوا ان المؤمن ان عصي يدخل الجنة“۔

مذہب ہفتم:

امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک ایمان جمیع مامورات شرعیہ پر عمل کرنے اور جملہ منہیات سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کا نام ہے۔

مذہب ہشتم:

معتزلہ اور خوارج کے نزدیک ایمان امور ثلاثہ یعنی تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، اور عمل بالجوارح کے مجموعہ کا نام ہے اور یہ تینوں ایمان میں داخل ہیں حتیٰ کہ کوئی

شی بھی فوت ہو جائے تو خوارج کے نزدیک کافر ہو جائے گا اور ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا اور وہ مخلد فی النار ہوگا اور ابوالحسن معتزلی اور ان کے اصحاب کے نزدیک ایمان سے نکل تو جائے گا مگر حدود کفر میں داخل نہ ہوگا بلکہ ایسا شخص ان کے نزدیک ایمان و کفر کے درمیان ہوگا چونکہ یہ لوگ منزلة بین المنزلتین کے قائل ہیں۔

مذہبِ نہم:

ایمان صرف اعمالِ مفروضہ کی بجا آوری کا نام ہے اعمال و اقرار اور تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے قائلین کون لوگ ہیں واللہ اعلم صاحب کشف الحاجہ نے بھی ناموں کی تعیین نہیں کی ہے۔

مذہبِ دہم:

فرقہ قدریہ کی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ ایمان معرفتِ الہی اور معرفتِ ماجاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔

(ج): ایمان کی لغوی و اصطلاحی تعریف:

ایمان کی لغوی تعریف:

آمن یومن افعال۔ ایماناً ایمان امن سے ماخوذ ہے لغت میں ایمان کے معنی تصدیق کے ہیں جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا أَيْ بِمُصَدِّقٍ لَّنَا ایمان کو تصدیق کے معنی میں اس لیے لیا ہے کہ انسان نے جس کی بھی تصدیق کر دی ہے اس کو اپنی تکذیب سے مامون کر دیا ایمان کبھی لازم استعمال ہوتا ہے اور کبھی متعدی اگر لازم مستعمل ہو تو اس کے معنی وثوق و اعتماد کے ہوں گے اور متعدی مستعمل ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ متعدی باللام ہو تو اس وقت ایمان اذعان اور انقیاد کے

معنی میں ہوگا جیسے: و ما انت بمؤمن لنا وقال فرعون آمنت لہ دوسرے یہ کہ متعدی بالباء ہو تو اس وقت ایمان کے معنی تصدیق کے ہوں گے جیسے: یؤمنون بالغیب بہر حال اگر ایمان متعدی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مصدق نے مصدق کو تکذیب و مخالفت سے بچالیا۔

ایمان کی اصطلاحی تعریف:

قاضی بیضاوی، حجت الاسلام امام غزالی، علامہ سعد الدین تفتازانی، ملا علی قاری، امام ابو عبد اللہ بن محمد اسماعیل الاصفہانی اور امام نووی رحمہم اللہ وغیرہ الفاظ کے قدر اختلاف کے ساتھ ایمان کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ: التصديق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد ﷺ كالوحد والنبوة والبعث والجزاء یعنی ان تمام چیزوں کی قلب کی سچائی سے تصدیق کرنا جن کے متعلق ہدایت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہونا معلوم ہو جیسے توحید، نبوت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور اعمال کی جزاء و سزا یعنی اصطلاح میں ایمان ما جاء به النبي ﷺ کی قلب کی گہرائیوں سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔

ایمان بسیط ہے یا مرکب؟

شیخ ابو منصور ماتریدی، امام غزالی، ابوالحسن اشعری، امام الحرمین، امام ابو حنیفہ اور جمہور فقہاء و متکلمین رحمہم اللہ کے نزدیک ایمان بسیط ہے؛ کیونکہ ان کے یہاں ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے رہے اعمال اور اقرار تو یہ اجزاء زائد ہیں ماہیت ایمان میں داخل نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ جمہور محدثین شمس الائمہ سرخسی، فخر الاسلام، اور علامہ بزدوی رحمہم اللہ کے نزدیک ایمان مرکب ہے؛ کیونکہ ان کے یہاں ایمان صرف اختلاف لفظی ہے نہ کہ حقیقی ہے؛ کیونکہ جن بزرگان دین نے ایمان کو مرکب مانا ہے اور

اعمال کو ایمان میں داخل مانا ہے اور اجزاء حقیقی اور اجزاء مقومہ ہونے کی حیثیت سے نہیں کہ اس کے بغیر ایمان کا وجود نہ ہو، بلکہ ان حضرات نے اعمال کو اجزاء مکملہ ہونے کی حیثیت سے ایمان کی تعریف میں داخل کیا ہے کہ اعمال سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ اور جن بزرگان دین نے ایمان کو بسیط مانا ہے اور اعمال کو ایمان سے خارج کیا ہے وہ اجزاء مقومہ ہونے کی حیثیت سے ہے، نہ کہ اجزائے مکملہ ہونے کی حیثیت سے، لہذا دونوں قولوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، صرف تعبیر کا فرق ہے اور اس فرق کی وجہ اختلاف احوال زمانہ ہے۔

۲۴- ابن ماجہ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَرَدَلٍ مِنْ كَبِيرٍ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرَدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ.
(الف): حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں؟

(ب): لا یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة الخ کی تشریح کریں؟
(ج): بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب ایمان بھی جہنم میں جائے گا اور مذکورہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی مؤمن جہنم میں نہیں جائے گا، بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے آپ اس تعارض کو دفع کریں؟

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی

اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے کسی ذرہ برابر کبر ہوگا اور وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔

(ب): لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ الْخِ كِي تَشْرَحُ:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبَرٍ: ذَرَّةٌ، ذُرَّةٌ کا واحد ہے ذرر چھوٹی سرخ چیونٹی کو کہتے ہیں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ذرہ شی کے اس قلیل اور حقیر جز کو کہتے ہیں جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا ہے، سورج کی کرنوں میں قوتِ باصرہ ہے صرف محسوس ہوتا ہے۔

خردل واحد خردلة رائی، مراد رائی کا دانہ۔

اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی حرمت اور ایمان کی عظمتِ شان کو بیان کیا ہے، چنانچہ کبر کی قباحت و شناعة کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر اتنا بڑا اور سنگین گناہ ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں کبر ہوگا تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے؛ کیونکہ کبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور کبریائی اللہ کی شان ہے، متکبر آدمی تکبر کر کے اللہ کی شان میں شرکت کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرکت کا دعویٰ کرنا انتہائی سنگین گناہ ہے، اس لیے متکبر آدمی جنت میں داخل نہ ہوگا؛ لیکن اس صورت میں یہ اعتراض ہوگا کہ یہ حدیث معتزلہ اور خوارج کی تائید میں ہو جائے گی، جو مرتکب کبر کو ایمان سے خارج اور مخلد فی النار قرار دیتے ہیں؟ امام خطابی نے فرمایا کہ یہ حدیث خوارج اور معتزلہ کے مذہب کی تائید میں نہیں ہے، بلکہ دیگر تمام نصوص و احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے حدیث شریف کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: (۱) تکبر سے مراد ایمان سے اعراض ہو تو اس صورت میں تو حدیث اپنی حقیقت پر محمول ہوگی کہ عدم دخول جنت سے عدم دخول تا بیدی مراد ہے،

کیونکہ ایمان سے روگردانی کرنے والا کافر ہوگا اور مخلد فی النار ہوگا جنت میں کبھی بھی داخل نہ ہوگا۔ (۲) دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دخول جنت کے وقت اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر نہ ہوگا، بلکہ کبر سے بالکل پاک و صاف ہو کر جنت میں داخل ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ونزعنا ما فی صدورہم من غل۔

(ج): حدیث کے تعارض کا دفعیہ:

اس تعارض کا دفعیہ یہ ہے کہ جن روایات میں یہ آیا ہے کہ گناہ گار مؤمن جہنم میں جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ تزکیہ کے لیے جائے گا اور گناہوں کے میل کچیل صاف کرنے کے لیے جائے گا، ابدال آباد کے لیے اس کا دخول نہ ہوگا اور جن روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی مؤمن جہنم میں نہیں جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا، اگر کچھ دن کے لیے چلا جائے تو کوئی حرج نہیں، لہذا دونوں میں کوئی تعارض باقی نہ رہا، حدیث شریف کا تعلق کتاب الایمان سے بالکل ظاہر ہے۔

۲۵- ابن ماجہ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبُ الْمُرْجَةِ وَالْقَدَرِيَّةِ.

(الف): حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں؟

(ب): لیس لہما فی الاسلام نصیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا

چاہتے ہیں؟

(ج): مرجیہ اور قدریہ کون لوگ ہیں؟ تحریر کریں؟

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں دو گروہ ایسے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے (۱) مرجیہ (۲) قدریہ۔

(ب): لیس لهما فی الإسلام نصیب سے آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟

لیس لهما فی الإسلام نصیب: اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ میری امت میں سے دو جماعت ایسی ہوں گی جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور وہ مرجیہ اور قدریہ ہے۔ بعض علماء امت نے ظاہر حدیث پر نظر کرتے ہوئے ان دونوں فرقوں کی تکفیر کی ہے اور انہیں دائرۃ اسلام سے خارج قرار دیا ہے، مگر امت کے سواد اعظم اور جمہور محدثین نے تکفیر نہیں کی ہے اور فرمایا کہ لیس لهما فی الإسلام نصیب سے مقصود نفس نصیب کی نفی نہیں ہے، بلکہ حظ کامل اور نصیب وافر کی نفی مقصود ہے، اور اس قول کی تائید ترمذی کی روایت سے بھی ہوتی ہے ترمذی میں من هذه الامة کے بجائے من امتی کا لفظ آیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ نبی کی امت میں داخل تو ہیں اور داخل ہوتے ہوئے یہ دونوں فرقے وجود میں آئیں گے اور اسلام میں ان فرقوں کا حصہ کامل نہ ہوگا اور یہ اسی طرح ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے: لیس للبخیل من ماله نصیب کہ بخالت پسند کے لیے خود اس کے مال میں کوئی حصہ نہیں ہے، اسی طرح مرجیہ اور قدریہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے ان کو اسلام سے معتد بہ حصہ نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث زجر و توبیخ پر محمول ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں کفر سے کفر تا ویلی مراد ہے، نہ کہ کفر ارتداد۔ چوتھا

جواب یہ ہے کہ اس حدیث کی صحت پر علماء محدثین کا کلام ہے، لہذا متکلم فیہ حدیث سے کسی کا کفر ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔

حدیث شریف کی یہ تاویل اس لیے کرنی پڑی کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جاتی ہے، خواہ وہ بدعتی اور مرتکب کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، چنانچہ امام نووی شارح مسلم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اہل حق کا صحیح مذہب یہ ہے کہ کسی بھی اہل قبلہ کی اس کے گناہ کے سبب ہم تکفیر نہیں کریں گے۔ حافظ ابن حجر نے اس قول کی تصویب فرمائی ہے۔

(ج): مرجیہ اور قدریہ کون لوگ ہیں؟:

المرجیۃ والقدریۃ: مرجیہ ایک گمراہ فرقہ ہے، مگر یہ کون لوگ ہیں اس کے مصداق کون ہیں؟ اس میں اختلاف ہے؛ چنانچہ ملا علی قاری رحمہ اللہ شارح مشکوٰۃ نے ابن الملک کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مرجیہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام افعال عباد من جانب اللہ متعین ہیں، بندہ کا کوئی اختیار نہیں ہے، بندہ تو مجبور محض ہے اور جس طرح کفر کے ساتھ طاعت مفید نہیں ہے، اسی طرح ایمان کے ساتھ معصیت بھی کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ علاوہ طبعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرجیہ وہ فرقہ ہے جو ایمان کو قول بلا عمل بتلاتا ہے کہ ایمان صرف قول کا نام ہے عمل کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، یہی قول علاوہ محمود البشیشی نے الفرق الاسلامیہ میں لکھا ہے اور اس پر ایک حدیث بھی نقل کی ہے کہ آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہم الذین یقولون بالإیمان کلام مرجیہ وہ جماعت ہے جو محض کلام کے ذریعہ ایمان کی تعریف کرتے ہیں اور عمل کو غیر ضروری قرار دیتے ہیں۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ علاوہ طبعی رحمہ اللہ کے قول کو غلط قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مرجیہ درحقیقت جبریہ ہی ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ بندہ مجبور محض ہے بندہ کونہ تو خلق افعال کا اختیار ہے نہ کسب افعال کا اختیار ہے اور بندے کی طرف جو افعال

منسوب ہیں وہ ایسا ہی ہے جس طرح افعال کی اضافت جمادات کی طرف۔
قدریہ بھی اسلامی گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جو تقدیر الہی کا منکر ہے اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بندے سے جو افعال صادر ہوتے ہیں اس میں قضاء و قدر کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ بندہ ہی افعال کا خالق بھی ہے اور کاسب بھی، تقدیر الہی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ علامہ عبدالکریم شہرستانی نے الملل والنحل میں لکھا ہے کہ قدریہ معتزلہ ہی کا لقب ہے اور یہ لوگ قدریہ سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ہم تقدیر کی اچھی بُری باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اس وجہ سے ہم قدریہ ہیں، مگر یہ امر واضح ہو کہ یہ تاویل رکیک حدیث القدریۃ مجوسی ہذہ الامۃ سے بچنے کے لیے کرتے ہیں۔

قدریہ کے باطل عقائد:

- (۱) اللہ تعالیٰ کے اوصاف ازلیہ کا انکار کرتے ہیں۔
- (۲) رویت باری تعالیٰ کو مستحیل سمجھتے ہیں۔
- (۳) کلام اللہ کو حادث سمجھتے ہیں۔
- (۴) اور وہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے۔
- (۵) مرتکب کبیرہ نہ تو مومن ہے اور نہ ہی کافر ہے، گویا منزلۃ بین المنزلتین کو ثابت کرتے ہیں۔

(۶) واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔

مرجیہ کے باطل عقائد:

- (۱) صرف ایمانی ہی نجات اور فلاح کے لیے کافی ہے عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
- (۲) عرش اللہ تعالیٰ کا مسکن ہے۔
- (۳) عورت جنت کے پھولوں میں سے ہے۔

- (۴) عورتوں کے ساتھ جو چاہیں جیسے چاہیں جماع کر سکتے ہیں۔
 (۵) اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت میں پیدا کیا۔

۲۶- ابن ماجہ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ شَعْرِ الرَّأْسِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ سَفَرٍ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ قَالَ فَجَسَلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحُجُّ الْبَيْتِ فَقَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا مِنْهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَكِتَابِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا مِنْهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَمَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ.

(الف): حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں۔

(ب): حدیث شریف کی تشریح کریں؟

(ج): فاسند و کتبہ الی رکتہ الخ کا مطلب بیان کریں۔

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ایک دن

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا جس کے کپڑے نہایت سفید اور سر کے بال غیر معمولی سیاہ تھے اس پر سفر کا کوئی اثر ظاہر نہیں تھا اور نہ ہم میں سے کوئی شخص اس کو پہچانتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ کے زانوئے مبارک پر رکھا، پھر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا (اسلام یہ ہے کہ) اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور بے شک میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، نماز قائم کرے، زکاۃ دے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور بیت اللہ کا حج کرے (تو اس جواب کی تصدیق کرتے ہوئے) اس شخص نے کہا آپ نے سچ فرمایا اس سے ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ (عجیب و غریب آدمی ہے) سوال بھی کرتا ہے (جو عدم علم کی علامت ہے) پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے (جو علم کی دلیل ہے) پھر اس شخص نے کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اس کے تمام فرشتے، اس کے تمام رسولوں، تمام کتابوں، آخرت کے دن اور اچھی بُری تقدیر کی تصدیق کرنا ایمان ہے، سائل نے پھر کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، جس سے ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے (جو عدم علم اور ناواقفیت کی دلیل ہے) اور خود اس کی تصدیق بھی کرتا ہے (جو علم و واقفیت کی دلیل ہے) پھر اس نے معلوم کیا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) احسان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اس طور پر عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، پھر اس نے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسئول کو سائل سے زیادہ علم نہیں ہے۔

(ب): حدیث شریف کی تشریح:

عن عمرؓ قال کنا جلوساً عند النبی ﷺ: یہ روایت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے یہ حدیث محدثین کے نزدیک جبرئیل سے مشہور ہے اور چونکہ اس حدیث میں دین اسلام کے اساسی احکام نہایت جامع اور مکمل شکل میں پیش کیے گئے ہیں، اس لیے اس حدیث کو ام السنۃ اور امام الاحادیث بھی کہا جاتا ہے، جس طرح کہ سورہ فاتحہ کو اپنی جامعیت کے اعتبار سے ام القرآن اور ام الکتاب کہا جاتا ہے، دین اسلام کی بنیادی چیزیں دو ہیں ایک عقائد دوسرے اعمال، انہیں دونوں پر اسلام کی عمارت قائم ہے، ان دونوں چیزوں کے بغیر اسلام نامکمل اور ناقص رہتا ہے اور حدیث ہذا میں ان دونوں کو خوب اچھی طرح بیان کیا گیا ہے، اس لیے یہ حدیث ام الاحادیث کہلاتی ہے، چنانچہ ما الایمان کیا ہے؟ اس کے جواب میں وہ تمام عقائد اساسیہ بیان کر دیے گئے ہیں (مثلاً اللہ پر اس کے رسولوں پر اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر اور خیر و شر کی تقدیر پر ایمان لانا) جن پر نجات موقوف ہے، عقائد کی کتابوں میں اور دوسری چیزیں بھی از قبیل عقائد شمار کرائی گئی ہیں مگر ان چیزوں پر نجات کا مدار نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت جبرئیل کے سوال ما الاسلام؟ اسلام کیا چیز ہے؟ کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بنیادی اعمال اسلام کے بیان کر دیا جو ایک مسلم کامل کے لیے لازم اور شرعاً ضروری ہیں، ان ہی اعمال خمسہ کو ایک دوسری حدیث میں بھی ذکر کیا گیا ہے اس لیے یہ روایت فی الواقع ام الاحادیث ہے اور جامع السنۃ ہے۔

(ج): فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ الخ کا مطلب:

فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع یدیہ علی فخذیہ الخ: آنے والا شخص

اپنے گھٹنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا کر بیٹھ گیا، اس طرح بیٹھنا تو انفع ادب اور باتوں کو زیادہ متوجہ ہو کر سننے کے زیادہ قریب ہے اور سرعت جواب ار مسنول کی خاصی توجہ کا موجب ہے، اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گئے، اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ بے تکلف اور متواضع تھے کہ حضرت جبریل اپنے گھٹنوں کو آپ کے گھٹنوں سے ملا کر اور اپنے دونوں ہاتھوں اور آپ کے زانوں مبارک پر رکھ کر بیٹھ گئے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے پہچان بھی نہیں رہے تھے کہ آنے والا شخص کون ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ معلم کو چاہیے کہ شاگردوں کو دائرۃ ادب میں رکھ کر بے تکلف رکھے تاکہ علمی سوالات و جوابات میں رعب مانع نہ ہو اور طلبہ ضروری باتوں کو معلوم کرنے میں جھجک محسوس نہ کریں، اس حدیث کے ورود کا سبب بھی یہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو معلوم کرو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مرعوب زدہ ہو کر سوال نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیج کر مسائل و احکام کو سمجھایا، اس حدیث سے جہاں بہت ساری باتوں کا علم ہوا وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ طلبہ کو چاہیے کہ استاد کے سامنے نہایت ادب سے بیٹھیں پھر علمی سوالات کریں۔

۲۷- ابن ماجہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَلِقَائِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبُعْثِ الْآخِرِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ تَعْبُدَكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ سَأَخْبِثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتْ الْأَمَّةُ رَبَّتَهَا فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْغَنَمِ فِي الْبُيُوتِ فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ فَتَلَارِسُوكَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

(الف): حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں؟

(ب): وتقيم الصلاة المفروضة سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف نماز پنج گانہ

ہی ضروری ہے، وتر کی نماز ضروری نہیں ہے؟ آپ اس کا جواب تحریر کریں۔

(ج): بعض مرتبہ ڈاکٹر وغیرہ آلات کے ذریعے یہ بتاتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں

لڑکا ہے یا لڑکی تو پھر یہ مفتح الغیب کیسے ہوا؟ آپ اس کا تسلی بخش جواب تحریر کریں۔

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں باہر تشریف فرما تھے کہ دریں اثنا ایک آدمی آیا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ! ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فرشتوں، کتابوں، رسولوں، ملاقات کے دن کی تصدیق کرنا اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا، پھر اس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا

(اسلام یہ ہے) کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، پھر اس نے سوال کیا یا رسول اللہ! احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا (احسان یہ ہے) کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو پس اگر اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے، پھر اس نے سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب برپا ہوگی؟ آپ نے فرمایا مسئلہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے، البتہ میں اس کی علامتیں بتا دیتا ہوں کہ جب باندی اپنے مولیٰ کو جھٹنے لگے تو یہ قیامت کی علامت ہے اور بکریوں کو چرانے والے محلات و عالیشان مکانات میں فخر و غرور کرنے لگیں گے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور یہ ان پانچ چیزوں میں سے ہے جس کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں پھر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ الْخَبْرُ﴾ اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم اور وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے اور کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا اور کس سرزمین پر اس کی موت ہوگی بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔

(ب): و تَقِيْمُ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ سَے معلوم ہوتا ہے...

جواب:

- (۱) یہ واقعہ وجوب وتر سے پہلے کا ہو سکتا ہے اس لیے وتر مذکور نہیں ہے۔
- (۲) یہاں فرائض اسلام کا بیان ہے واجبات کا نہیں ہے، اس لیے وتر کا ذکر نہیں ہے، اقامتِ صلاۃ کے دو معنی ہو سکتے ہیں: (۱) نمازوں کی پابندی اور اس کی محافظت کرنا (۲) اس کی ادائیگی کرنا اس کے جملہ شرائط کے ساتھ، ابوعلی فارسی نے اول معنی کو

راج قرار دیا ہے۔ اور زکوٰۃ مفروضہ کی قید سے صدقات نافلہ کو نکالنا مقصود ہے یا جو زکوٰۃ حوالانِ حول سے قبل ادا کر دی جائے اس سے احتراز ہے۔

(ج): بعض مرتبہ ڈاکٹر وغیرہ آلات کے ذریعے یہ بتاتے ہیں...:

جواب:

(۱) یہاں مراد ہے بغیر آلات کے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ اور ڈاکٹر تو آلات کے ذریعے جانتے ہیں تو کوئی منافات نہیں۔

(۲) ساری تفصیلات ڈاکٹر بھی اپنے آلات سے معلوم نہیں کر سکتے ہیں کافر ہے یا مومن عالم ہوگا یا جاہل۔ امیر ہوگا یا غریب وغیرہ وغیرہ، لہذا یہ علم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ انسان کل کیا کرے گا، کہاں رہے گا، کیا کمائے گا، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اس لیے ان شاء اللہ کہنے کا بھی حکم ہے، بس اوقات انسان طرح طرح کے پلان اسکیم بنا کر جاتا ہے مگر موت مقدور ہوتی ہے، کسی حادثہ کا شکار ہوا اور داعی اجل کو لبیک کہا تمام اسکیم اور پلان اپنی جگہ دھرا ہی رہ جاتا ہے، معلوم ہوا کہ اس کا علم بھی کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ انسان کہاں مرنے گا، کس حالت میں مرے گا، اس کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے، جس کا اعتراف پوری دنیا کرتی ہے بلا امتیاز مذہب و ملت سارے لوگ اس کا یقین کرتے ہیں۔

۲۸- ابن ماجہ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.
(الف): مذکرہ حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں۔

(ب): تشریح کریں۔

(ج): ”من ولده والده والناس أجمعين“ کا مطلب بیان کریں۔

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مؤمن (کامل) نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے بیٹے، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔

(ب): تشریح:

لایؤمن أحدکم: حدیث شریف میں لافنی کمال کے لیے ہے نہ کہ لائے نفی جنس کے لیے، اور اس سے ایمان کامل کی نفی کی گئی ہے نہ کہ نفس ایمان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو تمام چیزوں سے بڑھ کر بتایا ہے ایک مؤمن کامل کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہو اور ایک مؤمن کامل آپ علیہ السلام کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب رکھے حتیٰ کہ اولاد، والدین اور اپنے نفس سے بھی زیادہ عزیز رکھے، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے معلوم کیا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک اپنی اولاد، اپنے والدین اور اپنی جان اور سخت دھوپ اور شدید گرمی میں زبردست پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ میرے نزدیک رشتہ داروں، بیوی بچوں سے زیادہ

محبوب ہیں، مگر اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے ابھی تم کامل مسلمان نہیں ہوئے اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا ہے، زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل و دماغ کی دنیا کو اُتھل پتھل کر دیا اور بے اختیار بولے یا رسول اللہ! میری جان آپ پر قربان آپ مجھے جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن عمر! اے عمر! اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اور تم یکے مؤمن ہو گئے۔

(ج): ”من ولده والده والناس أجمعين“ کا مطلب:

من ولوه ووالده والناس أجمعين: چونکہ آدمی اپنی اولاد اور والدین کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کر والدین اور اولاد کو بچاتا ہے، اس لیے نفس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ والدین اور اولاد جو سب سے زیادہ محبوب تھے ان کا ذکر کافی ہے، اور ولد کو والد پر اس لیے مقدم کیا کہ ولد سے محبت و شفقت زیادہ رہتی ہے، بمقابلہ والدین کے اور جس روایت میں والد کا ذکر مقدم کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ولد والد دونوں کا تعلق جزئیت کا ہوتا ہے، مگر والد کا تعلق جزئیت مقدم ہے، اس لیے ذکر کے اعتبار سے بھی مقدم کیا یا چونکہ والد باعتبار زمانہ اور باعتبار شرافت و کرامت کے مقدم ہے، اس لیے ذکر میں بھی مقدم کیا ہے اور والد سے من لہ الولد مراد ہے ماں باپ دونوں داخل ہیں، اور والد و ولد کے بعد الناس کا ذکر عطف العام علی الخاص کے قبیل سے ہے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔

۲۹- ابن ماجہ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ وَخُدَّةِ وَعِبَادَتِهِ لَا شَرِيكَ لَهُ وَإِقَامِ

الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ مَاتَ وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ قَالَ أَنَسٌ وَهُوَ دِينُ اللَّهِ
الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَبَلَّغُوهُ عَنْ رَبِّهِمْ قَبْلَ هَرْجِ الْأَحَادِيثِ
وَاخْتِلَافِ الْأَهْوَاءِ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ
يَقُولُ اللَّهُ فَإِنْ تَابُوا قَالَ خَلَعَ الْأَوْثَانَ وَعِبَادَتِهَا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَتَوْا الزَّكَاةَ وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا
الزَّكَاةَ فَأَخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ.

(الف): اعراب لگا کر ترجمہ کریں؟

(ب): ”من فارق الدنيا على الاخلاص لله وحده“ کا مطلب بیان کریں؟

(ج): ”قال خلع الاوثان وعباده“ کا مطلب بیان کریں؛ نیز یہ بھی تحریر

کریں کہ ”وعبادته لا شريك له“ سے کون سی عبادت مراد ہے؟

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا سے رخصت ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ
اخلاص کرتے ہوئے اور اس کی عبادت کرتے ہوئے بغیر اس کے ساتھ کسی کو
شریک جانے اور نماز قائم کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے تو وہ اس حال
میں مرا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ
اللہ تعالیٰ کا دین ہے جسے حضرات رسل لے کر آئے اور اس کو اپنے رب کی
طرف سے پہنچا دیا، غلط تاویلوں کے ملنے اور نفسانی اختلاف سے پہلے ہی اور
اس بات کی تصدیق اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آخری آیت میں ہے، جو اللہ نے

نازل فرمائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فان تابوا پس اگر انہوں نے توبہ کر لی اور بتوں اور ابن کی پوجا کرنے کو ترک کر دیا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ فَأِخْوَٰنُكُمْ﴾ پس اگر ان لوگوں نے توبہ کر لی اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔

(ب): ”من فارق الدنيا على الاخلاص لله وحده“ کا مطلب:

من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده: اخلاص مع اللہ کا طلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ذات و صفات میں ایک مانا جائے اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے تمام حاجت روائی، مشکل کشائی اور نفع و نقصان کا مالک اسی ایک ذات کو مانا جائے جو پاک اور بے عیب ہے اس کا کوئی سا جہی نہیں وہ نہ کسی کو جنتا ہے اور نہ کسی سچنا گیا اس کی ذات ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ ہے وہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے

و عبادتہ لا شریک لہ سے کون سی عبادت مراد ہے؟

و عبادتہ لا شریک لہ اس جملہ میں جو عبارت مذکور ہے اس کی دو مراد ہو سکتی ہیں: (۱) عبادت سے مراد طاعت اور فرماں برداری ہو (۲) عبادت سے مراد توحید خداوندی ہو اللہ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کا اقرار ہو اس صورت میں واؤ حرف عطف برائے تفسیر ہوگا اور بصورت اول کہ اگر مطلقاً طاعت اور فرمانبرداری مراد ہو تو ایسی صورت میں صلاۃ و زکوٰۃ کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس کی عظمت و اہمیت کی وجہ سے ہے؛ کیونکہ نماز کو عباداتِ بدنیہ میں اور زکوٰۃ کو عباداتِ مالیہ میں جو مقام و اہمیت حاصل ہے وہ کسی دوسرے رکن اسلام کو نہیں ہے۔

(ج): ”قال خلع الاوثان وعباده“ کا مطلب:

قال خلع الاوثان وعبادته: حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس تفسیر سے یہ معلوم ہوا کہ توبہ کی صحت کے لیے، سابقہ گناہوں کا ترک کرنا ضروری ہے، تب ہی توبہ مقبول ہوگی، نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحتِ ایمان و اسلام کے لیے مذاہبِ باطلہ سے بیزاری اور اس سے تبراً ضروری اور لازم ہے، مذاہبِ باطلہ سے بیزاری اور اس سے تبراً کیے بغیر ایمان و اسلام دونوں ہی عند اللہ معتبر نہیں ہے۔ یہی مذہبِ امام شافعی اور ان کے اصحاب کا ہے اور بعض حضرات کلمہ شہادت کے بعد انا بربی من کل دین خالف الإسلام کہنے کو غیر ضروری قرار دیتے ہیں۔ آخر مانر سے مراد اخرا ضافی ہے نہ کہ آخر حقیقی۔

۳۰- ابن ماجہ

حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ مِثْلَهُ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ.

(الف): اعراب لگا کر ترجمہ کریں؟

(ب): حدیث شریف کی تشریح کریں؟

(ج): ”أمرت أن أقاتل الناس“ سے کون لوگ مراد ہیں؟ نیز مذکورہ حدیث

شریف سے معلوم ہوا کہ روزہ اور حج کے منکر کے ساتھ قتال نہیں کیا جائے گا؛

کیونکہ حدیث میں ان دونوں کا ذکر نہیں آپ اس کی وضاحت کریں؟

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ:

(ب): حدیث شریف کی تشریح:

یہ روایت حضرت ابو ہریرہؓ اور معاذ بن جبلؓ کے علاوہ متعدد صحابہ سے مروی ہے؛ چنانچہ مسلم شریف میں ابو ہریرہؓ کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ حضرت جابرؓ اور حضرت انسؓ سے مروی ہے ان میں سے بعض کی مرویات مختصر ہیں اور بعض کی بہت جامع اور تفصیلی مسلم شریف میں یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے واضح طور پر مروی ہے اور دیگر صحابہ سے اختصار کے ساتھ کبھی تفصیل کے ساتھ جس نے جس طرح سن لی اسی طرح حدیث نقل کر دی بعض صحابہؓ نے تفصیلی روایت سنی تو انہوں نے بالتفصیل روایت بیان فرمائی اور بعض نے اختصار کے ساتھ سنی تو انہوں نے اختصار کے ساتھ روایت نقل کی ہے یا پھر اس اختصار کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ روایت اصلاً بالتفصیل ہی مروی ہو مگر حضرات اصحاب میں بعض نے بعض سے اس لیے اختصار کے ساتھ نقل فرمائی کہ مخاطب نہایت سمجھدار تھے۔

(ج): ”أمرت أن أقاتل الناس“ سے کون لوگ مراد ہیں؟

امرت أن أقاتل الناس: امام نوویؒ اور ملا علی قاریؒ کی تحقیق یہ ہے کہ اس سے مراد اہل اوٹان ہیں نہ کہ اہل کتاب؛ کیونکہ اہل کتاب لا الہ الا اللہ کے معترف ہیں، اس کی تائید میں نسائی کی روایت ہے اس میں امرت أن أقاتل المشركين کا لفظ آیا ہے؛ لیکن ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ایک روایت کے مطابق ہے بلاشبہ اہل

کتاب لا الہ الا اللہ کے معترف تھے مگر حدیث شریف کے دوسرے جز محمد رسول اللہ کے مقرر نہیں تھے؛ اس لیے اہل کتاب بھی اس حکم میں شامل ہوں گے۔ شارح مشکوٰۃ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ ”الناس“ سے عام لوگ مراد ہیں مگر آیت کے ذریعہ اہل کتاب کو خاص کر لیا گیا ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ جواب اولیٰ ہے۔

مذکورہ حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ روزہ اور حج کے منکر کے ساتھ...:

سوال: اس سے معلوم ہوا کہ روزہ اور حج کے منکر کے ساتھ قتال نہیں کیا جائے گا؛ کیونکہ حدیث میں ان دونوں کا ذکر نہیں؟

جواب: صوم اور حج کا ذکر حدیث میں اس لیے نہیں کیا گیا کہ اس وقت تک یہ دونوں فرض نہ ہوئے تھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نماز بدنی عبادت اور زکوٰۃ مالی عبادت جو کہ اصل تھی اس کو ذکر کر دینا ہی کافی ہے۔

۳۱- ابن ماجہ

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ أَنَّهُ يُجْمَعُ خَلْقٌ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَقُولُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ أَحَدُكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنْ أَحَدُكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا.

- (الف): حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں؟
- (ب): ”وہو الصادق المصدوق“ اور ”انہ یجمع خلق احدکم فی بطن امہ“ کی تشریح کریں؟
- (ج): صحیحین کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء نطفہ ہی سے ایک فرشتہ مقدر ہوتا ہے اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسرے چلنے میں فرشتے کو مقرر کیا جاتا ہے تو دونوں میں تعارض ہوا آپ اس تعارض کو رفع کریں؟

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا (دراں حالانکہ آپ سچے ہی نہیں بلکہ آپ کی سچائی مسلم ہے) کہ تم میں سے ہر ایک شخص کا مادہ خلقت رحم مادر میں چالیس روز تک جمع رہتا ہے پھر چالیس روز تک دم بستہ کی شکل میں رہتا ہے پھر اگلے چالیس روز میں گوشت کے ٹکڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے چار باتوں کا حکم دیا جاتا ہے؛ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا عمل، زندگی، رزق اور یہ شخص نیک بخت ہوگا یا بد بخت اس کو لکھو، (چنانچہ فرشتہ حکم خداوندی کے مطابق لکھ دیتا ہے پھر آپ نے کلام کو موکد کرتے ہوئے فرمایا کہ) قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے لا ریب تم میں کا ایک شخص اہل جنت جیسا عمل کرتا ہے یہاں تک کہ جنت اور اس شخص کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے؛ لیکن اس پر نوشتہ تقدیر غالب آجاتا ہے اور وہ اہل جہنم کا عمل

کرتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اور تم میں کا ایک شخص اہل جہنم جیسا عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر نوٹہٴ تقدیر اس پر غالب آ جاتا ہے؛ چنانچہ وہ اہل جنت کا عمل کرتا ہے اور جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔

(ب): ”وہو الصادق المصدوق“ کی تشریح:

هو الصادق المصدوق: اس جملے کے متعلق ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں کہ اس میں دو احتمال ہیں: ایک یہ کہ اس کو جملہ حالیہ قرار دیا جائے اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ آپؐ فی الواقع سچے ہیں اور آپؐ کی سچائی بین الناس مسلم بھی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس جملہ کو معترضہ مانا جائے۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ اس کو جملہ معترضہ قرار دینا ہی اولیٰ اور بہتر ہے؛ کیونکہ اس وقت تمام صورت میں صفت مذکورہ عام رہے گی، کسی ایک حالت کے ساتھ خاص نہ ہوگی، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفت کے ساتھ بیان فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں ہی میں نہیں؛ بلکہ تمام عرب میں آپؐ اپنی نیکی، خوش اخلاقی، دیانت، امانت، صداقت اور راست بازی کی وجہ سے الصادق الامین کے لقب سے مشہور تھے، نام لے کر آپؐ کو نہیں پکارا جاتا تھا۔ آپؐ قبل النبوة تمام ممالک عرب میں الامین، الصادق کے لقب سے معروف تھے۔

”انہ یجمع خلق احدکم فی بطن امہ“ کی تشریح:

انہ یجمع خلق احدکم فی بطن امہ: یعنی انسان کے مادہ خلقت کو اللہ تعالیٰ ماں کے رحم میں ٹھہراتا ہے۔ صاحب نہایہ لکھتے ہیں کہ جمع سے مراد رحم مادر میں نطفہ کا استقرار ہے شارح مشکوٰۃ علامہ طیبیؒ اس حدیث کی شرح میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ

کا قول نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے مرد کا نطفہ رحم مادر میں پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اس سے تخلیق بشر ہوتی ہے تو وہ نطفہ عورت کے رگ وریشہ میں سرایت کر جاتا ہے اور چالیس دن تک اسی حالت میں رہتا ہے پھر خون کی شکل میں رحم میں آکر جمع ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں یجمع سے یہی مراد ہے۔ حافظ ابن حجر جمع کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی تخلیق کا ارادہ کرتے ہیں اور شوہر، بیوی سے جماع کرتا ہے تو اس کا نطفہ عورت کی تمام رگوں اور تمام اعضاء میں سرایت کر جاتا ہے پھر ساتویں دن اللہ تعالیٰ اس کو جمع فرماتے ہیں پھر جس صورت میں چاہتے ہیں بنا ڈالتے ہیں یہ مضمون حدیث شریف میں بھی مذکور ہے۔

(ج): صحیحین کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء نطفہ ہی سے ...:

سوال: صحیحین کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء نطفہ ہی سے ایک فرشتہ مقدر ہوتا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسرے چلے میں فرشتے کو مقرر کیا جاتا ہے تو دونوں میں تعارض ہوا؟

جواب: حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ تین چلوں یعنی چار ماہ کے بعد فرشتے کو لکھنے کا حکم ہوتا ہے یا پھر یہ کوئی دوسرا فرشتہ ہے جو تصرف کے لیے نہیں؛ بلکہ کتابت کے لیے ہوتا ہے اور ابتداء نطفہ سے جو فرشتہ مقرر ہوتا ہے وہ تصرف اور حفاظت کے لیے ہوتا ہے، لہذا اب کوئی تعارض نہ رہا۔

۳۲- ابن ماجہ

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِيَدِهِ
عُودٌ فَكَتَبَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ
كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

أَفَلَا تَكُلُ قَالَ لَا أَعْمَلُوا وَلَا تَتَكَلَّمُوا فَكُلْ مُيَسَّرَ لِمَا خُلِقَ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ
فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنِيَسِرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ
بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى
فَسَنِيَسِرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى
فَسَنِيَسِرُهُ لِلْعُسْرَى.

(الف): حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں؟

(ب): ”قیل یا رسول اللہ افلا تکل... ولا تتكلوا“ کی تشریح کریں؟

(ج): مذکورہ حدیث میں ایک سوال ہوتا ہے کہ ”مقعده من الجنة ومقعده
من النار“ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کے لیے جنت و جہنم دونوں ہی
ٹھکانے ہیں، حالانکہ ٹھکانہ تو ایک ہی جگہ ہوتا ہے؟

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی
جس سے آپ زمین کرید رہے تھے پھر آپ نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور فرمایا
نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص مگر اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں لکھا جا چکا ہے
(صحابہ کرامؓ نے معلوم کیا) یا رسول اللہ! پھر ہم نوشتہ تقدیر پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں،
آپ نے فرمایا نہیں عمل کرتے رہو اور بھروسہ مت کر بیٹھو، اس لیے کہ ہر شخص کو
وہی عمل میسر کیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے پھر آپ نے اس آیت
کریمہ ﴿فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ کی تلاوت

فرمائی، پس جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور پرہیزگاری کا طریقہ اپنایا اور اچھی بات (توحید و رسالت) کو سچا مانا تو ہم اس کے لیے آسانی کی جگہ (جنت) میسر کر دیں گے اور جس نے راہ خداوندی میں خرچ کرنے سے بخل کیا، اور دنیاوی خواہشات کی تکمیل میں مشغول ہو کر آخرت کی نعمتوں سے بے پرواہ ہو گیا اور اچھی بات (توحید و رسالت) کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے مشکل کی جگہ (دوزخ میں لے جانے والے اعمال) میسر کر دیں گے۔

(ب): ”قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَتَكَلَّ... وَلَا تَتَكَلَّوْا“ کی تشریح:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَتَكَلَّ قَالَ لَا! اَعْمَلُوا وَلَا تَتَكَلَّوْا: جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر شخص کا ٹھکانہ جہنم میں لکھا جا چکا ہے اور یہ اللہ کے علم میں آچکا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی، اس سے ہر اس شخص کے ذہن میں ایک فطری سوال پیدا ہوگا جو تقدیر الہی پر ایمان رکھتا ہو کہ جب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے ٹھکانے اپنے علم میں متعین کر چکا ہے اور یقیناً وہی ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ٹلنے والا نہیں ہے تو پھر اعمالِ حسنہ کی بجا آوری اور منکرات و منہیات سے اجتناب کی کیا ضرورت ہے، ہم تقدیر الہی اور نوشتہ خداوندی پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور عمل کو چھوڑ دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں؛ بلکہ عمل کرتے رہو نوشتہ تقدیر پر اعتماد کر کے عملِ خیر کو مت چھوڑو؛ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اعمال کی توفیق دیتے ہیں جن کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اگر کوئی عملِ خیر کر رہا ہے، نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادتیں انجام دے رہا ہے تو یہ اس کے لیے نیک فالی اور جنتی ہونے کی علامت ہے اور اگر کوئی عملِ بد کرتا ہے تو یہ اس کی شقاوت اور بد بختی کی علامت ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان مالک اور مملوکی کا تعلق ہے تو یہ سوال اٹھانا ہی بے جا ہے کہ ہمارے کرنے سے کچھ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ مامور کا وظیفہ

امثال امر ہے، نتائج و عواقب کیا ہوں گے یہ مامور کے وظیفہ سے خارج ہے جب تعلق مالکیت و مملوکیۃ کا ہے تو کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ عبادت یا ترک عبادت کرے اور اس کو سبب مستقل مان کر دخول جنت و عدم دخول جنت کے لیے علت تامہ ہونے کا فیصلہ کرے۔

(ج): مذکورہ حدیث میں ایک سوال ہوتا ہے کہ ”مقعدہ من الجنة الخ...“

سوال: یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ ”مقعدہ من الجنة ومقعدہ من النار“ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کے لیے جنت و جہنم دونوں ہی ٹھکانے ہیں، حالانکہ ٹھکانہ تو ایک ہی جگہ ہوتا ہے؟

جواب: اس سوال کا حل یہ ہے کہ یہاں واؤ اپنے معنی اصلی جمع کے لیے نہیں ہے؛ بلکہ واؤ بمعنی او ہے، لہذا کوئی اشکال نہیں اور واؤ کا او کے معنی میں ہونا کلام عرب میں شائع و ذائع ہے؛ نیز ایک حدیث میں لفظ او ہی آیا ہے۔ مگر مثنیٰ بخاری نے لمعات کے حوالہ سے لکھا ہے کہ واؤ کے ساتھ ہی صحیح ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہر ایک شخص کے لیے ایک جگہ بنائی ہے اور جہنم میں بھی ایک جگہ بنائی ہے پھر انسان جیسا عمل کرتا ہے اسی کے مطابق اس کو اس کے ٹھکانہ پر رکھا جاتا ہے۔

۳۳- ابن ماجہ

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ قَالَا حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ سَمِعْتُ
أَبْلَهْرِيْرَةَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْتَجَّ آدَمُ
وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُوْنَا خَيْبَتَنَا
وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ فَقَالَ لَهُ آدَمُ يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ

بِكَلَامِهِ وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَةَ بِيَدِهِ أَتْلُوْنِي عَلَى أَمْرِ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَيَّ
قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى
فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى ثَلَاثًا.

(الف): حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں؟

(ب): حدیث شریف تشریح کریں؟

(ج): عصمتِ انبیاء کے سلسلے میں اقوال تحریر کریں؟

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے حضرت طاؤس سے فرماتے ہوئے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خبر دے رہے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین باہم بحث و مباحثہ ہوا؛ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا: اے آدم! تم ہمارے باپ ہو تم نے ہی ہمیں ذلیل کیا اور جنت سے اپنے جرم کی پاداش میں ہمیں نکلوا دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام! اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی ہم کلامی کے لیے منتخب کیا، اور تمہارے لیے توریت کو اپنے دست مبارک سے لکھا تو کیا تم مجھے اس بات پر ملامت کرتے ہو جسے اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے چالیس سال قبل مقدر فرمادیا تھا؛ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے جیت گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ کو تین مرتبہ فرمایا۔

(ب): حدیث شریف تشریح:

احتج آدم و موسیٰ: حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک طویل عرصہ کا فاصلہ ہے پھر یہ مباحثہ اور مناظرہ ان دونوں کے درمیان کس طرح ہوا، اس کی کیا صورت پیش آئی؟ اس سوال کے جواب میں علماء نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔

(۱) حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ مناظرہ دنیاوی زندگی میں پیش آیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زندہ فرمایا تھا یا صرف ان کی روح کو اس دنیا میں بھیج دیا گیا تھا، اس طرح دونوں حضرات کی ملاقات ہو گئی۔ یہی رائے قاضی عیاضؒ کی ہے؛ کیونکہ شہداء کی زندگی ثابت بالنص ہے۔

(۲) ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر سے حجاب ظاہری اٹھا دیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح سے گفتگو کی ہو۔ (۳) بعض علماء نے فرمایا کہ قدرت الہی سے یہ مباحثہ اور مناظرہ عالم رویا میں ہوا ہے اور حضرات انبیاء علیہم السلام کا خواب وحی الہی کے حکم میں ہوتا ہے۔

(۴) بعض شراح حدیث نے فرمایا کہ یہ مکالمہ شب معراج میں پیش آیا تھا۔

(۵) حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی روح کو منجذب کر کے اس جگہ پہنچا دیا گیا ہو جہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے پھر مکالمہ ہوا۔ ہو۔

(۶) علامہ ابن عبد البر مالکیؒ کا قول ہے کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد عالم برزخ میں یہ روحانی ملاقات ہوئی ہو یہی رائے علامہ قاسمی کی بھی ہے۔

(ج): عصمتِ انبیاء کے سلسلے میں اقوال:

یہاں ایک مسئلہ یہ آیا حضرات انبیاء کرام سے گناہوں کا صدور ممکن ہے؟ اگر نہیں تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے یہ لغزش کیوں صادر ہوئی کیا یہ عصمت کے منافی نہیں ہے؟ اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ عصمتِ انبیاء کے متعلق چار مذاہب ہیں:

(۱) فرقہ کرامیہ، مرجیہ، یہود و نصاریٰ اور اشعریہ میں سے ابن طیب باقلانی وغیرہ گمراہ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام سے گناہِ صغیرہ و کبیرہ دونوں کا صدور ہوتا ہے اور قصداً و عملاً ہوتا ہے لہٰذا یہ کہ وہ احکامِ الہیہ کی تبلیغ میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔

(۲) فرقہ کرامیہ میں بعض کا قول یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام سے تبلیغ میں بھی کذب واقع ہوا ہے حتیٰ کہ کفر بھی کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دونوں قول خالص کفر، اور شرک محض ہیں ایسے عقائد رکھنے والا شخص مرتد اور مباح الدم ہے۔

(۳) فرقہ اشعریہ میں سے ابن فورک کی رائے یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام سے گناہِ کبیرہ کا صدور قطعاً ممکن نہیں ہے؛ البتہ صغائر کا صدور ان سے عمداً بھی ہو جاتا ہے۔

(۴) اہل سنت والجماعت، معتزلہ، نجاریہ، خوارج اور شیعہ کے یہاں حضرات انبیاء کرام تمام صغائر و کبائر سے بالکل پاک اور معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہوں کا صدور ممکن نہیں ہے، ابن فورک اور باقلانی کے استاد ابن ماجہ اشعری کی بھی یہی رائے ہے۔

۳۴- ابن ماجہ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا
طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِلَى جَنَازَةِ غُلَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ طُوبَى لِهَذَا عُصْفُورٍ
مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ قَالَ أَوْغَيْرُ ذَلِكَ
يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ
وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ.

(الف): حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں؟

(ب): اطفالِ مسلمین کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کی کیا رائے ہے تحریر کریں؟

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ
(ایک مرتبہ) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے ایک بچہ کے جنازہ میں
مدعو کیا گیا تو میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس بچہ کے
لیے خوش خبری ہے جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے اس نے کوئی عملِ سوء
نہیں کیا اور نہ زمانہ بلوغیت کو پایا، آپ نے (حضرت عائشہؓ کو بطور تنبیہ) فرمایا
کہ کیا ایسا ہی ہے اے عائشہؓ! یا اس کے علاوہ؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جنت کے لیے پیدا فرمایا ہے جبکہ وہ اپنے
اپنے باپ کی پشت میں تھے اور کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا فرمایا جبکہ وہ اپنے
باپ کے صلب میں تھے۔

(ب): اطفالِ مسلمین کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کی رائے:

امام نوویؒ، شاہ عبدالحق دہلویؒ، ملا علی قاری اور امام ابو محمد بن علی بن احمد بن حزم
الظاہریؒ (المتوفی ۴۵۶ھ) اور تمام اہل سنت کی رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کے نابالغ

بچے تبعاً للوالدین بالیقین جنتی ہیں۔ بعض دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں توقف اور سکوت اختیار کیا جائے ان حضرات کی دلیل یہی حدیث عائشہؓ ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کو محض اس پر تنبیہ فرمائی کہ انہوں نے انصار کے ایک بچہ کے متعلق کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک ہے۔

اہل سنت کی طرف اس حدیث کے متعدد جوابات دیے جاتے ہیں: حدیث عائشہؓ ابتداء پر محمول ہے، بعد میں آپ کو اطفال المسلمین کے قطعی جنتی ہونے کا علم دیا گیا تھا؛ چنانچہ ایک حدیث میں ہے: ”والمولود فی الجنة“۔ دوسری میں ہے: ”ان المؤمنین واولادہم فی الجنة“ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے نابالغ بچے جو مرجائیں گے وہ بالیقین جنتی ہوں گے؛ نیز ایک حدیث اور ہے جو بالکل صحیح ہے ”ما من مسلم یموت لہ ثلاثۃ من الولد لم یبلغوا الحنث الا دخلہ الجنة بفضل رحمۃ ایاہم“۔ پس ان احادیث سے روز روشن کی طرح یہ بات آشکارہ ہوگئی کہ مسلمانوں کے بچے بالیقین جنتی ہیں۔ مسلمانوں کے نابالغ بچے اپنے والدین کے تابع ہو کر جنتی ہوتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہؓ کے قول سے اس بچہ کے والدین کا قطعی جنتی ہونا معلوم ہو رہا تھا؛ اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھانے کے لیے انکار فرمایا۔

۳۵- ابن ماجہ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ لَهَا شَيْئًا مِنَ الْقَدَرِ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ سِئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ.

(الف): حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں؟

(ب): ”ومن لم يتكلم فيه لم يسئل عنه“ کا مطلب تحریر کریں؟

(ج): قضاء و قدر کی لغوی تحقیق کریں؛ نیز یہ بھی بتائیں کہ تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر مسئلہ قدر پر کچھ بات ذکر کی، تو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فراتے ہوئے سنا کہ جو شخص تقدیر کے مسئلہ میں مباحثہ کرے گا قیامت کے روز اس سے باز پرس ہوگی اور جس نے تقدیر کے مسئلہ میں مباحثہ نہیں کیا اس سے کچھ باز پرس نہیں ہوگی۔

(ب): ”ومن لم يتكلم فيه لم يسئل عنه“ کا مطلب:

ومن لم يتكلم فيه لم يسئل عنه: اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے تقدیر کے مسئلہ میں بحث و مباحثہ، جدل و مجادلہ نہیں کیا، اور اس کی گرہ کشی کے لیے اپنی عقل و فہم کو استعمال نہیں کیا، تو اس سے قیامت کے دن اس کے متعلق سوال نہیں ہوگا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؛ اس لیے کہ انسان صرف دلائل نقلیہ کی روشنی میں ایمان بالقدر کا مکلف ہے، لہذا جن چیزوں کی بنیاد نقلی دلائل پر ہے اور عقلی رسائی وہاں تک ممکن نہیں ہے تو ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا کافی ہے تفصیلی ایمان کا بندہ مکلف نہیں ہے؛ اس لیے سوال بھی نہ ہوگا اور جن مسائل و احکام کی حقیقت کا انکشاف انسان اپنی عقل و دانائی سے کرتا ہے وہاں ایمان بالاقرار مطلوب ہے اور انکار پر قیامت کے دن مواخذہ

ہوگا۔ حدیث شریف میں چونکہ ایمان بالقدر کا ذکر ہے اور اسمیں بحث و مباحثہ کی ممانعت ہے؛ اس لیے حدیث شریف کی تخریج یہاں کی گئی۔

(ج): قضاء و قدر کی لغوی تحقیق:

ابن قتیبہ نے امام القراء امام کسائی سے نقل کیا ہے: قَدَرٌ، قَدْرٌ دال کے فتح اور سکون کے ساتھ مشہور ہے۔

اور دونوں طرح سے قرآن کریم میں آیا ہے؛ چنانچہ ارشاد ہے: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾، ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ﴾، ﴿وَمَا نَزَّلْنَاهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومٍ﴾۔ قدر کے لغوی معنی اندازہ کرنا۔ تقدیر کے معنی حکم لگانا، فیصلہ کرنا اور قضاء کا لغوی ترجمہ ہے: فیصلہ کرنا قضی، یقضی (ض) قضاء الشیء: مضبوطی سے بنانا۔ حاجتہ ضرورت پوری کرنا۔

تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟

تقدیر کی دو قسمیں ہیں: (۱) تقدیر مبرم (۲) تقدیر معلق

تقدیر مبرم: وہ ہے کہ جس میں تبدل و تغیر اور رد و بدل کی قطعاً گنجائش نہ ہو؛ بلکہ قطعی طور پر متعین ہو۔

تقدیر معلق: وہ تقدیر ہے کہ لوح محفوظ میں مثلاً یہ لکھا ہوا ہو کہ اگر یہ شخص حج وغیرہ کرے گا تو بیس سال بچے گا ورنہ پندرہ سال زندہ رہے گا یہاں یہ بات واضح رہے کہ تقدیر معلق بھی علم الہی کے مطابق مبرم ہی ہوتی ہے، معلق تو صرف لوح محفوظ کے اعتبار سے ہے، قرآن کریم میں ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ جو فرمایا گیا ہے یہ محو و اثبات لوح محفوظ کے اعتبار سے ہے نہ کہ علم خداوندی کے اعتبار سے۔

۳۶- ابن ماجہ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةٍ أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدَوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْبَعِيرَ يَكُونُ بِهِ الْجَرْبُ فَيَجْرِبُ الْإِبِلَ كُلَّهَا قَالَ ذَلِكَ مَجُّ الْقَدَرِ فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ.

(الف): حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں؟

(ب): حدیث شریف کی تشریح کریں؟

(ج): ”ولا هامة“ سے کیا مراد تحریر کریں؟

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ (اسلام میں) نہ چھوت ہے اور نہ بدشگونی اور نہ کسی پرندے سے بدفالی۔ (آپ کی بات سن کر) ایک اعرابی آدمی آپ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اونٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ کھجلی تو کسی ایک کو ہوتی ہے پھر تمام اونٹوں میں ہو جاتی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تقدیر کی باتیں ہیں (اچھا یہ بتاؤ کہ) پہلے اونٹ میں کس نے کھجلی پیدا کی؟

(ب): حدیث شریف کی تشریح:

لاعدوی: عدوی اعداء کا اسم ہے جب کوئی بیماری مریض سے متعدی ہو کر دوسرے کو لگ جاتی ہے تو اس کو عدوی کہا جاتا ہے، محدثین نے اس جملہ کی تشریح میں قدرے اختلاف کیا ہے؛ چنانچہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مرض مؤثر حقیقی ہو کر متعدی نہیں ہوتا ہے۔ دورِ جاہلیت میں عام طور سے یہ عقیدہ لوگوں میں خوب پایا جاتا تھا کہ اگر تندرست وصحت مند آدمی کسی مریض کے پاس بیٹھے یا اس کے ساتھ کھائے تو اس کا مرض اس تندرست آدمی میں منتقل ہو جاتا ہے پس اسی جاہلی عقیدہ کا حدیث شریف میں ابطال کیا گیا ہے کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا ہے؛ بلکہ خدائے وحدہ لا شریک نے جس طرح اول کو مرض میں مبتلا کر دیا اسی طرح اس کو بھی کر دیا، ورنہ اول مریض کو مرض کہاں سے لاحق ہوا ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے مرض میں مبتلا کیا، دیگر بعض علماء فرماتے ہیں کہ لاعدوی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص امراض میں اسباب کے لحاظ سے یہ اعتقاد نہ رکھا جائے کہ مؤثر حقیقی تعدیہ ہے حدیث شریف ”فمن اجر ب الاول“ سے اسی جانب اشارہ ہے۔

(ج): ”ولاہامۃ“ سے مراد:

ولاہامۃ: ہامۃ بفتح الحمیم مخففاً یہی مشہور ہے بعض نے بفتح الحمیم مشدداً پڑھا ہے۔ ہامہ سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا پرندہ ہے راتوں کے پرندے میں سے، بعض علماء نے کہا کہ ہامہ سے آلو مراد ہے جب اہل عرب میں سے کسی کے گھر پر بیٹھتا تو وہ اس سے اپنی موت یا بعض اہل کی موت کی بدشگونی لیتے تھے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ پرندہ ہے جو بزعم عرب میت کی بوسیدہ ہڈیوں سے بنتا ہے اور اڑتا رہتا ہے جو نحوست کا سبب ہے، یا میت کے سر سے ایک پرندہ نکل آتا

ہے جس کا نام ہامہ ہے جو ہمہ وقت یہ فریاد کرتا رہتا ہے کہ مجھے پانی دو اور جب تک اس کے قاتل کو نہ قتل کیا جائے یہ فریاد جاری رہتی ہے۔ بعض نے کہا کہ مقتول شخص کی روح یا اس کی ہڈی ہی بوم کی شکل اختیار کر لیتی ہے بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے وہ پرندہ مراد ہے جو میت کے گھر آیا جایا کرتا ہے اور اس کے گھر والوں کی خبریں لے آیا اور لے جایا کرتا ہے۔

الغرض! اس سے کچھ بھی مراد ہو، آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے فاسد عقائد اور گندے خیالات کی تردید فرمائی ہے اور فرمایا کہ ذالکم القدر جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے اور تقدیر الہی کے مطابق وجود میں آتا رہتا ہے اگر امراض میں تعدیہ ہوتا اور مریضوں سے مخالطت کی وجہ سے بیماری منتقل ہوتی تو پھر پہلے اونٹ کو خاش کیوں آئی؟ اس نے تو کسی کی مخالطت نہیں کی، معلوم ہوا کہ سب کچھ تقدیر باری اور فیصلہ خداوندی کے مطابق ہوتا ہے۔

۳۷- ابن ماجہ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي جَارِيَةً أُعْزِلُ عَنْهَا قَالَ سَيَأْتِيهَا مَا قَدَّرَ لَهَا فَاتَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ حَمَلَتِ الْجَارِيَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدَّرَ لِنَفْسٍ شَيْئًا إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ.

(الف): حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں؟

(ب): عزل کے متعلق اقوال ائمہ تحریر کریں؟

(ج): عزل کے سلسلے میں شرعی حکم کیا ہے؟ تحریر کریں؛ نیز یہ بھی تحریر کریں کہ ”سَيَأْتِيهَا مَا قَدَّرَ لَهَا“ کا مطلب کیا ہے؟

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انصار کا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میری ایک باندی ہے جس سے میں عزل کرنا چاہتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جو مقدر ہو چکا ہے وہ ہو کر رہے گا پھر وہ شخص کچھ دنوں کے بعد آیا اور کہنے لگا باندی تو حاملہ ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے لیے جو چیز مقدر ہو چکی ہے وہ بہر حال ہو کر رہے گی۔

(ب): عزل کے متعلق اقوالِ ائمہ:

اپنی باندی کے ساتھ عزل کرنا اس کی رضا مندی کے بغیر بھی جائز ہے، جبکہ حرہ منکوحہ کے ساتھ عزل کرنے کے لیے اس سے اجازت لینا اور اس کی رضا مندی ضروری ہے۔ حرہ منکوحہ کی اجازت کے بغیر عزل جائز نہیں ہے۔ حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ حرہ منکوحہ سے بھی عزل کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے؛ بلکہ اس کی اجازت کے بغیر عزل کرنا بلا کراہت جائز ہے لان المرأة لاحق لها في الجماع اصلاً عنده۔

اس کے برخلاف حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ منکوحہ حرہ سے عزل کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، اس کی اجازت اور رضا مندی کے بغیر عزل جائز نہیں ہے؛ اس لیے کہ جماع کرنا عورت کے حقوق میں سے ہے اور اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، لان الجماع من حق المرأة اولها المطالبة به۔

نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث شریف میں ہے: انه نهى ان يعزل عن الحرة إلا باذنها۔ حرہ عورت سے اس کی اجازت کے بغیر عزل کرنے سے

روکا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت مذہبِ حنفیت کی بھرپور تائید کر رہی ہے، اس روایت کی وجہ سے بہت سے شوافع بھی جمہور کے ساتھ ہو گئے ہیں؛ چنانچہ علامہ ابن عبدالبر مالکی، علامہ ابن ہبیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اگر منکوحہ عورت حرہ ہو تو اس کی اجازت کے بغیر عزل کرنا جائز نہیں، قال ابن عبدالبر لا خلاف بین العلماء انه لا یعزل عن الزوجة الحرة بغیر اذنها۔

اگر کسی کی باندی کسی کی منکوحہ ہو تو اس سے عزل کرنے کے لیے اس کے مولیٰ سے اجازت لینی پڑے گی جیسا کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل (ایک قول کے مطابق) اور جملہ احناف کا مذہب بھی یہی ہے۔ حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں کہ خود اس منکوحہ باندی سے اجازت ضروری ہے، مولیٰ سے اجازت لینی ضروری نہیں لان الموطی حقها حتی ثبت لها ولاية المطالبة بالموطی وفي العزل تنقیص حقطا فيشترط رضاها كما في الحرة۔

امام احمد ابن حنبل کے چار اقوال میں سے ایک قول صاحبین ہی کے مطابق ہے۔

(ج): عزل کے سلسلے میں شرعی حکم کیا ہے؟

عزل کے سلسلے میں عہد صحابہ کرامؓ و تابعینؓ میں بنیادی طور پر دو مذہب ملتے ہیں: پہلا مذہب: حضرت عمر، حضرت عثمان، عبداللہ بن مسعود، ابن عمر، ابوامامہ رضی اللہ عنہم، حضرت نافع، علامہ نووی اور محدث جلیل علامہ انور شاہ کشمیری رحمہم اللہ وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ عزل مکروہ اور تقریباً ناجائز ہے؛ کیونکہ یہ فعل نسلِ انسانی کے لیے زبردست مضر ہے اور یہ وادخفی کے ہم معنی ہے جس کی ممانعت حدیث میں وارد ہوئی ہے۔

ان حضرات کی دلیل مسلم شریف کی روایت ہے جو حضرت جذالہ بنت وہب اسدی سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کے بارے میں فرمایا: ذالک الواد الخفی، فہی المؤودة سئلت۔

دوسرا مذہب: عزل کے متعلق دوسرا مذہب یہ ہے کہ عند العذر بوقتِ مجبوری عزل جائز ہے اور اس وقت یہ عزل وادخفی میں نہیں آتا ہے۔ امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام احمد ابن حنبلؒ، محدثینؒ و مفسرینؒ اور جمہور امتؒ کا یہی مذہب ہے اور یہی مذہب مفتیؒ بہ اور صحیح ترین مذہب ہے۔ عورت لاغر و کمزور ہے حمل کو برداشت نہیں کر سکتی ہے یا اس کو بچہ یا خود اپنی جان کا خوف ہو تو ان اعذار کے وقت عزل کی گنجائش ہے اور یہ عزل وادخفی میں نہیں آئے گا۔

”سیاتیہا ما قدلہا“ کا مطلب:

سیاتیہا ما قدلہا: اس کا مطلب یہ ہے کہ مانع حمل کے لیے اس ظاہری روک تھام میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کے وجود کو تمہارے نطفے سے لکھ چکے ہوں گے وہ ہر حال میں ہو کر رہے گا؛ اس لیے عزل وغیرہ کا طریقہ اختیار کرنا علق اور عدم استقرار کے لیے کوئی سودمند نہیں ہے۔

۳۸- ابن ماجہ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلَّتِهِ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَا تَتَّخِذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي نَفْسَهُ.

(الف): حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں؟

(ب): حدیث شریف کی تشریح کریں؟

(ج): فضائل صحابہؓ تحریر کریں؛ نیز صحابی کی تعریف کریں؟

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو میں ہر دوست کی دوستی سے الگ تھلگ ہوں اور اگر میں کسی کو دوست بناتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بناتا بے شک تمہارا ساتھی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے حضرت وکیعؒ کہتے ہیں کہ صاحب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کو مراد لیا ہے۔

(ب): حدیث شریف کی تشریح:

الا انی ابرأ الی کل خلیل من خلته: اِلَّا حرفِ تنبیہ ہے جس سے مخاطب کو متوجہ کیا جاتا ہے اور ابرأ کے معنی میں ہے جس کے معنی ہیں: براءت ظاہر کرنا۔ خلہ کی تفسیر میں امام نوویؒ شارح مسلم نے کم و بیش آٹھ اقوال نقل کیے ہیں؛ مگر اصح اور مشہور یہ ہے کہ اسکو خلۃ بضم الخاء سے مشتق مانا جائے گا تو اس کے معنی خالص اور جانی دوست کے ہوں گے لفظ خلۃ کے معنی میں سرایت کرنے والی دوستی اور محبت کا مفہوم ہے یعنی ایسی محبت جو دوستی جو قلب کی گہرائیوں تک سرایت کر رہی ہو کہ باہمی راز و نیاز اور دل کی باتوں میں کوئی خفا باقی نہ رہے محبوب کے محبت کے ظاہر تو ظاہر باطنی جذبات و خیالات اور احساسات تک پر حکمران اور محرم اسرار بنانے کا تقاضا کرے۔ پس حدیث شریف کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر میرے لیے یہ رواد اور جائز ہوتا مخلوق میں کسی کو اس کی شان و صفت کے ساتھ اپنا سچا جانی اور محبوب بناؤں کہ اس کی محبت و عقیدت کے جذبات میرے دل کے نہا خانوں میں سرایت کر جائیں اور میرا محرم اسرار بن جائے، دلی راز و نیاز اس پر بے حجاب ہو جائیں تو میں ابوبکر صدیق ہی کو اس شان سے دوست بناتا جو اس کی اہلیت

بھی رکھتے ہیں مگر میں نے ان خصوصیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنالیا ہے جس کی دوستی میرے ظاہر پر حکمران ہے اور باطن پر بھی اور وہی محرم اسرار ہے؛ اس لیے مخلوق میں اس شان و صفت کے ساتھ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔

اور اگر خلة بفتح الخاء سے مشتق مانا جائے تو اس وقت احتیاج و افتقار کے معنی ہوں گے اور حدیث شریف کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر میں کسی کو اپنا ایسا دوست کہ جس کی طرف اپنی ضرورتوں، حاجتوں کے وقت رجوع کروں اپنے جملہ معاملات و مہمات میں اس پر اعتماد و اعتبار کروں تو لا ریب حضرت ابو بکر صدیق کو بنانا؛ لیکن ایسے تمام امور مہمہ میں میرا رجوع صرف اللہ کی طرف ہوتا ہے؛ اس لیے مخلوق میں کسی کو بھی اپنا ایسا دوست نہیں بنایا۔ دوسرے معنی سیاق و سباق کے زیادہ موزوں ہیں؛ مگر محدثین نے اوّل معنی کو رائج قرار دیا ہے۔

مذکرہ بالا تشریح و توضیح سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایسے خیر مجسم، سلیم الطبع، حق پسند، راست گو تھے کہ ان کی صداقت و صدیقیت اور اشاعت اسلام میں غیر معمولی خدمات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں ان کی محبت سما جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی بشر ہی تھے اور شان رسالت و نبوت اور تقضائے عبدیت کے خلاف ہے کہ غیر اللہ سے بے پناہ محبت کی جائے اور ان کی محبت کو دلوں میں سایا جائے نبی کی ذات اقدس سے یہ سبق ملتا ہے کہ بندہ کے لیے یہ بات تقاضائے عبدیت اور بندگی کے خلاف ہے کہ اس کے دل میں دنیا کے کسی فرد بشر کی محبت پیوست و جاں گزریں ہو۔

(ج): فضائل صحابہ رضی اللہ عنہم:

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین افضل المسلمین، قرآن حکیم کے مخاطبین اولین، خیر الامم اور روح کائنات تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم

کی صحبت اور نصرت کے لیے چن لیا تھا یہ وہ قدسی صفات نفوس ہیں جن کے تقویٰ و طہارت، صلاح و خیر، پاک بازی، راست گوئی، حق شناسی کی تعریف خود رب العالمین نے کی ہے، جن کی تربیت خود دستِ قدرت نے فرمائی ہے، وہ جہاں آپس میں اخوت و بھائی چارگی، مواساة و غمگساری، محبت و مودت، ایثار قربانی میں رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ کی شاندار تفسیر تھے، اور جہاں محامد و مکارم، اخلاق و عادات، اوصاف و کمالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُسوۂ حسنہ کے بے مثل و بے مثال نمونہ تھے، وہیں اسلام کے جاں باز سپاہی، دینِ حنیف کے شاندار کمانڈر، اسلام کے خلاف چلنے والی بادِ سموم کے لیے اہنی دیوار، باطل کے مقابلے کے لیے شمشیر بے نیام اور اَشِدَّاءُ عَلٰی الْکُفَّارِ کی عظیم الشان اور زری تفسیر تھے اور کیوں نہ ہوتے، انھیں معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، درس گاہِ بیت اللہ ملی اور نصاب کتاب اللہ ملی ہے، سبحان اللہ! پھر وہ آسمانِ رشد و ہدایت کے ستارے کیوں نہ قرار پاتے۔ ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْهِ مَنْ یَّشَاءُ۔

صحابی کی تعریف:

حافظ ابن حجرؒ، ملا علی قاریؒ، شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ صحابی کی تعریف ان الفاظ سے کرتے ہیں: ھو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و علی آلہ و صحبہ وسلم مؤمنابہ و مات علی الإسلام و لو تخلت ردة فی الاصح۔
اس عبارت کی تشریح کرتے ہوئے استاذی الجلیل محدث کبیر حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری مدظلہ العالی محدث دارالعلوم دیوبند رقم طراز ہیں، صحابی وہ شخص ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالتِ ایمان ملاقات کی اور اسلام ہی پران کا خاتمہ ہوا ہو، اور ملاقات نبوی کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو کر دوبارہ مسلمان ہوئے ہوں تو امام شافعیؒ کے نزدیک بدستور صحابی رہیں گے، مگر امام مالکؒ اور امام اعظمؒ کے نزدیک جب تک اسلام لانے کے بعد دوبارہ زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو ان

کو صحابی نہیں کہیں گے؛ کیونکہ جس طرح اسلام قبول کرنے سے سابقہ تمام برائیاں کا لعدم ہو جاتی ہیں، مرتد ہونے سے بھی سابقہ تمام نیکیاں کا لعدم ہو جاتی ہیں۔ حافظ ابن حجر چونکہ شافعی ہیں اس لیے اول مذہب کو اصح کہا ہے، حالانکہ دلائل کی قوت کے اعتبار سے دوسرا قول اصح ہے۔

۳۹- ابن ماجہ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

(الف)؛ حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں؟

(ب)؛ حدیث شریف کا مطلب تحریر کریں؟

(ج)؛ خصوصیت حضرت ابوبکر صدیق مختصراً تحریر کریں؟

الجواب

(الف)؛ عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا نفع مجھے ابوبکر کے مال نے دیا کسی اور کے مال نے نہیں دیا، راوی کہتے ہیں ابوبکر (یہ سن کر) رو پڑے اور فرمایا یا رسول اللہ! میں اور میرا مال صرف آپ ہی کے لیے ہے۔

(ب): حدیث شریف کا مطلب:

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت آپ کا ساتھ دیا جب پورا مکہ بلکہ پوری دنیا آپ کی دشمن تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ بلا پس و پیش ایمان لائے اور اتنی قربانیاں دیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بدلہ چکانہ سکا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی جانب سے بہتر دیگا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گھر کا نصف سامان لا کر خدمت نبوی میں حاضر کر دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا سامان لا کر قدم نبوی میں ڈال دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو فرمایا: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ دیا، بقیہ سارا سامان حاضر کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ابوبکر سے کبھی نہیں بڑھ سکتا ہوں، الغرض یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے ہمیشہ ہر موڑ پر اپنے آپ کو زرخیز غلام سے بھی زیادہ فرماں بردار ثابت کیا، اور سچے جاں نثار کی طرح وفادار رہے؛ چنانچہ ہجرت کے واقعات اور آپ کو کندھے پر سوار کر لینے جیسے واقعات سے آپ کے تمام فضائل کی تصدیق ہوتی ہے۔

(ج): خصوصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ اتحال کے بعد باتفاق صحابہ آپ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے بیک زبان ہو کر آپ کو اپنا خلیفہ اور پیشوا تسلیم کیا، اور آپ کے دست اقدس پر بیعت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہر طرف فتنہ و فساد، کفر و ارتداد کی آندھیاں چلنے لگیں، خطرہ تھا کہ کہیں آفتاب اسلام ان تاریکیوں میں

نہ آجائے، جہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے۔ کچھ لوگ مانعین زکوٰۃ پیدا ہو گئے جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے اور جن کے دلوں میں ایمان کی چمک پرے طور پر منعکس نہیں ہوئی تھی ایک ایک کر کے مرتد ہونے لگے، یہ وقت اسلام کے لیے بڑا نازک تھا، ادھر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ ہی پہلے رومیوں سے جنگ موتہ کا انتقام لینے کے لیے لشکر اسامہ کو تیار کیا تھا، ادھر زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ کو اس کا سردار مقرر کیا تھا بعض حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے حکم دیا کہ یہ وقت بڑا نازک وقت ہے؛ اس لیے کچھ عرصے کے لیے لشکر اسامہ کی روانگی کو ملتوی کر دیا جائے اور پہلے مرتدین اسلام سے نمٹ لیا جائے؛ مگر حضرت ابوبکر صدیق نے اس مشورے کو قبول نہ کیا، فرمایا کہ میں اس جھنڈے کو نہیں کھول سکتا ہوں جسے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے باندھا ہو۔ الغرض! لشکر اسامہ کو روانہ کیا اور ادھر عزم صدیقی کے ساتھ مرتدین اور مانعین زکوٰۃ سے نہایت حوصلہ مندی اور جواں مردی کے ساتھ جہاد کا اعلان کر دیا، بعض لوگ کہنے لگے جو لوگ صرف زکوٰۃ ادا کرنے ہی سے انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کی جائے؛ مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: خدا کی قسم! اگر کوئی عہد رسالت میں بکری کا بچہ بھی بلکہ اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دے دیتا تھا اور اب انکار کر رہا ہے تو اس سے بھی جہاد کروں گا۔ الغرض! حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دور خلافت کا بیشتر حصہ کفر و ارتداد کو ختم کرنے اور مدعیان نبوت کو قبول کرنے میں صرف کیا اور یہ آپ کی حیات طیبہ کے چند اہم کارنامے ایسے ہیں جو آپ ہی کا حصہ ہے اور پوری امت پر عظیم الشان احسان ہے۔

۴۰- ابن ماجہ

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلِحِيُّ أَنبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ الْمَدِينِيُّ
عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ

أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُهُ الْحَقُّ عُمَرُ وَأَوَّلُ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَأَوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَدْخُلُهُ الْجَنَّةَ.

(الف): حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں؟

(ب): حدیث شریف کا مطلب تحریر کریں؟

(ج): شہادتِ عمرؓ مختصراً تحریر کریں؛ نیز خلافت حضرت عمرؓ تحریر کریں؟

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا وہ شخص جس سے حق تعالیٰ کا مصافحہ اور سلام ہوگا حضرت عمر ہیں اور حضرت عمر پہلے وہ شخص ہوں گے جن کا ہاتھ پکڑ کر حق تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔

(ب): حدیث شریف کا مطلب:

أَوَّلُ مَنْ يَصَافِحُهُ الْحَقُّ: اس حدیث شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جزئی فضیلت کا تذکرہ ہے سب سے پہلا وہ انسان جس سے حق تعالیٰ مصافحہ کرے گا اور سلام کرے گا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی کی ذات بابرکت ہے۔ حق سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق بعض علماء کرام کی متعدد رائے ہیں: (۱) حق سے مراد اللہ کی ذات ہو۔ (۲) حق سے مراد وہ فرشتہ ہو جو حق پر معاونت کرنے پر مامور ہے اور حق کے اندر مدد کرنے والا ہے، حافظ ابن حجرؒ کی یہی رائے ہے۔ (۳) حق سے مراد حق والا ہے یعنی جو شخص حق سے مربوط ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مصافحہ و سلام کرے

گاہ یہ توضیح حضرت الاستاذ مولانا ریاست علی صاحب بجنوری کی تقریری درس کی کاپی سے لی گئی ہے۔ (۴) بعض حضرات نے کہا کہ حق سے یہاں باطل کی ضد مراد ہے اور سلام و مصافحہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حق کے درمیان باہمی مقاربت اور تعلق کو تشبیہ دی گئی ہے یعنی حق گویا ان کی رگ وریشہ میں پیوست ہو گیا ہے۔ علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے۔

مگر ان توضیحات کے بعد یہاں حق سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی مراد لیا جاسکتا ہے اور وہ اپنی شان کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام و مصافحہ کرے گا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب لکھنوی نے جامع المناقب میں حق کا ترجمہ اللہ ہی سے کیا ہے اور حق خود ذات باری کا صفاتی نام بھی ہے۔

(ج): شہادتِ عمر رضی اللہ عنہ:

مدینہ منورہ میں مغیرہ بن شعبہ ایک نصرانی غلام فیروز نامی تھا جس کی کنیت ابولؤلؤ تھی، اس نے ایک روز برسر بازار حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اپنے آقا کی شکایت کی کہ مغیرہ مجھ سے زیادہ ٹیکس وصول کرتا ہے، آپ نے معلوم کیا کہ کتنا وصول کرتا ہے؟ کہا روزانہ دو درہم اور میں نجاری نقاشی اور آہنگری کا پیشہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہاری آمدنی کے اعتبار سے کچھ زیادہ نہیں ہے۔ غلام ابولؤلؤ ناراض ہو کر چلا گیا، آپ کے خلاف دل میں نفرت و عداوت کی آگ سلگانے لگا، یہاں تک کہ وہ منحوس دن بھی آگیا کہ ۲۷ رزی الحج ۲۳ھ بروز چہار شنبہ کو ابولؤلؤ بد بخت نے آپ پر عین نماز میں قاتلانہ حملہ کر دیا۔ اور لگا تار چھ وار کیے اور خود بھی اپنے آپ کو خنجر مار کر خودکشی کر لی، آپ کے زخمی ہونے کے بعد حضرت عبدالرحمن بن عوف نے نماز پوری فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسی خون آلود شکل میں گھرایا گیا، ہوش آنے کے بعد لیٹے لیٹے نماز ادا کی، اور قاتل کے بارے میں معلوم کیا کہ کون میرا قاتل ہے؟ لوگوں

نے کہا مغیرہ کا غلام ابولولؤ ہے، آپ نے شکر ادا کیا کہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے میری موت نہیں ہو رہی ہے۔ الغرض! بے مثال قائد، عدل و انصاف درخشاں کا ستارہ یکم محرم الحرام ۲۲ھ کو اپنے وارثوں کو روٹا بلکتا عالم اسلام کو غمگین چھوڑ کر غروب ہو گیا، جنازے کی نماز صہیب روئی نے پڑھائی اور آپ کے بیٹے عبداللہ نے آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بائیں جانب سپرد خاک کیا۔ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ

خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ:

یوں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت سے انسانی و ایمانی کمالات کے جامع اور اسلامی اوصاف سے آراستہ و پیراستہ تھے؛ مگر عزم اور ارادہ کی قوت، جرأت و ہمت، عزم و استقلال اور شجاعت و بسالت آپ کے وہ اوصاف تھے جن میں آپ منفرد اور یکتا تھے، آپ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان دارا رقم بن ابی ارقم میں خفیہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے اور آپ کے اسلام لانے کے بعد علی الاعلان صحن کعبہ میں نماز باجماعت ہونے لگی۔ اور کلمہ توحید کی صدا مکہ کی گلیوں میں گونجنے لگی۔ عنان خلافت سنبھالتے ہی آپ نے عزم کر لیا کہ مشرق و مغرب کے طول و عرض میں اسلامی علم بلند کریں گے اور گوشہ گوشہ میں دین حق کا ڈنکا بجائیں گے؛ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دس سالہ مدت خلافت میں ۲۲۵۱۰۳ مربع میل پر اسلامی پرچم بلند تھا۔ شام، فلسطین، مصر، جزیرہ روم، بلقان ایشیاء کوچک، سوڈان، خوزستان آرمینیا، فارس، آذربائیجان، کرمان، خراسان، ترکستان اور مکران (جس میں بلوچستان بھی تھا) حکومت اسلامی کے زیر نگیں آ گئے تھے۔ اور یہ فتوحات صرف خراج وصول کرنے کے لیے نہ تھیں؛ بلکہ اصل مقصد دین اسلام کی روشنی گھر گھر پہنچانا۔ اللہ سے پچھڑ ہوئے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے ملانا۔ نا انصافی، بددیانتی، بد اخلاقی، بد کرداری، دغا و فریب سے نجات دلانا اور کلمہ حق کو چہار دانگ عالم میں بلند کرنا تھا۔ آپ نے تمام مفتوحہ ممالک

میں دینی تبلیغی مراکز قائم کیے، مساجد، مدارس کی تعمیر کرائی، اور عمال کو ہدایت دی کہ ہر ہر شہر میں ایک مسجد تعمیر کی جائے؛ چنانچہ آپ ہی کے دورِ خلافت میں بصرہ اور کوفہ میں شاندار مسجد تعمیر کی گئی۔ اور ہر قبیلہ کے لیے الگ الگ مسجد تعمیر کی گئی، اسی طرح مصر و شام، فسطاط اور بیروت میں عظیم الشان وسیع و عریض جامع مسجد تعمیر کی گئی، جو آج بھی ان کی لافانی اور بے مثال یادگار ہے۔ بعض مؤرخین نے آپ کے دورِ خلافت میں تعمیر کی گئی مسجدوں کی تعداد چار ہزار لکھی ہے۔ جملہ مفتوحہ علاقوں میں اسلامی تعلیم کی ترویج و اشاعت کے لیے علماء، فقہاء اور واعظین مقرر کر دیے تھے؛ چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت، معاذ بن جبل اور ابودرداء کو ملک شام میں اور حبان بن ابی جبلہ کو مصر میں، اور عبداللہ بن مغفل، عمران بن حصین کو بصرہ میں حدیث و فقہ کی تعلیم کے لیے مقرر فرمایا، ان کی تنخواہیں بھی مقرر کیں، تاکہ وہ فارغ البال ہو کر سکون کے ساتھ اشاعتِ دین میں منہمک رہیں۔ آپ اپنے کو بادشاہ نہیں بلکہ خادم سمجھتے تھے، رعایا کے آرام و آسائش کا خیال آپ کو بے چین رکھتا تھا؛ اس کے لیے راتوں کو گشت لگایا کرتے تھے اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا فرماتے تھے، اور مقدمات و خصومات میں عدل و انصاف کی وہ بے مثال خدمات انجام دیں جن پر آج بھی دنیا آتش آتش کرتی ہے اور آپ کے فیصلے کو دستور العمل بناتی ہے۔

۴۱- ابن ماجہ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ وَدِدْتُ أَنْ عِنْدِي بَعْضُ أَصْحَابِي قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَدْعُو لَكَ أَبَا بَكْرٍ فَسَكَتَ قُلْنَا أَلَا نَدْعُو لَكَ عُمَرَ فَسَكَتَ قُلْنَا أَلَا نَدْعُو لَكَ

عُثْمَانُ قَالَ نَعَمْ فَجَاءَ عُثْمَانُ فَخَلَا بِهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُهُ وَوَجْهَهُ عُثْمَانُ يَتَغَيَّرُ قَالَ قَيْسٌ فَحَدَّثَنِي أَبُو سَهْلَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ يَوْمَ الدَّارِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدَ إِلَيَّ عَهْدًا فَأَنَا صَائِرٌ إِلَيْهِ وَقَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ وَأَنَا صَائِرٌ عَلَيْهِ قَالَ قَيْسٌ فَكَانُوا يَرَوْنَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

(الف): حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ کریں؟

(ب): تشریح کریں؟

(ج): خلافت عثمانؓ مختصر انداز میں تحریر کریں؛ نیز شہادت عثمانؓ تحریر کریں؟

الجواب

(الف): عبارت با اعراب سوال میں ملاحظہ ہو:

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے دوران کہا کہ میری خواہش ہے کہ میرے اصحاب میں سے کوئی میرے پاس ہو، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ابوبکر کو بلا دیں؟ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! عمر کو بلا دیں؟ پھر بھی آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! عثمان کو بلا دیں؟ آپ نے جواباً فرمایا ہاں! چنانچہ حضرت عثمان تشریف لائے اور تنہائی میں آپ کے پاس بیٹھ گئے، آپ حضرت عثمان سے گفتگو فرما رہے تھے اور حضرت عثمان کا چہرہ رَدّ و بدل ہو رہا تھا، حضرت قیس کہتے ہیں کہ مجھ سے ابوسہلہ مولیٰ عثمان نے بیان کیا کہ حضرت عثمان بن عفان نے محاصرہ کے دن فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے صبر کی وصیت کی تھی؛ اس لیے میں وصیت پر قائم ہوں اور

حضرت علی نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ میں صبر کرنے والا ہوں حضرت قیس کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے محاصرہ کے دن لوگ ان کے صبر کو دیکھ رہے تھے۔

(ب): تشریح:

ان رسول اللہ عہد الی عہد: اس روایت کی تخریج امام ترمذی نے بھی کی ہے اور امام ترمذی نے اسی حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: فیہ قصۃ طویلة اس میں طویل قصہ ہے۔ وہ عہد و بیان کیا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے سرگوشی کی ہے، اس کو خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ مجھے صبر و استقامت کی تلقین کی تھی کہ لوگ تمہاری خلافت کے خلاف پروپیگنڈے کریں گے اور خلعت خلافت کو اتارنے کی ناجائز کوششیں کریں گے، تمہارے اوپر مصائب و آلام کے پہاڑ ڈھائیں گے تو اس وقت تم صبر و استقامت سے کام لینا، خلعت خلافت کو ہرگز نہ اتارنا؛ کیونکہ تم اس دن حق پر ہو گے؛ چنانچہ بلوایوں نے آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے؛ مگر آپ صبر و استقامت اور عزم و استقلال کے پہاڑ بنے رہے، آپ کے متوسلین و محبین نے اصرار بھی کیا کہ ان بلوایوں کے خلاف کارروائی کی جائے، ان سے مقابلہ کیا جائے اور اجازت طلب کی؛ مگر آپ نے نہ صرف یہ کہ ناپسند کیا بلکہ صراحتاً منع بھی فرمادیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر پور طور پر عمل پیرا رہے، جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔

(ج): خلافت عثمان رضی اللہ عنہ:

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب باتفاق صحابہ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے تو اپنے پیشرو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے جانشین ہونے کی حیثیت سے ایک وسیع و عریض بلاد و امصار اور طول و عرض میں پھیلی ہوئی حکومت کی ذمہ داریوں کا بار اٹھانا پڑا۔

زمانہ خلافت میں فتوحات اسلامیہ کو جس کی داغ بیل حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے ڈالی تھی خوب فروغ اور رواج دیا، ارکئی ملکوں کو اسلامی پرچم کے زیر نگین کر لیا، آپ ہی کے عہد خلافت میں افریقہ، طرابلس، تونس، الجزائر اور مراکش وغیرہ کے وسیع و عریض علاقوں میں اسلام کا علم بلند کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کا ایک بہت اہم کارنامہ بحری مہمات ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو افواج اسلام کو دریا عبور کرنے کی اجازت نہ دیتے تھے؛ مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کی اجازت دی اور انھوں نے زبردست جنگی بیڑا اٹھایا، عبداللہ بن قیس کو امیر البحر اور بحری کمانڈر متعین کیا؛ چنانچہ افواج اسلام نے بحر روم کا سینہ چاک کر کے قبرص کو فتح کر لیا، اور یہی بیڑہ مصر شام کے ساحلوں پر رومی طاقتوں کے دانت کھٹے کرتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو حیرت انگیز فوجی انتظامات کیے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو اور مستحکم کیا، خوب ترقی دی، فوجی محکمہ کو انتظامی محکمہ سے الگ کر دیا، فوجیوں کے وظائف میں سو، سو درہم کا اضافہ کر دیا اور فوجی نظام نہایت ہی مضبوط بنایا۔ عہد عثمانی میں مسجد حرام اور مسجد نبوی دونوں کی توسیع کی گئی، مدینہ اور کوفہ میں مہمانوں کے لیے دارالضیوف کا انتظام کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا اور اہم دینی کارنامہ حفاظت قرآن کریم اور اس کی اشاعت ہے۔ شیخین کے زمانے میں جو قرآن کریم جمع کیا گیا تھا اس کو لغت قریش میں کتابت کروا کے تمام دُور دراز بلاد و امصار میں شائع کیا، اور دوسرے مصاحف جن سے اختلاف کا شدید اندیشہ تھا سب کو معدوم قرار دیا تاکہ کوئی منافق فتنہ نہ ابھار سکے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جدہ ساحل سمندر اور جمعہ کے دن اذان ثانی کا اضافہ فرمایا گیا اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس فعل شرعی پر خاموش رہے، جو حجت شرعی کی دلیل ہے۔

شہادت عثمان رضی اللہ عنہ:

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بعض مفسدین نے خلافت سے دست بردار ہونے کا مطالبہ کیا؛ مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلافت سے درست بردار ہونے کے لیے تیار نہ ہوئے تو مفسدین نے آپ کے مکان کا محاصرہ کیا، اور چالیس روز تک محاصرہ جاری رہا اور دن بدن سخت سے سخت ترین ہوتا چلا گیا، ان کا آب و دانہ بھی روک دیا گیا تھا؛ بلکہ حضرت ام المؤمنین اُم حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کھانے کا کچھ سامان لے کر پہنچانے کی کوشش کی بھی تو ظالموں نے اس سے بھی تعرض کیا اور بزور طاقت انہیں روک دیا، یہ صورت حال دیکھ کر بیشتر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خانہ نشین ہو گئے اور کچھ مدینہ چھوڑ کر باہر چلے گئے، تاہم کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی حفاظت کے واسطے موجود تھے، جن میں حضرت حسن، حسین، حضرت محمد، حضرت عبداللہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سعید بن عاص اور مردان رضی اللہ عنہم وغیرہ شامل تھے، ان سے متعدد بار جھڑپیں بھی ہوئیں، جب مفسدین اور بلوائیوں کا محاصرہ طول پکڑ گیا اور آپ کو اپنی شہادت پر یقین کامل ہو گیا، ادھر بلوائیوں کو بھی یقین کامل ہو گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت سے دست بردار ہونے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور چونکہ صدر دروازے پر حضرات حسنین اور عبداللہ بن زبیر، اور محمد بن طلحہ وغیرہ مدافعت کے واسطے موجود تھے؛ اس لیے ان سے مقابلے کو غیر مناسب سمجھتے ہوئے دیوار پھاند کر آپ کے مکان میں گھس آئے اور آپ اس وقت تلاوت قرآن کریم میں مشغول تھے، محمد بن ابی بکر آپ کے ساتھ گستاخی سے پیش آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بھتیجے! اگر آج تمہارے باپ زندہ ہوتے تو ان کو تمہاری یہ حرکت قطعاً پسند نہ آتی، محمد بن ابی بکر شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے، غافقی نے پیشانی پر ایک گرز مارا جس سے پہلو کے بل گر پڑے سودان بن عمر نے تلوار سے آپ پر وار کیا،

نا نلکہ بنت فراقصہ نے اپنے ہاتھ سے روکا جس سے ان کی انگلیاں کٹ کر الگ ہو گئیں۔
 عمر بن حق سینہ مبارک پر چڑھ بیٹھا اور نوزخم لگائے جس سے آپ کی روح قفصِ عنبری
 سے پرواز کر گئی اور جنت الاعلیٰ میں اپنی جگہ مقرر کر لی۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ
 پھر کوئی شقی ازلی آگے بڑھا اور گردن مبارک کو جسم سے جدا کر دی، خون عثمانی کے
 قطرے جس آیت پر گرے وہ تھی: ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ﴾
 اور یہ واقعہ قتل اس طرح خفیہ طور پر ہوا کہ محافظین کو بھی پتہ نہ چل سکا جب علم ہوا تو اپنی جگہ
 دم بخود ہو کر رہ گئے، کسی کو بھی علم نہ تھا کہ باغی مدینہ الرسول میں خلیفۃ الرسول کے حلقوم
 پر چھری پھیر دیں گے، مفسدین نے خلیفۃ المسلمین کے گلشنِ حیات کو تاراج کرنے کے
 بعد کاشانہ خلافت کو لوٹا پھر بیت المال پر ہاتھ صاف کیا، یہ سارا واقعہ ۱۸ رزی الحجہ
 ۳۵ھ بروز جمعہ عصر کے وقت کا ہے، تین روز تک نعش بے گور و کفن پڑی رہی، ان
 ظالموں کے خوف سے کسی میں بھی دفن کی ہمت نہ ہوتی تھی، چند لوگ حضرت علی رضی
 اللہ عنہ کے پاس گئے تو ان کی سفارش سے دفن کی اجازت ملی، مغرب و عشاء کے درمیان
 جنازہ اٹھایا گیا، ستر آدمیوں نے مل کر نمازِ جنازہ پڑھی، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ
 یا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے نمازِ جنازہ کی اجازت فرمائی، جنت البقیع کے قریب حسن
 کوکب میں عروسِ خلافت کو رنگین کپڑوں میں دفن کر دیا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ڈاک اور ٹرانسپورٹ سے کتابیں منگوانے کے لیے رابطہ کریں

مکتبہ صوت القرآن دیوبند

Maktaba Saiful Quran Deoband

9358911053, Ph. 01336-223460

website: www.deobandtoday.com/sautul-quran
E-mail: faizulhasanazmi@gmail.com

E-mail: faizulhasanazmi@gmail.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

Telegram channel : New Madarsa