

تقرانی اصناف و تصحیح شدہ جدید ایڈیشن

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَاتِي فَوَعَاهَا فَأَذَاهَا كَمَا سَمِعَ (الْحَدِيثُ)

الحلال المفهم

لحل

مُشْكَلَاتُ الصَّحِيحِ مُسَلَّمٌ

تأليف

مزمّل الحق القاسمی النوری

اشترى بک ڈپو دیوبند (الہند)

نظر ثانی اضافہ و تصحیح شدہ تجدید ایڈیشن

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأذاها كما سمع (الحديث)

الحلال طفقهم

لحل

مشكلات الصحيح طفقهم

تأليف:

مزمّل الحق القاسمي الفوري

ناشر

مكتبة اشرفيه يوبند لوي، الهند

Mob. 09358001571

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

الحل المفہم لحل مشکلات الصبیح المسلم	_____	نام کتاب
مزل الحق قاسمی	_____	تالیف
سعود علی	_____	باہتمام
شمن اقدس	_____	کمپوزنگ
۱۴۳۳ھ - ۱۴۱۲ھ	_____	سن اشاعت پہلا ایڈیشن
۱۴۳۵ھ - ۱۴۱۴ھ	_____	نظر ثانی و اضافہ شدہ جدید ایڈیشن
۳۰۴	_____	صفحات
اشرفی انسٹیٹیوٹ پرنٹرس دیوبند	_____	مطبع

ناشر

اشرفی بک ڈپو دیوبند یو پی (انڈیا)

Mob. 09358001571

فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶	۳۲ قولہ: وإن فارق معناه	۱۰	تقریظ شیخ عبدالحق اعظمی صاحب
	۳۲ روایت و شہادت کی تعریف (فائدہ)	۱۱	تقریظ عبدالحق سنبھلی صاحب
	۳۳ روایت اور شہادت میں چند وجوہ سے فرق	۱۲	تقریظ مفتی راشد اعظمی صاحب
	۳۳ کن اوصاف میں دونوں متحد ہیں	۱۳	عرض مرتب
۶	۳۴ قولہ یری		مقدمہ مسلم
	۳۴ قولہ: واحد الکاذبین	۱۵	امام مسلم کے حالات
	۳۴ اس وعید کا کون مستحق ہے؟	۱۶	امام مسلم کا مذہب
	۳۵ کیا تقدیم السند علی المتن الخ	۱۷	امام مسلم امام بخاری سے روایت کیوں الخ
۹	۳۶ اعتراض و جواب	۱۸	کیا مقدمہ مسلم صحیح مسلم کا جزء
	۳۶ اس روایت سے امام مسلم کا مقصد کیا ہے؟	۱۹	صحیح مسلم کا اجمالی تعارف
	۳۷ فائدہ	۲۰	جملہ ما اسند سے کیا مراد ہے
۱۰	۳۸ قرآن سے کیا مراد ہے (فائدہ)	۲۰	قسم اول کے راویوں کی روایت عیوب
۱۰	۳۹ متن حدیث جانچنے کا ایک اور طریقہ	۲۰	حدیث منکر کی تعریف امام مسلم کے نزدیک
	۳۹ ابن ابوملکیہ کون ہیں؟	۲۱	روایات حدیث کی تقسیم
	۳۹ ینخفی عنی میں کس چیز کا چھپانے الخ	۲۱	کیا امام مسلم نے اپنا وعدہ پورا کیا؟
	۴۰ قولہ: یمربہ الشیء سے کیا مراد ہے	۲۲	روایات حدیث کی تفصیل امام مسلم کی شرائط
	۴۰ إلا ان یکون ضل	۲۳	حدیث منکر کی علامت
۱۲	۴۱ روایات حدیث پر جرح و تعدیل	۲۳	حدیث منکر اور منکر الحدیث کا حکم کیا ہے
۱۲	۴۱ مذکورہ حدیث کی سند منقطع ہے	۲۵	حدیث منکر کی تعریف
	۴۲ مسئلہ ایصال ثواب	۲۶	حدیث غریب و فرد کب معتبر ہوگی کتاب کی
۱۱	۴۲ ابن سیرین کے مقولہ کا مطلب	۲۷	تصنیف کا ایک دوسرا سبب
	۴۲ قولہ: فلما وقعت الفتنة	۲۸	قولہ مستکر و منقول عن قوم
۱۲	۴۵ قولہ: الاسناد من الدین	۲۸	قولہ: من طرح الحدیث
۱۲	۴۵ قولہ: بیننا و بین القوم	۲۹	صحۃ المخارج والستارہ فی ناقلہ
۱۳	۴۶ غیر ثقہ سے روایت کرنے کی قباح	۳۰	الاختلاف فی قبول رواۃ المبتدع
	۴۶ مذکورہ روایت پر دوا اعتراض	۳۱	امام مسلم کا مذہب

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۳	خود ساختہ محدثین کی دلیل عقلی کا جواب	۲۷	دونوں اعتراض کا صحیح جواب
۷۴	موضع السماع فی الاسانید کا مطلب	۲۸	قولہ: انظر ما وضعت فی یدک
۷۴	کتاب الایمان	۲۸	قولہ: یوم الفطر یوم الجوائز
۲۷	معنی القدر والقضاء والفرق بینہما	۲۹	غیبت کی تشریح، جرح راوی غیبت ہے یا نہیں
۷۸	قولہ: الامر أنف، قدریہ کی دلیل	۲۹	روح بن غطیف، صاحب الدیم قدر الدرہم
۷۹	قدریہ کا حکم، تقدیر کے اقسام (فائدہ)	۵۰	واعظین کی حدیثوں کا اعتبار نہیں
۲۷	معنی الاسلام والایمان لغۃ وشرعا	۵۱	آیت کریمہ کی صحیح تفسیر
۸۱	اسلام وایمان کے درمیان فرق	۵۲	جابر جعفی کی فاسد تفسیر
۸۱	دونوں کے درمیان نسبت، والاختلاف	۵۲	جابر کون ہے؟
۸۲	جمہور محدثین اور معتزلہ و خوارج کے	۵۳	تشریح
۲۷	معنی الاحسان لغۃ وشرعا اور اس کی مراد	۵۴	جارف اور طاعون کے معنی
۸۴	کائنات تراہ کی ترکیب	۵۵	طاعون جارف کی تعین
۲۷	معنی الساعۃ لغۃ وشرعا	۵۶	کیا ایک ہی حدیث کو مختلف اشخاص الخ
۲۷	قولہ: ما المسئول عنها الخ	۵۷	تقیف کی وضاحت، حدیث صحیح مفہوم
۸۶	ان تلذذ الامة کے بارے میں اقوال علماء	۵۹	حدیث پر اعتراض اور اس کا جواب
۸۷	ایمان و اسلام اور احسان کے ساتھ قیامت	۶۰	تدلیس کے معنی اور اس کے اقسام
۳۰	رجل سے کون مراد ہے	۶۱	تدلیس کے اقسام ثلاثہ کا حکم
۸۹	مسئلہ وجوب الوتر	۶۲	تدلیس کیوں کی جاتی ہے؟
۹۰	قولہ: إلا ان تطوع	۶۳	غیبت و نصیحت کے درمیان فرق
۹۱	کیا عمل خیر کے ترک پر قسم کھانا درست ہے	۶۴	جرح کے اقسام
۹۱	قولہ قد افلح ان صدق	۶۶	ضعیف حدیث کے بارے میں امام مسلم کی رائے
۳۱	کیا اعمال دخول جنت کا سبب ہیں	۶۶	ضعیف حدیث کے بارے میں علماء کے اقوال
۹۳	کیوں کر اس کو جنت کی بشارت دی جبکہ	۶۸	ضعیف اور منکر حدیث بیان کرنے کے اسباب
۳۳	وفد عبد القیس کا واقعہ	۶۹	باطل نظریہ کی تردید کب ضروری ہے
۹۵	اجمال اور تفصیل کے درمیان مطابقت	۷۰	بعض منتحی الحدیث سے کون مراد ہے
۹۶	مذکورہ برتنوں میں نبیذ بنانے کا حکم	۷۱	تشریح، خود ساختہ محدثین کی دلیل
۹۷	یہاں حج کا ذکر کیوں نہیں ہے	۷۲	امام مسلم کی طرف سے دلیل کا جواب
۹۷	اجمال کے بعد تفصیل کی کیا وجہ ہے	۷۲	امام مسلم کے دلائل

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۱	۱۱۶ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تین درجات	۹۸	۳۶ تحقیق الالفاظ
	۱۲۰ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرائط	۹۹	۳۶ قولہ اخبرنی الخ، ربما يقول المقیر
۵۲	۱۲۲ کسی قسم کے منکرات کا ازالہ ضروری ہے	۱۰۰	۳۶ معاذ کو کس سن میں یمن بھیجا
	۱۲۲ فقہ اور حکمت سے کیا مراد ہے	۱۰۰	۳۶ حج و صوم کا ذکر کیوں نہیں جبکہ وہ اسلام کے
۵۵	۱۲۲ قولہ: حیث یطلع قرن الشیطان	۱۰۱	۳۶ کیا خبر واحد سے استدلال درست ہے
	۱۲۵ حقیقت ایمان کیا ہے	۱۰۱	۳۶ کیا کفار فروع الشریعہ کے مخاطب ہیں
	۱۲۵ کیا مرتکب کبیرہ کافر ہے	۱۰۲	۳۶ احناف کے اس مسئلہ میں تین اقوال
	۱۲۵ اہل سنت والجماعت اس قسم کی حدیثوں میں	۱۰۲	۳۶ شافعیہ مالکیہ اور مشائخ عراق کے دلائل
	۱۲۶ تاویل کیوں کرتے ہیں	۱۰۲	۳۶ مشائخ سمرقند و بخارا کے دلائل
۵۲	۱۲۷ نصیحت کے لغوی معنی و اصطلاحی معنی	۱۰۴	۳۷ مرتد ہونے والوں کے اقسام
	۱۲۶ خدا کے لئے نصیحت، رسول کے لئے نصیحت	۱۰۵	۳۷ حضرت ابوبکر کے دلائل
۵۶	۱۲۹ منافق کے لغوی و شرعی معنی	۱۰۵	۳۷ کیا کفار سے جنگ بندی کی صورت صرف
	۱۳۰ کیا جھوٹ اور وعدہ خلافی کی اجازت ہے؟	۱۰۶	۳۷ حکم تارک صلاۃ
	۱۳۰ یہ علامتیں اگر مومنین میں ہوتی ہیں الخ	۱۰۶	۳۷ حضرت عمر نے اولاً انکار کیوں کیا
۵۷	۱۳۱ کیا مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے	۱۰۷	۳۷ قولہ إلا بحقہ و حسابہ علی اللہ
۵۸	۱۳۲ قولہ: من ادعی لغير ابیہ الخ	۱۰۷	۳۷ قولہ: ولومنعوا عنی عقلاً
	۱۳۴ تشریح حدیث و قولہ: فالجنة علیه حرام	۱۰۹	۳۷ کفار و مشرکین کے لیے استغفار
۵۸	۱۳۵ جریر کون ہیں	۱۰۹	۳۷ ابوطالب کی وفات
	۱۳۵ انصاف اور استماع کے درمیان فرق	۱۱۰	۳۷ رد انفس کا مذہب
۵۹	۱۳۷ حدیث کی تشریح اور نوع کی تحقیق	۱۱۰	۳۷ ایمان فرعون
	۱۳۸ قولہ نزلت هذه الاية	۱۱۱	۳۷ حدیث کی تشریح
	۱۳۸ کیا مطرونا بنوء کذا کا قائل کافر ہے؟	۱۱۲	۳۷ حیا کی لغوی اور شرعی تعریف
	۱۳۹ کن اسباب کی طرف شی کی نسبت درست نہیں	۱۱۳	۳۷ حیا کے اقسام، حیا کو الگ کیوں ذکر کیا گیا
	۱۳۹ علم نجوم کا حکم	۱۱۳	۳۷ حیا بسیط ہے یا مرکب
۶۱	۱۴۱ کیا ترک صلاۃ کفر ہے اختلاف ائمہ	۱۱۴	۳۸ حیا کے سلسلہ میں حدیث اور کلام حکمت
۶۲	۱۴۲ حدیث کی تشریح	۱۱۵	۳۹ ایمانی حلاوت سے کیا مراد ہے
	۱۴۲ کیا معاصی میں تقسیم ہے	۱۱۶	۵۱ محبت کے معنی و حقیقت اور اس کے اقسام
	۱۴۲ گناہ کبیرہ کی تعریف	۱۱۶	۱۱۶ حب اللہ و رسولہ کا کیا مطلب ہے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۷۳	قرب قیامت اسلام کا مسکن	۱۴۵	صغیرہ اور کبیرہ میں فرق
۸۵	ان کلمات سے آپ کا مقصد کیا ہے	۱۴۵	ذنوب اور سیئات کے درمیان فرق
۷۴	کیا حضرت ابراہیمؑ کو شک تھا	۱۴۶	ذالدرین کی اطاعت کب ضروری ہے
۷۵	قولہ نحن آحق بالشک	۱۴۶	سحر کی تعریف و اقسام
۷۵	حضرت ابراہیمؑ کے سوال کرنے کی وجہ ہے	۱۴۷	مجزہ و کرامت اور سحر میں فرق
۷۶	قولہ: رب انی کیف تحیی الموتی	۱۴۸	کبر کی تعریف اور اس کی حقیقت
۷۶	کیا نفس ایمان کے لئے کیفیت احیاء موتی	۱۴۸	متکبر علیہ کے اقسام اور اسباب کبر
۷۷	قولہ: یرحم اللہ لوطا	۱۴۸	حدیث کی تشریح اور روایت مقدادؓ
۷۷	رکن شدید سے کیا مراد ہے	۱۵۱	قولہ: إن قتلته فانه بمنزلتک الخ
۸۷	حدیث کی تشریح	۱۵۲	اسبال کی حد
۸۷	ولید اور ابن ابی ذئب کے درمیان اختلاف	۱۵۵	حدیث کی تشریح
۱۸۱	نزول عیسیٰ کے وقت امام کون ہوگا	۱۵۶	احسان و اساءۃ فی الاسلام سے کیا مراد ہے
۸۸	روایت پر موجودہ انکشافات سے متعدد الخ	۱۵۷	کیا زمانہ کفر کے اعمال صالحہ اسلام کے بعد
۹۱	تاریخ معراج	۱۵۷	کیا کافر کی نیکی کا کوئی ثمرہ آخرت میں ظاہر ہوگا
۱۸۵	کیا معراج اور اسرار دونوں الگ ہے	۱۵۷	علامہ کشمیریؒ کی رائے
۱۸۵	کیفیت معراج	۱۵۹	حدیث کی تشریح، جہاد اور خودکشی میں فرق
۱۸۵	جمہور علماء کے دلائل	۱۶۰	وسوسہ اور الہام میں فرق
۱۸۶	فلاسفہ اور معتزلہ کا مسلک	۱۶۱	وسوسہ کے اقسام و احکام
۱۸۶	کیا آسمان میں خرق و التیام ممکن ہے	۱۶۲	وسوسہ دفع کرنے کے طریقے
۸۹	اس روایت کے ضبط میں اختلاف ہے	۱۶۳	یہ وسوسہ شیاطین الجن سے ہے یا شیاطین الانس
۱۸۸	شب معراج میں باری تعالیٰ کی رویت	۱۵۴	قولہ وذلک صریح الایمان
۱۸۹	رویت باری کے قائلین اور ان کے دلائل	۱۶۵	ائمہ ثلاثہ کی دلیل
۱۸۹	دفع تعارض	۱۶۵	حنفیہ کے دلائل، اور فریق مخالف کی دلیل کا جواب
۱۹۰	کیا حضور کو خدا کی رویت اس دنیا میں ہوئی	۱۶۷	اقسام الشہادۃ
۱۹۱	رویت کا مفہوم و معنی	۱۶۹	حدیث کی تشریح اور الفاظ کی تحقیق
۱۰۰	کیا باری تعالیٰ کی رویت دنیا میں ممکن ہے	۱۷۰	امانت سے کیا مراد ہے
۱۹۲	رویت باری کے مدعی کا حکم	۱۷۱	حدیث کی تشریح
۱۹۲	آخرت میں خدا کی رویت	۱۷۲	حدیث کی تشریح

صفحہ	صفحہ	مضامین	صفحہ	صفحہ	مضامین
	۲۱۲	الجواب عن حديث الشاة المصرة	۱۹۳		دلائل
	۲۱۲	هل التصرية مختصة بالابل والغنم	۱۹۳		رويت باري على دليل
۵	۲۱۲	ما اسم الخيار المذكور في الحديث	۱۹۳		معتزله وخوارج كاذب اور ان کے دلائل
	۲۱۳	ما ذهب الأئمة في بطلان البيع قبل			پہلی صورت کا انکار اور دوسری صورت پر
	۲۱۵	القبض	۱۹۶	۱۰۲	ایمان لانے کی وجہ کیا ہے
۵	۲۱۵	قوله: احسب كل شيء مثله			قوله حتى ان بعضهم الخ اس سے کون
	۲۱۶	صورة القبض المبيع	۱۹۷		لوگ مراد ہیں
	۷۱۲	معنى الصكاك وحكمه	۱۹۷		کیا پہلی صورت کا انکار سب نے کیا؟
۶	۲۱۷	مذاهب الأئمة في بيع الصكاك	۱۹۷		کیا اس سے پہلے خدا کا دیدار ہوا تھا
	۲۱۸	حكم بيع تذكر الطعام	۱۹۸	۱۰۲	شفاعت کے معنی و اقسام
	۲۱۸	قوله إلا بيع الخيار	۱۹۹		شفاعت بالاذن کے اقسام
	۲۹۱	المذاهب في ثبوت خيار المجلس	۱۹۹		شفاعت میں معتزلہ کا اختلاف
	۲۲۰	دليل الامام الشافعي واحمد	۲۰۰		شفاعت کی کون سی قسم حضور کے ساتھ خاص
	۲۲۱	دلائل الحنفية والمالكية	۲۰۰		ہے
۷	۲۲۱	الجواب عن حديث ابن عمر	۲۰۱		کیا جہنم میں موت آئے گی
	۲۲۲	اسباب الترجيح	۲۰۱	۲	کتاب البيوع
	۲۲۳	معنى بدو الصلاح	۲۰۱		معنى البيع لغة واصطلاحاً
	۲۲۴	حكم بيع الثمار قبل بدو الصلاح	۲۰۲		تعريف الملامسة والمنابذة
۸	۲۲۵	الجواب عن حديث ابن عمر	۲۰۳	۳	حكم بيع الشيء الغائب
	۲۲۶	حكم بيع الثمار بعد بدو الصلاح	۲۰۴		قوله: لا يتلقى الركبان
	۲۲۷	حكم بيع الرطب بالتمر	۲۰۴		حكم تلقى الركبان
	۲۲۷	ائمة ثلاثه في دليل	۲۰۴		حكم البيع المنعقد بطريق التلقى
	۲۲۷	دليل الامام الاعظم	۲۰۴		قوله: لا يبيع بعضكم على بيع بعض
	۲۲۸	الجواب عن حديث ابن عمر	۲۰۵		حكم النجس والبيع المنعقد بطريقه
	۲۲۸	والجواب عن حديث سعد ابن ابى وقاص	۱۰۷	۴	قوله: لا يبيع حاضر لباد وحكمه
	۲۲۹	معنى العرايا لغة واصطلاحاً	۱۰۸		معنى المصرة لغة واصطلاحاً
	۲۲۹	اقوال الفقهاء في تفسير العرايا	۱۰۸		حكم بيع المصرة واختلاف الأئمة فيه
	۲۳۰	العريه هبة ام بيع	۲۱۱		دلائل الفقهاء

مضامين	صفحة	مسلم	مضامين	صفحة	مسلم
تأويل الامام الاعظم راجح	١٣٢	١٠	فائدة تقييد السلم بالأجل	٢٥٥	
هل العرية مختصة بالتمرام لا	٢٣٢		معنى الشفعة لغة واصطلاحاً		
معنى التابير ومذهب الأئمة فيه	٢٣٣		هل الشفعة في كل شيء أم في غير	٢٥٦	
هل العبد يملك شيئاً أم لا			المنقولات فقط		
حكم مال العبد عند البيع	٢٣٣	١٣	لمن الشفعة واسباب الشفعة	٢٥٦	
معنى المزارعة والاختلاف فيها	٢٣٦	١٦	دليل الأئمة الثلاثة	٢٥٧	٣٣
ودلائلهم	٢٣٨	١٧	دليل الاحناف	٢٥٨	
حديث كى تشرح اختلاف العلماء فيه	٢٣٩		معنى الفرض	٢٥٩	٣٨
معنى الافلاس وصورة ادراك المال بعينه	٢٤٠		قوله: اولى ذكر	٢٥٩	
دليل الأئمة الثلاثة	٢٤٠	١٩	معنى العمرى والرقبى وصور العمرى	٢٦٠	
دليل الحنفية	٢٤٣	٢٢	مذاهب الأئمة	٢٦٠	
اختلاف العلماء فى بيع الكلب	٢٤٣		الجواب عن دليل مالك	٢٦١	٣٣
معنى الربا لغة واصطلاحاً واقسامه	٢٤٣		حكم الرقبى	٢٦٢	
الاختلاف العلماء فى علته الربا			قصة قرطاس	٢٦٣	
هل يجب القبض فى الاموال الربوية			وجه حمل الأمر على الاستحاب	٢٦٣	
ام التعيين	٢٤٥	٢٤	مامراد عمر قوله: لاتضلون بعده	٢٦٣	
معنى الربا واقسامه، مذهب ابن	٢٤٦		مامراد ابن عباس به	٢٦٤	٣٨
عباس وابن عمر	٢٤٧	٢٩	راى عمر راجح		
قوله انما الربا فى النسيئة	٢٤٨		معنى اليمين	٢٦٥	
واقعه جابر			الاختلاف العلماء فى كفارة اليمين	٢٦٥	
اختلاف العلماء فى الشرط فى البيع	٢٤٩	٢٩	قبل الحنث	٢٦٦	
سبب الاختلاف، والجواب عن	٢٥١	٢٨	دلالت الأئمة الثلاثة ودليل الحنفية		
حديث جابر	٢٥٣	٣١	الجواب عن دليل الأئمة الثلاثة	٢٦٧	٣٩
ما المراد بالمشتبهات وصورة الاشتباه			التعيين ليمين		
معنى المسلم لغة واصطلاحاً	٢٥٣		قوله: ولو قال ان شاء الله الخ	٢٦٨	
والاختلاف فيه	٢٥٣		هل هذا الحكم مختص بالنبي	٢٦٩	٥٠
الجواب عن دليل الشافعى وشرائط	٢٥٣		سليمان ام عام	٢٧٠	
السلم	٢٥٥	٣٢	نذر الكافر	٢٧٠	

صفحة	مضامين	صفحة	مضامين
٢٩٣	والاختلاف في معنى الركاز	٢٤١	اقسام الاعتكاف
٢٩٤	الاختلاف في نفاذ قضاء القاضي	٢٤١	هل الصوم شرط للاعتكاف
٢٩٨	بشهادة الخ	٢٤٢	المنذروا لا
٢٩٩	جواب النبي قضاء ام فتوى	٢٤٣	حكم العبد المعتق البعض
٣٠١	مسئلة القضاء على الغائب	٢٤٣	الاختلاف العلماء في العبد معتق البعض
٣٠٢	مسئلة الظفر	٢٤٣	هل الاعتاف متجزئ ام لا
	شرح الحديث	٢٤٣	دليل التجزئ ومعنى تجزئ الإعتاق
	شرح الحديث	٢٤٦	هل الاستسعاء ثابت للشريك الآخر
		٢٤٦	معنى القسامة
		٢٤٧	الاختلاف الفقهاء في كفيته القسامة
		٢٤٨	مذهب الشافعية
		٢٤٩	مذهب المالكية والحنابلة
		٢٨١	اقسام القتل واحكامه
		٢٨٢	الاختلاف في القتل بالمثل
		٢٨٢	الجواب عن حديث الباب
		٢٨٣	الاختلاف في صفة القصاص
		٢٨٣	هل يشب القتل بمجرد قول المقتول
		٢٨٥	قوله: القاتل والمقتول في النار
		٢٨٥	هذا الحديث لأى مذهب يؤيد
		٢٨٥	حكم موت الجنين بعد السقوط حياً
		٢٨٧	اختلاف الأئمة في حد السرقة
		٢٨٧	قوله: لم يسن
		٢٨٨	حد الشرب في خلافة أبى بكر وعمر
		٢٨٩	اختلاف العلماء في حد الشارب
		٢٩٠	معنى الحد والتعزير والفرق بينهما
		٢٩٠	وجه ترجيح والعقوبات البدنية
		٢٩١	مذهب العلماء في مقدار التعزير
		٢٩٣	شرح الحديث

(۱) تقریظ

حضرت مولانا شیخ عبدالحق صاحب اعظمی دامت برکاتہم

شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد!

بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کو علم حدیث میں جو جامعیت اور امتیازی شان حاصل ہے وہ کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے، چنانچہ علماء امت اور ائمہ حدیث کا اس بات پر اتفاق و اجماع ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری اور مسلم شریف ہیں اس لئے علماء امت اور ائمہ حدیث نے مسلم شریف کی بے شمار شرح و حواشی اور تراجم عربی، فارسی، اردو میں مطول و مفصل انداز پر تالیف فرمادیں ہے اور ہر دور میں مسلم شریف پر کام ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی انشاء اللہ ہوتا رہے گا۔

عزیز مکرم مولوی منزل الحق ”فاضل دارالعلوم دیوبند“ نے بھی مسلم شریف کے مغلقات کو حل کرنے کی کوشش کی اور امت کی معتبر کتابوں کے حوالہ کے ساتھ ہر مشکل بحث کی وضاحت کی، بندے نے متعدد جگہ نظر ڈال کر یہ محسوس کیا ہے کہ یہ کتاب ایک علمی مجموعہ ہے جو نفس مطالب اور ضروری مباحث پر مشتمل طلبہ عزیز کے لئے مفید و کارآمد ہے۔

اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اس کو قبولیت سے نوازے اور مؤلف کو جزائے خیر عنایت

فرمائے۔ آمین۔

(مولانا) عبدالحق اعظمی

خادم التدریس دارالعلوم دیوبند

۱۴۳۳/۲/۲۸ھ

(۲) تقریظ

حضرت مولانا عبدالحق سنہلی صاحب دامت برکاتہم

استاذ الحدیث والفقہ و نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد!

اس علمی چمن ”دارالعلوم دیوبند“ کے صحن میں نئے نئے پھول کھلتے رہتے ہیں جو گل سر سبد بنتے ہیں، یہاں کی فضاؤں میں رہ کر نشوونما پانے والے نوخیز طلبہ بھی مستعدی کے ساتھ علمی و عملی میدان میں ترقی کرتے رہتے ہیں، انہیں میں سے عزیز مکرم مولوی ”مزل الحق قاسمی“ سلمہ ہیں، جو صحن چمن کے اندر خوشہ چینی میں مشغول ہیں، گزشتہ سال دورہ حدیث شریف سے فارغ ہو کر تکمیل ادب میں داخل ہیں، اسباق میں حاضری کے ساتھ تحقیقی کتب کے مطالعہ کا بھی شوق و شغف رکھتے ہیں، گزشتہ رمضان المبارک میں مادر علمی کے احاطے میں رہ کر مسلم شریف پر کام کیا اور اس کے مغلفات کو بنام ”الحل المفہم لحل مشکلات الصحیح لمسلم“ اچھے انداز میں حل کیا۔ متعدد جگہ بندے نے نظر ڈالی کتاب پسند آئی، کتاب کی وقعت یوں بھی بڑھ جاتی ہے کہ عزیز موصوف نے جو بات بھی لکھی ہے باحوالہ ہے نیز ہر بات کو جلی عناوین اور ذیلی عناوین کے ساتھ لکھا ہے، مجھے امید ہے کہ طلبہ اور علم دوست حضرات اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبول عام عطا فرمائے اور مؤلف سلمہ کو مزید علمی کام کی توفیق ارزائی فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔

(مولانا) عبدالحق سنہلی

خادم التد ریس دارالعلوم دیوبند

۱۴۳۳/۲/۲۲ھ

(۳) تقریظ

حضرت مولانا مفتی محمد راشد اعظمی دامت برکاتہم

استاذ التفسیر والفقه دارالعلوم دیوبند

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔

حدیث پاک کی کتابوں میں صحیح بخاری شریف کے بعد دوسرا درجہ صحیح مسلم شریف کا ہے۔ علمائے امت نے ہر دور میں ان دونوں کتابوں پر بڑی توجہ دی ہے ان کی تدریس کے انجام کے ساتھ ان کی شروحات بھی بکثرت لکھی گئی ہیں۔ پیش نظر کتاب بھی صحیح مسلم شریف کے جستہ جستہ مقامات کی شرح ہے جس میں ”مقدمہ مسلم“ کی وضاحت کا خاص اہتمام کیا گیا ہے ساتھ ساتھ احادیث کے مشکل الفاظ کی تحقیق نیز احادیث پر اعراب اور دقیق معانی کی وضاحت اور حدیث پاک کی وہ باتیں جو بظاہر نصوص قطعیہ یا احادیث مشہورہ کے معارض معلوم ہوتی ہیں ان کی صحیح توجیہ و تطبیق ائمہ کرام کے مسالک اور ان کے دلائل کی تفصیل اور مسلک رائج کی ترجیح کے وجوہات، اسی طرح احادیث کے متعلق دیگر مباحث علماء امت کی معتبر و مستند کتابوں سے اخذ کر کے باحوالہ بیان کئے گئے ہیں، کتاب کے مصنف عزیز مکرم مولوی منزل الحق قاسمی نے بڑی محنت اور کافی وقت صرف کر کے کتاب مرتب کی ہے، بندہ نے کتاب کے مختلف مواقع پر نظر ڈال کر محسوس کیا ہے کہ کتاب اپنے مقصد میں کامیاب اور وقیع ہے۔ انشاء اللہ صحیح مسلم شریف حل کرنے کے لئے یہ کتاب معاون اور رہنما ثابت ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موصوف کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ آمین

(مفتی) محمد راشد اعظمی

خادم التدريس دارالعلوم دیوبند

۲۶/۲/۱۴۳۳ھ مطابق ۱۵/۱۱/۲۰۱۲ء

عرض مرتب

کتب صحاح میں جو مقام و مرتبہ مسلم شریف کو حاصل ہے، نوع بشر کے کسی فرد پر مخفی نہیں ہے، مسلم شریف ان کتابوں میں سے ہے جو ہر زمانے میں امت مسلمہ کی مرکز توجہ بنی رہی۔ متعلم و معلم بھی اس سے استفادہ کرنے سے بے نیاز نہ ہوئے بلکہ حدیث کے موضوع پر لکھی گئی بڑی بڑی کتابیں زمانہ کی گردش کا شکار ہو گئیں۔ زمانہ جوں جوں آگے بڑھتا گیا اپنے غبار میں ان کو تنہا کرتا گیا، ان پر دسیوں صدیاں گزر چکی ہیں ان کے نام سے محض چند گئے چنے لوگ ہی واقف ہیں یہ بھی وہ ہیں جو ان سے واقفیت کے لئے مسلسل جدوجہد اور سعی و پیہم کرتے ہیں۔ مگر ایک کتاب ہے زمانہ جس سے ہمیشہ آشنارہا، اور جس کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اور آج بھی اپنے دور اول کی طرح وہ کتاب احادیث کے مغز کی شکل میں موجود ہے اور اس کتاب کی خاص خوبی اس کی حسن ترتیب اور استیعاب اسانید ہے جس میں صحاح ستہ کی کوئی کتاب اس کے مقابل نہیں، حتیٰ کہ ”بخاری شریف“ جو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے وہ بھی اس خوبی میں اس کی رہیں منت ہے اگرچہ مجموعی اعتبار سے ”بخاری شریف“ کا درجہ ”مسلم شریف“ سے بڑھ کر ہے جیسا کہ جمہور امت مسلمہ کا یہی اعتقاد ہے اور ماضی میں بھی اس عقیدہ پر گامزن تھے، بعض مغارب نے مسلم شریف کی جودت صنع اور حسن ترتیب کو دیکھتے ہوئے مسلم شریف کو بخاری شریف پر ترجیح دی ہے، مگر علماء محققین نے دلائل کی روشنی میں اس کو رد کر دیا، مگر اس سے کم از کم یہ بات واضح ہو گئی کہ بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا مقام ہے۔ اس بارے میں شاعر کا شعر مشہور ہے۔

تنازع لدی قومان فی البخاری و مسلم

قلت فاق البخاری صحۃ کما فاق فی حسن الصنعة مسلم

امتحان کے موقع پر چونکہ کتابوں کا ایک انبار طالب علم کے سامنے موجود ہوتا ہے اور ہر ایک گویا زبان حال سے یہ فرمائش کرتی ہے کہ اگر امتحان میں کامیاب ہو کر سرخرو ہونا چاہتے ہو اور زمانہ میں ایک مقام اور بزم کی رونق چاہتے ہو تو مجھے یاد کئے بغیر چارہ نہیں ادھر کتابوں

کی یہ فریاد ہوتی ہے اور دوسری طرف بیچارہ طالب علم اسباب کے سیل رواں کا سامنا کرتا ہے الغرض زندگی کے اس نازک موڑ پر پہنچ کر طالب علم کسی ایسی تدبیر کی کوشش کرتا ہے جس سے اس نازک صورت حال سے نجات پاسکے۔ طالب علم کی اس نازک حالت بے کسی اور پریشانیوں کے بحر بے کنار کو دیکھتے ہوئے بندہ نے مشکل مقامات کو حل کرنا ضروری اور اہم سمجھا امید ہے کہ طلباء اس کتاب سے امید سے زیادہ مستفید ہوں گے اور بندے کی دارین کی ترقی کا ضامن بنیں گے۔

انتساب

(۱) اپنی اس حقیر سی کوشش اور بضاعہ مزاجہ کو والدین اور برادرِ محترم مفتی منصور صاحب دامت برکاتہم کے نام جن کی دعا پیہم گاہی اور شبانہ روز کی تعلیم و تربیتی جدوجہد کے طفیل اور علوم اسلامیہ حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔

(۲) مادرِ علمی دارالعلوم کے نام جس کی فضاء نے حدیث فہمی کا ملکہ عطا کیا۔

(۳) ان احباب کے نام جنہوں نے میری تعلیمی زندگی میں قدم بقدم ساتھ دیا۔

مزمل الحق انوری

متعلم تکمیل ادب دارالعلوم دیوبند

۲۰۱۲/۱۲ مطابق ۱۴۳۳ھ

فون: 09058343952

08126711503

امام مسلمؒ کے حالات

نام و نسب:

نام نامی مسلم، کنیت ابوالحسین، لقب عساکر الدین والد ماجد کا نام حجاج، دادا کا نام بھی مسلم، پردادا کا نام ورد، اور جد اعلیٰ کا نام کوشاذ و طنی نسبت نیشاپوری اور خاندانی نسبت قشیری ہے، پورا نام ابوالحسین عساکر الدین مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد بن کوشاذ نیشاپوری القشیری۔

ولادت و وفات:

آپ کی ولادت خراسان کے دارالسلطنت نیشاپور میں ۲۰۴ھ (۸۲۰ء) یا ۲۰۶ھ (۸۲۲ء) میں ہوئی۔ اسی سال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تھی اور آپ کی وفات ۲۵ رجب المرجب ۲۶۱ھ (۸۷۵ء) اتوار کی شام کو ہوئی اور پیر کے دن نیشاپور میں تدفین عمل میں آئی۔ اس طرح آپ نے کل ستاون ۷۵ بہاریں دیکھیں۔ آپ کی وفات انہماک حدیث کا ایک عبرت انگیز واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ ایک حدیث کی تلاش میں منہمک تھے، سامنے کھجوروں کا ٹوکرا تھا، ایک ایک کھجور کھاتے رہے اور حدیث تلاش کرتے رہے۔ ادھر ٹوکرا صاف ہوا ادھر حدیث مل گئی، لیکن کھجوروں کی زیادتی موت کا سبب بن گئی ہے۔

اساتذہ:

آپ کے اساتذہ بے شمار ہیں۔ صحیح مسلم میں جن اساتذہ کی روایتیں درج فرمائی ہیں ان کی تعداد دو سو بیس (۲۲۰) ہے، چند مشہور اساتذہ یہ ہیں، امام احمد بن حنبلؒ، امام اسحاق بن راہویہؒ، امام دارمیؒ، امام بخاریؒ، امام ذہبیؒ، امام علی بن المدینیؒ، امام سعید بن منصورؒ، امام ابی بکر بن شیبہؒ، عثمان بن ابی شیبہؒ، زہیر بن حربؒ، حرمہ بن یحییٰؒ، حجاج بن الشاعرؒ، امام ابو زرعہؒ، عبد اللہ بن مسلمہؒ معنی وغیرہ۔

تلامذہ:

آپ کے تلامذہ بے شمار ہیں۔ چند مشہور نام یہ ہیں: امام ترمذیؒ، صالح بن محمد جزریؒ، ابن ابی حاتمؒ، امام ابن خزمیہؒ اور حافظ عوانہ وغیرہ۔

اسفار:

آپ نے علم حدیث کی تحصیل ۲۱۸ھ میں شروع فرمائی اور مملکت اسلامیہ کے ایک ایک شہر کی خاک چھانی، حجاز مقدس، مصر، شام، عراق کے اسفار کئے سینکڑوں محدثین کبار سے استفادہ کیا۔ ۲۲۰ھ میں حج کیا، جب کہ آپ کم عمر کے تھے اور مکہ مکرمہ میں قعنبی سے حدیث شریف سنی، عبد اللہ قعنبی آپ کے حدیث کے سب سے پہلے استاذ ہیں۔

تصانیف:

علم حدیث میں ان کی متعدد کتابیں ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہور کتاب صحیح مسلم ہے، اس کے علاوہ المسند الکبیر، الجامع، الکنی والاسماء، الافراد والوحدان وغیرہ۔

صحیح مسلم کی احادیث کی تعداد:

امام مسلم رحمۃ اللہ کا اپنا بیان ہے کہ انہوں نے تین لاکھ مسموع احادیث میں سے انتخاب کر کے صحیح مسلم شریف تیار کی ہے، آپ نے یہ کتاب پندرہ سولہ سال میں تصنیف فرمائی۔ اس میں مع مکررات بارہ ہزار حدیثیں ہیں، غیر مکرر حدیثوں کی تعداد ۳۰۳۳ ہے۔

انتیاز:

تمام اس پر متفق ہیں کہ قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب صحیحین ہیں۔ اسی لئے تمام امت نے بالاجماع ان کو قبول کیا ہے، پھر مختار مذہب یہ ہے کہ ان دونوں کتابوں میں سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔

امام مسلم کا مذہب:

امام مسلم کے دور میں تقلید تخصی میں جمود نہ تھا۔ یہ حضرات حدیث پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ طریقہ تعلیم و تعلم اور بلاد کے اثرات کی بنیاد پر کسی کارحجان فقہ عراقی کی طرف تھا، تو کسی کارحجان فقہ حجازی کی طرف تھا۔

امام مسلم بخاری سے روایت کیوں نہیں لائے؟

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مسلمؒ کا امام بخاری سے عقیدت مندی اور تلمذ کا تعلق تھا اس کے باوجود امام مسلمؒ اپنی صحیح میں امام بخاریؒ کی سند سے کوئی روایت نہیں لائے آخر اس کی کیا وجہ ہے؟

امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس کا جواب یہ دیا کہ بعد میں امام مسلمؒ اپنی تیز مزاجی کی وجہ سے (امام ذہبی کی طرح) امام بخاری سے بھی برگشتہ ہو گئے تھے چنانچہ انہوں نے امام بخاری کی کوئی روایت ذکر نہیں کی اور نہ اپنی صحیح میں کسی جگہ امام بخاری کا تذکرہ کیا۔

امام ذہبی نے تعلقات خراب ہونے کی جو دلیل بیان کی ہے وہ حدیث متعن کا مسئلہ ہے کہ امام مسلمؒ نے مقدمہ میں ثبوت لقاء کی شرط لگانے کے سلسلہ میں امام بخاریؒ پر جو سخت رد کیا ہے وہ باہمی تعلقات کے خراب ہونے کی واضح دلیل ہے۔

ہمارے استاذ حضرت مفتی سعید احمد پالن پوری دامت برکاتہم نے فرمایا کہ یہ دلیل بناء الفاسد علی الفاسد ہے؛ کیوں کہ امام مسلمؒ نے ثبوت لقاء کی شرط کے سلسلہ میں امام بخاری یا امام علی بن مدینی پر رد کیا ہی نہیں ہے، یہ دونوں بزرگ امام مسلم کے استاذ ہیں، بلکہ نامعلوم اشخاص پر رد کیا ہے، جن کے نام اب تاریخ کے اوراق میں محفوظ نہیں، امام بخاریؒ سے حدیث نہ لینے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔

(۱) امام بخاری و مسلم نے اپنی صحیحین میں متفق علیہ سندیں ذکر کرنے کا التزام کیا، امام مسلم نے راوی کی زیادتی معتبر و غیر معتبر ہونے کی بحث میں یہ فرمایا کہ صحیحین میں صرف وہ حدیثیں ذکر کی گئی ہیں جن کی صحت پر اجماع ہے، پس جن رجال کے بارے میں اختلاف تھا ان کی سندوں سے احتراز کیا ہے، امام ذہبی کے بارے میں کچھ حضرات (جو امام بخاری کے حامی تھے) بدظن تھے؛ اس لیے ان کی روایت بھی امام مسلم نے نہیں لی ہے، اسی طرح امام بخاری کے بارے میں کچھ حضرات (جو امام ذہبی کے معتقد تھے) بدظن تھے؛ اس لیے امام بخاری کی روایت بھی امام مسلم نے نہیں لی تا کہ امام مسلم کی کتاب کو لوگ

بالاتفاق قبول کریں۔

(۲) جو معاصر محدثین صاحب تصانیف ہیں چوں کہ ان کی سندیں ان کی کتابوں میں جمع شدہ ہیں؛ اس لیے دوسرا محدث ان کے تذکرے سے احتراز کرتا تھا تا کہ تکرار نہ ہو اور افادہ مزید کے خیال سے ایسے اساتذہ کی سندیں لکھتا تھا جو صاحب تصانیف نہیں ہیں، یا ان کی تصانیف متداول نہیں، چنانہ امام ترمذی نے باوجود گہری عقیدت کے امام بخاری کی سند سے جامع الترمذی میں صرف چند حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔

کیا مقدمہ صحیح مسلم کا جزء ہے؟

مقدمہ مسلم صحیح مسلم کا من وجہ جزء ہے اور من وجہ جزء نہیں، علماء کرام مرویات مسلم فی الصحیح اور مرویات مسلم فی المقدمة میں فرق کرتے ہیں۔ فن اسماء الرجال میں بھی فرق کیا گیا ہے، روات مسلم کے لیے زمر اور روات مقدمہ مسلم کے لیے رمزق استعمال کیا گیا ہے، دونوں کا موضوع بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔

صحیح مسلم کا موضوع صرف احادیث مرفوعہ متصلہ کی تخریج ہے، اور مقدمہ مسلم کا موضوع عام ہے۔

علامہ ابن القیم کتاب الفروسیۃ میں تحریر فرماتے ہیں: کہ امام مسلم نے مقدمہ مسلم میں ان شرائط کا لحاظ نہیں کیا جو صحیح مسلم میں ملحوظ ہیں، مقدمہ کی صورت حال اور ہے اور باقی کتاب کی صورت حال اور ہے، محدثین کو اس معاملہ میں کوئی شک نہیں ہے (یعنی یہ بات سب تسلیم کرتے ہیں)۔

مقدمہ مسلم کے جزء کتاب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ چوں کہ یہ مقدمہ ہے؛ اس لیے جس طرح مقدمہ انجیش، جیش کا جزء ہوتا ہے، مقدمہ الکتاب کو بھی کتاب کا جزء ہونا چاہئے۔ اور جزء کتاب نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ امام مسلم نے مقدمہ کو اس طرح ختم کیا ہے جس طرح کوئی مستقل کتاب ختم کی جاتی ہے، یعنی حمد و صلاۃ پر مقدمہ کو ختم کیا ہے، پھر کتاب الایمان کو مستقل کتاب کی طرح شروع کیا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مسلم صحیح

ثُمَّ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مُبْتَدِئُونَ فِي تَخْرِيجِ مَا سَأَلْتَ وَتَالِيْفِهِ عَلٰى شَرِيْطَةٍ سَوْفَ أَذْكُرْهَا لِكَ وَهُوَ أَنَا نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةٍ مَا أَسْنَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَّسُولِ اللّٰهِ فَنَقْصِمُهَا عَلٰى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فَإِنَا نَتَوَخَّى أَنْ نُقَدِّمَ الْأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْقَىٰ.

ترجمہ:

”اب ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت سے آپ کی مطلوبہ احادیث کی تخریج و تالیف شروع کرتے ہیں ایک شرط کے ساتھ جس کا آگے تذکرہ کروں گا اور وہ شرط یہ ہے کہ ہم حضور ﷺ سے مروی احادیث کے معتد بہ حصہ کا جائزہ لیں گے اور ان کو تین قسموں میں اور ان کے راویوں کو تین طبقوں میں تقسیم کریں گے تکرار سے بچتے ہوئے بہر حال قسم اول تو ہم چاہتے ہیں کہ ان احادیث کو مقدم کریں جو دیگر احادیث کے مقابلہ میں عیوب سے پاک اور صحیح ہیں۔“

تشریح: صحیح مسلم کا اجمالی تعارف

مذکورہ عبارت میں صحیح مسلم کا اجمالی تعارف ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مسلم نے یہ کتاب درخواست مذکور کے جواب میں مرتب فرمائی ہے۔ اس لئے احادیث صحیحہ کے انتخاب میں روایات حدیث کی تین قسمیں کی ہیں اور جو غیر معتبر راوی تھے ان کی بیان کردہ حدیثیں درج کتاب کرنے سے احتراز کیا ہے اور معتبر روایات میں سے جو اعلیٰ درجہ کے تھے ان کی حدیثوں کو اصول بنایا اور دوسرے درجہ کے راویوں کی حدیثوں کو متابعات و شواہد میں لائے ہیں جس کی تفصیل آگے عبارت میں آرہی ہے اور امام مسلم کی کوشش یہ رہی کہ حدیث میں تکرار نہ ہو کیونکہ تکرار طالب علم کے لئے باعث تشویش ہوتی ہے لیکن جہاں تکرار حدیث ناگزیر ہو وہاں ضرورت تکرار کی ہے۔ (فیض المنعم۔ ص ۲۷)

جملۃ ما اسند من الاخبار سے کیا مراد ہے؟

اس سے تمام احادیث صحیحہ اور ضعیفہ کے مجموعہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے ان احادیث کا مجموعہ مراد ہے جو مجموعہ امام مسلمؒ کے سامنے تھا ان کی تعداد تین لاکھ ہے جیسا کہ امام مسلمؒ کا ارشاد ہے کہ میں نے اس کتاب کو تین لاکھ احادیث سے انتخاب کر کے ترتیب دیا ہے۔ (نعمت المنعم۔ ص ۵۲ ج ۱)

اسلم من العیوب من غیرها قسم اول کے راویوں کی روایت عیوب سے زیادہ محفوظ ہونے کی کیا وجہ ہے؟

قسم اول کے راویوں کی روایت دیگر راویوں کی روایت کے مقابلہ میں زیادہ پاک و محفوظ ہے۔ اس کی وجہ خود امام مسلمؒ بیان کرتے ہیں، ”لما نقلوا لم یوجد فی رواۃہم اختلاف شدید ولا تخلیط فاحش“ یعنی اس لئے کہ ان کو احادیث خوب محفوظ ہیں اور درستگی کے ساتھ بیان کرتے ہیں جن کی حدیثوں میں بہت زیادہ اختلاف اور خلط ملط نہیں۔ (مسلم شریف ص ۳ ج ۱)

حد الحدیث المنکر عند مسلم

هو: حدیث رواہ راو. سواء كان قوى الحفظ او سى الحفظ مخالفا لمن هو ارجح واقوى منه بحيث لا يمكن الجمع بينهما الا بتعسف. هذا ما اشار اليه الامام مسلم فى كتابه.

مسلم ۵/۳

فَاِذَا نَحْنُ تَقْصِيْنَا اَخْبَارَ هَذَا الصَّنْفِ مِنَ النَّاسِ، اَتَبَعْنَاهَا اَخْبَارًا يَقَعُ فِيْ اَسَانِيْدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوْفِ بِالْحِفْظِ وَالْاِتِّقَانِ كَالصَّنْفِ الْمُقَدَّمِ قَبْلَهُمْ.

فَاَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ مَتَّهَمُوْنَ اَوْ عِنْدَ الْاَكْثَرِ مِنْهُمْ فَلَسْنَا نَتَشَاغَلُ بِتَخْرِيجِ حَدِيْثِهِمْ.

ترجمہ:

”چنانچہ جب ہم اس قسم کے لوگوں کی احادیث مکمل طور سے بیان کر چکیں گے تو اس کے بعد ایسی حدیثیں نقل کریں گے جن کی اسناد میں وہ لوگ ہوں گے جن میں اتنی استقامت اور اتقان نہیں ہے جیسا پہلی قسم کے راویوں میں ہے، بہر حال وہ حدیثیں جو ایسے لوگوں سے منقول ہیں جو تمام محدثین یا اکثر محدثین کے نزدیک متہم ہیں تو ہم ان لوگوں کی حدیثوں کی روایت نہیں نقل کریں گے۔“

تشریح: رُوات حدیث کی تقسیم

امام مسلمؒ نے احادیث صحیحہ کے انتخاب میں رُوات حدیث کی تین قسمیں کی ہیں، اور قسم اول کے بیان کے بعد قسم ثانی کا بیان شروع کرتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ درجہ دوم کے راوی بھی عدالت اور صداقت اور علم حدیث کے ساتھ مناسبت میں درجہ اول کے راوی کے ہم پلہ ہیں۔ صرف حفظ و اتقان میں درجہ اول کے راویوں سے کم تر ہوتے ہیں یعنی احادیث کو یاد رکھنے میں پھر ان کو درستگی کے ساتھ بیان کرنے میں درجہ اول کے رُوات سے فروتر ہوتے ہیں مثلاً مشہور تابعی عطاء بن السائب ثقفی، یزید بن ابی زیاد، لیث بن ابی سلیم ان سب حضرات کا حافظہ بڑھا پے میں بگڑ گیا ہے لیکن درجہ دوم کے رُوات حفظ و اتقان کے ساتھ متصف نہ ہونے کے باوجود وہ قسم اول کے رُوات کے مانند ہیں قبولیت حدیث میں۔

کیا امام مسلمؒ نے اپنا وعدہ پورا کیا؟

امام مسلمؒ نے جملہ احادیث کو تین قسموں پر منقسم کر کے کس قسم کو بیان کیا اور کس قسم کو ترک کیا، اس بارے میں مختلف رائیں ہیں، چنانچہ ابو عبید اللہ (الحاکم) اور ابن عساکر بیہقی ان حضرات کا خیال ہے کہ امام مسلمؒ ہر طبقہ کی احادیث کو الگ الگ کتاب میں جمع کرنے کا وعدہ فرما رہے ہیں اور صحیح مسلم میں صرف طبقہ اولیٰ ہی کی احادیث کو جمع کیا ہے اور دوسرے اور تیسرے طبقہ کی احادیث الگ الگ کتابوں میں جمع کرنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔

قال الحاكم في كتابه قداراد مسلم ان يخرج الصحيح على ثلاثة اقسام في الرواة، فلما فرغ من هذا القسم الاول ادر كنه المنية اى الموت وهو في حد الكهولة:

لیکن دیگر علماء کرام اس رائے سے متفق نہیں ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مقدمہ مسلم اور اصل کتاب کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مسلم نے حدیث کو راویوں کے اعتبار سے تین قسموں پر منقسم کیا ہے قسم اول حَقَّاقِ حدیث کی پھر امام مسلم نے کہا کہ جب ان کی حدیث ختم ہو جائے گی تو متابعات کے طور پر ان لوگوں کی حدیثیں لاؤں گا جو حذائق اور اتقان سے متصف نہیں ہیں اور ان کو طبقہ اولیٰ کے ساتھ ملحق کیا ہے، اور ان سب لوگوں کی حدیثیں ان کی کتاب میں مذکور ہیں اور تیسرا طبقہ ایسے لوگوں کا ہے جن کے بارے میں کچھ لوگوں نے کلام کیا اور دوسرے لوگوں نے تزکیہ و تعدیل کیا ہے ان لوگوں کی بھی حدیثوں کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ تینوں طبقوں کی حدیثیں اس کتاب میں مذکور ہیں۔ یہی رائے صحیح معلوم ہوتی ہے۔ (نعمت المنعم ص ۷۰ ج ۱)

رُوات حدیث کی تفصیل امام مسلم کی شرائط کے مطابق

حدیث شریف کے راویوں کی بنیادی قسمیں دو ہیں (۱) ثقہ (۲) ضعیف
(۱) ثقہ (معتبر) وہ راوی ہیں جو اسباب طعن سے بالکل پاک ہوں اور ضبط و عدالت کے ساتھ متصف ہوں۔

(۲) ضعیف وہ ہیں جو اسباب طعن کے ساتھ مجروح ہوں۔
طعن: راوی میں کسی ایسی خرابی کا نام ہے جو قبول حدیث کے لئے مانع ہو۔
ضبط: کے معنی ہیں یاد رکھنا، ضبط کی دو قسمیں (۱) ضبط الصدر (۲) ضبط الکتابہ۔
ضبط الصدر: (یعنی سینہ میں محفوظ رکھنا) یعنی حدیث شریف کو اچھی طرح یاد رکھنا کہ جب چاہے بلا تکلف شیخ شیخ بیان کر سکے
(۲) ضبط الکتابہ: حدیث شریف صاف واضح طور پر لکھنا پھر لکھے کی سچ کر لینا اور مشتبہ

کلمات پر اعراب لگا لینا۔

عدالت: آدمی کے اس وصف کا نام ہے جس کی وجہ سے اس کو نیک اور دیندار سمجھا جاتا ہے مثلاً صفائے پر اصرار نہ کرنا اور کبائر سے اجتناب کرنا خلاف مروت باتوں سے پرہیز کرنا جیسے راستہ میں بول براز کرنا۔

اسباب طعن

اسباب طعن دس ہیں۔ پانچ عدالت سے متعلق ہیں اور پانچ ضبط سے متعلق ہیں۔ عدالت کو متاثر کرنے والے اسباب کذب، تہمت کذب، فسق، جہالت اور بدعت ہیں ضبط کو متاثر کرنے والے اسباب فحش غلط، کثرت غفلت، وہم، مخالفت ثقات اور سوء حفظ ہیں۔ پھر ثقہ راوی کی دو قسمیں ہیں (۱) درجہ اول کے راوی اور درجہ ثانی کے راوی۔ درجہ اول کے راوی وہ ہیں جو ضبط و اتقان کے اعلیٰ معیار پر ہوں یعنی جن کو احادیث خوب محفوظ ہوں اور درستگی کے ساتھ بیان کرتے ہوں جن کی حدیثوں میں بہت زیادہ اختلاف اور خلط ملط نہ ہو۔

درجہ دوم کے راوی وہ ہیں جو صرف حفظ و اتقان میں درجہ اول کے روات سے فروتر ہوں اور مناسبت علم حدیث میں اور مستوریت و عدالت میں درجہ اول کے راویوں کے ہم پلہ ہوں۔ (فائدہ) خلاصہ یہ ہے کہ امام مسلم نے روات حدیث کی تین قسمیں کی (۱) درجہ اول کے روات (۲) درجہ ثانی کے روات (۳) ضعیف راوی۔ امام مسلم اپنی صحیح میں ضعیف راویوں کی کوئی حدیث نہیں لائے صرف ثقہ راویوں کی حدیثوں کو درج کیا ہے، اس تفصیل کے ساتھ کہ اگر کسی مسئلہ میں درجہ اول اور دوم، دونوں قسموں کے راویوں کی روایتیں موجود ہوتی ہیں تو پہلے اصول میں درجہ اول کے روات کی روایتیں لاتے ہیں پھر متابعات و شواہد میں درجہ دوم کے راویوں کی حدیثیں لکھتے ہیں، البتہ اگر کسی مسئلہ میں صرف درجہ دوم کے راویوں کی روایتیں ہوتی ہیں تو پھر انہی کو اصول میں درج کرتے ہیں اور درجہ اول کی روایتوں کو اصطلاح میں لذاتہ اور درجہ دوم کے روات کی روایتوں کو حسن لذاتہ کہتے ہیں۔ مسلم شریف میں دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ (فیض المنعم: ۳۰/۳۱)

مسلم ص ۵

وَعَلَامَةُ الْمُنْكَرِ فِي حَدِيثِ الْمُحَدِّثِ: إِذَا مَا عَرِضَتْ رَوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى رَوَايَةٍ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ وَالرِّضَا خَالَفَتْ رَوَايَتَهُ رَوَايَتَهُمْ، أَوْ لَمْ تَكُنْ تَوَافِقُهَا فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَلِكَ كَانَ مَهْجُورَ الْحَدِيثِ غَيْرَ مَقْبُولَةٍ وَغَيْرَ مُسْتَعْمَلَةٍ:

ترجمہ

”کسی محدث کی روایت کے منکر ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب اس کی روایت کا مقابلہ دوسرے اہل الحفظ والرضا (یاد رکھنے والے پسندیدہ) راویوں کی حدیثوں سے کیا جائے تو اس کی روایت ان کی روایت کے خلاف ہو یا مشکل سے موافقت پیدا کی جاسکے، الغرض جس شخص کی روایت بیشتر ایسی ہی روایت ہوں وہ راوی متروک الحدیث اور غیر مقبول الروایہ اور ناقابل استدلال ہے۔“

تشریح: حدیث منکر کی علامت:

جن روایات کی بیشتر مرویات منکر یا غلط ہیں ان کی حدیثیں بھی صحیح مسلم میں نہیں لی گئیں۔ اور کسی حدیث کے منکر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کی روایت کا معتبر حفاظ کرام کی روایت سے موازنہ کیا جائے تو وہ قطعاً اس سے مختلف ہو یا مشکل موافقت پیدا کی جاسکے، جس راوی کی بیشتر مرویات اس قسم کی ہوں گی وہ راوی متروک الحدیث اور ناقابل اعتبار اور اس کی مرویات ناقابل قبول ہوں گی۔

حدیث منکر اور منکر الحدیث کا حکم کیا ہے؟

حدیث منکر کا حکم یہ ہے کہ اگر حدیث منکر کا راوی ثقہ ہے تو اس سے اس حدیث منکر کے علاوہ دیگر احادیث قبول کی جائیں گی یعنی اگر اس کا راوی ثقہ ہے تو اس کی تمام احادیث مردود نہیں ہوں گی بلکہ صرف وہ حدیث مردود ہوگی جو منکر ہے۔

منکر الحدیث کا حکم

اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی تمام احادیث مردود ہوں گی اس لئے کہ کثرت مناکیر سوء حفظ کی دلیل ہے۔

حدیث منکر کی تعریف

(۱) ہو حدیث رواہ راوٍ سواء قوی الحفظ او سببی الحفظ مخالفا لمن هو ارجح واقوی منه بحيث لا يمكن الجمع بينهما الا بتعسف. منکر کی یہی تعریف ہے امام مسلمؒ کے نزدیک۔ (۲) حدیث یرویہ الضعیف مخالفا لمن هو ارجح منه ابن حجر نے منکر کی یہی تعریف کی ہے (نخبۃ الفکر ۴۰) (۳) حدیث رواہ راوٍ فحش غلطہ او کثرت غفلتہ او ظہر فسقہ یہ بھی ابن حجر کے نزدیک منکر ہے (۴) حدیث ینفرد بہ الثقة من غیر عاضد یعضده. خلاصہ یہ ہے کہ ان چاروں پر منکر کا اطلاق کیا جاتا ہے۔

مسلم ص ۵

لَاَنَّ حُكْمَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالَّذِي يُعْرِفُ مِنْ مَذَاهِبِهِمْ فِي قَبُولِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ الْمُحَدِّثُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَارَكَ الثَّقَاتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحَفِظِ فِي بَعْضِ مَا رَوَوْا وَأَمْعَنَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمَوَافَقَةِ لَهُمْ فَإِذَا وَجَدَ كَذَلِكَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ قُبُلْتُ زِيَادَتُهُ .

ترجمہ: اس لیے کہ محدثین کا جو فیصلہ اور ان کا جو مذہب مشہور ہے، اس حدیث کے قبول کرنے کے سلسلہ میں جس کا راوی متفرد ہے وہ یہ ہے کہ راوی ثقہ حفاظ محدثین کے ساتھ شریک رہا ہو ان کی بعض مرویات میں، اور اس نے انتہائی جدوجہد کی ہو ان کی موافقت کرنے میں تو جب کوئی راوی ایسا ثابت ہو جائے پھر وہ کوئی زائد بات بیان کرے، جو اس کے ساتھیوں کی روایت میں نہ ہو، تو اس کی زیادتی قبول کی جائے گی۔

حدیث غریب و فرد (یعنی راوی کی زیادتی) کب معتبر ہوگی؟
جس حدیث کی روایت کرنے والا ایک شخص ہو اس کو حدیث غریب اور حدیث فرد کہتے ہیں۔

حدیث غریب کا سلسلہ اسناد مشہور تھا، اس سلسلہ اسناد سے ایک شخص روایتوں کو نقل کرتا ہے اور اس کی نقل کردہ روایتیں دیگر ثقات راویوں کی روایتوں کے موافق ہیں جس کی وجہ سے اس کا ضابطہ و حافظ ہونا معلوم ہو گیا، اب اگر ایسا راوی اسی سلسلہ سند سے ایک دو حدیث ایسی نقل کر دیتا ہے جس کو اس کے دوسرے ثقہ ساتھی نقل نہیں کرتے ہیں تو اس کی وہ حدیث غریب معتبر ہوگی، اس کا یہ تفرد اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس کو استاذ کی حدیث کا زیادہ اہتمام ہے، مثلاً ابن عمر کا سلسلہ معروف ہے ان کے بہت سے شاگردوں نے ان سے روایت نقل کی انھیں شاگردوں میں عبد اللہ بن دینار بھی ہیں انھوں نے بہت سی حدیث ابن عمر سے روایت کی ہے جو ابن عمر کے دیگر ثقہ شاگردوں کی روایتوں کے موافق ہے اب تنہا عبد اللہ بن دینار نے عن ابن عمر ”نبی اللہ ﷺ عن بیع الولا و ہبۃ“ اس حدیث کو نقل کیا ہے، ابن عمر کا اور کوئی شاگرد اس روایت کو ابن عمر سے نقل نہیں کرتا ہے۔

مسلم ص ۵

فَلَوْلَا الَّذِي رَأَيْنَا مِنْ سَوْءِ صَنِيعٍ كَثِيرٍ مِمَّنْ نَصَبَهُ مُحَدِّثًا فِيمَا يَلْزَمُهُمْ
مِنْ طَرَحِ الْإِحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ، وَالرَّوَايَاتِ الْمُنْكَرَةِ، وَتَرْكِهِمْ
وَالْإِقْتِصَارِ عَلَى الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ مِمَّا نَقَلَهُ الثَّقَاتُ
الْمَعْرُوفُونَ بِالصَّدَقِ وَالْأَمَانَةِ، بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ، وَإِقْرَارِهِمْ بِالسَّنَتِهِمْ، أَنَّ
كَثِيرًا مِمَّا يَقْدِفُونَ بِهِ إِلَى الْأَعْيَاءِ مِنَ النَّاسِ هُوَ مُسْتَكْرَرٌّ، وَمَنْقُولٌ عَنْ
قَوْمٍ غَيْرِ مَرْضِيٍّ مِمَّنْ دُمَّ الرِّوَايَةُ عَنْهُمْ أَسْمَةُ الْحَدِيثِ.

ترجمہ:

”اگر ہم نے بہت سے لوگوں کے غلط طریقہ کا مشاہدہ نہ کیا ہوتا جنہوں نے اپنے آپ کو محدث بنا کر پیش کیا ہے اس معاملہ میں جو ان پر لازم تھا یعنی ضعیف حدیثوں اور منکر روایتوں کو

چھوڑ دینا اور ان کے اکتفا نہ کرنے کا ان صحیح اور مشہور حدیثوں پر جنکو معتبر راویوں نے روایت کیا ہے۔ جو صدق و دیانت میں معروف ہیں یہ جانتے ہوئے اور زبان سے اقرار کرتے ہوئے کہ بہت سی حدیثیں جو وہ لوگ نا سمجھ عوام کو بنا سوچے سمجھے سنا دیتے ہیں وہ منکر روایات ہیں ایسے ناپسندیدہ روایات سے مروی ہیں جن سے روایت کرنے کی مذمت ائمہ حدیث نے کی ہیں۔

مطلب

شروع کتاب میں امام مسلمؒ نے کتاب کی تصنیف کا سبب شاگردوں کی درخواست بیان کیا ہے اب ایک بہت بڑا سبب اور محرک بیان کرتے ہیں (چنانچہ دستور زمانہ ہے کہ جب کسی چیز کا چلن ہوتا ہے تو بہت سے دھوکے باز اور مفاد پرست بازار میں آکر سارا کام خراب کر دیتے ہیں۔ وہ نقلی مال تیار کرتے ہیں اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعہ اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ اصل اور نقل کا امتیاز نہیں رہتا ہے۔ چنانچہ دور اول میں مجاہدین اسلام میدان جہاد سے فارغ ہو گئے تو وہ دینی معاملات کی طرف ہمہ تن متوجہ ہوئے اور تفسیر قرآن، روایت حدیث، استنباط مسائل کا بازار گرم ہوا اور تینوں مفاد پرستوں کی ستم ظریفی کا شکار ہوئے، چنانچہ فن حدیث کی صورت حال یہ تھی کہ کچھ بد دین لوگوں اور کچھ بے عقل دینداروں نے گھڑ گھڑ کر حدیثوں کی روایت شروع کر دی حالانکہ اگر روایات محتاط طریقہ اختیار کرتے تو واضعین کو منہ کی کھانی پڑتی مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہوا ایسے نازک وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے رجال کار پیدا کئے جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں غیر صحیح احادیث یاد کیں اور ایسے نقاد فن پیدا ہوئے جنہوں نے روایات کی تنقیح کی اور صحیح احادیث کو اس لایعنی ذخیرہ سے اس طرح نکال لیا جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ امام مسلمؒ نے بھی صحیح مسلم اسی مقصد سے مرتب فرمائی (ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ غلط سلف حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں تو عوام کو گمراہی سے بچانا ضروری ہے، اگر ان کے سامنے صرف اس بات کو بیان کیا جائے کہ تم جن لوگوں کی حدیثیں سنتے ہو وہ غلط ہیں ضعیف ہیں،

منکر ہیں، موضوع ہیں، لہذا تم ان کی حدیثوں پر دھیان نہ دو اور ان کو نہ سنا کرو، تو کما حقہ ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے اور ان کو روکنا بھی ممکن نہیں ہوگا، جب تک ان کو احادیث صحیحہ کا ایک مجموعہ نہ دیا جائے کہ تم ان کو پڑھا کرو، اس لئے اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو غلط رخ سے پھیر کر صحیح رخ پر لگایا جائے، غلط بات سے ہٹا کر صحیح بات میں مشغول رکھا جائے یہ ذمہ داری علماء عظام پر عائد ہوتی ہے اس کو انجام دینا ان کے ذمہ لازم ہے، امام مسلمؒ فرماتے ہیں کہ اس فریضہ کی ادائیگی کے احساس و تصور نے اس کتاب کی تالیف و تصنیف کو آسان کر دیا ہے ورنہ ممکن تھا کہ تنہا تمہاری درخواست کو یہ کہہ کر رد کر دیتا کہ کتاب مکمل نہ کروں تو کوئی حرج نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ تم ایک فائدہ سے محروم ہو جاؤ گے۔

قولہ: مستنکر و منقول عن قوم

اس میں بظاہر تکرار معلوم ہوتا ہے جبکہ حقیقت میں کوئی تکرار نہیں ہے اس لئے کہ مستنکر کا مطلب یہ ہے کہ متن حدیث منکر ہو اور منقول عن قوم الخ کا مطلب یہ ہے کہ سند حدیث منکر ہو لہذا مستنکر اور منقول عن قوم میں کوئی تکرار نہیں ہے۔

من طرح الاحادیث

اس میں چند احتمالات ہیں (۱) یہ سوء صنیعہم کا بیان ہو اس وقت من بیانہ ہوگا اور اس ”طرح الاحادیث“ سے مراد لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے اور تر کہم الإقتصار کا عطف ”من طرح الاحادیث“ پر ہے اس وقت یہ دونوں ان کی عادت سیئہ کے بیان ہوں گے کہ یہ لوگ احادیث ضعیفہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور احادیث صحیحہ پر اکتفا نہیں کرتے۔ (۲) ”من طرح الاحادیث“ یہ فیما یلزم میں جو ماموصولہ ہے اس کا بیان ہو اس وقت مطلب ہوگا کہ احادیث ضعیفہ اور منکرہ بیان نہ کرنا ان پر لازم تھا اور تر کہم کا عطف مایلزم پر ہوگا۔

مسلم ص ۷

إِنَّ الْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ عَرَفَ التَّمْيِيزَ بَيْنَ صَحِيحِ الرِّوَايَاتِ
وَسَقِيمِهَا وَثِقَاتِ النَّاqِلِينَ لَهَا مِنَ الْمُتَّهَمِينَ أَنْ لَا يَرَوِيَ مِنْهَا إِلَّا مَا
عَرَفَ صِحَّةَ مَخْرَاجِهِ وَالسِّتَارَةَ فِي نَاقِلِيهِ وَأَنْ يَتَّقِيَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا
عَنِ أَهْلِ التَّهْمِ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ.

ترجمہ

”ہر اس شخص پر جو صحیح اور ضعیف روایتوں کے درمیان امتیاز کر سکتا ہے اور حدیث کے ثقہ
راویوں کو متہم راویوں سے امتیاز کر سکتا اس پر واجب ہے کہ صرف وہ حدیثیں روایت کرے جن
کے روایت کی درستگی اور ناقلوں کی عدالت جانتا ہے اور جو روایتیں متہم اور معاند گمراہ لوگوں سے
مروی ہیں ان سے اجتناب کرے۔

تشریح

صرف صحیح روایتیں بیان کی جائیں گی، کیوں کہ متہم اور گمراہ ضدی لوگوں سے
روایت جائز نہیں ہے۔ لہذا جو شخص صحیح اور ضعیف روایتوں میں امتیاز کر سکتا ہے اور ثقہ روایت
اور متہم روایت کو پہچانتا ہے اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ صرف وہی حدیثیں بیان کرے
جن کے راویوں کی عدالت معلوم ہو اور متہم روایت کی حدیثیں اور فرق باطلہ کے ضدی افراد
کی روایتیں نقل کرنے سے احتراز کرے یہاں امام مسلمؒ نے متہم کا لفظ ثقہ کے مقابلہ میں
استعمال کیا ہے اس لئے متہم کے عام معنی مراد لئے جائیں گے یعنی راوی کی عدالت کی متاثر
کرنے والی جو چار خرابیاں (کذب، تہمت، کذب، فسق بدعت) ہیں وہ سب ہی اس لفظ
سے مراد ہیں اور معاندین کی تخصیص بعد اعمیم۔

صحة المخرج والستارة في ناقله

مخرج یہ مخرج کی جمع ہے اسم ظرف کا صیغہ ہے ای محل الخروج، یہاں اس سے راوی

مراد ہے اس لئے کہ حدیث کا خروج اس سے ہے، لہذا صحیحہ المنخرج کے معنی ہوں گے ثقاہتہ الراوی وعدالتہ یعنی راوی کی ثقاہت وعدالت۔

الستارة فی ناقلیہ

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ الستارة سین کے کسرہ کے ساتھ ہے اس کے معنی پردہ کے ہیں امام مسلمؒ نے اس لفظ کو صیانت وعدالت کے معنی میں استعمال کیا ہے یعنی وہ روایات جن کی خوبیاں ہمارے سامنے ہیں اور ان کی کوئی برائی ہمارے سامنے اور ہمارے علم میں نہیں ہے اگر واقعہ ہے بھی تو اس پر پردہ پڑا ہوا ہے۔

الاختلاف فی قبول رواية المبتدع و مذهب الامام

مسلمؒ فیہ

البدعة: ایجاد شیء لم یکن فی عهد الصحابة ولا تابعین ولا تبع

التابعین بنیۃ الثواب ولیس له اصل فی الدین.

قال الشاہ ولی اللہ: البدعة: هو التزام ما لا یلزمہ.

بدعت کی دو قسمیں ہیں: (۱) بدعت مکفرہ، (۲) بدعت مفسقہ

تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صاحب بدعت مکفرہ کی روایت قبول نہیں کی جائے گی لیکن صاحب بدعت مفسقہ کی روایت کے قبول وعدم قبول کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے چنانچہ اس بارے میں چار اقوال ہیں۔

(۱) ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ ان کی روایت مطلقاً غیر مقبول ہے۔

(۲) ان کی روایت مطلقاً مقبول ہے جبکہ وہ کذب کو حلال و جائز نہ سمجھے، چاہے بدعت

کی دعوت دے یا نہ دے، هذا نقل عن الامام الشافعیؒ کما قال النوویؒ۔

(۳) اس کی روایت قبول کی جائے گی جبکہ وہ بدعت کا داعی نہ ہو یہی جمہور محدثین کا

مذہب ہے۔

(۴) اگر اس کی بدعت صغریٰ ہے تو اس کی روایت مقبول ہوگی اور اگر اس کی بدعت کبریٰ

ہے تو اس کی روایت قبول نہ کی جائے گی، بدعت کبریٰ مثلاً خلفاء راشدین و صحابہؓ کو کافر قرار دینا۔

امام مسلم کا مذہب

یہ ہے کہ اس کی روایت قبول کی جائے گی جبکہ وہ بدعت کا داعی نہ ہو اور اس کی بدعت بدعت کبریٰ نہ ہو، بدعت صغریٰ مثلاً میت کے دفن کے بعد قبر پر اذان دینا۔

مسلم ص ۶

فَدَلَّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْأَيِّ أَنَّ خَيْرَ الْفَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُودَةٌ، وَالْخَيْرُ: وَإِنْ قَارِقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ، فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي أَكْثَرِ مَوَاقِفٍ، إِذَا كَانَ خَيْرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُولٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا أَنَّ الشَّهَادَةَ مَرْدُودَةً عِنْدَ جَمِيعِهِمْ.

ترجمہ

”یہ آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ فاسق کی خبر ناقابل قبول ہے اور غیر عادل کی شہادت مردود ہے خبر اگرچہ بعض اعتبارات سے شہادت سے الگ ہے لیکن بنیادی بات میں دونوں متحد ہیں کیونکہ فاسق کی خبر علماء کے نزدیک غیر معتبر ہے جیسا کہ اس کی شہادت تمام علماء کے نزدیک مردود ہے۔“

مطلب:

امام مسلمؒ نے اس سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ غیر عادل فاسق کی روایت و خبر غیر معتبر ہے، صرف ثقہ راوی سے حدیث روایت کرنا ضروری ہے اس پر قرآن کریم سے تین دلیل پیش کی۔ (۱) ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ“، (۲) واسهذوا ذوی عدل منکم، (۳) ممن ترضون من الشهداء، یہ تینوں آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ فاسق کی خبر اور اس کی شہادت مردود ہے۔

قوله وان فارق معناه

یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مسلمؒ کا دعویٰ یہ تھا کہ فاسق کی خبر غیر معتبر ہے اس کو ثابت کرنے کے لئے قرآن کریم سے تین دلیلیں پیش کی ہیں۔ جبکہ مذکورہ آیات میں سے آیت دوم و سوم شہادت کے بارے میں ہیں ان سے غیر عادل کی روایت کا غیر مقبول ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے۔

الجواب: امام مسلمؒ نے اس سوال کا جواب دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ شہادت اور روایت میں اگرچہ بعض اعتبار سے فرق ہے۔ لیکن بنیادی بات میں دونوں متحد ہیں۔ یعنی جس طرح شہادت کے معتبر ہونے کے لئے شاہد کا عادل ہونا ضروری ہے اسی طرح خبر کے معتبر ہونے کے لئے مخبر کا عادل ہونا ضروری ہے چنانچہ علماء کے نزدیک جس طرح فاسق کی شہادت مردود ہے اسکی خبر یعنی روایت بھی غیر معتبر ہے۔ لہذا جن آیات میں شہادت کے مقبول ہونے کے لئے شاہد کا عادل ہونا شرط قرار دیا گیا ہے۔ ان ہی آیات سے روایت کے مقبول ہونے کے لئے عدالت کے شرط ہونے پر استدلال کرنا درست ہے کیونکہ روایت بھی ایک طرح کی شہادت ہے۔

(فائدہ): روایت کی تعریف: قال ابن الضیم فی بدائع الفوائد: إن

كان الخبر عن حكم عام يتعلق بالأمة فإما ان يكون مستنده السماع، فهو الرواية، یعنی روایت ایسی خبر کو کہتے ہیں جس کا تعلق کسی خاص شخص سے نہ ہو بلکہ اس کا تعلق عام لوگوں سے ہو حتیٰ کہ خود بیان کرنے والے سے بھی ہو اور اس کا ماخذ نقل و سماع ہو۔

شہادت کی تعریف: وان كان الخبر جزئياً يتعلق بمعين ومستنده المشاهدة او العلم فهو الشهادة: شہادت ایسی خبر کو کہتے ہیں جس کا تعلق خاص شخص سے ہوتا ہے یعنی مشہود لہ اور مشہود علیہ سے اور اس کا ماخذ مشاہدہ یا علم ہوتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ روایت کا حکم راوی اور غیر راوی سب کو شامل ہوتا ہے جبکہ شہادت کا حکم صرف مشہود لہ و علیہ سے متعلق ہوتا ہے۔

شہادت اور روایت میں چند وجوہ سے فرق

(۱) شہادت میں عدد شرط ہے جبکہ روایت میں عدد کی کوئی شرط نہیں ہے (۲) شہادت میں حریت شرط ہے اور روایت میں حریت کی شرط نہیں (۳) شہادت میں بصیر ہونا شرط ہے روایت میں اس کی شرط نہیں (۴) شہادت میں عداوت مانع ہے روایت میں مانع نہیں (۵) شہادت میں بعض صورتوں میں مذکر ہونا شرط ہے جبکہ روایت میں اس کی شرط نہیں (۶) شہادت میں قرابت اور مخصوص تعلق مانع ہے جبکہ روایت میں مخصوص تعلق و قرابت مانع نہیں۔

کن اوصاف میں دونوں متحد ہیں؟

(۱) مسلمان ہونا (۲) بالغ ہونا (۳) عاقل ہونا (۴) عدالت (۵) مروت (۶) خبر مشہود بہ کا ضبط کرنا تحمل و اداء کے وقت، ان چیزوں میں دونوں متحد ہیں۔ (فتح المہم ص ۱۲۱ ج ۱)

مسلم ص ۶

وَدَلَّتِ السَّنَةُ عَلَى نَفْيِ رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْأَخْبَارِ كَنَحْوِ دَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَى نَفْيِ خَبَرِ الْفَاسِقِ وَهُوَ الْأَثَرُ الْمَشْهُورُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. "مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ."

ترجمہ:

”حدیث بھی منکر روایتوں کے بیان کرنے کے عدم جواز پر دلالت کرتی ہے جس طرح آیات قرآنیہ فاسق کی خبر غیر معتبر ہونے پر دلالت کرتی ہیں اور وہ نبی کریم ﷺ کی مشہور حدیث ہے کہ جو شخص میری طرف سے کوئی ایسی حدیث بیان کرتا ہے جس کے متعلق اس کا گمان ہے کہ وہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے۔“

تشریح:

امام مسلمؒ فاسق کی خبر غیر معتبر ہونے پر حدیث شریف سے استدلال فرماتے ہیں۔ چنانچہ جس طرح قرآن کی آیات سے فاسق کی خبر غیر معتبر ثابت ہوتی ہے اسی طرح حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ منکر روایتوں کو بیان کرنا جائز نہیں ہے اور وہ حدیث حضور ﷺ کا مشہور ارشاد ہے کہ جو شخص میری طرف سے کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے جس کے بارے میں اس کا گمان ہے کہ وہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے۔

چنانچہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو احادیث منکر ہیں جن کے بارے میں ظن غالب ہو کہ وہ صحیح نہیں ہیں بلکہ موضوع ہیں، تو ان کا بیان کرنا جائز نہیں ہے اگر بیان کرتا ہے تو وعید کا مستحق ہوگا۔

قولہ : یرای

یہ فعل مجہول ہے، یہ بھی علم و یقین کے معنی میں ہوتا ہے اور بھی ظن غالب کے معنی میں ہوتا ہے اور دونوں صورتوں میں یہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے اور بھی روایت بصری کے معنی میں ہوتا ہے اس وقت یہ متعدی بہ یک مفعول ہوتا ہے مذکورہ حدیث میں یرای مجہول اور معروف دونوں طرح پڑھنا جائز ہے امام مسلمؒ کے استدلال کے مطابق یہاں فعل مجہول پڑھنا چاہئے کیونکہ احادیث کے غلط ہونے کا یقین نہیں ہوتا ہے بلکہ ظن غالب ہوتا ہے۔

قولہ احد الکاذبین

یہ لفظ تشنیہ اور جمع دونوں صحیح ہے تشنیہ کی صورت میں ایک کاذب ناقل ہوگا اور دوسرا کاذب منقول عنہ ہوگا، جمع کی صورت میں مطلب ہوگا کہ وہ کاذبین کی جماعت کا ایک فرد ہے۔

اس وعید کا کون مستحق ہے؟

امام ترمذیؒ نے امام دارمیؒ سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی سند میں غلطی کو جانتا ہو یا وہ

حدیث مرسل تھی کسی نے اس کو مسند بیان کر دیا یا اس کی سند کو مقلوب کر دیا تو کیا وہ شخص احد الکاذبین میں داخل ہوگا؟ تو امام دارمی نے جواب دیا کہ اگر کوئی شخص ایسی حدیث بیان کرتا ہے جس کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے تو ایسا بیان کرنے والا اس حدیث کی وعید کے تحت داخل ہے۔

کیا تقدیم السند علی المتن و عکسہ جائز ہے؟

سند کو متن سے مقدم کرنا اور مؤخر کرنا دونوں جائز ہے اس لئے کہ تقدیم سند اور تاخیر سند سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اس لئے یہ تقدیم و تاخیر ہر ایک کے یہاں جائز ہے، حدیث مذکور میں امام مسلم نے پہلے متن حدیث کو ذکر کیا پھر سند کو ذکر کیا ہے۔

مسلم ص ۱۰۹

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اَنَّهُ قَالَ: سَیْکُونُ فِیْ اٰخِرِ اُمَّتِیْ اَنَاسٌ یَّحَدِّثُوْنَکُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا اَنْتُمْ وَلَا اَبَاؤُکُمْ فَاَیُّاَکُمْ وَاَیَّاهُمْ، وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ: یَکُوْنُ فِیْ اٰخِرِ الزَّمَانِ دَجَالُوْنَ کَذٰبُوْنَ یَاتُوْنَکُمْ مِّنَ الْاَحَادِیْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا اَنْتُمْ وَلَا اَبَاؤُکُمْ، فَاَیُّاَکُمْ وَاَیَّاهُمْ لَا یُضِلُّوْکُمْ وَلَا یُفْتِنُوْکُمْ،

ترجمہ

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے آخری دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے آباؤ اجداد نے، تو تم ان سے بچتے رہنا، اور انہی سے روایت ہے کہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ آخری زمانہ میں مکار جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے، ان لوگوں سے دور رہنا وہ لوگ تم کو گمراہ نہ کر دیں اور تم کو فتنہ میں مبتلا نہ کر دیں۔“

تشریح:

حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی خبر کو قبول کرنے سے پہلے اس کی تحقیق و تفتیش ضروری ہے اور تحقیق و تفتیش کا ایک طریقہ یہ ہے کہ متن حدیث کو جانچا جائے کہ خبر مخبر کے حال کے مطابق ہے کہ نہیں اگر وہ حدیث قرآن یا احادیث متواترہ اور کلیات دین کے مطابق ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا اور اگر وہ قرآنی آیات یا احادیث متواترہ اور کلیات دین کے خلاف ہے تو اس کو رد کر دیا جائے گا۔

اعتراض:

بظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ احادیث جو سلف و خلف سے نہیں سنی ہوں گی وہ باطل اور غلط ہیں۔ حالانکہ کسی چیز کا محض نہ سننا یا اس کا علم نہ ہونا باطل اور غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

جواب:

یہ ہے کہ حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں قرآن و احادیث مشہورہ اور اجماع امت کے خلاف ہوں تو وہ مردود ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے اور کسی چیز کے ضائع ہونے کے لئے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔

کما قال اللہ عز وجل: الیوم اکملت لکم دینکم، اور اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اگر ان کی یہ باتیں دین سے ہوتی تو اگلے لوگوں نے اس کو کیوں بیان نہیں کیا جبکہ دین کا پورا دار و مدار نقل پر ہے نہ کہ عقل پر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدای و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے قبیل سے وہی چیز ہوگی جو ظاہر و باہر ہو۔

اس روایت سے امام مسلمؒ کا مقصد کیا ہے؟

اس حدیث سے امام مسلم علیہ الرحمہ کا مقصد یہ ہے کہ کسی حدیث و خبر کو قبول کرنے سے پہلے اس کی تحقیق و تفتیش ضروری ہے اور ہر خبر کو مطلقاً قبول نہیں کیا جائے گا اور تحقیق کا طریقہ

عبارت کی تشریح میں مذکور ہے۔

(فائدہ)

موجودہ دور میں تمام احادیث جوامع میں مدون ہو چکی ہیں اب اگر کوئی تخص ہمارے سامنے کوئی ایسی حدیث بیان کرے جو جوامع میں موجود نہیں ہے تو وہ مردود ہے اور اگر موجود ہے تو مقبول ہے۔

قال ابن عساکر البیهقی: إن الأحادیث التي قد صحت أو وقعت بين الصحة والسقم قد دوت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لا يقبل عنه ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه بروايته غيره، (مقدمة ابن الصلاح ص ۷۵)

مسلم ص ۱۰

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرأنا.

ترجمہ:

”حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ سمندر میں کچھ مقید شیاطین ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا ہے قریب ہے کہ وہ نکلیں پس لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کر سنائیں۔“

تشریح:

جب گمراہی پھیلانے والے نکلیں گے تو بے تابانہ نکلیں گے جس طرح جیل خانہ سے بوقت رہائی قیدی نکلتا ہے پھر وہ لوگوں کو قرآن و حدیث سنائیں گے حالانکہ وہ قرآن و حدیث نہیں ہیں، تا کہ اس کے ذریعہ لوگوں کو گمراہ کر سکیں۔

قرآن سے کیا مراد ہے؟

اس میں چند احتمالات ہیں (۱) اس سے مراد احادیث ہوں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث میں گزرا کہ جنات انسانی شکل اختیار کر کے جھوٹی حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور اسی مقصد کے پیش نظر اسی حدیث کو امام مسلمؒ نے اس جگہ ذکر کیا ہے (۲) دوسرا احتمال یہ ہے کہ قرآن سے مراد کوئی کتاب ہو جس کو وہ قرآن کے نام پر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں اور قرآن کی حقانیت لوگوں پر مشتبہ ہو جائے پہلے تو کسی شخص کو اس کی جرأت نہیں ہوئی لیکن ماضی قریب میں کچھ لوگوں نے اس کی کوشش کی لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک کامیاب ہوگی، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ”انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون“ (۳) تیسرا احتمال یہ ہے کہ قرآن سے ان تاویلات باطلہ مراد ہوں جن کو قرآن کا مفہوم و مضمون بتلا کر لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔

(فائدہ)

عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کا مذکورہ ارشاد علی سبیل التمثیل بھی ہو سکتا ہے اور اسرائیلیات سے بھی ہو سکتا ہے۔

مسلم ص ۱

عن ابی ملیکہ قال: کتبتُ إلی ابن عباس أسأله أن یکتب لی کتاباً ویخفی عنی فقال: ولذ ناصح انا أختار له الامور إختیاراً وأخفی عنه قال: فدعا بقضاء علی رضی اللہ عنه. فجعل یکتب منه أشياء ویمر به الشئ فیقول واللہ ما قضی بهدا علی إلا أن یكون ضلّ،

ترجمہ

”ابو ملیکہؓ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباسؓ کو خط لکھا جس میں آنجناب سے درخواست کی کہ مجھے ایک تحریر لکھ دیں اور مجھ سے چھپالیں، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ خیر خواہ لڑکا ہے میں اس

کے لئے اچھی باتیں منتخب کروں گا اور غیر معتبر باتیں نہیں لکھوں گا راوی نے کہا کہ پھر حضرت ابن عباسؓ نے حضرت علیؓ کے فیصلے منگوائے اور اس میں سے نقل کرنے لگے بعض باتیں جب ان کی نگاہ سے گزرتی تو فرماتے کہ بخدا یہ حضرت علیؓ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے الا یہ کہ وہ گمراہ ہو گئے ہوں۔“

تشریح: متن حدیث جانچنے کا ایک اور طریقہ

متن حدیث جانچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو بات جس کے بارے میں کہی جا رہی ہے وہ اس کے احوال کے مطابق ہے یا نہیں اگر مطابق و مناسب ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا ورنہ رد کر دیا جائے گا اسی کے مطابق حضرت ابو ملکیہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ کو یہ خط لکھا جس میں میں نے یہ درخواست کی کہ مجھے حضرت علیؓ کے فیصلوں کو لکھ دیں اور غیر معتبر باتیں نہ لکھیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے خط پڑھ کر فرمایا کہ یہ بہت سمجھدار لڑکا ہے پھر حضرت ابن عباسؓ نے حضرت علیؓ کے فیصلوں پر نظر کی اور اس کتاب و رجسٹر سے جس میں حضرت علیؓ کے فیصلے نقل کئے گئے تھے بہت سے فیصلوں کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ حضرت علیؓ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے لوگوں نے ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے اور حضرت علیؓ کی طرف جھوٹی باتیں بہت زیادہ منسوب کی گئی ہیں۔

ابن ابو ملکیہ کون ہیں؟

کان قاضیا فی مکة فی زمن ابن الزبیر کان اماماً فقیہاً فصیحاً، اتفق العلماء علی توثیقه وروی عنه ابن جریج ونافع واللیث بن سعد، ان کا نام عبداللہ بن ابی ملکیہ قرشی مکی ہے اور حضرت عبداللہ ابن الزبیرؓ کے دور حکومت میں مکہ کے قاضی و امام اور فقیہ اور فصیح تھے اور ان کی ثقاہت پر تمام علماء کا اتفاق ہے ابن جریج نافع اور لیث بن سعد وغیرہ ان سے روایت کرتے ہیں۔

وینخفی عنی میں کس چیز کا چھپانے کا حکم ہے؟

اس میں چند احتمالات ہیں (۱) حضرت ابن ابی ملکیہؓ کی مراد اس سے وہ فیصلے ہیں جو جعلی اور الحاقی ہیں جیسا کہ ابن عباسؓ کے طرز عمل سے ظاہر ہو رہا ہے۔
(۲) یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی مراد ایسی باتوں کو لکھنے سے پرہیز کرنا ہو جس کے ظاہر

ہونے سے شیعہ اور خوارج کو قیل وقال کا موقع مل جائے۔

(۳۰) ان کی مردانہ باتوں سے پرہیز کرنا ہو جو ان کی استعداد سے زیادہ ہو۔

قوله یمربہ الشیء سے کیا مراد ہے؟

اس سے مراد وہ فیصلے ہیں جو حضرت علیؑ نے نہیں کیئے، بلکہ لوگوں نے ان کے فیصلوں کے ساتھ ملادئے تاکہ لوگ حضرت علیؑ کے علم سے استفادہ کرنے سے محروم ہو جائیں۔

إلا ان یکون ضل

اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا فیصلہ گمراہ آدمی کر سکتا ہے اور حضرت علیؑ کا ہدایت پر ہونا بدیہی اور یقینی ہے لہذا یہ حضرت علیؑ کا فیصلہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے اور حضرت ابن عباسؓ کا یہ عمل قرآنی آیات کے عین موافق ہے۔

كما قال اللہ لولا اذ سمعتموه قلتُم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانک هذا بهتان عظیم۔

مسلم ص ۱۲

عن ابراهیم قال: قلت لابن المبارک یا عبد الرحمن: الحدیث الذی جاء ”أَنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ أَنْ تُصَلِّيَ لِأَبِيكَ مَعَ صَلَاتِكَ وَتَصُومَ لَهَا مَعَ صَوْمِكَ“ قال: فقال عبد الله: يا أبا اسحاق، عَمَّنْ هَذَا؟ قال: قلت له: هَذَا مِنْ حَدِيثِ شَهَابِ بْنِ خِرَاشٍ، فقال ثقةٌ عَمَّنْ؟ قال: قلت: عن الحجاج بن دينار، قال: ثقةٌ، عَمَّنْ؟ قال قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا اسحاق إِنَّ بَيْنَ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاوِزَ تَنْقُطُ فِيهَا أَعْنَاقُ الْمَطِيِّ، وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ اخْتِلَافٌ.

ترجمہ

”ابراہیم طالقانی سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن المبارک سے دریافت کیا، اے ابو عبد الرحمن یہ حدیث کیسی ہے؟ کہ نیکی کے بعد نیکی یہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لئے نماز پڑھو اور اپنے روزوں کے ساتھ اپنے والدین کے لئے روزہ

رکھو ابراہیم طالقانی نے کہا، ابن المبارکؒ نے دریافت کیا کہ ابواسحاقؒ یہ حدیث کس سے مروی ہے؟ طالقانی نے کہا، میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ شہاب ابن خراش کی حدیثوں میں سے ہے پس ابن المبارکؒ نے فرمایا کہ وہ ثقہ ہے وہ کس سے روایت کرتے ہیں، طلیاسی نے کہا، وہ حجاج بن دینار سے روایت کرتے ہیں، تو ابن المبارکؒ نے کہا وہ ثقہ ہے وہ کس سے روایت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، تو ابن مبارکؒ نے فرمایا ابواسحاق، حجاج بن دینار اور نبی کریم ﷺ کے درمیان بیابان ہیں جن کو پار کرتے ہوئے سواریاں ہلاک ہوتی ہیں، مگر صدقہ میں کوئی اختلاف نہیں۔“

تشریح: رُوات حدیث کی جرح و تعدیل

(مفاوز یہ مفازۃ کی جمع ہے مفازہ کے معنی ایسا جنگل جس میں نہ گھاس ہو نہ پانی ہو نہ آبادی ہو) حدیث کی تحقیق کے لئے اسناد کی تفتیش و تنقید کے علاوہ ایک اور طریقہ محدثین کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایجاد کیا ہے وہ طریقہ روایتوں کے راوی اور رجال کی جرح و تعدیل ہے اور راویوں کی صفات و خصوصیات کو کافی تحقیق سے معلوم کرنا، پھر اس کے مطابق روایت کی نوعیت متعین کرنا ہے چنانچہ حدیث کی قبولیت کے لئے تمام راوی کے ثقہ ہونے کے ساتھ سند کا متصل ہونا بھی ضروری ہے چنانچہ ابن المبارکؒ سے حدیث مذکور کے بارے میں معلوم کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ سند کے تمام راوی اگرچہ ثقہ ہیں مگر سند متصل نہیں ہے اس لئے اس کے ذریعہ مسائل دینیہ میں استدلال نہیں کیا جائے گا۔

مذکورہ حدیث کی سند منقطع ہے

چنانچہ حجاج ابن دینارؒ تابعین ہیں اور ثقہ راوی ہیں اور وہ قال رسول اللہ کہہ کر روایت کرتے ہیں تو ان کے اور حضور ﷺ کے درمیان کم از کم دو واسطے ضرور چھوٹ گئے ہیں۔ ایک تابعی کا واسطہ اور دوسرا صحابی کا واسطہ (اور زیادتی کی کوئی حد نہیں ہے) عبد اللہ ابن المبارکؒ نے اسی واسطے اور فاصلے کو بیان کرنے کے لئے بطور استعارہ مفاوز کا لفظ استعمال کیا ہے کہ انقطاع کثیر ہے۔

مسئله ایصال الثواب

ایصال ثواب درست ہے یا نہیں درست ہے تو کن عبادتوں کا ثواب اموات کو پہنچایا جا سکتا ہے۔

معتزلہ:

کہتے ہیں کہ کسی چیز کا ایصال ثواب درست نہیں ہے۔ یہ مذہب اجماع امت کے خلاف ہے اس لئے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

مذہب الجمہور:

اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ دعا اور استغفار اس طرح عبادت مالیہ کا ثواب زندہ کی طرف سے مردہ اور زندہ دونوں کو پہنچایا جا سکتا ہے اس سلسلہ میں قرآنی آیات و احادیث بکثرت ہیں اس لئے عبداللہ ابن المبارکؒ نے کہا لیس فی الصدقہ اختلاف لیکن عبادت بدنہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا باہم اختلاف ہے۔

امام شافعیؒ کا مذہب:

امام شافعیؒ فرماتے ہیں ان کی ایک روایت کے مطابق کہ مرنے والے کے فرض روزہ کو میت کا ولی یا ولی کی اجازت سے دوسرا کوئی شخص رکھ دے تو میت کا ذمہ فارغ ہو جائے گا اور میت کو ثواب بھی ملے گا اس کے علاوہ کسی قسم کا روزہ اور کسی قسم کی نماز کا ثواب میت کو حاصل نہیں ہوگا اسی طرح قرأت قرآن کا ثواب پہنچانا چاہے تو میت کو اس کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔

حنفیہ کا مذہب:

احتاب فرماتے ہیں کہ عبادت مالیہ و بدنہ سب کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے البتہ عبادت بدنہ میں میت کا فرض روزہ اور فرض نماز کو روزہ اور نماز کے ذریعہ سے ساقط نہیں کیا جا سکتا ہے بلکہ فدیہ طعام سے اس کے ذمہ کو بری کیا جا سکتا ہے۔

شواہد کے دلائل

- (۱) من مات وعليه صيام صام عنه وليه یہ دلیل فرض روزہ کے بارے میں ہے۔
(۲) حدیث ابن عباس: لو كان علي أبيك دين أكنت قاضيه قال نعم
فدين الله احق ان يقضى،

حنفیہ کے دلائل

(۱) حدیث ابن عمر: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا، (۲) حضرت عائشہ کا فتویٰ ان اُمی توفیت وعليها صيام رمضان ان يصلح ان اصوم عنها فقالت: لا ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم علي مسكين خیر من صيامك (۳) حضرت ابن عباس کا فتویٰ ہے قال: لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد ولكن ليطعم عنه مكان كل يوم مدامن الحنطة.

مسلم ص ۱۲، ۱۱

عن بن سيرين قال: لم يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيَنْظُرُوا إِلَى أَهْلِ السَّنَةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبَدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ.
عن عبد الله بن المبارك قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وعن عبد الله يقول: بينا وبين القوم القوائِمُ يَعْنِي الْإِسْنَادَ.

ترجمہ

ابن سیرین فرماتے ہیں کہ سلف و صالحین حدیث بیان کرنے والوں سے سند معلوم نہیں کرتے تھے مگر جب فتنہ رونما ہوا تو انہوں نے حدیث بیان کرنے والوں سے پوچھنا شروع کیا کہ اپنی سند بیان کرو تا کہ اہل سنت راوی دیکھے جائیں اور ان کی حدیث قبول کی جائے اور فرق باطلہ کے لوگ دیکھے جائیں اور ان کی حدیث نہ لی جائے۔
عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اسناد دین میں سے ہے اگر سناد نہ ہوتی تو جس کا جو جی چاہے کہتا،

اور عبداللہ بن مبارکؓ فرماتے ہیں کہ ہمارے اور لوگوں کے درمیان پائے ہیں وہ اسناد کو مراد لے رہے ہیں۔

ابن سیرینؒ کے مقولہ کا مطلب:

ابن سیرینؒ کا قول کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو متہم نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کی حدیث پر اعتماد کرتے تھے، چنانچہ جب حضرت عثمانؓ کے خلاف خروج کرنے والے مفسدوں خاص طور سے ابن سبا اور اس کے متبعین نے جھوٹی حدیثیں لوگوں میں پھیلانی شروع کر دیں، پھر حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی میں حضرت علیؓ کی فوج میں گھلے ملے رہے اور بے سرو پا حدیثیں پھیلاتا رہے خود حضرت علیؓ کے ان رفقاء کے درمیان عجیب و غریب حال ہو گیا تھا ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ امام برحق کے مقابلہ میں مخالف جماعت کیسے کامیاب ہو گئی۔ مفسدین نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت علیؓ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی حدیثیں پھیلانا شروع کیں پھر مختار ثقفی نے بھی خوب تراشیدہ روایتیں بیان کیا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اسناد کی تحقیق و تفتیش کرنے کا محدثین کے قلوب میں الہام کیا اور اس وقت سے ہر حدیث کی اسناد کو معلوم کیا جانے لگا اور اس کے ساتھ اس کی تنقید و تحقیق اور راویوں کے ثقہ و غیرہ ثقہ ہونے سے بحث شروع ہو گئی اور صحیح سند کو قبول کر لیا جاتا اور غیر صحیح کو رد کر دیا جاتا اسی لئے ابن سیرینؒ نے کہا کہ سلف صالحین حدیث بیان کرنے والوں سے اسناد نہیں معلوم کرتے تھے، مگر جب فتنہ رونما ہوا تو انہوں نے حدیث بیان کرنے والوں سے سند معلوم کرنا شروع کیا کہ اپنی سند بیان کرو تا کہ اہل سنت کی روایت قبول کی جائے اور اہل بدعت کی روایت رد کر دی جائیگی۔

فلما وقعت الفتنة

اس فتنہ سے مراد حضرت عثمانؓ کے خلاف بغاوت کا فتنہ ہو یا حضرت علی رضی اللہ کے زمانے کا فتنہ یا مختار ثقفی کے دور میں جو فتنہ پیدا ہوا وہ مراد ہو، تینوں کا احتمال ہے۔

قوله الاسناد من الدين:

عبداللہ بن المبارکؒ کا قول الاسناد من الدين کا مطلب یہ ہے کہ اسناد دین میں سے ہے اسناد کو دین اس لئے کہا کہ اس کے ذریعہ روایت کی حیثیت متعین ہوتی ہے اور سند کی اہمیت کو دوسرے لوگوں نے بھی بیان کیا ہے مسلمانوں نے حدیث کی تحقیق و تفتیش کے لئے صرف اسناد ہی استعمال نہیں کیا بلکہ اس کے لئے پختہ اصول و ضوابط بنائے اس کو درجہ کمال تک پہنچا دیا اس کے لئے اسماء الرجال کا مستقل ایک فن ایجاد کیا اور اس کے ذریعہ تقریباً پانچ لاکھ انسانوں کے حالات معلوم کئے جاسکتے ہیں جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا عاجز و قاصر رہی۔

قوله بيننا وبين القوم

حدیث کو جانور یا مکان سے تشبیہ دیا کہ جس طرح جانور کا کھڑا ہونا بغیر پیر کے یا مکان کا قیام بغیر ستون کے ممکن نہیں ہوتا اسی طرح حدیث کا قیام بغیر اسناد کے نہیں ہو سکتا ہے حدیث کی سند ہو تو قابل قبول ہے ورنہ نہیں، القوم سے مراد یا تو صحابہ ہیں کہ صحابہ کی طرف کوئی بات منسوب کی جائے تو اگر اس کی سند ہے تو قابل قبول ہے ورنہ نہیں ہے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ قوم سے مراد خصوم (فراق مخالف) ہوں یہ لوگ اگر اپنے استدلال میں کوئی حدیث بغیر اسناد کے پیش کرے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔

مسلم ص ۱۳

وحدثني بشر بن الحَكَمِ الْعَبْدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سَفِيَانَ يَقُولُ. أَخْبَرُونِي عَنْ أَبِي عَقِيلٍ صَاحِبِ بُهْيَةَ أَنَّ ابْنَ لَعْبَدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهِ عِلْمٌ فَقَالَ لَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَا أُعْظِمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُكَ وَأَنْتَ ابْنُ إِمَامِي الْهُدَى يَعْنِي عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ تُسْأَلُ عَنْ أَمْرٍ لَيْسَ عِنْدَكَ فِيهِ عِلْمٌ، فَقَالَ: أَعْظِمُ مِنْ ذَلِكَ وَاللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ أَخْبِرَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ قَالَ وَشَهِدَ هُمَا أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ حِينَ قَالَا ذَلِكَ،

ترجمہ:

”بشر بن حکم عبدی نے مجھ سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے سنا کہ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے صاحب بیہ کے تلمیذ ابو عقیل سے روایت کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت ابن عمرؓ کے ایک فرزند سے لوگوں نے کوئی بات معلوم کی، ان کے پاس اس بات میں کوئی علم نہیں تھا، تو یحییٰ بن سعید نے کہا کہ بخدا مجھ پر یہ بات شاق گذری کہ آپ جیسے سے جو دین کے دو پیشواؤں کے صاحبزادے ہیں یحییٰ کی مراد دو پیشواؤں سے حضرت عمر اور عبد اللہ ابن عمر ہیں کوئی بات معلوم کیا جائے اور آپ کے پاس اس سلسلہ میں کوئی علم نہ ہو، قاسم نے کہا خدا کی قسم اس سے زیادہ گراں بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اس شخص کے نزدیک جسے دین کا علم حاصل ہے یہ ہے کہ میں بغیر علم کے کوئی بات کہوں یا غیر معتبر شخص سے روایت کروں، سفیان کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے وقت ابو عقیل یحییٰ بن المتوکل ان دونوں کے پاس موجود تھے۔“

تشریح: غیر ثقہ سے روایت کرنے کی قباح:

غیر ثقہ لوگوں سے روایت نہ کی جائے چنانچہ حضرت قاسم (بن عبد اللہ عن عمر بن الخطاب) فرماتے ہیں کہ غیر ثقہ راوی سے روایت کرنا علماء کے نزدیک نہایت فتنہ ہے اس ارشاد سے راوی کی عدالت کی اہمیت صاف ظاہر ہے۔

اعتراض: اس روایت میں حضرت قاسم کو عمر و ابن عمرؓ کا بیٹا کہا گیا ہے جبکہ پہلی روایت میں حضرت قاسم کو ابو بکر و عمرؓ کا بیٹا کہا گیا اور دونوں کے درمیان تعارض ہو گیا۔

جواب: دونوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے بلکہ دونوں باتیں سچ ہیں اس لئے کہ حضرت قاسم ددھیال سے عمری ہے اور نہال سے صدیقی ہیں۔

مذکورہ روایت پر دو اعتراض

(۱) مذکورہ روایت میں ابو عقیل یحییٰ بن متوکل ضعیف راوی ہے امام مسلمؒ اس کی روایت کیوں لائے۔

جواب: امام نوویؒ شارح مسلم نے اس کا جواب دیا کہ ان پر جو جرح کی گئی ہے وہ

مفسر نہیں ہے اور جرح مفسر سے راوی ضعیف ہوتا ہے نہ کہ جرح مبہم سے۔
(۲) ابو عقیل کی سند میں انقطاع اور جہالت ہے کیوں کہ جن لوگوں نے ابن عیینہ سے یہ واقعہ بیان کیا ہے ان کا نام و حال معلوم نہیں۔
جواب: امام نوویؒ نے اس کا جواب یہ دیا کہ روایت کو بطور متابعت و استشہاد کے ذکر کیا ہے۔

دونوں اعتراض کا صحیح جواب

دونوں اعتراض کا صحیح جواب یہ ہے کہ امام مسلمؒ نے اصل کتاب میں ان شرائط کا لحاظ کیا ہے مقدمہ میں وہ شرائط ملحوظ نہیں ہیں۔

مسلم ص ۱۴

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ يَقُولُ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي رَوَيْتَ عَنْهُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو "يَوْمَ الْفِطْرِ يَوْمُ الْجَوَائِزِ" قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَجَّاجِ قُلْتُ أَنْظُرْ مَا وَضَعْتَ فِي يَدِكَ مِنْهُ وَعَنْ سَفْيَانَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ رَأَيْتُ رُوحَ ابْنِ غُطَيْفٍ صَاحِبَ الدَّمِ قَدَّرَ الدِّرْهَمَ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ مَجْلِسًا، فَجَعَلْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ أَصْحَابِي أَنْ يَرُونِي جَالِسًا مَعَهُ كُرَّةَ حَدِيثِهِ:

ترجمہ

عبداللہ بن عثمانؒ کہتے ہیں کہ میں نے ابن المبارکؒ سے پوچھا کہ وہ کون راوی ہے جس سے آپ عبداللہ بن عمرو بن العاصؒ کی یہ حدیث کہ عید الفطر کا دن انعامات پائے جانے کا دن ہے روایت کرتے ہیں؟ ابن المبارکؒ نے کہا کہ وہ سلیمان ابن الحجاجؒ ہے میں نے کہا آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں اس شخص سے کیا چیز دھری ہے۔
سفیان سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ابن المبارکؒ فرمایا کہ میں نے بقدر درہم خون والے روح ابن غطفیؒ کو دیکھا ہے اور اس کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا ہوں پس میں

اپنے تلامذہ سے شرمانے لگا اس بات سے کہ وہ مجھے اس کے ساتھ بیٹھا دیکھ لیں اس کی حدیث کو ناپسند کرنے کی وجہ سے۔

مطلب: جرح راوی کے جواز:

اس روایت سے امام مسلم کا مقصد جرح راوی کے جواز کو ثابت کرنا ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ ”یوم الفطر یوم الجزائر“ کی روایت ضعیف ہے اس لئے کہ اس کی سند میں سلیمان بن الحجاج ہے وہ ضعیف راوی ہے۔

قوله انظر ما وضعت فی یدک

اس لفظ کے ذریعہ سلیمان بن الحجاج کی مدح و ثنا مقصود ہے یا اس کے ضعیف ہونے کو بیان کرنا ہے؟ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس لفظ کے ذریعہ سلیمان کی مدح و ثنا مقصود ہے لیکن امام مسلم مثالوں کے ذریعہ ائمہ حدیث کی جرح کو بیان کر رہے ہیں اس کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کی مدح و ثنا نہ ہو بلکہ اس کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کرنا ہو۔

فائدہ

لسان البیزان میں حافظ ابن حجر عسقلانی مقدمہ مسلم سے یہ روایت پوری نقل کی ہے لیکن وہ روایت مقدمہ مسلم کی عبارت سے دو جگہ مختلف ہے (۱) ایک تو اس میں عبد اللہ بن عمرو کا نام نہیں ہے (۲) دوسرا انظر سے پہلے قلت ہے جس سے معلوم ہوا کہ انظر ما وضعت کا قائل عبد اللہ بن المبارک کے شاگرد عبد بن عثمان ہیں اور وضعت واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔

قوله یوم الفطر یوم الجزائر

اس سے امام مسلم کا مقصد اس حدیث کے ضعف کی طرف اشارہ کرنا ہے اس لئے اس کی سند میں ایک راوی سلیمان بن الحجاج ہے وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے یہ روایت یہاں مختصر ہے اس کی تفصیل یہ ہے:

”اذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على افواه الطرق، ونادت يامعشر المسلمين! اغدوا الى رب رحيم! يامر بالخير، ويثيب عليه الجزيل، امركم فصمتتم واطعمتم ربك، فاقبلوا جوائزكم، فاذا صلوا العيد نادى مناد من السماء ارجعوا الى منازلكم راشدين فقد عفرت ذنوبكم كلها، ويسمى ذالك اليوم يوم الجوائز.

غیبت کی تعریف

خطیب بغدادیؒ نے اس کی تعریف یوں کی ”الغیبة عبارة عن كشف العيب لمجرد التوهين والتنقيص غير احتياج إليها“ بلا ضرورت محض توہین و تنقیص کے لئے کسی کا عیب ظاہر کرنا غیبت ہے۔

جرح راوی غیبت ہے یا نہیں؟

جرح راوی غیبت نہیں ہے بلکہ نصیحت ہے چنانچہ ایک مرتبہ امام احمدؒ نے ایک حدیث کے بارے میں فرمایا کہ فلاں راوی ضعیف ہے تو ابو ترابؒ نے امام احمدؒ سے کہا: حضرت والا علماء کی غیبت مت کیجئے! تو امام احمدؒ نے کہا: ابو تراب یہ غیبت نہیں ہے بلکہ نصیحت ہے، ورنہ غیبت تو بلا ضرورت شرعی حرام ہے۔

روح بن غطیف

اس سے امام مسلمؒ کا مقصد روح بن غطیف پر جرح ثابت کرنا ہے اس لئے کہ وہ منکر الحدیث ساقط الاعتبار اور حدیثیں گھڑنے والا راوی ہے۔
حدیث: تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم، اس نے گھڑی ہے۔

صاحب الدم قدر الدرهم

یہ جملہ امام مسلمؒ نے روح بن غطیف کے تعارف کے لئے نقل کیا ہے وہ روح بن غطیف جو اس حدیث کا ناقل ہے اس کو امام بخاریؒ نے التاریخ الکبیر للبخاری میں نقل کیا ہے اور فرمایا ہو حدیث باطل لا اصل له وقال النسائي هو متروك الحديث وقال الدارقطني: هو منكر الحديث.

مسلم ص ۱۵

عن عاصم قال: كُنَّا نَأْتِي أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ وَنَحْنُ غِلْمَةٌ أَيْفَاعٌ فَكَانَ يَقُولُ لَنَا: لَا تُجَالِسُوا الْقُصَّاصَ غَيْرَ أَبِي الْأَحْوَصِ! وَإِيَّاكُمْ وَشَقِيقًا.

قال: كان شقيق هذا يرى رأى الخوارج وليس بأبي وائل.

ترجمہ: عاصم کہتے ہیں: کہ ہم حضرت عبدالرحمن السلمي کے پاس جایا کرتے تھے جب کہ ہم نوجوان لڑکے تھے، پس وہ ہم سے فرمایا کرتے تھے: کہ واعظوں کے پاس نہ بیٹھا کرو! البتہ ابوالاحوص عوف بن مالک اس سے مستثنیٰ ہیں، اور شقیق سے بچا کرو، عاصم کہتے ہیں: کہ شقیق خارجیوں کے عقیدہ رکھتا ہے، اور یہ وہ شقیق نہیں جو ابوداؤد اہل ہے۔

تشریح: واعظین کی حدیثوں کا اعتبار نہیں

محدثین کے نزدیک صوفیا کی طرح پیشہ ور واعظوں کی حدیثوں کا بھی زیادہ اعتبار نہیں ہے؛ کیوں کہ یہ طبقہ اپنی چند کمزوریوں کی وجہ سے عام طور پر غیر معتبر محدثین بیان کرتا ہے اس طبقہ کی سب سے بڑی خواہش یہ رہتی ہے کہ ایسی تقریر ہو کہ مجمع جھوم جائے، ظاہر ہے کہ یہ مقصد معروف مضامین بیان کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتا؛ اس لیے ان لوگوں کو عجیب و غریب تر باتیں گھڑنی پڑتی ہیں یا دوسروں کی گھڑی ہوئی سنانی پڑتی ہیں، اسی طرح یہ طبقہ علم میں پختہ بھی نہیں ہوتا؛ اس لیے بہت سی کمزور بلکہ غلط باتیں بیان کر دیتا ہے اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فن حدیث کی مہارت ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی اور وعظ میں حدیثیں بیان کرنا وہ اپنی موروثی حق سمجھتے ہیں؛ اس لیے جو بھی حدیث سامنے آ جاتی ہے اسے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی وجہ سے ائمہ جرح و تعدیل نے واعظوں کی حدیث کو غیر معتبر قرار دیا ہے مگر بالکل یہ نہیں ہے بعض حضرات اس سے مستثنیٰ بھی ہیں۔

قولہ ”ولیس بأبی وائل“

اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ شقیق نام کے دو شخص ہیں (۱) ابو عبدالرحیم شقیق ضعیفی کوئی جو خارجیوں کا عقیدہ رکھتا ہے عبارت میں شقیق سے یہی مراد ہے، (۲) ابوداؤد شقیق ابن سلمۃ اسدی جو کبار تابعین میں سے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے خاص شاگرد ہیں اور

حدیث شریف کے مضبوط راوی ہیں۔ ولس بائی وائل کی عبارت سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں وہ شقیق مراد نہیں ہے جن کی کنیت ابو وائل ہے۔
قولہ ”ولا تجالسوا“ جالس یجالس مجالسۃ کے لغوی معنی ہیں کسی کی صحبت میں بیٹھنا اور اصطلاح میں اس کا مفہوم یہ کہ روایات حاصل کرنے کے لیے کسی کی صحبت میں جانا۔

غلمۃ: یہ غلام کی جمع ہے اس کے معنی نو جوان کے ہیں۔
أیفاع: یہ یفع کی جمع ہے اس کے معنی قریب البلوغ کے ہیں۔
القصاص: یہ القاص کی جمع ہے جس کے معنی قصہ گو، واعظ۔

مسلم ص ۱۵

عن سفیان قال: سمعت رجلاً سأل جابراً عن قوله تعالى ”فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، اويحكم الله لي وهو خيرا الحاكمين“، قال: قال جابر لم يجي تاويل هذه، قال سفیان: وكذب.

ترجمہ

”سفیان بن عینہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے سنا جس نے جابر جعفی سے اس آیت کا مطلب پوچھا تھا ”فلن أبرح الأرض الخ“ اس نے کہا کہ جابر نے جواب دیا کہ ابھی تک اس آیت کا مصداق ظاہر نہیں ہوا ہے سفیان نے کہا کہ جابر نے جھوٹ کہا۔

آیت کریمہ کی صحیح تفسیر

اہل سنت والجماعت کے نزدیک آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت برادران یوسف کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بنیامین کو گرفتار کر لیا گیا تو تمام بھائیوں نے ایک طرف بیٹھ کر مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہئے پھر اکثریت کی رائے یہ ہوئی کہ مجبوری ہے سب کو گھر واپس چلنا چاہئے مگر ان سب میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا کہ تم سب کے سب واپس چلنے کی صلاح کر رہے ہو کیا تم کو معلوم نہیں ہے تمہارے باپ تم سے

خدا کی قسم کھا کر عہد و پیمان لے چکے ہیں اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں کس قدر کوتاہی کر چکے ہو، سو میں تو اس وقت تک اس زمین سے نہیں ٹلتا ہوں، جب تک میرے باپ مجھ کو جانے کی اجازت نہ دیں یا اللہ تعالیٰ اس مشکل کو سلجھا دیں وہی بہترین سلجھانے والا ہے۔ (معارف القرآن ص ۱۲۱ ج ۵)

جابر جعفی کی فاسد تفسیر

جابر جعفی ایمان بالرجعت کا اعتقاد رکھتا تھا جس کی تفصیل یہ ہے کہ اولاد علیؑ میں سے جو کوئی خلافت کا دعویٰ کرے گا ان میں سے ہر ایک کا ساتھ نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کا ساتھ دیا جائے گا جس کے بارے میں حضرت علیؑ بادل سے آواز دیں گے کہ اس کے ساتھ نکلو، تو ساتھ دیا جائے گا اور ان لوگوں کو اعتقاد ہے کہ حضرت علیؑ بادل میں ہیں، اصل میں طلحہ بن عبید اللہ کی ایک روایت ہے ظہور مہدی کے بارے میں ”ینادی مناد من السماء ان امیرکم فلان“ اس کا بھی یہی مطلب بیان کرتا تھا کہ لن ابرح کا متکلم امام مہدی ہے جناب مہدی فرمائیں گے کہ میں میدان میں نہیں آؤں گا جب تک میرے والد حضرت علیؑ اجازت نہ دیں گے اور اعلان نہ کریں ان کے امام مہدی ”سرمن رای“ میں چھپے ہوئے ہیں جب حضرت علیؑ اجازت دیں گے تو وہ نکلیں گے اسی کو جابر جعفی کہتا ہے لم یجئ تاویل ہدہ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ وہ اس تفسیر میں جھوٹا ہے یہ آیت کی تفسیر نہیں ہے بلکہ تحریف ہے۔

جابر کون ہے؟

وہ جابر بن یزید جعفی ہے اس کی توثیق و تضعیف کے بارے میں علما کی رائیں مختلف ہیں:
قال ابن المعین هو کذاب وقال ابو حنیفہ مارأیت اکذب من جابر الجعفی

اور اس کی توثیق کے بارے میں

قال وکیع لولا جابر لسکان اهل الکوفہ بغیر حدیث، وقال سفیان

مارأیت اورع منه فی الحدیث .

مسلم ص ۱۶

حدثنی أحمد بن إبراهيم الدورقي عن حماد بن زيد قال : ذكر
أيوب رجلاً يوماً فقال : لم يكن بمستقيم اللسان وذكر آخر فقال : هو
يزيد في الرقيم .

ترجمہ: حماد کہتے ہیں: کہ ایوب سختیانی نے ایک دن ایک شخص کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ وہ
درست زبان نہیں تھا، اور ایک دوسرے شخص کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ وہ قیمت بڑھایا
کرتا تھا۔

تشریح: اس عبارت سے امام مسلم کا مقصد طلبہ کو جرح کا انداز سمجھانا ہے، اور اس کے
لیے مجروح کا نام معلوم ہونا ضروری نہیں ہے امام مسلم کا مقصد ضعیف روایت کی
معرفت نہیں ہے؛ اس لیے کہ اس کے لیے تو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔
قولہ ”یزید فی الرقيم“

یزید فی الرقيم کے اصلی معنی ہیں چیزوں پر پڑی ہوئی قیمتوں میں تغیر کر دینا، اور گاہکوں کو
دھوکہ دے کر قیمت وصول کرنا، پھر بطور کنایہ یا بطور مجاز متعارف اس کے معنی ہوئے
لگے حدیثوں میں جھوٹ بولنا اور اساتذہ سے لکھی ہوئی حدیثوں میں اپنی طرف سے
بڑھادینا اور شاگردوں کو دھوکہ دے کر اپنی موضوعات چلا دینا۔

قولہ ”الدورقي“ اس نسبت کے معنی کے بارے میں اختلاف ہے (۱) احمد بن ابراہیم
کے والد عابد تھے اور اس زمانہ میں عابد کو دورقیا کہا جاتا تھا اسی کی طرف نسبت کر کے
ان کو دورقی کہا جاتا ہے یہی قول سب سے زیادہ مشہور ہے (۲) دورقی کے معنی لمبی
ٹوپی کے ہیں اسی کی طرف نسبت کر کے ان کو دورقی کہا جاتا ہے (۳) دورقی ملک
فارس میں ایک شہر ہے اس شہر کی طرف نسبت کر کے ان کو دورقی کہا جاتا ہے۔

(شرح نووی ۱/۱۶)

مسلم ص ۱۶

قال همام: قديم علينا ابو داود الاعمى، فيجعل يقول ثنا البراء وثنا يزيد بن ارقم فذكرنا ذلك لقتاده فقال كاذب ما سمع منهم انما كان ذلك سائلاً يتكفف الناس زمن طاعون الجارف.

ترجمہ

”ہمام کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابو داؤد اعمی آیا پس اس نے کہنا شروع کیا کہ ہم سے براء اور یزید بن ارقم نے حدیث بیان کی چنانچہ ہم نے قتادہ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے ان حضرات سے حدیث نہیں سنی ہے وہ تو طاعون الجارف کے زمانے میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگا کرتا تھا۔“

تشریح:

ابو داؤد اس کا نام نقیع بن الحارث الاعمی ہے ابو خاتم نے اس کو منکر الحدیث کہا ہے اور یحییٰ بن معین اور ابو ذرعمہ نے اس کو ضعیف کہا ہے عمرو بن علی نے اس کو متروک الحدیث کہا ہے، حسن بصری، سعید بن المسیبؒ عمر میں ابو داؤد الاعمی سے بڑے ہیں یہ دونوں حضرات شروع ہی سے علم حدیث میں مشغول ہو گئے یہ لوگ کسی بدری صحابی سے بالمشافہ روایت نہیں کرتے ہیں، سعید بن المسیب نے صرف مالک بن انسؒ سے روایت کیا ہے ابو داؤد الاعمی عمر میں بھی ان سے چھوٹا ہے شروع میں علم حدیث میں اس کو اشتغال بھی نہ تھا، طاعون جارف میں بھیک مانگا کرتا تھا پھر وہ کس طرح اٹھارہ صحابی سے براہ راست حدیث سن سکتا ہے اور روایت کر سکتا ہے یقیناً وہ اس دعوے میں کاذب ہے۔

جارف اور طاعون کے معنی

جارف اسم فاعل کا صیغہ ہے اور باب نصرینصر سے جرف الشیء، کل یا اکثر حصہ کو لیجانا،

طاعون: ایک وبائی بیماری ہے جس میں ذہل، پھنسی بدن کے نازک مقامات پر خاص طور سے کان کے نیچے سوزش کے ظاہر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ تے وغیرہ ہوتی ہے طاعون جارف ایسا طاعون ہے جس میں بیشتر لوگ مر جائے۔

طاعون جارف کی تعیین

طاعون جارف تباہ کن طاعون یہ کئی مرتبہ ہوا ہے پہلی صدی میں ایسی وبائیں آئی ہیں مگر حضرت ابوقنادہ کی ولادت ۶ھ میں ہوئی ہے اس لئے اس کے بعد کی کوئی باروایت میں مراد ہے چنانچہ اس کے بعد مختلف اوقات میں جو طاعون جارف ہوا اس میں ایک طاعون جارف ۶ھ میں اور ایک ۸ھ میں تھا۔ ۶ھ کا طاعون مراد لیا جاسکتا ہے جبکہ ۸ھ کا طاعون مراد لینا زیادہ مناسب ہے۔

مسلم ص ۱۸

عن الحسن الحلوانی قال . سمعتُ یزیدَ بنَ ہارونَ و ذکرَ زیادَ بنَ مَیمونَ . فقال : حَافِئُ ان لا اُروِیَ عنہ شیئاً ولا عن خالد بن محدودج وقال : لقیْتُ زیادَ بنَ مَیمونَ فسألتُہ عن حدیث فحدثنی بہ عن بکر بن المزنی ثم عدتُ إلیہ فحدثنی بہ عن مروق ثم عدتُ إلیہ فحدثنی بہ عن الحسن وکان ینسبُہما إلی الکُذِب . قال الحلوانی : سمعتُ عبد الصمد و ذکرْتُ عنہ زیادَ بنَ مَیمونَ فَنَسَبَہ إلی الکُذِب .

ترجمہ

”حسن حلوانی نے کہا کہ میں نے یزید بن ہارون سے سنا اور یزید بن ہارون نے زیاد بن میمون کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس سے روایت نہیں کروں گا اور نہ خالد بن محدودج سے اور یزید بن ہارون نے کہا کہ میری زیاد بن میمون سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے ایک حدیث پوچھی پس اس نے وہ حدیث بکر بن المزنی سے روایت کر کے مجھ سے بیان کی پھر میں دوبارہ اس سے ملا تو اس نے وہ حدیث مروق سے روایت کر کے بیان کی پھر میں تیسری

بار اس سے ملا تو وہی حدیث اس نے حسن بصری سے روایت کر کے سنائی، حلوانی کہتے ہیں کہ یزید بن زیاد بن دو نوں (زیاد و خالد) کو جھوٹ کی طرف منسوب کرتے تھے۔

حلوانی نے کہا کہ میں نے عبدالصمد سے سنا جس وقت میں نے ان کے سامنے زیاد بن میمون کا تذکرہ کیا تو انہوں نے بھی اس کو جھوٹ کی طرف منسوب کیا۔“

تشریح

خالد بن محروج کو امام نسائی نے ضعیف قرار دیا اور یزید بن ہارون نے اس کو کاذب کہا ہے اور اس کے کذب پر ایک واقعہ سے استدلال کیا کہ میں نے اس سے ایک حدیث کے متعلق سوال کیا تو اس نے اس حدیث کو بکر مزنی کے واسطے سے روایت کیا پھر اسی حدیث کو دوبارہ پوچھا تو حسن بصری سے روایت کر کے بیان کیا پھر تیسری بار پوچھا تو مورق کے واسطے سے روایت بیان کیا، چنانچہ یزید بن ہارون نے زیاد بن میمون پر کذب کا حکم لگایا ہے اس لئے کہ اس نے ایک مرتبہ ایک کے واسطے سے پھر وہی حدیث دوسری بار دوسرے واسطے سے روایت کرتا ہے۔

کیا ایک ہی حدیث کو مختلف اشخاص سے بیان کرنا دلیل کذب ہے؟
احتمال عقلی کے طور پر یہ ممکن ہے کہ یہ حدیث زیاد بن میمون نے ان تینوں حضرات سے سنی ہو جس کی وجہ سے کبھی کسی کا واسطہ اور کبھی کسی کا واسطہ دے کر بیان کیا لیکن یزید بن ہارون کے پاس دیگر قرائن بھی ہوں گے جس کی بنا پر کذب کی طرف منسوب کیا ہے۔
(فائدہ)

ابن رجب حنبلی نے اس بارے میں ایک قاعدہ بیان کیا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں ”اختلاف الرجل الواحد فی اسناد ان کان متھما فانہ ینسب الی الکذب وإن کان سیئ الحفظ ینسب بہ الی الإضطراب وعدم الضبط، وانما یحتمل مثل ذلک ممن کثر حدیثہ وقوی حفظہ کالزھری“ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر سند میں اختلاف کرنے والا شخص متہم ہے تو اس کا اختلاف سند کذب کی دلیل

ہے اور اگر وہ سبھی الحفظ ہے تو اس کا اختلاف سنداً اضطراب یا عدم ضبط کی دلیل ہے۔
اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بکثرت حدیث روایت کرتا ہے اور قوی الحفظ ہے تو اس کا
اختلاف سند کذب کی دلیل نہیں ہے جیسا کہ زہری شیبہ وغیرہما۔

مسلم ص ۱۸

عن شبابة قال: كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سُوَيْدُ بْنُ عَقَلَةَ قال
شبابة: وسمعتُ عبد القدوس يقول: نهى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّخَذَ الرُّوحُ عَرْضًا قال قيل له: أَيُّ شَيْءٍ هَذَا قَالَ يَعْني
يَتَّخَذُ كُوَّةً فِي حَائِطٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ الرُّوحُ.

ترجمہ

”شبابة کہتے ہیں کہ عبد القدوس ہم سے حدیث بیان کرتا تھا تو سويد بن عقلة (غفلہ کی
جگہ) کہتا تھا کہ شبابة کہتے ہیں کہ میں نے عبد القدوس کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا (نہی
رسول اللہ الخ) کہ آپ ﷺ نے ہوا کو عرض میں لینے سے منع کیا شبابة نے کہا کہ اس سے پوچھا
گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا مطلب یہ ہے کہ دیوار میں روشن دان بنایا جائے
تا کہ ہوا داخل ہو جائے۔

تصحیف کی وضاحت:

عبد القدوس انتہائی ضعیف اور مغفل راوی ہے ان کی حدیث کے ترک پر تمام محدثین کا
اتفاق ہے اس جگہ اس کی تصحیف اور اختلال وضبط و عبارت کا بیان ہے کہ اس نے سند و متن
دونوں میں تصحیف کی ہے۔

تصحیف سند:

یہ ہے کہ اس نے سند میں غلطی کی ہے کہ اصل راوی کا نام سويد بن عقلة غین و فاء
دونوں کے فتح کے ساتھ ہے اس نے غین کو عین سے اور فاء کو قاف سے بدل دیا۔

تصحیف متن:

یہ ہے کہ حدیث میں ”الروح“ راء کے ضمہ کے ساتھ ہے جان کے معنی میں ہے، راوی عبدالقدوس نے اس کو روح، راء کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے جو ہوا کے معنی میں ہے اور ”غرض“ غین کے فتح کے ساتھ نشانہ کے معنی میں ہے اور راوی نے اس کو عرضا عین کے ساتھ پڑھا ہے جو چوڑائی کے معنی میں ہے۔

حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے؟

یہ ہے کہ آپ ﷺ نے کسی جاندار کو نشانہ بنا کر مارنے سے منع کیا ہے تصحیف کے بعد حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ﷺ نے دیوار میں ہوا کے آنے جانے کے لئے روشن دان بنانے سے منع کیا ہے۔

مسلم ص ۱۸

عن علی بن مسهر قال: سمعتُ انا وحمزة الزيات بنی ابان بن ابی عیاش نحواً من الف حدیث: قال علی: فلفیت حمزة فأخبرنی انه رای النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فعرض علیہ ما سمع من ابان فما عرّف منها إلا شیئاً یسیراً خمسةً أو ستة.

ترجمہ

”علی بن مسهر کہتے ہیں کہ میں اور حمزہ الزیات نے ابان بن ابی عیاش سے تقریباً ایک ہزار حدیثیں سنیں علی بن مسهر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ حضور ﷺ کو خواب میں دیکھا تو حضور کے سامنے ان تمام روایتوں کو پیش کیا جو ابان سے سنا تو آپ نے ان کی تصدیق نہیں فرمائی مگر تھوڑی سے احادیث پانچ یا چھ۔“

تشریح

علی بن مسہر اور حمزہ زیات دونوں نے ابان بن ابی عیاش سے تقریباً ایک ہزار حدیثیں سنیں تو ایک مرتبہ حمزہ زیات نے حضور ﷺ کو خواب میں دیکھا اور ابان کی حدیثوں کو حضور کے سامنے پیش کیا تو حضور نے فرمایا کہ ان میں سے پانچ یا چھ حدیثیں میری ہیں باقی حدیثیں میری نہیں ہیں لہذا اس سے ابان بن ابی عیاش کے جھوٹے اور ضعیف ہونے کی تائید حاصل ہوئی ہے۔

اعتراض

ابان بن ابی عیاش کی اس جرح پر اعتراض کیا گیا ہے کہ خواب حجت شرعی نہیں ہے تو اس خواب سے ابان بن ابی عیاش کا جھوٹا ہونا اور ضعیف ہونا کیسا ثابت ہوگا؟

جواب

بعض لوگوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ عام خواب حجت نہیں ہے مگر حضور ﷺ کو خواب میں دیکھنے کا حکم اور ہے، کیونکہ شیطان حضور کی صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے لیکن یہ جواب انتہائی ضعیف ہے۔

الجواب الصحیح

صحیح جواب یہ ہے کہ ابان بن ابی عیاش کا ضعیف اور جھوٹا ہونا، ان حضرات کے نزدیک دیگر قرائن و دلائل سے ثابت ہے یہاں خواب کو تائید کے لئے پیش کیا ہے اس لئے کہ خواب کے ذریعہ کسی غیر ثابت شدہ چیز کو ثابت نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ خواب حجت شرعی نہیں ہے چنانچہ حدیث: ”من رانی فی المنام فقد رانی“ میں محض اس بات کی ضمانت ہے کہ خواب دیکھنے والا نبی کریم ﷺ کو دیکھ رہا ہے کسی دوسرے کو نہیں دیکھ رہا ہے اور خواب کی حالت میں جو باتیں آپ ﷺ سے سن رہا ہے ان باتوں کی اس حدیث میں کوئی ضمانت نہیں ہے اس لئے خواب کی بات سے کوئی نیا حکم ثابت نہیں کیا جاسکتا ہے ہاں جس چیز کا وجوب یا حرمت یا استحباب

پہلے سے ثابت ہے اور خواب میں اس کے مطابق حکم دیا جا رہا ہے تو تائید کے طور پر اس خواب کا اعتبار کیا جائے گا۔

مسلم ص ۱۹

قال بعض اصحاب عبد اللہ: قال ابن المبارک: نِعَمَ الرَّجُلُ بَقِيَّةٍ لَوْ لَا أَنَّهُ يَكْنِي الْأَسَامِيَّ وَيُسَمِّي الْكُنَى كَانَ دَهْرًا يُحَدِّثُنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْوَحَاطِيِّ فَنَظَرْنَا فَإِذَا هُوَ عَبْدُ الْقُدُوسِ.

ترجمہ

”عبداللہ بن المبارک کے بعض ساتھیوں نے کہا کہ عبداللہ بن المبارک فرماتے ہیں کہ بقیہ اچھے آدمی تھے اگر وہ ناموں کو کنیت سے اور کنیت کو ناموں سے بدلانہ کرتے، وہ ایک مدت تک ابوسعید و حاطی کے واسطے سے ہم سے حدیثیں بیان کرتے رہے جب ہم نے غور کیا تو وہ عبدالقدوس نکلا۔“

تشریح:

بقیہ بن الولید کے بارے میں عبداللہ بن المبارک فرماتے ہیں کہ وہ صدوق الطسان ہے مگر وہ معتبر و غیر معتبر سہی سے روایت نقل کرتا ہے اور جو شخص نام سے مشہور ہے بقیہ ابن الولید روایت کرتے وقت اس کے نام کے بجائے کنیت ذکر کرتا ہے اور جو شخص کنیت سے مشہور ہے بقیہ ابن الولید روایت کرتے وقت اس کی کنیت کے بجائے نام ذکر کرتا ہے جس سے سننے والے کو دھوکہ دیتا ہے جس کو اصطلاح محدثین میں تدلیس کہا جاتا ہے ”خلاصہ“ یہ ہے کہ بقیہ ابن الولید تدلیس کیا کرتا تھا اور مذکورہ روایت میں جس تدلیس کا ابن المبارک نے تذکرہ کیا ہے وہ تدلیس الشیوخ ہے۔

تدلیس کے معنی اور اس کے اقسام

تدلیس کے لغوی معنی ہیں عیب چھپانا کہا جاتا ہے ”دَلَّسَ فُلَانٌ عَلٰی فُلَانٍ“ فُلَان

نے فلاں سے سامان کے عیب کو چھپایا۔

اصطلاحی معنی: محدث کا حدیث کی روایت میں کسی راوی کا نام نہ لینا بلکہ اس سے اوپر کے راوی کا نام لینا اور لفظ ایسا اختیار کرنا جس میں سماع کا احتمال ہو۔

(فائدہ)

اس فعل کو تالیس اور اس فعل کے مرتکب کو مدلیس اور اس کی روایت کو مدلیس اور راوی محذوف ہونے کو سقط کہتے ہیں۔

تدلیس کے اقسام

تدلیس کی بہت سی صورتیں ہیں مگر مشہور اقسام تین ہیں (۱) تدلیس الاسناد (۲) تدلیس الشیوخ (۳) تدلیس التسویہ۔

(۱) تدلیس الاسناد یہ ہے کہ محدث کسی حدیث کو ایسے شیخ سے روایت کرے جو اس کے ہم عصر ہو مگر اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے یا ملاقات تو ہوئی مگر اس سے حدیث نہیں سنی ہے یا حدیث تو سنی ہے مگر جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ نہیں سنی ہے۔ یہ حدیث محدث نے اس شیخ کے کسی ضعیف یا معمولی شاگرد سے سنی ہے اس واسطے کو حذف کر کے شیخ سے اس طرح روایت کرتا ہے کہ سماع کا وہم پیدا ہوتا ہے۔

(۲) تدلیس الشیوخ یہ ہے کہ محدث اپنے شیخ کا ذکر غیر معروف نام یا غیر معروف نسبت سے یا غیر معروف صفت سے بیان کرے تاکہ لوگ اس کو پہچان نہ سکے کیونکہ وہ ضعیف یا معمولی درجہ کا راوی ہے۔

(۳) تدلیس التسویہ یہ ہے کہ محدث اپنے شیخ کو حذف نہ کرے البتہ حدیث کو عمدہ بتانے کے لئے اوپر کے کسی ضعیف یا معمولی راوی کو حذف کر دے اور وہاں ایسا لفظ استعمال کرے جس میں سماع کا احتمال پیدا ہو۔

تدلیس کے اقسام ثلاثہ کا حکم کیا ہے؟

تدلیس کی قسم اول مذموم اور ناجائز ہے قسم ثانی نامناسب ہے مگر جائز ہے قسم ثالث بدترین قسم ہے اور حرام ہے۔

تدلیس کیوں کی جاتی ہے؟

تدلیس دو وجہ سے کی جاتی ہے (۱) اول غرض فاسد ہے یعنی کسی محدث کا استاذ معمولی درجہ کا ہے اور استاذ کا استاذ بلند مرتبہ کا ہے محدث کو اس معمولی استاذ سے روایت کرنے میں کسر شان محسوس ہوتی ہے اس لئے وہ استاذ کو حذف کر کے علوشان کے لئے استاذ الاستاذ سے روایت کرتا ہے (اس مقصد کے لئے تدلیس حرام ہے)۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ محدث اختصار کے لئے استاذ کو حذف کر کے مافوق سے روایت کرتا ہے جیسا کہ بعض اکابرین محدثین نے ایسا کیا ہے اس کی گنجائش ہے۔

(نوٹ) جب تدلیس کا لفظ مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے وہ تدلیس مراد ہوتی ہے

جو ناجائز ہے۔ (نعمت المنعم ص ۱۶۲، ۱۶۳ ج ۱، تحفۃ الدرس ص ۲۶، ۲۷)

مسلم ص ۱۹

عن عفان بن مسلم قال: كنا عند اسماعيل بن علفية فحدث رجل عن رجل فقلت: إن هذا ليس بثبت: قال: فقال الرجل اغتبتة قال اسماعيل: ما اغتتابه ولكنه حكّم أنّه ليس بثبت:

ترجمہ:

”عفان بن مسلم کہتے ہیں کہ ہم اسماعیل بن علیہ کے یہاں تھے، تو ایک شخص نے ایک آدمی سے روایت کیا تو میں نے کہا وہ آدمی ثقہ نہیں ہے وہ شخص بولا تم نے اس کی غیبت کی تو اسماعیل نے کہا اس نے غیبت نہیں کی بلکہ اس نے بتلایا کہ وہ ثقہ نہیں ہے۔“

تشریح:

اسماعیل ابن علیہ کے سامنے عفان بن مسلم نے ایک شخص کا غیر ثقہ ہونا بیان کیا تو دوسرے شخص نے کہا کہ تم غیبت کر رہے ہو تو اسماعیل ابن علیہ نے کہا اس نے غیبت نہیں کی بلکہ اس کے غیر ثقہ ہونے کو بتلایا ہے اسی طرح کا اعتراض امام احمد بن حنبلؒ پر ابو تراب حششی نے کیا تھا جب امام احمد بن حنبلؒ کہہ رہے تھے کہ فلاں آدمی ضعیف ہے اور فلاں ثقہ ہے تو ابو تراب حششی نے کہا ”یا شیخ لا نغتب العلماء“ تو امام احمدؒ نے کہا ”ویحک ہذہ نصیحة لیست بغیبة“ بعض صوفیاء نے بھی ابن المبارکؒ پر اعتراض کیا تھا کہ یا عبدالرحمن تغتاب“ تو عبداللہ ابن المبارکؒ نے کہا، اُسکت اذا لم یبین کیف یعرف الحق من الباطل“

غیبت اور نصیحت کے درمیان فرق

اگر کسی شخص کا عیب بیان کیا جائے اور وہ عیب اس کے اندر واقعی ہے تو وہ غیبت ہے اور اگر وہ اس کے اندر نہیں ہے اور بیان کیا جائے تو وہ بہتان ہے۔
امام راغب اور خطیب بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ کسی کے غیب کو بلا ضرورت محض تنقیص و توہین کے لئے بیان کرنا غیبت ہے اور اگر کسی غرض حجج کے لئے اس کو بیان کیا جائے تو وہ غیبت نہیں ہے بلکہ وہ نصیحت ہے جیسا کہ جرح راوی۔

(فائدہ)

جرح و تعدیل کے لئے چند شرائط:

(۱) جرح بقدر ضرورت ہو (۲) جس راوی کی جرح کی ضرورت نہیں ہے اس کی جرح نہ کی جائے (۳) جس راوی میں جرح و تعدیل دونوں ہو تو دونوں ذکر کرے (۴) جرح کو عادل مستیقظ ناصح ہونا ضروری ہے۔

جرح کے اقسام اور حکم

جرح کی دو قسمیں ہیں (۱) جرح مبہم: اس جرح کو کہتے ہیں جس میں اس کا سبب بیان نہ کیا گیا ہو (۲) جرح مفسر: اس جرح کو کہتے ہیں جس میں اس کا سبب بیان کیا گیا ہو۔ وہ راوی جس پر جرح مفسر ہو اس کی روایت بالاتفاق غیر مقبول ہے۔ اور جرح مبہم کا حکم یہ ہے کہ اگر راوی پر جرح مبہم ہے اور سارے ائمہ اس کے بارے میں خاموش ہیں یا جرح کرتے ہیں تو اس جرح مبہم کا اعتبار ہوگا اور اگر جرح مبہم کر رہا ہے اور ائمہ میں سے کوئی اس کی تعدیل بھی کر رہا ہے تو اس صورت میں اس جرح مبہم کا اعتبار نہیں ہوگا۔

مسلم ص ۲۰

وَإِنَّمَا الزَّمُوا أَنْفُسَهُمُ الْكُشْفَ عَنْ مَعَايِبِ رُؤَاةِ الْحَدِيثِ وَنَاقِلِي الْأَخْبَارِ وَافْتَوُوا بِذَلِكَ حِينَ سُئِلُوا لِمَافِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْحِظِّ إِذَا الْأَخْبَارُ فِي أَمْرِ الدِّينِ انْمَا تَأْتِي بِتَحْلِيلٍ أَوْ تَحْرِيمٍ أَوْ أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ أَوْ تَرْغِيبٍ أَوْ تَرْهِيْبٍ فَإِذَا كَانَ الرَّاَوِي لَهَا لَيْسَ بِمَعْدَنٍ لِلصَّدَقِ وَالْأَمَانَةِ ثُمَّ أَقْدَمَ عَلَى الرَّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَفَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَافِيهِ لغيرِهِ مِمَّنْ جَهْلُ مَعْرِفَتِهِ كَانَ اثْمًا بِفَعْلِهِ ذَلِكَ غَاشًا لِعَوَامِ الْمُسْلِمِينَ إِذْ لَا يُؤْمِنُ عَلَى بَعْضِ مَنْ سَمِعَ تِلْكَ الْأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا أَوْ يَسْتَعْمَلَ بَعْضَهَا وَلَعَلَّهَا أَوْ أَكْثَرَهَا أَكْذَابٌ لَا أَصْلَ لَهَا مَعَ أَنَّ الْأَخْبَارَ الصِّحَاحَ مِنْ رِوَايَةِ الثَّقَاتِ وَاهْلِ الْقَنَاعَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى نَقْلِ مَنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَلَا مَقْنَعٍ.

ترجمہ

”ائمہ حدیث نے اپنے اوپر لازم کیا حدیث کے راویوں اور اس کے ناقلوں کے عیوب ظاہر کرنے کو اور اس کا فتویٰ بھی دیا جب ان سے پوچھا گیا اس لئے کہ اس میں بڑا فائدہ ہے اس لئے کہ امور دین سے متعلق روایتیں کسی چیز کی تحلیل یا تحریم یا کسی بات کا حکم یا کسی بات کی ممانعت یا کسی کام کی ترغیب یا کسی کام سے ڈرائے جانے کو بیان کرتی ہیں، تو جب ان روایتوں کا ناقل صدق و امانت کی کان نہ ہوگا پھر بھی جو ان کو جانتا ہے ان سے روایت کرے اور دوسروں

سے جو اس سے ناواقف ہیں اس عیب کو بیان نہ کرے جو ان میں ہے تو وہ بیان کرنے والا شخص اپنے اس عمل سے گنہگار ہوگا اور عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا ہوگا اس لئے کہ اطمینان نہیں کیا جاسکتا ہے بعض ان لوگوں کے بارے میں جو ان روایتوں کو سنیں کہ وہ ان تمام حدیثوں کو اپنا معمول بنائیں یا ان میں سے بعض کو اور شاید وہ کل روایتیں یا اکثر روایتیں جھوٹی ہوں جن کی کوئی اصل نہیں ہے مزید براں صحیح حدیثیں ثقہ اور قابل اطمینان لوگوں کی روایت اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی روایت نقل کرنے کی جو بے اعتبار اور ناقابل اعتماد ہیں۔“

تشریح: وجہ جرح الراوی

راویوں پر جرح کرنے کی وجہ امام مسلمؒ بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ حدیثوں کی صحت کا دار و مدار راویوں کے ثقہ ہونے پر ہے جب اس کا راوی غیر ثقہ ہے تو جاہل آدمی اپنی جہالت کی وجہ سے ان احادیث کو صحیح سمجھ کر اور اس کو دین کا جزء سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرے گا جبکہ واقعہ اور نفس الامر میں وہ دین میں داخل نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ شخص بدعت کا مرتکب ہوگا اور اس طرح دین میں تحریف بھی ہوگی جبکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اللہ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی اور نصیحت ہر شخص پر بقدر استطاعت لازم اور ضروری ہے، تو ائمہ حدیث پر اپنی معلومات کی بنا پر نصیحت، و امر بالمعروف لازم و واجب ہے، اور لوگوں کو گمراہی سے بچانا ان کی ذمہ داری ہے اس لئے ان لوگوں نے ضعیف غیر معتبر راویوں پر خود بھی جرح کی اور دوسرے لوگ جو اس پر قادر ہیں ان کو بھی جرح کرنے کا حکم دیا، اور اگر ان راویوں کے ضعف کو جانتے ہوئے بھی عوام الناس کے سامنے ان روایتوں کو بیان کیا جائے گا اور ان کے عیوب کو ظاہر نہیں کیا جائے گا تو عوام الناس ان بیان کرنے والوں کے علم پر اعتماد کرتے ہوئے ان روایتوں کو صحیح مان کر ان روایتوں پر عمل کریں گے اس طرح سے وہ عوام کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان ضعیف روایتوں کی امت کو کوئی ضرورت نہیں ہے؛ کیوں کہ صحیح حدیثیں معتمد اور معتبر راویوں کی روایت سے اتنی زیادہ موجود ہیں کہ اس قسم کے غیر ثقہ اور ناقابل اعتماد راویوں کی روایت

کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے۔

ضعیف حدیث کے بارے میں امام مسلمؒ کی رائے
امام مسلمؒ کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ کسی قسم کی ضعیف حدیث پر عمل کرنا صحیح نہیں
ہے چاہے ضعیف حدیث تحلیل سے متعلق ہو یا تحریم سے متعلق ہو یا ترغیب و ترہیب سے
متعلق ہو یہی رائے امام بخاری، یحییٰ بن معین، ابن حزم اور ابن العربی علیہم الرحمۃ کی
ہے۔

ضعیف حدیث کے بارے میں علماء کے اقوال

اس بارے میں تین اقوال ہیں (۱) امام بخاریؒ امام مسلمؒ و ترمذیؒ وغیرہ فرماتے ہیں:
کسی بھی مضمون سے متعلق حدیث ہو سب کے لئے حدیث صحیح کا ہونا ضروری ہے، اس
لئے کہ ترغیب و ترہیب سے اس شی کا استحباب یا کراہت ثابت ہوگی اور استحباب و کراہت
احکام شرعیہ میں سے ہیں، اور احکام شرعیہ میں ضعیف حدیث کا اعتبار نہیں ہے۔

(۲) جمہور علماء فضائل و ترغیب و ترہیب میں حدیث ضعیف کا اعتبار کرتے ہیں۔

(۳) ہر طرح کے مضامین میں حدیث ضعیف کا اعتبار ہوگا حتیٰ کہ احکامات میں بھی اسی کے
مطابق امام احمد بن حنبلؒ کی ایک روایت ہے اور بقول ابن حزم یہی تمام ائمہ و فقہاء کا قول ہے۔

مسلم ص ۲۰

وَلَا أَحْسَبُ كَثِيرًا مِّمَّنْ يُعْرِجُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هَذِهِ
الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفِ وَالْكَاسَانِيَةِ الْمَجْهُولَةِ وَيُعْتَدُّ بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ
بِمَا فِيهَا مِنَ التَّوَهُُّنِ وَالضَّعْفِ إِلَّا أَنَّ الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا
وَالْإِعْتِدَادِ بِهَا إِرَادَةُ التَّكْثِيرِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْعَوَامِ وَلِأَنَّ يُقَالُ مَا أَكْثَرَ مَا
جَمَعَ فَلَا نَ مِنْ الْحَدِيثِ وَالْف مِنْ الْعَدَدِ وَمَنْ ذَهَبَ فِي الْعِلْمِ هَذَا
الْمَذْهَبَ وَسَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِيهِ وَكَانَ بَأَن يُسَمَّى
جَاهِلًا أَوَّلَى مِنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى الْعِلْمِ.

ترجمہ

”میں یہی گمان کرتا ہوں کہ بہت سے وہ لوگ جو اعتماد کرتے ہیں ان ضعیف حدیثوں اور مجہول سندوں پر جن کا حال پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، اور ان کو قابل روایت سمجھتے ہیں اس ضعیف اور کمزوری کو جانتے ہوئے جو ان روایات میں ہے ان لوگوں کو عوام الناس کے نزدیک تکثیر حدیث کا جذبہ ہی ابھارتا ہے ان حدیثوں کو روایت کرنے پر اور ان کی طرف التفات کرنے پر اور وہ اس لئے ہے کہ کہا جائے کہ فلان محدث نے کس قدر حدیثیں جمع کی ہیں اور ان کی کس قدر تصانیف ہیں اور جو شخص علم حدیث میں یہ طریقہ اختیار کیا اس شخص کا فن حدیث میں کوئی حصہ نہیں ہے اور وہ شخص عالم کہلائے جانے کے بجائے جاہل کہلانے کا زیادہ مستحق ہے۔“

تشریح

یہاں سے امام مسلم ضعیف و منکر روایات بیان کرنے کا ایک اور سبب بیان کرتے ہیں چنانچہ امام مسلم فرماتے ہیں خود ساختہ محدثین کے بارے میں ہمارا خیال ضرور ہے کہ ان کا مقصد منکر و ضعیف روایتوں کے بیان کرنے سے عوام الناس کے درمیان دیگر محدثین کے مقابلہ میں اپنا امتیاز و شان ظاہر کرنا ہے اور عوام الناس کو یہ باور کرانا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں بدیہی بات ہے کہ یہ علماء کا طریقہ کار نہیں ہے بلکہ جہلاء کا طریقہ ہے عالم تو وہ ہے جس کو علماء تسلیم کریں جاہل لوگوں کا کیا اعتبار ہے وہ لوگ کسی کو بڑا عالم خیال کریں گے تو ان کے خیال کرنے سے کیا ہوتا ہے۔

(فائدہ)

امام مسلم نے ضعیف و منکر روایات بیان کرنے کو ایک ہی علت میں منحصر کیا ہے یہ انحصار حصر حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ حصر اضافی ہے اس لئے کہ اس کے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں۔

ضعیف و منکر حدیث بیان کرنے کے اسباب

(۱) بہت سے لوگ موضوع و منکر ضعیف روایتیں اسلام دشمنی اور دین میں تحریف و تبدیل کے لئے بیان کرتے ہیں۔ (۲) بعض لوگ منفعت اور بادشاہوں کا قرب و خوشنودی حاصل کرنے کے لئے بیان کرتے ہیں۔

مسلم ص ۲۱

وَقَدْ تَكَلَّمْتُ بِبَعْضِ مُنْتَحَلِي الْحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِ نَافِي تَصْحِيحِ الْأَسَانِيدِ وَ سَقِيمِهَا بِقَوْلٍ: لَوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِهِ وَ ذَكَرَ فَسَادَهُ صَفْحًا لَكَانَ رَأْيًا مَتِينًا وَمَذْهَبًا صَحِيحًا، إِذَا الْإِعْرَاضُ عَنِ الْقَوْلِ الْمُطْرَحِ آخَرَى لِأَمَاتِهِ وَإِخْمَالِ ذِكْرِ قَائِلِهِ وَاجْدَرُ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ تَنْبِيْهَا لِلْجُهَالِ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَا لَمَّا تَخَوَّفْنَا مِنْ شُرُورِ الْعَوَاقِبِ وَإِغْتِرَارِ الْجَهْلَةِ بِمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ وَاسْرَاعِهِمْ إِلَى إِعْتِقَادِ خَطَأِ الْمُخْطِئِينَ وَالْأَقْوَالِ السَّاقِطَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ رَأَيْنَا الْكَشْفَ عَنْ فِسَادِ قَوْلِهِ وَرَدَ مَقَالَتَهُ بِقَدْرِ مَا يَلِيقُ بِهَا مِنَ الرَّدِّ أَجْدَى عَلَى الْأَنَامِ، وَأَحْمَدٌ لِلْعَاقِبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ترجمہ

”ہمارے زمانے کے بعض نام نہاد محدثین نے سندوں کو صحیح و ضعیف قرار دینے کے لئے ایسی بات کہی ہے کہ اگر ہم ان کے قول کو نقل کرنے سے اور اس کا ابطال کرنے سے اعراض کرتے تو یہ ایک عمدہ تجویز اور بہترین راستہ تھا، اس لئے کہ غلط بات کی طرف التفات نہ کرنا اس قول کو بے اثر کرنے کے لئے اور اس کے قائل کو گم نام کرنے کے لئے بہت مناسب طریقہ ہے۔

اور جاہلوں کو اس سے بے خبر رکھنے کے لئے بہت مناسب شکل ہے مگر جب ہم کو انجام کی برائی کا اور جاہلوں کے نئی باتوں پر فریفتہ ہو جانے کا اور خطا کاروں کی غلط باتوں پر اور علماء کرام کے نزدیک ساقط الاعتبار قول پر جلد اعتقاد کر لینے کا اندیشہ ہوا تو ہم نے اس قول کی غلطی کو ظاہر کرنے اور ان کی بات کی تردید کرنے کو جس قدر ترديد مناسب ہو لوگوں کے لئے زیادہ مفید

خیال کیا اور انجام کے اعتبار سے بہتر سمجھا اگر اللہ تعالیٰ چاہے۔“

تشریح

قولہ منتحلی، باب افتعال سے انتحل الشعر او القول دوسرے کے شعریا دوسرے کی بات کو اپنی طرف منسوب کرنا، یہ لوگ درحقیقت محدثین نہیں ہیں پھر بھی علم حدیث کی مہارت اپنی طرف منسوب کرتے ہیں اور محدث بنتے ہیں۔

مصنف کا قول لو ضربنا الی قولہ صفحا یہ شرط ہے لکان رأیامتیناً الخ جواب شرط ہے ہر باطل نظریہ کی تردید ضروری نہیں لیکن جب باطل نظریہ سے ضلالت و گمراہی کا اندیشہ ہو تو اس وقت اس کی تردید کرنا ناگزیر ہے باطل قول اور غلط نظریہ کی بلا ضرورت تردید نہیں کرنی چاہئے کیونکہ ہر روز ایک نیا نظریہ پیدا ہوتا ہے اور چند دن بعد اپنی موت مر جاتا ہے بلکہ بعض مرتبہ تردید کرنے کے لئے بھی کسی غلط بات کا تذکرہ اس کی اشاعت کا ذریعہ بن جاتا ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ بلا ضرورت باطل نظریہ کی تردید کے لئے بھی اس کا تذکرہ نہ کیا جائے۔

باطل نظریہ کی تردید کب ضروری ہے؟

اگر باطل نظریہ کا معاملہ بڑھ جائے اور اندیشہ ہو کہ عوام الناس اس سے متاثر ہو کر دھوکہ کھائیں گے تو اس وقت علماء پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کی تردید کریں اور اس کا بطلان واضح کریں تاکہ عام لوگ دھوکہ نہ کھائیں، چنانچہ امام مسلمؒ فرماتے ہیں کہ بعض نام نہاد محدثین نے جو غلط نظریہ یعنی اتصال سند کے لئے ثبوت لقاء کی شرط لگائی ہے مناسب تو یہ تھا کہ ہم اس نظریہ کا تذکرہ ہی نہ کرتے اس کو اپنی موت مرنے دیتے مگر ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں معاملہ سنگین نہ ہو جائے اور یہ غلط نظریہ مسلمہ ضابطہ نہ بن جائے اس لئے اس کی تردید ضروری ہے۔

بعض منتحلی الحدیث سے کون مراد ہے؟

اس بارے میں علماء حدیث اور شراح حدیث سے دو قول منقول ہیں (۱) اس سے مراد امام بخاریؒ اور ان کے استاذ علی بن مدینیؒ ہیں، امام نوویؒ ابن رجبؒ حنبلیؒ اور حافظ ابن حجرؒ کی یہی رائے ہے۔ (۲) اس سے مراد صرف علی بن مدینیؒ ہیں ابن کثیرؒ اور علامہ بلقینیؒ کی یہی رائے ہے۔

مسلم ص ۲۱

وَزَعَمَ الْقَائِلُ الَّذِي افْتَتَحْنَا الْكَلَامَ عَلَى الْحِكَايَةِ عَنْ قَوْلِهِ وَالْإِخْبَارِ عَنْ سَوْءِ رَوَيْتِهِ أَنَّ كُلَّ إِسْنَادٍ لِحَدِيثٍ فِيهِ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ وَقَدْ أَحَاطَ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدْ كَانَا فِي عَصَرٍ وَاحِدٍ وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَى الرَّاوي عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ وَشَافَهُهُ بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَعْلَمُ لَهُ مِنْهُ سَمَاعًا وَلَمْ نَجِدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُمَا التَّقْيَاقُطُ أَوْ تَشَافَهُمَا بِحَدِيثٍ، أَنَّ الْحُجَّةَ لَا يَقُومُ عِنْدَهُ بِكُلِّ خَبَرٍ جَاءَ هَذَا الْمَجِيئُ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدْ اجْتَمَعَا مِنْ دَهْرِهِمَا مَرَّةً فَصَاعِدًا.

ترجمہ

”جس قائل کے قول کو نقل کرنے کے لئے اور اس کے باطل نظریہ کو بیان کرنے کے لئے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اس کا یوں گمان ہے کہ اسناد حدیث کی ایسی ہو جس میں عن فلان عن فلان ہے اور ساتھ ہی ان دونوں کے بارے میں یقین سے معلوم ہو کہ وہ دونوں ایک زمانہ میں تھے اور ممکن ہے کہ جس حدیث کو راوی نے مروی عنہ سے روایت کیا ہے اس کو اس سے سنا بھی ہو اور روبرو اس حدیث کو لیا ہو مگر ہم کو اس کا اس سے سماع کا علم نہیں ہے اور ہم کسی روایت میں تصریح نہیں پاتے ہیں کہ دونوں بھی ملے تھے یا ان کے روبرو گفتگو ہوئی تھی تو ایسی اسناد سے مروی حدیث سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے ان کے نزدیک، یہاں تک کہ اس کو علم ہو جائے کہ دونوں اپنی عمر میں ایک یا متعدد بار مل چکے ہیں یا ان کے درمیان روبرو گفتگو ہوئی تھی یا کوئی دوسری روایت آئی جس میں ان کے ملنے کا ذکر ہو یا دونوں کی ملاقات ہونے کا اپنی زندگی میں ایک بار یا متعدد بار۔“

حدیث معنعن: وہ حدیث ہے جو بطریقہ عنعنہ یعنی فلان عن فلان کے بیان کیا جائے۔
حدیث مدلس: وہ حدیث ہے جس کا راوی اسناد میں تدلیس کرنے والا ہو۔

تشریح

حدیث کی صحت کے لئے سند کا متصل ہونا ضروری ہے اگر راوی حدیثی، حدثا، خبر نایا سمعت کے ذریعہ حدیث کو روایت کرتا ہے تو صراحت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ راوی نے مروی عنہ سے سنا ہے لیکن اگر حدیث کی روایت فلان عن فلان کے ذریعہ کیا جائے تو صراحت سے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ راوی نے مروی عنہ سے سنا ہے اس معنعن کو کس صورت میں اتصال پر محمول کیا جائے گا اور کس صورت میں انقطاع پر محمول کیا جائے گا اس کی تین صورتیں ہیں۔

- (۱) غیر مدلس راوی معنعن کی اپنے معاصر مروی عنہ سے لقاء و سماع ثابت ہو۔
- (۲) غیر مدلس راوی معنعن کی اپنے معاصر مروی عنہ سے لقاء و سماع ثابت نہ ہو۔
- (۳) غیر مدلس راوی معنعن کی اپنے معاصر مروی عنہ سے لقاء و سماع کا بھی ثبوت نہیں اسی طرح عدم لقاء و عدم سماع کا بھی ثبوت نہیں ہے۔

پہلی قسم بالاتفاق متصل ہے دوسری قسم بالاتفاق منقطع ہے تیسری قسم کے بارے میں اختلاف ہے امام مسلم کا مذہب اور ان کے دعوے کے مطابق جمہور ائمہ کا مذہب اس قسم کی حدیث میں یہ ہے کہ حدیث صحیح متصل ہوگی اور خود ساختہ محدثین کا مذہب یہ ہے کہ اس قسم کی حدیث منقطع اور غیر صحیح ہوگی، جب کسی صحیح حدیث سے راوی کا معاصر مروی عنہ سے لقاء یا سماع ثابت ہو جائے تو وہ لوگ اس حدیث صحیح کو متصل کہیں گے۔

خود ساختہ محدثین کی دلیل

جن لوگوں نے حدیث شریف کی پختگی کے لئے ثبوت لقاء کی شرط لگائی ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے روایت حدیث کے احوال کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ روایات ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں حالانکہ راوی نے مروی عنہ کو نہ دیکھا ہے نہ اس سے حدیث سنی ہے یعنی ان کے نزدیک انقطاع کے ساتھ روایت جائز تھی مگر محدثین کے نزدیک منقطع حجت

نہیں ہے اس لئے ضروری ہوا کہ مروی عنہ سے روای کے سماع و لقاء کی تحقیق کی جائے اگر ایک بار بھی ملاقات کا ثبوت مل جائے اور ایک حدیث کا سننا بھی متحقق ہو جائے تو اس راوی کی جملہ مرویات کو متصل قرار دیا جائے ورنہ منقطع اور ناقابل استدلال سمجھ کر توقف کیا جائے خلاصہ دلیل یہ ہے کہ لقاء و سماع کا ثبوت اس لئے ضروری ہے تاکہ سند میں انقطاع کا احتمال باقی نہ رہے۔ (ص ۱۵۳ فیض المنعم)

امام مسلم کی طرف سے دلیل کا جواب

امام مسلمؒ فرماتے ہیں: کہ دلیل کا جواب یہ دیا ہے کہ اگر لقاء و سماع اس لئے ضروری ہے کہ انقطاع کا احتمال ختم ہو جائے تو پھر چاہئے کہ کسی بھی معنعن روایت کو قبول نہ کیا جائے اگرچہ لقاء و سماع ثابت ہو، کیونکہ انقطاع کا احتمال تو ثبوت لقاء کے بعد بھی اس راوی کی دوسری معنعن روایتوں میں باقی رہتا ہے لہذا اس مدعی کو چاہئے کہ صرف وہ حدیثیں قبول کرے جن میں اول سے آخر تک سماع کی صراحت ہو۔ (فیض المنعم ص ۱۵۵/۱۵۶)

امام مسلمؒ کے دلائل

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رائے قطعاً غلط ہے اور جمہور محدثین کے مسلک کے خلاف ہے تمام ائمہ حدیث کے نزدیک اس صورت میں نفس معاشرت اور ملاقات کا ممکن ہونا حدیث معنعن کو متصل قرار دینے کے لئے کافی ہے ملاقات کا ثبوت ضروری نہیں ہے۔ امام مسلمؒ نے اس کی دو دلیلیں پیش کی ہیں۔

پہلی دلیل: یہ ہے کہ علماء متقدمین میں سے کسی سے اس صورت میں اتصال سند کے لئے ثبوت لقاء کی شرط مروی نہیں ہے۔

دوسری دلیل: یہ ہے کہ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جن میں ملاقات ثابت نہیں ہے پھر بھی تمام ائمہ ان راویوں کی معنعن حدیثوں کو اتصال پر محمول کرتے ہیں مثلاً عبد اللہ بن یزید انصاری، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ (متوفی ۳۶ھ) سے بصیغہ عن ایک حدیث روایت کرتے ہیں اسی طرح وہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ (متوفی ۴۰ھ)

سے بھی ایک حدیث روایت کرتے ہیں اور عبداللہ کی ان دونوں صحابیوں سے ملاقات یا حدیث روبرو سننا کسی روایت میں مذکور نہیں مگر چونکہ معاشرت ہے اور ملاقات ممکن ہے اس لئے تمام ائمہ حدیث ان کی بصیغہ عن روایت کو متصل قرار دیتے ہیں امام مسلم نے اس طرح کی سولہ مثالیں ذکر کی ہیں۔ (فیض المنعم ص ۱۳۸، ۱۳۹)

مسلم ص ۲۳

مَا عَلِمْنَا أَحَدًا مِنْ أئِمَّةِ السَّلَفِ مِمَّنْ يَسْتَعْمِلُ الْأَخْبَارَ وَيَتَفَقَّدُ صِحَّةَ الْأَسَانِيدِ وَسَقَمَهَا ، مِثْلَ أَيُوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَابْنِ عَوْنٍ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، فَتَشُورُوا عَنْ مَوْضِعِ السَّمَاعِ فِي الْأَسَانِيدِ ، كَمَا أَدْعَاهُ الَّذِي وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ ، وَإِنَّمَا كَانَ تَفَقُّدُ مَنْ تَفَقَّدَ مِنْهُمْ سَمَاعَ رِوَاةِ الْحَدِيثِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُمْ إِذَا كَانَ الرَّاوي مِمَّنْ عُرفَ بِالتَّدْلِيسِ فِي الْحَدِيثِ وَشُهرَ بِهِ ، فَحِينَئِذٍ يَبْحَثُونَ عَنْ سَمَاعِهِ فِي رِوَايَتِهِ ، وَيَتَفَقَّدُونَ ذَلِكَ مِنْهُ كَيْ تَنْزَاحَ عَنْهُمْ عِلَّةُ التَّدْلِيسِ ، فَمَا ابْتَغَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مَدْلَسٍ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي زَعَمَ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ.

ترجمہ: اور ہم کسی کو نہیں جانتے، ان ائمہ متقدمین میں سے جو حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں، اور سندوں کی صحت و ضعف کی چھان بین کرتے ہیں، جیسے ایوب سختیانی، ابن عون، امام مالک بن انس وغیرہ،..... کہ انھوں نے سندوں میں سماع کے مقامات کی تفتیش کی ہو (کہ کہاں سماع ہے اور کہاں نہیں ہے؟) جیسا کہ اس شخص کا دعویٰ ہے جس کا قول ہم نے پہلے بیان کیا ہے، اور جن ائمہ حدیث نے مروی عنہم سے روایت حدیث کے سماع کی تفتیش کی ہے، وہ اسی صورت میں کی ہے جب راوی بیان حدیث میں تدلیس کے ساتھ معروف ہو اور تدلیس میں اس کی شہرت ہو، تو اس وقت ائمہ حدیث اس کی روایت میں سماع کی تحقیق کرتے تھے، تاکہ اس سے تدلیس کی خرابی دور ہو جائے مگر جو شخص غیر مدلس راوی سے اس بات کا خواہش مند ہے جیسا کہ وہ شخص کہتا ہے جس کا قول ہم نے نقل کیا ہے۔

خود ساختہ محدثین کی دلیل عقلی کا جواب

اس عبارت میں امام مسلم نے خود ساختہ محدثین کی دلیل عقلی کا جواب دیا ہے، سب سے پہلے میں خود ساختہ محدثین کی دلیل بیان کرتا ہوں تاکہ جواب سمجھنا آسان ہو جائے۔
دلیل عقلی: مرسل و منقطع روایات ضعیف ہیں اور منقطع اور مرسل حدیثوں کے بیان کرنے کا رواج اور اس کی عادت رہی ہے تو جب ایک معاصر دوسرے معاصر سے روایت کر رہا ہے تو اس ارسال و انقطاع کے رواج کی بنا پر اس روایت میں بھی ارسال و انقطاع کا امکان و احتمال ہے جس سے اس حدیث کے ضعیف ہونے کا احتمال ہو گیا، اس لیے اس حدیث میں توقف کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کے لقاء اور سماع کا علم ہو جائے تب اس کو متصل قرار دیکر تصحیح اور حجت مانا جائیگا۔

جواب

امام مسلم فرماتے ہیں کہ جس احتمال و امکان کا کوئی سبب و منشاء موجود ہو، اس احتمال و امکان کا اعتبار کیا جاتا ہے اور جس امکان و احتمال کا کوئی منشاء نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا ہے لہذا حدیث معنعن میں جب راوی مروی عنہ کا معاصر ہے ایک دوسرے سے سننا کوئی بعید نہیں ہے، اور راوی عادل و ثقہ ہے تو بلا وجہ اس کے بارے میں فرض کرنا کہ اس سے بلائے ہوئے بیان کر دے گا اس فرضی اور خیالی چیز کا ائمہ حدیث میں سے کسی نے بھی اعتبار نہیں کیا ہے۔

ائمہ حدیث موضع السماع فی الا سانیہ کی تفتیش کب ضروری سمجھتے ہیں؟

ائمہ سلف مروی عنہ سے راوی کے سماع کی تحقیق صرف اس صورت میں کرتے ہیں، جب راوی تدلیس میں مشہور ہو۔ مدلس راوی کی ہر حدیث میں سماع کی تحقیق ضروری ہے تاکہ تدلیس کی خرابی دور ہو جائے، مگر جو روایات تدلیس بالکل نہیں کرتے ہیں یا تدلیس میں مشہور نہیں ہیں ان کے سماع کی تحقیق کرنا کسی کا مسلک نہیں ہے۔

قولہ ”من حکینا قولہ“

اس سے کون لوگ مراد ہے اس کے بارے علماء حدیث اور شرح حدیث سے دو قول منقول ہیں (۱) اس سے مراد امام بخاری اور ان کے استاذ علی بن مدینی ہیں، امام نووی، ابن رجب حنبلی، حافظ ابن حجر اور سخاوی کی یہی رائے ہے (۲) اس سے صرف مراد علی بن مدینی ہیں، ابن کثیر اور علامہ بلقینی کی یہی رائے ہے۔ یہ حضرات اس وقت راوی کے سماع کی تحقیق ضروری سمجھتے ہیں جب غیر مدلس راوی معتن کا اپنے معاصر مروی عنہ سے لقاء و سماع ثابت نہیں ہے اسی طرح عدم لقاء و سماع کا علم بھی نہیں ہے۔ لیکن امام مسلم اور ان کے دعویٰ کے مطابق جمہور کا مذہب اس قسم کی حدیث کے بارے میں یہ کہ حدیث صحیح اور متصل ہوگی، جب کہ امام بخاری اور علی بن مدینی اس قسم کی حدیث کو منقطع اور غیر صحیح قرار دیتے ہیں۔

قولہ ”موضع السماع فی الآسانید“

اس عبارت کا مطلب یہ ہے راوی مروی عنہ سے حدیث کس جگہ سنی ہے اور کہاں سنی ہے اور کب سنی ہے۔

کتاب الایمان

مسلم ص ۲

عن یحییٰ بن یَعْمَرَ قَالَ كَانَ أَوَّلُ مَنْ قَالَ فِي الْقَدْرِ بِالْبَصْرِ مَعْبِدَ الْجُهَنِيِّ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمِيرِيُّ حَاجِّينَ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ، فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الْقَدْرِ فَوُقِّقَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلًا الْمَسْجِدَ فَاسْتَفْتَانَا وَأَنَا وَصَاحِبِي أَخَذْنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخِرُ عَنْ شِمَالِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكُلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ، فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قَبْلَنَا نَاسٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْقَدَرَ وَأَنَّ الْأُمْرَائِفَ.

ترجمہ:

”یحییٰ بن یعمر بیان کرتے ہیں کہ بصرہ میں جس نے سب سے پہلے مسئلہ قدر کے بارے میں کلام کیا وہ معبد جہنی ہے چنانچہ میں اور حمید بن عبدالرحمن الحمیری حج یا عمرہ کرنے کے لئے نکلے تو ہم نے کہا کہ اگر آپ ﷺ کے صحابہ میں سے کسی صحابی سے ملاقات ہوتی تو ہم ان سے ان باتوں کے متعلق سوال کرتے جو یہ لوگ تقدیر کے بارے میں کہتے ہیں، اتفاق سے حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب سے ملاقات ہوئی جبکہ وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، تو میں اور میرے ساتھی نے ان کو اس طرح گھیرا ہم دونوں میں سے ایک ان کے دائیں جانب ہو گیا دوسرا بائیں جانب ہو گیا، میرا خیال تھا کہ میرا ساتھی کلام کا آغاز میرے ہی حوالہ کریگا۔ چنانچہ میں نے عرض کیا اے ابو عبدالرحمن ہم سے پہلے چند ایسے لوگ پیدا ہوئے جو قرآن پڑھتے ہیں اور حصول علم میں بہت زیادہ شغف رکھتے ہیں، اور ان کا حال بیان کیا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے اور شی کا وجود ایسے ہی ہو جاتا ہے۔

معنی القدر

القَدْر والقَدَر: راء کے فتح اور سکون کے ساتھ دو مشہور لغتیں ہیں: قدر کے معنی اندازہ کرنا اور یہاں قدر اصطلاحی مراد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں ہر چیز کا اندازہ ہے کہ وہ ایسی ہوگی ویسی ہوگی چنانچہ وہ اس کے مطابق اس کو وجود میں لانے کا فیصلہ کر چکا ہے پھر اسی کے مطابق ہر چیز کو اپنے وقت معینہ اور مخصوص صفت پر وجود میں لاتا ہے۔

معنی القضاء:

قال القاضي البيضاوي: هو الإرادة الأزلية والعناية الإلهية المفنضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص.
”قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ قضا نام ہے اس ارادہ ازلیہ اور عنایت الہیہ کا جو کائنات کے نظام کا ایک مخصوص ترتیب پر ہونے کا تقاضہ کرتا ہے۔ (شرح العقائد ص ۷۹)“

الفرق بين القضاء والقدر:

دونوں کے درمیان فرق ہے کہ قدر سے تقدیر مراد ہے اور قضاء سے خلق مراد ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ“ چنانچہ قضا و قدر دونوں کے درمیان تلازم ہے اس لئے کہ قدر بنیاد و ستون کے درجے میں ہے اور قضا عمارت کے درجے میں ہے بعض حضرات نے کہا کہ قضا و قدر دونوں شی واحد ہے (۳) بعض کی رائے یہ ہے کہ حکم ازلی اجمالی کا نام قضا ہے اور حکم تفصیلی جو حکم اجمالی کے مطابق ہو وہ قدر ہے۔
حضرت قاسم نانوتویؒ کی رائے اس کے برعکس ہے یعنی حکم ازلی اجمالی کا نام قدر ہے اور حکم تفصیلی جو اجمال کے مطابق ہو وہ قضا ہے۔

کان اول من قال فى القدر: اس فرقہ کا بانی کون ہے؟

اس کا مطلب یہ ہے کہ بصرہ میں سب سے پہلا قدر کا انکار کرنے والا معبد جہنی ہے، فرقہ قدریہ کا وجود خلفاء راشدین کے بعد صحابہ کے اخیر دور میں ہوا ہے اور حجاز میں اس کا وجود کعبۃ اللہ کے جلنے کے بعد ہوا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جس شخص نے سب سے

پہلے مسئلہ تقدیر پر گفتگو کی وہ ایک نصرانی شخص ہے یہ شخص بظاہر مسلمان ہوا پھر نصرانیت پر لوٹ آیا، امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ تقدیر کے بارے میں سب سے پہلے کلام کرنے والا عراق کا ایک آدمی ہے جس کا نام سوسن تھا وہ نصرانی تھا اس نے اسلام قبول کیا پھر وہ نصرانیت پر لوٹ آیا، معبد جہنی نے انکار قدر کا مسئلہ اس سے سیکھا ہے اور اس سے اس قول کی شہرت ہوئی۔ (نعت المنعم ۱/۲۱۶)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تقدیر کا انکار کرنے والا بصرہ کا ایک آدمی تھا جس کا نام میسویہ ہے وہ مجوسی تھا، پھر معبد جہنی نے اس سے اسکو سیکھا، اور اس فرقہ قدریہ کا وجود حجاز میں کعبۃ اللہ جلنے کے وقت ہوا ہے۔ (فتح الملہم ۱/۱۶۰)

قوله الامر انف:

قدریہ کا عقیدہ تھا کہ ”الامر انف“ (انف عربی زبان میں اس باغ کو کہتے ہیں جس میں سرسبزی کے باوجود جانور نے اس میں منہ نہ ڈالا ہو) جس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے ہر چیز حادثہ ہے بلکہ بندہ کی سعادت و شقاوت بھی خود اپنے ہی عمل سے پیدا ہوتی ہے حق تعالیٰ کو نہ پہلے سے اس کا علم ہوتا ہے اور نہ کہیں اس کی کتابت ہوئی ہے بلکہ ہر چیز اچانک وجود میں آ جاتی ہے۔

قدریہ کی دلیل:

قدریہ کہتے ہیں کہ ہم بدیہی طور سے حرکت ماشینی اور حرکت مرتعش کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ ماشینی کی حرکت اس کے اختیار سے ہے اور مرتعش کی حرکت اس کے اختیار سے نہیں ہے چنانچہ حرکت اگر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہوتی تو دونوں کا اختیاری یا غیر اختیاری ہونا لازم آتا جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے مزید براں یہ کہ اگر ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہوتی تو فائدہ تکلیف و مدح ذم اور ثواب و عقاب باطل ہو جائے گا۔ (شرح العقائد ص ۱۸۹ اختصاراً)

قدریہ کا حکم:

حضرت امام مالک والوحنفہ وشافعیؒ نے اس فرقہ کی تکفیر کی ہیں، چنانچہ حضرت ابن عمرؓ کی یہ حدیث اس فرقہ کی تردید کی غمازی کرتی ہے۔ بعض علماء نے ان کی تکفیر نہیں کی، کیونکہ تقدیر کی تین قسمیں ہیں (۱) تقدیر علمی (۲) تقدیر کتابی (۳) تقدیر ارادی۔

(۱) تقدیر علمی: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ماکان وما یکون کا علم حاصل ہے۔

(۲) تقدیر کتابی: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق ہونے والے امور کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے پہلے لکھ دیا۔

(۳) تقدیر ارادی: یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔

(فائدہ): مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ تقدیر علمی کا منکر کافر ہے اور تقدیر کتابی و ارادی کا منکر کافر نہیں ہے اور جن لوگوں نے فرقہ قدریہ کی تکفیر کی ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ تقدیر علمی کے انکار کی بنا پر ہو۔ ہاں: تقدیر کتابی و ارادی کے منکر فرقہ کو بدعتی کہنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

مسلم ص ۲

وقال: يا محمدُ أخبرني عن الاسلام، فقال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وأن محمداً رسولُ الله و تقیم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً، قال صدقت، قال ”فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قال ”فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره،

ترجمہ

اور جبرائیلؑ نے کہا! اے محمدؐ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیں؟ تو حضورؐ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس بات کی کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکاۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر بیت اللہ تک جانے کی استطاعت ہو، جبرائیلؑ نے کہا آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم کو اس بات سے تعجب ہوا کہ وہ حضورؐ سے سوال کر رہا ہے اور خود آپ کی تصدیق کر رہا ہے، پھر کہا کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیں۔

حضورؐ نے کہا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اس کے فرشتے اس کے تمام رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ اور ایمان لاؤ خیر و شر کی تقدیر پر،

اسلام کے لغوی و شرعی معنی:

اسلام کے معنی ہیں اپنے آپ کو پورا پورا کسی کے حوالہ کر دینا جس میں اپنا کچھ اختیار نہ ہو اور شرعاً انقیاد ظاہری کو اسلام کہا جاتا ہے۔

الاسلام لغة الانقياد مطلقاً وشرعاً انقياد الظاهر بشرط الانقياد الباطن، المعبر عنه بالإيمان، لقوله تعالى "قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا". (فتح الملهم ۱/۱۶۲ مرقات ۱/۵۱)

معنی الایمان لغة و شرعاً:

علامہ آلوسیؒ نے کہا ہے کہ ایمان کے لغوی معنی تصدیق کرنا ہے اور شرعاً اس کی تعریف مختلف الفاظ میں کی گئی ہے سب کا خلاصہ ایک ہے،

الإيمان هو التصديق بما علم مجيئ النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورة تفصيلاً في ما علم تفصيلاً واجملاً في ما علم اجمالاً. (فتح الملهم ص ۱۵۲)

اسلام و ایمان کے درمیان فرق:

ابن رجب حنبلیؒ فرماتے ہیں کہ جب ایمان و اسلام دونوں میں سے ہر ایک کو الگ الگ ذکر کیا جائے تو اس وقت ایمان و اسلام دونوں مترادف ہوں گے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا، اور اگر ایمان و اسلام دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جائے تو اس وقت ان کے درمیان فرق ہوتا ہے اور اس وقت ایمان کا اطلاق تصدیق قلبی پر ہوگا اور اسلام کا اطلاق اس انقیاد ظاہری پر ہوگا جو انقیاد باطنی کے مطابق ہو۔

ایمان و اسلام کے درمیان نسبت:

اگر ایمان و اسلام سے ایمان کامل اور اسلام کامل مراد ہو تو اس وقت دونوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہوگی اور اگر ایمان سے مراد صرف تصدیق قلبی ہو اور اسلام سے ظاہری انقیاد مراد ہو تو دونوں کے درمیان تباین کی نسبت ہوگی اور اگر اسلام سے مراد تسلیم قلب و عمل بالا رکاز ہو اور ایمان سے مراد صرف تصدیق ہو تو اس وقت دونوں کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوگی، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کا رجحان امام غزالی کے قول (یعنی عموم و خصوص مطلق) کی طرف محسوس ہوتا ہے۔

الاختلاف فی حقيقة الایمان

جاننا چاہئے کہ ایمان کی دو جہتیں ہیں (۱) ایک جہت احکام دینیہ کے اعتبار سے دوسری جہت احکام اخرویہ یعنی مقبول عند اللہ کے اعتبار سے، احکام دینیہ کے اعتبار سے سب کا اتفاق ہے کہ اقرار باللسان کرے تو اس کو ظاہراً مؤمن قرار دیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا یعنی مسلمان جیسا حکم جاری ہوگا، جو ایمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہے اس کی حقیقت میں اختلاف ہے تو اس میں سات مذاہب ہیں دو اہل حق کے اور چھ اہل باطل کے ہیں۔

(۱) جمہور فقہاء و متکلمین اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک ایمان بسیط ہے صرف تصدیق

قلبی کا نام ہے اور اقرار باللسان و عمل بالارکان حقیقت ایمان میں داخل نہیں ہے البتہ اقرار باللسان احکام دنیویہ کے اجراء کے لئے شرط ہے اور عمل کمال ایمان کے لئے شرط ہے۔

(۲) جمہور محدثین و امام شافعیؒ کے نزدیک ایمان اشیاء ثلاثہ تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان سے مرکب ہے۔

(۳) مرجیہ کے نزدیک ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے عمل و اقرار باللسان نہ حقیقت ایمان میں داخل ہیں اور نہ کمال ایمان کے لئے ضروری ہیں اس سلسلہ میں ان کا قول مشہور ہے۔

”لا تضر المعصية مع الايمان كمالات تنفع الطاعة مع الكفر“۔

(۴) جہمیہ کے نزدیک ایمان معرفت قلبی کا نام ہے، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
(۵) کرامیہ کے نزدیک ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے تصدیق اور عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔

(۶) معتزلہ اور خوارج کے نزدیک ایمان اشیاء ثلاثہ (تصدیق بالجنان، اقرار باللسان اور عمل بالارکان) سے مرکب ہے۔

جمہور محدثین اور معتزلہ و خوارج کے درمیان فرق

معتزلہ و خوارج کہتے ہیں کہ عمل ایمان کی حقیقت و ماہیت میں داخل ہے عمل کے فوت ہونے کی وجہ سے ایمان ختم اور زائل ہو جاتا ہے لیکن جمہور محدثین فرماتے ہیں کہ عمل کے فوت ہونے کی وجہ سے ایمان ختم اور زائل نہیں ہوگا اور جمہور محدثین کے نزدیک مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہے بلکہ مؤمن ہے، جبکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک واسطہ ثابت کرتے ہیں۔ خوارج مرتکب کبیرہ کو کافر قرار دیتے ہیں۔

مذہب پر تصرہ:

اہل سنت والجماعت کے درمیان ایمان کے بسیط و مرکب ہونے کا جو اختلاف ہے وہ حقیقی نہیں، بلکہ لفظی اختلاف ہے اس لئے کہ جمہور محدثین عمل کو ایمان کامل کے لئے ضروری

قراردیتے ہیں اور جمہور فقہاء اس کا انکار نہیں کرتے ہیں اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا جز نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل نفس ایمان کا جز نہیں ہے بلکہ کمال ایمان کا جز ہے اس کے محدثین بھی قائل ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ تعبیر میں فرق ہے سب کا مقصد ایک ہے۔

فعبارة تناشتی وحسنک واحد
وکل الی ذلک الجمال یشیر

مسلم ص ۲۷

قال: فَأُخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَهَوِ يِرَاقَ.

حضرت جبریل نے کہا کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیں، تو حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تم خدا کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے ہو تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔

احسان سے کیا مراد ہے؟

الاحسان میں الف لام عہد خارجی ہے اس سے مراد وہ احسان ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بار بار آیا ہے۔

معنی الاحسان لغة وشرعاً:

احسان کے معنی لغت میں اچھا کرنا اور شریعت میں احسان وہ ہے جس کو حدیث ہذا میں حضورؐ نے بیان کیا ہے: ”هُوَ مِرَاعَةُ الْخُشُوعِ وَالْخُضُوعِ وَمَا مَعْنَاهُمَا فِي الْعِبَادَاتِ“
اس حدیث میں احسان کے دو درجے بیان کئے گئے ہیں (۱) ایک درجہ مشاہدہ ہے کہ ایسا تصور کر کے عبادت کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو (۲) دوسرا درجہ مراقبہ ہے کہ اگر پہلا درجہ حاصل نہ ہو سکے تو کم از کم یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔

کأنک تراہ الخ کی ترکیب:

کأنک یہ مفعول مطلق ہے اُن تعبد کأنک تراہ ای اُن تعبد اللہ عبادۃ کأنک تراہ، قولہ: فان لم تکن: مذکورہ حدیث میں احسان کے دو درجے ماننے کی صورت میں ان شرطیہ ہوگا اور اس کی جزا محذوف ہے اور فانہ یراک یہ جزا کے محذوف ہونے کی دلیل ہے۔

تقدیری عبارت: فان لم تکن تراہ فاستمر علی احسان العبادۃ فانہ یراک اور فانہ یراک یہ جزا نہیں ہو سکتا ہے اس لئے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو یا نہیں ہر حال میں وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔

امام نوویؒ اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں صرف ایک ہی بات کا بیان ہے کہ عبادت میں پوری طور پر خشوع و خضوع کرو، جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اس لئے کہ اس طرح رعایت کرنے کا منشا خود اپنا مشاہدہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہے اور وہ ہر حال میں دیکھتا ہے اس صورت میں ان وصلیہ ہوگا اور کچھ محذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ (نعمت المنعم ص ۱۲۳۳)

(نوٹ): حدیث میں کأنک کا لفظ استعمال کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں خدا کا مشاہدہ و دیدار نہیں ہو سکتا ہے، دلیل یہ ہے کہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، تعلموا نہ لن یرا احد منکم ربہ حتی یموت۔ (مسلم ص ۲۳۹۹)

مسلم ص ۲۷

قال فاخبرنی عن السّاعۃ قال: المسّئول عنها باعْلَمَ من السّائل، قال: فاخبرنی عن اَمَراتِہَا قال اَنْ تَلِدَ الِامۃُ رَبَّتَہَا وَاَنْ تَرى الحُفّاءَ العُراءَ العالۃَ رِعاءَ الشّاءِ یتطاولون فی البُنیانِ.

جبریل نے کہا کہ آپ مجھے قیامت کے وقوع کے بارے میں بتلائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم جس سے سوال کر رہے ہو وہ سائل سے زیادہ اس کے متعلق عالم نہیں ہے، تو جبریل نے کہا

کہ کچھ علامات ہی بتلائیں، آپ نے فرمایا کہ جب باندی اپنے آقا کو جننے لگے اور ننگے پاؤں، ننگے بدن والے محتاج بکریوں کو چرانے والے اونچی اونچی عمارت بنانے میں فخر کرنے لگیں۔

تحقیق الفاظ:

حفاة: یہ حافی کی جمع ہے اس کے معنی ہیں ننگے پاؤں والے، عراة: یہ عاری کی جمع ہے اس کے معنی ہیں ننگے بدن والے، عالة: یہ عائل کی جمع ہے اس کے معنی ہیں فقیر محتاج، رعاء: یہ راعی کی جمع ہے بکریاں چرانے والے، شاء یہ شاة کی جمع ہے بمعنی بکری۔

معنی الساعة لغة و شرعاً:

ساعت لغت میں زمانہ کی ایک غیر معین مدت کے معنی میں ہے اور عرف میں شب و روز کے چوبیس گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ کو ساعت کہا جاتا ہے، اور شریعت میں قیامت کو ساعت کہا جاتا ہے۔

ساعت کی تین قسمیں ہیں (۱) ساعت کبریٰ قیامت ہے (۲) ساعت وسطیٰ، ایک قرن کے لوگوں کی موت ہونا (۳) ساعت صغریٰ، ہر شخص کی تخصی موت کو ساعت صغریٰ کہا جاتا ہے۔

قوله ما المسئول عنها با علم من السائل:

ما المسئول عن علم وقت الساعة لا عن علم محيئها لانه مقطوع، یہاں سائل کے اعتبار سے علمیت کی نفی ہے لیکن یہ کنایہ ہے اس کے وقوع کے وقت کے نامعلوم ہونے میں برابری سے، اور یہاں سائل کو عام رکھا گیا ہے تاکہ اس کے بعد کوئی کسی سے سوال نہ کرے، اس بات کو حضرت جبریل بھی جانتے تھے اس کے باوجود جبریل نے سوال کیا تاکہ دوسرے لوگ آپ سے اس طرح سوال نہ کرے۔

قوله عن اماراتها

امارات: امارۃ کی جمع ہے بمعنی علامت، علامت قیامت دو قسم کی ہیں (۱) علامات صغریٰ، ظہور مہدی سے پہلے کی علامتیں (۲) علامت کبریٰ، ظہور مہدی اور اس کے بعد کی علامتیں، اس حدیث میں علامت صغریٰ کا بیان ہے۔

ان تلد الامة ربتها:

ایک دوسری روایت میں ”رہبا“ تذکیر کے ساتھ آیا ہے، اس جملہ کے مفہوم و مطلب بارے میں مختلف اقوال ذکر کئے گئے ہیں۔

(۱) شرعی احکام سے جہالت کا غلبہ ہوگا مالکان اپنی امہات اولاد کو کثرت سے فروخت کرتے رہیں گے اور فروخت ہوتے ہوتے مالک کے لڑکے یا لڑکی اس کو خریدیں گے اور ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہی میری ماں ہے اور یہ غلبہ جہالت کی وجہ سے ہے۔

(۲) مسلمانوں کو فتوحات کی کثرت ہوگی اور لوگ کثرت سے ام ولد بنائیں گے اس کا لڑکا اس کا سید و مالک ہوگا اس لئے کہ باپ کا مال بیٹے کو ملتا ہے بسا اوقات اس کی زندگی میں اس کی اجازت سے تصرف کرتا ہے اور اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے اس وقت علامت قیامت کثرت فتوحات و کثرت سے باندی و ام ولد کا رواج ہوگا۔

(۳) اولاد میں ماں باپ کی نافرمانی کی کثرت ہوگی کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ باندی کا سا معاملہ کریگی۔

(۴) امہات الاولاد بادشاہ ہوں گے جیسا کہ خلفاء بنو عباس ام ولد کی ہی اولاد ہیں، تو ماں بھی ان کی من جملہ رعایا ہوگی اور بادشاہ اس کا بھی سید ہوگا جیسا کہ دیگر لوگوں کا سید و مالک ہے۔ (فتح الملہم ۱/۱۶۹، نعمت المنعم ص ۲۳۴)

خلاصہ:

یہ ہے کہ رذیل اور ان پڑھ جاہل نالائق لوگوں کے لئے دنیا ہر اعتبار سے وسیع ہوگی، ملک بادشاہت ان کو مل جائے گی اور شریف اوگ ان کے زیر دست ہو جائیں گے الغرض معاملہ بالکل پلٹ جائے گا۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا وسد الامر الى غیر اہله فانظر الساعة. (شرح نووی ص ۲۸/ درس مشکاة ص ۱۳۵)

ایمان و اسلام اور احسان کے ساتھ قیامت کا ربط:

دنیا کو جس مقصد کے لئے بنایا گیا وہ ایمان و اسلام اور اخلاص ہیں جب یہ تینوں حاصل ہو جائیں گے تو مقصد پورا جائے گا اور جب کسی چیز کے بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اس کو توڑ دیا جاتا ہے لہذا ان تینوں کے بعد قیامت کا ذکر مناسب ہے۔ (درس مشکاة ص ۱۴۲)

(۲) فتح الملہم میں علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ میرے استاذ شیخ الہند حضرت قاسم نانوتویؒ کے حوالے سے فرماتے ہیں: کہ تکمیل عبادت کے دو مرتبے ہیں ایک کیفاً دوسرا کملاً کیفاً تو اس طرح حاصل ہو چکی ہے کہ حضور ﷺ پر اس کی تکمیل ہو گئی اور بعثت نبوی اس تکمیل کے لئے تھی اور کملاً اس وقت ہوگی جب ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے اور کوئی جگہ اسلام سے خالی نہ رہے اور یہ اب تک حاصل نہیں ہوئی اور حدیث میں ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہوگا اور تمام دنیا کا مذہب اسلام ہوگا، الغرض جب دونوں (کیفاً و کملاً) طرح عبادت کی تکمیل ہو جائے گی تو پھر دنیا ختم ہو جائے گی کیونکہ مقصود حاصل ہو جائے گا۔ (فتح الملہم ص ۱۶۹)

مسلم ص ۳۰

جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوى صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله: خمس صلوات في اليوم والليلة فقال: هل علي غيرهن قال: لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان، فقال: هل علي غيره، فقال: لا إلا أن تطوع. وذكره رسول الله الزكاة فقال: هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع.

ایک شخص حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے جھنھناہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی جبکہ اس کی بات ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اس حالت میں وہ حضور کے قریب پہنچ گیا پھر وہ حضور سے اسلام کے بارے میں معلوم کرنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنی ہیں اس نے کہا کہ اس کے علاوہ تو اور نماز مجھ پر نہیں؟ فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم نفل نماز پڑھ لو، پھر آپ نے فرمایا اور رمضان کا روزہ رکھنا اس نے کہا اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں؟ فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم نفل روزہ رکھ لو، اب طلحہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کے سامنے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا اس نے کہا کوئی اور تو مجھ پر فرض نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم نفل صدقہ کرو۔

جاء رجل الخ رجل سے کون مراد ہے؟

اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کون بزرگ ہیں۔ ابن بطالؒ اور قاضی عیاضؒ وغیرہ فرماتے ہیں کہ رجل سے مراد ضام ابن ثعلبہ ہیں جو بنی سعد بن بکر کے فرستادہ تھے اس لئے کہ امام مسلمؒ نے رجل مجہول کی روایت کے بعد ہی ضام ابن ثعلبہ کی روایت ذکر فرمائی ہے نیز دونوں روایتوں میں ان کے بدوی ہونے کا تذکرہ ہے اور لا ازید ولا انقص کا قرینہ بتاتا ہے کہ دونوں میں ایک ہی شخص مراد ہے۔

لیکن علامہ طیبیؒ کا خیال ہے کہ دونوں روایتوں کا سیاق مختلف ہے کہ دونوں کے

سوالات مختلف ہیں، ابن حجر علامہ عینی اور علامہ انور شاہ کشمیری کا رجحان بھی یہی ہے۔

قوله ثائر الراس

یہ رجل کی صفت ہے اس وقت یہ مرفوع ہوگا اور منصوب ہوگا رجل سے حال ہونے کی صورت میں اور ثائر الراس یہ بعد مسافت کی طرف اشارہ ہے یسمع: یہ مضارع مجہول ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور یسمع بھی پڑھ سکتے ہیں جمع متکلم کے صیغے کے ساتھ۔
دوی: ایسی بلند اور مکرر آواز کو کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے، شہد کی مکھی کی جھنجھناہٹ کو دوی کہا جاتا ہے۔

عن الاسلام:

جواب کا انداز بتاتا ہے کہ حقیقت اسلام اور ماہیت اسلام کے متعلق سوال نہیں تھا، بلکہ اسلامی اعمال و فرائض اسلام کے متعلق سوال تھا، یہی وجہ ہے کہ اس میں شہادتین کا ذکر نہیں ہے۔

مسئلہ وجوب الوتر

ائمہ ثلاثہ اور صاحبینؒ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وتر واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے یہ حضرات اس حدیث سے عدم وجوب پر استدلال کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے صلاة خمسہ کے علاوہ بقیہ نمازوں کے وجوب کی نفی فرمائی ہے امام ابوحنیفہ کے نزدیک وتر واجب۔

دلائل احناف:

- (۱) عن عبد الله بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا (ابوداؤد ص ۱/۲۰۱)
- (۲) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره او نسيه فليصل إذا أصبح او ذكره، اس میں وتر کی قضا کا

حکم دیا گیا ہے اور قضا کا حکم واجبات میں ہوتا ہے نہ کہ سنن میں۔

(۳) عن خارجه بن حذاقة: قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله تعالى لكم فيما بين صلاة العشاء الى أن يطلع الفجر. (الترمذی ص ۸۵ / ۱) (درس ترمذی ص ۲۰۸ / ۲)

الاجابات عن الحديث المذکور من الاحناف

حدیث باب بظاہر حنفیہ کے خلاف ہے اس کے مختلف جوابات دیئے گئے۔

(۱) ملا علی قاریؒ نے اس کے دو جواب دیئے ہیں (۱) کہ اس وقت وتر واجب نہیں ہوئے تھے، یعنی یہ واقعہ واجب وتر سے پہلا کا ہے (۲) وتر عشاء کے تابع ہیں اس لئے حضور نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔

(۳) حدیث میں فرائض اعتقادیہ کی نفی ہے اور وتر ہمارے نزدیک بھی فرائض اعتقادیہ میں سے نہیں ہیں (مرقات: ص ۸۲ / ۱)

(۴) عدم ذکر سے عدم وجوب لازم نہیں آتا ہے کیونکہ ایک ہی حدیث میں تمام احکام کا ذکر ضروری نہیں ہے۔ (درس مشکاة ص ۶۰ / ۱)

قوله الا ان تطوع:

اس استثناء میں دو احتمال ہیں متصل کا بھی اور منفصل کا بھی تو شوافع وغیرہ اس استثناء کو منفصل قرار دیتے ہیں اور اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ نفل شروع کرنے سے اتمام واجب نہیں ہے اور توڑ دینے سے اس کی قضاء بھی لازم نہیں ہے، احناف اس کو استثناء متصل قرار دیتے ہیں۔ اور ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ صلاۃ خمسہ کے علاوہ دوسرا کوئی واجب نہیں ہے مگر یہ ہے کہ اگر نفل نماز شروع کرو تو واجب ہے اور احناف کہتے ہیں کہ استثناء میں اصل متصل ہے اور بلا وجہ اصل سے انحراف کرنا درست نہیں ہے۔ (درس مشکاة ص ۴۴ / ۱)

کیا عمل خیر کے ترک پر قسم کھانا درست ہے؟

اعتراض:

سائل کا قسم کھانا کس حد تک درست ہوگا حالانکہ خیر سے رکنے پر قسم کھانے کی ممانعت ہے پھر بھی آپ نے اس کو کیوں نہیں روکا؟

جوابات:

علامہ ابن حجرؒ نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ ممانعت ہر حال اور ہر شخص کے لئے نہیں ہے بلکہ احوال و اشخاص کے اختلاف سے اس میں فرق ہوتا ہے آپ کا اس پر نکیر نہ فرمانا اس لئے تھا کہ اگر وہ تطوع نہ کرے تو اس پر انکار نہیں کیا جاسکتا ہے اس لئے کہ آپ نے اس کی قسم پر انکار نہیں فرمایا لہذا غیر فرائض کے ترک پر گناہ نہیں ہے اگرچہ فرائض کے علاوہ پر بھی عمل کرنے والا اس سے زیادہ کامیاب ہے۔

(۲) علامہ طیبیؒ نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ کلام سائل سے قبولیت و تصدیق کے بارے میں بطور مبالغہ صادر ہوا ہے یعنی میں نے آپ کی بات پوری طرح قبول کر لی مزید سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور قبول کرنے میں بھی کوئی کمی نہیں۔

(۴) لا ازید ولا انقص کا مطلب یہ ہے کہ میں مقدار فرض میں کمی و بیشی نہیں کروں گا، مثلاً فجر کی نماز دو رکعت ہیں اس میں کمی و زیادتی نہیں کروں گا۔

(۵) اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا اسی طرح پہنچا دوں گا اپنی طرف سے کمی و زیادتی نہیں کروں گا۔ (فتح المہلہ ص ۱۷۵)

قوله افلح ان صدق:

اعتراض:

اس روایت میں أفلح ان صدق ہے دوسری روایت میں افلح و ابیہ قسم کے ساتھ ہے اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہ کی روایات میں نبی کریم ﷺ فرماتے

ہیں: أَلَا أَنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ، اس حدیث میں حضور نے صراحتاً غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا پھر حضور کے غیر اللہ کی قسم کھانے کی کیا مصلحت ہے؟
جوابات:

(۱) بعض لوگ ایسے پہلے مضاف محذوف مانتے ہیں ”و رب ایہ“ اور دوسرے لوگ اس کی نیت نہیں کرتے ہیں اس لئے ان کو منع کر دیا ہے آپ نے مضاف محذوف کی نیت کر رکھی ہے جس کی وجہ سے اس کا استعمال فرمایا ہے۔

(۲) یہ جملہ بین لغو کی طرح ہے عادت کی بنا پر یہ جملہ زبان سے نکل گیا ہے جیسا کہ عقری حلقی کا لفظ اہل عرب کی زبان پر آ جاتا ہے۔

(۳) اس طرح کے کلمات کا استعمال دو طرح ہوتا ہے ایک بطور تعظیم و برکت کے دوم بطور تاکید کے بطور تعظیم اس کا استعمال منع ہے اور بطور تاکید کے درست ہے۔ (نعمت المنعم ص ۱۲۴۱)

مسلم ص ۳۱

عن ابی ہریرۃ أن أعرابیًا جاء الی رسول اللہ فقال: یا رسول اللہ دلّنی علی عمل إذا عملتہ دخلت الجنة قال: تعبد اللہ ولا تُشْرک بہ شیئاً وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ وتؤدی الزکاة المفروضۃ وتصوم رمضان قال: والذی نفسی بیدہ لا أزیّد علی هذا شیئاً أبداً ولا أنقص فلما ولی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرّہ ان ينظرَ الی رجلٍ من أهل الجنة فَلینظرَ الی هذا.

حضرات ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جسے کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور

فرض نماز ادا کرو اور زکاۃ ادا کرو اور رمضان کے روزہ رکھو، تو اس دیہاتی نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں ہرگز اس میں کمی و زیادتی نہیں کروں گا، پھر جب وہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ اس کو دیکھ لے۔

کیا اعمال دخول جنت کا سبب ہیں؟

اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اعمال ایمان کا جزء حقیقی نہیں اور درحقیقت دخول جنت کا سبب بھی نہیں، بلکہ دخول جنت کا سبب حقیقی تو ایمان ہے ہاں اعمال جنت میں دخول اولیٰ کا سبب ہیں اور نفس ایمان سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے اس لئے کہ احادیث کثیرہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نفس ایمان محض جہنم سے نجات کا سبب ہے جیسا کہ آیت قرآنیہ ہے ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ“ اور ابو ذر غفاری کی روایت میں ہے قال یا رسول اللہ وان زنی وان سرق؟ قال وان زنی وان سرق الخ۔

کیوں کر اس کو جنت کی بشارت دی جبکہ اس میں حج کا ذکر نہیں؟

یہ روایت مختلف طرف سے مروی ہے بعض میں حج کا تذکرہ ہے اور بعض میں نہیں لہذا یہ روایت خصال ایمان کی تعداد میں مختلف ہے چنانچہ حضرت قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف روایت آپ ﷺ کی طرف سے نہیں بلکہ یہ اختلاف راویوں کی طرف سے ہے بعض نے مکمل حدیث کو یاد رکھا بعض نے مختصر آیا دیکھا۔

مسلم ص ۳۳۲

عن ابن عباس قال قَدِمَ وَقَدْ عَبْدَ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ انا هذا الْحَيُّ مِنْ رِبْعَةٍ وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كَفَّارٌ مُضَرٌّ لَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْجَرَامِ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَعْمَلُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَأَيْنَا قَالَ آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ ثُمَّ فَسَّرَ لَهُمْ فَقَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالثَّقِيرِ وَالْمُقِيرِ وَزَادَ خَلْفَ فِي رَوَايَتِهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَقْدَ وَاحِدَةً.

”حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے پاس عبدالقیس کا قافلہ آکر کہا یا رسول اللہ ہم لوگ قبیلہ ربیعہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر حائل ہیں، ہم لوگ شہر حرام کے علاوہ اور مہینوں میں نہیں آسکتے ہیں، اس لئے ہم کو ایسی باتیں بتلا دیجئے کہ ہم اس پر عامل ہو جائیں، اور جو لوگ یہاں نہیں آسکتے ہیں ہم ان کو دعوت دیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کو چار باتوں کا حکم دیتا ہوں اور چار باتوں سے منع کرتا ہوں، ایمان باللہ کا حکم دیتا ہوں پھر اس کی تفسیر ان لوگوں کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایمان باللہ خدا کی وحدانیت اور محمد ﷺ کے رسول اللہ ہونے کی شہادت دینا ہے نماز ادا کرنا زکاۃ دینا اور غنیمت میں سے پانچواں حصہ ادا کرنا، اور میں تم کو دباء، حنتم، نقیر اور مقیر سے منع کرتا ہوں، حضرت خلف نے اپنی روایت میں اتنا اور اضافہ کیا ہے کہ شہادت پر آپ نے ایک انگلی بند کر لی۔

وفد عبدالقیس کا واقعہ

منقذ بن حبان بڑے تاجروں میں تھے ان کی تجارت مدینہ تک پھیلی ہوئی تھی، ایک مرتبہ حضور اس کے پاس سے گزرے تو وہ حضور کے احترام میں کھڑے ہو گئے آپ نے ان کے اور ان کی قوم کے حالات سرداروں کے نام بنام اتنی تفصیل سے پوچھے کہ حضرت منقذ کو حیرت ہونے لگی تفصیلی گفتگو کے بعد وہ بہت متاثر ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر مشرف باسلام

ہو گئے پھر سورہ فاتحہ وغیرہ کی تعلیم حاصل کر کے جب وہ وطن واپس جانے لگے تو اس قبیلہ کے نام خط لکھوا کر آپ نے ان کو عنایت فرمایا مگر انہوں نے وطن پہنچتے ہی اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا بلکہ چھپاتے رہے نماز کا وقت ہوتا تو وضوء کر کے نماز پڑھ لیتے ان کی بیوی نے اپنے والد منذر بن عائد (جو منذر بن حبان کے خسر ہیں) سے اس کا تذکرہ کیا، خسر نے داماد سے پوچھا کہ یہ کیا نئی بات ہے؟ تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا اور خط پڑھ کر سنایا تو وہ مسلمان ہو گیا پھر اپنی قوم کو وہ خط پڑھ کر سنایا تو قوم کے سبھی لوگ مسلمان ہو گئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ ادھر حضور نے صحابہؓ سے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک قافلہ آنے والا ہے جو اہل مشرق میں سب سے بہتر ہے حضرت عمران کو دیکھنے کے لئے کھڑے ہو گئے جب قافلہ نظر آیا تو ان کو آپ کی بشارت سنائی جب ان لوگوں نے آپ کو دور سے دیکھا تو بے تاب ہو کر فرط محبت میں اپنا سامان اسی طرح چھوڑ کر دیوانوں کی طرح آپ کی خدمت میں دوڑ پڑے اور فرط محبت میں آپ کا دست مبارک چومنے لگے شیخ عبدالقیس جو ان کے سردار تھے اگرچہ نو جوان تھے سب سے پیچھے رہ گئے انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کے اونٹ باندھے پھر اپنا لباس سفر اتار کر دوسرا سفید لباس پہنا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست مبارک پر بوسہ دیا قدر تا بد شکل تھے جب حضور نے ان کی طرف نظر اٹھائی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آدمی کی قیمت صرف اس کے ڈھانچے سے نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی قدر و قیمت اس کے صرف دو چھوٹے اعضاء زبان و دل سے ہوتی ہے، آپ نے فرمایا: تم میں دو خصلتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اور رسول پسند کرتے ہیں دانائی اور بردباری، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خصلتیں مجھ میں پیدائشی ہیں یا کسب سے حاصل کی ہیں فرمایا پیدائشی ہیں۔ (شرح نووی ص ۱۳۴)

اجمال اور تفصیل کے درمیان مطابقت کیوں نہیں؟

(یہاں درحقیقت مامور بہ ایک ہی چیز ہے اور وہ ایمان باللہ ہے جس کی تفصیل بقیہ ارکان ہیں اور مامور بہ اگرچہ ایک ہی چیز ہے مگر اجزاء تفصیلیہ کے اعتبار سے اربع سے تعبیر

(کیا۔)

اعتراض:

یہ ہے کہ اجمال میں چار چیزیں ہیں اور تفصیل میں پانچ چیزیں ہیں ان دونوں کے درمیان مطابقت کیوں نہیں؟

جواب:

علماء نے اس کے مختلف جوابات دیئے ہیں۔ (۱) چونکہ یہ لوگ کفار منکر کے جوار میں رہتے تھے اور ان سے قتل و قتال کی نوبت آتی ہے اور مال غنیمت بھی مل سکتا ہے اس لئے حضورؐ نے اصل چار چیزوں کو بیان کرنے کے بعد ان کی ضرورت کی بنا پر ایک زائد امر بیان فرمادیا۔ (۲) اداء خمس زکاۃ کی جنس میں سے ہونے کی وجہ سے وہ زکاۃ میں شامل ہے (۳) قاضی بیضاویؒ فرماتے ہیں کہ آپ نے چار چیزوں کو بیان کیا راوی نے نسیانا ان کو بیان نہیں کیا یہاں جن چیزوں کا بیان ہے وہ سب ایمان کی تفصیل ہے۔ (۴) ان تئردوا من المغنم کا عطف اربع پر ہے یعنی آپ نے چار چیزوں کا حکم فرمایا اور اعطاء خمس کا بھی حکم فرمایا۔ (فتح الملبہم ص ۱۸۳، ۱۸۴؛ ۱/۱۸۳)

مذکورہ برتنوں میں نبیذ بنانے کا کیا حکم ہے؟

ان چاروں قسم کے برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی اس لئے کہ ان میں بہت جلد سکر آجاتا ہے تو جب شراب حرام کر دی گئی تو ابتدا میں ان برتنوں میں نبیذ بنانے کی بھی ممانعت کر دی گئی کیونکہ ان کے دلوں میں ابھی تک شراب کی نفرت پیدا نہیں ہوئی تھی اس لئے کہ عدم علم کی بناء پر کبھی نبیذ سمجھ کر شراب پی جانے کا قوی اندیشہ تھا نیز اس کو دیکھ کر نفس شراب میں مبتلا ہونے کا بھی احتمال تھا اس وجہ سے ان برتنوں کو سرے سے قریب لانے سے منع کیا گیا تاکہ پوری طرح نفرت پیدا ہو جائے۔ پھر چند دنوں کے بعد جب شراب کی نفرت دلوں میں پیدا ہو گئی تو اس ممانعت کا حکم بھی منسوخ ہو گیا، چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے

”كنت نهيتكم عن الانتباز إلا في الاسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا الخ“.

یہی امام ابوحنیفہ وشافعی کا مذہب ہے۔

لیکن امام مالک و احمد فرماتے ہیں ممانعت کا حکم اب بھی باقی ہے دلیل میں حضرت ابن عباسؓ کا فتویٰ پیش کرتے ہیں کہ حضرت سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت نے حرمت کا فتویٰ دیا اس کا جواب ہماری طرف سے یہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کے نسخ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے حرمت کا فتویٰ دیا ہے اور بعد میں ان سے رجوع ثابت ہے۔

یہاں حج کا ذکر کیوں نہیں؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایسے امور کو بیان کرنا ہے جو فی الفور واجب ہوں اور حج واجب علی التراخی ہے یا حج کا معاملہ ان کے یہاں مشہور تھا۔ (۲) باکفار مضر کے حائل ہونے کی وجہ سے وہ حج پر قادر نہ تھے (۳) اس روایت میں حج کا ذکر نہیں ہے لیکن مسند احمد کی روایت میں حج کا ذکر ہے۔

اجمال کے بعد تفصیل کی کیا وجہ ہے؟

تفصیل سے پہلے یہاں اجمالاً بیان کیا گیا تا کہ مخاطبین کو اس کے سننے کا شوق و رغبت پیدا ہو جائے اور یاد کرنے میں سہولت ہو۔

مسلم ص ۳۶

عن ابن جریج قال: أَخْبَرَنِي أَبُو قُرْعَةَ أَنَّ أَبَانَضِرَةَ أَخْبَرَهُ وَحَسَنًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ أَبَاسَعِيدَنَ الْخَدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلْنَا اللَّهُ فِدَاكَ مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنَ الْأَشْرَبَةِ فَقَالَ: لَا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلْنَا اللَّهُ فِدَاكَ أَوْ تَدْرِي مَا النَّقِيرُ قَالَ: نَعَمْ الْجِدْعُ يُنْقَرُ وَسُطُهُ وَلَا فِي الدُّبَاءِ وَلَا فِي الْحَنْتَمِ وَعَلَيْكُمْ بِالْمُوكَا.

”حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو قرعہ نے بیان کیا کہ ابو نضرہ البقرعہ اور حسن سے بیان کیا کہ ابوسعید خدریؓ نے ان سے بیان کیا کہ وفد عبدالقیس جب حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہا اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ ہم کو آپ پر فدا کر دیں۔ ہمارے لئے کن برتنوں کا استعمال درست ہے تو حضور نے فرمایا نقیر میں مت پیو، ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول! آپ پر ہماری جان قربان ہو۔ کیا آپ کو معلوم ہے نقیر کیا چیز ہے تو حضور نے کہا ہاں، کھجور کے درخت کی جڑ ہے جس کو کھود کر پیالہ بنا لیا گیا ہے اور نہ ہی دبّاء (کدو کے برتن) میں نہ سبز رنگ کے گھڑے میں اور مشکیزہ استعمال کیا کرو۔

تحقیق الفاظ:

النقیر: کھجور کے درخت کی جڑ کو کھود کر پیالہ سا بنا لیا جاتا ہے اسے نقیر کہا جاتا ہے۔

الحنتم: شراب کا سبز رنگ کا گھڑا ہے۔

الدبّاء: کدو کو اس کے پودے پر ہی خشک کر لیا جائے پھر اندر سے خشک گودا نکال کر

برتن بنا لیا جاتا ہے اس کو دبّاء کہا جاتا ہے۔

الموکا: اس کے معنی مشکیزہ کے ہیں موکا اسم مفعول کا صیغہ ہے باب افعال سے

أَوْكَا يُوكَا باندھنا الموکا وہ مشکیزہ ہے جس کا منہ باندھ دیا گیا ہو ان برتنوں کا حکم مع اختلاف ودلائل گزر چکا ہے۔

قوله أخبرني أبو قزعة أن أبا نصره أخبره وحسنا

أخبرهما

حافظ ابو موسیٰ اصفہانی نے ذکر کیا کہ اس سند میں حسن سے مراد حسن بن مسلم یناق ہیں جو ابن جریج کے استاذ ہیں، ابو نصرہ نے اس حدیث کو ابو قزعة اور حسن دونوں سے بیان کیا (یعنی ابو قزعة اور حسن دونوں ابو نصرہ کے شاگرد ہیں) اسی بات کی تاکید کی غرض سے ”اخبارہما“ لاکر مکرر ذکر کیا ہے کیونکہ خبر کا فاعل ابو نصرہ ہیں اور ہما کا مرجع حسن اور ابو قزعة ہیں دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اخبارہما، کا مفہوم بالکل وہی ہے جو ”أن أبا نصره أخبره وحسنا“ کا ہے، محض تاکید کے لئے مکرر لایا گیا ہے۔ (نفع المسلم ص ۱۷۴۵)

قوله شعبة وربما قال المقيبر

شعبہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی ابو حمزہ نے مزفت کی جگہ بھی کبھی نقیر کا لفظ استعمال کیا، ابن حجر فرماتے ہیں کہ اول کے تینوں کے بارے میں تو یقین ہے لیکن رابع کے بارے میں شک ہے (وہ نقیر ہے) اور تیسرا کے تلفظ کے بارے میں شک ہے کبھی مزفت کا ذکر کرتے ہیں کبھی مقیر کا۔ (نعمت المنعم ص ۱۷۲۵۰)

مسلم ص ۳۶

عن ابن عباس أن معاذًا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فأياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب.

ترجمہ: ”حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضرت معاذؓ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو یمن بھیجا فرمایا تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں ان کو دعوت دینا کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے اور میں اللہ کا رسول ہوں اگر وہ اس کو مان لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ نے شب و روز میں ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس کو تسلیم کر لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر خود ان کے فقراء کو دے دی جائے گی، اگر وہ اس کو مان لیں تو سنو ان کے عمدہ مال لینے اور مظلوم کی بددعاء سے بچنا کیوں کہ مظلوم کی بددعاء اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔“

معاذؓ کو کس سن میں یمن بھیجا؟

حضرت معاذؓ کی روانگی کے بارے میں مؤرخین کے درمیان اختلاف ہے ابن حجرؒ کا خیال ہے کہ معاذؓ کی روانگی یمن کی طرف حجۃ الوداع سے قبل ۱۰ھ میں ہوئی، (فتح الباری ص ۳۸۵/۳)

مشہور مؤرخ واقدیؒ کا خیال ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد ۹ھ میں ابن سعد کی رائے کے ساتھ ربیع الآخر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ فتح مکہ کے سال روانہ کیا، لیکن تمام مؤرخین و محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت معاذؓ برابر یمن میں مقیم رہے اور صدیق اکبرؓ کے زمانہ میں مدینہ منورہ تشریف لائے بعد میں شام منتقل ہوئے اور وہیں رحلت فرما گئی، حدیث باب سے محسوس ہوتا ہے کہ حضرت معاذؓ کو آخری نصیحت فرما رہے ہیں۔ (فتح الملہم ص ۱۸۶/۱)

حج و صوم کا ذکر کیوں نہیں جبکہ وہ اسلام کے دو اہم رکن ہیں؟

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ اصل حدیث میں تو ان کا ذکر ہے لیکن راوی نے سہواً نسیاناً چھوڑ دیا ہے لیکن یہ جواب ضعیف ہے کیونکہ ایسی اہم چیز کے متروک ہونے کو نسیان پر محمول کیا جائے تو راویوں پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اور ہر روایت میں نسیان کا احتمال پیدا ہو جائے گی۔ (شرح نووی ص ۱۳۷/۱)

(۲) حج اور روزہ دونوں ارکان اسلام میں شامل ہیں لیکن شریعت نے نماز و زکاة کو جتنی اہمیت دی ہے نسبتاً اتنی اہمیت ان دونوں کو نہیں دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جا بجا نماز اور زکاة کا ذکر ہے نیز یہ ان کی اہمیت کی علامت ہے کہ یہ ہر مکلف پر واجب ہونے کے بعد خود سے انجام دینی پڑتی ہے ان میں فدیہ دینے سے سبکدوشی نہیں ہوتی ہے (إلا فی جہ خاص) برخلاف صوم و حج کے کہ ان میں فدیہ دینے سے قائم مقامی ہو جاتی ہے۔

(۳) حج کا ذکر اس لئے نہیں ہے کہ حضرت معاذؓ کی بعثت کے وقت حج فرض نہ ہوا تھا کیونکہ ایک قول کے مطابق حضرت معاذؓ ۸ھ میں گئے، جبکہ حج ۹ھ میں فرض ہوا مگر یہ جواب اس وقت کمزور ہو جاتا ہے جبکہ ان کی روانگی کے بارے میں راجح قول ۱۰ھ کا ملتا ہے۔

(۴) شارح کا مقصد جہاں ارکان اسلام کی تعلیم دینا ہوتا ہے وہاں سبھی ارکان اسلام کو ذکر کرتے ہیں اور جہاں غیروں کو دعوت دینے کی بات آتی ہے وہاں صرف تین کا ذکر کرتے ہیں (۱) شہادتین (۲) نماز (۳) زکاة چنانچہ قرآن کریم میں ہے، ”فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزکاة فحلوا سبیلہم“۔

کیا خبر واحد سے استدلال درست ہے یا نہیں؟

حدیث باب اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خبر واحد سے استدلال کرنا درست ہے امام نوویؒ نے اس کی صراحت کی ہے اور علامہ بدرالدین عینی نے بھی اس کی صراحت کی ہے اور انہوں نے صاحب التلویح کی تردید کی ہے صاحب التلویح کی رائے ہے کہ خبر واحد سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔

کیا کفار فروع الشریعہ کے مخاطب ہیں؟

تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کفار ایمان و عقوبات (سوائے حد شرب کے) اور تمام معاملات کے مخاطب ہیں اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ کافر پر ایمان لانے کے بعد حالت کفر کی نمازوں کی قضا لازم نہیں اختلاف صرف عبادات میں ہے۔

شافعیہ و مالکیہ فرماتے ہیں کہ کفار عبادات کے بھی مخاطب ہیں اور مخاطب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں ان کو ترک عبادات پر مزید عذاب دیا جائے گا یہ مطلب نہیں کہ وہ بغیر ایمان کے اگر وہ عبادات میں سے نماز وغیرہ ادا کرے تو سچ ہے۔

احناف کے اس مسئلہ میں تین اقوال ہیں

چنانچہ علامہ ابن العابدین شامی ردالمحتار میں شرح المنار لصاحب البحر سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کفار ایمان و عقوبات (سوائے حد شرب کے) اور تمام معاملات کے مخاطب ہیں اور عبادات کے بارے احناف میں تین جماعت ہیں۔

(۱) مشائخ بخارا کہتے ہیں کہ کفار صرف اداء عبادات کے مخاطب ہیں (۲) مشائخ عراق کہتے ہیں کہ کفار اداء و اعتقاد دونوں اعتبار سے عبادات کے مخاطب ہیں، یہ قول شافعیہ و مالکیہ کے قول کی طرح ہے، (۳) مشائخ سمرقند کہتے ہیں کہ کفار عبادات کے مطلقاً (نہ اداء اور نہ اعتقاداً) مخاطب نہیں ہیں۔

خلاصہ: شافعیہ و مالکیہ اور حنفیہ میں سے مشائخ عراق کے نزدیک کفار ایمان کی طرح عبادات کے بھی مخاطب ہیں۔

شافعیہ و مالکیہ و مشائخ عراق کے دلائل

قوله تعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة (۲) وقوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين (۳) فلا صدق ولا صلي، یہی قول راجح ہے۔ (فتح الملہم ص ۱۸۷)

مشائخ سمرقند و بخارا کے دلائل

مشائخ سمرقند و بخارا کے پاس حدیث باب کے علاوہ کوئی دلیل نقلی نہیں ہے (۲) دوسری دلیل قیاس سے پیش کرتے ہیں کہ کفار اگر فروع کے مخاطب ہیں تو ان کے ادا کرنے سے سچ ہونا چاہئے تھا حالانکہ بلا ایمان عبادت سچ نہیں ہے لہذا کفار کا فروع کے مخاطب ہونا درست نہیں ہے۔ (درس مشکاة ص ۱۶۴)

(فائدہ): یہ حدیث اور قرآنی آیات دلالت کرتی ہیں کہ سب سے پہلے مکلف پر ایمان کا اقرار واجب ہے اور انبیاء علیہم السلام نے سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی۔ حدیث باب میں شہادت و صلاۃ و زکاۃ کے تذکرہ پر اکتفاء کیا گیا ہے اور مبنی اسلام کے بیان میں اس کے تمام ارکان کو بیان کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں دعوت اسلام کا بیان ہوتا ہے وہاں شہادت و صلاۃ اور زکاۃ پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔

كما قال الله تعالى: 'فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فخلو سبيلهم (۲) فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين.

مسلم ص ۳۷

عن ابی ہریرۃ قال: لَمَّا تُوفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تَقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ: صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ، فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللّٰهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ.

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب حضورؐ کی وفات ہوئی اور اس کے بعد ابو بکر صدیقؓ کو خلیفہ بنایا گیا تو عرب میں بعض لوگ مرتد ہو گئے، تو حضرت عمرؓ نے ابو بکرؓ سے کہا، آپ لوگوں سے کیوں جہاد کریں گے؟ جبکہ حضورؐ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جہاد کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے چنانچہ جو شخص اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اس نے اپنا مال و جان محفوظ کر لیا ہے مگر اسلام کے حق کی وجہ سے اور اس کا حساب و کتاب اللہ کے ذمہ ہے حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں ان لوگوں سے قتال و جہاد کرتا رہوں گا جو زکاۃ اور صلاۃ کے درمیان تفریق کرے اس لئے کہ زکاۃ مال کا حق ہے۔“

مرتد ہونے والوں کے اقسام:

آپ کی وفات کے بعد بعض عرب مرتد ہو گئے تھے اور زیادہ تر عرب اسلام پر باقی تھے۔ مرتد ہونے والوں کے چار گروہ ہیں۔

(۱) ایک گروہ ان لوگوں کا تھا جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو اختیار کر کے بت پرست ہو گئے۔

(۲) ایک گروہ مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی وغیرہ مدعیان نبوت کے تابع ہو گیا اور اسلام سے مرتد ہو گیا۔

(۳) ایک جماعت ایسی تھی کہ اسلام کے دیگر احکامات پر ان کا ایمان و عمل تھا مگر وہ لوگ فرضیت زکاۃ کے منکر ہو گئے اور تاویل کرتے ہوئے کہتے تھے کہ زکاۃ آپ کے ساتھ خاص ہے اور اس پر استدلال کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ”خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلوٰتک سکن لهم“ کہ غیر نبی سے طہارت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا زکاۃ آپ ﷺ کے ساتھ خاص ہے۔

(۴) ایک جماعت فرضیت زکاۃ کی منکر نہیں تھی مگر وہ لوگ خلیفہ و امام ابو بکر صدیق اور ان کے عاملین کو زکاۃ دینے کے لئے تیار نہیں تھے وہ لوگ بھی مثل دیگر جماعتوں کے امام و خلیفہ سے مقابلہ و قتال کرنے لگے، یہ لوگ کافر نہیں تھے بلکہ باغی تھے مگر ان لوگوں کو بھی تبعا لغوی معنی میں مرتدین میں شمار کر لیا،

کفر من کفر من العرب کا مصداق یہ چار جماعتیں ہیں۔

(نوٹ): حضرت عمرؓ کا زکاۃ کی فرضیت کے منکرین کے کفر میں اختلاف نہیں تھا، مگر مسلمانوں میں سارے عرب سے لڑنے کی طاقت نہیں پارہے تھے اس لئے ابو بکر کو نرمی کا مشورہ دیا اور ان کی رائے یہ تھی کہ ایسے لوگوں کی تالیف قلب کی جائے ایک ساتھ سب سے قتال میں دشواری ہوگی مگر حضرت ابو بکر کے عزم کو دیکھ کر حضرت عمر کو شرح صدر ہو گیا اور انہوں نے بھی موافقت کی (حضرت عمر کا اعتراض صرف تیسری جماعت کے بارے میں

تھا)۔ (نعمت المنعم ص ۲۵۳، ۲۵۴)

حضرت ابوبکر کے دلائل:

(۱) تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق و اجماع ہے کہ اگر جماعت کثیرہ نماز ترک کر دے تو ان سے قتال کیا جائے گا حضرت ابوبکرؓ نے اسی پر قیاس کیا کہ زکاۃ کا حال بھی ایسا ہوگا اس لئے کہ نماز جان کا حق ہے اور زکاۃ مال کا حق ہے لہذا ”إلا بحقه“ میں نماز کی طرح زکاۃ بھی شامل ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ حضرت کو وہ حدیث یاد تھی جس میں ”یؤتوا الزکاۃ“ ہے اور استدلال میں اس کو ذکر کیا ہے پھر قیاس سے اس کو مزید طاقتور بنایا ہو یہی احتمال بظاہر صحیح معلوم ہوتا ہے۔

خلاصہ: یہ ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے نقلی و عقلی دونوں دلیلوں سے مسئلہ کو مدلل کیا۔
(نعمت المنعم ص ۲۵۵، ۱)

کیا کفار سے جنگ بندی کی صورت صرف ایمان ہے؟

اس روایت میں مشرکین سے جنگ بند کرنے کی صرف ایک ہی صورت بنائی گئی ہے حالانکہ جس طرح اقرار تو حید کے بعد جنگ بندی کی جاتی ہے اسی طرح اگر کفار صلح کر لیں یا جزیہ منظور کر لیں تو ان صورتوں میں بھی جنگ بندی ہو سکتی ہے۔

خلاصہ: یہ ہے کہ کفار سے جنگ بندی کی تین صورتیں ہیں (۱) اقرار تو حید کر لیں (۲) صلح کر لیں (۳) جزیہ دینا منظور کر لیں۔

اعتراض: رہی بات یہ کہ حدیث میں تو جنگ بندی کی صرف ایک ہی صورت مذکور ہے اور وہ اقرار تو حید ہے۔

جواب: تو اس کے مختلف جوابات ہیں۔

(۱) صلح اور جزیہ کا حکم اس حدیث کے بعد نازل ہوا ہے کیونکہ صلح کا حکم ۸ھ میں جزیہ کا حکم ۹ھ میں نازل ہوا ہے (۲) الناس سے مراد مشرکین عرب ہیں کہ ان سے جنگ بندی کرنے کی صورت صرف اقرار تو حید ہے (۳) قتال سے معنی عام مراد لیا جائے خواہ قتال ہو

یا قتال کے قائم مقام جزیہ اور صلح ہو۔

حکم تارک صلاۃ:

اس میں تین اقوال ہیں (۱) حضرت علیؓ، عبداللہ ابن مبارکؓ، اسحاق بن راہویہؓ اور امام احمدؒ فرماتے ہیں تارک صلاۃ عمداً کافر و مرتد ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے اس لئے تارک الصلاۃ کو کفر و ارتداد کی بنا پر قتل کیا جائے گا۔

(۲) امام مالکؒ و شافعیؒ فرماتے ہیں کہ تارک صلاۃ کافر تو نہیں ہے بلکہ مؤمن ہی رہتا ہے لیکن اس پر حد جاری ہوگی اور اس کی حد قتل ہے اس کو حداً قتل کیا جائے گا شادی شدہ زانی کی طرح مگر اس تارک صلاۃ کا قتل تلوار سے ہے۔

(۳) امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو تین دن قید میں رکھ کر مہلت دی جائے اگر وہ توبہ کر لے اور نماز شروع کر دے تو اچھی بات ہے ورنہ اسے اتنے کوڑے لگائے جائیں کہ لہو لہان ہو جائے یہی مذہب راجح ہے۔
فریق اول کی دلیل:

قوله عليه السلام إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.

فریق ثانی و ثالث کے دلائل:

(۱) قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ

لِمَنْ يَشَاءُ. (۲) قوله عليه السلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة.

(۳) قوله عليه السلام حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله.

حضرت عمرؓ نے اولاً انکار کیوں کیا؟

اس مسئلہ میں حق حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ ہے رہی بات حضرت عمرؓ کا انکار کرنا تو وہ اس وجہ سے ہے کہ حضرت عمرؓ کو صلاۃ و زکاۃ کا حکم معلوم نہیں تھا جبکہ زکاۃ و صلاۃ کا لفظ روایت میں موجود ہے اور حضرت عمرؓ کو اس کا علم نہیں ہوا تھا جیسا کہ حضرت انسؓ و ابن عمرؓ کی روایت

میں زکاة کی زیادتی ہے اور یہ زیادتی ابو بکر و عمر سے مخفی ہونے کی وجہ سے حضرت عمر نے اولاً انکار کیا ہے لیکن جب حضرت ابو بکرؓ نے قیاس سے استدلال کیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو بھی اس زیادتی کا علم نہیں تھا ورنہ تو وہ قیاس کے بجائے حدیث سے استدلال کرتے۔

قوله الابحقة:

مطلب یہ ہے کہ اسلام کے تحفظ کی خاطر مسلمان کی جان و مال غیر محفوظ سمجھا جائے گا جیسے قصاص وغیرہ میں جان محفوظ نہیں ہوتی ہے۔

قوله وحسابه على الله:

یعنی اگر کوئی شخص اسلام کا اظہار کرتا ہے تو یہ اخلاص کے ساتھ ہے یا کسی اور غرض سے ہے ہم کو اس سے بحث نہیں، ہمیں دل کے احوال سے واقفیت نہیں ہم کو ظاہر پر عمل کرنا ہے حساب و کتاب آخرت میں خدا سے متعلق ہے جو دل کی حالت کو جانتا ہے وہ اس کے مطابق معاملہ فرمائے گا۔

قوله ولو منعوا عني عقالا:

(عقال کے معنی جانور کی رسی کے ہیں، زکاة میں جانور کے ساتھ رسی کا دینا اور لینا ضروری ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہو گیا، بعض کے یہاں رسی کا دینا بھی ضروری ہے) حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ متصدقین اونٹ کو قابو میں رکھنے کے لئے رسی بھی دیتے تھے اور متصدقین وصول کرتے تھے ابو بکر اسی کو فرماتے ہیں کہ جو رسی دیا کرتے تھے اس کو بھی روکیں گے تو میں ان کے ساتھ قتال کروں گا، آپ ﷺ کے زمانہ میں جیسا ہوتا تھا اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا ہے اور جن علماء کے یہاں رسی کا دینا لازم نہیں ہے وہ عقال کے غیر متبادر معنی مراد لیتے ہیں مثلاً عقال کا ترجمہ ایک سال کی پوری زکاة ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ خود مال زکاة سے جو زکاة دی جائے وہ عقال ہے۔ (نعمت المنعم ص ۲۵۵/۱)

مسلم ص ۴۰

عن سعيد بن المسيب عن ابيه قال: لما حَضَرَ اَباطالب الوفاة جاءه رسول الله فوجدَ عنده ابا جهل وعبد الله بن ابي اُمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عم قل لا اله الا الله كلمة اشهد لك بها عند الله.

حضرت سعید بن المسیبؒ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب خواجہ ابوطالب کا انتقال ہونے لگا تو حضور ان کے پاس تشریف لائے ان کے پاس ابو جہل اور عبد اللہ ابن ابی موجد تھے، حضورؐ نے فرمایا اے چچا آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے میں آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی شہادت دوں گا۔ (لیکن انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا)۔

تشریح

اس روایت کے راوی مسیب ابن حزن مخزومی ہیں ابوطالب کی وفات کے وقت مسیب کافر تھے ممکن ہے ابو جہل کے ساتھ یہ بھی اس واقعہ میں شریک۔ پھر مسلمان ہونے کے بعد مسیب نے اس واقعہ کو بیان فرمایا ہو، ”حضرت بمعنی قربت ہے“ یعنی جب ابوطالب کی وفات کا وقت قریب ہوا اور موت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو آپ نے ان کو ایمان کی تلقین کی، لیکن انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، تلقین ایمان کا یہ واقعہ نزع عالم غیب کے منکشف ہونے سے پہلا کا تھا کیونکہ غرغره اور نزع کے وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔

کما قال الله تعالى: ”وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن“.

نیز اگر ابوطالب پر نزع کی حالت طاری ہوتی تو پھر حضور اور ابو جہل وغیرہ سے وہ کس طرح بات کر سکتے تھے اس وقت انسان اس عالم سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ابوطالب کا لوگوں سے بات کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضور کی دعوت ایمان و توحید کے وقت نزع کی کیفیت طاری نہیں ہوئی تھی؛ لہذا غرغره اور نزع کی حالت طاری ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص ایمان لے آئے تو اس کا ایمان معتبر ہے البتہ

اگر غرہ اور نزاع کی حالت شروع ہونے کے بعد ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے؛ کیوں کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ”ولیت التوبة للذين يملكون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الآن“۔ (شرح نووی ۱/۴۰۲ مع صحیح مسلم)

کفار و مشرکین کے لیے استغفار کرنے کا حکم کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کافر یا مشرک کے لیے استغفار کرے؛ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”ما كان للنبی والذین آمنوا أن يستغفروا للمشرکین“ کہ نبی اور مومنین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔

جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے استغفار کرنے کی بات ہے تو خود قرآن کریم میں موجود ہے ”وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه“ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کا اللہ کا دشمن ہونا یعنی کفر پر مرنا معلوم ہو گیا تو انہوں نے تبری یعنی براءت ظاہر کر لی، ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم قیامت میں ہو گا اور وہاں تبری کریں گے۔

ابوطالب کی وفات:

ابوطالب کا انتقال ملت عبدالمطلب پر ہی ہوا ہے اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے اس طرح حضرت عباسؓ کا نبی کریم ﷺ سے کہنا کہ آپ کے چچا آپ کی بہت حمایت کرتے تھے کفار کی ایذا سے حفاظت کرتے تھے آپ نے ان کو کیا فائدہ پہنچایا تو آپ نے فرمایا:

هو في ضحضاح من النار۔

یہ دلیل ہے کہ ابوطالب کا انتقال کفر پر ہوا ہے۔

روافض کا مذہب:

روافض کہتے ہیں کہ خواجہ ابوطالب کا انتقال ایمان پر ہوا ہے چنانچہ یہ حضرت عباسؓ کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت عباسؓ نے کان لگایا تو سنا کہ ابوطالب کلمہ پڑھ رہے ہیں۔

جواب: یہ روایت صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اس کی سند میں ایک مجہول راوی ہے لہذا احادیث صحیحہ کے مقابلہ میں اس ضعیف حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ (فتح الملہم ص ۱۹۷، نعت المنعم ص ۵۸، ۱۲۵۹)

ایمان فرعون:

قال الله عز وجل: "إذا أدرکہ الغرق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين".

فرعون ملعون غرق کے وقت ایمان لے آیا لیکن اس وقت کا ایمان اس کے لئے کارآمد نہیں ہوا، اس لئے کہ وہ غرغہ کی حالت میں ایمان لایا اور اس حالت کا ایمان معتبر نہیں ہے بعض لوگوں نے محی الدین ابن العربی کی طرف یہ بات منسوب کی کہ وہ کہتے ہیں کہ فرعون کا ایمان نافع اور موجب نجات ہوا ہے علامہ شعرانی نے کہا کہ یہ نسبت غلط ہے کیونکہ ان کی عبارت میں غیروں نے اس کا الحاق کر دیا ہے۔

نوٹ:

اس حدیث سے علماء کرام نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ غرغہ کی حد شروع ہونے تک ایمان و توحید کی دعوت دی جائے گی اور اس وقت بھی وہ ایمان قبول کر لے تو مؤمن ہوگا اور اس وقت کا ایمان دنیا و آخرت دونوں جگہ کارآمد ہوگا اسی لئے حضورؐ نے نزع سے قبل ابوطالب پر کلمہ توحید پیش فرمایا، حالت نزع و غرغہ کا ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ (فتح الملہم ص ۱۹۵)

مسلم ص ۴۷

عن أبی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال إلیمان بضع وسبعون شعبۃ، فأفضلها قول: لا إله إلا اللہ وأدناها إماطۃ الأذی، والحياء شعبۃ من الایمان.

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایمان کے ستر (۷۰) سے زائد شعبے ہیں ان میں سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور ان میں سب سے ادنیٰ تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

تشریح:

قولہ: ”بضع“ باء کے کسرہ اور فتح دونوں کے ساتھ اس کے اصل معنی ہیں کسی چیز کا ٹکڑا پھر اس کو عدد میں تین سے لیکر نو تک اور تین سے لیکر دس تک بھی اور ایک سے لے کر چار تک یا چار سے نو تک اس کا استعمال کرتے ہیں، قولہ: ”شعبۃ“ کے اصل معنی درخت کی شاخ اور ہر چیز کی فرع حدیث میں ”شعبۃ“ سے مراد خصائل حمیدہ و ثمرات ایمان ہے۔

فأفضلها:

اس میں جو فاء ہے اس کو فاء تفصیلیہ بھی کہا جاتا ہے یا وہ فاء جزائیہ ہے اس وقت تقدیری عبادت ہوگی۔

إذا كان الإيمان ذا شعب فأفضلها لا إله إلا اللہ.

أدناها:

اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں (۱) مرتبہ کے اعتبار سے کمتر ہونا (۲) حصول کے اعتبار سے نہایت آسان ہونا۔ فأفضلها سے حقوق اللہ کی طرف اشارہ ہے اس میں اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ مسلمانوں کے لئے جس طرح حقوق اللہ کی رعایت ضروری ہے اسی طرح حقوق العباد کی رعایت بھی ضروری ہے پھر حدیث میں حقوق اللہ میں سے سب سے اعلیٰ کو لیا اور حقوق العباد میں سے سب سے ادنیٰ کو لیا اب اعلیٰ اور ادنیٰ کے درمیان جتنے بھی حقوق اللہ اور

حقوق العباد ہیں سب آگئے۔

خلاصہ: یہ نکلا کہ کامل مسلمان ہونے کے لئے جمیع حقوق اللہ و حقوق العباد کی پابندی ضروری ہے۔

اعتراض:

اس روایت میں بضع و سبعون کا ذکر ہے اور بخاری شریف میں ستون کا ذکر ہے اور بعض روایت میں اربع و ستون کا ذکر ہے اور بعض روایت میں سبع و سبعون کا ذکر ہے لہذا تمام روایتوں کے درمیان تعارض ہے۔

جوابات:

(۱) حدیث کا اصل مقصد تحدید نہیں ہے بلکہ تشریح ہے اور یہ سب الفاظ تکثیر کے لئے استعمال ہوتے ہیں، (۲) حضور کو اولاً عدد قلیل کی وحی آئی پھر شیئاً فشیئاً اضافہ ہوتا رہا، (۳) عدد قلیل عدد کثیر کے منافی نہیں ہے بلکہ عدد قلیل عدد کثیر میں شامل ہے۔

حیا کی لغوی و شرعی تعریف

الحیاء فی اللغة: تغیر وانکسار یعتری الإنسان من خوف ما یعاب به ویلام (وقد یطلق علی مجرد ترک الشیء بسبب).

یعنی حیاء کے معنی: نفس کی ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان میں خدایا لوگوں کے خوف و مذمت سے پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں لوگ بری چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ (بھی بھی حیاء کا اطلاق کسی سبب کی وجہ سے محض شے کو ترک کرنے پر بھی ہوتا ہے)۔

الحیاء فی الشرع هو خلق یبعث علی اجتناب القبیح والامتناع من التقصیر فی حق ذی الحق،

یعنی حیاء ایسی خصلت و عادت ہے جو لوگوں کو برائی سے باز رکھے اور صاحب حق کے حق اداء کرنے پر آمادہ کرے۔ (فتح المہم ص ۱۲۱۰)

حیاء کے اقسام

حیا کی دو قسمیں ہیں (۱) حیا طبعی (۲) حیا کسبی۔ حدیث میں حیا کسبی مراد ہے جس کو انسان اپنی قدرت و اختیار سے حاصل کر سکتا ہے اور طبعی اس کے لئے معاون ہے آدمی کو حیا کا مکلف بنایا گیا ہے۔ طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے بہت سے اچھے افعال سے لوگ باز آجاتے ہیں یہ حیا نہیں ہے بلکہ یہ جبن اور ضعف ہے۔ (نعمت المنعم ص ۱۲۶۸)

حیا کو الگ کیوں ذکر کیا گیا؟

حیا مذکورہ شعب میں داخل ہونے کے باوجود اس کو الگ سے اس لئے ذکر کیا کہ حیا بھی دوسرے شعب کی طرف داعی ہوتی ہے۔ (۲) حیا ایک امر طبعی ہونے کی بناء پر اس کے شعبہ ایمان میں سے ہونے میں اشکال ہو سکتا تھا اس لئے اس کو مستقل طور پر ذکر کیا۔

حیا بسیط ہے یا مرکب؟

بعض کی رائے یہ ہے کہ حیا مرکب ہے جبن اور عفت سے، بعض کی رائے یہ ہے کہ حیا بسیط ہے وہ اس پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ حیا نام ہے کیفیت انقباض نفس کا اور وہ کیفیت متجزی نہیں ہے بعض کا خیال ہے کہ حیا مرکب ہے اور وہ لوگ حیا کو ایمان پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح ایمان اقرار باللسان تصدیق بالجمان اور اعمال بالارکان سے مرکب ہے اسی طرح حیا بھی مرکب ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حیا بسیط ہے۔

اعتراض: حیا کو شعبہ ایمان میں کیسے شمار کیا جبکہ وہ ایک امر طبعی ہے؟

جوابات: (۱) یہاں حیا کو ایمان کا جزء اس کے نتیجہ کے اعتبار سے قرار دیا گیا ہے۔

(۲) اس کو اپنے محل میں استعمال کرنے کے اعتبار سے جز قرار دیا گیا ہے۔

مسلم ص ۲۸

عن عمران قال : قال رسول الله ﷺ : الحياءُ خَيْرُ كُلِّهِ . فقال بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ : إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَوْ الْحِكْمَةِ أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةٌ وَوَقَارٌ لِلَّهِ ، وَمِنْهُ ضَعْفٌ . قال : فغضب عمرانُ حَتَّى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ .

ترجمہ: حضرت عمرانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حیا میں سب کے سب خیر ہے۔ بشیر بن کعب نے کہا: ہم بعض کتابوں میں یا حکمت میں یہ بات ملتی ہے کہ حیا سے اللہ کا سکینہ اور وقار ہے، اور اسی سے ضعف ہے، فرمایا کہ حضرت عمران غصہ ہو گئے یہاں تک کہ ان کی دونوں آنکھیں سرخ ہو گئیں۔

حیا کے سلسلہ میں حدیث اور کلام حکمت کے درمیان تعارض کا دفع اس کا جواب یہ کہ حضرت عمرانؓ کی بات ہی صحیح ہے، اور جو بات حکمت کی کتابوں میں موجود ہے وہ صحیح نہیں؛ کیوں کہ حدیث میں جس حیا کا تذکرہ ہے اس مراد حیا شرعی ہے اور حیا شرعی وہ ہے جس کی وجہ سے انسان جو چیز شرعاً مذموم ہے اس سے احتراز کرے۔ اور طبیعت کی کمزوری یا کوئی صاحب مروت ایسی چیزوں سے پرہیز کرے جس سے اس پر نکتہ چینی ہوتی ہو یہ سب حیا شرعی نہیں ہے، نیز طبیعت کی کمزوری کی بنا پر لوگ بہت سے اچھے افعال سے باز آجاتا ہے یہ حیا نہیں بلکہ جبن و بزدلی ہے، خلاصہ یہ کہ حدیث میں حیا سے مراد حیا شرعی ہے، اور حکمت کی کتابوں میں جس حیا کا ذکر ہے اس سے مراد حیا عرفی ہے لہذا حدیث اور کلام حکمت کے درمیان تعارض ختم ہو گیا۔

مسلم ص ۴۹

عن أنس عن النبي. صلى الله عليه وسلم. قال: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ
بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ
يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ مَا أَنْفَذَهُ
اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يَقْدَفَ فِي النَّارِ.

حضرت انسؓ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ
تین چیزیں ہوں اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا (۱) اللہ اور رسول اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوں
ان دونوں کے ماسوا سے (۲) جب وہ کسی آدمی سے محبت کرے تو اللہ کے لئے ہی محبت کرے
(۳) اور کفر میں واپس جانا اتنا برا لگے جیسے آگ میں داخل ہونا۔

تشریح:

جب مؤمن کا ایمان درجہ بہ درجہ ترقی کرتا ہے اور ایمان اس کی رگوں میں سرایت کرتا
ہے تو اس کا ایک ایمانی مزاج بن جاتا ہے، اور اس منزل پر اس کی نگاہوں میں سب سے
زیادہ محبوب اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہوتی ہے کہ اس کے ماسوا کی طرف رخ ہی نہیں
کرتا ہے، اور ہر چیز میں اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے حتیٰ کہ جب کسی انسان سے دوستی کرتا
ہے تو اس میں بھی کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی ہے بلکہ خدا کی رضا مقصود ہوتی ہے اور ایمان
کے علاوہ ہر چیز سے بیزاری اور نفرت ہوتی ہے اور کفر سے ایسی طبعی نفرت ہوتی ہے جیسے
آگ سے نفرت ہوتی ہے۔

ایمانی حلاوت سے کیا مراد ہے؟

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ علماء نے حلاوت کے معنی طاعت کی لذت اور خدا و رسول کی
رضا کے لئے مشقت اٹھانا بیان کیا ہے البتہ حلاوت کی مراد میں صوفیا اور فقہاء کے درمیان
اختلاف ہے، فقہاء حلاوت معنوی روحانی مراد لیتے ہیں اور صوفیا حلاوت حسی مراد لیتے ہیں،
علماء کی ایک جماعت نے صوفیا کی رائے کو ترجیح دی ہے صحابہ کرام اور سلف کے واقعات سے

صوفیا کے قول کی تائید ہوتی ہے جیسا کہ حضرت بلال کا واقعہ۔

محبت کے معنی و حقیقت اور اس کے اقسام:

امام نووی فرماتے ہیں کہ ”أصل المحبة الميل الى ما يوافق المحب“، کہ محبت نام ہے کہ دل کا میلان اس چیز کی طرف ہو جائے جو محبت کے موافق ہو۔ اور علامہ بیضاوی فرماتے ہیں: المحبة ميل النفس إلى الشيء لکمال أدرک فيه بحيث يحملها على ما يقربه إليه“ لیکن حقیقت یہ ہے کہ محبت کی صحیح تعریف ممکن نہیں ہے اس لئے کہ یہ وجدانیات کے قبیل سے ہے اور وجدانی چیزوں کی تعریف ناممکن ہے محبت کے باب میں لوگوں کا کلام درحقیقت علامات محبت اور ثمرات محبت کے بارے میں ہے، اور محبت ایک طرح کا میلان ہے جو نفس میں پیدا ہوتا ہے۔

محبت کی تین قسمیں ہیں (۱) محبت عقلی (۲) محبت شرعی (۳) محبت طبعی۔

اسباب محبت چار ہیں (۱) جمال (۲) کمال (۳) احسان (۴) قرابت، حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ حدیث میں محبت سے مراد محبت اختیاری و عقلی ہے نہ کہ محبت طبعی اور علامہ بیضاوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں محبت سے محبت عقلی مراد ہے۔ (فتح المسلم ص ۱۲۱)

حب اللہ و رسولہ کا کیا مطلب ہے؟

علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں: حب اللہ کی دو قسمیں ہیں (۱) فرض (۲) ندب۔ فرض وہ محبت ہے جو انسان کو ادا کر کے بجالانے اور نواہی سے اجتناب کرنے اور مقدر (تقدیر) پر راضی ہونے پر ابھارے، لہذا جو شخص کسی معصیت یا حرام یا ترک واجب میں واقع ہو تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی محبت میں کمی ہے اور یہ حب اللہ میں کمی اور کوتاہی کا سبب ہے اس طور پر کہ اس نے اپنے نفسانی خواہشات کو اللہ کے حکم پر ترجیح دی۔

(۲) ندب وہ محبت ہے جو انسان کو نوافل کی پابندی پر ابھارے اور شہادت میں واقع

ہونے سے بچائے۔ اسی طرح حب رسول کی بھی دو قسمیں ہیں (۱) فرض (۲) ندب۔

مسلم ص ۵۱

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

تم میں سے جو شخص کوئی خلاف شرع چیز دیکھ لے تو وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے دور کرنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے، تو زبان سے اس کو روکے اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر اس کو دل سے برا سمجھے اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔

تشریح:

مؤمن کی شان یہ ہونی چاہئے کہ وہ خلاف شرع چیزوں کو دور کرنے کے لئے تیار رہے اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے مثلاً برائی کے آلات و اسباب توڑے اور اگر شراب ہے تو اس کو گرا دے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے اس کے فاعل کے قوی اور طاقتور ہونے کی وجہ سے تو اس کو زبان سے روکے مثلاً اس کے سامنے قرآن و حدیث کی وعیدوں کو بیان کرے اور اس کو سمجھائے اور نصیحت کرے اور اگر زبان سے بھی روکنے پر قادر نہیں ہے تو اس کو دل سے برا سمجھے۔ یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔

باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ“۔ یہ آیت بھی امر بالمعروف پر دلالت کرتی ہے۔

اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ اس امت محمدیہ کی خیریت کا دار و مدار جن چیزوں پر ہے ان میں سب سے اہم ایمان باللہ ہے، اور ایمان باللہ کے لوازم میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر داخل ہے۔ جس کا ایمان جتنا قوی ہوگا اس کا یہ جذبہ اسی قدر مضبوط ہوگا، جس کا ایمان کمزور ہوگا اس کا یہ جذبہ کمزور ہوگا اس جذبہ کی کمی و زیادتی ایمان کی کمی و زیادتی کی دلیل ہے۔ خلاصہ: آیت کریمہ اور حدیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ مؤمن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایمان

کو کامل بنائے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے نفس کی تکمیل کرے جس طرح اس نے منکرات کو ترک کر کے اپنے اندر کمال پیدا کیا اسی طرح دوسروں کو منکرات سے روکنے کے لئے کوشاں رہے، یہی کام انبیاء علیہم السلام کا تھا اب یہ کام امت محمدیہ کے سپرد کیا گیا ہے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تین درجات

ملا علی قاریؒ نے مرقات شرح مشکاة میں لکھا ہے کہ (۱) اول (تغییر بالبدیہ) کی ذمہ داری سلاطین اور امراء پر ڈالی گئی ہے؛ اس لئے کہ ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے اور وہ منکرات کو اپنے بازوؤں کی طاقت سے مٹا سکتے ہیں (۲) ثانی (تغییر باللسان) کی ذمہ داری علماء کرام پر ڈالی گئی ہے؛ لہذا علماء کے ہاتھ میں حکومت نہ ہونے کی وجہ سے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں منکرات کی قباحت بیان کریں (۳) تغیر بالقلب یہ ذمہ داری عوام الناس پر ہے اس لئے کہ نہ ان کے پاس اقتدار ہے اور نہ علم ہے۔ (مرقات المفاتیح ص ۳۲۸/۹)

نہی عن المنکر کب واجب و ضروری ہے؟

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ منکر اگر حرام ہے تو اس سے روکنا واجب ہے اور اگر مکروہ ہے تو اس سے روکنا مستحب ہے اور امر بالمعروف مامور بہ کا تابع ہے اور مامور بہ فرض ہے تو امر بالمعروف فرض ہے اور واجب ہے، تو امر بالمعروف واجب ہے اور اگر مامور بہ مستحب ہے تو مستحب ہے۔ (مرقات المفاتیح ص ۳۲۹/۹)

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرائط:

ان دونوں کے لئے اول شرط یہ ہے کہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو (۲) یہ غالب گمان ہو کہ وہ بات کو قبول کرے گا اور اگر غالب گمان یہ ہو کہ نصیحت قبول نہیں کرے گا تو اس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مستحسن ہے شعائر اسلام میں سے ہونے کی وجہ سے۔

اعترض:

یہ حدیث صبر و تلقین والی حدیث کے معارض ہے؛ اس لئے کہ تغیر بالید والی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنا جائز ہے منکرات کو دفع کرنے کے لئے اور مامورات کو قائم کرنے کے لئے۔

جواب:

یہ ہے کہ حدیث تغیر بالید کا مصداق اس قدر عمومیت کے ساتھ جس میں منکر علیہ بھی عام ہو اور منکر بھی عام ہو مراد لینا صحیح نہیں ہے بلکہ دیگر قرائن کی وجہ سے اس میں تخصیص کی جائے گی جس کی تفصیل یہ ہے کہ منکر کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) منکر لازم: وہ منکر ہے جو منکر علیہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے جیسے اس کا شراب پینا زنا کرنا، کفر کرنا۔

(۲) منکر متعدی: جس کا تعلق دوسروں سے ہو۔

پھر منکر لازم کی دو قسمیں ہیں (۱) منکر لازم جو فسق کے قبیل سے ہو (۲) منکر لازم جو کفر کے قبیل سے ہو۔

اسی طرح منکر متعدی کی دو قسمیں ہیں (۱) دوسروں کے مال سے متعلق ہو، (۲) دوسروں کے دین سے متعلق ہو۔

اسی طرح منکر علیہ کی بھی دو قسمیں ہیں (۱) منکر علیہ عام آدمی ہو (۲) منکر علیہ امام و خلیفہ ہو۔

(۱) اب اگر منکر علیہ خلیفہ و امام ہو اور منکر لازم فسق کے قبیل سے ہو تو اس صورت میں ایسا تغیر بالید جس میں امام و خلیفہ کے خلاف بغاوت لازم آئے جائز نہیں ہے، اس باب میں احادیث مشہورہ کثیر تعداد میں موجود ہیں، جن میں خروج و بغاوت سے منع کیا گیا ہے۔ من جملہ ان احادیث کے عوف بن مالک کی روایت ہے:

ألا من ولی علیہ وال، فراہ یأتی شیئاً من معصیۃ اللہ فلیکرمہ ما یأتی من معصیۃ اللہ، ولا ینزعن یداً من طاعة

نیز عبادہ بن صامتؓ کی روایت ہے:

لَا نَنَازِعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بَرَهَانٌ.
(۲) اور اگر منکر علیہ امام و خلیفہ ہو اور منکر لازم کفر کے قبیل سے ہو اور اس کا کفر ہونا واضح اور متفق علیہ ہو تو ایسی صورت میں اس پر خروج اور اس کو معزول کرنا بشرط قدرت شرعیہ واجب و لازم ہے (یعنی ایسی قدرت ہو کہ اس کی جگہ پر ایسے شخص کو مقرر کیا جاسکے جس کے اندر امامت کے شرائط پائے جاتے ہوں اور اگر ایک ایسے ظالم و کافر کو ہٹا کر دوسرے ظالم و کافر کو یا اس سے بڑے ظالم کو مسلط کرنا چاہے تو جائز نہیں ہوگا)۔

(۳) اور اگر منکر متعددی مظلومین کا مال ہو اور اس کے عدم جواز میں کوئی شبہ نہ ہو اور منکر علیہ خلیفہ یا امام ہو تو اس حد تک اس کا دفاع صحیح ہے جس میں خروج لازم نہ آئے اور اگر اس پر صبر کرے تو اولیٰ ہے۔

(۴) اور اگر منکر علیہ متعدی مظلومین کا دین ہو اور اکراہ علی المعاصی یا کفر بطور اغاظہ مکروہ ہے تو اکراہ کے احکام اسی پر جاری ہوں گے۔ (نعمت المنعم ص ۸۳/۸۴/۸۵/۸۶)

کس قسم کے منکرات کا ازالہ واجب ہے؟

یہاں منکر سے مراد یہ ہے کہ اس کی قباحت پر ائمہ کا اتفاق ہو اور اگر کوئی چیز مختلف فیہ ہے تو وہ منکر نہیں کہلائے گی، جیسا کہ قرأت خلف الامام کہ شوافع اور احناف کے درمیان اختلاف ہے احناف شوافع پر انکار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گروہ بھی مخالف کے فعل کو منکر نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ دلائل دونوں کے پاس ہیں اور اگر کسی گروہ کے پاس معقول دلیل نہیں ہے تو دوسرا گروہ اس کا انکار کر سکتا ہے جیسے عند الذبح تسمیہ کو ترک کرنا، اگرچہ شوافع ایسے ذبیحہ کو حلال سمجھتے ہیں مگر یہ لا تہاکلوا مما مالم یدکر اسم اللہ کے خلاف ہے اور اس کے مقابلہ میں دلیل بالکل کمزور ہے اسی طرح جواز متعہ کے اگرچہ شیعہ قائل ہیں مگر اس کی حلت پر کوئی معقول دلیل نہیں ہے یہ اختلاف نہیں ہے اسی طرح غیر مقلدین کا مسلک کہ ایک مجلس میں تین طلاق ایک ہی پڑتی ہے یہ بالکل کمزور دلیل پر مبنی ہے۔

مسلم ص ۵۲

عن ابی مسعود قال: اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیدہ نحو الیمن فقال: ألا إن الإیمان ههنا وإن القسوة وغلظ القلوب فی الفداءین عند اصول اذئاب الإبل حیث یطلع قرنا الشیطان فی ربیعة ومضر.

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے دست باریک سے یمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان وہاں ہے اور دلوں کی سختی ان کسانوں میں ہے جو زیادہ تر اونٹ کی دم کے پاس رہا کرتے ہیں یعنی ربیعہ اور مضر کے قبیلے جہاں سے شیطان کے سینگ رونما ہوتے ہیں۔

تحقیق الفاظ

ایک دوسری روایت میں الایمان ایمان ہے ایمان اصل میں یمانی یا ئے نسبتی کے ساتھ ہے۔ یا تخفیفاً حذف کردی گئی ہے ”القسوة وغلظ القلوب“ علامہ سہیلؒ فرماتے ہیں کہ دونوں ہم معنی ہیں یعنی بمعنی سختی، لیکن علامہ قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان فرق ہے کہ قسوة قلب کی سختی جس کی وجہ سے وعظ و نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی ہے (سنگ دل) غلظ القلوب، کم فہمی، فدا دین یہ فدا کی جمع ہے، فدا دال کی تشدید کے ساتھ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی ہیں بہت زیادہ چلانے والا۔ فدا الرجل فدیداً بمعنی آواز بلند کرنا یہاں فدا سے مراد کثیر مال والا۔

عند اصول اذئاب الإبل یہ حالت عجیبہ کی منظر کشی کیلئے ذکر کیا ہے بمعنی قلب کی سختی اور کم عقلی یہ ان کی طبعی حالت ہے، اہل اہل ہونے کا تذکرہ بطور تعارف ہے یا ان جانوروں کے چرانے اور ان کی صحبت کی وجہ سے تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے یہ صفت پیدا ہوئی ہے یہ دونوں احتمال ہیں مگر احتمال ثانی قریب ہے جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے ”السکينة فی اهل الغنم“۔

ایک دوسری روایت میں ہے الایمان والفقہ یمان ، والحکمة یمانیا اور ایک دوسری روایت میں ہے الفخر والخیلاء فی اهل الخیل والابل ، الفدادین اهل الوبر۔

الفقہ معرفة النفس مالها وعليها ، فقہاء متاخرین کی اصطلاح کے اعتبار سے فقہ احکام عملیہ کے ساتھ خاص ہے، ورنہ توفیق عام ہے احکام عملیہ اعتقاد یہ اخلاقیہ سب کو شامل ہے۔

اہل وبر: وبراوٹ کا پال ہے، یہاں اہل خیل بھی اس میں شامل ہے، یہاں اہل وبر سے صحراء وبادیہ میں خیمہ زن لوگ مراد ہیں۔ اور اہل مدر سے شہروں کے باشندے مراد ہیں جن کے پاس نہ اونٹ ہو اور نہ گھوڑا ہو۔

والحكمة عبارة عن العلم المتصف بالاحكام المشتملة على المعرفة بالله المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل ، والحكيم من له ذلك .
(شرح نووی ص ۵۳ / ۱)

فقہ و حکمت سے کیا مراد ہے؟

فقہ سے مراد یہاں دین کی سمجھ ہے فقہ اصطلاحی مراد نہیں ہے یہ معنی بعد میں فقہاء نے ایجاد کئے ہیں، حکمت کے صاف اور واضح معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت پر مشتمل احکام کا علم جو دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ نفس مہذب ہو جائے اور حق ظاہر ہو جائے اور اس پر عمل کی توفیق ہو جائے اور خواہشات نفسانی اور باطل کی پیروی کرنے سے پرہیز کیا جائے ان خوبیوں سے آراستہ شخص کو حکیم کہلاتا ہے۔

قوله حيث يطلع قرنا الشيطان

(۱) ایک احتمال یہ ہے کہ یہ واقعی شیطانی قرن ہو اور وہ آفتاب کے طلوع کے وقت اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے دونوں قرنوں پر لیتا ہو۔

(۲) دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد شیطان کا زور ہے یعنی بت پرستی جانب مشرق سے آئے گی اور شیطانی تسلط زیادہ ہوگا۔

اعتراض: ایمان کا سرچشمہ مکہ اور مدینہ منورہ ہے نہ کہ یمن ہے پھر حدیث میں ایمان کو یمنی کیوں کہا گیا ہے؟

جواب: اس اعتراض کو دفع کرنے کے لئے شرائح حدیث کی طرف سے حدیث باب کی مختلف تاویلات کی گئی ہیں:

(۱) بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں یمن سے مراد مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ ہے اس لئے کہ مکہ و مدینہ تہامہ کا جزء ہے اور نہامہ یمن کا جزء ہے۔

(۲) دوسرا قول یہ ہے کہ آپ نے یہ جملہ غزوہ تبوک کے موقع میں یمن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اور جانب یمن میں مکہ اور مدینہ ہے لہذا یہ مراد ہے۔

(۳) بعض کا خیال ہے کہ اس سے مراد انصار ہیں اور اصل میں یہ لوگ یمن کے رہنے والے تھے۔

(۴) سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ آپ نے اس حدیث میں یمن والوں کی تعریف اور ان کی ایک خصوصیت عقل و فہم نصیحت پذیری بیان کی ہے، اور تعریف میں مفہوم مخالف کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے لہذا اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ دوسرے لوگوں میں یہ خصوصیت نہیں۔

مسلم ص ۵۵

قال ابو هريرة ان رسول الله قال لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وفي رواية ولا ينتهب نهباً ذات شرف يرفع الناس اليه ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، وفي رواية ولا يغفل احدكم حين يغفل وهو مؤمن، فإياكم وإياكم، وفي رواية، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعده.

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ زنا کرنے والا شخص بحالت زنا مؤمن نہیں رہتا ہے اور چوری کرنے والا شخص بحالت چوری مؤمن نہیں رہتا ہے، اور شراب پینے والا شخص شراب پینے کی حالت میں مؤمن نہیں رہتا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے لیرا اس وقت مسلمان و مؤمن نہیں رہتا ہے جس وقت وہ لوٹتا ہے کہ لوگ اسے نظر اٹھا اٹھا کر دیکھا کریں، ایک اور روایت میں ہے کہ مال غنیمت میں خیانت کرنے والا شخص اس حالت میں مؤمن نہیں رہتا ہے، اس سے بچتے رہو اس سے دور رہو، ایک اور روایت میں ہے کہ شراب پینے والا شراب پینے کی حالت میں مؤمن نہیں رہتا ہے، اس کے بعد بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔

تشریح:

کمال ایمان کے لئے معاصی اور منہیات سے اجتناب ضروری ہے اور ہر وقت باری تعالیٰ کا استحضار ہونا کسی وقت بھی اس سے غافل نہ ہو اور اس استحضار کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مومن کا کوئی قدم رضائی خداوندی کے خلاف نہیں ہوگا، زبان ہاتھ سب اطاعت حق کے لئے آمادہ رہیں گے، جب لوگ اس کی زبان سے محفوظ رہیں گے تو وہ مسلم کے لقب سے پکارے جانے کا مستحق ہوگا اور ان کی طرف سے جان و مال عزت و آبرو کا اطمینان ہوگا تو مومن کے لقب سے ملقب ہوگا اور بعد میں وہ سب کا خیر خواہ بن جائے گا لیکن کبھی بعض عوارض کی وجہ سے مومن سے مسلم و مومن کا لقب چھین لیا جاتا ہے اگر لوگوں کے مال پر دست درازی کرنے لگے اور شراب پینے لگے اور زنا کا ارتکاب کرنے لگے تو اس کا نام سارق زانی منتہب

رکھ دیا جاتا ہے اور چونکہ اس نے اپنے اعزازی نام کی خود لاج نہیں رکھی اس لئے اس وقت وہ اس نام سے محروم ہو جاتا ہے۔

حقیقت ایمان کیا ہے؟

جمہور محدثین اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق بالبحان عمل بالارکان اور اقرار باللسان سے مرکب کا جبکہ جمہور فقہاء اور جمہور متکلمین فرماتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق بالبحان کا نام ہے اقرار باللسان احکام دنیویہ کے اجراء کے لئے شرط ہے اور عمل ایمان کا مل کے لئے شرط ہے۔

کیا مرتکب کبیرہ کافر ہے؟

حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے اور دائرۃ اسلام سے نکل جاتا ہے اس کے دل میں ایمان باقی نہیں رہتا ہے وہ کافر ہو گیا نہیں تو معتزلہ کے نزدیک کافر نہیں ہوگا اور خوارج کے نزدیک کافر ہو جائے گا۔ معتزلہ منزلۃ بین المیزتین کے قائل ہیں یعنی یہ لوگ کفر و ایمان کے درمیان واسطہ کے قائل ہیں یہ لوگ حدیث باب سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سارق و شارب خمر سے ایمان کی نفی کی گئی ہے۔

اہل السنۃ والجماعت کا مسلک

اہل سنت والجماعت کے نزدیک مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہے بلکہ مؤمن فاسق ہے اور حدیث کی مختلف تاویلات کی گئی ہیں:

- (۱) حضرت حسن بصریؒ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ ان معاصی کی حالت میں ایمان اس سے علیحدہ کر لیا جاتا ہے اگر توبہ کر لیتا ہے تو واپس کر دیا جاتا ہے۔
- (۲) حضرت طاؤسؒ کہتے ہیں کہ ان حالات میں مؤمن کا ایمان زائل ہو جاتا ہے۔
- (۳) حضرت ابو جعفرؒ فرماتے ہیں کہ یہ شخص دائرۃ ایمان سے نکل کر دائرۃ اسلام میں

داخل ہو جاتا ہے، حضرت امام احمدؒ سے بھی یہی قول منقول ہے۔
(۴) حضرت ابوبکر ابن شیبہؒ فرماتے ہیں کہ یہ شخص کامل مؤمن نہیں رہتا ہے اس کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے۔

(۵) اس طرح کی روایت کا مصداق وہ شخص ہے جو ان امور کو حلال سمجھے۔
(۶) علامہ توربشتیؒ کہتے ہیں کہ کلام عرب میں ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ نفی بول کر نہی مراد لیتے ہیں ”لایزنی“ حقیقت میں ”لایزن“ کے معنی میں ہے، اس حدیث کی اور بھی مختلف تاویلات کی گئی ہیں۔

اہل سنت والجماعت اس قسم کی حدیثوں میں تاویل کیوں کرتے ہیں؟
اس قسم کی حدیثوں میں تاویل اس لئے کرتے ہیں تاکہ دوسرے نصوص قطعیہ اور احادیث مشہورہ کی مخالفت لازم نہ آجائے، جیسا کہ قولہ تعالیٰ: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ الْإِشْرَکَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ** (۲) حدیث ابوذر غفاری: **مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ** اور حدیث شفاعت وغیرہ جن سے سمجھ میں آتا ہے کہ مرتکب کبیرہ مؤمن ہے کافر یا ایمان سے خارج نہیں ہے۔ (نعمت المنعم: ص ۱۲۸۸)
قولہ **وَلَا يَنْتَهَبُ**: نہبہ کے معنی مال مغصوب کے ہیں، یہاں مراد وہ مال ہے جو ظلماً لوٹا ہوا یا چھینا ہوا ہے۔

قولہ **لَا يَغْلُ**: غل یغل غلولا، باب نصر سے بمعنی مال غنیمت میں خیانت کرنا، یہاں غلول سے مراد مال حرام ہے سرقہ کے بعد اس کو اس لئے ذکر کیا کہ مسلمانوں کے مال میں سب سے عمدہ مال مال غنیمت ہے۔

قولہ **التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ**: اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی رحمت کا اندازہ لگاؤ کہ اس جرم عظیم کے باوجود ایسے شخص کے لئے رحمت کے دروازے کو بند نہیں کیا بلکہ کھلا ہوا ہے۔
(فائدہ)

جب متواتر و مستفیض اور خبر واحد کے درمیان تعارض ہو تو خبر واحد میں تاویل کرنا

ضروری ہے اور متواتر و مستفیض کو اپنے حال پر رکھنا ضروری ہے ورنہ بدعت و گمراہی پیدا ہوگی اس لئے کہ قرآن احادیث متواترہ اور احادیث مستفیضہ اور خبر واحد من جانب اللہ ہے جس میں اختلاف ناممکن ہے قرآن و احادیث متواترہ من جانب اللہ ہونا قطعی اور ہر طرح کے شبہ سے بالاتر ہے اور احادیث مستفیضہ بھی اسی طرح ہے اور خبر واحد ظنی ہونے کی وجہ سے اس میں ظنیت پیدا ہوگی اس لئے اس حدیث کے صحیح ہونے کے باوجود خطا کی بات خبر واحد میں ہی ہو سکتی ہے، اگر اس میں نسخ نہیں ہے تو تاویل کر کے قرآن و احادیث متواترہ و مسفیضہ کے مطابق بنانا ضروری ہے۔ (نعمت المنعم ص ۲۸۹)

مسلم ص ۵۲

عن تمیم الدری أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الدین النصیحة قلنا لمن قال لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.

حضرت تمیم داری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ خیر خواہی کرنا دین ہے، ہم نے عرض کیا کس کی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی اس کی کتاب کی اس کے رسول کی ائمہ مسلمین کی اور سب مسلمانوں کی۔

نصیحت کے لغوی و اصطلاحی معنی

النصیحة: نصح الرجل ثوبه اذا خاطه سے ماخوذ ہے یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب پٹھے ہوئے کپڑے سوئی سے درست کرے، یا نصحت العسل اذا صفیته من الشمع سے ماخوذ ہے یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب شہد کو موم سے جدا کر لیا جائے، خلاصہ یہ ہے کہ نصیحت کے معنی میں صاف و خالص کرنا اور اصلاح کرنا داخل ہے۔ اور اصطلاح میں نصیحت یہ ہے کہ خیر خواہی و فاداری اور خلوص کے ساتھ اللہ کے حقوق رسول کے حقوق اور ائمہ مسلمین اور مسلمانوں کے حقوق الگ الگ انجام دینا اور ادا کرنا۔

خدا کے لئے نصیحت

کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات و جلال و جمال میں وحدانیت کا اقرار کرے اور اللہ کے اوامر کو بجالائے اور نواہی سے اجتناب کرے، مگر بن نصر نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ نصیحت اللہ کی دو قسمیں ہیں (۱) فرض (۲) نفل۔ فرض یہ ہے کہ اس کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کیا جائے اور اس کے احکام کی بجا آوری میں دل و جان سے کوشش کی جائے، اگر کسی عذر کی وجہ سے ادا نہ کر سکے تو اس کا عزم کرے کہ بھی موقع ملے گا تو اس کی تلافی کروں گا اور نوافل کی پابندی کی جائے، اور شبہات سے احتراز کیا جائے۔

رسول کے لئے نصیحت

حضور کے لئے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کی تصدیق کرے اور آپ کی باتوں پر عمل کرے اور آپ کی مدد کے لئے ہر وقت تیار رہے اور ان کے اصحاب و اہل بیت سے محبت اور ان کے آداب پورے طور پر ملحوظ رکھے۔

کتاب اللہ کے لئے نصیحت

کہ قرآن کریم کے پورے آداب کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے اور دل و جان سے اس کے معانی کی تصدیق کی جائے اس کے علوم کی نشر و اشاعت کی جائے اس کی پیروی کی تمام عالم کو دعوت دی جائے اور اس کے ہر امر و نہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔

ائمہ مسلمین کے ساتھ نصیحت

یہ ہے کہ ہر حق معاملہ میں ان کی اعانت کی جائے ان کے ساتھ جہاد میں شرکت کی جائے ان کے پیچھے نمازیں ادا کی جائیں، جو بیت المال کا حق ہے وہ اس کو ایمانداری کے ساتھ بآسانی پہونچایا جائے اور ان کے ساتھ غداری نہ کی جائے۔

عام مسلمانوں کے ساتھ نصیحت

یہ ہے کہ دنیاوی و اخروی سب مصلحتیں ان کو بتادی جائیں ان کو تکلیف نہ دی جائے
ان کو اپنی ذات کے برابر سمجھا جائے۔

مسلم ص ۵۶

عن عبد اللہ بن عمرو قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالصًا، مَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُمْ كَانَتْ فِيهِ
خَلَّةٌ مِنَ النِّفَاقِ، حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا
وَعَدَ خَلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ آنحضور ﷺ نے فرمایا جس شخص میں یہ چار چیزیں جمع
ہو جائیں وہ پورا منافق ہے اور جس میں کوئی ایک خصلت ان میں سے پائی جائے تو سمجھ لو، اس
میں نفاق کی ایک خصلت پیدا ہوگئی یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ (۱) جب بات کرے تو
جھوٹ بولے (۲) جب عہد کرے تو توڑا ڈالے (۳) جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے
(۴) جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔

منافق کے لغوی و شرعی معنی

”منافق“ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے باب مفاعلہ سے اس کے معنی ہیں دل میں جو کچھ
ہے اس کے خلاف ظاہر کرنا، لہذا منافق وہ ہے جو دل کی باتوں کے خلاف ظاہر کرتا ہے،
شریعت میں منافق وہ شخص ہے جس کے دل میں کفر ہو اور زبان سے اسلام ظاہر کرے۔

علامہ خطابیؒ فرماتے ہیں کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں (۱) نفاق اعتقادی (۲) نفاق عملی۔
نفاق اعتقادی: یہ ہے کہ دل میں کفر ہو اور زبان سے اسلام کا اظہار کرے، جیسا کہ
آنحضور ﷺ کے زمانہ میں بہت سے ایسے منافق تھے، نفاق عملی یہ ہے کہ امور دینیہ کی سرآؤ
علائیہ پابندی نہ کرنا، جیسا کہ دور حاضر میں بکثرت مسلمان اس میں واقع ہے۔ (فتح الملہم
ص ۲۳۴/۱)

کیا جھوٹ اور وعدہ خلافی کی اجازت ہے؟

اسلام کو یہ بالکل برداشت نہیں کہ زوجین کے درمیان جنگ و جدال کی نوبت آجائے اس لئے بیوی کو خوش کرنے کے لئے بقدر ضرورت خلاف واقعہ بات کہنے کی اجازت دی ہے اسی طرح شریعت جو پوری انسانیت کو اجتماعیت کے سایے میں دیکھنا چاہتی ہے بالکل یہ پسند نہیں کرتی ہے کہ دو مسلمان دست و گریباں ہو، اس لئے اس میں مصالحت کے لئے جھوٹ بولنے کی اجازت دی، وعدہ خلافی وہی مذموم ہے جو وعدہ کرتے وقت ہی خلاف ورزی کرنے کی نیت ہو، لیکن جس وعدہ کو پورا کرنے کی نیت و عزم ہو اور بعد میں کسی مجبوری کی وجہ سے پورا نہ کر سکا تو وہ مذموم نہیں ہے۔

قولہ اذا حدث كذب یہ زبان کی خرابی کی دلیل ہے۔ واذا وعد خلف یہ دل کی خرابی کی دلیل ہے۔ واذا أوتمن خان: یہ اعضاء و جوارح کے خراب ہونے کی علامت ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اس کے پاس امانت رکھے تو اس کو ہضم کر جائے، خیانت جس طرح مال میں ہوتی ہے اسی طرح بات میں بھی خیانت ہوتی ہے کہ کسی کی بات امانت ہو اس کو ظاہر کر دیا جائے۔

یہ علامتیں اگر مؤمن میں ہوتی ہیں تو کیا وہ منافق ہو جائے گا؟

نفاق کی ذکر کردہ علامتیں بہت سے مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، حدیث کا تقاضہ یہ ہے کہ دائرہ اسلام سے نکل جانا چاہئے حالانکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ مسلمان ہی رہتے ہیں، بشرطیکہ تصدیق باقی ہو، اس لئے اس کے مختلف جوابات دئے گئے ہیں۔

(۱) منافق سے اصل منافق مراد ہو، لیکن ان لوگوں پر جن میں یہ خصائل ہیں منافق کا اطلاق بطور مجاز و تشبیہ کے کر دیا ہے خاص طور سے جب ان کو ان خصائل کی عادت ہو جائے۔

(۲) حدیث میں نفاق سے مراد نفاق عملی ہے علامہ قرطبی نے کو اختیار کیا ہے۔

(۳) حضور کا یہ ارشاد نخویف و توخیج کے لئے ہے تاکہ مسلمان ان بری خصلتوں سے حتی

الامکان پر ہیز کریں اور اجتناب کو ضروری سمجھیں۔ (فتح الملہم ص ۲۳۴/۱)

مسلم ص ۵

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأ قال لأخيه كافراً فقد باء به أحدهما أن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وفي رواية أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادّعى لغير أبيه هو يعلمه إلا كفر، ومن ادّعى ما ليس له فليس منا، وليتبرأ مقعده من النار ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال عذواً لله وليس كذلك إلا حارّ عليه.

جو شخص اپنے بھائی کو کافر کہے تو وہ کفران دونوں میں سے ایک پر لوٹ آئیگا جس کو کافر کہا گیا ہے اگر وہ واقعی ویسا ہی ہے ورنہ کہنے والے پر لوٹ آئے گا، اور حضرت ابوذرؓ کی روایت میں ہے کہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے عداً غیر باپ کی طرف اپنی نسبت کی تو وہ کفر کا مرتکب ہوا اور جس شخص نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے تو وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے اور جس شخص نے کسی کو کافر کہا یا اللہ کا دشمن کہا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے تو یہ باتیں خود کہنے والے پر لوٹ جائیں گی۔

تشریح:

جس طرح نیک اعمال کی وجہ سے کسی کافر کو مسلمان کہنا صحیح نہیں ہے اسی طرح کسی مسلمان کو اعمال بد اور گناہوں کی وجہ سے کافر کہنا صحیح نہیں، اسلام میں کسی کافر کو مسلمان کہنے یا کسی مسلمان کو کافر کہنے کی ممانعت یکساں ہے الغرض کسی مؤمن کی تکفیر سے منع کیا گیا ہے لہذا اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کو کافر کہے تو اگر واقعی اور نفس الامر میں وہ شخص جس کو کافر کہا جا رہا ہے کافر ہے تو کہنا صحیح ہے ورنہ اس کا وبال کہنے والے پر لوٹ آئے گا۔

کیا مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے؟

حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کی تکفیر کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور ان معاصی کا ارتکاب کرنے والا کافر ہو جاتا ہے جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ان

معاصی کا ارتکاب کرنے والا کافر نہیں ہوتا اس لئے علماء کرام نے حدیث کی مختلف توجیہات کی ہیں:

(۱) حدیث میں تکفیر کرنے والے کو جو کافر کہا گیا ہے یہ اس صورت میں ہے جب وہ تکفیر کو حلال جانے۔

(۲) یہ حدیث ان خوارج کے بارے میں ہے جو مسلمان کی تکفیر کرتے ہیں اسی کو امام مالکؒ نے قاضی عیاضؒ سے نقل کیا ہے یہ جواب کمزور ہے اس لئے کہ اکثر علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک خوارج کافر نہیں بلکہ بدعتی ہیں۔

(۳) کفر لوٹ آئے گا اس سے مراد تکفیر کی معصیت لوٹ آئے گی یہ مطلب نہیں کہ کافر ہو جائے گا۔

(۴) یہ مطلب نہیں ہے کہ کافر ہو گیا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا اس کا یہ قول اس کو کفر تک پہنچا دے۔

(۵) بولنے والے پر کفر نہیں لوٹ آئے گا بلکہ تکفیر اس کی طرف لوٹ آئے گی مطلب یہ ہے کہ جب اس نے اپنے ہم عقیدہ کی تکفیر کی تو گویا اس نے اپنی تکفیر کی۔ (شرح نووی ص ۵۷/۱ فتح الملہم ص ۲۳۵، ملخصاً)

قوله من ادعى لغير ابيه:

اگر کوئی شخص غیر باپ کو باپ ہونے کا دعویٰ کرے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس نے کفر کیا ہے، اس میں بھی پہلی تاویل کی جاسکتی ہے دوسری تاویل یہ ہے کہ کفر سے مراد کفران نعمت و احسان ہو یا بطور توختہ و زجر کے کہا گیا ہے کہ اس نے کافر جیسی حرکت کی۔

ومن ادعى ماليس:

یعنی اگر کسی نے اپنے آپ کو کسی قوم کی طرف منسوب کیا جن میں سے وہ نہیں ہے تو وہ کافر ہے (یہاں بھی تاویلات کی جائیں گی) لیکن امام مسلمؒ کی روایت عام ہے جو ہر قسم کے جھوٹے دعویٰ کو شامل ہے خواہ اس کا تعلق مال سے ہو یا علم سے ہو یا نعمت و ولایت سے ہو۔

فلیتبرأ مقعده

اس میں کئی احتمالات ہیں (۱) یہ بدعاتیہ جملہ ہو (۲) یہ امر کا صیغہ بمعنی خبر ہو اس وقت معنی یہ ہوں گے کہ اگر اس کو سزا دی جائے تو اس کی سزا جہنم ہے۔

مسلم ص ۵

عن ابی عثمان قال: لما ادّعی زیاد، لقیث أبابکره فقلتُ له: ما هذا الذی صنعتُم؟ إنی سمعتُ سعد بن ابی وقاص یقول: سمع أذناى من رسول الله وهو یقول: من ادّعی أباً فی الاسلام غیر أبیه یعلم أنه غیر أبیه فالجنةُ علیه حرامٌ، فقال ابو بکره وانا سمعته من رسول الله. صلی الله علیه وسلم.

حضرت ابو عثمانؓ سے روایت ہے کہ جب زیاد کے بارے میں (ابوسفیان کے لڑکے ہونے کا) دعویٰ کیا گیا تو ابو بکرہ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ تم لوگوں نے کیا کیا، حالانکہ میں نے سعد بن ابی وقاصؓ سے سنا وہ فرما رہے تھے کہ آنحضرت ﷺ کا فرمان میرے کانوں نے سنا کہ جو شخص اسلام لانے کے بعد عمداً غیر باپ کی طرف اپنی نسبت کرے اس پر جنت حرام ہے اس پر ابو بکرہ نے کہا: کہ یہ ارشاد میں نے بھی حضور اکرم ﷺ سے سنا ہے۔

تشریح

زیاد کا اصلی اور مشہور نام زیاد بن عبید تقفی ہے، حضرت امیر معاویہ نے زیاد کو اپنا بھائی بنالیا تھا زیاد کی ماں سمیہ (کانت من البغایا فی الطائف) طائف میں زانی عورتوں میں سے تھی اس کی شادی عبید سے ہوئی تھی اور زیاد اس کے فراش سے پیدا ہوا عبید غلام تھا، زیاد نے بعد میں اس کو خرید کر آزاد کر دیا، زمانہ جاہلیت میں زانی عورتوں کی اولاد کا الحاق کسی شخص سے کبھی قیافہ (فال) کی بنیاد پر کبھی ان عورتوں کے کہنے پر کبھی زانیوں کے دعوؤں پر اس کا الحاق اس سے ہو جایا کرتا تھا، اسلام نے "الولد للفراش وللعاهر الحجر" کا حکم دیا ہے حضرت معاویہؓ نے دیکھا کہ یہاں صاحب فراش کی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں ہے اور

قصہ زمانہ جاہلیت کا ہے۔ ابوسفیان نے اس کو اپنا بیٹا بنالیا ہے اور امیر معاویہ کے سامنے دس آدمیوں نے گواہی دی ہے کہ ابوسفیان نے زیاد کو قبل الاسلام اپنا بیٹا بنایا تھا جس سے ابوسفیان کا زمانہ جاہلیت میں الحاق ثابت ہو گیا تھا، جب امیر معاویہ نے دیکھا کہ اسلام نے زمانہ جاہلیت کے الحاق کو باقی رکھا تو زیاد کو اپنا بھائی تسلیم کر لیا، زیاد نے کہا کہ گواہوں نے اگر سچ گواہی دی تو ٹھیک ہے اور اگر غلط گواہی دی ہے تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کروں گا، بعد میں حضرت معاویہؓ کا اجتہاد بدل گیا، کیونکہ ابوسفیان کی طرف زیاد کی نسبت زمانہ جاہلیت میں مشہور نہیں ہوئی اور زمانہ اسلام میں اتنے دنوں کے بعد یہ شہادت ہے اور ”الولد للفراش“ کا حکم ہر صورت میں ہے، لہذا یہ کہ صاحب فراش اس کی نفی کرے، مگر زانی کی طرف کسی بھی صورت میں منسوب نہ ہوگا جس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہؓ نے اس سے رجوع کر لیا ہے۔ (نعمت المنعم ص ۱۲۹۴)

قوله فالجنة عليه حرام

اس کی مختلف توجیہات کی گئی ہیں (۱) اس سے مراد یہ ہے کہ اول و ہلے میں جنت میں دخول ممنوع ہوگا (۲) یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو اس عمل کو حلال جانے وہ چونکہ کافر ہوگا اور جو کافر ہے اس پر جنت حرام ہے۔ (نعمت المنعم ص ۱۲۹۴، نفع المسلم ص ۱۲۴۹)

مسلم ص ۵۸

عن جریر قال: قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجة الوداع استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدی کفاراً، يضرب بعضکم رقاب بعض وفي رواية ویحکم، او قال: ویلکم لا ترجعوا الخ.

حضرت جریرؓ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کرو پھر آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کافروں کی طرح ایک دوسرے کو قتل مت کرنا اور ایک روایت میں ویحکم یا ویلکم لا ترجعوا ہے۔

تشریح

حجت الوداع کے موقع پر حضور ﷺ نے حضرت جریرؓ سے فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کرو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عوام اور متعلمین پر علماء کے وعظ و نصیحت کے وقت سکوت لازم ہے کیونکہ یہ وارثین نبی ہیں نیز جس وقت حدیث پڑھی یا پڑھائی جائے اس وقت بھی خاموش رہنا واجب ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد تم لوگ کفار کی طرح آپس میں قتل و قتال مت کرنا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ میرے منیٰ کے اس میدان سے جدا ہونے کے بعد تم لوگ کفار کی طرح آپس میں مت جھگڑنا۔

جریرؓ کون ہیں؟

جریرؓ ایک صحابی اور حضرت ابو زرہؓ کے دادا ہیں، علامہ عینی نے ”عمدة القاری“ میں لکھا ہے کان جریر سیداً مطاعاً، بدیع الجمال، کبیر القدر، طویل القامة یصلی الی أسفان البعیر وکان نعلہ ذراعاً۔

انصات و استماع کے درمیان کیا فرق ہے؟

انصات کے معنی سکوت کے ہیں یہ اس وقت بھی حاصل ہوتا ہے جب آدمی غور سے سن رہا ہو اور اس وقت بھی حاصل ہوتا ہے جب آدمی غور سے نہیں سن رہا ہو، بایں طور کہ وہ کسی کام میں متفکر ہو، اسی طرح استماع بھی سکوت کے ساتھ پایا جاتا ہے اور بھی تکلم کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے اس طور پر کہ وہ کلام کو غور سے سن بھی رہا ہو اور دوسرے سے بات بھی کر رہا ہو، اور تکلم مع الغیر کلام کو غور سے سننے سے مانع بھی نہ ہو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اول علم استماع ہے پھر انصات ہے اس کے بعد اور اس کو یاد کرنا پھر اس پر عمل کرنا نیز اس کی نشر و اشاعت کرنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سفیان ثوریؒ کے نزدیک استماع انصات پر مقدم ہے جبکہ اصمعی سے منقول ہے کہ انصات استماع پر مقدم ہے۔ (فتح المہم ص ۱۲۳۷)

اعتراض: حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ فعل مسلم موجب کفر ہے جیسا کہ معتزلہ و خوارج کا مذہب ہے۔

جوابات:

علماء نے اس کے مختلف جوابات دیئے ہیں۔

(۱) یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو قتلِ مسلم کو حلال سمجھیں،

(۲) اس سے مراد یہ ہے کہ میرے بعد حرمتِ دماء و حرمتِ مسلمان اور حرمتِ حقوق والدین کا انکار مت کرنا۔

(۳) تم کافروں جیسا کام مت کرنا کہ بعض بعض کے ساتھ قتل و قتال کرے۔

(۴) کفر کے ایک معنی ہتھیار پہننے کے ہیں اس اعتبار سے مطلب ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار مت پہننا۔

(۵) کفر سے مراد کفرانِ نعمت ہے۔

(۶) بطور زجر و تنبیہ کے ان کو کافر کہا گیا ہے۔

(۷) ایک دوسرے کو کافر مت قرار دینا۔

(۸) کفر کے ایک معنی چھپانے کے بھی آتے ہیں، اس معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ میرے بعد ایک دوسرے کے حقوق مت چھپانا۔

قوله ويحكم أو ويلكم، قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ یہ دونوں لفظ مقامِ تعجب یا بموقع درد مستعمل ہوتے ہیں۔ (فتح المہم ص ۱۲۳۸)

مسلم ص ۵۹

عن ابن عباس قال: مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ، وَمِنْهُمْ كَافِرٌ، قَالُوا: هَذِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَتَزَلَّتْ هَذِهِ الْأَيَّةُ "فَلَا أَقْسَمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ" حَتَّى بَلَغَ "وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تَكْذِبُونَ".

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں بارش ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں نے تو صبح کی خدا کا شکر کرتے ہوئے اور کچھ لوگ ناشکرے ہوئے، شکر گزار بندوں نے کہا: یہ خدا کی رحمت ہے بعض لوگوں نے کہا کہ فلاں فلاں ستارہ کا اثر ٹھیک

ظاہر ہوا تو اس پر یہ آیت اتری فلا قسم الخ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، تک تلاوت فرمائی۔

تشریح

اس حدیث میں ان ستاروں کے بارش کے لئے مؤثر بالذات سمجھنے کے غلط عقیدہ کو باطل کرنا مقصود ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کی کمزور طبیعت کا لحاظ کرتے ہوئے قدرت نے عالم اسباب میں مسببات کو اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اسباب محض ایک واسطہ ہیں انسان کے تسلی کے لئے مسبب کو اس سے وابستہ کر رکھا ہے، مؤثر حقیقی تو اللہ کی ذات ہے اسی لئے معمولی معمولی اور کمزور سے کمزور تر اسباب سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مسببات کو رونما کر دیتا ہے شریعت نے انسان کو اسباب و وسائل اختیار کرنے کی اجازت دی ہے مگر اس بات کی تاکید کر دی گئی ہے کہ مؤثر حقیقی خدا کے سوا کسی کو نہ سمجھے اور اس حقیقت کو اتنا ذہن نشین کر لیا ہے کہ اس سے بعض کوتاہ نظر کو یہ شبہ گزرنے لگے کہ اسلام شاید سلسلہ اسباب ہی کا منکر ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ جہاں پر صرف وہم پرستی ہو وہاں ایسا ہی ہونا چاہئے اگر ایسے مقامات پر شریعت تعبیرات میں اتنی شدت اختیار نہ کرتی تو جو قوم مخلوقات کی تاثیر میں الجھ کر رہ گئی ہے وہ مؤثر حقیقی تک کیسے پہونچتی، عرب میں انسانی زندگی کے لئے سب سے بنیادی چیز بارش تھی، اگر اس میں بھی اس کے نزدیک تاثیر ستاروں کی رہے تو اس کے قلب میں اپنے حقیقی خالق کی طرف کیا کشش باقی رہ جاتی ہے اس لئے اس قسم کے مقامات پر مؤثر حقیقی کا اثر ذہن نشین کرانے کے لئے زیادہ سے زیادہ پر زور الفاظ استعمال کئے گئے ہیں تاکہ جاہلیت کا غلط نظریہ ذہن سے نکل جائے۔

نوع کی تحقیق

امام نوویؒ شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ ابو عمر بن الصلاح فرماتے ہیں کہ نوع نفس ستارہ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ باب نصر کا مصدر ہے ناء ینوء نواء بمعنی طلع و غاب، اور یہ نوع کو کب کے معنی میں مستعمل ہوا، چاند کی اٹھائیس منزل ہیں ہر منزل پر چاند تیرہ دن رہتا ہے اور ایک

منزل میں چودہ دن رہتا ہے اسی طرح سال کے تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں، چاند جب کسی منزل میں داخل ہوتا ہے تو ایک ستارہ غروب ہوتا ہے اور دوسرا ستارہ طلوع ہوتا ہے اس غروب و طلوع ہونے والے ستاروں کو نوء کہتے ہیں اور ان ستاروں کے الگ الگ نام ہیں، بارش ہوتی ہے تو اہل نجوم بارش کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں ہندی میں ان ستاروں کو پچھتر کہا جاتا ہے۔

قوله فنزلت هذه الآية:

بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کرنے کے سلسلے میں صرف ”تجعلون رزقكم انكم تكذبون“ کا ٹکڑا نازل ہوا بقیہ حصہ کا شان نزول دوسرا ہے، آپ کے زمانہ کے کفار و مشرکین اور بہت سے اہل نجوم ان ستاروں کو بارش کے لئے مؤثر بالذات جانتے تھے اور بارش کو ان کی طرف منسوب کرتے تھے، مؤثر بالذات مان کر منسوب کرنا یہ شرک ہے۔ (شرح نووی ص ۱۵۹، نعمت المنعم ص ۲۹۸، ۱۶۲۹۷)

کیا مطلقاً بنوء کذا کا قائل کافر ہے؟

نزول بارش کے وقت اس قول کا قائل کافر ہے یا نہیں، اس بارے میں علماء کی رائے مختلف ہیں:

(۱) بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بارش کی نسبت ان ستاروں کی طرف کرنے والا ایمان سے خارج ہو جائے گا اور یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کرے ان کو مؤثر بالذات مانتے ہوئے، جیسا کہ بعض اہل جاہلیت اور اہل نجوم کا یہی عقیدہ تھا، تو اس شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، یہی قول جمہور علماء اور امام شافعی کا ہے اس وقت یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہوگی۔

(۲) بعض لوگ حدیث میں تاویل کرتے ہیں کہ یہاں کفر سے مراد کفران نعمت و احسان ہے اس لئے کہ بارش برسانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس نے بارش کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کے بجائے ستاروں کی طرف کی ہے، یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو

بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کرتا ہے لیکن ان کو مؤثر بالذات نہیں مانتا ہے، اس حدیث میں شکر کے مقابلہ میں کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کفر سے کفر لغوی مراد ہے۔ (شرح نووی ص ۵۹)

خلاصہ:

یہ ہے کہ اگر بارش کی نسبت ان ستاروں کی طرف ان کو مؤثر بالذات مان کر کی جائے تو یہ صریح کفر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن اگر بارش کی نسبت ان کی طرف ایک علامت کے طور پر کی جائے تو کفر نہیں ہے لیکن پھر بھی ایسے لفظوں کا استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے جو کفر و غیر کفر دونوں کا احتمال رکھتے ہیں۔

کن اسباب کی طرف شیء کی نسبت درست نہیں؟

اسباب کی تین قسمیں ہیں (۱) اسباب عادیہ جن سے عام طور پر مسبب کا ظہور ہوتا ہے جیسے کہ کھانے سے بھوک کا زائل ہونا، آگ سے کپڑا جلنا۔ (۲) اسباب ظنیہ جن اسباب پر اکثر و بیشتر مسبب کا وجود و ظہور ہوتا ہے، جیسے کہ دواؤں پر شفا کا ترتب۔ (۳) اسباب وہمیہ، جن سے مسبب کا وجود شاذ و نادر اور اتفاق سے ہو جاتا ہے، جو اسباب وہمیہ کے قبیل سے ہیں ان کی طرف نسبت صحیح نہیں ہوگی، اور ان کی طرف نسبت کرنا کفران نعمت ہوگا، اس لئے کہ اگر ستاروں میں اسباب کے درجہ میں تاثیر مان لی جائے تو اس کے جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اس لئے کہ ستاروں میں سے اگر بعض ستاروں کی تاثیر کا علم ہو جائے تو کل ستاروں کا علم تو کسی کو بھی نہیں ہو سکتا ہے جب الگ الگ ستاروں کی تاثیر کا علم نہیں ہو سکتا تو ستاروں کے مجموعہ کی تاثیر کا علم بدرجہ اولیٰ نہیں ہو سکتا ہے۔

علم نجوم کا حکم

علامہ شبیر احمد عثمانی "فتح المہم" میں لکھتے ہیں، ان علم النجوم علم بالأحكام يستدل بها الى معرفة الحوادث الكائنة في عالم الكون من الصلاح والفساد بالتشكلات الفلكية، علم نجوم ان احکامات کے جاننے کا نام ہے جن کے

ذریعہ عالم کون میں واقع اور رونما ہونے والا فساد و صلاح کی معرفت تک کی رسائی تشکلات
فلکیہ کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے، علم نجوم کی تین قسمیں ہیں:

(۱) علم نجوم حسابی قرآن کریم سے اس کا ثبوت ملتا ہے کما قال للہ عزوجل:
الشمس والقمر بحسبان،۔

(۲) طبعی: جیسا کہ سورج کے بروج فلکیہ میں انتقال ہونے کے ذریعہ گرمی و سردی
کے موسم پر استدلال کرنا یہ بھی شرعاً ممنوع نہیں۔

(۳) علم نجوم وہمی: وہ اسباب کے ذریعہ حوادث کو نبیہ پر استدلال کرنا ہے۔ اس علم نجوم
وہمی کا حصول شرعاً ممنوع ہے۔ (فتح الملبم ص ۲۳۹/۲۴۰)

مسلم ص ۶۱

عن سفیان قال: سمعت جابراً يقول: سمعتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنْ بَيَّنَّ الرَّجُلُ وَبَيَّنَّ الشِّرْكَ وَالْكَفْرَ تَرَكَ الصَّلَاةَ.

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ اور
کفر و شرک کے درمیان واسطہ نماز چھوڑ دینا ہے۔

تشریح

مطلب یہ ہے کہ آدمی اور اس کے کفر و شرک کے درمیان نماز حائل ہے، کہ نماز پڑھنا
کافر ہونے سے بچا لیتا ہے اور ترک صلاۃ آدمی کو کافر بنا دیتا ہے، لہذا حدیث میں ایک لفظ
محذوف ہے۔ تقدیری عبارت:

إِنْ الْوَصْلَةُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكَفْرِ تَرَكَ الصَّلَاةَ

(ای ان الوصلة التي توصل الانسان الى الكفر والشرك ترك
الصلاة، والصلاة تمنع الرجل من وصوله الى الكفر والشرك)

کیا ترکِ صلاۃ کفر ہے؟

ترکِ صلاۃ اگر اس کے وجوب کے انکار کی وجہ سے ہے تو تمام علماء کے نزدیک یہ کفر ہے اور اگر اس کے واجب ہونے کا اعتقاد ہے مگر تکاسل اور سستی کی بناء پر ترک کر رہا ہے تو اس کے کفر میں علماء کا اختلاف ہے،

(۱) ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی کفر ہے ان کے دلائل یہ ہیں،

(۱) حدیث جابرؓ ان بین الرجل و بین الشریک ترک الصلاة (۲) روایۃ عبد اللہ ابن شقیق قال: کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون شیئاً من الأعمال ترکہ کفر غیر الصلاة (۳) حدیث بریدۃ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ یقول: العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة (۴) حدیث انس عن البی علیہ السلام من ترک الصلاة متعمداً فقد کفر جہاراً.

ائمہ ثلاثہ اور ایک روایت امام احمدؒ کی ہے کہ ترک صلاۃ گناہ کبیرہ ہے اور کفر نہیں ہے، ابن قدامہ مغنی میں فرماتے ہیں کہ یہی امام ابو حنیفہؒ و مالکؒ و شافعیؒ و اکثر فقہاء کا قول ہے، پھر حضرت حذیفہؒ کا قول نقل کیا "انہ قال یاتنی علی الناس زمان لا یبقی معہم من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله، فقیل له: وما ینفعہم قال تنجیہم من النار. نعمت المنعم. ص ۳۰۳ / ۱)

دلائل الجمہور

(۱) قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.

(۲) قوله عليه السلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة.

(۳) قوله عليه السلام حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله.

فریق اول کے دلائل کے جوابات

وہ احادیث جن سے فریق اول و امام احمدؒ نے استدلال کیا ان میں تاویل کی جائے گی

تاکہ حدیثیں نصوص قطعیہ اور احادیث متواترہ مشہورہ کے خلاف نہ ہو۔

(۱) حدیث میں کافر بطور تغلیظ و تشدید کے طور پر ہے بطور حقیقت کے نہیں جیسا کہ ”نساب المسلم فسوق وفتاله کفر“ ہے۔

(۲) یہ فعل کفار ہے جس کی وجہ سے اس کو کافر کہا گیا ہے اور اس فعل کو کفر کہا گیا ہے۔

(۳) اس کا انجام کفر ہوگا۔ نعمت المنعم ص ۱۳۰۴

(فائدہ):

تارکِ صلاۃ تکاسلاً کی سزا میں جمہور کے درمیان اختلاف ہے حضرت امام مالکؒ و شافعیؒ اور امام احمدؒ تارکِ صلاۃ کو موجبِ قتل قرار دیتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ امام احمدؒ کے یہاں کفر و ارتداد کی بنا پر ہے اور امام مالکؒ و شافعیؒ کے یہاں بطور حد قتل کیا جائے گا، حضرت امام ابوحنیفہؒ کا مذہب یہ ہے کہ تارکِ صلاۃ نہ مرتد ہوگا نہ مستحقِ قتل ہوگا، ہاں بطور سزا قید کر دیا جائے گا، اگر تین دن کے اندر توبہ کر کے نماز شروع کرے تو نبہا، ورنہ کوڑوں سے لہولہاں کیا جائے گا۔ نفع المسلم ص ۱۲۶۶

مسلم ص ۶۴

عن ابی بکرۃ قال: کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فَقَالَ: أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ ثَلَاثًا، الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ، أَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُتَكِنًا فَجَلَسَ فَمَا زَالَ يُكْرِرُ رُحْتِي قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ.

ابو بکرؓ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے پاس تھے، تو آپ نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو تین بڑے بڑے گناہوں سے باخبر نہ کروں؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا یا آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور یہ لفظ بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم لوگ (دل میں) کہنے لگے کاش آپ خاموش ہو جاتے۔

تشریح

آپ ﷺ شہادۃ الزور کے لفظ فرماتے وقت اٹھ کر بیٹھ گئے اور شہادۃ الزور کے لفظ کو بار بار کہتے رہے، لہذا یہ لفظ صحابہ نے بطور ترجمہ کے فرمایا۔

کیا معاصی میں تقسیم ہے؟

یہاں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہوا کہ گناہوں میں تقسیم ہے یا نہیں، تو قاضی عیاضؒ کے قول کے موافق بعض محققین کی رائے ہے کہ گناہ میں کوئی تقسیم نہیں ہے بلکہ سب ہی کبیرہ ہیں اور یہی رائے ابواسحاق اسفرائینی کی ہے کہ ”کل مانہی اللہ عنہ فہو کبیرۃ“ وہ ابن عباسؓ کے قول سے استدلال کرتے ہیں نیز قیاس کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جلالت کے پیش نظر اس کی نافرمانی بڑی چھوٹی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو اور چھوٹی ہو۔

مگر جمہور سلف و خلف کے نزدیک گناہ میں صغیرہ و کبیرہ ہونے کی تقسیم جاری ہے اور اس پر نصوص قرآن و حدیث نبویہ اور اجماع و قیاس دال ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے قولہ تعالیٰ: ”إِن تَجْتَنِبُوا كِبَائِرَ مَا مَاتَنَّهُونَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سِيئَاتِكُمْ“ اس میں صاف بیان کیا گیا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو بغیر توبہ محض اعمال صالحہ سے معاف ہو جاتے ہیں، تو پہلے کو کبائر سے تعبیر کیا گیا اور دوسرے کو سیئات سے جو صغائر ہیں۔

(۲) دوسری آیت، ”وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كِبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ“، یہ آیت بھی گناہ کے کبیرہ و صغیرہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

(۳) باب کی احادیث میں بھی کبائر و صغائر کی طرف تقسیم مذکور ہے۔

(۴) نیز اجماع امت بھی تقسیم بتا رہا ہے۔

فریق مخالف نے حضرت ابن عباسؓ کے قول سے جو استدلال پیش کیا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ سے تقسیم کا قول بھی منقول ہے۔ واذا تعارضتا تساقطا۔ (درس

مشکاۃ ۸/۱، فتح الملہم ص ۱۲۵۱

گناہ کبیرہ کی تعریف

(۱) حضرت ابن عباسؓ و حسن بصریؒ کے نزدیک جس گناہ پر اللہ تعالیٰ نے نار، غضب یا لعنت کے ساتھ وعید سنائی وہ کبیرہ ہے ورنہ صغیرہ ہے۔

(۲) بعض علماء کے نزدیک جس گناہ پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی یا دنیا میں حد کا حکم دیا وہ کبیرہ ہے۔

(۳) ہر وہ گناہ جس کے ساتھ وعید یا حد یا لعنت کا تذکرہ ہو وہ کبیرہ ہے۔
لہذا جس گناہ کا فساد و خرابی منصوص علیہ کبار کی خرابی و فساد سے زیادہ ہو یا برابر ہو وہ کبیرہ ہے اور اگر کم ہے تو صغیرہ ہے۔

(۴) بعض حنفیہ فرماتے ہیں کہ جس گناہ پر لفظ فاحشہ کا اطلاق کیا گیا ہے وہ کبیرہ ہے۔
(۵) شمس الائمہ حلوائی فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جو مسلمانوں کے درمیان برا سمجھا جاتا ہے اور اس میں خدا اور دین کی بے حرمتی ہو وہ کبیرہ ہے۔

جامع تعریف

ابو عمر و ابن الصلاحؒ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ کبیرہ وہ بڑا گناہ ہے جس کو کبیرہ کہا جاسکتا ہے اور اس کے کبیرہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس پر حد واجب ہو، جس پر کتاب و سنت میں جہنم کی وعید سنائی گئی ہو۔ اس کے کرنے والے کو فاسق کہا جاسکتا ہو اور اس پر خدا کی لعنت ہو۔

خلاصہ کلام

علامہ شبیر احمد عثمانیؒ ”فتح الملہم“ میں لکھتے ہیں کہ علماء کے اقوال و دلائل کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صغیرہ و کبیرہ کا اطلاق دو طرح ہوتا ہے (۱) صغیرہ و کبیرہ حقیقی (۲) صغیرہ و کبیرہ اضافی، ہر گناہ اپنے مافوق کے اعتبار سے صغیرہ ہے اور وہی گناہ اپنے مادون

کے اعتبار سے کبیرہ ہے مثلاً کسی اجنبی عورت کے ساتھ لپٹنا یہ دیکھنے کے اعتبار سے کبیرہ ہے اور زنا کے اعتبار سے صغیرہ ہے اسی طرح کسی مسلمان کا ہاتھ کاٹنا مارنے کے اعتبار سے کبیرہ ہے اور قتل کے اعتبار سے صغیرہ ہے۔ (فتح الملبہم ص ۲۵۱، ۲۵۲)

صغیرہ و کبیرہ کے درمیان فرق

مذکورہ تعریفات سے دونوں کے درمیان فرق معلوم ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شیخ ابو محمد بن عبدالسلامؒ نے اپنی کتاب ”القواعد“ میں یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ اگر تم صغیرہ اور کبیرہ کے درمیان فرق جاننا چاہتے ہو تو ذنوب کی خرابی و فساد کو فساد کبار منصوص علیہا سے موازنہ کرو، اگر اس کے مفاسد کبار کے مفاسد سے کم ہیں تو صغیرہ ہے، اور اگر برابر یا اس سے زیادہ ہے تو وہ کبیرہ ہے۔ (فتح الملبہم ص ۲۵۱)

ذنوب و سیئات کے درمیان فرق

علامہ انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ الذنوب لغت میں عیوب کے معنی میں ہے اور خطایا وہ ہیں جو درست نہ ہوں۔

سب سے خطرناک درجہ کے گناہ کو معصیت کہا جاتا ہے اور اس سے کم درجہ کے گناہ کو سیئہ اور اس سے کم درجہ کے گناہ کو خطا اور اس سے کم درجہ کے گناہ کو ذنوب کہا جاتا ہے۔ (العرف الشذی علی الترمذی ص ۱۴)

قوله لا شراک باللہ

اشراک باللہ اکبر الکبار میں سے ہے، ابن قیمؒ ’مدارج السالکین‘ میں فرماتے ہیں کہ شرک کی دو قسمیں ہیں (۱) اکبر (۲) اصغر۔ شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود یا شریک مان لینا، اور اس سے اللہ سے محبت کرنے کی طرح محبت کرنے۔ شرک اصغر جیسا کہ ریاء، تصنع، مخلوق اور غیر اللہ پر قسم کھانا وغیرہ جیسا کہ آپ ﷺ سے روایت ہے ”من حلف بغير الله فقد اشرك“۔ (فتح الملبہم ص ۲۵۴)

قوله: عقوق الوالدین

”العقوق“ یہ عقوق سے ماخوذ ہے عقوق یعن قطع یا قطع (کاٹنا) ہے یہ باب نصر
یمنصر کا مصدر ہے عقوق الوالدین، والدین کی اطاعت ترک کرنا۔

والدین کی اطاعت کب ضروری ہے؟

والدین کا حکم جو معصیت نہ ہو اس کی اطاعت واجب ہے، اولاد کے بعض اقوال و
افعال سے والدین کو ایذا و تکلیف ہوتی ہے مگر وہ منع نہیں کرتے، پھر بھی اولاد کو اس سے باز
رہنا ضروری ہے اور اگر ترک سنت کا حکم کریں اور یہ حکم دائمی ہے تو یہ حکم معصیت ہوگا جس کی
اطاعت جائز نہیں ہے اگر اتفاقاً کسی مصلحت کی بنا پر منع کیا تو والدین کی اطاعت ضروری
ہوگی، ماں باپ کو ایذا پہنچانا حرام ہے، اِلا یہ کہ ان کو ایذا ایسا حق اللہ کی وجہ سے ہو جو
واجب ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔

قوله: شهادة الزور

زور، غلط باتوں کو اس طرح بیان کرنا کہ سننے والے صحیح باور کریں، شهادة الزور کا مطلب
یہ ہے کہ جھوٹی شہادت دی جائے تاکہ اس کے ذریعہ کسی کا ناحق مال و جان تباہ و برباد ہو
جائے، ظاہر ہے کہ یہ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے۔

وفي رواية السحر

السحر: هو علم يستفاد من حصول ملكة نفسانية تقتدر بها على
افعال غريبة لاسباب خفية.

سحر کی تعریف: کہ اسباب خفیہ کے ذریعہ ایسے امور کو اپنے قابو میں لے آنا جو خارق
للعات ہو، اور اس کی نسبت خدا کی ذات یا صفات کی طرف نہ کی جائے۔

سحر کی بہت سی قسمیں ہیں: (۱) کسی میں ایسے افعال و اقوال کا ارتکاب ہوتا ہے جو کفر
کے قبیل سے ہیں، اسی طرح ایسا اعتقاد ہوتا ہے جو کفر ہے، تو ایسا سحر کفر ہے، (۲) کسی میں

محرمات و معاصی کا ارتکاب ہوتا ہے ایسا سحر معاصی کے قبیل سے ہوگا (۳) بعض سحر ایسا ہے جس میں نہ اضرار ہے نہ ارتکاب کفر و معاصی ہے نہ نجاست کا استعمال ہوتا ہے، نہ مفسی الی المعصیۃ ہوتا ہے وہ سحر فی نفسہ مباح ہے۔

معجزہ و کرامت اور سحر میں فرق

(۱) سحر میں آلہ خفیہ کی ضرورت پڑتی ہے، معجزہ و کرامت میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ اتفاقاً ظاہر ہو جاتی ہے۔ (۲) سحر کے لئے خاص زمان و مکان کی ضرورت ہوتی ہے، معجزہ و کرامت میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ (۳) سحر میں تعلیم و تعلم کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ معجزہ و کرامت میں اس کی ضرورت نہیں۔ جہاں چاہے جس وقت چاہے ظاہر ہو جاتی ہے۔ (۴) سحر کا مقابلہ و معاوضہ ممکن ہے جبکہ معجزہ و کرامت کا مقابلہ و معاوضہ ناممکن ہے۔

مسلم ص ۶۵

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا یدخل الجنة من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، قال رجل: ان الرجل یحب أن یشرب الخمر و یغضب الناس، قال: ان اللہ جمیل یحب الجمال، الکبر بطر الحق و غمط الناس.

آنحضرت ﷺ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، ایک شخص نے کہا: کہ آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کپڑا اور جوتا عمدہ ہو، تو آپ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتے ہیں، کبر تو حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔

کبر کی تعریف اور اس کی حقیقت کیا ہے؟

کبر نام ہے کسی کمال دنیوی یا دینی میں اپنے کو با اختیار اور خود کو دوسرے سے اس طرح بڑا سمجھنا، کہ دوسرے کو حقیر سمجھے، اس تعریف میں دو جزء ہیں (۱) اپنے آپ کو بڑا سمجھنا (۲) دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ یہ اس کی حقیقت ہے جو حرام و معصیت ہے، اب اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لیکن دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا ہے تو یہ کبر نہیں ہے بلکہ عظمت ہے لہذا عظمت اور کبر کے درمیان فرق بھی واضح ہو گیا ہے۔

خلاصہ کبر

جس قدر آدمی اپنے آپ کو دوسرے کے اعتبار سے فوقیت اور برتری کا تصور کرے گا، اسی قدر دوسرے کو حقیر و ذلیل جانے گا، جس شخص میں تکبر ہوگا وہ تواضع پر قادر نہیں ہوگا ہمیشہ سچ بولنا اس کے لئے ممکن نہیں ہوگا، لوگوں سے حسد کرے گا، کینہ و بغض رکھے گا، غصہ کرے گا، غصہ دفعہ کرنے پر قادر نہیں ہوگا، خیر خواہ نہیں ہو سکتا، دوسروں کی نصیحت قبول نہیں کرے گا، لوگوں کی غیبت کرے گا، لوگوں کو حقیر جانے گا، یہ کبر اس کے اور اسلامی اخلاق کے درمیان حجاب بن جائے گا، اور یہی اسلامی اخلاق جنت کے دروازے ہیں۔

متکبر علیہ کے اقسام

تکبر میں تین چیزیں ہوتی ہیں (۱) متکبر (تکبر کرنے والا) (۲) متکبر علیہ (جس پر تکبر کیا جائے) (۳) متکبر بہ (جس کے ذریعہ تکبر کیا جائے) امام غزالیؒ احياء العلوم میں لکھتے ہیں کہ تکبر باعتبار متکبر علیہ کی تین قسمیں ہیں: (۱) تکبر علی اللہ، جیسا کہ فرعون و نمرود نے کیا (۲) تکبر علی الرسول، جیسا کہ امہ سابقہ نے کہا تھا کہ ہم اپنے جیسے انسان کی اطاعت نہیں کریں گے (۳) تکبر علی العباد، تکبر کی پہلی اور دوسری قسم کفر ہے اور تیسری قسم بھی کفر ہوتا ہے بھی نہیں پھر بھی جرم عظیم ہے۔

اسباب کبر

(۱) علم و فن میں کمال حاصل کرنا (۲) حسد و کینہ (۳) ریا (۴) کثرت مال (۵) جمال۔

اعتراض: حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتکب کبر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

جوابات: علماء کرام نے اس حدیث کی مختلف تاویلات کی ہیں:

(۱) بعض حضرات نے کہا: کہ حدیث میں تکبر سے مراد تکبر علی اللہ والرسول مراد ہے جس کی وجہ سے ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، لیکن امام نوویؒ نے اس تاویل کو بعید قرار دیا ہے اس لئے کہ حدیث کا سیاق معروف تکبر کے بارے میں ہے اس اعتبار سے حدیث کی مختلف تاویلات کی گئی ہے۔

(۲) کہ غرور و تکبر اپنی اصلیت کے اعتبار سے جنت سے دور کر کے جہنم میں ڈلوانے والی خصلت ہے۔

(۳) مغرور و متکبر، متقیوں کے ساتھ اول و ہلہ میں سیدھا جنت میں نہ جاسکے گا، بلکہ اس کو دوزخ میں اپنے تکبر کی سزا بھگتنی پڑے گی، اس کے بعد جنت میں جاسکے گا۔

(۴) حق تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرنا چاہے گا تو اس کے دل سے کبر نکال دیگا اور پاک صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔

(۵) کبر سے پاک نہ ہونے تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا خواہ عذاب کے ذریعہ پاک ہو یا معافی کے ذریعہ پاک ہو۔ (شرح نووی ص ۶۵)

قوله الله يحب الجمال

قاموس میں ہے جمال نام ہے ظاہری و باطنی اچھائیوں کا، قرآن کریم میں ایک جگہ آیا ہے، ”ولکم فیہا جمال“ اس کے معنی حسن و خوبی کے ہیں، اس جمال کی دو قسمیں ہیں (۱) صرف اپنے ہی بدن اور اپنی ذات و فعل تک محدود ہو (۲) ان اچھائیوں سے دوسرے لوگ مستفید ہوں، ان اللہ يحب الجمال، میں یہی دوسرے معنی مراد ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیوض و کمالات سے بندے مستفید ہو رہے ہیں۔

مسلم ص ۶۸/۶

عَنْ اسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ فِي سَرِيَّةٍ، فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُھَيْنَةَ فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَطَعَنْتُهُ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلَاحِ، قَالَ: فَلَا شَقَقْتُ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا، فَمَا زَالَ يُكْرِرُهَا حَتَّى تَمْنِيَتْ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ.

اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں قبیلہ حرقہ سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا، ہم نے صبح صبح ان پر چھاپہ مارا، میں نے ایک شخص کو پایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، اس کے باوجود میں نے اس کو نیزہ مارا، میرے دل میں شبہ ہوا، تو اس کا تذکرہ آنحضرت ﷺ سے کیا۔ آپ نے فرمایا: کیا تم نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کر ڈالا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے ہتھیار کے ڈر سے کلمہ پڑھا، تو آپ نے فرمایا پھر تم نے اس کے دل کو چیر کر کیوں نہیں دیکھا؟ تاکہ حقیقت حال کا علم ہو جاتا کہ کلمہ اس کے دل میں ہے یا نہیں، اس کلمہ کو آپ بار بار فرماتے رہے، یہاں تک کہ میں تمنا کرنے لگا کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوتا۔

تشریح

حضرت مقداد بن الاسود اور حضرت اسامہ بن زید دونوں کی حدیث میں مشترکہ طور پر یہ بات ہے کہ جب کوئی کافر مسلمان ہو جائے کلمہ پڑھ لے تو اس سے پہلے اس نے مسلمان کے ساتھ خواہ جیسا کچھ معاملہ کیا ہو مگر اب اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد اسے قتل کرنا صحیح نہیں ہے، جب اس کی زبان سے کلمہ اسلام نکلا تو اس کا اعتبار و احترام ضروری ہے، خواہ تلوار کے ڈر سے کہا ہو یا سچ مچ دل سے اقرار کیا ہو، حضرت اسامہ نے کہا یا رسول اللہ اس نے ہتھیار کے ڈر سے کلمہ پڑھا مگر آپ نے کوئی عذر نہیں مانا، برابر کہتے رہے: اُقتلته بعد ما قال لا الہ الا اللہ، حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ آپ کے حزن و ملال کو دیکھ کر مجھے اس قدر رندامت ہوئی کہ دل نے کہا کاش آج کے دن سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا اور آج مسلمان ہوتا۔

روایت مقدادؓ

حضرت مقدادؓ کی روایت میں ہے ”لا تقتله فان قتلته فانه بمنزلك قبل ان تقتله وانك بمنزلك قبل ان يقول كلمته التي قال: یعنی جو کچھ بھی ہو، جب اس نے کلمہ توحید کا اقرار کیا پھر قتل مت کرو، اقرار کرنے سے پہلے وہ کافر تھا اور تو مسلمان تھا، لیکن اگر اقرار کے بعد اس کو قتل کر دیا تو وہ تیری جگہ ہو جائے گا اور تو اس کی جگہ۔

اعتراض: حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ کافر مخلد فی النار تھا، اب تو کافر مخلد فی النار ہو جائے گا۔ قرآنی آیت: من قتل منکم مؤمناً متعمداً فجزاؤه جہنم خالداً فیہا، وغضب اللہ علیہ ولعنه وأعد له عذاباً عظیماً، سے اور احادیث متواترہ سے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے۔

جواب: یہ ہے کہ إن اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اور شفاعت کی احادیث: اخرجوا من کان فی قلبه مثقال حبة من خردل من الایمان اسی طرح من قال لا اله الا اللہ دخل الجنة کی وجہ سے قتل کی وجہ سے ایسا کافر نہیں ہوگا جو مذہب و ملت سے خارج ہو کر مخلد فی النار ہو اور ”ومن قتل منکم“ والی آیت میں ان جازاۃ مخذوف ہے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت میں موجود ہے یا خلود سے مکث طویل مراد ہے۔ (نعمت المنعم ص ۳۱۷، ۱۳۱۸)

قوله إن قتلته فانه بمنزلك کی صحیح تاویل

مذکورہ وجوہات کی وجہ سے حدیث کو اس کے ظاہر سے پھیر کر یہ تاویل کی جائے گی، انک مثله فی مخالفة الحق وارتکاب المعصية، كما انه کان فی مخالفة الحق وارتکاب المعصية قبل اقراره هذه الكلمة، وان اختلف انواع المخالفة والإثم فیسمى إثمہ کفراً وإثمک معصية وفسقاً۔ یعنی حق کی مخالفت اور گناہ کرنے میں تو بھی اس شخص کی طرح ہو گیا جس نے ابھی کلمہ کا اقرار نہیں کیا تھا، اور تجھ سے جنگ کر رہا تھا، البتہ دونوں کی مخالفت اور گناہ میں فرق ہے کہ

اس شخص کا گناہ کفر ہے اور تمہارا گناہ معصیت اور فسق ہے۔

امام شافعی وابن القصار نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ وہ شخص جو تم سے قتال کر رہا تھا کلمہ توحید کا اقرار کرنے سے پہلے غیر معصوم الدم تھا اور تو معصوم الدم تھا لیکن جب تم نے اس کو اقرار توحید کے باوجود قتل کر دیا، تو تو اس فعل کی وجہ سے تو غیر معصوم الدم ہو گیا اور وہ اس کلمہ کے اقرار کی وجہ سے معصوم الدم ہو گیا۔ (فتح المباحم ص ۲۵۹، نعمت المصنوع ص ۳۱۸) اعتراض:

جب اسامہؓ نے اس کو اقرار توحید کے باوجود قتل کر دیا تو ان سے قصاص لینا چاہئے تھا، حالانکہ ان سے قصاص نہیں لیا گیا۔

جواب:

ان سے قصاص ان کی تاویل کی وجہ سے نہیں لیا گیا انہوں نے سمجھا کہ اس نے کلمہ توحید کا اقرار جان بچانے کے لئے کیا ہے لہذا یہ قتل عمد میں داخل نہیں ہے۔

اعتراض:

جب یہ قتل عمد میں داخل نہیں تو قتل خطا میں تو ضرور داخل ہے، جب یہ قتل خطا ہوا تو کفارہ ودیت کا حکم ہونا چاہئے، حالانکہ حدیث میں کفارہ ودیت کا حکم نہیں دیا گیا۔

جواب:

(۱) آیت قرآنی: ومن قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبة مؤمنة، والی آیت واقعہ کے بعد نازل ہوئی ہے یعنی کفارہ ودیت کا حکم اس واقعہ کے بعد نازل ہوا ہے یا پھر یہ حکم اس واقعہ سے پہلے نازل ہوا تھا اور آپ ﷺ نے کفارہ ودیت کا حکم دیا ہوگا جس کو راوی نے ذکر نہیں کیا ہے۔

مسلم ص ۱

عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتَهُ، بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ.

حضرت ابو ذرؓ حضور ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز (رضامندی سے) بات نہیں فرمائیں گے اور ان پر نظر رحمت نہیں ڈالیں گے نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کریں گے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ذرؓ نے کہا کہ آپ نے اس آیت کو تین بار پڑھا ہے، حضرت ابو ذرؓ نے کہا وہ لوگ تو ناکام ہو گئے، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا (۱) ٹخنے کے نیچے ازار لٹکانے والا (۲) احسان جتلانے والا (۳) جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان فروخت کرنے والا۔

تشریح:

اس حدیث میں تین آدمیوں کو وعید سنائی جا رہی ہے، ایک مسبل یعنی ٹخنے سے نیچے پانچامہ لٹکانے والا، اسی طرح دوسرے لباس کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا بھی اس وعید میں شامل ہے (یہ حکم صرف مردوں کے لئے ہے) اور اسباب میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تکبر کی نیت سے ہو تب ہی ناجائز ہوگا بلکہ بغیر نیت کے بھی لٹکانا ممنوع ہے، کیونکہ اس میں متکبرین کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے اور جس طرح حقیقت کبر اللہ کو ناپسند ہے صورت کبر بھی عند اللہ مذموم ہے، کیونکہ صورت بھی حقیقت تک پہنچانے کا سبب بن جاتی ہے، البتہ اگر عذر کی بنا پر ہو یا غفلت کی بنا پر ہو تو موجب عتاب نہیں ہے۔

المَنَّان:

احسان کر کے جتلانے والا، احسان جتلا نا صدقہ کے ثواب کو باطل کرنے والا ہے، اس ثواب کو باقی رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ احسان نہ جتلائے، ارشاد باری ہے:

يا ايها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم باليمن والأذى،

اسی طرح

الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى،

لهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

اس لئے کہ احسان کرنے والا اگر احسان جتلائے گا یا احسان کے بعد جس کے ساتھ احسان کیا ہے، اس کے ساتھ تکلیف دہ عمل کرے گا، تو ثواب بھی باطل ہوگا اور خوف و حزن ہوگا، اور اس کی ایک شکل حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ لطف و محبت سے کلام نہیں کریں گے اور ان کو پاک و صاف نہیں کریں گے۔

قوله المنفق سلعته:

منفق یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے باب تفعیل سے اس کے معنی ترویج کے ہیں، سلعة بمعنی سامان جمع سلع۔ تیسرے نمبر پر وعید کا مستحق وہ شخص ہے جو تجارت میں اپنا مال فروخت کرنے کے لئے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ دھوکہ کھا کر اس کا مال گراں قدر قیمت میں خریدیں حالانکہ عام حالات میں بھی سچی قسمیں کھانے سے منع کیا گیا ہے، تاکہ ذات باری کی ہیبت قائم رہے، جبکہ یہ شخص مالی منفعت کے لئے اللہ تعالیٰ کا نام مبارک غلط استعمال کر رہا ہے، اس کا یہ عمل بتلاتا ہے کہ اس کے دل میں جتنی اہمیت دنیاوی سامان کی ہے اتنی اہمیت اسم الہی کی نہیں ہے۔

فقروا رسول الله:

اس سے سورہ آل عمران کی آیت مراد ہے اور وہ ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً ہے۔ (فتح المہم ص ۱۲۶۳)

اسبال کی حد:

ملا علی قارئی مرقات میں لکھتے ہیں کہ اسبال یہ لنگی، پانچامہ، عمامہ سب کو شامل ہے اور اسبال تحت اللعین اگر کبر کی بنا پر ہے تو جائز نہیں ہے اور اگر بغیر نیت کبر کے ہے تو مکروہ ہے مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ اسبال ہمارے نزدیک مطلقاً

ممنوع ہے۔

حافظ ابن حجر نے اسباب کی حد متعین فرمائی ہے کہ مرد کی دو حالت ہیں (۱) ایک حالت استجاب (۲) ایک حالت جواز، حالت استجاب یہ ہے کہ ازار نصف ساق تک ہو، اور حالت جواز یہ ہے کہ ٹخنے تک ہو، اسی طرح عورتوں کے لئے بھی دو حالتیں ہیں (۱) حالت استجاب (۲) حالت جواز۔ حالت استجاب یہ ہے کہ نصف ساق سے ایک بالشت نیچی ہو۔ حالت جواز یہ ہے کہ ایک ذراع لمبی ہو (حضرت ابوبکر کے ازار کا حکم عام حکم سے مستثنیٰ ہے)۔ (فتح الملہم ص ۲۶۴/۱)

مسلم ص ۷۵

عن عبد اللہ قال: قلنا یا رسول اللہ: اَنُؤَاخِذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَةِ، فَقَالَ: مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخِذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ.

ترجمہ:

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم سے ان اعمال کا مواخذہ ہوگا جن کو ہم نے زمانہ جاہلیت میں کئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں نیکی کی اس سے زمانہ کفر کے اعمال کی باز پرس نہیں ہوگی، اور جس نے اسلام خراب کیا اس سے زمانہ کفر و اسلام دونوں زمانے کے اعمال کا مواخذہ ہوگا۔

تشریح:

اس حدیث کی تشریح میں علماء کے درمیان اختلاف ہے چنانچہ امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ اسلام متل توبہ کے ہے جس طرح توبہ میں جس گناہ سے توبہ کی وہی معاف ہوگا۔ اسی طرح اسلام کفر سے توبہ ہے۔ جس کی وجہ سے اسلام سے کفر معاف ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں کفر کے سوا دیگر جو گناہ کرتا تھا اگر اس سے توبہ نہیں کی اور زمانہ اسلام میں بھی اس کو کر رہا ہے، مثلاً شراب پینا، تو کفر کے زمانہ کے معاصی کا بھی اس پر گناہ ہوگا، جمہور علماء امام ابو حنیفہؒ، مالکؒ و شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ”من أحسن في الإسلام“ کا مطلب یہ ہے کہ انسان

بہترین طریقے سے اسلام قبول کرے بایں طور کہ وہ دل و زبان سے اسلام قبول کرے۔
ومن اساء فی الاسلام، کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اچھی طرح اسلام قبول نہ کرے یعنی زبان
سے تو اقرار کرتا ہے، لیکن دل سے وہ اسلام قبول نہ کرے بلکہ دل میں کفر چھپا ہوا ہو، ایسے
آدمی سے زمانہ کفر و اسلام دونوں زمانہ کے اعمال کا مواخذہ ہوگا۔

احسان و اساءہ فی الاسلام سے کیا مراد ہے؟

قال الإمام النووي: المراد بالإساءة في الإسلام، عدم الدخول في
الإسلام بالظاهر والباطن جميعاً، بأن يكون منقاداً في الظاهر، ومظهراً
للسهادة غير معتقداً للإسلام بقلبه، فهذا منافق باق على كفره،
والمراد بالاحسان في الإسلام: دخوله في الإسلام بالظاهر والباطن
جميعاً. (نوی ص ۱/۷۵)

ملا علی قاریؒ نے شرح فقہ اکبر میں توبہ کی بحث میں نقل کیا اور وہ محققین کا قول ہے کہ اگر
اسلام کے ساتھ گزشتہ گناہوں پر توبہ بھی کی جائے تو ایسا اسلام تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے
اور اگر ان معاصی سے توبہ نہ کرے اور اسلام کے بعد اسی طرح کرتا رہا ہے تو اس سے تمام
گناہوں کا مواخذہ ہوگا۔ (شرح فقہ اکبر ص ۱۹۳)

مسلم ص ۷۶

عن حكيم بن حزام انه قال لرسول الله: أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنُّتُ بِهَا
فِي الْجَاهِلِيَّةِ هَلْ لِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ، أَسَلَّمْتَ عَلَيَّ
مَا أَسَلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ.

حضرت حکیم ابن حزامؒ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ
میرے وہ نیک کام جو میں زمانہ جاہلیت میں کیا کرتا تھا کیا اس میں مجھ کو اجر ملے گا، تو آنحضور
نے فرمایا: جتنی نیکیاں پہلے کر چکے ہو ان کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے ہو۔

زمانہ کفر کے اعمال صالحہ اسلام کے بعد معتبر ہیں

ابن بطل اور دوسرے محققین کا مختار قول یہ ہے کہ کافر اگر مسلمان ہو جائے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو جو نیک کام کفر کے زمانہ میں کر چکا ہے اس کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے اس کی دلیل میں حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت پیش کرتے ہیں:

قال: قال رسول اللہ: اذا أسلم الکافر، فحسن إسلامه کتب اللہ کل حسنة زلفها، ومحاعنه کل سيئة زلفها، وکان عمله بعد الحسنه بعشر أمثالها الى سبع مائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز اللہ تعالیٰ، دار قطنی نے اس حدیث کو مالک کی غریب حدیثوں میں ذکر کیا ہے، (فتح الملہم

ص ۱۲۷)

کیا کافر کی نیکی کا کوئی ثمرہ آخرت میں ظاہر ہوگا؟

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ کافر کی عبادات و طاعات اور ہر قسم کی نیکیاں معتبر ہو سکتی ہیں ان کو اسی پر یہاں تک اصرار ہے کہ فقہاء کا قول ”لا یصح عبادة الکافر ولو أسلم لم یعتد بها، میں تاویل کرتے ہیں کہ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی احکام میں ان کے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس میں آخرت کے متعلق کوئی بحث ہی نہیں۔ (شرح نووی

ص ۱۷۷)

علامہ کشمیریؒ کی رائے

حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ کا فیصلہ یہ ہے کہ کافر کے نیک کام آخرت میں نفع بخش ہو سکتے ہیں گو اس کی صورت صرف تخفیف عذاب ہو، کیونکہ ایک منصف اور ایک ظالم کے عذاب میں بدیہی فرق ہے۔ اس فرق کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی کہ منصف کا انصاف ہی اس کے حق میں تخفیف عذاب کا باعث ہو ورنہ اصل کفر میں تو دونوں برابر ہیں۔

اعترض: یہ حدیث بظاہر اصول کے خلاف معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ کافر کی طرف سے تقرب الی اللہ صحیح نہیں ہے لہذا اس کی اطاعت پر ثواب بھی نہیں ملے گا، اس لئے کہ تقرب

کے لئے ضروری ہے، کہ متقرب کو متقرب الیہ کی معرفت حاصل ہو اور کافر کو یہ معرفت حاصل نہیں ہے۔

جواب: اس اعتراض کو دفع کرنے کے لئے علماء کرام نے حضور ﷺ کا ارشاد ”اسلمت علی ما اسلفت“ کی مختلف توجیہات کی ہیں:

(۱) یعنی زمانہ جاہلیت میں نیک کام کر کے جو مزاج بنا ہے، مسلمان ہو کر وہ مزاج باقی رہے گا اور سابقہ عادت سے تم کو اسلام لانے کے بعد فائدہ ہوگا۔

(۲) زمانہ کفر میں نیکی کر کے جو شہرت حاصل کی ہے اسلام لا کر وہ شہرت ختم نہیں ہوگی بلکہ وہ برقرار رہے گی۔

(۳) زمانہ کفر میں نیک طبیعت کی وجہ سے نیک کام انجام دیتے تھے، مسلمان ہونے کے بعد اس طبیعت سے جو کچھ بھی نیک کام کرو گے اس پر دہرا اجر ملے گا۔

(۴) زمانہ کفر کے نیک کاموں ہی کی بدولت تم کو اسلام نصیب ہوا ہے جو سب سے بڑا فائدہ ہے گویا کہ نیک کام اور نیک طبیعت اسلام کا سبب بنی۔ (فتح الملہم ص ۱۲۷)

قولہ اتحنث: باب تفعل سے بمعنی تعبد ہے جیسا کہ روایت میں اس کی تفسیر تعبد سے کی گئی ہے اور اس کے معنی تبرر کے بھی ہیں یعنی نیک کام کرنا جیسا کہ دوسری روایت میں اتحنث کی جگہ ”اتبرر“ آیا ہے، تحنث کے لغوی معنی یہ ہے کہ آدمی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے وہ گناہ سے نکل جائے۔ (فتح الملہم ص ۱۲۷)

مسلم ص ۷۲

قال رسول الله: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مَخْلَدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مَخْلَدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ وَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مَخْلَدًا فِيهَا أَبَدًا.

حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی دھاردار آلہ سے ہلاک کرے تو وہ ہتھیار جہنم میں اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کو اپنے پیٹ میں ہمیشہ گھونپتا رہے گا اور جو شخص زہری لے لے اور اور اپنے آپ کو ہلاک کر لے تو وہ ہمیشہ جہنم میں زہر پیتا رہے گا اور جو شخص پہاڑ سے گر کر اپنے آپ کو ہلاک کر دے تو وہ ہمیشہ جہنم میں گرتا ہی رہے گا۔

تشریح:

مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جان اس کو دی ہے وہ انسان کی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی امانت اور مملوک ہے اور خدائی امانت و مملوک کی حفاظت انسان پر ضروری ہے اس لئے انسان کو خودکشی سے کلی طور پر احتراز ضروری ہے کیونکہ قرآن کریم میں جان کی حفاظت کی تلقین کی گئی ہے اور اس کو ضائع کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔

كما قال الله عز وجل: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة.

اور حدیث باب میں اس کے لئے سخت وعید آئی ہے اور یہ وعید آخرت کے بارے میں ہے باب کی احادیث سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

جہاد اور خودکشی میں فرق

مجاہد اسلام اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے گویا اس نے خدا کی امانت خدا کے حوالہ کر دی جبکہ خودکشی میں ایسا نہیں ہے۔
اعتراض: حدیث مذکور سے معلوم ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو کر ہمیشہ کے لئے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے کیونکہ خلود فی النار کافر کے لئے ہے نہ کہ مسلمان کے لئے ہے اس سے معتزلہ و خوارج کی تائید ہوتی ہے۔

جواب: حدیث سے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے لیکن نصوص قطعیہ اور احادیث متواترہ کی وجہ سے علماء اہل سنت والجماعت نے اس کی مختلف تاویلات کی ہیں:

(۱) امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ خلود فی النار کی سزا اس شخص کے لئے ہے، جو خودکشی کو حرام جانتے ہوئے حلال ہونے کا عقیدہ رکھے، ظاہر ہے کہ حرام کو حلال سمجھنے والا کافر ہے۔

(۲) امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ یہ روایت محمد بن عجلان نے سعید مقبری سے اور انہوں نے ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے اس میں خالد اُمّ الخلد کا لفظ نہیں ہے۔
(۳) یہ حدیث زجر و توبیخ پر محمول ہے اور اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہیں۔
(۴) یہ خود کشی کا خاصہ بتلایا گیا ہے اصل سزا تو اس کی یہی ہے کہ خلود فی النار ہو، لیکن ایمان کی صفت آجانے کی وجہ سے اس کی اصل سزا مرتب نہیں ہوگی۔

مسلم ص ۷۸

عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. إن اللہ تجاوز لأمتی ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به.

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے وہ وساوس جو صرف ان کے دلوں میں گزریں۔ معاف کر دئے ہیں جب تک وہ اپنی زبان سے اس کو اذانہ کریں یا عملی جامہ نہ پہنائیں۔

تشریح

ماحدثت به أنفسها سے غیر اختیاری وسوسہ مراد ہے۔ دلی خیالات جس پر عمل کرنے کا نفس نے ارادہ نہیں کیا ہے وہ معاف ہے جب تک اس کو خارج میں موجود نہ کرے اور اگر اس کا لعلق زبان سے ہے تو زبان سے کہہ نہ دے اور اگر اعضاء و جوارح سے ہے تو جب تک اعضاء و جوارح سے شروع نہ کرے اس وقت تک مواخذہ نہیں ہوگا۔

وسوسہ اور الہام میں فرق:

ملا علی قاریؒ مرقات میں لکھتے ہیں: الوسوسة هی الخواطر التي تدعو الی الرذائل، یعنی وسوسہ وہ دلی خیالات ہیں جو انسان کو برے کاموں کی طرف ابھارتے ہیں۔
الالہام: هو الخواطر التي تدعو الی الفضائل: الہام وہ دلی خیالات ہیں جو انسان کو اچھے کاموں پر آمادہ کرتے ہیں۔

علامہ سعد الفتازانی شرح عقائد میں فرماتے ہیں الہام: هو القاء المعنی فی

القلب بطريق الفيض۔ (مرقات ص ۱۳۳، شرح عقائد ص ۲۲)

وسوسہ کے اقسام و احکام:

دلی وساوس و خیالات کے باب میں احادیث متعارض نظر آتی ہیں بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ دلی خیالات پر مواخذہ ہے قولہ: **إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا**، **لكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم**، **ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة**، کہ جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے مگر کسی ایسے مال و دولت والے کے عمل کی تمنا کرتا ہے جو اپنے مال طرح طرح کے گناہوں میں خرچ کرتا ہے تو اس کو اس تمنا پر گناہ ہوگا، اسی طرح کی آیات و احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خیالات و تصورات پر مواخذہ ہے، اور حدیث ابو ہریرہؓ اور اس طرح کی دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر مواخذہ نہیں ہے، اس لئے وساوس و خیالات کی تفصیل کی ضرورت ہے علماء نے وساوس و خیالات کی پانچ قسمیں بیان کی ہیں:

- (۱) دل میں برے خیالات آئیں اور فوراً نکل جائیں اس کو ہا جس کہتے ہیں۔
- (۲) دل میں برے خیالات بار بار آئیں اور نکل جائیں اس کو خاطر کہا جاتا ہے۔
- (۳) ان خیالات کی طرف دل کا میلان ہو رہا ہو اس کو حدیث النفس کہا جاتا ہے۔
- (۴) ان وساوس و خیالات کے بارے میں دل کبھی کرنے اور کبھی نہ کرنے کا حکم دیتا ہے یعنی تذبذب و تردد ہے اس کو ہم کہتے ہیں۔
- (۵) دل سے تردد ختم ہو جائے اور دل نے اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کر لیا ہے اس کو عزم کہتے ہیں۔

ان اقسام خمسہ میں سے قسم اول (ہا جس) تمام امتوں سے معاف ہے اور اس امت سے سوائے اخیر (عزم) کے بقیہ سب معاف ہے، لیکن بقیہ امتوں سے اول کے علاوہ بقیہ پر مواخذہ ہوگا لہذا جن آیات و احادیث میں خیالات پر مواخذہ کا حکم ہے وہاں عزم مراد ہے اور جن آیات و احادیث میں خیالات پر عدم مواخذہ معلوم ہوتا ہے وہاں اقسام اربعہ مراد

ہیں کسی نے اقسام خمسہ کو ایک شعر میں جمع کیا ہے۔

مراقب القصد خمس هاجس ذكروا فخطا فحدیث النفس فاستمع
یلیه هم فعزم کلها رفعت سوى الآخر ففيه الأخذ قدوقعا
(فتح الملهم ص ۸۷، ۱/۱، نعمت المنعم ص ۳۴۱، ۳۴۲/۱)

مسلم ص ۷۹

عن ابی ہریرۃ قال: جاء ناسٌ من اصحابِ النبیِ الی النبیِ. صلی اللہ علیہ وسلم. فسألوه إنا نجدُ فی أنفسِنا ما يتعاضمُ أحدُنا أن يتكلمَ به، قال اوقد وجدتموه قالوا: نعم قال: ذلک صریحُ الإیمان، أن اباهریرۃ قال: قال رسولُ اللہ یاتى الشیطانُ أحدکم فیقول من خلق کذا و کذا؟ حتی یقول من خلق ربک؟ فاذا بلغ ذلک فلیستعذ باللہ ولینتہ.

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ چند صحابہؓ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ ہم اپنے دلوں میں اپنے خطرات محسوس کرتے ہیں کہ زبان سے اداء کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے آپ نے جواب دیا کہ تمہیں ناگواری ہوتی ہے، بولے جی ہاں، آپ نے فرمایا یہ تو صریح ایمان ہے، حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آجائے پھر تم سے کہے یہ کس نے پیدا کیا، یہ کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہتا ہے کہ تمہارے پروردگار کو کس نے پیدا کیا، جب یہاں تک کی نوبت آجائے تو اللہ کی پناہ لینا چاہئے اور اس کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ ختم کر دینا چاہئے۔

وسوسہ دفع کرنے کے طریقے

اللہ تعالیٰ نے ملائکہ و شیطان میں انسان کے قلب میں تاثیر کی قوت رکھی ہے، ملائکہ کی تاثیر سے قلوب کے اندر انس الہی اور نیک کاموں کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اور شیطان کی تاثیر سے وحشت و اضطراب اور برے افعال کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے، جب اس قسم کے وسوسے قلوب میں پیدا ہوں تو اس کو چاہئے کہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور اس کی طرف التجاء کرے اور خدا و رسول پر یقین کے تصور سے دل شیطان کی طرف سے ہٹ جاتا

ہے اور ان کے اثر قبول کرنے سے رک جاتا ہے، قولہ تعالیٰ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یعنی جو ہم سے ڈرتے ہیں جب ان کو شیطانی خیال چھوٹتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ فوراً خبردار ہو جاتے ہیں، قولہ تعالیٰ: واما ینزعک من الشیطان نزع فاستعذ باللہ انہ هو السميع العليم، یہ علاج ان وساوس کے لئے ہے جو دل میں آتے ہیں اور ان کا دل میں استقرار نہیں ہوتا ہے اس علاج سے محفوظ و صحیح سالم ہو جائے گا۔

(۲) جن قلوب میں ان وساوس کا استقرار ہو جائے اور جڑ پکڑ لیں، تو ان کو صرف اس علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی صورت میں دلیل کے ساتھ ان شبہات کا ازالہ بھی ضروری ہے جیسا کہ خود حضور ﷺ نے اس اعرابی کو جس نے اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ صحیح و تندرست اونٹوں میں کوئی خارش اونٹ آجاتا ہے تو وہ ان سب کو بھی خارش بنا دیتا ہے، اس موقع پر حضور نے اس کو تعوذ اور ایمان باللہ والرسول کو یاد کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ دلیل سے آپ نے اس اعتراض کو دفع کرتے ہوئے فرمایا: فمن اعدی الاول۔

خلاصہ: یہ ہے کہ علماء نے وساوس و شبہات کو دو قسموں پر منقسم کیا ہے (۱) کہ شبہات و وساوس حدیث النفس کے درجے میں ہوں تو اس قسم کے وساوس و شبہات کے ازالہ کی صورت حدیث ابو ہریرہؓ و انسؓ میں مذکور ہے اور اس کے تصور اور غور و فکر کرنے سے باز رہے اور خدا کی طرف التجاء کرے اور اللہ پر یقین کا تصور کرے اس طرح شکوک و شبہات اور وساوس دفع ہو جائیں گے۔ (۲) وساوس و شبہات اس سے آگے بڑھ کر یقین سے مزاحمت کرنے لگیں یا درجہ تکذیب تک پہنچ جائیں اور دل میں پیوست ہو جائیں، تو اس صورت میں اس کو دلیل کے ذریعہ دفع کرنا ضروری ہو جاتا ہے جیسا کہ خود حضور ﷺ نے دلیل سے اس اعرابی کے شبہ کو زائل فرمایا۔ (نعمت المنعم: ص ۱۲۴۸)

یہ وسوسہ شیاطین الانس سے ہے یا شیاطین الجن

ملا علی قارئ مرقات شرح مشکاة میں ”بانی الشیطان احد کم الخ“ حدیث کی

تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ وسوسہ خود ابلیس کی طرف سے ہے یا ان کے متبعین کی طرف سے ہے اور متبعین شیاطین الانس میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور شیاطین الجن میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ (مرقات: ص ۱۱۳۶)

قوله ذلک صریح الایمان:

قال الامام النووی: ذلک ای استعظامکم الکلام به ہو صریح الایمان، یعنی ذلک کا مشار الیہ: اس کو وسوسہ جاننا اور پھر زبان پر لانے کو گناہ اور اس کو بھاری بات جاننا، یہ ذلک کا مشار الیہ ہے، اور یہ ایمان ہی کے سبب ہے اس لئے یہاں سبب بول کر مسبب مراد لیا ہے۔

(۲) اس کے مشار الیہ میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس کا مشار الیہ یہ ہو کہ نفس وسوسہ کا آنا اور اس کا وسوسہ سے تجاوز نہ کرنا یہ بھی ایمان کی دلیل ہے، شیطان جب انسان کو اغواء کرنے سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ وسوسہ پر اکتفا کرتا ہے لہذا سبب الوسوسۃ محض الایمان ہوا ہے۔ (فتح الملہم: ص ۳۸۰، شرح نووی: ص ۷۹، نعمت المنعم: ص ۱۳۴)

ملا علی قاریؒ مرقات المفاتیح میں لکھتے ہیں کہ وسوسہ کا آنا یہ ایمان کی علامت ہے اس لئے کہ چور اس گھر میں داخل ہوتا ہے جس میں کوئی قیمتی شے ہو، خالی گھر میں چور داخل ہی نہیں ہوتا ہے، اسی طرح وسوسہ وہاں آئے گا جہاں ایمان ہوگا۔ حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ وہ نماز جس میں وسوسہ نہ آتا ہو وہ تو یہود و نصاریٰ کی نماز ہے۔ (مرقات: ص ۱۱۳۶)

مسلم ص ۸۰

قال: کانت بینی وبين رجل خُصومةٌ في بئرٍ، فاختصمنا إلى رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قال: "شاهدك اويمينه" وفي رواية "قضى رسول الله بشاهدٍ ويمينٍ".

راوی کہتے ہیں کہ میرے اور ایک آدمی کے درمیان ایک کنویں کے بارے میں جھگڑا تھا تو ہم دونوں نے حضور ﷺ کے سامنے مقدمہ پیش کیا تو حضور نے کہا کہ تمہارے لئے گواہ پیش کرنا ضروری ہے اور اس

کے لئے یمن ہے، ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے ایک شاہد اور یمن کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔

تشریح

پہلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مدعی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے دعویٰ پر دو گواہ پیش کرے، اگر شاہد پیش نہیں کر سکا تو مدعی علیہ سے قسم کا مطالبہ کیا جائے گا، اگر وہ قسم کھالے تو اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، ”قاضی رسول اللہ بشاہد و یمن“ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فیصلہ میں صرف ایک گواہ پر بھی اکتفا کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ مدعی اس گواہ کے ساتھ اپنے دعویٰ کے سچے ہونے پر قسم کھالے۔

اس حدیث کی بنا پر ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ اگر مدعی اپنے دعوے پر دو گواہ پیش نہیں کر سکا تو صرف ایک گواہ پر بھی اکتفا کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ مدعی اس گواہ کے ساتھ اپنے دعوے کے سچے ہونے پر قسم کھالے، گویا کہ ان کے نزدیک مدعی کا قسم کھانا دوسرے گواہ کے قائم مقام ہے۔

امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر مدعی نے صرف ایک ہی گواہ پیش کیا تو صرف تنہا ایک گواہ کی گواہی پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، چاہے مدعی قسم کھانے کو بھی تیار ہو۔

ائمہ ثلاثہ کی دلیل

عن ابی ہریرۃ قال: قضی رسول اللہ ﷺ بالیمن مع الشاہد الواحد،
وفی رواۃ قضی رسول اللہ بشاہد.

حنفیہ کے دلائل

(۱) قوله تعالى واستشهدوا شہیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین
فرجل وامراتین.

(۲) واشہدوا ذوی عدل منکم،

ان دونوں آیتوں میں گواہوں کے لئے تشنیع کا صیغہ استعمال فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نصاب شہادت دو مرد یا ایک مرد و دو عورتیں ہیں، اس بارے کوئی مزید تفصیل قرآن کریم

نے بیان نہیں فرمائی۔

(۳) قوله عليه السلام: البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه.

اس حدیث میں حضور اقدس ﷺ نے بینہ پیش کرنا مدعی کی ذمہ داری اور اس کا وظیفہ قرار دیا اور یمین مدعی علیہ کا وظیفہ قرار دیا ہے، گویا دونوں کے وظائف کی تقسیم فرمادی اور تقسیم شرکت کے منافی ہے۔

فریق مخالف کی دلیل کا جواب

(۱) جس حدیث سے فریق مخالف نے استدلال کیا ہے اس کا کوئی بھی طریق صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔

(۲) قضی بالیمین مع الشاهد کے معنی ہیں قضی بيمين المدعى عليه مع الشاهد الواحد للمدعى، اس کا مطلب یہ ہے چونکہ مدعی کے پاس صرف ایک ہی گواہ تھا اس لئے آپ نے مدعی علیہ سے قسم لے کر فیصلہ فرمایا، اس وقت یہ حدیث قضاء عام اصول کے عین مطابق ہوگی۔

(۳) کہ نصاب شہادت کا ثبوت قرآن کریم کی آیت سے ہے اور یہ احادیث اخبار آحاد ہیں اور اخبار آحاد سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہو سکتی ہے، اس لئے ان احادیث کو قرآن کریم کی آیات کے مقابلہ میں پیش نہیں کیا جاسکتا ہے۔

(۴) زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اصل نصاب شہادت تو وہی ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں، جن میں پورا نصاب شہادت مہیا کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً جنگل اور بیابان میں ایک معاملہ ہوا، اب ظاہر ہے کہ وہاں نصاب شہادت کا پورا کرنا مشکل ہے، تو ایسے خاص اعذار کی حالت میں جن کے بارے میں یقینی طور پر یہ معلوم ہو کہ وہاں حمل شہادت کے وقت ایک سے زائد افراد کو گواہ بنانا ممکن نہیں ہے، ان مقامات پر حضور ﷺ نے قضا بالشاہد والیمین کی اجازت دی ہے، یہ ایک استثنائی صورت ہے اور

حدیث باب کے ذریعہ اس صورت کو اصل حکم سے مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ چنانچہ خود حنفیہ بھی کہتے ہیں کہ بعض مقامات میں ایک مرد کی بلکہ ایک عورت کی گواہی بھی قبول ہے مثلاً ایسے عیوب جن پر عورتوں کے علاوہ کوئی اور مطلع نہیں ہوتا ہے ان میں ایک عورت کی گواہی قبول ہے۔

اقسام الشهادة

والشهادة على مراتب (۱) منها الشهادة في الزنا يعتبر فيها اربعة من الرجال ولا يقبل فيها شهادة النساء (۲) ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين لقوله تعالى واستشهدوا الخ ولا يقبل فيها شهادة النساء (۳) وسوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين رجل وامرأتين سواء كان الحق مالا او غير مال (۴) ويقبل في الولادة والبكارة والعبوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة المرأة الواحدة لقوله عليه السلام شهادة النساء جائزة فيما لا يستطع الرجال النظر اليه. ترجمة: یعنی شہادت کی چار قسمیں ہیں (۱) شہادت فی الزنا، اس میں صرف چار مردوں کی شہادت معتبر ہے عورتوں کی شہادت کا کوئی اعبار نہیں (۲) شہادت فی الحدود والقصاص اس میں دو مردوں کی شہادت قبول کی جائیگی نیز عورت کی شہادت اس میں معتبر نہیں ہے۔ (۳) مذکورہ چیزوں کے علاوہ دیگر حقوق کی شہادت اس میں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت معتبر ہے (۴) ولادت، بکارت اور عورت کی ان چیزوں کے بارے میں جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتا ہے ان میں ایک عورت کی شہادت قبول کی جائے گی۔

(هداية كتاب الشهادة. ص ۱۳۸، ۱۳۹ / ۴)

مسلم ص ۸۲

عن حذیفۃ قال: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ حَدِيثَيْنِ، قَدَرَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا
اِنْتَضِرُّ الْأُخْرَى، حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ نَزَلَ
الْقُرْآنُ، فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السَّنَةِ: ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ
الْأَمَانَةِ، قَالَ: يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظِلُّ أَثَرُهَا
مِثْلَ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظِلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ
الْمَجْلِ لِجَمْرِ دَحْرَجَتِهِ عَلَى رِجْلِكَ فَنَقِطُ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا، وَلَيْسَ فِيهِ
شَيْءٌ، ثُمَّ أَخَذَ حَصَى، فَدَحَرَ جَهَ عَلَى رِجْلِهِ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ،
لَا يَكَادُ أَحَدٌ يُوَدِّي الْأَمَانَةَ، حَتَّى يَقَالَ إِنْ فِي بَنِي فَلَانٍ أَمِينًا حَتَّى يُقَالَ
لِلرَّجُلِ مَا أَجْلَدَهُ، مَا أَظْرَفَهُ، مَا أَعْقَلَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ
مِنْ إِيْمَانٍ، وَلَقَدَاتِي عَلَى زَمَانٍ وَأَمَّا أَبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ، لَكِنَّ كَانَ مُسْلِمًا
لَيَرُدَّنَّهُ عَلَى دِينِهِ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَى سَاعِيهِ، وَأَمَّا
الْيَوْمُ فَمَا كُنْتُ لَا بَايَعُ مِنْكُمْ إِلَّا فَلَانًا وَفَلَانًا.

حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہؐ نے ہم صحابہ کرامؓ سے دو
حدیثیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ایک تو میں نے دیکھ لی اور دوسری کا انتظار کر رہا ہوں،
آپؐ نے ہم سے فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ میں اتری، پھر قرآن نازل ہوا تو لوگوں
نے قرآن سے علم حاصل کیا اور سنت سے علم حاصل کیا، پھر آپؐ نے ہم سے امانت کے اٹھائے
جانے کے متعلق بیان فرمایا کہ ایک شخص ایک مرتبہ سوئے گا پس اس کے دل سے امانت اٹھالی
جائے گی اور اس کا نشان بھیگے دھبہ کی طرح رہ جائے گا۔ پھر ایک مرتبہ سوئے گا اور اس کے دل
سے امانت اس طرح اٹھالی جائے گی کہ اس کا نشان آبلہ کی طرح رہ جائے گا، تو اسے ابھرا ہوا
دیکھے گا، حالانکہ اس میں کچھ نہیں ہے، پھر آپؐ نے کنکری لی اور اسے اپنے پاؤں پر لڑھکایا اور
فرمایا کہ لوگ خرید و فروخت کریں گے ان میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو امانت ادا کرے۔ یہاں تک
کہا جائے گا کہ وہ کس قدر بہادر ہے اور کس قدر چالاک اور عقلمند ہے۔ حالانکہ اس کے دل میں
رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا، پھر حذیفہؓ نے کہا کہ میرے اوپر ایک ایسا زمانہ گزر چکا

کہ میں بے پرواہ ہو کر سب سے معاملہ کیا: اس لئے کہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کا دین اس کو بے ایمانی سے باز رکھتا اور اگر نصرانی یا یہودی ہوتا تو اس کا حاکم اس کو مجھ پر لوٹا دیتا، لیکن آج تو میں فلاں فلاں کے علاوہ تم میں سے کسی کے ساتھ معاملہ نہیں کرتا ہوں۔

الفاظ کی تحقیق

الامانة: ایمانداری و دیانت داری، امانت وہ فطری صلاحیت و ایمان داری ہے جس کے ذریعہ سے فرائض خداوندی و احکام شرعی کو قبول کرتا ہے اور محرمات اور معاصی سے اجتناب کرتا ہے، جذر ذال کے فتح و سکون کے ساتھ بمعنی الاصل یعنی جز، البوکت و صہ معمولی نشان، المجل: چھالہ، کام کرتے کرتے کھال کا سخت ہو جانا آبلہ پڑ جانا، نفط باب سمع سے بمعنی آبلہ ہو جانا، منتبراً اسم مفعول باب افتعال سے بمعنی پھولا ہوا۔
ما اجلده یہ تعجب کا صیغہ ہے (باب کرم) جلادۃ سے ماخوذ ہے بمعنی قوت دکھانا، اظرفہ، کس قدر ذہین ہے یہ بھی تعجب کا صیغہ ہے ظرف یظرف باب کرم سے چالاک و ذہین ہونا۔

تشریح

حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں تو امانت و دیانت کا خوب دور دورہ ہوگا، پھر آہستہ آہستہ ایسی حالت ہو جائے گی کہ اخیر زمانہ میں امانت و دیانت مرتفع ہو جائے گی، خیانت اور دغا بازی آجائے گی، حدیث میں نوم سے اگر حقیقی نوم مراد لی جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ لوگ حسب معمول رات کو سوئیں گے لیکن صبح کے وقت خلاف معمول اپنے دلوں کو امانت سے خالی پائیں گے، یا نوم سے مجازی معنی غفلت مراد ہے یعنی مسلمان ایمان و امانت کے تقاضوں سے غفلت برتنے لگیں گے تو امانت داری آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی اور پورے معاشرہ کا حال برباد ہو جائے گا، یہاں پہلی حدیث نزول امانت کے بارے میں ہے اور دوسری حدیث رفع امانت کے بارے میں۔

امانت سے کیا مراد ہے؟

(۱) امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ وہ تکلیف ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مکلف بنایا ہے۔
(۲) ابوالحسن واحدیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اللہ تعالیٰ کا قول ”انما عرضنا الامانة“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ امانت سے مراد وہ ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رکھی ہیں۔

(۳) حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ امانت سے مراد مکمل دین ہے۔

(۴) حضرت ابوالعالیہؒ کی رائے یہ ہے کہ امانت سے مراد اوامر و نواہی ہیں۔

(۵) ملا علی قاریؒ کا خیال ہے کہ اس سے مراد عہد و پیمان اور ایمان فطری ہے۔

(۶) علامہ شبیر احمد عثمانیؒ فرماتے ہیں کہ امانت سے مراد وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو ایمان اور ایمانیات کا مکلف بنانا صحیح ہے، اور وہ ایسی فطری صلاحیت و استعداد ہے جس کے ذریعہ انسان طاعات قبول کر سکتا ہے اور معاصی سے اجتناب کر سکتا ہے۔

(فتح الملہم ص ۱۲۸۶)

مسلم ص ۸۲

قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تَعْرِضُ الْفِتْنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عَوْدًا فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرَبَهَا نُكْتُتَ فِيهِ نَكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكْتُتَ فِيهِ نَكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَاءِ، فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخِرُ أَسْوَدُ مِرْبَادًا كَالْكُوزِ مُجَخَّيًّا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يَنْكُرُ مَنْكَرًا إِلَّا مَا شَرَبَ هَوَاهُ.

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ فتنے دلوں پر پیش کئے جائیں گے یکے بعد دیگر چٹائیوں کے تنکے کی طرح، جس قلب میں وہ کھل مل جائیں گے اس میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جائے گا اور جو قلب اس سے بیزار ہوگا، اس میں روشن نشان ہوگا،

یہاں تک دو طرح کے قلوب ہوں گے، چکنے پتھر کی طرح صاف و شفاف ایسے دل کو فتنہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جب تک آسمان و زمین قائم ہیں، اور دوسری قسم کا قلب راکھ کی طرح سیاہ ہوگا لٹے برتن کی طرح نہ اچھے کام کو پہچانے گا اور نہ برے کاموں کو پہچانے گا، صرف انہیں کاموں کو جانے گا جو اس کے خواہش نفسانی کے مطابق ہوں گے۔

تشریح

فتن یہ فتنہ کی جمع ہے بمعنی ابتلاء و امتحان، انسان کا اچھی حالت سے بری حالت کی طرف آنا، کسی کی طرف میلان، اور خود پسندی، یہ سب معنی آتے ہیں، یہ لفظ خیر و شر دونوں کے لئے مستعمل ہوتا ہے، مجسما یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے باب تفعیل سے اور یہ فعل لازم ہے بمعنی جھکنا، اور مجرد میں متعدی ہے یعنی جھکا دینا۔

حضرت حذیفہؓ کی حدیث کا حاصل یہ ہے کہ فتنوں کا جال بچھا دیا جائے گا اور فتنے اس طرح گھیر لیں گے جیسے چٹائی بچھانے سے وہ زمین کو ڈھانپ لیتی ہے، عودا عودا اس کو تین طرح پڑھا گیا ہے، (۱) عین کے ضمہ اور واو کے سکون کے ساتھ اس صورت میں مطلب ہوگا کہ دلوں پر فتنے ظاہر ہوں گے اور یکے بعد دیگر اس طرح آتے رہیں گے جیسے چٹائی بننے والا مسلسل ایک تنکا بن کر دوسرا اور تیسرا اسی طرح یکے بعد دیگر لیتا رہتا ہے، اسی طرح دلوں پر یکے بعد دیگر فتنے آتے رہیں گے، (۲) عودا عودا عین کے فتح کے ساتھ اس صورت میں طلب ہوگا کہ فتنے دلوں کے ایک جانب میں اس طرح چپک جائیں گے جس طرح چٹائی سونے والے کے پہلو کے ساتھ چپک جاتی ہے جیسے مسلسل نشانات ہوں اسی طرح مسلسل بار بار فتنے آئیں گے، (۳) عودا عودا اُدا ل کے بجائے ذال کے ساتھ یعنی ان فتنوں سے خدا کی پناہ۔

قولہ ای قلب اشربھا

یعنی اس کی محبت دل میں اس طرح پیوست ہو جائے گی جیسے کے پانی میں شکر کھل مل جاتی ہے، ”نکت“ ملا علی قاریؒ مرقات میں لکھتے ہیں کہ نکت اس اثر کو کہتے ہیں جو زمین پر لکڑی وغیرہ مارنے سے پیدا ہوتا ہے۔ (مرقات: ص ۱۱۰/۱۰)

مثل الصفاء:

صفاء: صاف ستھرے پتھر کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جس دل میں فتنہ رچ بس جائے گا اس میں ایک کالا داغ پیدا ہوگا، اور جو دل اس کو نہیں مانے گا اور قرآن و حدیث پر قائم رہے گا اس میں ایک نورانی دھبہ ہوگا، یہاں تک اس طرح دو قسم کے دل ہو جائیں گے ایک خالص سفید دل چکنے پتھروں کی طرح دوسرے کالے ہو جائیں گے۔

مسلم ص ۸۴

عن ابن عمر عن النبی. صلی اللہ علیہ وسلم. قال: أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ وهو يار زبين المسجدين كما تآرز الحية في حجرها.

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اسلام شروع ہوا اجنبی ہو کر، پھر غریب و مسافر ہو جائے گا، جیسا کہ وہ شروع ہوا تھا، اور اسلام دو مسجدوں کے درمیان سمٹ کر آجائے گا، جیسے کہ سانپ سمٹ کر اپنے سوراخ میں چلا جاتا ہے۔

تشریح

ابتدا میں اسلام مسافر کی طرح بے یار و مددگار تھا، اسلام کے ماننے والے لاچار اور کسمپرسی کی حالت میں تھے۔ کہ سرور کائنات ﷺ اور اصحاب رسول کو ہجرت کرنی پڑی اور مدینہ منورہ میں اسلام کو فروغ و عروج نصیب ہوا، پھر خلافت راشدہ کے دور میں اسلام پورے آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ چار دانگ عالم میں پھیل گیا اور ہر طرف اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ آخر حدیث میں حضور اقدس ﷺ کی پیشین گوئی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سمٹ کر رہ جائے گا، غالباً یہ حالت قیامت کے قریب خروج دجال کے وقت ہوگی، چنانچہ ایک حدیث میں ہے جو حضرت انسؓ سے مروی ہے، ”لیس من بلد سیطاه الدجال إلا مكة المكرمة“۔

قرب قیامت اسلام کا مسکن

بین المسجدین سے مسجد حرام اور مسجد نبوی مراد ہے۔ مقصود مکہ اور مدینہ ہے۔ ایک روایت میں حجاز کا لفظ ہے، یعنی یہ دین حجاز میں سمٹ کر آجائے گا اور حجاز کا علاقہ مکہ و مدینہ سے زیادہ پھیلا ہوا ہے، اس روایت کی بنا پر شارحین فرماتے ہیں کہ جس روایت میں مکہ یا مدینہ کا ذکر ہے اس سے مراد اطراف مکہ و مدینہ ہیں، لہذا اب حجاز کو بھی شامل ہوگا، دوسرا مطلب یہ ہوگا، اس سے آخری زمانہ مراد ہے، کہ فتنہ و فساد سے بچتے ہوئے لوگ مکہ و مدینہ ہی آجائیں گے، سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسے سنگین وقت میں مدینہ کی طرف رحلت و روانگی کو سانپ کے بل میں جانے سے کیوں تشبیہ دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سانپ جب کسی مصیبت کو محسوس کرتا ہے، تو وہ علی الفور اپنے بل کی طرف بھاگتا ہے اور پورے طور پر اس میں اس طرح سما جاتا ہے کہ دشمن کو نظر نہ آ سکے، اسی طرح مومنین صادقین اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے پورے طور پر ان مقامات مقدسہ میں جاگزیں ہو جائیں گے۔ (مرقات: ص ۱۲۳۴)

مسلم ص ۸۵

عن ابی ہریرۃ قال إن رسول اللہ قال نحن أحق بالشک من ابراہیم إذ قال ”رب ارنی کیف تمحی الموتی قال أولم تؤمن قال بلی ولكن لیطمئن قلبی“ ویرحمہ اللہ لو طأ لقد کان یاوی الی رکن شدید، ولو لبث فی السجن طول لبث یوسف لأجبت الداعی.

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا کہ ہم حضرت ابراہیمؑ سے زیادہ شک کرنے کے مستحق ہیں ”جس وقت انہوں نے کہا: اے میرے پروردگار مجھے دکھلا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے، ارشادِ باری ہوا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیمؑ نے عرض کیا: یقین تو ضرور ہے، لیکن یہ درخواست اس لئے ہے تاکہ دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ لوط پر رحم کرے وہ زبردست رکن کی پناہ لیتے تھے، اور اگر میں اتنی مدت قید رہا ہوتا جتنی مدت یوسف رہے تو میں داعی کا پیغام رہائی قبول کر لیتا۔

تشریح

حدیث مذکور سے آنحضور ﷺ کا مقصد تین حضرات انبیاء علیہم السلام (ابراہیم، لوط، یوسف) کے متعلق ان تین مطاعن کا ازالہ و دفعیہ کرنا ہے جن سے بظاہر ان حضرات کے نقص شان کا شبہ ہوتا ہے، آنحضور کے ان جملوں کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی نبیاناہ اخوت دوسرے نبیوں کی عزت و احترام بیان کرنے اور اپنی فروتنی کے اظہار کے لئے بہانہ کی تلاش رہا کرتی تھی، اگر کہیں اپنے جدا مجد حضرت ابراہیم کا ذرا ذکر آ گیا تو عظمت و برتری کے جتنے زوردار کلمات ہو سکتے ہیں وہ سب ان کے حق میں اور عجز و نیاز کے جتنے کلمات ممکن تھے وہ تمام اپنے حق میں بیان کرنے لگتے ہیں۔

ان کلمات سے آپ کا مقصد کیا ہے؟

ان کلمات سے حضور کا مقصد ان انبیاء علیہم السلام کے بارے میں جو لوگوں کو نقص شان کا شبہ ہوا ہے اس کا ازالہ اور نامناسب الفاظ سے ان کی برأت کا اظہار کرنا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم میں لکھا ہے کہ آپ ﷺ نے ان کلمات کو بطور تواضع کہا ہے اور یہ رفعت شان کے منافی نہیں ہے۔ (فتح الملہم ص ۱۳۹۴)

کیا حضرت ابراہیم کو شک تھا؟

تمام انبیاء علیہم السلام کا معصوم ہونا اور بے گناہ ہونا عقلاً و نقلاً ضروری ہے، اس لئے اہیاء موتی کے بارے میں حضرت ابراہیم سے کسی طرح کا شک و شبہ کا صادر ہونا محال اور ناممکن ہے اس لئے اس حدیث کا ظاہر مقصود نہیں کہ حضرت ابراہیم کو شک ہوا تھا اس لئے میں شک کا زیادہ حقدار ہو، بلکہ حضور علیہ السلام کا اپنے شک کے انتفا سے حضرت ابراہیم کے شک کے انتفاء پر استدلال کرنا مقصود ہے، لہذا اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ افضل الانبیاء حضور اقدس کے متعلق صدور شک کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے۔

قوله نحن أحق بالشك

نحن میں دو احتمال ہیں (۱) نحن سے مراد جماعت انبیاء ہو اس صورت میں مطلب ہوگا کہ اگر بالفرض حضرت ابراہیم کو خدا کی قدرت احیاء موتی میں شک ہوتا تو ہم تمام انبیاء کو زیادہ شک ہونا چاہیے مگر معلوم ہے کہ ہم کو شک نہیں ہے تو حضرت ابراہیم کو بدرجہ اولیٰ شک نہیں تھا، شک نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں ارشاد باری ہے ”کذلک نری ابراہیم ملکوت السماوات والأرض“ اسی طرح ارشاد باری ہے، ”لقد اتینا ابراہیم رشده“ اگر وہ اپنا رشد اور مشاہدہ کے بعد بھی شک کر سکتے ہیں، تو جن کو اس طرح کا مشاہدہ نہیں ہوا ہے وہ بدرجہ اولیٰ شک کریں گے (۲) نحن سے حضور اور حضور کی امت مراد ہو، آپ کو حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اگر متبوع کو شک ہو سکتا ہے تو تابع کو بدرجہ اولیٰ شک ہوگا۔

حضرت ابراہیمؑ کے سوال کرنے کی کیا وجہ ہے؟

حضرت ابراہیمؑ کے سوال کرنے کی وجہ خود انہوں نے بتلا دی ہے ”ولکن لیطمئن قلبی“ یعنی یقین تو ضرور ہے لیکن اطمینان قلبی کے لئے سوال کیا ہے، یقین کی تین قسمیں ہیں (۱) علم الیقین (۲) عین الیقین (۳) حق الیقین۔

(۱) علم الیقین : هو الاعتقاد المطابق للواقع الجازم الثابت، یعنی ایسا اعتقاد جو واقع کے مطابق ہو اور اس میں اس قدر جزم ہو کہ ذہن میں اس کے خلاف کا احتمال نہ ہو۔

(۲) عین الیقین : خود اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرے۔

(۳) حق الیقین : جس کا اپنے اوپر تجربہ کرے، جیسے آگ کے جلانے کا تجربہ۔

اعتراض:

اس حدیث سے ایمان میں کمی و زیادتی ثابت ہوتی ہے، جبکہ حنفیہ اس کے قائل نہیں ہیں لہذا یہ حدیث حنفیہ کے خلاف حجت ہے۔

جواب:

یہ ہے کہ اس حدیث سے ایمان میں کمی وزیادتی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن یہ زیادتی و کمی کیفیتِ ایمان میں ہے اور اس طرح کی کمی وزیادتی میں علماء کا کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ سبھی حضرات کیفیت کے اعتبار سے کمی وزیادتی کے قائل ہیں، اختلاف تو کمیت کے بارے میں ہے۔ (نعمت المنعم: ص ۱۳۶۹)

قوله: رب ارني كيف تحي الموتى

بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کا یہ سوال کسی امر دینی میں شک کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کا یہ سوال کیفیتِ احیاء موتی کے بارے میں تھا، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیمؑ نے کیفیتِ احیاء کے بارے میں سوال کیا تھا اور یہ سوال شک پر دلالت نہیں کرتا ہے تو پھر ”اولم تؤمن“ کے ذریعہ جواب دینے کی کیا وجہ ہے، جواب: اَوَلَمْ تَوُمن، کے ذریعہ جواب دینے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اللہ تعالیٰ کے یہاں وجہ ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اگر کسی طرح کے شبہات ہو سکتے ہیں اور ان کا امکان ہو تو خود اللہ تعالیٰ ان کی براست ظاہر فرمادیتے ہیں، اس شک کے شبہ کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے سوال کر لیا تھا اَوَلَمْ تَوُمن۔

کیا نفسِ ایمان کے لئے کیفیتِ احیاء موتی کا جاننا ضروری ہے؟

احیاء موتی کی قدرت کا یقین ایمان کا جز لا ینفک ہے لیکن نفسِ ایمان کے لئے کیفیتِ احیاء موتی کا جاننا ضروری نہیں ہے، اور حضرت خلیل اللہ کو تو یقین پہلے ہی سے حاصل تھا، اسی لئے آپ نے نمرود کے ساتھ مناظرہ میں فرمایا، ”رب الذی یحیی ویمیت“ لیکن آپ کے دل میں احیاء موتی کی مختلف صورتیں اور کیفیات ذہن میں آتی تھیں، کہ نہ معلوم اللہ کے احیاء موتی کی کیا صورت ہوگی، اور ذہنی انتشار سکونِ قلب و کمالِ اطمینان کے لئے خللِ انداز ہوتا ہے اس لئے مشاہدہ کی درخواست کی گئی ہے۔ (فتح الملہم: ص ۱۲۹۳، نعمت المنعم: ص ۱۳۶۹)

قوله: یرحم الله لوطا

قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو پریشان کیا، حضرت لوط نے ہر چند اپنی قوم کو سمجھایا یہاں تک فرمایا، ”ہولاء بنائی ان کنتم فاعلین“ مگر انہوں نے مان کر نہیں دیا اس موقع پر مہمانوں کی عزت بچانے کے لئے اور مہمانوں کے سامنے اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، ”لو ان لی قوة او اوی الی رکن شدید“ یعنی اگر ذاتی طور سے میرے اندر قوت و طاقت ہوتی یا خاندانی طور سے تو میں تم لوگوں کو بتلا دیتا، مہمانوں کی عزت بچانے کا حضرت لوط پر اس قدر غلبہ تھا، اور اس وقت اس قدر ضیق میں مبتلا تھے جس کی وجہ سے اپنی ذاتی طاقت اور خاندانی قوت کا تصور آیا، شاید خدا کا تصور جو سب میں طاقتور اور سب سے زیادہ دفاع کرنے والا ہے اس کو بھول گئے، حالانکہ ان کی حمایت و نصرت حضرت لوط کے شامل حال تھی جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انشاء اللہ کہنا بھول گئے، ”یرحم الله لوطا“ سے حضور ﷺ ان کا عذر یعنی ان کے ضیق کو بیان فرما رہے ہیں۔ (نعمت المنعم: ص ۱۳۷)

رکن شدید سے کیا مراد ہے؟

رکن شدید سے خاندان مراد ہے لیکن حدیث میں رکن شدید سے مراد اللہ تعالیٰ ہے عام طور سے علماء نے رکن شدید سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لی ہے، مگر ابن حزم الملک والنحل میں اس کے خلاف رکن شدید سے اللہ کی مدد جو فرشتہ کی شکل میں تھی اس کو مراد لیا ہے، ابن حزم کہتے ہیں کہ حضرت لوط کا قوم کو فواحش سے باز رکھنے کے لئے خاندانی قوت کا سہارا لینا یہ اعتماد علی اللہ کے منافی نہیں۔ (نعمت المنعم: ص ۱۳۷)

قوله لو لبثت فی السجن

اس میں حضرت یوسفؑ کے صبر و ہمت کی داد و ثنا مقصود ہے مگر اس میں بھی اپنی فضیلت کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ میں تو عبوریت کے درجہ کمال پر ہوں اور رضا و تسلیم کے اعلیٰ

مقام پر ہوں جہاں سوال جواب کی گنجائش نہیں ہے۔ میں اپنے کو قضا و قدر کے حوالہ کر دیتا جب قضاء کا فیصلہ قید خانہ میں جانے کا ہوتا تو بلا چوں و چرا اس کو قبول کر لیتا، اسی طرح قید خانہ سے نکلنے کو بھی قبول کر لیتا، الغرض اس حدیث میں اپنے کمال عبودیت کا اظہار ہے مگر دیگر انبیاء کا ادب بھی ملحوظ رکھا گیا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت یوسفؑ کی جگہ میں ہوتا تو اتنی درازی مدت قید کے پیش نظر اس داعی و قاصد کا پیغام رہائی قبول کر لیتا، اور فوراً جیل سے نکل جانا منظور کر لیتا، مگر یہ یوسفؑ ہی کا عزم و ہمت اور صبر و استقلال تھا کہ آپ نے اپنے موقع پر نہایت پامردی اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ (نعمت المعتم: ص ۱۲۷)

مسلم ص ۸

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لئوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً، فيكسروا الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے یقیناً وہ زمانہ قریب ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریمؑ تمہارے درمیان عادل و حاکم کی حیثیت سے اتریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے اور مال اس قدر بڑھیکے گا کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا۔

تشریح

لیوشکن یہ ليقربن کے معنی میں ہے ”فیکم“ یہ امت کو خطاب ہے اس سے مراد امت کے وہ لوگ ہیں جو نزول عیسیٰؑ کے وقت موجود ہوں گے، ”حکماً“ بمعنی حاکم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور شریعت محمدیؐ کے مطابق فیصلہ کریں گے، ایسا نہیں کہ مستقل نبی بن کر اتریں گے، مقسطاً بمعنی عادل یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ﷺ کی شریعت برقرار رہے گی حضرت عیسیٰؑ اس کو منسوخ نہیں کریں گے۔

قوله: فيكسر الصليب

”صليب“ مثلث نما لکڑی ہے جس پر بھیجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تصویر ہوتی ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ صلیب یعنی سولی پر چڑھائے گئے اور اسی کی وجہ سے وہ صلیب کی عبادت کرنے لگے مگر صلیب تو ان کے عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اذیت رسانی کا ذریعہ ہے تو اس سے تو نفرت ہونی چاہئے تھی، مگر شاید اس کی تقدیس و عبادت کی وجہ یہ ہوں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے اور یہی صلیب ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنی۔ (شرح نووی ص ۱۸۷، نعمت المنعم: ص ۱۳۹۰)

قوله: يقتل الخنزير

خنزیر کا کھانا تورات میں ممنوع ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ اس کی تکمیل کرنے آیا ہوں، یہ خنزیر نجس العین ہے اس کو قتل کر دیں گے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو بالکل ختم کر دیں گے۔

ويضع الجزية

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمین میں حاکم بن کر آئیں گے تو کافروں سے جزیہ قبول نہیں کریں گے اس وقت اسلام ہوگا یا قتل درمیانی کوئی چیز نہیں رہے گی، کہ جزیہ وٹیکس دے کر امن حاصل کر لیں، عیسیٰ کے دور میں حکم شرعی یہی ہوگا کہ اس کو قبول کرو ورنہ قتل، علامہ خطابی نے یہی مفہوم لیا ہے امام نووی نے اس کو اصح اور رائج قرار دیا ہے۔ (شرح نووی: ص ۸۷)

(نوٹ): حضرت عیسیٰ کا کافروں سے جزیہ قبول نہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ حضور نے عرب بت پرستوں سے جزیہ قبول نہیں کیا۔

قوله : يفيض المال

مال کی بہتات و فروانی ہونے کی وجہ سے کوئی مال قبول کرنے والا نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں عدل و انصاف ہوگا اس کی برکت کی وجہ سے زمین کی پیداوار میں اضافہ ہوگا، جیسا کہ بہت سی احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں اسی طرح زمین اپنے سونے و چاندی اور دیگر خزان اگل دے گی اس کا بھی احادیث میں تذکرہ ہے، قرب قیامت کے یقینی ہونے کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں سے حرص و شح ختم ہو جائے گا اور جہاد وغیرہ دیگر ضروریات میں خرچ کرنے کے مواقع بھی کم ہو جائیں گے اور لوگوں میں رغبت اور رجوع الی اللہ بہت زیادہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے کوئی مال لینے والا نہیں ہوگا، اور ان کی نظروں میں ایک سجدہ کی قیمت دنیا و مافیہا سے زیادہ ہو جائے گی۔

مسلم ص ۸۷

عن ابن ابی ذئب عن الزہری عن ابی ہریرۃ عن النبی قال: کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم، فأَمَّکُم منکم، قال ولید: قلت لابن ابی ذئب ان الاوزاعی حدثنا عن الزہری عن نافع عن ابی ہریرۃ: وإِما مُکُم منکم: قال ابن ابی ذئب تدری ما أَمَّکُم منکم، قلتُ تُخیرُنِی قال: فأَمَّکُم بکتابِ عزوِ جل وسنةِ نَبِیکُم.

ولید اور ابن ابی ذئب کے درمیان اختلاف

اس روایت میں زہری کے تین شاگرد ہیں (۱) ابن ابی ذئب (۲) اوزاعی (۳) یونس (۱) جو روایت ابن ابی ذئب زہری سے روایت کرتے ہیں وہ روایت محتمل المعینین ہے یعنی یہ بھی احتمال ہے کہ یہ روایت امامت صغریٰ کے بارے میں ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ روایت امامت کبریٰ کے بارے میں ہو، (۲) اور جو روایت اوزاعی زہری سے روایت کرتے ہیں ”وامامکم منکم“ یہ روایت امامت صغریٰ کے بارے میں ہے چنانچہ ابن ابی ذئب اور ولید بن مسلم کے درمیان ابن ابی ذئب کی روایت میں اختلاف ہو گیا، ولید بن

مسلم کہتے ہیں کہ اس روایت سے امامت صغریٰ مراد ہے اور دلیل میں اوزاعی کی روایت پیش کرتے ہیں وہ روایت ”وامامکم منکم“ ہے یہ روایت امامت صغریٰ کے بارے میں صریح ہے اور ابن ابی ذئب اپنی روایت میں تاویل کر کے یہ کہتے ہیں کہ اس روایت سے امامت کبریٰ مراد ہے اور دلیل میں کہا ”ما تدری ما امکم منکم“ تو ولید بن مسلم نے کہا کہ آپ نے بیان کیا تھا کہ اس کے معنی فامکم بکتاب ربکم وسنة نبیکم“ ہیں۔

نزول عیسیٰ کے وقت امام کون ہوگا؟

نزول عیسیٰ کے وقت اس امت کے امام کون ہوں گے ”امامکم منکم فامکم“ دوسری روایت ”فامکم“ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی امام ہوں گے اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام ہوں گے۔ ان دونوں روایتوں کے درمیان تعارض کو دور کرنے کے لئے مختلف صورتیں ہیں:

(۱) حدیث میں امام سے مراد حضرت عیسیٰ ہوں، تو مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ اس زمانہ میں امت محمدیہ کے ایک فرد ہوں گے کیونکہ ان کا فیصلہ قرآن کے مطابق ہوگا نہ کہ انجیل کے مطابق۔

(۲) اور اگر امام سے مراد حضرت مہدی کو لیا جائے تو اس وقت مطلب ہوگا کہ جس وقت حضرت عیسیٰ کا آسمان سے نزول ہوگا وہ فجر کا وقت ہوگا اور لوگ جماعت کی تیاری میں ہوں گے اور حضرت مہدی امامت کے لئے جا چکے ہوں گے مگر نماز شروع ہونے سے پہلے حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، امام مہدی ان سے امامت کی درخواست کریں گے مگر اس نماز میں حضرت مہدی ہی امامت کریں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ امامت کریں گے، ”امامکم منکم“ سے وہ فجر کی نماز مراد ہے، اور ”امکم“ سے اس کے بعد والی نمازیں مراد ہیں۔

(۳) امامکم سے امام مہدی مراد ہوں اور حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایسے وقت میں ہوگا جبکہ ہمارے امام خود ہم میں ہی کے ایک شخص ہوں گے، اس صورت میں امامت سے مراد امامت کبریٰ ہے اور امامت کے لئے بلانے سے امامت صغریٰ مراد ہے۔

مسلم ص ۸۸

عن ابی ذر عن النبی . صلی اللہ علیہ وسلم . قال : اَتَدْرُونَ اَیْنَ تَذْهَبُ
هَذِهِ الشَّمْسُ ، قالوا : اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ ، قال اِنَّ هَذِهِ تَجْرِي حَتّٰی
تَنْتَهِيْ اِلٰی مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَخْرُ سَاجِدَةً ، فَلَا تَزَالُ كَذٰلِكَ
حَتّٰی یَقَالَ لَهَا : اِرْفَعِيْ وَاَرْجِعِيْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ .

حضرت ابوذر غفاریؓ سے روایت ہے کہ آنحضور ﷺ نے ایک روز فرمایا کیا تمہیں اس کا علم ہے کہ یہ آفتاب کہاں جاتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا: اللہ ورسولہ اعلم، تو آپ نے فرمایا کہ یہ آفتاب چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے اپنے مستقر پر پہنچ جاتا ہے تو وہ سجدہ میں گر پڑتا ہے برابر سجدہ میں رہتا ہے۔ یہاں تک اس کو حکم ملتا ہے کہ جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ۔

تشریح

حضرت ابوذر غفاریؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز غروب آفتاب کے وقت حضور ﷺ نے فرمایا، اے ابوذر کیا تم جانتے ہو کہ یہ آفتاب کہاں جاتا ہے یعنی کہاں غروب ہوتا ہے تو ابوذر نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اس پر آپ نے فرمایا کہ آفتاب چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اجازت چاہتا ہے۔ اجازت پا کر نیا دور شروع کرتا ہے اور عنقریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ اجازت نہیں ملے گی اور اس کو حکم ہوگا کہ جس طرف سے آرہا ہے اسی طرف لوٹ جا۔ چنانچہ مغرب ہی سے طلوع ہوگا یہ صورت قرب قیامت میں ہوگی۔

خلاصہ:

یہ ہے کہ آفتاب کا ایک مستقر ہے اور وہ مستقر تحت العرش ہے جہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر کے اگلے دور کی اجازت مانگتا ہے اور اجازت ملنے پر دوسرا دور شروع کرتا ہے لیکن قیامت کے قریب یہ اجازت ختم ہو جائے گی اور سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اسی وقت ایمان و توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔

اس روایت پر موجودہ انکشافات سے متعدد اعتراضات:
اعتراض اول:

عام مشاہدہ ہے کہ آفتاب اگر ایک جگہ غروب ہوتا تو دوسری جگہ طلوع ہوتا ہے اس لئے طلوع وغروب اس کا ہر وقت جاری رہتا ہے پھر بعد الغروب تحت العرش جانے اور سجدہ کرنے کیا معنی ہیں؟

جواب:

روایت میں ہر جگہ کے افق کے اعتبار سے جانا مراد نہیں ہے بلکہ مدینہ منورہ کے افق کے اعتبار سے جانا مراد ہے کہ جب وہ وہاں پر غروب ہوتا ہے تو اس کے بعد اجازت کے لئے تحت العرش جاتا ہے اس وجہ سے کہ یہ حدیث آپ نے مدینہ منورہ میں بیان فرمائی ہے جسکی وجہ سے دیگر افق کے اعتبار سے افق مدینہ کو ترجیح ہوگی۔

اعتراض ثانی:

عرش الہی کی جو کیفیت قرآن و حدیث میں بھیجی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عرش الہی تمام زمینوں اور آسمانوں کے اوپر محیط ہے یہ زمین و آسمان و سیارات سب کے سب عرش کے اندر محصور ہیں۔ اور عرش تمام کائنات سماویہ کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے اس لئے اس لحاظ سے آفتاب تو ہمیشہ ہر حال میں تحت العرش ہی ہے پھر غروب کے بعد تحت العرش جانے کا کیا مطلب ہے؟

اعتراض ثالث:

آفتاب ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے اور کسی وقت بھی حرکت سے انقطاع نہیں ہوتا ہے اور پھر چونکہ آفتاب کا طلوع وغروب مختلف مقامات کے اعتبار سے ہر وقت ہوتا رہتا ہے تو وقفہ اور سکون ہر وقت ہونا چاہئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آفتاب کی کسی وقت بھی حرکت نہ ہو۔

دوسرے اور تیسرے اعتراض کا جواب:

ان دونوں اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ٹھہراؤ و توقف کے بغیر اس کی رفتار و چال جاری و

ساری ہے آفتاب دوپہر میں اپنے دیگر اوقات کی بہ نسبت عرش سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اپنے محور پر گردش کرتا ہے اور نصف لیل میں جو نصف نہار کے بالکل مقابل ہوتا ہے اس وقت میں دیگر اوقات کی بہ نسبت عرش سے زیادہ دور ہوتا ہے، حدیث میں اسی کو تحت العرش کہا گیا ہے اور ہر چیز کا سجدہ اس کے مطابق ہے جس کی کیفیت ہم کو صحیح معلوم نہیں۔

کما قال اللہ عزوجل ”الم تر أن اللہ یسجد له من فی السموات ومن فی الارض“ (الحج)، وقوله تعالیٰ ”للہ یسجد ما فی السموات والارض“ (النمل)، النجم والشجر یسجدان (الرحمن)۔

یہی حال استمذ ان کا ہے جس کی وجہ سے توقف اور اس کی رفتار کارکن لازم نہیں آئے گا۔

مسلم ص ۹۱

عن انس بن مالک أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: أَتَيْتُ بِالْبَرَقِ وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضٌ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَعْلِ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرَفِهِ قَالَ، فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ.

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے پاس براق لایا گیا، اور وہ ایک سفید لمبا جانور ہے جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ہے جو اپنا قدم انتہاء بصر پر رکھتا ہے حضور نے فرمایا پھر میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آیا۔

تاریخ معراج:

مسجد حرام سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسراء اور مسجد اقصیٰ سے لے کر آگے تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے اور کبھی دونوں کے لئے اسراء یا دونوں کے لئے معراج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تاریخ معراج کے بارے میں علماء کے دس اقوال ہیں لیکن رائج قول یہ ہے کہ ۲۷ رجب ۱۲ھ نبوی کو ہوئی۔ یہی علامہ ابن القیم کی تحقیق ہے، مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر نص قطعی سے ثابت ہے کما قال اللہ عزوجل، ”سبحان الذی اسرّی بعبده لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی الخ“ اس حصہ کا

منکر کافر ہے، البتہ معراج یعنی بیت المقدس سے لیکر اوپر تک کے سفر کا ثبوت خبر مشہور سے ہے لہذا اس کا منکر کافر نہیں ہوگا بلکہ فاسق کہلائے گا، اور آسمان سے عرش یا فوق العرش تک کے سفر کا ثبوت اخبار آحاد سے ہے۔ (شرح عقائد: ص ۴۳)

کیا معراج اور اسراء دونوں الگ ہیں

بعض روایات نے صرف قصہ اسراء کو بیان کیا اور بعض نے قصہ معراج کو بیان کیا جس سے بعض لوگوں میں یہ وہم پیدا ہوا کہ اسراء اور معراج دونوں الگ الگ ہیں ایک ہی رات میں نہیں ہوئے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ دونوں ایک ہی رات کا قصہ ہے اکثر روایات دونوں کو ایک ساتھ بیان کرتے ہیں اور اسراء و معراج ایک ہی مرتبہ ہوئی ہے۔ (نعمت المنعم: ص ۱۴۲۶)

کیفیت معراج

تمام صحابہؓ و تابعین اور سلف صالحینؓ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور پر نور ﷺ کو اسی جسد اطہر کے ساتھ بحالت بیداری معراج ہوئی ہے۔ صرف دو تین صحابہؓ و تابعینؓ حضرت عائشہ صدیقہؓ، حضرت معاویہؓ اور حسن بصریؓ سے منقول ہے کہ واقعہ اسراء و معراج بحالت نوم بطور عجیب و غریب خواب تھا، لیکن ان حضرات کے قول کی صحیح توجیہ یہ ہے کہ معراج جسمانی سے پہلے کئی بار حق تعالیٰ نے آپ کو روحانی و منامی معراج سے سرفراز فرمایا تاکہ بالترتیب معراج جسمانی کی استعداد پیدا ہو جائے۔

جمہور علماء کے دلائل

(۱) قوله تعالى: سبحان الذي اسرى بعده ليلا من المسجد الحرام اس میں لفظ سبحان ہے اس لفظ کا استعمال عام طور پر آیات عظیمہ کے موقع پر ہوتا ہے اگر یہ منامی واقعہ ہوتا تو کوئی خاص بات نہیں تھی۔

(۲) اور لفظ اسراء کے معنی رات میں جسد مع روح کے چلنے کے ہیں، حضرت لوطؑ کے قصہ میں ”فاسر باهلك بقطع من الليل“ حضرت موسیٰؑ کے قصہ میں ہے ”واوحينا الى موسى ان اسر باهلك“۔

(۳) عبد کا لفظ جسد مع روح پر بولا جاتا ہے۔

(۴) کفار قریش کا انکار کرنا اور اس کے آثار و نشانات دریافت کرنا یہ خود دلالت کرتا ہے کہ آپ نے بیداری کے عالم میں جسد مع روح کے جانے کو بیان کیا اور انہوں نے ایسا ہی سمجھا جس کی بنا پر تکذیب و انکار کیا اور آثار و علامات دریافت کیں اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا آپ دیکھ دیکھ کر ان کا جواب دیتے رہے۔

فلاسفہ و معتزلہ کا مسلک

فلاسفہ اور معتزلہ جسمانی معراج کے منکر ہیں، فقط روحانی و منامی معراج کے قائل ہیں، لیکن قرآن نے اس واقعہ کو لفظ سبحان الذی سے اس لئے بیان کیا تا کہ کوئی کوتاہ نظر بد عقل اور تاریک خیال اس کو ناممکن اور محال نہ سمجھے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ضعف اور عجز سے منزہ اور پاک ہے۔ ہماری محدود اور ناقص عقلیں اگرچہ کسی شے کو کتنا ہی مستبعد سمجھیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت اور مشیت کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے، پھر مخالفین اور شرکین کا اس شدت کے ساتھ انکار و استہزاء کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ واقعہ معراج کی نوعیت خواب یا روحانی کی نہ تھی۔

مشرکین نے بھی واقعہ معراج کو جسمانی سمجھ کر بیت المقدس اور اپنے قافلہ کے حالات دریافت کرنے لگے۔ تو ان فلاسفہ اور معتزلہ کی سفاهت اور بد عقلی ان مشرکین سے بھی گئی گذری، اور ان سفیہوں نے یہاں سے راہ لی کہ ان لوگوں نے حضور کی ذات مقدسہ اور جسم عنصری پر ساری محنت و عقل خرچ کر دی حالانکہ قرآن کریم کے الفاظ میں غور و فکر کرتے تو ذرہ برابر بھی اشکال نہ ہوتا۔

کیا آسمان میں خرق و التیام ممکن ہے؟

بعض ظاہر پرست اور فلاسفہ نے معراج کا اس بنا پر انکار کیا کہ کسی کا آسمان پر جانا اس کے خرق کو مستلزم ہے نیز آسمان سے پہلے کرہء نار ہے جو اس میں داخل ہونے والی ہر چیز کو جلا دیتا ہے اس لئے کسی کا اس کو پار کر کے آسمان تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔

جواب:

یہ ہے کہ تمام اجسام خواہ علوی ہوں جیسے آسمان یا سفلی ہوں جیسے زمین، سب متماثل اور متحد الحقیقت ہیں، کیونکہ سب اجزاء لایتنجزی سے مرکب ہیں لہذا ایک پر جو ممکن ہوگا دوسرے پر بھی ممکن ہوگا۔ چنانچہ زمین پر خرق طاری ہونا اور اس کا پھٹ جانا ممکن ہے تو آسمان پر بھی خرق طاری ہونا اور اس کا پھٹ جانا ممکن ہے، اسی طرح کرۂ نار کے محرق ہونے کے باوجود امر خداوندی کے تحت آپ کے حق میں محرق نہ ہونا بھی ممکن ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں نار امر خداوندی کے تحت بردا و سلاما ہوگئی تھی۔

(شرح عقائد: ص ۱۴۳ مع حاشیہ)

دوسرا جواب: آج کے جدید سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ چاند و آسمان میں ٹوٹ و پھوٹ بھی ممکن ہے، اس کے اندر جانا بھی ممکن ہے، یہ لوگ تو چاند میں زمینیں الٹ کر رہے ہیں، کہ وہاں جا کر رہیں گے، اگر خرق و التیام محال ہونا تو یہ تصور بھی محال ہوتا۔

انبیاء علیہم السلام سے ملاقات

حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی ارواح ان کے اجسام کی صورتوں میں متشکل ہو گئی ہوں جیسے شہداء کی روحوں کا سبز پرندوں کی شکل میں متشکل ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ (۲) یہ بھی ممکن ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے اجسام اس رات آسمان پر حاضر کئے گئے ہوں تاکہ سب سے آپ کی ملاقات ہو جائے، اس میں آپ کا اعزاز و اکرام مقصود تھا، اس کی تائید عبدالرحمن بن ہاشم کی روایت سے ہوتی ہے، جو انس بن مالکؓ کے حوالہ سے منقول ہے الفاظ یہ ہیں ”وَبَعَثَ لَهُ آدَمُ فَمِنْ دُونِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ“ (”هَكَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي“).

مسلم - ص ۹۹

عن ابی ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نوراني آراه.

حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے

اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ تو ایک نور ہے میں اس کو کیسا دیکھ سکتا۔

اس روایت کے ضبط میں اختلاف ہے

(۱) نور اُنسی ارہاء، راء کے تنوین کے ساتھ ہمزہ کے فتح کے ساتھ اور نون کی تشدید کے ساتھ، مطلب یہ ہوگا کہ پروردگار عالم نور ہیں، نور کی وجہ سے میں دیکھ نہیں سکا کیونکہ جب نور بہت ہوتا ہے تو نور کی بہتات کی وجہ سے آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔

(۲) ”نُورَانِيَّ ارَاه“ راء کے فتح کے ساتھ اس کے بعد الف کے ساتھ اور نون کے کسرہ کے ساتھ اور یاء کے تشدید کے ساتھ، اس صورت میں مطلب ہوگا کہ پروردگار نورانی ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے۔

شب معراج میں باری تعالیٰ کی رویت ہوئی یا نہیں؟

رویت باری کا مسئلہ دور صحابہ سے لے کر مختلف فیہ چلا رہا ہے ایک جماعت رویت باری کے قائل ہے، دوسری جماعت عدم رویت کے قائل ہے پھر جو لوگ رویت باری کے قائل ہیں ان کے درمیان کیفیت رویت میں اختلاف ہوا ہے۔

(۱) حضرت عائشہؓ، ابن مسعودؓ و ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ شب معراج میں حضور ﷺ کو حق تعالیٰ کی رویت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ یہ حضرات سورہ نجم کی آیات ”ما کذب الفؤاد ما رآی، ولقد راہ نزلة اخرى“ میں راہ کی ضمیر کے مرجع حضرت جبریلؑ کو قرار دیتے ہیں اور اس آیت کو رویت جبریل پر محمول کرتے ہیں اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ”من زعم ان محمداً راى ربه فقد اعظم على الله الفرية۔“ (۳) حضرت عائشہؓ استدلال کرتی ہوئی فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير“ کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں اور اللہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ آیت میں مخلوق کے لئے حصول ادراک باری کی نفی ہے، نیز ذات باری کو لطیف و غیر محسوس قرار دیا گیا ہے، معلوم ہوا

کہ اس کا ادراک ناممکن ہے۔ (۴) حضرت عائشہؓ کی چوتھی دلیل ”قوله تعالیٰ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه“

روایت باری کے قائلین

حضرت ابن عباسؓ، عبداللہ بن عمرؓ، حسن بصریؓ، ابن شہاب زہریؓ، ابوالحسن اشعریؓ اور ان کے متبعین روایت باری کے قائل ہیں۔ یہ حضرات آیت نجم کو روایت باری پر محمول کرتے ہیں، پھر ان حضرات کے درمیان روایت کی کیفیت میں اختلاف ہوا۔

ان میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ شب معراج میں حضور علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی روایت بصری حاصل ہوئی ہے۔ لیکن بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ حضور کو روایت عینی و بصری حاصل نہیں ہوئی بلکہ روایت قلبی حاصل ہوئی ہے اور روایت قلبی سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جس طرح اوروں کے لئے روایت آنکھ کے ذریعہ ہوتی ہے اسی قسم کی روایت و نظر خاص حضور کے لئے شب معراج میں آپ کے قلب انور میں پیدا کر دی گئی ہے یعنی آپ کے قلب مبارک میں بالکل آنکھ کی بصارت کی قابلیت و صلاحیت ثابت و حاصل ہو گئی تھی۔

روایت باری کے قائلین کے دلائل

(۱) عن ابن عباس قال: أتجعلون ان تكون الخلة

لا إبراهيم والكلام لموسى، والرؤية لمحمد صلى الله عليه

وسلم (۲) عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم

راه مرتين بفواده، ومرة ببصره (۳) قال الحسن البصري حلفا

لقد رای محمد ربہ۔

دفع تعارض

کیا حضور کو خدا کی رویت اس دنیا میں ہوئی ہے؟

۱۰۰

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دو جنت ہیں جن کے برتن اور کل سامان چاندی کے ہیں اور دو جنت ہیں جن کے برتن اور کل سامان سونے کے ہیں، جنت میں جنتی اور ان کے رب کے درمیان صرف اس کی بے پایاں عظمت حائل ہوگی۔

دفع تعارض

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے تمام سامان چاندی کے ہوں گے یا سونے

کے ہوں گے، اس کے علاوہ کے نہیں ہوں گے، لیکن حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک روایت ہے، ”لبنۃ من ذهب و لبنۃ من فضۃ“ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کی ایک اینٹ چاندی کی ہوگی دوسری اینٹ سونے کی ہوگی، دونوں میں تعارض ہو گیا۔

جواب:

یہ ہے کہ پہلی روایت میں جنت کے اندر کی چیزوں کا بیان ہے اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت جنت کی دیوار کے بارے میں ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جنت کے اندر کی چیزیں چاندی کی ہوں گی یا سونے کی ہوں گی، رہی بات دیوار کی تو اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہوگی اور دوسری اینٹ سونے کی ہوگی۔ (فتح الملہم: ص ۱۳۴۲)

روایت کا مفہوم و معنی

یہاں تین الفاظ ہیں: (۱) روایت (۲) معرفت (۳) علم۔
(۱) کسی شئی کا انکشاف جزئی و تخصی طور پر ہو اس کو روایت کہتے ہیں، (۲) کسی شئی کا انکشاف کلی طور پر ہو مگر وہ تخص واحد کا عنوان ہو اس کو معرفت کہتے ہیں، (۳) کسی شئی کا انکشاف کلی طور پر ہو اور وہ تخص کثیرہ کا عنوان ہو اس کو علم کہتے ہیں۔

یہاں روایت سے مراد انکشاف تام بالبصر ہے۔ ”قال سعد الدین فی کتابہ شرح العقائد المراد بالرؤیۃ ہنا هو الانکشاف التام بالبصر“۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا انکشاف بلغ حاسۃ بصر کے واسطے سے ہو، جس کو ماقبل میں انکشاف جزئی شخصی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

کیا باری تعالیٰ کی رویت دنیا میں ممکن ہے

باری تعالیٰ کی رویت اس دنیا میں عقلاً ممکن ہے لیکن شرعاً ممکن نہیں، اس لئے کہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے: تعلموا انه لا يرى احد منكم ربه حتى يموت.

(مسلم شریف: ص ۶/۳۹۹، نعمت المنعم: ۱/۳۴۹)

رویت باری کے مدعی کا حکم

اگر کوئی شخص بلا تاویل دنیا میں اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا دعویٰ کرے تو علماء کے نزدیک ایسا شخص گمراہ ہے، کیونکہ جب حضرت موسیٰ کو اس دنیا میں رویت باری حاصل نہیں ہوئی تو اور کسی کو ہو سکتی ہے بلکہ ایسے شخص کے بارے میں بعض علماء نے کفر تک کا فتویٰ دیا ہے۔

آخرت میں خدا کی رویت

تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ خدا کی رویت آخرت میں تمام مومنین کو بذریعہ حاسہ بصر ہوگی۔

دلائل

(۱) قوله تعالى "وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة." (۲) للذين

احسنوا الحسنی و زیادة. (یونس)

امام مسلم نے حضرت صہیب سے مرفوعاً "زیادة" کی تفسیر دیدار خداوندی نقل کیا ہے، اسی طرح یہی تفسیر حضرت ابوبکر الصدیقؓ، حذیفہؓ، ابوموسیٰ اشعریؓ اور ابن عباسؓ سے منقول ہے۔

(۳) ولدینا مزید (سورة ق)

اس کی تفسیر بھی دیدار خداوندی سے کی جاتی ہے، اور حضرت علیؓ، ابن مسعودؓ، ابن عباسؓ سے یہی منقول ہے۔

(۴) کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ (سورۃ المطففین)

حضرت امام مالکؒ نے روایت باری پر استدلال کرتے ہوئے فرمایا، لو لم یسرا المؤمنون ربہم یوم القيامة لم یعبیرا الکفار بالحجاب، امام شافعی نے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ”لما ان حجب هؤلاء فی السخط کان هذا دلیل علی أن اولیاءہ یرونہ فی الرضا۔

(۵) حضرت موسیٰؑ کا ”زب ارنی انظر الیک“ سے درخواست کرنا دلالت کرتا ہے کہ رویت خداوندی ممکن ہے ورنہ حضرت موسیٰؑ کا محال کو طلب کرنا لازم آئے گا، جس سے حضرت موسیٰؑ اور تمام انبیاء علیہم السلام محفوظ ہیں۔ نیز حضرت موسیٰؑ کے سوال کا جواب میں اللہ تعالیٰ نے انکار نہیں فرمایا، جیسا کہ حضرت نوحؑ کی درخواست پر انکار فرمایا بلکہ جواب میں ”لن ترانی“ فرمایا، ”انی لا أری“ نہیں کہا، یہ جواب دلالت کرتا ہے کہ دیدار خداوندی ممکن ہے، مگر اس وقت حضرت موسیٰؑ میں اس کے تحمل کی طاقت نہیں ہے۔

(۶) قوله علیہ السلام انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر۔
محشر و جنت میں رویت باری کا ثبوت احادیث متواترہ سے ہے، چنانچہ اس حدیث کی روایت کرنے والے رواۃ کی تعداد بیس سے زائد ہے۔

(۷) تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آخرت میں مومنین کو رویت باری حاصل ہوگی۔ (نعمت انعم: ص ۲۵۰، ۲۵۱/۱)

(۸) رویت باری پر عقلی دلیل

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اعیان و اعراض دونوں کی رویت ہوتی ہے اس لئے کہ ہم دو جسموں کے درمیان دیکھ کر فرق کرتے ہیں کہ مثلاً یہ لکڑی ہے اور وہ لوہا ہے اسی طرح دو عرضوں کے درمیان دیکھ کر فرق کرتے ہیں کہ یہ سیاہی ہے اور وہ سفیدی ہے، بہر حال یہ رویت بمعنی دکھائی دینا اعیان و اعراض دونوں کے لئے مشترک طور پر ثابت ہے اور جو حکم دو چیزوں کے درمیان مشترک ہو اس کی علت بھی ایسی ہونی چاہئے جو دونوں کے درمیان مشترک طور پر موجود ہو، اور تلاش و تتبع سے ہم کو معلوم ہوا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اعیان و

اعراض کے درمیان مشترک ہیں۔ (۱) پہلا تو یہ ہے کہ دونوں ممکن ہیں، لہذا امکان دونوں میں مشترک ہوا، (۲) دوم یہ ہے کہ اعیان و اعراض دونوں حادث ہیں، لہذا حدوث بھی دونوں میں مشترک ہوا۔ (۳) تیسری یہ ہے کہ دونوں موجود ہیں لہذا وجود بھی دونوں میں مشترک ہوا، ان میں سے اول الذکر دونوں چیزیں یعنی امکان و حدوث علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں، کیونکہ امکان کے معنی کسی چیز کے وجود اور عدم کا ضروری نہ ہونا اور نہ ہونا امر عدمی ہے اسی طرح حدوث کا معنی وجود بعد العدم یعنی معدوم رہنے کے بعد موجود ہونا، تو اس کے مفہوم میں عدم داخل ہے۔ لہذا حدوث بھی عدمی ہوا عدمی کسی چیز کی علت نہیں بن سکتا ہے کیونکہ علت اس کو کہتے ہیں جو دوسری چیز کے وجود میں موثر ہو اور جو چیز خود ہی عدمی ہو وجود سے عاری اور محروم ہو وہ دوسری چیز کے وجود میں کوئی رول ادا نہیں کر سکتی۔ بہر حال جب امور ثلاثہ مشترک ہیں سے امکان اور حدوث بوجہ عدمی ہونے کے علت نہیں بن سکتی ہیں تو تیسرا احتمال ہو علت بننے کے لیے متعین ہے اور وہ وجود ہے کہ اعیان و اعراض کی رویت بمعنی دکھائی دینے کی علت وجود ہے جو ذات باری میں بھی محقق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف موجود نہیں بلکہ وہ تو واجب الوجود ہے تو اس کی رویت بھی ممکن ہوگی کیونکہ کسی حکم کی علت جہاں پائی جاتی ہے حکم بھی وہاں پایا جاتا ہے۔ (شرح عقائد ص ۷۰، ۷۱)

معترکہ و خوارج کا مذہب

یہ فرقہ باطلہ یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں باری تعالیٰ کی رویت بذریعہ حاسہ بصر نہیں ہوگی، بلکہ قلب کے ذریعہ باری تعالیٰ کی رویت ہوگی، آنکھوں سے نہیں۔

دلائل معترکہ و خوارج

(۱) کسی چیز کے دیکھنے کے لئے چند شرطیں ہیں: (۱) مرئی کا آنکھ کے مقابل جہت و مکان میں ہونا، (۲) ایک خاص مسافت پر ہونا زیادہ دور ہونا زیادہ قریب ہو، (۳) بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو، (۴) حد درجہ باریک و لطیف نہ ہو، (۵) ایسی جگہ ہو جہاں روشنی موجود ہو، (۶) دیکھنے والے کی آنکھ امراض سے محفوظ ہو۔ اللہ کے اندر یہ شرائط موجود نہیں ہیں لہذا

اس کی رویت محال و ناممکن ہے۔

۲. قوله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير

اس آیت کو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ اس آیت میں ابصار سے ادراک کی نفی کی گئی ہے اور اس کی دلیل اس کا لطیف ہونا بیان کیا گیا ہے اور ادراک کے معنی رویت کے ہیں۔
(شرح عقائد: ص ۳، ۴، نعمت المنعم: ص ۴۵۰)

مسلم ص ۱۰۲

حدیث ابی سعید الخدری فیہ: حتی اذا لم یبقَ إلا مَنْ کان یعبُدُ اللہَ من برّ وفاجر أتاهم ربّ العالمین فی ادنی صورة من الّتی رآوا فیہا، قال: فما ذا تنتظرون. تتبع کلّ أمة ما كانت تعبّد قالوا یا ربنا فآرفنا الناس فی الدنیا أفقر ما کُنّا إلیہم ولم نصاحبہم، فیقول: أنا ربکم فیقولون نعوذُ باللہ منک لا نُشرکُ باللہ شیئاً مرتین أو ثلاثاً حتی ان بعضهم لیکاد ینقلب.

ابوسعید خدریؓ کی حدیث میں ہے کہ جب صرف وہ لوگ باقی رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے خواہ وہ نیک ہوں یا فاجر تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس ان کی دیکھی ہوئی صورت سے ادنیٰ صورت میں آئے گا پھر ان سے کہے گا کہ تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہوں جبکہ ہر جماعت اپنے معبود کے ساتھ چلی گئی، تو لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم دنیا میں ان سے الگ تھلگ رہے جبکہ وہاں ہم ان کے زیادہ محتاج تھے اور ان کے ساتھ نہیں رہیں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، لوگ کہیں گے ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں تجھ سے، ہم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں دو یا تین مرتبہ کہیں گے، یہاں تک کہ بعض پھسلنے کے قریب ہو گئے۔

تشریح:

جب میدان محشر میں صرف مسلمان اور منافق رہ جائیں گے تو اللہ ایک تجلی فرمائیں گے جس کو وہ پہچان نہیں سکیں گے اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہاں سے سب لوگ چلے گئے تم لوگ

کیوں نہیں جاتے ہو، جاؤ، وہ لوگ کہیں گے وہ لوگ چلے گئے تو اچھا ہوا، کیونکہ ہم دنیا میں اطاعت خداوندی کی وجہ سے ان سے الگ رہے جبکہ وہاں پر ہم اپنی معاش اور دیگر دنیاوی ضروریات کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ رہنے کے زیادہ محتاج تھے تو اب کیوں ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ہم نے اعلان سنا ہے کہ جو جس کی عبادت کرتا ہے اس کے ساتھ جائے، اس لئے ہم کو اپنے اللہ کا انتظار ہے وہ فرمائے گا میں تم لوگوں کا رب ہوں، وہ لوگ انکار کریں گے اور کہیں گے ہم اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح تین بار سوال و جواب ہوگا، جس سے قریب تھا کہ بعض بھٹک جاتے اور اس کے رب ہونے کا اقرار کر لیتے مگر اللہ تعالیٰ ان کو جمادے گا، وہ برابر کہتے رہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے انتظار میں ہیں جب وہ آئے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے اور اس کے ساتھ جائیں گے، تب ان سے سوال کرے گا کہ اس کی کوئی علامت بھی ہے جس سے تم لوگ پہچان سکو وہ لوگ کہیں گے ہاں فرمائے گا وہ علامت کیا ہے وہ لوگ کہیں گے وہ علامت ساق کا انکشاف (وانکشاف الساق هو من المتشابهات) اس وقت اللہ تعالیٰ ساق کھولیں گے اور اس کو ظاہر کریں گے اور جانی پہچانی صورت میں تجلی فرمائیں گے، جس کو وہ پہچان لیں گے، پھر اس کے ساتھ جائیں گے۔

پہلی صورت کا انکار اور دوسری صورت پر ایمان کی وجہ کیا ہے؟

حضرت تھانوی علیہ الرحمہ بواذر النوادر میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کی توحید اور شرک سے بیزاری کا امتحان لینا تھا، اس لئے اللہ ان کی جانی پہچانی صورت سے اعلیٰ صورت میں تجلی نہیں فرمائیں گے اس لئے کہ ہر مؤمن کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اعتقاد سے کم نہیں ہے اور یہ کسی کا اعتقاد نہیں ہوتا ہے کہ میرے اعتقاد سے فوق بھی نہیں ہے پس اگر اس سے اعلیٰ صورت میں تجلی فرماتے تو ان لوگوں کو یہ احتمال ہوتا کہ شاید یہ تجلی ربانی ہے اور اس کی نفی و انکار نہ کرتے اور امتحان حاصل نہ ہوتا اور جب پہلی مرتبہ ایسی صورت میں تجلی فرمائیں گے جو اس صورت سے ادنیٰ ہوگی جس صورت سے پہلے معرفت حاصل تھی تو انکار کریں گے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے انکار کی وجہ شاید یہ ہے کہ جس وصف سے حق تعالیٰ کی ان کو دنیا میں معرفت حاصل ہوئی وہ بھی تجلی مثالی ہی ہے جو اذہان مختلفہ میں اوضاع

مختلفہ پر ہے اور یہ تجلی مثالی ذہنی اس وقت کی تجلی مثالی محشری پر منطبق نہیں ہوگی جیسا کہ رسول اللہ کا ارشاد دال ہے، ”فی ادنی صورة راؤا فیہا“ اور اس تغایر کی حکمت شاید امتحان ہو۔ (شرح نووی: ص ۱۱۰/۱)

قوله حتی ان بعضهم لیکاد ان ینقلب اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ بعض جو پھسلنے کے قریب ہو گئے وہ کون لوگ تھے تو ممکن ہے وہ منافقین ہوں اور یہ بھی احتمال ہے کہ عوام مسلمین میں سے جن کو ایمان میں رسوخ نہیں تھا وہ ہوں۔

کیا پہلی صورت کا انکار سب نے کیا؟

عبارت سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب نے انکار کیا مگر محی الدین ابن العربیؒ اور سیدی عبدالعزیز الدبائغ کی رائے یہ ہے کہ خواص پہلی تجلی میں بھی خدا کو پہچان گئے تھے مگر خدا کی منشاء اس کو اپنا عنوان بنانا نہیں تھا بلکہ امتحان لینا تھا اس لئے وہ لوگ خاموش رہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ”أنا ربکم“ انہوں نے سنا ہی نہ ہو، کیونکہ قیامت کے دن سب امور خرق عادت کے طور پر ہوں گے ایک کو آواز سنائی دے گی اور وہیں پر موجود دوسرا شخص اس کو وہ آواز سنائی نہیں دے گی۔ یہی حال دیکھنے کا بھی ہوگا، شاہ اسماعیل شہیدؒ نے مدلل طور سے بیان کیا ہے کہ خواص کو معلوم ہوگا مگر بتانا ممنوع ہوگا اس لئے نہیں بتائیں گے۔

کیا اس سے پہلے خدا کا دیدار ہوا تھا؟

فیاتیہم اللہ فی ادنی صورة من التی راؤہ فیہا، یہ کلام تو بظاہر اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے خدا کو دیکھا ہے، مگر اس باب میں کوئی روایت نہیں ملتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ”ألست بربکم“ کے جواب میں جب اقرار کیا تھا اس وقت خدا کا بھی دیدار ہوا تھا، مگر جب دنیا میں آئے تو ان کے ذہنوں سے محو کر دیا گیا اب محشر میں یاد آئے گا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ جب حساب و کتاب کے لئے آیا تھا اس وقت دیکھا تھا، بعض علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں جن اوصاف سے ان کو خدا کی پہچان حاصل تھی وہ مراد ہے۔ (نعمت المنعم: ص ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹)

مسلم ص ۱۰۴

عن ابی سعید الخدری أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يُدْخِلُ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَةٍ وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ: انظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خُرْدٍ مِنْ إِيْمَانٍ، فَأَخْرِجُوهُ فَيَخْرُجُونَ حَمَمًا قَدْ امْتَحَشُوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ أَوْ الْحَيَا، فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَوْهَا كَيْفَ تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً.

ترجمہ:

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہیں گے جنت میں داخل کریں گے اور جہنم میں داخل کریں گے، اس کے بعد حق تعالیٰ فرمائیں گے جا کر دیکھو جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہو اس کو نکال لاؤ، تو وہ لوگ اس سے کونکہ کی طرح نکلیں گے چڑھ جل کر صاف ہڈیاں باقی رہ گئی ہوں گی، پھر ان کو نہر حیات یا حیا میں ڈالا جائے گا تو اس کے بدن پر گوشت پوست پیدا ہوگا، جیسا کہ سیل کے رو میں بہتا ہوا دانہ اگ جاتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا وہ کس طرح پیلا مڑا ہوا نکلتا ہے۔

شفاعت کے معنی و اقسام

شفاعت کے معنی معونت و مدد کے ہیں اور اصطلاح میں عذاب کو اٹھالینا اور گناہوں کو درگزر کرنا شفاعت ہے۔ شفاعت کی دو قسمیں ہیں (۱) شفاعت مالکانہ (۲) شفاعت بالاذن۔

شفاعت مالکانہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق کو جو اس کا مقرب ہو نفع و ضرر اور شفاعت کی قدرت مستقلہ عطا کر دے کہ وہ اگر کسی موافق یا مخالف کو نفع و ضرر پہنچانا چاہے یا سفارش کرانا چاہے تو بذات خود ایسا کر سکے اور الگ سے خدا کی اذن کے محتاج نہ ہو ویسے خدا اس سے اگر یہ اختیار لینا چاہے تو لے سکتا ہے، شفاعت کی یہ قسم مخلوق کو حاصل نہیں ہے اور قرآن وحدیث میں جہاں شفاعت کی نفی کی گئی ہے اس سے مالکانہ شفاعت کی نفی مراد ہے۔ اور قرآن سے شفاعت بالاذن کا ثبوت ملتا ہے۔

(۱) من ذالذی یشفع عنده الا باذنه. (۲) ما من شفیع الا من بعد اذنه.
(۳) کم من ملک فی السموات والأرض لا تغنی شفاعتهم الا من بعد ان يأذن الله لمن یشاء ویرضی. (۴) لا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیة مشفقون.

ان تمام آیتوں سے شفاعت بالاذن کا ثبوت ملتا ہے۔

شفاعت بالاذن کے اقسام

(۱) شفاعت کبریٰ (لقلولہ تعالیٰ عسی ربک ان یبعثک مقاماً محموداً) یہاں مقام محمود سے مراد شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ ہے، تمام لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے اور حساب و کتاب کے انتظار میں ہوں گے، لیکن انبیاء میں سے کوئی ہمت نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کے حساب و کتاب لینے کی درخواست کرے آخر میں آپ اس کے لئے تیار ہوں گے اور خدا سے درخواست کریں گے تو اللہ تعالیٰ حضور کی درخواست قبول فرما کر حساب و کتاب شروع فرمائیں گے۔ (۲) ایک جماعت کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کرنے کی شفاعت، (۳) ایک جماعت جن کا حساب و کتاب ہو گیا اور وہ جہنم کے مستحق ہو گئے ان کے لئے شفاعت کریں گے کہ ان کو بغیر عذاب جنت میں داخل کر دیا جائے۔ (۴) موحدین گنہگار جو جہنم میں داخل ہو چکے ہیں، ان کو جہنم سے نکالنے کی شفاعت۔ (۵) جو لوگ جنت میں داخل ہو چکے ہیں ان کی ترقی درجات کے لئے شفاعت۔ (۶) اپنے چچا ابوطالب کے لئے تخفیف عذاب کی شفاعت۔

شفاعت میں معتزلہ کا اختلاف

اہل سنت والجماعت شفاعت بالاذن کے تمام اقسام کے قائل ہیں اور شفاعت کا حق انبیاء اور صالحین کو دیا جائے گا اور یہ لوگ اہل کبار کو جہنم سے نکالیں گے۔ معتزلہ و خوارج، شفاعت کی دوسری تیسری اور چوتھی قسم کے منکر ہیں اور ان کا انکار اپنے اصول کی بنا پر ہے کہ خدا کے ذمہ ثواب و عقاب واجب ہے اس کو معاف کرنا جائز نہیں ہے۔

معترکہ و خوارج کے دلائل

(۱) فما تنفعهم شفاعۃ الشافعين. (۲) وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، (۳) واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعۃ.

ان آیتوں کا جواب یہ ہے کہ یہ آیات ان کفار کے بارے میں ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور کفر کی حالت میں مرے ہوں۔

شفاعت کی کون سی قسم حضور کے ساتھ خاص ہے؟

(۱) شفاعت کبریٰ، (۲) اپنے چچا ابوطالب کے لئے تخفیف عذاب کی شفا، (۳) پہلی دونوں قسمیں آپ کے ساتھ خاص ہیں لیکن امام نووی فرماتے ہیں کہ تیسری قسم بھی آپ کے لئے خاص ہے۔

کیا جہنم میں موت آئے گی؟

قوله فأما تهم الله. امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ امانت حقیقی ہے جہنمی کے لئے جو مدت ان کے عذاب کی مقرر کی گئی ہے اس کو کاٹنے کے بعد ان پر موت طاری ہو جائے گی، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جہنم جاتے ہی مرجائیں گے ان پر عذاب، ان کا جلنا اور جلدی جنت میں جانے سے رکنا یہ ایسا ہی ہوگا، جیسے قیدیوں کا حال ہوتا ہے۔ ہاں کفار نہ ان پر موت طاری ہوگی تاکہ ان کو تکلیف کا احساس ہوتا رہے اور نہ ان کو لطف اندوز زندگی میسر ہوگی جیسا کہ ان کے حق میں ہے۔ ”لا يموت فيها ولا يحيى“۔

(۲) بعض اس کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ اس سے حقیقی موت مراد نہیں ہے بلکہ یہ کنایہ ہے تکلیف کے احساس نہ ہونے سے۔ (۳) بعض کہتے ہیں یہ امانت نوم سے کنایہ ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے نوم کو وفات کا نام دیا ہے اور حدیث میں النوم الموت آیا ہے۔

(نوٹ) حدیث میں ایک لفظ صائر ہے، یہ صبرۃ کی جمع ہے، یہ جماعت کے معنی میں

ہے۔

كتاب البيوع

مسلم ص ۲

عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن بیع الملامسۃ والمنابدۃ.

معنی البیع لغۃً واصطلاحاً

معنی البیع فی اللغة المبادلة مطلقاً وفي الاصطلاح: مبادلة المال بالمال علی سبیل التراضی، وأما رکنه فالایجاب والقبول، وأما شرطه فأهلية المتعاقدين، وأما محله فهو المال المتقوم، وأما حکمه فهو ثبوت الملك للمشتري فی المبيع وللبائع فی الثمن اذا کان تاماً وعند الاجازة اذا کان موقوفاً.

تعریف الملامسة والمنابدۃ

لامسة اور منابذہ یہ دونوں باب مفاعله کے مصدر ہیں مادہ لمس (یعنی چھونا) اور نبذ (یعنی پھینکنا) لامسة اور منابذہ یہ دونوں زمانہ جاہلیت کی بیوع میں سے ہیں جو بلا اختلاف ائمہ فاسد اور باطل ہیں۔ ”لأنعلم بین الفقهاء خلافا فی هذین البیعین“۔ ان دونوں بیع کی تعریف میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔

لامسة کی تعریف

(۱) بیع مستور ہو یا اندھیرے میں ہو اور مالک یہ کہے کہ میں تم سے یہ چیز فروخت کر رہا ہوں اس شرط پر کہ تمہارا چھونا ہی دیکھنے کے قائم مقام ہو گا دیکھنے کے بعد تمہیں کوئی اختیار نہیں رہے گا، هذا منقول عن الشافعی۔ (۲) دونوں میں سے ہر ایک کا اپنے کپڑے کے بدلے دوسرے کے کپڑے کو بغیر تامل کے خریدنا، اور یہ کہنا کہ جب میں تیرا کپڑا چھولوں گا اور تو میرا کپڑا چھولے گا تو بیع منعقد ہو جائے گی، تو اس صورت میں نفس لمس ہی

ایجاب اور قبول کے قائم مقام ہوگا۔ و هذا منقول عن ابی هريرة ان يجعل نفس اللمس بيعا فيقول اذا لمستته فهو بيع لك۔ (۳) کسی چیز کو اس شرط پر فروخت کرنا کہ مشتری جب اس کو چھو لے گا تو خيار مجلس ختم ہو جائے گا۔ (۴) بائع کا کہنا کہ میں تجھ سے یہ چیز اتنے درہم کے بدلے میں فروخت کر رہا ہوں تو میں جب تجھ کو چھو لوں گا تو یہ بیع منعقد ہو جائے گی، هذا منقول عن ابی حنيفة۔

منابدہ کی تعریف

(۱) نفس بند کو بیع قرار دے (یعنی بائع و مشتری ہر ایک اپنے کپڑے کو دوسرے کی طرف پھینکیں اور اس پھینکنے ہی کو بیع شمار کریں، حالانکہ کسی نے کسی کے کپڑے کو نہیں دیکھا اور نہ وہاں ایجاب و قبول ہوا) یہی تعریف امام شافعیؒ سے مروی ہے۔
(۲) بائع کا کہنا کہ میں تجھ سے یہ چیز فروخت کر رہا ہوں جب میں اس کو تیری طرف پھینک دوں گا تو بیع لازم ہو جائے گی اور تیرا کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا۔
(۳) بعض کہتے ہیں کہ یہاں بند سے مراد نفس بیع کو پھینکنا نہیں ہے بلکہ علیحدہ طور پر کنکری پھینکنا مراد ہے جس کو بیع المحصاة کہتے ہیں۔ (شرح نووی: ص ۲/۲)

حکم بیع الشی غائب

فی رواية ابی سعید الخدری ”والمنابدۃ ان ینبذ الرجل الی الرجل بثوبه وینبذ الآخر الیه ثوبه ویكون ذلک بیعہما من غیر نظر ولا تراض۔
اس روایت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جب بیع منابدہ باطل ہے تو ضرور شی غائب کو بیچنا بھی باطل ہوگا، لہذا کسی چیز کو دیکھے بغیر خریدا جائے تو یہ عقد صحیح نہیں ہوگا یہی امام شافعیؒ کا مذہب ہے لیکن امام ابوحنیفہؒ، ابو یوسفؒ، محمدؒ وغیرہم فرماتے ہیں کہ یہ عقد مطلقاً صحیح ہے البتہ دیکھنے کے بعد مشتری کو خيار ہے امام احمدؒ و اسحاقؒ فرماتے ہیں کہ اگر شی غائب کی صفات بیان کر دی جائے تو بیع صحیح ہوگی اب اگر بیع کو ان صفات کے ساتھ پائے تو بیع لازم ہو جائے گی اور دیکھنے کے بعد مشتری کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، ہاں اگر بیان کردہ صفات کے خلاف اس

کو پایا تو مشتری کو خيار رویت حاصل ہوگا اور یہی امام مالکؒ و شافعیؒ کی ایک روایت ہے۔
امام شافعیؒ وغیرہ حضرت ابوسعید خدریؓ کی اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ جس
کو بحث کے شروع میں میں نے ذکر کر دیا ہے حنفیہ کی طرف سے اس حدیث کا جواب یہ ہے
کہ یہ بیع منابذہ میں داخل نہیں ہے اس لئے کہ منابذہ میں دیکھنے کے بعد مشتری کو کسی قسم کا
اختیار حاصل نہیں ہوتا ہے اس لئے یہ ناجائز ہے اور یہاں تو دیکھنے کے بعد خيار رویت حاصل
ہوتا ہے لہذا یہ ناجائز نہیں ہوگا، حنفیہ کی دلیل حدیث ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم من اشتری شیئاً لم یرہ فہو بالخیار اذا راہ۔

مسلم ص ۳

عن ابی ہریرۃ أن رسول اللہ قال: لا یُتَلَقَّى الرکبانُ لبيع، ولا یبيع
بعضُکم علی بیع بعض، ولا تناجشوا ولا یبيع حاضر لباد۔

ترجمہ

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ تجارتی قافلہ سے شہر سے
نکل کر ملاقات نہ کی جائے اور تم میں سے بعض بعض کی بیع پر بیع نہ کرے، اور نجش مت کرو اور
کوئی شہری دیہاتی کے لئے نہ فروخت کرے۔

قوله: لا يتلقى الركبان

تلقى یہ باب تفعل کا مصدر ہے بمعنی ملنا، استقبال کرنا، آگے بڑھ کر لے آنا، رکبان یہ
راکب کی جمع ہے بمعنی قافلہ، یعنی وہ شخص جو تجارتی سامان لے کر شہر میں آتا ہے اب تلقی
الركبان کا مطلب یہ ہوگا کہ باہر سے کوئی تجارتی قافلہ مال تجارت لے کر شہر میں آ رہا ہو تو شہر
میں داخل ہونے سے پہلے کوئی آدمی جا کر وہ مال خرید لے تو اس کی ممانعت ہے اور اس کو تلقی
جلب بھی کہتے ہیں۔ اس کی ممانعت کی دو وجہ ہیں (۱) بائع کا نقصان ہے کیونکہ شہر میں
پہنچنے اور اس مال کے بھاؤ جاننے سے پہلے اگر بائع اس مال کو راستے ہی میں فروخت کر

دے تو دھوکہ کھانے کا اندیشہ ہے کہ خریدنے والا اسے کم قیمت میں خرید لے۔ (۲) شہر والوں کا نقصان ہے، کیونکہ آگے بڑھ کر خریدنے والا یہ مال خریدنے کے بعد شہر میں لے جا کر گراں قیمت میں بیچے گا۔

حکم تلقی الرکبان

تلقی جلب کے عدم جواز و کراہت میں کوئی اختلاف نہیں، البتہ ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ تلقی رکبان و تلقی جلب مطلقاً مکروہ ہے۔ لیکن امام الائمہ ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اگر اس میں بھاؤ کا اشتباہ اور شہر والوں کا نقصان نہ ہو تو یہ بلا کراہت جائز ہے اور اگر بھاؤ کا اشتباہ یا شہر والوں کا نقصان ہو تو ممنوع ہے۔ (شرح نووی: ص ۲/۴)

حکم البیع المنعقد بطریق التلقی

تلقی رکبان و جلب کی صورت میں منعقد ہونے والی بیع عند الجہور نافذ ہو جائے گی اگرچہ متلقی گنہگار ہوگا اور اہل ظاہر کے نزدیک یہ بیع باطل ہے، پھر شوافع و حنابلہ کے نزدیک جالب یعنی بائع کو شہر میں پہنچنے کے بعد خیارج حاصل ہوگا، احناف کے نزدیک اس میں تفصیل ہے کہ اگر اس مشتری نے جالب کو دھوکہ دیا (کہ شہر میں زیادہ دام ہے اس نے کم دام سے خرید لیا) تو اس غرر کی دو صورتیں ہیں (۱) غرر قوی کہ اس نے کہا کہ شہر میں اتنا ہی دام ہے جس سے خرید رہا ہوں، حالانکہ شہر میں اس سے زیادہ ہے تو بائع کو قضاء خیارج حاصل ہوگا۔ (۲) اور اگر غرر فعلی ہے کہ کچھ نہیں کہا اور کم دام سے خرید لیا تو اس وقت بائع کو دیانۃً خیارج حاصل ہوگا قضاء نہیں۔

قوله: لا یبیع بعضکم علی بیع بعض

اس کا مطلب یہ ہے کہ بائع و مشتری کسی ثمن معین پر راضی ہو گئے صرف لینا دینا باقی ہے اس پر دوسرا ایک شخص آکر مشتری سے کہتا ہے کہ میں اس قسم کا مال اس سے کم قیمت میں تجھے دوں گا۔ یا اس دام میں اس سے اچھا مال دوں گا تو ظاہری بات ہے کہ اس میں بائع کا

نقصان ہے اس لئے مکروہ ہے اور یہ فعل حرام ہے۔ (نووی: ص ۲/۳)

قوله: ولا تناجشوا

تاجش باب تفاعل کا مصدر ہے مادہ نجش ہے نجش کے لغوی معنی ابھارنا، برا بیچنا کرنا
وفی اصطلاح الفقهاء: هو ان یزید فی ثمن السلعة لا لرغبة بل لیخدع
غیرہ یعنی آدمی کا کسی سامان کے ثمن کو خواہ مخواہ بڑھانا خریدنے کی خواہش سے نہیں بلکہ
دوسرے کو دھوکہ دینے کے لئے تاکہ دوسرا شخص اس کو زیادہ قیمت سے خریدے۔

حکم النجش

یہ نجش بالاتفاق حرام ہے۔ اگر نجش نے یہ کام اپنی طرف سے کیا نہ بائع کو اس کا علم
ہے اور نہ اس نے حکم دیا تو گناہ صرف نجش کو ہوگا اور اگر دونوں کی موافقت سے نجش ہوا تو
دونوں گنہگار ہوں گے البتہ اگر ایسا ہو کہ بائع اپنی بیع میں دھوکہ کھاتا ہے لوگ اس کے مال کو
اصلی قیمت سے کم دیکر لے لیتے ہیں تو اس صورت میں اس قدر نجش کرنا جائز ہے کہ یہ مال
اپنی اصلی قیمت پر فروخت ہو جائے بلکہ اس صورت میں یہ نجش کرنے والا عند اللہ ماجور ہوگا
کیونکہ اس نے دوسرے کا نقصان کئے بغیر اپنے ایک مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچایا ہے۔
(ہکذا فی فتح القدیر)

حکم البیع المنعقد بطریق النجش

جو بیع نجش کے طریقہ سے منعقد ہو وہ عند الحنفیہ والشافعیہ صحیح ہو جائے گی۔ اگرچہ نجش
کی وجہ سے گناہ ہوگا، لیکن اہل ظاہر کے نزدیک یہ بیع باطل ہے اور یہی امام مالکؒ و احمدؒ سے
ایک روایت ہے ان کی دوسری روایت کے مطابق بیع صحیح ہو جائے گی لیکن غبن فاحش کی
صورت میں مشتری کو خیارج حاصل ہوگا۔ لیکن عند الحنفیہ گناہ ختم کرنے کے لئے اس قسم کی
بیع منسوخ کرنا دیانہ ضروری ہے۔

قوله: لا یبیع حاضر لباد

دیہاتی آدمی شہر میں اپنا مال لے کر آتا ہے کہ آج کے بھاؤ سے بیچ کر چلا جائے گا تو کوئی شہری آدمی اس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں لہذا یہ مال مت فروخت کرو بلکہ یہ مال میرے پاس چھوڑ دو اور تم چلے جاؤ میں اس کو زائد و گراں قیمت سے فروخت کروں گا اس صورت میں حدیث میں لباد کا لام توکیل کے لئے ہوگا مطلب ہوگا کہ کوئی شہری دیہاتی کا وکیل بن کر نہ بیچے۔

حکمہ: اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بیع جمہور کے نزدیک مطلقاً مکروہ ہے لیکن اس میں حنفیہ کے نزدیک تفصیل ہے کہ اگر اس سے شہر والوں کو نقصان پہونچتا ہے تو مکروہ ہے ورنہ بلا کراہت جائز ہے حنفیہ کہتے ہیں کہ حدیث کا حکم معلول بعلتہ ہے اور وہ علت اضرار اہل بلد ہے چنانچہ حضرت جابرؓ و مجاہدؓ کی احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

(۱) عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا یبیع حاضر لباد دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض،

(۲) عن مجاہد قال انما نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع حاضر لباد لانه اراد ان یصیب غرتهم فاما الیوم فلا بأس۔

(نوٹ) صاحب ہدایہ بیع الحاضر لباد کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بیع الحاضر لباد کا مطلب یہ ہے کہ شہری تاجر صرف دیہاتی سے سامان فروخت کرے تاکہ وہ دیہاتیوں سے زیادہ قیمت لے سکے کیونکہ دیہاتی شہری کے مقابلہ میں سادہ ہوتا ہے اور شہر والوں سے بالکل فروخت نہ کرے، اگر شہر والوں کو اس سے نقصان نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن پہلی تفسیر جو ہم نے ذکر کی ہے وہ رائج ہے صاحب ہدایہ کی یہ تفسیر مرجوح ہے اب صاحب ہدایہ کی تفسیر کے موافق لباد میں لام بمعنی من ہوگا۔

اب اگر کوئی شخص ممانعت کے باوجود صرف دیہاتی سے فروخت کرتا ہے تو یہ بیع حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور امام احمد کی ایک روایت کے موافق صحیح ہو جائے گی، لیکن امام احمد کی دوسری روایت اور ابن حزم اور بعض اہل ظاہر کے نزدیک یہ عقد ہی منعقد نہیں ہوگا۔

مسلم ص ۴

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابتاع شاة مصراة فهو فیہا بالخیار ثلاثة ايام، ان شاء امسکها وان شاء ردھا، ورد معها عامن تمر.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو شخص کسی شاة مصراة کو خریدے تو اس کو اس میں تین دن کا اختیار ہے چاہے تو اس کو اپنے پاس رکھے، چاہے تو واپس کر دے اور اس کے ساتھ ایک صاع کھجور واپس کرے۔

معنی المصراة لغة واصطلاحاً

مصراة یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے باب تفعیل سے، اور مصدر تصریہ ہے صری یصری بمعنی روکنا و جمع کرنا، جیسا کہ کہا جاتا ہے صریت الماء ای حبستہ و جمعتہ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مصراة یہ صرّ بمعنی شد (باندھنا) سے ماخوذ ہے باب تفعیل میں جا کر مصررة ہونا چاہئے لیکن ایک کلمہ میں تین راء جمع ہونے کی وجہ سے آخری راء کو یاء سے بدل دیا گیا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اصطلاح فقہاء میں تصریہ (ہی ان یجمع اللبن فی ضرع الشاة عند ارادة بیعها حتی یعظم ضرعها قال الامام الشافعی التصریة ان یربط اخلاف الناقة او الشاة ویترک حلبها الیومین والثلاثة حتی یجتمع لبنها فیزید مشتريها فی ثمنها بسبب ذلک لظنه انه عادة لها تصریہ یہ ہے کہ دودھ کے جانور کے تھن میں دودھ روک لے جب فروخت کرنے کا ارادہ ہوتا کہ اس کا تھن بڑا ہو جائے اور خریدنے والا اس کو زیادہ دودھ دینے والی خیال کرے، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ تصریہ ہے کہ دودھ کے جانور کو دو تین دن نہ دودھ کر دودھ روکا جائے تاکہ اس کا تھن بڑا نظر آئے اور مشتری اس کو زیادہ دودھ دینے والی گمان کر کے زیادہ قیمت دے کر خریدے۔ (شرح نووی: ص ۲/۳)

(نوٹ) امام نووی کی تعریف زیادہ رائج ہے اس لئے کہ وہ ایام کے ساتھ مقید نہیں ہے اور یہی صحیح ہے اس لئے کہ اگر دودھ دینے والے جانور کا دودھ دو تین دن نہ دو ہا جائے تو دودھ ختم ہو جاتا ہے اور تھن خشک ہو جاتا ہے چونکہ اہل عرب زیادہ تر اونٹ اور بکری پالتے

تھے اس لئے حدیث میں ان کا تذکرہ آیا ہے ورنہ گائے کا بھی یہی حکم ہے۔

حکم بیع المصرة

حدیث میں بیع مصراۃ سے ممانعت آئی ہے کیونکہ اس میں دھوکہ ہے مگر اس کی ممانعت کے باوجود اگر کسی نے بیع کر لی تو چونکہ بیع کے تمام ارکان و شرائط پائے گئے اس لئے جمہور کے نزدیک یہ بیع منعقد ہو جائے گی لیکن مشتری کو جو دھوکہ ہوا ہے اس پر مشتری کو رجوع بالنقصان کا حق ہو گا یا رد بیع کا اس بارے میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔

اختلاف الفقہاء

(۱) ائمہ ثلاثہؒ اور ہمارے قاضی ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ مشتری کو اختیار دیا جائے گا کہ دودھ دوہنے کے بعد اگر مشتری اس پر راضی ہو تو مصراۃ کو روک لے گا ورنہ اس کو واپس کر دے، اس لئے کہ تصریہ ایک عیب ہے جس کی وجہ سے بیع کو واپس کیا جائے گا یہاں تک ان کا اتفاق ہے باقی تفصیل میں ان کا اختلاف ہے، چنانچہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ مشتری پر ایک صاع کھجور ادا کرنا واجب ہے اس نکالے ہوئے دودھ کے بدلے میں خواہ دودھ کم ہو یا زیادہ۔

بعض مالکیہ فرماتے ہیں کہ شہر میں جو کھانا غالب ہے اس سے ایک صاع ادا کرنا واجب ہے، امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ دودھ کی قیمت ادا کرنی ہوگی خواہ اس کی قیمت کتنی ہی ہو۔

دلیہم

عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ابتاع شاة مصراۃ فهو فیہا بالخیار ثلاثة ايام ان شاء امسکها وان شاء ردھا ورد معها صاعاً من تمر .

حدیث مذکور میں دو جزء ہیں: (۱) ثبوت الخیار للمشتري بعيب التصرية (۲) رد صاع التمر مکان ما حلب من اللبن، تو امام شافعیؒ دونوں جزء میں حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے

ہیں، اور امام مالکؒ و ابو یوسفؒ جزء اول میں حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں اور جزء ثانی میں تاویل کرتے ہیں چنانچہ امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ تمر چونکہ اس زمانہ میں غالب قوت بلد تھا اس لئے حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے ورنہ حکم غالب قوت بلد پر ہی ہے، اور امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ در حقیقت مشتری کو دودھ کی قیمت دینی ہے اور چونکہ اس زمانہ میں اس دودھ کی قیمت غالباً ایک صاع کھجور کے برابر ہوا کرتی تھی اس لئے حضورؐ نے صاع من التمر کی تعیین کی ہے ورنہ مدار قیمت پر ہے کہ مشتری قیمت ادا کرے۔

(۲) امام ابو حنیفہؒ و محمدؒ فرماتے ہیں کہ تصریہ کوئی عیب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بیع کو رد کیا جائے البتہ مشتری رجوع بالنقصان کر سکتا ہے کہ زیادہ دودھ سمجھ کر جو قیمت زیادہ دی تھی اس زائد قیمت کو واپس لے لے، اس لئے کہ ثمن ذات کے مقابلہ میں ہوتا ہے اوصاف کے مقابلہ میں نہیں اور دودھ وصف ہے ذات نہیں۔ اسی طرح اگر شاة مصراة کو واپس کر دے تو جو دودھ نکالا ہے اور پی لیا ہے اس کے مقابلہ میں کچھ دینا نہیں پڑے گا، اس لئے کہ یہ جانور مشتری کے ضمان میں تھا لہذا اس کے منافع کا مالک مشتری ہی ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہؒ و محمدؒ حدیث کے دونوں جزء میں تاویل کرتے ہیں اور حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ حدیث قرآن، سنت مشہورہ، اجماع اور قیاس سے ثابت شدہ اصول اور قواعد کلیہ کے خلاف ہے۔

(۱) قرآن: قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

وقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها،
وقوله تعالى: وإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.
یہ آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ضمان میں مثلیت اور مساوات شرط ہے اور ہمارے اس مسئلہ میں مساوات ممکن ہی نہیں ہے۔

(۲) حدیث: حدیث مصراة دوسری دو حدیثوں کے معارض ہے۔
(۱) الخراج بالضمان یعنی چیز جس کے ذمہ داری میں ہوگی منافع اس کے ہوں گے

(۲) انه عليه السلام نهى عن بيع الكالئ بالكالئ یعنی حضور نے بیع الـکالی بالـکالی ای بیع الدین بالدین سے منع فرمایا کہ مایجب فی الذمة کو مایجب فی الذمة کے بدلے میں بیچنا یہ ممنوع ہے (یعنی جو چیز کسی شخص کے ذمہ واجب ہے اس کو اس چیز کے بدلے میں بیچنا جو اس کے ذمہ میں واجب ہوگی)۔ ان دونوں حدیثوں کے ساتھ حدیث مصراۃ کے معارض ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ مشتری نے شاة مصراۃ سے جو دودھ نکالا ہے اس کا بعض بائع کی ملک میں تھا اور بعض مشتری کی ملک میں آنے کے بعد پیدا ہوا، اب مشتری پر جو صاع واجب کیا جا رہا ہے یہ دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ مجموع اللبن کے بدلے میں ہوگا (یعنی عند الشراء جتنا دودھ تھا اور بعد الشراء جتنا پیدا ہوا ان سب کے بدلے میں ہوگا) یا تو صرف اس دودھ کے بدلے میں ہوگا جو عند الشراء موجود تھا، پہلی صورت یعنی مجموع اللبن کا بدلہ ماننے میں یہ ”الخارج بالضمآن“ کے خلاف ہے کیونکہ کل دودھ میں سے جو حصہ مشتری کے ضمان میں آنے کے بعد پیدا ہوا ہے اس کا مالک تو مشتری ہے، لہذا اس کا بدلہ دینا مشتری پر کیوں واجب ہے؟ دوسری صورت میں یعنی صاع من تمر کو صرف اس دودھ کے بدلے قرار دینے میں جو عند الشراء موجود تھا بیع الـکالی بالـکالی لازم آئے گی کیونکہ یہ دودھ مشتری کی ملکیت میں نہیں تھا نہ بیع کی بنا پر کیونکہ بیع تو فسخ ہوگئی اور نہ الخارج بالضمآن کی بنا پر کیونکہ یہ دودھ تو اس کے ذمہ میں آنے سے پہلے پیدا ہوا ہے، اب مشتری نے جب اس دودھ کو استعمال کر لیا تو نقض بیع کی وجہ سے یہ دودھ اس کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اب اگر اس دودھ کے بدلہ اس پر ایک صاع تمر واجب کیا جائے تو یہ ”بیع اللبن دیناً“ ہو جائے گی کہ یہاں ماوجب فی الذمة (لبن) کو ماوجب فی الذمة (تمر) سے فروخت کیا جا رہا ہے یہی تو بیع الـکالی بالـکالی ہے، الغرض دونوں صورتوں میں سے جو صورت بھی اختیار کی جائے دونوں حدیثوں میں سے ایک حدیث کو ترک کرنا لازم آتا ہے، یہ جواب امام طحاوی نے دیا ہے۔

(۳) اجماع: تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ضمان دو قسم پر ہے (۱) مثلی (۲) معنوی اور یہاں دودھ کے بدلہ جو ایک صاع تمر دیا جا رہا ہے یہ دودھ کا نہ ضمان مثلی ہے

نہ معنوی ہے مثلی نہ ہونا تو ظاہر ہے کہ دودھ ایک چیز ہے اور کھجور اور چیز ہے اور معنوی نہ ہونا اس لئے کہ حدیث میں ایک صاع تمر کو خاص کر دیا گیا ہے خواہ دودھ کم ہو یا زیادہ لہذا یہاں دودھ کی قیمت کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔

(۴) قیاس: یہ ہے کہ ہم یہاں شاة مصراة کو رد کرنے کی اگر اجازت دیں تو دودھ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ دودھ کا فیصلہ کونا تو ممکن نہیں ہے، اس لئے کہ جو دودھ مشتری نے استعمال کیا ہے اس کا بعض عند الشراء تھنوں میں موجود تھا اور بعض عقد کے بعد پیدا ہوا ہے پہلے حصہ کا حق دار بائع ہے اور دوسرے حصہ کا حق دار مشتری ہے، اب اگر ہم مشتری پر کل دودھ کی قیمت واجب کریں تو مشتری کا نقصان ہے، اور اگر مشتری پر بالکل قیمت واجب نہ کریں تو بائع کا نقصان ہے، البتہ اگر ہم اتنے دودھ کی قیمت واجب کریں جو عند الشراء شاة مصراة کے تھن میں موجود تھا تو یقیناً بائع و مشتری میں سے کسی کا نقصان نہیں ہوگا لیکن اس مقدار کی تعیین کیسے ہوگی کہ کتنا دودھ عند العقد موجود تھا اور کتنا بعد العقد پیدا ہوا یہ تو ممکن نہیں ہے، تو جب تینوں صورتیں باطل ہیں تو تصریہ کی وجہ سے رد کرنا بھی ممنوع ہے اور رجوع بالنقصان کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ (تکملہ فتح الملہم: ص ۳۴۳/۱، نعمت المنعم: ص ۳۱/۲)

الجواب عن حديث الشاة المصراة

(۱) حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ندب پر محمول ہے (۲) علامہ انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دیانت پر محمول ہے (۳) حضرت امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ حدیث میں خیاریعیب مراد نہیں ہے بلکہ خیاری شرط مراد ہے کہ اگر مشتری شرط لگائے تو اس کو خیاری حاصل ہوگا خیاری شرط کی بنا پر نہ کہ خیاریعیب کی بنا پر اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حضور نے خیاری کو تین دن کے ساتھ مقید فرمایا، حالانکہ خیاریعیب تو کسی مدت کے ساتھ مقید نہیں ہوتا ہے مدت تو خیاری شرط میں ہوتی ہے البتہ تمر یا طعام سے دودھ کا ضمان مقرر کرنا یہ صلح کے طریقہ پر ہے نہ کہ قضاء کے (۴) علامہ ظفر احمد عثمانیؒ فرماتے ہیں کہ اگر امام المسلمین مناسب و مصلحت سمجھے تو حدیث مصراة پر عمل کر سکتا ہے تاکہ تاجروں کا نزاع ختم ہو جائے۔ (تکملہ فتح الملہم: ص ۳۴۳/۱، نعمت المنعم: ص ۳۲/۱۔)

هل التصرية مختصة بالإبل والغنم ام لا؟

جمہور علماء کے نزدیک تصریہ عام ہے اونٹنی، بکری، گائے سب کو شامل ہے لیکن داؤد ظاہری کے نزدیک تصریہ کا یہ حکم گائے کو شامل نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم ہر مصراۃ کو شامل ہے چاہے وہ اونٹنی ہو یا بکری یا گائے، اور اس کا حکم کا عام ہونا نص اور قیاس دونوں سے ثابت ہے اور چونکہ اہل عرب کے اکثر مویشی اہل و غنم ہوتے تھے اس لئے ان دونوں کا ذکر آیا ہے ورنہ بقرہ کا حکم بھی یہی ہے، چنانچہ ہم بقرہ کو اہل و غنم پر قیاس کرتے ہیں اس لئے کہ ان سب کا مقصد ایک ہے اور نص سے بھی ثابت ہے۔ ”عن ابن عمر من اشتری محفلة“۔ (نعمت المنعم: ص ۲/۳۶)

ما اسم الخيار المذكور في الحديث؟

حدیث میں جس خيار کا تذکرہ ہے اس کو خيار تغریروالتدلیس کہتے ہیں اور تصریہ فعلی کے قبیل سے ہے امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ تدلیس حرام ہے چاہے تدلیس فعلی ہو یا تدلیس قولی ہو۔ (شرح نووی: ص ۲/۳، نعمت المنعم: ص ۲/۲۸)

مسلم ص ۵

عن ابن عباس ان رسول الله قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: واحسب كل شيء بمنزلة الطعام.

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص غلہ خریدے اس کو فروخت نہ کرے جب تک اس پر پورا پورا قبضہ نہ کرے، حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز کو غلہ کے مثل خیال کرتا ہوں۔ (قبل القبض بیع کے باطل ہونے میں)

مذاهب الأئمة في بطلان البيع قبل القبض

(۱) امام شافعیؒ، سفیان ثوریؒ اور امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی بیع قبل القبض حرام ہے چاہے وہ غلہ ہو یا غلہ کے علاوہ ہو خواہ منقولی ہو یا غیر منقولی۔

- (۲) امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک ان کی اظہر روایت کے مطابق بیع قبل القبض طعام میں ناجائز ہے اور دوسری چیزوں میں جائز ہے۔
- (۳) امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ بیع قبل القبض طعام میں سے صرف مکیلات و موزونات میں ناجائز ہے باقی میں جائز۔
- (۴) امام ابوحنیفہؒ اور ابو یوسفؒ کے نزدیک تمام منقولات میں ناجائز ہے البتہ اس عقار میں جائز ہے جس کے ہلاک ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔

دلائل الشافعیؒ ومحمدؐ

(۱) عن حکیم بن حزام قال: قلت یا رسول اللہ انی ابتاع هذه البیوع، فما یحل لی منها، وما یحرم علی؟ قال یا ابن أخی لا تبیعن شیئاً حتی تقبضه، (۲) عن زید بن ثابت ان النبی نہی ان تباع السلع حیث تباع. حتی یحوزها التجار إلی رحالهم، (۳) عن عبد اللہ بن عمرو ان رسول اللہ قال لا یحل سلف و بیع ولا شرطان فی بیع ولا ربح مالم یضمن ولا بیع مالیس عندک.

ان تمام احادیث میں نہیں عام ہے۔

جو ہر بیع کو شامل ہے، یہی دلائل امام ابوحنیفہؒ و ابو یوسفؒ کے بھی ہیں البتہ یہ دونوں حضرات عقار (زمین و جائداد) کو عموم نہیں سے استثناء کرتے ہیں اس لئے کہ عقار میں علت نہیں موجود نہیں ہے اور بیع المنقول قبل القبض سے نہیں کی علت غرر انفساخ عقد ہے جب یہ علت بیع العقار قبل القبض میں محقق نہیں ہے اس لئے کہ بائع اول کے پاس رہتے ہوئے اس عقار کا ہلاک ہو جانا ایک شاذ و نادر معاملہ ہے جس کا اعتبار نہیں ہے۔ زائد دلیل، ان عثمان باع ارضاً ما راى هامن طلحة بن عبيد الله. (فتح القدیر: ص ۵۲/۵۳، ہدایہ: ص ۵۸/۵۹)

دلیل الامام احمدؒ

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حدیث میں صرف طعام کی تخصیص ہے اس لئے طعام کے علاوہ باقی چیزوں میں بیع قبل القبض کو جائز قرار دیتے ہیں۔

دلیل الامام مالکؒ

امام مالک فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں من اتباع طعام فلا یبیعہ حتی یقبضہ کی جگہ حتی یکتالہ آیا ہے اس لئے امام مالک نے کو مکیلات وموزونات کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں۔

قوله احسب كل شیء مثله او بمنزلة الطعام

حدیث باب اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ غلہ کی بیع قبل القبض جائز نہیں اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو یہ حکم شامل ہے یعنی کوئی بھی چیز قبل القبض بیچنا جائز نہیں ہے چاہے وہ طعام ہو یا غیر طعام، منقولی ہو یا غیر منقولی اور ابن عباس اپنے قول پر دلیل پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیع قبل القبض میں ربا کا احتمال ہے اور یہ احتمال ہر چیز میں موجود ہے خواہ وہ طعام ہو یا غیر طعام، منقولی ہو یا غیر منقولی۔ اور استدلال کرتے ہوئے فرمایا، ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجا“ دوسری روایت میں ہے ”ذلک دراهم بدراهم والطعام مرجا“۔ ابن عباس کے استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ بیع قبل القبض بیع الذہب بالذہب متفاضلاً کو شامل ہے وہ اس طور پر کہ مثلاً ایک آدمی نے غلہ خریدا سودرہم کے بدلہ میں اور سودرہم بائع کے حوالہ کر دیا لیکن اب تک بیع پر قبضہ نہیں کیا پھر وہ مشتری اس طعام غیر مقبوض کو کسی دوسرے شخص سے ایک سو بیس درہم کے بدلے میں بیچتا ہے اور ایک سو بیس درہم پر قبضہ کر لیتا ہے حالانکہ بیع ابھی تک بائع کے قبضہ میں ہے گویا کہ وہ سودرہم کو ایک سو بیس درہم کے بدلے میں بیچ رہا ہے اس لئے کہ اس نے بائع اول کو سو

درہم دئے ہیں اور اس کے عوض میں غلے پر قبضہ نہیں کیا بلکہ اس مشتری ثانی سے ایک سو بیس درہم لئے ہیں ان سو درہم کے عوض میں جو مشتری کو دئے تھے، لہذا درہم میں کمی و زیادتی پائی گئی ہے اور وہ ربا ہے۔ (تکملہ فتح الملہم: ص ۳۵۴/۱)

صورة قبض المبيع

امام شافعیؒ کے نزدیک بیع پر قبضہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ مشتری بیع کو بائع سے اپنے پاس منتقل کر لے، امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ احادیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں بعض میں ”یستوفیہ“ بعض میں ینقلہ اور کسی میں ”یکتالہ“ ہے اس میں قبضہ کی مختلف صورتوں کی طرف اشارہ ہے، کسی میں ہاتھ رکھنے سے ہوگا کسی میں نقل سے ہوگا اور کسی میں صرف تخلیہ سے ہوگا کہ بائع اس چیز سے اپنا اختیار اٹھالے، تو امام شافعیؒ نے تو صرف ایک پر عمل کیا لیکن امام ابوحنیفہؒ نے سب پر عمل کیا۔

مسلم ص ۵

عن ابی ہریرۃ انہ قال لمروان: احللت بیع الربا، فقال مروان مافعلت، فقال أبو ہریرۃ: احللت بیع الصکاک؟ وقد نہی رسول اللہ عن بیع الطعام حتی یستوفی الخ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے مروان سے کہا کہ تم نے بیع الربا کو حلال قرار دیا تو مروان نے کہا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا تو حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ نے تم صک کی بیع کی اجازت دی حالانکہ حضورؐ نے قبضہ کرنے سے پہلے غلے کی بیع سے منع فرمایا ہے۔

معنی الصکاک

صکاک یہ صک کی جمع ہے اس کے لغوی معنی: الكتاب والورقة المكتوبة بدين او مال یعنی ایسا ورقہ (کاغذ) جس میں قرض یا مال کا وعدہ لکھا ہوا ہو، اصل میں یہ فارسی لفظ، چک سے معرب ہے اور حدیث میں صکاک سے مراد (الورقة التي تخرج من ولي

الامر بالرزق لمستحقه بان يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام او غيره) یعنی رزق کا وہ ورقہ جو سرکاری طرف سے اس کے حقدار کے لئے لکھ دیا جاتا ہے (بائیں طور کہ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کے لئے اتنا اتنا کھانا وغیرہ ہے، ان سکاک میں سے بعض تو سرکاری کام کے بدلے میں دئے جاتے ہیں جیسا کہ قاضی اور دوسرے سرکاری عملہ کا وظیفہ اور بعض تو مفت دیئے جاتے ہیں جیسا کہ حاجت مندوں کا عطیہ)۔ (شرح نووی: ص ۲/۵)

حكم بيع الصكاك

مذاهب الأئمة في بيع الصكاك

اب سرکاری حزانہ سے اس میں لکھے ہوئے طعام وغیرہ قبضہ اور وصول کرنے سے پہلے اس سک کو دوسرے کے پاس فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔

(۱) حنفیہ کے نزدیک اس سک کی بیع جائز نہیں ہے اور حدیث ابو ہریرہ جو مذکور ہے اس سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حدیث ابو ہریرہ بیع الصکاک کی حرمت پر دلالت کر رہی ہے کیونکہ یہ بیع قبل القبض یا بیع مالیس عند الانسان ہے، نیز صاحب الصک تو قبض کرنے سے پہلے اس عطیہ کا مالک ہی نہیں بن سکتا لہذا وہ اس کو کیسے فروخت کرے گا؟

(۲) امام شافعیؒ کے نزدیک ان کے اصح قول کے مطابق بیع الصکاک جائز ہے، البتہ صاحب الصک سے خریدنے والا مشتری اس سک کو دوبارہ کسی کے پاس فروخت نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ وہ اس کے اندر لکھے ہوئے طعام وغیرہ پر قبض کر لے، تو ان کے نزدیک بیع اول جائز ہے بیع ثانی ناجائز ہے۔ امام شافعی حدیث ابو ہریرہ کو بیع ثانی پر محمول کرتے ہیں لیکن ان کی یہ تاویل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت بیع الصکاک کے مطلقاً حرام ہونے میں صریح ہے۔

(۳) امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ اگر اس سک کا غلہ یا طعام کسی عمل کے عوض واجرت

کے طور پر نہ ہو تو اس کو قبل القبض فروخت کرنا جائز ہے اور اگر اجرت کے طور پر ہو تو وہ جائز نہیں لیکن امام مالک کا یہ قول بلا دلیل ہے اور حدیث النہی عن البیع قبل القبض کے خلاف ہے۔

حکم بیع تذاکر الطعام

طلبہ کا ٹکٹ طعام فروخت کرنا یہ بھی بیع الصکاک کے حکم میں داخل ہے لہذا طلبہ عزیز کے لئے ٹکٹ طعام فروخت کرنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ عدم جواز کی علت صکاک اور ٹکٹ طعام دونوں میں متحد ہے اور وہ مال ہے، بیع الصکاک میں مقصود وہ طعام وغیرہ ہوتا ہے جو ان اوراق میں لکھا ہوا ہوتا ہے اسی طرح ٹکٹ طعام کی بیع میں مقصود وہ کھانا ہوتا ہے جو اس ٹکٹ سے ملتا ہے اور ان میں سے ہر ایک مال ہے۔ (نعمت المنعم: ص ۲/۴۴)

مسلم ص ۶

عن ابن عمر ان رسول الله قال: البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ مشتری اور بائع دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار حاصل ہوگا جب تک دونوں متفرق نہ ہوں مگر اختیار بیع (یعنی ایسی بیع جس میں اختیار کی شرط ہو)۔

تشریح:

حدیث میں تفرق سے تفرق بالا قوال مراد ہے نہ کہ تفرق بالابدان متعاقدين یعنی بائع اور مشتری دونوں میں سے کسی ایک کے ایجاب کے بعد دوسرے کو قبول کرنے اور نہ کرنے کا حق ہے اسی طرح ایجاب کرنے والے کو دوسرے کے قبول کرنے سے پہلے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے لہذا بائع اور مشتری ہر ایک کو اختیار حاصل ہے جب تک دوسرے نے قبول نہ کیا ہو، جب دوسرے نے قبول کر لیا تو تفرق بالا قوال ہو جائے گا اور ان کا اختیار ختم ہو جائے گا۔

قوله إلا بیع الخيار

اس جملہ کی تفسیر میں علماء کے درمیان اختلاف ہے ہر ایک نے اپنے مذہب کے موافق تفسیر کی ہے:

(۱) حنفیہ کہتے ہیں کہ یہاں خيار سے مراد خيار شرط ہے اب اس جملہ کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بائع اور مشتری دونوں متفرق ہو جائیں تو اختیار ساقط ہو جائے گا اور بیع لازم ہو جائے گی۔ لیکن اگر متعاقدین میں سے کوئی اختیار کی شرط لگائے تو تفرق کے بعد بھی اختیار باقی رہے گا، بعض شوافع نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔

(۲) بعض شافعیہ فرماتے ہیں کہ یہ امتداد خيار الی التفرق سے استثناء ہے اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ تفرق سے پہلے پہلے دونوں نے بیع نافذ کر دی تو بیع لازم ہو جائے گی اور خيار ساقط ہو جائے گا اور تفرق کا اعتبار بھی نہیں ہوگا، اس وقت تقدیر عبارت ہوگی ”إلا البیع الذی فیہ التخیار“ اور ان کی تفسیر کے مطابق تخایر کی صورت یہ ہوگی کہ ایجاب و قبول کے بعد متعاقدین میں سے ایک شخص دوسرے سے کہے ”اختیر“ اختیار کر لو دوسرے نے کہا ”إختیرت“ میں نے اختیار کر لیا، تو عقد تام ہو گیا اور خيار مجلس ختم ہو جائے گا اور کسی ایک کو بھی فسخ کرنے کا حق نہیں ہوگا اگرچہ تفرق ابدان نہ ہو۔ (تکملہ فتح الملہم: ص ۳۷۳/۳۷۴، ۱/۳۷۴)

المذاهب فی ثبوت خيار المجلس

(۱) امام شافعیؒ و احمدؒ خيار مجلس کے ثبوت کے قائل ہیں کہ ایجاب و قبول کے بعد مجلس سے جدا ہونے سے پہلے پہلے ہر ایک کو عقد فسخ کرنے کا اختیار ہے۔

(۲) احناف اور مالکیہ کے نزدیک کسی کے لئے خيار مجلس کا حق حاصل نہیں، ان کے نزدیک ایجاب و قبول کے بعد بیع تام ہو جاتی ہے کسی کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا الا بشرط او عدم رؤية المبیع او العیب۔

دلیل الامام الشافعیؒ واحمدؒ

حدیث ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیعان کل واحد منهما بالخیار علی صاحبه مالم يتفرقا إلا بیع الخیار۔
یہ حضرات ”مالم يتفرقا“ سے تفرق بالابدان مراد لیتے ہیں یعنی بدن کے اعتبار سے ہر ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے تک ان کو اختیار حاصل ہوگا، اور یہی خیار مجلس ہے۔

دلائل الحنفیة والمالکية

(۱) قوله: يا ايها الذين امنوا افروا بالعقد، عقدا ييجاب وقبول کا نام ہے جس کو پورا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور خیار مجلس اس ایفاء کے منافی ہے۔ (۲) قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم، تجارت بالتراضی ایجاب وقبول سے پوری ہو جاتی ہے اور مال کا استعمال حلال ہو جاتا ہے لہذا متعاقدین میں سے کسی کو اس بات کا حق نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے کی رضامندی کے بغیر اس کو فسخ کرے۔

(۳) قوله تعالى: واشهدوا اذا تبایعتم، تبایع یہ ایجاب وقبول کا نام ہے اس کو اشہاد کے ذریعہ مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے اب اگر بیع ایجاب وقبول سے تام نہ ہوئی اور خیار مجلس باقی رہے تو اس حکم کا کیا فائدہ؟

(۴) عن ابن عباس ”من ابتاع طعاما فلا یبیعه حتی یستوفیه، اس حدیث میں طعام خریدنے کے بعد قبل القبض فروخت کرنا ناجائز قرار دیا، اور مشتری کا قبضہ تفرق ابدان سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، تو معلوم ہوا کہ تفرق ابدان سے پہلے (یعنی مجلس باقی رہنے کے باوجود) اگر مشتری نے بیع پر قبضہ کر لیا تو اس کو فروخت کر سکتا ہے اب اگر خیار مجلس ثابت ہوتا تو محض قبضہ سے حق بیع حاصل نہ ہوتی بلکہ مجلس ختم ہونے کا انتظار کرنا پڑتا۔

(۵) عن ابی ہریرة قال قال رسول اللہ لا یجزی ولد والد الا ان یجدہ

مملو کا فیشتیریہ فیعتقہ، (رواہ مسلم وابوداؤد والترندی وابن ماجہ) اس حدیث کی بنا پر تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب کوئی لڑکا اپنے باپ کو غلام پا کر خریدے گا تو خریدنے کے ساتھ ہی فوراً اس کا باپ آزاد ہو جائے گا۔ آزاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو حضور نے یہاں تفرق ابدان کی شرط کے بغیر فقط خریدنے ہی پر عتق کو ثابت کیا اگر خیار مجلس ثابت ہوتا تو تفرق سے پہلے باپ آزاد نہ ہوتا۔ (تکملہ فتح الملہم: ص ۱۳۷/۱)

الجواب عن حدیث ابن عمر

(۱) تفرق کی دو قسمیں ہیں: (۱) تفرق بالابدان (۲) تفرق بالا قوال، حدیث میں ”مالم یفترقا“ سے تفرق بالا قوال مراد ہے نہ کہ تفرق بالابدان۔ اور تفرق بالا قوال سے مراد ایک کا بعت کہنا اور دوسرے کا اشتیریت کہنا ہے اور حدیث خیار قبول پر دلالت کر رہی ہے نہ کہ خیار مجلس پر حدیث کا مطلب یہ ہے متعاقبین میں سے کسی کے ایجاب کے بعد دوسرے کو قبول کرنے نہ کرنے کا حق ہے اسی طرح ایجاب کرنے والے کو دوسرے کے قبول کرنے سے پہلے رجوع کا حق ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک کو خیار قبول حاصل ہے جب تک دوسرا قبول نہ کرے جب دوسرے قبول کر لے تو تفرق بالا قوال ہو جائے گا اور خیار قبول ختم ہو جائے گا۔ یہی تفسیر امام ابراہیم نخعی، امام ابو حنیفہ اور امام محمد سے منقول ہے۔

(۲) امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں حدیث مذکور میں تفرق سے مراد تفرق بالابدان ہی مراد ہے لیکن خیار سے مراد خیار قبول ہے نہ کہ خیار مجلس یعنی متعاقبین میں سے ایک کے ایجاب کرنے کے بعد تفرق ابدان سے پہلے پہلے دوسرے کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے، تفرق ابدان ہوتے ہی وہ ایجاب باطل ہو جائے گا لہذا اب دوسرے کو اس ایجاب پر قبول کرنے کا حق باقی نہیں رہے گا بلکہ جدید ایجاب کی ضرورت ہے۔

(۳) علامہ انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ حدیث میں تفرق سے مراد تفرق بالابدان ہی مراد ہو لیکن یہ تفرق بالابدان کنایہ ہے تفرق بالا قوال اور فراع عن العقد سے یعنی ایجاب و قبول کے بعد عموماً مجلس ختم ہو جاتی ہے اور تفرق بالابدان ہو جاتا ہے تو یہاں تفرق بالابدان

مکئی بہ اور تفرق بالا قوال مکئی عنہ ہے یا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ تفرق بالا بدان یہ تفرق بالا قوال کا عنوان ہے۔

خلاصہ: ان تمام جوابات کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث مذکور میں خیاری سے خیاری قبول مراد ہے، علماء کرام نے اس کی تائید میں دو دلیلیں پیش کی۔

اسباب الترجیح

۱۔ حدیث میں البیعان کا لفظ آیا ہے جو صیغہ صفت ہے، ایجاب و قبول کرتے وقت بائع و مشتری پر اس لفظ کا اطلاق حقیقہ ہوا کرتا ہے، کیونکہ بائع فی الحال بیچ رہا ہے اور مشتری خرید رہا ہے اور عقد کے بعد ان کو بیعان کہنا مجاز ماکان کے اعتبار سے ہوگا اور اگر خیاری قبول مراد ہو تو اس کا اطلاق حقیقت کے اعتبار سے ہوگا والحقیقۃ اولیٰ من المجاز۔

۲۔ عن عمرو بن شعیب عن جده انه عليه السلام قال: المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا، إلا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله. (رواه الترمذی و ابو داؤد)

حضور کا قول لا یحل لہ، یعنی اس کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھی سے جدائی اختیار کرے اس ڈر سے کہ اس کا ساتھی اس سے اقالہ کا سوال کرے، یہاں حضور نے مجلس میں بیچ فسخ کر دینے کو اقالہ قرار دیا ہے اور اقالہ بیچ تام ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے اگر بیچ تام نہ ہوتی تو اقالہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب اگر ایجاب و قبول کے بعد خیاری مجلس باقی رہتا بیچ تام نہ ہوتی تو حضور اس کو اقالہ نام نہ دیتے۔ (تکملہ فتح الملہم: ص ۱/۳۷۱، ۱/۳۷۲)

مسلم ص ۷

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يَبْدُو صلاحها نهى البائع والمبتاع.

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے بدو صلاح سے پہلے پھلوں کی بیچ کرنے سے منع فرمایا ہے اور بائع و مشتری دونوں کو منع فرمایا۔

معنى بدو الصلاح

بداء يبدو، بدؤاً، وبدؤاً بمعنى، ظهر، يظهر، ظهوراً، صلاح یہ فساد کی ضد ہے، بدو صلاح الثمار یعنی پھلوں کے صلاح کا ظاہر ہونا بدو صلاح کی مراد میں علماء کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے۔

(۱) بدو الصلاح: هو ان تأمن الثمرة العامة والفساد، یعنی پھلوں کا تمام آفات و فساد سے مامون و محفوظ ہو جانا، یہ تفسیر حنفیہ کے نزدیک ہے۔ (کما فی الہدایۃ فی کتاب البيوع)

(۲) شوافع کے نزدیک بدو الصلاح هو ظهور مبادئ النضج والحلاوة، یعنی میٹھاس اور پختگی کے مبادیات کا ظاہر ہو جانا، مثلاً سرخی زردی وغیرہ ظاہر ہو جانا۔ شوافع استدلال کرتے ہیں یحییٰ بن سعید کی حدیث ”قال یبدو صلاحها حمرة وصفرتها، حدیث جابر ”نهانا رسول الله عن بيع الثمر حتى يطيب، حدیث ابن عباس ”نهی رسول الله عن بيع النخل حتى ياكل منه أو يور كل“ وغیرہ روایات سے۔ احناف فرماتے ہیں کہ تمام احادیث کے مجموعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بدو صلاح سے مراد پھلوں کا آفات و فساد سے مامون ہونا ہے اور استدلال کرتے ہیں حدیث ابن عمر ”عن السنبلی حتى یبيض ویامن العامة“ و حدیث یحییٰ بن سعید ”حتى یبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة“ سے۔

حكم بيع الثمار قبل بدو الصلاح

بیع الثمار قبل الظهور بالاجماع باطل ہے اس لئے کہ اس صورت میں یہ بیع معدوم ہوگی اور بیع معدوم باطل ہے اور بیع الثمار بعد الظهور قبل بدو الصلاح (یعنی پھلوں کے ظاہر ہونے کے بعد بدو صلاح سے پہلے پھلوں کی بیع کرنے) کی تین صورتیں ہیں۔

(۱) بیع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع ہو تو یہ بالاتفاق جائز ہے۔

(۲) بیع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط الترك (یعنی پکنے تک درخت پر رکھنے کی شرط ہو)

ہو تو یہ بالاتفاق ناجائز ہے۔

(۳) بیع الثمار قبل بدو الصلاح مطلقاً (کہ اس میں نہ قطع کی شرط ہو نہ ترک کی) اس کے جواز میں اختلاف ہے۔

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تیسری صورت بھی دوسری صورت کے مانند ناجائز ہے اور ان کی دلیل حدیث باب ”ان رسول اللہ نہی عن بیع الثمر حتی یندو صلاحھا، کہ حضور نے بدو صلاح سے پہلے پھلوں کی بیع سے مطلقاً منع کیا ہے اور اس میں تیسری صورت بھی داخل ہے، البتہ پہلی صورت یعنی شرط القطع اس حدیث سے مستثنیٰ ہے اس وجہ کہ قطع کی شرط ہونے کی وجہ سے یہ بیع الثمرۃ المقطوعہ ہو گئی ہے اور حدیث کا تعلق بیع الثمر المعلق سے ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک یہ صورت جائز ہے، کیونکہ مطلقاً کی یہ صورت درحقیقت بشرط القطع کی صورت میں داخل ہے کیونکہ یہاں صرف لفظ میں اطلاق ہے، چنانچہ اگر بائع حکم کرے تو مشتری پر فی الحال قطع واجب ہوگا لہذا یہ شرط القطع کے مانند ہو گیا، ہاں اگر مشتری کو بائع قطع کا حکم نہ کرے تو مشتری پر قطع واجب نہیں ہے، خلاصہ یہ ہے کہ تیسری صورت پہلی صورت کے مانند ہونے کی وجہ سے جائز ہے۔

اس تیسری صورت کے جواز پر امام طحاوی نے ابن عمر کی حدیث ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من باع نخلاً قد ابرت فثمر تھا للبائع إلا ان يشترط المبتاع“ سے استدلال کیا، وجہ استدلال یہ ہے کہ تاخیر نخلہ بدو صلاح سے پہلے ہوا کرتا ہے اور یہاں حضور نے بعد التاخیر متصلاً بیع کی اجازت دی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پھل کو قبل بدو الصلاح بیچنا جائز ہے۔

الجواب عن حدیث ابن عمر

(۱) علامہ سندھی فرماتے ہیں کہ ائمہ ثلاثہ حدیث ابن عمر سے استدلال نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ حضرات بیع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع کے جواز کے قائل ہو کر اس حدیث کے ظاہر کو ترک کئے ہوئے ہیں۔

(۲) امام طحاوی نے یہ جواب دیا کہ حدیث ابن عمر میں جس بیع کا ذکر ہے اس سے مطلق بیع مراد نہیں بلکہ بیع سلم مراد ہے اور اس بیع سلم میں احناف کے نزدیک بھی بدو صلاح واجب ہے تاکہ معقود علیہ عقد کے وقت سے لے کر ادا کے وقت تک بازاروں میں موجود رہے، اور اس حدیث کو بیع سلم کے ساتھ مقید کرنے کی دلیل یہ ہے کہ صحیحین میں ہے، ”انہ علیہ السلام لما دخل المدينة وجد الناس یسلمون الی سنیۃ وسنتین، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیسلم احدکم الی أجل معلوم فی کیل معلوم فی عدد معلوم فی وزن معلوم“ یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ بیع سلم میں بدو صلاح شرط ہے اس لئے کہ جس اجل معلوم تک بیع سلم ہوگا اس میں معقود علیہ کا بقاء ضروری ہے اور بقا بعد البدو ہوگا۔

(۳) امام طحاوی نے دوسرا جواب یہ دیا کہ اگرچہ حدیث کو بیع مطلق پر ہی حمل کیا جائے لیکن یہ نہی تحریمی نہیں ہے بلکہ یہ ارشاد و مشورہ ہے اس کی دلیل زید بن ثابت کی روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے یہ تصریح کر دی کہ یہاں نہی بطور تحریم نہیں بلکہ بطور مشورہ ہے۔ (۴) علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر بیع الثمار بشرط الترتک پر محمول ہے اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور حدیث کے عموم پر تو یہ حضرات بھی عمل نہیں کرتے ہیں۔ (فتح القدیر: ص ۱۰۲/۵، العلل: ص ۳۱۸/۳)

حکم بیع الثمار بعد بدو صلاح

بیع الثمار بعد بدو صلاح کی بھی تین صورتیں ہیں (۱) بشرط القطع (۲) بشرط الترتک (۳) مطلقاً، بغیر شرط القطع والترتک، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ تینوں صورتیں جائز ہیں، اور اگر بیع بغیر شرط کے مطلقاً ہو تو مشتری پھل پکنے تک اس کو درخت پر رکھنے کا حقدار ہوگا، یہ حضرات حدیث ابن عمر کے مفہوم مخالف سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں حضور نے بیع قبل بدو صلاح سے منع فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ بعد بدو صلاح بیع ممنوع نہیں ہے۔ لیکن حنفیہ فرماتے ہیں کہ بیع الثمار بعد بدو صلاح بشرط القطع اور مطلقاً جائز ہے مگر

بشرط الترتک کی صورت جائز نہیں ہے اور مطلقاً کی صورت میں اگر مشتری سے بائع مطالبہ کرے تو مشتری پر قلع ثمار واجب ہے، لہذا احناف کے نزدیک بشرط الترتک مطلقاً ناجائز ہے۔ خواہ قبل بدو صلاح ہو یا بعد بدو صلاح چونکہ احناف کے نزدیک مفہوم مخالف معتبر و حجت نہیں ہے لہذا حدیث ابن عمر بعد بدو صلاح کے بارے میں ساکت ہے اور بعد بدو صلاح کا حکم مسکوت عنہ ہے اور بشرط الترتک کی صورت میں بیع کے عدم جواز پر ایک دوسری حدیث دلالت کر رہی ہے، ”نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع وشرط“۔

مسلم ص ۸

عن سالم بن عبد اللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال: لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ وَقَالَ سَالِمٌ وَآخِرُنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطْبِ أَوْ بِالثَّمَرِ وَلَمْ يُرَخَّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.

ترجمہ: سالم بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا پھلوں کو بدو صلاح سے پہلے مت فروخت کرو اور ثمر کو ثمر کے بدلے مت بیجو، اور سالم بن عبد اللہ نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا عبد اللہ نے اور وہ زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اس کے بعد عریہ کی بیع کی رخصت دی، رطب یا ثمر کے بدلے میں اس کے علاوہ میں رخصت نہیں دی۔

حکم بیع الرطب بالتمر

رطب تازہ خرما کو کہا جاتا ہے اور تمر خشک خرما کو کہا جاتا ہے، اب بیع الرطب بالتمر کی دو صورتیں ہیں۔

(۱) بیع الرطب المعلق علی الشجر بالثمر المجذوذ، یعنی درخت پر موجود رطب کو تمر مقطوع کے بدلہ فروخت کرنا، جس کا نام مزابنہ ہے یہ بالاجماع حرام ہے البتہ عریہ کی اجازت ہے لیکن عریہ کی تفسیر میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔

(۲) بیع الرطب المقطوع بالتمر المقطوع، یعنی رطب مقطوع کو تمر

مقطوع کے بدلے فروخت کرنا اس کے جواز و عدم جواز میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ (تکملہ فتح الملہم: ص ۱/۴۰۰، ۱/۴۰۱)

اختلاف الائمہ

(۱) ائمہ ثلاثہ اور صاحبینؒ فرماتے ہیں کہ بیع الرطب المقطوع بالتمر المقطوع جائز نہیں ہے خواہ متساویا ہو یا متفاضلاً۔

(۲) امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ بیع الرطب المقطوع بالتمر المقطوع یداً بیداً اور متساویا ہو تو جائز ہے اور متفاضلاً یا سیدۃ (ادھار) ہو تو ناجائز ہے۔

ائمہ ثلاثہ کی دلیل

(۱) عن ابن عمر ان النبی ﷺ نہی عن بیع الثمر حتی یدو صلاحہ وعن بیع الثمر بالتمر، یہاں حضور نے بیع الثمر بالتمر سے منع فرمایا اور یہاں ثمر سے مراد رطب ہے اور تمر سے مراد تمر یا بس ہے۔ (۲) عن سعد بن ابی وقاص قال: سمعت رسول اللہ یسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول اللہ ینقص الرطب اذا بیس قالوا نعم فنہاہ عن ذلک۔ (رواہ ابو داؤد و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ) یہاں حضور سے تمر کو رطب کے بدلے خریدنے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے پوچھا کہ کیا رطب خشک ہونے کے بعد گھٹتا ہے تو صحابہ کرام نے کہا ہاں۔ تو حضور نے اس سے منع فرمایا۔

دلیل الامام الاعظمؒ

(۱) قوله تعالى: احل الله البيع وحرم الربا، (۲) وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم.

اب ان ظاہر نصوں سے جن بیوع کی دلیل کی بنا پر تخصیص کی گئی ان کے علاوہ تمام بیوع کا جواز معلوم ہوتا ہے اور جو بیوع متفاضلاً ہوں ان کو تخصیص کر کے ناجائز بتایا گیا، لہذا

جو بیوع متساؤ یا ہوں وہ ظاہری عموم کی بنا پر جائز ہوں گی۔

(۳) حدیث مشہور سے بھی بیع الرطب بالتمر کا جواز ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ ابوسعید خدریؓ اور عبادہ بن صامتؓ کی حدیث ہے:

”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء“
یہاں تمر کو تمر کے بدلہ میں مثلاً بمثل کر کے بیع کو جائز قرار دیا جیسا کہ خطہ وشعیر کا ہر قسم کے خطہ وشعیر پر اطلاق کیا جاتا ہے اگرچہ انواع واصناف مختلف ہو ایسا ہی تمر کا اطلاق ہر قسم کے تمر پر ہوگا خواہ وہ رطب ہو یا یابس۔

(۴) عامل خیبر نے جب حضورؐ کی خدمت میں رطب ہدیہ دیا تو حضورؐ نے فرمایا ”اَکُلْ تمر خیبر ہکذا“ یہاں بھی حضورؐ نے رطب پر تمر کا اطلاق کیا ہے، لہذا رطب بھی تمر ہوا اور بیع التمر بالتمر حدیث مشہور کی بنا پر جائز ہے لہذا بیع الرطب بالتمر بھی جائز ہوگی۔

الجواب عن حدیث ابن عمر

(۱) حدیث ابن عمر کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں ثمر سے رطب مقطوع مراد نہیں بلکہ جو رطب درخت پر ہو وہ مراد ہے اور رطب معلق کو تمر مقطوع کے بدلہ فروخت کرنا یہ تو عین مزابنہ ہے جو بالاتفاق حرام ہے اور حدیث میں ثمر معلق مراد ہونے کی دلیل یہ ہے: (۱) کہ حدیث میں بیع الثمر بالتمر سے منع کر کے عرایا کا استثنا کیا گیا ہے اور عریہ تو ثمر معلق ہی میں ہوتا ہے کہ ایک طرف رطب معلق ہوتا ہے دوسری طرف تمر مقطوع۔

(۲) خود حضورؐ نے بیع الثمر بالتمر ہی کو مزابنہ قرار دیا ہے چنانچہ بخاری میں رافع بن خدیج کی روایت ہے ”ان رسول اللہ نہی عن المزابنة بیع الثمر بالتمر إلا أصحاب العربا فاذن لهم“ تو حضورؐ نے یہاں مزابنہ کی تفسیر بیع الثمر بالتمر سے کی ہے اور مزابنہ کہتے ہیں رطب معلق کو تمر مقطوع کے بدلے خریدنا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث ابن عمر میں ثمر سے رطب معلق مراد ہے نہ کہ رطب مقطوع۔

الجواب عن حديث سعد بن ابى وقاص

(۱) امام طحاویؒ فرماتے ہیں کہ سعد بن ابن ابی وقاص کی حدیث بیع الثمر بالتمر نسبیہ پر محمول ہے۔

(۲) جب یہ حدیث امام اعظم کے سامنے پیش کی گئی تو فرمایا کہ یہ حدیث زید بن عیاش پر دائر ہے وہ مجہول ہے، لایقبل حدیثہ۔ (بذل المجہود: ص ۲۳۸/۴، فتح القدیر: ص ۲۹۲/۵، العلیق: ص ۳۰۹)

معنی العریا لغة واصطلاحاً

عرایا یہ عربیہ بروزن فعلیۃ کی جمع ہے اور فعلیۃ کبھی فاعل کی معنی میں ہوتا ہے اور کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عربیۃ یہ عاریۃ کے معنی میں ہے اور عربیۃ یعرى باب سمع بمعنی تجرد، چونکہ عربیۃ والا نخل کا حکم دوسرے نخل سے الگ ہوتا ہے اس لئے اس کو عربیۃ کہا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ عر ایعرو باب نصر سے ہے بمعنی پیش آنا چونکہ عربیۃ والا درخت کے پاس اس کا مالک یا موہوب لہ آتا ہے لہذا وہ درخت جس کے پاس آیا جاتا ہے وہ معرۃ ہوا تو اس صورت میں عربیۃ بمعنی معرۃ ہوگا۔

أقوال الفقهاء فی تفسیر العرایا

(۱) امام شافعیؒ کے نزدیک عرایا کی تفسیر یہ ہے کہ حضور کے زمانہ میں کچھ لوگ فقیر تھے، جن کے پاس دینار و درہم نہ تھے لیکن رطب یعنی تازہ خرما کھانے کا شوق رکھتے تھے، ادھر ان کے پاس خشک خرما موجود تھے تو جب رطب کا موسم آیا تو انہوں نے حضور سے اس کی شکایت کی تو حضور نے ان کو خشک خرما دیکر اندازہ کر کے تازہ خرما خریدنے کی اجازت دی، چونکہ یہ حاجت پانچ وسق میں پوری ہو جاتی ہے اس لئے خاص طور سے اس کا ذکر کیا (چنانچہ امام شافعی کے نزدیک یہ عربیۃ اسی مقدار میں جائز ہے اس سے زائد میں جائز نہیں ہے)۔

(۲) امام مالکؒ سے عرایا کے بارے میں دو تفسیر منقول ہیں (۱) کہ کسی آدمی کے باغ

میں دوسرے ایک شخص کے دو تین درخت ہیں اب جب خرما کپنے کا زمانہ آیا تو اہل عرب کی عادت کے مطابق صاحب النخل الکثیر باغ میں مع اہل و عیال مقیم ہو گیا اور دوسرا شخص بھی اپنے درخت دیکھنے کے لئے آتا جاتا ہے جس سے صاحب نخل کثیر کو ایذا و تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس دوسرے شخص کو کہتا ہے کہ تم اپنے درخت میں جو تازہ خرما ہے اس کے عوض مجھ سے اندازہ کر کے تمر مقطوع لے جاؤ اور باغ میں آیا مت کرو، امام مالک کے اس قول کے مطابق۔

(۳) امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کے قول ثانی کے مطابق عرایا کی تفسیر یہ ہے کہ ایک شخص کا بہت بڑا باغ ہے تو اس نے ان میں سے دو ایک درخت کسی غریب کو بطور ہبہ دے دیے اور اب وہ آدمی پھل کے لئے باغ میں آنے جانے لگتا ہے جس سے واہب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لئے واہب اس تکلیف سے بچنے کے لئے اس کو اس درخت کے پھل کے عوض تمر مقطوع دے دیتا ہے۔

(۴) امام احمدؒ کے نزدیک عرایا کی تفسیر یہ ہے کہ ایک آدمی کو کسی درخت کی کھجورے ہبہ کی گئیں۔ اب اس موہوب لہ کا ان پھل کا غیر واہب سے بیچ دینا، ان کے نزدیک پانچ وسق سے کم میں یہ معاملہ جائز ہے۔

العریۃ ہبۃ ام بیع

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک عریہ یہ بیع ہے جس کو حضور نے بیع مزانہ کی حرمت سے مستثنیٰ کیا ہے لیکن امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ عرایا درحقیقت بیع نہیں بلکہ وہ استبدال موہوب بموہوب آخر ہے البتہ صورت بیع ہے، لہذا بیع مزانہ سے عرایا کا استثنا ائمہ ثلاثہ کے نزدیک متصل ہے اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک منقطع ہے۔

تاویل الامام الاعظم راجح

امام ابو حنیفہؒ نے عرایا کی جو تفسیر کی ہیں وہ تفسیر لغۃ رولۃ ودرایۃ ہر اعتبار سے رائج ہے۔

لغت کے اعتبار سے رائج ہونا

تمام اہل لغت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربیہ اسم لہبۃ ثمرۃ التخیل ہے اس پر صاحب قاموس بھی احناف کے موافق ہو کر عربیہ بمعنی الہبہ کہتے ہیں حالانکہ وہ متعصب شافعی المذہب ہیں اور اہل عرب ہر چیز کے ہبہ کا الگ الگ نام رکھتے ہیں چنانچہ دودھ کے جانور ہبہ کرنے کو منجھہ کہتے ہیں اور ہبۃ الثمار کو عربیہ۔

روایت و درایت کے اعتبار سے رائج ہونا

احادیث کثیرہ امام ابوحنیفہ کی تفسیر پر دلالت کرتی ہیں (۱) زید بن ثابت کی روایت، ”ان رسول اللہ رخص فی العریۃ یاخذھا اهل البيت بخوصھا تمراً یاأکلونها رطباً“ اس روایت میں صراحت ہے عربیہ کو لینے والے اہل بیت ہیں جو لوگ خشک خرما دے کر اس کے بدلے میں تازہ خرما کھانے والے ہیں اور یہ بات صرف امام ابوحنیفہ و مالک کی تفسیر پر صادق آتی ہے کیونکہ شافعی کی تفسیر میں کھجور کھانے والے اہل بیت نہیں بلکہ فقراء و مساکین ہیں۔ (۲) بہت سی روایات سے ثابت ہے کہ لوگوں کے باغات میں اندازہ لگا کر اس پر واجب ہونے والا صدقے کی مقدار متعین کرنے کے لئے حضور عامل بھیجا کرتے تھے اس عامل کو حکم دیتے تھے کہ وہ اس حساب سے عرایا کو علیحدہ رکھے اور اس پر صدقہ واجب نہ کرے۔ اب عرایا کو علیحدہ رکھنے کا فائدہ صرف اس صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے جبکہ اس کی وہی تفسیر کی جائے جو امام ابوحنیفہ و مالک نے کی ہے کیونکہ ان کی تفسیر کے مطابق عرایا مساکین کا ہبہ ہے، لہذا اس سے صدقہ وصول کرنے کی ضرورت نہیں (۳) عرایا یہ اہل مدینہ کی عادات میں سے ہے اور امام مالک اہل مدینہ کے عرف و عادات کے بارے میں زیادہ واقف ہیں، لہذا عرایا کی تفسیر میں ان کا قول معتبر ہوگا، لان صاحب البیت ادری بما فیہ۔ تکرملہ: ص ۱۴۱/۱

هل العرايا مختصة بالتمرام لا؟

(۱) امام احمد بن حنبل، لیث اور اہل ظاہر کے نزدیک تمر کے علاوہ میں عرایا جائز نہیں ہے ہاں اگر یہ پھل اشیاء ربویہ میں نہ ہو تو عرایا جائز ہے۔

(۲) امام شافعی کے نزدیک ان کے مشہور قول کے مطابق کھجور و انگور میں عرایا جائز ہے باقی میں نہیں۔

(۳) امام مالک کھجور کے ساتھ ہر ایسے پھل کو شامل کرتے ہیں جس کا ادخار ممکن ہو لہذا ان کے نزدیک ان میں عرایا جائز ہے۔

(۴) احناف کے نزدیک چونکہ عرایا نہ بیع ہے اور نہ مزابنہ لہذا ہر قسم کے پھلوں میں اس کا جائز ہونا ہی ظاہر ہے۔

مسلم ص ۱۰

من ابتاع نخلا بعد ان توبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع
ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.

ترجمہ: حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص کھجور کے ایسے درخت خریدے جس کی تابیر کی گئی تو اس کا پھل بائع کے لئے ہوگا۔ مگر یہ کہ مشتری اس کی شرط لگائے اور جو شخص ایسا غلام خریدے جس کے پاس مال ہو تو اس کا مال بائع کا ہے مگر یہ کہ مشتری اس کی شرط لگائے۔

معنی التابیر

تابیر یہ باب تفعیل کا مصدر ہے (بمعنی اسقح) تابیر یہ ہے کہ زرد درخت کے شگوفہ سے کچھ لے کر مادہ درخت کے شگوفہ کے اندر اس وقت رکھ دینا جب وہ پھٹ جائے، ہندی میں اس کو گابھا دینا کہتے ہیں اور آج کل کی زبان میں قلم کا ثنا کہتے ہیں، امام نووی فرماتے ہیں کہ تابیر اگر خود بخود ہو جائے تو وہ بھی تابیر کرنے کے حکم میں ہے (یعنی آدمی کے تابیر کرنے کے حکم میں ہے)۔ (شرح نووی: ص ۱۰/۲، تکملہ: ص ۱/۲۲۳)

مذاهب الأئمة فی هذه المسئلة

حدیث مذکور کی وجہ سے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر نخل مؤبر کو فروخت کیا گیا تو اس کا پھل بائع کے لئے ہوگا مگر یہ کہ مشتری عند العقد اس کی شرط لگائے، تو پھر مشتری کا ہوگا اور اگر قبل التاییر کھجور کے درخت کو بیچا جاوے تو اس کے پھل کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔

(۱) ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی مشتری کا ہوگا مگر یہ کہ بائع اس کی شرط لگائے اور حدیث ابن عمر سے استدلال کرتے ہیں، ”من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع إلا ان يشترط المبتاع“ کہ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر بعد التاییر فروخت کیا گیا تو پھل بائع کا ہے اس سے بطریق مفہوم مخالف معلوم ہوا کہ اگر نخل غیر مؤبر ہو تو اس کا پھل مشتری کا ہوگا۔

(۲) امام اعظم ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی پھل بائع کا ہوگا، ان کے نزدیک قبل التاییر اور بعد التاییر دونوں کا حکم یکساں ہے اس لئے کہ حنفیہ کے نزدیک مفہوم مخالف معتبر ہی نہیں ہے امام صاحب کا استدلال (۱) دروی محمد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ”من اشترى ارضا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا ان يشترط المبتاع“ یہاں مؤبر و غیر مؤبر کا کوئی فرق نہیں کیا بلکہ بہر صورت پھل بائع کا قرار دیا ہے۔

الجواب

انہوں نے جو مفہوم مخالف سے استدلال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ احناف کے یہاں مفہوم مخالف غیر معتبر ہے، (۲) علامہ انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ یہاں تاہیر سے ظہور ثمرہ کی طرف کنایہ ہے اور مراد یہ ہے کہ قبل الظہور بیع ہو تو پھل مشتری کا ہوگا بعد الظہور بیع ہو تو پھل بائع کا ہوگا۔ (بذل المجہود: ص ۲۶۴، العلوق الصبح: ص ۳۳۱/۳)

هل البعد يملك شيئاً أم لا؟

قوله: من ابتاع عبداً فما له للذي باعه إلا ان يشترط المبتاع.
(۱) یہاں عبد کی طرف جو مال کی اضافت کی گئی ہے امام مالکؒ و اہل ظاہر کے نزدیک یہ اضافت تملیک کے لئے ہے یعنی غلام بھی کسی چیز کا مالک بن سکتا ہے لیکن امام ابوحنیفہؒ و شافعیؒ اور بقول ابن ہمامؒ جمہور کے نزدیک غلام کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا ہے کیونکہ وہ خود مولیٰ کا مملوک ہے لہذا اس کے پاس جو مال ہے وہ مولیٰ کا مملوک ہے اور حدیث میں عبد کی طرف اضافت باعتبار اختصاص و انتفاع اور ظاہری اتصال و قبضہ کے ہے نہ کہ باعتبار تملیک۔ (شرح نووی: ص ۲/۱۰، حاشیہ الترمذی: ص ۱/۱۳۹)

حکم مال العبد عند البیع

قوله عليه السلام: من ابتاع عبداً الخ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غلام کے پاس جو مال ہے عند البیع یہ مال مولیٰ کا ہوگا (بائع کا ہوگا) لیکن اگر مشتری عند العقد اس مال کی شرط لگائے تو اس صورت میں مال مشتری کا ہوگا، لیکن مشتری کے شرط لگانے کی تفصیل میں اختلاف ہے۔

(۱) امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ یہ شرط لگانا مطلقاً جائز ہے چاہے غلام کا مال جنس ثمن میں سے ہو یا نہ ہو اور وہ مال غلام کی قیمت سے کم ہو یا زائد ہو لا طلاق ہذا الحدیث۔

(۲) امام شافعیؒ و ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ شرط لگانا اس وقت جائز ہے جب اس سے ربالا لازم نہ آئے چنانچہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اگر غلام کے پاس جو مال ہے وہ درہم ہے تو غلام اور اس کے پاس موجود درہم کو درہم کے بدلہ بیچنا جائز نہیں البتہ دنانیر کے بدلہ جائز ہے اور اگر غلام کے پاس دینار ہیں تو اس غلام کو مع دینار سونے کے بدلے بیچنا جائز نہیں ہے۔

امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ غلام کے پاس جو مال ہے اگر وہ جنس ثمن کا غیر ہو تو شرط لگانا مطلقاً جائز ہے اور اگر جنس ثمن سے ہے مثلاً غلام کے پاس درہم ہے اور اس کو درہم کے بدلے فروخت کیا جا رہا ہے تو اس کے جواز کی شرط یہ ہے کہ وہ مال ثمن سے کم ہوتا کہ ثمن کی یہ مقدار اس مال کے مقابلہ میں ہو اور باقی غلام کے مقابلہ میں ہو اور اگر غلام کے پاس موجود مال ثمن کے برابر یا اس سے زائد ہے تو ربا کہ وجہ سے بیع فاسد ہوگی۔ (عکملہ الملبم: ص ۱/۲۲۲، شرح نووی: ص ۲/۱۰)

مسلم ص ۱۴

عن ثابت بن الضحاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
المُزَارَعَةِ وعن ابن عمر ان رسول الله عليه السلام غامَلْ أَهْلَ خَيْبَرَ
بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زُرْعٍ.

ترجمہ

حضرت ثابت بن ضحاكؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے مزارعت سے منع فرمایا اور
حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور نے اہل خیبر کے ساتھ پھل یا کھیت کی نصف پیداوار پر
معاملہ کیا۔

معنی المزارعة

مزارعة مفاعله کا مصدر ہے یعنی آپس میں کھیتی کا معاملہ کرنا، وفى الشريعة هى
عقد على الزرع ببعض الخارج، یعنی زمین کے بعض پیداوار پر کھیتی کا معاملہ کرنا۔

اختلاف العلماء فى المزارعة

- ۱۔ امام احمد اور صاحبین فرماتے ہیں کہ مزارعت جائز ہے۔
- ۲۔ امام ابوحنیفہ و زفر کے نزدیک جائز نہیں ہے۔
- ۳۔ امام شافعی کے نزدیک چند شرائط کے ساتھ جائز ہے، (۱) مزارعت مساقات کے
ضمن میں ہو (۲) دونوں کا عامل ایک ہو (۳) عقد میں مزارعت کو مساقات پر مقدم نہ کرے
(۴) درخت کی اصلاح اور زمین کی زراعت الگ الگ کرنا دشوار ہو (۵) اور بیج مالک کے
ذمہ ہو۔

- ۴۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ مزارعت مساقات کے ضمن میں ہو تو جائز ہے بشرطیکہ
مزارعت کی زمین مساقات کی زمین کے ثلث سے زائد نہ ہو۔

مزارعت امام احمد و صاحبین کے نزدیک جائز ہے اور امام ابو حنیفہ و شافعی و مالک کے نزدیک جائز نہیں ہے البتہ شافعی و مالک کے نزدیک مزارعت مساقات کے ضمن میں جائز ہے۔

مجوزین کی دلیل (امام احمدؒ و صاحبینؒ)

(١) عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع، (٢) عن ابي هريرة قال: قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسام بيننا وبين اخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة فقالوا سمعنا واطعنا.

مانعین کی دلیل

(١) عن ثابت بن الضحاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
عن المزارعة (٢) عن جابر ان رسول الله نهى عن المخابرة وهي
المزارعة.

ان حضرات کی طرف سے حدیث ابن عمر کا جواب یہ ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ خیبر کا معاملہ مساقات کے ضمن میں تھا اور امام مالک فرماتے ہیں کہ وہاں مزارعت کی زمین ارض مساقات سے کم تھی، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے یہود کے ساتھ حضور کا یہ معاملہ مزارعت نہیں یہ خراج مقاسمہ تھا (لیکن امام صاحب کی یہ تاویل واقعہ خیبر میں چل نہیں سکتی ہے کیونکہ خراج وہاں ہوتا ہے جہاں زمین کے مالک کفار ہوں اور یہاں تو خیبر کی زمین مسلمانوں کی ملکیت میں تھی)۔ (شرح نووی: ص ۱۴/۲)

اور صاحبین کی طرف سے ثابت بن الضحاک کی حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اس صورت پر معمول ہے جبکہ زمین ایک کی ہو اور عمل دوسرے کا ہو اور عقد میں ماخرج من الارض میں سے وزن مسمی یا کیل مسمی کی شرط ہو۔ اس کو تو ہم بھی ناجائز کہتے ہیں (۲) یہ نہی

تزیہ یا شفقت پر محمول ہے۔

(نوٹ) مشائخ احناف نے صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا۔

مسلم ص ۱۶

عن جابر بن عبد اللہ یقول رسول اللہ: لو بعث من أخیک ثمرأ فاصابته جائحة فلا یحل لک ان تأخذ منه شیئا بم تأخذ مال أخیک بغير حق.

ترجمہ:

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنے بھائی کے پاس پھل بیچا ہے پھر اس پھل پر آفت آگئی تو تیرے لئے جائز نہیں ہے اس سے کچھ لینا تم کس چیز کے عوض اپنے بھائی کا مال لو گے ناحق۔

تشریح:

جائحہ وہ مصیبت ہے جو پھلوں پر آتی ہے یہاں بیع کی چند صورتیں ہیں (۱) بدو صلاح سے پہلے پھل کی بیع درخت پر باقی رکھنے کی شرط پر ہو اور اس پھل پر آفت آگئی تو یہ آفت بالاتفاق بائع کے ضمان میں سے ہے مشتری سے ثمن کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا اس لئے کہ یہ بیع فاسد ہے۔

(۲) بدو صلاح سے پہلے یا بعد میں قطع کی شرط پر بیع ہو اور بائع اس کو مشتری کے حوالہ نہ کرے اور نہ مشتری نے اس پر قبضہ کیا یہاں تک کہ اس پر آفت آگئی تو اس کا ضمان بھی بالاتفاق بائع پر ہوگا، اور اگر مشتری کے حوالہ کر دیا لیکن مشتری نے اب تک قطع نہیں کیا اور اس پر آفت آگئی تو ضمان بالاتفاق مشتری پر ہوگا۔

(۳) بدو صلاح سے پہلے یا بعد میں بیع ہوئی تھی پھر پھل توڑنے کا وقت آیا لیکن پھل توڑنے سے پہلے آفت پہونچی اس صورت میں بھی ضمان مشتری پر ہوگا اور بائع مشتری اپنا ثمن کا مطالبہ کرے گا۔

اختلاف العلماء

بدو صلاح کے بعد بشرط قطع بیع ہوئی اور بائع نے مشتری کے حوالہ بھی کر دیا اس کے بعد آفت پہونچی تو ضمان کس پر ہے اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

(۱) امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اور امام شافعیؒ کے قول جدید کے مطابق یہ مطلقاً مشتری کے ضمان میں سے ہے اور اس کو پورا ثمن ادا کرنا پڑے گا۔

(۲) امام مالکؒ فرماتے ہیں اگر ثلث سے کم ہلاک ہو تو مشتری کے مال سے اور ثلث یا اس سے زائد ہلاک ہو تو بائع کے مال میں سے جائے گا۔

(۳) امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ جتنا بھی ہلاک ہو گا بائع کے مال سے جائے گا۔

دلیل الامام مالکؒ و احمدؒ

قوله عليه السلام : فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئاً.
یہاں حضور نے مشتری سے مطلقاً کچھ لینے سے منع کیا۔ قلیل و کثیر کا کوئی فرق نہیں کیا، البتہ امام مالکؒ قلت کی بنا پر ثلث کا استثناء کرتے ہیں کیونکہ شریعت نے بہت سی جگہوں میں ثلث کا اعتبار کیا۔

دلیل الاحناف والشوافع

(۱) عن ابی سعید الخدری قال : اصیب رجل فی عهد رسول اللہ فی ثمار ابتاعها فکثر دینہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدقوا علیہ فتصدق الناس علیہ فلم یبلغ ذلک وفاء دینہ فقال رسول اللہ لغرمائه خذوا ما وجدتم و لیس لکم إلا ذلک.

یہاں حضور نے قرضخواہوں کا قرض چندہ کر کے ادا کرایا اور بائع سے اس کا ثمن واپس نہیں لیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ثمر مشتری کے ہاتھ میں ہلاک ہو جائے تو اس کا ضمان بائع پر نہیں آتا ہے۔

(۲) عن عمرۃ بنت عبد الرحمن ابتاع رجل ثمر حائط فی زمان رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم فعالجہ وقام فیہ حتی تبین لہ النقصان فسأل رب الحائط ان یضع لہ او ان یقبلہ فخلف ان لا یفعل، فذهبت أم المشتري الى رسول اللہ فذکرت ذلک لہ فقال رسول اللہ تألی ان لا یفعل خیراً۔
تو یہاں حضور نے ترک احسان کی وجہ سے باغ کے مالک پر ملامت کی لیکن اس کو وضع واسقاط ثمن پر مجبور نہیں کیا اگر وضع جائزہ واجب ہوتا تو ضرور آپ اس کو اس پر مجبور کرتے۔
حدیث باب کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث بیع قبل الظہور یا بیع قبل بدو الصلاح بشرط الترتک پر محمول ہے۔

(۳) یہ وضع جائزہ کا حکم وجوبی نہیں ہے بلکہ استحبابی ہے۔ (۴) حکم وجوبی ہے لیکن اس صورت پر محمول ہے جبکہ مشتری نے قبضہ نہیں کیا اور پھل ہلاک ہو گیا۔

مسلم ص ۱

عن ابی ہریرۃ قال سمعت رسول اللہ یقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو انسان قد أفلس فهو أحق به من غیرہ۔

ترجمہ

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مفلس ہو جائے اور اس کے پاس کوئی دوسرا شخص اپنا سامان بعینہ پائے تو وہ زیادہ حقدار ہے اس سامان کا بہ نسبت اور لوگوں کے (قرض خواہوں کے)۔

معنی الافلاس

افلاس کے معنی مفلس ہونا مال کا باقی نہ رہنا، افلاس میں ہمزہ سلب ماخذ کے لئے ہے یعنی فلوس کا نہ ہونا، کہا جاتا ہے افلس الرجل اذا صار الى حال ليس له فلوس، بعض نے کہا کہ ہمزہ انتقال کے لئے ہے اس اعتبار سے مفلس وہ شخص ہے جو درہم دینار کے مالک رہنے کے بعد اب صرف پیسہ کا مالک رہ گیا، اصطلاح فقہاء میں مفلس وہ شخص ہے جس کا دین اس

کے مال سے زیادہ ہو یا اس کے منصرف اس کی آمدنی سے زیادہ ہوں۔ (تکملہ فتح الملہم: ص ۴۹۴، نعمت المنعم: ص ۲/۹۵)

صور إدراک المال بعینه

(۱) اگر آدمی اپنا مال مسروق یا مغصوب یا ودیعت یا مقبوض علی سوم الشراء ہو ایسے شخص کے پاس پائے جو مفلس ہو گیا ہے اور ادھر وہ مال اس کے پاس محفوظ ہے تو علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس مال کا حقدار مالک ہی ہے دوسرے قرضخواہ اس کے حقدار نہیں ہوں گے۔
(۲) ایک شخص نے کوئی سامان خریدا اور سامان پر قبضہ بھی کر لیا لیکن ثمن ادا نہیں کیا اور مفلس ہو گیا اور بیع مشتری کے پاس محفوظ ہے یا ثمن ادا کرنے سے پہلے مر گیا، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کیا اس بیع میں سب قرض دار برابر حقدار ہوں گے یا صرف بائع اس کا حقدار ہوگا۔

(۱) ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ صرف بائع اس کا حقدار ہوگا (اور اگر بائع چاہے تو قرض خواہوں کے برابر شریک ہوگا)
(۲) احناف فرماتے ہیں کہ سب قرض خواہ اس میں برابر کے شریک ہوں گے، تنہا بائع کو نہیں دیا جائے گا۔

دلیل الاثمة الثلاثة

عن ابی ہریرۃ قال رسول اللہ من ادرك ماله بعینه عند رجل قد افلس انسان قد افلس فهو احق به من غیره،
یہ حضرات اس حدیث کو بیع پر محمول کرتے ہیں کیونکہ ابو ہریرہ کی دوسری روایت میں صراحت بیع کا ذکر ہے۔

دلیل الحنفیہ

(۱) یہ ہے کہ بیع کی وجہ سے بیع بائع کی ملکیت سے نکل گئی ہے لیکن ثمن کی وجہ بائع کو اسے روکنے کا حق تھا، لیکن جب بیع مشتری کے حوالہ کر دیا تو اس سے بائع کا حق بالکل ختم ہو گیا، اب مشتری بیع کا مالک ہو گیا اور ثمن اس کے ذمہ واجب رہا تو بائع کا دین اس پر ہے لہذا وہ اصحاب دین کی طرح ہو گیا۔

(۲) روی عمر بن عبدالعزیز ان اقتضى من ثمن سلعته شيئا ثم افلس فهو والغرماء فيه سواء.

والجواب عن حديث ابى هريرة

حدیث ابو ہریرہؓ غصب، عاریت، ودیعت اور قبض علی سوم الشراء پر محمول ہے (۲) علامہ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ اگر حقیقہ بیع مراد لی جائے تو یہ حکم دیانۃ و مروۃ ہے قضاء نہیں۔ (تکملہ: ص ۳۹۶، ۱/۵۰۰، فیض الباری: ص ۳/۲۴)

مسلم ص ۱۹

عن ابی مسعود الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن ثمن الکلب و مہر البغی و حُلوان الکاهن.

ترجمہ

حضرت ابو مسعود انصاریؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے کتے کی قیمت، زنا اور کاہن کی اجرت سے منع فرمایا ہے۔

اختلاف العلماء فی بیع الکلب

علامہ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ باغات، زراعت وغیرہ کی حفاظت کے لئے شکاری کتا پالنا بالاتفاق جائز ہے لیکن کتے کی بیع کے بارے میں اختلاف ہے (یعنی کتا بیچ کر ثمن کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں)۔

(۱) امام شافعی، امام احمد، اوزاعی داؤد ظاہری وغیرہ کے نزدیک بیع الکلب مطلقاً ناجائز ہے معلّم ہو یا غیر معلّم، یہی امام مالک کی ایک روایت ہے۔
(۲) امام ابوحنیفہ و صاحبین اور ابراہیم نخعی کے نزدیک اور امام مالک کی ایک روایت کے مطابق جن کتوں سے نفع حاصل ہو ان کی بیع اور ان کے ثمن مباح ہیں۔

دلیل الفرق الاول

(۱) عن ابی مسعود الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن بیع الکلب ومهر البغی وحلوان الکاهن، (۲) وعن رافع ابن خدیج قال رسول اللہ ثمن الکلب خبیث۔

دلیل الفرق الثانی

(۱) عن جابر بن عبد اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن ثمن الکلب والسنور إلا کلب صید، (۲) عن ابی ہریرۃ قال نہی عن ثمن الکلب الا کلب صید، (۳) عن ابن عباس قال رخص رسول اللہ فی ثمن کلب صید۔

الجواب

فریق اول کی دلیل جواب یہ ہے کہ چونکہ احادیث صحیحہ میں کلب صید و کلب معلّم کی بیع کا ثبوت ہے اس لئے احادیث کے درمیان تعارض کو دفع کرنے کے لئے یہی کہا جائے گا کہ احادیث نہی کلب غیر منتفع بہ کے متعلق ہیں اور احادیث جواز جن میں کلب صید وغیرہ کا استثناء ہے وہ کلب منتفع بہ کے متعلق ہیں تاکہ دونوں قسم کی حدیثوں پر عمل ہو جائے یہی تو حنفیہ کی شان ہے۔ بذل المجہود: ص ۲۶۵، ۴، العلّیق: ص ۲۸۷، فتح القدیر: ص ۳۵۸/۵

قوله مهر البغی:

لفظ بغی بتشدید الیاء بروزن فعول تھا بمعنی فاعله، بغت المرأة زنت، زانیہ کی مہر بالاجماع حرام ہے کیونکہ وہ زنا کے عوض میں لیا جاتا ہے جو حرام کا وسیلہ ہوتا ہے وہ بھی حرام ہوتا ہے چونکہ یہ عوض بمعاملہ بفعہ ہے اس لئے اس کو مجازاً مہر کہا گیا ہے۔ (بذل المحمود: ص ۲۶۵، ۴، البعلیق: ص ۲۸۷/۳)

حلوان الکاهن

حلوان سے مراد کاہن کی اجرت ہے، اس کو میٹھی چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی، کیونکہ کاہن یہ اجرت بغیر کسی مشقت کے بالکل آسانی کے ساتھ لے لیتا ہے، کاہن: وہ شخص ہے جو اخبار عن الغیب کا دعویٰ کرے اور لوگوں کو مستقبل کی خبر دیتا ہے، عراف: وہ شخص ہے جو موجود مخفی شئی کے جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، حلوان الکاهن باجماع امت حرام ہے۔

مسلم ص ۲۴

عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تبیعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضہا علی بعض، ولا تبیعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضہا علی بعض ولا تبیعوا منها غائباً بناجز.

ترجمہ

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سونے کو سونے کے عوض مت بیچو مگر برابر اور اس میں کمی و بیشی نہ کرو اور چاندی کو چاندی کے عوض مت بیچو مگر برابر اور اس میں کمی و بیشی مت کرو اور اس میں موجود چیز کے بدلہ غائب چیز کی بیع مت کرو۔

معنی الربالغۃ واصطلاحا

ربا کے معنی لغت میں مطلق زیادتی کے ہیں کہا جاتا ہے ربی الشئ یربوا اذا زاد اور اصطلاح فقہاء میں ربا ہو فضل مال بلا عوض فی مبادلة المال بالمال یعنی اس خاص زیادتی کا نام ہے جو دو مالوں کے تبادلے میں بغیر کسی عوض کے لی جائے۔ (حاشیہ ہدایہ: ص ۳۱/۳)

اقسام الربا

ربا کی دو قسمیں ہیں (۱) ربا جلی جس کو ربو النسیئہ کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دین میں تاخیر کر کے مال کے اندر زیادتی کی جائے جب دین میں تاخیر ہوتی جاوے زیادتی بھی ہوتی جاوے۔ چونکہ اس میں ضرر عظیم ہے اس لئے وہ حرام ہے (۲) ربو اخفی جس کو ربو الفضل بھی کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف مال زیادہ ہو دوسری طرف کم ہو، مثلاً ایک درہم دو درہم کے بدلے میں فروخت کرنا، ربو الفضل چونکہ یہ پہلی قسم ربو النسیئہ کے لئے سبب بنتا ہے اس لئے اس لئے اس کو سد الذرائع حرام قرار دیا۔

اختلاف الفقہاء فی علة الربا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً مثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلف هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد.

ان چھ چیزوں میں ربوا کا تحقق متفق علیہ ہے ان کے علاوہ میں اختلاف ہے۔

(۱) چنانچہ اہل ظاہر کے نزدیک تحریم ربوا صرف اشیاء ستہ کے ساتھ خاص ہے کیونکہ

احادیث میں صرف ان ہی اشیاء ستہ کا ذکر ہے کیونکہ ان کے نزدیک قیاس حجت نہیں ہے لہذا

حکم ان اشیاء ستہ کے ساتھ خاص ہے، (۲) امام نووی فرماتے ہیں جمہور علماء کے نزدیک ربوا

ان چیزوں میں منحصر نہیں ہے بلکہ اشیاء ستہ میں جو حرمت ربوا کا حکم ہے وہ معلول ہے یعنی

اس میں علت جاری کر کے دوسری چیزوں کو بھی اس حکم میں شامل کیا جائے گا اور آپ نے

ان چھ چیزوں کو بطور مثال پیش کیا ہے لیکن علت میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔

(۱) امام ابوحنیفہ کے نزدیک اور امام احمد کے ایک قول کے مطابق سونے چاندی میں علت وزن مع انجنس اور باقی چیزوں میں کیل مع انجنس۔

(۲) سونا و چاندی میں شمیت مع اتحاد انجنس اور باقی چیزوں میں مطعوم ہونا مع اتحاد انجنس یہی ایک روایت امام احمد سے ہے۔

(۳) امام مالک فرماتے ہیں کہ سونا چاندی میں علت شمیت مع انجنس اور باقی چار چیزوں میں ادخار مع انجنس ہے بعض مالکیہ نے ادخار کے ساتھ اقتیات کا اضافہ کیا ہے۔ (فتح القدیر: ص ۵/۲۷۰، ہدایہ: ص ۳/۶۱، نووی: ص ۲/۲۴)

(فائدہ): اگر علت ربوا کے دونوں جزوں میں سے کوئی جزء نہ پایا جائے یعنی نہ دونوں متحد انجنس اور متحد القدر ہیں تو اس وقت نہ ربوا الفضل ناجائز ہوگا اور نہ نسبیہ یعنی زیادتی بھی جائز ادھار بھی جائز ہے مثلاً گیارہوں کو سونے کے بدلے یا چاندی کو جو کے بدلے فروخت کریں تو کمی و زیادتی اور ادھار دونوں جائز ہے اور اگر دونوں جزوں میں سے ایک ہی جزء موجود ہے اور دوسرا مفقود ہے تو ربوا الفضل حلال ہے نسبیہ حرام ہے، مثلاً چاندی بیع سونے کے بدلے پیدا ہونے پر ہو تو کمی و بیشی کے ساتھ جائز ہے ادھار حرام ہے۔ (ہدایہ: ص ۳/۶۲، فتح القدیر: ص ۵/۲۷۰)

هل يجب القبض في الاموال الربوية ام التعيين

(۱) احناف کے نزدیک ربوا سے بچنے کے لئے صرف تعیین ضروری ہے مجلس میں قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے البتہ درہم و دینار چونکہ ثمن کے قبیل سے ہیں جو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے جب تک کہ ان پر قبضہ نہ ہو اس لئے مجلس میں ان پر کو قبضہ کرنا ضروری ہے۔

(۲) ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تمام اموال ربویہ میں مجلس کے اندر قبضہ کرنا ضروری ہے ان کا استدلال پیدا ہونے سے ہے کہ پیدا ہونے سے قبضہ کرنے سے کیونکہ ہاتھ قبضہ کا آلہ ہے۔

احناف کہتے ہیں کہ اس بارے میں تین طرح کی روایتیں ہیں، (۱) غائبانہ جائز کہ بیع اور ثمن میں سے ایک حاضر ہو اور دوسرا غائب ہو اس قسم کی بیع مست کرو بلکہ دونوں کا حاضر ہونا ضروری ہے اور حاضر ہونے سے مراد متعین ہونا ہے نہ کہ مقبوض ہونا، (۲) عینا بعین کہ

فروخت کرو معین کو متعین کے بدلے میں اس سے بھی لعین ثابت ہوتی ہے نہ کہ قبضہ (۳) یدا
بید پہلے دونوں سے جب لعین مراد ہے لہذا یدا بید سے بھی یہی لعین مراد لینا مناسب ہوگا
تا کہ تینوں روایتوں کا مفہوم ایک ہو جائے۔

مسلم ص ۲

عن ابن عباس قال اخبرني اسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال انما الربا في النسيئة وفي رواية اخرى عن اسامة بن زيد ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا في ما كان يداً بيداً.

ترجمہ

حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ربوا تو نسیئہ میں ہے
حضرت اسامہ بن زید کی ایک دوسری روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان چیزوں میں ربا
نہیں ہے جو دست بدست ہو۔

معنی الربا واقسامہ

ربا کے معنی لغت میں زیادتی کے ہیں اور شریعت میں ربا مبادلۃ المال بالمال میں وہ
زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہو۔

ربا کی دو قسمیں ہیں (۱) ربوا الفضل (۲) ربوا النسیئہ، ربوا الفضل کہا جاتا ہے کہ دین کو
تاخیر کر کے مال کے اندر زیادتی کی جائے جب دین میں تاخیر ہوتی جاوے تو زیادتی بھی
ہوتی جائے گی، یہاں تک ایک سو روپیہ دین کو تاخیر کرنے کی وجہ سے وہ ایک ہزار سے بھی
آگے بڑھ جاتا ہے ربوا الفضل: یہ ہے کہ ایک طرف مال زیادہ ہو اور دوسری طرف کم ہو۔

مذہب ابن عباس و ابن عمر

عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس کو رب الفضل والی حدیث معلوم نہ تھی اس لئے یہ حضرات رب الفضل کے جواز کا فتویٰ دیتے تھے کہ سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی متفاضلاً بیچنا جائز ہے لیکن جب ان کے پاس رب الفضل والی حدیث پہنچی تو انہوں نے اپنے اس فتویٰ سے رجوع کر لیا چنانچہ ابو نصرہ نے جب ابن عمر کے سامنے ابوسعید خدری کی حدیث پیش کی تو انہوں نے اپنے فتویٰ سے رجوع کر لیا اسی طرح ابن عباس سے بھی رجوع ثابت ہے چنانچہ اب رب الفضل کی حرمت پر علماء کا اجماع ہے۔

قوله انما الربا في النسيئة ولا ربا في ما كان يداً بيد

جمہور علماء کے نزدیک ربا الفضل حرام ہے انہوں نے احادیث مذکورہ کی تاویلات کی ہیں:

(۱) ابتدا میں ربا النسیئہ کی حرمت قرآن میں نازل ہوئی اس وقت وہی ممنوع تھا اور رب الفضل کا حکم اس وقت نازل نہ ہوا تھا اس لئے وہ جائز تھا بعد میں جنگ خیبر کے موقع پر آپ نے رب الفضل کو حرام قرار دیا (۲) آپ نے مستقلاً یہ جملہ نہیں فرمایا بلکہ سائل کے جواب میں ذکر کیا، سائل نے دو مختلف جنسی مثلاً حطہ کو شعیر کے بدلے سونے کو چاندی کے بدلے بیچنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا انما الربا في النسيئة کہ اگر ادھار ہے تو ربا ہے ورنہ نہیں (۳) حضور نے غیر کیلی غیر روزنی چیزوں کو ربو النسیئہ میں منحصر کیا تھا جیسا کہ عمار ابن یاسر کا فتویٰ ہے ”العبد خیر من العبدین والأمة خیر من الامتین اسی میں آگے ہے ماکان يداً بيد فلا بأس به انما الربا في النسيئة۔“

مسلم ص ۲۹

عن ابی الزبیر عن جابر قال: لما اتی علیّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْ أُغْيَا بَعِیْرُی قَالَ: فَنَخَسَهُ فَوَثَّبَ فَكُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أُحْبَسُ خِطَامَهُ لَا سَمْعَ حَدِيثِهِ فَمَا اقْدِرُ عَلَيْهِ، فَلَحَقَنِي النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ: بِعْنِيهِ فَبَعْتُهُ مِنْهُ بِخَمْسِ اَوَاقٍ قَالَ: قُلْتُ عَلَيَّ أَنْ لِي ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِهِ فزادني اوقية، ثم وهب لي صلى الله عليه وسلم.

ترجمہ

حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضرت جابر نے کہا کہ جب نبی کریم ﷺ میرے پاس سے گزرے اور میرا اونٹ عاجز ہو گیا تھا، حضرت جابر نے کہا کہ آپ نے اس کو نیزہ سے مارا تو وہ کود پڑا اس کے بعد میں اس کی لگام کھینچتا تھا تا کہ حضور کی بات سنوں تو میں اس پر قادر نہیں تھا جب میری حضور سے ملاقات ہو گئی تو حضور نے مجھ سے کہا کہ یہ اونٹ مجھ سے بیچ دو، تو میں نے اس کو پانچ اوقیہ میں بیچ دیا، جابر نے کہا کہ میں نے کہا کہ اس شرط پر میرے لئے مدینہ تک سوار ہو کر جانا ہے، تو حضور نے کہا ٹھیک ہے کہ تم مدینہ تک سوار ہو کر جاؤ جابر کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ پہونچا اور اس کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضور نے مزید ایک اور اوقیہ دیا اور وہ اونٹ مجھے ہدیہ کر دیا،

واقعہ جابر

حضرت جابر کا اونٹ گم ہو گیا تھا وہ حضور کے پاس سے گزرے تو آپ نے پوچھا ”مالک یا جابر“ تو جابر نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں تمہارا اونٹ ہے جا کر لے لو، جدھر آپ نے فرمایا تھا تلاش کیا مگر نہیں ملا، اور واپس آ کر انہوں نے حضور سے کہا تو آپ نے پھر وہی جملہ فرمایا، جابر پھر گئے لیکن اب بھی نہیں ملا، واپس آ کر کہا، حضور

کسی کام میں مشغول تھے، فرمایا ذرا ٹھہرو، پھر جابر کا ہاتھ پکڑ کر ان کو لے گئے اور جس جگہ اونٹ تھا وہاں پہنچے، آپ نے اونٹ پکڑ کر حضرت جابر کو دیا جابر اونٹ پر چڑھے لیکن اونٹ بہت زیادہ ست تھا، تھک گیا تھا، حضور نے دیکھا تو دعا فرمائی اور کوڑے یا لاشی سے اونٹ کو مارا، اب وہ تیزی سے چلنے لگا اور اتنی تیزی سے کہ آپ کے اونٹ سے بھی آگے بڑھ گیا، جابر اس کی لگام کھینچتے رہے تاکہ حضور کی بات سنے، اس وقت آپ نے کہا تم مجھے اپنا یہ اونٹ بیچ دو، جابر نے کہا نہیں وہ آپ کو ہدیہ ہے آپ نے بیچنے پر اصرار کیا تو جابر نے بیچ دیا، اور انہوں نے اپنے گھر تک اس پر سوار ہو کر آنے کا استثنا کیا، مدینہ آ کر وہ اونٹ آپ کی خدمت میں لے گئے تو آپ نے اس کی پوری قیمت دی اور مزید ایک اوقیہ دیا، جابر کہتے ہیں کہ ایک اوقیہ برابر میری ٹھیلی میں رہتا تھا، یہاں تک کہ حرہ کی لڑائی میں شامیوں نے اس کو لے لیا، حضرت جابر ثمن لے کر واپس ہو گئے تو حضور نے ان کے پیچھے آدمی بھیج کر ان کو بلوایا اور فرمایا کہ کیا تیرا گمان ہے کہ میں نے تجھے ثمن کم دیا ہے، تیرے اونٹ لینے کے لئے؟ تو یہ اونٹ بھی لے جا اور یہ درہم بھی سب تیرا ہے۔

اختلاف العلماء فی الشرط فی البیع

یہاں شرط سے مراد وہ شرط ہے جو عقد بیع کے ساتھ مقترن ہو اور اس میں ایسی چیز کا اضافہ کرے جو نفس عقد میں داخل نہیں تھی اب اگر یہ چیز فی نفسہ حرام ہے یا اس کے وجود میں غرر ہے تو اس کے ناجائز ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اب اگر وہ چیز نہ تو فی نفسہ حرام ہے اور نہ اس میں غرر ہے تو اس کے بارے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

(۱) احناف کے نزدیک (۱) ہر وہ شرط جو مقتضائے عقد کے مطابق ہو (۲) یا عقد کے ملائم و مناسب ہو (۳) یا ایسی شرط جس پر لوگوں کا تعامل ہو، جائز ہے اس سے بیع فاسد نہیں ہوگی۔ اول کی مثال: اس شرط کے ساتھ کہ اداء ثمن تک مبیع بائع کے پاس مجبوس رہے گی، ثانی کی مثال: کہ ادھار بیع میں یہ شرط لگانا کہ مشتری ثمن کے بدلے کوئی چیز رہن رکھے، ثالث کی مثال: کہ جو تاخیر دینا اس شرط کے ساتھ کہ بائع اس کو تیار کر کے دے گا۔

اور وہ شرائط جو ان تینوں میں سے کسی ایک میں داخل نہیں ہیں یا تو اس میں بائع یا

مشری کا فائدہ ہو یا بیع کا فائدہ ہو بشرطیکہ وہ اس کا اہل ہو یہ شرط مفید بیع ہے یا ایسی شرط جس میں نہ بائع کا فائدہ ہے نہ مشتری کا اور نہ بیع کا مثلاً کوئی سامان اس شرط پر بیچنا کہ مشتری اس کو نہ بیچے، یہ بھی شرط فاسد ہے۔

(۲) امام شافعی کے نزدیک ہر وہ شرط جو مقتضائے عقد کے مطابق ہو یا عقد کے ملائم و مناسب ہو وہ جائز ہے اور وہ شرط جو مقتضائے عقد کے مطابق نہ ہو اور نہ ملائم عقد ہو ان کے نزدیک صحیح نہیں اگرچہ اس پر لوگوں کا تعامل کیوں نہ ہو۔

(۳) امام مالک کے نزدیک شرط صرف دو صورتوں میں فاسد ہوگی (۱) شرط مقتضائے عقد کے منقض ہو (۲) شرط ثمن میں خلل پیدا کرنے والی ہو، ان دو صورتوں کے علاوہ باقی شرائط صحیح ہیں (درحقیقت بات یہ ہے کہ احناف و شوافع کے نزدیک شرط کا جائز نہ ہونا اصل ہے اور جواز کی چند مخصوص صورتیں مستثنیٰ ہیں لیکن امام مالک کے نزدیک شرط کا جائز ہونا اصل ہے) (۴) امام احمد فرماتے ہیں کہ بیع میں ایک شرط جائز ہے دو شرط فاسد ہیں (یعنی ایک شرط لگانا جائز ہے ایک سے زائد شرط صحیح نہیں ہے)۔ (تکملہ فتح الملہم: ص ۱/۲۲۹)

وسبب الاختلاف فی هذا

اس باب میں احادیث مختلف ہیں (۱) حضرت جابر کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کو بیچتے وقت انہوں نے مدینہ تک سوار ہو کر جانے کی شرط لگائی تھی جس کا تقاضہ یہ ہے کہ بیع الشرط صحیح ہو (۱) حضرت عائشہ کی حدیث حضرت بریرہ کے واقعہ میں کہ بریرہ کے مالین نے ان کو حضرت عائشہ سے اس شرط پر بیچا تھا کہ ولاء ان کو ملے گا اور عائشہ نے اس شرط کے ساتھ خریدا تھا اس پر آپ نے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگ اس قسم کی شرط کیوں لگاتے ہیں۔ آپ نے بیع کو باقی رکھا اور شرط کو لغو قرار دیا، اس کا تقاضہ یہ ہے کہ بیع صحیح ہو اور شرط لغو ہو۔ (۲) حدیث عمر و بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ نہی عن بیع و شرط، اس کا تقاضہ یہ ہے کہ بیع بھی باطل ہو اور شرط بھی باطل ہو، الغرض ان تینوں احادیث پر مسئلہ کا مدار ہے۔

ائمہ کرام نے ان احادیث کو اپنے اجتہاد کے مطابق جمع کرنے یا ترجیح دینے کی کوشش

کی ہیں، احناف نے نبی عن بیع و شرط پر عمل کیا اور اس شرط کو مقید کیا ایسی شرط کے ساتھ جس میں احد المتعاقدين یا بیع کا نفع ہو اور اس پر لوگوں کا تعامل نہ ہو اور حدیث عائشہ و حدیث جابر میں تاویل کی ہے۔ (تکملہ نص ۱/۶۲۸، ۱/۶۳۲)

الجواب عن حدیث جابر

(۱) آپ ﷺ کا ارادہ بیع کا نہیں تھا بلکہ اعطاء ثمن کا ارادہ تھا، (۲) ممکن ہے کہ یہ شرط صلب عقد نہ تھی بلکہ بیع مطلقاً واقع ہوئی ہو، بعد میں حضور نے تبرعاً سوار ہونے کے لئے دیا ہو، (۳) امام طحاوی فرماتے ہیں کہ حضور کا مقصد یہاں بیع و شراء نہیں تھا بلکہ حضرت جابر کے ساتھ احسان کرنا تھا، ان کے ساتھ احسان کرنے میں دوسرے لوگ بھی امیدوار ہو سکتے تھے اس لئے آپ نے بیع کی صورت اختیار کی (۴) علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ حضور نے حقیقت میں بیع کا ارادہ نہیں کیا بلکہ یہ تو صورت بیع ہے اور آپ کا مقصد حضرت جابر کو نفع پہونچانا تھا جیسا کہ حدیث اس پر دلالت کر رہی ہے۔ (شرح نووی: ص ۲/۲۹، العرف الشذی: ص ۱/۲۳۸)

مسلم ص ۲۸

إن الحلال بَيِّنٌ وإن الحرام بَيِّنٌ وبينهما مُشْتَبِهَاتٌ لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الخ.

ترجمہ

حضور فرماتے ہیں کہ حلال کا حکم واضح ہے اور حرام کا حکم واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان مشتبہات ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں تو جو شخص شبہات سے بچے گا وہ اپنے دین کی حفاظت کر لے گا، اور جو شخص شبہات میں واقع ہوگا وہ حرام میں واقع ہوگا۔ (فائدہ): امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی عظمت و کثرت فوائد پر علماء کا اتفاق ہے اور یہ ان احادیث میں سے ایک ہے جن پر مدار اسلام ہے اور علماء کی ایک

جماعت کہتی ہے کہ یہ ثلث اسلام ہے کہ اسلام کی بنیاد اس پر اور ”انما الاعمال بالنية“ اور ”من حسن اسلام المرأ ترک ما لا یعنیه“ اور امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ جن احادیث پر اسلام کا مدار ہے وہ چار ہیں، یہ تین ہیں چوتھی حدیث ”لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه“ علماء کہتے ہیں کہ حدیث مذکور کی عظمت کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے اس میں کھانے، پینے، پہنے وغیرہ کی اصلاح پر تنبیہ فرمائی ہے۔ (شرح نووی: ص ۲۸/۲)

ما المراد بالمشتبهات

امام نووی فرماتے ہیں کہ حدیث مذکور سے معلوم ہوتا ہے کہ اشیاء کی تین قسمیں ہیں (۱) حلال جس کی حلت واضح ہو کسی پر مخفی نہ ہو، مثلاً روٹی، پھل، زیتون، شہد، کھج وغیرہ (۲) حرام جس کی حرمت واضح ہو، جیسا کہ شراب، خنزیر، مردار وغیرہ (۳) مشتبهات جن کی حلت و حرمت واضح نہ ہو، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں، اور علماء کرام ان کا حکم جانتے ہیں نص، قیاس یا استصحاب حال کے ذریعہ، امام نووی فرماتے ہیں کہ مشتبهات وہ ہیں جن کے متعلق اولہ حلت و حرمت متعارض ہیں اب اگر مجتہد کسی دلیل کے ذریعہ حلت کو ترجیح دے تو یہ حلت مشتبہ رہ جاتی ہے تو اس صورت میں ورع اور تقویٰ یہ ہے کہ اس سے پرہیز کرے کیونکہ اجتہاد میں غلطی ہونے کا امکان ہے۔ (شرح نووی: ص ۲۸/۲)

(۲) علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ کوئی چیز فی نفسہ مشتبہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا حکم بتا دیا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا حکم بیان نہ کیا ہو، البتہ یہ بیان دو قسم پر ہے (۱) بیان جلی، جس کو سب لوگ جانتے ہیں (۲) بیان خفی: جس کو صرف خواص علماء جانتے ہیں جن کو اصول شرع اور طرق استنباط پر واقفیت حاصل ہے، الغرض یہاں مشتبهات سے مراد وہ امور ہیں جن کا حکم عام لوگوں پر مشتبہ ہے اور ان سے بچنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا حکم جاننے سے پہلے ان کا ارتکاب نہ کرے یہاں تک کہ حکم معلوم ہو جائے۔ (تکملہ فتح المہلہم)

صور الاشتباه

اشتباہ کی دو صورتیں ہیں (۱) عام آدمی پر ان کا حکم مشتبه ہو (۲) کسی مجتہد و فقیہ پر مشتبه ہو اگر عام آدمی پر مشتبه ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں (۱) اس کا حکم اس کو معلوم نہ ہو اور اس نے اس کے بارے میں کسی مفتی وغیرہ سے معلوم نہیں کیا تو اس صورت میں مشتبه چیز سے پرہیز کرنا واجب ہے اور اگر اشتباہ مفتی صاحبان کے اختلاف کی وجہ سے ہوا ہے اور کسی مفتی کو تقویٰ و طہارت کے اعتبار سے دوسرے پر ترجیح دینا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں اس سے بچنا مستحب ہے۔ (۲) اور اگر اشتباہ مجتہد کو ہے تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں (۱) اشتباہ کا سبب ان کا اجتہاد نہ کرنا ہے تو اس کا حکم عام آدمی کے مانند ہے (۲) اشتباہ کا سبب تعارض ادلہ ہو اور بعض کو بعض پر ترجیح دینا ممکن نہ ہو تب بھی احتراز کرنا واجب ہے کیونکہ ادلہ کے تعارض کے وقت حرمت حلت پر رائج ہوتی ہے اور اگر دلیل اباحت کو دلیل حرمت پر ترجیح حاصل ہے تو اس صورت میں پرہیز کرنا مستحب ہے۔ (تکملہ فتح الملہم)

مسلم ص ۳

عن ابن عباس قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ ہم یُسَلِفُونَ فی الثَمَارِ السَّنَةَ وَالسِّنِّینَ فَقَالَ مَنْ سَلَفَ فِی ثَمَرٍ فَلِیْسَلِفْ فِی کَیْلِ مَعْلُومٍ وَوِزْنِ مَعْلُومٍ اِلٰی اَجَلٍ مَعْلُومٍ۔

ترجمہ

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ مدینہ تشریف لائے جبکہ لوگ پھلوں میں ایک سال دو سال تک بیع سلم کر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص تمر میں بیع سلم کرے تو چاہئے کہ وہ کیل معلوم و وزن معلوم اور مدت متعینہ تک کے لئے بیع سلم کرے۔

معنی السلم لغة واصطلاحاً

سلم و سلف دونوں ایک ہے سلم کے معنی تسلیم کرنا اور اس کو سلف بھی کہتے ہیں جس کے معنی قرض کے ہیں اور شریعت میں بیع الا اجل بالاجل کو یعنی ٹمن نقد ہو اور بیع ادھار ہو اس کو سلم کہتے ہیں۔

امام شافعی کے نزدیک سلم حالی بھی جائز ہے لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ سلم صرف مؤجل ہی جائز ہے۔ (تکملہ: ص ۳۱/۱، تکملہ: ص ۶۵۴/۱)

دلیل الشافعیؒ

امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضور نے اس چیز کی بیع کرنے سے منع فرمایا جو انسان کے پاس موجود نہ ہو، اور سلم کی اجازت دی یعنی سلم کی رخصت دی ہے اور یہ رخصت مطلق عن الوقت ہے لہذا اس کو مقید کرنا وقت کے ساتھ یہ نص پر زیادتی ہے، اور امام نوویؒ اس پر قیاس سے استدلال کرتے ہیں کہ جب بیع سلم مؤجل بالاجل جائز ہے غرر کے باوجود تو سلم حالی بدرجہ اولیٰ جائز ہونا چاہئے اس لئے کہ وہ غرر سے بعید ہے۔ (شرح نووی: ص ۳۱/۲، تکملہ: ص ۶۵۴/۱)

دلائل الجمہور

(۱) عن ابن عباس: قال: من اسلف فی ثمر فلیسلف فی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل معلوم.

(۲) قیاس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ بیع سلم جائز نہ ہو کیونکہ سلم میں معدوم چیز کی بیع ہوتی ہے لیکن مفلسوں کی حاجت کے دفعیہ کے لئے مشروع کیا گیا ہے، لہذا کوئی اجل معلوم ہونا چاہئے تاکہ مسلم الیہ یعنی بائع اسی اجل کے اندر فیہ مسلم یعنی بیع کو حاصل کر سکے اور اگر فی الحال اس کے پاس مسلم فیہ موجود ہے ابھی مشتری کو دے سکتا ہے تو مرخص نہیں پایا گیا لہذا انہی اپنے حال پر باقی رہے گی۔

الجواب عن دليل الشافعي

امام شافعی نے جو حدیث مطلق ذکر کی اس کے متعلق بعض علماء نے کہا کہ وہ حکایت حال ہے لا عموم لہ اور اس سے مراد بالاتفاق مسلم مؤجل ہے، کیونکہ جب مقید و مطلق ایک ہی حکم کے بارے میں وارد ہو تو اس وقت مطلق کا مقید پر حمل کیا جاتا ہے۔ (حاشیہ ہدایہ: ص ۸/۳، بذل المجہود: ص ۲۷۷/۴، العلق: ص ۳۳۵/۳)

قیاس کا جواب یہ ہے کہ مسلم حالی کو مسلم مؤجل پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ بیع سلم میں اصل تو عدم جواز ہے کیونکہ یہ معدوم کی بیع ہے چونکہ اس کے جواز کے بارے میں نص وارد ہے اور وہ نص مقید بالا جل ہے لہذا مسلم حالی جائز نہیں ہے۔ (ہدایہ: ص ۸/۳، تکملہ: ص ۶۵۴/۱)

شرائط السلم

(۱) مسلم فیہ کے مقدار معین ہو (۲) مدت معین ہو (۳) جنس معین ہو (۴) نوع معلوم ہو (۵) صفت معلوم ہو۔ ان پانچ شرائط پر اکثر فقہاء کا اتفاق ہے۔

امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک سات شرائط ہیں پانچ یہ ہیں (۶) مکان ایفاء کی تعیین ضروری ہے فیما لہ حمل و مؤنتہ، یہی امام شافعیؒ کا ایک قول ہے (۷) مسلم فیہ کا زمانہ عقد سے لے کر ادا تک موجود ہونا۔ امام احمد و صاحبینؒ کے مکان ایفاء کی تعیین کی شرط نہیں ہے بلکہ مکان عقد ہی میں مسلم فیہ کو حوالہ کرنا پڑے گا۔ یہی امام شافعیؒ کا دوسرا قول ہے۔ (ہدایہ: ص ۸/۳)

فائدة تقييد السلم بالأجل

قیاس کے مطابق بیع سلم جائز نہیں ہونی چاہئے لیکن شدت ضرورت کی وجہ سے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے لہذا اسکے لئے کوئی اجل معلوم ہونی چاہئے تاکہ مسلم الیہ (بائع) مسلم فیہ (مبیع) کو اسی اجل کے اندر حاصل کر سکے۔

مسلم ص ۳۲

عن جابر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شُرْكَ فِي أَرْضٍ أَوْ رُبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَغْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَاخُذَ أَوْ يَدْعُ، فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُوْذَنَ.

ترجمہ

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شفعہ ہر مشترک چیز میں ہے زمین ہو یا مکان ہو یا باغ، ایک شریک کے لئے فروخت کرنا درست نہیں ہے جب تک وہ اپنے شریک پر پیش نہ کرے پس وہ لے گیا چھوڑ دے گا، پس اگر دینے سے انکار کر دے تو اس کا شریک اس کا زیادہ حق دار ہے یہاں تک کہ اس کو اجازت دیدے۔

معنی الشفعة لغة واصطلاحاً

شفعة یہ شفع سے ماخوذ ہے اس کے معنی ملانے کے ہیں شفعہ میں بھی ایک شریک دوسرے کے حصہ کو اپنے حصہ کے ساتھ ملا لیتا ہے، اس لئے اس کو شفعہ کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں ہی تملک البقعة بما قام علی المشتري من الثمن بالشرکة او الجوار۔ (ہدایہ: ص ۳/۴)

هل الشفعة في كل شيء ام في غير المنقولات فقط

جمہور علماء کے نزدیک شفعہ صرف عقار، مکانات، باغات، یعنی غیر منقول اشیاء میں ہوتا ہے اور منقول چیز میں نہیں ہوتا ہے۔

(۲) علامہ ابن حزم، بعض اہل ظاہر و غیر ہم کے نزدیک ہر چیز میں ہوتا ہے، یہ حضرات استدلال کرتے ہیں، عن جابر ان النبی صلی قضا فی کل مال مقسم فسادا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة، کہ یہاں کل مال مقسم یہ عام ہے اور جمہور استدلال کرتے ہیں ”عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفعة إلا في ربع او حائط“ فریق مخالف کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ یہاں

کل مالم یقسم سے عقار ہی مراد ہے جس پر خود الفاظ حدیث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة دلالت کر رہے ہیں۔ (تکملہ: ص ۶۶۵/۱)

لمن الشفعة؟ واسباب الشفعة

علماء کے درمیان اسباب شفعہ میں اختلاف ہے چنانچہ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ شفعہ کا سبب شرکت فی نفس المبیع ہے اور احناف کے نزدیک اسباب شفعہ تین ہیں (۱) شرکت فی نفس المبیع (۲) شرکت فی حق المبیع (۳) جوار (علی الترتیب) یعنی سب سے پہلے شفعہ کا حقدار شریک فی نفس المبیع، پھر شریک فی حق المبیع پھر جار ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک صرف شریک فی نفس المبیع کو حق شفعہ حاصل ہوگا اور احناف کے نزدیک شفعہ تین ہیں (۱) شریک فی نفس المبیع (۲) شریک فی حق المبیع (۳) جار۔ علی الترتیب تینوں شفعہ کے حق دار ہیں۔

دلیل الائمة الثلاثة

(۱) عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضی بالشفعة فی کل مالم یقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

دلیل الاحناف

شریک فی نفس المبیع اور شریک فی حق المبیع کے ثبوت پر حدیث جابر سے استدلال کرتے ہیں، کیونکہ سبب استحقاق شفعہ شرکت ہے اور شرکت چاہے نفس مبیع میں ہو یا حق مبیع میں، شرکت فی نفس المبیع کی وجہ سے شفعہ کا ثابت ہونا تو ظاہر ہے اور آپ کا قول ”فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق“ یہ شرکت فی حق المبیع پر دلالت کر رہا ہے اور جار کے لئے ثبوت شفعہ کی دلیل ”عن جابر قال: قال رسول اللہ: الجار احق بشفعة جارہ، ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا“ (رواہ ابوداؤد والترمذی) وعن ابی رافع عن النبی قال الجار احق بسقبه، رواہ البخاری فی الشفعة، وعن سمرة بن جندب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: جار الدار احق

بدار الجار والارض، ائمہ ثلاثہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں مطلق شفعہ کی نفی نہیں کی گئی بلکہ نفس مبیع میں شرکت کی بنا پر جو شفعہ تھا اس کی نفی ہے۔ ہدایہ، فتح القدیر: ص ۸/۲۹۶
مسلم ص ۳۴

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلا ولي رجل ذكر.

ترجمہ

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ مال اہل فرائض کے درمیان قرآن کے مطابق تقسیم کر دو، جو اصحاب الفرائض سے بچ جائے وہ قریب ترین مذکر کے لئے ہے۔

معنی الفرائض

فرائض فریضہ کی جمع ہے فریضہ بمعنی مفروضۃ اس کے معنی حصہ معینہ، اور اصطلاح میں فرائض قرآن کریم میں جو حصہ مذکور ہیں وہ فرائض اور فروض ہیں اور اصحاب الفرائض وہ لوگ ہیں جن کے حصہ قرآن و حدیث میں متعین ہیں۔ فروض مقدرہ چھ ہیں (۱) نصف (۲) ربع (۳) ثمن (۴) ثلث (۵) ثلثان (۶) سدس۔ اصحاب الفرائض بارہ ہیں (۱) باپ (۲) جدِ صحیح (۳) اخیانی بھائی (۴) شوہر (۵) بیوی (۶) بیٹی (۷) پوتا (۸) حقیقی بہن (۹) اخیانی بہن (۱۰) علاقائی بہن (۱۱) ماں (۱۲) نانی۔

ترکہ کے ساتھ چار حقوق متعلق ہوتے ہیں (۱) سب سے پہلے ترکہ سے میت کے کفن و دفن کے لئے خرچ کیا جائے (۲) پھر باقی ترکہ سے میت کا قرضہ ادا کیا جائے (۳) پھر باقی کے تہائی سے میت کی وصیت پوری کی جائے گی، (۴) پھر باقی ترکہ میت کے شرعی ورثاء کے درمیان حسب حصص شرعیہ تقسیم کیا جائے گا، ترکہ سب سے پہلے اصحاب فرائض کو

ملے گا اور ان کو دینے کے بعد جو مال بیچ جائے وہ عصبہ کو ملے گا اور عصبہ اقرب کی وجہ سے
البعء محروم ہو جائے گا۔ (السراجی فی المیراث: ص ۶۵، ۴)

قولہ اولیٰ ذکر

یہاں اولیٰ سے مراد اقرب ہے۔ رجل مذکر ہی ہوتا ہے اس کے باوجود رجل کو ذکر کے
ساتھ مقید کر کے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ عصبہ میں میراث کا سبب ذکر یعنی
مذکر ہونا ہے یا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ رجل مؤنث کے مقابلہ میں ذکر کیا
گیا ہے نہ کہ صغیر کے مقابلہ میں لہذا ہر مذکر عصبہ وارث ہوگا چاہے وہ کبیر ہو یا صغیر۔

(فائدہ): یہ حدیث عصبہ کے وارث ہونے کی دلیل ہے اور اس باب میں اصل
الاصول کی حیثیت رکھتی ہے۔

مسلم ص ۳۸

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: العمری جائزۃ، وعن جابر قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسکوا علیکم اموالکم ولا
تفسدوہا فإنہ من أَعْمَرَ عُمَرٰی فہی للذی أَعْمَرَہا حیًا ومیتًا ولعقبہ،
وعن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَضٰی فِیْمَنْ أَعْمَرَ
عُمَرٰی لہ وَلِعَقِبِہ فہی لہ بَتلۃٌ لا یجوز لِلْمُعْطٰی فیہا شَرْطٌ ولا ثنیٰ.

ترجمہ

حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ عمری جائز ہے اور حضرت جابر سے روایت ہے کہ
نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے مال اپنے پاس روکے رکھو اور ان کو برباد مت کرو،
چنانچہ جو شخص کسی آدمی کے لئے عمری کرے تو وہ چیز اسی کی ہے جس کے لئے عمری کی گئی
ہے۔ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اور حضرت جابر کی روایت ہے کہ حضور نے معمر لہ
اور اس کے بعد اس کے ورثہ کے لئے عمری کا فیصلہ کیا وہ یقیناً اسی کے لئے ہے اور جائز نہیں

ہے معمر کے لئے کہ وہ اس میں شرط لگائے یا اس سے استثنا کرے۔

معنی العمری والرقبی

عمری یہ اعمار کا مصدر ہے اس کے معنی ہیں مکان وغیرہ کسی کو عمر بھر کے لئے دینا۔ رقبی، یہ مراقبہ کا مصدر ہے بمعنی الانتظار اور اصطلاح میں وہ ہبہ ہے جو واہب کی موت کے ساتھ معلق ہو، مثلاً ایک شخص دوسرے شخص کو زمین دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو میرے پہلے مر جائے تو زمین میرے پاس واپس آجائے گی اور اگر میں پہلے مر جاؤں تو زمین تیری ملک ہے، گویا کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی موت کا انتظار کرتا ہے۔

صور العمری

عمری کی تین صورتیں ہیں (۱) معمر یہ کہے کہ ”أعمر تک هذه الدار فاذا مت فہی لورثک“ میں نے تم کو یہ مکان عمر بھر کے لئے دیا۔ جب تیری موت ہوگی تو یہ تیرے ورثہ کے لئے ہوگا (۲) یہ کہے جعلتھا لک عمرک فاذا مت عادت الی او الی ورثتی ان مٹ“ یعنی میں نے تم کو یہ مکان زندگی بھر کے لئے دیا۔ جب تمہاری وفات ہوگی تو یہ میری طرف اور اگر میں مر جاؤں تو میرے ورثہ کی طرف لوٹ آئے گا۔ (۳) صرف یہ کہے أعمر تک هذه الدار، بلا کسی قید کے۔

مذاهب الائمة

(۱) امام مالکؒ کے نزدیک تینوں صورتوں میں تملیک المنافع یعنی عاریت ہوگی تملیک رقبہ یعنی ہبہ نہیں ہوگا۔ لہذا ان کے نزدیک معمر لہ کے مرنے کے بعد وہ مکان معمر کی طرف اور اس کے نہ ہونے کی صورت میں اس کے ورثہ کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ البتہ امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں معمر لہ کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ اس کے منافع کے مالک ہوں گے جب اس کے ورثہ مر جائیں گے تو یہ مکان معمر یا اس کے ورثہ کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ (۲) ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تینوں صورتوں میں تملیک رقبہ یعنی ہبہ ہوگا، معمر لہ ہمیشہ

ہمیشہ کے لئے اس کا مالک بن جائے گا، یہ کبھی بھی معمر کے پاس واپس نہیں آئے گا، البتہ اگر عمری کے بعد بطور تفسیر لفظ سکنی ذکر کرے مثلاً یوں کہے ہذہ الدار لک عمری سکنی ماعشت، تو یہ زندگی بھر کے لئے عاریت ہوگی، اس سے ملک رقبہ ثابت نہیں ہوگا۔ (شرح نووی: ص ۳۷، ۳۸، ۲/۳۸، تکملہ: ص ۹۲/۲، ۸۴)

دلیل مالک

عن جابر قال: انما العمری التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول: هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع إلى اصحابها.

دلیل الأئمة الثلاثة

عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: امسكوا عليكم اموالكم ولا تعمروها، فمن اعمر شيئاً حياته فهو له حياته وبعد مماته (رواه النسائي) (۲) من اعمر عمری فہی للذی اعمرها حیا ومیتا ولعقبه (۳) وعن جابر ایضا انه قال ان العمری میراث لاهلها (۴) قال رسول الله العمری لمن وهبت له.

الجواب عن دلیل مالک

(۱) امام مالکؒ نے حضرت جابرؓ کے قول سے استدلال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صرف حضرت جابر کا اجتہاد ہے جس سے احادیث مرفوعہ مطلقہ کی تخصیص نہیں ہو سکتی، نیز اس قول کو صرف عبدالرزاق ہی حضرت جابر کا قول قرار دیتے ہیں، ورنہ تمام راوی اس کو زہری کا قول قرار دیتے ہیں۔ (تکملہ: ص ۸۲، مرقات: ص ۱۵۱/۶)

حكم الرقبي

(۱) امام شافعیؒ واحد اور ہمارے قاضی ابو یوسفؒ بلکہ جمہور کے نزدیک رقبہ عمری کی طرح تملیک رقبہ ہو کر جائز ہے اور یہاں جو موت کے بعد واپس آنے کی شرط لگائی ہے یہ

شرط باطل ہو جائے گی اور رہے سچ ہو جائے گا، دلیل حدیث جابر ہے قال رسول اللہ
العمریٰ جائزۃ لاهلہا، والرقبی جائزۃ لاهلہا۔

(۲) امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک رقبی باطل ہے لیکن سچ بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک
مطلق رقبی باطل نہیں ہے بلکہ وہ رقبی باطل ہے جو داہب کی موت پر معلق ہو۔ (فیض
الباری: ص ۳۸۰/۴)

مسلم ص ۴۳

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ہلم اکتب لکم کتابا لاتضلون بعدہ
فقال عمر: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علیہ الوجع
وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ الخ.....، کان ابن عباس یقول:
ان الرزیه کل الرزیه ما حال بین رسول اللہ و بین ان ینکب لہم ذالک
الکتاب.

ترجمہ: حضور ﷺ نے فرمایا کہ میرے پاس (سامان کتابت) لاؤ تاکہ تمہارے لئے
ایک نوشتہ لکھ دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو گے، حضرت عمرؓ نے کہا کہ حضورؐ کی بیماری بڑھ
گئی ہے جبکہ تمہارے پاس قرآن موجود ہے ہمارے لئے کتاب اللہ کافی ہے حضرت ابن
عباسؓ کہتے تھے کہ افسوس بالائے افسوس! وہ چیز جو آپ کے درمیان اور آپ کے ان کے
لئے نوشتہ لکھنے کے درمیان حائل ہو گئی تھی۔

قصہ قرطاس:

یہ واقعہ قصہ قرطاس کے نام سے مشہور ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضورؐ نے اپنی
آخری بیماری میں وفات سے چار دن پہلے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میرے پاس سامان
کتابت لاؤ، میں تمہارے لئے ایک کتاب لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو گے۔ اس
وقت صحابہ کرام کی رائیں مختلف ہو گئیں۔ بعض لانا چاہتے تھے، حضرت عمرؓ نے آپ کی بیماری
کی شدت و تکلیف دیکھ کر کہا کہ ایسے وقت مناسب نہیں کہ حضورؐ کو مزید تکلیف دی جائے،

بیماری کے زور اور دباؤ کی وجہ سے اگر تحریر نہ لکھی جائے تو ہمارے پاس کتاب اللہ ہے جو ہمیں کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، اس اثناء میں کچھ لوگوں نے جن کا نام کسی روایت میں مذکور نہیں کہا، ما شانہ اہجر؟ استفہموہ، یعنی کیا آپ کی جدائی کا وقت آگیا؟ آپ سے پوچھو تو سہی، آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں جس حالت میں ہوں وہ بہتر ہے میں تم کو تین چیزوں کی وصیت کرتا ہوں (۱) اخرجوا المشركون من جزيرة العرب (۲) اخرجوا الوفد بنحو ما كنت اخرجهم، قال وسكت عن الثالثة، علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ ساکت سعید بن جبیر اور ناسی سلیمان احوال ہے اب تیسری وصیت کیا تھی اس بارے میں شرح حدیث کا اختلاف ہے داؤدی نے کہا کہ تیسری وصیت بالقرآن ہے۔ مہلب نے کہا کہ وہ جیش اسامہؓ کو روانہ کرنا، عیاض نے کہا تیسری وصیت یہ ہے کہ میری قبر کو عبادت گاہ مت بنانا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ ہو جو حضرت انسؓ کی روایت میں ہے "الصلاة وما ملكت ايمانكم"۔

وجه حمل الأمر على الإستحباب

حضرت عمر فاروقؓ نے آپ کے امر کو استحباب پر محمول کیا چند قرائن کے سبب (۱) یہ قصہ جمعرات کے روز پیش آیا تھا اور حضور کی وفات دو شنبہ کو ہوئی تھی چار روز تک اس کے بعد آپ زندہ رہے پس اگر کوئی ایسی ضروری تحریر باقی ہوتی تو آپ کو اس کے لکھوانے کا کافی موقع ملا، اس کے باوجود آپ نے نہ لکھوائی، اور اس سے نص قرآن کی مخالفت لازم آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك" (۲) اولاً تو صحابہ کی رائیں مختلف ہو گئیں لیکن اس کے بعد صحابہ نے حضور سے معذرت کی اور سامان کتابت لانے کی درخواست کی تو آپ نے یہ کہتے ہوئے رد کر دیا کہ مجھے چھوڑ دو میں جس حالت میں ہوں وہ بہتر ہے، اگر امر وجوب کے لئے ہوتا تو حضور ضرور لکھواتے (۳) حضور نے سامان کتابت نہ لانے والوں میں سے کسی پر عتاب نہیں فرمایا سوائے اس کے کہ حضور نے ان سے کہا کہ تم یہاں سے چلو، حالانکہ آپ نے لہو د کرنے والوں پر عتاب فرمایا اگر سامان کتابت لانے کا حکم وجوبی ہوتا تو حضور ان لوگوں کو نہیں چھوڑتے (۴) اور حضرت عمرؓ نے سمجھا کہ حضور نے شفقت و رحمت کی وجہ سے اس کا حکم دیا اس لئے امر کو استحباب پر محمول کیا۔

(تکمیلہ: ص ۲/۱۳۲، نعمت المنعم: ۲/۲۰۱)

ما مراد عمر بقوله: لا تضلون بعده

حضرت عمرؓ نے اس سے یہ مراد لیا ہے کہ امت کی پوری جماعت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے نہ کہ امت کے ہر ہر فرد اس لئے کہ حضرت عمرؓ کے سامنے دلائل موجود تھے ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ حضور کا ارشاد ہے ستفترق امتی علی ثلاث وسبعین الخ اس میں ہے کہ سب جماعت جہنمی ہیں سوائے ایک جماعت کے، اسی طرح ایک حدیث میں ہے لا ترال طائفة من امتی قائمة علی الحق، اسی طرح دیگر قرآن کی بنیاد پر حضرت عمرؓ نے وہ معنی مراد لیا۔ (حاشیہ بخاری: ص ۱/۶۹)

ما مراد ابن عباس بقوله لا تضلون بعده

حضرت ابن عباسؓ نے ضلالت سے اختلاف بین المسلمین بالقتال مراد لیا ہے اس کی تائید اسی بات سے ہوتی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ یہ جملہ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے درمیان کے قتال کے وقوع کے وقت کہا ہے، ”ان الرزية كل الرزية“، یہ حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ بظاہر اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ تنازع کرنے والوں میں موجود تھے اور اس وقت یہ جملہ کہتے ہوئے باہر نکل آئے، حالانکہ واقعہ ایسا نہیں بلکہ ابن عباسؓ اپنے شاگردوں کے سامنے اس حدیث کو بیان کرتے وقت غم کا اظہار کرتے ہوئے یہ جملہ فرمایا۔

رائے عمر راجح

حافظ ابن حجر علامہ قسطلانیؒ اور حضرت شیخ الہند کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ وغیرہ کی رائے صحیح تھی کیونکہ حضرت عمرؓ کو معلوم تھا کہ حضور حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کے بارے میں لکھ کر دینا چاہتے ہیں اور ہم سب حضرت ابوبکرؓ کی خلافت پر متفق ہیں تو لکھوانے کی ضرورت کیا ہے، اور اگر کتابت امر و جوابی ہوتا تو کسی کے کہنے کی وجہ سے اس کو ترک نہیں کیا جاتا، رہا حضرت ابن عباسؓ کا افسوس کرنا تو ابن عباسؓ کی نظر و محبت اپنی جگہ ہے لیکن حضرت

عمر فاروقؓ کا تفقہ بلاشبہ حضرت ابن عباسؓ سے بڑھا ہوا ہے اور اگر اس کو دین کا ضروری کام قرار دیا جائے تو اس سے ارشاد خداوندی الیوم اکملت لکم دینکم الخ اور فرمان نبوی ترکت فیکم امرین، غلط ثابت ہوتا ہے اور اگر حضرت عمرؓ نے ضروری کام سے روک دیا تو حضرت صدیق اکبرؓ اور حضرت علیؓ اور دیگر صحابہ کے لئے اس کو لکھوانا ضروری تھا، حالانکہ کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں کی۔

مسلم ص ۲۸

عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكْفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص کسی کام پر قسم کھائے پھر اس سے بہتر کام دیکھے تو قسم کا کفارہ دے اور اس سے بہتر کو کر لے۔

معنی الیمین

یمین کے لغوی معنی قوت کے ہیں اسی مناسبت سے دائیں ہاتھ کو یمین کہا جاتا ہے کہ اس میں بائیں ہاتھ کے بہ نسبت عموماً زیادہ قوت ہوتی ہے اور اصطلاح شرع میں یمین کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام یا صفات کے ذکر کرنے کے ذریعہ کسی چیز کو مضبوط و موکد کرنا۔

قال صاحب الدر المختار: الیمین لغة القوة وشرعاً عبارة عن عقد قوى به عزم الحالف على الفعل او الترك، اور یمین کی تین قسمیں ہیں (۱) یمین منعقدہ (۲) یمین غموس (۳) یمین لغو اور موقع اور محل کے اعتبار سے قسم کھانے کی مختلف صورتیں ہیں (۱) واجب: مثلاً کسی معصوم آدمی کو ہلاکت سے بچانے کے لئے قسم کھانا واجب ہے، (۲) مندوب: مثلاً متخاممین کے درمیان اصلاح کے لئے قسم کھانا، (۳) مباح: کسی مباح کام کے کرنے یا نہ کرنے کا قسم کھانا مباح ہے (۴) مکروہ: کسی مکروہ کام کرنے پر قسم کھانا، (۵) حرام: کسی گناہ کے کام کرنے یا واجب چھوڑنے پر قسم کھانا حرام ہے، اخیر

دونوں صورتوں میں قسم توڑنا جائز ہے بلکہ حرام کی صورت میں قسم توڑنا واجب ہے اور کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔

اختلاف العلماء فی کفارة اليمين قبل الحنث

اس بات میں سب علماء کا اتفاق ہے کہ اگر قسم کھانے سے پہلے کفارہ دے دیا تو اس کفارہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن اگر قسم کھانے کے بعد اور حنث ہونے سے پہلے کفارہ دے تو کفارہ ادا ہوگا یا نہیں اس میں اختلاف ہے اس اختلاف کی بنیاد اس بات پر ہے کہ کفارہ کے وجوب کا سبب یمین ہے یا حنث ہونا ہے۔

(۱) ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نفس یمین ہی کفارہ کا سبب ہے البتہ یہ کفارہ واجب الاداء ہونے کے لئے حنث ہونا شرط ہے، جس طرح زکاة واجب ہونے کے لئے نصاب کا ہونا ضروری ہے اور واجب الاداء ہونے کے لئے حلال حول شرط ہے حلال حول سے پہلے اگر کوئی شخص زکاة دیدے تو زکاة ادا ہو جاتی ہے اسی طرح قسم کھانے کے بعد حنث ہونے سے پہلے بھی اس قسم کا کفارہ ادا کرنا جائز ہے، البتہ امام شافعی کفارہ بالصوم کو اس سے مستثنیٰ کرتے ہیں۔

دلیل الاثمة الثلاثة

(۱) عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من حلف علی یمین فرائی خیرا منها فلیکفر عنه ویفعل، اس میں حضور نے پہلے کفارہ کا ذکر فرمایا اور بعد میں اتباع خیر کا حکم ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفارہ قبل الحنث جائز اور مشروع ہے، (۲) عن عدی بن حاتم فلیکفرھا ولیات الذی ہو خیر، (۳) قوله تعالیٰ ذلک کفارة ایمانکم اذا حلفتم، یہاں کفارہ کا سبب حلف کو قرار دیا ہے، (۴) قوله تعالیٰ: ولكن یواخذکم بما عقدتم الايمان فكفارته الخ یہاں حنث کے بغیر ایمان کے بعد فائے تعقیب کے ذریعہ کفارہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یمین کے بعد ہی کفارہ دینا جائز ہوگا حنث ہونا ضروری نہیں۔

دلیل الحنفیة

(۱) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : من حلف علی یمین فرأی غیرہا خیراً منها فلیأت الذی ہو خیر ولیکفر عن یمینہ .
(۲) عن عدی بن حاتم : ولیأت الذی ہو خیر ولیترک یمینہ
(۳) عن عبدالرحمن بن سمرۃ ، قال علیہ السلام : یا عبدالرحمن اذا حلفت علی یمین فرأیت غیرہا خیراً منها فات الذی ہو خیر وکفر عن یمینک .
ان احادیث میں پہلے حاث ہونے کا حکم دیا پھر کفارہ کا تو معلوم ہوا کہ پہلے حث ہے پھر کفارہ ، دوسری بات یہ ہے کہ کفارہ دینے کا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی کر کے جو جنایت کی ہے اس کو چھپانے کے لئے اور لفظ کفارہ کے لغوی معنی بھی یہی ہیں ۔

الجواب عن دلیل الأئمة الثلاثة

ائمۃ ثلاثۃ نے جن آیات سے استدلال کیا ہے ان کا جواب یہ ہے کہ جب ہم نے نص و قیاس سے ثابت کر دیا کہ کفارہ کا سبب یمین نہیں بلکہ حث ہے لہذا وہاں اذا حنثتم محذوف ہے ولکن یواخذکم بما عقدتم الایمان ، وحنثتم فیہا ، فکفارتہ وذلک کفارة ایمانکم اذا حلفتکم وحنثتم ، اور انہوں نے جن احادیث سے استدلال کیا ان کا جواب یہ ہے کہ بعض احادیث میں تو پہلے کفارہ اور بعد میں حاث ہونے کا ذکر آیا ہے لیکن دوسری بعض روایات میں اس کے برعکس ہے لیکن ان تمام روایات میں واؤ حرف عطف کے ساتھ ذکر کیا گیا جو کہ ترتیب کا تقاضہ نہیں کرتا ہے اس لئے اس طرح کی روایات سے کسی کا بھی استدلال صحیح نہیں ہے ۔ (تکملہ فتح الملہم : ص ۱۸۹/۲)

مسلم ص ۲۹

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال : قال سلیمان بن داؤد نبی اللہ علیہ السلام : لا طیفنّ اللیلۃ علی سبعین امراً کُلھنّ تاتین بغلام یقاتل فی سبیل اللہ ، فقال له صاحبه او المَلک : قل ان

شاء الله فلم يقل ونسي الخ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داؤد نے فرمایا کہ میں آج رات ستر عورتوں کے پاس ہو کر آؤں گا، ہر ایک سے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، تو ان کے ساتھی یا فرشتہ نے کہا کہ انشاء اللہ کہہ دو انہوں نے انشاء اللہ نہیں کہا اور بھول گئے۔

تشریح: حضرت نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد کی ستر یا ساٹھ بیویاں تھیں، انہوں نے ایک دن فرمایا کہ میں آج رات ان سب کے ساتھ جماع کروں گا، تاکہ ان میں سے ہر ایک عورت حاملہ ہو کر بچہ جنے جو بچے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، تو سلیمان کو ان کے ساتھی فرشتہ نے کہا کہ تم انشاء اللہ کہو، انہوں نے نہیں کہا وہ بھول گئے تھے یا ان کو بھلا دیا گیا تھا، تو ان کی عورتوں میں سے کسی نے بچہ نہیں جنا سوائے ایک عورت کے اس نے ایک ناقص بچہ جنا۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاء اللہ کہتے تو وہ حادث نہ ہوتے اور وہ اپنے مقصود کو پہنچ جاتے۔

تعین القسم

حضرت سلیمانؑ کا قول لا طوفن یا لا طیفن میں لام جواب قسم کے لئے ہے اور یہاں قسم محذوف ہے ای واللہ لا طوفن، اسی وجہ سے عدم عمل پر وہاں حث کا اطلاق کیا گیا ہے نیز یہ بھی احتمال ہے کہ سلیمان کا یہ قول یمن نہیں تھا لیکن اس پر مجاز اُحث بمعنی ترک العمل کا اطلاق کیا گیا ہے۔

قوله ولو قال انشاء الله لم يحث

حضور کا قول لم يحث دو معنی کا احتمال رکھتا ہے۔ (۱) اگر سلیمان علیہ السلام انشاء اللہ زبان سے کہہ دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کی یمن کے مطابق ان کو ہر بیوی کی سے مجاہد اولاد عطا فرماتے اور اس طریقے سے ان کی قسم پوری ہوتی اور وہ حادث نہ ہوتے، واضح رہے کہ حضورؐ نے یہ بات بذریعہ وحی فرمائی ورنہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب انشاء اللہ کہا جائے تو

وہ چیز ہو جائے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا تھا، ستجدنی انشاء اللہ صابراً حالانکہ وہ صبر نہیں کر سکے تھے۔ (۲) لم یحنث کا دوسرا احتمال یہ ہے کہ اگر سلیمان بطور استثناء انشاء اللہ کہہ دیتے تو قسم منعقد ہی نہ ہوتی اور ان کی مراد پوری نہ ہونے سے وہ حائن بھی نہ ہوتے اور اسی معنی ہی کے اعتبار سے محدثین نے اس حدیث کو باب الاستثناء فی الیمین کے ماتحت ذکر فرماتے ہیں۔

هل هذا الحكم مختص بالنبي سليمان ام عام

امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ بات اسی پر محمول ہے کہ حضور کو یہ بات بذریعہ وحی معلوم ہوئی ہے ورنہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انشاء اللہ کہا جائے تو وہ چیز ہو جائے لہذا یہ حضرت سلیمان کے ساتھ خاص ہے۔

مسئلة الاستثناء في اليمين

تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر قسم کے ساتھ انشاء اللہ متصلاً کہہ دے تو قسم منعقد نہیں ہوگی، اگر سانس ٹوٹ جائے یا چھینک وغیرہ کی وجہ سے وقفہ ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہے یعنی اس وقفہ کے باوجود بھی استثناء صحیح ہوگا اور قسم منعقد نہ ہوگی، کیونکہ حضور نے فرمایا ”من حلف فاستثنى، تعقيب کا تقاضہ کر رہا ہے نیز یہ تمام کلام میں سے ہے لہذا اس کا متصل ہونا ضروری ہے اور اگر منفصلاً استثناء کیا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔

مسلم ص ۵

عن ابن عمر ان عمر قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انى نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: اوف بنذرك.

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کی نذر مان رکھی تھی، تو حضور نے فرمایا تم اپنی نذر پورا کرو۔

تشریح

جب حضور ﷺ فتح مکہ کے بعد طائف سے واپس آ کر مقام جعرانہ میں قیام فرماتے تھے تو حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ میں نے زمانہ کفر میں مسجد حرام میں اعتکاف کی نذر مانی تھی، حضورؐ نے فرمایا کہ تم اپنی نذر پورا کرو، ان اعتکف لیلۃ فی المسجد، یہاں لیلۃ سے صرف رات مراد نہیں بلکہ رات دن دونوں ایک ساتھ مراد ہے کماورد فی الروایۃ الاخریٰ ان اعتکف یوماً، اور ابوداؤد و نسائی شریف کی روایت میں ہے جعل علیہ ان یتکف فی الجاہلیۃ لیلۃ او یوما عند الکعبۃ، ان احادیث میں تطبیق کی یہی صورت ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک دن و رات کے اعتکاف کی نذر مانی تھی، لہذا اس روایت پر بنا کر کے یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ مسنون اعتکاف علیحدہ طور پر صرف رات میں کرنا درست ہے، نیز اعتکاف مسنون میں روزہ کا ہونا شرط نہیں ہے۔

نذر الکافر

اگر کوئی کافر حالت کفر میں نذر مانے تو کیا اسلام لانے کے بعد یہ نذر پورا کرنا اس پر ضروری ہے؟ تو بعض علماء کے نزدیک اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ وہو قول طاووس وقتادۃ، وحسن بصری و ابی ثور و جماعۃ من الشافعیۃ و ابن حزم والظاہریہ و ابن جریر الطبری اور یہی ایک روایت امام احمد و اسحاق سے مروی ہے، انہوں نے حدیث باب سے استدلال کیا کہ حضورؐ نے حضرت عمرؓ کو نذر پورا کرنے کا حکم دیا۔ (۲) جمہور علماء کے نزدیک کافر کی نذر صحیح ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک نذر منعقد ہونے کے لئے اسلام شرط ہے دلیل قولہ علیہ السلام: ”انما النذر ما ابتغی بہ وجہ اللہ“ اور کافر کا کوئی فعل ابتغاء وجہ اللہ کے طور پر نہیں ہو سکتا ہے بلکہ کافر کا فعل غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے ہوا کرتا ہے۔ نیز تقرب الی غیر اللہ معصیت ہے لہذا کافر کی نذر نذر معصیت ہے اور حضور کا ارشاد ہے ”لانذر فی معصیۃ“ الغرض کافر کی نذر منعقد نہیں ہوتی ہے لہذا اس کا ایفاء بھی واجب نہیں ہوگا، بعد اسلام ایسی

نذر پورا کرنا مستحب ہے۔

الجواب عن الحديث

حضورؐ نے حضرت عمرؓ کو ایفاء نذر کا جو حکم دیا ہے وہ بطور استحباب و مشورہ کے ہے، حضرت عمرؓ نے زمانہ جاہلیت میں جس کی نذر مانی تھی اب مسلمان ہونے کے بعد وہ اس جیسا کام کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے آپؐ نے ان کو اپنی نیت و ارادہ پورا کرنے کا حکم دیا جو اس نذر سے بالکل الگ بات ہے۔

اقسام الاعتكاف

الاعتكاف في اللغة اللبث وفي الشرع اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية مخصوصة على صفة مخصوصة،

اعتكاف کی تین قسمیں ہیں (۱) واجب: مثلاً نذر کا اعتكاف (۲) سنت مؤکدہ: رمضان کے اخیر عشرہ کا اعتكاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے (۳) مستحب: دوسرے زمانے میں اعتكاف مستحب ہے، پھر اعتكاف مستحب امام اعظم و مالکؒ کے نزدیک کم از کم ایک دن ہے اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اکثر یوم ہے اور امام محمدؒ کے نزدیک ایک ساعت ہے یہی ایک روایت امام شافعیؒ و احمدؒ کی ہے۔ (فتح المہم: ص ۱۹۵، بذل المجہود: ص ۱۸۶/۳)

هل الصوم شرط للاعتكاف المنذور ام لا؟

(۱) امام شافعیؒ و احمدؒ اور اسحاقؒ فرماتے ہیں کہ اعتكاف کے لئے صوم شرط نہیں ہے اور یہ حضرات حدیث ابن عمرؓ سے استدلال کرتے ہیں، أن عمر قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية، ان اعتكف ليلة الخ اس میں لیلۃ ہے اور چونکہ رات صوم کا ظرف نہیں بن سکتی ہے لیکن اس نذر کو پورا کرنے کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ صوم اعتكاف کے لئے شرط نہیں ہے۔ (۲) وروی عن ابن عباس انه قال ليس على المعتكف صوم۔ (۲) حنفیہ و مالکیہ اور امام اوزاعیؒ وغیرہ کہتے ہیں کہ اعتكاف کے لئے صوم شرط ہے اور

حدیث عائشہ سے استدلال کرتے ہیں (۱) قالت عائشة ولا اعتكاف إلا بالصوم،
(۲) وفى رواية عمر و بن دينار ان النبى صلى الله عليه وسلم قال له
اعتكف وصم - حضرت ابن عمرؓ کی حدیث کا جواب یہ ہے کہ بعض روایات میں لیلة آیا ہے
اور بعض میں یوماً کا ذکر آیا ہے اور بعض میں لیلة اور یوماً آیا ہے ان تمام روایات سے صراحتہ
یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں لیلة سے لیلة مع یومہا مراد ہے صرف رات مراد نہیں۔ (فتح
المکرم: ص ۳/۱۹۶، بذل المجہود: ص ۳/۱۹۰)

مسلم ص ۵۳

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق
شركاله في عبدٍ فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُومَ عليه قيمة العَدَلِ،
فأعطى شركائه حصصهم وعَتَقَ عليه العَبْدُ وإلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص مشترک غلام
میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے چنانچہ اس کے پاس غلام کی قیمت کے بقدر مال ہے تو انصاف
کے ساتھ غلام کے قیمت لگائی جائے گی پھر وہ اپنے شرکا کو ان کے حصے دے دے گا، اور غلام
اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا ورنہ اتنا ہی آزاد ہوگا جتنا آزاد ہوا ہے۔

حكم العبد المعتق البعض

جب کوئی غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہو ان میں ایک مالک اپنے حصے کو آزاد
کر دے تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا، دوسرے مالک کے حصے میں کیا کیا جائے گا، امام
نووی نے اس مسئلہ میں فقہاء کے دس قول اور علامہ بدر العینی نے چودہ قول نقل کئے ہیں ہم
ان میں سے صرف تین قول ذکر کریں گے جو اس مسئلہ میں زیادہ اہم اور اشہر ہیں۔

اختلاف الفقهاء في العبد معتق البعض

(۱) امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ جس شریک نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے یہ دو حال سے

خالی نہیں معسر (غریب) ہوگا یا موسر (مالدار) (موسر ہونے سے مراد یہ ہے کہ دوسرے شریک کے حصہ کے برابر اس کے پاس مال موجود ہوگا اور جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے وہ معسر ہے) اگر آزاد کرنے والا شریک معسر ہو تو دوسرے شریک کو دو اختیار ہیں (۱) اعتاق (۲) استعواء، (اعتاق کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا شریک بھی اپنا حصہ مفت آزاد کر دے، اور استعواء کا مطلب یہ ہے کہ غلام کو کہے کہ تم کمائی کر کے میرے حصے کی جتنی قیمت بنتی ہے لا دو، پھر وہ آزاد ہو جائے گا) اور اگر آزاد کرنے والا شریک موسر ہو تو دوسرے شریک کو تین اختیار ہیں (۱) اعتاق (۲) استعواء (۳) تضمین (تضمین کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا شریک اپنے حصے کی قیمت کا آزاد کرنے والے کو ضامن بنادے) اگر دوسرے شریک نے تضمین اختیار کی تو ولاء کا حق صرف پہلے آزاد کرنے والے شریک کے لئے ہوگا وہی اس کا معنی سمجھا جائے گا، اور غلام کی طرف اتنے مال میں رجوع کرے گا۔ جتنے کی ضمان بھری ہے اور اگر دوسرے شریک نے اعتاق یا استعواء اختیار کیا تو ولاء ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگا۔ (۲) صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ اگر آزاد کرنے والا شریک معسر ہے تو دوسرے شریک کو صرف استعواء کا حق ہوگا اور اگر موسر ہے تو دوسرے شریک کو صرف تضمین کا حق ہوگا۔ استعواء کا حق نہیں ہوگا۔ صاحبین کے مذہب پر ولاء اس صورت میں معتق اول کی ہوگی۔ (۳) امام شافعی کے نزدیک اگر آزاد کرنے والا شریک موسر ہے تو دوسرے شریک کو تضمین کا حق ہوگا۔ غلام پورا آزاد ہو جائے گا اور اگر آزاد کرنے والا معسر ہو تو دوسرے شریک کو نہ استعواء کا حق ہوگا نہ تضمین کا۔ بس غلام جتنا آزاد ہو گیا اتنا آزاد ہے۔ غلام کا باقی حصہ دوسرے شریک کا مملوک رہے گا۔ ایک دن یہ اس کی خدمت کرے گا اور ایک دن آزاد رہے گا۔ امام شافعی کسی بھی صورت میں استعواء کے قائل نہیں ہیں۔

هل الاعتاق متجزئ ام لا؟

- (۱) امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اعتاق مطلقاً متجزئ ہے یعنی یسار میں بھی عسار میں بھی۔
(۲) صاحبین کے نزدیک اعتاق مطلقاً غیر متجزئ ہے یسار میں بھی عسار میں بھی۔

(۳) امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اگر معتق اول معسر ہو تو اعتناق متجزی ہوگا اس کے حصے کا اعتناق ہوگا دوسرے حصے کا اعتناق نہیں ہوگا، اور اگر معتق موسر ہے تو اعتناق غیر متجزی ہے۔

دلیل التجزی

امام صاحب تجزی اعتناق پر حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں، ”وإلا فقد عتق منه ما عتق“ یہ تو تجزی عتق میں صریح ہے (۲) عن ابن عمر ”عتق منه ما عتق ورق مابقی“ (۳) روی عن اسماعیل بن أمیة عن أبیه عن جدہ مرسلًا قال: کان لهم غلام یقال له طهمان او ذکوان، فاعتق جدہ نصفه، فجاء العبد الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبره، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعتق فی عتقک وترق رقک قال: فکان یخدم سیدہ حتی مات، ان احادیث سے عتق کے متجزی ہونا ثابت ہوتا ہے۔

معنی تجزی الاعتناق

اعتناق کے متجزی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک غلام کے کچھ حصہ میں رقیۃ یعنی غلامی ہوگی اور دوسرے حصے میں حریت ہوگی۔ اس لئے کہ ایک غلام میں ایک وقت میں رقیۃ اور حریت دونوں وصفوں کا ایک جہت سے جمع ہونا یہ سب کے نزدیک محال ہے۔ تجزی اور عدم تجزی میں جو اختلاف ہے اس کی توضیح یہ ہے کہ امام صاحب جس اعتناق کو متجزی مانتے ہیں وہ اعتناق بمعنی ازالہ ملک ہے یعنی شریک کی ملکیت زائل ہوگی اور دوسری کی ملکیت باقی ہے۔ اگر اس نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو ابھی تک یہ سارا غلام رقیق ہے کسی حصہ میں حریت نہیں آئی ہے۔ البتہ اتنا ہوا کہ آزاد کرنے والے کی ملکیت ختم ہوگئی۔ دوسرے کی ملکیت اٹھانے کے لئے شریعت نے تین اختیار دیئے ہیں (۱) اعتناق (۲) استعلاء (۳) تضمین۔

قولہ: ”وإلا فقد عتق منه ما عتق“، اس جزء کا مرفوع ہونا صحیح نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاریؒ نے اس حدیث کی روایت کے بعد کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ جزء حدیث ہے یا نافع کا قول ہے لہذا راجح یہی ہے کہ یہ جزء موقوف ہے مرفوع نہیں، اور حضرت سالم کی

روایت میں یہ جزء موجود نہیں ہے بلکہ یہ مدرج الراوی ہے۔ (تکملہ: ص ۲۷۴/۲)

هل الاستسعاء ثابت للشريك الآخر؟

(۱) امام صاحب کے نزدیک معتق اول کے یسار اور عسار دونوں صورتوں میں شریک ثانی کو استسعاء کا حق حاصل ہے۔
(۲) ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں شریک ثانی کو استسعاء کا حق حاصل نہیں ہوگا۔

(۳) صاحبین فرماتے ہیں کہ عسار کی صورت میں استسعاء کا حق حاصل ہوگا اور یسار کی صورت میں نہیں۔

دلیل القائلین بالاستسعاء

(۱) عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من اعتق شقصا له فی عبد فخلاصہ فی مالہ ان کان له مال فإن لم یکن له مال استسعی العبد غیر مشقوق علیہ.

دلیل القائلین بعدم الاستسعاء

(۱) عن ابن عمر قال قال رسول اللہ علیہ وسلم من اعتق شرکا له فی عبد فکان له مال یبلغ ثمن العبد، قوم علیہ قيمة العدل فاعطى شرکائہ حصصہم وعتق علیہ العبد، وإلا عتق منه ما عتق.

خفیہ کی طرف سے فریق مخالف کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ حدیث ابن عمر استسعاء کے بارے میں ساکت ہے اور حدیث ابو ہریرہ میں استسعاء مذکور ہے لہذا ساکت کو ناطق پر محمول کیا جائے گا۔ (تکملہ فتح الملہم: ص ۲۷۴/۲)

اور صاحبین نے اپنے مذہب پر اسی حدیث سے استدلال کیا جس سے امام صاحب نے استدلال کیا ہے کہ حدیث ابو ہریرہ یسار کی صورت میں تضمین پر دلالت کرتی ہے اور عسار کی صورت میں سعایہ پر اور یہ تقسیم ہے اور تقسیم شرکت کے منافی ہے، امام صاحب کی

طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ تقسیم حصہ کے طور پر نہیں ہے اس لئے کہ شرکت ممکن ہے کہ وہ بیار کی صورت میں ضمان سے معاف کر دے اور عسار کی صورت میں سعایہ سے معاف کر دے لہذا یہ تقسیم حصہ کے طور پر نہیں ہے۔

مسلم ص ۵۲

خرج عبد الله بن سهلٍ ومُحِيصَةُ حتى اذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ثم اذا مُحِيصَةُ بجدة عبد الله بن سهلٍ قتيلا فدفنه ثم أقبل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن وكان اصغر القوم فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه فقال له رسول الله: كبر الكبر في السن، فصمت وتكلم صاحبه وتكلم معهما، فذكروا لرسول الله مقتل عبد الله بن سهلٍ فقال لهم أتخلفون خمسين يمينا؟ فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم قالوا: كيف نحلف ولم نشهد، قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، قالوا: كيف نقبل أيمان قول كفار فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله.

ترجمہ: عبد اللہ بن سہل بن زید اور محیصہ بن مسعود بن زید نکلے۔ یہاں تک کہ جب خیبر کو پہونچے تو وہاں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ پھر اچانک عبد اللہ بن سہل محیصہ کو مقتول پا کر ان کو دفن کر دیا، پھر عبد اللہ بن سہل اور حویصہ بن مسعود تینوں حضور کی خدمت میں آئے اور عبد الرحمن ان میں سب سے چھوٹے تھے، تو عبد الرحمن اپنے ساتھیوں سے پہلے بات کرنے لگے۔ تو ان سے حضور نے فرمایا کہ بڑوں کی تعظیم کرو، تو عبد الرحمن خاموش ہو گئے، باقی دونوں ساتھیوں نے بات کی، اور خود بھی گفتگو میں شریک ہوئے، چنانچہ تینوں نے حضور کے پاس عبد اللہ بن سہل کے قتل ہونے کا واقعہ بیان کیا، پھر حضور نے ان سے کہا کیا تم پچاس مرتبہ قسم کھا کر اپنے ساتھی کا حق لے لو گے؟ انہوں نے کہا ہم کیسے قسم کھائیں گے حالانکہ ہم نے نہیں دیکھا؟ تو حضور نے فرمایا تب تو یہود پچاس قسم کھا کر تم سے بری ہو جائیں گے،

انہوں نے کہا ہم کافر قوم کی قسم کیسے قبول کریں گے؟ جب حضور نے یہ حالت دیکھی تو خود اس کی دیت ادا کر دی۔

معنی القسامۃ

قسامۃ بفتح القاف یہ اُقْسِمُ کا مصدر ہے باب افعال بمعنی قسم کھانا، اہل لغت قسامۃ کا اطلاق قسم کھانے والے پر کرتے ہیں اور فقہاء کی اصطلاح میں اس کا اطلاق نفس قسم پر ہوتا ہے، اور خاص طور پر قتل پر قسم کھانے کو کہا جاتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں قسامۃ ان پچاس قسموں کو کہتے ہیں جو اولیاء مقتول پر رکھی جائیں تاکہ قاتل کی تعیین کریں یا ان پچاس قسموں کو کہتے ہیں جو اہل محلہ پر رکھی جاتی ہیں۔

شرح القسامۃ

اگر کوئی شخص محلہ میں مرا ہوا ملے اور اس پر زخم، ماریا گلا گھوٹنے کا کوئی اثر اور نشان ایسا نہ ہو جس سے یہ معلوم ہو کہ کسی نے اس کو قتل کیا ہے، تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ شخص اپنی موت مرا ہے۔ قاتل کی تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اگر اس مرے ہوئے شخص پر ضرب، زخم، گلا گھوٹنا یا اس قسم کا کوئی اثر ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو کسی نے قتل کیا ہے۔ اب اس کے قاتل کی تفتیش کی جائے گی۔ اس قسم کا ایک واقعہ حضور کے زمانہ میں پیش آیا تھا جس کا بیان حدیث باب میں گزرا ہے۔ حضور نے پچاس قسموں کے ذریعہ اس کا فیصلہ فرمایا تھا، اسی ہی کو قسامۃ کہا جاتا ہے جس کی مشروعیت پر ائمہ اربعہ بلکہ جمہور فقہاء و علماء متفق ہیں البتہ قسامۃ کی تفصیل میں علماء کا اختلاف ہے۔

اختلاف الفقہاء فی کیفیۃ القسامۃ

(۱) مذهب الحنفیہ

اگر کسی محلہ میں کوئی مقتول ملے اور قاتل کا پتہ نہ چلے، بشرطیکہ مقتول پر آثار قتل موجود ہوں اور وہ جگہ جس میں مقتول کو پایا گیا وہ کسی کی ملکیت یا قبضہ میں ہو تو حنفیہ کا مسلک یہ ہے

کہ محلہ والوں میں سے پچاس شخصوں سے قسم لی جائے گی جن کو ولی مقتول انتخاب کرے گا۔ ہر ایک یوں قسم کھائے گا کہ خدا کی قسم نہ میں نے اس کو قتل کیا ہے اور نہ میں قاتل کو جانتا ہوں اگر مدعی علیہ کی تعداد کم ہو تو ان سے مکرر قسم لی جائے گی تاکہ پچاس کا عدد پورا ہو، جب یہ لوگ قسم کھالیں گے تو اہل محلہ پر دیت واجب ہوگی، قسم کھانے کے ذریعہ یہ لوگ قصاص اور جس سے بچ جائیں گے۔ اگر یہ لوگ قسم کھانے سے انکار کریں تو ان کو محبوس کیا جائے گا یہاں تک کہ یا تو قتل کا اقرار کر لیں یا قسم کھالیں۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ان کو محبوس نہیں کیا جائے گا بلکہ محض انکار کی بنا پر دیت آئے گی۔ (بدائع الصنائع)

(۲) مذہب الشافعیہ

شوافع کے نزدیک قسامہ اس صورت میں متحقق ہوگا جبکہ مقتول کی موت بڑے شہر سے الگ کسی محلہ میں واقع ہو یا کسی چھوٹے گاؤں میں، اور قاتل کا پتہ نہ چلے، نیز اولیاء مقتول کسی ایک معین شخص یا چند معین اشخاص پر قتل کا دعویٰ کریں کہ انہوں نے اس مقتول کو عمد، شبہ عمد یا خطا کے طور پر قتل کیا ہے۔ پھر شوافع کے نزدیک لوٹ کا اعتبار ہے۔ لوٹ سے مراد قتل پر کوئی قرینہ حالیہ کا موجود ہونا ہے مثلاً قتل کی کوئی علامت کسی شخص پر پائی جائے کہ اس کے کپڑوں میں خون لگا ہو یا اس کی تلوار خون آلودہ ہو یا مقتول اور اس کے درمیان عداوت ظاہر ہو یا کسی ایک عادل شخص نے قتل کرتے ہوئے دیکھا یا کئی آدمیوں نے قتل کرتے ہوئے دیکھا لیکن سبب غیر عادل ہوں، جن کی شہادت قاضی قبول نہیں کرتا یہ تمام امور اولیاء مقتول کے دعویٰ صحیح ہونے پر ظاہر قرائن ہیں جن کو ان کی اصطلاح میں لوٹ کہتے ہیں۔ اب شوافع کا مسلک یہ ہے کہ اگر وہاں لوٹ موجود ہو تو اولیاء مقتول پچاس قسمیں کھائیں گے کہ فلاں شخص نے ہمارے اس مقتول کو قتل کیا ہے، اگر قتل عمد ہو تو مدعی علیہ پر اور شبہ عمد یا خطا کا دعویٰ ہو تو عاقلہ پر دیت آئے گی، اب اگر اولیاء مقتول قسم کھانے سے انکار کریں تو محلہ والوں پر قسم آئے گی۔ اگر ان میں سے پچاس آدمی قسم کھا کر انکار کر دیں تو محلہ والے اس سے بری ہو جائیں گے۔ ان پر کچھ واجب نہیں ہوگا اب اگر وہاں لوٹ موجود نہ ہو تو اولیاء

مقتول پر قسم نہیں آئے گی۔ بلکہ محلہ والوں میں سے پچاس آدمی پر قسم رکھی جائے گی۔ اگر یہ لوگ قسم کھا کر انکار کریں تو بری ہو جائیں گے ان پر کچھ واجب نہ ہوگا۔

(۳) مذهب المالکیۃ والحنابلۃ

مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب شوافع کے مذہب کے موافق ہے البتہ چند امور میں فرق ہے:
(۱) لوٹ موجود ہونے کی صورت میں اگر اولیاء مقتول قسم کھالیں اور قتل عمد کا دعویٰ کریں تو مالکیہ و حنابلہ کے نزدیک مدعی علیہ پر قصاص آئے گا جبکہ امام شافعیؒ کے قول جدید و قول مختار کے مطابق وہاں قصاص واجب نہیں ہوگا، بلکہ دیت واجب ہوگی۔

(۲) بصورت لوٹ اگر اولیاء مقتول قسم کھانے سے انکار کریں تو مدعی علیہ پچاس قسم کھائے گا اور لوٹ نہ ہونے کی صورت میں صرف ایک مرتبہ قسم کھائے گا، یہی حنابلہ و مالکیہ کا مذہب مختار ہے جبکہ شوافع کے نزدیک لوٹ و عدم لوٹ ہر حال میں مدعی علیہ پر پچاس قسم آئیں گی۔

(۳) مدعی علیہ کے قسم کھانے سے انکار کی صورت میں شوافع کے نزدیک مدعی پر دوبارہ قسم آئے گی، لیکن مالکیہ و حنابلہ کے نزدیک اس پر دوبارہ قسم نہیں آئے گی، بلکہ مالکیہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں مدعی علیہ کو جس کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ قسم کھائے یا قتل کا اقرار کرے یا تو اس کو اسی حالت میں موت آئے اور حنابلہ کہتے ہیں کہ جس نہیں کیا جائے گا بلکہ ایک روایت کے مطابق بیت المال پر دیت واجب ہوگی، دوسری روایت کے مطابق مدعی علیہ پر دیت آئے گی، اس دوسری روایت کو علامہ ابن قدامہ نے مغنی میں صحیح قرار دیا ہے۔

خلاصہ

یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قسامہ کا دعویٰ صحیح ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ دعویٰ کسی ایک معین شخص پر ہو یا چند معین اشخاص پر ہو، ورنہ یہ دعویٰ قابل سماع نہیں ہوگا، جبکہ امام اعظمؒ کے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے بلکہ اہل محلہ کے غیر معین اشخاص پر اگر دعویٰ ہو تب بھی یہ دعویٰ قابل سماع ہوگا، (۲) ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اولیاء مقتول پر قسم آتی ہے جبکہ ابوحنیفہ کے

نزدیک اولیاء مقتول پر کسی بھی صورت میں قسم نہیں آئے گی قسم صرف اہل محلہ پر آئے گی، (۳) احناف وشوافع کے نزدیک قسامہ کا موجب صرف دیت ہے جبکہ مالکیہ وحنابلہ کے نزدیک لوٹ موجود ہونے کے وقت دعویٰ عہد کی صورت میں قصاص ہے، نیز اہل محلہ پر قسم کھانے کی صورت میں ہم احناف کے نزدیک دیت آئے گی جبکہ ان حضرات کے نزدیک اس صورت میں اہل محلہ پر دیت واجب نہیں ہوگی۔

مسلم ص ۵۸

عن أنس بن مالك أن يهودياً قُتِلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ قَالَ: فَجِئْتُ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَبِهَارَمَقٍ فَقَالَ لَهَا أَقْتَلِكِ فَلَأَن؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ: فَأَشَارَتْ أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ: نَعَمْ وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی سے اس کا زیور چھیننے کے لئے اس کے سر کو پتھر سے پچل دیا اس لڑکی کو حضور کی خدمت میں لایا گیا اس حال میں کہ اس میں جان باقی تھی، تو آپ نے اس لڑکی سے کہا، کیا فلاں آدمی نے تجھے قتل کیا ہے تو اس نے اپنے سر سے نہیں کا اشارہ کیا، پھر دوسرے شخص کا نام لیا تب بھی نہیں کا اشارہ کیا، تیسرے شخص کا نام لیا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں، پھر آپ نے اس یہودی کا سر دو پتھروں کے درمیان پچل دیا، (یعنی آپ نے قتل کرنے کا حکم دیا نہ کہ خود قتل کیا)۔

اقسام القتل و احکامہ

قتل کی پانچ قسمیں ہیں (۱) قتل عمد (۲) قتل شبه عمد (۳) قتل خطا (۴) قتل شبه خطا (۵) قتل سبب۔

(۱) قتل عمد: امام ابوحنیفہ کے نزدیک جان بوجھ کر کسی ہتھیار سے یا ہتھیار کے قائم

مقام آلے سے قتل کرنے کو قتل عمد کہتے ہیں، اور صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، جان بوجھ کر کسی ایسی چیز سے قتل کرنے کو قتل عمد کہتے ہیں جس سے عام طور سے آدمی مر جاتا ہے مثلاً بھاری لکڑی وغیرہ، اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں گناہ کے ساتھ قصاص واجب ہوتا ہے اور قاتل وراثت سے محروم ہوتا ہے۔

(۲) قتل شبہ عمد: امام ابوحنیفہ کے نزدیک جان بوجھ کر کسی ایسی چیز سے مار ڈالنا جو نہ ہتھیار ہو اور نہ ہتھیار کے قائم مقام، مگر اس سے جان نکلنے کا غالب گمان ہو جیسے کوڑا، بڑی لاٹھی اور صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک شبہ عمد ایسی چیز سے قتل کرنے کو کہتے ہیں جس سے عام طور پر آدمی نہ مرتا ہو جیسے چھوٹی لاٹھی۔ ہدایہ: ص ۵۶۰/۴

(نوٹ) علامہ شامی نے اس بات کی صراحت فرمائی کہ فتویٰ امام ابوحنیفہ کے قول پر ہے۔ رد المحتار: ص ۳۷۶/۵

قتل شبہ عمد کا حکم یہ ہے کہ اس میں گناہ کے ساتھ کفارہ اور عاقلہ پردیت مغلطہ واجب ہوتی ہے نیز ایسا قاتل وراثت سے بھی محروم ہوتا ہے۔

(۳) قتل خطأ: اس کی دو صورتیں ہیں (۱) خطأ فی القصد (۲) خطأ فی العمل۔ کسی مسلمان کو شکار سمجھ کر مار ڈالنے کو خطأ فی القصد کہتے ہیں اور نشانہ چوک جانے کو خطأ فی العمل کہتے ہیں۔

(۴) قتل شبہ خطأ: ان جانے قتل کا ہو جانا مثلاً نیند میں کروٹ بدلتے ہوئے بچہ کا دب کر مر جانا، قتل خطأ کی دونوں قسموں میں کفارہ اور دیت خفیفہ لازم ہوتی ہے اور ایسا قاتل وراثت سے بھی محروم ہوتا ہے۔

(۵) قتل بالسبب: قتل کا سبب اختیار کرنا مثلاً کسی نے غیر کی زمین میں کنواں کھودا اتفاق سے کنواں کھودنے والے کا رشتہ دار اس میں گر کر مر گیا، اس قسم میں صرف عاقلہ پر دیت واجب ہوتی ہے، نہ تو کفارہ واجب ہوتا ہے اور نہ ہی قاتل وراثت سے محروم ہوتا ہے۔ (شریفیہ شرح السراجی: ص ۱۶)

الاختلاف في القتل بالمشقل

(۱) امام ابوحنيفهؒ کے نزدیک قتل کا عمد اور موجب قصاص ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ قتل ہتھیار سے ہو یا تفریق اعضاء میں جو چیز ہتھیار کے قائم مقام ہو، لہذا پتھر اور لاٹھی اگرچہ بڑے ہی کیوں نہ ہوں اس سے قتل کرنا، یہ عمد نہیں ہوگا، لہذا وہاں قصاص نہیں آئے گا بلکہ یہ شبہ عمد ہے جس سے دیت واجب ہوگی۔

(۲) ائمہ ثلاثہؒ اور ہمارے صاحبین فرماتے ہیں کہ قتل عمد یہ ہے کہ کسی کو ایسی چیز سے قتل کرنا جس سے عام طور سے مر جاتا ہے، خواہ یہ ہتھیار ہو یا ہتھیار کے قائم مقام ہو یا نہ ہو مثلاً بڑے پتھر یا بڑی لاٹھی سے مار دیا تو بھی قتل عمد ہے۔

الجمہور

جمہور حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کیونکہ وہاں یہودی نے اس لڑکی کو پتھر سے قتل کیا تھا حضور نے اس یہودی کو قصاصاً قتل کیا تھا۔

دلیل الامام الاعظمؒ

(۱) حدیث نعمان بن بشیر: كل شیء خطأ إلا السیف وفي كل خطأ

ارش (۲) وروی عنه لا عمد إلا بالسیف،

اس سے معلوم ہوتا کہ عمد یہ تلوار کے ساتھ خاص ہے۔

(۲) عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم

قال: الا ان ذیة الخطأ شبه العمد ما كان بالعصا مائة من الإبل.

(۳) عن ابن عمر مرفوعاً: الا ان ذیة الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا.

ان روایتوں میں حضور نے سوط اور عصا کے سلسلہ میں کوئی تفصیل نہیں بیان کی بلکہ

مطلقاً آپ نے اس کو شبہ عمد میں شمار کیا ہے۔

(۴) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا قود إلا

بالسیف.

الجواب عن حدیث الباب

جمہور نے جو حدیث انس سے استدلال کیا اس کے مختلف جوابات دئے گئے ہیں
(۱) آپ کا اس یہودی کو قتل کرنا تعزیراً و سیاستاً تھا، قصاص کے طور پر نہیں تھا اس لئے
کہ وہ یہودی پہلے ہی سے مجرم تھا، (۲) اگر یہ قتل بطور قصاص ہو تو وہ لافورڈ الا بالسیف
جیسی احادیث کی وجہ سے منسوخ ہوگئی۔ (۳) اس یہودی نے لڑکی کو راستہ میں پکڑ کر مارا ہے
اس کو بدلہ میں قتل کیا جاتا ہے اس لئے یہودی کو قتل کیا گیا۔

الاختلاف فی صفة القصاص

(۱) امام مالکؒ و شافعیؒ کا مذہب اور امام احمدؒ کی ایک روایت یہ ہے کہ قاتل نے جس
کیفیت سے قتل کیا ہے اسی طرح قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ اگر کسی نے کسی
تخص کو پتھر سے قتل کیا تو قاتل کو قصاصاً پتھر سے قتل کیا جائے گا اور اگر پانی میں ڈوبا کر قتل کیا
ہے تو قاتل کو پانی میں ڈوبا کر قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ بشرطیکہ وہ فعل خود معصیت نہ ہو،
مثلاً کسی کو لو لواطت یا زنا کے ذریعہ قتل کر دیا تو یہ عمل اس قاتل کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ یہ
لوگ استدلال کرتے ہیں حدیث باب سے کہ اس یہودی نے اس لڑکی کا سر پتھر سے کچلا تھا
تو آپ نے بھی قصاص میں اس کا سر پچل دیا۔

(۲) وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به (۳) قوله تعالى من اعتدى
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (۴) جزاء سيئة سيئة مثلها.

(۲) امام ابو حنیفہؒ کا مذہب اور امام احمدؒ کی ایک روایت یہ ہے کہ تلوار اور وہ جو تلوار کے
حکم میں ہو صرف اسی سے قصاص لیا جائے گا خواہ قاتل نے کسی بھی طریقہ سے قتل کیا ہو۔

ان کی دلیل: (۱) قوله تعالى: النفس بالنفس، صرف جان لینے میں مماثلت
مطلوب ہے جان لینے کے طریقہ میں مماثلت مطلوب نہیں ہے (۲) شوافع و مالکیہ نے جن
آیات سے استدلال کیا۔ امام ابو حنیفہؒ بھی انہی آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ ان آیات
میں مماثلت کا حکم دیا گیا ہے اور مماثلت صرف نفس قتل میں ممکن ہے طریقہ قتل میں ممکن نہیں

ہے اور حدیث باب کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث نہی عن المثلۃ کی حدیث کے ذریعہ منسوخ ہو گئی ہے۔

هل يثبت القتل بمجرد قول المقتول؟

حدیث باب سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ مقتول کے قول سے قصاص ثابت ہوگا حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے یعنی محض مجروح یا مقتول کے قول سے قصاص ثابت نہیں ہوگا۔ اس حدیث کی بنا پر امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ محض مقتول کے قول سے قصاص ثابت ہوگا اور اس حدیث سے استدلال کیا کہ حضورؐ نے اس لڑکی کے قول پر اس یہودی کو قتل کیا ہے لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ محض مقتول یا مجروح کے قول سے قصاص ثابت نہیں ہوگا اور حدیث باب کا جواب یہ ہے کہ آپؐ نے محض اس لڑکی کے قول پر اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اس یہودی نے خود اقرار کیا تھا جیسا کہ روایت میں ہے کہ حضورؐ کے سامنے اس کو پکڑ کر لایا گیا تو اس یہودی نے اس کا اقرار کیا تو حضورؐ نے اس کے سرچل ڈالنے کا حکم دیا۔ (تکملہ فتح الملہم ج ۳ ص ۲۳۱)

مسلم ص ۶۱

عن وائل قال: أتى رسول الله برجل قتل رجلاً فأقادَ ولِيَّ المَقْتُولِ مِنْهُ فأنطلقَ به وفي عُقْبِهِ نِسْعَةٌ يَجْرُهَا فَلَمَّا أَدْبَرَ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: القاتلُ والمَقْتُولُ في النارِ.

ترجمہ: حضرت وائل سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ کے سامنے ایک آدمی کو لایا گیا جس نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور حضورؐ نے قاتل کو قصاص لینے کے لئے ولی مقتول کے حوالہ کر دیا پھر وہ اس کو لے گیا اور اس کی گردن میں کجاوہ کسے کی چوڑی رسی کا ٹکڑا تھا، جس کو وہ کھینچ رہا تھا جب وہ آدمی چلا گیا تو حضورؐ نے فرمایا کہ قاتل و مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے۔

قوله ان قتله فهو مثله

اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ولی مقتول نے اگر قاتل کو قصاصاً قتل کر دیا تو وہ قاتل کا مثل ہو گیا اس بات میں کہ ان میں سے کسی کا دوسرے پر کوئی احسان و فضیلت نہیں ہے اس لئے کہ اس نے قاتل سے اپنا حق پورا پورا وصول کر لیا برخلاف اس صورت کے جبکہ اس کو معاف کر دے تو اس کا قاتل پر احسان و کرم ہوتا اور اس کو آخرت میں ثواب ملتا اور دنیا میں نیک نام ہوتا۔ (شرح نووی: ص ۲۶۱)

قوله القاتل والمقتول في النار

اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی مقتول کا اہل نار میں سے ہونا کسی اور امر کی وجہ سے ہے جس کو حضور جانتے تھے قصاص لینے کی وجہ سے نہیں (۲) یا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے اس کو معاف کرنے کا حکم دیا لیکن اس نے حضور کے حکم کی تعمیل نہیں کی جس کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق ہو گیا۔ (۳) بعض نے کہا کہ القاتل والمقتول في النار سے یہ دونوں آدمی مراد نہیں کیونکہ خود حضور نے قتل کرنے کی اجازت دی ہے بلکہ یہ قول تو اس قاتل و مقتول کے بارے میں ہے جو نزاع عصبیت کی بنا پر قتل ہوئے۔ (تکملہ فتح الملہم: ص ۲۳۷، شرح نووی: ص ۲۶۱)

مسلم ص ۶۲

ان اباهريرة قال: إقْتَسَلْتُ إِمْرَأَتَانِ مِنْ هَذَا بَلَدٍ فَرَمْتُ أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلْتُهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَنَّ دِيَّةَ جَنِينِهَا غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ وَقَضَى دِيَّةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَيْثِهَا الْخ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ بنو ہذیل کی دو عورتوں کے درمیان لڑائی ہو گئی تو ان میں سے ایک عورت نے دوسری عورت کو پتھر مار کر اس کو اور اس کے پیٹ میں جنین کو قتل کر

دیا چنانچہ اولیاء مقتولہ نے حضور کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا تو حضور نے فیصلہ کیا کہ اس جنین کی دیت ایک غرہ یعنی غلام یا باندی ہے اور قاتلہ کے عاقلہ و رشہ پر عورت کی دیت کا فیصلہ کیا۔

هذا الحديث لأى مذهب يؤيد

یہ حدیث امام صاحب کے مذہب کی تائید کر رہی ہے کہ قتل عمد کے لئے دھاردار ہتھیار سے قتل کرنا ضروری ہے اور جو دھاردار ہتھیار کے ذریعہ نہ ہو وہ قتل شبہ عمد ہے یہی وجہ ہے حضور نے حدیث باب میں قتل کو شبہ عمد قرار دیا ہے اور قصاص کا حکم نہیں دیا۔

حكم موت الجنين بعد السقوط حيا

اگر پتھر وغیرہ کے ذریعہ مارنے کی وجہ جنین زندہ ساقط ہو جائے پھر مرجائے تو تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے دیت واجب ہے۔ اگر مردہ ساقط ہو تو غرہ یعنی عبد یا امۃ دینا ہوگا۔ اور غرہ کی یہ تفسیر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے؛ اس لیے بالاتفاق علماء کے عبد یا امۃ کے ادا کرنے سے ادائیگی ہو جائے گی ویسے فقہاء کے یہاں اس سے مراد دیت کا بیسواں حصہ ہے۔ (نعمت المنعم ۲/۲۷۳)

مسلم ص ۶۳

عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے حضور سے سنا ہے کہ حضور فرما رہے تھے کہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا مگر ربع دینار یا اس سے زائد میں۔

اختلاف الأئمة في حد السرقة

تمام صحابہؓ و تابعینؓ و ائمہ مجتہدینؒ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قطع ید کے لئے مال کی معین مقدار کی شرط ہے اس معین مقدار کے مصداق میں فقہاء کا اختلاف ہے۔
(۱) امام مالکؒ کے نزدیک اس کا نصاب ذہب میں ربع دینار ہے اگرچہ اس کی قیمت

تین درہم سے زائد کیوں نہ ہو اور فضہ میں تین درہم ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک نصاب اکثر من ربع دینار و ثلاثہ درہم۔

(۲) امام احمد فرماتے ہیں کہ اس کا نصاب ذہب میں ربع دینار ہے اور چاندی میں ثلاثہ درہم (تین درہم) اور اگر سونا و چاندی کے علاوہ چرایا تو اس میں تین درہم کی قیمت ہے۔

(۳) امام شافعیؒ کے نزدیک اس کا نصاب ذہب میں ربع دینار ہے اور سونے کے علاوہ میں ربع دینار کی قیمت کا اعتبار ہے حتیٰ کہ درہم میں بھی ربع دینار کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔

(۴) احناف کے نزدیک اس کا نصاب دس درہم یا ایک دینار ہے۔

دلیل الامام مالکؒ و احمدؒ

(۱) حدیث ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قطع سارقاً فی محصن قیمتہ ثلاثہ درہم۔

دلیل الشافعیؒ: حدیث عائشہ: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقطع السارق فی ربع دینار۔

دلیل الحنفیہ

(۱) حدیث عائشہ ان ید السارق لم تقطع فی عہد النبی إلا فی ثمن مجن حنفۃ وقد تعین ثمنہ من رواۃ النسائی فیہ کان ثمن المجن علی عہد رسول اللہ عشرہ درہم، (۲) عن ابن عباس قال: قطع رسول اللہ ید رجل فی مجن قیمتہ دینار او عشرہ درہم (۳) عبد اللہ بن عمرو قال: قال: لا تقطع ید السارق فی مادون ثمن المجن وقال عبد اللہ کان ثمن المجن عشرہ درہم. (تکملہ فتح الملہم: ص ۳۸۸ / ۲)

اور حدیث باب کا جواب یہ ہے کہ اس میں اضطراب شدید ہے اس لئے اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔

مسلم ص ۷۲

عن علی قال: ما كنتُ اقيمُ علی احدٍ حَدًّا فیموتُ فیہ فاجد منه فی نفسی الا صاحبَ الخمرِ لانه ان مات وَدِیتُهُ لَان رسول الله صلی الله علیه وسلم لم یسنَّه.

ترجمہ: حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ میں کسی شخص پر ایسی حد جاری نہیں کرتا ہوں کہ اس حد میں اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے صدمہ ہوگا، مگر شرابی کے بارے میں اس لئے کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو میں اس کی دیت دیتا ہوں اس لئے کہ یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے (یعنی حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی شخص پر حد جاری کروں اور کوڑے لگنے کی وجہ سے وہ مر جائے تو مجھے صدمہ نہیں ہوگا البتہ اگر شرب خمر کی وجہ سے کسی پر اسی (۸۰) کوڑے کی حد جاری کروں اور اس میں اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے اس لئے کہ ہم نے اسی کوڑے قیاس سے مقرر کئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سے اسی اور چالیس دونوں باتیں ثابت ہیں۔ ان میں سے ہم نے اسی (۸۰) والے احتمال کو جو مقرر کیا اس میں قیاس کا تھوڑا سا دخل ہے۔

قوله لم یسنه

حضور سے شارب خمر کو کوڑا لگانا ثابت ہے پھر حضرت علیؑ کا ”لم یسنہ“ کہنا کیوں کر درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سے ایک ہی کوڑے سے اسی کوڑے مارنا ثابت نہیں ہے ورنہ تو حضور سے جو توں سے چالیس کوڑے مارنا ثابت ہے۔ (تکملہ فتح الملہم: ص ۵۰/۲)

حد الشرب فی خلافة ابی بکر و عمر

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ حد شرب خمر میں جوتے یا کھجور کی شاخ سے چالیس (۴۰) کوڑے لگاتے تھے اور حضرت ابو بکر نے بھی ایسا کیا لیکن حضرت عمر کے

زمانہ میں ملک شام، مصر، عراق اور ایران وغیرہ میں فتوحات کی کثرت سے جب عیاشی اور عیش و عشرت میں اضافہ ہوا اور شرب خمر کی کثرت ہونے لگی تو حضرت عمرؓ نے شرب خمر میں شدت پیدا کرنے کے لئے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا۔ جس کے متعلق ابو عمر لکھتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں اسی کوڑے لگانے پر تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا، اب اس سے واضح ہو گیا کہ اصل حد تو اربعین ہی ہے لیکن حضرت عمرؓ کے زمانہ میں چند عوارض کی بنا پر ثمانین پر صحابہ کا اجماع ہوا، اسی اجماع کی وجہ سے حضرت عمرؓ کے زمانہ سے اب تک ثمانین ہی اصل ہو گیا۔ مسلم: ص ۲/۷۱، مرقات: ص ۵/۱۷۵، بذل المجہود: ص ۵/۱۵۷

اختلاف الأئمة في حد الشارب

(۱) امام شافعی فرماتے ہیں کہ حد شرب چالیس (۴۰) کوڑے ہیں۔ دلیل (۱) عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ ضرب الحد بنعلین اربعین، (۲) عن انس کان يضرب فی الخمر بالنعال والجريد اربعین۔ یہی ایک روایت امام احمد سے مروی ہے۔

(۲) ائمہ ثلاثہ و جمہور علماء فرماتے ہیں کہ حد شرب اسی (۸۰) کوڑے ہیں۔ دلیل (۱) قال ابو عمرو اتفق اجماع الصحابة في زمن عمر على الثمانين في حد الخمر ولا مخالف لهم. (۲) ان عمر استشار علياً فقال اری ان یجلد ثمانین، (۳) عن عبد اللہ بن عمرو ان النبی قال من شرب بسقة خمر فاجلدوه ثمانین، (۴) وما فعله النبی لیس للتحديد ويمكن ان يقال ان هذا اقوی وارجح. (مرقات: ص ۵/۱۷۵، التعليق: ص ۴/۱۸۳، تکملہ: ص ۲/۲۸۸)

مسلم ص ۷۲

عن ابی بردہ انه سمع رسول اللہ يقول: لا يُجْلَدُ احَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ
أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.

ترجمہ: حضرت ابو بردہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ کسی شخص کو دس سے زائد کوڑے نہیں لگائے جائیں گے مگر حدود اللہ کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں۔

معنی الحدو التعزیر و الفرق بینہما

حد کے معنی لغت میں روکنا ہے اور حد اس مانع و جاجز کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان ۱۰۰ اختلاط سے روکتا ہے، چنانچہ حد الزنا و الخمر کی حد کو اس لئے حد کہا جاتا ہے کہ وہ حد آدمی کو دوبارہ ارتکاب و زنا و خمر سے روکتی ہے۔ (مرقات: ص ۱۲۰/۷) اور تعزیر کے معنی بھی روکنا ہے۔

شریعت اسلامیہ نے عقوبات کی تقسیم کی ہے کہ عقوبات کی دو قسمیں ہیں (۱) حد (۲) تعزیر، چنانچہ اصطلاح شرع میں حد وہ سزا ہے جس کی مقدار و کیفیت قرآن و سنت میں متعین ہے اور تعزیر وہ سزا ہے جس کی مقدار و کیفیت شریعت نے متعین نہیں کی ہے بلکہ اس کو ہر زمانے کے حاکم کی رائے کے حوالہ کر دیا۔

و الفرق بینہما

دونوں کے درمیان فرق چند اعتبار سے ہے (۱) حکام، قاضی یا کسی جماعت کے لئے حد میں کمی و زیادتی کی گنجائش نہیں، برخلاف تعزیر کے کہ اس میں کسی کے لئے کمی و زیادتی کرنے کی گنجائش ہے۔ (۲) حدود میں جانی کی شخصیت کا کوئی اعتبار نہیں برخلاف تعزیر کے کہ اس میں شخصیت و ذات کا اعتبار کیا جاتا ہے (۳) شبہات کی وجہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے جبکہ تعزیر ساقط نہیں ہوتی (۴) حد کا مقدمہ قاضی کے پاس جانے کے بعد اس میں شفاعت نہیں چلتی ہے جبکہ تعزیر میں شفاعت و سفارش چل سکتی ہے۔

وجہ ترجیح العقوبات البدنیۃ

اسلام نے عقوبات بدنیہ کو عقوبات حبسیہ پر ترجیح دی اس لئے کہ عقوبات بدنیہ زجر و توبیخ میں زیادہ مؤثر ہیں اور یہ چند وجوہات کی بنا پر ہے (۱) اگر جانی کو عقوبات بدنیہ کے بجائے جیل میں قید کر دیا جائے تو مدت قید تک حکومت کو اس پر خرچ کرنا پڑے گا اور یہ حکومت کے لئے نقصان کا سبب ہے (۲) قید کی سزا دینے میں جرائم کا اضافہ ہوگا، اس لئے کہ جانی جیل سے نکلنے کے بعد پھر ان تذاہیر کو بروئے کار لائیں گے۔

(۳) قید میں رکھنا یہ زوال صحت اور بد اخلاقی کا سبب بن جاتا ہے کیونکہ نہ جیل میں اچھے کپڑے ملتے ہیں اور نہ کھانے پینے کی چیزیں میسر ہوتی ہیں اور اس کا چونکہ شریر لوگوں سے اختلاط ہوگا جس کی بنا پر اس کی عادت و اخلاق خراب ہو جائیں گے اور اسلام کا مقصد ان حدود و قصاص سے محض جانی کو سزا دینا نہیں بلکہ اس سے یہ بھی مقصود ہے کہ وہ سزا تمام لوگوں کے لئے عبرت کا سبب بنے، لوگ اسے دیکھ کر جرائم سے باز رہیں گے۔

مذہب العلماء فی مقدار التعزیر

(۱) اسحاق، لیث بن سعد، اہل ظاہر کے نزدیک اور ایک روایت امام احمد کی ہے کہ تعزیر میں دس کوڑوں سے زیادہ سزا نہیں دی جاسکتی ہے۔

(۲) ائمہ ثلاثہ نزدیک اور ایک روایت امام احمد کی ہے کہ تعزیر میں دس کوڑوں سے زیادہ سزا دی جاسکتی ہے پھر ان کے درمیان زیادتی کی مقدار میں اختلاف ہو گیا، (۱) امام ابو حنیفہؒ و محمدؒ فرماتے ہیں کہ تعزیر میں انتالیس (۳۹) کوڑے تک لگائے جاسکتے ہیں اس سے زیادہ جائز نہیں ہے خواہ جانی غلام ہو یا آزاد۔

(۲) امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ انتالیس (۷۹) تک لگائے جاسکتے ہیں اسی (۸۰) یا اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔

(۳) امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اگر جانی غلام ہے تو بیس (۲۰) کوڑے سے زیادہ لگانا جائز نہیں اور اگر آزاد ہے تو چالیس (۴۰) کوڑے سے زیادہ لگانا جائز نہیں ہے۔

(۳) امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ تعزیر کا معاملہ قاضی و امام کے حوالہ کیا جائے وہ جو مناسب سمجھے وہ لگائیں۔ (تکملہ فتح الملہم: ص ۲۶۶/۲)

الجواب عن حدیث الباب

(۱) امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے اس لئے کہ صحابہ نے دس سے زیادہ کوڑے لگائے ہیں (۲) یہ حدیث اس تادیب پر محمول ہے جو غیر ولی سے صادر ہو، مثلاً مولیٰ اپنے غلام کو سزا دے، یا شوہر اپنی بیوی کو سزا دے۔ (شرح نووی: ص ۲۷۲، تکملہ فتح الملہم: ۲/۵۱۲)

مسلم ص ۷۳

عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: العجماء جرحھا جباراً والمعدن جباراً وفی الرکاز الخمس۔

ترجمہ:

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جانور کا زخم لغو، معاف ہے اور معدن کا زخم معاف ہے اور رکاز میں خمس ہے۔

شرح الحدیث

عجماء یہ اعجم کا مونث ہے، یہاں اس سے مراد جانور ہے ”العجماء جرحا جباراً“ جرح بمعنی زخم کرنا، یہاں مراد کسی کو کوئی نقصان پہونچانا، اب اس جملہ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی چوپائے کسی آدمی کو زخمی کر دے یا کسی فصل کو نقصان پہونچا دے تو وہ زخم اور نقصان معاف ہے اور جانور کے مالک پر کوئی تاوان نہیں لیکن یہ حکم اس وقت ہے جبکہ جانور کے ساتھ کوئی سائق نہ ہو اور اگر اس کے ساتھ کوئی سائق یا قائد ہو تو اس وقت اس سائق پر ضمان واجب ہے پھر حنفیہ کے نزدیک دن اور رات کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے اور حدیث مذکور سے بھی حنفیہ کی تائید ہوتی ہے، لیکن جمہور ائمہ کے نزدیک حیوان کا لگا ہوا زخم اس وقت معاف ہے

جبکہ وہ دن میں زخم کیا ہو اور اگر رات کے وقت زخم کیا ہو اس کا ضمان مالک پر آئے گا، خواہ مالک جانور کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ رات کے وقت رب الدابہ کا فرض ہے کہ وہ جانور کو باندھ کر رکھے۔

والمعدن جبار

معدن بمعنی کان اس سے مراد سونا و چاندی وغیرہ نکلنے کی جگہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کان میں کھدائی کی اور کھدائی کرتے وقت کوئی مزد اور کان کے کسی حصہ کے گرنے سے ہلاک ہو جائے یا کسی شخص نے اپنی مملو کہ زمین یا غیر آباد زمین میں راستہ سے ہٹ کر کان کھودی اور اس میں کوئی شخص گر کر ہلاک ہو جائے تو دونوں صورتوں میں مالک پر خون معاف ہے۔

قوله وفي الركاز الخمس

رَكْزٍ يَرْكُزُ بَابُ نَصْرٍ سے بمعنی گاڑنا اور دفن کرنا، رکاز بمعنی مرکوز ہے یعنی دفن کی ہوئی یا گاڑی ہوئی چیز۔ معنی ہوئے اموال مرکوزہ میں خمس ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ اموال جو زمین سے نکلتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں: (۱) وہ مال جسے خالق کائنات نے اپنی قدرت کاملہ سے زمین میں پیدا فرمایا جیسے سونا و چاندی اور لوہا وغیرہ اس کو معدن کہتے ہیں (۲) وہ مال جس کو کسی انسان نے زمین میں دفن کر دیا ہو اس کو دفینہ و کنز کہتے ہیں۔

الاختلاف في تفسير الركاز

(۱) حنفیہ کے نزدیک رکاز کا لفظ کنز و معدن دونوں کو شامل ہے تو رکاز بمعنی مرکوز ثابت فی الارض خواہ وہ خلقی ہو جس کو خالق نے مرکوز کیا ہے یا خارجی ہو جو انسان کی طرف سے مرکوز ہو، حنفیہ کے نزدیک اس معدن میں بھی کنز کی طرح خمس واجب ہے۔

دلیل: (۱) وفي الركاز الخمس کی حدیث میں یہ زیادتی ہے قیل یا رسول اللہ وما الركاز قال المال الذی خلقه اللہ تعالیٰ فی الارض یوم خلق

السموات والارض فی هذه المعادن ففيها الخمس، معلوم ہوا کہ رکاز کا لفظ معدن یعنی خود قدرتی سونے چاندی وغیرہ کو بھی شامل ہے۔ (۲) عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص، ”وان وجدته فی خربة جاهلية اوفی قرية غیره مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس۔“

(۲) ائمہ ثلاثہ کے نزدیک رکاز کا مصداق صرف کنز ہے لہذا ان کے نزدیک خمس صرف دینہ جاہلیت میں واجب ہے کیونکہ وہ مال غنیمت ہے جس میں خمس واجب ہے، باقی معدنیات میں ان حضرات کے نزدیک زکاة واجب ہوگی، خلاصہ یہ ہے کہ اختلاف معدنیات میں ہے۔

مسلم ص ۷۷

عن أم سلمة قالت: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم. إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار.

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض دوسرے بعض کے مقابلہ میں اپنی دلیل مؤثر انداز سے پیش کرتا ہو چنانچہ میں اس سے سنی ہوئی دلیل کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں تو میں جس کے لئے اپنے بھائی کے حقوق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کر دوں تو وہ اس کو نہ لے اس لئے کہ میں اس کے لئے جہنم کا ایک ٹکڑا کا فیصلہ کرتا ہوں۔

تشریح

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو، میں تو ایک بشر ہوں اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک شخص اپنے دعویٰ اور دلیل کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت انداز میں بیان کرنے والا ہو،

یعنی ایک شخص زیادہ فصیح و بلیغ ہے اور زیادہ خوبصورتی سے بات کہنے والا ہے دوسرے کے مقابلے میں، تو بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی حجت کو سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، لہذا اگر میں تم سے کسی کے حق میں کسی چیز کا فیصلہ کر دوں جو حقیقت میں تمہاری چیز نہیں ہے بلکہ تمہارے بھائی کا حق ہے تو میں جو چیز اس کو دوں گا وہ آگ کا ٹکڑا ہوگا۔ لہذا کسی شخص کو ایسی چیز نہیں لینی چاہئے (یعنی اگرچہ فیصلہ اس کے حق میں ہو بھی جائے لیکن چونکہ وہ چیز اس کے پاس ناحق پہنچی ہے اس لئے اس چیز کا استعمال اس کے لئے حلال نہیں ہے)۔

الاختلاف فی نفاذ قضاء القاضی بشہادۃ الزور باطنا

(۱) ائمہ ثلاثہ اور صاحبینؒ فرماتے ہیں کہ اگر قاضی نے جھوٹے گواہوں کی گواہی سے فیصلہ کر دیا ہے تو یہ فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوگا، باطناً نافذ ہونا ضروری نہیں ہے (یعنی اگر قاضی نے کسی چیز کا فیصلہ دوسرے کے حق میں کر دیا تو دنیاوی احکام کے اعتبار سے وہ چیز اس کو دلوائی جائے گی جس کے حق میں قاضی نے فیصلہ کیا ہے، لیکن فیما بینہ وبين اللہ اس کے لئے اس چیز کا استعمال جائز نہیں ہے اگر استعمال کرے گا تو گناہ گار ہوگا) و

(۲) امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ قاضی کا یہ فیصلہ ظاہراً بھی نافذ ہو جاتا ہے اور باطناً بھی نافذ ہوگا۔ مثلاً فرض کریں کہ ایک شخص نے کسی عورت کے خلاف یہ دعویٰ کر دیا کہ میرا اس سے نکاح ہوا ہے، عورت نے انکار کر دیا کہ میں اس کی منکوحہ نہیں ہوں، قاضی نے مدعی سے گواہ طلب کئے مدعی نے گواہ پیش کر دیئے، اگرچہ وہ گواہ نفس الامر میں جھوٹے تھے، لیکن قاضی نے گواہان کا تزکیہ کرنے کے بعد ان کو سچا سمجھا اور ان کی بنیاد پر مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ عورت تمہاری منکوحہ ہے۔ ائمہ ثلاثہ اور صاحبینؒ فرماتے ہیں کہ اگرچہ قاضی نے اس کی منکوحہ ہونے کا فیصلہ کر دیا اور احکام دنیاوی کے اعتبار سے قاضی نے وہ عورت اس کے حوالہ کر دی، لیکن باطناً قاضی کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، لہذا حقیقت اور نفس الامر میں وہ عورت اس کی منکوحہ نہیں بنے گی اور نہ اس مرد کے لئے اس عورت کے ساتھ منکوحہ جیسا معاملہ کرنا جائز ہوگا، اگر اولاد ہوگی تو وہ باطناً ثابت النسب نہیں ہوگی (ائمہ ثلاثہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں)۔ امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ جب قاضی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ

عورت اس کی منکوحہ ہے تو خواہ پہلے ان کے درمیان نکاح نہ ہوا ہو، لیکن قاضی کے اس فیصلہ سے نکاح ہو جائے گا، اور اب وہ اس کی منکوحہ بن جائے گی، اگرچہ اس شخص کو جھوٹ بولنے اور جھوٹے گواہ پیش کرنے کا گناہ ہوگا، لیکن اس کو ملک بضعہ حاصل ہو جائے گی، ظاہر و باطناً نافذ ہونے کا یہ مطلب ہے۔

ولنفاذه شرائط

حنفیہ کے نزدیک قضاء قاضی کے باطناً نافذ ہونے کے لئے چند شرائط ہیں، جب تک وہ شرائط نہیں پائی جائیں گی اس وقت تک قضاء قاضی باطناً نافذ نہیں ہوگی، (۱) قاضی کا وہ فیصلہ عقد یا فسوخ سے متعلق ہو، یعنی دعویٰ عقد کا ہو، مثلاً کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اس سے نکاح کیا تھا، (۲) املاک مرسلہ کا دعویٰ نہ ہو، ”املاک مرسلہ“ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں اپنی ملکیت کا دعویٰ کرے لیکن ملکیت میں آنے کا سبب بیان نہ کرے ایسی املاک کو ”املاک مرسلہ“ کہا جاتا ہے (۳) وہ معاملہ انشاء کا احتمال رکھتا ہو، یعنی اس بات کا اس میں احتمال ہو کہ وہ عقد اب قائم کر دیا جائے مثلاً نکاح، اور اگر انشاء کا احتمال نہیں ہے جیسا کہ میراث کا دعویٰ تو اس میں باطناً نافذ نہیں ہوگا (۴) وہ محل قابل عقد ہو اگر اس محل ہی میں عقد کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس صورت میں قاضی کا فیصلہ نہ ظاہراً نافذ ہوگا اور نہ باطناً نافذ ہوگا، مثلاً کوئی شخص کسی محرم عورت کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ یہ میری منکوحہ ہے (۵) قاضی نے بینہ کی بنیاد پر یا مدعی علیہ کے نکول عن الیمین کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہو، خلاصہ یہ ہے کہ ان مذکورہ شرائط کے ساتھ حنفیہ کے نزدیک قضاء قاضی ظاہراً و باطناً نافذ ہوگا۔

دلیل الجمهور

ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کی دلیل حدیث باب ہے۔

امام صاحب کا استدلال

امام محمدؒ نے کتاب الاصل میں حنفیہ کے اس مسلک پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک واقعہ سے استدلال کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، عورت نے اس پیغام کو رد کر دیا کہ میں تو تجھ سے نکاح نہیں کرتی، اس شخص نے جا کر قاضی کی عدالت میں دعویٰ کر دیا کہ فلاں عورت میری منکوحہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ قاضی تھے آپ نے مدعی سے بینہ طلب کیا تو اس شخص نے دو جھوٹے گواہ پیش کر دیئے، جنہوں نے آکر یہ گواہی دی کہ ہمارے سامنے فلاں عورت کا نکاح اس شخص سے ہوا تھا، حضرت علیؑ نے گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا کہ یہ عورت اس شخص کی منکوحہ ہے اور عورت کو اس کے ساتھ جانے کا حکم دے دیا۔ اس عورت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے تو یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور دھوکہ بازی کر رہا ہے اور حقیقت میں میرا اس سے نکاح نہیں ہوا، لیکن جب آپ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تو اس کے ساتھ چلی جا، تو اب واقعی اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیجئے تاکہ میرے لئے اس کے ساتھ رہنا حلال ہو جائے ورنہ میں حرام میں مبتلا رہوں گی، حضرت علیؑ نے فرمایا تیرے دو گواہوں نے تیرا نکاح کر دیا، مطلب یہ تھا کہ اب جدید نکاح کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب میں نے ان دو گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا تو اب واقعہ نفس الامر میں نکاح وجود میں آ گیا۔ (درس ترمذی ص: ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴/۴)

مسلم ص ۷۷

قالت هند: يا رسول الله إن ابا سفيان رجلاً مُمَسِكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ
انْأَفَقَ عَلَيَّ عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فقال النبي. صلى الله عليه
وسلم. لا حَرَجَ عَلَيْكَ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ.

ترجمہ: حضرت ہندؓ نے کہا اے اللہ کے رسول ابو سفیانؓ (اہل و عیال کو) نفقہ دینے میں کوئی حرج ہے اگر میں ان کے مال سے ان کے اہل و عیال پر خرج کروں تو حضورؐ نے فرمایا کوئی حرج نہیں کہ تم ان کے اہل و عیال پر معروف طریقے سے

خرچ کرو (یعنی جب ہند نے حضور سے ابوسفیان کے نفقہ دینے میں کوتاہی کرنے کی شکایت کی تو حضور نے ان سے کہا کہ تم اپنے شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر بقدر کفایت لے سکتی ہو) معروف بقدر کفایت مراد ہے۔

جواب النبیؐ قضاء ام افتاء؟

علماء کرام کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ حضور نے حضرت ہند کو جو جواب دیا ہے وہ قضاء ہے یا افتاء؟ تو صحیح یہ ہے کہ یہ فتویٰ ہے قضاء نہیں یہی وجہ ہے کہ حضور نے ابوسفیان کو اس کی بات سننے کے لئے نہیں بلایا، اور اگر یہ قضاء ہوتا تو آپ ابوسفیان کو ضرور بلاتے کیونکہ متخاضمین میں کسی ایک فریق کے حق میں فیصلہ کرنا دوسرے فریق کی بات سے بغیر جائز نہیں ہے، اسی وجہ سے امام قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ یہ (یعنی شوہر کے مال میں سے لینے کی) اباحت مطلق نہیں ہے بلکہ یہ لفظاً مطلق ہے لیکن معنی مقید ہے (یعنی گویا کہ حضور نے کہا کہ اگر تو اپنی بات میں سچی ہے تو تیرے لئے بقدر کفایت لینا جائز ہے کیونکہ مفتی ہمیشہ سائل کا سوال صحیح مان کر جواب دیتے ہیں اور سوال کی تلاش میں نہیں لگتے ہیں کیونکہ مفتی کا قول مظہر حکم ہوتا ہے نہ کہ ملزم حکم جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ نبی کریمؐ کا یہ جواب فتویٰ کے طور پر تھا نہ کہ قضا کے طور پر لہذا جو حضرات قضا علی الغائب کو جائز قرار دیتے ہیں ان کے لئے اس حدیث سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، چنانچہ امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مسئلہ قضا علی الغائب پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ قضیہ مکہ میں پیش آیا ہے اور اس وقت حضرت ابوسفیان مکہ میں موجود تھے جبکہ قضا علی الغائب کے لئے شہر سے غائب ہونا شرط ہے اور یہ شرط ابوسفیان میں موجود نہیں ہے، لہذا یہ قضا علی الغائب نہیں ہے بلکہ فتویٰ ہے۔

(شرح نووی: ص ۲/۷۵)

مسئلة القضاء على الغائب

تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قضا علی الغائب حدود اللہ میں ناجائز ہے بلکہ اس میں تو مدعی اور مدعی علیہ کا مجلس قضاء میں حاضر ہونا ضروری ہے، رہی بات حقوق العباد کی تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔

(۱) ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ حقوق العباد میں قضا علی الغائب جائز ہے۔
(۲) احناف فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ میں قضا علی الغائب جائز نہیں ہے، بلکہ فریقین کی حاضری ضروری ہے۔

دلیل الأئمة الثلاثة

یہ حضرات حضرت ہند کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں۔

دلیل الحنفیة

(۱) روی عن علی: قال رسول الله له: لا تقضين حتى تسمع الآخر
كما سمعت من الاول فانه احري ان يتبين لك القضاء (رواه
ابوداؤد والترمذی)، (۲) روی عن عبد الله بن الزید وفيه، "قضى
رسول الله ان الخصمين بين یدی الحكم".

الجواب عن حديث الباب

حدیث باب جس سے ائمہ ثلاثہ نے استدلال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ابوسفیان
اسی مجلس میں موجود تھے لہذا یہ حدیث ہمارے خلاف حجت نہیں بن سکتی ہے۔
(۲) قضا علی الغائب کے لئے تمہارے نزدیک شہر سے غائب ہونا شرط ہے جبکہ
ابوسفیان مکہ میں موجود تھے، لہذا اس حدیث سے قضا علی الغائب پر استدلال کرنا صحیح نہیں
کما قال الامام النووي۔

مسئلة الظفر

اگر کسی شخص نے کسی دوسرے آدمی کو قرض دیا اب مدیون دین کی ادائیگی میں ٹال مٹول
کرتا ہے، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر دائن کو مدیون کے مال میں سے کچھ مال ہاتھ لگ
جائے تو دائن کے لئے اس میں سے بقدر دین لینا جائز ہے خواہ وہ اس کے حق کی جنس سے ہو

یا نہ ہو، حنفیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ لگا ہوا مال اگر اس کے حق کی جنس سے ہے تو اس کے لئے بقدر الحق لینا جائز ہے اور اگر اس کے حق کی جنس سے نہیں ہے تو لینا جائز نہیں ہے (البتہ متاخرین احناف نے اس مسئلہ میں امام شافعیؒ کے مذہب پر فتویٰ دیا ہے) ابن قدامہ مغنی میں فرماتے ہیں کہ مسئلہ کی چند صورتیں ہیں۔

(۱) مدیون دین کا اقرار کرنے کے ساتھ اپنی کمزوری کا بھی اظہار کرے تو اس صورت میں دائن کے لئے ہاتھ لگا ہوا مال لینے کا حق نہیں ہے بلایہ کہ مدیون اپنی خوشی سے دے۔ اس صورت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، چنانچہ اگر دائن نے مدیون کا مال اس کی اجازت کے بغیر لے لیا ہے تو اس کو واپس کرنا ضروری ہے اس کے حق کے بقدر کیوں نہ ہو، اس لئے کہ اس کی اجازت کے بغیر بلا وجہ اس کے مال کا مالک بننا جائز نہیں ہے، اس کے حق کی جنس سے کیوں نہ ہو اس لئے کہ مال متعین میں بعض مقاصد ہوتے ہیں۔

(۲) اگر مدیون دین سے منع کر رہا ہے ایسے سبب کی وجہ سے جو منع کو مباح قرار دے مثلاً دین جلدی طلب کرنا یا تنگ دست ہونا، تو اس صورت میں بھی دائن کے لئے اس کا مال وغیرہ لینا جائز نہیں ہے اور اگر کچھ لیا ہے تو واپس کرنا ضروری ہے اگر وہ مال باقی ہو ورنہ اس کا عوض دینا ہے۔

(۳) اور اگر مدیون ناحق دین سے منع کر رہا ہے اور دائن اس کو قاضی کی مجلس میں حاضر کرنے پر قادر ہے تو اس صورت میں بھی اس کے مال میں سے کچھ لینا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ وہ قاضی یا حاکم کے ذریعہ اپنا حق وصول کرنے پر قادر ہے۔

(۴) اگر مدیون دین سے انکار کر رہا ہے اور دائن کے پاس اس پر کوئی بینہ نہ ہو اور اس کو مجلس حاکم میں حاضر کرنے کی قدرت نہیں ہے تو اس کا مال لینا جائز ہے یا نہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے۔

(۱) امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ مدیون کا جو مال دائن کے ہاتھ لگا ہے اس کو لینا جائز ہے وہ مال جو دائن کے ہاتھ لگا ہے وہ اس کے حق کی جنس سے ہو یا نہ ہو، یہی ایک روایت امام مالکؒ کی ہے۔

(۲) امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ اس مال میں سے اس کے لئے لینا جائز نہیں ہے اور اگر لیا ہے تو واپس کرنا ضروری ہے، پھر اس سے دین کا مطالبہ کر سکتا ہے، یہی ایک روایت امام مالکؒ سے بھی ہے۔

(۳) حنفیہ کے نزدیک اگر مال اس کے حق کی جنس ہے تو لینا جائز ہے ورنہ نہیں یہی ایک روایت مالکیہ کی بھی ہے۔

دلیل الحنابلة والمالكية

عن ابی ہریرۃ قال: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اَدِّ الامانة الى من ائتمنک ولا تخن من خانک.

دلیل الشافعی

حدیث ہند

حنفیہ حدیث ہند کو اس صورت پر محمول کرتے ہیں جبکہ مال مظفور (ہاتھ لگا ہوا مال) اس کے حق کی جنس سے ہو۔

(مسئلہ) اگر کسی شخص کا حصہ بیت المال میں ہو تو اس کے لئے اس حصہ کا لینا دینائے جائز ہے۔ (تکملہ فتح الملہم: ص ۵۸۰، ۵۸۱/۲)

مسلم ص ۷۷

عن زید بن خالد أن النبی قال: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ.

ترجمہ:

زید بن خالد سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں سب سے بہترین شاہد نہ بتلاؤں، سب سے بہترین شاہد وہ ہے جو طلب شہادت سے پہلے شہادت دے۔

تشریح

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تفسیر و مراد میں دو احتمال ہیں (۱) سب سے اصح اور مشہور تفسیر امام مالک و اصحاب الشافعی کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث اس شخص پر محمول ہے جس کے پاس کسی آدمی کے حق کی شہادت ہو اور صاحب حق نہیں جانتا ہے کہ یہ اس کا شاہد ہے چنانچہ یہ آدمی صاحب حق کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں تمہارا شاہد ہوں۔

(۲) یہ حدیث شہادت حسبہ پر محمول ہے اور یہ شہادت صرف ان حقوق میں چلتی ہے جو حقوق العباد کے علاوہ ہو مثلاً عتاق طلاق وغیرہ۔

ایک روایت میں ہے کہ جو شخص طلب شہادت کے بغیر شہادت دے اس کی مذمت آئی ہے بظاہر دونوں کے درمیان تعارض معلوم ہوتا ہے اس لئے علماء کرام نے اس کی مختلف تاویلات کی ہیں (۱) سب سے بہترین توجیہ یہ ہے کہ یہ حدیث اس شخص پر محمول ہے جس کے پاس کسی شخص کے حقوق کی شہادت ہے اور صاحب حق اس کو جانتا ہے اور صاحب حق کے طلب کرنے سے پہلے یہ شخص شہادت دینے چلا جائے۔

(۲) یہ حدیث شہادت الزور (جھوٹی شہادت) پر محمول ہے (۳) یہ اس شخص پر محمول ہے جو اپنے آپ کو شاہد بنا کر پیش کرے حالانکہ اس میں شہادت کی اہلیت نہیں ہے۔

(۴) اس سے وہ شخص مراد ہے جو کسی کے لئے جنت یا جہنم کی شہادت دے کہ فلاں جنتی ہے اور فلاں جہنمی ہے۔ (شرح نووی: ص ۲/۷۷)

مسلم ص ۷۷

عن ابی ہریرۃ عن النبی . صلی اللہ علیہ وسلم . قال : بینہما امرأتان
معہما ابنہما جاء الذئبُ وذَہَبَ بابن احداہما فقالت ہذہ لصاحبتهما :
انما ذَہَبَ بابنک انتِ ، وقالت الاخری انما ذہب بابنک فتَحَاکَمَتَا
إلی داؤد علیہ السلام فَقَضٰی بہ لکبری ، فخر جتا علی سلیمان بن
داؤد . علیہما السلام . فَأَخْبَرَتَا فقال إئتونی بالسکین أشقہ بینہما فقالت
الصغری لا یرحمک اللہ هو ابنہا فَقَضٰی بہ للصغری .

ترجمہ

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ اس درمیان کہ دو عورتیں ان
کے ساتھ دو بچے تھے ایک بھیڑیا آ کر ایک بچہ کو اٹھا کر لے گیا تو ایک عورت نے دوسرے عورت
سے کہا کہ تیرا بچہ لے گیا ہے دوسری نے کہا کہ تیرا بچہ لے گیا ہے، چنانچہ دونوں عورتوں نے
مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، حضرت داؤد نے بڑی عورت کے لئے
بچے کا فیصلہ کیا، پھر دونوں عورتیں وہاں سے نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں اور
واقعہ ان کے سامنے سنایا، حضرت سلیمان نے کہا کہ میرے پاس چھری لاؤ تا کہ میں بچہ کے دو
ٹکڑے کر کے تمہیں دوں، تو چھوٹی عورت نے کہا کہ اللہ آپ پر رحم نہ کرے، یہ اسی کا بچہ ہے
چنانچہ حضرت سلیمان نے چھوٹی عورت کے لئے بچہ کا فیصلہ کیا۔

تشریح

(۱) جب حضرت داؤد نے فیصلہ کیا تو حضرت سلیمانؑ کے لئے اس فیصلہ کو منسوخ کرنا
یونکہ جائز ہے اس سے تو ایک مجتہد کی رائے کو باطل کرنا لازم آرہا ہے جو کہ باطل ہے، اس
کا جواب یہ ہے ان کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ اگر کسی حاکم نے فیصلہ کیا اور فریقین وہ فیصلہ
دوسرے حاکم کے پاس لے جائیں تو اگر اس فیصلہ کو خلاف اور غیر مناسب سمجھے تو اس کو منسوخ
کرنا جائز ہے۔ (۲) دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت داؤد نے قطعی طور پر فیصلہ نہیں کیا بلکہ ان

کو حضرت سلیمان کے پاس بھیج دیا۔ (۳) تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ حضرت داؤد کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ فتویٰ تھا۔ (تکملہ فتح المہم: ص ۲/۶۰۰)

الحمد لله أولاً وآخراً والصلاة والسلام على رسوله الكرام خصوصاً
على سيد الأنعام وعلى من تبعه بالإيمان، ربنا تقبل منا إنك انت
السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.

مزل الحق انوری

متعلم تکمیل ادب عربی دارالعلوم، دیوبند

۲۸/ رزی الحجۃ ۱۴۳۲ھ بروز جمعہ مطابق ۱۵/ نومبر ۲۰۱۱ء

طالبان علوم نبوت کے لیے نہایت قیمتی علمی تحفہ

عرفان الباری

شرح اردو بخاری شریف (جلد دوم) کتاب المغازی

فخر المحدثین حضرت مولانا فخر الدین صاحب سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے بے مثال درس بخاری کی نہایت جامع اور بے نظیر شرح عرفان الباری: معرفت احادیث بخاری شریف کی ایک نئی اور اچھوتی شرح عرفان الباری: خیر الکلام مائل و دل کا مصداق،

عرفان الباری اب تک کی اردو شروحات بخاری شریف میں سب سے زیا مفید اور عمدہ حوالوں سے مزین اور مجلسی، ترجمۃ الباب کی نہایت معقول توضیح و تشریح، احادیث بخاری کا نہایت سلیس ترجمہ مشکل الفاظ کے معانی و مطالب قدیم و جدید شارحین کی گراں قدر تحقیقات محدثین و فقہاء کی فقہی مذاہب کی عمد ترین توجیہات امام بخاریؒ کی خصوصیات کی مکمل ترجمان اور اب تک کی دستیاب شروحات کا لب لباب اور عطر، غرض محدثین دارالعلوم دیوبند کے الفاظ میں علمی افادات کے اعتبار سے بہت معلومات افزاء، غزوہ کی مکمل تاریخی تشریح علماء اور طلباء کے لیے یکساں مفید۔

پہلی فرصت میں حاصل کیجئے

جلد اول: ابتدا تا کتاب العلم

جلد دوم: کتاب المغازی

ملنے کا پتہ: اشرفی بک ڈپو دیوبند

طالبان علوم نبوت کے لئے نہایت قیمتی علمی تحفہ

عرفان الباری

تشریح اردو و بخاری شریف

فخر المحدثین حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب سابق شیخ الہدایت دارالعلوم دیوبند کے بے مثال درس بخاری شریف کی نہایت جامع اور بے نظیر تشریح عرفان الباری: معرفت احادیث بخاری شریف کی ایک نئی اور اچھوتی شرح۔ عرفان الباری: خیر الکلام مآقل و دل کا مصداق۔

عرفان الباری: اب تک کی اردو شروحات بخاری شریف میں سب سے زیادہ مفید اور عمدہ حوالوں سے مزین اور مجلی ترجمہ الباب کی نہایت معقول توضیح و تشریح احادیث بخاری کا نہایت سلیس ترجمہ مشکل الفاظ کے معانی مطابقت قدیم و جدید شارحین کی گراں قدر تحقیقات محدثین و فقہاء کی فقہی مذاہب کی عمدہ ترین توجیہات امام بخاری کی خصوصیات کی مکمل ترجمان اور اب تک کی دستیاب شروحات کا لب لباب اور عطر غرض محدثین دارالعلوم دیوبند کے الفاظ میں علمی افادات کے اعتبار سے بہت معلومات افزا غزوہ کی مکمل تاریخی تشریح علماء اور طلباء کے لئے یکساں مفید۔

پہلی فرصت میں حاصل کیجئے | جلد اول: ابتداء تا کتاب العلم
جلد دوم: کتاب المغازی

ملنے کا پتہ

ASHRAFI
BOOK DEPOT

اشرفی بک ڈپو، دیوبند

ASHRAFI BOOK DEPOT, Deoband-247554

Ph: 01336-223082 (S), 220062 (R)

Mobile: 09358001571