

مَعَالِمُ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّكَّابِيِّينَ الْمُهَيَّبِينَ

ماہنامہ
جہلم

السنة

شمارہ نمبر
36

شعبان ۱۴۳۲ھ الموافق جون ۲۰۱۱ء

میدار

عقائد اہل سنت و جماعت

- معرکہ حق و باطل
- قیامت کب قائم ہوگی؟
- حلال جانوروں کا پیشاب
- صف بندی
- خصائص نبوی ﷺ

دارالمتخصص والتحقیق، جہلم، پاکستان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عِلْمُ الْمُصْطَفَى ظَهِيرٌ
0300-5482125

حافظ ابو یحییٰ فیضی
Darulaslaf@gmail.com
0301-6808274

مَنْ لَمْ يَكُنْ يَسْتَقِ وَيَسْتَبِطُ الْمَنَافِقَ الْوَالِدِينَ الْهَادِينَ
ماہنامہ
جہلم
السنة
دارالتخصص والتحقيق، جہلم، پاکستان
جلد نمبر ۳ | ذی القعدہ ۱۴۳۳ھ، اکتوبر ۲۰۱۱ء | شمارہ نمبر: ۳۶۱

قیمت || 25 روپے فی شمارہ
سالانہ: 300 روپے
پاکستان مع محصول ڈاک

اس شمارے میں

- محرک حق و باطل | غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری 02
قیامت کب آئے گی؟ | غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری 06
حلال جانوروں کا پیشاب | حافظ ابو یحییٰ نور پوری 17
صف بندی | غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری 33

خصائص النبی ﷺ

مخطبات

شوکت نصیب خان
ریلوے ہسپتال روڈ، مشین محلہ نمبر ۲
جہلم، پاکستان

مقام اشاعت

دارالتخصص والتحقيق

جہلم، پاکستان

ناشر

محمد اشرف الصفی
0300-5133346

غلام مصطفیٰ ظہیر اسمن پوری

معرکہ حق و باطل

السنة کے مستقل قارئین جانتے ہیں کہ باطل عقائد کے خلاف قرآن و سنت کے دلائل سے مزین و مبرہن ردِّ ”معرکہ حق و باطل“ کے نام سے قسط وار سلسلہ جاری ہے۔ اس کی ایک اور قسط پیش خدمت ہے۔ اسے غور سے پڑھیں اور حق و باطل میں خود فرق کریں! حافظ ابو یحییٰ نور پوری

عقیدہ نمبر ۱۱ : سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **أنا أولهم خروجا ، وأنا قائدهم إذا وفدوا ، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا ، وأنا مشفعهم إذا حبسوا ، وأنا مبشرهم إذا أيسوا ، الكرامة والمفاتيح يومئذ بیدی .** ”میں سب سے پہلے قبر سے باہر آؤں گا۔

میں لوگوں کا پیشوا ہوں گا جب وہ حاضر بارگاہ ہوں گے۔ میں ان کا خطیب ہوں گا جب وہ دم بخود ہوں گے۔ میں ان کا شفیع ہوں گا جب وہ محبوس ہوں گے۔ میں خوشخبری دینے والا ہوں گا جب وہ ناامید ہوں گے۔ عزت اور کنجیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گی۔۔۔“

(مسند الدارمی: ۱/۲۶، ۲۷، سنن الترمذی: ۳۶۱۰، وقال: حسن غریب، دلائل النبوة للبيهقي: ۵/۴۸۴)

تبصرہ : اس کی سند ”ضعیف“ ہے۔ اس میں لیث بن ابی سلیم راوی جمہور کے نزدیک ”ضعیف“ اور ”مختلط“ ہے۔

اس ”ضعیف“ روایت کو بنیاد بنا کر ”اعلیٰ حضرت“ احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں: **”والحمد للہ رب العالمین! شکر اس کریم کا جس نے عزت دنیا، اس دن کے کاموں کا اختیار پیارے رؤوف و رحیم کے ہاتھ میں رکھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔“** (الامن والعلیٰ از احمد رضا: ص ۷۹) کیسی دلیل ہے اور کیسا عقیدہ ہے! جو لوگ صحیح حدیث سے ثابت توحید اسماء و صفات کو تسلیم نہیں کرتے، وہ ”ضعیف“ روایات سے عقیدہ بنا کر اس کا پرچار کرتے ہیں۔

عقیدہ نمبر ۱۲ : سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

نبی اکرم ﷺ کی والدہ سے خازنِ جنت نے بعد ولادت نبی اکرم ﷺ کو اپنے پروں کے اندر لے کر گوشِ اقدس میں عرض کی:

والرعب ، لا یسمع أحد بذكرک إلا وجل فؤاده وخاف قبله ، وإن لم یرک یا خلیفة الله !

”آپ کے ساتھ نصرت کی کنجیاں ہیں۔ رعب و دبدبہ آپ کو پہنچایا گیا ہے۔ جو آپ کا چرچا سنے گا اس کا دل ڈر جائے گا اور جگر کانپ اٹھے گا اگرچہ آپ کو نہ دیکھا ہو اے اللہ کے نائب!“ (الامن والعلیٰ از احمد رضا خان: ص ۷۸)

تبصرہ: یہ بے سند و بے ثبوت روایت ہے۔ بسیار کوشش کے باوجود اس

کی سند نہیں مل سکی، اسی لیے یہ بریلوی حضرات کے ماتھے کا جھومر بن گئی ہے۔ اس بے سرو پا روایت پر ”اعلیٰ حضرت“ نے ”حضور اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں“ کا باب قائم کرتے ہوئے

اس سے اپنا عقیدہ یوں ثابت کیا ہے: ”ایمان کی آنکھ میں نور ہو تو ایک اللہ کا نائب ہی

کہنے میں سب کچھ سمجھ آ گیا۔ اللہ کا نائب ایسا ہی تو چاہیے کہ جس کا نام محمد ہے۔ وہ کسی چیز کا

مختار نہیں۔ ایک دنیا کے کہنے کا نائب کہیں کا صوبہ اس کی طرف سے وہاں کے سیاہ و سپید کا

مختار ہوتا ہے۔ مگر اللہ کے نائب کسی پتھر کا نائب ہے۔ وما قدروا اللہ حق قدرہ بے

دولتوں نے اللہ ہی کی قدر نہ جانی۔ لا واللہ! اللہ کا نائب اللہ کی طرف سے اللہ کے ملک

میں تصرفِ تام کا اختیار رکھتا ہے، جب تو اللہ کا نائب کہلایا، ﷺ۔“

(الامن والعلیٰ از احمد رضا خان بریلوی: ص ۷۸)

معلوم نہیں کہ ان لوگوں کو نبی اکرم ﷺ کو اللہ کہنے میں کیا عار ہے؟ سارے خدائی

اختیار نبی اکرم ﷺ کی ذاتِ گرامی میں مانتے ہیں۔ خالق اور مخلوق میں فرق نہیں کرتے۔

”اعلیٰ حضرت“ صاحب نے آپ ﷺ کی ذاتِ گرامی کے بارے میں اتنا مبالغہ آمیز کلام

کر دیا ہے، لیکن کس دلیل کی بنیاد پر؟ کیا اہل حق کے دلائل سند سے عاری ہوتے ہیں۔

عقیدہ نمبر (۱۳): ایک اونٹ نبی اکرم ﷺ کے پاس آ کر اپنے

مالک کی شکایت کرتا ہے۔۔۔۔

تبصرہ : یہ روایت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ (۷۷۰-۷۷۴ھ) نے البدایۃ والنہایۃ (۱۵۸/۶) میں ذکر کی ہے۔ اس کی سند یوں ہے :

قال أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه في كتابه دلائل النبوة : أبو علي الفارسي ، حدثنا أبو سعيد عن عبد العزيز بن شهلان الفواس ، حدثنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن خالد الراسبي : حدثنا عبد الرحمن بن علي البصري : حدثنا سلامة بن سعيد بن زياد بن أبي هند الداري : حدثنا أبي عن أبيه عن جدّه : حدثنا تيم بن أوس الداري ، قال :

یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اس سند کے تقریباً سارے راوی ”مجهول“ ہیں۔ سلامہ بن سعید کے حالات زندگی نہیں مل سکے۔ اسی طرح سعید بن زیاد کی ایک روایت ذکر کرنے کے بعد امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں : لا أدرى البلية ممن هي ؟ منه أو من أبيه أو جدّه ... ”مجھے معلوم نہیں کہ یہ جھوٹ کس کی طرف سے ہے؟ اس سعید بن زیاد کی طرف سے یا اس کے باپ یا دادا کی طرف سے۔۔۔“ (المجروحین لابن حبان: ۱/۳۲۷)

سلامہ بن سعید سے نیچے کے تمام راویوں کے بھی حالات زندگی اور توثیق نہیں مل سکی۔ ”اعلیٰ حضرت“ تو فوت ہو گئے ہیں۔ اب ان کے سارے حواری سر جوڑ کر بیٹھیں اور ہمارے سامنے اس روایت کے راویوں کا تعارف و توثیق پیش کر دیں۔

تنبیہ : یہ روایت حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابن ماجہ کے حوالے سے ذکر کی ہے لیکن یہ وہم ہے۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود نہیں ہے۔

جس روایت کے سارے راوی ”مجهول“ ہیں، اس کو عقائد کے ثبوت میں بطور دلیل پیش کرتے ہوئے ”اعلیٰ حضرت“ بریلوی صاحب لکھتے ہیں :

”یہ حدیث نفیس کہ ایک اعلیٰ اعلام نبوت و معجزات جلیلہ حضرت رسالت علیہ و علی آلہ افضل الصلاة و التحیۃ سے تھی۔ تمامہ ذکر کرنی مناسب سمجھی۔ یہاں موضع استناد وہ پیاری پیاری استناد وہ پیاری پیاری اسناد ہے کہ جو ہماری پناہ لے، اللہ عزوجل اسے مان لیتا ہے

اور جو ہم سے التجا کرے، نامراد نہیں رہتا۔ الحمد للہ رب العالمین اور خدا جانے دافع البلاء کس شے کا نام ہے؟“ (الامن والعلیٰ از احمد رضا خان بریلوی: ص ۹۷)

عقیدہ نمبر (۱۳) : سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: من استعملناہ علی عمل ، فرزقناہ رزقا ، فما أخذ بعد ذلک فهو غلول . ”جس شخص کو ہم کسی کام پر عامل مقرر کریں، پھر اس کو رزق (معاوضہ) دے دیں، اس کے بعد وہ جو کچھ لے گا ، وہ خیانت ہوگی۔“ (سنن ابی داؤد : ۲۹۴۳،

المستدرک علی الصحیحین للحاکم : ۴۰۶/۱، ح : ۱۴۷۳، وسندہ حسن)

اس حدیث کو امام ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ (۲۳۶۹) نے ”صحیح“ اور امام حاکم رضی اللہ عنہ نے بخاری و مسلم کی شرط پر ”صحیح“ قرار دیا ہے۔ حافظ ذہبی رضی اللہ عنہ نے ان کی موافقت کی ہے۔

اس حدیث میں معاوضے اور مزدوری کو رزق کہا گیا ہے۔ اس بات کو ”اعلیٰ حضرت“ نے اپنی دلیل بناتے ہوئے یہ باب قائم کیا کہ: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق دیا۔“

(الامن والعلیٰ از احمد رضا خان بریلوی: ص ۱۱۸)

جناب کے فہم اور استنباط کو دیکھیں کہ کیسی اچھوتی دلیل نکالی ہے۔ اسی لفظ رزق کو عربی لغت سے ملاحظہ فرمائیں اور ”اعلیٰ حضرت“ کی ”فہم و فراست“ کو داد دیں!

ویقال : رزق الطائر فرخہ رزقا ، کسب لہ ما یغذوہ ، و کلّ من أجزیت

علیہ جرائتہ فقد رزقته ، یقال : رزق الأمير جندہ

”کہا جاتا ہے کہ پرندے نے اپنے چوزے کو رزق دیا یعنی اس کے لیے اس کی غذا اکٹھی کر کے لایا۔ جس شخص کو بھی آپ اس کے حصے کی مزدوری دیں اس کو آپ نے گویا رزق دیا، مقولہ ہے کہ امیر نے اپنے لشکر کو رزق (اس کے حصے کا کھانا وغیرہ) دیا۔۔۔“

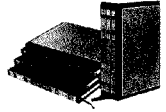
(المعجم الوسیط : ۳۴۲/۱)

اب کیا ”اعلیٰ حضرت“ کے ہم نوا پرندوں اور سپہ سالاروں کے بارے میں بھی یہ سرخی

قائم کریں گے: ”پرندوں نے رزق دیا۔“، ”امیروں نے رزق دیا۔“؟؟؟

غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری

قیامت کب آئے گی؟

علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی و اتفاقی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا جیسا کہ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ (۳۶۸-۴۶۳ھ) فرماتے ہیں: **ولا يعلم الغیب غیرہ**۔ ”اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔“

(التمہید لما فی المؤطا من المعانی والاسانید لابن عبد البر: ۱۹۵/۲۴)

اس کے برعکس صحابہ کرام اور ائمہ سلف صالحین کے باغی قرآن و حدیث کے خلاف یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ انتہائی باطل اور گمراہ کن عقیدہ ہے۔ اس قسم کے گمراہی پر مبنی عقائد مسلمانوں میں کیسے گھس آئے؟ اس کی ایک وجہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (۶۶۱-۷۲۸ھ) یوں بیان فرماتے ہیں:

وأظهر الله من نور النبوة شمسا طمست ضوء الكواكب، وعاش السلف فيها برهة طويلة، ثم خفي بعض نور النبوة، فعرب بعض كتب الأعاجم الفلاسفة من الروم والفرس والهند في أثناء الدولة العباسية، ثم طلبت كتبهم في دولة المأمون من بلاد الروم، فعربت، ودرسها الناس وظهر بسبب ذلك من البدع ما ظهر.

”اللہ تعالیٰ نے نبوت کے نور کا سورج ظاہر کیا جس کی روشنی سے ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی۔ سلف صالحین لمبا عرصہ اسی روشنی میں رہے، پھر نور نبوت (سے لوگوں کا استفادہ) کچھ ماند پڑ گیا۔ عباسی دور حکومت میں روم، فارس اور ہند کے عجمی فلاسفوں کی کچھ کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا، پھر مامون الرشید کے دور میں روم کے علاقوں سے ان عجمیوں کی کتابیں منگوا کر ان کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ لوگوں نے ان کتابوں کو پڑھا اور اسی وجہ سے

وہ بدعتیں ظاہر ہوئیں جو اب لوگوں میں نظر آتی ہیں۔“ (مجموع الفتاویٰ لابن تیمیہ : ۸۴/۲)
بعض وجوہات کی طرف شیخ الاسلام ثانی علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ (۶۹۱-۷۵۱ھ) اشارہ

کرتے ہوئے فرماتے ہیں : ذکر الطواغیت الأربعة التي هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين ، وانتهكوا بها حرمة القرآن ، ومحوا بها رسوم الإيمان ، وهي قولهم : إن كلام الله وكلام رسوله أدلة لفظية ، لا تفيد علما ولا يحصل منها يقين . وقولهم : إن آيات الصفات وأحاديث الصفات مجازات لا حقيقة لها ، فهذه الطواغيت الأربع هي التي فعلت بالإسلام ما فعلت ، وهي التي محت رسومه ، وأزالت معالمه ، وهدمت قواعده ، وأسقطت حرمة النصوص من القلوب ، ونهجت طريق الطعن فيها لكل زنديق وملحد فلا يحتج عليه المحتج بحجة من كتاب الله أو سنة رسوله إلا لجأ إلى طاغوت من هذه الطواغيت واعتصم به واتخذة جنة يصد به عن سبيل الله ، والله تعالى بحوله وقوته ومنه وفضله قد كسر هذه الطواغيت طاغوتا طاغوتا على السنة خلفاء رسوله وورثة أنبيائه ، فلم يزل أنصار الله ورسوله يصيحون بأهلها من أقطار الأرض ويرجمونهم بشهب الوحي وأدلة المعقول .

”ان طاغوتوں کا ذکر جن کے ذریعے باطل تاویلات کرنے والے لوگوں نے دین کے معالم کو ڈھایا ، قرآن کی حرمت کو پامال کیا اور ایمان کے نشانات کو مٹایا۔ وہ طاغوت ان کے یہ اقوال ہیں : وہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ اور کلام رسول لفظی دلائل ہیں ، یہ علم کا فائدہ نہیں دیتے نہ ان سے یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نیز کہتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ والی آیات و احادیث مجازی ہیں ، حقیقی نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عادل راویوں کی بیان کردہ صحیح احادیث رسول جن کو امت نے تلقی بالقبول کیا ہے ، وہ بھی علم کا فائدہ نہیں دیتیں ، زیادہ سے زیادہ ظن کا فائدہ دیتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب عقل اور وحی میں تعارض آ

جائے تو عقل کو لیا جائے گا، وحی کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ چار طاغوت ہیں جنہوں نے اسلام کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ انہی طاغوتوں نے اسلام کے نشانات کو مٹایا، اس کے معاملہ کو دھندلا کیا، اس کی بنیادوں کو منہدم کیا، وحی کی حرمت کو دلوں سے نکالا اور ہر زندگی و ملحد کو نصوصِ وحی میں طعن کرنے کا راستہ دیا ہے۔ جب کوئی شخص کتاب اللہ یا سنتِ رسول کے ذریعے ایسے لوگوں کے خلاف دلائل ذکر کرنے لگتا ہے تو وہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے انہی طاغوتوں میں سے کسی طاغوت کا سہارا لیتے، اسے لازم پکڑتے اور اسے ڈھال بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت و طاقت اور اپنے فضل و کرم سے اپنے رسولوں کے نائبوں اور اپنے انبیاء کے ورثاء کی زبانی ان طاغوتوں کو ایک ایک کر کے توڑا۔ اللہ اور اس کے رسول کے جانثار ہر دور میں اور زمین کے ہر کونے میں ان طاغوتوں کے پچاریوں کو لٹکارتے رہے اور ان کو وحی کے انگاروں اور عقل کے دلائل کے ذریعے رجم کرتے رہے۔“

(الصواعق المرسلۃ علی الطائفة الجہمیۃ والمعطلۃ لابن القیم: ۲/۳۷۹، ۳۸۰)

قیامت کب آئے گی؟ یہ غیب کی بات ہے اور غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ کہنا کہ نبی اکرم ﷺ کو معلوم تھا کہ قیامت کب آئے گی، قرآن و حدیث اور اجماع امت کی مخالفت اور صریح جھوٹ ہے۔

قیامت کا علم مخفی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی پر ظاہر نہیں کیا جیسا کہ:

① فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِيُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى﴾ (طہ: ۱۵)

”بلاشبہ قیامت آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس کو اس کا

بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے۔“

② فرمانِ الہی ہے: ﴿إِلَيْهِ يَرُدُّ عِلْمَ السَّاعَةِ﴾ (حم السجدة: ۴۷)

”قیامت کا علم اسی کے پاس ہے۔“

امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ (۲۲۳-۳۱۰ھ) اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

إلى الله يردّ العالمون به علم الساعة ، فإنه لا يعلم قيامها غيره .

”علم والے لوگ قیامت کے علم کو اللہ تعالیٰ کے ہی سپرد کرتے ہیں کیونکہ قیامت کے

قیام کا وقت اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔“ (تفسیر الطبری: ۲/۲۵)

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ (۷۰۱-۷۷۴ھ) اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں:

أى لا يعلم ذلك أحد سواه ، كما قال محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو

سيد البشر لجبريل ، وهو من سادات الملائكة ، حين سأله عن الساعة ، فقال :

((ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)) (صحيح البخارى : ۵۰، صحيح مسلم : ۱۰۰۹) ،

و كما قال تعالى : ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا﴾ (النازعات : ۴۴) ، وقال جلّ جلاله : ﴿لَا

يُجَلِّيهَا لَوْ قِيَّتْهَا إِلَّا هُوَ﴾ (الاعراف : ۱۸۷) .

”یعنی اللہ کے سوا قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں جیسا کہ سید الملائکہ جبریل نے سید البشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں

سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا : ((ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)) جس

سے سوال کیا گیا ہے ، وہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ (صحيح

البخارى : ۵۰، صحيح مسلم : ۱۰۰۹) اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے : ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ

مُنْتَهَاهَا﴾ (النازعات : ۴۴) اس (کے علم) کی انتہا تو آپ کے رب کے پاس ہی ہے۔ نیز

فرمایا ہے : ﴿لَا يُجَلِّيهَا لَوْ قِيَّتْهَا إِلَّا هُوَ﴾ (الاعراف : ۱۸۷) وہی اسے اس کے وقت ہی پر

ظاہر کرے گا۔“ (تفسیر ابن کثیر : ۴۸۵/۵ بتحقیق عبد الرزاق المہدی)

③ فرمان باری تعالیٰ ہے : ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً

فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَ تُهْمُ ذِكْرُهُمْ﴾ (محمد : ۱۸)

”چنانچہ یہ لوگ تو بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آجائے،

یقیناً اس کی نشانیاں آچکی ہیں، تو جب قیامت ان کے پاس آ پہنچے گی تو ان کے لیے کہاں ہوگا نصیحت حاصل کرنا۔“

قیامت اچانگ آئے گی۔ معلوم ہوا کہ کسی کے پاس قیامت کا علم نہیں۔

④ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ (الزخرف: ۸۵)

”اسی کے پاس قیامت کا علم ہے۔“

مشہور مفسر علامہ حازن (۶۷۸-۷۷۱ھ) لکھتے ہیں: ومعنى الآية أن الله

عنده علم الساعة، فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة، في أي سنة، أو أي شهر.....

”اس آیتِ کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب، کس سال یا کس مہینے میں قائم ہوگی؟“ (لباب التاویل فی معانی التنزیل للخان: ۲۲۰/۵)

⑤ نیز فرمایا: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ (الاحزاب: ۶۳)

”(اے نبی!) لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے

کہ بے شک اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آپ کو کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب ہو۔“

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ (۷۰۱-۷۷۷ھ) اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

يقول تعالى مخبرا لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا علم له بالساعة،

وإن سأله الناس عن ذلك وأرشده أن يردّ علمها إلى الله عزّ وجلّ، كما قال

له في سورة الأعراف، وهي مكّية وهذه مدنيّة، فاستمرّ الحال في ردّ علمها

إلى الذي يقيمها، لكن أخبره أنّها قريبة.

”اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر

دے رہا ہے کہ آپ کو قیامت کا کوئی علم نہیں اگرچہ لوگ آپ سے اس بارے میں سوال

کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی رہنمائی کی ہے کہ وہ قیامت کے علم کو اللہ تعالیٰ

کے سپرد کیا کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں یہ بات فرمائی ہے۔ وہ سورت مکی ہے اور یہ مدنی ہے، چنانچہ قیامت کے علم کو اس کے قائم کرنے والے (اللہ) کے سپرد کرنے کا کام ہر دور میں جاری رہا، البتہ اللہ نے یہ بتا دیا تھا کہ قیامت قریب ہے۔“

(تفسیر ابن کثیر: ۲۳۲/۵)

⑥ اللہ رب العزت کا فرمان ہے: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الاعراف: ۱۸۷)

” (اے نبی!) وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کونسا ہے؟ کہہ دیجیے: اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے۔ وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری ہوگی۔ وہ (قیامت) تمہارے پاس بس اچانک ہی آئے گی۔ وہ (لوگ) آپ سے سوال کرتے ہیں جیسے آپ اس (کے وقت) سے بخوبی واقف ہیں۔ کہہ دیجیے: اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“

امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ (۲۲۴-۳۱۰ھ) فرماتے ہیں:

وأما قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ﴾ ، فإنه أمر من الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يجيب سائليه عن الساعة بأنه لا يعلم وقت قيامها إلا الله الذي يعلم الغيب ، وأنه لا يظهرها لوقتها ، ولا يعلمها غيره جل ذكره . ”اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ﴾ (کہہ دیجیے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، وہی اس کو اس کے وقت پر ظاہر کرے گا) اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ وہ

قیامت کے بارے میں سوال کرنے والوں کو جواب یہ دیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، قیامت کو اس کے وقت پر ظاہر کرنے والا اور اس کا علم رکھنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔“ (تفسیر الطبری: ۵۸۵/۵)

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ (۷۰۱-۷۷۷ھ) اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

أمر تعالیٰ نبيّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سئلَ عَنْ وَقْتِ السَّاعَةِ أَنْ يردَ علمها إلى الله تعالى ، فإنه هو الذي يجليها لوقتها ، أي يعلم جليّة أمرها ، ومتى يكون على التحديد ، لا يعلم ذلك إلا هو تعالى ، ولهذا قال : ﴿ثَقُلْتُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ . ”اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جب آپ سے قیامت قائم ہونے کے وقت کے بارے میں سوال کیا جائے تو آپ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اسے اپنے وقت پر ظاہر کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کے معاملے کی حقیقت کو اور اس بات کو کہ یہ کس معین وقت میں واقع ہوگی، جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿ثَقُلْتُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری ہوگی۔“

(تفسیر ابن کثیر: ۲۴۵/۳)

اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿ثَقُلْتُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ”وہ آسمان و زمین میں بھاری ہوگی۔“ کی تفسیر میں مشہور مفسر علامہ سدی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۷ھ) فرماتے ہیں:

خفیت فی السماوات والأرض ، فلم يعلم قیامها ، حتی تقوم ، ملک مقرب ولا نبی مرسل . ”آسمانوں اور زمین میں قیامت مخفی رکھی ہے۔ کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی رسول نبی بھی اس کے قیام سے پہلے اس کے وقت قیام کے بارے میں علم نہیں رکھتا۔“ (تفسیر الطبری: ۵۸۶/۵ وسندہ حسن)

امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ (۲۲۳-۳۱۰ھ) فرماتے ہیں:

وأولى ذلك عندى بالصواب قول من قال : معنى ذلك ثقلت الساعة فى السموات والأرض على أهلها أن يعرفوا وقتها وقيامها ، لأن الله أخفى ذلك عن خلقه ، فلم يطلع عليه منهم أحداً ، وذلك أن الله أخبر بذلك بعد قوله : ﴿ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ﴾ ، وأخبر بعده أنها لا تأتى إلا بغتة ، فالذى هو أولى أن يكون ما بين ذلك أيضاً خبراً عن خفاء علمها عن الخلق ، إذ كان ما قبله وما بعده كذلك .

”میرے خیال میں اس آیت کی زیادہ درست تفسیر اس شخص کی ہے جو اس کا معنی یہ بیان کرتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں پر اس کے قیام کے وقت کی معرفت بھاری (مشکل) ہوگئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی مخلوق سے مخفی رکھا ہے، کسی کو اس پر مطلع نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے : ﴿ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ﴾ (کہہ دیجیے کہ بلاشبہ قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا)۔ پھر یہ خبر دی کہ قیامت اچانک ہی آئے گی۔ درست بات یہ ہے کہ اس فرمان میں قیامت کے علم کے مخلوق سے مخفی ہونے کا بھی ذکر موجود ہے کیونکہ اس کے ماقبل اور مابعد یہی ذکر ہے۔“ (تفسیر الطبری: ۴/۵۸۷)

④ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے : ﴿ قُلْ إِنْ أَدْرَىٰ أَقْرَبُ مَّا تُوعَدُونَ ﴾ (الجن: ۲۵) ”(اے نبی!) کہہ دیجیے : میں نہیں جانتا کہ جس (قیامت) کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا (دور)۔“

مشہور مفسر علامہ قرطبی رحمہ اللہ (۶۰۰-۶۷۱ھ) فرماتے ہیں :

أى لا يعرف وقت نزول العذاب ووقت قيام الساعة إلا الله ، فهو غيب لا أعلم منه إلا ما يعرفه الله . ”یعنی عذاب کے نازل ہونے اور قیامت کے قائم ہونے کا وقت سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ غیب کی بات ہے۔ میں اس میں سے صرف

وہی جانتا ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیتا ہے۔ (تفسیر القرطبی: ۲۷/۱۹)

⑧ اللہ رب العزت فرماتا ہے: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾

(الشوریٰ: ۱۷) ”اور (اے نبی!) آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہو۔“

یہ آیت کریمہ اس بات پر صریح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قیامت کے بارے میں خبر نہیں دی تھی۔

امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ (۱۰۷-۱۹۸ھ) فرماتے ہیں: ما كان في القرآن

﴿وَمَا أَدْرَاكَ﴾ فقد أعلمه، وما قال: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾ فإنه لم يعلمه.

”قرآن کریم میں جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ﴿وَمَا

أَدْرَاكَ﴾ (آپ کو کیا معلوم ہے؟) کہا ہے، ان چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر

دے دی تھی اور جن چیزوں کے بارے میں ﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾ (آپ کیا معلوم کریں

گے؟) کہا ہے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دی۔“

(صحیح البخاری: ۲۷۰/۱، قبل الحدیث: ۲۰۱۴، تعلیق التعليق لابن حجر: ۲۰۵/۳، وسندہ صحیح)

یہی بات شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ (م ۵۶۱ھ) نے فرمائی ہے۔

(غنیة الطالبین للجيلاني: ص ۵۵، طبع لاہور)

⑨ فرمانِ ربانی ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ (لقمان: ۳۴)

”بلاشبہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔“

⑩ فرمانِ باری تعالیٰ ہے: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ☆

فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرُهَا ☆ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ☆﴾ (النازعات: ۴۲، ۴۳)

”(اے نبی!) وہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب واقع

ہوگی؟ آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا غرض؟ اس (کے علم) کی انتہا تو تیرے رب کے

پاس ہے۔“

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ (۷۰۱-۷۷۴ھ) اسی آیت کی تفسیر میں اہل سنت و اہل حق کا عقیدہ یوں بیان کرتے ہیں: **أى ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق ، بل مردّها و مرجعها إلى الله عزّ و جلّ ، فهو الذى يعلم وقتها على اليقين .**
 ”یعنی آپ کو یا مخلوق میں سے کسی کو بھی اس کا علم نہیں بلکہ اس کا مرجع و منبع اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ وہی یقینی طور پر اس کے قائم ہونے کا وقت جانتا ہے۔“

(تفسیر ابن کثیر: ۶/۳۸۵)

① فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغُرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ (سبا: ۳)
 ”اور کافروں نے کہا: ہم پر قیامت نہیں آئے گی، کہہ دیجیے: کیوں نہیں! میرے عالم الغیب رب کی قسم! بلاشبہ وہ ضرور آئے گی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں ذرہ برابر کوئی چیز بھی اس سے چھپی نہیں رہ سکتی اور اس (ذرے) سے کوئی چھوٹی اور بڑی چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب (لوح محفوظ) میں (درج) نہ ہو۔“

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو علم غیب کی صفت سے موصوف بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ قیامت اگرچہ آنے والی ہے لیکن اس کے آنے کا وقت اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ کافروں سے کہہ دو کہ قیامت ضرور بالضرور آئے گی لیکن اس کے آنے کا وقت اس علام الغیوب کے سوا کوئی نہیں جانتا جس سے ایک ذرے کے برابر چیز بھی چھپ نہیں سکتی۔“ (تفسیر الطبری: ۲۲/۷۵)

یہ گیارہ قرآنی آیات بینات ہیں۔ ان آیات سے اور ان کی تفسیر و تشریح میں ائمہ اہل سنت و محدثین عظام کی تصریحات سے معلوم ہوا کہ قیامت کا وقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم

ہے۔ مخلوق میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی کیونکہ یہ غیب کی بات ہے اور غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس نے اپنی صفت علام الغیوب (غیب جاننے والا) بیان کی ہے۔ (المائدة: ۱۰۹، ۱۱۶، التوبة: ۷۸، سبا: ۴۸)

نبی اکرم ﷺ یا کوئی اور مخلوق غیب دان نہیں۔

علامہ ابن عبد البہادی رحمۃ اللہ علیہ (۷۰۴-۷۴۴ھ) شرک کے بیان میں لکھتے ہیں:

وقوله : إن المبالغة في تعظيمه واجبة ، أيريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيماً حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به ، واعتقاد أنه يعلم الغيب ، وأنه يعطى ويمنع ، ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع ، وأنه يقضى حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين ، وأنه يشفع فيمن يشاء ويدخل الجنة من يشاء ، فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين .

”سبکی کا کہنا ہے کہ آپ ﷺ کی تعظیم میں مبالغہ کرنا واجب ہے۔ کیا ان کی مبالغہ سے مراد وہ تعظیم ہے جسے کوئی شخص اپنے خیال میں تعظیم سمجھے حتیٰ کہ آپ ﷺ کی قبر کا حج ، اس پر سجدہ ، اس کا طواف اور یہ اعتقاد کہ آپ ﷺ غیب دان ہیں ، آپ دیتے بھی ہیں اور روک بھی لیتے ہیں ، جو اللہ کو چھوڑ کر آپ سے مانگتا ہے ، اس کے لیے نفع و نقصان کے مالک ہیں ، سوال کرنے والوں کی حاجات آپ پوری کرتے ہیں اور غم زدہ لوگوں کی مشکلات رفع کرتے ہیں ، نیز آپ جس کی چاہیں گے سفارش کریں گے اور جسے چاہیں گے جنت میں داخل کر دیں گے۔۔۔ اگر یہ مراد ہے تو تعظیم میں مبالغہ دراصل شرک میں مبالغہ اور دین سے مکمل طور پر نکل جانا ہے۔“ (الصارم المنکی فی الرد علی السبکی لابن عبد البہادی: ۳۴۶)

حافظ ابو یحییٰ نور پوری

2

حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے

حدیثی دلائل پر اعتراضات اور جوابات:

قارئین کرام گزشتہ قسط میں اس حوالے سے حدیثی دلائل ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا پیشاب پاک ہے۔ محدثین کرام نے صاف و صریح انداز سے ان احادیث سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے۔ مخالفین کے پاس اس واضح موقف کے خلاف کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ حلال جانوروں کا پیشاب بھی حرام جانوروں کی طرح نجس و پلید ہے۔ کوئی دلیل نہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ حضرات حدیثی دلائل پر اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ آئیے ان کے اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں:

حدیث انس پر اعتراضات کا تجزیہ:

ہم بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بیماروں کو اونٹنیوں کے دودھ کے ساتھ ساتھ ان کا پیشاب پینے کا بھی حکم دیا تھا۔ (صحیح بخاری: ۲۳۳۳، صحیح مسلم: ۱۶۷۱)

اس پر اعتراضات اور ان کے جوابات درج ذیل ہیں:

اعتراض نمبر ①:

جناب محمد سرفراز خاں صفدر دیوبندی حیاتی صاحب لکھتے ہیں:

”علامہ عینی (۹۲۰/۱) عمدة القاری میں لکھتے ہیں کہ اس مقام پر شرب بول کا حکم ضرورت تدوی کی بناء پر تھا اور وحی کے ذریعے اس کے ساتھ شفا ہونے کا علم آپ کو ہو گیا تھا۔ ضرورت اور غیر ضرورت کی حالت جدا ہوتی ہے جیسے اکل میتة وغیرہا بحالت اضطرار درست ہے، ویسے نہیں۔“ (خزائن السنن از صفدر: ۱۵۶/۱)

اسی بات کو امام طحاوی حنفی یوں بیان کرتے ہیں:

فذلک إنّما كانت للضرورة ، فلیس فی ذلک دلیل أنّه مباح فی غیر حال الضرورة . ”آپ ﷺ کا اونٹ کے پیشاب کو پینے کی اجازت دینا ضرورتِ تدوی کی بناء پر تھا۔ اس سے یہ دلیل نہیں ملتی کہ ضرورت کے علاوہ بھی یہ مباح ہے۔“ (شرح معانی الآثار للطحاوی : ۸۳/۱)

حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: إنّما أباح للعربیین شرب أبوال الإبل وألبان الإبل علی سبیل التداوی من المرض والتداوی بمنزلة الضرورة . ”آپ ﷺ نے عربینہ قبیلے والوں کے لئے اونٹوں کا پیشاب اور دودھ بیماری کے علاج کے طور پر مباح کیا تھا اور علاج ضرورت کے قائم مقام ہے۔“

(المحلی لابن حزم: ۱۷۴/۱، ۱۷۵)

تجزیہ: ① پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمہ شرعی قواعد کے مطابق اصلاً تمام اشیاء پاک اور حلال ہوتی ہیں۔ کسی بھی چیز کی نجاست اور حرمت ثابت کرنے کے لئے قرآن و سنت یا اجماع سے کوئی دلیل ہونا ضروری ہے۔ نجاست اور حرمت کا دعویٰ کرنے والوں سے ہمارا سوال ہے کہ جو جانور اللہ کریم نے حلال قرار دیئے ہیں اور یقیناً وہ پاک بھی ہیں، ان میں سے تو کوئی جزو بھی سوائے دم مسفوح (ذبح کے وقت بہنے والے خون) کے حرام یا ناپاک نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حلال جانور کی کسی اور چیز کے بھی حرام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پر دلیل پیش کرنا ضروری ہے۔ جب حلال جانور کے پیشاب کی حرمت یا نجاست سرے سے ثابت ہی نہیں تو ضرورت یا غیر ضرورت کے چکر میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟

② ضرورتِ تدوی (علاج کی مجبوری) کی بناء پر نجس و حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نجس و حرام چیز

سے اپنا علاج کیا نہ کسی بیمار کو ایسا مشورہ دیا۔ اس کے برعکس آپ ﷺ نے نجس و حرام چیز سے علاج کرنے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ:

① سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے: نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبيث. ”رسول اکرم ﷺ نے خبیث دوا کے استعمال سے منع فرما

دیا۔“ (سنن ابی داؤد: ۳۸۷۰، سنن الترمذی: ۲۰۴۵، سنن ابن ماجہ: ۳۴۹۹، وسندہ صحیح)

اس حدیث میں آپ ﷺ نے خبیث چیز کو بطور دوائی استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نیز قرآن کریم آپ ﷺ کے فرائض منصبی بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (الاعراف: ۱۵۷)

”آپ ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، پاکیزہ چیزیں ان کے لئے حلال ٹھہراتے اور خبیث چیزیں ان پر حرام قرار دیتے ہیں۔“

معلوم ہوا کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ خبیث اور مضر ہیں۔ اسی لئے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حرام قرار دی ہیں۔ اگر ان میں یہ خباثت اور ضرر نہ ہوتا تو امتِ محمدیہ کے مرد و عورت دونوں پر کبھی بھی حرام قرار نہ دی جاتیں۔ لہذا اگر حلال جانوروں کے پیشاب کو حرام و نجس قرار دیا جائے تو یہ خبیث قرار پائے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ ایک طرف لوگوں کو خبیث دوائی سے منع فرمائیں اور دوسری طرف اس کے پینے کا حکم بھی دیں؟

② ایک صحابی نے آپ ﷺ سے شراب کو دوائی میں استعمال کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”یہ دوائی نہیں، بلکہ بیماری ہے۔“

(صحیح مسلم: ۱۹۸۴)

صحابہ کرام جو رسول اکرم ﷺ سے تعلیم یافتہ تھے، ان کا بھی یہی فتویٰ تھا کہ حرام چیز دوائی میں استعمال نہیں ہو سکتی، جیسا کہ:

① سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ اس بارے میں سوال ہوا تو فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ كَمَ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ .

”یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی جو تم پر حرام قرار دی ہے۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ : ۲۰/۸ ، ح : ۲۳۷۳۹ ، وسندہ صحیح)

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس فرمان سے صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ حرام

چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہی نہیں، لہذا حرام کے استعمال سے شفا کی توقع کرنا بھی بذاتِ خود ایک گناہ ہے۔

② نافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: کان ابن عمر إذا دعا طبیباً يعالج

بعض أصحابہ اشترط عليه أن لا يداوى بشيء حرم الله عز وجل .

”سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ معمول مبارک تھا کہ جب کسی عزیز کے علاج کے لئے

حکیم کو بلاتے تو اس پر یہ شرط عائد کرتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے علاج نہیں

کرے گا۔“ (المستدک للحاکم : ۲۱۸/۴ ، وسندہ صحیح)

کیسے ممکن ہے کہ ایک رخصت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہو اور صحابہ کرام اس

کے بارے میں اتنی سختی کریں کہ دوسروں کو بھی اس کے استعمال کی اجازت نہ دیں۔

قارئین کرام نے دیکھ لیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام حرام و نجس چیز

سے علاج کو ممنوع قرار دیتے تھے اور ان کے نزدیک حرام میں شفا کی توقع بھی عبث ہے۔

اگر حلال جانوروں کا پیشاب نجس ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اسے پینے کا حکم نہ دیتے۔

جب حرام میں شفا ہے ہی نہیں بلکہ یہ الٹا خود بیماری ہوتی ہے تو اسے بطور دوا استعمال کرنا کیسی

عقل مندی ہے؟

پھر حرام میں شفا تلاش کرنے سے دین اسلام پر بھی زد آئے گی کہ اس میں علاج کے

لئے حلال و طیب اشیاء نہیں تھیں، اس لئے حرام و نجس چیزوں سے علاج مشروع قرار دیا گیا۔

بھلا نجاست اور شفا کی آپس میں کیا مناسبت؟ لہذا یہ کہنا درست نہیں کہ اونٹ کا پیشاب نجس ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اسے صرف ضرورتِ تدویٰ کی بناء پر استعمال کرایا۔

امام الائمہ ابن خزمیہ رحمہ اللہ (۲۲۳-۳۱۱ھ) اس بات کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ولو كان نجساً لم يأمر بشر به ، وقد أعلم أن لا شفاء في المحرم ، وقد أمر بالاستشفاء بأبوال الإبل ، ولو كان نجساً كان محرماً ، كان داءً لا دواءً ، وما كان فيه شفاء ، كما أعلم صلى الله عليه وسلم لما سئل : أيتداوى بالخمير؟ فقال : ((إنما هي داء ، وليست بدواء))

”اگر اونٹوں کا پیشاب نجس ہوتا تو آپ ﷺ اس کو پینے کا حکم نہ دیتے۔ آپ ﷺ نے تو خود بتا دیا تھا کہ حرام میں شفا نہیں، پھر اونٹوں کے پیشاب سے علاج کا بھی حکم دیا۔ اگر یہ حرام ہوتا تو بیماری ہوتا، دوا نہ بنتا اور اس میں شفا نہ ہوتی جیسا کہ رسول اللہ ﷺ سے جب شراب کو بطور دوائی استعمال کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا: یہ تو بیماری ہے، شفا نہیں۔“ (صحیح ابن خزمیہ: ۶۰/۱، قبل الحدیث: ۱۱۵)

امام ابن حبان رحمہ اللہ (م ۳۵۴ھ) شراب کو بیماری قرار دینے والے فرمانِ رسول کو پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن العرنيين إنما أبيع لهم في شرب أبوال الإبل للتداوى ، لا أنها طاهرة .

”اس حدیث کا بیان جو اس شخص کی بات کا رد کرتی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ قبیلہ عربین والوں کے لیے اونٹوں کا پیشاب پینا بطور دوائی جائز قرار دیا گیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ پاک تھا۔“ (صحیح ابن حبان: ۲۳۱/۴، قبل الحدیث: ۱۳۸۹)

اعتراض نمبر ۲: حافظ ابن حزم رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

فإذا اضطررنا إليه فلم يحرم علينا حينئذ بل هو حلال ، فهو لنا حينئذ

شفاء... وقد قال الله تعالى فما حرم علينا: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾، وقد قال تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ إِلَيْهِ﴾، وصحَّ أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثها)).... ثم صحَّ يقينا أنه عليه السلام أباح لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لباس الحرير على سبيل التداوى.

”جب ہم کسی حرام چیز کے استعمال پر مجبور ہو جائیں تو وہ اس وقت ہم پر حرام نہیں رہے گی بلکہ حلال ہو جائے گی اور شفاء بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کے متعلق فرمایا ہے: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (جو مجبور ہو جائے اور وہ بغاوت پر اترنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں)، نیز فرمایا: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ إِلَيْهِ﴾ (اللہ نے تم پر تمام حرام چیزیں تفصیل سے بیان کر دی ہیں، ہاں! جس کے استعمال پر تم مجبور ہو جاؤ وہ استعمال کر سکتے ہو)، مزید برآں رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا: ریشم اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، البتہ ان کی عورتوں پر حلال ہیں۔۔۔۔ پھر آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے یہ بات بھی قطعی طور پر ثابت ہے کہ آپ نے ریشم کا لباس بطور علاج عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا کے لئے جائز قرار دیا تھا۔۔۔“

تجزیہ: حرام چیزوں کے بطور دوائی استعمال کو جائز قرار دینے والوں کا سب سے بڑا شبہ یہی ہے لیکن یہ بات بالکل بے بنیاد ہے کیونکہ مجبوری کے وقت حرام کھانے کا تعلق بقول قرآن بھوک سے ہے، بیماری سے نہیں۔ اگر ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ﴾ کی تفسیر قرآن کریم سے ہی معلوم کر لی جائے تو آسانی یہ اشکال رفع ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ﴾ (المائدہ: ۳)

یعنی حرام کھانے کی اجازت صرف اس شخص کو ہے جو بھوک کی وجہ سے لاچار ہو جائے۔ حرام چیزوں کا استعمال اس شخص کے لیے جائز ہے جو بھوک کی وجہ سے قریب المرگ ہو۔ بیماری کی لاچاری کی وجہ سے حرام کے استعمال پر قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں بلکہ اس کی ممانعت صراحت سے موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ دین اور مفسرین کرام نے مذکورہ آیت کریمہ کو ضرورتِ جوع پر محمول کیا ہے، ضرورتِ مداوی پر نہیں، یعنی انہوں نے اس آیت سے علاج کے لیے حرام کا جواز مستنبط نہیں کیا بلکہ بھوک کی صورت میں اسے جائز کہا ہے۔

امام طبری رحمۃ اللہ علیہ (۲۴۴-۳۱۰ھ) فرماتے ہیں: **فمن اضطرّ إلى ذلک أو إلى شیء منه لمجاعة حلّت .** ”جو شخص بھوک کی وجہ سے ان سب حرام چیزوں یا ان میں سے بعض کے کھانے پر مجبور ہو جائے تو اس کے لیے یہ کھانا حلال ہوگا۔“

(تفسیر الطبری: ۳۱۳/۱۷)

پھر ہم پہلے بھی بیان کر آئے ہیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ کسی ایسی بیماری کا وجود ہو جس کا علاج اسلام کی حلال کردہ کسی دوا میں نہ ہو، نیز یہ بھی ناممکن ہے کہ کسی حرام چیز میں شفا ہو۔ بھوک کی مجبوری پر علاج کی مجبوری کو قیاس کرنا بالکل باطل ہے، کیونکہ حرام کھانے سے بھوک کا ثنا اتفاقی طور پر یقینی ہے جبکہ حرام سے شفا کا ملنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تصریحات کے مطابق اتفاقی طور پر ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حرام میں شفا رکھی ہی نہیں تو اسے شفا کے لئے استعمال کرنا کیسے جائز اور معقول ہوا؟

حرام دوائی کا ریشم پر قیاس!

رہا ریشم کے استعمال کی اجازت پر اونٹ کے پیشاب کو قیاس کر کے حرام کا اکل و شرب بطور علاج درست قرار دینا تو یہ قیاس کئی وجوہ سے باطل ہے:

① ریشم ایسا حرام نہیں جیسا کہ خنزیر، مردار کا گوشت اور شراب وغیرہ حرام ہیں، بلکہ ریشم کی حرمت جزوی ہے، کلی نہیں، یعنی یہ صرف مردوں پر حرام ہے، عورتوں پر

نہیں۔ جزوی حرمت پر کلی حرمت کو قیاس کرنا قیاس مع الفارق (باطل) ہے۔

② ریشم کی حرمت کا تعلق صرف پہننے سے ہے، وہ نجس تو نہیں ہے۔ جب ریشم مردوں پر حرام ہوتے ہوئے بھی نجس نہیں تو اونٹوں کا پیشاب بطور دوائی استعمال ہوتے ہوئے بھی حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر ریشم مردوں پر حرام ہونے کے باوجود پاک ہے تو اونٹوں کا پیشاب بطور دوائی استعمال ہونے کی بنا پر بالاولیٰ پاک ہوتا۔

③ ریشم کے بطور علاج پہننے کے جواز پر نص آچکی ہے، جبکہ حرام چیزوں کو بطور علاج کھانے پینے کی ممانعت پر نصوص ہم پیش کر چکے ہیں۔ ان کا آپس میں قیاس کرنا تو جمع بین الاضداد کے مترادف ہے؟

نبی اکرم ﷺ کی طرف سے اونٹوں کے پیشاب کے پینے کے حکم کو اضطرار پر محمول کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ نے اس حکم سے پہلے ان کے لئے کوئی دوائی تجویز نہیں کی۔ اگر ان پر کوئی اور دوائی اثر نہ کرتی تو مجبوری کا بھی سوال پیدا ہوتا۔ نبی اکرم ﷺ کا ان کی بیماری کو سنتے ہی یہ حکم دینا صاف بتاتا ہے کہ یہ اختیاری حالت تھی نہ کہ اضطراری۔ حدیث میں لفظ ہیں کہ ان کو مدینہ کی آب و ہوا نا موافق ہو گئی تھی۔ کیا کسی جگہ کی آب و ہوا نا موافق ہونے سے اضطراری حالت شروع ہو جاتی ہے؟

علامہ ابن سید الناس رحمہ اللہ (۶۷۱-۷۳۴ھ) لکھتے ہیں:

ألبان الإبل وأبوالها تدخل في علاج بعض أنواع الاستسقاء، لا سيما إبل البادية التي ترعى الشيح والقيصوم.

”اونٹوں کا دودھ اور ان کا پیشاب استسقاء کی بعض اقسام کے علاج میں شامل ہے، خصوصاً وہ اونٹ جو شیخ اور قیصوم کے پودوں کو بطور چارہ استعمال کرتے ہیں۔“

(شرح السيوطي لسنن النسائي: ۱/۱۶۱)

معلوم ہوا کہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب استسقاء کی بیماری کے علاج میں داخل ہے،

ایسا نہیں کہ دنیا میں استسقاء کا کوئی اور علاج ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید اسے اضطراری حالت قرار دینے والوں کے لیے کوئی دلیل بن سکتی۔

اعتراض نمبر ۳ : جناب صفدر صاحب لکھتے ہیں :

”بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے انہیں شرب بول کا حکم نہیں دیا تھا اور اس کے لئے بخاری (۱/۲۲۳) اور (۲/۱۰۰۵) کی یہ روایت پیش کرتے ہیں :

فقالوا : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ! ابغنا رسلا (ہمارے لیے دودھ والا جانور تلاش کریں) ، فقال : ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالزود ، فانطلقوا فشربوا من أبوها وألبانها . الحديث تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے صرف دودھ مانگا تھا۔ اگلی کاروائی شرب بول والی انہوں نے اپنی مرضی سے خود کی تھی۔ باقی ((اشربوا من أبوها وألبانها)) بعض رواۃ کی اپنی تعبیر ہے۔“

(خزائن السنن از صفدر : ۱/۱۵۵)

تجزیہ : بڑے انفسوس کی بات ہے کہ جناب صفدر صاحب حدیث کی اہانت و تاویل میں اپنے بڑوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ امام طحاوی حنفی اور جناب ظفر احمد تھانوی دیوبندی صاحب نے بھی اس حدیث پر یہ اعتراض نہیں کیا۔ اسی طرح صفدر صاحب کے ہم عصر جناب تقی عثمانی دیوبندی صاحب نے بھی اس سے پہلو تہی کی ہے، لیکن صفدر صاحب کو تقلید نے اس گھٹیا تاویل پر بھی مجبور کر دیا۔ نہ جانے آئندہ یہ مہلک بیماری کیا کیا گل کھلائے گی؟

انکار حدیث کا خفیہ اقدام :

مقلدین کی یہ عادت بد ہے کہ جب حدیث ان کے مذہب کے مخالف آجائے تو بڑی سے بڑی تاویل سے گریز نہیں کرتے اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ تاویل ان کو انکار حدیث تک لے جا رہی ہے۔ جو الفاظ فقہ حنفی کی دھجیاں بکھیرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ راویوں کی اپنی کارروائی ہے۔ قارئین کرام اللہ کے لیے غور فرمائیں کہ کیا ایسا

کہنے سے حدیث کی صحت مشکوک نہیں ہو جاتی؟

کیا منکرین حدیث پھر سچ کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ!) حدیث عجمیوں کی سازش ہے؟ جو احادیث آپ اپنے مذہب کی تائید میں پیش کرتے ہیں کیا ان کے راوی کوئی اور مخلوق ہوتے ہیں یا آپ کو بذریعہ وحی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں ان راویوں نے ایسی کوئی کاروائی نہیں کی؟ یہ اعتراض انکار حدیث کی ایک خفیہ صورت ہے اور اس کا سبب صرف تقلیدنا سدید ہے کیونکہ اگر صفر صاحب مقلد نہ ہوتے تو یقیناً ان کو اس صورت حال کا سامنا نہ کرنا پڑتا اور ایسی بے ٹٹی باتیں نہ کرنا پڑتیں۔ زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بخاری و مسلم اور حدیث کے دوسرے معتبر اور ثقہ راویوں سے تو صفر صاحب اور مقلدین اس قدر بدظن ہیں کہ جن احادیث اور کتب کو امت مسلمہ نے قبول کرنے پر اجماع کر لیا ہے، یہ لوگ انہیں تسلیم کرنے سے انکاری ہیں جبکہ محمد بن حسن شیبانی اور حسن بن زیاد لوہی جیسے راویانِ فقہ حنفی پر یہ لوگ اندھا اعتماد کرتے ہیں جن کو محدثین کرام نے کذاب اور خبیث کا لقب عطا کیا ہے۔ نہ معلوم ان کذاب اور خبیث راویوں نے امام ابوحنیفہ پر کیا کیا جھوٹ باندھے ہیں اور فقہ حنفی میں کیا کیا کاروائیاں کی ہیں؟ اس طرف کبھی دھیان نہیں گیا!!!

دیوبندی بھائیوں سے ہمارا سوال ہے کہ یہ گھناؤنی کاروائی آخر کس راوی کی ہے؟ کیا صحابی رسول سیدنا انس رضی اللہ عنہ تو آپ کے اس خالص تقلیدی فتوے کی زد میں نہیں آ رہے؟ اگر آپ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بری کر دیں تو آگے سند ملاحظہ فرمائیں:

پہلا طبقہ: سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بہت سے شاگردان الفاظ کو بیان کرتے ہیں۔ صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان کے درج ذیل چھ شاگردوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشاب پینے کا حکم بیان کیا ہے:

① قتادہ بن دعامہ ② ابو قلابہ عبداللہ بن زید ③ عبدالعزیز بن صہیب

④ حمید الطویل ⑤ عنبہ بن سعید ⑥ معاویہ بن قرۃ

کیا ان سب تابعین نے اپنی طرف سے یہ الفاظ بڑھا کر نبی اکرم ﷺ کی طرف منسوب کر دیئے اور کیا ان سب نے ایک جگہ جمع ہو کر مینٹنگ میں یہ بات طے کی تھی؟ حالانکہ یہ لوگ مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ورنہ اگر یہ الفاظ اصل فرمان نبوی نہ تھے تو ان سب کو خواب آ گیا تھا کہ یہ الفاظ بڑھا دو؟

دوسرا طبقہ: ان تابعین سے یہ الفاظ بیان کرنے والے راوی درج ذیل ہیں:

- ① ایوب سختیانی ② ابورجاء ③ یحییٰ بن ابی کثیر ④ ہمام
⑤ ہشیم ⑥ سماک بن حرب

یہ بھی یقیناً مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، ان کا اس ذاتی تعبیر پر اتفاق کیسے ہو گیا؟

تیسرا طبقہ: تیسرے طبقے میں تقریباً گیارہ راوی یہ الفاظ بیان کرتے ہیں:

- ① حماد ② ابن عون ③ حجاج بن صواف ④ اوزاعی
⑤ یزید بن زریع ⑥ عبدالاعلیٰ بن حماد ⑦ ہداب بن خالد
⑧ موسیٰ بن اسماعیل ⑨ ابن ابی شیبہ ⑩ یحییٰ بن یحییٰ ⑪ زہیر

چوتھا طبقہ: اس طبقہ میں بھی بہت سے راوی یہ الفاظ بیان کرتے ہیں:

- ① سلیمان بن حرب ② حفص بن عمر ③ قتیبہ بن سعید
④ ابو بثیر ⑤ ابن علیہ ⑥ ولید بن مسلم
⑦ محمد بن یوسف ⑧ مسکین ⑨ محمد بن ثنی
⑩ ازہر ⑪ معاذ بن معاذ

اس سے اگلے طبقوں میں بھی راویوں کی بڑی جماعت یہ الفاظ بیان کرتی ہے۔

اب دیوبندی بھائیوں سے سوال ہے کہ بلاشبہ یہ سب راوی بخاری و مسلم کے راوی ہیں۔

کیا سب نے اپنی طرف سے یہ الفاظ بیان کر دیئے کو آپ کے بقول رسول اللہ ﷺ کے نہیں؟ یہ بات کر کے جناب نے صحیح بخاری و مسلم کے قریباً چالیس راویوں پر بدظنی کا اظہار کیا

ہے۔ ابھی تو یہ اعداد و شمار صرف بخاری و مسلم کی اسانید کے مطابق ہیں۔ اگر باقی کتب سے بھی اس حدیث کی تخریج کر کے اندازہ لگایا جائے تو بات کہاں سے کہاں تک چلی جائے گی۔

اگر فن حدیث سے صفدر صاحب کو ذرا سا بھی مس ہوتا تو شاید وہ یہ نہ کہتے کہ یہ بعض رواۃ کی اپنی تعبیر ہے کیونکہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے چھ تابعین نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں۔ صرف ایک راوی ثابت نے ((اشربوا من ألبانها)) کے الفاظ ذکر کئے ہیں، یعنی اس نے و أبو الہا کا لفظ بیان نہیں کیا جبکہ باقی چھ نے یہ زائد لفظ بیان کر دیا۔ اب یہ زائد لفظ اگر ایک ثقہ راوی بھی بیان کرتا، باقی سب بیان نہ کرتے تو بھی مقبول ہونا تھا، چہ جائیکہ سب نے بیان کیا ہے، صرف ایک نے بیان نہیں کیا تو صفدر صاحب اسے بعض راویوں کا تصرف اور ذاتی تعبیر کا نام دے کر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صفدر صاحب سے یہ بھی سوال ہے کہ چھ کے مقابلے میں ایک بعض ہے یا ایک کے مقابلے میں چھ کو بعض قرار دیا جائے گا؟

قارئین کرام! دیکھا آپ نے کہ یہ مقلدین کا مبلغ علم ہے۔ بھلا جس بارے آپ کو علم نہیں اس بارے میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

محدثین و فقہائے کرام کی اہانت !!!

محدثین کرام و فقہائے امت جنہوں نے اپنی زندگیاں حدیث کے لیے وقف کر رکھی تھیں اور جن کی وجہ سے احادیثِ نبویہ ہم تک پہنچی ہیں اور جو حدیث کو بہتر سمجھنے والے تھے۔ ان کی ایک جماعت نے اس حدیث سے اونٹوں کے پیشاب کی طہارت ثابت کی ہے، جیسا کہ ہم بیان کر آئے ہیں۔ کیا مذکورہ سب محدثین و فقہائے امت حدیث میں لاعلمی کا شکار تھے؟ ان میں سے تو کسی کو یہ بات سمجھ نہ آئی جو مقلدین کی عقل نارسا نے اخذ کی ہے۔ جہاں یہ بات حدیث کی مخالفت ہے، وہاں محدثین کے علم اور ان کی حدیث فہمی پر بھی ضرب کاری ہے۔

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا!

سب تاویلات بے فائدہ ہیں!

سرخیل دیوبند جناب انور شاہ کشمیری دیوبندی صاحب اس تاویل کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ”انّ هذا كَلْمَةٌ ذَكَرْتَهُ بَحْثًا مَحْضًا، وَ لَيْسَ بِمَخْتَارٍ عِنْدِي .“

”میں نے یہ سب تاویلات محض (فضول) بحث کرتے ہوئے ذکر کی ہیں، حالانکہ میرے نزدیک یہ تاویلات پسندیدہ نہیں ہیں۔“ (فیض الباری للکشمیری: ۱/۳۲۶، ۳۲۷)

قارئین خود اندازہ کریں کہ جو بات آپ کو پسند ہی نہیں ہے، حدیث میں باطل تاویلات کے لیے اسے ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ساری کی ساری تاویلات جناب کشمیری صاحب کے ہاں فضول ہیں۔

اعتراض نمبر ۴ :

جناب محمد سرفراز خاں صفدر دیوبندی حیاتی صاحب لکھتے ہیں:

”ہدیۃ المحتجی (۳۸) میں ہے کہ یہ عبارت سقیثا تبنا و ماء باردا کے قبیل سے ہے۔ اس کا مطلب جیسا کہ امام ابن ہشام نے مغنی اللیب (۱/۱۹۳) میں لکھا ہے کہ دو جملوں کا آپس میں فی الجملہ کچھ نہ کچھ تعلق ہو، ایک کا عامل ذکر کر دیا جائے اور دوسرے کا چھوڑ دیا جائے، اس لئے کہ سامعین خود بخود سمجھ جائیں گے۔ جیسے سقیثا تبنا و ماء باردا میں سقیثا، ماء باردا سے متعلق ہے اور تبنا کا عامل علفت ہے، یعنی علفتھا تبنا .“

اس لحاظ سے حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اشربوا من ألبانها و اطلوا من أوالها، یعنی پیشاب کو پیٹ پر لپ کرو۔“ (خزائن السنن از صفدر: ۱/۱۵۵)

نیز دیکھیں فیض الباری از کشمیری (۱/۳۲۷) اور درس ترمذی از تقی عثمانی (۱/۲۹۱)

تجزیہ : ① اس بات میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح نحو میں نحووں کی، صرف میں صرفیوں کی اور لغت میں لغویوں کی بات معتبر ہوتی ہے، اسی طرح

حدیث کے فہم میں محدثین کی بات معتبر ہوتی ہے۔

آج تک کسی ایک ثقہ محدث نے یہ نہیں کہا کہ اشربوا من ألبانها وأبوالها کو سقیتھا تبنا و ماء باردا کی قبیل سے شمار کیا جائے گا۔ اس کے برعکس ہم نے تو امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ سمیت بہت سے محدثین سے ثابت کیا ہے کہ وہ اس سے اونٹ کے پیشاب کو پینا ہی مراد لیتے تھے۔ اسی لئے انہوں نے اس حدیث سے حلال جانوروں کے پیشاب کی طہارت کا استدلال کیا ہے۔ کیا کسی محدث کو حدیث کی اتنی سمجھ نہیں تھی جتنی جناب صفدر صاحب اور ان کے ہم نواؤں کو ہے؟؟؟

② اس کا یہ معنی اس لئے بھی محال ہے کہ حرام و نجس چیز میں شفا ہے ہی نہیں، جیسا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت کر چکے ہیں، لہذا آپ بے فائدہ لیپ کا کیسے حکم دے سکتے ہیں؟

③ دیوبندیوں کے امام العصر جناب انور شاہ کشمیری دیوبندی صاحب لکھتے ہیں:
و حينئذ يجوز أن يكون من باب علفتها تبنا و ماء باردا ثم إن هذا كله ذكرته بحثنا محضا ، وليس بمختار عندى ، والظاهر أنهم شربوا أبوالها أيضا .
”اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ علفتها تبنا و ماء باردا ... کے قبیل سے ہو۔۔۔ پھر یہ بات بھی مد نظر رہے کہ میں نے یہ تمام باتیں محض بحث کرتے ہوئے ذکر کی ہیں ورنہ میرے نزدیک یہ تاویلات مختار (پسندیدہ) نہیں۔ ظاہر بات یہی ہے کہ انہوں نے اونٹوں کا پیشاب بھی پیا تھا۔“ (فیض الباری از کشمیری: ۱/۳۲۷)

صفدر صاحب سے سوال ہے کہ جو بات آپ کے اکابرین کے ہاں مختار نہ تھی، آپ اسے کیوں اختیار کرتے ہیں؟ مقلدین کی یہ عادت ہے کہ اپنی خفت مٹانے کے لیے وہ باتیں بھی اپنے دلائل میں ذکر کر دیتے ہیں جو خود ان کو پسند نہیں ہوتیں۔

اعتراض نمبر ⑤ : جناب محمد سر فراز خاں صفدر صاحب لکھتے ہیں :

”دوسرا جواب علامہ یعنی ہی نے یہ دیا ہے کہ یہ منسوخ ہے اور دلیل نسخ یہ ہے کہ اس میں مثلہ کا ذکر ہے اور بعد میں آپ نے مثلہ سے منع فرما دیا تھا چنانچہ ابوداؤد (۶/۲) میں روایت ہے : حضرت سمرۃ بن جندب اور عمران بن الحصین فرماتے ہیں : کان علیہ السلام یحسنا (برا بیچتے کرتے تھے) علی الصدقہ وینہانا عن المثلہ ، موارد الظمان (۳۶۲) ، وعن عمران بن الحصین : إن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم فینا ، فیأمر بالصدقہ وینہانا عن المثلہ . انتھی ... (آپ ﷺ ہمیں صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے اور مثلہ سے منع کرتے تھے۔ سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان کھڑے ہوتے اور صدقہ کا حکم دیتے اور مثلہ سے منع کرتے تھے)۔۔۔“ (خزائن السنن از صفدر : ۱/۱۵۴، ۱۵۵)

تجزیہ : ① نسخ کا یہ دعویٰ بلا دلیل ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ مقلدین اکثر ایسے بلا دلیل دعویٰ ہائے نسخ کرتے رہتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ (۶۱۱-۷۲۸ھ) ان کی یہ عادت بدیوں بیان کرتے ہیں :

ونجد كثيرا من الناس ، ممن یخالف الحدیث الصحیح من أصحاب أبی حنیفة أو غیرہم ، یقول : هذا منسوخ ، وقد اتخذوا هذا محنة ، کلّ حدیث لا یوافق مذہبہم یقولون : هو منسوخ من غیر أن یعلموا أنه منسوخ ، ولا یثبتوا ما الذی نسخہ . ”ہم نے بہت سے امام ابوحنیفہ کے پیروکاروں وغیرہم کو دیکھا ہے جو صحیح حدیث کی مخالفت یہ کہہ کر کرتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے۔ ایسا کرنا انہوں نے اپنا وطیرہ بنا رکھا ہے۔ ہر وہ حدیث جو ان کے (تقلیدی) مذہب کے خلاف ہو، اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے حالانکہ ان کو اس کے نسخ کا پتا بھی نہیں ہوتا نہ وہ دلیل سے

اس کا نسخ ثابت کر سکتے ہیں۔“ (مجموع الفتاویٰ: ۱۵۰/۲۱)

② حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام طحاوی حنفی احتمال کی بنیاد پر بکثرت دعویٰ نسخ کرتے ہیں۔ دیکھیں (فتح الباری: ۹/۴۸۷)

اس مسئلہ میں تو عینی حنفی کی تقلید میں صفر صاحب نے اپنے اکابرین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس حدیث کو امام طحاوی حنفی نے بھی منسوخ نہیں کہا، گویا امام طحاوی حنفی بھول گئے اور صفر صاحب نے اس کی تلافی کر دی۔

③ یہ دعویٰ نسخ خود دیوبندی علماء کے نزدیک بھی معتبر نہیں بلکہ وہ اس دعویٰ نسخ کو اصول حدیث کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اس بارے میں جناب محمد تقی عثمانی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں: ”تیسرا جواب بعض حضرات نے یہ دیا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ اس کی نسخ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی استنزا ہوا من البول والی حدیث ہے۔ نسخ کی دلیل یہ ہے کہ مؤرخین کی تصریح کے مطابق عربین کا یہ واقعہ ۶ ہجری میں پیش آیا اور حدیث استنزا ہوا من البول لازماً اس سے مؤخر ہے کیونکہ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جو ۷ ہجری میں اسلام لائے۔ اس کے علاوہ اسی حدیث میں مذکور ہے کہ آپ نے عربین کا مثلہ فرمایا اور مثلہ باتفاق منسوخ ہے۔ لہذا ظاہر یہ ہے کہ یہ حکم بھی منسوخ ہوگا۔ لیکن یہ جواب بہتر نہیں، اس لئے کہ اصول حدیث میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ محض راوی کا متاخر الاسلام ہونا حدیث کے متاخر ہونے کی دلیل نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حدیث ان کے اسلام لانے سے پہلے کی ہو اور راوی نے اسلام لانے کے بعد کسی اور صحابی سے اسے سن کر روایت کر دیا ہو۔ ایسی حدیث کو اصول حدیث میں مرسل صحابی کہتے ہیں۔ کتب حدیث میں اس کی بہت سی نظائر موجود ہیں۔ لہذا حدیث عربین کو منسوخ کہنا مشکل ہے۔۔۔“

(درس ترمذی از تقی عثمانی: ۱/۲۹۱)

نہ جانے صفر صاحب اس مشکل میں کیوں پڑ گئے تھے؟ جاری ہے۔۔۔۔۔

صف بندی

علامہ مصطفیٰ ظہیر امن پوری

نماز کے لیے صفوں کو سیدھا کرنا، صفوں کے درمیان فاصلہ کم رکھنا، صف میں کندھوں کو برابر رکھنا، ٹخنے سے ٹخنہ ملانا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا سنت ہے۔ صحابہ کرام اور ائمہ سلف صالحین ہمیشہ اس کے عامل رہے ہیں۔ احادیث رسول میں صف بندی کے بارے میں احکامات بڑی تاکید سے بیان ہوئے ہیں، ملاحظہ فرمائیں:

① سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

فقال : ((ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟)) فقلنا : يا رسول

الله ! وكيف تصف الملائكة عند ربها ؟ قال : ((يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف)).

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اس طرح کیوں صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے ہاں صفیں بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! فرشتے اپنے رب کے ہاں کیسے صفیں بناتے ہیں؟ فرمایا: وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے سے یوں مل کر کھڑے ہوتے ہیں کہ درمیان میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا۔“ (صحیح مسلم : ۱/۱۸۰، ح : ۴۳۰)

② سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ، ويقول :

((استووا ولا تختلفوا ، فتختلف قلوبكم)) قال أبو مسعود : فأنتم اليوم

أشدّ اختلافا . ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز (کی صفوں) میں ہمارے کندھوں کو

ہاتھوں سے برابر کرتے اور فرماتے : سیدھے ہو جاؤ، ٹیڑھے نہ ہو جاؤ، ورنہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آج تم (صفوں کی درستی میں سستی کی

بناء پر) سخت اختلاف کا شکار ہو۔ (صحیح مسلم: ۱/۸۱، ح: ۴۳۲)

معلوم ہوا کہ صفیں ٹیڑھی ہوں تو اس کی سزا میں دل بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، موڈت و محبت ختم ہو جاتی ہے، دشمنی اور عداوت گھر کر جاتی ہے، دلوں کو بغض، حسد اور عناد جیسی مہلک بیماریاں گھیر لیتی ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، دوستی رنجشوں میں بدل جاتی ہے، دلوں میں ایسی پھوٹ پڑتی ہے کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں ہوتا۔ آج بھی اختلاف و انتشار کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ حدیث کو فیصل و حاکم مان کر اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ ائمہ مساجد اپنی ذمہ داری سے غافل ہیں، صفوں کی درستی پر توجہ نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ روز قیامت ضرور پوچھے گا۔

③ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں:

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية ،
يمسح صدورنا و مناكبنا ، ويقول : ((لا تختلفوا ، فتختلف قلوبكم)) ...

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف میں داخل ہوتے اور ایک جانب سے دوسری جانب تک جاتے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سینوں اور کندھوں کو ہاتھوں سے درست کرتے اور فرماتے: ٹیڑھے نہ ہوا کرو، ورنہ تمہارے دل ٹیڑھ کا شکار ہو جائیں گے۔“

(مسند الامام احمد: ۴/۲۸۵، سنن ابی داؤد: ۶۶۴، سنن النسائی: ۸۱۲، سنن ابن ماجہ: ۹۹۷ متخصراً، وسندہ صحیح)

اس حدیث کو امام ابن جارود (۳۱۶)، امام ابن خزیمہ (۱۵۵۶) اور امام ابن حبان (۲۱۶۱) رضی اللہ عنہم نے ”صحیح“ قرار دیا ہے۔

امام الائمہ ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ (۲۲۳-۳۱۱ھ) اس حدیث پر یوں تبویب فرماتے ہیں:
باب التغليظ في ترك تسوية الصفوف ، تخوف لمخالفة الرب عز وجل
بين القلوب . ”صفوں کی درستی میں سستی کے بارے میں سخت وعید کا بیان کہ اللہ

رب العزت کی طرف سے دلوں میں دوری ڈال دیے جانے سے ڈرنا چاہیے۔“

(صحیح ابن خزيمة: ۲۴/۳)

③ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں:

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا حتی کأنما یسوی بها القداح ، حتی رأى أنا قد عقلنا عنه ، ثم خرج یوما ، فقام حتی کاد یکبر ، فرأى رجلا بادیا صدره من الصف ، فقال : ((عباد الله ! لتسوّن صفوفکم أو لیخالفن الله بین وجوهکم)) . ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں اتنی سیدھی کرتے رہے کہ گویا ان صفوں کے ذریعے تیروں کو سیدھا کرتے ہوں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم یہ بات سمجھ گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور قریب تھا کہ نماز کے لیے تکبیر کہہ دیں۔ اچانک آپ کی نظر مبارک ایک ایسے شخص پر پڑی جو صف سے اپنے سینے کو باہر نکالے ہوئے تھا۔ آپ نے فرمایا: اللہ کے بندو! تم ضرور اپنی صفوں کو درست کر لو گے ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں اختلاف (دشمنی) ڈال دے گا۔“

(صحیح مسلم: ۱۸۲/۱، ۴۳۶)

⑤ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((لتسوّن صفوفکم أو لیخالفن الله بین وجوهکم))

”تم ضرور اپنی صفوں کو سیدھا کر لو گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں مخالفت

(عداوت) ڈال دے گا۔“ (صحیح البخاری: ۷۱۷، صحیح مسلم: ۴۳۶)

علامہ ابن حزم رضی اللہ عنہ (۳۸۴-۴۵۶ھ) اس وعید کے بارے میں فرماتے ہیں:

هذا وعید شدید ، والوعید لا یكون إلا فی کبیرة من الكبائر .

”یہ سخت وعید ہے اور وعید ہمیشہ کسی کبیرہ گناہ کے بارے میں ہوتی ہے۔“

(المحلی لابن حزم: ۵۵/۲، مسئلہ: ۴۱۵)

⑥ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((إذا صليتم فأقيموا صفوفكم)) . ”جب تم (باجماعت) نماز پڑھو تو اپنی

صفوں کو درست کیا کرو۔“ (صحیح مسلم: ۱۷۴/۱، ح: ۴۰۴)

④ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((رصوا الصفوف ، لا يتخللكم مثل أولاد الحذف)) ، قيل : يا رسول الله !

وما أولاد الحذف ؟ قال : ((غنم سود صغار ، يكون باليمن)) .

”تم صفوں کو اچھی طرح ملایا کرو، تمہارے درمیان سے حذف کے بچوں کی طرح کی

چیزیں نہ گزر سکیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حذف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: چھوٹی سی بکری

جو کہ یمن میں پائی جاتی ہے۔“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۵۱/۱، مسند السراج: ۷۵۸،

المستدرک علی الصحیحین للحاکم: ۲۱۷/۳، وسندہ صحیح)

امام حاکم رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو بخاری و مسلم کی شرط پر ”صحیح“ کہا ہے۔

① سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں : کان رسول الله

صلی الله عليه وسلم يسوی یعنی صفوفنا إذا قمنا للصلاة ، فإذا استوينا كبر ..

”جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا

کرتے۔ جب ہم سیدھے ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تکبیر کہتے۔“

(سنن ابی داؤد: ۶۶۵، صحیح ابی عوانہ: ۱۳۸، وسندہ حسن)

حافظ نووی رضی اللہ عنہ نے اس کی سند کو امام مسلم کی شرط پر ”صحیح“ قرار دیا ہے۔

(خلاصة الاحكام للنووی: ۲۴۷۰)

⑨ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((أقيموا الصف في الصلاة ، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة)) .

”تم نماز میں صف کو قائم رکھا کرو کیونکہ صف کو قائم کرنا نماز کا حسن ہے۔“

(صحیح البخاری: ۷۲۲، صحیح مسلم: ۴۳۵)

⑩ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((سووا صفوفکم ، فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة)).

”تم صفوں کو درست کیا کرو کیونکہ صفوں کی درستی سے نماز قائم ہوتی ہے۔“

(صحیح البخاری: ۱۰۰/۱، ح: ۷۲۳، صحیح مسلم: ۱۸۱/۱، ح: ۴۳۳)

⑪ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة)).

”نماز میں صفوں کی درستی

اچھی طرح سے کیا کرو۔“ (مسند الامام احمد: ۲/۴۸۵، وسندہ صحیح)

امام ابن حبان رضی اللہ عنہ (۲۱۷۹) نے اس حدیث کو ”صحیح“ قرار دیا ہے۔

⑫ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: أقيمت الصلاة ،

فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه ، فقال : ((أقيموا صفوفكم

وتراصوا ، فإنني أراكم من وراء ظهري)).

ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے رخ انور ہماری طرف پھیرا اور فرمایا: تم صفوں کو مکمل کرو

اور خوب مل کر کھڑے ہوا کرو۔ میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔“

(صحیح البخاری: ۱۰۰/۱، ح: ۷۱۹)

⑬ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أقيموا صفوفكم ، فإنني أراكم من وراء ظهري)) ، وكان أحدنا يلزق

منكبه بمنكب صاحبه ، وقدمه بقدمه . ”تم اپنی صفوں کو سیدھا کرو۔ میں تمہیں

اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ پھر ہم میں سے ہر آدمی اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا

اور پاؤں سے پاؤں چپکا لیتا تھا۔“ (صحیح البخاری: ۱۰۰/۱، ح: ۷۲۵)

بتائیے کہ جو لوگ صرف انگلی کے ساتھ انگلی ملاتے ہیں ان کا عمل حدیث کے موافق

ہے یا مخالف؟

⑬ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((سَدِّدُوا وَقَارِبُوا)) . ”تم سیدھے اور قریب قریب ہو جاؤ۔“

(مسند الامام احمد: ۲۸۲/۵، مسند الدارمی: ۶۶۲، وسندہ حسن)

امام ابن حبان رضی اللہ عنہ (۱۰۳۷) نے اس حدیث کو ”صحیح“ قرار دیا ہے اور امام بیہقی رضی اللہ عنہ

فرماتے ہیں: ”یہ سند موصول ہے۔“

(شعب الایمان للبیہقی: ۲۴۵۹)

⑭ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((اعتدلوا فی صفوفکم وتراصوا ، فإني أراکم من وراء ظهري)) ، قال

انس : لقد رأيت أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه ، ولو ذهب

تفعل ذلك لترى أحدهم كأنه بغل شמוש . ”تم صفوں میں سیدھے ہو

جاؤ اور خوب مل جاؤ۔ میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے

دیکھا کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے ساتھ والے کے کندھے سے کندھا اور پاؤں سے

پاؤں چپکا لیتا تھا۔ اگر آپ (آج) اس طرح کرنے لگیں تو دیکھیں گے کہ لوگ (اس طرح

پدکیں گے جیسے وہ) سرکش نچر ہوں۔“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۵۰/۱ الفوائد للمخلص:

۲/۱۰/۱ نقلا عن الصحيح للالبانی: ۳۱، السنن لسعيد بن منصور نقلا عن فتح الباری لابن

حجر: ۲/۲۱۱، وسندہ صحیح)

حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ (۷۷۳-۸۵۲ھ) اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

وأفاد هذا التصريح أنّ الفعل المذكور كان في زمن النبي صلى الله عليه

وسلم ، وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة الصفّ وتسويته .

”اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ (صف بندی کا) مذکورہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے

میں ہوتا تھا۔ صفوں کو قائم اور سیدھا کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں اسی حدیث سے مکمل دلیل ملتی ہے۔“ (فتح الباری لابن حجر: ۲/۲۱۱)

صاحب التعلیق المعنی کہتے ہیں: **فهذه الأحاديث فيها دلالة واضحة على اهتمام تسوية الصفوف ، وأنها من تمام الصلاة ، وعلى أنه لا يتأخر بعض على بعض ، ولا يتقدم بعضه على بعض ، وعلى أنه يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه وركبته بركبته ، لكن اليوم تركت هذه السنة ، ولو فعلت اليوم لنفر الناس كالحمير الوحشية ، فإننا لله وإننا إليه راجعون .**

”ان احاديث میں واضح دلالت موجود ہے کہ صفوں کی درستی کا اہتمام کرنا چاہیے، صف بندی سے نماز کی تکمیل ہوتی ہے، صف میں آگے پیچھے کھڑے نہیں ہونا چاہیے، ایک شخص دوسرے کے کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں اور گھٹنے سے گھٹنا چپکا کر کھڑا ہو، لیکن آج یہ سنت ترک کر دی گئی ہے۔ اگر آپ اس پر عمل کریں تو لوگ جنگلی گدھوں کی طرح بھاگیں گے۔ إنا لله وإننا إليه راجعون!“ (عون المعبود: ۲/۲۵۶)

صف بندی کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے اس فرمان پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ عبدالرحمن مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۵۳ھ) لکھتے ہیں:

وهكذا حال أكثر الناس في هذا الزمان ، فإنه لو فعل بهم ذلك لنفروا كأنهم حمر وحش ، وصارت هذه السنة عندهم كأنها بدعة ، عياذا بالله ، فهداهم الله وأذاقهم حلاوة السنة .

”اس دور میں اکثر لوگوں کا یہی حال ہے۔ اگر ان کے ساتھ ایسی صف بندی کی جائے تو وہ جنگلی گدھوں کی طرح بھاگنے لگیں گے۔ اس سنت کو وہ گویا بدعت سمجھنے لگے ہیں (نعوذ بالله!)۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور

سنت کی مٹھاس عطا فرمائے۔“ (ابکار المنن فی تنقید آثار السنن للمبارکفوری: ص ۲۴۵)

شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سچ فرمایا ہے۔ اہل بدعت اور اہل تعصب کی مساجد اس سنت کے نور سے

خالی ہیں، ان کے ہاں صف بندی کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ لوگ ایک بالشت بلکہ ایک فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات صف میں کھڑے دو انسانوں کے درمیان اتنا خلا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہونے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اگر کوئی پاؤں سے پاؤں ملانے کی کوشش کرے تو دور بھاگتے ہیں۔ گویا اس سنت سے ان کو شدید نفرت ہے۔ یقیناً یہ لوگ امت کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ یہ سنتوں کے دشمن اور بدعتوں کے شیدائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سنت کی مخالفت پر ان کو ضرور پوچھے گا۔

①۶ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے :

إنه قدم المدينة ، فقبل له : ما أنكرت منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصف .

”وہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ان سے سوال ہوا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک آپ نے (اہل مدینہ کی) کون سی بات ناپسند کی ہے؟ انہوں نے فرمایا: مجھے (اہل مدینہ) کی کوئی بات ناپسند نہیں سوائے اس کے کہ تم صف بندی کا اہتمام نہیں کرتے۔“

(صحیح البخاری: ۱/۱۰۰، ح: ۷۲۴)

اس روایت پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ (۱۹۴-۲۵۶ھ) نے یوں تبویب کی ہے:

باب إثم من لم يتم الصفوف .

”جو لوگ صفیں مکمل نہیں کرتے، ان کے

گناہ کا بیان۔“

①۷ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اپنا چشم دید واقعہ یوں بیان کرتے ہیں:

أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه ، فقال : ((أقيموا صفوفكم)) ثلاثا ، ((لتقيمَنَّ صفوفكم أو ليخالفنَّ الله بين قلوبكم)) ، قال : فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه .

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف اپنا رخ انور پھیرا اور فرمایا: اپنی صفوں کو قائم کیا

کرو۔ تین مرتبہ یہی بات دہرائی، پھر فرمایا: تم ضرور اپنی صفوں کو قائم کر لو گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال دے گا۔ نعمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے دیکھا کہ (اس فرمانِ نبوی کو سننے کے بعد) ایک شخص دوسرے ساتھی کے کندھے کندھا، گھٹنے سے گھٹنا اور ٹخنے سے ٹخنا چپکاتا تھا۔ (مسند الامام احمد: ۲۷۶/۴، سنن ابی داؤد: ۶۶۲، صحیح البخاری: ۱۰۰/۱ مختصراً معلقاً، وسندہ صحیح)

اس حدیث کو امام ابن خزیمہ (۱۶۰) اور امام ابن حبان (۲۱۷۶) رضی اللہ عنہما نے ”صحیح“ کہا ہے۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے اس کو ”حسن“ قرار دیا ہے۔ (تغلیق التعلیق: ۳۰۲/۲، ۳۰۳) حافظ نووی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رواہ أبو داؤد وغيره بأسانيد حسنة. ”اس حدیث کو امام داؤد اور دیگر ائمہ نے حسن سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔“

(خلاصة الاحكام للنووي: ۱/۱۱۶)

زکریا بن ابی زائدہ نے سنن دارقطنی (۲۸۲/۱) اور صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں سماع کی تصریح کر رکھی ہے۔

ناصر السنۃ علامہ البانی رضی اللہ عنہ (۱۳۳۲-۱۴۲۰ھ) حدیث انس اور حدیث نعمان بن بشیر کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: وفي هذين الحديثين فوائد هامة: الأولى وجوب إقامة الصفوف وتسويتها والتراص فيها، للأمر بذلك، والأصل فيه الوجوب إلا لقرينة، كما هو مقرر في الأصول، والقرينة هنا تؤكد الوجوب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((أو ليخالفن الله بين قلوبكم))، فإن مثل هذا التهديد لا يقال فيما ليس بواجب، كما لا يخفى، الثانية: أن التسوية المذكورة إنما تكون بلصق المنكب بالمنكب، وحافة القدم بالقدم، لأن هذا هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم حين أمروا بإقامة الصفوف، ولهذا قال الحافظ في الفتح بعد أن ساق الزيادة التي أوردتها في الحديث الأول من قول

انس : وأفاد هذا التصريح أنّ الفعل المذكور كان في زمن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة الصفّ وتسويته ، ومن المؤسف أنّ هذه السنة من التسوية قد تهاون بها المسلمون ، بل أضعوا إلاّ القليل منهم ، فإنّي لم أرها عند طائفة منهم إلاّ أهل الحديث ، فإنّي رأيتهم في مكّة سنة (١٣٦٨) حريصين على التمسك بها كغيرها من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام بخلاف غيرهم من أتباع المذاهب الأربعة ، لا أستثنى منهم حتّى الحنابلة ، فقد صارت هذه السنة عندهم نسيّاً منسيّاً ، بل إنهم تتابعوا على هجرها والإعراض عنها ، ذلك لأنّ أكثر مذاهبهم نصّت على أنّ السنة في القيام التفريج بين القدمين بقدر أربع أصابع ، فإن زاد كره ، كما جاء مفصلاً في الفقه على المذاهب الأربعة (٢٠٤/١) ، و التقدير المذكور لا أصل له في السنة ، وإنّما هو مجرد رأى ، و لو صحّ لوجب تقييده بالإمام والمنفرد حتّى لا يعارض به هذه السنة الصحيحة ، كما تقتضيه القواعد الأصوليّة ، وخلاصة القول : إنني أهيب بالمسلمين وخاصة أئمة المساجد الحريصين على اتباعه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واكتساب فضيلة إحياء سنته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يعملوا بهذه السنة ويحرصوا عليها ، ويدعوا الناس إليها حتّى يجتمعوا عليها جميعاً ، و بذلك ينجون من تهديد : ((أو ليخالفنّ الله بين قلوبكم)) ”ان دونوں حدیثوں میں بہت سے اہم فوائد ہیں۔ پہلا یہ کہ صفوں کو قائم کرنا، ان کو سیدھا کرنا اور ان کو اچھی طرح ملانا واجب ہے کیونکہ اس بارے میں نبی اکرم ﷺ کا حکم موجود ہے۔ حکم میں اصل وجوب ہی ہوتا ہے سوائے اس صورت کے کہ اس (وجوب کے خلاف) کوئی دلیل آجائے۔ یہ بات اصول کی کتب میں مسلم طور پر لکھی ہوئی ہے۔ یہاں دلیل وجوب ہی کو مزید پختہ کرتی ہے۔ وہ دلیل نبی اکرم ﷺ کا یہ

فرمان ہے: ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی دھمکی کسی واجب کام کے بارے میں ہی دی جاسکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ صفوں کو برابر کرنے سے مراد یہی ہے کہ کندھے سے کندھا اور پورے پاؤں کے ساتھ پورا پاؤں اچھی طرح ملا لیا جائے کیونکہ صحابہ کرام کو جب صفوں کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اسی وجہ سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے وہی زائد الفاظ جو میں نے بیان کیے ہیں، ذکر کرنے کے بعد فرمایا: اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ (صف بندی کا) مذکورہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا۔ صفوں کو قائم اور سیدھا کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں اسی حدیث سے مکمل دلیل ملتی ہے۔۔۔ افسوس کی بات ہے کہ صفوں کی درستی والی سنت کو اکثر مسلمانوں نے اہمیت نہیں دی بلکہ انہوں نے اسے ضائع کر دیا ہے۔ میں نے یہ سنت مسلمانوں کے صرف ایک گروہ اہل حدیث کے پاس دیکھی ہے۔ میں نے ان کو مکہ مکرمہ میں ۱۳۶۸ھ کو دیکھا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سنتوں کی طرح اس سنت کے بھی شیدائی تھے۔ ان کے علاوہ دوسرے لوگ مثلاً مذاہب اربعہ کے پیروکار حتیٰ کہ میں ان میں سے حنبلی لوگوں کو بھی متشبی نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے اس سنت کو بالکل بھلا دیا ہے۔ انہوں نے مسلسل اس سنت کو چھوڑا ہوا ہے اور اس سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مذاہب کی اکثر کتابوں میں لکھا ہے کہ دو اشخاص کے پاؤں میں چار انگلیوں کے برابر فاصلہ رکھنا سنت ہے۔ اگر اس سے زیادہ فاصلہ ہوگا تو مکروہ ہوگا، اس کی تفصیل الفقہ علی المذاہب الأربعة میں موجود ہے۔ اس مقرر کردہ فاصلے کی سنت رسول میں کوئی دلیل موجود نہیں۔ یہ محض اپنی رائے ہے۔ اگر اسے صحیح مانا جائے تو ضروری ہے کہ اسے امام اور منفرد کے لیے خاص کیا جائے (جماعت کی صورت میں مقتدیوں کے درمیان یہ فاصلہ نہ کیا جائے) تاکہ صحیح سنت کے خلاف نہ ہو۔ اصولی قواعد کا یہی تقاضا ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہ مسلمان خصوصاً مساجد کے ائمہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع

کے شیدائی ہیں اور آپ ﷺ کی سنت کو زندہ کرنے کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس سنت پر خود بھی عمل کریں، اس کے شیدائی بنیں اور لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیں حتیٰ کہ سب لوگ اس پر عمل شروع کر دیں۔ اسی طرح مسلمان رسول اللہ ﷺ کی اس وعید سے محفوظ رہ سکیں گے کہ: ((أَوْ لِيُخَالَفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ)) (صفوں کو درست کرو) ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال دے گا۔ (سلسلہ الاحادیث الصحيحة للالبانی: ۱/۴۰، ۴۱، تحت الحديث: ۲۳)

①۸ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَازُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ ، وَسَدُّوا الْخَلَلَ ، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ ، وَلَا تَذَرُوا مَزْجَاتَ لِلشَّيْطَانِ ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ)) . ”تم صفوں کو درست کرو، کندھوں کو برابر کرو، خالی جگہ کو پُر کرو، اپنے بھائیوں (ائمہ مساجد) کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اور شیطان کے لیے خالی جگہیں نہ چھوڑو۔ جو شخص صف کو ملائے گا، اللہ تعالیٰ اسے (اپنی رحمت کے ساتھ) ملائے گا اور جو شخص صف کو کاٹے گا، اللہ تعالیٰ اسے (اپنی رحمت سے) کاٹ دے گا۔“ (مسند الامام احمد: ۲/۹۸، سنن ابی داؤد: ۶۶۶، سنن النسائی: ۸۲۰، مختصرًا، وسندہ صحیح) اس حدیث کو امام ابن خزمیہ رحمہ اللہ (۱۵۴۹) نے ”صحیح“ کہا ہے اور امام حاکم رحمہ اللہ (۲۱۳/۱) نے اسے امام مسلم کی شرط پر ”صحیح“ قرار دیا ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی موافقت کی ہے۔

حافظ سیوطی رحمہ اللہ (۸۴۹-۹۱۱ھ) اس کی سند کو ”صحیح“ قرار دینے کے بعد فرماتے ہیں:

ومعنى ((قطعه الله)) ، أى من الخير والفضيلة والأجر الجزيل .

”صف توڑنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ کاٹ دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے

بھلائی، فضیلت اور اجر عظیم سے محروم کر دے گا۔“ (الحاوی للفتاویٰ للسيوطی: ۱/۵۲)

محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: فالحق أن سدّ الفرجة واجب ما أمكن .
 ”حق بات یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو خالی جگہ کو پُر کرنا فرض ہے۔“

(السلسلة الضعيفة للالباني: ۳/۳۲۳)

①۹ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ((راضوا صفوفكم ، وقاربوا بينها ، وحاذوا بالأعناق ، فوالذي نفس محمد بيده! إنى لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف)).
 ”اپنی صفوں کو ایسے ملایا کرو جیسے عمارت کی اینٹیں ملی ہوتی ہیں، ان کو قریب قریب کیا کرو اور اپنی گردنوں کو برابر رکھا کرو۔ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے! میں شیطانوں کو صف کی خالی جگہوں میں سے داخل ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں، جیسے وہ بکری کے بچے ہوں۔“ (سنن ابی داؤد: ۶۶۷، السنن الكبرى للبيهقي: ۳/۱۰۰، وسندہ صحیح)
 امام ابن خزیمہ (۱۵۴۵) اور امام ابن حبان (۲۱۶۶) رحمۃ اللہ علیہما نے اس حدیث کو ”صحیح“ قرار دیا ہے۔ سنن النسائی میں قتادہ بن دعامہ نے سماع کی تصریح کر دی ہے۔

رسول اللہ فداہ ابی وامی وروحی و نفسی صف بندی کے بارے میں کس قدر تاکید فرما رہے ہیں کہ صفوں کے درمیان خلا کو پُر کیا کرو، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہنے اور کہلانے والے غور ہی نہیں کرتے! بلکہ احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کیا ٹانگوں کے درمیان سے گزر کر شیطان صف میں نہیں گھس سکتا؟ (العیاذ باللہ!)

حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: قال الشراح: المراد بأقيموا، اعتدلوا، وتراصوا، تلاصقوا بلا خلل . ”شراحین کا کہنا ہے کہ صفوں کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور صفوں کا اچھی طرح ملانے سے مراد یہ ہے کہ خلل چھوڑے بغیر مل کر کھڑے ہو جاؤ۔“ (الحاوی للفتاوی للسیوطی: ۵۲/۱)

②۰ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: سووا صفوفكم ،

فإن الشيطان يتخللها كالحذف ، أو كأولاد الحذف . ”صفوں کو درست کرو کیونکہ شیطان ان میں بکری یا بکری کے بچوں کی طرح داخل ہو جاتا ہے۔“

(المعجم الكبير للطبرانی : ۲۷۵/۹ ، ح : ۹۳۷۶ ، وسندہ صحیح)

نیز فرماتے ہیں : لقد رأيتنا ، وما تقام الصلاة حتى تكامل بنا الصفوف . ”مجھے یاد ہے کہ اس وقت تک نماز کھڑی نہیں کی جاتی تھی جب تک ہمارے ساتھ صفیں مکمل نہ ہو جاتیں۔“ (مسند الامام احمد : ۴۱۹/۱ ، وسندہ صحیح)

حافظ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں : ورجاله رجال الصحيح . ”اس روایت کے راوی صحیح بخاری والے راوی ہیں۔“ (مجمع الزوائد : ۹۰/۲)

حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو ”صحیح“ قرار دیا ہے۔ (الحاوی للفتاوی : ۵۳/۱)

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے : سووا صفوفکم .

”اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو۔“ (مصنف ابن ابی شیبہ : ۳۵۱/۱ ، وسندہ صحیح)

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

((فإذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم ، وأقيموها ، وسدوا الخلل ، فإنني أراكم من وراء ظهري)) . ”جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی صفوں کو سیدھا و درست کرو اور خالی جگہیں پُر کرو۔ میں تمہیں اپنے پیچھے سے (بھی) دیکھتا ہوں۔“

(صحیح ابن خزيمة : ۱۵۴۸ ، صحیح ابن حبان : ۴۰۱ ، واللفظ له ، وسندہ صحیح)

سعودی عرب کے مفتی اعظم ، عظیم فقیہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۳۰-۱۴۲۰ھ) فرماتے ہیں :

والمشروع لمن رأى ذلك أن ينصح إخوانه ويأمرهم بسدّ الفرج ، وعلى الأئمة أن يأمرُوا الجماعة بذلك تأسيًا بالنبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وتنفيذًا لأمره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك . ”جو شخص یہ (صف بندی میں

سستی) دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کو نصیحت کرے اور انہیں خالی جگہیں ختم کرنے کا حکم دے۔ ائمہ مساجد کا فرض ہے کہ وہ جماعت کو اس کا حکم دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی

اقتداء کریں اور یوں آپ ﷺ کے حکم کو نافذ کریں۔“ (مجموع فتاویٰ ابن باز: ۲۰۳/۱۲)

ابو عثمان نہدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: **كنت فيمن يقيم عمر بن الخطاب قدامه لإقامة الصف .** ”میں ان لوگوں میں سے تھا جنہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صفیں سیدھی کرانے کے لیے اپنے آگے کھڑا کرتے تھے۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۵۱/۱، وسندہ صحیح)

سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے: **لم يكن يكبر بالصلاة للناس حتى تعدل الصفوف ، ويؤكل بذلك رجالا .** ”آپ رضی اللہ عنہ اس وقت تک لوگوں کو نماز پڑھانا شروع نہ کرتے جب تک ان کی صفیں درست نہ ہو جاتیں۔ اس کام کے لیے آپ نے کئی آدمیوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی۔“

(جزء ابی الجہم: ۲۱، وسندہ صحیح)

سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: (۲۲)

استوتوا ، وحاذوا بين المناكب ، فإن من تمام الصلاة إقامة الصف ، قال (مالک بن ابی عام): **وكان لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بإقامة الصفوف .** ”سیدھے ہو جاؤ، کندھوں کو برابر کر لو کیونکہ صف کو سیدھا کرنے سے نماز مکمل ہوگی۔ مالک بن ابی عامر بیان کرتے ہیں کہ آپ اس وقت تک تکبیر تحریمہ نہ کہتے جب تک وہ لوگ آپ کے پاس نہ آجاتے جنہیں آپ نے صفوں کو درست کرنے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۵۱/۱، وسندہ صحیح)

سويد بن غفله تابعي رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: **كان بلال رضي الله** (۲۳)

عنه يسوي مناكبنا ، ويضرب أقدامنا لإقامة الصف . ”بلال رضی اللہ عنہ ہمارے کندھوں کو برابر کرتے اور صف کو درست کرنے کے لیے ہمارے پاؤں پر مارتے تھے۔“

(المطالب العالیة لابن حجر: ۴۲۸، وسندہ صحیح)

قارئین کرام! صفوں کو مکمل کرنا، ان کو سیدھا کرنا، ان کے درمیان خالی جگہوں کو پُر

کرنا اور صفوں میں مل کر کھڑے ہونا ضروری ہے۔ اس بارے میں ہم نے صحیح احادیث کا مجموعہ پیش کر دیا ہے۔ خود اندازہ کریں کہ امت ان احادیث کو کس طرح نظر انداز کر رہی ہے۔ مسلمانوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ صف کے درمیان خالی جگہ چھوڑنا انتہائی مکروہ فعل ہے۔ اس پر شدید وعید آئی ہے۔ اس سے جماعت کی فضیلت ضائع ہو جاتی ہے۔ بلکہ اگر صف میں لوگ مل کر کھڑے نہ ہوں اور درمیان میں خالی جگہ ہو تو وہ صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے حکم میں ہیں۔ یاد رکھیں کہ صف کے پیچھے اکیلے شخص کی نماز نہیں ہوتی۔ ایسے شخص کو رسول اللہ ﷺ نے نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔

(۳۳) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصَلُّونَ الصَّفُوفَ)).

”جو لوگ صفوں کو ملاتے ہیں، بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرتا ہے اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔“ (صحیح ابن خزيمة: ۱۵۵۰، وسندہ حسن، المستدرک علی الصحیحین للحاکم: ۱/۲۱۴، وقال: صحیح علی شرط مسلم، ووافقه الذہبی وأقره المنذری: ۱/۱۷۴) صفوں کو ملانے والوں کے لیے رسول اللہ ﷺ نے دعا بھی کی ہے کہ:

((من وصل صفًا وصله الله)). ”جو شخص صف کو ملائے گا، اللہ تعالیٰ اسے

(اپنی رحمت کے ساتھ) جوڑے۔“ (مسند الامام احمد: ۲/۹۸، سنن ابی داؤد: ۶۶۶، سنن

النسائی: ۸۲۰، وسندہ صحیح)

فائدہ: مشہور مفسر امام اسماعیل بن عبد الرحمن سدی رضی اللہ عنہ فرمایا باری تعالیٰ:

﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ﴾ (الصفات: ۱۶۵) کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”یعنی ہم نماز کے لیے صفیں بنانے والے ہیں۔“ ((للصلاة)).

(تفسیر الطبری: ۲۳/۱۳۵، وسندہ حسن)

