

حدیثِ نبوی اور دورِ حاضر کے فتنے

تالیف

حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دارالبرکات

بانی و مہتمم جامعۃ الاسلامیہ مسیحیہ علوم، ریسٹونڈ

وہیلڈ، ڈھراؤن شاہ رفیق مسیحیہ معاشرۃ اسلامیہ، ناظم مظاہر علوم، وقف سہارنپور

مکتبہ مسیحیہ الامت ریسٹونڈ و سیکولر

مجموعہ محفوظات
جمعہ جعفریہ

نام کتاب : حدیث نبوی اور دورِ حاضر کے فتنے

تالیف : حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی ڈاٹر کام
بانی و رector جامعہ الاسلامیہ مسیح العلوم رینگلور
دخلیہ قضا آدرش شاہ مفتی مظفر حسین صاحب مدظلہ علیہ تاقیم مظاہر علوم وقف سہارنپور

صفحات : ۴۱۱

تاریخ طباعت : ۳۰ نومبر ۲۰۱۵ء مطابق صفر المظفر ۱۴۳۷ھ

ناشر : مکتبہ مسیح الامت رینگلور و بینگلور

موبائل نمبر : 9634307336 / 9036701512

ای۔میل : maktabahmaseehulummat@gall.com

الفہرست

۲۲	القرظا
۲۳	القرظا
۲۴	المقارن
۲۴	مقدمہ کتاب از شارح
۲۶	فتنوں کا دور
۲۶	احادیثِ فتن
۲۷	حدیث میں فتن پر کلام کی حکمتیں
۲۷	ایک عوامی شبے کا جواب
۲۹	احادیثِ فتن پر جاہلانہ تبصرے
۲۹	شبیر احمد میرٹھی کا تعاقب
۳۱	احادیثِ فتن سے عبرت
۳۲	کچھ اس کتاب کے بارے میں
۳۲	شرح کی ضرورت
۳۳	شرح میں میرا طریقہ کار
۳۴	امتان، تشکر و دعا
۳۶	تذکرہ حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ
۳۸	المحیرۃ السیرۃ - ۱
۳۹	حدیث میں متعدد قابلِ غور باتیں

۳۹	یا جوج و ما جوج کا فتنہ
۴۰	ہلاکت کا خطرہ کب؟
۴۱	عبرت و نصیحت
۴۲	ایک آیت کی تفسیر
۴۳	الحديث الشريف - ۲
۴۴	مکر و فریب کا ذور و ذورہ
۴۵	سچ اور جھوٹ میں امتیاز مشکل ہو جائے گا
۴۶	امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا
۴۷	نااہلوں کا تسلط
۴۸	الحديث الشريف - ۳
۴۸	فزا کی کثرت فقہاء کی قلت
۴۹	علم اٹھا لیا جائے گا
۴۹	قتل کی گرم بازاری
۵۰	بے عمل قاری
۵۰	کفار کے حوصلے بلند ہو جائیں گے
۵۲	الحديث الشريف - ۴
۵۲	بدکاری
۵۳	الحديث الشريف - ۵
۵۳	انسانیت کی تلچھٹ
۵۵	خود کش دستوں کا حکم
۵۷	الحديث الشريف - ۶
۵۷	مردوں میں تکبر

۵۸	عورتوں کا اترانا
۵۸	اخلاص کا فقدان
۶۰	الحديث الشريف - ۷
۶۰	چاند کا معمول سے بڑا دکھائی دینا
۶۱	مساجد کا دیوبی مقاصد کے لیے استعمال
۶۱	ناگہانی موت (ہارٹ فیل)
۶۳	الحديث الشريف - ۸
۶۳	فحش و نجس
۶۶	قطع رحمی
۶۶	بد خلقی
۶۶	نرا پڑوسی
۶۷	وُغُول و تَخَوُّت
۶۹	الحديث الشريف - ۹
۷۰	جھوٹی گواہیوں کا دور دورہ
۷۲	جھوٹی قسم
۷۳	دنیا پر زلیل لوگوں کا تسلط
۷۵	الحديث الشريف - ۱۰
۷۶	دین کے لیے مشکلات کا پیش آنا
۷۸	الحديث الشريف - ۱۱
۷۸	نیک لوگوں سے محرومی کا نقصان
۷۹	عبرت
۸۰	ایک روایت

۸۱	الحديث الشريف - ۱۲
۸۲	جاہل عابد اور فاسق قاری
۸۳	الحديث الشريف - ۱۳
۸۳	مساجد پر فخر
۸۵	الحديث الشريف - ۱۴
۸۶	یہ حدیث معجزہ ہے!
۸۶	پولیس کے مظالم
۸۹	جہنمی عورتیں
۸۹	لباس میں ملبوس، مگر تنگی
۹۱	مائل کرنے و مائل ہونے والیاں
۹۱	بختی اونٹوں جیسی سر والیاں
۹۲	ایک شے کا جواب
۹۳	الحديث الشريف - ۱۵
۹۳	عالم اسلام کی زبوں حالی کے اسباب
۹۵	عبرت و موعظت
۹۷	الحديث الشريف - ۱۶
۹۸	تاخلف و تالائق امتی
۹۹	عبرت
۱۰۰	ایک واقعہ
۱۰۲	الحديث الشريف - ۱۷
۱۰۲	دجالی فتنہ اور نئے نئے نظریات
۱۰۳	ایک انگریز کی، قرآن کے خلاف سازش

۱۰۴	قریبی لوگوں کی چالاکیاں
۱۰۵	المحدث السیرت - ۱۸
۱۰۶	صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا
۱۰۶	قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے
۱۰۸	مساجد ہدایت سے خالی
۱۰۹	علمائے سو کا فتنہ
۱۱۱	المحدث السیرت - ۱۹
۱۱۴	اہل حق کا غیر منقطع سلسلہ
۱۱۳	دو متعارض احادیث میں تطبیق
۱۱۵	المحدث السیرت - ۲۰
۱۱۶	اہل حق اور علمائے سو کے درمیان حدِ قائل
۱۱۸	المحدث السیرت - ۲۱
۱۱۹	تعلیم قرآن کو عار سمجھ لیا جائے گا
۱۲۰	اسلام اجنبی ہو جائے گا
۱۲۰	کینہ پروری عام ہو جائے گی
۱۲۱	زمانہ بوڑھا ہو جائے گا
۱۲۱	عمر اور غذا میں کمی
۱۲۲	اوپنی عمارات پر فخر
۱۲۲	اولاد ہونے پر غم اور نہ ہونے پر خوشی
۱۲۳	انگل سے فیصلے کا دور
۱۲۳	بارش کے باجوہ غلہ میں کمی
۱۲۳	جہالت کا سیلاب

۱۲۵	اولاد غم و غصے کا سبب ہوگی
۱۲۵	زمین کی طنائیں کھینچ دی جائیں گے
۱۲۵	جھوٹے خطیب
۱۲۷	المحیث السیرف - ۲۲
۱۲۸	دنیا کے لیے دین فروشی
۱۳۰	قائدہ
۱۳۱	المحیث السیرف - ۲۳
۱۳۱	امانت میں خیانت اور نا اہلوں کا تسلط
۱۳۳	المحیث السیرف - ۲۴
۱۳۳	دور روایات میں تطبیق
۱۳۵	لعن و طعن کا ظہور
۱۳۵	ریشمی لباس کا عام ہونا
۱۳۵	گانے بجانے کا عام رواج
۱۳۶	نشے بازی کا دور
۱۳۸	ہم جنس پرستی کا رجحان
۱۳۲	المحیث السیرف - ۲۵
۱۳۳	تاج گانے کی محفلیں بندروں اور خزیروں کا مجمع
۱۳۵	المحیث السیرف - ۲۶
۱۳۵	حرام چیزوں میں خانہ ساز تاویلین
۱۳۶	"بیع العینة" کی حرمت
۱۳۷	المحیث السیرف - ۲۷
۱۳۸	بدکاری اور بے حیائی کا نام ثقافت اور فتون لطیفہ

۱۳۹	فقیروں کو دھکے مارنے کی سزا
۱۳۹	بندر اور قنزیر بنا دیے جائیں گے
۱۵۰	الحديث الشريف - ۲۸
۱۵۱	بے حیائی کا انجام بد
۱۵۳	الحديث الشريف - ۲۹
۱۵۳	انتباہ!
۱۵۳	آخری دور میں اختلافات کی بھرمار
۱۵۳	اختلاف کو دور کرنے کا طریقہ
۱۵۶	الحديث الشريف - ۳۰
۱۵۶	جلال اسلام سے محرومی
۱۵۸	برکت وحی سے محرومی
۱۵۹	گالی گلہج خدا کی نظر سے گرنے کا سبب
۱۶۰	الحديث الشريف - ۳۱
۱۶۲	توڑ جوڑ
۱۶۳	نااہلوں کی سرداری
۱۶۳	مؤمن کی تحقیر
۱۶۳	دل ویران ہوں گے
۱۶۳	بستیاں اجاڑی جائیں گی
۱۶۵	الحديث الشريف - ۳۲
۱۶۶	ایسی زندگی سے موت اچھی
۱۶۷	عورتوں سے مشورہ
۱۶۸	الحديث الشريف - ۳۳

۱۶۹	پہلا دور، دور نبوت
۱۶۹	دوسرا دور، دور خلافت
۱۶۹	تیسرا دور، دور بادشاہت
۱۷۰	چوتھا دور، دور جبر و ظلم
۱۷۰	اس دور میں لوگوں کی حالت
۱۷۱	المحدث الشریف - ۳۴
۱۷۱	حلال و حرام کی تمیز اٹھ جائے گی
۱۷۳	المحدث الشریف - ۳۵
۱۷۴	سود خوری کا سیلاب
۱۷۶	المحدث الشریف - ۳۶
۱۷۷	ارباب اقتدار سے دین کو خطرہ
۱۷۸	جہاد کا پہلا درجہ
۱۷۸	جہاد کا دوسرا درجہ
۱۷۹	جہاد کا تیسرا درجہ
۱۸۰	المحدث الشریف - ۳۷
۱۸۰	دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا دور
۱۸۲	المحدث الشریف - ۳۸
۱۸۳	علماء ارباب اقتدار سے ہاتھ نہ ملائیں
۱۸۳	فاسق کی تعریف
۱۸۳	شریروں کی ہمت افزائی
۱۸۳	اللہ کی حفاظت اٹھالی جائے گی
۱۸۵	المحدث الشریف - ۳۹

۱۸۶	خدا کی ناراضی کا دور
۱۸۸	المحدث السیرت - ۴۰
۱۸۸	جیب اور پیٹ کا دور
۱۸۹	دین داری یا ہوا پرستی
۱۹۱	المحدث السیرت - ۴۱
۱۹۲	ظاہر داری و چالوسی کا دور
۱۹۳	المحدث السیرت - ۴۲
۱۹۳	مالی فتنوں کا دور
۱۹۴	مالی فتنے کی شکلیں
۱۹۵	المحدث السیرت - ۴۳
۱۹۶	خود پسندی کا دور
۱۹۶	علمائے سو سے اسلام کو نقصان
۱۹۷	جدت پسند طبقے سے اسلام کو نقصان
۱۹۸	المحدث السیرت - ۴۴
۲۰۱	نمازوں کو ضائع کریں گے
۲۰۲	طلاق کی کثرت
۲۰۳	بھیڑ کی کھال کا رواج
۲۰۴	بد بودار اور تلخ دل
۲۰۵	سونا (GOLD) عام ہوگا
۲۰۵	ظاہر داری
۲۰۶	لوٹڈی اپنی مالکن کو جنے گی
۲۰۶	فقیر بادشاہ بن جائیں گے

۲۰۷	ظلم پر نحر
۲۰۸	انصاف پکنے لگے گا
۲۰۸	کھال کا لباس
۲۰۸	نوٹ
۲۰۹	المحیث الشریف - ۴۵
۲۱۰	سلام میں تخصیص کی بدعت
۲۱۱	تجارت اور عورت
۲۱۲	قلم کا طوفان
۲۱۳	قلم اور علمائے اسلام کے کارنامے
۲۱۳	جھوٹی گواہی عام ہوگی
۲۱۵	المحیث الشریف - ۴۶
۲۱۶	مسجد کو راستہ بنا لیا جائے گا
۲۱۷	بڑوں کی توہین
۲۱۹	المحیث الشریف - ۴۷
۲۲۰	امت کے زوال کی علامتیں
۲۲۰	جہالت
۲۲۰	زنا کی کثرت
۲۲۱	سلام کی جگہ لعنت
۲۲۲	المحیث الشریف - ۴۸
۲۲۲	عرب کی تباہی
۲۲۳	المحیث الشریف - ۴۹
۲۲۵	عالمگیر اور لاعلاج فتنہ

۲۲۶	المحدث السیرفیہ - ۵۰
۲۲۶	آخری زمانے کا سب سے بڑا فتنہ
۲۲۸	المحدث السیرفیہ - ۵۱
۲۲۹	حسن قرأت کے مقابلوں کا فتنہ
۲۳۱	المحدث السیرفیہ - ۵۲
۲۳۲	عذاب الہی کے اسیاب
۲۳۳	المحدث السیرفیہ - ۵۳
۲۳۳	فتنے و فساد کا دور
۲۳۳	المحدث السیرفیہ - ۵۴
۲۳۳	فتنے کے دور میں عبادت کا ثواب
۲۳۶	المحدث السیرفیہ - ۵۵
۲۳۶	خیر سے بے بہرہ لوگوں کی بھیڑ
۲۳۹	المحدث السیرفیہ - ۵۶
۲۳۹	دین داروں میں شھات باٹ
۲۴۱	بے حیائی کی وبا
۲۴۱	یہ ملعون ہیں
۲۴۲	المحدث السیرفیہ - ۵۷
۲۴۲	صبح و شام خدا کی لعنت میں
۲۴۳	المحدث السیرفیہ - ۵۸
۲۴۳	حالات میں روز افزوں شدت
۲۴۵	مالی آسودگی
۲۴۶	"قیامت" بدترین لوگوں پر قائم ہوگی

۲۴۷	المحیث السریف - ۵۹
۲۴۸	جوانوں میں "فسق" اور عورتوں میں "بے حیائی"
۲۴۹	ذا امر بالمعروف نہ نھی عن المنکر
۲۵۰	امر بالمعروف، نہی عن المعروف!
۲۵۱	المحیث السریف - ۶۰
۲۵۲	مالی حقوق کی پامالی
۲۵۳	امانت میں خیانت
۲۵۳	زکات کو تاوان سمجھنا
۲۵۳	علم دین برائے دنیا
۲۵۳	بیوی کے لیے ماں کو ناراض کرنا
۲۵۶	دوست کے لیے باپ کو دور کرنا
۲۵۶	مساجد میں شور و شغب
۲۵۷	نااہلوں کا تسلط
۲۵۹	اکرام بہ خوف شر
۲۶۰	گمانے بجانے کا دور دورہ
۲۶۰	شراب کی کثرت
۲۶۱	اسلاف کرام کی توہین و تنقیص
۲۶۵	مذکورہ گناہوں پر عذابات
۲۶۵	۱- سرخ آنکھی
۲۶۵	۲- زلزلہ
۲۶۶	۳- حصف (زمین میں وھنسا دینا)
۲۶۶	۴- مسخ

۲۶۶	۵- قذافی
۲۶۷	المجہدین الشریف - ۶۱
۲۶۸	وضاحتیں
۲۶۹	المجہدین الشریف - ۶۲
۲۶۹	مساجد کی بے حرمتی
۲۷۰	ایک موضوع (من گھڑت) حدیث پر تشبیہ
۲۷۱	المجہدین الشریف - ۶۳
۲۷۱	جاہل مفسیوں کا دور
۲۷۳	المجہدین الشریف - ۶۴
۲۷۳	دنیا دار علما اور حکام
۲۷۵	المجہدین الشریف - ۶۵
۲۷۶	دین کی باتوں کو الٹ دیا جائے گا
۲۷۸	المجہدین الشریف - ۶۶
۲۷۸	شان و رُو و حدیث
۲۷۹	عبرتیں
۲۷۹	فقر و فاقہ کوئی گھبرانے کی چیز نہیں
۲۸۰	مال فتنہ ہے!
۲۸۰	حرص و لالچ تباہی کا راستہ
۲۸۰	مال و دولت اور اسلامی نظریہ
۲۸۳	المجہدین الشریف - ۶۷
۲۸۳	یہود و نصاریٰ کی نقالی
۲۸۶	المجہدین الشریف - ۶۸

۲۸۶	اندھا دھندل
۲۸۷	قتل کی وجہ معلوم نہ ہوگی
۲۸۷	قاتل و مقتول جہنم میں
۲۸۸	المحیث السریف - ۶۹
۲۸۸	بدتر سے بدتر دور
۲۹۰	المحیث السریف - ۷۰
۲۹۰	تباہ کن گناہ اور اہل تجدو کی ترویج
۲۹۲	المحیث السریف - ۷۱
۲۹۳	ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ
۲۹۳	ہم شکل فتنے
۲۹۳	پُر فریب و دل فریب فتنے
۲۹۵	دوزخ سے بچنے کا نسخہ
۲۹۶	اطاعتِ امیر کا حکم
۲۹۷	امیر کے خلاف بغاوت کی ممانعت
۲۹۸	المحیث السریف - ۷۲
۲۹۹	خدا کی زمین تنگ ہو جائے گی
۳۰۰	مہدی ﷺ کی بشارت
۳۰۰	حضرت مہدی ﷺ کون اور کیسے ہوں گے؟
۳۰۲	مہدوی فرقے کی گمراہی
۳۰۳	قاویانی کی گمراہی اور ایک حدیث کی تحقیق
۳۰۳	المحیث السریف - ۷۳
۳۰۵	دلوں پر فتنوں کی بارش

۳۰۵	دلوں پر کالے اور سفید نکلتے
۳۰۶	دلوں کی دو قسمیں
۳۰۶	عبرت
۳۰۷	الحديث الشريف - ۷۴
۳۰۸	امانت کا دور اور اس کی برکات
۳۰۹	دلوں سے امانت اٹھالی جائے گی
۳۰۹	ایک اشکال کا جواب
۳۱۰	ایمان و امانت کی ناقدری کا دور
۳۱۱	عبرت
۳۱۲	الحديث الشريف - ۷۵
۳۱۳	خیر و شر کی تفسیر
۳۱۴	فتنوں سے ڈرنا چاہیے
۳۱۵	خیر کے بعد شر کا تسلط
۳۱۵	شر کے بعد خیر کا زمانہ
۳۱۶	جہنم کے داعیوں کا دور
۳۱۸	داعیانِ جہنم کون ہوں گے؟
۳۱۹	فتنوں کے دور میں راہِ عمل
۳۲۰	تنبیہ
۳۲۱	اگر مسلمانوں کی جماعت وامیر نہ ہو تو؟
۳۲۲	الحديث الشريف - ۷۶
۳۲۳	جہالت ایک خطرہ ہے!
۳۲۳	علم بغیر عمل کے کافی نہیں

۳۲۳	علماء و طلبائے دین کے لیے لمحہ فکریہ
۳۲۶	المحیث الشریف - ۷۷
۳۲۶	اختلاف کے عناصر اور نتائج
۳۲۸	المحیث الشریف - ۷۸
۳۲۹	دو زخمی حکام کی پہچان
۳۳۰	اسلامی ملکوں کے حکام کی حالت
۳۳۱	المحیث الشریف - ۷۹
۳۳۲	ہجرت و جہاد کی فضیلت
۳۳۳	نااہلوں کی حکومت
۳۳۳	حاکموں پر سخت عذاب کی وجہ
۳۳۵	المحیث الشریف - ۸۰
۳۳۷	حضرت عمر <small>رضی اللہ عنہ</small> نے جواب میں لکھا
۳۳۸	حضرت ابو عبیدہ <small>رضی اللہ عنہ</small> و حضرت معاذ کا خط اور حضرت عمر <small>رضی اللہ عنہ</small> کا جواب
۳۴۰	المحیث الشریف - ۸۱
۳۴۱	تقدیر کے منکر
۳۴۲	تقدیر پر ایمان ضروری ہے!
۳۴۳	المحیث الشریف - ۸۲
۳۴۴	دجال کا انکار
۳۴۶	سورج کے مغرب سے نکلنے کا انکار
۳۴۶	عذاب قبر کا انکار
۳۴۷	شفاعت کا انکار
۳۴۸	حوض کوثر کا انکار

۳۳۹	دوزخ سے نکل کر نجات پانے کا انکار
۳۳۹	عقل پرستوں سے.....
۳۵۱	المحدث السیرت - ۸۳
۳۵۳	انقلابی زمانہ
۳۵۵	المحدث السیرت - ۸۴
۳۵۵	انکارِ حدیث کا فتنہ
۳۵۷	المحدث السیرت - ۸۵
۳۵۸	علم دین حاصل کرو
۳۵۹	دین کے نام سے گمراہ کرنے والے
۳۵۹	بدعت سے بچو!!
۳۶۱	بال کی کھال نہ نکالو!
۳۶۱	تکلفات سے بچو!
۳۶۲	سلف کا طریقہ اختیار کرو!
۳۶۳	المحدث السیرت - ۸۶
۳۶۴	بدعت کو سنت سمجھنے کا فتنہ
۳۶۵	ایسا کب ہوگا؟
۳۶۶	المحدث السیرت - ۸۷
۳۶۷	قرا کی کثرت اور فقہاء کی قلت کا دور
۳۶۸	ایک ضروری تنبیہ!
۳۶۹	بھکاریوں کی بھیڑ
۳۷۰	خطبہ طویل؛ مگر نماز مختصر
۳۷۱	عمل پر خواہش کو مقدم کیا جائے گا

۳۷۳	الحديث الشريف - ۸۸
۳۷۳	دینی مسائل میں غلط قیاس آرائی
۳۷۵	الحديث الشريف - ۸۹
۳۷۶	دین میں جدت طرازی کا قندہ
۳۷۷	عالم کی لغزش
۳۷۷	عالم کی لغزش کو پہچاننے کا اصول
۳۷۷	لغزش پر عالم سے برگشتہ نہ ہو؛ بل کہ.....
۳۷۹	الحديث الشريف - ۹۰
۳۸۰	قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں:
۳۸۰	محکم و متشابہ کی تفسیر اور حکم
۳۸۱	بنی اسرائیل کی گمراہی
۳۸۲	جھوٹے صوفیوں کی گمراہی
۳۸۳	تصوف کے بارے میں ضروری اغتباہ!
۳۸۳	الحديث الشريف - ۹۱
۳۸۵	انکار حدیث شکم سیری کا نتیجہ ہے
۳۸۵	حجیت حدیث کے دلائل
۳۸۸	منکرین حدیث کے اعتراضات
۳۸۹	عہد نبوی و صحابہ میں کتابت حدیث
۳۹۰	حفظ حدیث کا رواج
۳۹۱	محدثین کا کارنامہ
۳۹۲	الحديث الشريف - ۹۲
۳۹۳	رشوت یا ہدیہ؟

۳۹۵	اسلام کی پچھلی گردش میں ہے
۳۹۶	سیاست داں، کتاب اللہ سے ڈور ہوں گے
۳۹۷	اہل سیاست کی شکم پروری
۳۹۷	وہ تم کو قتل کریں گے یا گمراہ کریں گے
۳۹۸	ہم کیا کریں؟
۴۰۰	خدا کی نافرمانی میں جینے سے، اطاعت میں مرجانا بہتر ہے

التَّقْرِیظُ

محدث کبیر حضرت علامہ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم
شیخ الحدیث و صدر المدرسین، دارالعلوم دیوبند

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم :

فتن، ملاحم اور علامات قیامت کی روایات اہم ہیں ان کا خاص مقصد ملت کو زندگی کے نشیب و فراز سے واقف کرنا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں فتنوں کا شکار ہو کر متاع زندگی لٹا نہ دے، فتنے طرح طرح کے ہیں، سب سے بڑا فتنہ آدمی کا اندرونی فتنہ ہے کہ اس کا دل خراب ہو جائے اور عبادات میں حلاوت محسوس نہ ہو پھر خارجی فتن ہیں جیسے گھر میں فتنہ، اولاد میں فتنہ، مالی فتنہ، معاشرتی فتنہ، ملکی فتنہ، ملکی فتنہ اور آفاقی فتن، ان سب فتنوں سے واقفیت ضروری ہے تاکہ آدمی محتاط زندگی گزارے۔

ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی قدس سرہ نے اس موضوع پر ایک قیمتی کتاب لکھی تھی مگر وہ خدمت کی محتاج تھی احادیث کی مفصل تخریج کی ضرورت تھی اور بہت سی باتیں تشریح طلب تھیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جناب مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب زید مجدہم کو انہوں نے یہ خدمت کما حقہ انجام دے دی ہے۔

اب ”حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے“ ایک کامل و مکمل کتاب بن گئی ہے اور امید ہے اس سے امت کو بہت زیادہ نفع پہنچے گا میں نے کتاب مختلف جگہ سے دیکھی ہے ماشاء اللہ اچھی محنت کی ہے اللہ اس سعی جمیل کو قبول فرمائیں اور کتاب کو امت کے لیے نافع بنائیں اور ماتن اور شارح دونوں کے لیے رفق درجات کا ذریعہ بنائیں۔ (آمین)

سعید احمد عفا اللہ عنہ پالن پوری
خادم دارالعلوم دیوبند
۱۰ محرم ۱۴۲۵ھ

النَّقِيضُ

محدث کبیر، حضرت علامہ نعمت اللہ صاحب اعظمی دامت برکاتہم
(استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند)

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد:

آں حضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاتم النبیین ہیں اور قیامت تک اب کوئی دوسرا نیا نبی آنے والا نہیں ہے؛ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمادیا ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت باقی رہے گی، جو دین کو اس کی اصلی شکل و صورت پر قائم رکھے گی، آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا دور آخری دور ہے، جس میں پہلے دور کی یہ نسبت زیادہ تغیرات اور فتنوں کا ظہور و وقوع ہوگا، آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے آنے والے ان تمام بڑے بڑے فتنوں کی نشان دہی فرمائی، تاکہ امت فتنوں سے بچنے کی تدبیریں کرتی رہے اور اس سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتی رہے، ان فتنوں کی نشان دہی کرنے کے مقاصد اور فوائد کو خود نبی کریم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے بیان فرمادیا ہے۔

اور اس اہم موضوع پر مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رَحِمَهُ اللهُ نے ایک کتاب تصنیف کی، جس میں انھوں نے پیش آنے والے فتنوں کو بیان کیا اور نبی کریم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے ان فتنوں کو بیان کرنے کے وجوہات کو بھی ذکر کر دیا ہے، فتنوں سے حفاظت کے لیے یہ کتاب بے حد مفید و کارآمد ہے؛ اس کتاب کے مستند ہونے کے لیے مولانا موصوف رَحِمَهُ اللهُ کا نام مصنف کی حیثیت سے کافی ہے۔

پھر مولانا مفتی محمد شعیب اللہ صاحب (مہتمم جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم، بنگلور) نے ان احادیث کی تخریج و تشریح کی خدمت انجام دے کر، اس کتاب کی افادیت کو اور زیادہ کھل اور آسان بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبولیت سے نوازے اور اس کتاب کو تمام شرور و فتن سے امت کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنائے۔
اس دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد۔

نعمت اللہ غفرلہ

خادم التدریس دارالعلوم، دیوبند

۷/۱ محرم ۱۴۲۵ھ بروز منگل

المُتَّقِنُ

حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہم

ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ و صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين
محمد بن عبد الله الامين، وعلى آله الطاهرين وصحبه الغر الميامين وعلى من
تبعهم باحسان الى يوم الدين.

حضرت رسول مقبول ﷺ جن کو ارحم الراحمين نے ”رحمۃ للعالمين“ بنا کر بھیجا اور
ساری کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ انجام دینے کی ذمہ داری سونپی اور نظام عالم کو محفوظ
رکھنے اور اس کو ہر قسم کے خلل اور بے ربطی سے بچانے کے لیے تاکہ وہ فتنہ و فساد کی آماجگاہ نہ بن
جائے، تو انہیں عطا فرمائے اور مکمل دستور دیا! آپ ﷺ کی یہ غایت شفقت اور
امت پر غایت درجہ کرم ہے کہ آپ ﷺ نے ہر اس چیز سے روک دیا، جو امت کے
کسی فرد کو کسی درجے میں بھی نقصان پہنچانے والی ہو! حتیٰ کہ جسمانی طور پر بھی تکلیف و اذیت کا
اندیشہ محسوس کیا، تو اس سے آپ ﷺ نے باز رہنے کی تلقین فرمائی اور دھاردار چیز
مجمع میں لے کر چلنے سے منع فرمایا۔ غرض کہ ہر وہ چیز، جس سے خود کو یا دوسروں کو جسمانی اذیت
پہنچے اس سے آپ ﷺ نے منع فرما دیا۔

جو نبی ایسا شفیق، ایسا ہمدرد، ایسا رہنما اور ہادی اور ایسا امت کا خیال رکھنے والا ہو اور اس کے
لیے گھٹنے پکھلنے والا ہو، وہ کیسے امت کو ایسے خطرات اور فتنوں سے آگاہ نہ کرے گا، جو اس کے
دین و ایمان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور اس کے عقیدے کا سودا کر سکتے ہیں؟ یہی نہیں کہ آپ
ﷺ نے ان تمام فتنوں سے خبردار کیا ہے؛ بل کہ تمام چھوٹے بڑے فتنوں کی جو
قیامت تک پیش آنے والے ہیں، نشان دہی بھی فرمادی ہے۔ یہ نہایت درجہ رحم و کرم کی بات ہے
کہ آپ ﷺ نے پہلے سے خبردار کر دیا کہ جو پچتا چاہے، وہ بہ آسانی بچ سکے اور

سامان حفاظت کر سکے؛ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کے بھی واضح اشارے فرمادئے ہیں؛ مثلاً ”دجال اکبر“ کا فتنہ، جس سے ہرنبی نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے، اس کا علاج جمعہ کے دن ”سورہ کہف“ کی تلاوت سے بتایا اور دجالی فتنوں (جو وقتاً فوقتاً پیش آتے رہیں گے) سے بچنے کے لیے ”سورہ کہف“ کی تلاوت کے ساتھ اس کی آیات کا تدبر بھی نہایت ہی مفید و موثر قرار دیا گیا۔ (اس کے لیے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”معرکہ ایمان و مادیت“ کا مطالعہ نہایت مفید ہوگا)

چوں کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے فتنے امنڈتے چلے آ رہے ہیں، ضرورت تھی کہ عام پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اور عام مجموعوں میں سنانے کے لیے ایک ایسی کتاب مرتب کی جاتی، جس سے ان فتنوں کا پردہ فاش ہو جاتا اور بچنے والے کے لیے راہ کھل جاتی۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ محبت گرامی ”مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب“ نے ”حضرت مولانا مفتی محمد یوسف صاحب“ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”عصر حاضر حدیث نبوی کے آئینہ میں“ (جو عصر حاضر کا ایک جیتا جاگتا مرقع ہے) کا اس کام کے لیے انتخاب فرمایا اور اس کی ”حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے“ کے نام سے ایسی جامع اور عام فہم انداز میں تشریح فرمادی، جو چشم کشا، بصیرت افروز اور رہنما کتاب بن گئی ہے، اس کے ساتھ زمانے کا خیال کرتے ہوئے انھوں نے اس کی احادیث پر روایتی حیثیت سے بھی نمل کلام کیا ہے؛ تاکہ اس راہ سے بھی کوئی دشواری پیش نہ آئے۔

اللہ تعالیٰ مولانا کے اس کام کو قبول فرمائے، فتنوں سے بچنے کا ذریعہ بنائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو استفادے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

نقطہ

محمد رابع

۵ ربیع الاول ۱۴۲۵ھ

(ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ و صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ)

مقدمہ کتاب از شارح

الحمد لله رب العالمين والصلوة على سيد المرسلين أما بعد:

فتنوں کا دور

اس میں شک نہیں کہ موجودہ دور فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے اور فتنے بھی مختلف رنگ و روپ، مختلف طرز و انداز، مختلف نتائج و عواقب لے کر آتے جا رہے ہیں۔ ہرون ہی نہیں؛ بل کہ ہر آن ایک نیا فتنہ سامنے آتا ہے اور کوئی نہ کوئی گل کھلاتا ہے۔ خارجی فتنے بھی ہیں اور داخلی بھی، چھوٹے فتنے بھی ہیں اور بڑے بھی، چھوٹوں پر بھی فتنے ہیں اور بڑوں پر بھی، جانی و مالی فتنے بھی ہیں اور ایمانی و روحانی بھی اور ان فتنوں کی وجہ سے جہاں ہماری اقتصادیات و معاشیات متاثر ہوتی ہیں، وہیں ہمارے ایمان و اعمال کے لیے بھی خطرات لاحق ہیں؛ بل کہ بعض فتنوں کا تعلق براہ راست ہمارے ایمان و اعمال سے ہوتا ہے۔

احادیثِ فتن

ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے آج سے چودہ سو سال قبل ان تمام پیش آنے والے فتنوں کا ذکر فرما کر، امت کو ان سے آگاہی بخشی تاکہ ان میں سے اختیاری فتنوں سے امت بچنے کی کوشش کرے؛ چنانچہ آپ ﷺ نے امت میں پیدا ہونے والے فتنوں پر مستقل طور پر کلام فرمایا ہے اور بہت سی احادیث میں ان پر روشنی ڈالی ہے اور حضرات محدثین نے احادیث کو مستقل ابواب کے تحت ذکر کیا ہے اور بعض حضرات نے ان احادیثِ فتن پر مستقل کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ جیسے: ابو عمر الدانی نے "السنن الواردة في الفتن" اور نعیم بن حماد نے "کتاب الفتن" اور ابن الجوزی نے "اشراط الساعة" اور ابو بکر جابر الجعفی نے "اللقطات في بعض مآظہر للساعة من علامات" اور محمد بن رسول البرزنجی نے "الإشاعة لاشراط الساعة" وغیرہ اور بعض نے بعض خاص خاص فتنوں اور علاماتِ قیامت پر کلام کیا ہے اور کتابیں لکھی ہیں؛ جیسے: "دجال کے فتنے" پر متعدد حضرات نے قلم اٹھایا اور بعض نے "مہدی منظر" کے بارے میں لکھا ہے اور بعض نے "نزول عیسیٰ علیہ السلام" پر تصنیف کی ہے

اور چوں کہ فتن بھی دراصل علاماتِ قیامت کا ایک حصہ ہیں؛ اس لیے علاماتِ قیامت کے تحت ان فتن کا ذکر آجاتا ہے۔ اسی طرح ”اشراط الساعة وعلامات الساعة“ پر لکھی گئی کتب لامحالہ فتن کی احادیث پر مشتمل ہوں گی۔

حدیث میں فتن پر کلام کی حکمتیں

حضرت نبی کریم ﷺ نے اس قدر تفصیل کے ساتھ فتن پر کلام اس لیے فرمایا ہے کہ

۱۔ بعض فتنوں کے جاننے سے ان سے حفاظت کا سامان کیا جاسکتا ہے کیوں کہ بہت سے فتنے وہ بھی ہیں، جو بندوں کے اختیار سے متعلق ہیں مثلاً: ایک حدیث میں ہے کہ فحش و فحش کی زیادتی ہو جائے گی (دیکھو حدیث: ۸۰) اور ظاہر ہے کہ یہ اختیاری کام ہے اور جو کام اختیاری ہو، اس میں فعل و ترک کی دونوں جہتیں اختیاری ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ اس کا کرنا تو اختیاری ہو اور چھوڑنا اور ترک کرنا غیر اختیاری ہو؛ لہذا اس قسم کے فتنوں کا جاننا، ان سے حفاظت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

۲۔ بعض فتنے غیر اختیاری ہیں، جیسے: دجال کا آنا وغیرہ، ان کے ہٹانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے شر سے آدمی واقف ہو جائے اور ان سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے، ظاہر ہے کہ دجال کے آنے کا فتنہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور نہ یہ اختیار میں ہے کہ اس کو کوئی روک دے، ہاں! یہ ہو سکتا ہے کہ اس فتنے سے پیدا ہونے والے شر سے حفاظت کا سامان کیا جائے؛ اس لیے علامہ سفارینی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ

”ہر عالم پر ضروری ہے کہ وہ دجال کے سلسلے کی احادیث کو بچوں، مردوں، عورتوں

سب کے درمیان پھیلانے، خصوصاً ہمارے زمانے میں، جس میں فتنوں کی بھرمار

اور اہل اؤل کی کثرت ہے اور سنت و شریعت کے راستے مٹ گئے ہیں“۔ (۱)

مطلب یہ کہ اس قسم کے فتنوں سے امت کے ہر ہر فرد کو واقف کرانا چاہیے تاکہ وہ ان سے نمٹنے اور ان سے محفوظ رہنے کی سبلیں تلاش کر لیں۔ اور دجال کے شروع ہونے سے حفاظت کے لیے حدیث میں سورہ کہف کی ابتدائی تین آیات کی تلاوت کو مفید بتایا گیا ہے۔ (۲)

۳۔ بعض فتنوں کے بارے میں خود حدیث نبوی نے وضاحت کر دی ہے کہ ان سے بچنے اور

(۱) لوامع الأنوار البہیة: ۱۰۶، ۲

(۲) الترمذی: ۲۸۸۶، المسلم: ۱۸۸۳

مخفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا، ایک وجہ فتنوں پر کلام کرنے کی یہ بھی ہے۔
 ۴- اور بعض فتنوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ ان سے دور رہو یا ان کو نہ لو، جیسے فرمایا کہ ”دریائے فرات سوکھ جائے گا اور اس میں سونے کا خزانہ ظاہر ہوگا، تم اس سے کچھ نہ لینا“۔ (۱)

ظاہر ہے کہ اس فتنے کا سدباب اس طرح تو ہو نہیں سکتا تھا کہ فرات کا پانی نہ سوکھے یا سونے کا خزانہ ظاہر نہ ہو؛ البتہ یہ امکان و اختیار میں تھا کہ اس سونے سے کچھ نہ حاصل کیا جائے۔

۵- ایک وجہ ان فتنوں سے آگاہ کرنے کی یہ بھی ہے کہ اہل علم اصلاح امت میں ان اختیاری فتنوں کے درآنے سے امت کو متنبہ کرتے رہیں اور اصلاح احوال کی کوشش کی جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر و فتنوں کے بارے میں سوالات کیا کرتے تھے، جب کہ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھتے تھے، تا کہ شران کو نہ پہنچے۔ (۲)

معلوم ہوا کہ فتنوں سے آگہی امت میں فتنوں کے درآنے سے روکنے کا سبب ہوتی ہے؛ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہم تک پہنچایا اور ہم ان کو پڑھ کر، سن کر، ان سے بچنے کا سامان پیدا کر سکتے ہیں۔

۶- اور سب سے بڑی وجہ ان فتنوں کے بیان کرنے کی یہ ہے کہ فتنے جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، علاماتِ قیامت میں سے ہیں، ان کے بیان کرنے سے یہ علم ہوگا کہ قیامت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے اور جس قدر ان فتنوں کی کثرت ہوگی، اسی قدر قیامت کی قربت کی طرف اشارہ ملتا رہے گا، اس سے آدمی کو قیامت و آخرت کے دن کے لیے تیاری اور ایمان و اعمال میں چستی اور قلب میں تسکلی و اطاعت کے لیے بیداری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو لکھا ہے کہ

”الحكمة في تعلم الإشارات إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد“۔ (۳) (یعنی علاماتِ قیامت کے مقدم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ غفلت

(۱) البخاری: ۷۱۱۹، المسلم: ۷۲۵

(۲) البخاری: ۳۶۰۶، المسلم: ۳۷۸۳

(۳) فتح الباری: ۱۱/۳۵۰

زودہ لوگوں کو بیدار کیا جائے اور ان کو توبہ اور آخرت کے لیے تیاری پر ابھارا جائے۔
تو جس طرح خود علامات کا ظاہر ہونا توبہ و تیاری و بیداری کا سبب ہے، اسی طرح ان علامات کا
جاننا بھی اس کے لیے مفید ہوتا ہے۔

ایک عوامی شبہے کا جواب

غرض یہ کہ مختلف وجوہات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ شفقت و مہربانی، امت کو ان
فتنوں سے آگاہ فرمایا، ہماری اس تقریر سے وہ عوامی شبہ دور ہو گیا، جس کو بعض لوگ پیش کیا
کرتے ہیں کہ جب ان فتنوں کا آنا اور ظاہر ہونا حق ہے اور ضرور ہونا ہے، تو ان کو بتانے کا کیا
فائدہ اور ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کا جواب اوپر کی تفصیل سے بحمد اللہ اچھی طرح واضح ہو گیا اور
اس کی مختلف حکمتیں اور وجوہات سامنے آگئیں۔

احادیثِ فتن پر جاہلانہ تبصرے

نیز یہاں ان لوگوں کی غلطی بھی واضح ہو گئی، جو ان فتنوں کا ذکر سن کر ان کا مذاق و استہزا کرتے
ہیں، بعض لوگ دجال کا ذکر سن کر اس فتنے کو بعید از عقل کہتے ہیں اور اس حقیقت کا مذاق اڑاتے
ہیں، اسی طرح اور امور کے بارے میں بے تکے جملے کہتے اور جاہلانہ تبصرے کرتے ہیں، یہ انتہائی
خطرے اور خدشے کی بات ہے؛ بالخصوص جب کہ وہ فتنے احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہوں، تو ان
کا مذاق اور استہزا یا انکار دراصل ان احادیث کا استہزا اور انکار ہوگا، جن کی بنیاد پر ان فتن کو تسلیم
کیا جاتا ہے۔

شبیر احمد میرٹھی کا تعاقب

ابھی قریب میں میرے سامنے ایک کتاب آئی، جس کا نام ہے ”احادیثِ دجال کا تحقیقی مطالعہ“
اس کے مصنف کا نام ہے ”شبیر احمد ازہر میرٹھی“ اور کتاب کی پشت پر مصنف کا تعارف کراتے
ہوئے ان کو محدث اور مفسر لکھا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے دورہ حدیث کیا اور ”شیخ
الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ“ سے شرف تلمذ پایا اور ”ندوة العلماء“ سمیت مختلف بڑے
مدارس میں ایک عرصے تک بخاری کا درس دیا ہے؛ مگر ایسا لگتا ہے کہ ان حضرات اکابر اور ان مستند

اداروں سے ان صاحب کو صحیح نسبت اور صحیح تلمذ حاصل نہیں۔

ان کی اس پوری کتاب کا مقصد دجال سے متعلق احادیث کے نام پر انکار و تردید ہے اور اس کے کاتب نے اس کتاب میں صاف لکھا ہے کہ

”اس سلسلے کی تمام روایات کذاب راویوں کی گھڑی ہوئی ہیں“۔ (۱)

پھر اس پوری کتاب میں اس سلسلے میں آئی ہوئی روایات کو بلا کسی دلیل کے، محض انکل سے اس طرح روکیا ہے، جیسے کسی معمولی آدمی کی بات کو جاہل لوگ آپس میں بحث کے دوران رو کرتے ہیں؛ یہاں مثال کے طور پر ایک دو باتیں نقل کرنا مناسب ہوگا۔

ایک جگہ پر دجال کے بارے میں مسلم کی ایک حدیث، جس کو ”ابوالوداک“ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے نقل کر کے لکھا کہ

”یہ کپ شپ ”ابوالوداک“ کی ہانگی ہوئی ہے، اس شخص نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ

پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا پردازی کر کے فائدہ اٹھایا“۔ (۲)

یہ انداز کلام جس قدر اپنے اندر سوقیانہ پن رکھتا ہے، اس کا اندازہ کچھ مشکل نہیں؛ پھر یہ ”ابوالوداک“ جن پر اس مصنف نے یہ افترا پردازی کی ہے کہ ان کو جھوٹا قرار دے دیا، یہ جمہور علما کے نزدیک ثقہ اور قابل اعتبار محدث ہیں، ان کو صرف امام نسائی نے ”لیس بقوی“ کہا ہے اور کسی نے ان کو کذاب یا وضاع نہیں کہا ہے۔ (۳)

اب ذرا دیکھیے کیا اسی بڑ اور ہانک کا نام تحقیق ہے؟

ایک اور مثال لیجیے! ان مصنف صاحب نے ایک اور جگہ بخاری، مسلم کے حوالے سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث نقل کی اور اس کے بعد کہا کہ یہ ”ابوسعید خدری“ صحابی نہیں؛ بل کہ مشہور کذاب ”حکمی بن ابی حیدر ابو جناب کوفی“ ہے؛ پھر اس کے بعد اپنے اس فاسد خیال کی جو دلیل دی ہے، وہ تو دل چسپ اور ”مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ“ کا مصداق ہے؛ وہ یہ کہ ابن ماجہ میں حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث دجال کے بارے میں آئی ہے، اس میں ضمناً ایک قول ”ابوسعید“ نامی کذاب شخص کا نقل کیا گیا ہے؛ اس لیے بخاری اور مسلم کی حدیث میں

(۱) احادیث دجال کا تحقیقی مطالعہ: ۹

(۲) احادیث دجال کا تحقیقی مطالعہ: ۱۳

(۳) دیکھو: تہذیب التہذیب: ۲/۶۰

”ابوسعید“ سے جو روایت ہے، اس سے یہی ابوسعید کذاب مراد ہے نہ کہ حضرت ابوسعید خدریؓ صحابی رسول۔

میں کہتا ہوں کہ اگر اسی کا نام تحقیق ہے اور اسی کو دلیل کہتے ہیں، تو پھر صاف یہی کیوں نہ کہہ دیا کہ چونکہ ابن ماجہ میں ایک جگہ ابوسعید کذاب کا ذکر آیا ہے؛ اس لیے جہاں بھی ابوسعید کا ذکر آیا ہے، اس سے یہی ابوسعید کذاب مراد ہے اور ابوسعید خدریؓ صحابی کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے؟ فیما للعجب!!

ان دو مثالوں سے شبیر احمد ازہر میرٹھی کی حدیث دانی کا اندازہ اچھی طرح ہو جاتا ہے کہ وہ محض اوہام باطلہ اور خیالاتِ فاسدہ کا نام علم اور حدیث دانی رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح پوری کتاب میں محض اپنے اوہام و خیالات سے صحیح احادیث کو ٹھکرایا ہے اور بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث کے ثقہ اور قابل اعتبار راویوں کو کذاب و جال اور وضاع قرار دیا ہے اور ان جلیل الشان محدثین اور ائمہ کرام کو عقل سے بے بہرہ و جاہل اور اس سے بڑھ کر اللہ سے بے خوف اور بڈر کہا ہے؛ اس طرح دین کے ایک مسلمہ عقیدے کو غلط اور یہود کا دیا ہوا عقیدہ کہہ کر امت میں فتنہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کا وجود خود ایک فتنہ ہوتا ہے اور ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔

میرا مقصد اس جگہ اس کے ذکر سے یہ ہے کہ احادیثِ فتن کے سلسلے میں جو لوگ انکار اور اعراض کی ترویج پر چل رہے ہیں یہ دراصل خطرات کے راستے پر چل رہے ہیں؛ اس لیے ان کو اس قسم کے لوگوں کے پہچانے، جمہور اہل علم اور سوادِ اعظم کے پیچھے چلنا چاہیے۔

احادیثِ فتن سے عبرت

غرض یہ کہ آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم بہ غور احادیثِ فتن کا مطالعہ کریں اور ان میں سے جو فتنے اختیاری ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور جو غیر اختیاری ہیں، ان کے شر سے خود کو اور دوسروں کو محفوظ رکھنے کی تدبیر کریں اور ہر صورت میں آخرت و قیامت کا استحضار کر کے توبہ و انابت، طاعت و عبادت، زہد و قناعت، تقویٰ و طہارت کی طرف پیش قدمی کریں۔

کچھ اس کتاب کے بارے میں

زیر نظر کتاب (حدیث نبوی اور دورِ حاضر کے قیامت خیز فتنے) بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں احادیثِ فتن کی تحقیق اور تشریح ہے اور یہ کتاب دراصل شرح ہے ”عصرِ حاضر حدیث نبوی کے آئینے میں“ کی جس کو مشہور و معروف عالمِ دین حضرت اقدس مفتی محمد یوسف صاحب لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا تھا۔ مولانا موصوف نے اپنی اس کتاب ”عصرِ حاضر“ میں (۹۲) احادیث و آثار اور ان کا با محاورہ ترجمہ مع عناوین رقم فرمایا تھا اور ان ساری احادیث کا تعلق موجودہ دور کے فتنوں سے ہے، جس کو پڑھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کیا ہے؟ ایک (TELEVISION) ٹیلی ویژن ہے، جس میں موجودہ دور کی منظر کشی اس طرح کی گئی ہے کہ سرِ مو کوئی انحراف نہیں ہے اور محض خیالی نہیں؛ بل کہ واقعی و حقیقی منظر کشی ہے۔

میرے عزیز گرامی قدر ”مولانا کلیل احمد صاحب رشادی قاسمی“ مدرس مدرسہ کاشف الہدی مدرس، نے دو سال قبل جب یہ کتاب ”عصرِ حاضر“ بہ طور ہدیہ مجھے دی، جس کو خود انہوں نے ہی چھپایا بھی تھا، تو میں نے بالاستیعاب اس کا اسی وقت مطالعہ کیا اور اسی دوران میرے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ اس کی شرح لکھی جائے۔

شرح کی ضرورت

کیوں کہ میں نے محسوس کیا کہ بعض مقامات پر احادیث میں اشارات و کنایات کی زبان استعمال فرمائی گئی ہے، جس سے قاری مقصدِ کلام کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتا اور محسوس کرتا ہے کہ اس کی توضیح کی ضرورت ہے بعض جگہ؛ بل کہ اکثر مقامات پر احادیث میں اجمال و اختصار سے کام لیا گیا ہے، جن کی تفصیل و تشریح کے بغیر عام لوگ کما حقہ ان کے مطالب تک رسائی نہیں پاسکتے؛ نیز بعض جگہ جس فتنے کا ذکر ہے، اس کے مالہ و ماعلیہ کے بارے میں عام لوگ واقف نہیں ہوتے؛ اس لیے ایسی جگہوں پر اس فتنے کے مالہ و ماعلیہ کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوا، تاکہ علی وجہ البصیرت استفادہ کیا جاسکے، بعض جگہ بعض احادیث پر تعارض کا یا اور کسی طرح کا اشکال و اعتراض بھی پیدا ہوتا تھا، جس کے جواب کی ضرورت تھی؛ نیز مصنف علام نے اکثر جگہ احادیث کی تخریج اصل ماخذ کے بہ جائے کتب تفاسیر یا ثانوی درجے کے ماخذ سے کی ہے اور اس میں بھی (غالباً اختصار کے پیش نظر) مکمل

حوالجات کا اہتمام نہیں کیا ہے اور نہ حدیث کا درجہ بتایا ہے، ان وجوہات اور ان کے مثل دیگر وجوہات کی بنا پر داعیہ پیدا ہوا کہ اس کتاب کی مبسوط شرح لکھوں۔

شرح میں میرا طریقہ کار

چنانچہ اس کام کا آغاز کیا گیا اور اس میں درج ذیل امور کا لحاظ رکھا گیا ہے:

۱- احادیث کی مکمل تخریج کی گئی ہے اور اس کے لیے میرے پاس موجود امہات کتب حدیث اور کتب تخریج حدیث کے علاوہ اور احادیث پر آئی ہوئی سی ڈی (G-D) سے بھی میں نے استفادہ کیا ہے؛ جیسے: ”المکتبۃ الالفیۃ للسنة النبویۃ“، ”الکتب التسعة“، ”المکتبۃ الفقہیۃ“ اور ”مکتبۃ التفسیر وعلوم القرآن“؛ البتہ اصل بنیاد کتابوں پر رکھی گئی ہے اور احادیث کی تلاش و جستجو میں سہولت کی خاطر اور اپنی تحقیق کی تائید و تقویت کے لیے سی ڈی سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔

۲- احادیث کی صحت و ضعف پر بھی کلام کیا گیا ہے تاکہ حدیث کا درجہ بھی معلوم ہو؛ اس کے لیے اکثر جگہ علمائے محدثین نے جو لکھا ہے، تلاش و جستجو کر کے اس کو نقل کیا گیا ہے، بعض جگہ کسی کا کلام نہ مل سکا، تو فن اسماء الرجال و اصول حدیث کے مطابق اس پر میں نے خود روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔

۳- حدیث کا ترجمہ وہی برقرار رکھا گیا ہے، جو حضرت مصنف علام رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، ہم نے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا ہے؛ البتہ ایک دو جگہ مصنف کے ترجمے پر اشکال ہوا، تو شرح میں اس پر کلام کیا ہے۔

۴- ہر حدیث کے تحت حدیث میں آئے ہوئے ایک یا ایک سے زائد مضمون کو الگ الگ عنوانات کے تحت بیان کیا گیا ہے، ہمارے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث سے ایک ہی عنوان اخذ کیا تھا جب کہ بہت سی احادیث میں متعدد مضامین بھی بیان کیے گئے ہیں؛ اس لیے ہم نے حدیث نمبر دے کر اس کے تحت آئے ہوئے مضامین کو الگ الگ عنوانات کے تحت لکھ دیا ہے۔

۵- حدیث کی شرح مکمل طور پر کی گئی ہے؛ مگر لفظی و نحوی تحقیقات کے بہ جائے بنفس مفہوم کی توضیح و شرح کا راستہ اختیار کیا گیا ہے اور مذکورہ فتنوں کی نشان دہی اور ان کے اطلباق کا اہتمام کیا ہے

اور اس کے ساتھ ساتھ، جگہ جگہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے پر ابھارا گیا ہے اور شرح حدیث میں قرآن و حدیث کے ذریعے شرح کو مقدم رکھا گیا ہے اور اس کے لیے متعلقہ احادیث کی تحقیق کا بھی خاصا اہتمام کیا گیا ہے اور اس کے بعد صحابہ و ائمہ حدیث کی تشریح کو اختیار کیا گیا ہے اور اس کے لیے شروحات حدیث سے مراجعت کا ہر جگہ لحاظ کیا گیا ہے؛ اس سلسلے میں جن شروحات سے زیادہ استفادہ کیا گیا ان میں علامہ ابن حجر کی "فتح الباری"، علامہ نووی کی "شرح المسلم"، علامہ ابن عبد البر کی "التمہید"، علامہ عبدالرؤف المناوی کی "فیض القدیور شرح الجامع الصغیر"، ملا علی قاری کی "مرقاۃ المفاتیح"، علامہ ابن رجب کی "جامع العلوم والحکم"، علامہ خلیل احمد سہارنپوری کی "بدل المعبود"، علامہ زرقانی کی "شرح المطا"، علامہ عظیم آبادی کی "عون المعبود"، علامہ مبارکپوری کی "تحفة الأحوذی" وغیرہ کتب ہیں، جن کا حوالہ اپنی جگہ دے دیا گیا ہے اور جہاں کسی سے بھی کوئی بات نہ مل سکی، تو اپنی فہم ناقص سے جو سمجھ سکا، اس کو پیش کیا ہے۔ ان کسان صواباً فمن اللہ وإن کان خطأ فعنی ومن الشیطان اگر کسی کو ایسی جگہ میری غلطی ملے، تو براہ کرم مطلع فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔

امتنان، تشکر و دعا

آخر میں یہ طور امتنان و تشکر یہ عرض کرنا بھی مناسب ہے کہ اس شرح کی تیاری میں متعدد حضرات نے میرے ساتھ پورا پورا تعاون فرمایا اولاً "مولانا مفتی ابرار الحق صاحب" حفظہ اللہ تعالیٰ (مدرس جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم، بنگلور) کا مجھے بڑا تعاون ملا کیوں کہ بندے کو چند سالوں سے گروں اور ہاتھ کے درد کی شکایت ہے، جس کی وجہ سے مسلسل لکھتا اور ہاتھ سنبھال کر لکھتا انتہائی مشکل ہے، جب اس کتاب کے لکھنے کا خیال دوا عیہ ہوا، تو بار بار درد کا مسئلہ ہمت توڑ رہا تھا، آخر یہ سمجھ میں آیا کہ ہاتھ پر زور زیادہ ڈالے بغیر سرسری انداز پر کچی تحریر کر دیا کروں اور "مولانا ابرار الحق صاحب" اس کو دوسری کاپیوں میں صاف کر دیا کریں اللہ جزائے خیر دے مولانا کو کہ انھوں نے مسلسل محنت کی اور میری کچی تحریر کو کاپیوں میں صاف کیا، اس طرح ایک اہم اور بہت بڑا مسئلہ حل ہوا، میں دل کی گہرائیوں سے مولانا کا مشکور ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ان

کو بھر پور صلہ عطا فرمائے۔

ثانیاً ”مولوی محمد ایوب کشمیری قاسمی“ سلمہ (سابق مدرس جامعہ مسیح العلوم) نے نظر ثانی کرتے ہوئے میری کچھ تحریر اور ”مولانا ابرار الحق صاحب“ کی کچھ تحریر کا مکمل موازنہ و مقابلہ کیا؛ نیز ضرورت پر حوالجات کی مراجعت و تصحیح کا کام بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر سے نوازے۔

ثالثاً عزیزان گرامی قدر مولوی محمد زبیر احمد سلمہ، محمد رفیع اللہ سلمہ (سابق محلمان جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم) نے کمپوز شدہ مواد کا اصل کا پیوں سے مقابلہ و تصحیح کر کے اس کتاب کو اس لائق بنا دیا کہ وہ طباعت کے لیے حوالے کی جاسکے؛ طالب علمانہ زندگی کی مصروفیات کے ساتھ مستقل طور پر اس کام کے لیے وقت نکالنا اور خوش اسلوبی و خوش دلی کے ساتھ اس کو انجام دینا قابل تعریف جدوجہد ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ان عزیزوں کے علم و عمل میں برکت و اضافہ عطا فرمائے اور مزید علمی و دینی خدمات کی توفیق سے نوازے۔

اس کتاب کا اصل مسودہ آج سے دس ماہ قبل ۳ شعبان المعظم ۱۴۲۳ھ کو ختم ہوا تھا اور آج ۶ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۳ھ مطابق ۵ اگست ۲۰۰۳ء کو اس کا مقدمہ لکھا جا رہا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتے ہوئے کہ اس نے مجھ حقیر کو اس اہم علمی خدمت کے لیے توفیق بخشی، جب کہ میں قطعاً اس لائق نہ تھا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس شرح کے ذریعے امت کو پھر پور نفع پہنچائے، جس طرح اصل کتاب سے اس نے نفع پہنچایا ہے اور اپنے نزدیک درجہ قبولیت سے نوازے۔ (آمین ثم آمین)

نقط

محمد شعیب اللہ خان

(مہتمم جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم، بنگلور)

۶ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۳ھ م ۱۵ اگست ۲۰۰۳ء عیسوی

تذکرہ

حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ

نوٹ۔ یہاں ”عصر حاضر حدیث نبوی کے آئینے میں“ کے مصنف حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات درج کیے جا رہے ہیں:

حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ۱۹۳۳ء میں مشرقی پنجاب کے مشہور شہر ”لدھیانہ“ کے ضلع میں واقع ”عیسیٰ پور“ نامی بستی میں پیدا ہوئے، آپ کے والد ”الحاج چودھری اللہ بخش“ تھے جو زمین دار بھی تھے اور دین دار بھی اور اپنی دین داری کی وجہ سے مولا کے نام سے مشہور تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ آپ کی شیرخوارگی کے زمانے ہی میں انتقال کر گئیں، آپ نے قرآن پاک کی تعلیم ”قاری ولی محمد صاحب“ سے حاصل کی اور ۱۳ برس کی عمر میں لدھیانہ میں ”مدرسہ محمودیہ اللہ والا“ میں داخلہ لیا پھر ”جامعہ انوریہ“ میں تعلیم حاصل کی؛ پھر ملتان میں ”جامعہ رحمانیہ“ اور بھاول نگر میں ”جامعہ قاسم العلوم“ میں بھی زیر تعلیم رہے اور علوم اسلامیہ کی تکمیل ”جامعہ خیر المدارس، ملتان“ سے کی، آپ کے اساتذہ میں ”حضرت مولانا خیر محمد جالندھری“، ”حضرت مولانا عبدالرحمن کامل پوری“ ”علامہ محمد شریف کاشمیری“، ”حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ ملتانوی“ رحمہم اللہ جیسی باکمال شخصیات ہیں۔

آپ نے فراغت کے بعد مختلف مدارس میں تدریس کی خدمات انجام دیں، ظاہری علوم کی تکمیل کے ساتھ آپ نے باطنی علوم کی تحصیل کی غرض سے اولاً حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ ہو گئے اور آپ کی وفات کے بعد شیخ العرب والعجم حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق قائم کیا اور آپ کی طرف سے خلعتِ خلافت سے سرفراز ہوئے؛ پھر حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کو خلافت حاصل ہوئی، آپ نے بہت سی تصنیفات یادگار چھوڑی ہیں، جن میں سے بعض معرکہ آرا ہیں۔

۱۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل (دس جلدیں) ۲۔ اختلافِ اُمت اور صراطِ مستقیم (دو حصے)
۳۔ دنیا کی حقیقت ۴۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات (شرح ترمذی، ۲ حصے) ۵۔ تحفہ

قادیانیت (۳ جلدیں) ۶- مسائل یونہی وغیرہ مایہ ناز کتابیں ہیں۔

آپ کو قدرت نے درس و تدریس، وعظ و خطابت، تصنیف و تالیف، وغیرہ شعبہ جات میں پوری قدرت عطا فرمائی تھی اور آپ شروع ہی سے ان تمام ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے، دعوت و تبلیغ احقاقِ حق و ابطالِ باطل کا فریضہ انجام دیتے رہے، مختلف باطل فرقوں کے خلاف آپ کی زبان و قلم تلوار بن کر نبرد آزما کرتی رہی۔ بالخصوص قادیانیت کے خلاف آپ کے قلم سے اللہ تعالیٰ نے وہ خدمت لی، جو ایک پوری جماعت اور اکیڈمی کی خدمت کے برابر ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات کے ساتھ، جو سب سے بڑی خصوصیات سے نوازا تھا، وہ آپ کا دین پر مرثیے کا جذبہ ہے، آپ کی وفات چند نامعلوم دشمنوں کے حملے سے ہوئی اور آپ کے دیرینہ جذبے کے مطابق اللہ نے آپ کو شہادت کی موت سے سرفراز فرمایا۔

فقط

محمد شعیب اللہ خان

مہتمم جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم، بنگلور

الحديث الشريف - ۱

« عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ رضی اللہ عنہا قَالَتْ: قِيلَ (وَفِي رِوَايَةٍ قُلْتُ) أَتَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْعَبْتُ »

ترجمہ: ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا: یا رسول اللہ! کیا ہم ایسی حالت میں بھی ہلاک ہو سکتے ہیں، جب کہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں گے؟ فرمایا: ہاں! جب (گناہوں کی) گندگی زیادہ ہو جائے گی۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح بہ رقم: (۳۳۳۶) مسلم نے بہ رقم: (۷۲۳۵) ترمذی نے سنن میں بہ رقم: (۲۱۸۷) ابن ماجہ نے سنن میں بہ رقم: (۳۹۵۳) احمد نے اپنے مسند میں بہ رقم: (۲۷۳۱۳) ابن حبان نے اپنی صحیح میں: (۳۲۷) اور بیہقی نے شعب الإیمان: (۷۵۹۸) میں روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے جیسا کہ امام بخاری و امام مسلم کی تخریج سے ظاہر ہے۔ یہاں ہمارے مصنف نے جو حدیث نقل کی ہے، وہ دراصل ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے، جو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ پوری حدیث یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گھبرائے ہوئے تشریف لائے، فرما رہے تھے کہ لا إله إلا الله (اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں) خرابی ہے عرب کے لیے، اس شرکی وجہ سے جو قریب ہو چکا ہے، آج یا جوج و ما جوج کی دیوار میں سے اتنا کھل چکا ہے، یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (سورخ کی مقدار بتانے کے لیے) اپنی دو انگلیوں سے یعنی انگوٹھے اور اس سے ملی ہوئی انگلی

سے حلقہ بنایا (اور دکھایا) اس پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کیا ہم ہلاک کر دیے جاسکتے ہیں، جب کہ ہم میں صالحین اور نیک لوگ موجود ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! جب خباثت زیادہ ہو جائیں (تو ایسا ہو سکتا ہے) کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ساروں کو ہلاک کر دے۔

حدیث میں متعدد قابلِ غور باتیں

۱- ایک بات تو یہ فرمائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خوف زدہ اور گھبرائے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لائے، یہ خوف اس شر اور فتنے کے ملاحظے سے پیدا ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا یا بتایا گیا تھا۔

۲- دوسرے یہ کہا گیا کہ آپ (لا إله إلا الله) فرما رہے تھے، یہ تعجب و حیرت کے اظہار کے لیے تھا۔

۳- ”وَيَلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ“ یعنی عرب کے لیے ویل و خرابی ہے اس شر سے، جو قریب ہو چکا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس شر سے آگاہ کرنے اور ان کو متوجہ کرنے کے لیے فرمایا تھا کہ وہ اس شر سے بے خبر و بے پرواہ نہ ہوں اور ہلاک نہ ہو جائیں اور عرب کی تخصیص اس لیے کہ اس وقت اسلام عربوں ہی میں زیادہ تر رائج اور پھیلا ہوا تھا، ورنہ اصل تو تمام اہل اسلام کو متوجہ کرنا مقصود ہے۔

یا جوج و ما جوج کا فتنہ

۴- ”فَبِئْسَ الْيَوْمَ مِنْ رُحْمٍ يَأْجُوجَ وَمَا جُوجَ مِثْلَ هَذِهِ الْخِ“ (آج یا جوج و ما جوج کی دیوار کا اتنا حصہ کھل گیا) یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور اس سے ملی ہوئی شہادت کی انگلی سے حلقہ بنا کر دکھایا کہ اتنا کھل گیا ہے۔ یا جوج و ما جوج کے بارے میں کافی اختلاف ہے کہ یہ کون اور کیسے ہیں؟ صحیح یہ ہے کہ یا جوج و ما جوج انسانوں ہی میں سے ایک کافر قوم ہے اور بہت سے علما نے ان کو ترکوں میں شمار کیا ہے، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہما نے ان کو ایک جگہ دو پہاڑوں کے درمیان لوہے اور سیسے کی دیوار بنا کر بند کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ

﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾ [التكْوِيْنُ: ٩٤، ٩٨]

تَرْجَمَتًا: یہ (یا جوج و ما جوج) اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ اس پر چڑھ جائیں اور نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ اس میں سوراخ کر دیں، یہ میرے رب کی رحمت سے (میں نے ایسی دیوار بنا دی) ہے؛ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، تو وہ اس کو پارہ پارہ کر دے گا۔

یہ قوم یا جوج و ما جوج انتہائی شریر اور فسادی مزاج رکھتی ہے اور احادیث میں ہے کہ یہ جب آئے گی، تو ساری دنیا میں پھیل جائے گی اور شرفساد پھیلائے گی اور یہ حضرت عیسیٰ کے دوبارہ نزول کے وقت ہوگا اور یہ قوم ایک سمندر پر سے گزرے گی اور اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ (۱)

زیر بحث حدیث میں نبی ﷺ نے ان کے شر سے آگاہ فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ ان کی اس دیوار میں ایک سوراخ ہو گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سوراخ کو مزید کشادہ و وسیع کر کے اس سے نکل آئیں گے اور ان کا نکلنا قریب ہو چکا ہے۔

ہلاکت کا خطرہ کب؟

قَالَتْ زَيْنَبُ: اس پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے (جو نبی کریم ﷺ کی وہ زوجہ ہیں، جن کا نکاح حضور ﷺ سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کیا) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا ہم اس وقت بھی ہلاک کر دیے جاسکتے ہیں، جب کہ ہم میں صالح اور نیک لوگ ہوں؟ یہ سوال حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اس لیے کیا کہ حضور ﷺ نے یا جوج و ما جوج کے فتنے اور ان کی طرف سے پیش آنے والے شرفساد کا ذکر کیا، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے خیال فرمایا کہ ابھی تو اتنے صحابہ ہیں اور بہت سے نیک، صالح و متقی و مقرب لوگ زندہ ہیں اور خود اللہ کے نبی ﷺ زندہ ہیں، تو اس فتنے سے ڈر و خوف کی کیا وجہ؟ کیا ان نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ ﷺ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہاں! ایسا ہو سکتا ہے، جب کہ خبیث زیادہ ہو جائے "خَبِيثٌ" خا اور با کے فتنے کے ساتھ ہے، اس کے معنی ہیں: فسق و فجور اور برائی؛ یعنی کفر و شرک اور معصیت زیادہ ہو جائے۔

اور بعض نے خبیث خاپر پیش اور باپ جرم کے ساتھ پڑھا ہے، جس کے معنے ہیں: ”بے حیائی“ دونوں کا مال و مقصود ایک ہے۔ (۱)

غرض یہ کہ نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی برائی اور فسق و فجور زیادہ ہو جائے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بروں کے ساتھ ان صالحین و متقین کو بھی ہلاک کر دیا جائے؛ چنانچہ ملا علی قاری لکھتے ہیں: ”مقصود یہ ہے کہ جب مثلاً: آگ کسی جگہ پڑتی ہے اور بھڑک اٹھتی ہے، تو وہ خشک وتر، دونوں کو کھائی جاتی ہے اور ناپاک و پاک، سب پر حاوی ہو جاتی ہے اور مؤمن و منافق اور مخالف و موافق میں کوئی فرق نہیں کرتی۔“ (۲)

ہاں! جب قیامت میں اٹھایا جائے گا، تو اچھوں کو ان کے اچھے اعمال کے موافق اور بُروں کو ان کے برے اعمال کے موافق جزا دہزا ہوگی؛ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت کعبے کو ڈھانے کے لیے نکلے گی، جب وہ ایک میدان میں ہوں گے، تو وہاں کے سب لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! سب کو کس طرح دھنسا دیا جائے گا، جب کہ ان میں بُرے بھی ہوں گے اور وہ بھی، جو ان میں سے نہیں ہیں!!؟ (یعنی اچھے لوگ بھی ہوں گے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو دھنسا دیا جائے گا؛ پھر ان کی نیتوں کے مطابق ان کو اٹھایا جائے گا۔ (۳)

عبرت و نصیحت

معلوم ہوا کہ دنیا میں اچھے لوگ اگر برائی کو دور نہ کریں گے اور بروں اور برائیوں کی کثرت ہو جائے گی، تو عذاب میں سب گرفتار ہوں گے؛ یہ بڑا فتنہ اور مصیبت ہے۔ اس مضمون پر قرآن کی ایک آیت بھی شہادت دیتی ہے۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَصِيْنُ الْاٰلِيْنَ ظٰلِمُوْا مِنْكُمْ خٰصَّةً وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ. (سورة الاحقاف: ۲۵)

ترجمہ: اور بچتے رہو اس فساد سے جو تم میں سے خاص ظالموں ہی پر نہیں آئے گا اور جان لو کہ

(۱) مرقاة: ۵۲۳/۹

(۲) مرقاة: ۵۲۳/۹

(۳) البخاری: ۲۱۱۸ واللفظ لہ، والمسلم: ۴۲۳۲

اللہ کا عذاب سخت ہے۔

ایک آیت کی تفسیر

مذکورہ بالا آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”اور جس طرح تم پر اپنی اصلاح کے متعلق طاعت واجب ہے، اسی طرح یہ بھی طاعت واجبہ میں داخل ہے کہ بہ قدر وسعت دوسروں کی اصلاح میں بہ طریق امر بالمعروف ونہی عن المنکر، بالید یا باللسان ترک اختلاط یا نفرت بالقلب، جو کہ آخری درجہ ہے، کوشش کرو اور نہ در صورت مداہنت، ان منکرات کا وبال جیسا مرتکبین منکرات پر واقع ہوگا، ایسا ہی کسی درجے میں ان مداہنت کرنے والوں پر بھی واقع ہوگا۔ جب یہ بات ہے، تو تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص ان ہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا، جو تم میں ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں؛ (بل کہ ان لوگوں کو دیکھ کر جنہوں نے مداہنت کی ہے، وہ بھی اس میں شریک ہوں گے اور اس سے بچنا یہی ہے کہ مداہنت مت کرو) اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں (ان کی سزا سے خوف کر کے مداہنت سے بچو!!)۔“ (۱)

غرض یہ کہ اہل دین و اہل صلاح کی ذمہ داری ہے کہ دین و صلاح کو غالب رکھیں اور بے دینی اور فساد کو مغلوب کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہیں، اگر ان لوگوں نے یہ کام چھوڑ دیا اور فساد اور بے دینی کا غلبہ ہو گیا، تو اس کی وجہ سے سب کو عذاب میں گرفتار کر لیا جائے گا۔

الحديث الشريف - ۲

« سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَاعَاتٌ، يُصَدِّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيَكْذِبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطَلِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ. قَبْلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: الرَّجُلُ النَّافِلُ، يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ »

تَرْجُمَةٌ: لوگوں پر بہت سال ایسے آئیں گے، جن میں دھوکا ہی دھوکا ہوگا، اس وقت جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا، بددیانت کو امانت دار تصور کیا جائے گا اور امانت دار کو بددیانت اور روہبضہ (گرے پڑے نا اہل لوگ) قوم کی طرف سے نمائندگی کریں گے۔ عرض کیا گیا: رُوَيْبِضَةُ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: وہ نا اہل اور بے قیمت آدمی، جو عام لوگوں کے اہم معاملات میں رائے زنی کرے۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو امام احمد نے حضرت ابو ہریرہؓ سے بہ رقم: (۹۱۲ و ۸۳۵۹) اور حضرت انسؓ سے بہ رقم: (۱۳۲۹۸) اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے بہ رقم: (۳۰۳۶) روایت کیا ہے اور ان کے لفظوں میں معمولی سا اختلاف ہے، اوپر ابن ماجہ کے الفاظ ہیں اور امام احمدؓ کی روایت میں ”سنون خداعة“ کے لفظ آئے ہیں اور انس بن مالکؓ سے امام احمدؓ کی روایت میں ”ان امام التجال سنين خداعة“ (دجال سے پہلے خداع سال آئیں گے) کے لفظ ہیں اور ایک روایت میں ”قبل الساعة سنون خداعة“ کے الفاظ آئے ہیں؛ اسی طرح ”رُوَيْبِضَةُ“ کی تفسیر میں امام احمدؓ کی روایت میں ”السفيه يتكلم في امر العامة“ اور ایک روایت میں ”الفويسق“ فرمایا گیا ہے؛ یعنی ”رُوَيْبِضَةُ“ وہ بے وقوف یا فاسق آدمی ہے، جو عام لوگوں کے معاملات میں گفتگو کرتا ہے ابن حجرؒ نے حضرت انسؓ کی حدیث کو بہ حوالہ احمد و بزار و ابو یعلیٰ

درج کر کے اس کی سند کو جید کہا ہے۔ (۱)

کرو فریب کا دور دورہ

اس حدیث میں چند امور بیان کیے گئے ہیں:

۱۔ ”سَيَاتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَاعَاتٌ“ (یعنی لوگوں پر چند سال ایسے آئیں گے، جو خداعات ہیں)

خَدَاعَاتٌ لفظ ”خداع“ سے ماخوذ ہے اور ”خداع“ کے معنی: دھوکہ دینے کے ہیں اور سَنَوَاتٌ خَدَاعَاتٌ کے معنی ہوئے ”بہت دھوکہ دینے والے سال“۔ اس کی شرح میں بعض علما نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بارش تو خوب ہوگی، جس سے پیداوار میں کثرت کی امید بندھے گی؛ مگر جب وقت آئے گا، تو کچھ بھی پیداوار نہ ہوگی اور قحط پڑ جائے گا، یہی ان سالوں کا دھوکہ ہوگا۔ (۲)

اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ”خَدَاعَاتٌ“ کا لفظ ”خدع الریق“ سے ماخوذ ہے، یہ اس وقت بولتے ہیں جب ”منہ کا تھوک خشک ہو کر بدبو ہونے لگے“ اور سَنَوَاتٌ خَدَاعَاتٌ کا مطلب یہ کہ بارش کی کمی کی وجہ سے کھیتیاں اور باغات اور ندی نالے سب خشک ہو جائیں گے۔
احقر کہتا ہے کہ ”سَنَوَاتٌ خَدَاعَاتٌ“ کو لغوی معنی پر محمول کرتے ہوئے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ایسے سال آئیں گے، جن میں دھوکہ اور فریب زیادہ ہو جائے گا، مگر وہ جل کی گرم بازاری ہوگی اور سچ و چھوٹ، کفر و ایمان اور حق و باطل میں امتیاز دشوار ہو جائے گا اور یہ تشریح حدیث میں آئے ہوئے اور جملوں سے مطابق و موافق بھی ہو جائے گی جیسا کہ آگے آ رہا ہے اور سال کو خداع و دھوکے باز کہنا، مجازاً ہے، مراد اہل زمانہ ہیں کہ اس زمانہ کے لوگ دھوکہ اور فریب کے عادی؛ اہل کہ ماہر ہو جائیں گے، جیسا کہ آج بھی یہ کیفیت مشاہد و محسوس ہو رہی ہے؛ پہلے دھوکہ بازی کو دھوکہ بازوں اور مکاروں کی جماعت میں دیکھا جاتا تھا اور اب ان میں بھی دیکھا جا رہا ہے، جو اہل دین و اہل دیانت کہلاتے ہیں؛ حتیٰ کہ اہل علم میں علمائے سو کا گروہ دین میں غیر دین اور سنت میں بدعت کی

(۱) فتح الباری: ۸۳/۱۳

(۲) إجماع الحاجة: ۲۹۲، ولسان العرب: ۳۹/۳

ملاوٹ کر رہا ہے، جس سے ایک خالی الذہن متلاشی حق کو تلاش حق کی راہ میں رکاوٹ پیش آتی ہے؛ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہمیشہ علمائے حق کے ایک گروہ کو علمائے سو کی جاری کردہ و پیدا کردہ بدعات و خرافات اور تحریفات و تاویلات کی نقاب کشائی اور ان کی اصلیت و حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے تیار رکھتے ہیں اور وہ دلائل و براہین کی روشنی میں ان کا قلع قمع کرتے رہتے ہیں؛ تاہم انجانے لوگوں کے لیے علمائے سو کی تحریفات و تاویلات اور دین میں ایجادات و حادثات حیراں و سرگرداں کر دیتے ہیں۔

سچ اور جھوٹ میں امتیاز مشکل ہو جائے گا

۲- يُكْذِبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُصَدِّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ (یعنی اس زمانے میں سچے آدمی کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا)۔

مطلب یہ ہے کہ سچ و جھوٹ میں اور سچے اور جھوٹے میں امتیاز مشکل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے لوگ سچ کے بارے میں شک کرنے لگیں گے اور اس کو بھی جھوٹا سمجھ لیں گے اور اس کا اعتبار نہ کریں گے اور جھوٹے لوگوں کا امتیاز نہ ہو سکنے کی وجہ سے، ان پر اعتماد کر لیں گے اور ان کو دھوکے سے سچا خیال کر بیٹھیں گے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جھوٹے لوگ ایسی چکنی چپڑی باتیں اور فریب اور دھوکہ بازی سے کام لیں گے کہ لوگ ان کو سچا سمجھیں گے اور ان پر اعتماد کر لیں گے اور جب ان پر اعتماد کر لیں گے، تو نتیجتاً سچوں کو جھوٹا اور ناقابل اعتبار سمجھیں گے۔

اس حالت کا بہت کچھ اندازہ ہمارے زمانے میں بھی ہو سکتا ہے؛ کیوں کہ آج بھی سچ اور جھوٹ میں امتیاز مشکل ہو گیا ہے اور جھوٹے اور مکار لوگ مختلف ذرائع اور تدابیر سے اپنے جھوٹ کی نشر و اشاعت اور اس کو ماننے کی ترغیب و دعوت دے رہے ہیں اور سچے لوگ لوگوں کی نظر میں ناقابل اعتماد اور مشکوک بنے ہوئے ہیں، اس کی زندہ اور تازہ مثال امریکہ اور افغانستان کی حکمران ”جماعت طالبان“ ہے، اسی طرح ہندوستان میں ”بی۔ پی۔ پی“، ”و شو ہندو پریشد“ (VHP) وغیرہ اور مسلمان و اہل مدارس بھی اس کی واضح مثال ہیں۔ امریکہ نے تمام ذرائع ابلاغ کو کام میں لا کر ایک صالح حکومت کو دہشت گرد قرار دیا اور دنیا والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس جھوٹ کو

باور کراتا رہا اور خود ہزاروں ہزار بے خطا اور معصوم انسانوں پر ظلم ڈھا کر دہشت گردی کا کھیل کھیلتا رہا، مگر اپنی اصلی دہشت گردی کو اس نے امن و شانتی اور انسانیت نواز کارنامہ قرار دیا اور اس کا یہ جھوٹ سب نے مان لیا اور ”يُصَلِّقُ فِيهَا الكَاذِبُ وَيُكَذِّبُ فِيهَا الصَّادِقُ“ کا کھلی آنکھوں مشاہدہ ہو گیا۔ اسی طرح ”بی۔ جے۔ پی“ اور دشواہندو پریشد (VHP) وغیرہ آئے دن مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور اس سے قبل ”بابری مسجد“ کو شہید کر کے اپنی دہشت گردی کا کھلا اور ننگا ناچ دکھا چکے ہیں؛ مگر ان کو دہشت گرد کہنے کے بہ جائے اسلامی مدارس کو دہشت گردی کے اڈے اور اہل مدارس کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ فیا للعجب!

امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا

۳- وَيُخَوِّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ (اس زمانے میں امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار سمجھ لیا جائے گا۔

اس کا حاصل بھی وہی ہے کہ جھوٹ اور مکر و فریب اس قدر بڑھ جائے گا کہ امانت دار کون ہے اور خائن کون ہے؟ اس میں امتیاز مشکل ہو جائے گا اور لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے اور امانت دار کو بھی شک کی وجہ سے خائن سمجھ لیں گے اور خائن کو اس کی دھوکے کی باتوں سے متاثر ہو کر امین سمجھ لیں گے، یہ صورت حال بھی آج معاشرے میں دیکھی جاسکتی ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دو باتیں بیان فرمائیں: ایک تو میں نے دیکھ لی، دوسری کا انتظار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی گئی ہے؛ پھر انھوں نے قرآن و سنت کو سیکھا؛ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے اٹھ جانے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ آدمی سوئے گا اور امانت اس کے دل سے اٹھالی جائے گی، تو اس کا اثر صرف ایک دھبے کی طرح رہ جائے گا؛ پھر آدمی سوئے گا اور باقی حصہ بھی اٹھالیا جائے گا اور اس کا اثر صرف ایسا رہ جائے گا جیسے تو اپنے پاؤں پر چنگاری گرانیٹھے اور دیکھنے پر آبلہ نظر آئے؛ لیکن اس کے اندر کوئی چیز نہ ہو، صبح ہونے پر لوگ خرید و فروخت کریں گے، تو انہیں ایک بھی امانت دار نہیں ملے گا؛ بل کہ یوں کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں فلاں شخص امانت دار ہے۔ (۱)

(۱) البخاری: ۶۳۹، الترمذی: ۹۷۱، ابن ماجہ: ۴۰۵۳، مسند احمد: ۲۳۲۵۵

نااہلوں کا تسلط

۳- رَوَيْضَةُ "ربض" سے ہے اور "رابضة" کی تفسیر ہے اور "ربض" کے معنی عاجز ہونے کے ہیں اور رَوَيْضَةُ کے معنی ہیں: "عالی امور کے حاصل کرنے سے عاجز"؛ یعنی نکما اور ناقابل انسان اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ "الرجل السافلہ" یعنی کم عقل آدمی، جو عام لوگوں کے معاملات میں رائے زنی کرتا ہو اور ایک حدیث میں "الفویسق" سے اس کی تفسیر آئی ہے؛ یعنی فاسق و گنہگار، جو معاملات میں رائے زنی کرے، اس میں اشارہ ہے کہ آخری زمانے میں قیامت کے قریب مسلمانوں کے ملی امور، جاہل و فاسق لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے اور وہ اپنی جہالت و فسق و فجور کی وجہ سے غلط اور غیر دانش مندانہ فیصلے کریں گے اور ملت کو تباہ و برباد کریں گے اور آج یہ بات بھی کھلی آنکھوں دیکھی جا رہی ہے کہ ہر بڑے چھوٹے ملی و دینی اداروں پر فساق و فجار اور جاہلوں کا قبضہ ہے اور علماء و صلحا ان کے تابع و محکوم ہیں اور اس کی وجہ سے ملت تباہی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔

اللهم احفظنا من شر قبي ائلمينا ومن نيات اعمالنا۔

الحديث الشريف - ۳

« سَيَأْتِي عَلَى أُمَّتِي زَمَانٌ، يَكْثُرُ فِيهِ الْقُرَاءُ وَيَقِلُّ فِيهِ الْفُقَهَاءُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ الْهَرَجُ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ زَمَانٌ، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِي لَا يَجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ؛ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ زَمَانٌ يُجَادِلُ الْمُشْرِكُ بِاللَّهِ الْمُؤْمِنَ فِي مِثْلِ مَا يَقُولُ »

ترجمہ: میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، جس میں قاری بہت ہوں گے، مگر فقہ کم، علم کا قحط ہو جائے گا اور فتن و فساد کی کثرت؛ پھر اس کے بعد ایک اور زمانہ آئے گا، جس میں میری امت کے ایسے لوگ بھی قرآن پڑھیں گے، جن کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا؛ (دل قرآن کے فہم اور عقیدت و احترام سے کورے ہوں گے) پھر اس کے بعد ایک اور زمانہ آئے گا، جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، مومن سے دعویٰ توحید میں حجت بازی کرے گا۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو طبرانی نے المعجم الاوسط: (۳۲۷۷/۳، ۳۶۹) اور بیہقی نے مسند الفردوس: (۳۸۳۵۷/۵، ۸۷۰۰) میں روایت کیا ہے اور صاحب کنز العمال نے بہ رقم: (۳۸۳۵۷) اس کو درج کیا ہے اور علامہ بیہقی نے مجمع الزوائد: (۲۷۳/۱)، میں فرمایا کہ اس کی سند میں ابن لہیعہ ایک راوی ہے اور وہ ضعیف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابن لہیعہ کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے، بعض نے ان کی توثیق کی ہے اور بعض نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام احمد نے فرمایا ہے کہ مصر میں کثرت حدیث، ضبط حدیث اور اتقان حدیث میں ابن لہیعہ کے جیسا کون ہے؟ اسی طرح احمد بن صالح اور ابن وہب وغیرہ نے ان کی تعریف کی ہے؛ اس لیے ان کی حدیث کم از کم حسن ہوگی۔ (تہذیب الحدیث: ۳۷۵، ۳۷۶)

قرآن کی کثرت، فقہاء کی قلت

یہ حدیث بھی متعدد منکرات اور ہولناک امور کی طرف نشان دہی کر رہی ہے:

۱- "يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء" (قاری زیادہ ہوں گے اور فقہ کم ہو جائیں گے) یہ دراصل ایک روحانی روگ کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد اصلی اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ انسان اللہ کے نزدیک سرخ رو ہو اور عمل کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے؛ مگر لوگ صرف اپنی شہرت اور عند الناس مقبولیت کی خاطر قرآن پاک کے علم و فہم، تحصیل اور اس پر عمل کے بہ جائے قرآن پاک کو بنا بنا کر پڑھیں گے اور اس کا مظاہرہ کریں گے، تو قرآن کا مقصد اصلی ہی پیش نظر نہ ہوگا اور یہ قاری اس کو دنیا کی فانی دولت یا عزت کا ذریعہ بنا لیں گے؛ اس لیے قرآن کی تلاوت و قرأت کے فن کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے اصلی مقصد (فہم و عمل) کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے؛ مگر یاد رہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو بلا سمجھے پڑھنے سے فائدہ نہ ہوگا اور ثواب نہ ملے گا، قرآن کو پڑھنے کا ثواب ہر حال میں ملے گا، یہاں قرأت سے روکنا مقصد نہیں؛ بل کہ قاریوں کو قرآن فہمی کی طرف توجہ دلانا مقصد ہے، خوب سمجھ لیا جائے!!

علم اٹھا لیا جائے گا

۲- "يقبض العلم" (علم اٹھا لیا جائے گا) ایک حدیث میں ہے کہ علم اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا کہ وہ دلوں سے نکال لیا جائے؛ بل کہ اہل علم اٹھتے چلے جائیں گے؛ حتیٰ کہ جب کوئی عالم نہ رہے گا، تو لوگ جاہلوں کو امیر بنا لیں گے اور ان سے مسائل پوچھیں گے اور یہ جاہل لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ (۱)

اور ظاہر ہے کہ اہل علم اٹھتے چلے جائیں اور دوسرے لوگ علم کی طرف مشغول و متوجہ نہ ہوں، تو یہی ہوگا کہ علم کا قحط ہو جائے گا اور جہل کا دور دورہ ہوگا اور لوگ جاہلوں کو علما کا منصب دے کر ان سے فتوے لیں گے اور گمراہی میں پڑ جائیں گے۔

قتل کی گرم بازاری

۳- "ويكثر الهرج" (ہرج بہت ہو جائے گا) "ہرج" کی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں "قتل" سے آئی ہے (۲) نیز طبرانی میں خود اسی حدیث میں ہے کہ صحابہؓ نے ہرج کا

(۱) رياض الصالحين: ۵۲۸، البخاری: ۱۰۰

(۲) البخاری: ۸۵، المسلم: ۶۷۸۸

مطلب معلوم کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل سے اس کی تفسیر فرمائی۔^(۱)
 اور لغت میں ”ھرج“ کے معنی فتنہ و فساد کے ہیں اور قتل و غارت گری بھی فتنہ و فساد ہی ہے؛ بل کہ
 اس کی اعلیٰ فرد ہے؛ اس لیے اس سے قتل مراد لیا گیا ہے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ آخری دور میں
 قتل و غارت گری کا بازار خوب گرم ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ قاتل کو یہ معلوم نہ
 ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ وہ کس پاداش میں قتل کیا گیا ہے؟^(۲)

بے عمل قاری

۴- ”یقرأ القرآن رجال من امتی الخ“ (ایک زمانے ایسا آئے گا کہ میری امت میں
 سے بعض لوگ قرآن پڑھیں گے، مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا) اس حدیث میں
 قرآن پاک کو غذا سے اور ان پڑھنے والوں کو ایسے بیماروں سے تشبیہ دی گئی ہے، جو کسی بہتر سے
 بہتر غذا کو بھی اپنی بیماری کی وجہ سے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے اور منہ میں لے کرتے کر دیتے
 ہیں؛ اسی طرح کچھ لوگ روحانی بیماری (ریا کاری و نفاق) میں مبتلا ہوں گے اور ریا کے لیے یا
 دنیوی دولت کے لیے قرآن پڑھیں گے، مگر وہ ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا اور ظاہر ہے کہ
 یہ قرآن کو اپنے حلق کے نیچے نہیں اتاریں گے، تو ان کو قرآن سے کیا فائدہ ہوگا؟ جیسے: غذا کو تھوک
 دینے والے کو غذا سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اسی طرح ان کو قرآن سے فائدہ نہ ہوگا؛ اس حدیث میں
 دنیا دار قاریوں اور علما کی مذمت بیان کی گئی ہے۔

کفار کے حوصلے بلند ہو جائیں گے

۵- ”یُجَادِلُ الْمُشْرِكُ الخ“ (مشرک مؤمن سے توحید کے بارے میں جھگڑے گا) یعنی
 شرک و کفر کے علم برداروں کی جرأت بڑھ جائے گی اور اہل ایمان بزدلی کے شکار ہوں گے، جس کی
 وجہ سے ایک مشرک، مؤمن سے حجت بازی کرنے لگے گا۔ طبرانی و دیلمی میں مشرک کے ساتھ
 منافق کا بھی ذکر ہے، علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ منافق

(۱) المعجم الأوسط للطبرانی: ۳۲۷

(۲) المسلم: ۷۳۰۳، و مشکاة المصابیح: ۳۶۲

و مشرک مؤمن سے جھگڑا کریں گے اور اس کو مغلوب کریں گے اور اس کا مقابلہ اسی جیسی دلیل سے کریں گے؛ لیکن کافر کی حجت کمزور و باطل ہوگی اور مؤمن کی حجت و دلیل غالب و واضح ہوگی۔ (۱)

مگر یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین کا مسلمانوں سے حجت بازی و مقابلہ کرنا تو ہر دور میں رہا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی یہ بات رہی ہے؛ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخری زمانے میں پیدا ہونے والی حالت کہہ کر کیسے پیش فرمایا؟ خود قرآن میں ہے کہ کفار لوگ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور یہ بات نزول قرآن کے زمانے میں ہی مشاہد تھی؛ لہذا حدیث مذکور میں آئندہ زمانے میں پیدا ہونے والی بات کے طور پر جو اس کو بیان کیا ہے یہ کیسے صحیح ہوگا؟

احقر کے خیال ناقص میں آتا ہے کہ حدیث میں جو کفار کا مؤمن سے مجادلہ مذکور ہے، اس سے کوئی خاص قسم کا جھگڑا اور مقابلہ مراد ہونا چاہیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا اور آخری دور میں پیدا ہوگا۔ واللہ اعلم۔

الحديث الشريف - ۴

« سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُخَيِّرُ الرَّجُلَ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ لَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلْيُخْتَرْ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ. »

ترجمہ: لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، جس میں آدمی کو مجبور کیا جائے گا کہ یا تو احمق (ملا) کہلائے یا بدکاری کو اختیار کرے؛ پس جو شخص یہ زمانہ پائے اسے چاہیے کہ بدکاری اختیار کرنے کے بجائے ”کو“ کہلانے کو پسند کرے۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو امام احمد نے اپنے مسند میں دو طریقوں سے روایت کیا ہے، ایک: حضرت دکنج سے بہ رقم: (۹۷۶۷) دوسرے: امام عبدالرزاق سے بہ رقم: (۷۷۳۳) اور ان دونوں طریقوں میں ایک شیخ ہیں، جن کا نام مذکور نہیں؛ یعنی یہ راوی مجہول ہے اور اس کے علاوہ ان دونوں سندوں کے تمام رجال ثقات، اثبات ہیں اور امام حاکم نے اس کو روایت کر کے صحیح کہا ہے اور اس شیخ کا نام ”سعید ابن ابی جبیرہ“ بتایا ہے: (المستدرک الرقم: ۸۳۱۹/۴، ۶۰۳) اور امام بیہقی نے الزهد الكبير: (الرقم: ۲۳۱ ص ۱۲۹) میں روایت کیا اور اس مجہول شخص کا نام ”ابو عمر“ بتایا ہے؛ نیز اس کو نعیم نے الفتن: (۱/۱۹۱) میں اور امام ہناد نے کتاب الزهد: (۶۰۶/۲) میں روایت کیا ہے۔

بدکاری

یہ حدیث بھی قیامت کی ایک علامت کی نشان دہی کر رہی ہے، وہ یہ کہ ایسا زمانہ آئے گا، جس میں لوگوں کے درمیان فسق و فجور اور بے ایمانی و بے حیائی کی بہتات ہوگی اور لوگوں کے دلوں سے ان برائیوں کی برائی بھی نکل جائے گی؛ بل کہ برائی کو اچھا اور باعث فخر سمجھا جائے گا اور جو لوگ برائی میں ملوث اور بے حیائی میں آگے ہوں گے، ان کو اچھی نظر سے دیکھا جائے گا اور

حالاتِ زمانہ کی رعایت کرنے والے (MODREN) کو معقول انسان سمجھا جائے گا اور اس کے بالمقابل جو لوگ فحش و پے حیائی اور فسق و فجور اور گندگیوں اور خباثت سے دور رہیں گے، ان کے بارے میں عام رائے یہ ہوگی کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں، فرسودہ نظریات و عقائد کے پابند ہیں، نرے مٹلا ہیں، زمانے کے تقاضوں سے بے خبر ہیں، دنیا کے حالات سے ناواقف ہیں۔ ایسے زمانے میں آدمی کے لیے دو ہی اختیار ہوں گے یا تو سب کی طرح بے حیا و بے ایمان بن جائے اور دنیا والوں کی شاباشی و مبارک باوی قبول کرے یا اللہ کے حکم کے مطابق ایمان و عمل اور تقویٰ و طہارت کی زندگی گزارے؛ مگر اس صورت میں لوگ اس کو یہی طعنہ دیں گے کہ بے وقوف اور نکما ہے، مسجد کا ملا ہے، زمانے سے بے خبر ہے، اسے یہ سارے طعنے برداشت کر کے اپنے کو دین پر قائم رکھنا چاہیے۔ اسی کو حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص یہ زمانہ پائے، اس کو چاہیے کہ وہ بدکاری اختیار کرنے کے بہ جائے ”نکو“ کہلانا پسند کرے۔

الحديث الشريف - ۵

« لَتُنْفُونَ كَمَا يُنْفَى التَّمْرُ مِنْ أَغْفَالِهِ، فَلْيُنْهَبَنَّ خِيَارُكُمْ وَلْيَبْقَيْنَنَّ شِرَارُكُمْ، فَمَوْتُوْا
إِنْ اسْتَطَعْتُمْ. »

ترجمہ: تمہیں اس طرح چھانٹ دیا جائے گا، جس طرح اچھی کھجوریں رومی کھجوروں سے چھانٹ لی جاتی ہیں؛ چناں چہ تمہارے اچھے لوگ اٹھتے جائیں گے اور بدترین باقی رہتے جائیں گے، اس وقت (غم سے گھٹ کر) تم سے مرا جاسکتا ہے، تو مر جانا۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو ابن ماجہ نے اپنی سنن کتاب الفتن باب شدۃ الزمان میں بہ رقم: (۴۰۳۸) اور حاکم نے المستدرک: (بہ رقم: ۷۹۶۷، ۷۹۶۸) میں متعدد طرق سے روایت کیا ہے اور صحیح الاسناد کہا ہے اور طبرانی نے المعجم الاوسط: الرقم: ۳۶۷۶ (۵/۶۳) میں اور دیلمی نے مسند الفردوس: بہ رقم: ۵۳۳۳ (۳/۳۳۷) میں الفاظ کے تغیر کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام ابو عمر والدرائی نے السنن الواردة فی الفتن: (۵۸۶/۳) میں اس کو روایت کیا ہے۔

انسانیت کی تلچھٹ

اس حدیث میں بھی قیامت کی ایک علامت کا ذکر ہے، وہ یہ کہ دنیا سے اچھے اور نیک لوگ اٹھتے چلے جائیں گے اور شریر و بد طینت لوگ باقی رہ جائیں گے اور ظاہر ہے کہ جب اچھے لوگ نہ رہیں گے، تو دنیا میں اچھائی کہاں ہوگی؟ اور جب صرف برے لوگ یہاں باقی رہ جائیں گے، تو دنیا شرف و فساد کی آماج گاہ بن جائے گی، اس طرح دنیا سے نیکی و بھلائی خیر و سعادت، شرافت و نجابت، ختم ہو کر شرف و فساد، نزاع و جھگڑے، ضلالت و گمراہی، بغض و عداوت، رذالت و حماقت باقی رہ جائیں گے۔

اور جو یہ فرمایا کہ ”تم کو اس طرح چھانٹ لیا جائے گا، جس طرح اچھی کھجوروں کو رومی کھجوروں سے چھانٹ لیا جاتا ہے“ یہ بہ طور تمثیل فرمایا ہے کہ جس طرح کھجوروں میں سے مالک اچھی اچھی

کھجوروں کو چین لیتا اور ردی کو پھینک دیتا ہے، اسی طرح نیوں کو اللہ تعالیٰ چین لے گا اور اپنے یہاں بلا لے گا اور برے لوگوں کو چھوڑ دے گا کہ دنیا کی خباثوں میں پڑے رہیں۔

”فموتوا ان استطعتم“ (اس وقت تم غم سے گھٹ کر مر سکتے ہو، تو مرجانا) اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس دور میں خودکشی جائز ہو جائے گی؛ کیوں کہ خودکشی اسلام میں ممنوع و حرام ہے، اس پر وعید شدید بھی آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اپنے آپ کو کسی دھاردار چیز سے قتل کیا، اس کی یہ دھاردار چیز (قیامت میں) اس کے ساتھ ہوگی، جس سے وہ جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ میں بھونکتا رہے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اور جس شخص نے زہری کر خودکشی کر لی، تو وہ جہنم میں بھی ہمیشہ ہمیشہ یہ پیتا رہے گا اور جو شخص پہاڑ پر سے اپنے کو گرا کر خودکشی کر لے، تو وہ جہنم میں بھی ہمیشہ ہمیشہ اپنے کو پہاڑ پر سے گراتا رہے گا۔ (۱)

اس طرح کی متعدد احادیث، کتب حدیث میں موجود ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے اور اس پر جہنم میں سخت سزا ہوگی اور اس کو حلال سمجھ کر کرے گا، تو وہ کافر ہوگا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اگر حرام سمجھ کر کیا، تو ایک طویل مدت کے بعد رہائی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خودکشی اسلام میں جرم عظیم ہے؛ لہذا اس زیر بحث حدیث میں ”مر جاؤ“ سے مراد خودکشی کی دعوت نہیں ہے؛ بل کہ دراصل اس وقت کی صورت حال کی شدت اور زناعات و فسادات کی کثرت اور شرور و فتن کی زیادتی کی عکاسی مقصود ہے کہ اس دور میں مرجانے کی گنجائش ہوتی، تو مرا جا سکتا؛ مگر چوں کہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں، لہذا خودکشی نہیں کر سکتے۔

خودکشی دستوں کا حکم

یہاں ایک سوال خودکشی دستوں و افراد کے متعلق پیدا ہوتا ہے، جو دشمنان اسلام کی چال بازیوں و مکاریوں اور اسلام دشمن کوششوں و سازشوں سے تنگ آ کر اور کوئی دوسری راہ نہ پا کر، اپنے آپ کو قربان کرتے ہوئے، اسلام دشمن عناصر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا اس طرح کی خودکشی، جس کا مقصد اسلام دشمن عناصر کی مکاریوں، چال بازیوں کے جال کو توڑنا ہو، جائز ہے؟

(۱) البخاری: ۵۷۷۸، المسلم: ۳۰۰، الترمذی: ۲۰۲۳، النسائی: ۱۹۶۷، مسند أحمد: ۷۲۲۸

احقر کا خیال ہے کہ یہ اس حرام خودکشی کے حکم میں داخل نہیں؛ کیوں کہ اس خودکشی کا مقصد دنیا کا غم و الم ہے اور اس خودکشی کا مقصد، اسلام دشمن طاقتوں کی مکاریوں کے جال کو توڑنا ہے، جس طرح ایک مجاہد میدان جنگ میں اپنے آپ کو ختم کر لینے کے لیے تیار ہو کر جاتا ہے اور اس کا مقصد اعلیٰ کلمۃ اللہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی ایک قسم کی جنگی ٹیکنک کہی جاسکتی ہے؛ اس لیے کہ آج اسلام دشمن عناصر، اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے میدان جنگ میں آ کر مقابلہ نہیں کرتے؛ بلکہ ٹینکوں اور میزائل اور بموں سے ان کی بستیوں کو تباہ و ویران کرتے ہیں، جیسے ابھی افغانستان میں ہوا، اب اس کا مقابلہ اس طرح نہ کیا جائے، تو دوسری بہ ظاہر کوئی تدبیر نہیں ہے؛ لہذا اس کو حرام خودکشی قرار دینا مشکل ہے۔ واللہ اعلم

مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ لَبِئْسَ مَا كَفَرْنَا بِهِ

الحديث الشريف - ٦

« لَيْتَ شُعْرِي اَكَيْفَ اُمَّتِي بَعْدِي حِيْنَ تَبَخَّرَ رِجَالُهُمْ وَتَمَرَّحَ نِسَائُهُمْ ؛
وَلَيْتَ شُعْرِي اِحِيْنَ يَصِيْرُوْنَ صِنْفِيْنَ : صِنْفًا نَاصِبِي نُحُوْرِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَصِنْفًا
عَمَالًا لِغَيْرِ اللّٰهِ . »

ترجمہ: کاش! میں جان لیتا کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا (اور ان کو کیا کچھ
دیکھنا پڑے گا) جب ان کے مرد اکڑ کر چلا کریں گے اور ان کی عورتیں (سر بازار) اتراتی پھریں گی:
اور کاش! میں جان لیتا، جب میری امت کی دو قسمیں ہو جائیں گی ایک قسم تو وہ ہوگی، جو اللہ تعالیٰ
کے راستے میں سینہ سپر ہوں گے اور ایک قسم وہ ہوگی، جو غیر اللہ ہی کے لیے سب کچھ کریں گے۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ایک صحابی (عن رجل من الصحابة) سے
روایت کیا ہے، جیسا کہ علامہ سیوطی نے الجامع الصغیر میں برقم: (۷۵۳۳) اور علامہ علی متقی
نے کنز العمال میں برقم: (۳۸۴۶۶) اس روایت کو ان کے حوالے سے درج کیا ہے؛ علامہ
مناوی نے فیض القلیب: (۳۵۰/۵) میں اس حدیث کی شرح کی ہے اور اس پر سکوت فرمایا ہے
اور میں اس حدیث کی سند پر مطلع نہ ہوسکا۔

مردوں میں تکبر

مذکورہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر پیدا ہونے والے بگاڑ کا ذکر کیا ہے۔
۱۔ مردوں میں اکڑ کر چلنے کی بیماری پیدا ہو جائے گی؛ چنانچہ آج یہ بات کثرت سے دیکھی جاسکتی
ہے، ہر آدمی غرور و تکبر میں چور ہے اور اسی وجہ سے ان کا لباس و پوشاک بھی تکبرانہ اور چال و چلن
بھی تکبرانہ، بات چیت بھی تکبرانہ؛ غرض! ہر ادا و حرکت میں یہی غرور و تکبر جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے

اور اسلاف کی سادگی اور بے تکلفی اور تواضع و انکساری سب رخصت ہو گئی، جاہل سے جاہل اور فقیر سے فقیر آدمی بھی اپنے آپ کو بڑا اور سب سے بڑا سمجھتا ہے اور اس کا مظاہرہ کرتا ہے۔

۲- عورتوں کا اترانا

عورتوں میں اتر کر اور ناز و نخروں سے چلنے کی بیماری ہوگی جیسا کہ یہ بھی آج مشاہد ہے کہ عورتیں بناؤ سنگار اور فیشن پرستی میں اس قدر آگے نکل چکی ہیں کہ ان کو سوائے اس کے کوئی کام ہی نہیں اور اس فیشن اور بناؤ سنگار کے ساتھ وہ بازاروں اور مختلف مجموعوں میں گھومتی پھرتی اور اتراتی ہوئی چلتی ہیں اور غیروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں؛ حالاں کہ ایک حدیث میں ایسی عورت کو آپ ﷺ نے ”زنا کار“ قرار دیا ہے، جو عطر لگا کر مجمع پر سے گزرے۔ (۱)

یہ اس لیے کہ اس سے غیروں کی نظر اس کی طرف ہوگی اور برائی کا دروازہ کھلے گا۔ غرض ایہ بھی علاماتِ قیامت میں سے ہے کہ عورتیں فیشن پرستی کا شکار ہوں اور اتراتی ہوئی بازاروں اور سڑکوں پر پھریں اور بے حیائی کا مظاہرہ کریں اور یہ سب کچھ آج کھلی آنکھوں نظر آ رہا ہے۔

۳- اخلاص کا فقدان

امت میں ایک طبقہ تو ہمیشہ دین پر قائم ہوگا اور اللہ کے راستے میں سینہ سپر ہوگا؛ مگر آخری دور میں ایک بڑی جماعت و طبقہ ایسا ہوگا، جو ہر کام غیر اللہ ہی کے لیے کرے گا، دینی تعلیم بھی، نماز و امامت بھی، دینی تحریک بھی، سب کے سب کام ہوں گے؛ مگر مقصد، دنیا کا مال و متاع اور دنیوی وجاہت و منصب ہوگا، اس کا بہت کچھ اندازہ اس زمانے میں ہو رہا ہے؛ مساجد کی تعمیر، مدارس کی تعمیر اور دینی تعلیم اور مختلف دینی قیادتیں دنیا کے مال و متاع کی بنیاد پر قائم و جاری ہیں؛ اس لیے ان میں آپسی اختلاف و نزاع اور ایک دوسرے کی عیب گیری و نکتہ چینی بھی انتہا درجے کی ہوتی ہے، جب کہ ہر ایک اپنا مقصد اعلیٰ کلمۃ اللہ اور اشاعت دین ہی بتاتا ہے، مگر صرف طریق و تدبیر کے اختلاف کو اصل مقصد کے اختلاف کی طرح سمجھ کر آپسی اختلاف و فساد کو ہوا دینے میں اپنے آپ کو حق بہ جانب سمجھتے ہیں اور بعض جماعتیں اور قیادتیں ایسی بھی ہیں، جو اپنے

(۱) التوملنی: ۲۷۸۶، الدارمی: ۲۶۸۸

سوا سب کو غلط اور مجرم قرار دے کر، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں، جیسے کسی کافر و مرتد یا فاسق، ملعون سے ہونا چاہیے۔

یہ ساری باتیں دراصل اس لیے ہیں کہ مقصد دین ہوتا ہی نہیں، صرف لیبل دین کا ہوتا ہے اور اندر دنیوی مقاصد و اسرار چھپے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ چند نوجوانوں نے ہر نماز سے قبل گشت کر کے لوگوں کو مسجد کی طرف لانا شروع کیا، تو ایک دوسری جماعت کے افراد نے (جن کو دعویٰ ہے کہ ان کی زندگی کا نصب العین و مقصدِ اعظم ”دعوت و تبلیغ“ ہے) یہ کام کیا کہ مسجد کی طرف آنے والے لوگوں کو یہ کہہ کر مسجد سے روکا کہ ان کے کہنے پر تم مسجد نہ آؤ۔

غور کیجیے کہ جب ایک جماعت کا مقصد بھی دین ہو اور دوسرے لوگ بھی دین کا ہی کام کریں، تو پھر ان کو ایک دوسرے کے معاون اور رفیق ہونا چاہیے تھا اور یہاں رفیق ہونے کے بہ جائے ایک دوسرے کے فریق ہو رہے ہیں، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کم از کم ایک جماعت کا مقصد عین دین نہیں ہے، آج یہ صورتِ حال کثرت کے ساتھ دیکھنے میں آرہی ہے، جس کی پیشین گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمادی تھی۔

الحديث الشريف - ۷

« مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى الْهَيْلَالُ قَبْلًا؛ فَيُقَالُ: لَيْلَتَيْنِ. وَأَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا وَأَنْ يُظْهَرَ مَوْتُ الْفَجَاءَةِ. »

تَرْجُمَةً: قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ چاند پہلے دیکھ لیا جائے گا اور (پہلی تاریخ کے چاند کو) کہا جائے گا کہ یہ دوسری تاریخ کا ہے اور مسجدوں کو گزر گاہ بنا لیا جائے گا اور ناگہانی موت عام ہو جائے گی۔

تخریج و شرح

یہ حدیث متعدد محدثین نے مختلف اور کم و بیش الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے۔ دیکھو: الأحادیث المختارة: (۳۰۵/۶) الطبرانی فی الأوسط: (۱۳۷/۹) وفی الصغیر: (۱۴۹/۲) و أبو عمرو الدانی فی السنن الواردة فی الفتن: (۷۹۱/۳) وابن ابی شیبہ مرسلًا عن الشعبي: (۱۲۱۲۹) اس حدیث پر بعض محدثین نے ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے؛ مگر علامہ مقدسی نے ”الأحادیث المختارة“ میں اس کی بعض سندوں کو حسن قرار دیا ہے اور ”کشف الخفاء“ میں ہے کہ متعدد احادیث ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں۔ (کشف الخفاء: ۳۱۳/۲)

چاند کا معمول سے بڑا دکھائی دینا

اس حدیث میں علامات قیامت میں سے تین کا ذکر فرمایا گیا ہے:

۱- ایک یہ ہے کہ چاند جوں ہی اپنے وقت پر طلوع ہو، صاف طور پر دکھائی دے اور اس کے واضح اور بڑے ہونے کی وجہ سے طلب و جستجو کی ضرورت نہ پڑے اور اس کو دیکھ کر یوں کہا جائے کہ ”یہ تو دو دن کا چاند ہے“ یہاں حدیث میں ”قبلاً“ جو آیا ہے یہ ”ق“ اور ”ب“ دونوں کے فتح (زبر) کے ساتھ ہے اور اس کا وہی مطلب بیان کیا گیا ہے، جو اوپر عرض کیا گیا! چنانچہ لسان العرب

اور فیض القدییر میں اس حدیث کی تشریح یوں کی ہے:

أبی بصری ساعة ما یطلع لعظمه و وضوحه من غیر أن یتطلب وهو

بفتح القاف والباء۔ (۱)

اس کا حاصل یہ ہے کہ قیامت کے قریب چاند پہلی ہی تاریخ کو اتنا موٹا اور بڑا ہوگا کہ لوگ اس کو رو دن کا خیال کریں گے؛ چنانچہ بعض احادیث میں اس طرح فرمایا گیا ہے کہ ”من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة“ اور بعض میں ”أشراط الساعة“ ہے؛ یعنی قیامت کے قریب ہونے کی ایک علامت چاند کا پھولا ہوا ہونا ہے۔ (۲)

مساجد کا دنیوی مقاصد کے لیے استعمال

۲- دوسری بات یہ فرمائی کہ مسجد کو راستہ بنا لیا جائے؛ یعنی مساجد تو محض اللہ کی عبادت اور دین کی اشاعت کا مرکز ہیں، لوگ ان کو صرف چلنے پھرنے اور آنے جانے کا راستہ بنا لیں گے اور یہ لوگ مساجد کو نماز و ذکر و تلاوت یا تعلیم دین کے لیے نہیں آئیں گے؛ بلکہ صرف اس کو اپنی ضروریات کے لیے راستہ بنا لیں گے، جیسا کہ بہت سے لوگ مساجد میں صرف پیشاب پاخانہ اور اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے آتے ہیں اور بیت الخلا سے نکل کر سیدھے مسجد کے باہر چلے جاتے ہیں، غرض یہ کہ مساجد کو ان کے اصلی کام سے نکال کر دنیوی کاموں کے لیے استعمال کرنا قیامت کی علامت ہے۔

ناگہانی موت (ہارٹ فیل)

۳- تیسری بات یہ فرمائی کہ قیامت کے قریب اچانک موت کے حادثے کثرت سے ظاہر ہوں گے اور اچانک موت سے حضور ﷺ نے پناہ مانگی ہے؛ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سات قسم کی موت سے پناہ مانگی ہے ان میں سے ایک اچانک کی موت بھی ہے۔ (۳)

(۱) لسان العرب: ۱۱/۱۹، فیض القدییر: ۶/۱۰

(۲) المعجم الصغیر: ۳/۳۱، و الکبیر: ۱۰/۲۳۳، و الأوسط: ۷/۲۵، و الدانی: ۳/۹۱

(۳) احمد: ۳/۲۰۳

اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں گدھے کی طرح مرنا پسند نہیں کرتا (یعنی اچانک مرنا)۔ (۱)

اور اس کے مکروہ ہونے کی وجہ بعض علما نے یہ بیان کی ہے کہ اچانک موت ہوتی ہے، تو آدمی وصیت کرنے سے محروم رہ جاتا ہے اور آخرت کے لیے توبہ اور دیگر اعمالِ صالحہ کے ذریعے تیاری کرنے سے رہ جاتا ہے؛ اس لیے حضور ﷺ نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ (۲)

لیکن مؤمن جو تیار ہی رہتا ہے، اس کے لیے اچانک موت کوئی بری چیز نہیں؛ ہاں! جو فاسق و فاجر ہو، اس کے حق میں یہ بری چیز ہے؛ کیوں کہ اچانک موت ہونے سے وہ توبہ و استغفار بھی نہیں کر سکتا؛ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول ﷺ سے اچانک موت کے بارے میں سوال کیا تو، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اچانک موت مؤمن کے لیے راحت ہے اور فاجر کے لیے افسوس ناک پکڑ ہے۔ (۳)

اس حدیث میں قیامت کے قریب پیش آنے والے احوال میں، جو اچانک موت کا ذکر ہے یہ بات آج کھلے طور پر دیکھی جاسکتی ہے؛ بل کہ آج اکثر اموات ایسی ہی ہو رہی ہیں کہ آدمی بیٹھا ہے، کھڑا ہے، کام میں مشغول ہے اور اچانک موت کا لقمہ بن جاتا ہے۔ اللہ ایسی موت سے پناہ عطا فرمائے، جس سے آدمی ضروری وصیت اور نیک کام اور توبہ و استغفار کی بھی مہلت نہ پائے۔

آمین یا رب العالمین

(۱) مسند الشافعی: ۱/۲۵۸

(۲) فتح الباری: ۳/۲۵۳

(۳) البیہقی: الرقم: ۶۵۷۲ (۳۳/۵۳۱)

الحديث الشريف - ۸

« مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُّشُ وَ قَطِيعَةُ الرَّجِيمِ وَتَخْوِينُ الْأَمِينِ
وَإِتِّمَانُ الْخَائِنِ . »

ترجمہ: قیامت کی خاص علامات میں سے ہے: بدکاری، بدزبانی، قطع رحمی (کا عام ہوجانا)
امانت دار کو خیانت کار اور خائن کو امانت دار قرار دینا۔

تخریج و شرح

یہ حدیث متعدد کتب حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص و حضرت انس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، حاکم نے المستدرک الرقم: ۲۵۳ (۱/۱۳۷) میں "سوء المعجورة" (بڑے پڑوس) کے اضافے کے ساتھ روایت کیا اور بزار نے اپنے مسند (۶/۲۱۰) میں اور ابن المبارک نے الزهد: (۱/۵۶۱) میں اور معمر نے اپنی الجامع (۱۱/۴۰۵) میں اور ابن ابی شیبہ نے المصنف ابی شیبہ: (۳/۳۸۷) میں اختصار سے "سوء الخلق" کے اضافے کے ساتھ اور احمد زعمہ اللہ نے مسند (۲/۶۸۷) میں روایت کیا ہے۔

ان سب نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور طبرانی نے الأوسط: (۲/۹۳۲) میں پڑوس کے ذکر کے بغیر اور مقدسی نے الأحادیث المختارة: (۶/۱۸۳) میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور حاکم نے المستدرک: (۹/۸۷۰) میں دیلمی نے فردوس: (۳/۳۷۰) میں ابن حبان نے صحیح: (۱۵/۲۵۸) میں اور ابو نعیم نے حلیۃ الأولیاء: (۳/۳۰۷) میں اور طبرانی نے المعجم الأوسط: (۳/۱۲۱) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت قائم نہ ہوگی، یہاں تک کہ فحش و بخل ظاہر نہ ہو جائے اور امین کو خائن اور خائن کو امین نہ سمجھا جائے اور "وعول" ہلاک ہو اور "تحوت" غالب ہو، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ "وعول" اور "

تحت "کیا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "وعول" لوگوں میں سے عزت دار اور اونچے درجے کے لوگ ہیں اور "تحت" وہ، جو لوگوں کے قدموں تلے رہیں اور ان کو کوئی جانتا نہ ہو (قال الہیثمی: رجالہ رجال الصحیح غیر محمد و هو مجمع الزوائد: ۲۳۷/۷) حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کو علامہ بیہقی نے نقل کر کے فرمایا کہ اس کے راوی ثقہ ہیں اور بعض میں اختلاف ہے (مجمع الزوائد: ۶۳۲/۷) اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بارے میں فرمایا کہ اس کا کچھ حصہ صحیح بخاری میں ہے اور اس کو طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے اور اس کی سند میں "محمد بن سلیمان بن والہ" ہے میں ان کو نہیں جانتا اور باقی راوی ثقہ ہیں (مجمع الزوائد: ۶۲۸/۷) اور بزار کی سند کے بارے میں فرمایا کہ اس کی سند میں "عبدالرحمن بن مغرا" ہیں، جن کی ابو ذر عدا اور ایک جماعت نے توثیق کی ہے اور علی ابن المدینی نے ان کو ضعیف کہا ہے، باقی راوی صحیح کے راوی ہیں (مجمع الزوائد: ۶۳۲/۷) اور حاکم نے حضرت عبد اللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ (المستدرک: ۱/۱۳۷)

۱- فحش و فحش

اس حدیث میں وارد آخری دو جملوں کی شرح حدیث نمبر: ۲ کے تحت دیکھی جائے اور بقیہ جملوں کی شرح یہ ہے:

اس حدیث میں قیامت کی ایک علامت یہ بیان کی ہے کہ فحش اور فحش پھیل جائے گا۔ فحش کے معنی ہیں: "زیادتی اور حد سے تجاوز کرنا"؛ پھر یہ بدزبانی و بدکلامی اور گالی گلوچ کے لیے استعمال ہونے لگا اور "فحش" بھی اسی لفظ سے بنا ہے اور عام طور پر اس سے بے حیائی مراد لی جاتی ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں فرمایا کہ

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ "فحش کی اصل زیادتی اور حد سے نکلنا ہے۔"

طبری نے کہا کہ "فاحش، بدزبان کو کہتے ہیں" اور ابن عرفہ نے کہا کہ فواحش کے معنی اہل عرب کے نزدیک قبائح کے ہیں اور فحش سے کبھی بے حیائی کا کام کرنے والا مراد ہوتا ہے (۱)

اور فیض القدير میں مناوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ

فاحش وہ ہے، جس کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ نامناسب کلام کا عادی ہو اور جو اپنی زبان پر قابو نہ رکھتا ہو اور فحش وہ ہے، جو فحش کا مظاہرہ کرے؛ (یعنی فطرت تو ایسی نہیں؛ مگر ایسا بن جائے) (۱)

خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب بدزبانی و بدکلامی اور بے حیائی کی کثرت ہوگی، زبان سے بھی بے حیائی کی باتیں کھلے عام صادر ہوں گی اور لوگ اس کو معیوب نہ سمجھیں گے اور بے حیائی کے کام بھی کھلے طور پر ہوں گے اور لوگ کوئی شرم و حیا محسوس نہ کریں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ ﷺ نے یہاں تک فرمایا کہ ”ولد الزنا کی کثرت ہو جائے گی؛ حتیٰ کہ آدمی بیچ راستے میں عورت پر چڑھ جائے گا، تو ان لوگوں میں سب سے بہتر اور اچھا آدمی یوں کہے گا کہ اے کاش! کتنا اچھا ہوتا کہ تم راستے سے ذرا ہٹ کر یہ کام کر لیتے!!“ (۲)

آج جو بے حیائی اور فواحش کا منظر خصوصاً شہروں میں نظر آتا ہے، وہ اسی پیشین گوئی کا مصداق ہے، بازاروں اور سڑکوں اور بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشنوں اور بسوں اور ریلوں اور ہوائی جہازوں میں مردوں اور عورتوں کا مجرمانہ اختلاط اور بے حیائی کا مظاہرہ جس طرح ہو رہا ہے، کون انکار کر سکتا ہے کہ وہ اسی کی تصدیق ہے اور یہ بے حیائی اور بدزبانی؛ یعنی فحش گوئی، روز بہ روز ترقی کرتی جا رہی ہے، نوجوان لڑکوں میں فحش گوئی اس قدر عام ہو رہی ہے کہ اس کو نقل کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، بعض اوقات بسوں میں یا کہیں سفر کے موقع پر ہوٹل وغیرہ میں نوجوان لڑکوں کی فحش گفتگو کان میں پڑتی ہے، تو ہماری آنکھیں اور گردن شرم کے مارے جھک جاتے ہیں۔

غرض یہ کہ اللہ کے نبی ﷺ نے جو پیشین گوئی فرمائی ہے، وہ پوری طرح ظاہر ہو رہی ہے اور آگے نہ معلوم مزید کیا کیا ہوگا؟

(۱) فیض القدير: ۲/۲۸۵

(۲) المستدرک: ۳/۲۲۳، الطبرانی فی الاوسط: ۵/۱۲۷، مجمع الزوائد: ۷/۶۲۶

وقال: فیہ سیف بن مسکین، وهو ضعیف.

۲- قطع رحمی

دوسری چیز علاماتِ قیامت میں سے ”قطع رحمی“ بیان کی گئی ہے؛ یعنی رشتوں کا توڑ لینا؛ حالاں کہ رشتے کے توڑنے پر سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں اور قرآن پاک میں بھی اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری عرش سے لٹک کر کہہ رہی ہے، جس نے مجھے جوڑا، اللہ اس کو جوڑے گا اور جس نے مجھے توڑا، اللہ اس کو توڑے گا۔ (۱)

ایک حدیث میں ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ (۲)

ایک اور حدیث میں ہے کہ جس قوم میں قاطع رحم ہو، ان پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ (۳)

غرض یہ کہ قطع رحمی اور رشتہ توڑنا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے اور اس پر وعید آئی ہے؛ مگر آج دیکھا جاسکتا ہے کہ رشتہ داری رس کشی کا نام ہو گیا ہے، آپسی اختلافات اور نزاعات اس قدر کثرت سے پیش آرہے ہیں کہ عدالت گا ہوں میں ان کی سماعت دس دس سال سے بھی زائد عرصے میں ہوتی ہے اور یہ حال ہے کہ رشتہ دار، رشتہ دار کو پہچانتا بھی نہیں اور پہچانتے ہیں، تو ایذا و تکلیف رسانی اور لڑائی اور نساد کے سوا رشتہ داری کا کچھ حاصل ہی نہیں؛ یہ صورت حال انتہائی خطرناک ہے۔

۳- بد خلقی

جیسا کہ اوپر تخریج حدیث میں ذکر کیا گیا، اس حدیث کی بعض روایات میں بد خلقی یعنی بد اخلاقی کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آخری زمانے میں بد اخلاقی زیادہ ہو جائے گی اور آج یہ بات بھی کثرت سے پیش آرہی ہے۔

۴- براپڑوسی

”یعنی براپڑوسی“ بعض روایات میں اس کا بھی ذکر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں

(۱) المسلم: ۶۵۱۹، ابن ابی شیبہ: ۲۵۸۹۷، فردوس الدیلمی: ۲۸۶/۳

(۲) البخاری: ۵۹۸۳، المسلم: ۶۵۲۰، موارد النظم: ۳۵۳/۳، الترمذی: ۱۹۰۹، جامع معمر: ۱۱/۱۲،

الطبرانی فی الاوسط: ۳۲/۳، احمد: ۱۱۰۷، حمیدی: ۲۵۳/۱، ابوداؤد: ۱۶۹۶

(۳) الادب المفرد: ۳۶/۱، نواحد الاصول: ۳۶/۶، دیلمی: ۷۵/۵

پڑوس کے لوگ ایک دوسرے کے لیے برے اور بدخلق ہو جائیں گے؛ حالانکہ پڑوسی کو دوسرے کے لیے اچھا اور فائدہ مند ہونا چاہیے؛ اسلام میں پڑوسی کا بہت بڑا حق بتایا گیا ہے؛ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرئیل ﷺ مجھ کو پڑوسی کے بارے میں برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ پڑوسی کو میراث میں بھی حصہ دار قرار دے دیا جائے گا۔^(۱)

مگر آج اس کے برعکس پڑوسیوں کو تکلیف دینا، ان کے حق کو پامال کرنا، ان سے بدسلوکی کرنا، ایک رواج ہو گیا ہے اور آپس میں لڑائی اور جھگڑے عام ہو گئے ہیں، گویا قیامت کی یہ نشانی بھی آج پائی جا رہی ہے۔

۵۔ وُعُولٌ وَتَحَوُّتٌ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس حدیث میں یہ اضافہ بھی آیا ہے جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، ”وُعُولٌ“ ہلاک ہوں گے اور ”تَحَوُّتٌ“ غالب ہوں گے اور خود وُعُولٌ و تحوت کی تفسیر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ وُعُولٌ ”شریف“ اور اچھے لوگ اور تحوت ”رذیل“ و ذلیل لوگ ہیں؛ مطلب یہ ہے کہ آخری دور میں شریف لوگ مرجائیں گے اور رذیل اور ذلیل اور نیکے لوگ غالب اور ہر چیز پر قابض ہو جائیں گے اور بخاری نے کتاب الکنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ تحوت وُعُولٌ پر غالب ہو جائیں گے۔^(۲)

غرض یہ کہ قیامت کے قریب ایک تو اچھے لوگوں کو اٹھالیا جائے گا اور وہ مرجائیں گے، جیسا کہ حدیث نمبر: ۵۰۱۳، صحیح لاین جان: ۲/۲۶۵، موارد الظمآن: ۶/۳۸۵، الترمذی: ۱۹۳۲، الیہقی: ۱۳۲۲۵، ابوداؤد: ۵۱۵۱، ابن ماجہ: ۳۶۷۳، البزار: ۶/۳۷۱، الطبرانی فی الأوسط: ۱/۲۰۲، أحمد: ۵۵۷۷، حمیدی: ۲/۲۷۰، مسند إسحاق: ۱/۱۹۰۔

(۱) البخاری: ۶۰۱۳، الصحیح لاین جان: ۲/۲۶۵، موارد الظمآن: ۶/۳۸۵، الترمذی:

۱۹۳۲، الیہقی: ۱۳۲۲۵، ابوداؤد: ۵۱۵۱، ابن ماجہ: ۳۶۷۳، البزار: ۶/۳۷۱، الطبرانی

فی الأوسط: ۱/۲۰۲، أحمد: ۵۵۷۷، حمیدی: ۲/۲۷۰، مسند إسحاق: ۱/۱۹۰۔

(۲) الکنی: ۱/۵۹، و الطبرانی فی الأوسط: ۱/۲۲۸۔

اور نکلے لوگوں کا تسلط ہے، مساجد میں دیکھیے اس کے ذمہ دار بھی بے دین و غلط کار، مدارس پر بھی ایسے ہی لوگ حاوی، دینی تحریکوں اور انجمنوں پر بھی انہی کا تسلط اور رہی سیاست، تو اس پر ہر جگہ ایسے ہی نکلے اور بد بخت لوگوں کا قبضہ ہے اور اہل دین کی کوئی آواز سنی نہیں جاتی، حتیٰ کہ اسلامی مملکت کے نام سے جن ممالک کا وجود ہے، وہاں اسلام اور اہل اسلام نہایت مظلومانہ حالت میں ہیں، دکھاوے کے لیے کچھ امور دینیہ کا مظاہرہ تو وہاں ہے، مگر حقیقت کے لحاظ سے اسلام و اہل دین کی کچھ نہیں چلتی اور عربی ممالک کی صورت حال اس سلسلے میں زیادہ تشویش ناک ہے اور وہاں مغربی ذہن فروغ پا رہا ہے اور اہل مغرب نے ان پر اپنا تسلط قائم کر لیا ہے؛ اسی کی پیشین گوئی کرتے ہوئے علامتِ قیامت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔

الحديث الشريف - ۹

« لَبَّائِنَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ: يُكَذِّبُ فِيهِ الصَّادِقُ وَيُصَدِّقُ فِيهِ الْكَاذِبُ وَيُخَوِّنُ الْأَمِينُ وَيُؤْتِمَنُ الْغَائِبُ وَيَشْهَدُ الْمَرْءُ وَلَمْ يُسْتَشْهَدْ وَيَخْلِفُ وَإِنْ لَمْ يُسْتَخْلَفْ وَيَكُونُ أَسْعَدَ النَّاسِ بِاللُّدْنِيَا لُكْعُ ابْنِ لُكْعٍ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. »

ترجمہ: لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ سچوں کو جھوٹا اور جھوٹوں کو سچا کہا جائے گا اور خیانت پیشہ لوگوں کو امانت دار اور امانت دار لوگوں کو خیانت پیشہ بتلایا جائے گا، بغیر طلب کیے لوگ گواہیاں دیں گے اور بغیر حلف اٹھوائے حلف اٹھائیں گے اور کمینے باپ دادا کی اولاد، دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ خوش نصیب بن جائیں گے، جن کا نہ اللہ پر ایمان ہوگا اور نہ رسول پر۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے طبرانی نے اپنے المعجم الاوسط: (۲۸۲/۸) میں اور المعجم الکبیر: (۳۱۴/۲۳) میں اور بخاری نے اپنی تالیف الکبیر: (۲۷۸/۸) میں اور بیہقی نے مجمع الزوائد: (۵۵۵/۷) میں روایت کیا ہے اور امام طحاوی نے اس کا آخری جملہ ”یکون اسعد الناس باللدنی الخ“ معانی الآثار (۲/۲۳۶) میں روایت کیا ہے۔

اس حدیث کے روایوں میں ایک راوی ”عبد اللہ بن صالح“ کاتب الیث ہیں، ان کے بارے میں علما کی آرا مختلف ہیں: ابن معین، ابوالاسود، سعید بن عقیق، ابو زرعة وغیرہ محدثین نے ان کی توثیق کی ہے اور اکثر علما نے ان کو ضعیف کہا ہے۔ دیکھو: تہذیب التہذیب: ۵۵۳۵ تا ۲۵۹) اس سے معلوم ہوا کہ ان کی حدیث حسن ہوگی چنانچہ ابو زرعة نے ان کو حسن الحدیث قرار دیا ہے۔ (کما فی التہذیب)

جھوٹی گواہیوں کا دور دورہ

اس حدیث کے پہلے چار جملوں؛ یعنی ”یکذب فیہ الصادق ویصدق فیہ الکاذب ویخون الأمین ویلتمن الخائن“ کی تشریح دوسری حدیث کے تحت گزر چکی ہے، وہاں دیکھا جائے۔ اس کے بعد اس حدیث میں مزید تین علامات و فتن کا ذکر ہے ”ویشهد المرء ولم یشہد“ (یعنی آدمی بغیر گواہی چاہے، خود گواہی دے گا) ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا زمانہ بہتر ہے، پھر ایک قوم آئے گی، جو اپنی شرافت کی ڈینگیں مارے گی اور موٹے ہونے کو پسند کرے گی اور طلب کرنے سے پہلے گواہی دے گی۔ (۱)

اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ پھر جھوٹ پھیل جائے گا، حتیٰ کہ آدمی بلا طلب گواہی دے گا اور قسم کھائے گا۔ (۲)

اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکم و قاضی کی عدالت و دربار میں اپنے ناچائز مطالبات اور باطل دعوؤں کو منوانے اور ثابت کرنے کے لیے لوگ جھوٹے گواہوں کو کرایے پر لے جائیں گے اور بغیر قاضی و حاکم کی طلب کے جھوٹی گواہی دینے والے گواہی دیں گے اور باطل دعوؤں کو منوائیں گے۔ اس تشریح سے وہ تعارض ختم ہو گیا، جو ایک دوسری حدیث اور اس حدیث میں یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

خیر الشهداء الذی یأتی بشہادة قبل أن یسألہا۔ (یعنی بہترین گواہ وہ ہے، جو سوال سے پہلے حق شہادت ادا کر دے) (۳)

اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طلب سے پہلے شہادت و گواہی دینا اچھا کام ہے اور اوپر کی حدیث سے اس کا بُرا اور علامات قیامت میں سے ہونا معلوم ہوتا ہے، مگر ہماری تشریح سے یہ تعارض رفع ہو گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ اوپر کی حدیث جھوٹی گواہی کے بارے میں ہے اور یہ

(۱) الترمذی: ۲۱۶۵

(۲) ابن ماجہ: ۲۳۶۳، الطحاوی: ۱۱۷، أحمد: ۱۱۳، بالفاظ مختلفہ

(۳) الترمذی: ۲۳۰۳، المسلم: ۳۳۹۳، ابوداؤد: ۳۵۹۶، ابن ماجہ: ۲۳۶۳، أحمد: ۲۱۶۸۳

مالک: ۲۶۶۵، الطحاوی: ۲۱۳۳

حدیث سچی گواہی کے بارے میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب شہادت دینے کا موقع ہو، تو سچی بات کی گواہی دے دے اور اس میں کجی نہ کرے۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل علم کے حوالے سے ان دونوں احادیث کی تشریح فرمائی ہے۔ (۱)
اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے۔ (۲)

اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اس حدیث کی شرح میں طویل کلام کیا ہے اہل علم حضرات کے لیے ہم یہاں ان کا کلام نقل کرتے ہیں، حاشیے پر اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ (۳)

(۱) دیکھو: الترمذی: ۲۳۰۲

(۲) شرح معانی الآثار: ۶۱۳۲

(۳) ان دو احادیث کی تطبیق میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے، وہ یہاں اہل علم کے لیے عربی میں نقل کیا جاتا ہے: ملاحظہ فرمائیں

”خیر الشهداء من یأتی بالشہادة قبل أن یسألها“: قال النووی رحمۃ اللہ علیہ: وفي المراد بهذا الحديث تأویلان: أحدهما وأشهرهما تأویل مالک وأصحاب الشافعی رحمۃ اللہ علیہ؛ أنه محمول علیمن عنده شهادة لإتسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد فیأتي إليه، فبخبره بأنه شاهد له. والثاني: أنه محمول علی شهادة الحسبة وذلك في غير حقوق الأدميين المختصة بهم فمما تقبل فيه شهادة الحسبة الطلاق والعق والوقف والوصايا العامة والحلود ونحو ذلك؛ فمن علم شيئاً من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به والشهادة قال الله تعالى: (واقصموا الشهادة لله) وكذا في النوع الأول يلزم من عنده شهادة الإنسان لا يعلمها أن يعلمه إياها أمانة له عنده. وحكى تأویل ثالث: أنه محمول علی المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله، كما يقال: ”الجواد يعطي قبل السؤال“ ای يعطي سريعاً عقب السؤال من غير توقف؛ قال العلماء: وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر في ذم من يأتي بالشهادة قبل أن يستشهد في قوله بَلِّغُوا لِلَّهِ ”يشهدون ولا يستشهدون“ وقد تأول العلماء هذا تأويلات أصحابها تأویل أصحابنا أنه محمول علی من معه شهادة لأدمي عالم بها فيأتي فيشهد بها قبل أن تطلب منه الثاني أنه محمول علی شاهد الزور، فيشهد بها لأصل له ولم يستشهد. والثالث: أنه محمول علی من يتصب شاهداً وليس هو من أهل الشهادة. والرابع: أنه محمول علی من يشهد لقوم بالجنة أو النار من غير توقف وهذا ضعيف. والله أعلم. (شرح مسلم للنووی رحمۃ اللہ علیہ: ۲۵/۱۲).

اس سے جھوٹی گواہی اور کرایے کی گواہی کا حرام ہونا ثابت ہوا اور بعض احادیث میں جھوٹی گواہی کو ”اکبر الکبائر“؛ یعنی بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ (۱)

اور آج کل انتخابات کے موقع پر جو پیسوں کی بنیاد پر ووٹ ڈالا جاتا ہے، یہ بھی اس حدیث کا واضح مصداق ہے؛ کیوں کہ ووٹ بھی ایک گواہی ہے، امیدوار کے حق میں کہ یہ آدمی قابل وثوق اور دیانت دار اور قوم و ملت کے لیے سچا خادم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے؛ اگر ناقابل کے حق میں ووٹ دیا گیا، تو یہ جھوٹی گواہی ہے اور آج سیاسی عہدوں پر زیادہ تر ناقابل اور بد بخت لوگ ہی آتے ہیں، ان کے حق میں گواہی جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور آج امت اور قوم کی جو تباہی و رسوائی دیکھنے میں آرہی ہے، یہ دراصل انہیں سیاسی کھلاڑیوں کے سیاسی کھیل کا نتیجہ ہے، جن کو ووٹ دے دے کر لوگ جتاتے ہیں اور وہ جیتنے کے بعد قوم و ملت کی رسوائی کا سب سے بڑا سبب بنتے ہیں۔ (ووٹ کی شرعی حیثیت پر احقر کا مفصل مضمون ہے، جس میں اس پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے) اسی طرح جھوٹا سرٹیفکیٹ و سند بھی اسی زمرے میں شامل ہے، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں اور سرکاری و غیر سرکاری دفاتر میں اس کی بڑی کثرت ہے کہ لوگ روپیے خرچ کر کے جھوٹا سرٹیفکیٹ بناتے اور عہدوں و منصبوں پر فائز ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب باتیں قیامت کی علامات میں سے ہیں، جن کا ظہور کھلی آنکھوں سے ہو رہا ہے۔

جھوٹی قسم

۲- ”و یحلف ولم یمت حلف“: (لوگ قسم کھائیں گے، جب کہ ان سے قسم کا مطالبہ نہیں ہوگا) یعنی بغیر طلب قسمیں کھائیں گے، اس سے یا تو جھوٹی قسم کھانا مراد ہے کہ لوگ روپیے، پیسے لے کر جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ (۲)

یہ مراد ہے کہ ہر بات پر بلا وجہ قسم کھائیں گے، امام طحاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ”یہ بھی مکروہ ہے کہ زیادہ قسمیں کھائی جائیں“۔ (۳)

معلوم ہوا کہ بعض لوگ، جو بلا وجہ قسمیں کھاتے ہیں، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔

(۱) البخاری: ۵۹۷۷، المسلم: ۲۶۱، الترمذی: ۱۹۰۱، النسائی: ۴۰۱۵، احمد: ۱۲۳۲۶

(۲) الطحاوی: ۲۴۰/۳

(۳) الطحاوی: ۲۶۷/۲

دنیا پر ذلیل لوگوں کا تسلط

”ویسکون أسعد الناس بال دنیا لکع بن لکع لایؤمن بالله ورسوله“ (یعنی آخری زمانے میں دنیا کے لحاظ سے سب سے زیادہ خوش عیش وہ آدمی ہوگا، جو بے ایمان ذلیل و نکما ہوگا اور ذلیل و نکمے کی اولاد ہوگا) یعنی اس کا نکما پن خاندانی ہوگا۔

ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی، جب تک کہ ذلیل بن ذلیل کے قبضہ میں دنیا نہ ہو جائے۔ (۱)

اور ایک دوسری حدیث میں اس طرح فرمایا گیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی، جب تک کہ ذلیل بن ذلیل دنیا کے لحاظ سے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوش عیش نہ ہو جائے۔ (۲)

اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں:

لا تنقضي الدنيا حتى تكون عند لکع بن لکع (۳)

ایک حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ روایت کیے گئے ہیں:

لا تقوم الساعة حتى يغلب على الدنيا لکع بن لکع. (۴)

اس قسم کی متعدد احادیث ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانے میں سب سے زیادہ مال و دولت والا اور دنیوی عیش و عشرت والا اور اعلیٰ منصب والا اور دنیوی امور میں حکم چلانے والا، وہ آدمی ہوگا، جو ذلیل و رذیل اور نکما ہوگا اور اس کا باپ بھی ذلیل و نکما ہوگا۔ (۵)

علامہ ابن رجب جنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ”جامع العلوم والحکم“ میں ان کی تشریح میں فرمایا کہ

ان ساری احادیث کا مضمون، جو قیامت کی علامات میں ذکر کیے گئے ہیں، ایک

(۱) احمد: ۸۳۲۲

(۲) احمد: ۳۳۰۳، الترمذی: ۲۴۰۹

(۳) صحیح ابن حبان: ۱۱۶/۱۵

(۴) الطبرانی فی الأوسط: ۳/۲۵۷، الزهد للإمام أحمد: ۱/۹۷

(۵) تحفة الأحوذی: ۲/۲۵۲

بات کی طرف لوٹتا ہے کہ کام اور معاملات، نا اہل لوگوں کے سپرد کیے جائیں گے؛ جیسا کہ حدیث میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا جب کہ کسی نے آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھا تھا کہ إِذَا وَسَدَّ الْأُمُورَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (جب معاملات اور ذمہ داریاں غیر اہل لوگوں کے سپرد کی جائیں گیں، تو قیامت کا انتظار کرو) کیوں کہ جب ننگے بدن، ننگے پیر بکریوں کے چرانے والے جو کہ اہل جہل و جفا ہیں، لوگوں کے سردار اور اہل دولت و اموال بن جائیں گے؛ حتیٰ کہ عمارت بنا کر اس پر فخر کریں گے، تو اس سے دین و دنیا کا نظام فاسد ہو جائے گا؛ کیوں کہ اگر لوگوں کے سردار وہ ہو جائیں گے، جو فقیر محتاج تھے اور وہ لوگوں پر حاکم بن جائیں گے، خواہ ان کی یہ حکومت عام ہو یا بعض چیزوں پر خاص ہو، تو وہ لوگوں کو ان کے حقوق ادا نہ کر سکیں گے؛ بلکہ اپنے لیے اس مال کو مخصوص کر لیں گے، جس سے انھوں نے یہ تسلط حاصل کیا ہے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ جاہل بھی ہوں اور بے مروت بھی ہوں، تو ان سے دین بھی فاسد ہو جائے گا؛ کیوں کہ ان (جیسوں) کو لوگوں کی دینی اصلاح و تربیت کی فکر نہ ہوگی اور نہ ان کی تعلیم کی فکر ہوگی؛ بلکہ ان کی فکر و لگن تو مال کی تحصیل اور اس کو بڑھانے میں ہوگی اور وہ اس کی پرواہ نہ کریں گے کہ کونسی چیز سے لوگوں کا دین فاسد ہو رہا ہے اور نہ اس کی پرواہ کریں گے کہ کن کن حاجت مندوں کے حقوق پا مال ہو رہے ہیں۔ (۱)

آج دنیا کی صورت حال پر نظر ڈالیے، تو اس حدیث میں بیان کردہ نقشہ صاف دکھائی دے گا کہ انتہائی ذلیل و رذیل قسم کے لوگ، جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ رسول پر، دنیا کے مالک بن بیٹھے ہیں اور اہل علم و اہل دین پر ان کا تسلط قائم ہے اور اہل علم و اہل دین کو ہر جگہ سے بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اگر آگے بڑھ کر دیکھیں، تو امریکہ نے سارے ممالک پر اپنا تسلط جمایا ہے اور سارے اسلامی و غیر اسلامی ممالک اس کے محکوم و غلام بنے دکھائی دیتے ہیں اور امریکہ جو چاہتا ہے، نافذ کرتا ہے اور اسلام اور اہل اسلام کے خلاف پوری دنیا میں سازشوں کا جال بچھا رکھا ہے، یہ (سابق) امریکی صدر ”بش“ (BUSH) ہے، جو بہت حد تک لکچ بن لکچ کا مصداق ہے۔ واللہ اعلم

الحديث الشريف - ۱۰

« يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ أَصَابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَمَا الْقَابِضُ عَلَى الْجَمْرِ. »
 تَرْجُمَتًا: لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جس میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والے کی مثال
 ایسی ہوگی جیسے کوئی شخص آگ کے انگاروں سے مٹھی بھرے۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی سنن، کتاب الفتن میں پر رقم: (۲۲۶۰) اور دیلمی نے
 الفردوس: (۴۳۵/۵) میں ”الصابر علی دینہ لہ اجر خمسين فيكم“ کے اضافے
 کے ساتھ روایت کیا ہے اور ترمذی کے حوالے سے کنز العمال: (۵۵۳۱) میں اور سیوطی نے
 جامع الصغير: (۹۹۸۸) میں اور علامہ عجلوی نے كشف الخفاء: (۳۲۳۳) میں نقل کیا
 ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث امام ترمذی کی ثلاثی ہے؛ یعنی امام ترمذی اور رسول اللہ
 ﷺ کے درمیان صرف تین راویوں کا واسطہ ہے اور امام ترمذی کی سنن میں صرف
 یہی ایک حدیث ثلاثی ہے۔ (كما في الرسالة المستطرفة للكتاتبي: ۱/۹۷)

اس حدیث کو امام سیوطی نے الجامع الصغير میں درج کر کے حسن ہونے کا اشارہ دیا ہے اور
 علامہ مناوی نے اس پر سکوت کیا ہے (فیض القدير: ۶/۲۵۶) اس حدیث کے ایک راوی ”عمر
 بن شاکر“ کو بعض نے ضعیف قرار دیا ہے؛ مگر امام بخاری نے ان کے بارے میں فرمایا کہ هو
 مقارب الحديث (علل الترمذي للقاضي: ۱/۳۲۹، التهذيب: ۳/۲۳۲) اور ابن حبان
 نے ان کو کتاب الثقات: (۵/۱۵۱) میں ذکر کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کی تائید ایک اور حدیث سے ہوتی ہے اور وہ اس حدیث کی شاہد
 ہے، جس سے اس حدیث کا ضعف منہر ہو جاتا ہے؛ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک ایسی
 حدیث میں یہ بھی جملہ آیا ہے کہ نبی کریم رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”

المتمسک یومئذ بدینہ ، كالقابض علی الجمر؛ أو قال: علی الشوک“ (یعنی اس زمانے میں دین پر قائم رہنے والا ایسا ہوگا، جیسا کہ آگ کو پکڑنے والا یا یہ فرمایا کہ جیسے کانٹے کو پکڑنے والا) (رواہ أحمد: ۹۰۷۳، والفسریابی فی صفة المنافق: ۸۱، والدیلمی فی الفردوس: ۳/۳۹۵)

دین کے لیے مشکلات کا پیش آنا

اس حدیث کا حاصل یہ کہ آخری زمانے میں دین پر چلنا اور اس پر قائم رہنا، اس قدر مشکل ہو جائے گا، جیسے آگ کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس زمانے میں کافر و فاسق اور سرکش و بددین لوگوں کا ہر طرف غلبہ ہوگا اور وہ اہل ایمان و اہل دین کو ستائیں گے، پریشان کریں گے اور ان پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑیں گے، جس کی وجہ سے ایمان پر قائم رہنا آسان نہ ہوگا؛ بل کہ ایسا سخت اور مشکل ہوگا، جیسے آگ کو تھامنا مشکل ہوتا ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، حدیث کے یہ معنی ہیں کہ جس طرح آگ کو تھامنے والا ہاتھ کی جلن و سوزش پر صبر کی قدرت نہیں رکھتا، اسی طرح دین دار آدمی نافرمانیوں اور گناہوں کے غلبے اور فسق و فجور کے پھیلنے اور ایمان کے ضعیف ہونے کی وجہ سے دین پر قائم رہنے کی قدرت نہ پائے گا (۱) مگر اس سے بہتر بات علامہ علی القاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ

حدیث کے معنی یہ ظاہر یہ ہیں کہ جس طرح سخت صبر اور مشقت کے تحمل کے بغیر آگ کو پکڑنا ممکن نہیں، اسی طرح اس زمانے میں اپنے دین کی حفاظت اور خود ایمان کا تحفظ، بغیر صبر عظیم کے ہو نہیں سکتا۔ (۲)

غرض یہ کہ کفر و اہل کفر اور فسق و اہل فسق کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ بغیر صبر و تحمل، دین پر کوئی قائم نہ رہ سکے گا؛ مگر جو اللہ کے بندے ایسے زمانے میں بھی صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور ہر طرح کے مصائب اور تکالیف کو برداشت کر کے اور جان و مال و عزت و آبرو کو خطرے میں ڈال کر دین

(۱) تحفة الاحوذی: ۶/۵۳۸

(۲) مرقاة: ۹/۵۵۰

پر قائم رہیں گے، ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے؛ چنانچہ ”دیلمی“ کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس زمانے میں دین پر قائم رہنے والے کو تم میں کے پچاس آدمیوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ یہ آپ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے خطاب کر کے فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پچاس صحابہ رضی اللہ عنہم کے عمل کے برابر اس کو ثواب ملے گا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس زمانے میں دین پر چلنے والا ایسا ہوگا جیسا کہ آگ کو پکڑنے والا اور دین کو تھامنے والے کا اجر پچاس کے برابر ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ ہمارے پچاس کے برابر یا ان کے پچاس کے برابر؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے پچاس کے برابر اجر ملے گا۔ (۱)

غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ آج کا دور اس کا مصداق پیش کر رہا ہے اور دین پر چلنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، غیر تو غیر، خود مسلمان بھی دین پر چلنے والوں کے لیے مشکلات اور مصائب کھڑے کرتے نظر آتے ہیں؛ حتیٰ کہ بعض جگہ ذمہ دارانِ مساجد (جو عام طور پر انانیت و غرور میں مبتلا ہوتے ہیں) کی طرف سے بھی اہل علم اور اہل دین کو پریشانیاں پیش آتی ہیں، رہا غیروں کی طرف سے مشکلات کا پیش آنا، تو وہ ظاہر ہے اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اللہ اعلم۔

الحديث الشريف - ۱۱

« يَلْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ، فَالْأَوَّلُ وَيَقْفَى حُفَاةً كَحُفَاةِ الشَّعِيرِ أَوْ الثَّمَرِ لَا يَبَالِيهِمُ اللَّهُ بَالَةً. »

ترجمہ: نیک لوگ یکے بعد دیگرے رخصت ہوتے جائیں گے جیسا چھٹائی کے بعد روئی جو یا کھجور میں باقی رہ جاتی ہیں، ایسے ناکارہ لوگ رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔

تخریج و شرح

یہ حدیث بخاری کتاب الرقاق: (۶۳۳۳) اور دارمی کتاب الرقاق: (۲۷۶۱) میں ہے، الفاظ کے کچھ تغیر کے ساتھ اس کو امام احمد نے مسند: (۱۷۷۳۰)، بیہقی نے السنن الکبریٰ: (۲۰۳۸۶) طبرانی نے المعجم الأوسط: (۱۲۳/۳) والمعجم الكبير: (۲۹۸/۲۰) رامہرمزی نے اشغال الحلیث: (۱۹۶/۱) اور بخاری نے التاریخ الكبير: (۳۳۳/۷) القضاعی نے مسند الشہاب: (۳۵۵/۱) اور الشیبانی نے الاحاد والمثنائی: (۳۳۳/۳) میں روایت کیا ہے اور حدیث کا صحیح ہونا بخاری کی تخریج سے ظاہر ہے۔

نیک لوگوں سے محرومی کا نقصان

حاصلی کلام یہ ہے کہ صالح اور متقی لوگ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے؛ یعنی مر جائیں گے اور دنیا میں صرف ایسے لوگ رہ جائیں گے، جیسے جو یا کھجور کا بھوسہ ہوتا ہے؛ یعنی جو کسی کام کے نہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس میں ایک لفظ ”حُفَاةٌ يَأْخُفَاةٌ“ آیا ہے اور دونوں کے معنی ایک ہی ہیں؛ یعنی کسی چیز کا بے کار حصہ یا تیل کا تپھٹ یا بھوسہ اور روئی چیز یا کم مایہ لوگ (۱)

(۱) دیکھو، فتح الباری: ۲۵۲/۱۱

مطلب یہ کہ قیامت کے قریب صرف بے کار لوگ اور گھٹیا قسم کے لوگ رہ جائیں گے اچھوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس یکے بعد دیگرے بلا لے گا اور ان رومی اور گھٹیا لوگوں کی اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرے گا؛ یعنی ان کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک نہ ہوگی۔ (۱)

حافظ ابن حجر زحمة (رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی اور یہ معلوم ہے کہ قیامت شریر اور بد بخت لوگوں ہی پر قائم ہوگی اور ابن بطال زحمة (رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی موت قیامت کی علامات میں سے ہے اور نیز اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی اقدار کرنا چاہیے اور ان کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائے، جو ان نیک لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرے گا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ آخری زمانے میں اہل خیر سب کے سب اٹھ جائیں گے اور سوائے اہل شر کے کوئی باقی نہ رہے گا۔ (۲)

عبرت

اس حدیث سے عبرت لینا چاہیے کہ آج بھی تقریباً ایسا دور آچکا ہے کہ اولیاء اللہ اور مقربانِ خداوندی، علما و صلحا اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ کو کوئی پر کرنے والا نہیں ہے اور دوسری طرف اہل شر و اہل فساد کا غلبہ و کثرت دکھائی دے رہی ہے اور ہر جگہ انہی کا سکہ چل رہا ہے، جس سے قیامت کا قریب ہونا ظاہر ہو رہا ہے، اس سے قبل کہ اہل شر کا پورا پورا تسلط ہو اور ان کی شرارتیں و خباثتیں مزید ہوں، اہل خیر حضرات کو خیر میں اضافہ اور نیکیوں کی اشاعت میں ہمہ تن مصروف ہونا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خیر و نیکی میں اضافہ اور ان کی اشاعت سے مراد، واقعی خیر و نیکی ہونا چاہیے، نہ یہ کہ محض دکھاوے کی نیکی و خیر؛ آج یہی بڑی مصیبت ہے کہ انجمنیں، جماعتیں، تحریکیں اور مختلف ادارے جب خیر و نیکی کی دعوت و اشاعت کا بیڑا اٹھاتے ہیں، تو عموماً ان میں ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، جو نیکی و خیر کو اپنے حقیقی مفہوم سے ہٹا کر شر کے دائرے میں داخل کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے نیکی کی اشاعت، بدی و شر کی اشاعت ہو جاتی ہے

(۱) فتح الباری: ۱۱/۲۵۲، مرقاۃ: ۹/۵۳۵

(۲) فتح الباری: ۱۱/۲۵۲

اور یہ کام عموماً غیر شعوری طریقے پر انجام پاتا ہے۔ مثلاً: ہر شخص جانتا ہے کہ نماز عبادت اور خیر ہی خیر ہے؛ مگر کیا دکھاوے کے لیے ہو تو، تب بھی خیر ہے؟ نہیں ہرگز نہیں؛ بل کہ اب نماز شر ہو جائے گی، اسی طرح دعوت و تبلیغ، درس تدریس، وغیرہ امور بھی کبھی اس طرح کی خرافات سے مخلوط ہو کر اپنی اصلیت کھودیتے ہیں اور وہ فوائد و منافع ان پر مرتب نہیں ہوتے، جن کی ان سے توقع کی جاتی ہے یا کی جانی چاہیے۔ مثلاً: تبلیغ و دعوت میں کسی دوسری جماعتِ صالحہ کی تنقیص و توہین، دوسرے شعبہ ہائے دین و شریعت کی تحقیر یا تردید، اپنے کام اور اپنے طریقے پر بے جا اصرار، دوسرے طریقوں سے اعراض و انکار، مدارس میں ایک مدرسہ کا دوسرے کی مخالفت یا ایک دوسرے سے حسد و بغض وغیرہ ایسے امور ہیں، جو ان دینی تحریکوں اور جماعتوں اور خدمات میں رسوخ اور تفریق و عداوت کے جراثیم پیدا کر کے بہ جائے، نیکی اور خیر کی اشاعت کے بدی اور شر کی اشاعت کا کام کرنے لگتے ہیں، جو انتہائی خطرناک صورتِ حال ہے۔

ایک روایت

اس حدیث کی تشریح میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول نہایت مناسب و مفید ہے کہ آپ نے فرمایا:

يلهب الصالحون أسلافاً وبقی أصحاب الريب، قالوا: وما أصحاب الريب؟ قال: قوم لا یأمرون بالمعروف ولا ینہون عن المنکر. (۱)

تَرْجُمَہُ: نیک لوگ گذرتے چلے جائیں گے اور شک والے باقی رہ جائیں گے، لوگوں نے عرض کیا کہ شک والے کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ قوم، جو نہ امر بالمعروف کرے گی، نہ نہی عن المنکر کرے گی۔

اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب تک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سلسلہ قائم رہے گا، دنیا میں خیر باقی رہے گا اور قیامت نہیں آئے گی؛ اس لیے اوپر عرض کیا گیا کہ نیکی اور خیر کی تعلیم و تبلیغ میں اہل خیر کو پوری طرح کوشاں ہونا چاہیے۔

(۱) (شعب الایمان: ۶/۹۲، طبرانی فی الکبیر: ۱۰۹/۹، حلیۃ الأولیاء: ۱/۱۳۵)

الحديث الشريف - ۱۲

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ عِبَادَ جُهَالٍ، وَقُرَاءَ فَسَقَةٍ.
ترجمہ: آخری زمانے میں بے علم عبادت گزار اور بے عمل قاری ہوں گے۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو حاکم نے المستدرک: (۳۵۸/۳) بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان: (۳۶۱/۵) ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الأولیاء: (۳۳۱/۲) دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے الفردوس: (۲۵۲/۵) اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے المجروحین: (۱۳۵/۳) میں روایت کیا ہے اور حاکم نے المستدرک اور سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصغیر میں اس کو صحیح قرار دیا ہے؛ مگر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر رد کیا ہے؛ کیوں کہ اس کی سند میں ”یوسف بن عطیہ الصفار البصری“ ایک راوی ہے، جس کے بارے میں ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”مجمع علی ضعفہ“ یعنی اس کے ضعف پر علما کا اجماع ہے۔ (میزان الاعتدال: ۳۰۱) اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے المجروحین میں لکھا ہے: ”لا يجوز الاحتجاج به بحال“ یعنی ان سے کسی بھی صورت میں احتجاج جائز نہیں۔ (المجروحین: ۱۳۳/۳) نیز یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”لیس بشی“ کہ یہ کچھ نہیں ہیں اور عمرو بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”کثیر الوهم والخطاء“ ہیں؛ مگر میں نے ان کو جھوٹا نہیں پایا اور میں نے ان سے حدیث لکھی ہے، ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ، ابو زرہ رحمۃ اللہ علیہ و دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”لیس بشی“ اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ و دولابی رحمۃ اللہ علیہ نے متروک الحدیث قرار دیا (تہذیب الکمال: ۳۳۶/۳۲) لہذا یہ حدیث ضعیف ہے، ”البانی“ نے جو اس حدیث کو سلسلۃ الأحادیث الضعیفہ: (۶۳۹/۱) میں موضوع قرار دیا ہے، میرے نزدیک یہ تجاوز ہے۔

جاہل عابد اور فاسق قاری

حدیث کا مطلب واضح ہے کہ آخری زمانے میں ”عباد جہال“ (یعنی جاہل عبادت گزار) اور ”قراء فسقة“ (فاسق و بے عمل قاری ہوں گے) دلیلی کی روایت میں ”علماء فساق“ آیا ہے کہ بے عمل علما ہوں گے۔ اور یہ دونوں طبقے دین و ملت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں؛ کیوں کہ جاہل عبادت گزار دین کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے بدعات و خرافات؛ بل کہ شریکات و لغویات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنی جہالت سے ان کو دین میں بھی داخل کر لیتے ہیں، پھر اپنی عبادت کے غرور میں علمائے حق کے فتاویٰ کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور ایک مستقل محاذ بنا لیتے ہیں اور جو لوگ ان کی عبادت و ریاضت اور محنت و مجاہدے کو دیکھتے ہیں، وہ ان کے معتقد و حامی بن جاتے ہیں اور مستقل ایک فرقہ اور جتھا بنا لیتے ہیں؛ چنانچہ جاہل صوفیاء، جو اپنے آستانوں اور خانقاہوں میں بدعات و خرافات اور شریکات میں ملوث ہیں اور دوسروں کو ملوث کر رہے ہیں، یہ اس حدیث کے مصداق ہیں۔ ہاں! جو صوفیاء واقعی اللہ کے محبوب و مقرب ہیں، جنہوں نے علم شریعت بھی حاصل کیا اور علم شرع کے مطابق عمل کیا اور کرتے ہیں، وہ دین کے داعی اور محافظ ہیں۔

اسی طرح فاسق قراء، علما بھی دین و ملت کے لیے خطرہ ہیں؛ کیوں کہ ان کا فسق و فجور اور ان کی بے راہ روی و دنیا طلبی، ان کو کبھی دین میں تحریف و تبدیل پر، کبھی تاویل و ترمیم پر کبھی حذف و اضافے پر ابھارتی ہے اور محض اپنی خواہشات کی بنیاد پر اللہ کے دین کو کھلواڑ بنا لیتے ہیں اور اللہ سے بے خونی و بے تعلقی ان کو حرام و حلال کی تمیز سے محروم کر دیتی ہے؛ اس لیے محض دنیا کے لالچ اور خواہشات کی پیروی کی بنا پر یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور عوام الناس کو بھی گمراہی میں لے جاتے ہیں؛ اس لیے اس طبقے کو بھی خطرہ سمجھا جاتا ہے۔

صاحب ہدایہ ”علامہ برہان الدین مرغینانی“ کے دو شعر ”تعلیم المتعلم“ میں نقل کیے گئے ہیں:-

فساد کبیر عالم مُتہتکٌ و اکبر منه جہل مُتَمسکٌ

ہما فتنۃ فی العالمین عظیمۃ لمن بہما فی دینہ مُتَمسکٌ

تشریح: دین کی ہتک کرنے والا عالم بہت بڑا فساد و فتنہ ہے اور عبادت گزار جاہل اس سے بڑھ کر فتنہ؛ جو شخص دین میں ان دونوں کی طرز زندگی کو اپنے لیے راہِ عمل بنائے گا، وہ دین و دنیا کے فتنے میں مبتلا ہوگا۔

الحديث الشريف - ۱۳

« لَا تَقُومُ السَّاعَةُ ، حَتَّىٰ يَتَبَاهَىٰ النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ . »
 تَرْجُمَتَا: قیامت قائم نہ ہوگی، یہاں تک کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر (یا مساجد کے بارے
 میں) فخر کرنے لگیں گے۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو متعدد حضرات محدثین نے روایت کیا ہے: ابن خزیمہ نے صحیح: (۲۸۲/۲) میں ابن
 حبان نے صحیح: (۴۹۳/۴) میں، دارمی نے سنن: (۱۳۳۸) میں بیہقی (۴۲۹۹) نے السنن
 الکبریٰ: (۴۳۹/۲) میں احمد نے مسند بہ رقم: (۱۲۳۷۹)، ابوداؤد نے بہ رقم: (۴۴۹)، نسائی
 نے السنن الکبریٰ: (۷۷۰) اور المجتبیٰ: (۶۸۹) میں، ابن ماجہ نے بہ رقم:
 (۷۳۹) مقدسی نے الأحادیث المختارة: (۲۲۳/۶) میں، امام احمد نے الورع: ۱/۱۹۳
 میں، روایت کیا ہے۔ بعض نے "من أشرط الساعة أن يتباهى" الخ کے الفاظ سے اور
 بعض نے "لا تقوم الساعة حتى يتباهى" الخ کے الفاظ سے روایت کیا ہے اور موارد
 الظمان میں ایک روایت 'نهی عن أن يتباهى الناس' کے الفاظ سے بھی آئی ہے۔ (موارد
 الظمان: ۱/۳۰۸)، علامہ مقدسی نے الأحادیث المختارة میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔

مساجد پر فخر

حدیث کا مطلب واضح ہے کہ قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ لوگ مساجد بنانے اور اس کو
 سنوارنے اور زینت سے آراستہ کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، یہ اخلاص کی کمی اور
 ریاکاری اور دنیوی عزت و شہرت کی طرف میلان اور جھکاؤ کا نتیجہ ہوگا، معلوم ہوا کہ مساجد کا
 بنانا اور حدود میں رہتے ہوئے اس کو مضبوط و مستحکم اور خوش نما بنانا، اگرچہ ثواب کا کام ہے، مگر یہ

اس شرط سے مشروط ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو؛ جیسا کہ تمام دینی کاموں میں یہی شرط ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے "إنما الأعمال بالنیات" اگر اخلاص نہ ہوگا؛ بل کہ فخر و ناز مقصود ہوگا، تو اس میں ثواب تو کجا، مزید عتاب و عقاب ہوگا۔ بعض لوگ مساجد پر اپنا نام کندہ کرانے کی شرط لگا کر کمیٹی کو چندہ دیتے ہیں، اس طرح کی شرط لگانا خلوص نہ ہونے کی علامت ہے اور وہی فخر و ناز اس کا منشا ہے، جس کو علاماتِ قیامت میں شمار کیا گیا ہے۔ ہاں! اگر کمیٹی نے یا کسی ادارے کے ذمہ دار نے دوسروں کی ترغیب کے لیے کسی کا نام کندہ کرا کر لگا دیا اشتہار وغیرہ مشتہر کر دیا، تو جائز ہے؛ مگر خود چندہ دہندہ گان کو اس طرح کی شرط نہ لگانا چاہیے۔

غرض یہ کہ جب لوگ مساجد بنا کر ان سے ایک دوسرے پر فخر کریں گے، تو سمجھو کہ قیامت قریب آگئی اور آج یہ حالت کثرت سے مشاہد ہو رہی ہے کہ لوگ چاہے مسجد میں نماز نہ پڑھیں اور مسجد سے دوری اختیار کریں، مگر مسجد بنا کر فخر و ناز کی باتیں ضرور کریں گے اور اپنی بڑائی و عظمت کے مظاہرے کے لیے ڈینگیں ضرور ماریں گے۔ اسی کو علاماتِ قیامت میں شمار کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جو اختیاری کام علامتِ قیامت میں سے ہو، وہ معصیت اور گناہ ہے، جس پر اللہ کی طرف سے ضرور پکڑ ہوگی۔ لہذا مساجد بنانے والوں اور دینی کاموں میں حصہ لینے والوں کو چاہیے کہ وہ محض اللہ کے لیے کام کرنا سیکھیں اور اخلاص و للہیت کی بنیاد پر دینی کام کرنے کی فکر کریں۔

الحديث الشريف - ۱۴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْيَابِ الْبَقَرِ، يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ؛ وَنِسَاءٌ كَأَسْيَابِ عَارِيَاتٍ مُبِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُؤُسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَأَنْ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آں حضرت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ دو چشمی گروہ ایسے ہیں، جن کو میں نے نہیں دیکھا، (بعد میں پیدا ہوں گے) ایک: وہ گروہ، جن کے ہاتھ میں بیل کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، وہ ان کوڑوں کے ساتھ لوگوں کو (ناحق) ماریں گے؛ دوم: وہ عورتیں، جو (کہنے کو تو) لباس پہنے ہوئے ہوں گی؛ لیکن (چوں کہ لباس بہت باریک یا ستر کے لیے ناکافی ہوگا، اس لیے وہ) درحقیقت برہنہ ہوں گی، (لوگوں کو اپنے جسم کی نمائش اور لباس کی زیبائش سے اپنی طرف) مائل کریں گی (اور خود بھی مردوں سے اختلاط کی طرف) مائل ہوں گی، ان کے سر (فیشن (FASHION) کی وجہ سے) بختی اونٹ کے کوہان جیسے ہوں گے، یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو ہی ان کو نصیب ہوگی؛ حالاں کہ جنت کی خوشبودر درور سے آ رہی ہوگی۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو امام مسلم نے بہ رقم: (۵۵۸۲) ابن حبان نے صحیح میں (۵۰۰/۱۶) بیہقی نے السنن الکبریٰ: (۳۲۶۰) میں احمد نے مسند میں بہ رقم: (۸۶۶۵) طبرانی نے المعجم الاوسط: (۲۲۵/۲) میں ابویعلیٰ نے مسند: (۳۶/۱۴) دیلمی نے مسند الفردوس: (۴۰۱/۲) میں رامہرزی نے امثال الحلیث: (۲۳۲/۱) میں روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔

یہ حدیث معجزہ ہے!

یہ حدیث نبی کریم ﷺ کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ اور دلائل ثبوت میں سے ایک قوی ترین دلیل ہے؛ کیوں کہ اس میں آپ ﷺ نے جن دو قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ میرے زمانے میں موجود نہیں ہیں، بعد میں ظاہر ہوں گے، بعینہ اسی طرح ان کا ظہور ہوا، اس سے ایک طرف آپ ﷺ کا معجزہ ظاہر ہوا کہ آپ ﷺ نے ایک پیشین گوئی فرمائی اور غیب کی خبر دی اور وہ اسی طرح ظاہر ہو گئی جیسے آپ ﷺ نے فرمایا تھا؛ پھر اسی سے آپ ﷺ کے نبی و رسول ہونے پر دلالت بھی ہو گئی۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث ثبوت کے معجزات میں سے ہے اور یہ دو قسمیں (آپ کی امت میں) ظاہر ہو گئیں اور موجود ہیں۔^(۱)

پولیس کے مظالم

۱- اب سنیے کہ وہ دو قسم کے لوگ کون ہیں اور ان کی علامات کیا ہیں؟ ایک قسم وہ، جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کے مانند کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اس سے کون مراد ہیں؟ اس سلسلے میں علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے "فیض القلید شرح الجامع الصغیر" میں فرمایا کہ

صدر اول کے بعد ایک قوم آئی، جو ہمیشہ ایسے کوڑے رکھتی ہے، جن سے (شرعی) سزاؤں میں بھی لوگوں کو تکلیف پہنچانا قصداً جائز نہیں، یہ پولیس والوں کے مددگار ہوتے ہیں، جو جلاد کے نام سے معروف ہیں، ان کو اگر (امیر کی طرف سے) مارنے کا حکم دیا جاتا ہے، تو یہ کوڑے مارنے کی مقدار میں اور اس کی کیفیت میں حد مشروع سے تجاوز کر جاتے ہیں اور بسا اوقات ان کو ان کی نفسانی خواہش اور ان کی ظالمانہ فطرت و جبلت یہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ پٹنے والے آدمی کو ہلاک کر دیتے یا اس کو حد سے زیادہ ایذا و تکلیف دیتے ہیں اور بعض نے فرمایا کہ اس سے

(۱) شرح المسلم: ۱۷/۲۷۶

مراد وہ لوگ ہیں، جو ظالم بادشاہوں اور حاکموں کے دروازوں پر پھرتے رہتے ہیں اور ان کے پاس کوڑے ہوتے ہیں، جن سے وہ عام لوگوں کو (بادشاہوں کے دروازوں سے) بھگاتے رہتے ہیں۔ (۱)

اس تشریح سے معلوم ہوا کہ اس حدیث میں جن لوگوں کا ذکر ہے، ان سے مراد کوتوال کے ماتحت کام کرنے والے جلا دلوگ ہیں، جو کوڑوں کے ذریعے بعض دفعہ مظلوم لوگوں کو ایذا و تکلیف پہنچاتے ہیں یا مجرمین پر بھی حد سے زیادہ ظلم و تشدد کرتے ہیں یا ظالم بادشاہوں کے دربان مراد ہیں، جو کوڑے لیے عام آدمیوں کو دربار میں آنے سے باز رکھتے یا بھگاتے ہیں۔

بندے کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اُس زمانے میں بندوق ورائفیل کا وجود نہیں تھا، اگر اس کا ذکر کرتے، تو لوگ سمجھ نہ پاتے؛ لہذا آپ نے کوڑوں کے ذکر پر اکتفا فرمایا، ورنہ اس دور کے بعد ایجاد شدہ ہتھیار، جن میں رائفیل و بندوق بھی داخل ہیں، وہ سب اس حدیث کا مصداق ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جلا دلوگ مختلف ہتھیاروں سے لوگوں کو ایذا و تکلیف پہنچائیں گے اور حق و ناحق ہر طرح ستائیں گے اور معمولی جرم پر بڑی بڑی سزائیں دیں گے؛ بل کہ مجرمین کے بہ جائے غیر مجرم لوگوں پر سزائیں جاری کریں گے۔

کیا آج کی پولیس و فوج پر یہ ساری باتیں صادق نہیں آتیں؟ بلاشبہ یہ ساری باتیں ان پر صادق آتی ہیں اور موجودہ دور میں، جو اہل اسلام پر اور اہل مدارس پر دنیوی حکمرانوں اور پولیس والوں کی طرف سے زیادتیاں اور مظالم ہو رہے ہیں، یہ اس کا واضح مصداق ہیں؛ چنانچہ متعدد ملکوں میں بے شمار معصوم انسانوں خصوصاً مسلمانوں پر حکمرانوں اور ان کے جلا دلوں کی طرف سے مصائب و مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور مجرموں کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ جو چاہیں کرتے رہیں؛ ”وشوہندو پریشد“ اور ”بجنگ دل“ اور ”آر۔ لیس۔ لیس“ کی طرف سے گجرات میں ہونے والے تشدد اور دہشت گردی، جس میں بے شمار انسانوں کو جلا کر خاک کا ڈھیر کر دیا گیا اور بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں تک کو نہیں بخشا گیا، انسانی تاریخ کا ایک ایسا المیہ ہے، جس کی کوئی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی؛ مگر اس جرم کے مرتکب لوگوں پر آج تک نہ گجرات حکومت نے کوئی سزا جاری کی اور

نہ سنٹرل حکومت نے اس کا کوئی نوٹس لیا؛ بل کہ سنٹرل حکومت نے اپنی بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک درجے میں گجرات حکومت کو اس قتل و غارت گری کے ننگے ناچ پر شاباشی دیتے ہوئے حکومت گجرات کو مضبوط کر دیا کسی نے کہا تھا۔

ہم آہ! بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام

وہ قتل بھی کرتے ہیں، تو چرچا نہیں ہوتا

حضرت مولانا محمد احمد صاحب پر تاج گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یوں ترمیم فرمائی ہے، جو بالکل سجا ہے۔

ہم آہ! بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام

وہ قتل بھی کرتے ہیں، تو پاتے ہیں انعام

اسی تفسیر کو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح المسلم: (۲۷۶/۱) میں اور سیوطی نے الدیباج (۱۶۳/۵) میں اختیار فرمایا ہے اور اس کی تائید ایک اور حدیث سے ہوتی ہے، جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ”شُرطَة“ (پولیس والے) ہوں گے، جو اللہ کے غضب میں صبح کو جائیں گے اور اللہ کی ناراضی کے ساتھ واپس لوٹیں گے، پس تم بچو اس سے کہ ان کے خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ یہ آخری زمانے میں آنے والی قوم ”شُرطَة“ (پولیس) ہے اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی ایک موقوف روایت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ پولیس ہے، جو بلا کسی جرم کے لوگوں کو سزا و تکلیف دے گی؛ چنانچہ ابن ابی شیبہ نے ان سے روایت کی ہے کہ

”ہم کتاب اللہ میں دو جنہی طبقوں کو پاتے ہیں: ایک وہ قوم، جو آخر زمانے میں ہوگی

، ان کے ساتھ کوڑے ہوں گے جیسے کہ گائے کی دم ہوتی ہے، اس سے وہ بغیر کسی جرم کے

لوگوں کو ماریں گے اور ان کے پیٹوں میں سوائے حرام چیز کے کچھ داخل نہ ہوگا۔“ (۲)

ان دو مرفوع و موقوف احادیث سے اوپر کی حدیث کی پوری طرح وضاحت ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد پولیس ہے، جو لوگوں کو بلا جرم سزا دیتی اور اذیت و تکلیف پہنچاتی ہے اور یہ بات آج کل پوری طرح مشاہد و محسوس ہے، جیسا کہ اوپر عرض کر چکا ہوں۔

(۱) مسند الشامیین: ۱/۳۱۰، مسند الفردوس: ۲/۳۱۵، المستدرک: ۱۱/۸۳

(۲) ابن ابی شیبہ: ۲۸۸۹۷

جہنمی عورتیں

۲- دوسری: عورتوں کی قوم جو (بہ ظاہر) کپڑوں میں ملبوس، مگر (درحقیقت) وہ کپڑوں سے عاری اور ننگی ہوں گی، جو غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی مانند ہوں گے؛ یہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، جب کہ جنت کی خوشبو اتنی اتنی (دور کی) مسافت سے محسوس ہوگی۔ یہاں عورتوں کی جس قوم کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی چند علامات و آثار بیان کیے گئے ہیں:

۱- لباس میں ملبوس، مگر ننگی

”کاسیات عاریات“ (یعنی کپڑوں میں ملبوس، مگر ننگی) اس کے متعدد مطالب بیان کیے گئے ہیں:

۱- ایک مطلب یہ ہے کہ ظاہر میں تو وہ کپڑوں میں ملبوس ہوں گی، مگر کپڑے اس قدر باریک ہوں گے، کہ جسم جھلکتا ہوا ہوگا اور حقیقت میں ننگی ہوں گی۔

۲- دوسرا مطلب یہ ہے کہ کپڑے تو پہنی ہوئی ہوں گی، مگر نیکی اور بھلائی کے کاموں اور آخرت کے لیے اہتمام سے خالی و عاری اور ننگی ہوں گی۔

۳- تیسرا مطلب یہ ہے کہ بدن کا کچھ حصہ چھپائیں گی اور کچھ زیب و زینت اور جمال کے ظاہر کرنے کے لیے کھلا رکھیں گی، تو کچھ ملبوس اور کچھ عاری اور ننگا ہوگا۔

۴- چوتھا مطلب یہ ہے کہ وہ کپڑوں کا ظاہری لباس تو پہنیں گی، مگر تقوے کے لباس سے محروم اور ننگی ہوں گی۔^(۱)

ان مطالب میں سے آخری مطلب کو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اختیار فرمایا ہے اور اس کو اصح قرار دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ظاہری لباس و پوشاک سے وہ عورتیں اپنے آپ کو ملبوس رکھیں گی، مگر جو اصل لباس ”تقویٰ“ ہے، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا: ”وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ“ (کہ تقوے کا لباس ہی بہترین لباس ہے) اس سے وہ عاری

(۱) شرح المسلم للنووی: ۱/۷۷، فیض القدیر: ۲/۲۰۹، نیل الأوطار: ۲/۱۳۰،

ہوں گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ سو رہا تھا، خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ قمیص پہنے ہوئے ہیں، بعض کی سینہ تک ہے اور بعض کی اس سے کم اور وہاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بھی گذر ہوا اور ان پر اتنی لمبی قمیص ہے، جس کو وہ جھاڑتے جا رہے ہیں۔

صحابہ نے عرض کیا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ ”دین“ (مسلم) معلوم ہوا کہ لباس و قمیص تو رکھتی ہوں گی، مگر دین و تقویٰ کا لباس ان کے پاس نہ ہوگا؛ بل کہ اس اعتبار سے وہ تنگی ہوں گی کہ تقویٰ نہ ہوگا، جس سے وہ فحش و بے حیائی اور جاہلی تبرج کے کسی کام کو بھی کرنے سے گریز نہ کریں گی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

آج کے زمانے میں یہی مطلب لیٹا ان عورتوں کے اور خاص طور پر جوان عورتوں کے مناسب ہے؛ کیوں کہ یہ آج کی عورتیں زیب و زینت کر کے بے حیائی سے باہر نکلتی ہیں؛ لہذا یہ کپڑوں میں تو ملبوس ہیں، مگر تقویٰ سے حقیقت اور ظاہر و باطن کے لحاظ سے تنگی ہیں، کیوں کہ یہ اپنی زینت کو ظاہر کرتی ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتیں کہ کون ان کو دیکھ رہا ہے؛ بل کہ یہی (دکھانا) ان کا مقصود ہے۔ (۱)

میں کہتا ہوں کہ جو دیگر مطالب ہیں، ان کو بھی مراد لیا جاسکتا ہے؛ بل کہ یہ ساری ہی باتیں بطور قدر مشترک مراد لی جاسکتی ہیں، جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ بے حیائی کی عادی اور فیشن پرستی کی شکار عورتیں، جس طرح کبھی بعض حصہ بدن کو چھپاتی اور بعض کو کھول کر اپنی زینت ظاہر کرتی ہیں، اسی طرح بعض وقت رقص اور باریک کپڑے پہن کر بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہیں؛ نیز اس فیشن پرستی اور دنیوی حرص و لالچ کے نتیجے میں مختلف قسم کے کپڑے اور انواع و اقسام کے جوڑے بناتی اور اس میں بڑی باریکیوں کا لحاظ کرتی ہیں؛ مگر آخرت اور عمل صالح سے غافل اور دین سے خالی و عاری ہوتی ہیں۔ غرض یہ کہ ان عورتوں میں یہ ساری باتیں بہ طور قدر مشترک پائی جاتی ہیں؛ لہذا یہ ساری باتیں مراد لینا بھی درست ہے۔

اس کے بعد اس پر غور کیجیے کہ آج عورتیں جس بے حیائی، فحاشی، عریانی اور فیشن کے نام پر آزادی

کی شکار ہو گئی ہیں اور اللہ کے ڈر و خوف اور آخرت کی فکر و طلب و شریعت سے وابستگی و تعلق سے دور و بے زار ہو چکی ہیں، اس صورتِ حال پر یہ حدیث کس قدر منطبق ہے؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے تو اپنے زمانے کی عورتوں ہی کو اس کا مصداق قرار دے دیا، جب کہ آج کی نسبت اس وقت کا حال بہت اچھا تھا، تو آج کی عورتوں پر اس کا انطباق اور زیادہ واضح اور پورے طور پر ہوتا ہے۔

مائل کرنے و مائل ہونے والیاں

۲- ”مُحِبَّاتٌ مَا فَالَاتُ“ (مائل کرنے والیاں، مائل ہونے والیاں) اس کے بھی کئی مطالب

بیان کیے گئے ہیں:

۱- ایک یہ کہ اللہ کی اطاعت سے (جس میں شرم گاہوں کی حفاظت بھی داخل ہے) روگردانی کرنے والی اور دوسروں کو برائی کی تعلیم دے کر، اس پر مائل کرنے والی عورتیں مراد ہیں؛ چنانچہ یہ فیشن پرستی کی شکار اور فحش و بے حیائی کی پیار عورتیں اللہ کی اطاعت و فرماں برداری اور شرم و حیا اور عفت و عصمت کی حفاظت سے روگردانی کرتی ہیں اور یہی باتیں اپنی بچیوں اور دوسروں کی بچیوں اور دیگر عورتوں کو سکھاتی ہیں؛ بلکہ (اللہ ہماری حفاظت کرے) بعض معتبر ذرائع سے ایسی خبریں بھی معلوم ہوئی ہیں کہ ماں نے اپنی بچیوں کو غیر مردوں سے آشنائی کی راہ دکھائی، خود بھی ملوث ہوئی اور اپنی بچیوں کو بھی ملوث کیا۔

۲- دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں چلنے میں اکڑ دکھاتی ہیں اور اپنے بازوؤں اور پہلوؤں کو اکڑا کر چلتی ہیں۔ (CAT WALK)

۳- ایک مطلب یہ ہے کہ خود غیر مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں اور دوسرے غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، کبھی زیب و زینت سے اور کبھی اپنی گفتگو سے اور کبھی اپنے کپڑوں سے، کبھی اپنے جسموں کو ظاہر کر کے؛ غرض! کسی بھی طرح یہ بے حیائی کا کام کرتی ہیں اور آج کی ان فیشن پرست عورتوں میں یہ ساری باتیں بھی علی وجہ الائم پائی جاتی ہیں اور یہ عورتیں اس حدیث کا مصداق بن کر ان وعیدوں کی مستحق بنتی جاتی ہیں، جو آگے بیان ہوئی ہیں۔

بختی اونٹوں جیسی سر والیاں

۳- ”رُوسِهِن كَا سِنْمَةُ الْبِخْتِ“ (ان عورتوں کے سر، بختی اونٹوں کے کوہان کے مانند

ہوں گے) ”بخت“ اونٹ کی ایک قسم ہے، جو بڑے جتے اور کوہان والے ہوتے ہیں۔ حدیث کی مراد یہ ہے کہ یہ عورتیں اپنے بالوں یا کسی کپڑے وغیرہ سے سر کو باندھ کر سروں کو بڑا بناتی ہیں، جیسے اونٹ کے کوہان ہوتے ہیں، آج کل اس کو ”چونڈا“ کہتے ہیں کہ سارے بال سر کے اوپر بیچ میں یا سامنے لا کر کوہان جیسا بنا لیتی ہیں اور اس پر کچھ خاص قسم کا کپڑا یا جالی ڈال لیتی ہیں؛ یہ حرام ہے اور اس کا آج فیشن چل پڑا ہے۔

ایک شہے کا جواب

اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے لیے وعید بیان فرمائی ہے کہ یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہو سکیں گی اور نہ جنت کی خوشبو ہی پائیں گی، جب کہ خوشبو بہت دور سے محسوس کی جاسکتی ہے۔ اگر یہ عورتیں کافرہ ہیں، تو یہ بات ظاہر ہے کہ وہ جنت میں نہیں جاسکیں گی کہ جنت میں کافروں کا کوئی حصہ نہیں اور اگر مسلمان ہیں، تو اس پر اشکال ہوگا کہ مسلمان تو کبھی نہ کبھی جنت میں داخل ہوگا؛ پھر اس حدیث میں یہ کیسے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی؟

اس کا جواب بعض علما نے یہ دیا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ یہ عورتیں ان نجس و منکر کاموں کو حلال سمجھ کر کریں؛ کیوں کہ حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے اور بعض علما نے یہ جواب دیا کہ جنت میں داخل نہ ہونے کا مطلب یہ کہ اول و بلہ میں داخل نہ ہوں گی؛ بل کہ سزا بھگت کر پھر جنت میں داخل ہوں گی۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں جواب نقل کیے ہیں۔ (۱)

اس کا جواب علامہ ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، فرمایا کہ

میرے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر محمول ہے اور یہ سزا، ان عورتوں کی سزا ہے، اگر اللہ چاہے، تو ان سے درگزر بھی کر سکتا ہے؛ کیوں کہ وہ مغفرت اور معاف کرنے والا ہے۔ (۲)

مطلب یہ ہے کہ جو سزا ان عورتوں کی بیان کی گئی ہے کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی، یہ ان کے جرم کی سزا ہے کہ جو بھی یہ جرم کرے، اس کو یہی سزا ملنی چاہیے؛ مگر اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے۔ اے کاش! کہ یہ عورتیں اپنے جرائم سے توبہ کر کے اللہ کی عنایت و توجہ کی مستحق بن جائیں۔

(۱) شرح المسلم: ۲۷۶/۱۷، فیض القدير: ۲۰۹/۳

(۲) التمهيد: ۲۰۳/۱۳

الحديث الشريف - ۱۵

« عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُوشِكُ الْأَمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا. فَقَالَ: وَمِنْ قِلَّةِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كُفْتَاءُ السَّبِيلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْدِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. فَقَالَ قَاتِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. »

ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ وقت قریب آتا ہے، جب کہ تمام کافروں میں تمہارے مٹانے کے لیے (مل کر سازشیں کریں گی اور) ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی، جیسے (دستر خوان پر کھانا کھانے والے) (لذیذ) کھانے کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہماری قلت تعداد کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوگا؟ فرمایا: نہیں! بل کہ تم اس وقت تعداد میں بہت ہوں گے! البتہ تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ناکارہ ہوں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب اور دبدبہ نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں "بزدلی" ڈال دیں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! بزدلی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: "دنیا کی محبت اور موت سے نفرت"۔

تخریج و شرح

یہ حدیث ابو داؤد: (۴۲۹۷)، مسند احمد: (۲۲۳۹۷) الزہد لابن ابی عاصم: (۱۳۳/۱) مصنف ابن ابی شیبہ: (۳۸۴۰۲) میں روایت کی گئی ہے؛ البتہ ابن ابی شیبہ کے الفاظ میں کچھ فرق ہے، باقی مفہوم وہی ہے۔

بعض علمائے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے؛ کیوں کہ اس کی سند میں ایک راوی ابو عبد السلام

ہے، جن کو ابو حاتم نے مجہول قرار دیا ہے (الجرح والتعديل (۴۰۳/۳)، مگر یہ صحیح نہیں؛ کیوں کہ ان سے دو ثقہ راویوں نے روایت کیا ہے۔ المیزان: ۴۰۳/۳، المغنی فی الضعفاء: (۴۳۳/۱) اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجہول نہیں ہیں؛ کیوں کہ دو آدمیوں کے کسی راوی سے روایت کرنے سے جہالت عین مرتفع ہو جاتی ہے اور جہالت وصف بھی اس طرح مرتفع ہے کہ ذہبی نے الکشاف میں فرمایا کہ ان کی توثیق کی گئی ہے (الکشاف: ۴۹۵/۱) اور ابن حبان نے بھی ان کا ذکر (الثقات: ۶/۳۵۷) میں کیا ہے۔

پھر میں کہتا ہوں کہ ابو عبد السلام (جن کا نام صالح بن رستم ہے) کی متابعت امام احمد کی روایت میں "ابو اسماء عمرو بن مرید المدمشقی" نے کی ہے (مسند احمد: ۲۳۹۷) اور یہ ابو اسماء ثقہ ہیں، ابن حجر نے لکھا کہ عجلی نے ان کو ثقہ کہا ہے اور ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ (تہذیب التہذیب: ۲/۱۹۳) لہذا یہ حدیث ضعیف نہیں؛ بل کہ حسن ہے۔

عالم اسلام کی زبوں حالی کے اسباب

حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سارے کافر فرقتے (جیسے یہود، نصاریٰ، ہنود و مجوس وغیرہ) مسلمانوں سے مقابلہ اور ان کی شوکت و طاقت کو توڑنے اور ان کے املاک و اموال اور ان کی بستیوں اور شہروں پر قبضہ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گے، جیسے کھانے والے دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، تاکہ جس طرح دسترخوان پر بلا مانع و حارج اور بغیر کسی مزاحمت و پریشانی کے برتن کو صاف کر کے کھا لیتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کی جائیداد و املاک اور مال و دولت کو بلا کسی تعب و تکلیف اور بلا کسی ضرر و نقصان اور بغیر تکلیف و پریشانی کے حاصل کر لیں۔ (۱)

جب اللہ کے نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے یہ فرمایا تو صحابہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ نے پوچھا کہ کیا ہم اس وقت تعداد کے لحاظ سے کم ہوں گے؟ صحابہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ کا مطلب یہ تھا کہ سارے کفار مسلمانوں کے خلاف ایک ہو کر، ان کی طاقت و شوکت کس طرح توڑیں گے اور ان کے اموال و املاک پر کس طرح قابض ہو جائیں گے، جب کہ ہم تعداد میں کثیر اور طاقت میں مضبوط ہیں؟ تو کیا جس وقت یہ

واقعہ پیش آئے گا، ہم تعداد کے لحاظ سے قلیل ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں! بلکہ تم اس وقت (آج سے بھی زیادہ) کثیر تعداد میں رہو گے؛ مگر ایسے، جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، جس میں کوئی قوت و طاقت نہیں ہوتی، جس کو پھونکوں سے اڑایا جاسکتا ہے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے رعب و دبدبے کو کفار کے دلوں سے نکال دیا جائے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری اور بزدلی ڈالی جائے گی۔ ایک روایت میں یوں فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے بزدلی کو نکال کر تمہارے دلوں میں ڈال دیا جائے گا، جس کے نتیجے میں یہ حالت ہوگی۔ اس پر کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ "وہن" اور کمزوری کیا ہے؛ یعنی اس کا سبب کیا ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ایک "دنیا کی محبت" دوسرے "موت سے نفرت" ان دو جوہات سے تمہارے اندر کمزوری و بزدلی پیدا ہو جائے گی۔

ان دو باتوں پر غور کیجیے، تو معلوم ہوگا کہ درحقیقت ان میں سے بزدلی و کمزوری کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے "دنیا کی محبت" اور دوسری چیز "موت سے نفرت"، جو دراصل حسبِ دنیا کا نتیجہ اور لازمہ ہے؛ کیوں کہ جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، وہ موت سے نفرت و کراہت کرتا ہی ہے؛ کیوں کہ موت "هاذم اللذات" (یعنی لذتوں کو ختم کر دینے والی) ہے، تو دنیا کی محبت کا شکار اور اس میں گرفتار، کب یہ چاہے گا کہ موت آئے اور اس کی شہوتوں اور لذتوں پر پانی پھیر دے؟ غرض یہ کہ کمزوری و ضعف کی اصل وجہ دنیا کی محبت ہے، جس کے نتیجے میں موت سے نفرت بھی پیدا ہوگی اور اس کمزوری سے کفار مسلمانوں ہو جائیں گے۔

عبرت و موعظت

یہ حدیث بھی اللہ کے نبی ﷺ کا معجزہ ہے کہ آپ کی یہ بات آج من و عن ظاہر ہو رہی ہے، سارے کفار جن میں یہود، نصاریٰ اور ہنود اور دیگر فرقتے ہیں، مسلمانوں کی قوت و شوکت کو توڑنے پر تلے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر جگہ اپنی چال بازیوں اور مکاریوں کو کام میں لا کر دہشت گردی اور بے حیائی کا بیگانہ ناچ دکھا رہے ہیں؛ فلسطین میں جو ہو رہا ہے اور مکاری یہودیوں کی طرف سے وہاں جو ظلم و بربریت کا بیگانہ ناچ کھیلا

جا رہا ہے اور افغانستان میں امریکہ کی طرف سے جو انسانیت سوز حملے اور دھماکے ہوئے اور ہزار ہا ہزار معصوم انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور پھر ہندوستان میں مختلف جگہ ہندوؤں کی طرف سے وقتاً فوقتاً مسلمانوں پر اور ان کی جائیدادوں پر ہونے والے حملے، جس کی تاریخ بہت پرانی اور بے حد افسوس ناک ہے اور آزادی کے بعد سے اب تک اس طرح پچاس سال کا عرصہ بیت چکا ہے اور اب تازہ تازہ گجرات میں گجرات حکومت کی لاپرواہی؛ بل کہ دہشت گردوں اور فسادیوں کی پشت پناہی کے نتیجے میں ”آر۔ ایس۔ ایس“ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سفاکیوں اور ہندوستان کے سر کو اقوام عالم کے سامنے شرم کے مارے جھکا دینے والی درندگیوں اور شیاطین کو بھی ہرا دینے والی مجرمانہ و بہیمانہ قتل و غارت گریوں کا جو ریکارڈ قائم کر دیا گیا ہے، یہ سب دراصل اسی حدیث نبوی کی تعبیر اور اس کا مصداق ہے۔

اس صورت حال میں اہل اسلام کو اپنے حالات کا بہ غور جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اس حدیث کے مطابق یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری یہ غیروں کے ہاتھوں رسوائیاں دراصل ہماری کمزوری کا نتیجہ ہے اور یہ کمزوری، دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے کی بنا پر ہے؛ لہذا دنیا کی محبت کو دلوں سے نکال لے، اللہ کی محبت سے اس کو آباؤ کیجیے، دین کی محبت سے اس کو روشناس کرائیے اور پھر دین پر چلنا سیکھیے اور دوسرے مسلمانوں کو اس پر چلائیے؛ پھر دیکھیے کہ کون ہمارا کیا بگاڑتا ہے!!؟ یہ حدیث ہماری بیماری کی نشان دہی بھی کر رہی ہے اور ہماری بیماری کا علاج بھی بتا رہی ہے، جس کا حاصل اس شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ شعر۔

فضائے بدر پیدا کر! فرشتے تیری نصرت کو
اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر، قطار اب بھی

الحديث الشريف - ۱۶

« عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّتِهِ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ فِي أُمَّتِهِ خَوَارِثُونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ؛ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلَفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ؛ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. »

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھ سے پہلے جس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی امت میں مبعوث فرمایا، اس کی امت میں کچھ مخلص اور خاص رفقا ضرور ہوا کرتے، جو اس کی سنت کی پابندی اور اس کے حکم کی پیروی کرتے؛ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے، جو کہتے کچھ اور کرتے کچھ، اور جو کچھ ان کو حکم دیا گیا تھا، اس کے خلاف عمل کرتے (اسی طرح اس امت میں بھی ایسے ناخلف پیدا ہوں گے، جو اسلام کا نام تو لیں گے؛ لیکن ان کا عمل اس کے خلاف ہوگا) پس جو شخص (بہ شرط قدرت) ہاتھ سے ان کے خلاف جہاد کرے گا، وہ مؤمن ہے اور جو زبان سے ان کے خلاف جہاد کرے گا، وہ بھی مؤمن ہے اور جو ان کے خلاف دل سے جہاد کرے گا، (کہ ان بد عملی کو کم از کم دل سے ہی بُرا سمجھے وہ بھی (کمزور رہے گا) مؤمن ہے اور اس کے بعد تو، رانی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا۔

تخریج و شرح

یہ حدیث الصحیح للمسلم بہ رقم: (۱۷۹) الصحیح لابن حبان (۷۳/۱۴) المسند لأبی عوانة: (۲۳/۱)، المعجم الکبیر للطبرانی (۱۲/۱۰) شعب الإیمان لیبہقی: (۸۶/۶) میں روایت کی گئی ہے اور امام احمد نے مسند میں بہ رقم: (۲۳۷۹) ابتدائی

حصے میں روایت کیا ہے اور ابن مندہ نے الإیمان: (۱/۳۳۶) میں مسلم کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور ظاہر ہے کہ حدیث صحیح ہے۔

ناخلف و نالائق امتی

اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، ان کے کچھ حواری ضرور تھے، حواری انبیاء کے مخلص اور خاص لوگوں کو کہتے ہیں، جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہوتے ہیں، بعض علما نے فرمایا کہ حواری انصاری حضرات کو کہتے ہیں، جو حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کی ہر موقع پر مدد و اعانت کرتے اور دین کے فروغ و ترقی کے لیے کام کرتے ہیں، بعض نے حواری سے مراد مجاہدین کو لیا ہے، بعض نے فرمایا کہ مراد وہ لوگ ہیں، جو خلافت کے کام کی اصلاح کرتے ہیں۔ (۱)

غرض یہ کہ کچھ اللہ کے نیک و صالح، خاص و مخصوص بندے ایسے ہوتے تھے، جو انبیائے کرام علیہم السلام کی مدد کرتے، ان کے دین کے فروغ و ترقی میں ہاتھ بٹاتے اور ان کے دین کی اشاعت و حفاظت میں جدوجہد کرتے تھے، جن کی خاص صفت یہ تھی کہ ”یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ“ (یعنی وہ اپنے نبی کی سنت کو لے کر چلتے تھے اور اس کے حکم کی اقتدا و اتباع کرتے تھے؛ پھر ان کے بعد ان کے کچھ ناخلف لوگ خلیفہ و جانشین ہوتے۔ یہاں حدیث میں ”خَلُوفٌ“ کا لفظ ہے، جو ”خَلْفٌ“ (بسکون اللام) کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں، ”مُرا جانشین“ اور اگر ”خَلْفٌ“ (بفتح اللام) ہو، تو اس کے معنی ہیں، ”اچھا جانشین“ مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کے ان حواریوں اور مخصوص و مخلص مددگاروں کے بعد، ان کے جانشین کچھ ناخلف لوگ ہوتے، جو اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے، جس پر خود عمل نہ کرتے اور ایسے کام کرتے، جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا۔

”یقولون ما لا یفعلون“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی باتیں دعوے کے طور پر کہتے، جن کو وہ کرتے نہیں تھے؛ یعنی دعویٰ کرتے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں، ہم ایسی عبادت کرتے ہیں؛ مگر یہ صرف زبانی جمع خرچ ہونا، حقیقت میں وہ اس سے کورے ہوتے یا یہ معنی ہے

کہ دوسروں کو نیک کاموں کا حکم دیتے، مگر خود اس پر عمل نہ کرتے؛ یعنی ”بے عمل واعظ“ ہوتے۔

”ويفعلون ما لا يؤمرون“ کا مطلب یہ کہ نبی نے جو حکم نہیں دیا، جو کام مشروع نہیں کیا، ان کاموں کو کرتے تھے؛ یعنی بدعات و خرافات اور من مانی رسومات وغیرہ۔ یہ ناخلف لوگ سنتوں سے روگردانی کرتے اور بدعات و لغویات کو اپناتے اور اس طرح دین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتے۔

آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا منشا اس سے یہ ہے کہ جس طرح ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے، اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوگا کہ میرے بعد بھی اولاً صحابہ و تابعین اور دیگر نیک اور صالح لوگوں اور دین کے لیے جان دینے والوں کا مقدس طبقہ ہوگا؛ پھر اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے، جو ناخلف اور تالائق ہوں گے۔

اس کے بعد نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرماتے ہیں کہ جو ان لوگوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا، وہ بھی مؤمن ہے اور جو ان سے زبان سے جہاد کرے گا، وہ بھی مؤمن ہے اور جو ان سے دل سے جہاد کرے گا، وہ بھی مؤمن ہے اور اس کے بعد ایمان کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاتھ سے جہاد یہ ہے کہ ان ناخلف لوگوں کو ان کی برائیوں اور ان کے شر سے تلوار، ہتھیار اور اپنی طاقت و قوت سے روک دیا جائے، جس سے وہ دوبارہ ان کاموں کی ہمت نہ کر سکیں اور زبان سے جہاد یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو، تو زبان سے ان کو روکیں اور منع کریں اور اتنی بھی طاقت نہ ہو، تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے جہاد کرے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دل سے ان برائیوں کو برائی جانے؛ اگر کسی نے یہ جہاد بھی نہ کیا، تو اللہ کے نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ اس کے بعد ایمان کا کوئی حصہ نہیں؛ یعنی کوئی ان برائی کی باتوں کو برانہ جانے، تو وہ مؤمن ہی نہ رہے گا؛ بل کہ کفر میں چلا جائے گا۔

عبرت

اس حدیث سے آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے یہ بتانا چاہا ہے کہ جس طرح ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کے حواریوں کی ناخلف اولاد یا ان کے ناخلف جاں نشین دین کی اتباع سے گریز کر

کے، من مانی بدعات و خرافات کے حامی ہوئے ہیں اور دین کا خلیہ بگاڑتے رہے ہیں، اسی طرح میرے بھی حواری و نیک جاں نشین ہوں گے؛ پھر ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ وہی کریں گے کہ ان کے پاس صرف زبانی جمع خرچ ہوگا، عمل کچھ نہ ہوگا، سنت سے گریز اور بدعت سے پیار ہوگا، ایسے لوگوں سے جس طرح ہو سکے جہاد کرو اور ان کو ان برائیوں سے روکو! تاکہ اسلام اپنی اصلی آب و تاب کے ساتھ قائم رہے۔

ہائے افسوس! اس امت میں بھی ایسے لوگ ہوئے اور آج بھی موجود ہیں، جو لمبے چوڑے عشقِ خدا و عشقِ رسول کے دعوے کرتے ہیں، مگر عمل کے لحاظ سے صفر ہیں، سنت و امرِ نبوی سے ان کو چڑ و عداوت ہے؛ ہاں! من مانی رسومات و خرافات سے ان کو محبت ہے، نماز کی اتنی اہمیت نہیں جتنی اپنے من مانی رسومات کی ہے، گویا ان لوگوں نے دین کو ایک کھیل اور تماشا بنا دیا ہے؛ چنانچہ آج مزاراتِ اولیا پر دین کے نام پر جو خرافات ہوتی ہیں اور عشقِ رسول کے نام پر بدعتی مشائخ اور پیروں میں جو بے دینی و صریح و صاف شریک و کفریہ اعمال و افعال ہوتے ہیں اور شرعی احکامات کا ان لوگوں میں جس انداز سے استہزا اور مذاق کیا جاتا ہے اور اس کے باوجود چیخ چیخ کر اپنے لیے اور اپنی اس بدعتی برادری کے لیے ولی اللہ اور عاشقِ رسول، پیرو بزرگ صوفی و علامہ وغیرہ لمبے چوڑے القاب و آداب کا ذکر کیا جاتا ہے اور اپنی حقانیت و صداقت اور معصومیت کے بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں؛ یہ سب اس کاہنِ مصداق ہیں۔

لہذا امت کے انصاف پسند، غیور اور ذی عقل و ہوش مسلمانوں پر فرض و ضروری ہے کہ اس قسم کی بے دینی و الحاد اور من مانی رسومات و خرافات کے خلاف علمِ جہاد بلند کریں اور جس طرح ہو سکے، ان لوگوں کو راہِ راست پر لانے یا کم از کم امت کے بھولے بھالے طبقے کو دین کی آڑ میں اور دین کے نام پر ہونے والی اس بے دینی سے آگاہ کر کے ان کو محفوظ رکھیں۔

ایک واقعہ

ابھی کچھ دنوں قبل بنگلور سے تقریباً ۱۶۰، ۱۷۰ کلومیٹر پر پٹنور (ضلع حکور) کے قریب ایک چھوٹی سی بستی ”گڑھلی“ ایک مدرسے کے سنگ بنیاد کے لیے جانا ہوا، احقر کے ساتھ حضرت مولانا پاپی ایم

ذکر یا صاحب والا جاہی دامت برکاتہم بھی تھے، اس بہتی کے لوگوں سے معلوم ہوا کہ وہاں اکثر لوگ بدعتی خیال کے ہیں اور غلط کارپیروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور اکثر لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا دو ہیں، کیوں کہ ان پیروں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ خدا دو ہیں، ایک خدا تو اللہ ہے، مگر اس تک رسائی کے لیے یہ مزارات میں موجود اہل اللہ دوسرے خدا ہیں اور جب تک ان کو نہیں مانو گے، اس وقت تک اس اللہ تک رسائی نہیں ہو سکتی اور اس سے بڑھ کر حیرت ناک بات یہ معلوم ہوئی کہ وہاں ایک امام تھا، وہ یہ بات علی الاعلان دورانِ خطبہ جمعہ ممبر پر کہا کرتا تھا!!

اندازہ کرو کہ جہالت نے امت کو کہاں تک پہنچا دیا ہے کہ علی الاعلان دو خدا کہنے میں بھی ان کو کوئی تکلف و تامل نہیں ہے، جس کا کھلا ہوا شرک ہونا اہل اسلام تو اہل اسلام، مشرکین مکہ جیسے مشرک بھی جانتے تھے اور اس لیے انھوں نے بھی کبھی اس طرح کھلے الفاظ میں اپنے معبودانِ باطلہ کو خدا اور اللہ کا شریک نہیں کہا: بل کہ بتاویل وہ اپنے معبودوں کو اللہ کا مقرب اور اپنا سفارشی کہتے تھے۔

اللہم أرنا الصوہ حقاً . وارزقنا اتباعاً : وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتناباً

الحديث الشريف - ۱۷

« عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَبَيِّنَاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ. »

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: آخری زمانے میں بہت سے جھوٹے مکار لوگ ہوں گے، جو تمہارے سامنے (اسلام کے نام سے نئے نئے نظریات اور) نئی نئی باتیں پیش کریں گے، جو نہ کبھی تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے، ان سے بچنا! کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح میں برقم: (۱۶) اور احمد نے مسند میں برقم: (۸۵۹۶) روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے، جیسا کہ مسلم کی تخریج سے ظاہر ہے۔

دجالی فتنہ اور نئے نئے نظریات

اس حدیث میں بتایا گیا کہ آخری زمانے میں ایسے دجال و کذاب لوگ پیدا ہوں گے، جو تمہارے پاس ایسی ایسی حدیثیں لائیں گے، جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا۔ دجال کے معنی اصل لغت میں دھوکہ دینے اور ملمع کاری کے ہیں؛ بعض نے جھوٹے کے بتائے ہیں اور بعض نے کہا کہ حق کو باطل سے ملمع کرنے والے کو دجال کہتے ہیں۔ (۱)

مطلب یہ ہے کہ آخری زمانے میں ایسے دجل و فریب کے مجرم اور جھوٹے اور مکار لوگوں گے کہ نئی نئی حدیثیں بیان کریں گے، جن سے ان کا مقصود کوئی دنیوی مفاد و نفع ہوگا تاکہ

(۱) شرح المسلم للنووی: ۱/۱۲۲، فتح الملہم: ۱/۳۳۲

حدیث کا نام سن کر لوگ ان باتوں پر یقین کر لیں اور ان کا مفاد ان کو حاصل ہو جائے؛ بل کہ مسلم کی ایک حدیث میں یہ ہے کہ کچھ شیاطین سمندر میں قید ہیں، جن کو حضرت سلیمان عليه السلام نے باندھ دیا تھا، قریب ہے کہ وہ نکلیں اور لوگوں پر قرآن پڑھیں۔ (۱)

علامہ نووی و علامہ شبیر احمد عثمانی رحمتهما اللہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیاطین، غیر قرآن پڑھیں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ یہ قرآن ہے، تاکہ لوگ اس کی وجہ سے دھوکہ کھا جائیں؛ لہذا تم دھوکہ نہ کھانا۔ (۲)

ایک انگریز کی قرآن کے خلاف سازش

علامہ شبیر احمد عثمانی رحمته اللہ نے اس اثر کی شرح میں ایک تاریخی واقعے کی جانب اشارہ کیا ہے، جو ان کے دور میں پیش آیا تھا؛ وہ یہ کہ ایک انگریز ”ڈاکٹر منجانا“ نے سمندر پار سے ایک صحیفہ لاکر یہ دعویٰ کیا یہی اصلی و قدیم قرآن ہے، جب کہ اس میں مسلمانوں کے پاس موجود قرآن پاک کے خلاف بہت سی باتیں تھیں، اس انگریز نما شیطان کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں قرآن کے بارے میں شک پیدا کیا جائے اور نعوذ باللہ قرآن میں تحریف ثابت کی جائے۔ (۳)

بہ ہر حال! مقصد یہ ہے کہ آخری دور میں جھوٹے اور مکار لوگ قرآن اور حدیث کے نام پر دھوکہ دیں گے؛ چنانچہ یہ سب باتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اب سے بہت پہلے وضاعین حدیث اپنی طرف سے بہت سی احادیث گھڑ گھڑ کر لوگوں میں پھیلاتے رہے ہیں اور لوگوں نے اس سے دھوکہ کھایا اور آج تک اس قسم کی حدیثوں سے امت میں دھوکہ کھانے والے موجود ہیں۔

اس لیے علمائے محدثین نے اس فتنے کا جم کر مقابلہ کیا اور اصلی و نقلی حدیثوں کے مابین فرق و امتیاز کے لیے اصول و قواعد مرتب فرمائے اور پھر ان پر اصلی و نقلی حدیثوں کو جانچ کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا؛ مگر پھر بھی جاہل یا عالم کا لجاہل لوگ اس فتنے کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔

(۱) المسلم: (۱۸)

(۲) شرح المسلم: ۱۱۲/۱، فتح الملہم: ۳۳۳/۱

(۳) فتح الملہم: ۳۳۳/۱

فریبی لوگوں کی چالاکیاں

اور یہ دجال و کذاب لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں اور اپنی چالاکی و مکاری سے اپنے مفاد کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے من گھڑت حدیثیں بیان کرتے ہیں۔

تاریخ میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک مسجد میں مشہور محدث ”امام احمد بن حنبل“ اور ”امام یحییٰ بن معین“ رحمہما اللہ نماز کے لیے حاضر ہوئے، بعد نماز ایک صاحب نے وعظ کا اعلان کیا اور وعظ میں حدیث سنائی اور اس کی سند میں امام احمد اور یحییٰ بن معین کا نام لیا اور یہ دونوں حضرات تو وہاں تھے ہی؛ مگر تعجب یہ کہ ان حضرات کے علم میں ایسی کوئی حدیث تھی ہی نہیں، چہ جائے کہ وہ اس کو بیان کرتے!! وعظ کے بعد ان حضرات نے اس وعظ کو بلایا اور کہا تم نے یحییٰ اور احمد کے حوالہ سے حدیث بیان کی ہے، یحییٰ اور احمد تو ہم ہیں، ہم نے تو ایسی کوئی حدیث بیان نہیں کی؟ تم نے ہم پر جھوٹ کہا ہے؟ تو وہ وعظ کہنے لگا کہ میں نے سنا تھا کہ یحییٰ نام کے لوگ بے وقوف ہوتے ہیں، آج اس کا تجربہ ہو گیا؛ پھر کہا کہ میں نے یہ کب کہا کہ وہ یحییٰ اور احمد تم ہی ہو، میں نے نہ معلوم کتنے احمد اور کتنے یحییٰ سے حدیث سنی ہے۔^(۱)

دیکھیے! یہ کذاب لوگ کتنے چالاک اور مکار ہوتے ہیں کہ ”چوری اور سینہ زوری“ کے مصداق، ایک تو جھوٹ کہا اور جب باز پرس ہوئی، تو انہیں حضرات محدثین کو بے وقوف بنا دیا۔!!

قریب زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی حلیہ (اللغۃ) جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا (اسی طرح اپنی جھوٹی نبوت اور اپنی بے ہودہ بکواس کو ثابت کرنے کے لیے اور لوگوں کو گمراہی میں پھنسانے کے لیے حدیثیں ہی نہیں؛ بل کہ آیات گھڑتا تھا اور اللہ و رسول کی طرف بلا دھڑک منسوب کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے یہ کہا کہ قرآن میں نے یہ آیت دیکھی ”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا مِّنَ الْقَادِيَانِ“ (کہ ہم نے قرآن کو قادیان کے قریب نازل کیا ہے) حالاں کہ ہر قرآن کا جاننے والا جانتا ہے کہ قرآن میں ہرگز یہ آیت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے مکار و چال باز لوگوں کا اس حدیث میں ذکر کر کے ہم کو پہلے ہی چوکنا فرما دیا کہ خیر دارا تم ان کی باتوں سے گمراہ نہ ہو جانا، جوئی نئی حدیثیں لائیں گے، جس کو نہ تم نے سنا ہوگا، نہ تمہارے باپ دادوں نے کبھی سنا ہوگا۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث بلا سند مانی نہیں جائے گی کہ جو کوئی چاہے کچھ کہہ دے اور اس کو حدیث کا نام دے دے؛ بل کہ اس سے سند پوچھی جائے گی اور اس کی جانچ کی جائے گی، اگر کھری اتری اور معتبر سند کے ساتھ سامنے آئی، تب اس کا اعتبار کیا جائے گا ورنہ اس کا اعتبار نہ ہوگا۔

الحديث الشريف - ۱۸

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُؤْتِيكَ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، فَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهَدْيِ، عَلَمَاتُهُمْ شُرٌّ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ تَعُوذٌ.

ترجمہ: حضرت علی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: عنقریب ایک زمانہ آئے گا، جس میں اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے، ان کی مسجدیں بڑی بارونق ہوں گی، مگر رُشد و ہدایت سے خالی اور ویران، ان کے (نام نہاد) علما آسمان کی نیلی چھت کے نیچے بسنے والی تمام مخلوق سے بدتر ہوں گے، فتنہ ان ہی کے ہاں سے نکلے گا اور ان ہی میں لوٹے گا۔ (یعنی وہی فتنے کے بانی بھی ہوں گے اور وہی مرکز و محور بھی)۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو امام بیہقی نے حضرت علی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے شعب الإیمان: (۳۱۱/۲) میں اور دیلمی نے مسند الفردوس: (۳۱۹/۲) میں حضرت معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت کیا ہے۔ اور نیز السنن الواردة: (۵۳۵/۳) اور مشکاة المصابیح: (۳۸) میں بھی بیہقی کے حوالے سے روایت کی گئی ہے اور بیہقی کی ایک روایت میں ”علمائہم“ کی جگہ ”فقہائہم“ آیا ہے۔ اس حدیث کے ایک راوی ”عبداللہ بن وکین الکوفی“ کی وجہ سے بعض محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے؛ چنانچہ ذہبی نے المیزان: (۹۳/۳) میں، ابن عدی نے الکامل (۲۲۷/۳) اور ابن ابی حاتم نے الجرح والتعديل: (۲۸/۵) میں، ”یحییٰ بن معین“ سے ان کا ضعیف ہونا نقل کیا ہے؛ مگر ذہبی نے المغنی (۲۸۰/۱) میں فرمایا کہ ان کی ایک جماعت نے توثیق اور ایک جماعت نے تضعیف کی ہے اور تاریخ بغداد: (۱۱۹/۱۱) و تہذیب التہذیب: (۳۲۸:۲) میں ابن معین سے ان کی

توثیق کی گئی ہے؛ لہذا یہ مختلف فیہ راوی ہیں اور حسن الحدیث ہیں اور ان کی حدیث حسن ہوگی۔

صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا

اس حدیث میں متعدد امور علاماتِ قیامت کے طور پر مذکور ہیں:

۱- پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ وہ زمانہ قریب ہے، جس میں اسلام کی کوئی چیز باقی نہ رہے گی

سوائے نام کے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے اس کی شرح میں فرمایا کہ

”یعنی اسلام کے شعائر میں سے کچھ باقی نہ رہے گا، سوائے اسلام کے نام کے؛

یعنی جس پر اسلام کا نام بولا جاسکے جیسے نماز، زکاۃ، حج“۔ (۱)

مطلب یہ ہے کہ لفظ اسلام اور اسلام کا نام تو باقی رہ جائے گا، جیسے شعائر اسلام میں سے نماز،

روزہ، حج و زکات کے نام رہ جائیں گے، مگر ان کی حقیقت و اصلیت باقی نہ رہے گی؛ چنانچہ آج

لوگ اسلام کے شعائر تک میں غفلت کرتے ہیں، جیسے نماز میں غفلت عام ہے، پھر جو لوگ پڑھتے

ہیں، وہ بھی اس کی اصلیت و حقیقت کے ساتھ (کہ اس میں اخلاص و اللہیت اور خشوع و خضوع،

عاجزی و انکساری اور اللہ کی بڑائی و عظمت کا مظاہرہ ہو) ادا نہیں کرتے؛ بل کہ الٹ پٹا ادا کر کے

اپنے کو فارغ سمجھتے ہیں؛ اسی طرح اور عبادات اور شعائر اسلام کا حال ہے۔

غرض یہ کہ اسلام کی بنیادوں اور شعائر تک میں یہ حال ہے، تو اس سے کم درجے کی باتوں میں

تنزل اسی کے لحاظ سے ترقی پر ہوگا۔ اس طرح یہ بات صادق آتی ہے کہ اسلام میں سے سوائے اس

کے نام کے کوئی اصلیت و حقیقت باقی نہ رہے گی اور آج کے دور میں یہ بات ظاہر ہو چکی ہے۔

قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے

۲- دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ قرآن میں سے سوائے اس کے حروف و الفاظ کے کچھ باقی نہ

رہے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ

”یعنی قرآن کے علوم و آداب میں سے کچھ باقی نہ رہے گا، سوائے اس کے

ظاہری اثر کے، جیسے محض ایک رسم و عادت کے طور پر، اس کے لفظوں کو پڑھنا اور اس

کو لکھنا، نہ کہ تحصیل علم اور عبادت کے طور پر۔ (۱)

یعنی لوگ قرآن کے لفظوں اور حروف کے مخارج اور آوازوں کے بنانے اور عمدہ طریقے سے پڑھنے کی طرف تو متوجہ ہوں گے؛ مگر اس میں تدبر و فکر اور اس کے احکام پر عمل اور اس میں منع کردہ چیزوں سے اجتناب و احتراز کی طرف توجہ نہ کریں گے اور یہ بات بھی آج پوری طرح ظاہر ہو چکی ہے کہ بعض علماء و قراء اور اصحاب دین بھی صرف قرآن پڑھنے پڑھانے تک اور اس کے الفاظ و حروف کی صحت اور قرأت اور تلاوت میں خوش الحانی اور لب و لہجے میں قدرت و دل کشی تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں اور ان ساری باتوں کا جو اصل مقصد اور مغز ہے، اس سے غافل اور دور ہیں اور وہ مقصد ہے ”قرآن کے علوم و آداب کی تحصیل، اس کے معانی میں تدبر و فکر“، اس کے اوامر کی اتباع اور اس کے منہیات سے احتراز؛ چاہیے تو یہ تھا کہ اولین درجہ اس کو دیتے اور اوپر کے امور کو ثانوی درجے پر رکھتے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان غنی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ:
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کو دس آیات پڑھاتے اس سے آگے نہ پڑھاتے جب تک کہ اس پڑھے ہوئے پر عمل کرنا نہ سیکھ جائیں،
فرمایا کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور عمل دونوں سکھاتے تھے۔

حضرت ابو عبد الرحمن اسلمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ

”جب ہم قرآن کی دس آیات سیکھتے، تو بعد کی دس آیات اس وقت تک نہ سیکھتے جب تک کہ ان دس آیات میں بیان کردہ حلال و حرام اور امر و نہی کو نہ جان لیتے۔“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سورۃ بقرہ کو آٹھ برس تک سیکھتے رہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورۃ بقرہ بارہ برس میں سیکھی، جب ختم کیا، تو ایک اونٹ ذبح فرمایا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ

”ہم پر قرآن کے الفاظ کا یاد کرنا مشکل ہے؛ لیکن عمل آسان کر دیا گیا ہے

اور ہمارے بعد والوں پر حفظ قرآن آسان ہوگا؛ مگر عمل مشکل ہو جائے گا۔“ (۲)

(۱) مرقاة: ۱/۲۸۳

(۲) تفسیر القرطبی: ۱/۶۹

مساجد ہدایت سے خالی

۳- تیسری بات یہ فرمائی کہ ”ان لوگوں کی مسجدیں ظاہری زیب و زینت سے معمور و آباد ہوں گی؛ مگر ہدایت سے خالی اور ویران ہوں گی۔“

ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ

”بلند عمارات، منقش دیواریں، جلتے ہوئے فانوس، بچھے ہوئے قالینوں اور جاہل ائمہ و مؤذنین، جو حرام مالوں سے وظیفہ دیئے جاتے ہیں، وغیرہ منکر امور سے مساجد معمور ہوں گی؛ مگر ہدایت والوں اور ہدایت کا راستہ بتانے والوں سے خالی ہوں گی۔ (اس کے بعد ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے فرمایا) کہ اس میں دو احتمال ہیں: ایک یہ کہ مساجد کا ہدایت سے خالی ہونا، ہدایت کا راستہ بتانے والوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو، جو دین کے شعبوں میں لوگوں کو اپنی رہنمائی سے فائدہ پہنچائیں اور خیر کے راستوں کی طرف دلالت کریں۔ دوسرا: یہ کہ مساجد کا خالی و ویران ہونا بُرے رہنماؤں (علمائے سو) کے وجود سے ہوگا، جو لوگوں کو اپنی بدعت و ضلالت سے گمراہ کرتے ہیں۔ اس صورت پر حدیث میں ان لوگوں کو ”ہادی“ سے تعبیر کرنا از راہ تھکم (یعنی بطور راستہ) ہے۔ (۱)

حاصل یہ کہ یا تو مساجد کا ویران ہونا اس لیے ہوگا کہ مساجد میں بُرے ہادی اور علمائے سواپنی بدعتوں اور ضلالتوں سے عوام الناس کو گمراہ کر کے ہدایت سے محروم کر دیں گے اور یہی مساجد کا ہدایت سے ویران ہونا ہے۔ آج غور کریں، تو یہ بات بھی بہت سی جگہ نظر آئے گی کہ بدعتی علما اور دنیا دار علما کا مساجد پر قبضہ ہے اور وہ اپنی مفاد پرستی یا بدعت نوازی کی بنا پر حق کو چھپا کر اور باطل کو عوام میں ظاہر کر کے گمراہی کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور عوام ان کی وجہ سے شرک و بدعت اور گمراہی و ضلالت میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ یا مساجد کی ویرانی اور ہدایت سے ان کا خالی ہونا اس وجہ سے ہوگا کہ علمائے حق، جو امت کی صحیح رہبری و رہنمائی کرنے والے ہوں، ان سے مساجد خالی ہوں گی، جب علمائے حق نہ ہوں گے، تو مساجد میں جہال کا قبضہ ہوگا

(۱) مرقاة: ۱/۳۸۳ و کذا فی التعلیق الصبیح: ۱/۱۶۸

اور وہ غلط سلط باتوں کو عوام میں پھیلا کر، ان کو گمراہ کریں گے؛ اس طرح مساجد ویران اور ہدایت سے خالی ہو جائیں گی۔

آج یہ سب باتیں مشاہد ہو رہی ہیں، ایک طرف اہل بدعت مساجد پر قابض ہو کر عوام کی گمراہی کا سبب بنے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف علمائے حق کو مساجد سے نکالا جا رہا ہے۔ حق کہنے سے روکا جا رہا ہے، اس طرح عوام کو رہنمائی سے محروم کر کے گمراہی پھیلائی جا رہی ہے اور یہ بھی مساجد کی ویرانی ہے۔

علمائے سو کا فتنہ

۴۔ چوتھی بات یہ فرمائی گئی کہ اس زمانے میں نام نہاد علماء آسمان کے نیچے بسنے والوں میں سب سے بدترین لوگ ہوں گے، فتنہ انہی سے نکلے گا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔

اس جملے سے اوپر کے جملے کی پہلی تشریح کی تائید بھی ہوتی ہے۔ (کما لایخفی) حاصل یہ کہ اس زمانہ میں علمائے حق مفقود ہوں گے اور علمائے سوائی ساری مکاریوں اور چال بازیوں کے ساتھ گمراہی کے پھیلانے میں لگے ہوں گے اور اس زمانے کے یہ بدترین لوگ ہوں گے؛ کیوں کہ دین و شریعت کی حفاظت کے بہ جائے دین و شریعت میں تحریف و تہدیلی کریں گے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے بہ جائے گمراہی کا سبق دیں گے اور ظاہر ہے کہ ایسا کرنے والے تمام مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔

اس تشریح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس حدیث کا مصداق علمائے سو ہیں، جو لوگوں میں گمراہی پھیلاتے ہیں؛ لہذا علمائے حق کو جو ہدایت پھیلاتے اور لوگوں کو دین و شریعت سکھاتے اور ان پر چلاتے ہیں، اس حدیث کا مصداق سمجھنا اور مطلقاً علمائے دین کی برائی و مذمت پر اس حدیث سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے اور منشاء حدیث کے خلاف ہے؛ اس لیے مؤلف نے ترجمے میں (نام نہاد علماء کی قید لگائی ہے۔ فافہم!) (خوب سمجھ لو!)

اور یہ جو فرمایا کہ ”انہی لوگوں سے فتنہ نکلے گا اور انہی میں لوٹ جائے گا“ اس کا مطلب یہ ہے کہ فتنے کے بانی یہی علمائے سو ہوں گے اور یہ بات معلوم ہے کہ ”فساد العالم فساد

العالم " کہ عالم کا فساد ہی عالم کے فساد کا سبب و ذریعہ ہوتا ہے؛ لہذا عالم میں جو فساد و فتنہ اور شر پھیلا ہوا ہے، وہ دراصل انہی نام نہاد علمائے دنیا کا پیدا اور برباد کردہ ہے اور پھر یہ فتنہ انہی میں گشت کرتا رہے گا، یہی اس کا مرکز و محور ہوں گے اور اس کا ضرر و نقصان بھی انہی کو ہوگا، اللہ تعالیٰ پوری امت کی ان علمائے سو سے حفاظت فرمائے۔ (۱)

متعدد گمراہ فرقوں کے بانی جنہوں نے دین میں تحریف و تاویل کر کے یا دین کو اپنی عقلوں کے تابع بنا کر لوگوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، وہ اسی قسم کے نام نہاد علماء ہیں اور دراصل یہ علماء ہوتے ہی نہیں؛ بلکہ علمائے حق کے خلاف اور دین کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا نام علماء رکھ لیتے ہیں اور بڑے بڑے دعوؤں سے عوام کو اپنی طرف موہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور جب علمائے حق ان کی تاویلات و تحریفات کا پردہ فاش کرتے ہیں، تو عوام کو یہ سمجھاتے ہیں کہ علماء کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں پر کفر و فسق کے فتوے داغتے ہیں؛ پھر علمائے حق کی برائی کر کے عوام کو ان سے بدظن کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نام نہاد علمائے سو کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے اس ناپاک فتنے سے آگاہ کیا ہے۔

(۱) مرقاة: ۱/۳۸۳ و کذا فی التعلیق الصبیح: ۱/۱۶۸

الحديث الشريف - ۱۹

« عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَدَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. »

ترجمہ: حضرت معاویہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے سنا ہے آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرماتے تھے کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہے گی، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، نہ ان کی مدد سے دست کش ہونے والے، نہ ان کی مخالفت کرنے والے؛ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ (قیامت) آجائے گا اور یہ حمایت حق پر قائم ہوں گے۔

تخریج و شرح

اس حدیث کی تخریج متعدد محدثین نے متعدد صحابہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ سے کی ہے اور اصحاب صحاح نے بھی اس کی روایت فرمائی ہے۔ بخاری نے مناقب میں حضرت معاویہ و مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما سے بہ رقم: (۳۶۲۰ و ۳۵۴۱) مسلم نے حضرت ثوبان و مغیرہ بن شعبہ و معاویہ و جابر بن سرہ و جابر بن عبد اللہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ سے بہ رقم: (۳۹۵۰ تا ۳۹۵۵) اور احمد نے مسند میں ثوبان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے بہ رقم: (۲۲۳۹۵، ۲۲۴۰۳) مغیرہ بن شعبہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے بہ رقم: (۱۸۱۳۵ و ۱۸۱۶۶) جابر بن عبد اللہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے بہ رقم: (۱۵۱۲۷ و ۱۳۷۲۰) معاویہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے بہ رقم: (۱۶۹۳۲) عمران بن حصین رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے بہ رقم: (۱۹۸۵۱) اور ابن الجارود نے المنتفی میں جابر بن عبد اللہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے بہ رقم: (۱۰۳۱) ابن حبان نے جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے: (۲۳۱/۱۵) حاکم نے عمران بن حصین و عمر رضی اللہ عنہما سے: (۲۳۲۷) ابوعوانہ نے جابر، معاویہ و عمران رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ سے: (۹۹/۱) ترمذی نے قرۃ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سے بہ

رقم: (۲۱۹۲) ابو داؤد نے حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے رقم: (۲۲۸۳) ابن ماجہ نے قرۃ ابو ہریرہ و ثوبان رضی اللہ عنہما سے رقم: (۱۱، ۷، ۶) بیہقی نے السنن میں (۱۷۸۹۲) طبرانی نے الاوسط میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے (۳۹/۹) بزار نے المسند میں: (۲۱/۹) حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے، ابو داؤد طیالسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے المسند میں (۲۲/۱)، طبرانی نے المعجم الکبیر: (۱۷۱/۸) میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے اور (۱۱۲/۱۸) میں حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے، عبد بن حمید نے (۲۲۶/۱) میں زید بن رقم رضی اللہ عنہ سے، القناعی نے مسند الشہاب: (۷۶/۲) میں حضرت عمر و ثوبان رضی اللہ عنہما سے اور بیہقی نے مسند الفردوس: (۱۰۲/۵) میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

اہل حق کا غیر منقطع سلسلہ

اس سے پہلے والی حدیث میں علمائے سوکا ذکر تھا، جو بدعات و خرافات کی ناپاکیوں سے لوگوں کے ذہنوں کو گندہ کر کے گراہی کے ذل و ذل میں پھنساتے ہیں، اس کو پڑھنے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا دین قیامت تک محفوظ نہ رہے گا؟ اور کیا لوگوں کے لیے علمائے سوکی وجہ سے ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں گے؟ حضرت مصنف علام رحمۃ اللہ نے اس سوال کے جواب کے لیے اس دوسری حدیث کو یہاں ذکر کیا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میری امت میں سے ایک جماعت برابر حق پر قائم رہے گی“ اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ ”میری امت میں سے ایک جماعت اللہ کے احکام، یعنی دین کی خاطر برابر جہاد کرتی رہے گی اور اپنے دشمن کو زیر کرتی رہے گی۔“

اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک طرف علمائے سو لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوں گے، تو دوسری طرف اللہ کے نیک بندے، دین حق کے داعی اور اللہ کے شیدائی، ایسے بھی ہوں گے، جو برابر حق پر قائم رہیں گے اور حق کے لیے لڑائی و جہاد کرتے رہیں گے اور دین میں تحریف و تبدیلی اور حذف و اضافہ کرنے والوں کی مکاریوں اور چالوں کا پردہ فاش کرتے رہیں گے اور دین حق زندہ رکھیں گے۔

ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے حضرت نبی

اکرم رضی اللہ عنہ وسلم کا ارشاد آیا ہے کہ

”ہر بعد کے لوگوں میں سے عدول و قابل اعتبار حضرات اس علم (دین) کے وارث بنیں گے، اس حال میں کہ وہ اس (دین) سے جاہلوں کی تاویلات اور باطل پرستوں کے دعوؤں اور غلو پسندوں کی تحریفات کا پر وہ چاک کرتے رہیں گے۔“ (۱)

یہ کون طبقہ ہے، جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے؟ علمائے فرمایا کہ ”یہ اہل علم حضرات ہیں“؛ چنانچہ امام بخاری نے اپنی صحیح، کتاب الاعتصام، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ”لا تمزال طائفة من امتی“ میں، اس جماعت کی تفسیر ”اہل علم“ سے کی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کی روایت کے بعد امام ابن المدینی رحمۃ اللہ سے نقل کیا کہ اس طبقے سے مراد ”أصحاب الحدیث“ یعنی محدثین کرام ہیں۔ امام حاکم نے امام احمد سے نقل کیا ہے کہ اگر اس سے مراد ”أهل الحدیث“ (یعنی محدثین) نہیں ہیں، تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں؟ (۲) غرض یہ کہ حضراتِ علما جو قرآن و حدیث کی حفاظت و اشاعت، دعوت و تبلیغ میں لگے ہوتے ہیں اور دین حق کے لیے ہر طرح کا مجاہدہ برداشت کرتے ہیں اور بدعات و خرافات، کفریات و شرکیات سے اہل دین کو بچاتے اور راہ حق دکھاتے ہیں، وہ دنیا میں برابر یہ کام و فریضہ انجام دیتے ہوئے باقی رہیں گے اور ان کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، ”حتی یاتنی أمر اللہ“ کا یہی مطلب ہے اور ان حضرات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”لا یضرہم من خذلہم“ کہ جو ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرے گا، وہ ان حضرات کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا؛ کیوں کہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا اور ان کو تقویت دینے والے اسباب پیدا کرے گا۔

دو متعارض احادیث میں تطبیق

اس حدیث پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب قیامت تک برابر علمائے حق رہیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا،

(۱) البیہقی فی السنن الکبریٰ: ۲۰۹۱۱، الطبرانی فی مسند الشامیین: ۱/۳۳۳،

الدیلمی فی مسند الفردوس: ۵/۵۳۷

(۲) الفتح الباری: ۱۳/۲۹۳

تو قیامت جب آئے گی تو علمائے حق کا طبقہ بھی دنیا میں ہوگا، مگر حدیث میں آتا ہے کہ قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی، جو انتہائی شریر ہوں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت جن لوگوں پر قائم ہوگی، وہ شریر ہوں گے؛ لہذا علمائے حق کا طبقہ اس وقت نہ ہونا چاہیے؟

اس کے متعدد جوابات علمائے دینے ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ کسی علاقے میں شریر لوگ ہوں گے اور کسی علاقہ میں علمائے حق و اہل حق ہوں گے اور وہ جگہ بیت المقدس ہوگی، ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ (حتی یا ہئی امر اللہ) اس سے مراد قیامت نہیں؛ بل کہ قیامت سے قبل پیش آنے والی بڑی بڑی علامات قیامت ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جیسے ظہورِ دجال، طلوعِ شمس وغیرہ ہو جائے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس اہل حق کے گروہ کو دنیا سے اٹھا لے گا، پھر دنیا میں صرف شریر لوگ رہ جائیں گے اور ان پر قیامت آئے گی۔ یہ جواب پہلے جواب سے زیادہ قابلِ اعتبار ہے۔^(۱)

(۱) فتح الباری: ۲۳/۷۷، ارشاد الساری: ۲۷۲/۱۵

الحديث الشريف - ۲۰

« عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَفَعَهُ - الْعُلَمَاءُ أَمْنَاءَ الرَّسُولِ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ مَا لَمْ يُخَالِطُوا السُّلْطَانَ وَيُدْخِلُوا الدُّنْيَا ، فَإِذَا خَالِطُوا السُّلْطَانَ وَدَخَلُوا الدُّنْيَا ، فَقَدْ خَانُوا الرَّسُولَ ؛ فَاحْلَرُوا لَهُمْ وَاعْتَرَلُوا لَهُمْ . (وفي رواية: وَاجْتَبَوْهُمْ.) »

ترجمہ: حضرت انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ علمائے کرام اللہ کے بندوں پر رسولوں کے امین (اور حفاظت دین کے ذمہ دار) ہیں، بہ شرطے کہ وہ اقتدار سے گھل مل نہ جائیں اور (دینی تقاضوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے) دنیا میں نہ گھس پڑیں؛ لیکن جب وہ حکمرانوں سے شیر و شکر ہو گئے اور دنیا میں گھس گئے، تو انہوں نے رسولوں سے خیانت کی، پھر ان سے بچو اور ان سے الگ رہو!!۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو دیلمی نے ”مسند الفردوس“ (۳/۷۵) میں حضرت انس و حضرت حذیفہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سے روایت کیا ہے اور امام عبد الکریم القزوی نے ”التلویس فی اخبار قزوین“ (۲/۳۳۵) میں قاضی عبد البقار ابوالحسن کی المالی سے نقل کیا ہے اور سیوطی نے ”الجامع الصغیر“ میں اس کو ابو نعیم، حسن بن سفیان و تاریخ حاکم کی طرف منسوب کیا ہے اور ”کشف الخفاء“ (۱۸۳۸) میں ہے کہ عسکری نے حضرت علی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے اس کی روایت کی ہے؛ مگر اس کی سند ضعیف ہے اور قضای نے ”مسند الشہاب“ (۱۰۰/۱) میں حضرت انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے صرف اتنے الفاظ روایت کیے ہیں ”العلماء أمناء الله على خلقه“۔

مذکورہ حدیث کے بارے میں علامہ ابن الجوزی رَحِمَهُ اللَّهُ کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے؛ چنانچہ انہوں نے ”الموضوعات“ (۱/۳۳۰) میں اس کا ذکر کر کے اس

کو موضوع قرار دیا ہے اور اس کے روی عمر بن حفص العبدی اور ابراہیم بن رستم کو ضعیف و کذاب قرار دیا ہے اور ابن ابی حاتم نے العجل: (۱۸۶/۵) میں فرمایا کہ میں نے اپنے والد (ابو حاتم) سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، تو فرمایا کہ ”یہ حدیث منکر ہے“۔ مگر بعض علما نے اس حدیث پر وضع کے حکم کو مردود قرار دیا ہے اور حدیث مذکورہ بالا کو شواہد کی روشنی میں حسن قرار دیا ہے۔ (کشف الخفاء: ۱۷۳۹) میں عامری کے حوالے سے اس کو حسن لکھا ہے اور علامہ سیوطی نے الجامع الصغیر میں اس پر حسن ہونے کا اشارہ دیا ہے اور اس کے شارح علامہ مناوی نے اس کو قبول کیا ہے۔ (دیکھو: فیض القدر: ۳/۳۸۳)؛ نیز علامہ سیوطی نے (اللاہی المصنوعہ: ۱/۲۲۰) میں فرمایا کہ اس حدیث کے بہت سے شواہد ہیں، جو صحیح بھی ہیں اور حسن بھی ہیں اور چالیس حدیثوں سے اوپر تک پہنچتے ہیں؛ اس لیے فہم حدیث کی رو سے اس کو حسن قرار دینا چاہیے۔ واللہ اعلم

اہل حق اور علمائے سو کے درمیان حدِ فاصل

اس حدیث میں علمائے حق و علمائے سو کی ایک پہچان و علامت مذکور ہے؛ نیز علمائے حق کی ذمے داری اور فضیلت کا بیان بھی ہے، فضیلت تو یہ کہ اس میں علما کو ”أمناء الرُّسل“ فرمایا گیا ہے؛ یعنی علما اللہ کے بندوں پر اللہ کے رسولوں کے امین اور دین کی حفاظت کے ذمے دار ہیں۔ ”أمناء“ ”امین“ کی جمع ہے اور ”امین“ وہ ہوتا ہے، جو دوسروں کی چیزوں کو امانت کے ساتھ رکھتا اور بہ حفاظت ان تک پہنچاتا ہو؛ لہذا علما وہ فضیلت مآب لوگ ہیں، جو اللہ کے بندوں تک اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی شریعت و احکام کو بحفاظت پوری امانت داری و دیانت داری کے ساتھ پہنچاتے ہوں؛ پھر اسی جملے سے علما کے منصب اور ان کی ذمے داری بھی معلوم ہوئی کہ وہ اللہ کے دین کی اور اس کے احکامات کی حفاظت اور پھر بندوں تک ان کے پہنچانے کے ذمے دار ہیں، گویا حفاظتِ دین و اشاعتِ دین دونوں کی ذمے داریاں ہیں اور اس لفظ ”أمناء“ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ علما کی خاص صفت امانت ہے کہ وہ دین کے معاملے میں رتی برابر خیانت کو روانہیں رکھتے اور اپنی عقلوں اور نفسوں کی چاہت و مطالبے پر

دین میں حذف و اضافہ، ترمیم و تبدیلی اور تقدیم و تاخیر نہیں کرتے؛ بلکہ دین و شریعت کو جوں کا توں اللہ کے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں۔

اور حدیث مذکورہ میں علمائے حق و علمائے سو کی پہچان و علامات کا بیان اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء اس وقت تک اللہ کے رسولوں کے امین ہیں، جب تک کہ وہ اہل اقتدار و اہل حکومت سے گھل مل نہ جائیں اور دنیا کے پیچھے نہ پڑ جائیں اور اگر وہ اہل اقتدار اور سلطنت سے گھل مل جائیں اور دنیا میں طوٹ ہو جائیں، تو پھر وہ رسولوں کے خائن ہوں گے۔

معلوم ہوا کہ اہل حق علماء، اہل دنیا و دنیا سے دور و نفور رہتے ہیں، ان میں گھل مل نہیں جاتے اور ان کے ساتھ شیر و شکر نہیں ہو جاتے اور دنیا میں انہماک و اشتغال نہیں رکھتے اور علمائے سو کی پہچان اس کے برعکس یہ ہے کہ وہ دنیا و اہل دنیا کے پیچھے ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں، ان سے محبت و الفت رکھتے ہیں اور ہر وقت ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور دنیا کی فکر و اہل دنیا کے شکر میں مشغول رہتے ہیں، اس علامت سے ان دو طبقات (علمائے حق و علمائے سو) کو اچھی طرح پہنچانا جاسکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علمائے سو کی علامت کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان سے بچ کر رہو۔

الحديث الشريف - ۲۱

« عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه رَفَعَهُ لَأَتَقْرُمُ السَّاعَةَ حَتَّى يُجْعَلَ كِتَابُ اللَّهِ عَازًا ، وَيَكُونَ
 الْإِسْلَامُ غَرِيبًا ، حَتَّى تَبْلُو الشُّحْنَاءَ بَيْنَ النَّاسِ ، وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَيَهْرَمَ الزَّمَانُ ،
 وَيَنْقُصَ عُمُرُ الْبَشَرِ ، وَتَنْقُصَ السِّنُونَ وَالشَّمْرَاتُ ، وَيُوتَمَنَ التَّهْمَاءُ ، وَيُتَّهَمَ الْأَمْنَاءُ ،
 وَيُصَدَّقَ الْكَاذِبُ وَيُكْذَبَ الصَّادِقُ ، وَيَكْثُرَ الْهَرَجُ - وَهُوَ الْقَتْلُ - وَحَتَّى تُبْنَى الْعُرْفُ
 فَطَاوِلَ ، وَحَتَّى تَخْزَنَ ذَوَاتُ الْأَوْلَادِ وَتَفْرَحَ الْعَوَاقِرُ ، وَيَطْهَرَ الْبُغْيُ وَالْحَسَدُ وَالشُّعْ ،
 وَيَهْلِكَ النَّاسُ ؛ وَيَكْثُرَ الْكِبْدُ وَيَقِلَّ الصِّدْقُ ، وَحَتَّى تَخْلِفَ الْأُمُورُ بَيْنَ النَّاسِ ،
 وَيَتَّبَعَ الْهَوَى وَيُقْضَى بِالظَّنِّ ، وَيَكْثُرَ الْمَطْرُ وَيَقِلَّ الثَّمَرُ ، وَيَغِيضَ الْعِلْمُ غِيضًا وَيَقِيضَ
 الْجَهْلُ قِيضًا ، وَيَكُونُ الْوَلَدُ غِيظًا ، وَالشَّاءُ قِيظًا ، وَحَتَّى يَجْهَرَ بِالْفَحْشَاءِ ، وَتُرَوَى
 الْأَرْضُ زَيْبًا ، وَيَقُومَ الْخُطْبَاءُ بِالْكَذِبِ ، فَيَجْعَلُونَ حَقِّي لِشِرَارِ أُمَّتِي ؛ فَمَنْ
 صَدَّقَهُمْ بِذَلِكَ وَرَضِيَ بِهِ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ . »

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضي الله عنه آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ
 قیامت قائم نہ ہوگی، یہاں تک کہ اللہ کی کتاب (پر عمل کرنے) کو عار شہرایا جائے گا اور اسلام اجنبی
 ہو جائے گا؛ یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان کینہ پروری عام ہو جائے گی اور یہاں تک کہ علم اٹھالیا
 جائے گا اور زمانہ بوڑھا ہو جائے گا، انسان کی عمر کم ہو جائے گی، ماہ و سال اور غلہ و ثمرات میں
 (بے برکتی اور) کمی رونما ہوگی، ناقابل اعتماد لوگوں کو امین اور امانت دار لوگوں کو ناقابل اعتماد
 سمجھا جائے گا، فساد اور قتل عام ہوگا اور یہاں تک کہ اونچی اونچی عمارتوں پر فخر کیا جائے گا اور یہاں
 تک کہ صاحب اولاد عورتیں غمزہ ہوں گی اور بے اولاد خوش ہوں گی اور ظلم، حسد اور لالچ کا دور
 دورہ ہوگا، لوگ ہلاک ہوں گے، جھوٹ کی بہتات ہوگی اور سچائی کم؛ یہاں تک کہ لوگوں کے
 درمیان بات بات میں نزاع اور اختلاف ہوگا، خواہشات کی پیروی کی جائے گی، اٹکل بچو فیصلے

دیے جائیں گے، بارش کی کثرت کے باوجود غلے اور پھل کم ہوں گے، علم کے سوتے خشک ہوتے جائیں گے اور جہالت کا سیلاب اٹھ آئے گا، اولاد غم و غصے کا موجب ہوگی اور موسم سرما میں گرمی ہوگی اور یہاں تک کہ بدکاری علانیہ ہونے لگے گی، زمین کی طنائیں کھینچ دی جائیں گی، خطیب اور مقرر جھوٹ بکس گے؛ حتیٰ کہ میرا حق (منصب تشریح) میری امت کے بدترین لوگوں کے لیے تجویز کریں گے، پس جس نے ان کی تصدیق کی اور ان کی تحقیقات پر راضی ہوا، اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ معاذ اللہ

تخریج و شرح

اس کو ابن ابی الدنیا، طبرانی، ابن عساکر اور ابونصر السجری نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں کوئی خرابی نہیں "لاباس بسندہ" (کنز العمال: ۳۸۵۷۷) علامہ بیہقی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کو طبرانی کے حوالے سے بعض الفاظ کے فرق اور بعض میں کمی بیشی کے ساتھ وارد کر کے فرمایا کہ "اس کے بعض اطراف (جملے) صحیح میں بھی آئے ہیں، اس کو طبرانی نے روایت کیا اور اس کے راوی بعض ثقہ ہیں اور بعض میں اختلاف ہے"۔ (مجمع الزوائد: ۶۲۸/۷)، میں کہتا ہوں کہ اختلاف مضرت نہیں، لہذا حدیث حسن ہوگی۔ واللہ اعلم

نوٹ: حضرت مصنف علام زکریاؒ نے اس جگہ حاشیے پر ایک نوٹ لکھا ہے، وہ یہ کہ بین القوسین کی عبارت کنز العمال: ۱۸۲/۷، طبع قدیم، حیدرآباد میں موجود ہے، مگر طبع جدید (مؤسسة الرسالة، بیروت) میں نہیں ہے۔

تعلیم قرآن کو عار سمجھ لیا جائے گا

اس حدیث میں واقع بعض جملوں کی تشریح ماقبل میں گذر چکی ہے، جہاں دوسری حدیثوں میں وہ آئے ہیں اور بعض جملے واضح المراد ہیں؛ لہذا یہاں صرف ان جملوں کی تشریح کی جاتی ہے، جو اوپر مذکور نہیں ہوئے یا جن کی تشریح کی ضرورت ہے۔

۱- "لا تقوم الساعة حتى يجعل كتاب الله عاراً" (قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اللہ کی کتاب کو عار نہ بنا لیا جائے گا) یعنی علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ قرآن

پڑھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو عار و ذلت سمجھ لیں گے، جیسے بہت سے گھرانوں میں حفاظ، علما، طلباء کو ذلیل خیال کیا جاتا اور اس کے بالمقابل انگریزی تعلیم اور عصری علوم کو عزت کی چیز سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی دراصل اس حدیث کا مصداق ہے؛ چنانچہ آج نہ دینی تعلیم کی اہمیت ہے، نہ قرآن پاک کے حفظ کرنے اور پڑھنے کی کوئی قدر و منزلت ہے؛ بلکہ الٹا اس تعلیم کی تحقیر و تذلیل دیکھنے کو ملتی ہے۔

اسلام اجنبی ہو جائے گا

۲- "ویکون الإسلام غریباً" (اور اسلام اجنبی ہو جائے گا) ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا اور عن قریب اسی حالت کی طرف لوٹ جائے گا۔ (۱) اور اجنبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس سے اور اس کی تعلیم سے اتنے دور ہو جائیں گے کہ ان کو یہ باتیں اجنبی اور نئی معلوم ہوں گی اور لوگ آسانی سے اس کو قبول نہ کریں گے، جیسے اسلام اپنی ابتدا میں بھی اسی طرح تھا کہ صرف چند قلیل لوگوں میں رائج ہوا اور اس کو آسانی کے ساتھ قبول نہیں کیا گیا۔ فتح الملہم میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے اس حدیث کی شرح میں قاضی عیاضؒ سے نقل کیا ہے کہ اسلام چند قلیل لوگوں میں ظاہر ہوا، پھر وہ پھیلا اور ظاہر و غالب ہو گیا، اس کے بعد پھر اس کو نقص و خلل لاحق ہوگا، یہاں تک کہ صرف چند قلیل لوگوں میں محدود ہو کر رہ جائے گا۔ (۲)

کینہ پروری عام ہو جائے گی

۳- "حتى تبدوا الشحناء بین الناس" (حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان کینہ پروری عام ہو جائے گی) یعنی ایک دوسرے سے نفرت و کدورت بغض و عناد پھیل جائے گا، آج یہ بات بھی بہت حد تک مشاہد ہے کہ ہر آدمی دوسرے کو بُرا سمجھتا اور اس سے کینہ و نفرت رکھتا ہے، (الاماشاء اللہ) اور اس کی وجہ دراصل خود غرضی اور دنیا طلبی ہے کہ جب آدمی کو کسی سے اپنی غرض پوری ہوتی اور دنیا ملتی نظر آتی ہے، تو اس سے تعلق کا اظہار کرتا ہے، ورنہ دل میں کدورت و نفرت رکھتا اور بغض و عداوت کا مظاہرہ کرتا ہے۔

(۱) مسلم: ۲۷۲، ابن ماجہ: ۳۹۸۶، احمد: ۵۳۰۵۳، دارمی: ۲۷۹۷

(۲) فتح الملہم: ۱۷۶/۲

زمانہ بوڑھا ہو جائے گا

۳- ”ویہوم الزمان“ (زمانہ بوڑھا ہو جائے گا) یعنی اپنی آخری عمر کو پہنچ جائے گا، جس کے بعد اس کی موت وقتا ہی ہوگی اور زمانے کو بوڑھا کہہ کر غالباً اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ لوگ نیکوں اور خیر کے کاموں میں سست ہو جائیں گے اور شر و برائی کا دور دورہ ہوگا؛ کیوں کہ بڑھاپا سستی کا اور عیب و نقص اور بیماری کا زمانہ ہوتا ہے، اسی طرح اس زمانے میں انسان بھی خیر کے کاموں میں سست اور روحانی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے؛ پھر اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کی اصلاح اسی طرح مشکل ہوگی، جس طرح بڑھاپے کی بیماریوں کا علاج مشکل ہوتا ہے؛ بلکہ عام طور پر اس کا علاج یہی ہوتا ہے کہ آدمی مرجائے اور ختم ہو جائے، اسی طرح اس زمانہ کے لوگ جن روحانی امراض کا شکار ہوں گے، ان کی اصلاح بھی نہ ہو سکے گی یا انتہائی مشکل ہوگی۔ واللہ اعلم

عمر اور غذا میں کمی

۵- ”وینقص عمر البشر وتنقص السنون والشمرات“ (انسان کی عمر کم ہو جائے گی اور سالوں اور پھلوں میں کمی ہو جائے گی) چنانچہ پہلے کی بہ نسبت اس زمانے میں عمریں گھٹ گئیں ہیں اور نوجوانی و جوانی کی عمر میں بھی کثرت کے ساتھ اموات ہوتی ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ عمر میں برکت کم ہو جائے گی کہ پہلے لوگ اپنی عمر میں جتنا کام کرتے تھے، اتنا کام اتنی عمر میں نہ ہو سکے گا۔ اور آج یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے ساٹھ (۶۰) ستر (۷۰) سال کی عمر میں جو کام انجام دیے، آج کے لوگ سب کے سب مل کر بھی اتنا کام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سالوں کی اور پھلوں کی کمی کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان کی مقدار میں کمی ہو جائے گی، جیسے ایک حدیث میں ہے کہ سال؛ مہینے کی طرح اور مہینہ، ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح اور دن ایک گھنٹہ کی طرح اور گھنٹہ اس طرح گزر جائے گا، جیسے کوئی آگ روشن کرے، تو ایک لفظ میں گزر جاتا ہے۔ (۱)

یعنی وقت ایسا گزر جائے گا کہ پتہ بھی نہ چلے گا اور ادھر سال ختم ہو چکا ہوگا اور پھلوں میں بھی

(۱) الترمذی: ۲۳۳۲، احمد: ۱۰۹۲۳

کی ہوگی اور اناج، غلہ کم ہو جائے گا؛ چنانچہ آج ساری دنیا اسی کا رونا رو رہی ہے کہ آبادی کے لحاظ سے غذا حاصل نہیں ہو رہی ہے اور اسی لیے اس پر بھی محنتیں صرف ہو رہی ہیں کہ اولاد نہ ہو اور بچے کم سے کم ہوں اور اناج، غلے کی کمی کا ایک مطلب یہ ہے کہ مقدار میں تو کمی نہ ہوگی؛ البتہ ان کی برکتیں ختم ہو جائیں گی اور پھلوں اور غلوں کے استعمال کے باوجود نہ سیرابی ہوگی، نہ قوت میں اضافہ ہوگا؛ بل کہ بیماریاں اور کمزوریاں بڑھتی جائیں گی، یہ برکت میں کمی کا نتیجہ ہوگا، جس کا اندازہ آج کے دور میں اچھی طرح ہو رہا ہے کہ اقسام در اقسام ماکولات اور لذیذ سے لذیذ تر مشروبات کے باوجود، کسی غذا میں وہ قوت و طاقت نہیں ہے، جو کسی زمانے میں تھی۔

اوپنی عمارات پر فخر

۶- ”وحتى تبني الغرف فسطاول“ (اور یہاں تک کہ اوپنی عمارتیں بنائی جائیں گی اور ان پر فخر کیا جائے گا) ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے حضرت جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَام کے یہ پوچھنے پر کہ قیامت کی علامات کیا ہیں؟ قیامت کی علامتیں بیان فرمائیں اور ان میں یہ بھی فرمایا کہ تو دیکھے گا کہ بکریاں چرانے والے فقیر لوگ، جو ننگے پیرو ننگے جسم رہنے والے ہیں، عمارتوں پر فخر کریں گے۔ (۱)

اللہ کے نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا یہ ارشاد، آج کے دور میں ایک واقعہ و حقیقت بن کر سامنے موجود ہے۔ ہر جگہ عمارات کی تجدید و توسیع و تزئین کا سلسلہ دکھائی دیتا ہے اور امیر و غریب، شاہ و گدا، سب کے سب اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور فخر و تاز کر رہے ہیں۔

اولاد ہونے پر غم اور نہ ہونے پر خوشی

۷- ”وحتى تحزن ذوات الأولاد وتفرح العواقر“ (یہاں تک کہ صاحب اولاد عورتیں غمزدہ اور بے اولاد عورتیں خوش ہوں گی)، جب سے دنیا میں فیشن پرستی کا دور دورہ ہوا اور عیاشی و فحاشی کو فروغ حاصل ہوا، دنیا والوں کے نظریات و خیالات اور عقل و فہم کے پیمانے ہی بدل گئے، پہلے زمانوں میں عورت کا بانجھ ہونا اور بے اولاد ہونا عیب تھا اور اس کی وجہ سے عورتیں

(۱) المسلم: ۹۳، الترمذی: ۲۶۱۰، النسائی: ۴۹۰۳، ابو داؤد: ۴۶۹۵، ابن ماجہ: ۶۳، احمد: ۱۱۸۴

رنج و غم کرتی تھیں اور عورت کا صاحب اولاد ہونا خوشی و مسرت کا پیغام ہوتا تھا، مگر اب معاملہ الٹا ہے، بچوں کے ہونے پر فکر و پریشانی محسوس کرتے ہیں اور غم و رنج کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اولاد کے نہ ہونے پر خوشی و مسرت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بچوں کے کم کرنے یا نہ ہونے کی تدبیریں کی جاتی ہیں اور آج کل نو جوان جوڑے اپنی عیاشی و فحاشی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پہلے ہی دن سے کوشش کرتے ہیں، کہ بچے نہ ہوں اور اس کے لیے بعض لوگ دائمی طور پر مانع حمل تدابیر اختیار کرتے ہیں، شریعت میں یہ ناجائز ہے اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولاد کے نہ ہونے پر خوشی بھی علامات قیامت میں سے ہے۔

انگل سے فیصلے کا دور

۸- "ویقضی بالظن" (انگل بچو فیصلے دیے جائیں گے) یعنی شریعت کے احکام کا علم نہ ہونے کے باوجود اپنے قیاس و گمان کی بنیاد پر لوگ فیصلے کریں گے اور حق کو باطل اور باطل کو حق قرار دیں گے اور حق دار کو محروم اور غیر حق دار کو حق دار قرار دیں گے۔ آج بہت سی مساجد میں کمیٹی کے جاہل لوگ فیصلے کرنے کی جرأت کرتے ہیں اور من مانی فیصلے کرتے ہیں۔ یہ بھی اس کا مصداق ہے؛ حال آن کہ کسی کے معاملے میں فیصلے کے سلسلے میں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو لوگوں کے درمیان قاضی بنایا گیا، تو وہ بغیر چاقو کے ہی ذبح کر دیا گیا۔ (۱)

ایک حدیث میں ہے کہ قاضی (فیصلے کرنے والے) تین قسم کے ہوتے ہیں: ان میں سے ایک جنت میں ہوگا اور دوزخ میں ہوں گے؛ جنت میں وہ ہوگا، جو حق کو جان کر اس کے مطابق فیصلہ کرے اور اور جو حق کو جان کر ناحق کا فیصلہ کرے، وہ جہنم میں ہوگا اور جو بغیر علم کے جہالت کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا، وہ بھی جہنم میں ہوگا۔ (۲)

غرض یہ کہ قرب قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ جہالت کے باوجود انگل بچو فیصلے کریں گے۔

(۱) الترمذی: ۱۳۲۵، ابوداؤد: ۳۵۷۱، ابن ماجہ: ۲۳۰۸، احمد: ۱۴۵

(۲) الترمذی: ۱۳۲۲، ابوداؤد: ۳۵۷۳، ابن ماجہ: ۲۳۱۵

بارش کے باوجود غلے میں کمی

۹- ”ویكثر المطر ويقل الثمر“ (بارش خوب ہوگی؛ مگر پھل وغلہ کم ہوگا) یہ انسانوں کے گناہوں کا وبال ہوگا، گناہوں کے وبال کی ایک صورت تو یہ ہے کہ بارشیں ہی نہ ہوں، جیسا کہ بار ہا ایسا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ

لولا عباد الله ركع وصبيان رضع وبهائم رتع لصب عليكم
العذاب صباً وورص رصاً. (۱)

ترجمہ: اگر اللہ کے عبادت گزار بندے اور شیر خوار بچے اور چرنے والے جانور نہ ہوتے، تو تم پر (گناہوں کی وجہ سے) عذاب ڈال دیا جاتا۔
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش تو خوب ہوتی ہے؛ مگر اس سے باغات کے پھلنے اور کھیتیوں کے اُگنے کا فائدہ متعلق نہیں ہوتا اور اس طرح اللہ کی طرف سے گناہوں کا وبال و عذاب دیا جاتا ہے۔
اللهم احفظنا من غضبه وغضبه رسولہ۔

جہالت کا سیلاب

۱۰- ”ويغيب العلم غيباً ويفيض الجهل فيضاً“ (علم کے سوتے و چشمے خشک ہو جائیں گے اور جہالت کا سیلاب اُٹھے گا) اس میں اللہ کے رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے علم کو چشمے سے اور جہل کو سیلاب سے تشبیہ دے کر علم کے لیے ”غيبض“ اور جہل کے لیے ”فيض“ کا لفظ بہ طور استعارہ تشریح استعمال فرمایا ہے کہ ”غيبض“ چشمے کے اور ”فيض“ سیلاب کے مناسبات میں سے ہے۔ غيبض کے معنی ہیں ”کنوئیں یا چشمے کا پانی زمین کے اندر اتر جانا“ اور فيض کے معنی ہیں ”پانی کا کثرت و قوت کے ساتھ بہنا“۔

حاصل یہ ہے کہ قرب قیامت میں علم کے چشمے سوکھ جائیں گے اور یہ علما کے ختم ہو جانے سے ہوگا، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم بندوں سے

(۱) رواه الطبرانی في الكبير والاصط باسناد ضعيف، مجمع الزوائد: ۱۰/۳۹۰

تھین کر نہیں اٹھالے گا؛ بل کہ علما کے مرنے اور ختم ہو جانے سے علم کو اٹھالیا جائے گا۔ (۱)
 اور جب علما ختم ہوں گے اور اس طرح علم کے چشمے اُبلنے کے بہ جائے سوکھ جائیں گے،
 تو ظاہر ہے کہ جہل کا سیلاب اٹھ آئے گا اور ہر جگہ جہالت و جاہلوں کی حکومت چلے گی، نہ اس سے
 مساجد بچیں گی، نہ مدارس محفوظ ہوں گے، ہر جگہ جہالت کا قبضہ ہوگا۔

اولادِ غم و غصے کا سبب ہوگی

۱۱- ”ویكون الولد غیظاً“ (اور اولادِ غم و غصے کا سبب ہوگی) اس کے دو مطلب ہو سکتے
 ہیں: ایک یہ کہ اولاد کا ہونا موجبِ غم ہوگا، جیسا کہ اوپر کے جملے میں گذرا ہے کہ صاحبِ اولاد
 عورتیں غم زدہ ہوں گی۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان اور گستاخ و بے
 ادب اور غلط کار ہونے کی وجہ سے، ماں باپ دکھ، رنج میں مبتلا ہوں گے اور اولاد بہ جائے باعثِ
 فرحت و راحت ہونے کے باعثِ غم و رنج ہوگی۔

زمین کی طنائین کھینچ دی جائیں گی

۱۲- ”وتزوی الارض زیاً“ (زمین کی طنائین کھینچ دی جائیں گی) یعنی زمین اس طرح
 سٹکو جائے گی کہ گویا پوری زمین ایک شہر ہے؛ چنانچہ آج اس کا مشاہدہ اچھی طرح ہوتا ہے کہ
 پوری دنیا ایک مربوط لڑی کی طرح ہو گئی ہے اور مسافتِ بعیدہ بھی قریب سے قریب تر معلوم
 ہوتی ہے، ہزاروں میل کا سفر گھنٹوں میں پورا ہو رہا ہے، ایک آدمی صبح ایک ملک میں کرتا ہے،
 تو اس کی دوپہر دوسرے ملک میں ہوتی ہے، ہوائی جہاز نے اس حدیث کی صداقت و حقانیت
 پر مبر تصدیق لگا دی ہے۔

جھوٹے خطیب

۱۳- ”ویقوم الخطباء بالکذب الخ“ (خطیب لوگ جھوٹ کہیں گے؛ حتیٰ کہ میرا حق (یعنی
 مصعب تشریح) میری امت کے بدترین لوگوں کے لیے تجویز کریں گے۔)

(۱) البخاری: ۱۰۰، المسلم: ۶۷۹۶، الترمذی: ۲۶۵۲، ابن ماجہ: ۵۱، احمد: ۶۵۱۱، الدارمی: ۲۲۵

مطلب یہ ہے کہ فاسق و فاجر اور بے ایمان لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف باتیں، اپنے خطبوں میں بیان کریں گے اور لوگوں کو بہکائیں گے۔ اس میں بدعتی علما اور پیروں کی جانب اشارہ ہے، جو اپنی تقریروں کو جھوٹی حدیثوں اور جھوٹے قصوں سے زینت دے کر، شریعت و سنت کے خلاف باتوں کو لوگوں میں رائج کرتے ہیں اور منصب تشریح پیروں اور جاہل مجاہدوں کے لیے مانتے ہیں اور ان کی ہانک کو شریعت کی طرح قابل اعتبار سمجھتے ہیں۔ آخری جملوں میں ان کی تصدیق کرنے والوں کے لیے سخت وعید سنائی گئی ہے کہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نہ آئے گی۔

الحديث الشريف - ۲۲

« عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ؛ يُضِيحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُضِيحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بَعْرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا. »

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ان تاریک فتنوں کی آمد سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو، جو اندھیری رات کی تہہ بہ تہہ تاریکیوں کے مثل ہوں گے، آدھی صبح کو مؤمن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مؤمن ہوگا اور صبح کو کافر؛ دنیا کے چند نکلوں کے بدلے اپنا دین بیچتا پھرے گا۔ (معاذ اللہ)

تخریج و شرح

حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے یہ حدیث المسلم بہ رقم: (۳۱۳)، الترمذی: (۲۱۹۵)، احمد: (۸۰۳۰)، ابن حبان: (۹۶/۱۵)، ابوعوانہ: (۵۵/۱)، المعجم الأوسط للطبرانی: (۱۵۶/۳)، ابویعلیٰ: (۳۹۶/۱۱)، اسحاق بن راہویہ: (۳۰۱/۱) نے روایت کی ہے اور حضرت نعمان بن بشیر رضي الله عنه سے، احمد: (۱۸۳۰۳)، حاکم: (۶۳۳۱) نے تخریج کی ہے، مگر اس کے شروع میں (بادروا بالأعمال) کی جگہ (إن بين يدي الساعة فتناً) آیا ہے اور ابن عمر رضي الله عنه سے بھی حاکم نے المستدرک: (۸۳۲۱) میں تخریج کی ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضي الله عنه سے ایک دوسرے سیاق میں شروع کے الفاظ آئے ہیں، جس کو حاکم: (۸۳۲۷)، بیہقی (۱۶۸۰۰)، ابوداؤد: (۳۲۶۲)، ابن ماجہ: (۳۹۶۱)، ابن ابی شیبہ (۳۰۹۷۸) طبرانی الاوسط: (۲۵۷/۸)، بزار: (۱۶۷/۸)، احمد نے: (۱۹۷۳۰) میں روایت کیا ہے؛ نیز ترمذی: (۲۱۹۷) اور ابن ابی شیبہ: (۳۱۰۵۳) نے حضرت انس رضي الله عنه سے اور

طبرانی نے (المعجم الاوسط: ۲۹/۵) میں حضرت حذیفہ وا بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور حدیث کا صحیح ہونا واضح ہے کہ مسلم وا بن حبان نے بھی اس کی تخریج کی ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کو حاکم نے روایت کر کے فرمایا کہ یہ حدیث ”صحیح الإسناد“ ہے، مگر شیخین نے روایت نہیں کی۔ (حاکم: ۸۴۲۱)

دنیا کے لیے دین فروشی

اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کے انجام دینے کی ترغیب دی ہے؛ کیوں کہ فتنوں کے وقت آدمی ایسی پریشانیوں میں گھر جاتا ہے کہ بسا اوقات نیکیوں اور طاعتوں کی طرف توجہ مشکل ہو جاتی ہے اور اعمال کو بہ کمال و بہ تمام ادا کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔

”بادورا“ مُبَادَرَةٌ سے ہے، جس کے معنی ہیں ”جلدی کرنا“ اور مطلب یہ ہے کہ اعمالِ صالحہ انجام دینے میں چستی و جلدی کروا کیوں کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آنے والے فتنے اپنے میں ایسا مشغول کر دیں گے کہ ان کو اپنے تمام شرائط و آداب کے ساتھ ادا کرنا ایک مسئلہ بن جائے گا اور اس حدیث میں فتنوں کو ”اندھیری رات کے ٹکڑوں“ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس تشبیہ کی وجہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کی ہے کہ

اندھیری رات جس طرح بد صورت ڈرا کوئی اور بیت ناک ہوتی ہے، اسی طرح قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے یہ فتنے بھی انسان کو دہشت و وحشت میں مبتلا کر دینے والے ہوں گے اور جس طرح رات آتی ہے، تو اس کا سبب معلوم نہیں ہوتا اور نہ اس سے خلاصی کا کوئی راستہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح ان فتنوں کا کوئی ظاہری سبب معلوم نہ ہوگا اور نہ اس سے نجات پانے اور خلاصی حاصل کرنے کی کوئی تدبیر معلوم ہوگی؛ اس لیے ان کو رات کی تاریکیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ (۱)

اور تشبیہ کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح رات کی تاریکیاں تہہ بہ تہہ ہوتی ہیں، اور لگا تار ایک دوسرے سے مل کر چلی آتی ہے اور ایک ایسا تسلسل ان میں قائم ہوتا ہے کہ تاریکی کا ایک ٹُور دوسرے ٹُور سے اس طرح مربوط ہوتا ہے کہ سب تاریکیاں مل کر ”شئی واحدہ“ (ایک ہی چیز) معلوم ہوتی ہے، اسی طرح آنے والے فتنے مسلسل اور لگا تار اور پے در پے آئیں گے اور درمیان میں کوئی فصل اور خلا نہ ہوگا اور لوگوں کو غور کرنے کے لیے کوئی وقت اور مہلت نہ ملے گی۔ (اس وجہ تشبیہ کی طرف علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں اشارہ ملتا ہے)۔ (۱)

پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی شدت اور انتہائی نزاکت کا ذکر کرتے ہوئے، ایک خاص بات ذکر کی ہے کہ اس وقت یہ حال ہوگا کہ آدمی صبح مؤمن ہوگا اور شام میں کافر ہوگا، یا شام میں مؤمن ہوگا، تو صبح کافر ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا کی خاطر وہ امر دین میں تذبذب کا شکار ہو جائے گا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وحاصله التذبذب فی أمر الدین والتبع لأمر الدنیا. (۲)

اور دین میں شک و تردید کرنا کفر و بے ایمانی ہے۔ غرض! دنیا کی محبت کا فتنہ ایسا ہوگا کہ لوگ اپنا ایمان معمولی سے دنیوی مال کی خاطر بیچ دیں گے؛ یہ مال و دولت اور دنیوی چیزوں اور دنیوی زندگی کی محبت کا فتنہ ہوگا، جس میں دین کو بچانا مشکل ہو جائے گا؛ چنانچہ آج اس کے بہت سے آثار دکھائی دیتے ہیں کہ لوگ جب دنیا میں گرفتار ہو کر حرام چیزوں کو حرام قرار دینے میں تذبذب کرتے ہیں، سود کی حرمت کا کتنے مسلمانوں کے اندر سے تصور تک نکل گیا ہے، اگر لینے میں احتیاط کرتے بھی ہیں، تو سود دینے کی برائی دلوں میں باقی نہیں رہی۔ اسی طرح اور چیزوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب علماء کسی حرام چیز کو حرام کہتے ہیں یا کسی فرض کام کی اہمیت بیان کرتے ہیں، تو لوگ اس پر چہیں بہ چہیں ہوتے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے یا اس حرمت والی بات کو قبول نہیں کرتے۔ کیا اس کے باوجود ایمان باقی رہ سکتا ہے؟ اور فرائض بیان کرنے پر بھی علماء کو برا بھلا کہتے ہیں،

(۱) دیکھو، شرح المسلم: ۱۷۵/۲

(۲) مرقاة المفاتیح: ۱۲/۱۰

جو دراصل علما کی برائی نہیں؛ بل کہ اللہ و رسول کی برائی ہے۔ اس طرح دنیا کی خاطر ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ اے اللہ! ہم کو فتنوں سے بچا اور ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ آمین

فائدہ

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ

ہم نے اس قسم کے لوگوں کو دیکھا ہے، جو محض بے عقل صورتیں اور بے بصیرت جسم ہیں، جو دوزخ کے پروانے اور حرص و طمع کے پیاسے ہیں، جو صبح دو درہم لے کر جاتے ہیں اور شام کو دو درہم لے کر واپس ہوتے ہیں اور اپنے دین کو ایک چانور کی قیمت کے بدلے بیچ دیتے ہیں!!۔^(۱)

(۱) مستدرک حاکم: ۶۳۴، مسند احمد: ۱۸۴۰۴

الحديث الشريف - ۲۳

« عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُ، إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: إِذَا وَتَسَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. »

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے کہ اس اثنا میں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کچھ بیان فرما رہے تھے، اچانک ایک اعرابی آیا اور عرض کیا (یا رسول اللہ!) قیامت کب آئے گی؟ فرمایا: جب امانت اٹھ جائے گی، اعرابی نے کہا: امانت اٹھ جانے کی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا: جب اختیارات نااہلوں کے سپرد ہو جائیں، تو قیامت کا انتظار کرو۔

نہج و شرح

اس حدیث کو بخاری: (۵۹)، احمد: (۸۷۲۹)، ابن حبان: (۳۰۷/۱)، بیہقی: (۲۰۳۶۳)، دیلمی: (۳۲۵/۱) نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔

امانت میں خیانت اور نااہلوں کا تسلط

مطلب و مفہوم ترجمے سے ظاہر ہے! البتہ اس کے ضمن میں یہ بات واضح کرنی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم نے قیامت کب آئے گی؟ کے جواب میں اس کی علامت کا ذکر فرمایا: کیوں کہ قیامت کا صحیح علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے، نہ کسی رسول و نبی کو، نہ کسی مقرب فرشتے یا ولی کو! لہذا آپ نے قیامت کی ایک اہم علامت ذکر فرمائی، وہ یہ کہ قیامت کے قریب امانت ضائع کی جائے گی؛ یعنی امانت میں خیانت کا ارتکاب (کثرت) سے کیا جائے گا۔ اس پر ایک آدمی نے عرض کیا کہ امانت کے ضائع ہونے کی شکل کیا ہوگی؟ تو فرمایا کہ جب نااہل لوگوں کو ذمہ داری سونپی جائے، تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے؛ لہذا اس کا انتظار کرو۔

ملا علی قاری اور علامہ ادریس کاندھلوی رحمہما (رضی اللہ عنہما) نے فرمایا کہ

امر سے مراد ”سلطنت و حکومت، امارت و قضا“ ہے اور نا اہل سے مراد وہ ہے، ”جس میں ان امور کے حق دار ہونے کی شرائط نہ پائی جائیں“، جیسے عورتیں، بچے، جاہل و فاسق لوگ، بخیل و بزدل لوگ اور غیر قریشی اور اسی پر دوسرے اولوالامر اور اصحابِ مناصب کو قیاس کر لو، جیسے تدریس، فتویٰ، امامت و خطابت وغیرہ؛ جن پر اہل زمانہ فخر کرتے ہیں، (کہ اگر یہ بھی نا اہل لوگوں کے سپرد کیے جائیں، تو قیامت کا انتظار کرو)۔ (۱)

نیز ملا علی قاری (رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں کہ (یہ نا اہل کے سپرد کیا جانا) قریب قیامت پر اس لیے دلالت کرتا ہے کہ یہ بات، امر (خلافت و امارت) میں خلل، نظام دین کی عدم تکمیل، امور دین میں ضعف اور احکام اسلام میں کمزوری تک پہنچا دیتی ہے۔ (۲)

غرض یہ ہے کہ کسی بھی شعبے سے متعلق ذمہ داری جب کسی نا اہل شخص کے حوالے کی جائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کام و ذمہ داری میں خلل و ضعف پیدا ہو جاتا ہے، جو اسلام و دین کے ضعف کو مستلزم ہوتا ہے اور اگر یہی صورت حال باقی رہے، تو دین دنیا سے اٹھ جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔

افسوس! آج ہم سب اس صورتِ حال سے دوچار ہو رہے ہیں، مختلف اہم مناصب و عہدوں پر نا اہل لوگوں کا تسلط ہے؛ بل کہ نا اہل لوگوں کو مسلط کیا جا رہا ہے اور اہل اور حق دار لوگوں کو نا اہل قرار دے کر محروم کیا جا رہا ہے اور یہ صورتِ حال نہ صرف ان عہدوں اور مناصب میں پیش آ رہی ہے، جو سیاست و حکومت سے متعلق ہیں؛ بل کہ ان امور میں بھی اس صورتِ حال نے اپنا اثر و نفوذ پھیلانا شروع کر دیا ہے، جو خالص دینی و علمی کہلاتے ہیں؛ جیسے: امامت، خطابت، تدریس، فتویٰ وغیرہ کہ ان مناصب پر بھی نا اہل لوگوں کا تسلط ہے یا ان کو مسلط کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں دین میں ضعف پیدا ہوگا اور آخر کار قیامت قائم ہو جائے گی۔ مساجد اور مدارس پر جاہلوں اور فاسقوں کا تسلط و قبضہ اور ان میں ان کی من مائیاں اور انا پرستیاں، شرارتیں اور جہالتیں، جو گھل کھلا رہی ہیں، وہ سبھی کے سامنے آشکارا ہیں اور اس کے نتیجے میں امور اسلام و علوم دینیہ میں روز بہ روز ہونے والا اِدبار و تنزل اور بدعات و خرافات کو حاصل ہونے والا فروغ و ترقی بھی واضح ہے، اسی کو حدیث پاک میں قیامت کی علامت کہا گیا ہے۔

(۱) مرقاة: ۶/۱۰، التعلیق الصبیح: ۱۸۹/۶

(۲) مرقاة: ۶/۱۰

الحديث الشريف - ۲۴

« عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَرْفُوعًا - إِذَا اسْتَحَلَّتْ أُمَّتِي خُمُسًا فَعَلَيْهِمُ الدِّعَارُ: إِذَا ظَهَرَ فِيهِمُ التَّلَاعُنُ، وَلَبَسُوا الْحَرِيرَ، وَاتَّخَلَّوْا الْقِيَابَ، وَشَرَبُوا الْخُمُورَ، وَاتَّكَفَى الرَّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ. »

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ”جب میری امت پانچ چیزوں کو حلال سمجھنے لگے گی، تو ان پر تباہی نازل ہوگی: جب ان میں باہمی لعن طعن عام ہو جائے، مرد در لٹھی لباس پہننے لگیں، گانے بجانے اور ناچنے والی عورتیں رکھنے لگیں، شرابیں پینے لگیں اور مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی تسکین پر کفایت کرنے لگیں۔“ (معاذ اللہ.)

تخریج و شرح

اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پہلی نے دو سندوں کے ساتھ شعب الایمان: (۳/۲۷۷) میں، ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء: (۶/۱۲۳) میں، طبرانی نے المعجم الاوسط: (۲/۱۸) و مسند الشامیین: (۱/۲۹۷) میں روایت کیا ہے، طبرانی نے المعجم الاوسط میں خمساً کی جگہ ستاروایت کیا ہے، امام بیہقی نے فرمایا کہ اس کی دونوں سندیں اگرچہ غیر قوی ہیں، تاہم جب ایک دوسرے سے ملتی ہیں، تو ان میں قوت آجاتی ہے اور علامہ متقی نے کنز العمال: (۲۸۳۹۸) میں اور علامہ منذری نے التدریج: (۳۱۵۷) میں اس حدیث کو بیہقی سے روایت کر کے، ان کی اس بات کو بلا جرح نقل کیا ہے، جس سے ان کا اس سے متفق ہونا معلوم ہوتا ہے اور علامہ بیہقی نے مجمع الزوائد: (۷/۶۳۰) میں اس کو طبرانی کی المعجم کے حوالے سے نقل کر کے فرمایا کہ اس کی سند میں ”عباد بن کثیر“ ہے، جس کی یحییٰ بن معین وغیرہ نے توثیق کی ہے اور ایک جماعت نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔

غرض یہ کہ یہ حدیث ”حسن“ ہے، جیسا کہ مختلف فیہ راوی کی حدیث کا یہی حکم ہے۔

دوروايات میں تطبیق

اس میں پانچ باتوں کو حلال سمجھنے پر امت کی تباہی و غارت گری کی وعید سنائی گئی ہے اور جو بعض روایات میں پانچ کی جگہ چھ باتوں کا ذکر ہے، ان میں بھی بلا کم و کاست یہی باتیں آئی ہیں، جیسے طبرانی کی حدیث میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پانچ ہی باتیں جب بیان ہوئی ہیں، تو ان کو چھ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شاید راوی چھٹی بات نقل کرنا بھول گیا ہو، جیسا کہ بعض جگہ حدیثوں میں ایسا ہوا ہے، جیسے: ”عشر من الفطرة“ والی حدیث میں راوی نے صرف نو چیزیں بیان کی ہیں اور دسویں بات کو بھول گیا اور دوسرا جواب: یہ ہے کہ ان پانچ باتوں میں سے، جو آخری بات ہے، بعض نے اس کو دو حصوں میں کر کے دو باتیں شمار کر لیں اور بعض نے ان دو کو ملا کر ایک شمار کر لیا، تو ایک صورت میں وہ شمار میں چھ ہو گئیں اور ایک صورت میں پانچ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود اللہ کے نبی ﷺ نے کبھی آخری دو باتوں کو ملا کر ایک شمار کر لیا ہو اور پانچ کہا ہو اور کبھی ان کو الگ الگ شمار کر کے چھ فرمایا ہو، مگر یہ امکان بعید ہے؛ کیوں کہ حدیث ایک ہی ہے۔ (واللہ اعلم)

پھر یہاں ایک اور اشکال بھی ہے، وہ یہ کہ اس حدیث میں فرمایا گیا (إذا استحلث أمته) یعنی ”میری امت جب ان پانچ باتوں کو حلال سمجھنے لگے“ اور بیہتی کی ایک روایت میں ”استحلت“ اور مسند الشامیین میں ”صَنَعَتْ“ اور حلیۃ الاولیاء میں ”عملت“ کے الفاظ آئے ہیں اور ان سب کا ترجمہ ہے ”عمل کرنا“، مطلب یہ ہے کہ ان روایات کے مطابق یہ وعید ان پانچ باتوں کے کرنے اور اختیار کرنے پر ہے، جب کہ پہلی روایت کے مطابق یہ وعید ان کاموں کے حلال سمجھنے پر ہے؛ سوال یہ کہ ان دو باتوں میں تعارض ہے؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان تطبیق ہو سکتی ہے؛ جس کی صورت یہ ہے کہ جن روایات میں ہے کہ ان اعمال کے کرنے پر امت ہلاک ہوگی، وہاں مراد ”حلال سمجھ کر کرنا ہے“؛ لہذا دونوں قسم کی روایات اپنی جگہ صحیح ہیں یا تطبیق کی یہ صورت ہوگی کہ ”حلال سمجھنے“ سے مراد یہ لیا جائے کہ حلال سمجھنے والوں کی طرح لا پرواہ ہو کر، ان کاموں کو کیا جائے، اس طرح مراد یہ ہوگی کہ ”اگر میری امت ان پانچ باتوں کو حلال سمجھنے والوں کی طرح بے پرواہ ہو کر کرنے لگے، تو اس پر ہلاکت آئے گی اور تطبیق کی

پہلی صورت پر اس سے کفر لازم آئے گا جب کہ دوسری صورت میں فسق ہوگا۔
اب وہ پانچ چیزیں ملاحظہ فرمائیں:

لعن طعن کا ظہور

۱- ”اذا ظهر فيهم التلاعن“ (یعنی جب ان میں باہمی لعن طعن عام ہو جائے) جیسا کہ آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ ہر کسی سے بدظن اور ہر کسی کے خلاف بدزبانی و بدکلامی اور لعن طعن پر آمادہ نظر آتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ نہ اسلاف کو بخشتے ہیں، نہ اخلاف کو، نہ اچھوں کو، نہ بروں کو، نہ بڑوں کو، نہ چھوٹوں کو؛ اسی طرح مختلف جماعتیں اور پارٹیاں ایک دوسرے پر لعن طعن کرتی ہیں اور ایک دوسرے کی تغلیط و تردید، تفسیق و تکفیر کرتی ہیں، یہ سب اس حدیث کا مصداق ہے۔ مگر یہاں جاننا چاہیے کہ اس لعن طعن اور تکفیر اور تفسیق سے مراد وہ ہے، جو محض تعصب و جہالت اور نفسانیت و شرارت کی بنا پر ہو اور جو حضراتِ علما کسی کی تردید و تکفیر کرتے ہیں، جس کا مقصد ”شہادت علی الحق“ کا فریضہ انجام دینا اور لوگوں کو گمراہی سے بچانا ہوتا ہے، وہ اس میں داخل نہیں، ہاں! جو علمائے سو محض اپنی بدعات و خرافات کے رواج دینے کے لیے علمائے حق پر لعن طعن کرتے ہیں، وہ اس کا ضرور مصداق ہیں۔ فانسہم (خوب سمجھ لو!!)

ریشمی لباس کا عام ہونا

۲- ”ولبسوا الحریر“ (اور (مرد) ریشمی لباس پہننے لگیں)، ریشمی لباس مردوں پر حرام ہے، اگر یہ عام ہو جائے اور مرد بھی عورتوں کی طرح اس کو پہننے لگیں، تو تباہی کی علامت ہے۔

گانے بجانے کا عام رواج

۳- ”واتخلوا القينات“ (جب گانے والیوں کو اپنے پاس رکھیں) یہ عام ہے، خواہ گانے والیوں کو رکھیں یا ان کے گانوں کو رکھیں؛ چونکہ آپ ﷺ کے زمانے میں گانے کے شوقین لوگ گانے بجانے والیوں کو رکھ کر ان سے گانے سنتے اور ان کا ناچ دیکھتے تھے؛ اس لیے حضور ﷺ نے اسی کا ذکر کیا ہے؛ مگر اب گانے والیوں کی جگہ ان کے گانے اور ناچ

کی کیٹشیں بکتی اور ملتی ہیں اور اس کے شوقین لوگ ان کو جمع کرتے، دیکھتے اور سنتے ہیں، اسی کے عام ہو جانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کا سبب بتایا ہے۔ ہائے افسوس! آج مسلمانوں کے بیشتر گھروں میں گانے بجانے کی اور مختلف قسم کی فلموں کی آڈیو اور ویڈیو کیٹسوں کی بھرمار نظر آتی ہے اور گھر کے مرد و عورت، بچے و بڑے، سب بلا کسی جھجک کے ان کو سنتے اور دیکھتے ہیں؛ حالاں کہ امت پر مختلف قسم کے عذابات آرہے ہیں، مگر ان باتوں سے بچنے کا کوئی خیال مسلمانوں میں اب تک پیدا نہیں ہوا۔

نشے بازی کا دور

۳- ”وشریبوا الخمر“ (اور شرابیں پیئے لگیں) بعض احادیث میں ہے کہ شراب کا نام بدل کر (شربت و مشروب کہہ کر) لوگ پیئیں گے، آج نشے سے لذت اندوزی عام ہوتی جا رہی ہے، نو جوانوں میں اور بالخصوص اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والوں میں اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور بے شمار لڑکے؛ بل کہ لڑکیاں بھی نشے کی مختلف قسم کی ادویات اور ڈرگس (DRUGS) کی عادی ہو چکی ہیں۔ ایفون، ماریفیا، کوکین، گانجہ، ہیروئن وغیرہ کا رواج و رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور نہ صرف یہ؛ بل کہ اس کے علاوہ نشے بازی کے اور بھی عجیب طریقے اختیار کئے جا رہے ہیں:

۱- محرک دماغ و اعصاب دوائیوں کا استعمال خوب ہو رہا ہے اور ان کو سوئی سے رگ کے راستے جسم میں پہنچایا جاتا ہے۔

۲- نشہ آور مختلف دواؤں کو ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، جس سے انسان نیم بے ہوشی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ (۱)

اسلام میں شراب کی حرمت ایک متفقہ اور مسلمہ مسئلہ ہے اور نہ صرف مسلم؛ بل کہ غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں شراب ایک منحوس اور ناپاک اور بدترین چیز ہے اور اس کی حرمت کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور اسلام کی اس تعلیم اور حکم کے علاوہ طبی اعتبار سے بھی شراب ایک خطرناک چیز ہے اور اس کے اثرات نہ صرف اشخاص پر؛ بل کہ پورے سماج پر مرتب ہوتے ہیں۔

اطبانے شراب نوشی کے نقصانات پر بہت کچھ لکھا ہے، ان میں سے بعض اہم باتیں یہ ہیں:

۱- شراب کی وجہ سے معدے کی خطرناک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؛ کیوں کہ شراب نوشی کی وجہ سے خون میں موجود "لائپڈ" جو ایک خاص قسم کی چربی، معدے کے لیے حفاظتی تہہ مہیا کرتی ہے، وہ تحلیل ہو جاتی ہے۔

۲- شراب کا سب سے زیادہ نقصان دہ اثر، ہارہ فلکشی آنت پر ہوتا ہے اور ہاضمے میں کام آنے والے لعاب کے خارج ہونے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے اور اس طرح شراب کا عادی ہمیشہ آنتوں اور معدے کی بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے۔

۳- اسی طرح شراب کا اثر جگر اور گردے پر بھی خطرناک حد تک ہوتا ہے، گردے انتہائی حساس کیمیائی جوہر کی ملاپ (Valence) کے مقام پر تھلنی کا کام دیتے ہیں؛ شراب اس عمل کو تہہ و بالا کر دیتی ہے۔

۴- امراض قلب کی آج جو بہتات نظر آتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شراب کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے؛ اطبا کا کہنا ہے کہ جسم میں زیادہ گرمی پیدا کرنے والے الکحل (Alcohol) کی اقسام مثلاً: برانڈی (Brandy) اور وِسکی (Whisky) سے انسان کی حرکت قلب بند ہو جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔

۵- اور اس کا ایک واضح اثر یہ ہے کہ دماغی امراض لاحق ہوتے ہیں اور دماغ کی کارکردگی سُست پڑ جاتی ہے اور اس سے جو امراض لاحق ہوتے ہیں، ان میں نسیان، ہرگی، سُر چکرانا، نیند کی کمی، مائیٹو لیا، پاگل پن، سوچنے اور قوت فیصلے میں کمی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان کی تفصیل کے لیے مولانا محمد نور بن اختر صاحب کی کتاب "نوجوان، تباہی کے دھانے پر" کا مطالعہ کیجیے۔

اب اس منحوس شراب کے معاشرے پر خطرناک اثرات بھی پڑھیے:

۱- مخمور انسان ایسی ایسی عجیب نازیبا اور انسانیت سوز حرکات کا ارتکاب کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ کوئی باوقار انسان، انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔

۲- شرابیوں میں زور نچی یا غصے کی بنا پر نوری حملے کے جذبات، ان لوگوں کو لاتعداد تازعات میں الجھائے رکھتے ہیں؛ شراب میں بدست، کبھی جوش میں آ کر گالیاں بکنے، مرنے مارنے پر اتر

آتا ہے۔ کبھی رونے لگتا ہے اور کبھی خوف زدہ ہو کر کاٹھنے لگتا ہے۔

۳- شراب کی وجہ سے لاتعداد متواتر طلاقوں کا سلسلہ قائم ہے، جو معاشرے کے بنیادی ڈھانچوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔

۴- مختلف قسم کے کام کرنے والے مزدوروں اور کاری گروں پر شراب کی وجہ سے بے دلی اور کاہلی کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس طرح ان کی کارکردگی اور مہارت پر شراب کی وجہ سے بُرا اثر پڑتا ہے، جس کا آخری نقصان معاشرے کو پہنچتا ہے۔

۵- شراب کی وجہ سے انسانوں میں ایک دوسرے کے لیے سخت دلی اور سنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قومی مسائل کے بارے میں غور و فکر کے لیے انسان آمادہ ہی نہیں ہوتا اور صرف خود غرضانہ ذہنیت اس میں پرورش پاتی ہے۔

۶- شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے انسانوں کے درمیان منافقت اور فساد پیدا کرتا ہے؛ اس لیے خدا تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا (جس کا ترجمہ یہ ہے): (یہ گندے کام شیطانی عمل ہیں، پس ان سے بچتے رہو! تاکہ تمہاری زندگی اچھی گزرے)، گویا یہ کام ہلاکت و بربادی کے موجب ہوتے ہیں۔ (۱)

ہم جنس پرستی کا رُحمان

۵- ”وَ اِكْفِى الرَّجَالَ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ بِالنِّسَاءِ“ (مرد، مردوں سے اور عورتیں، عورتوں سے جنسی تسکین پراکتفا کرنے لگیں) مردوں کا مردوں پراکتفا کرنا، انہی سے جنسی تسکین حاصل کرنا، قوم لوط کا وہ بدترین فعل ہے، جس پر خدا تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کا عذاب بھیجا، جس کا ذکر قرآن پاک میں متعدد مواقع پر ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو ایک عبرت گاہ کی حیثیت سے پیش فرمایا ہے، ایک جگہ ارشادِ باری ہے کہ

فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَا وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ وَ اِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقْتَبِمٍ (سورہ الحجر: ۷۳ تا ۷۶)

(۱) تلخیص از: نوجوان، چاہی کے دہانے پر: ۲۰۵

تَنْجِيحًا: پھر ہم نے ان بستیوں کو الٹ کر ان کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر کے پتھر برسائے؛ اس واقعے میں اہلی بصیرت کے لیے بہت سی عبرتیں ہیں اور ان کی یہ بستیاں لپ سڑک واقع ہیں۔

اور احادیث میں حضرت نبی کریم ﷺ سے اس کام کی مذمت اور برائی اور اس کے بارے میں سخت قسم کی وعیدیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس کو یہ کام کرتے ہوئے پاؤ، اس کو قتل کر دو۔ (۱)

اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اس کام کے کرنے والے کو سنگ سار کر دو۔ (۲)

علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "الکبائر" میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی مرد، مرد سے یہ حرکت کرتا ہے تو رحمن کا عرش اللہ کے غضب کے خوف سے کانپ اٹھتا ہے اور آسمان گرنے کے قریب ہو جاتے ہیں؛ پس اللہ کے فرشتے آسمان کے اطراف کو تھام لیتے ہیں اور سورۃ اخلاص پڑھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے!!! (۳)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ چار آدمی ہیں، جو اللہ کے غضب میں صبح کرتے اور اللہ کی ناراضی میں شام کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! وہ کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو مرد عورتوں جیسا بنے، جو عورت مرد جیسی بنے، جو جانوروں سے بد فعلی کرے اور جو مردوں سے بد فعلی کرے۔ (۴)

پھر اس عمل بد کے جو طبی نقصانات ہیں، وہ مزید؛ چنانچہ علمائے طب نے اس عمل بد کے طبی نقصانات پر بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ

۱- اس کام کے ارتکاب کرنے والے عورت کے قابل نہیں رہتے اور عورت کے حق کا ادا کرنا ان کے بس کا نہیں ہوتا۔

۲- ایسے شخص کو مختلف قسم کے امراض لاحق ہوتے ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ اس کے اعصاب کمزوری اور ضعف کا شکار ہو جاتے ہیں۔

(۱) کنز العمال: ۵/۳۷۰

(۲) حوالہ سابق

(۳) کتاب الکبائر: ۵۷

(۴) الکبائر للنہبی: ۵۷

۳- اس کے اخلاق پر بھی اس بد عملی کا اثر مرتب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فحش و برائی کا عادی بن جاتا ہے۔

آج کی دنیا میں یہ برائی بھی عام ہے اور بعض ممالک میں اس بد کاری کو قانوناً جائز قرار دیا گیا ہے اور یہ قانون دراصل وہاں کے عوام کے مطالبے پر منظور کیا گیا ہے، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آج کس قسم کی ذہنیت پرورش پا رہی ہے۔

انگلستان میں عوام کے مسلسل مطالبے اور ان مطالبات کی مختلف تنظیموں اور اداروں کی جانب سے پُر زور و پُر شور سفارشات کی بنا پر اس غیر فطری عمل کو قانونی جواز دینے کے لیے ایک بل، ۳ جولائی ۱۹۶۷ء کو "ہاؤس آف کامنس" نے، ۱۴ مخالف اور ۶۹ موافق ووٹوں سے منظور کیا، اس کے بعد یہ بل، "ہاؤس آف لارڈز" میں گیا اور وہاں سے بھی منظوری کے بعد ملکہ معظّمہ کے دستخط ہو کر ۲۸ جولائی ۱۹۶۷ء سے قانون بن گیا۔ (۱)

اسی پر بس نہیں کہ اس خلاف فطرت حرکت کو قانون بنا دیا گیا ہے؛ بل کہ بعض ملکوں میں مردوں کے آپس میں نکاح بھی ہو رہے ہیں۔ فریب تہمن کے مصنف نے لکھا ہے کہ

ابھی حال کی خبر ہے کہ ہالینڈ کے مشہور شہر راترڈیم (ROTTER-DEM) کے کیتھولک گرجا میں فلاں پادری صاحب نے پورے مسیحی قاعدے و ضابطے کے مطابق ایک عقد (نکاح) پڑھا، فلاں صاحب اور فلاں صاحبہ کے درمیان نہیں؛ بل کہ فلاں صاحب اور فلاں صاحبہ زادے کے درمیان، شوہر فلاں مرد اور بیوی فلاں مرد اور جب کچھ لوگوں نے اونچے پادریوں کے سامنے احتجاج کیا، تو وہاں سے بھی احتجاج مسترد کر دیا گیا؛ اس عجیب و غریب عقد کے جوڑے کی تصویریں برطانیہ کے معروف و مقبول ہفتہ وار (نیوز آف دی ورلڈ) مورخہ ۹ جولائی ۱۹۶۷ء میں شائع ہوئی ہیں۔ (۲)

اسی طرح عورتوں کا عورتوں سے جنسی تسکین حاصل کرنا بھی بدترین فعل ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت واہلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ

(۱) فریب تہمن، ازا کرام اللہ، ایم۔ اے

(۲) فریب تہمن : ۲۳۰

آپ ﷺ نے فرمایا کہ عورتوں کا آپس میں ملنا، آپسی زنا کاری ہے۔ (۱)
 اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک اثر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کا مرد سے بد فعلی کرنا
 تو قوم لوط سے چلا آ رہا ہے؛ مگر عورتوں کا عورتوں سے بد فعلی کرنا، اس امت کے منحوس لوگوں کی ایجاد
 ہے؛ چنانچہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ قوم لوط کی دس
 خصلتیں تھیں؛ پھر ان دس خصلتوں کو بیان کرتے ہوئے ایک ”لواطت“ کو بیان کیا ہے، پھر فرمایا
 کہ یہ امت ان دس پر ایک کا اضافہ کرے گی؛ یعنی عورتوں کا عورتوں سے بد فعلی کرنا۔ (۲)
 آج اس وبا کا دائرہ اثر بھی پھیلتا جا رہا ہے؛ فریب تمدن کے مصنف اکرام اللہ، ایم۔ اے
 لکھتے ہیں:

”عورتوں میں استلذاز بالمثل کا اضافہ نہ صرف امریکہ میں؛ بل کہ دنیا کے تمام
 دوسرے ملکوں میں برابر ہو رہا ہے، مشہور ماہر نفسیات ”ڈاکٹر چارلس موکر پڈس“ نے
 نیویارک میں منعقد ہونے والی ماہرین نفسیات کی انجمن کے سامنے تقریر کرتے
 ہوئے کہا کہ عورتوں کی خلاف فطرت جنسی بد کاریوں کا مسئلہ دنیا بھر میں ایک نازک
 صورت اختیار کر گیا ہے اور اس کی شدت روز بہ روز بڑھتی جاتی ہے۔ ماہرین
 اور سوسائٹی نے اب تک عورتوں کے اس جنسی رجحان کو نظر انداز کیا ہے، یہاں تک کہ
 جن ملکوں میں مردوں کی خلاف فطرت شہوانی زندگی پر قانونی پابندیاں لگائی گئی ہیں،
 وہاں بھی یہ قانون عورتوں کی باہمی بد اعمالی پر نافذ نہیں ہوتا اور یہ عمل شنیع برابر بڑھتا
 ہی جا رہا ہے، گو اس سلسلے میں صحیح اعداد و شمار دریافت نہیں ہو سکے ہیں، تاہم اندازہ یہ
 ہے کہ برطانیہ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد سے مردوں کے خلاف فطرت اعمال
 میں اضافہ ۶۰۰ فیصدی کا ہو گیا ہے، اس کا رد عمل عورتوں پر ہونا ضروری تھا۔ (۳)

غرض! یہ پانچ باتیں امت میں عام ہو جائیں، تو اللہ کے نبی ﷺ نے اس پر
 ہلاکت و بربادی کی وعید سنائی ہے۔

(۱) شعب الایمان: ۳/۳۷۶، و ابویعلیٰ: ۱۳/۳۷۶

(۲) الکبانر: ۵۶

(۳) فریب تمدن: ۲۳۹

الحديث الشريف - ۲۵

« عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَرْفُوعًا - يُمَسَّحُ قَرْمٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قِرْدَةً وَخَنَازِيرًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَيَسْهَلُونَ أَنْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ! وَيُصَلُّونَ وَيُصُومُونَ وَيُحُجُّونَ، قَالُوا: فَمَا بِاللَّهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِتَّخَلُّوا الْمَعَارِفَ وَالْقِيَنَاتِ وَالذُّفُوفَ وَيَشْرَبُونَ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ، فَبَاتُوا عَلَى لُحُومِهِمْ فَأَصْبَحُوا قِرْدَةً وَخَنَازِيرًا. » (رواه معبد بن منصور مطح الباري: ۱۰/۹۳)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ بندرا اور خنزیر کی شکل میں مسخ ہو جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا وہ توحید و رسالت کا اقرار کرتے ہوں گے؟ فرمایا: ہاں! وہ (برائے نام) نماز، روزہ اور حج بھی کریں گے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھر ان کا یہ حال کیوں ہوگا؟ فرمایا: وہ آلات موسیقی، رقاصہ عورتوں اور طبلہ اور سارنگی وغیرہ کے رسیا ہوں گے اور شرا میں پیا کریں گے؛ (بالآخر) وہ رات بھر مصروف لہو و لعب رہیں گے اور صبح ہوگی، تو بندرا اور خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو چکے ہوں گے۔ (معاذ اللہ)

تخریج و شرح

اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء: (۱۱۹/۳) میں اور ابن ابی الدنیاء نے کتاب الملاحی میں (کما فی نیل الاوطار: (۱۰۳/۲) و عون المعبود: (۸۵/۱۱) اور سعید بن منصور نے السنن میں (کما فی المعلی لابن حزم الظاہری: (۵۸/۹) روایت کیا ہے اور سعید بن منصور ہی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے (کما فی فتح الباری) بھی اس کی تخریج کی ہے۔ ابن حزم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ضعیف

قرار دیا ہے! کیوں کہ اس میں ایک راوی نامعلوم اور مجہول ہے! مگر میں کہتا ہوں کہ یہ غیر معلوم شخص حضرت حسن بصریؒ ہیں، ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اس حدیث کو حسان ابن ابی سنان عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، پھر کہا کہ اس کو حسان نے تو اسی طرح مرسل (مقطعاً) روایت کیا ہے اور دوسروں نے اس کو حسن عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ متصلاً روایت کیا ہے (حلیۃ: ۱۲۰/۳) معلوم ہوا کہ سعید بن منصور کی روایت میں جو شخص غیر معلوم ہے، وہ دراصل یہی حضرت حسنؒ ہیں! لہذا یہ علت ختم ہوئی۔

اور اس کے ایک راوی سلیمان بن سالم بصریؒ ہیں، جن کی کنیت ابوداؤد ہے، ان کے بارے میں امام بخاریؒ نے فرمایا کہ ان کی متابعت نہیں کی جاتی اور ابن عدیؒ نے کہا کہ جتنی مقدار یہ روایت کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج و مضائقہ نہیں دیکھتا اور ابوصائم نے ان کو ”شیخ“ کہا ہے (جو کہ الفاظ توثیق میں سے ہے) (دیکھو: لسان المیزان: ۳/۱۳۸)، الکامل لابن عدی: ۳/۲۷۰) اس سے معلوم ہوا کہ اس راوی کے بارے میں اختلاف ہے؛ لہذا یہ ”حسن الحدیث“ ہے اور ان سے اوپر کا سلسلہ سند متعدد ہے اور سعید بن منصور کی سند کا آغاز انہی ”سلیمان“ سے ہوا ہے۔ پھر جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، جو کہ اس حدیث کی شاہد ہے اور اس شاہد کی وجہ سے یہ حدیث ”حسن“ ہوگی۔

ناچ گانے کی محفلیں بندروں اور خنزیروں کا مجمع

اس حدیث میں ان مسلمانوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو بہ ظاہر نمازی بھی ہوں گے، روزے کے پابند بھی ہوں گے اور حج پر حج بھی کریں گے؛ مگر اسی کے ساتھ گانے بجانے، ناچنے نچانے اور ڈھول باجے اور میوزک و موسیقی کے دل دادہ اور شراب کے عادی اور رزیا ہوں گے؛ ان کو اللہ تعالیٰ خنزیر اور بندر کی شکل میں مسخ کر دیں گے، یہ لوگ رات بھر مصروفِ لہو و لعب رہ کر سوئیں گے اور جوع اٹھیں گے، تو مسخ شدہ اٹھیں گے۔

اسلام میں گانا بجانا، رقص و ناچ حرام ہے اور شراب کا حرام ہونا سب کو معلوم ہے، جب لوگ اس کے عادی ہو جائیں گے اور بہ ظاہر نماز، روزے کے پابند اور حج پر حج کر کے نیک نامی حاصل

ہونے کے باوجود، وہ ان برائیوں میں مبتلا ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو خیر اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دیں گے۔

افسوس! آج بہت سے دین دار کہلانے والے اور نمازوں اور روزوں کے پابند اور حج پر حج کرنے والے اور عمرے پر عمرے کرنے والے لوگ بھی اپنے گھروں میں "ٹی۔وی" رکھ کر، اس کا استعمال گانے بجانے اور فلموں اور ناچ و رقص دیکھنے کے لیے کرتے ہیں اور تقریبوں میں بلا روک ٹوک یہ ساری برائیاں عام ہو چکی ہیں۔ اس طرح بہت سے نوجوانوں اور بوڑھوں میں شراب اور نشے کی علت پڑی ہوئی ہے اور بالخصوص کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہزاروں سے متجاوز نوجوان، اس کے عادی ہو چکے ہیں، جب کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ان امور پر اتنی سخت وعید سنائی ہے۔

الحديث الشريف - ۲۶

«عَنْ حَذِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَفَعَهُ إِذَا اسْتَحَلَّتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ الْخَمْرَ بِالنَّبِيِّ، وَالرِّبَا بِالتَّبِيعِ
وَالسُّحْتِ بِالْهَلِيبَةِ وَاتَّجَرُوا بِالزَّكَاةِ؛ فَعِنْدَ ذَلِكَ هَلَاكُهُمْ لَيْزَادُوا إِتْمَا.»
تَرْجُمَتًا: حضرت حذیفہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضور اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے روایت کرتے ہیں کہ جب
امت شراب کو شروب کے نام سے، سود کو منافع کے نام سے اور رشوت کو تحفے کے نام سے، حلال
کر لے گی اور مالِ زکات سے تجارت کرنے لگے گی، تو یہ ان کی ہلاکت کا وقت ہوگا، گناہوں میں
زیادتی اور ترقی کے سبب۔

تخریج و شرح

اس کو دیلمی نے مسند الفردوس: (۱/۳۳۳) میں حضرت حذیفہ بن الیمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے
روایت کیا ہے اور علامہ علی تقی نے کنز العمال: (۳۱۳۱۱) میں انہی کے حوالے سے درج کیا
ہے! نیز ذرا سے فرق کے ساتھ حضرت ابو بردا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے بھی روایت کیا ہے، اس میں "و اتجروا
بالزكاة" کی جگہ "والبخس بالزكاة" آیا ہے اور آخر میں یہ الفاظ زیادہ ہیں: "فإذا كان
ذلك تكون عبادة الله استطالة على الناس" (جب ایسا ہوگا، تو اللہ کی عبادت کرنا لوگوں
پر احسان سمجھا جائے گا) اور اس روایت میں یوں فرمایا ہے کہ "اس وقت امت کو ڈھیل دی جائے
گی، تا کہ وہ گناہوں میں زیادتی کرے۔"

غرض! پہلی حدیث کی شاہد، یہ دوسری حدیث ہے، جس سے ایک دوسرے کو قوت مل رہی ہے۔

حرام چیزوں میں خانہ سازتاویلیں

حاصلی مطلب یہ ہے کہ امت جب شراب کو نبیذ (یعنی شربت) کا نام دے کر اس کو حلال
قرار دینے لگے کہ جیسے شربت حلال ہے، اسی طرح یہ بھی ایک شربت ہے اور سود کو تجارت کا نام

دے کر اس کو اختیار کر لے، جیسے کفار عرب نے کہا تھا: "إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا" (یعنی تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے؟) ان کفار نے دونوں کو ایک جیسا کہہ کر سود کو زوار کھا تھا؛ اسی طرح اس امت کے بعض لوگ بھی کریں گے اور رشوت جیسی ناپاک چیز کو تحفہ و ہدیہ بول کر لینے لگے اور زکات کے مال کو، جو کہ صرف اور صرف غربا و مساکین کا حق ہے، تجارت میں لگا کر اپنی تجارت بڑھائے اور غربا کو محروم کر دے، تو اس وقت اس کی ہلاکت یقینی ہے۔

دیلی کی دوسری روایت میں، جو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے آئی ہے، اس طرح فرمایا کہ "اس وقت امت کو ڈھیل دی جائے گی، تا کہ وہ مزید گناہ کرے" اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر وہی ہلاکت ہے۔ زکاۃ سے تجارت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مال سے جو زکاۃ کی رقم نکال کر غربا و مساکین کو دینا چاہیے تھا، اس کو نکالے بغیر اس سے اپنی تجارت قائم رکھی یا جاری کی جائے۔

"بیع العینہ" کی حرمت

اس حدیث میں جو یہ فرمایا ہے کہ "سود کو تجارت کے نام سے حلال کر لیں گے" اس سے بعض فقہانے "بیع العینہ" کی حرمت پر استدلال کیا ہے، "بیع العینہ" یہ ہے کہ مثلاً: ایک آدمی کو سو روپے کی ضرورت تھی، اس نے زید سے سو روپے قرض مانگے؛ مگر زید نے اس خیال سے کہ قرض دوں گا، تو مجھے نفع کچھ نہ ملے گا، اس سے کہا کہ یہ کپڑا سو روپے قیمت کا ہے، اس کو میں تمہیں ایک سو دس میں فروخت کرتا ہوں اور تم اس کو بازار میں سو روپے پر فروخت کر کے اپنی ضرورت میں خرچ کرو اور جب واپس کرو، تو اس کی قیمت ایک سو دس مجھے دے دینا۔

اس بیع کے بارے میں بعض فقہا جواز کا فتویٰ دیتے ہیں اور بعض نے اس کو اسی قسم کی احادیث کی وجہ سے ناجائز کہا ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیع کے عدم جواز پر اسی قسم کی احادیث سے استدلال کیا ہے۔^(۱) امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد رحمۃ اللہ علیہم اس بیع کو ناجائز فرماتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ کے برابر بدترین (یعنی بڑا) گناہ ہے، جس کو سود خور لوگوں نے ایجاد کیا ہے۔^(۲)

(۱) الموسوعة الفقهية: ۹/۹۶، حاشی: ۵۳۲/۷

(۲) حاشیة ابن قیم ۹/۲۳۷ و بعدہ

الحديث الشريف - ۲۷

«عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو غَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ رضي الله عنهما، وَاللَّهِ مَا كَذَّبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَارِفَ، وَلَيُنزَلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنبِ عِلْمٍ تَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ؛ يَعْنِي: الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ، فَيَقُولُونَ: إِرْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيَبِيئُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعِلْمَ وَيَمَسُّخُ آخِرِينَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.»

ترجمہ: عبدالرحمن بن غنم اشعری رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو عامر یا ابو مالک اشعری رضي الله عنهما نے بیان کیا: یہ خدا انہوں نے غلط بیانی نہیں کی کہ انہوں نے آں حضرت صلى الله عليه وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یقیناً میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، جو زنا، رشم، شراب اور آلات موسیقی کو (خوش نما تعبیروں سے) حلال کر لیں گے اور کچھ لوگ ایک پہاڑ کے قریب اقامت کریں گے، وہاں ان کے مویشی چر کر آیا کریں گے، ان کے پاس کوئی حاجت منداپنی ضرورت لے کر آئے گا، وہ (ازراہ حقارت) کہیں گے، کل آنا، پس اللہ تعالیٰ ان پر راتوں رات عذاب نازل کرے گا اور پہاڑ کو ان پر گرا دے گا اور دوسرے لوگوں کو (جو حرام چیزوں میں خوش نما تاویلیں کریں گے) قیامت تک کے لیے بندرا اور خنزیر بنا دے گا۔ (معاذ اللہ)

تخریج و شرح

اس کو امام بخاری نے صحیح میں کتاب الأشربة: باب ماجاء (۵۵۹۰) فیمن يستحل الخمر میں، ابوداؤد نے السنن: (۳۰۳۹)، ابن حبان نے صحیح: (۱۶۰/۱۵) بیہقی نے السنن الكبرى: (۲۰۹۸۸) طبرانی نے مسند الشاميين: (۳۳۳/۱) اور المعجم الكبير: (۳۱۹/۳) میں اور ابوالقاسم تمام نے مسند المقلین: (۳۳/۱) میں اور محلی نے

الاصالی: ۱/۱۰۱) میں اور ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ: (۳۸۷۰۰) میں روایت کیا ہے۔ اور حدیث کا صحیح ہونا امام بخاری کی تخریج سے ظاہر ہے؛ مگر ابن حزم نے بخاری کی سند کو منقطع قرار دیا ہے، المعطی: (۵۹:۹) لیکن یہ دراصل ابن حزم کی غلط فہمی ہے؛ اسی لیے ابن حجر نے ان کی تردید کی ہے اور اس سند کا متصل ہونا ثابت کیا ہے۔ (دیکھو: فتح الباری: ۱۰/۵۲)

بدکاری اور بے حیائی کا نام ثقافت اور فنون لطیفہ

اس حدیث میں بھی گزشتہ دو حدیثوں کی طرح امت کے ان افراد کا ذکر ہے، جو حرام چیزوں کو حلال سمجھ کر یا حلال کی طرح استعمال کریں گے اور آخر کار خدا کی پھٹکار و عذاب میں گرفتار ہوں گے اور ان کو بندر اور خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیا جائے گا۔ (اللہم احفظنا من عذابک و غضبک) چنانچہ فرمایا کہ "میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، جو زنا، ریشم شراب اور آلات موسیقی (گانے بجانے کے آلات) کو حلال کر لیں گے، بعض روایات میں ہے کہ ان چیزوں کا نام بدل کر حلال کر لیں گے، جیسا کہ اس سے ماقبل کی حدیث میں گذرا اور ابن حبان اور محلی رحمہما اللہ وغیرہ کی روایت میں اس حدیث کے اندر اس طرح فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ان چیزوں کو دوسرا نام دے کر حلال کر لیں گے۔

حلال کر لینے کے دو معنی ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ ان حرام چیزوں کو عقیدے میں حلال سمجھ لیا جائے اور یہ کفر ہے اور دوسرا: یہ معنی ہو سکتا ہے کہ حرام کو حلال تو نہیں سمجھیں گے؛ لیکن جس طرح حلال چیزوں کو بلا کھنک استعمال کیا جاتا ہے، حرام کو بھی اسی طرح بلا کھنک اور بلا جھجک استعمال کر لیں گے۔ پہلا معنی حقیقی ہے اور دوسرا معنی مجازی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اور علامہ منادی رحمہما اللہ نے ابن العربی رحمہما اللہ کے حوالے سے یہ دونوں معنی بیان کیے ہیں۔^(۱)

غرض یہ کہ حلال سمجھ کر یا حلال چیزوں کی طرح حرام کا استعمال کریں گے۔ آج امت میں ایسی بہت سی باتیں پیدا ہو گئی ہیں: سود، رشوت، گانا بجانا، وغیرہ کہ بعض لوگ تو اس پر علما سے بحث بھی کرتے ہیں کہ یہ حرام کیوں ہیں؟ حلال ہونا چاہیے، بعض اس سے بھی آگے بڑھ کر ان کے حلال ہونے کا فتویٰ ہی صادر کر دیتے ہیں اور بعض جو محتاط ہیں، وہ حلال تو نہیں کہتے، مگر اس طرح ان

(۱) فتح الباری: ۱۰/۵۵، فیض القدير: ۳/۱۳۸

چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، گویا کہ وہ حلال ہیں۔ خصوصاً گانے بجانے کا سلسلہ ہر ہر گھر میں موجود ہے اور ان لوگوں کو دیکھنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان کو حلال کی طرح استعمال کرتے ہیں۔

فقیروں کو دھتکارنے کی سزا

آگے فرمایا کہ ”کچھ لوگ ایک پہاڑ کے قریب ٹھہریں گے، وہاں ان کے مویشی چر کر آیا کریں گے، ان کے پاس کوئی فقیر اپنی حاجت و ضرورت لے کر آئے گا، تو وہ (ٹالنے یا ازراہ حقارت) کہیں گے کہ کل آنا، اس کی وجہ سے ان پر راتوں رات عذاب نازل ہوگا اور ان پر پہاڑ گرا دیا جائے گا۔“ اس میں ان لوگوں پر وعید شدید ہے، جو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اللہ کے بندوں سے روکتے اور محتاجوں اور فقیروں کو ٹالتے ہیں یا ان کی تحقیر کرتے ہیں۔

بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے

پھر فرمایا کہ ”اور دوسروں کو (یعنی جو بیچ جائیں ان کو) قیامت تک کے لیے بندر اور خنزیر بنا دے گا“ بعض علما فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت پر محمول ہے، جس طرح پچھلی امتوں پر اللہ کا عذاب آیا تھا اور خنزیر و بندر کی صورتوں میں لوگوں کو مسخ کر دیا تھا؛ اسی طرح اس امت میں بھی ایسا ہوگا اور بعض نے فرمایا کہ ”یہ مجازاً کہا گیا ہے“؛ یعنی صورتیں تو مسخ نہ ہوں گی؛ البتہ دل مسخ ہو جائیں گے اور خنزیر اور بندر کی ہی صفات اور خصوصیات ان میں پیدا ہو جائیں گی۔ (۱)

علامہ مناوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ

بعض لوگ درندوں کے اخلاق پر ہوں گے، بعض لوگ کتوں اور خنزیر اور گدھے کے اخلاق پر ہوں گے، بعض مور کی طرح اپنے کپڑوں میں اپنے کو سنوارنے بنانے میں ہوں گے اور بعض گدھے کی طرح بلید و بے قوف ہوں گے وغیرہ۔ (۲)

غرض یہ کہ جو لوگ اللہ کے دین میں تحریف کرتے اور حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو یا ان کے دلوں کو مسخ کر دے گا کہ ان لوگوں نے اللہ کے دین میں تحریف و تبدیلی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو بدل دیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین

(۱) فتح الباری: ۱۰/۵۶، عون المعبود: ۱۱/۸۵، فیض القدير: ۳/۱۲۸

(۲) فیض القدير: ۳/۱۲۸

الحديث الشريف - ۲۸

«عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ لَمْ تَلْقَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ عَبْدًا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ، فَإِذَا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا مَقِيئًا مُمَقَّتًا، فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا مَقِيئًا مُمَقَّتًا نَزَعَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةَ، فَإِذَا نَزَعَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةَ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا خَائِنًا مُخَوَّنًا، فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا خَائِنًا مُخَوَّنًا نَزَعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةَ، فَإِذَا نَزَعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةَ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا رَجِيمًا مُلْعَنًا، فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا رَجِيمًا مُلْعَنًا نَزَعَتْ مِنْهُ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ.»

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی ہلاکت کا فیصلہ فرماتے ہیں، تو (سب سے پہلے) اس سے شرم و حیا چھین لیتے ہیں اور جب اس سے حیا جاتی رہی، تو تم (اس کی بے حیائیوں کی وجہ سے) اسے شدید مبغوض اور قابل نفرت پاؤ گے اور جب اس کی یہ حالت ہو جائے، تو اس سے امانت (بھی) چھین لی جاتی ہے اور جب اس سے امانت چھین جائے، تو تم (اس کی بددیانتی کی وجہ سے) اسے برا خائن اور دھوکے باز پاؤ گے اور جب اس کی حالت یہاں تک پہنچ جائے، تو اس سے رحمت بھی چھین لی جاتی ہے اور جب رحمت چھین جائے، تو تم اسے (بے رحمی کی وجہ سے) مردود و معلول پاؤ گے اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جائے، تو اس سے اسلام کا پٹہ نکال لیا جاتا ہے۔ (اور اسے اسلام سے عار آنے لگتی ہے) (معاذ اللہ)

تخریج و شرح

اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے السنن میں برقم: (۴۰۵۳، باب ذهاب الأمانة) میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور ابن رجب رضی اللہ عنہ نے (جامع العلوم والحکم: ۲/۵۹۵) میں

فرمایا کہ ”حمید بن زنجویہ“ نے اس کو کتاب الادب میں حضرت عبداللہ بن عمرو اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہما سے موقوفاً روایت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء: (۲۰۳/۱) میں اور حکیم ترمذی نے نوادر الاصول: (۹۸/۳) میں ذکر کی ہے۔

اور یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ضعیف ہے، مصباح الزجاجة شرح ابن ماجہ میں ہے کہ ”سعید بن سنان“ کے ضعف کی وجہ سے اس کی سند ضعیف ہے۔ (۶۳۳/۳) اور ابو نعیم نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے۔ (حلیۃ الاولیاء: ۲۰۳/۱)

سعید بن سنان کو اکثر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، بخاری نے ”منکر الحدیث“، نسائی و علی ابن المدینی نے ”متروک“، احمد نے ”ضعیف“، یحییٰ بن معین نے ”لیس بشی“ اور دارقطنی نے ”متہم بالوضع“ کہا ہے؛ البتہ ابن عدی نے کہا کہ ”یہ شام کے صالح اور افضل لوگوں میں سے ہیں“ اور صدق بن خالد نے بھی ان کو ”ثقة“ کہا ہے۔ ضعفاء عقبلی: ۲/۱۰۷، الکامل ابن عدی: ۳/۳۵۹، التہذیب: (۲۵/۲) اور منذری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کو الترغیب: (۳۰۲۲) میں بہ صیغہ زویٰ روایت کیا ہے، جو ان کے نزدیک ضعف کی طرف اشارہ ہے۔ (کما قال المنذري في مقلعة كتابه: (۲۳)

بے حیائی کا انجام بد

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آدمی کس قدر یکے بعد دیگرے برائیوں میں مبتلا ہوتا اور آخر کار اسلام ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے؛ پہلے اس سے حیا جاتی رہتی ہے اور حیا کا جانا انسان کو ہر قسم کی ذلیل و قبیح حرکت پر آمادہ کر دیتا ہے اور وہ لوگوں کی نظر میں مبغوض ہو جاتا ہے؛ پھر اس کے اندر سے امانت چھین لی جاتی ہے، پھر وہ لوگوں کا مال ہڑپنا اور کھانا شروع کر دیتا ہے اور کسی کام کو بھی امانت داری سے نہیں کرتا یہاں تک کہ اس کے اندر سے رحم و کرم، شفقت و مہربانی کا عنصر بھی نکال لیا جاتا ہے اور وہ ظلم و زیادتی کو پیشہ بنا لیتا ہے؛ حتیٰ کہ وہ لوگوں کی لعنت میں پڑ جاتا ہے، پھر آخر کار، اس سے اسلام کا پٹہ بھی نکال لیا جاتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلی چیز، جس سے آدمی ہلاکت میں پڑتا ہے، وہ ”بے حیائی“

ہے۔ افسوس کہ آج بے حیائی عام سے عام تر ہوتی جا رہی ہے، گھروں میں عریاں تصاویر، فحش رسائل، گندے ناول اور اس کے ساتھ ٹی۔ وی کے فحش پروگرام عام ہو چکے ہیں، بچوں تک کے اندران کے جرائم منتقل ہو چکے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ تمام انبیاء کا یہ قول ہے کہ ”إِذَا لَمْ تَسْتَحْيَ فَاَفْعَلْ مَا شِئْتَ“ (کہا اگر تجھے حیاء نہ ہو، تو جو چاہے کر) (۱)

اس لیے سب سے پہلے اس بے حیائی پر قدغن (روک) لگانے کی ضرورت ہے؛ نیز معلوم ہوا کہ ایک برائی دوسری برائی کا ذریعہ و سبب بن جاتی ہے اور رفتہ رفتہ انسان ایمان و اسلام ہی سے محروم ہو جاتا ہے۔

اور ان تین باتوں میں ربط یہ ہے کہ حیا کی وجہ سے انسان دوسروں کی پاس داری اور ان کے حقوق کی رعایت کرتا ہے اور اگر حیاء نہ ہو، تو جیسے وہ اپنی ذات کے حقوق ادا نہیں کرتا، اسی طرح دوسروں کے حقوق کا لحاظ بھی نہیں کرتا اور دوسروں کے حقوق کی پاس داری اور ادائیگی ہی کا نام ”امانت“ ہے اور ان کے حقوق کو ضائع کرنے ہی کا نام ”امانت میں خیانت“ ہے۔ معلوم ہوا کہ حیا سے امانت قائم رہتی ہے اور اس کے فوت ہو جانے سے امانت بھی فوت ہو جاتی ہے اور جب امانت ضائع ہوتی ہے، تو آدمی کے اندر اولاً بے حسی، پھر سخت دلی پیدا ہو جاتی ہے؛ کیوں کہ حقوق کو ضائع کرتے کرتے، وہ اس کا عادی بن جاتا ہے اور آخر الامر اس کا دل اتنا سخت اور قسبی ہو جاتا ہے کہ اس کو لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امانت کا رخصت ہو جانا، قساوتِ قلبی پر منتج ہوتا ہے۔ اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ (واللہ اعلم)

الحديث الشريف - ۲۹

« عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه - مَرْفُوعًا - : إِنَّ أَوَّلَ هَلِيهِ الْأُمَّةِ خِيَارُهُمْ، وَآخِرُهَا شِرَارُهُمْ مُخْتَلِفِينَ مُتَفَرِّقِينَ ؛ فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْتَاتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يَأْتِي النَّاسَ مَا يَجِبُ أَنْ يُؤْتِيَ إِلَيْهِ. »

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضي الله عنه سے مروی ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اس امت کا اول حصہ بہترین لوگوں کا ہے اور پچھلا حصہ بدترین لوگوں کا ہوگا، جن کے درمیان باہمی اختلاف و انتشار کار فرما ہوگا؛ پس جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کی موت اس حالت پر آئی چاہیے کہ وہ لوگوں سے وہی سلوک کرتا ہو، جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو ابن مسعود رضي الله عنه سے طبرانی نے المعجم الکبیر: (۲۶۷/۱۰) میں اور دیلمی نے مسند الفردوس: (۳۷/۱) میں روایت کیا ہے اور علامہ بیہقی نے مجمع الزوائد میں فرمایا کہ ”اس کی سند میں ایک روای ”مفضل بن معروف“ ہے، جس کو میں نہیں جانتا اور باقی راوی ثقہ ہیں“: مجمع الزوائد: (۳۳۶/۸) اور اس کا آخری حصہ ایک دوسرے سیاق سے مسلم وغیرہ میں بھی آیا ہے؛ چنانچہ صحیح للمسلم: (۴۷۷۶)، طبرانی فی الاوسط: (۸۴/۵)، سنن النسائی: (۴۱۹۶) ابن ماجہ: (۳۹۵۶)، مسند احمد: (۶۸۰۷) صحیح لابن حبان: (۲۹۵/۱۳)، أبو عوانة: (۴۱۳/۳)، میں دیکھا جاسکتا ہے۔

انتباہ!

ہمارے مصنف علامہ رحمۃ اللہ نے ”کنز العمال“ کے حوالے سے اس حدیث کو ابن حبان

کی طرف منسوب کیا ہے اور ”کنز العمال“ میں بھی اس پر ”حب“ یعنی ابن حبان کا رمز و اشارہ لگا ہوا ہے؛ مگر مجھے ابن حبان میں باوجود تلاشِ بسیار، یہ حدیث نہیں ملی، صرف ”طبرانی و دیلمی“ میں ملی جیسا کہ اوپر لکھا گیا۔ پھر سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی المعجم الصغیر دیکھی، تو اس میں بھی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر ”طب“ یعنی طبرانی کی المعجم الکبیر کا اشارہ دیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کنز العمال میں غلطی سے ”طب“ کو ”حب“ لکھ دیا گیا ہے۔ (واللہ اعلم)

آخری دور میں اختلافات کی بھرمار

اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ بتایا کہ اس امت کا اول طبقہ بہترین لوگوں کا ہے۔ مراد اس سے صحابہؓ و تابعین و تبع تابعینؓ ہیں؛ پھر اس کے بعد امت میں زوال آتا رہا حتیٰ کہ آخری دور ایسا آئے گا کہ اس میں امت کا آخری طبقہ آئے گا، جو بدترین لوگوں کا ہوگا، جن میں آپسی رسہ کشی اختلاف و انتشار ہوگا جیسا کہ آج امت میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر گروہ، دوسرے کا مخالف؛ بل کہ ہر فرد دوسرے کا مخالف ہے۔

اختلاف کو دور کرنے کا طریقہ

اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو آدمی اللہ پر اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کی موت اس حالت میں آنا چاہیے کہ وہ لوگوں سے وہی سلوک کرتا ہو، جسے وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔“

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح المسلم میں فرماتے ہیں کہ

یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم اور بدائع الحکم میں سے ہے (یعنی مختصر سے الفاظ میں بہت کچھ اور عجیب بات فرمادی ہے) اور یہ ایک اہم اصول ہے، جس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان اہتمام و التزام کرے کہ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے، جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ (۱)

اس میں آپسی اختلاف و مخالفت اور تردید و انکار کی مذموم و خطرناک بیماری کا علاج بتایا ہے کہ جو چیز اور جو بات اپنے لیے پسند کرتے ہو، وہی دوسرے لوگوں کے لیے بھی پسند کرو، تو ان سب اختلافات و تنازعات کا علاج ہو جائے۔ مثلاً: آدمی چاہتا ہے کہ لوگ میری تعظیم کریں، تو ہیں نہ کریں، مجھے چاہیں اور میری مانیں، اب مؤمن کی شان یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی یہی چاہے اور وہ خود دوسرے لوگوں سے ایسا ہی سلوک کرے، جیسا اپنے لیے چاہتا ہے۔ اب عام طور پر ہوتا ہے کہ آدمی اپنی عزت تو کرانا چاہتا ہے، مگر وہ خود دوسروں کی عزت نہیں کرتا، وہ اپنی منوانا چاہتا ہے، مگر وہ خود کبھی دوسروں کی نہیں مانتا، جس کی وجہ سے شر و فساد بڑھتا ہے، اللہ کے نبی ﷺ نے اس کا بہترین علاج بتا دیا ہے۔

اگر آج مختلف طبقات اور افراد اپنی انانیت کو چھوڑ کر، اس پر عمل پیرا ہو جائیں، تو خدا کی قسم تمام تنازعات و اختلافات کا سدباب ہو جائے۔

آج لوگ ایک طرف تو اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں اور امت کو متحد ہونے کی دعوت دیتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ نہ کسی پر الزام تراشی سے باز آتے ہیں اور نہ دوسروں کے لیے وہ پسند کرتے ہیں، جو خود کے لیے تجویز کرتے ہیں، پھر اختلاف کہاں ختم ہوگا اور اتحاد کیسے پیدا ہوگا؟

الحديث الشريف - ۳۰

«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا عَظَّمْتَ أُمَّتِي الدُّنْيَا، نُزِعَتْ مِنْهَا هَيْبَةُ الْإِسْلَامِ؛ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، حُرِمَتْ بَرَكَاتُ الْوَحْيِ؛ وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ.»

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، تو اسلام کی ہیبت و وقعت اس کے قلوب سے نکل جائے گی اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ بیٹھے گی، تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی، تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔

تخریج و شرح

اس حدیث کی حکیم ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نوادر الاصول فی احادیث الرسول: (۲۳۳/۴)، میں تخریج کی ہے اور ابن ابی الدنیاء نے اس کو حضرت فضیل بن عیاض سے متصل روایت کیا ہے۔ قالہ فی فیض القلیدیر: ۴۰۴/۱، وکشف الخفاء: (۱۲۵/۱) امام سیوطی نے حکیم ترمذی کے حوالے سے نقل کر کے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ (الجامع الصغیر: ۷۶۰)

جلال اسلام سے محرومی

۱- اس حدیث میں تین جرم اور ان کی تین سزائیں بیان کی گئی ہیں: ایک یہ کہ امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے اور مال و دولت اس کی نظر میں شرافت و عظمت کی دلیل ہو جائے، تو اسلام کی ہیبت و وقعت اس سے نکال لی جائے گی۔

حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ

”اسلام کی اولین شرط یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کریں اور نفس کو اللہ کے

حوالے کرنا اور اللہ کے لیے قربان کرنا، عبادت ہے؛ اگر کوئی اس کے بہ جائے اللہ کی نظر میں حقیر چیز کو عظیم اور بڑا سمجھے، تو عبودیت ختم ہوگئی اور وہ اپنے نفس کو اللہ کے لیے قربان کرنے پر قادر نہ ہوگا۔ جب دل میں یہ جذبہ ہونے کی وجہ سے باطن فاسد ہو گیا، تو ہیبت وقعت جاتی رہے گی؛ کیوں کہ جب کوئی دنیا کو عظمت کی نگاہ سے دیکھے گا، تو لامحالہ اللہ کے حقوق پر دنیا کو ترجیح دے گا؛ کیوں کہ اللہ کے حقوق کی عظمت اور دنیا کی عظمت دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ہاں! جو اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دے اور اس کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے اور قربان کر دے، تو وہ اللہ کے بندوں میں سے ہو جاتا ہے اور اس کے خاص غلاموں اور مقربوں میں سے ہو جاتا ہے اور اس پر رعب و ہیبت اور جلال نمایاں ہوتا ہے، جیسے کوئی بادشاہ کا غلام خاص ہو، تو بادشاہ کے غلام ہونے کی وجہ سے اس کو ایک وقعت اور ہیبت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے بندوں پر طلاوت و علاوت اور مہابت نمایاں ہوتی ہے؛ پس جب وہ اس کو چھوڑ کر دنیا کو عظیم خیال کرنے لگیں، تو ان کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے؛ کیوں کہ وہ اب بادشاہ کا غلام نہیں رہا؛ بل کہ وہ اپنے نفس اور خواہش دنیا اور شہوات اور اپنی سلطانی کا غلام ہو گیا۔“ (۱)

حاصل یہ کہ جب اللہ کو چھوڑ کر امت مال و دولت کی بجاری بن جائے اور دنیا کو عظیم چیز خیال کرنے لگے، تو اس پر سے اسلام کا رعب و جلال نکال لیا جائے گا؛ کیوں کہ دنیا جیسی حقیر و ذلیل چیز کو عظیم و اعلیٰ سمجھنے کی بنا پر، وہ اب اللہ کی مقرب و محبوب نہیں رہی، رعب تو اس کو ملتا ہے، جو بادشاہ کا غلام ہو اور اس کا مقرب ہو اور یہ بات بادشاہ کو عظیم اور اس کی ساری دولت کو اس کے ہاتھوں میں حقیر سمجھنے اور بادشاہ کے سامنے ہر چیز کو ناقابل التفات خیال کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور جب اس امت نے اس کے برعکس دنیا کو عظیم سمجھا، تو گویا اس نے اللہ کی توہین کی؛ اس لیے وہ اب اللہ کی مقرب نہیں رہی اور اس لیے اس کو اس کی سزا یہ دی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کی نظر میں ذلیل و حقیر کر دی جاتی ہے اور کسی عظمت و عزت کی مستحق نہیں رہتی۔

مسلمانو! آج کے حالات پر غور کرو کہ کیا آج امت کا بیشتر طبقہ، مال و دولت کی عزت و تعظیم نہیں کر رہا ہے؟ اور اس کو عزت و ذلت کا معیار بنایا ہوا نہیں ہے؟ اور کیا دنیا کے عہدے اور مناصب اور دنیا کی ڈگریاں اس کی نظر میں عظیم بنی ہوئی نہیں ہیں؟ اور اس پر لوگوں کی ذلت عزت کو پرکھا نہیں جا رہا ہے؟ اور بالکل کافرانہ و فاسقانہ روش کے مطابق، صبح سے شام اور شام سے صبح تک دنیا کی تحصیل اور مال و دولت کے جمع کرنے اور من مانی خواہشات کے پورا کرنے میں امت کا بہت بڑا طبقہ لگا ہوا نہیں ہے؟ حتیٰ کہ نماز جیسی اہم چیز ان کو قطعاً یاد نہیں ہے اور یاد ہے، تو اس کی کوئی پرواہ نہیں؛ پھر اس پر بھی غور کرو کہ آج امت کی کوئی حیثیت و وقعت، ہیبت و عزت لوگوں کی نگاہ میں باقی ہے؟ جب لوگوں نے دنیا جیسی حقیر چیز کو بڑا سمجھ لیا، تو اللہ نے دنیا والوں کی نگاہ میں ان کو حقیر و ذلیل بنا دیا؛ یہی حاصل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا۔

برکتِ وحی سے محرومی

۲- دوسری بات یہ کہ امت اگر ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ چھوڑ دے گی، تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔

”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ وہ عظیم کام ہے، جو حضراتِ انبیا کو یہ طورِ منصب کے عطا فرمایا گیا، اس پر دین و شریعت کے بقا و تحفظ کا مدار ہے، ”امر بالمعروف“ سے دین کے اوامر و احکام اور دین کے کمالات و خوبیاں دنیا میں ظاہر ہوتے اور باقی رہتے ہیں اور ”نہی عن المنکر“ سے دین اور دینی معاشرہ، برائیوں اور رذائل سے پاک رہتا ہے، تحریف و تبدیل، حذف و اضافہ، ایجاد و اختراع سے محفوظ رہتا ہے اور ان کے ترک کرنے سے نہ دین کا تحفظ ہو سکتا ہے اور نہ اس کی خوبیاں لوگوں کے سامنے آ سکتی ہیں؛ لہذا جب ”امر و نہی“ کا سلسلہ بند ہوگا، تو دین کی بصیرت اور قلب کا نور ختم ہو جاتا ہے، حق و باطل کی تمیز اٹھ جاتی ہے، حتیٰ کہ معاشرے میں ایمان و کفر کا، سنت و بدعت کا، حق و باطل کا فرق باقی نہیں رہتا؛ جب ایسا ہوگا، تو کیا ہوگا؟

حکیم ترمذی فرماتے ہیں:

”قرآن و وحی الہی کو پڑھنے کے باوجود، اس میں سے کوئی بات اس کے کانوں میں اترے گی نہیں اور وہ اس کے فہم سے محروم ہو جائے گا؛ حالانکہ وہ لغت کو خوب جانتا ہوگا اور تفسیر سے اچھی طرح واقف ہوگا اور وہ اس کلام کے لطائف و معنی و عدد و وعید اور اس کی امثال سے اندھا ہوگا۔ یہی وحی کی برکات ہیں، جس سے وہ محروم ہوگا۔ (۱)

غرض! وحی کی یہ برکتیں کہ قرآن سمجھا جائے، اس سے نصیحت لی جائے، وعدہ خداوندی پر خوشی اور وعید ربانی پر ڈر و خوف پیدا ہو، اس زمانے کے لوگوں کو حاصل نہ ہوں گی؛ بلکہ وہ ان سے محروم ہوں گے۔

گالی گلوں خدا کی نظر سے گرنے کا سبب

۳- اور آخری بات یہ فرمائی کہ ”امت جب آپس میں گالی گلوں کرے، تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔“ کیوں کہ یہ گالی گلوں دراصل کبر اور مسلمانوں کی حقارت اور حسد و بغض اور دنیوی امور میں ایک دوسرے کی ریس (Race) کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ باتیں وہ ہیں، جن سے آدمی اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے اور جو اللہ کی نگاہ سے گر جائے، وہ اللہ کی حفاظت و نگرانی سے نکل جاتا ہے، جس سے اس پر دین و دنیا کے فتنے اور حوادث پیش آتے ہیں؛ کیوں کہ اللہ کی نگاہ اور اس کی حفاظت کے زائل ہونے سے اس کی عظمت ختم ہو جاتی ہے اور وہ کسی بڑے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ (۲)

افسوس! آج امت میں یہ فتنہ بھی ظاہر ہو چکا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوں کا بازار گرم نظر آتا ہے، جس سے وہ اللہ کی نگاہوں سے گر چکی ہے۔
اے اللہ! تو ہی اس کا علاج فرما اور امت کو اس کی عظمتِ رفیعہ عطا فرما۔

(۱) نواحد الاصول: ۲۳۵/۳

(۲) نواحد الاصول: ۲۳۵/۳

الحديث الشريف - ۳۱

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَأَعْلَامِهَا فَقَالَ: يَا ابْنَ مَسْعُودٍ! إِنَّ لِلْسَّاعَةِ أَعْلَامًا وَإِنَّ لِلْسَّاعَةِ أَشْرَاطًا: أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ غَيْظًا، وَأَنْ يَكُونَ الْمَطَرُ قَيْضًا، وَأَنْ يَمُضَ الْأَشْرَارُ قَيْضًا؛ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا: أَنْ يُصَدَّقَ الْكَاذِبُ وَأَنْ يُكَذَّبَ الصَّادِقُ، يَا ابْنَ مَسْعُودٍ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا: أَنْ يُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ وَأَنْ يُخَوَّنَ الْأَمِينُ؛ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا: أَنْ يُوَاصَلَ الْأَطْبَاقُ، وَأَنْ يُقَاطِعَ الْأَرْحَامُ؛ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يُسْوَدَ كُلُّ قَبِيلَةٍ مُنَافِقُوهَا وَكُلُّ سُوقٍ فُجَّارُهَا؛ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُؤْمِنُ فِي الْقَبِيلَةِ أَذَلَّ مِنَ النَّقْلِ؛ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا: أَنْ تَزْخَرَفَ الْمَحَارِيبُ وَتُخَرَّبَ الْقُلُوبُ؛ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا: أَنْ يُكْفِيَ الرَّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ؛ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا: أَنْ يُكْنَفَ الْمَسَاجِدُ وَتَعْلُو الْمَنَابِرُ؛ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا: أَنْ يُعْمَرَ خَرَابُ الدُّنْيَا وَيُخَرَّبَ عَمْرَانُهَا؛ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا: أَنْ تَظْهَرَ الْمَعَارِيفُ وَتُشْرَبَ الْخُمُورُ؛ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا: أَنْ تُشْرَبَ الْخُمُورُ؛ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا: أَنْ تُكْثَرَ الشُّرَطُ وَالْهَمَارُونَ وَالْخَمَارُونَ وَاللَّمَّازُونَ؛ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا: أَنْ تُكْثَرَ أَوْلَادُ الزَّوْنَا.

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضي الله عنه فرماتے ہیں: میں نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

قیامت کے آثار و علامات کے بارے میں دریافت کیا، تو فرمایا:

اے ابن مسعود! بے شک قیامت کے کچھ آثار ہیں، وہ یہ کہ اولاد (نافرمانی کے سبب) غم و غصے کا باعث ہوگی، پارش کے باوجود گرمی ہوگی اور بدکاروں اور شریروں کا طوفان برپا ہوگا۔

اے ابن مسعود! بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔

اے ابن مسعود! بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ خائن کو امین اور امین خائن بتلایا جائے گا۔

اے ابن مسعود! بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ بیگانوں سے تعلق جوڑا جائے گا اور بیگانوں سے توڑا جائے گا۔

اے ابن مسعود! بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ ہر قبیلے کی قیادت، اس کے منافقوں کے ہاتھوں میں ہوگی اور ہر بازار کی قیادت اس کے بدکاروں کے ہاتھ میں۔

اے ابن مسعود! بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مؤمن اپنے قبیلے میں بھینٹ، بکری سے زیادہ حقیر سمجھا جائے گا۔

اے ابن مسعود! بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ محرابیں سجائی جائیں گی اور دل ویران ہوں گے۔

اے ابن مسعود! بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی لذت حاصل کریں گے۔

اے ابن مسعود! بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے احاطے عالی شان بنائے جائیں گے اور اونچے منبر رکھے جائیں گے۔

اے ابن مسعود! بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ دنیا کے ویرانوں کو آباد اور آبادیوں کو ویران کیا جائے گا۔

اے ابن مسعود! بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ گانے بجانے کا سامان عام ہوگا اور شراب نوشی کا دور دورہ ہوگا۔

اے ابن مسعود! بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ طرح طرح کی شراہیں (پانی کی طرح) پی جائیں گی۔

اے ابن مسعود! بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ (معاشرے میں) پولیس والوں اور عیب چینیوں، غیبت کرنے والوں اور طعنہ بازوں کی بہتات ہوگی۔

اے ابن مسعود! بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ ناجائز بچوں کی کثرت ہوگی۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو طبرانی نے المعجم الکبیر: (۲۸۱/۱۰) اور المعجم الأوسط: (۱۲۷/۵) میں روایت کیا ہے؛ البتہ المعجم الکبیر میں حدیث کے آخر میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے، جس کو ہم شرح میں بیان کریں گے۔ اس حدیث میں ایک راوی ”سیف بن مسکین“ ہے، جس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے؛ چنانچہ دارقطنی نے فرمایا کہ ”وہ قوی نہیں“ اور ابن حبان نے فرمایا کہ ”یہ الٹی سیدھی روایات بیان کرتا ہے اور موضوع احادیث روایت کرتا ہے اور ثقہ حضرات کی مخالفت کی وجہ سے اس سے احتجاج کرنا جائز نہیں“ میزان الاعتدال: (۳۵۵/۳) لسان المیزان: (۲۲۲/۳)، الضعفاء والمتروکین: (۳۶/۲) اور ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری: (۸۳/۱۳) میں طبرانی کے حوالے سے اس حدیث کا ذکر کیا اور اس پر سکوت فرمایا، جو قابل احتجاج ہونے کی علامت ہے۔ (کما هو مشہور بین العلماء)

نوٹ جوڑ

اس حدیث میں بھی قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور اس حدیث کے جملوں میں سے بہت سے جملے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث نمبر ۲ پر گزر چکی ہے، اس میں اور بعض اور احادیث میں اوپر گزر چکے ہیں اور ان کی شرح بھی ہم نے وہیں کر دی ہے؛ یہاں صرف ان جملوں کی شرح لکھی جاتی ہے، جو اوپر نہیں گزرے۔

۱- ” أن يواصل الأطلاق، وأن يقاطع الأرحام “ (ہرگانوں اور غیروں سے تعلق جوڑا جائے گا اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا جائے گا)

یعنی یہ بھی علاماتِ قیامت میں سے ہے کہ غیروں کو اپنایا جائے اور اپنوں کو کاٹا جائے اور یہ کیفیت آج شروع ہو چکی ہے کہ رشتہ داری کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا؛ بل کہ رشتے کو کاٹا جاتا ہے اور غیروں کو رشتہ داروں کی طرح اپنایا جاتا ہے، ہر جگہ ان کو مقام دیا جاتا اور ہر تقریب میں ان کو شریک کیا جاتا ہے؛ مگر رشتہ داروں کو ہر جگہ کاٹا جاتا ہے۔

نااہلوں کی سرداری

۲- ” أن يسود كل قبيلة من ألقوها و كل مسوق فجارها “ (یعنی قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ ہر قبیلے کے سردار اور قائد اس کے منافق لوگ ہوں گے اور ہر بازار کی قیادت اس کے فاسق و فاجر لوگ کریں گے)

اوپر حدیث گزر چکی ہے کہ ”جب نااہل لوگوں کو عہدے تفویض کیے جائیں، تو قیامت کا انتظار کرو“ اور آج یہ بھی نظر آ رہا ہے، ہر عہدے اور منصب پر اور ہر قیادت و سیادت کی کرسی پر فساق و فجار اور منافق لوگوں کا قبضہ ہے، قبیلے اور خاندان میں عالم و فاضل ہو، تب بھی لوگ اس کو نہیں مانتے؛ بل کہ منافق و فاجر کی مانتے اور ان کی سرداری کو تسلیم کرتے ہیں۔

مؤمن کی تحقیر

۳- ” وأن يكون المؤمن في القبيلة أذل من النقد “ (ایک علامت یہ ہے کہ مؤمن اپنے قبیلے میں، بھیڑ، بکری سے زیادہ حقیر و ذلیل ہوگا)

یعنی لوگوں کی نظر میں مؤمن کی کوئی حیثیت نہ ہوگی؛ کیوں کہ مال و دولت، دنیوی عہدے و مناصب اور دنیوی ڈگریاں اور سندیں؛ لوگوں کی نگاہوں میں بڑی عظیم ہوں گی، وہاں مؤمن کی اور ایمان کی وقعت کا کیا سوال؟ آج یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بہت سے لوگ، جو مال و دولت اور دنیوی عہدے و منصب کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ اہل ایمان و اہل علم و اہل صلاح کو حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔

دل ویران ہوں گے

۴- " أن تزخرف المحارِب وتخرب القلوب " (اور یہ کہ محرابیں سجائی جائیں گی اور دل ویران ہوں گے)

مساجد کو سجانے اور آراستہ کرنے پر پوری توجہ دی جائے گی، محراب و منبر کی آرائش و زیبائش کا اہتمام کیا جائے گا، بام و دور کی بناوٹ و سجاوٹ پر ہزاروں ہزار خرچ کیے جائیں گے؛ مگر دل اللہ کی محبت و تعلق، دین و شریعت کی عظمت و بزرگی اور شعائرِ اسلام کی تعظیم و تکریم سے خالی و ویران ہوں گے؛ نماز تو ہوگی، مگر خشوع و خضوع نہ ہوگا، تلاوت تو ہوگی، مگر روح سے خالی اور تعلیم و تعلم تو ہوگا، مگر سب رسی و رواجی۔

شاعر مشرق علامہ اقبال نے اسی کو فرمایا تھا:-

واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی
برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی
رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی
فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی
مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے
یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے

بستیاں اُجاڑی جائیں گی

۵- أن يعمر خراب الدنيا ويخرب عمرانها (دنیا کے غیر آباد و ویران علاقوں کو آباد کیا جائے گا اور آباد حصوں کو ویران کیا جائے گا)

اس کا مطلب یہ ہے کہ آبادی والے حصوں پر ظلم و زیادتی کر کے اور بم باری وغیرہ کے ذریعے، ان کو ویران کیا جائے گا اور جہاں پر آبادی نہیں ہے، ان کو ضرورت کی بنا پر آباد کیا جائے گا۔ جیسا کہ آج یہ حال دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مختلف ممالک میں آبادی والے حصوں پر بم باری وغیرہ کے ذریعے ہلاکت و تباہی مچائی جا رہی ہے اور ان کو ویرانوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور ویرانی بھی ایسی کہ پھر وہ علاقے انسانوں کی بود و باش کے لیے کام نہیں آسکتے، جس کی وجہ سے ویرانوں کو آباد کرنا پڑ رہا ہے۔

الحديث الشريف - ۳۲

«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا كَانَ أَمْرًا لَكُمْ خَيْرًا لَكُمْ، وَأَغْنِيَاكُمْ سَمَخَاتِكُمْ وَأُمُورَكُمْ سُورَى بَيْنَكُمْ، فَظَهَرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا؛ وَإِذَا كَانَ أَمْرًا لَكُمْ شِرَارًا لَكُمْ وَأَغْنِيَاكُمْ بُخْلًا لَكُمْ وَأُمُورَكُمْ إِلَيَّ نِسَائِكُمْ، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا.»

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے کہ آں حضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تمہارے حاکم نیک اور پسندیدہ ہوں، تمہارے مال دار کشادہ دل اور سخی ہوں اور تمہارے معاملات ہاہمی (خیر خواہانہ) مشورے سے طے ہوں، تو تمہارے لیے زمین کی پشت اس کے پیٹ سے بہتر ہے، (یعنی مرنے سے جینا بہتر ہے) اور جب تمہارے حاکم شریع ہوں، تمہارے مال دار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں (کہ بیگمات جو فیصلہ کر دیں، وفادار نوکر کی طرح تم اس کو نافذ کرنے لگو) تو تمہارے لیے زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہے، (یعنی ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے)۔

تخریج و شرح

اس کی تخریج امام ترمذی نے السنن کتاب الفتن: (۲۲۶۶) میں، ابو نعیم نے حلیۃ الأولیاء: (۱۷۶/۶) میں اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد: (۵۸۷/۲) میں کی ہے اور الترغیب: (۳۹۷۰) اور السنن الواردة: (۶۶۳/۳) میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، اس حدیث کا راوی "صالح المری" کو علمائے ضعیف قرار دیا ہے: امام ترمذی نے فرمایا کہ "صالح کی احادیث میں غرائب ہیں، جن کی متابعت نہیں کی جاتی؛ البتہ صالح ایک صالح آدمی تھے۔" (الترمذی: ۲۲۶۶) علامہ منذری نے الترغیب میں فرمایا کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو

”حسن غریب“ فرمایا ہے، الصرغیب: (۳۹۷۰)، مگر موجودہ نسخے میں صرف غریب لکھا ہے، حسن نہیں ہے؛ اسی طرح ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اس کو غریب فرمایا ہے۔

ایسی زندگی سے موت اچھی

حدیث کا مطلب واضح ہے کہ جب حاکم نیک سیرت اور مال دار، لوگ سخی اور کشادہ دل ہوں اور مسلمانوں کے معاملات مشوروں سے طے ہوں، کسی کو کسی پر ترجیح نہ دی جاتی ہو، تو مسلمانوں کے لیے زمین کی پشت زمین کے پیٹ سے بہتر ہے؛ یعنی زندہ رہنا، مگر قبر میں جانے سے بہتر ہے؛ اس کے برخلاف اگر حاکم لوگ شرارت پسند اور خبیث النفس ہوں، مال دار بخیل ہوں کہ دینی و ملی ضرورت پر مال خرچ نہ کرتے ہوں اور آپسی معاملات کے حل کے لیے عورتوں کو حکم بنا دیا گیا ہو اور عورتوں کی باتوں پر (بلا تامل) عمل کیا جاتا ہو، چاہے وہ حق پر ہوں یا باطل پر، تو پھر امت کے لیے زمین کے اندر چلے جانا، یعنی مرجانا بہتر ہے، اب اس کا جینا کسی فائدے کا نہیں ہے، ایسی زندگی سے موت اچھی۔

بعض احادیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ

”عورتوں سے مشورہ کرو اور ان کی مخالفت کرو کہ ان کی مخالفت میں برکت ہے“

یہ حدیث ”عیسیٰ“ راوی کی وجہ سے انتہائی ضعیف ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے

کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ

”عورتوں کی بات مان کر چلنا شرمندگی کا سبب ہے“۔

یہ حدیث متعدد ضعیف طرق سے آئی ہے؛ علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ

”علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث کو موضوع کہنا صحیح نہیں“۔ (۱)

میں کہتا ہوں کہ اسی طرح شیخ ناصر الدین البانی صاحب کا ”سلسلۃ الاحادیث الضعیفة :

(۱/۶۲۳) میں اس حدیث کو موضوع کہنا صحیح نہیں۔

عورتوں سے مشورہ

معلوم ہوا کہ ہر معاملے میں عورتوں کی بات مان کر چلنا، خیر و برکت سے دور کر دیتا ہے؛ کیوں کہ عورتوں کے ”ناقصة العقل“ ہونے کی وجہ سے وہ عموماً غلط اور بے ڈھنگے مشورے دیا کرتی ہیں؛ لہذا ان کے مشورے میں خیر نہیں اور ان کی باتوں پر چلنے میں برکت نہیں؛ ہاں! اگر کسی عورت کی بات دین و شریعت اور نبی ﷺ کی باتوں کے عین مطابق ہو، تو پھر وہ اللہ و رسول کی بات ہے، اس کے ماننے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح بعض عورتیں، بعض مردوں کے لحاظ سے عقل و علم میں بڑھی ہوئی ہوتی ہیں؛ لہذا ان کی بات ماننا یا ان سے مشورہ کرنا غلط نہیں ہے۔ اس حدیث میں عام عورتوں کا ذکر ہے، جو عام طور پر ناقص العقل اور ناقص الدین ہوتی ہیں، ورنہ خود اللہ کے رسول ﷺ نے غزوہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمیٰ سے مشورہ کیا ہے اور ان کے مشورے پر عمل بھی فرمایا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ عام ناقص العقل والدین عورتوں کے ہاتھ میں معاملات دے کر ہر اچھے مُدے میں ان کی ہاں میں ہاں ملانا اور ان کے مشوروں پر چلنا، ہلاکت و رسوائی کا سبب ہے۔

آج بہت سے معاملات میں عورتوں کی حکمرانی، مردوں پر قائم ہو گئی ہے اور ان کے حکموں پر سارے معاملات طے کیے جاتے ہیں، جو انتہائی سنگین غلطی ہے، پھر اگر خاندان اور گھرانوں سے بڑھ کر عورت کی سیادت و حکومت، قوم و ملت پر قائم ہو جائے اور عورت ہی قوم و ملک کے سیاہ و سفید کی مالک و حاکم بن جائے اور اس کے حکم و اشارے پر سارے معاملات ملیہ و قومیہ طے کیے جائیں، تو پھر اس قوم و ملک کی تباہی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ جیسے بعض مسلم ملکوں میں بھی عورت کو ”وزیر اعظم“ بنا دیا گیا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے، جس میں امت کے لیے زمین کے پیٹ کو اس کی پشت سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ (فالی اللہ المشتکی!)

الحديث الشريف - ۳۳

«عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنهم عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَدَأَ هَذَا الْأَمْرَ نُبُوءَةً وَرَحْمَةً وَكَانَنَا خِلَافَةً وَرَحْمَةً وَكَانَنَا، مُلْكًا عَضُوضًا وَكَانَنَا عَتُوَّةً وَجَبْرِيَّةً وَلَهْسًا ذَا فِيهِ الْأُمَّةُ، تَسْتَجِلُّونَ الْفُرُوجَ وَالْخُمُورَ وَالْحَرِيرَ وَيُنْصَرُونَ عَلَيَّ ذَالِكَ، وَيُرْزَقُونَ أَبَدًا؛ حَتَّى يَلْقُوا اللَّهَ.»

ترجمہ: حضرت ابو ثعلبہ خشنی، ابو عبیدہ بن جراح اور معاذ بن جبل رضي الله عنهم سے مروی ہے کہ حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس دین کی ابتدا نبوت و رحمت سے فرمائی، پھر (دور نبوت کے بعد) خلافت و رحمت کا دور ہوگا، اس کے بعد کٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی، اس کے بعد خالص آمریت، جبر و استبداد اور امت کے عمومی بگاڑ کا دور آئے گا؛ یہ لوگ زنا کاری، شراب نوشی اور ریشمی لباس پہننے کو حلال کر لیں گے اور اس کے باوجود، ان کی مدد بھی ہوتی رہے گی اور انہیں رزق بھی ملتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے (یعنی مرتے دم تک)۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو ابو داؤد الطیالسی نے اپنے مسند: (۱۸۲/۱) میں، ابو یعلیٰ نے اپنے مسند: (۱۷۷/۲) میں، ترمذی نے السنن الکبریٰ: (۱۶۶۳۰) میں اور شعب الایمان نے: (۱۶/۵) میں، طبرانی نے المعجم الکبیر: (۱۵۶/۱) میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنهما دونوں سے روایت کیا ہے اور نعیم بن حماد نے کتاب الفتن: (۱۰۰/۱) میں حضرت ابو عبیدہ اور حضرت بشیر بن سعید رضي الله عنهما سے روایت کیا ہے، اس حدیث کو امام بیہقی نے مجمع الزوائد: (۳۳۳/۵) میں روایت کر کے فرمایا کہ "اس کی سند میں "لیث بن ابی سلیم راوی" ہے اور وہ ثقہ

ہے؛ مگر مُدلس ہے اور باقی راوی سب ثقات ہیں۔“ بندہ کہتا ہے کہ ”لیث کی حدیث حسن سے کم نہیں ہے۔“ (کما حققته فی رسالتی ”عرف الزهرة فی مسح الرقبة“)

پہلا دور، دورِ نبوت

اس حدیث میں چند اہم امور مذکور ہوئے ہیں:

۱- ایک یہ کہ اس دین کی ابتدا یا اس کا ظہور نبوت اور رحمت سے ہوا ہے؛ یعنی لوگوں کے دین و دنیا کی اصلاح کے لیے اللہ نے جس چیز کو اتارا، یعنی اسلام کی ابتدا نبوت و رحمت سے ہوئی ہے؛ چنانچہ حضرت آدم عَلَيْهِ السَّلَام سے لے کر محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تک یہ سلسلہ نبوت جاری رہا، جس کو اللہ نے بندوں پر رحمت و شفقت کے طور پر جاری فرمایا تھا۔

دوسرا دور، دورِ خلافت

۲- دوسرے یہ کہ اس نبوت و رحمت کے دور کے بعد دوسرا دور خلافت و رحمت کا ہوگا؛ چنانچہ حضرت خاتم النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے بعد آپ کی پیش گوئی کے مطابق خلافت کا دور آیا اور یہ تیس برس تک قائم رہا، جیسا کہ بعض احادیث میں اس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔^(۱) اور یہ حضرت حسن بن علی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کے دور تک قائم رہا اور یہ دور بھی خدائی رحمت و شفقت کا دور تھا؛ اسی لیے نبوت کے منہاج پر چلنے والے خلفا اس میں خلافت پر متمکن ہوئے۔

تیسرا دور، دورِ بادشاہت

۳- اس کے بعد فرمایا کہ ”پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی۔“

یہاں ”ملک عضو“ کا لفظ آیا ہے، ”عضو“ عین کے فتح کے ساتھ مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہیں ”خوب کاٹ کھانے والا“؛ یعنی خلافت کے بعد ایسے بادشاہ ہوں گے، جو لوگوں پر ظلم و زیادتی کریں گے اور بعض نے فرمایا کہ یہ لفظ ”عضو“ عین کے پیش کے ساتھ ہے، جو ”عص“ (بکسر العین) کی جمع ہے، جس کے معنی میں ”شریر و خبیث“ یعنی ایسے بادشاہ ہوں گے، جو شریر و خبیث ہوں گے اور لوگوں پر ظلم کریں گے۔ یہ باعتبار غالب کے

فرمایا ہے، ورنہ بعض عادل بادشاہ بھی اسی دور میں گزرے ہیں، جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کے واقعات اور مناقب مشہور ہیں۔ (۱)

چوتھا دور، دورِ جبر و ظلم

۴۔ پھر فرمایا کہ ”اس کے بعد خالص آمریت، جبر و استبداد اور زمین میں فساد و بگاڑ کا دور ہوگا۔“
یعنی ایسے بادشاہ ہوں گے، جو جبر و استبداد اور قہر و غلبے سے کام لیں گے اور زمین میں فساد و بگاڑ پیدا کریں گے، جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے۔ اوپر بھی کئی جگہ ہم نے اس صورتِ حال کا ذکر کیا ہے۔

اُس دور میں لوگوں کی حالت

۵۔ پھر فرمایا کہ ”یہ لوگ زنا کاری اور شراب نوشی اور ریشمی لباس کو حلال کر لیں گے اور اس کے باوجود ان کی مدد کی جائے گی اور ان کو رزق بھی دیا جائے گا۔“

یہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے ڈھیل اور آرائش کے طور پر ہوگا اور اہل عقل و دانش غور کریں، تو یہ سارے حالات آج واضح طور پر دکھائی دیں گے۔ بے ایمانی اور بد عملی کے ساتھ مال و دولت کی فراوانی اور اسبابِ عیش و آرائش کی زیادتی اور حکومت و سلطنت اور قوت و شوکت کامل جانا، دلیل صداقت و حقانیت نہیں؛ بل کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، جس پر اچانک پکڑ ہوتی ہے؛ جیسا کہ یہ مضمون قرآن پاک میں بھی آیا ہے:

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخْلَنَهُمْ بَغْتَةً فَيَاذَاهُمْ مُبْلِسُونَ﴾

ترجمہ: جب انہوں نے بھلا دیا اس چیز کو، جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے؛ حتیٰ کہ جب وہ ان کو دوی گئی چیزوں پر خوش ہو گئے، تو اچانک ہم نے ان کی پکڑ کی؛ پس وہ اس وقت نا امید رہ گئے۔ (الانعام: ۴۴)

اس حدیث میں اسی بات کو اس طرح فرمایا کہ حرام کو حلال کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے برابر رزق دیا جائے گا اور ظاہری طور پر نصرت بھی ہوتی رہے گی، مگر پھر اچانک پکڑ کی جائے گی۔

الحديث الشريف - ۳۴

« عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يَبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الْحَلَالَ أَمِنَ الْحَرَامَ. »

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه آں حضرت صلى الله عليه وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، جس میں آدمی کو (خودزائی اور حرص کی بنا پر) یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ جو کچھ وہ لیتا ہے، آیا یہ حلال ہے یا حرام؟

تخریج و شرح

اس حدیث کو متعدد محدثین نے روایت کیا ہے، بخاری نے الصحیح الجامع: (۲۰۵۹) میں، نسائی نے السنن: (۳۳۵۹)، احمد نے مسند احمد: (۹۶۲۰)، دارمی نے السنن: (۲۵۷۸)، ابن حبان نے الصحیح: (۱۳۰۱۵) ابن الجعد نے المسند: (۳۱۶۱)، بیہقی نے السنن الکبریٰ: (۱۰۳۰۲)، میں روایت کیا ہے اور حدیث کا صحیح ہونا واضح ہے۔

حلال و حرام کی تمیز اٹھ جائے گی

حدیث کا مطلب واضح ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، جس میں مال و دولت کی حرص اور دین سے جہالت کی بنا پر لوگوں کو حرام و حلال کا امتیاز ہی نہ ہوگا اور لوگ اس کی پرواہ ہی نہیں کریں گے اور جو مٹا ہڑپ کر جائیں گے۔ یہ یا تو شریعت کے احکام سے جہالت کی وجہ سے ہوگا یا حرص و طمع کی بنا پر اور آج یہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ بعض لوگ تو شریعت سے لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں کر پاتے اور جب تمیز ہی نہیں کر سکتے، تو بچیں گے کیسے؟ اور بعض وہ ہیں، جن کو شریعت کا علم تو ہے، مگر مال و دولت کی اندھی محبت اور آخرت سے غفلت نے ان کو حلال و حرام کے امتیاز و فرق سے اندھا کر دیا ہے اور جو بھی ملے، اس کو لینے پر آمادہ کر رکھا ہے۔

کتنے مسلمان ایسے ہیں، جو سود، رشوت اور پرانی چیز کو اٹھالینے کی حرمت کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں؛ مگر حرص و طمع کی وجہ سے ان حرام چیزوں کو لیتے اور مزے سے استعمال کرتے ہیں اور اگر ان کو حرام و حلال کے احکام بتائیں، تو کہتے ہیں کہ ”اس زمانہ میں حلال و حرام کو دیکھیں، تو ترقی نہیں ہو سکتی“؛ حالاں کہ آج مسلمان کی ترقی میں رکاوٹ تو یہی اللہ کے احکامات سے روگردانی اور حلال و حرام میں امتیاز نہ کرنے کی وجہ سے ہے؛ مگر یہ لوگ اپنی جہالت سے یہ سمجھتے ہیں کہ احکام پر عمل کرنے سے رکاوٹ ہوتی ہے!!!

الحديث الشريف - ۳۵

« عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا، فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ وَيُرْوَى مِنْ غُبَارِهِ. »

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: یقیناً لوگوں پر ایسا دور بھی آئے گا، جب کہ کوئی شخص بھی سود سے محفوظ نہیں رہے گا؛ چنانچہ اگر کسی نے براہ راست سود نہ بھی کھایا، تب بھی سود کا بخار یا غبار (یعنی اثر) تو اسے بہر صورت پہنچ کر ہی رہے گا (گو اس صورت میں براہ راست سود خوری کا مجرم نہ ہو؛ لیکن پاکیزہ مال کی برکت سے تو محروم رہا)۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے احمد: (۱۰۳۱۰) ابوداؤد: (۳۳۳۱) نسائی: (۴۳۶۰) ابن ماجہ، (۲۲۷۸) بیہقی: (۱۰۳۷۲) نے روایت کیا ہے۔

اس حدیث کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے؛ کیوں کہ اس کی سند میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے سماع کے بارے میں اختلاف ہے؛ بعض نے ثابت مانا ہے اور بعض نے انکار کیا ہے، جن کے نزدیک ان کا سماع ثابت ہے، ان کے نزدیک یہ حدیث متصل ہے اور جن کے پاس ان کا سماع ثابت نہیں، ان کے پاس یہ حدیث منقطع ہے؛ چنانچہ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ

”اس کے راوی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت

کیا ہے؛ مگر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے سنا نہیں؛ لہذا روایت منقطع ہے۔“ (۱)

اور حاکم نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، مگر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ
 ”صحیح اس وقت ہوگی جب کہ حضرت حسن رحمۃ اللہ کا سماع حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 سے ثابت ہو۔“ (۱)

میں کہتا ہوں کہ یہ ان حضرات کے تفظ خیال کے مطابق ہے، جو ان کے سماع کا انکار کرتے
 ہیں اور جو اس کے قائل ہیں، ان کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔

سود خوری کا سیلاب

اس میں فرمایا گیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود کا عام چلن ہو جائے گا اور کوئی بھی شخص ایسا نہ
 رہے گا، جو کسی نہ کسی طرح سود میں ملوث نہ ہو اور اگر کوئی یہ فرض محال باقی بھی رہ گیا، تو سود کا غبار
 اور اس کی دھول تو اس کو لگے گی اور یہ سود کا عام ہونا، اس طرح کہ تجارتوں اور معاملات میں سودی
 لین دین اور شرعی فساد داخل ہوگا، جس سے ہر تجارت اور معاملہ فاسد ہو کر بعض صورتوں میں ربایا
 ربایا کا شبہ پیدا ہو جائے گا۔ حضرت اقدس مولانا ظلیل احمد صاحب محدث سہارن پوری رحمۃ اللہ
 نے اس کی شرح میں فرمایا کہ

”اس میں اشارہ ہے کہ سود لوگوں میں اس طرح پھیل جائے گا کہ ہر ایک اس کو
 کھائے گا؛ کیوں کہ لوگوں کی تجارتیں اور معاملات فاسد ہوں گے۔ (آگے چل کر
 فرمایا کہ) اس زمانے میں اسی طرح ہے؛ کیوں کہ ہر قسم کی تجارتیں کفار کے ہاتھوں
 میں ہیں اور ان کے معاملات فاسد ہیں، جو ربا (سود) کے حکم میں ہیں۔“ (۲)

اور اس حدیث میں جو فرمایا کہ سود نہیں، تو سود کے اثرات و بخارات تو اس کو پہنچیں گے، وہ اس
 طرح کہ خود تو سود نہیں کھایا، مگر سودی معاملے کا گواہ بن گیا، یا سودی لین دین کو لکھنے کے کام میں
 لگ گیا، جیسے بینک (Bank) کے کلرک (Clerk) ہوتے ہیں یا سودی رقم سے کی گئی ضیافت

(۱) فیض القلیب: ۳۳۶/۵

(۲) بدل المعجود: ۲۹۵/۱۳

قبول کر لیا یا سود سے دیا گیا ہدیہ لے لیا؛ اس طرح کہیں نہ کہیں جا کر سود میں ملوث ہو گیا یا اس کا اثر و بخار اس کو لگے گا۔ (۱)

اس جگہ ”بخار“ کا لفظ سود کے اثر کے لیے جو استعمال کیا گیا ہے، یہ بڑا معنی خیز ہے؛ کیوں کہ بخار کے معنی ”بھاپ“ کے آتے ہیں، جو پانی وغیرہ گرم کرنے پر اس سے نکلتی ہے اور ظاہر ہے کہ بھاپ اس وقت نکلتی ہے، جب آگ جلائی جائے اور پانی کو گرم کیا جائے، چوں کہ قیامت کے دن مال آگ بن جائے گا، جس سے سود خور کا دماغ کھولے گا اور اس سے بخارات اور بھاپ نکلے گی؛ اس لیے سود کے اثرات کو ”بخار اور بھاپ“ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر اس میں اشارہ ہے کہ جس طرح بخار اور غبار ان تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، جو وہاں حاضر ہوں، اگرچہ کہ اس بخار اور غبار کو اڑانے والا ایک ہی ہوتا ہے، اسی طرح ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود کی لعنت اور اس کے اثرات سے سبھی متاثر ہوں گے، خواہ وہ خود اس لین دین میں ملوث ہوں یا وہ خود ملوث نہ ہوں؛ بل کہ دوسرے ذریعے سے ان تک وہ پہنچ جائے۔ آج کے دور میں بینکنگ سسٹم (Banking system) کی وجہ سے سود کی لعنت و نحوست گھر گھر پہنچ گئی ہے اور حدیث کے مطابق سود کھانے کا عام رواج ہو گیا ہے یا کم از کم سود کے اثرات سے کسی نہ کسی طرح لوگ ملوث ہوتے جاتے ہیں۔

الحديث الشريف - ۳۶

« عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنْ تَصِيبَ أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ سُلْطَانِهِمْ شِدَائِدٌ، لَا يَنْجُو مِنْهُ إِلَّا رَجُلٌ عَرَفَ دِينَ اللَّهِ، فَجَاهَدَ عَلَيْهِ بِلِسَانِهِ، وَيَدِهِ، وَقَلْبِهِ؛ فَذَلِكَ الَّذِي سَبَقَتْ لَهُ السَّوَابِقُ. وَرَجُلٌ عَرَفَ دِينَ اللَّهِ فَصَدَّقَ بِهِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ دِينَ اللَّهِ فَسَكَتَ عَلَيْهِ. فَإِنْ رَأَى مَنْ يُعْمَلُ الْخَيْرَ أَحَبَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ رَأَى مَنْ يُعْمَلُ بِنَاطِلٍ، أَبْغَضَهُ عَلَيْهِ؛ فَذَلِكَ يَنْجُوا عَلَى ابْطَائِهِ كُلِّهِ. »

ترجمہ: حضرت عمر رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ آں حضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: آخری زمانے میں میری امت کو ارباب اقتدار کی جانب سے (دین کے معاملہ میں) بہت سی دشواریاں پیش آئیں گی (ان کے وبال) سے صرف تین قسم کے لوگ محفوظ رہیں گے: اول وہ شخص جس نے اللہ کے دین کو ٹھیک ٹھیک پہچانا، پھر اس کی خاطر دل، زبان اور ہاتھ (تینوں) سے جہاد کیا، یہ شخص تو (اپنی تینوں) پیش قدمیوں کی وجہ سے سب سے آگے نکل گیا۔ دوم: وہ شخص جس نے اللہ کے دین کو پہچانا، پھر (زبان سے) اس کی تصدیق بھی کی (یعنی بر ملا اعلان کیا) سوم: وہ شخص جس نے اللہ کے دین کو پہچانا تو سہمی، مگر خاموش رہا، کسی کو عمل خیر کرتے دیکھا، تو اس سے محبت کی اور کسی کو باطل پر عمل کرتے دیکھا، تو اس سے دل میں بغض رکھا، پس یہ شخص اپنی محبت و عداوت کو پوشیدہ رکھنے کے باوجود بھی نجات کا مستحق ہوگا۔

تخریج و شرح

اس کو امام بیہقی نے شعب الایمان: (۶/۹۵) میں روایت کیا اور امام ابن رجب نے جامع العلوم والحکم میں فرمایا کہ ”یہ منقطع اور غریب ہے“: (۳/۹۳۹) مگر اس کے شواہد بھی متعدد

پیش فرمائے ہیں؛ چنانچہ فرمایا کہ اسماعیلی نے ابوہارون العبدی کی حدیث سے جو کہ بہت ضعیف راوی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام سے اور انھوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ یہ امت ہلاک ہو جائے، سوائے تین آدمیوں کے: ایک وہ جس نے برائی پر اپنے ہاتھ، زبان اور دل تینوں سے انکار کیا؛ پس اگر ہاتھ سے روکنے میں یزدلی کی، تو زبان و دل سے انکار کیا اور اگر زبان و ہاتھ سے روکنے میں یزدلی کی تو دل سے انکار کیا۔ (جامع العلوم والحکم: ۱۳۹/۳)

امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوفاً اس مضمون کو دوسرے الفاظ میں روایت کیا ہے (المعجم الکبیر: ۲۰۳/۹) ان شواہدات کی روشنی میں اس حدیث کو منقطع ہونے کے باوجود حسن قرار دیا جاسکتا ہے۔ (واللہ اعلم)

ارباب اقتدار سے دین کو خطرہ

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً متنبہ فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت کو سلطان (یعنی ارباب اقتدار) کی طرف سے بڑی دشواریاں اور سختیاں پہنچیں گی، ان سختیوں اور دشواریوں سے مراد دین کے معاملے میں دشواریاں و سختیاں ہیں؛ کیوں کہ یہ اصحاب اقتدار طبقہ دین کو اور دین پر چلنے کو اپنے لیے اور اپنے عیش و عیاشی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے؛ اس لیے حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ لوگ دین کی بات نہ کریں؛ اس لیے اہل دین حضرات کو وہ سب سے پہلا اور بڑا نشانہ بناتا ہے اور دین پر چلنے والوں کے لیے دشواریاں پیدا کرتا ہے۔

یہ صورت حال آج بہت حد تک سامنے آئی جا رہی ہے، اگرچہ اس سے پہلے بھی بعض بادشاہوں کے دور میں امت شہداء و کالیف سے دوچار ہوئی ہے، جیسے ”حجاج بن یوسف“، ”یزید بن معاویہ“ اور ”مامون الرشید“ وغیرہ کی طرف سے حالات پیش آئے، مگر اب اس میں اضافہ در اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور جب سے امریکہ کا دنیا پر تسلط قائم ہوا ہے، اہل دین اور اہل مدارس نہ صرف کفار کی بستیوں میں؛ بل کہ خود مسلم ممالک میں بھی ان شہداء و مصائب کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان، مصر، ترکی اور سعودی عرب، سب جگہ کا یہی حال ہے اگر کچھ فرق ہے، تو کمی ہوشی کا ہے، باقی ان سب جگہ کے سلاطین امت کے اہل دین طبقے کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔

جہاد کا پہلا درجہ

اس کے بعد فرمایا کہ ان شدائد سے (یا ان کے وبال سے) صرف تین قسم کے لوگ نجات پائیں گے: ایک وہ آدمی، جس نے اللہ کے دین کو ٹھیک طور پر جانا پہچانا، پھر اس دین کی خاطر اپنی زبان ہاتھ اور دل تینوں سے جہاد کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین میں پیش آنے والے فتنوں اور مصائب سے نجات حاصل کرنے کا سب سے اعلیٰ و افضل طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اور اعلیٰ کلمہ اللہ کے لیے زبان، ہاتھ اور دل تینوں ذرائع سے جہاد کیا جائے؛ زبان سے جہاد یہ ہے کہ زبان سے نصیحت و وعظ کر کے ارباب اقتدار اور ان کے مصاحبین کو سمجھایا جائے اور ہاتھ سے جہاد اس وقت ہے، جب کہ اس کی قوت و قدرت ہو کہ ان مصائب و آفات کا ہاتھ سے مقابلہ کر کے ان کو روکا اور دفع کیا جائے اور دل سے جہاد یہ ہے کہ دل میں ان برائیوں اور خلاف دین باتوں کو مٹا سمجھے۔ غرض! سبھی ذرائع کو استعمال کر کے ان فتنوں کا سد باب کرنا، اعلیٰ درجہ ہے۔ جو آدمی یہ کام کرے گا، وہ ان شدائد سے یا ان کے وبال سے نجات پائے گا۔

اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ (تینوں ذرائع سے جہاد کرنے والا) وہ شخص ہے، جس کے لیے اعلیٰ درجے کی سعادتیں مقدر ہیں؛ کیوں کہ اس نے علم و عمل اور کمال و تکمیل کے سب مراتب کو جمع کر لیا ہے، علم تو یہ کہ وہ دین کو جانتا ہے، عمل یہ کہ دین پر عمل کرتا ہے، پھر اس کمال علم و عمل کے ساتھ دوسروں کو کمال بنانے کے لیے زبان، ہاتھ اور دل سب کو استعمال کر کے دینی جدوجہد میں لگا ہوا ہے۔

جہاد کا دوسرا درجہ

اس کے بعد دوسرے شخص کا ذکر کیا کہ وہ شخص، جس نے دین کو جانا اور اس کی تصدیق اور اس کا برعکس اعلان کیا؛ یعنی ہاتھ سے جہاد کی قوت نہ ہونے کی وجہ سے صرف زبان سے حق کی تصدیق و تائید کرتا رہا، برائی کو برائی اور نیکی کو نیکی بتاتا رہا، کسی نے برائی کی تو، زبان سے اس کو سمجھاتا رہا اور ضرورت پر اس کی مذمت و انکار کرتا رہا اور اوامر و احکام خداوندی کی زبان سے اشاعت کرتا رہا

اور باطل کی زبان سے تردید کرتا رہا، تو ایسا آدمی بھی نجات پا جائے گا۔

جہاد کا تیسرا اور چہ

اس کے بعد تیسرے شخص کا ذکر فرمایا کہ جس نے دین کو جانا اور خاموش رہا اور اگر کسی کو عمل خیر کرتے دیکھا، تو اس کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگا اور کسی کو باطل کام کرتے دیکھا، تو اس سے بغض و نفرت رکھا، تو یہ وہ ہے، جو (اہل حق سے محبت کو چھپانے اور اہل باطل سے نفرت کو پوشیدہ رکھنے کے باوجود) نجات پا جائے گا۔

یہ اس شخص کے لیے ہے، جس کو زبان سے کہنے اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو؛ لہذا وہ صرف دل سے حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھے گا، تو نجات پا جائے گا۔ اگر کوئی شخص ان تینوں میں سے کوئی بھی صورت اختیار نہیں کرے گا، تو اس کا ان فتنوں کے وبال سے بچنا ممکن نہ ہوگا۔

الحديث الشريف - ۳۷

«عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَيُوشِكُنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْهُ فَتَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ.»

ترجمہ۔ حضرت حذیفہ رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تمہیں نیکی کا حکم کرنا ہوگا اور برائی سے روکنا ہوگا، ورنہ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی عذاب نازل فرمائیں؛ پھر تم اللہ سے (اس عذاب کے ٹلنے کی) دعائیں بھی کرو گے تو قبول نہ ہوں گی۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو امام ترمذی نے السنن: (۲۱۶۹) میں اور امام احمد نے مسند احمد: (۲۳۳۰۱) میں روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اس کو ”حدیث حسن“ فرمایا ہے۔

دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا دور

اس حدیث میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دینے پر سخت وعید بیان کی گئی ہے کہ یا تو تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو یا نہیں تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیجے گا اور پھر تم خدا سے دعا بھی کرو، تو قبول نہیں کی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ معروفات کی اشاعت و تبلیغ اور منکرات کی اصلاح و تردید، اتنا اہم و ضروری کام ہے کہ اس کے ترک کرنے پر وعید شدید آئی ہے؛ ایک: عذاب خداوندی کی وعید، دوسرے: دعا کے مقبول نہ ہونے کی وعید اور بعض احادیث میں آیا ہے کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر تمہارے شریر لوگوں کو مسلط کر دے گا،

پھر تمہارے نیک و صالح لوگ دعا بھی کریں، تو مقبول نہ ہوگی۔ (۱)

یہ حدیث اگرچہ ایک روای ”براہن یزید“ کی وجہ سے ضعیف ہے، مگر اوپر کی حدیث اس کی تائید کرتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کرنے پر اللہ کی طرف سے یہ سزا و عذاب آتا ہے کہ شریر و خبیث لوگوں کو حاکم و گورنر مقرر کر دیا جاتا ہے، گویا پہلی حدیث میں مذکور ”عذاب“ کی تفسیر اس دوسری روایت نے کر دی۔

آج ظالم و شریر حاکموں کا تسلط اور سیاسی عہدوں و مناصب پر ان کا قبضہ، غالباً اسی کا نتیجہ ہے کہ امت کے بیشتر لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اس اہم ترین فریضے کے تارک بنے ہوئے ہیں؛ بل کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ ”امر بالمعروف“ کی جگہ ”امر بالمنکر“ اور ”نہی عن المنکر“ کی جگہ ”نہی عن المعروف“ کر رہے ہیں۔ چند دن قبل ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کا وعظ سن کر ڈاڑھی رکھ لی ہے، مگر میرے والد مجھے اس پر ٹوکے اور کہتے ہیں کہ ڈاڑھی منڈالے اور اصرار کر کے پیسے دیتے ہیں کہ حجام کے پاس جا کر ڈاڑھی منڈا کر آؤں۔

ڈاڑھی کے رکھنے پر باپ کو خوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ سنت سے ناراض ہے اور منکر کا حکم دے رہا ہے؛ ایسے سینکڑوں واقعات ملیں گے، اس صورت حال کے پیدا ہونے پر وعید سنائی گئی کہ تم دعائیں بھی کرو گے، تو قبول نہ ہوں گی، آج بہت سے لوگ اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ نے قبول نہیں کیں، ہم روز دعا کرتے اور گڑ گڑاتے ہیں، مگر ہماری یہ آہ و زاری اور ہمارا گڑ گڑانا بھی قبول نہیں ہوتا، بے شک قبول نہیں ہوتا؛ کیوں کہ ہم نے آج ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ کو چھوڑ دیا ہے؛ بل کہ اور آگے بڑھ کر ”امر بالمنکر اور نہی عن المعروف“ میں مشغول ہیں، پھر کس طرح اور کیوں دعائیں قبول کی جائیں؟ اور قبول نہ ہوں، تو اللہ کا کیا قصور؟ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے قبولیت دعا کی شرائط کو پورا نہیں کیا۔

اس حدیث کو فتن کے باب میں لانے کی وجہ یہی ہے کہ ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ کا ترک بھی ایک فتنہ ہے، جیسا کہ اس دور میں یہ فتنہ رونما ہو چکا ہے۔

الحديث الشريف - ۳۸

«عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزَالُ هَلِكُ الْأُمَّةُ تَحْتَ يَدِ اللَّهِ وَفِي كُفَيْهِ، مَا لَمْ تَمَأَلْ قَوْمًا أَمْرَاءَ هَا وَلَمْ يُزَكَّ صَالِحُوهَا فُجَارَهَا، وَمَا لَمْ يَمُنَّ خِيَارُهَا شِرَارَهَا؛ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَدَهُ، ثُمَّ سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جَبَابِرَتَهُمْ، فَسَأَمَوْهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَضَرَبَتْهُمْ بِالْفَقْفِ وَالْفَقْرِ وَمَلَأَ قُلُوبَهُمْ رُغْبًا.»

ترجمہ: حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ یہ امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دستِ حفاظت کے تحت رہے گی اور اس کی پناہ میں رہے گی، جب تک کہ اس امت کے عالم اور قاری، حکمرانوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے اور امت کے نیک لوگ (ازراہِ خوشامد) بدکاروں کی صفائی پیش نہیں کریں گے اور جب تک کہ امت کے اچھے لوگ (اپنے مفاد کی خاطر) برے لوگوں کو امید میں نہیں دلائیں گے؛ لیکن جب وہ ایسا کرنے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے (سروں سے) اپنا ہاتھ اٹھالے گا، پھر ان میں سے جبار و قہار اور سرکش لوگوں کو ان پر مسلط کر دے گا، جو انہیں بدترین عذاب کا مزا چکھائیں گے اور انہیں فقر و قاتے میں مبتلا کر دے گا اور ان کے دلوں کو (دشمنوں کے) رعب سے بھر دے گا۔

تخریج و شرح

اس کو امام عبد اللہ بن المبارک نے اپنی کتاب ”الرقائق“ میں بہ رقم: (۸۲۱، ص: ۷۷۰) میں روایت کیا ہے اور السنن الواردة في الفتن: (۶۹۶/۳) میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے۔ اس کی سند میں ”صالح المری“ ہیں، جن کے بارے میں اوپر گزرا کہ وہ حدیث میں ضعیف ہیں، اگرچہ صالح و نیک آدمی تھے؛ لہذا یہ حدیث ”ضعیف“ ہوگی۔

علماءِ اربابِ اقتدار سے ہاتھ نہ ملائیں

یہ حدیث بڑی عبرت خیز و سبق آموز ہے، اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کو اللہ کی طرف سے حفاظت و حمایت حاصل ہوتی رہے گی، مگر چند شرطوں کے ساتھ:

۱- ایک یہ کہ اس امت کے قاری و عالم حکمرانوں اور سیاست دانوں کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں، معلوم ہوا کہ اگر یہ عالم و فاضل اور دینی مُتقِد اور رہبر، جن کو امت مخلص و بے لوث خدامِ دین سمجھتی ہے اور حق و باطل میں امتیاز کے لیے ان کے قول و فعل کو دلیل جانتی ہے، یہ لوگ سیاسی کھلاڑیوں اور حکمرانوں کی اچھی و بری اور صحیح و غلط ہر بات میں تصدیق و تائید کرنے لگیں گے، تو امت اللہ کی حفاظت و حمایت سے محروم کر دی جائے گی؛ وجہ یہ ہے کہ ان دنیا پرست و عہدے پرست علمائے سُوکی وجہ سے حق و باطل میں امتیاز نہ رہے گا، لوگ ان کی وجہ سے حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں سمجھیں گے، بل کہ ”حق کو باطل اور باطل کو حق“ سمجھ بیٹھیں گے اور دین سے بُعد و دوری ہو جائے گی اور آخر الامر ہلاک و تباہ ہوں گے؛ اسی لیے اکثر علمائے سلف نے بادشاہوں کے درباروں میں حاضری اور ان کی طرف سے دیے جانے والے عہدوں اور مناصب کے قبول کرنے کو ردایا اچھا نہیں سمجھا کہ کہیں ان عہدوں و مناصب کی وجہ سے ان کی ہاں میں ہاں ملانے کی نوبت آجائے اور ہم اس حدیث کا مصداق بن جائیں۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابو جعفر منصور بادشاہ کی طرف سے عہدہ قضا پیش کیے جانے پر اس سے انکار اسی بنا پر کیا تھا۔

غرض! جب علماء سیاست دانوں کے غلام اور مطیع و فرماں بردار بن جائیں اور ان کی اچھی و بری ہر بات میں ہاں میں ہاں ملائیں، تو اس وقت اللہ کی حمایت و حفاظت اٹھالی جاتی ہے۔

فاسق کی تعریف

۲- دوسری شرط یہ کہ نیک و صالح لوگ فاسق و فجار کی خوشامد کرتے ہوئے ان کی صفائی و پاک بازی کی سند و توثیق نہ کریں، اگر نیک لوگ فجار و فاسق کی ازراہ خوشامد تعریف کرنے لگیں، تو سمجھو کہ اللہ کی حفاظت اٹھ گئی، جیسے بعض لوگ بعض بڑے عہدوں و مناصب پر فائز لوگوں کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، تاکہ وہ لوگ خوش ہوں اور کام بن جائے؛ حالاں کہ وہ لوگ خدا کی نظر میں گناہ گار اور فاسق و فجار ہوتے ہیں، ان کی ایسی تعریف و توصیف کی جاتی ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ بس ان سے اچھا اور بہتر کوئی آدمی نہیں، ان کے لیے ایسے القاب و آداب بیان کیے

جاتے ہیں، جیسے ابوحنیفہؒ زماں، یا کوئی غزالی وقت، یا کوئی جنید وقت ہے؛ حالاں کہ ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے، تو اللہ غضب ناک ہوتے ہیں اور اس کا عرش حرکت میں آجاتا ہے۔“ (۱)

اللہ کے نبی ﷺ فرماتے ہیں کہ اس کام سے اللہ کی مدد و حفاظت اٹھائی جاتی ہے۔ افسوس کہ بعض علما بھی اس بدترین گناہ میں آج ملوث ہیں اور امت کے لیے ان کا یہ فعل خطرہ بنا ہوا ہے۔

شریروں کی ہمت افزائی

۳- تیسری شرط یہ ہے کہ ”امت کے اچھے لوگ بُرے لوگوں کو امیدیں نہ دلائیں۔“

عالمیہ مطلب ہے کہ شریروں کی اصلاح کے پہ جائے ان کی شرارتوں پر ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی ان حرکات پر ان کو امید دلائیں کہ اس کام سے بڑا فائدہ ہوگا؛ حالاں کہ وہ فائدے کا نہیں، ضرر و نقصان کا کام ہوگا، محض خوشامد و چاپلوسی اور دنیوی مفاد کی خاطر وہ ایسا کریں، تو پھر اللہ کی حفاظت سے امت محروم کر دی جائے گی۔

انتخابات کے موقع پر یہ صورت حال خوب دیکھنے کو ملتی ہے کہ صاحبِ بُجہ دوستار لوگ بھی کسی نہ کسی سیاسی کھلاڑی اور سیاست باز لیڈر کی حوصلہ افزائی اور اس کو امید دلانے میں (کہ آپ ضرور کام یاب ہوں گے، آپ سے امت اور ملت کو یہ فائدہ ہوگا) لگے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے وہی مفاد پرستی و چاپلوسی کار فرما ہوتی ہے۔

اللہ کی حفاظت اٹھالی جائے گی

اس صورت حال پر اللہ کے نبی ﷺ نے اگلے جملوں میں فرمایا کہ اللہ اپنا ہاتھ امت سے اٹھالے گا اور ان پر جبار و قہار بادشاہوں اور حاکموں کو مسلط کر دے گا، جو انہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ان کو فقر و فاقے میں مبتلا کر دے گا اور ان کے دلوں کو دشمنوں کے رعب سے بھر دے گا۔

کیا آج کے دور میں امت ان سارے حالات و حوادث کا شکار نہیں ہے؟ ظالم بادشاہوں کا تسلط بھی ہے، فقر و فاقہ بھی بہت سے ممالک میں ہے اور دشمنوں کے رعب سے قلوب کا بھر جانا بھی دکھائی دیتا ہے، اس سے چھٹکارا اس وقت حاصل ہوگا جب کہ ان شرائط کو پورا کیا جائے، جو ابھی مذکور ہوئے۔

الحديث الشريف - ۳۹

«عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه - أَرَاهُ مَرْفُوعًا - قَالَ : يَا أَيُّهَا عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ، يَدْعُو الْمُؤْمِنُ لِلْجَمَاعَةِ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُ ، يَقُولُ اللَّهُ : أَدْعُنِي لِنَفْسِكَ وَلِمَا يَحْزُبُكَ مِنْ خَاصَّةِ أُمَّرِكَ ، فَأَجِيبْكَ ؛ وَأَمَّا الْجَمَاعَةُ فَلِأَنَّهُمْ أُغْضِبُونِي . (رواه) فَإِنِّي عَلَيْهِمْ غَضَبَانٌ .»

ترجمہ: حضرت انس رضي الله عنه آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ مؤمن، مسلمانوں کی جماعت کے لیے دعا کرے گا، مگر مقبول نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: تو اپنی ذات کے لیے اور اپنی پیش آمدہ ضروریات کے لیے دعا کر، میں قبول کرتا ہوں؛ لیکن عام لوگوں کے حق میں قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے مجھے ناراض کر لیا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ میں ان سے ناراض ہوں۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو ابن السبارک نے کتاب الرقائق میں دو جگہ بہ رقم: (۲۵۸، ص: ۱۵۵) وہ رقم: (۱۰۸۶، ص: ۳۸۳) پر روایت کیا ہے؛ نیز ابو نعیم نے حلیۃ الأولیاء: (۶/۱۷۵) میں، ویلمی نے مسند الفردوس: (۵/۳۳۵) میں روایت کیا ہے۔ ابو نعیم نے اس کو روایت کر کے فرمایا کہ ”یہ حدیث ”صالح المری“ کی روایت سے غریب ہے، اس کی روایت میں ”داؤد بن الحجب“ متفرد ہیں۔ (حلیۃ: ۶/۱۷۵) میں کہتا ہوں کہ ”صالح المری“ کی تضعیف اوپر کی حدیث اور اس سے قبل حدیث نمبر ۳۲ میں گذر چکی ہے۔

اور اس حدیث کا راوی ”داؤد بن الحجب“ بھی انتہائی ضعیف ہے، امام بخاری نے فرمایا کہ یہ ”منکر الحدیث“ ہے اور امام احمد نے فرمایا کہ ”یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا اور اس کا علم ہی نہیں کہ

حدیث کیا ہے!!“؛ ابو حاتم نے فرمایا کہ ”غیر ثقہ، منکر الحدیث ہے“، اسی طرح ابو ذرؓ و ابو داؤدؓ وغیرہ نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے اور ابن حبانؓ نے حد کر دی! فرمایا کہ ”وہ حدیث وضع کرتا تھا اور علمائے اس کے ترک پر اجماع کیا ہے“ (دیکھو: التاریخ الکبیر: (۳/۲۳۳)، الجرح والتعدیل: (۳/۳۲۳)، المعنی فی الضعفاء: (۱/۳۲۱)، الضعفاء والمرتدین: (۱/۲۶۷) البتہ یحییٰ بن معینؒ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ثقہ ہیں؛ لیکن حدیث کا مشغلہ چھوڑ دیا تھا اور زہد و عبادت اختیار کر لی تھی اور بڑی عمر میں حدیث بیان کی، تو غلطی کرنے لگے۔ میزان الاعتدال: (۳/۳۳)

اور تہذیب و میزان میں ہے کہ ”یحییٰ نے فرمایا کہ ”یہ برابر حدیث کے سلسلے میں معروف تھے، پھر اس کو ترک کر دیا اور معتزلہ کے ساتھ رہنے لگے، انہوں نے ان کو بگاڑ دیا، ویسے وہ ثقہ ہیں۔“ (التہذیب: ۱/۵۷۰، و میزان الاعتدال: ۳/۳۳) مگر داؤد بن الحجرؒ کی متابعت عبد اللہ بن المبارکؒ اور یشیم بن جمیلؒ نے کی ہے؛ (جیسا کہ کتاب الرقائق سے ظاہر ہے) لہذا یہ ضعیف ختم ہو گیا، اب صرف ”صالح المری“ کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ (واللہ اعلم)

خدا کی ناراضی کا دور

حدیث کی مراد واضح ہے کہ امت عام طور پر گناہوں میں مبتلا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض و غضب ناک ہوں گے، اگر کوئی آدمی نیک و متقی ہوگا اور وہ امت کے لیے دعا کرے گا، تو یہ کہہ دیا جائے گا کہ تو اپنے لیے دعا کر، تو قبول کر لی جائے گی، مگر امت کے عام لوگ چوں کہ مجھے غضب ناک و ناراض کر چکے ہیں؛ اس لیے ان کے حق میں دعا قبول نہیں کروں گا۔

آج جو اللہ کے اولیا و بزرگان دین امت کے لیے دعا کرتے ہیں، مگر قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ جب امت عموماً گناہوں کی وجہ سے خدا کی ناراضی کا محل بنی ہوئی ہے، تو کسی بزرگ کا دعا کرنا کافی نہ ہوگا جب تک کہ گناہوں سے باز آ کر اللہ سے تعلق نہ پیدا کر لیا جائے۔

اس پر حضرت اقدس مرشدی و مولائی مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ، جو بارہا

سنا ہوا ہے یاد آیا، حضرت نے فرمایا کہ

بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آج ہر جگہ امت کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں حرم شریف میں، مساجد میں، بزرگوں کے پاس؛ مگر یہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی لڑکا باپ کی دکان پر بیٹھ کر غلطی کر دے اور باپ اس کو دکان سے نکال دے اور اس لڑکے کے چچا، تایا اور دیگر رشتہ دار، سب مل کر اس لڑکے کے باپ سے معافی مانگیں اور وہ لڑکا خود معافی نہ مانگے، تو کیا باپ معاف کر دے گا؟ اسی طرح امام حرم اور بزرگان امت معافی مانگیں اور خود مجرم و گنہگار لوگ معافی نہ مانگیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گے؟

غرض یہ کہ امت عام طور پر گناہوں میں مبتلا ہو اور معافی نہ مانگے اور کوئی اللہ والا ان کے حق میں معافی مانگے اور ان کی ضروریات و حاجات کی درخواست کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ کریں گے۔

الحديث الشريف - ۴۰

« عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يَكُونُ هِمَّةُ أَحْلِيهِمْ فِيهِ بَطْنَةٌ وَدِينُهُ هَوَاهُ. »

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضي الله عنه سے روایت ہے کہ لوگوں پر ایک دور آئے گا، جس میں آدمی کا اہم مقصد شکم پروری بن جائے گا اور خواہش پرستی اس کا دین ہوگا۔

تخریج و شرح

اس کو ابن عباس رضي الله عنه سے امام ابن المبارک نے اپنی کتاب الرقائق میں بہ رقم: (۵۶۸: ص: ۳۹۷) میں روایت کیا ہے اور ابن المبارک نے سعید بن ابی ایوب سے اور انہوں نے صفوان بن سلیم سے اور انہوں نے ابن عباس رضي الله عنه سے روایت کیا ہے۔ سعید بن ابی ایوب محمد ثین کے نزدیک ثقہ ہیں (تہلیب الکمال: ۳۳۳/۱۰) اور صفوان بن سلیم بڑے ائمہ و حفاظ حدیث میں سے ہیں۔ (دیکھو: سیر اعلام النبلاء: ۳۶۵/۵ والجرح و التعلیل: ۴۲۳/۳) اور امام احمد نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا جہاں ذکر ہو آسمان سے بارش ہوتی ہے۔ (طبقات الحفاظ: ۶۱/۱)

جیب اور پیٹ کا دور

ابن عباس رضي الله عنه نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، جس میں آدمی کا بڑا اہم مقصد ”پیٹ کا مسئلہ ہوگا“ اور ”خواہش پرستی اس کا دین ہوگا“۔ آج کے دور پر یہ دونوں باتیں صادق آتی ہیں اور پورے طور پر صادق آتی ہیں: چنانچہ پیٹ کا مسئلہ آج سارے مسائل میں سب سے بڑا اور اہم مسئلہ بنا ہوا ہے، آج تعلیم کا سب سے بڑا مقصد بھی یہی شکم پروری ہے، گریجویٹ، ڈاکٹر،

انجینئر اور دیگر ماہرین علوم و فنون کے پیش نظر اگر کوئی چیز ہے، تو وہ یہی پیٹ کا مسئلہ ہے اور اسی لیے اس ذہنیت کے لوگ علما و طلباء اور مدارس اسلامیہ کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، جو اپنے پیٹ کے لیے کوئی راستہ و سبیل نہیں نکالتے !!؟ اور اس قسم کے لوگ علما کو مشورہ بھی دیتے ہیں کہ مدارس میں دینی تعلیم کا نظام رکھا جائے، صنعت و حرفت سکھائی جائے اور کچھ ٹکنالوجی کی تعلیم دی جائے وغیرہ؛ مگر ان بے چاروں کو خبر نہیں کہ دنیا کا اہم مسئلہ پیٹ نہیں، یہ کافرانہ ذوق کی باتیں ہیں، اسلامی ذوق تو یہ کہتا ہے کہ پیٹ کا مسئلہ ایک ضمنی مسئلہ ہے، اصل مسئلہ دل کا مسئلہ ہے یا یوں کہیے کہ ”بطن کا مسئلہ اصل نہیں باطن کا مسئلہ اہم ہے“۔

غرض یہ کہ آج ہر کس و ناکس پر پیٹ کے مسئلے کا بھوت سوار ہے، جس کی وجہ سے حرام و حلال کی تمیز نہیں کی جاتی اور جس طرح چاہے مال حاصل کرنے کی فکر کی جاتی ہے۔

دین داری یا ہوا پرستی؟

اسی طرح آج شہوتوں اور خواہشوں کی اتباع کو دین و مذہب اور اپنا اصلی کام سمجھ لیا گیا ہے، جیسے ایک دین دار آدمی دین پر چلنے کو اصلی کام سمجھتا ہے، اسی طرح یہ لوگ خواہش کی پیروی کو اصلی واہم کام سمجھتے ہیں، اس کے آثار آج بالکل واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں۔ آج سیرت کے جلسے منائے جاتے ہیں، مگر سارے کام نفس و خواہش پرستی کے ہوتے ہیں، جلوس نکالا جاتا ہے اس میں بینڈ، باجا بھی ہوتا ہے، ناچ بھی ہوتا ہے، گانے بھی ہوتے ہیں، شور و ہنگامہ بھی کیا جاتا ہے، عریاں تصاویر کی نمائش بھی ہوتی ہے؛ سوچیے کہ کیا ان چیزوں کو دین و شریعت اور نبی کی سیرت سے دُور کا بھی کوئی واسطہ ہے !!؟

اسی طرح بعض جلسے کیے جاتے ہیں، جس میں نام دین کا ہوتا ہے، مگر وہاں بے پردہ عورتیں بھی بلائی جاتی ہیں، ویڈیو اور تصویر کشی کا نظم بھی ہوتا ہے؛ بل کہ بعض اوقات ان جلسوں میں بے دین اور لحدانہ ذہنیت رکھنے والوں کو بلا کر ان کی آؤ بھگت کی جاتی ہے اور ایسے لوگوں سے تقاریر کروائی جاتی ہیں، جن میں وہ اسلام اور مدارس اور علما کے خلاف اپنی بھڑاس نکالتے ہیں، مگر وہاں کوئی حق کہنے والا نہیں ہوتا؛ بل کہ علما بھی محض مدعو ہونے کی وجہ سے ان کی تعریف کر کے چلے آتے ہیں؛ یہ

دین ہے یا خواہش پرستی؟

ابھی مجھے ایک سیرت کے جلسے کا دعوت نامہ ملا ہے، جس میں مجھے بھی یہ حیثیت مقرر دعوت دی گئی تھی اور میں نے قبول بھی کر لیا تھا، مگر دعوت نامہ دیکھ کر انکار کرنا پڑا؛ کیوں کہ اس سیرت کے جلسے میں ایک غیر مسلم رہنما کے ہاتھوں ”ڈاکٹر امبیڈکر“ کی مورتی کو ہار پہنایا جائے گا۔ آخر سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے سے اس کو کیا تعلق؟ یہ محض دین کے نام پر نفس پرستی یا مفاد پرستی نہیں تو اور کیا ہے؟

بنگلور میں ایک دینی مدرسے کا طالب علم جلسہ ہوا، تو وہاں وہ سب کچھ ہوا، جو ایک سیاسی و غیر مذہبی جلسے میں ہوتا ہے اور دیکھنے والوں نے بتایا کہ دُور دُور تک کوئی بات ایسی نظر نہیں آئی، جو یہ محسوس کرادے کہ دینی مدرسے کا جلسہ ہے۔

اس قسم کی بے شمار مثالیں معاشرے میں ملتی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آج دین کے نام پر نفس پرستی کی عیاری کس طرح پھیلی ہوئی ہے۔

الحديث الشريف - ۴۱

« عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ إِخْوَانُ الْعَالَمِيَّةِ أَعْدَاءُ السُّرِيَّةِ؛ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: ذَلِكَ بِرَغْبَةِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ وَرَهْبَةٍ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ. »

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسی قومیں ہوں گی، جو اوپر سے خیر سگالی کا مظاہرہ کریں گی اور اندر سے ایک دوسرے کی دشمن ہوں گی؛ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا: ایک دوسرے سے (شدید نفرت رکھنے کے باوجود صرف) خوف اور لالچ کی وجہ سے (بہ ظاہر دوستی کا مظاہرہ کریں گے)۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد: (۲۲۰۵۵) بزار نے مسند بزار: (۹۳/۷) طبرانی نے المعجم الاوسط: (۱۳۸/۱) اور مسند الشاميين: (۳۳۱/۲) میں روایت کیا ہے۔ طبرانی نے المعجم الاوسط میں فرمایا کہ ”اس حدیث کو حضرت معاذ رضي الله عنه سے اس سند کے ساتھ دوسری سند سے روایت نہیں کیا گیا ہے اور ابو بکر ابن ابی مریم اس کی روایت کرنے میں متفق ہیں“ اور علامہ بیہقی نے مجمع الزوائد: (۵۶۱/۷) میں فرمایا کہ اس کی سند میں ابو بکر ابن ابی مریم ہے، جو کہ ضعیف ہے۔

راقم کہتا ہے کہ ابو بکر بن ابی مریم کی احمد، ابن معین، ابو ذر عہ نے تضعیف کی ہے، جو زجائی نے فرمایا کہ قوی نہیں ہے؛ اسی طرح نسائی و دارقطنی نے تضعیف کہا ہے اور ابن عدی نے فرمایا کہ ان کی حدیثیں صالح ہیں، مگر ان سے احتجاج نہیں کیا جاسکتا ہے۔ (دیکھو التہذیب الکمال: ۱۰۹/۳۳،

التہذیب ۳۹۰/۳ میزان الاعتدال ۳۳۵/۷)

ظاہر داری و چاہلوسی کا دور

اس حدیث میں آخری زمانے کی ایک حالت بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ لوگ ظاہر میں دوست اور بھائی بنے ہوئے ہوں گے اور اندرونی طور پر دشمن ہوں گے؛ یعنی ظاہر دوستی کا مظاہرہ کریں گے اور حقیقت میں دوستی نہ ہوگی؛ بل کہ دل میں بغض و نفرت اور عداوت ہوگی۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ایسا کیوں ہوگا؟ یعنی لوگ ایسا کیوں کریں گے؟ آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے وجہ بیان فرمائی کہ اس کی وجہ، یا تو یہ ہوگی کہ ایک دوسرے سے حرص و لالچ رکھیں گے؛ اس لیے دل میں بغض و عداوت ہونے کے باوجود محبت اور دوستی ظاہر کریں گے، تاکہ اس کی وجہ سے کچھ مال و دولت وہ دے دے یا اس لیے ایسا کریں گے کہ ایک دوسرے کا خوف ہوگا کہ ہم دشمنی ظاہر کریں گے، تو کہیں ہمارے خلاف کارروائی نہ ہو جائے، محض دنیوی حرص و لالچ اور خوف و ڈر کی بنا پر یہ ظاہری دوستی ہوگی، ورنہ حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو دل میں عداوت ہوگی۔

الحديث الشريف - ۴۲

« عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَائِلًا رضي الله عنه يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي "الْمَالُ". »

ترجمہ: حضرت کعب بن عیاض رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اقدس صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا خاص فتنہ "مال" ہے۔

تخریج و شرح

اس کو ترمذی نے ہرقم: (۲۳۳۶) احمد نے ہرقم: (۱۷۴۷۱) اور ابن حبان نے الصحیح: (۱۷/۸) حاکم نے المستدرک: (۷۹۷۷) طبرانی نے المعجم الاوسط: (۳۲۵/۳) والمعجم الكبير: (۱۹/۱۷۹) قضاوی نے مسند الشہاب: (۱۲۳/۲) بیہقی نے شعب الإیمان: (۲۸۰/۷) اور ویلی نے مسند الفردوس: (۳۳۸/۳) میں روایت کیا ہے، حاکم نے "صحیح الاسناد" کہا اور ترمذی نے "حسن" قرار دیا ہے۔

مالی فتنوں کا دور

بعض علما نے فتنے کی تفسیر "آزمائش و امتحان" سے کی ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ (کہ تمہارے اموال و اولاد آزمائش ہیں) اور بعض نے فرمایا کہ فتنے سے مراد "معصیت و گناہ" ہے! یعنی مال کے ذریعے گناہوں اور معصیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر امت کو کسی نہ کسی طرح کا فتنہ (یعنی آزمائش) پیش آیا ہے اور میری امت کے لیے مال کو آزمائش و امتحان کا ذریعہ بنایا گیا! لہذا اگر وہ مال کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کا شکر کرتی اور اس کے حکم کے مطابق خرچ کرتی ہے، تو کام یاب ہوگی اور اگر محض اپنی محنت و قابلیت کا نتیجہ سمجھ کر سن مانی کرے گی اور حرام و حلال کی تمیز کے بغیر بٹورے گی اور اس کے خرچ

کرنے میں شریعت کے احکام سے غفلت برتے گی، تو ناکام ہوگی۔ یہ ہے آزمائش ہونے کا مطلب اور اگر فتنے کے دوسرے معنی مراد لیں، تو معنی یہ ہوں گے کہ ”ہر امت کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئی ہے اور میری امت کا گناہ میں ابتلا مال کی وجہ سے ہوگا کہ وہ مال کی محبت میں گرفتار ہو کر اچھے بُرے کی تمیز کھو دے گی اور حرام و حلال ہر چیز اختیار کرے گی اور گمراہ ہوگی۔“

مالی فتنے کی شکلیں

اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مال کا فتنہ مختلف شکلوں سے پیش آتا ہے:

- ۱- مال کے حاصل کرنے میں حرام و حلال کی تمیز نہ کرنا۔
 - ۲- مال کے حاصل کرنے میں حد سے تجاوز کرنا، جس سے دیگر احکامات شرعیہ میں فتور واقع ہو، مثلاً: اس طرح مشغول ہو گیا کہ نمازوں کی خبر نہ رہی۔
 - ۳- مال کی محبت میں مبتلا ہو جانا۔
 - ۴- مال کے خرچ کرنے میں اچھے اور بُرے مصرف کا خیال نہ کرنا۔
 - ۵- حرام کاموں کے لیے مال کو خرچ کرنا۔
 - ۶- فضول طور پر مال کو اڑانا۔
 - ۷- مال کے صحیح جگہ خرچ کرنے میں بخل کرنا۔
 - ۸- مال سے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا نہ کرنا؛ مثلاً: زکات و صدقات کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، ماں باپ، بیوی بچوں اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق مالیہ ادا کرنے میں کوتاہی کرنا اور مساکین و غربا وغیرہ کو دینے میں پہلو تہی کرنا وغیرہ۔ ان شکلوں میں سے کچھ لوگ کسی میں مبتلا ہیں، تو دوسرے کسی اور میں مبتلا ہیں، اس طرح یہ مالی فتنہ امت کو اپنے نرغے میں لے چکا ہے،
- (إلا ما شاء الله)

الحديث الشريف - ۴۳

« عَنْ عَبَّاسِ بْنِ الْمُطَلِّبِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَطْهَرُ هَذَا السَّيْنُ، حَتَّى يُجَاوِزَ الْبَحَارَ، وَحَتَّى يُغَاصَّ الْخَيْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ ثُمَّ يَأْتِي أَقْوَامٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ، فَإِذَا قَرَأُوهُ قَالُوا: قَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ، فَمَنْ أَقْرَأَ مِنَّا؟ مَنْ أَعْلَمَ مِنَّا؟ ثُمَّ اتَّفَقَتْ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: هَلْ تَرَوْنَ فِي أَوْلِيكَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَأَوْلِيكَ مِنكُمْ وَأَوْلِيكَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَوْلِيكَ وَقُرْذُ النَّارِ. »

ترجمہ: حضرت عباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه سے روایت ہے کہ آل حضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ دین یہاں تک پھیلے گا کہ سمندر تک پہنچ جائے گا اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نہ وہ بحر میں گھوڑے دوڑائے جائیں گے؛ اس کے بعد ایسے گروہ آئیں گے، جو قرآن مجید پڑھ لینے کے بعد کہیں گے، ”ہم نے قرآن تو پڑھ لیا، اب ہم سے بڑا قاری کون ہے؟ ہم سے بڑھ کر عالم کون ہے؟ پھر آپ صلى الله عليه وسلم نے صحابہ رضي الله عنهم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے کہ ان میں ذرا بھی خیر ہوگا؟ صحابہ رضي الله عنهم نے عرض کیا: نہیں! فرمایا: مگر ایسے لوگ بھی تم مسلمانوں ہی میں شمار ہوں گے، ایسے لوگ بھی اسی امت میں ہوں گے، یہ لوگ (دوزخ کی) آگ کا ایندھن ہوں گے۔

تخریج و شرح

اس کو بزار نے المسند: (۱۳۹/۳) میں، ابویعلیٰ نے اپنے مسند: (۵۶/۱۲) میں، دیلمی نے مسند الفردوس: (۵۱۵/۵) میں، ابن المبارک نے الزهد لابن المبارک: (۱۵۲/۳۵۰) میں، حضرت عباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه سے روایت کیا ہے اور طبرانی نے المعجم الأوسط: (۲۲۱/۶) میں، بزار نے المسند: (۳۰۵/۱) میں، حضرت عمر رضي الله عنه سے

روایت کیا ہے۔

عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ”موکی بن عبیدہ الزبیدی“ راوی ہے اور وہ ضعیف ہے (کما فی مجمع الزوائد: ۱/۳۳۲) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی روایت میں بزار کے تمام روای قابل وثوق و اعتبار ہیں۔ (کما فی المجموع ایضاً: ۱/۳۳۲) لہذا پہلی روایت کی شاہد، یہ دوسری روایت ہو جائے گی اور قابل اعتبار ٹھہرے گی۔

خود پسندی کا دور

اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً بشارت سنائی کہ دین سمندروں تک پھیل جائے گا، یعنی سمندر پار کے ملکوں میں بھی پہنچ جائے گا اور دین کی حفاظت و اشاعت کے لیے اللہ کے راستے میں گھوڑے دوڑائے جائیں گے، جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔

محفل کون و مکان میں سحر و شام پھرے

مئے توحید کو لے کر صفت جام پھرے

کوہ میں، دشت میں، لے کر تراپیغام پھرے

اور معلوم ہے تجھ کو، کبھی ناکام پھرے؟

دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے!

بحرِ ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے!

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت حال میں تبدیلی و انقلاب کا ذکر فرمایا کہ اس کے بعد کچھ لوگ آئیں گے، جو قرآن پڑھیں گے اور اپنے آپ کو سب سے بڑا ”قاری و عالم“ کہیں گے؛ یعنی تھوڑا علم حاصل کر کے بڑے بڑے دعوے کریں گے، یہ ظاہر پرست اور مکار و چال باز علماء ہوں گے، یا خوش الحان قراہوں گے، جو اس ظاہر پرستی اور خوش الحالی کو سب کچھ سمجھ لیں گے۔ آخر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اسی امت میں سے ہوں گے اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔

علمائے سو سے اسلام کو نقصان

اس حدیث میں بڑی اہم اور قابل غور بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً

تو اسلام کی ترقیات و فتوحات کا ذکر کیا، پھر کچھ علماء و قرا کا ذکر کیا، جو خود پسندی یا انا نیت میں مبتلا ہوں گے اور اس گروہ کو اس طور پر ذکر کیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی ترقیات اور فتوحات میں یہی لوگ رکاوٹ ہیں؛ کیوں کہ اس گروہ کو آپ ﷺ نے اسلام کی ترقی کا ذکر کرنے کے بعد یہ طور تقابل پیش کیا ہے۔

یہ بڑی قابل عبرت بات ہے اور سو فیصد صحیح ہے، کیوں کہ خود پسندی اور انا پرستی کی وجہ سے یہ لوگ نہ علمائے حق کا ساتھ دیتے ہیں اور نہ علمائے حق کو آگے آنے دیتے ہیں؛ بل کہ ان کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش میں اپنی ہمت اور وقت و استعداد خرچ کرتے ہیں، مقصد صرف اپنی انا کی تسکین اور اپنی عزت و شہرت کا بقا و تحفظ ہوتا ہے؛ پھر دین کو ترقی کیسے ہوگی اور فتوحات کا دروازہ کہاں سے کھلے گا؟

اس سے معلوم ہوا کہ علمائے سُو ہی اسلام کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں؛ لہذا اس حدیث میں قرآن پڑھنے والوں سے مراد علمائے سُو ہیں، جو صرف اپنے دنیوی مفادات اور نام و شہرت کے لیے دینی علوم حاصل کرتے اور اس کی خدمت کرتے ہیں۔

جدت پسند طبقے سے اسلام کو نقصان

دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہوں، جو صحیح معنی میں نہ قرآن پڑھتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں؛ بل کہ تھوڑا بہت الناسیڈھا پڑھ کر اجتہاد کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں اور علماء سے بھی ٹکر لینے کی کوشش کرتے ہیں؛ جیسا کہ آج جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں ایک طبقہ اسلامیات سے دل چسپی رکھتا ہے، مگر اس کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنی انا نیت و خود پسندی کی وجہ سے علم شریعت کی تحصیل میں کسی اصول و ضابطے کی پابندی نہیں کرنا چاہتا اور نہ کسی کی شاگردی کا قائل ہے؛ بل کہ اپنی بے بصیرتی کے ساتھ قرآن پڑھ کر اپنی ذہنی و عقلی تاویلات رکیکہ و فاسدہ ہی کو تفسیر قرآن و تفہیم قرآن کا نام دے دیتا ہے اور علماء کو بھی انہی تاویلات کو ماننے کی دعوت دیتا ہے، ورنہ ان پر جمود و تعطل کا حکم لگا تا اور فہم قرآن سے بے بہرہ قرار دیتا ہے؛ اس میں کیا شک ہے کہ یہ گروہ بھی اسلام کی ترقی میں رکاوٹ ہے؟ غرض یہ کہ اس حدیث میں قرآن پڑھنے والوں سے علمائے سُو مراد ہیں یا عالم نما جہلامراد ہیں، جن سے اسلام کی ترقی رک گئی ہے۔

الحديث الشريف - ٤٤

« عَنْ حُلَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ إِجْتِرَابِ السَّاعَةِ
إِثْنَانِ وَسَبْعُونَ خَصَلَةً:

إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ أَمَاتُوا الصَّلَاةَ، وَأَضَاعُوا الْأَمَانَةَ، وَأَكَلُوا الرِّبَا، وَاسْتَحَلُّوا
الْكَذِبَ، وَاسْتَحَقُّوا بِالِدِمَاءِ، وَاسْتَعْلَوْا الْبِنَاءَ، وَبَاعُوا الدِّينَ بِالدُّنْيَا، وَتَقَطَّعَتْ
الْأَرْحَامُ، وَيَكُونُ الْحُكْمُ ضَعْفًا، وَالْكَذِبُ صِدْقًا، وَالْحَرِيرُ لِبَاسًا، وَظَهَرَ
الْجَوْرُ، وَكَثُرَتِ الطَّلَاقُ، وَمَوْتُ الْفَجَاءَةِ، وَاتُّمِنَ الْخَائِنُ، وَخَوَّنَ الْأَمِينُ،
وَصَدَّقَ الْكَاذِبُ، وَكُذِبَ الصَّادِقُ، وَكُفِرَ الْقَدْفُ، وَكَانَ الْمَطَرُ قَيْظًا، وَالْوَلَدُ
غَيْظًا، وَفَاضَ اللَّيْلَامُ لَيْظًا، وَغَاضَ الْكِرَامُ غَيْظًا، وَكَانَ الْأَمْرَاءُ وَالْوُزَرَاءُ كَذَبَةً
، وَالْأَمْنَاءُ خَوْنَةً، وَالْعُرَفَاءُ ظَلَمَةً، وَالْفُرَاءُ فَسَقَةً، إِذَا لَبَسُوا مُسُوكَ الضَّانِ،
قَلُوبُهُمْ أَنْتَنُ مِنَ الْجَيْفِ، وَأَمْرٌ مِنَ الصَّبْرِ، يُعْشِيهِمُ اللَّهُ فِتْنَةً، يَتَهَارَكُونَ فِيهَا
تَهَارَكَ الْيَهُودِ الظَّلَمَةِ، وَتَظْهَرُ الصُّفْرَاءُ، يَعْنِي "الدَّنَائِيرَ"، وَتُطَلَّبُ الْبَيْضَاءُ،
وَتَكْثُرُ الْخَطَايَا، وَيَقِلُّ الْأَمْنُ، وَخَلِبَتِ الْمَصَاحِفُ، وَصُورَتِ الْمَسَاجِدُ،
وَطَرِبَتِ الْمَنَابِرُ، وَخَرِبَتِ الْقُلُوبُ، وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ، وَعَطَلَتِ الْخُلُودُ،
وَوَلَدَتِ الْأُمَّةُ رَيْبَهَا، وَتَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ قَدْ صَارُوا مُلُوكًا، وَشَارَكَتِ الْمَرْأَةُ
زَوْجَهَا فِي التِّجَارَةِ، وَتَشَبَّهَ الرَّجَالُ بِالنِّسَاءِ، وَالنِّسَاءُ بِالرِّجَالِ، وَخَلِفَ بغيرِ اللَّهِ
مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ، وَشَهِدَ الْمُؤْمِنُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَشْهَدَ، وَسَلِمَ لِلْمَعْرِفَةِ،
تُفَقِّهُ لغيرِ دِينِ اللَّهِ، وَطَلِبَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، وَاتَّخَذَ الْمَغْنَمَ دُولًا، وَالْأَمَانَةَ
مَغْنَمًا، وَالزُّكَاةَ مَغْرَمًا، وَكَانَ رَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْدَلَهُمْ، وَعَقَّ الرَّجُلُ أَبَاهُ، وَجَفَأُ أُمَّهُ،
وَضُرَّ صَدِيقَهُ، وَأَطَاعَ امْرَأَتَهُ، وَعَلَّتْ أَصْوَاتُ الْفَسَقَةِ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاتَّخَذَ

الْقِيَنَاتِ وَالسَّعَازِفِ ، وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ فِي الطَّرِيقِ ، وَاتَّخَذَ الظُّلْمُ فِتْنًا ، وَبِيعَ الْحُكْمُ ، وَكَثُرَتِ الشُّرُطُ ، وَاتَّخَذَ الْقُرْآنُ مَزَامِيرًا ، وَجُلُودُ النَّبَاعِ خِفَافًا ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْلَهَا ، فَلْيُرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رَيْعًا حُمْرَاءَ وَخُسْفًا وَمَسْخًا وَقَدْفًا وَآيَاتٍ .»

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر (۷۲) چیزیں قرب قیامت کی علامت ہیں، جب تم دیکھو:

۱- لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں۔ ۲- امانت ضائع کرنے لگیں۔ ۳- سووکھانے لگیں۔ ۴- جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں۔ ۵- معمولی بات پر خون ریزی کرنے لگیں۔ ۶- اونچی اونچی بلندائیں بنانے لگیں۔ ۷- دین بیچ کر دنیا سمیٹنے لگیں۔ ۸- قطع رحمی، یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہونے لگے۔ ۹- انصاف کمزور ہو جائے۔ ۱۰- جھوٹ بیچ بن جائے۔

۱۱- لباس ریشم کا ہو جائے۔ ۱۲، ۱۳، ۱۴- ظلم، طلاق، اور ناگہانی موت عام ہو جائے۔ ۱۵، ۱۶- خیانت کار کو امین اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے۔ ۱۷، ۱۸- جھوٹے کوچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے۔ ۱۹- تہمت تراشی عام ہو جائے۔ ۲۰- بارش کے باوجود گرمی ہو۔

۲۱- اولاد غم و غصے کا موجب ہو۔ ۲۲- امیر، وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں۔ ۲۳- شریفوں کے ناک میں دم آ جائے۔ ۲۴- کینوں کے ٹھاٹھ ہوں۔ ۲۵- امین خیانت کرنے لگیں۔ ۲۶- چودھری ظلم پیشہ ہوں۔ ۲۷- عالم اور قاری بدکار ہوں۔ ۲۸- جب لوگ بھیڑکی کھالیں (پوستین) پہننے لگیں۔ ۲۹، ۳۰- ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار اور ایلوے سے زیادہ تلخ (کڑوے) ہوں، اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں ایسے فتنے میں ڈال دے گا، جس میں یہودی ظالموں کی طرح بہنکتے پھریں گے۔

۳۱- اور (جب) سونا عام ہو جائے گا۔ ۳۲- چاندی کی مانگ ہوگی۔ ۳۳- گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ ۳۴- امن کم ہو جائے گا۔ ۳۵- مصاحف (قرآن) کو آراستہ کیا جائے گا۔ ۳۶- مساجد میں نقش و نگار کیے جائیں گے۔ ۳۷- اونچے اونچے منار بنائے جائیں گے۔ ۳۸- دل ویران ہوں گے۔ ۳۹- شرابیں پی جائیں گی۔ ۴۰- شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا۔

۳۱- لونڈی اپنی آقا کو جنے گی-۳۲- جو لوگ (کسی زمانے میں) پابرہتہ اور ننگے بدن رہا کرتے تھے، وہ بادشاہ بن بیٹھیں گے-۳۳- زندگی کی دوڑ میں اور تجارت میں، عورت مرد کے ساتھ شریک ہو جائے گی-۳۴، ۳۵- مرد، عورتوں کی اور عورتیں، مردوں کی نقالی کرنے لگیں گی-
 ۳۶- غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی-۳۷- مسلمان بھی بغیر کبے (جھوٹی) گواہی دینے کو تیار ہوگا-۳۸- جان پہچان پر سلام کیا جائے گا-۳۹- غیر دین کے لیے شرعی قانون پڑھا جائے گا-۵۰- آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے گی-

۵۱، ۵۲، ۵۳- غنیمت کو دولت، امانت کو غنیمت کا مال اور زکات کو تاوان قرار دے دیا جائے گا-۵۴- سب سے رذیل آدمی قوم کا قائد بن بیٹھے گا-۵۵- آدمی اپنے باپ کا نافرمان ہوگا-۵۶- ماں سے بدسلوکی کرے گا-۵۷- دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہ کرے گا-۵۸- اور بیوی کی اطاعت کرے گا-۵۹- بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہونے لگیں گی-۶۰- گانے والی عورتیں داشتہ رکھی جائیں گی-

۶۱- اور گانے کا سامان رکھا جائے گا-۶۲- (سیر راہ شراہیں اڑائی جائیں گی-۶۳- ظلم کو فخر سمجھا جائے گا-۶۴- انصاف بکنے لگے گا-۶۵- پولیس کی کثرت ہو جائے گی-۶۶- قرآن کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا-۶۷- ورنندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے-۶۸- اور امت کا پھپھلا حصہ، پہلے لوگوں کو لعن طعن کرنے لگے گا-۶۹- اس وقت سرخ آندھی-۷۰- زمین میں دھنس جائے-۷۱- شکلیں بگڑ جائے-۷۲- اور آسمان سے پتھر برسنے کے جیسے عذابوں کا انتظار کیا جائے-

تخریج و شرح

اس کو ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء: (۳/۳۵۸) میں روایت کیا ہے اور امام سیوطی نے انہیں کے حوالے سے الدر المنثور میں اس کا ذکر کیا ہے، ابن حجر عسقلانی نے التلخیص الحبیبر میں اس حدیث کا ذکر کر کے فرمایا کہ ”اس سند میں ”فرج بن فضالہ“ راوی ہے، جو ”عبداللہ بن عبید بن عمیر“ سے روایت کرتا ہے اور اس میں ضعف و انقطاع ہے۔“ (التلخیص الحبیبر:

۱۳۶۷/۳) اور اس کے قریب قریب حضرت علیؑ سے بھی روایت آئی ہے (السنن الواردة: ۸۳۹/۳) اور نعم بن حماد نے الفتن: (۶۳۲/۲) میں حضرت ابن مسعودؓ سے دوسرے الفاظ کے ساتھ ”باعوا الدین بالدنیا“ تک روایت کیا ہے؛ نیز اوپر حضرت ابو موسیٰ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے بھی طویل حدیثیں گزریں، جن میں اس حدیث کے بہت سے جملوں کے شواہدات موجود ہیں اور ان شواہد سے اس روایت کو تقویت ملتی ہے۔

نمازوں کو ضائع کریں گے

اوپر کی احادیث میں چوں کہ اس حدیث کے بہت سے جملوں کی شرح گزر چکی ہے؛ لہذا یہاں صرف ان جملوں کی تشریح لکھتا ہوں، جو واضح نہیں یا جو اوپر گزرے نہیں:

۱- فرمایا کہ قیامت کی ۷۲ علامات ہیں، ایک یہ کہ ”لوگ نمازوں کو غارت کریں گے“۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ امت نماز میں غفلت و سستی کرے گی یا یہ معنی ہے کہ نماز کو اس کے شرائط، فرائض، واجبات و آداب کی رعایت سے ادا نہیں کرے گی یا ظاہری شرائط واجبات و آداب کی رعایت تو کرے گی، مگر اخلاص اور خشوع و خضوع میں کمی کرے گی، جس کی وجہ سے نمازیں غارت ہوں گی۔

غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ آج ان میں سے سبھی باتیں پائی جاتی ہیں، کچھ لوگ تو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، مگر جماعت کا اہتمام نہیں کرتے اور بعض ایسے ہیں، جو نماز کے اہم ارکان و وظائف اور مسائل و آداب تک سے واقف نہیں، بس ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں اور جو اس کے پابند ہیں، وہ اخلاص و خشوع و خضوع سے عاری و خالی ہیں اور یہ عام بیماری ہے؛ اس طرح پوری امت آج نماز کو غارت کر رہی ہے۔ (إلا ما شاء اللہ)

۲- ”امانت کو ضائع کریں گے“۔

امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اس میں جہاں لوگوں کی امانتیں داخل ہیں، وہیں اس میں اللہ و رسول کی امانتیں بھی داخل ہیں اور اللہ و رسول کی امانتوں سے مراد اللہ و رسول کے احکامات ہیں؛ لہذا اس حدیث کا یہ مطلب ہوا کہ لوگ اللہ و رسول کے احکامات کو ضائع کریں گے یا یہ معنی ہے کہ

لوگوں کی امانتیں رکھ کر اس کی حفاظت و نگہداشت نہیں کریں گے یا یہ کہ خود کھائیں گے اور اس طرح امانتوں کو ضائع کریں گے۔

۳۔ ”سو دکھائیں گے“۔

اوپر گذر چکا کہ لوگ سو دکھائیں گے اور سو نہیں تو کم از کم اس کا گرد و غبار تو ان کو ضرور لگے گا۔

۴۔ ”انصاف کمزور ہو جائے گا“۔

یعنی انصاف کا مادہ کمزور ہو جائے گا، یا اہل حق کمزور ہو جائیں گے اور ان کے بالمقابل اہل باطل کو قوت و طاقت مل جائے گی۔

طلاق کی کثرت

۵۔ ”طلاق عام ہو جائے گی“۔

آج یہ بات کھلے طور پر دیکھی جا رہی ہے، ذرا ذرا سی بات پر لوگ طلاق دے دیتے ہیں اور طلاق بھی ایک دو نہیں، مکمل تین طلاق، حالاں کہ طلاق اسلام میں ناپسندیدہ ہے، صرف یہ ضرورت استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے، حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ”ابغض الحلال إلی اللہ الطلاق“^(۱) یعنی اللہ کے نزدیک سبھی حلال چیزوں میں ناپسندیدہ اور مبغوض چیز طلاق ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں خاص حالات اور شدید ضرورت کے وقت طلاق کے استعمال کو مشروع کیا گیا ہے اور اس میں بے شمار حکمتیں اور مصالحوں ہیں؛ انہیں مصالحوں کے پیش نظر اسلام نے طلاق کو ضرورت کے وقت جائز قرار دیا ہے؛ مثلاً: اگر میاں اور بیوی کے درمیان تمام کوششوں کے باوجود، نباہ کی کوئی صورت نہ ہو سکے اور ایک دوسرے کے حقوق کو یہ لوگ ادا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، تو ایسی صورت میں اسلام ان کو طلاق کے راستے جدا ہو جانے کی اجازت دیتا ہے، تاکہ یہ اپنی پسند کے مطابق شادی کر کے سکون کی زندگی گزار سکیں۔ ظاہر ہے کہ اگر عیسائی مذہب اور ہندو مذہب کی طرح شادی کے بعد طلاق کی صورت ہی نہ ہوتی، تو ایسے

(۱) ابو داؤد: ۲۱۷۸، ابن ماجہ: ۲۰۱۸

جوڑے ہمیشہ سچی اور پریشانی میں مبتلا رہتے، ان کو سکون کی زندگی کبھی حاصل نہ ہوتی؛ اس لیے اسلام نے اس صورتِ حال کے لیے طلاق کو مشروع فرما کر احسانِ عظیم فرمایا ہے؛ مگر اس کا بے موقعہ اور بے ضرورت استعمال اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، جس کا حدیثِ مذکور میں ذکر ہے۔

نیز اسلام میں طلاق کا ایک خاص طریقہ بھی مقرر ہے اور اس کا وقت بھی بتایا گیا ہے، اس طریقے کی رعایت کے بغیر طلاق دینا گناہ کی بات ہے؛ اسی طرح بات بات پر طلاق دینا مجرم ہے، اسی کو اس جگہ قیامت کی علامت بتایا گیا ہے۔

۶۔ ”امیر دوزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے۔“

آج کے سیاست دان اس کا پوری طرح مصداق ہیں، جو دن رات جھوٹ بولتے ہیں، مگر شرم و حیا ان کو نہیں آتی۔

۷۔ ”امانت رکھنے والے خیانت پیشہ ہو جائیں گے۔“

یعنی جن کو ان کی وضع قطع کے اعتبار سے لوگ امین خیال کریں گے، وہ بھی خیانت کرنے لگیں گے اور کوئی شخص بھی قابلِ وثوق و اعتبار نہ رہے گا۔

بھیڑ کی کھال کا رواج

۸۔ ”لوگ بھیڑ کی کھالیں پہننے لگیں گے۔“

اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو زاہد و راہب اور صوفی و بزرگ ظاہر کرنے کے لیے لوگ بھیڑ کی کھال کا لباس پہنیں گے، حالاں کہ ان کے دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہوں گے۔

ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے ”الزهد“ میں حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ

اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے علما سے فرمایا کہ غیر دین کے لیے فقہ پڑھتے ہو، بے عملی کے لیے علم حاصل کرتے ہو اور آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرتے ہو اور بھیڑ کے چیزوں کا لباس پہننے ہو اور اپنے اندر بھیڑیے کا دل چھپا کر رکھتے ہو اور اپنے پینے کی چیزوں میں سے تنکا پڑا ہو، تو نکالتے ہو اور پہاڑ جیسی حرام

چیزیں ہڑپ کر جاتے ہو؟؟ (۱)

اور ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ربیع ابن انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے ایک نبی پر وحی کی کہ آپ کی قوم کا کیا حال ہے کہ وہ بھیڑکی کھالیں پہنتے ہیں اور راصبوں جیسی شکل بناتے ہیں، جن کا کلام شہد سے ٹٹھا اور دل ایلوے سے زیادہ کڑوے ہیں، کیا مجھ سے دھوکہ کھا رہے ہیں، یا مجھ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تلخ۔ (۲)

ان روایتوں میں بھیڑکی کھال کو ”زہد و رہبانیت“ کی علامت بتایا گیا ہے اور سابقہ اقوام کے علما کی شکایت کی گئی ہے کہ وہ بھیڑکی کھال پہن کر اپنے بھیڑیے جیسے دلوں کو اس میں چھپاتے ہیں۔ یہی زکۃ اللہ نے شعب الایمان میں ”سعید المقبری“ سے اور ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں ”نوف البرکانی“ سے نقل کیا ہے کہ میں اللہ کی کتاب (توریت) میں اس امت کی ایک قوم کا ذکر پاتا ہوں، جو دین کے ذریعے دنیا کمائے گی اور جن کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی اور ان کے دل ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے بھیڑکی کھال پہنیں گے اور ان کے دل بھیڑیے جیسے ہوں گے۔ (۳)

اس سے معلوم ہوا کہ اس امت میں بھی ایسے دھوکے باز ہوں گے جو ”بھیڑ کے روپ میں بھیڑیے“ کے مصداق ہوں گے۔

بدبودار اور تلخ (کڑوا) دل

۹- ”ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار اور ایلوے سے زیادہ تلخ (کڑوے) ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان پر فتنہ ڈال دیں گے، جس میں وہ یہودی ظالموں کی طرح حیران و پریشان بھٹکتے پھریں گے۔“

(۱) کتاب الزہد: ۱/۵۳

(۲) کتاب الزہد: ۱/۵۲

(۳) شعب الایمان: ۵/۳۶۲، حلیۃ الاولیاء: ۶/۳۹،

تفسیر الطبری: ۳/۵۷۳، تفسیر ابن کثیر: ۲/۲۶۹

مطلب یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے ان کے دل انتہائی بدبودار اور تلخ ہو جائیں گے، ان میں محبتِ الہی و عشقِ رسول کی حلاوت نہ ہوگی اور نہ دین و شریعت سے تعلق و وابستگی کی خوشبو ہوگی اور یہ بدبودار اور تلخ اگرچہ محسوس نہیں ہوتی، مگر موجود ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آدمی حق و باطل کی تمیز کھو بیٹھتا ہے اور حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھ لیتا ہے اور یہودی خالموں کی طرح حیراں و سرگرداں رہتا ہے؛ چنانچہ یہود بے بہود بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود ہمیشہ مذہب کا شکار رہے اور برابر حضرت موسیٰ ﷺ کو پریشان کرتے رہے؛ یا یہ مطلب ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہود کو ان کی بدبختیوں کی وجہ سے وادی تیار میں حیراں و سرگرداں رکھا، اسی طرح ان لوگوں کو بھی حیراں و سرگرداں رکھے گا۔

سونامعام ہوگا

۱۰۔ ”سونامعام ہو جائے گا اور چاندی کی مانگ ہوگی۔“

اس سے مراد عیاشی اور دنیا پرستی اور اسبابِ آسائش و آرائش میں اضافہ اور بڑھوتری ہے کہ قیمتی اشیاء جیسے سونامعام ہو جائے گا، حتیٰ کہ لوگوں کو چاندی دیکھنے کو بھی نہ ملے گی کہ وہ معمولی و حقیر چیز ہو جائے گی، جیسا کہ آج چاندی کا کوئی مقام نہیں رہا! اس لیے لوگ اس کو طلب کریں گے؛ کیوں کہ جب کوئی چیز کم ہو جاتی ہے، تو اس کی مانگ زیادہ ہو جاتی ہے۔

ظاہرداری

۱۱۔ ”قرآن شریف کو مزین کیا جائے گا، مساجد کو منقش کیا جائے گا اور اونچے مینار بنائے جائیں گے؛ مگر دل ویران ہوں گے۔“

یعنی ظاہر پر محنت ہوگی اور دکھاوا ہوگا، ناموری و شہرت مقصد ہوگا، مگر دل کی اصلاح کی فکر نہ ہوگی اور وہ اللہ و رسول کی محبت و عظمت سے خالی ہوں گے۔

۱۲۔ ”شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا۔“

یعنی اسلام میں مقررہ سزاؤں کو ختم کر کے من مانی سزائیں جاری کی جائیں گی، جس سے لوگوں

میں مزید مُرائیاں پھیلیں گی، چوری اور شراب نوشی وغیرہ بد عملیاں اور رذائل عام ہوں گے؛ کیوں کہ جب سزا نہ ہوگی، تو اس کا یہی نتیجہ ہوگا۔ آج یہ حدیث عموماً سبھی ملکوں پر اور بالخصوص اسلامی ملکوں پر صادق آتی ہے، جہاں آج اسلامی سزاؤں کو انگریزوں اور یہودیوں کے اعتراضات کی وجہ سے معطل کر کے رکھ دیا گیا ہے یا جزوی طور پر چند سزاؤں کو باقی رکھا گیا ہے اور اکثر حدود کو معطل کر رکھا ہے۔

لوٹدی اپنی مالکن کو جنے گی

۱۳- ”لوٹدی اپنی مالکن کو جنے گی“ اور بعض روایات میں ہے کہ ”باندی اپنے آقا کو جنے گی“۔

اس کی تشریح میں علما کے مختلف اقوال ہیں:

(۱) اکثر علمائے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آخری دور میں باندیوں اور ان سے اولاد کا سلسلہ بہت بڑھ جائے گا اور باندی سے جو اولاد اس کے آقا کو ہوگی، وہ آقا کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس باندی کی آقا و مالکن شمار ہوگی؛ حالانکہ وہ اسی باندی سے جنے ہوئے ہیں۔

(۲) بعض نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ باندی کے بچوں میں بادشاہ ہونے لگیں گے، جب باندی کا بچہ بادشاہ ہوگا، تو یہ باندی بھی اس کی رعایا میں ہونے کی وجہ سے اس کی باندی اور وہ اس کا آقا ہوگا۔

(۳) بعض نے فرمایا کہ آخری دور میں باندیوں کی خرید و فروخت عام ہو جائے گی اور باندیاں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جب منتقل ہوں گی، تو بسا اوقات لاعلمی سے باندی کا لڑکا بھی اس باندی کو خرید لے گا، جس سے وہ پیدا ہوا ہے۔ (۱)

فقیر بادشاہ بن جائیں گے

۱۴- ”جو لوگ کسی وقت ننگے پیر اور ننگے بدن رہنے پر مجبور تھے، وہ بادشاہ بن جائیں گے“۔
یعنی معمولی درجے کے اور غریب محتاج لوگ، جن کو کپڑا تک میسر نہ تھا، وہ بادشاہ بن جائیں گے اور ظاہر ہے کہ وہ نا تجربہ کار ہوں گے اور لوگوں کے لیے دردِ سر بن جائیں گے۔

(۱) شرح مسلم للنووی: ۲۲۳/۱، ارشاد الساری: ۲۰۵/۱، فتح الملہم: ۲۳۵/۱

۱۵- ”عورت زندگی کی دوڑ میں مرد کے ساتھ تجارت میں شریک ہو جائے گی۔“
اس کی شرح حدیث نمبر ۳۵ کے تحت آئے گی۔

۱۶- ”جان پہچان والوں ہی کو سلام کیا جائے گا۔“

یہ دور بھی آج دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ اسلام کی بنیاد پر سلام نہیں کرتے؛ بل کہ جان پہچان کی بنا پر کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی صرف اپنی پہچان والوں کو سلام کرے گا۔ (۱) حالاں کہ حکم یہ ہے کہ جان پہچان ہو یا نہ ہو، سب کو سلام کرو۔
۱۷- ”غیر دین کے لیے قانون شرعی (فقہ) پڑھا جائے گا اور آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے گی۔“

یہ علمائے سو کا کردار ہے، جو صرف مال پیسے کی خاطر، قرآن و حدیث اور فقہ پڑھتے پڑھاتے ہیں اور آخرت مقصود نہیں ہوتی؛ اس لیے ایسے لوگ عالم ہونے کے باوجود دنیا پرست و دنیا دار ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ

اللہ کے لیے دین کا علم حاصل کرنا جتنا عمدہ اور بڑھیا کام ہے، علم دین کو دنیا کے لیے سیکھنا اسی قدر بدترین کام ہے۔

ظلم پر فخر

۱۸- ”ظلم کو فخر سمجھا جائے گا۔“

حالاں کہ ظلم انتہائی ذلیل حرکت ہے، جس سے شرمانا چاہیے تھا، مگر بے شرمی اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ عیب کے کاموں پر فخر کریں گے، اسی طرح ظلم پر شرمانا چاہیے تھا، مگر اس پر فخر کریں گے۔ آج یہ بات بہت حد تک دکھائی دیتی ہے کہ لوگ ظلم بھی کرتے ہیں اور ان کا سر نیچا نہیں ہوتا؛ بل کہ گردن اور اکڑ جاتی ہے، اس کی زندہ مثال امریکہ اور اسرائیل کے موجودہ و گذشتہ بہت سے سربراہ ہیں، امریکی صدر ”بش“ نے افغانیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے، پھر بھی فخر و ناز سے دنیا میں حکومت کر رہا ہے!!۔

انصاف بکنے لگے گا

۱۹- ”انصاف بکنے لگے گا“۔

چنانچہ آج عدالت گا ہوں میں رشوت کی گرم بازاری ہے، جس میں انصاف پکتا ہے، مظلوم آپس بھرتا رہ جاتا ہے، مگر کوئی ٹھنوائی نہیں ہوتی، جس طرح ظالم کی رسوائی نہیں ہوتی؛ بل کہ ظالم روپے پیسے کے ذریعے انصاف کو خریدتا اور اس کا گلا گھونٹتا ہے؛ کیا اس کی مثال دینے کی ضرورت ہے؟ ہر روز ہزاروں ہزار اس کی مثالیں تیار ہوتی ہیں۔

کھال کا لباس

۲۰- ”درندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے“۔

متعدد احادیث میں درندوں کی کھال کے استعمال سے منع فرمایا گیا ہے۔ (۱)
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ درندوں کی کھالوں کا استعمال کہ اس سے فرش وغیرہ بنائیں، یہ جبار و قہار قسم کے بادشاہوں کا طریقہ اور عیش پسند طبقے کا وطیرہ ہے، اس لیے اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ (۲)
آخر حدیث میں فرمایا کہ جب ایسا ہونے لگے، تو سرخ آندھی، زمین میں دھنسنے، مشکلیں بگڑنے اور آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کرو!!!

نوٹ: اس حدیث کے مزید بعض جملوں کی شرح حدیث نمبر ۶۰ کے تحت آئے گی۔

(۱) دیکھو: الطبرانی فی الأوسط: ۲۶۵/۶، مسند احمد: ۱۶۹۳۵، مسند ابو یعلیٰ:

۳۶۳/۱۳، الطبرانی فی الکبیر: ۳۷۳/۱۹، مسند الشامین: ۳۲۳/۲

(۲) فیض القدیر: ۳۲۵/۶

الحديث الشريف - ۴۵

« عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ وَفَشْوُ التِّجَارَةِ ؛ حَتَّى تُعَيَّنَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ، وَقَطْعُ الْأَرْحَامِ، وَفَشْوُ الْقَلَمِ، وَظُهُورُ شَهَادَةِ الزُّورِ، وَكَيْتَمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ. »

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضي الله عنه حضور صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت سے کچھ پہلے علامتیں ظاہر ہوں گی: خاص خاص لوگوں کو سلام کہنا، تجارت کا یہاں تک پھیل جانا کہ عورتیں مردوں کے ساتھ تجارت میں شریک اور مددگار ہوں گی، رشتہ داروں سے قطع تعلقی، قلم کا طوفان برپا ہونا، جھوٹی گواہی کا عام ہونا اور سچی گواہی کو چھپانا۔

تخریج و شرح

اس کو امام احمد نے مسند احمد: (۳۶۷۶) میں، بخاری نے الادب المفرد: (۵۸۷/۱) میں، خطیب بغدادی نے الجامع لأخلاق الراوی: (۱۷۲/۱) میں، حاکم نے المستدرک: (۷۱۲۲) میں روایت کیا ہے، مگر حاکم میں ”ظہور شہادت و کتمان شہادت“ کا ذکر نہیں ہے اور نہ فشو القلم کا ذکر ہے، حاکم نے اس کی ایک سند کو صحیح کہا ہے۔ دارقطنی نے اپنی کتاب العلیل: (۱۱۵) میں اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ اس کے راوی ”ابو الحکم“ کو طارق سے کچھ سماعت حاصل نہیں اور نہ وہ اس سے روایت کرتا ہے اور ابن حجر نے التہذیب میں دارقطنی کی بات سے اتفاق کیا ہے اور بخاری، مسلم، ابن حبان، دولابی وغیرہ نے جو ابو الحکم کی طارق سے سماعت کو مانا ہے، اس کو وہم قرار دیا ہے۔ (التہذیب: ۱۳۲/۲)

غرض یہ کہ ابو الحکم (جن کا نام ”سیار“ ہے) کی طارق بن شہاب سے سماعت کے بارے میں علمائے محدثین کی دورانیوں میں ہیں: امام بخاری، امام مسلم، امام ابن حبان رحمہم اللہ وغیرہ نے اس

کو ثابت مانا ہے، جب کہ امام یحییٰ بن معین، امام احمد، امام دارقطنی رحمہم اللہ وغیرہ حضرات نے اس کا انکار کیا ہے اور جن حضرات نے ان کے سماع کو مانا ہے، ان پر انکار کیا اور اس کو ان کا وہم قرار دیا ہے؛ لہذا یہ روایت منقطع ہوگی۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ شیخ ناصر الدین البانی نے (الصحیحۃ: ۲۷۶) میں جو اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یہ یا تو بخاری و مسلم کی تقلید ہے یا ان کا وہم ہے۔

سلام میں تخصیص کی بدعت

اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے قیامت کی چند علامات بیان کی ہیں:

۱- "تسليم الخاصة" (خاص خاص لوگوں کو سلام کرنا)

یعنی لوگ صرف جان پہچان کے لوگوں کو یا کچھ بڑے عہدے و منصب والوں کو سلام کریں گے، عام لوگوں کو اور انجانے لوگوں کو سلام نہ کریں گے اور ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ پہچان و تعارف کی بنا پر سلام ہوگا (اس کی تخریج گذشتہ حدیث کی شرح میں گذر چکی ہے) اور زیر شرح حدیث میں اس سلسلے کا قصہ بھی امام احمد و بخاری و حاکم رحمہم اللہ نے ذکر کیا ہے کہ

ایک صاحب نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی اور دوسرے لوگ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے نماز کے بعد جلدی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو مخاطب کر کے کہا: علیکم السلام یا ابا عبد الرحمن! تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: صدق اللہ وصدق رسولہ کہ اللہ ورسول نے سچ کہا، یہ کہہ کر اپنے کام سے اندر چلے گئے، لوگوں نے آپس میں کہا کہ سلام کے جواب میں "صدق اللہ ورسولہ" کہنے کا کیا مطلب؟ پوچھنا چاہیے، جب آپ باہر آئے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس آدمی کے سلام پر صدق اللہ ورسولہ کیوں کہا؟ تب آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم ﷺ سے یہ حدیث سنی ہے کہ قیامت کے قریب خاص خاص لوگوں

کو سلام کیا جائے گا الخ۔ اور اس آدمی نے خاص مجھے سلام کیا، اس لیے میں نے کہا کہ صدق اللہ ورسولہ۔

اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں ایک شخص نے آپ کو سلام کرتے ہوئے کہا کہ السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ! آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا ان سب آدمیوں کے درمیان صرف مجھے سلام؟ (۱)

آج یہ بات اُمت میں عام ہو گئی ہے، اولاً تو سلام کا رواج نہیں اور جو سلام کرتے ہیں، وہ یا تو جان پہچان والوں کو کرتے ہیں یا خاص لوگوں کو، جیسے عہدے والے منصب والے کو، یا امام و خطیب یا عالم یا بزرگ کو، عام لوگوں کو سلام نہیں کرتے، یہ قیامت کی علامت ہے۔

تجارت اور عورت

۲- "وفشو التجارة حتى تعین الخ" (یعنی قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ تجارت پھیل

جائے گی؛ یہاں تک کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ تجارت میں شریک ہوگی)

گذشتہ حدیث میں بھی یہ مضمون آیا ہے، مگر اس کی شرح کے لیے اس حدیث کا حوالہ دیا گیا تھا، مطلب یہ ہے کہ دنیوی کاروبار کو خوب فروغ و ترقی ہوگی اور ایک ایک آدمی کا کاروبار کئی کئی ممالک تک وسیع ہوگا، حتیٰ کہ پردہ نشین عورتوں کو بھی مرد اپنے ساتھ شریک تجارت کر لے گا اور ان کو اس کے لیے اپنے پروے و حجاب اور طبیعت و مزاج کی قربانی دینی پڑے گی۔

آج کیا یہ صورت حال صاف طور پر مشاہد نہیں ہو رہی ہے؟ کیا عورتیں بے حجاب و بے حیا ہو کر ہر منڈی و بازار اور ہر دفتر و دکان اور ہر کارخانہ و فیکٹری میں تجارت و کاروبار اور کسب معاش و طلب مال کے لیے ماری ماری نہیں پھر رہی ہیں؟ غیر مسلم اور نصاریٰ و یہود اور ہنود و مجوس کو ایک طرف رکھیے، اس سے پہلے یہ سوچیے کہ مسلم گھرانوں کی لڑکیوں اور عورتوں کی صورت حال کیا اس سے کچھ مختلف ہے؟ یہ دراصل دنیا کا لالچ و حرص ہے، جو عورتوں کو تجارت کی منڈیوں میں لارہا ہے اور ان کی فطرت و طبیعت سے بغاوت پر ان کو مجبور کر رہا ہے اور یہ مرض دنیا پرست عیسائیوں اور

(۱) الجامع لا خلاق الراوی: ۱/۱۷۲

یہودیوں کی دیکھا دیکھی اور ان کے غلط پروپیگنڈے سے ان میں پیدا ہوا ہے اور عورتوں سے زیادہ، مردوں میں پیدا ہوا ہے اور وہ اپنی عورتوں میں یہ مرض پیدا کرنے کی فکر کر رہے ہیں۔
اللہ کے نبی ﷺ نے چودہ سو سال قبل اس صورتِ حال کو بیان کر دیا، جو آج من و عن دکھائی دے رہی ہے۔

۳- ”قطع الأرحام“ (یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا جائے گا) یہ مضمون پہلے گزر چکا ہے۔ (دیکھو حدیث: ۸۸ کی شرح)

قلم کا طوفان

۴- ”فشو القلم“ (یعنی قیامت سے پہلے قلم کی بڑی اشاعت ہوگی)

ہمارے مصنف رحمۃ اللہ نے اس کا محاورہ ترجمہ بڑا خوب کیا ہے، یعنی ”قلم کا طوفان برپا ہوگا“ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ کتابوں اور کتاب لکھنے والوں کی بھرمار و کثرت ہوگی۔ (۱) یعنی مؤلفین و مصنفین کی کثرت ہوگی اور وہ کتابیں لکھیں گے، اس طرح کتابوں کی بھرمار ہوگی؛ چنانچہ آج کے دور پر یہ بات پوری طرح صادق آتی ہے، ہر کس و ناکس، عالم و جاہل؛ مصنف و مؤلف بنا ہوا ہے، یہ خود ساختہ محقق حق و باطل کی تمیز کے بغیر محض اپنے جاہلانہ خیالات و نظریات پر کتابیں لکھتے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کوئی جاہل تفسیر لکھ رہا ہے، کوئی حدیث پر تحقیق کا مدعی ہے، کوئی فقہ و فتاویٰ پر رائے زنی کر رہا ہے، کوئی ریسرچ کے نام پر ائمہ اسلاف و مقتدایان امت پر حرف گیری کر رہا ہے اور خوب صورت ٹائٹل اور دیدہ زیب کتابت و عمدہ طباعت کے ساتھ ان کتابوں کو پھیلا کر، ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا جا رہا ہے۔

اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جاہل لوگ اپنے آپ کو علما سے مستغنی سمجھنے لگتے ہیں اور ان جاہلانہ کتابوں پر اعتماد کر کے بددین و بد عقیدہ ہو جاتے ہیں؛ چنانچہ مستشرقین کی کتابیں پڑھ کر کتنے لوگ دین سے بدظن اور اسلام سے مرتد ہو چکے ہیں، یا کم از کم شک و شبہ میں گرفتار ہو کر متذبذبانہ زندگی گزار رہے ہیں؛ اسی طرح منکرین حدیث کی کتابوں سے کتنے لوگ حدیثوں

سے بدن ہو گئے اور ائمہ محدثین کی محنتوں اور جاں فشانیوں کا مذاق اڑانے لگے؛ اس طرح شیعہ، قادیانی، اہل بدعت اور تجدید پسند طبقے کی ہفتوات و کجواس پڑھ کر کتنے لوگ کفر و ارتداد اور بدعت و ضلالت کے مہیب گڑھے میں گر چکے ہیں۔ یہ سب دراصل وہی (فشو القلم) (قلم کا طوقان) ہے۔ جس نے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ (اللہم احفظنا)

قلم اور علمائے اسلام کے کارنامے

اسی قلم کے فتنے و طوقان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے؛ رہا قلم کا دین کی اشاعت و حفاظت اور علومِ دیدیہ کی تحقیق و ترویج کے لیے استعمال، یہ اس حدیث میں مراد نہیں ہے؛ کیوں کہ یہ شروع دور سے ہوتا آیا ہے اور اسلام کے جلیل القدر ائمہ نے اپنے بے بہا قلم سے علم کے ہزاروں ہزار؛ بل کہ لاکھوں موتی کتابوں میں بکھیرے بھی ہیں اور جمع بھی فرمائے ہیں اور ایک ایک مصنف نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں اور بعض نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ نے ایک ہزار کتابیں لکھی ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ کی ایک ہزار تصانیف ہیں، امام سیوطی رحمۃ اللہ کی کتب پانچ سو تک پہنچتی ہیں، جن میں سے بعض کتابیں کئی کئی جلدوں میں ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں اور ان کے صرف فتاویٰ پینتیس ۳۵ جلدوں میں ہیں، اسی طرح شیخ اکبر رحمۃ اللہ کی کتابیں دوسو سے زائد ہیں اور ان کی صرف تفسیر سو جلدوں میں ہے، ابھی قریب دور میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک ہزار کے قریب تصنیفات یادگار چھوڑی ہیں اور علامہ ابن شاہین محدث نے تین سو تیس ۳۳۰ تصانیف فرمائی ہیں اور ان کی قرآن پاک کی تفسیر ایک ہزار ۱۰۰۰ جلدوں میں اور بخاری شریف کی تشریح پانچ سو ۵۰۰ جلدوں میں ہے، امام مرغینانی رحمۃ اللہ نے فقہ حنفی کی ایک کتاب (بداية المبتدي) کی شرح لکھی، تو وہ اسی ۸۰ جلدوں میں تیار ہوئی، پھر اس کی تلخیص فرمائی تو اس کی چار عظیم و ضخیم جلدیں ”ہدایہ“ کے نام سے منصف شہود پر جلوہ گر ہوئیں، پھر ابن حجر، نووی، ابن کثیر، ابن قیم، ابن عبدالبر، بیہقی، ملا علی قاری، شمس الدین الذہبی، شوکانی، عبدالحی لکھنوی، صدیق حسن بھوپالی، شیخ زکریا کاندھلوی رحمہم اللہ اور نہ معلوم کون کون، ان کی کتب و تصانیف اور تحقیقات بے حد و شمار

ہیں، علامہ یوسف النہجانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا کہ ”تمام اہل مذاہب کی تمام کتابیں لاکر بھی ہمارے ایک مصنف کی کتابوں کا مقابلہ نہیں کر سکتیں“۔ غرض یہ کہ علمائے اسلام کی قلم کے ذریعے کی جانے والی خدمات کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا اور ان کے صرف نام نام بھی گنائے جائیں، تو بلا مبالغہ ہزاروں ضخیم جلدیں تیار ہو جائیں گی، مگر یہ سب اس زیر بحث حدیث میں مراد نہیں ہے؛ بل کہ مراد وہ قلم کا طوفانِ بدتمیزی ہے، جس کا ذکر اوپر کیا گیا۔

جھوٹی گواہی عام ہوگی

۵- ”وظہور شہادۃ الزور“ الخ (یعنی جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی اور سچی گواہی

کو چھپایا جائے گا)

جھوٹی گواہی میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی کے حق میں اس کے نا اہل ہونے کے باوجود، ”ووٹ“ (VOTE) دیا جائے، یا کسی کو جھوٹی سند دی جائے، جیسے بعض یونیورسٹیوں اور اداروں سے نا اہل لوگوں کو رشوت کی بنیاد پر جھوٹی سند دی جاتی ہے، اسی طرح ڈاکٹر لوگ بھی جھوٹی میڈیکل سرٹیفکیٹ، دے دیتے ہیں، آج یہ سارے دھندے کھلے عام ہو رہے ہیں۔ اور سچی گواہی کو چھپانا یہ ہے کہ معلوم ہونے کے باوجود اور ضرورت ہونے کے باوجود کسی کے حق میں شہادت نہ دی جائے، جیسے بعض لوگ اس لیے سچی گواہی دینا نہیں چاہتے ہیں کہ کون کسی کے کبھیڑے میں پڑے؟ یہ بھی ناجائز ہے، قرآن مجید میں ہے: ”وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَ قَلْبَهُ“ (یعنی: گواہی کو نہ چھپاؤ اور جو اس کو چھپائے گا، اس کا دل گنہگار ہے) معلوم ہوا کہ ضرورت پر گواہی پیش کرنا چاہیے، تاکہ حق دار کو حق پہنچ جائے اور اس کی حق تلفی نہ ہو اور یہ بھی معلوم ہوا کہ گواہی کو چھپانا قیامت کی علامات میں سے ہے۔

الحديث الشريف - ۴۶

« عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ مِنْ أَسْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يُعْرَى الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّي فِيهِ وَكَعْتَيْنِ، وَأَنْ لَا يُسَلِّمَ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى مَنْ يَعْرِفُهُ، وَأَنْ يُبْرَدَ الصَّبِيُّ الشَّيْخَ لِفَقْرِهِ، وَأَنْ تَطَاوَلَ الْحُفَاةُ الْعُرَاةَ رِغَاءَ الشَّاءِ فِي الْبَيَانِ. »

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے خود سنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی مسجد سے گزر جائے گا، مگر اس میں دو رکعت نماز نہیں پڑھے گا اور یہ کہ آدمی صرف اپنی جان پہچان کے لوگوں کو سلام کہے گا اور یہ کہ ایک معمولی بچہ بھی بوڑھے آدمی کو محض اس کی تنگ دستی کی وجہ سے تارے گا اور یہ کہ جو لوگ کبھی ننگے بھوکے بکریاں چرایا کرتے تھے، وہی اونچی اونچی بلڈنگوں میں ڈینگیں ماریں گے۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے اپنی الصحیح لابن خزیمہ: (۲۸۳/۲) میں، امام بیہقی نے شعب الإیمان: (۳۳۱/۶) میں آخری جملے کے بغیر اور دیلمی نے مسند الفردوس: (۲۱۳/۱) میں ایک جملے کے اضافے کے ساتھ روایت کیا ہے اور ذرا سے تغیر کے ساتھ طبرانی نے المعجم الکبیر: (۳۳۳/۹) میں اور ابوسعید الشاشی نے مسند الشاشی: (۴۰۰/۱) میں روایت کیا ہے اور ابو عمر والدانی نے السنن الواردة: (۸۵۰/۳) میں اور عبدالرزاق نے مصنف عبد الرزاق: (۱۵۶/۳) میں اس کو حضرت ابن مسعود رضي الله عنه سے موقوفاً روایت کیا ہے اور اس کا آخری جملہ دیلمی، عبدالرزاق اور ابو عمر والدانی کی روایت میں ہے۔

اس حدیث کی بعض سند میں (جیسے طبرانی و بیہقی و ابن خزیمہ کی سند میں) ایک راوی "حکم بن

عبدالملک "ضعیف ہے، یحییٰ بن معین نے فرمایا کہ "وہ ثقہ نہیں اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا" اور ابو حاتم نے "مضطرب الحدیث" فرمایا اور ابو داؤد نے "منکر الحدیث" اور نسائی نے "لیس بقوی" فرمایا ہے۔ (الجرح والتعديل: ۳/۱۲۳، الکامل لابن عدي: ۲/۲۱۲، المیزان: ۳/۳۳۲) اور اس کے دوسرے راوی "ابو الجعد" کو ابن حزم نے "مجہول" کہا ہے؛ لیکن ان کے بارے میں صحیح یہ ہے کہ وہ معروف بھی ہیں اور ثقہ بھی ہیں۔ (المیزان: ۸/۹۹، التہذیب: ۱/۵۸۵، التقریب: ۲۰۳، الکاشف: ۳۸۹)

پھر یہ حدیث دوسری سندوں سے بھی آئی ہے، جیسے طبرانی نے ایک دوسرے طریق سے اس کو روایت کیا ہے اور اس کی سند میں "ابو حزمہ میمون" ہے، جس کو متروک الحدیث کہا گیا ہے۔ (کامل لابن عدي: ۶/۲۱۲، تہذیب الکمال: ۲۹/۲۳۲)

نیز یہ حدیث موقوفاً بھی متعدد سندوں سے آئی ہے، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا۔ غرض یہ کہ یہ حدیث اگرچہ انفراداً ضعیف ہے، تاہم تعددِ سند کی وجہ سے حسن کے درجے کی ہے۔

مسجد کو راستہ بنا لیا جائے گا

اس حدیث میں قیامت کی چند علامات کا ذکر ہے:

۱- یہ کہ آدمی مسجد میں سے گزرے گا، مگر اس میں دو رکعت نماز تک نہ پڑھے گا؛ یعنی مسجد ایک راستہ و گذرگاہ بن کر رہ جائے گی۔

اس میں مساجد کے ویران ہونے کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ بعض مساجد آج بھی محض سامانِ تفریح و مقامِ سیاحت بنی ہوئی ہیں اور آگے چل کر اس صورتِ حال میں مزید اضافہ ہوگا اور مساجد میں لوگ صرف سیر و سیاحت یا ویسے ہی گزرنے کے لیے آئیں گے یا محض اپنی کوئی دنیوی ضرورت و حاجت پورا کرنے آئیں گے، جیسا کہ بعض لوگ مساجد میں صرف بیت الخلاء جانے کے لیے آتے ہیں، نماز اور عبادت کے لیے نہیں؛ اس طرح مساجد محض ایک گذرگاہ بن کر رہ جائیں گی اور ویران ہوں گی۔

۲- صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا۔ (اس کا ذکر اوپر ہو چکا)

بڑوں کی توہین

۳- ”بچہ بھی بوڑھے آدمی کو اس کے فقر و محتاجی کی وجہ سے اپنا قاصد بنا لے گا۔“
یعنی اس کو اپنے مقاصد کے لیے بہ طور قاصد استعمال کرے گا، اس مطلب کی توضیح دہلیسی کی روایت سے ہوتی ہے، جس میں یہ الفاظ آئے ہیں:

”وَأَنْ يَكُونَ الشَّيْخَ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ كَالْغُلَامِ بَرِيداً“

(یعنی بوڑھا آدمی دو آدمیوں کے درمیان لڑکے کی طرح قاصد ہوگا) نیز علامہ عبدالرؤف المناوئی نے بھی فیض القدير میں اس جملے (وَأَنْ يَبْرُدَ الصَّبِيَّ الشَّيْخَ لِفَقْرِهِ) کا یہی مطلب بیان کیا ہے۔ (۱)

اسی طرح طبرانی میں ”أَنْ يَبْعَثَ الْغُلَامَ الشَّيْخَ بَرِيداً بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ“ اور السنن الواردة میں ”أَنْ يَسِيرَ الشَّيْخَ بَرِيداً الصَّبِيَّ مِنَ الْإِثْنَيْنِ“ اور مصنف عبدالرزاق میں ”أَنْ يَبْعَثَ الصَّبِيَّ مِنَ الصَّبِيَّانِ“ آیا ہے اور ان سب کا حاصل یہ ہے کہ ایک بچہ بوڑھے آدمی کو دنیا کے دو کناروں (مشرق سے مغرب تک) قاصد بنا کر بھیجے گا، ان روایات میں ”أَفْقَيْنِ“ کا لفظ اس معنی کے مراد ہونے کی جانب مشیر ہے، مگر ہمارے مصنف علامہ زحمة اللہ نے ”أَنْ يَبْرُدَ“ کا معنی ”تازے گا“ سے کیا ہے، مگر مجھے لغت میں یہ معنی نہیں ملا اور نہ شرح نے یہ بیان کیا ہے۔

یہ لفظ ”إِبْرَاد“ سے ہے، جس کے ایک معنی ”قاصد بنانے“ کے ہیں، ایک دوسری حدیث میں یہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے، فرمایا کہ

إِذَا أَبْرَدْتُمْ إِلَيَّ بَرِيداً ، فَاجْعَلُوهُ حَسَنَ الرَّجْهِ حَسَنَ الْإِسْمِ .

(یعنی تم جب میرے پاس کسی کو قاصد بنا کر بھیجو، تو حسین اور اچھے نام والے کو بھیجو) (۲)

اور یہی مراد ہے (وَاللَّهُ أَعْلَمُ)

اور غالباً مقصد یہ ہے کہ بڑوں کی تعظیم و توقیر باقی نہ رہے گی اور بوڑھے لوگ، جن کا حق یہ تھا

(۱) فیض القدير: ۹/۶

(۲) رواہ البزار والطبرانی فی الاوسط، کذا فی مجمع الزوائد: ۹۳/۸

کہ جوان لوگ ان کے کام آتے اور ان کی خدمت کرتے، اس کے بہ جائے ان سے خود معمولی خدمتیں لی جائیں گی اور یہ بات آج دیکھی جاسکتی ہے؛ چنانچہ جوان اور بچے، ان بوڑھے لوگوں سے اس طرح کام لیتے اور سلوک کرتے ہیں، گویا کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو، اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے، جس سے بچنا چاہیے۔ ہاں! اگر کوئی کام بڑے بوڑھے کے سپرد ہو اور وہ اپنی ذمہ داری انجام دے کر تنخواہ لے، تو یہ صورت اس میں داخل نہیں ہے؛ البتہ اس صورت میں بھی ان کے ساتھ بڑوں جیسا سلوک اور ان کی عزت و تکریم کرنا چاہیے، خلاصہ یہ کہ فقرو فاقے کی وجہ سے بوڑھے آدمی کا احترام نہ کرنا اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے معمولی درجے کے کام لینا، علامات قیامت میں سے ہے۔

۴- وان تری الحفاة، والے جملے کی تشریح اور گزری چکی ہے۔

الحديث الشريف - ۴۷

« عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَزَالُ الْأُمَّةُ عَلَى شَرِيحَةٍ مَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهِمْ ثَلَاثٌ: مَا لَمْ يُقْبَضْ مِنْهُمْ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرَ فِيهِمْ وَلَدُ الْخُبْثِ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّقَاوُونَ. قَالُوا: وَمَا السَّقَاوُونَ؟ قَالَ: بَشَرٌ يَكُونُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، تَكُونُ تَحِيَّتُهُمْ بَيْنَهُمْ إِذَا تَلَقَّوْا التَّلَاعُنَ. »

ترجمہ: حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ یہ امت شریعت پر قائم رہے گی، جب تک کہ ان میں تین چیزیں ظاہر نہ ہوں: جب تک کہ ان سے علم (اور علما) کونہ اٹھا لیا جائے اور ان میں ناجائز اولاد کی کثرت نہ ہو جائے اور لعنت باز لوگ پیدا نہ ہو جائیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ”لعنت بازوں“ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے، جو ملاقات کے وقت سلام کے بہ جائے لعنت اور گالی گلوچ کا تبادلہ کیا کریں گے۔

تخریج و شرح

اس کو امام احمد نے مسند میں یہ رقم: (۱۵۶۲۸) اور حاکم نے المستدرک: (۸۴۳۸) میں روایت کیا ہے اور حاکم نے فرمایا کہ یہ شیخین (بخاری و مسلم) کی شرط کے مطابق صحیح ہے، مگر علامہ وہبی رحمۃ اللہ نے اس پر کبیر کی ہے اور حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اس حدیث کے راویوں میں ایک راوی ”زبان بن فائد“ ہے، جس کو جمہور علمائے حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے، امام احمد نے فرمایا کہ ”اس کی احادیث منکر ہیں“، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ”یہ شیخ ضعیف ہے“ اور ابن حبان نے فرمایا کہ ”اس سے احتجاج نہیں کیا جاسکتا، البتہ ان کے صلاح و تقویٰ کی علمائے تعریف کی ہے، ابو حاتم نے ان کو ”صالح“ فرمایا ہے۔ (دیکھو: الجرح والتعديل: ۳/۶۱۶،

الضعفاء والمترو کین: ۱/۲۹۲، المیزان: ۳/۹۶) حافظ ابن حجر زکوة (رحمۃ اللہ علیہ) نے ان کے بارے میں فیصلہ یہ کیا ہے کہ یہ اپنے صلاح و عبادت کے باوجود حدیث میں ضعیف ہیں۔ (التقریب: ۱/۲۱۳)

امت کے زوال کی علامتیں

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت شریعت پر قائم رہے گی، جب تک کہ ان میں تین باتیں ظاہر نہ ہوں، جب تین باتیں ان میں پیدا ہو جائیں گی، تو وہ شریعت سے ہٹ جائے گی؛ وہ تین باتیں یہ ہیں:

جہالت

۱- ”ایک یہ کہ ان میں سے علم دین اٹھالیا جائے“

ظاہر ہے کہ علم کے اٹھالیے جانے کا معنی یہ ہے کہ علما کو اٹھالیا جائے، جیسا کہ پہلے حدیث گذر چکی ہے، جب ان سے اس طرح علم اٹھالیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ شریعت کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں اور حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے؟ اس کا علم نہ ہو سکے گا اور اس طرح وہ دین سے دور ہو کر ہلاکت و تباہی میں پڑ جائے گی۔ آج امت کے کتنے افراد ہیں، جو علم دین سے واقف اور اس پر عامل ہیں؟ شاید دو، چار فی صد بھی نہ ہوں گے اور اس کی وجہ سے وہ گمراہی کی طرف روز بہ روز بڑھتے اور نئے نئے فتنوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اعتقادات، عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاقیات؛ سبھی شعبوں میں اغلاط و خرابیاں شامل و داخل ہو گئی ہیں۔ اگر ان خرابیوں اور اغلاط کو دور کرنا ہو، تو سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ علم دین حاصل کیا جائے۔ افسوس کہ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ علم دین سے بالکل کورا اور دُور ہے، حتیٰ کہ علم دین کی تحقیق و توہین بھی کرتا ہے، علما اور طلباء، علوم دین کو حقیر ٹکا ہوں سے دیکھتا ہے؛ یہی وجہ ہے، امت روز بہ روز گمراہی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔

زنا کی کثرت

۲- دوسرے یہ کہ ”ولد الحرام“ (حرامی بچوں) کی کثرت ہو جائے۔

اس سے زنا کاری و فحاشی کی کثرت اور خباثت و رذائل کی بہتات کی طرف اشارہ ہے، آج یہ بھی مشاہد ہے کہ فحاشی و عریانی، بے حیائی و بے شرمی، عورتوں میں بے پردگی، مردوں، عورتوں کا اختلاط؛ وغیرہ خباثت عام ہیں اور روز افزوں بھی، جس کے نتیجے میں حرام اولاد کی کثرت ہو رہی ہے، حتیٰ کہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ حرام اولاد کو سڑکوں اور کوڑے دانوں میں پھینکا جا رہا ہے اور ”زنا بالرضا“ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ”زنا بالجبر“ (Rape) بھی کثرت کے ساتھ جاری ہے۔

سلام کی جگہ لعنت

۳۔ ”تیسرے یہ کہ ”سقارون“ کی کثرت ہوگی۔“

یہ لفظ سقارون و صقارون (بالسین و بالصاد) دونوں طرح سے آیا ہے اور لغت میں بھی دونوں طرح لکھا ہے اور دونوں کے معنی ایک ہیں، یعنی لعنت کرنے والے یا ان لوگوں پر لعنت کرنے والے، جو لعنت کے مستحق نہیں ہیں اور اصل میں یہ لفظ ”صقر“ سے بنا ہے اور ”صقر“ کے معنی ہیں ”پتھر کی چٹان کو کلبھاڑی سے مارتا“ چوں کہ لعنت کرنے والا اپنی زبان سے لوگوں کے دلوں کو مار کر زخمی کرتا ہے، اس لیے لعنت کرنے والوں کو سقارون یا صقارون کہتے ہیں۔ (دیکھو: لسان العرب: ۳/۲۷۲)

اس حدیث میں اس کی تفسیر بھی حضور ﷺ نے خود ہی فرمادی ہے؛ چنانچہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ ”سقارون“ کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے، جو ملاقات کے وقت ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملاقات پر سلام کے بجائے اپنے حسد و کینہ، بغض و عداوت کی وجہ سے ایک دوسرے پر لعنت، ملامت اور گالی گلوچ کریں گے۔

الحديث الشريف - ۴۸

« عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ مِنْ أَسْرَاطِ السَّاعَةِ: هَلَاكُ الْعَرَبِ. »

ترجمہ: حضرت طلحہ بن مالک رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قریب قیامت کی ایک علامت، عرب کی تباہی بھی ہے۔

تخریج و شرح

اس کو امام ترمذی نے السنن میں پر قم: (۳۹۲۹) میں ابی شیبہ نے المصنف: (۵۵۷/۷) میں اور بیہقی نے البعث میں (کما فی الدر المنثور: ۳۹۰/۱۳) اور بخاری نے التاريخ الكبير: (۳۴۴/۴) میں ابن ابی شیبہ نے المصنف: (۳۳۱۴۳) میں، طبرانی نے المعجم الكبير: ۳۷۰/۸، و المعجم الاوسط: (۸۱/۳) میں اور ابو بکر الشیبانی نے الاحاد المثنائی: (۱۹۱/۲) میں روایت کیا ہے۔

اس کی سند میں "ام الحریر" ایک راویہ ہے، جو حضرت طلحہ بن مالک رضی اللہ عنہما راوی حدیث کی باندی ہے، مگر اس کا حال معلوم نہیں؛ چنانچہ علما نے ان کو مجہول قرار دیا ہے۔ (میزان: ۵۰۱/۹، لسان المیزان: ۵۰۱/۹)

اسی طرح اس کی سند میں "ام محمد" ایک اور راویہ بھی مجہول ہے۔ (تحفة الأحمدي: ۳۳۰/۱۰) لہذا روایت ضعیف ہوگی، اس کے باوجود علامہ عراقی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ (فیض القدر: ۱۰/۶)

عرب کی تباہی

اس میں قیامت کی علامت کے طور پر عرب کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ اس وقت ہوگا،

جب کہ کعبۃ اللہ کی بے حرمتی اور اس کی تخریب، خود اس کے ماننے والوں اور اہل عرب کی طرف سے ہوگی؛ جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کے ہاتھ پر رکن (حجر اسود) اور مقام (ابراہیم) کے درمیان بیعت لی جائے گی اور اس بیت اللہ کی بے حرمتی اس جگہ رہنے والے کریں گے، پس جب وہ اس کی بے حرمتی کریں، تو عرب کی ہلاکت کے بارے میں نہ پوچھنا، پھر جبشہ کے لوگ آئیں گے اور اس کعبے کو اس طرح توڑ پھوڑ کر برباد کر دیں گے کہ اس کے بعد پھر کبھی اس کی تعمیر نہ ہو سکے گی۔ (۱)

الحیث السریف - ۴۹

« عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضی اللہ عنہ قَالَ: يَكُونُ فِتْنَةٌ، فَيَقُومُ لَهَا رِجَالٌ فَيَضْرِبُونَ خَيْشُومَهَا، حَتَّى تَلْهَبَ، ثُمَّ تَكُونُ أُخْرَى فَيَقُومُ لَهَا رِجَالٌ فَيَضْرِبُونَ خَيْشُومَهَا، حَتَّى تَلْهَبَ، ثُمَّ تَكُونُ أُخْرَى فَيَقُومُ لَهَا رِجَالٌ فَيَضْرِبُونَ خَيْشُومَهَا، حَتَّى تَلْهَبَ، ثُمَّ تَكُونُ أُخْرَى فَيَقُومُ لَهَا رِجَالٌ فَيَضْرِبُونَ خَيْشُومَهَا، حَتَّى تَلْهَبَ، ثُمَّ تَكُونُ الخَامِسَةُ وَهِيَ مُجَلَّلَةٌ، تَنْشَقُّ فِي الْأَرْضِ كَمَا يَنْشَقُّ الْعَاءُ. »

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بڑا فتنہ کھڑا ہوگا، جس کے مقابلے کے لیے کچھ مردانِ خدا کھڑے ہوں گے اور اس کی ناک پر ایسی ضربیں لگائیں گے، جس سے وہ ختم ہو جائے گا؛ پھر ایک اور فتنہ کھڑا ہوگا، اس کے مقابلے میں بھی کچھ مرد کھڑے ہوں گے اور اس کی ناک پر ضرب لگا کر ختم کر دیں گے؛ پھر ایک اور فتنہ کھڑا ہوگا، اس کے مقابلے میں بھی کچھ مردانِ کار کھڑے ہوں گے اور اس کا منہ توڑ دیں گے؛ پھر ایک اور فتنہ کھڑا ہوگا، اس کے مقابلے میں بھی اللہ کے کچھ بندے کھڑے ہوں گے اور اسے مٹا کر دم لیں گے؛ پھر پانچواں فتنہ برپا ہوگا، وہ عالم گیر ہوگا، یہ تمام روئے زمین میں سرایت کر جائے گا، جس طرح پانی زمین میں سرایت کر جاتا ہے۔

تخریج و شرح

اس کو ابن ابی شیبہ نے المصنف: (۳۸۴۰۳) کتاب الفتن میں روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، سوائے "حماد بن سلمہ" کے، ان کے بارے میں بعض کی رائے ہے کہ آخری زمانے میں ان کے حافظے میں تغیر ہو گیا تھا، مگر جمہور نے ان کو ثقہ ہی قرار دیا۔ (تہذیب التہذیب: ۱/۳۸۴) میں کہتا ہوں کہ اس کی شاہد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے،

جس کو حاکم نے روایت کر کے صحیح قرار دیا ہے، اس میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس اُمت میں پانچ فتنے رکھے گئے ہیں: ایک عام فتنہ، پھر ایک خاص فتنہ، پھر ایک عام فتنہ، پھر ایک خاص فتنہ، پھر ایک اندھا بہرا فتنہ آئے گا، جو سب کو ڈھانپ لے گا، جس میں آدمی، چوپائے جانوروں کی طرح ہوں گے۔ (المستدرک: ۸۶۰۵)

عالم گیر اور لا علاج فتنہ

اس اثر میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ یکے بعد دیگرے پانچ فتنے آئیں گے۔ اس سے مراد بڑے بڑے فتنے ہیں، ورنہ فتنے تو بہت سارے ہوں گے، جیسا کہ احادیث کے مطالعے سے واضح ہے اور فرمایا کہ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مردانِ خدا کھڑے ہوں گے اور ان فتنوں کی ناک پر ضرب کاری لگائیں گے اور وہ فتنے دب جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے، مگر جب پانچواں فتنہ آئے گا، تو وہ عالم گیر ہوگا اور ساری روئے زمین پر پھیل جائے گا، جس طرح پانی زمین میں سرایت کر جاتا ہے۔

مطلب یہ کہ اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا؛ کیوں کہ وہ عالم گیر فتنہ ہوگا، بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عالم گیر فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، ایک روایت میں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ ہی سے آیا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ "اسلام میں چار فتنے ہوں گے اور چوتھا فتنہ لوگوں کو دجال کے حوالے کر دے گا، جو سیاہ اور اندھیرا ہوگا۔" (۱)

مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا مقابلہ نہ ہو سکے گا؛ بل کہ مطلب یہ ہے کہ عام علما اور عام لوگوں سے اس کا مقابلہ نہ ہو سکے گا؛ اسی لیے اس کے مقابلے کے واسطے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا اور ان کے ساتھ حضرت مہدی عجلت اللہ فرجه ہوں گے اور اس کا مقابلہ کیا جائے گا اور جو بعض روایات میں پانچ فتنوں کا اور بعض میں چار فتنوں کا ذکر آیا ہے، ان دو باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے؛ کیوں کہ فتنے تو بہت سے ہوں گے، ان میں سے بعض کا ذکر مقصود ہے، کسی وقت ان میں سے چار کا ذکر کر دیا اور کسی وقت پانچ کا ذکر کر دیا؛ لہذا دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

الحديث الشريف - ۵۰

« عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَرْبَعُ فِتْنٍ، أَخْرَجَهَا الْغِنَاءُ. »

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضي الله عنه آں حضرت صلى الله عليه وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اس امت میں خاص نوعیت کے چار فتنے ہوں گے، ان میں آخری اور سب سے بڑا فتنہ راگ و رنگ اور گانا بجانا ہوگا۔

تخریج و شرح

اس کو ابوداؤد نے السنن میں رقم: (۴۲۳۱)، ابن ابی شیبہ نے المصنف میں (۳۸۷۲۳) میں اور نعیم بن حماد نے الفتن: (۵۳/۱) میں روایت کیا ہے۔ ابوداؤد اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں شععی نے ایک مبہم شخص کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضي الله عنه سے روایت کیا ہے اور وہ شخص مجہول ہے اور اس کی وجہ سے روایت ضعیف ہوگی، مگر نعیم بن حماد نے فتن میں اس کو براہ راست شععی عن عبداللہ بن مسعود رضي الله عنه سے روایت کیا ہے اور بیچ میں مبہم کا واسطہ بیان نہیں کیا ہے اور محدثین نے تصریح کی ہے کہ شععی جہاں بہت سے صحابہ رضي الله عنهم سے روایت کرتے ہیں، وہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضي الله عنه سے بھی وہ روایت کرتے ہیں؛ لہذا یہ حدیث شععی نے براہ راست ابن مسعود رضي الله عنه سے سنی ہوگی اور کبھی کسی اور شخص سے بھی سنی ہوگی، اس طرح وہ بلا واسطہ و بلا واسطہ دونوں طرح روایت کرتے ہوں گے اور اس سے بلا واسطہ روایت پر کوئی الزام نہیں آتا (کما لا یخفی) اور ابوداؤد اور ابن ابی شیبہ کے باقی راوی سب ثقہ ہیں۔

آخری زمانے کا سب سے بڑا فتنہ

اس حدیث میں اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے چار فتنوں کا ذکر کیا ہے اور اس سے

مراد خاص قسم کے اور بڑے بڑے فتنے ہیں، (جیسا کہ اس سے ما قبل کی حدیث میں بھی عرض کر چکا ہوں) اور آپ ﷺ نے ان چار میں سے اس حدیث میں صرف ایک آخری فتنے کا ذکر فرمایا ہے اور حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”چار فتنے ہوں گے، پہلے میں (لوگوں کا) خون حلال کر لیا جائے گا، دوسرے میں خون اور مال حلال کر لیا جائے گا اور تیسرے میں خون، مال اور شرم گاہیں حلال کر لی جائیں گی۔“ (۱)

اور نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نبی کریم ﷺ سے یہی بات نقل کی ہے اور اس میں چوتھے فتنے کا بھی ذکر ہے کہ وہ اندھا، بہرا اور سب کو گھیر لینے والا ہوگا (الفتن: ۵۶۱) اس سے ان فتنوں کی ایک درجے میں تعین ہوگئی، جو پہلی حدیث میں مذکور نہیں ہیں، پھر فرمایا کہ آخری فتنہ ”فتاوتباہی“ کا ہوگا اور اس آخری فتنے سے مراد ’دجال کا فتنہ‘ ہے جیسا کہ اوپر بھی عرض کیا گیا اور نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی حدیث میں چوتھے فتنے میں دجال کا اضافہ بھی کیا ہے۔ (الفتن: ۵۴۱) اور بعض احادیث میں اس چوتھے فتنے کے بارے میں ایک دوسری بات آئی ہے، وہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے بعد چار فتنے ہوں گے اور چوتھا فتنہ بڑا سخت، اندھا اور سب پر حاوی ہونے والا فتنہ ہوگا، جس میں امت آزمائش کی وجہ سے اس طرح رگڑی جائے گی، جیسے چمڑا رگڑا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس زمانے میں معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھا جائے گا اور ان کے دل مرجائیں گے، جیسے کہ ان کے بدن مرجاتے ہیں۔ (۲)

نوٹ: اس حدیث میں الفاظ ”آخرها الفنا“ ف کے ساتھ ہیں، مگر ہمارے مصنف علام رحمۃ اللہ علیہ نے ”آخر الغنا“ میں کے ساتھ نقل کر کے اس کا ترجمہ ”آخری فتنہ راگ و رنگ اور گانا بجانا ہوگا“ سے فرمایا، مگر ابوداؤد کے مختلف نسخوں اور ابن ابی شیبہ، نیز نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی الفتن سب میں یہ لفظ ”الفنا“ ہی آیا ہے اور شرح ابی داؤد میں سے صاحب عون المعبود نے (۳۰۸/۱۱) اور صاحب بذل المجہود نے (۱۳۲/۱۷) میں ”الفنا“ ہی کے الفاظ اختیار فرمائے ہیں اور اسی پر شرح بھی کی ہے؛ اس لیے غالباً یہاں ”الغنا“ لکھنا مصنف کا سہو ہے۔ (واللہ اعلم)

(۱) طبرانی فی الکبیر: ۱۸۰/۱۸، والاولیٰ وسط: ۱۰۹/۸

(۲) نعیم فی الفتن: ۶۷/۱

الحديث الشريف - ۵۱

« عَنْ حُدَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اقْرَأُوا الْقُرْآنَ
بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَأَصْوَابِهَا؛ وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونِ أَهْلِ الْعِشْقِ وَلُحُونِ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ،
وَسَيَجِيءُ بَعْدِي قَوْمٌ يُرْجَعُونَ بِالْقُرْآنِ تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَالنُّوحِ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ،
مَقْتُونَةٌ قُلُوبُهُمْ وَقُلُوبُ الَّذِينَ يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ. »

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: تم
قرآن کو عرب کے لب و لہجے اور آواز میں پڑھا کرو، بوالہوسوں کے لغموں کی طرح پڑھنے
اور یہود و نصاریٰ کے طرز قرأت سے بچو! میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے، جو قرآن کو موسیقی
اور نوحے کی طرح گا گا کر پڑھا کریں گے (قرآن ان کی زبان ہی زبان پر ہوگا) حلق سے بھی
نیچے نہیں اترے گا، ان کے دل بھی فتنے میں مبتلا ہوں گے اور ان کے دل بھی، جن کو ان کی نغز
آرائی پسند آئے گی۔

تخریج و شرح

اس کی تخریج امام بیہقی نے شعب الإیمان: (۲/۵۴۰) میں اور ویلیں نے مسند الفردوس:
(۲/۳۱۵) میں کی ہے؛ نیز امام رزین نے بھی اپنی کتاب میں اس کو روایت کیا ہے۔ (کما فی
المشکوٰۃ: ۱۹۱)، ابن الجوزی نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کا راوی ”ابو محمد“ مجہول ہے
اور دوسرا راوی ”بقیہ ابن الولید“ ضعیف لوگوں سے روایت کرتا اور ان سے مدلیس کرتا ہے (العلل
المستنبہة: ۱/۱۱۸)؛ نیز ذہبی نے میزان الإعتدال: (۲/۲۵) میں اور حافظ ابن حجر نے لسان
المیزان: (۹/۲۶۸) میں یہی نقل فرمایا ہے؛ لہذا یہ حدیث ”ضعیف“ ہے۔

حسن قرآن کے مقابلوں کا فتنہ

اس حدیث میں اولاً تو اس بات کا حکم فرمایا گیا کہ قرآن پاک کو عرب کے لب و لہجے اور ان ہی کی آواز میں پڑھا اور اہل عشق (یواہوسوں) کے نغموں اور یہود و نصاریٰ کے انداز پر قرآن نہ پڑھو۔ اہل عرب کا طرز و انداز اور ان کا لب و لہجہ تکلف سے خالی اور تصنع و بناوٹ سے پاک ہوتا ہے، اس کے برخلاف گانے بجانے والوں کا اندازہ تکلف و بناوٹی ہوتا ہے اور اس میں قواعد موسیقی کی رعایت کی جاتی ہے اور اہل کتاب یہود و نصاریٰ بھی اسی کے مطابق انجیل و تورات پڑھنے کے عادی ہیں؛ لہذا حکم دیا گیا کہ اہل عرب کے لب و لہجے میں قرآن پاک پڑھا جائے اور اہل عشق و اہل کتاب کے طرز تلاوت سے بچا جائے۔

ہاں قرآن پاک کو تکلف و بناوٹ کے بغیر اور قواعد موسیقی کی رعایت کے بغیر اچھی آواز اور اچھے انداز میں پڑھا جائے، تو یہ ممنوع نہیں؛ بل کہ محمود و مستحسن ہے؛ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”قرآن کو اپنی آوازوں سے حسین بناؤ کہ اچھی آواز قرآن میں حسن کا اضافہ کر دیتی ہے۔“ (۱)

غرض یہ کہ اچھی آواز و عمدہ لب و لہجے میں قرآن پڑھنا مطلوب و محمود ہے اور منع یہ ہے کہ تکلف و بناوٹ کے ساتھ یا موسیقی کے طرز پر پڑھا جائے؛ چنانچہ آگے فرمایا کہ میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے، جو قرآن پاک کو نغمے و موسیقی کے انداز پر یا نوحے کی طرح گا گا کر پڑھیں گے، مگر قرآن ان کے حلق کے نیچے بھی نہ اترے گا۔

معلوم ہوا کہ نغمے اور نوحے کی طرح گا گا کر قرآن پڑھنا منع ہے اور علامات قیامت میں سے ہے؛ مگر جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، اس سے مراد اچھی آواز و انداز سے پڑھنا نہیں ہے؛ بل کہ نغموں اور گانوں کے طرز پر پڑھنا مراد ہے۔ افسوس کہ آج قرالگوں میں یہ بھی عام ہو رہا ہے کہ گانے کی طرح قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس کے لیے مجالس و جلسے قائم کیے جاتے ہیں اور ان نغموں کا مظاہرہ ہوتا ہے اور ان کا عمل بالقرآن صفر (Zero) کے درجہ میں ہوتا ہے، گویا قرآن صرف

زبانوں پر ہے، دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں اور یہ بھی دراصل ایک عظیم فتنہ ہے؛ اسی لیے آگے فرمایا کہ ان کے دل بھی فتنے میں مبتلا ہوں گے اور ان لوگوں کے دل بھی فتنے میں مبتلا ہوں گے، جو ان کی نغمہ آرائی کو پسند کریں گے۔

آج لوگ قرآن صحیح پڑھنے والے کو پسند نہیں کرتے؛ بل کہ گامگا کر قرآن پڑھنے والے کو پسند کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن پاک کو غلط ہی کیوں نہ پڑھے؛ کیوں کہ مقصود تو گانا سننا ہے، نہ کہ قرآن پاک سننا اور اس پر عمل کرنا۔

رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے مساجد کے ذمہ دار اور مصلیٰ لوگ ایسے حافظ کو تلاش کرتے ہیں، جو گامگا کر اور نغموں اور موسیقی کی طرح قرآن پڑھے اور اس پر اس کو اجرت بھی دیتے ہیں؛ لیکن کوئی حافظ صحیح پڑھنے والا ہو، مگر اس طرح گامگا کر نہ پڑھتا ہو، تو ترجیح گانے کی طرح پڑھنے والے کو دیتے ہیں، صحیح پڑھنے والے کو نہیں دیتے۔ غرض یہ کہ یہ بھی ایک فتنہ ہے، جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دہی فرمائی ہے۔

الحديث الشريف - ۵۲

« عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لِي هَلِجَةٌ
الْأُمَّةِ خَسَفَتْ وَمَسُخٌ وَقَذْفٌ؛ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَتَى
ذَلِكَ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَارِيفُ وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ. »

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اس امت میں زمین میں دھنسنے، شکلیں بگڑنے اور آسمان سے پتھر برسنے کا عذاب نازل ہوگا؛ کسی صحابی رضي الله عنه نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایسا کب ہوگا؟ فرمایا: جب گانے اور ناچنے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان ظاہر ہو جائے گا اور شرابیں اڑائی جائیں گی۔

تخریج و شرح

اس کو ترمذی نے حضرت عمران بن حصین رضي الله عنه سے السنن: (۲۲۱۳) میں روایت کیا ہے؛ نیز السنن الواردة في الفتن: (۷۰۹/۳) میں حضرت عمران رضي الله عنه ہی سے اور (۷۱۶/۳) میں حضرت عبدالرحمان بن سابط سے بغیر واسطہ صحابی (مرسل) روایت کیا ہے، علامہ منذری نے فرمایا کہ ”ترمذی نے اس کو بہ طریق عبدالقدوس روایت کیا ہے اور ان کی توثیق کی گئی ہے اور ترمذی نے اس کو غریب کہا ہے۔ (الترغیب: ۳۶۲۷)

میں کہتا ہوں کہ یہ ”عبداللہ بن عبدالقدوس“ اکثر محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں؛ بل کہ ان کتب میں اس کو ”رافضی، خبیث“ تک کہا ہے؛ البتہ محمد بن عیسیٰ نے ان کو ثقہ اور امام بخاری نے صدوق فرمایا ہے۔ (دیکھو: الجرح والتعديل: ۱۰۳/۵، المغنی فی الضعفاء: ۱/۳۹۲، المیزان: ۱۳۱/۳، التہذیب: ۳۷۷/۲) اس لیے یہ حدیث حسن ہے۔

عذابِ الہی کے اسباب

اس کا مطلب واضح ہے اور اوپر اس مضمون کی احادیث اور ان کی شرح گزر چکی ہے اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پچھلی امتوں پر جس طرح زمین میں دھنسانے، صورتوں کو مسخ کرنے اور آسمان سے پتھر برسنے کے عذاب آئے تھے، اس امت پر بھی اس قسم کے عذاب آسکتے ہیں۔

وَلَا تَجْعَلُوا

الحديث الشريف - ۵۳

«دَعْنُ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرَجُ؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْهَرَجُ؟ قَالَ "الْقَتْلُ".»
 ترجمہ: حضرت ابو موسی رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: تمہارے بعد ایسا دور ہوگا، جس میں علم اٹھالیا جائے گا اور فتنہ و فساد عام ہوگا۔ صحابہ رضي الله عنهم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! فتنہ و فساد سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: "قتل"۔

تخریج و شرح

اس کو بخاری: (۷۰۶۲)، مسلم: (۶۷۸۸)، ترمذی: (۲۲۰۰)، ابن ماجہ: (۴۰۵۱) احمد: (۳۶۹۵) نے روایت کیا ہے اور یہ حضرت ابو موسی اشعری و حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے آئی ہے اور حدیث کا صحیح ہونا ظاہر ہے۔

فتنہ و فساد کا دور

اس میں صحابہ کرام رضي الله عنهم کو بتایا گیا کہ تمہارے بعد ایک دور ایسا آئے گا، جس میں علم اٹھالیا جائے گا اور فتنہ و فساد عام ہوگا۔ پھر "ہرج" کی تفسیر قتل سے کر کے بتایا کہ اس دور میں قتل عام ہو جائے گا، اس کی تشریح کے لیے حدیث نمبر ۳ کی شرح دیکھیے۔

الحُبْرَةُ الشَّرِيفَةُ - ۵۴

« عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَلْعِبَادَةُ فِي الْهَرَجِ كَهَجْرَةِ إِلَيَّ. »

ترجمہ - حضرت معقل بن یسار رضي الله عنه آں حضرت صلى الله عليه وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ فتنے و فساد کے زمانے میں عبادت کرنا ایسا ہے، جیسے میری طرف ہجرت کر کے آنا۔

تخریج و شرح

اس کو مسلم نے بہ رقم: (۷۴۰۰)، ترمذی نے بہ رقم: (۲۲۰۱)، ابن ماجہ نے بہ رقم: (۳۹۸۵) احمد نے بہ رقم: (۲۰۲۹۸) وغیرہ روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔

فتنے کے دور میں عبادت کا ثواب

”ہرج“ کا ذکر اوپر کی حدیث میں بھی ہوا ہے، جس کے معنی ”قتل و غارت گری“ ہے۔ اس حدیث میں فرمایا کہ اس قتل و غارت گری کے ہنگاموں میں عبادت کرنا ایسا ہے، جیسے کوئی دارالحرب و دارالکفر سے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائے، یعنی مکے سے ہجرت کرنے کا جو ثواب حضراتِ مہاجرین کو دیا گیا، وہی ثواب فتنے و فساد کے دور میں اور قتل و غارت گری کے ہنگاموں میں عبادت کرنے پر عطا فرمایا جاتا ہے۔

اور ہجرت الی الرسول و عبادۃ فی الہرج میں مناسبت یہ ہے کہ فتنے و فساد کے زمانے میں عبادت کرنے والے کو بھی وہی پریشانیاں پیش آتی ہیں، جو فتنے و فساد کی جگہ میں رہنے والوں کو پیش آتی ہیں، تو جس طرح وہ اللہ کے لیے ملک و وطن چھوڑتا ہے، یہ آدمی بھی اپنی جان جھوکوں میں ڈال کر اللہ کی عبادت کا راستہ نکالتا ہے۔

اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ

ہرج و مرج و فتنے کے زمانے میں عبادت کی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ اس میں چند افراد کے سوا سب لوگ عبادت سے غافل ہوتے ہیں اور فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتے۔ (۱)

الحديث الشريف - ۵۵

« عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَأْخُذَ اللَّهُ شَرِيفَتَهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَيَقْبِضَ مِنْهَا عُجَاعًا، لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مَنكْرًا. »

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: قیامت قائم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو زمین والوں سے چھین لے گا؛ پھر زمین پر خیر سے بے بہرہ لوگ رہ جائیں گے، جو نہ کسی نیکی کو نیکی سمجھیں گے، نہ کسی برائی کو برائی۔

تخریج و شرح

اس کو امام احمد نے مسند احمد: (۶۹۶۲) میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضي الله عنه سے مرفوعاً و موقوفاً اور حاکم نے المستدرک: (۸۳۰۹) میں روایت کیا ہے۔ حاکم نے فرمایا کہ ”اگر حسن نے ابن عمرو رضي الله عنه سے سنا ہے، تو یہ حدیث شخبین کی شرط پر صحیح ہے“۔ (المستدرک: ۸۳۰۹) بزار نے اپنی مسند بزار میں فرمایا کہ حسن نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضي الله عنه سے روایت کیا ہے، مگر میں نہیں جانتا کہ انہوں نے ان سے سنا ہے۔ (نصب الروایة: ۹۰/۱) اس لحاظ سے یہ حدیث منقطع ہے، مگر اس کے باوجود علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں احمد کی سند کو جید قرار دیا ہے۔ (فتح الباری: ۸۵/۱۳)

خیر سے بے بہرہ لوگوں کی بھیڑ

اس میں قیامت کی ایک علامت بتائی گئی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے مقبول و محبوب بندے اٹھالیے جائیں گے؛ یعنی یکے بعد دیگرے ان کو موت دے کر دنیا سے اٹھالیا جائے گا اور زمین پر صرف خیر

سے محروم اور بے بہرہ لوگ رہ جائیں گے، جو نہ کسی نیکی کو نیکی سمجھیں گے اور نہ کسی بُرائی کو بُرائی سمجھیں گے۔ یعنی حق و باطل میں ان کو کوئی امتیاز ہی نہ رہے گا اور ظاہر ہے کہ جب حق و باطل، اچھے و بُرے اور معروف و منکر میں کوئی فرق و امتیاز نہ ہوگا، تو ان کی زندگی جانوروں جیسی ہوگی اور یہ بات علم شریعت اور عقل و بصیرت سے محرومی کا نتیجہ ہوگی، جیسا کہ اوپر حدیث گذری کہ ”میری امت شریعت پر قائم رہے گی، جب تک کہ ان میں سے علم نہ اٹھالیا جائے“۔ (دیکھو حدیث ۳۸)

مسلمانو! آج کتنے لوگ ہیں، جو دین کا علم رکھتے ہیں؟ اور اس کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے مسلمانوں کو شرم آتی ہے؛ کیوں کہ اس کے جواب میں جو کہا جائے گا، وہ نہایت ہی افسوس ناک صورت حال ہوگی؛ بل کہ شرم ناک صورت حال ہوگی اور جب علم دین کی تحصیل میں مسلمان اتنا پیچھے ہے، تو حقائق کو سمجھنے اور حق و باطل میں امتیاز کرنے اور معروف و منکر کے فرق کو سمجھنے میں کتنا پیچھے ہوگا؟ چنانچہ آج بہت سے مسلمانوں کو معلوم نہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ حتیٰ کہ اسلام کے بنیادی عقیدوں کا بھی ان کو صحیح علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ کفریہ و شرکیہ اور لُحَدانہ و زندقانہ اعمال و افعال کو اسلام اور خالص اسلام سمجھتے ہیں، مزارات کی پوجا، اولیا اللہ کی منتیں ماننا، جھنڈے گاڑ کر اس کو سلامی دینا اور ان مخلوقات کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا اور ولادتِ نبوی کی تاریخ میں گانے بجانے، ناچنے اور دیگر خرافات پر مشتمل جلوس نکالنا، مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے میں خالص دین اسلام بل کہ مغز اسلام اور حقیقت و معرفت کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، جب کہ ان کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں؛ بل کہ یہ شرکیہ و کفریہ باتیں و اعمال ہیں۔

یہ سب اسی لیے ہے کہ شریعت کا علم حاصل نہیں۔ حضرت عباد بن عباد الخواص الشامی رحمۃ اللہ علیہ جو ملک شام کے فضلا اور عابدین و زاہدین میں سے تھے، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ایک خط نقل کیا ہے، اس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ

”تم عمل سے پہلے علم حاصل کرو کیوں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں حق و باطل مشتبه ہو جائیں گے اور معروف و منکر اور منکر معروف ہو جائے گا، پس تم میں

بہت سے ایسے بھی ہوں گے، جو اللہ کا قرب ایسی چیزوں سے حاصل کرنا چاہیں گے، جو اللہ سے دور کرنے والی ہوں گی اور اللہ سے محبت ایسی چیزوں کے ذریعے حاصل کرنا چاہیں گے، جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ (۱)

معلوم ہوا کہ علم شریعت سے جاہل رہنا، انسان کو اس طرح گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ انسان حق کو باطل اور باطل کو حق اور اللہ سے دور کرنے والی باتوں کو اللہ کے قرب کا ذریعہ اور اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں کو اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ سمجھنے لگتا ہے، جیسے بدعتی لوگ مزارات پر سجدہ اور نیاز اور جھنڈوں کی سلامی ہی کو اللہ و رسول سے محبت و تعلق کی دلیل سمجھتے ہیں، جب کہ یہ باتیں اللہ و رسول سے دوری پیدا کرتی ہیں۔

اسی طرح اب بہت سے مسلم ملکوں میں خالص اسلامی افعال و اعمال کو معیوب سمجھا جاتا ہے؛ جیسے ڈانڈھی، پردہ، وغیرہ اور بعض اسلامی ملکوں میں ان پر پابندی بھی ہے، گویا غیر اسلام، اسلام ہے اور اسلام، غیر اسلام ہے، معروف منکر ہے اور منکر معروف ہے!! اگر یہ صورت حال ترقی کرتی رہی اور بے دینی و لاعلمی کی فضا آگے بڑھتی رہی، تو سوچئے کہ نوبت کہاں پہنچے گی؟ اور کیا وہ صادق نہ آئے گا، جو اس حدیث میں پیش گوئی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

الحديث الشريف - ۵۶

« عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مَرْفُوعاً - يَكُونُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى الْمَيْثِرِ ، حَتَّى يَأْتُوا أَبْوَابَ الْمَسَاجِدِ ، نِسَاءَهُمْ كَأَسِيَّاتِ عَادِيَّاتٍ عَلَى زُوسِهِنَّ كَأَمْسِمَةِ الْبَحْتِ الْعَجَافِ ، الْعَوْنُ فَبِأَنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ ؛ لَوْ كَانَتْ وِزَاءَ كُمْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَّمِ لَخَدَمْتُمْ كَمَا خَدَمْتُمْ نِسَاءَ الْأُمَّمِ قَبْلَكُمْ . »

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما آں حضرت رضی اللہ عنہما کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اس امت کے آخر میں ایسے لوگ ہوں گے، جو ٹھٹھاٹ سے زین پوشوں پر بیٹھ کر مسجدوں کے دروازوں تک پہنچا کریں گے، ان کی بیگمات لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، ان کے سروں پر لاغر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح بال ہوں گے، ان پر لعنت کروا کیوں کہ وہ ملعون ہیں، اگر تمہارے بعد کوئی اور امت ہوتی، تو تم ان کی غلامی کرتے، جس طرح پہلی امتوں کی عورتیں تمہاری لونڈیاں بنیں۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند احمد: (۷۰۸۳)، ابن حبان نے الصحیح لابن حبان: (۶۳/۱۳) ابو عبد اللہ الحاکم نے المستدرک: (۸۳۱/۳) اور ابوالحسن ایشمی نے مواردالظمآن: (۴۴۸/۳) میں روایت کیا ہے اور حاکم نے کہا کہ یہ حدیث علی شرط الشیخین صحیح ہے، امام المنذری نے الترغیب: (۳۱۳۳) میں حاکم کا قول نقل کر کے اس پر سکوت فرمایا ہے۔

دین داروں میں ٹھٹھاٹ باٹ

۱- اس حدیث میں ہے کہ اس امت کے آخر میں ایسے آدمی ہوں گے، جو دنیوی ٹھٹھاٹ باٹ سے متاثر ہونے اور اس کے عادی ہونے کی وجہ سے ”میاثر“ یعنی ”ریشمی زین“ پوش پر سوار ہو کر

مساجد کو آئیں گے۔ میاٹو، مشیرۃ کی جمع ہے اور یہ لفظ وثارۃ سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں، ”پچھونے کا نرم و ملائم ہونا“، میاٹو وہ پچھونے، جو نرم و نازک و ملائم ہوں، ابو عبید نے فرمایا کہ میاٹو عجمی سواریوں میں سے ہے، جو حریر و دیباچ کے بنے ہوتے ہیں اور بعض نے فرمایا کہ گھوڑے یا اونٹ پر ریشم وغیرہ سے بنا کر ڈالے جاتے ہیں۔ (۱)

ان حضرات کی یہ تشریح ان کے زمانے کی چیزوں کے پیش نظر ہے اور آج کے حالات کے اعتبار سے اونٹ و گھوڑے کے بہ جائے کار و موٹر گاڑیاں اس کا مصداق ہوں گے، جن میں آرائش و زیبائش کرنے والے ضرورت سے زیادہ آرائش و زیبائش کا اہتمام کرتے ہیں اور ریشم و حریر کے گدے و صوفے اور سیٹیں بناتے ہیں، ان تعیشات اور آسائشوں اور زیبائشوں کی برائی بیان کرنا اصل مقصود ہے۔

اور بعض احادیث میں صراحت کے ساتھ میاٹو پر سواری کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ (۲)
اور اس منع کی وجہ بعض نے یہ بیان کی کہ یہ ریشم سے بنے ہوتے ہیں اور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے؛ لہذا اس صورت میں یہ حرمت، ریشم کی وجہ سے ہوگی اور بعض نے فرمایا کہ اس میں تشبہ بالجعم ہے اور غیروں کی مشابہت اسلام میں منع ہے اور بعض نے فرمایا کہ اسراف و فضول ہونے کی وجہ سے منع ہے اور بعض نے ترمین و زیبائش اس کی وجہ بتائی ہے۔ (۳)

غرض یہ کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، جس میں لوگ مساجد تک ایسے ایسے ناز و نخروں اور زریب و زینت اور کافرانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آئیں گے۔ بہر حال! دونوں صورتوں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ مساجد کو آنے والا طبقہ جو دین دار کہلاتا ہے، اس میں بھی دنیوی تعیشات اور ٹھاٹ باٹ کا رواج ہوگا، جیسا کہ آج کل مال دار طبقے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ مساجد کو تو آتے ہیں، مگر دنیوی عیش سے مست و چور ہوتے ہیں اور ان میں غرور و ناز کی مستی صاف دکھائی دیتی ہے۔

(۱) فتح الباری: ۳۰۷/۱۰

(۲) دیکھو: شعب الایمان: ۲/۲۲۶، المسلم: ۵۳۸۸، البخاری: ۵۱۷۵

(۳) فتح الباری: ۳۰۷/۱۰

بے حیائی کی وبا

۲- پھر فرمایا کہ ”ان کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود نکلی ہوں گی، ان کے سروں پر لاغر بختی اوتھوں کی کوہان کی طرح بال ہوں گے، ان پر لعنت کرو!“

ان جملوں کی شرح حدیث نمبر ۱۴ کے تحت گذر چکی ہے، وہاں دیکھ لی جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ نماز پڑھنے کو مساجد میں آنے والوں کی عورتوں کا فیشن پرستی میں اور ٹھاٹھاٹ میں یہ حال ہوگا کہ کپڑے تو جسم پر ہوں گے، مگر اتنے باریک کہ بدن جھلک رہا ہوگا، یا کپڑے آدھے جسم پر ہوں گے اور آدھا جسم ننگا ہوگا اور سر پر چوٹیاں کوہان کی طرح ہوں گی، یہ سب دنیوی عیش و تنعم اور فیشن پرستی کا نتیجہ ہوگا۔

یہ ملعون ہیں!

۳- آخر میں فرمایا کہ ”ان (عورتوں) پر لعنت کرو! کہ یہ عورتیں ملعون و لعنتی ہیں اور اگر تمہارے بعد کوئی اور امت آنے والی ہوتی تو، ان عورتوں کو اس قوم کی عورتوں کا غلام بنا دیا جاتا؛ مگر کوئی اور امت اس کے بعد نہیں ہے؛ اس لیے یہ تو نہ ہوگا کہ کسی کا غلام بنایا جائے، مگر ذلیل و خوار تو ہو رہی ہیں۔“

یہ حدیث بھی آج کے لوگوں پر بہت حد تک صادق آتی ہے، عیش پسندی، تعیش، دکھاوے کا عام چلن ہو رہا ہے، حتیٰ کہ نمازی لوگوں میں بھی اس قسم کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں؛ ریشم کے گدوے اور سیٹوں و صوفوں کا رواج بھی ہونے لگا ہے، پھر ان نمازیوں کی عورتوں میں بے پردگی و فیشن پرستی، عریانی و بے حیائی بھی رواج پا رہی ہے اور یہ باتیں عموماً ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں، جو مال دار و خوش حال ہیں اور مغربی طرز معاشرت اور طرز زندگی کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے ہونے سے بچائے۔ (آمین)

الحديث الشريف - ۵۷

« عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إِنْ طَالَ بِكَ مَلَّةٌ يُوشِكُ أَنْ تَرَى قَوْمًا يَغْلُدُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَتِهِ ، فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ . »

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے کہ اگر تمہاری زندگی طویل ہوئی، تو بعید نہیں کہ تم ایسے لوگوں کو دیکھو، جن کی صبح و شام اللہ کے غضب و لعنت میں بسر ہوگی، ان کے ہاتھ میں تیل کی ڈم جیسے کوڑے ہوں گے۔

تخریج و شرح

اس کو مسلم نے الصحیح میں برقم: (۱۹۵) و (۱۹۶)، احمد نے مسند احمد: (۸۰۷۳) میں حاکم نے المستدرک: (۸۴۱) میں اور بیہقی نے شعب الایمان: (۳۴۹/۳) میں روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور مسلم کی تخریج سے بھی اس کا صحیح ہونا ظاہر ہے۔

صبح و شام خدا کی لعنت میں

اس حدیث میں جس قوم کا ذکر ہے، اس سے مراد پولیس (Police) ہے، جو اپنے ہاتھوں میں کوڑے رکھ کر پھرتی رہتی ہے اور ان سے اچھوں مردوں سب کو اذیت پہنچاتی اور دنیا کی خاطر، لوگوں کو پریشان کرتی ہے اور اس میں بتایا گیا کہ ان لوگوں پر صبح و شام خدا کی لعنت و غضب ہوتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ آخری زمانے میں پولیس والے ہوں گے، جو اللہ کے غضب میں صبح کریں گے۔^(۱)

اس حدیث کی تشریح کے لیے حدیث: ۱۳ کی شرح دیکھیے، ہم نے وہاں اس پر تفصیلی کلام کر دیا ہے۔

الحديث الشريف - ۵۸

«عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا يَزِدُّهُ الْأَمْرُ إِلَّا شِدَّةً وَلَا الْمَالُ إِلَّا إِفَاضَةً وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى بَشَرٍ خَلَقَهُ.»

ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے کہ حالات میں دن بہ دن شدت پیدا ہوتی جائے گی، مال میں برابر اضافہ ہوتا جائے گا اور قیامت صرف بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، (نیک لوگ یکے بعد دیگرے اٹھالیے جائیں گے)۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو حضرت ابو امامہ رضي الله عنه کی روایت سے امام طبرانی نے المعجم الکبیر: (۲۱۳/۸) میں اور ابن عدی نے الکامل: (۳۰۶/۶) میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی سند میں "معاویہ بن صالح" راوی مختلف فیہ ہے، احمد، ابوزرعہ وغیرہ نے ان کو ثقہ مانا ہے اور یحییٰ القطان ان کو پسند نہیں کرتے تھے اور ابو حاتم نے فرمایا کہ ان سے احتجاج نہیں کیا جاسکتا، ابن معین نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے، ابن عدی نے فرمایا کہ صدوق ہیں اور ابو اسحاق نے فرمایا کہ یہ اس لائق نہیں کہ ان سے روایت لی جائے۔ (المیزان: ۶/۳۵۶، العقیلی: ۳/۱۸۳) غرض یہ کہ "معاویہ بن صالح" کے بارے میں اختلاف ہے؛ لہذا یہ حدیث "حسن" ہوگی؛ نیز اس کی تائید شواہدات سے ہوتی ہے؛ چنانچہ اس معنی و مضمون کی حدیث ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء (۲۶۲/۷) میں حضرت عمران بن حصین رضي الله عنه سے روایت کی ہے اور فرمایا کہ ادریس نے یحییٰ سے اس کو روایت کرنے میں تفرد کیا ہے؛ نیز حضرت انس رضي الله عنه سے ابن ماجہ نے (السنن: ۴۰۳۹) میں روایت کیا ہے اور اس کے آخر میں "لا مہدی إلا عیسیٰ" کا اضافہ ہے؛ نیز اس کو حضرت

حالات میں شدت خصوصاً اہل اسلام کے لیے حالات کا سنگین و خطرناک ہونا، آج کے دور میں اور خصوصاً ہندوستان میں واضح اور اظہر من الشمس ہے، سنگھ پر یوار، شیو سنا، آر۔ لیس۔ لیس، بجرنگ دل، جیسی شدت پسند تنظیموں اور دہشت پسند عناصر کی طرف سے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، جو فساد و دہشت گردی کا بیجا ناچ کھیلا جا رہا ہے اور ہندوستان کی مرکزی حکومت بھی ان کے ساتھ اس ناچ میں شریک ہو رہی ہے، یہ ساری باتیں کھلی ہوئی ہیں۔

ابھی قریب میں گجرات کے بعض علاقوں میں مسلمانوں کے خون سے جو ہولی کھیلی گئی اور پوری انسانی تاریخ کا ریکارڈ توڑتے ہوئے ہزاروں ہزار مسلمانوں کو زندہ جلا کر رکھ کا ڈھیر کر دیا گیا اور بچوں، عورتوں، بوڑھوں، جوانوں سب کو مشق ستم بنایا گیا اور منٹ سماجت کرنے والوں کی کوئی بات بھی ان درندوں پر اثر انداز نہ ہوئی اور جنگل کے درندوں سے بڑھ کر درندگی کا جو مظاہرہ پیش کیا گیا، اس پر سوائے اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ اس حدیث کی پیش گوئی پوری ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان شہیدان وطن کو مرحوم و مغفور فرمائے۔ (آمین ثم آمین۔)

مالی آسودگی

۲۔ ”مال میں برابر اضافہ ہوتا رہے گا“

مال کا بڑھنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور بعض احادیث میں ہے کہ مال اس قدر بڑھ جائے گا کہ زمین خزانے اگلنے لگے لگی اور اس کو کوئی لینے والا نہ رہے گا۔ (۱)

ایک حدیث میں ہے کہ زمین سونے اور چاندی میں سے ستون کے برابر نکڑے اپنے اندر سے نکالے گی، ایک قاتل آئے گا اور کہے گا کہ اس دنیا کے لیے میں نے فلاں کو قتل کیا تھا۔ قطع رحمی کرنے والا کہے گا کہ اس مال کے لیے تو میں نے رشتہ توڑا تھا۔ چور آئے گا اور کہے گا کہ اس مال کے لیے تو میں نے چوری کی تھی اور میرے ہاتھ کانٹے گئے اور اب ان میں سے کوئی بھی مال کو نہیں اٹھائے گا، سب چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ (۲)

(۱) المسلم: ۲۳۳۹

(۲) مشکاة المصابیح: ۴۶۹

مال میں اس قدر فراوانی تو ہوگی، مگر اس کے باوجود نہ سکون ہوگا، نہ راحت ہوگی؛ بل کہ جیسا کہ اوپر فرمایا گیا، شدت و سختی و پریشانی میں بھی اضافہ ہوگا۔

قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی

۳- ”اور قیامت نہیں قائم ہوگی، مگر مخلوق میں سے بدترین لوگوں پر“

معلوم ہوا کہ قیامت کے قریب سارے نیک اور اچھے لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ مضمون اور بھی متعدد حدیثوں میں آیا ہے۔ (۱) اس لیے اس حدیث کا یہ جملہ صحیح و ثابت ہے۔ (كما قاله الالبانی فی الضعیفة: ۱/ ۱۷۷)

(۱) دیکھو: المسلم: ۲: ۷۴۰

الحديث الشريف - ۵۹

« عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَيْسَى الْمَدِينِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَقَ فِتْيَانُكُمْ وَطَغَى نِسَاءُكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَإِنْ ذَلِكَ لَكَايُنُ؟ قَالَ: نَعَمْ! وَأَشَدُّ مِنْهُ؛ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَإِنْ ذَلِكَ لَكَايُنُ؟ قَالَ: نَعَمْ! وَأَشَدُّ مِنْهُ؛ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُنْكَرَ مَعْرُوفًا وَالْمَعْرُوفَ مَنْكَرًا؟ »

ترجمہ: موسیٰ بن ابی عیسیٰ مدنی رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، جب تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے اور تمہاری لڑکیاں اور عورتیں تمام حدود پھلانگ جائیں گی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا: ہاں! اور اس سے بھی بڑھ کر۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، جب تم نہ بھلائی کا حکم کرو گے، نہ برائی سے منع کرو گے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا: ہاں! اور اس سے بھی بدتر، اس وقت تم پر کیا گزرے گی، جب تم برائی کو بھلائی اور بھلائی کو برائی سمجھنے لگو گے۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو امام ابن السبک نے ”الزهد“ میں بہ رقم: (۱۳۷۶)، موسیٰ بن ابی عیسیٰ مدنی سے مرسل (بلا واسطہ صحابی) روایت کیا ہے اور یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً طبرانی نے المعجم الاوسط: (۱۳۹/۹) میں اور ابو یعلیٰ نے المسند: (۳۰۳/۱۱) میں روایت کیا ہے۔ طبرانی کی روایت میں ”جریر بن مسلم“ اور طبرانی کے ”شیخ ہمام بن یحییٰ“ دونوں غیر معروف ہیں، علامہ بیہقی نے فرمایا کہ میں ان کو نہیں جانتا اور ابو یعلیٰ کی روایت میں موسیٰ بن عبیدہ الزبیدی

متروک راوی ہے۔ (مجمع الزوائد ۷/۵۵۱) نیز اس کو ابن ابی حاتم نے العلیل: (۶/۵۶۲) میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور اس کو منکر اور اس کے راوی ”حماد بن عبدالرحمان“ کو ضعیف قرار دیا ہے۔

اور اس حدیث کو ابن حبان نے ثقات: (۷/۱۶۶) میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، مگر یہ روایت منقطع ہے؛ کیوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مبارک ابن الحسین نے روایت کیا، حالاں کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا۔ (قالہ ابن حبان) غرض یہ کہ یہ حدیث متعدد طرق سے آئی ہے اور روایات کا تعداد اس کے ضعف کو ختم کر دیتا ہے اور اس لحاظ سے یہ حدیث ”حسن“ ہے۔ (کمالا یخفی)

جوانوں میں ”فسق“ اور عورتوں میں ”بے حیائی“

اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پیش آنے والے کچھ احوال کا ایک خاص انداز میں ذکر فرمایا ہے:

۱- پہلی بات یہ فرمائی کہ ”تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا، جب تمہارے جوان فسق و فجور اور بدکاری کرنے لگیں گے اور عورتیں، سرکشی کرتے ہوئے ساری حدیں پار کر جائیں گی“ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ہونے والی حالت کا ذکر کیا ہے کہ نو جوانوں میں فسق و فجور کا عام رجحان اور بدکاری سے دلچسپی ہو جائے گی؛ چنانچہ آج جوانوں کی حالت ایسی ہی یا اس کے قریب ہو گئی ہے۔

شراب نوشی، زنا کاری، ناچ گانے اور میوزک وغیرہ سے دلچسپی ان میں عام ہے؛ بلکہ اب کالج میں پڑھنے والوں اور اسکولوں کے نوخیز لڑکوں میں یہ چیزیں ایک فیشن اور فخر و مباہات کی علامت ہو گئی ہے۔ مغرب کے باغیان فطرت کو ایک طرف رکھیے، خود مسلمانوں اور ان میں سے بالخصوص عرب لوگوں میں یہ چیزیں جس تیزی اور دلچسپی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، یہ بڑی حیرت ناک بات بھی ہے اور افسوس ناک بھی۔ پھرتی۔ وی اور انٹرنیٹ نے نو جوانوں اور عورتوں کو فسق و فجور کے ایسے چور دروازے بتا دیے ہیں؛ بلکہ ان کے لیے کھول دیے ہیں، جن کے ذریعے کسی

روک ٹوک کے بغیر اور کسی کے لحاظ و رعایت کی زحمت کے بغیر بڑی آسانی کے ساتھ فسق و فجور کی تمام منزلیں طے کی جاسکتی ہیں؛ پھر اس سلسلے میں انٹرنیٹ کلبوں (cafe) نے اور اضافہ کر دیا اور اس میں مزید سہولت پیدا کر دی اور فی گھنٹہ ۲۵ روپے میں اس کو فراہم کر کے بے حیائی و فحاشی کی مزید اشاعت و توسیع کا کام انجام دے دیا۔

غرض یہ کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے انٹرنیٹ اور ٹی۔وی کے ذریعے غیر اخلاقی جرائم کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ سوچئے کہ کیا صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں ان باتوں کا تصور بھی کیا جاسکتا تھا؟ ہرگز نہیں! اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا، یعنی تم اس کو کیوں برداشت کرو گے، جب کہ نوجوانوں میں فسق و فجور عام ہو جائے گا؟

یہ تو جوانوں کی حالت ہے اور عورتوں میں سرکشی و بغاوت اس قدر بڑھ جائے گی کہ وہ حدود کو پھلانگ جائیں گی۔ آج یہ بھی ہو رہا ہے، مغرب کے نعرہ آزادی پر لبیک کہنے والی یہ ناقصۃ العقل و ناقصۃ الدین خواتین، آزادی کے شوق میں ہر حد کو پار کر چکی ہیں۔ وہ کونسی بے حیائی ہے، جس میں عورتوں نے دلچسپی نہیں لی؟ عریانی کا وہ کونسا شعبہ ہے، جو ان عورتوں کی شناخت بنا ہوا نہیں ہے؟ وہ کونسی غیر فطری روش ہے، جس کو ان عورتوں نے اختیار نہیں کیا ہے؟ غرض یہ کہ مغربی کھوکھلے نعروں نے ان کو ان کی کم عقلی کی وجہ سے متاثر کیا اور سرکشی پر ان کو آمادہ کر دیا۔

نہ امر بالمعروف نہ نہی عن المنکر

اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا ایسا ہوگا، تو تم کیا کرو گے، تمہارا کیا حال ہوگا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ کیا ایسا ہونے والا ہے؟ یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس پر حیرت و تعجب ہوا کہ یہ باتیں کیسے ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں! ایسا ہوگا؛ بل کہ اس سے بھی شدید و سخت باتیں ہونے والی ہیں۔

۲۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا، جب تم نہ بھلائی کا حکم کرو گے اور نہ برائی سے روکو گے؟“

یعنی پہلے کی حالت سے بدتر حالت ہوگی کہ نیک لوگ، اگرچہ خود تو گناہوں سے بچیں گے، مگر دوسروں کو نہیں روکیں گے اور خود تو بھلائی کریں گے، مگر دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیں گے؛

حالاں کہ یہ فریضہ خداوندی ہے اور اس کے ترک پر وعید شدید ہے، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں! اس سے بھی سخت بات ہوگی۔

امر بالمعروف، نہی عن المعروف

۳- آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا، جب تم معروف کو منکر اور منکر کو معروف خیال کرنے لگو گے۔ یہ تیسری حالت اور سخت حالت ہے، جس میں حق و باطل، معروف و منکر اور مغز و پوست کا فرق اٹھ جائے گا؛ بل کہ اور الٹا یہ ہوگا کہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگیں گے۔ اس کی وضاحت کے لیے یہ حدیث نمبر ۵۵ دیکھیے۔

اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اور حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق دے، آج اس قسم کے حالات بھی امت میں شروع ہو چکے ہیں اور بعض طبقے اس شیطانی دعوت کو عام کر رہے ہیں کہ حق باطل ہو جائے اور باطل حق ہو جائے۔

الحديث الشريف - ۶۰

« عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتِيَ الْفَقِيهُ دُولًا، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَتُعَلِّمُ لِغَيْرِ الْبَلَدِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَعَقَى أُمَّةً، وَأَذْنَى صَدِيقَةً، وَأَقْصَى أَبَاهُ، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أُرْدَلَهُمْ، وَالْأَكْرَمُ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَظَهَرَتِ الْقِيَنَاتُ وَالْمَعَارِضُ، وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُهُلِدِهِ الْأُمَّةَ أَوْلَهَا؛ فَلَيْسَتْ تَقْبَلُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَرَزْلَةً وَخَسْفًا وَمَسْحًا وَقُلْدًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كُنْظَامِ بَالٍ، قَطَعَ بِلُكَّةٍ فَتَتَابَعُ. »

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ آں حضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب مالِ غنیمت کو دولت، امانت کو غنیمت اور زکات کو تادان سمجھا جائے، دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کیا جائے، مرد اپنی بیوی کی فرماں برداری کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی، اپنے دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں، قبیلے کا بدکاران کار سردار بن بیٹھے اور رذیل آدمی قوم کا قائد (چودھری) بن جائے، آدمی کی عزت محض اس کے ظلم سے بچنے کے لیے کی جائے، گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے، شرا میں پل جانے لگیں اور پچھلے لوگ پہلوں کو لعن و طعن سے یاد کریں؛ اس وقت سرخ آندھی، زلزلہ، زمین میں دھنس جانے، شکلیں بگڑ جانے، آسمان سے پتھر برسنے اور طرح طرح کے لگاتار عذابوں کا انتظار کرو، جس طرح کسی بوسیدہ ہار کا دھاگہ ٹوٹ جانے سے موتیوں کا تانتا بندھ جاتا ہے۔

تخریج و شرح

اس کو ترمذی نے السنن میں یہ رقم: (۲۲۱۱) روایت کیا ہے اور اس کے راویوں میں ایک راوی

”ریح الجذامی“ مجہول ہے، جیسا کہ ذہبی نے میزان: (۸۲/۳) میں اور ابن حجر نے التہذیب: (۶۱۲/۱) میں ذکر کیا ہے۔ امام ترمذی نے اس کو غریب کہا ہے۔ ہاں! اس کے لیے حدیث نمبر: ۶۱ شاہدین سکتی ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اس شاہد کی وجہ سے اس حدیث کو ”حسن“ قرار دیا جاسکتا ہے۔

مالی حقوق کی پامالی

اس حدیث کی شرح میں احقر کا ایک مستقل رسالہ ”قیامت کی نشانی“ کے نام سے طبع ہو چکا ہے، یہاں اسی سے اقتباس کر کے ضروری شرح لکھی جاتی ہے، اصحابِ دُوق کھل مطالعے کے لیے اس رسالے کی طرف رجوع کریں۔

۱- ”اذا اخذ الفیء دولاً“ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے) تو ان ہولناک عذابات کا (جن کا ذکر کیا گیا ہے) انتظار کرو، ”فیء“ اصل میں اس مال کو کہتے ہیں، جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو کفار سے حاصل ہو جائے جیسے جزیہ، خراج، عشر اور صلح کا مال؛ اسی طرح ”فیء“ اس مال کو بھی کہا جاتا ہے، جس کو کفار و مشرکین چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ (۱) مگر زیر بحث حدیث میں ”فیء“ سے ہر وہ مال مراد ہے، جو فقیروں اور حاجت مندوں کا حق ہے، خواہ وہ کفار سے حاصل ہوا ہو یا مسلمانوں سے؛ پھر وہ کسی بھی طور پر حاصل ہوا ہو، اسی لیے بعض علمائے ”فیء“ کی یہ تعریف کی ہے:

هو ما يوضع في بيت مال المسلمين: (۲)

تَرْجُمَانًا: مال ”فیء“ وہ مال ہے، جو مسلمانوں کے بیت المال میں رکھا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ بیت المال کے مال کو جو کہ ملت کا سرمایہ اور غربا کا حق ہے، شخصی دولت کی طرح استعمال کرنا اور حق داروں کو حق نہ دینا، مذکورہ عذابات کو دعوت دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انصاف و مال داروں کا غریبوں کے مال پر قبضہ کر لینا اور ان تک ان کا یہ حق نہ پہنچانا، ناجائز ہے اور عذاب

(۱) تفسیر القرطبی: ۳۵۱/۲۰

(۲) تعریفات الفقہ مندرجہ قواعد الفقہ: ۴۱۷

الہی کا سبب و باعث ہے اور اس طرح حق تلفی کرنے والوں پر دنیا میں بھی بعض اوقات سزا کے طور پر عذاب بھیج دیے جاتے ہیں، جیسا کہ زیر بحث حدیث میں اس پر سزائیں سنائی گئی ہیں اور آخرت میں تو ایسے لوگوں کو ضرور سزا ملے گی اور ان اخروی سزاؤں کی کچھ تفصیل بعض حدیثوں میں آئی ہے؛ مثلاً:

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور آپ نے مالِ غنیمت میں خیانت کا ذکر کیا اور اس کو بڑا گناہ قرار دیا، فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر بکری ہو اور وہ پکار رہی ہو، یا اس کی گردن پر گھوڑا سوار ہو اور وہ ہنہنار ہا ہو اور یہ شخص کہے کہ یا رسول اللہ! میری فریادرسی کیجیے اور میں کہہ دوں کہ مجھے کچھ اختیار نہیں، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ یا اس کی گردن پر اونٹ پلٹا رہا ہو، یا اس کی گردن پر سونا چاندی ہو یا اس کی گردن پر کپڑے ہوں۔ (۱)

مطلب یہ ہے کہ جو جو چیز خیانت کے ذریعے کسی کی ذبالی ہوگی، وہ وہاں اس کی گردن پر سوار ہوگی اور یہ شخص اللہ کے رسول ﷺ سے مدد چاہے گا اور آپ ﷺ اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیں گے کہ مجھے اس کا اختیار نہیں۔

امانت میں خیانت

۲- ”والامانة مغنما“ (اور جب امانت کو مالِ غنیمت بنا لیا جائے)

مالِ امانت کو مالِ غنیمت سمجھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے غنیمت کا مال حلال ہے، اسی طرح امانت کے مال کو بھی حلال سمجھ کر اس میں تصرف کیا جائے اور اس کا حاصل ہے، ”امانت میں خیانت کرنا“ اور پھر مالِ غنیمت کی طرح اس کو حلال سمجھنا، یہ بھی ان گناہوں اور شدید تر غلط کاریوں میں سے ہے، جن کو علاماتِ قیامت کے ظہور کا سبب بتایا گیا ہے، جو ہولناک و خطرناک مصائب کی صورت میں ظاہر ہوں گی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں خیانت کس قدر بری اور گندی چیز ہے کہ اس کے عام ہو جانے پر ان سخت و ہولناک عذابات کی وعید سنائی گئی ہے؛ چنانچہ خیانت کی برائی پر قرآن و حدیث میں واضح ارشادات موجود ہیں۔

زکات کوتاوان سمجھنا

۳- ”والزكاة مفرماً“ (اور زکات کوتاوان سمجھ لیا جائے) تو (ان عذابوں کا انتظار کرو) زکات کوتاوان سمجھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ زکات کوتاوان کی طرح ظلم سمجھ لیا جائے، ظاہر ہے کہ زکات، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، اس کو ظلم سمجھنا بڑی گمراہی کی بات ہے اور اس کوتاوان سمجھنے سے ایک نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ زکات ادا نہ کرے گا، دوسری بات یہ ہوگی کہ اگر دے گا، تو نہایت غلط طریقے پر دے گا؛ کیوں کہ رضا و رغبت نہ ہوگی اور یہ سب خدا کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں۔

علم دین برائے دنیا

۴- ”وتعلم لغير الدين“ (اور علم دین، غیر دین کے لیے حاصل کیا جائے) یعنی علم دین کو دین کی خاطر حاصل نہ کیا جائے؛ بل کہ دین سے ہٹ کر دوسرے اغراض و مقاصد کے تحت اس کو حاصل کیا جائے، خواہ وہ مال و دولت کے لیے ہو یا جاہ و حشمت کی خاطر ہو، حکومت و سلطنت اس کا مقصد ہو یا نام و نمود و شہرت پیش نظر ہو؛ اس سے معلوم ہوا کہ علم دین حاصل کرنے والے کا مقصد، صرف دین ہونا چاہیے، دین سے ہٹ کر کسی اور مقصد کے تحت وہ علم دین حاصل کرتا ہے، تو ان عذابات کا مستحق ہے، جن کا ذکر درج بالا حدیث میں کیا گیا ہے۔

بیوی کے لیے ماں کو ناراض کرنا

۵- ”واطاع الرجل امراته وعق أمه“ (اور مرد اپنی عورت کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے)

یہاں دو جملے ہیں: ایک ”اپنی عورت کی اطاعت کرنا“، دوسرا ”ماں کی نافرمانی کرنا“، یہ ظاہر ہے کہ مطلقاً اپنی بیوی کی بات ماننا اور اس کے مطابق چلنا، ناجائز نہیں ہے؛ بل کہ بیوی کی ان باتوں کو ماننا اور اس پر عمل کرنا حرام ہے، جو گناہ اور معصیت ہوں؛ اسی طرح مطلقاً ماں کی بات کا ماننا ضروری نہیں ہے؛ بل کہ ماں کی وہ بات مانی جائے گی، جو شریعت کے خلاف نہ ہو؛ اس لیے یہاں جس چیز کی برائی و مذمت بیان کرنا مقصود ہے، وہ ان دونوں جملوں کو ملانے سے ظاہر ہوگی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیوی کی ایسی اطاعت کرنا، جس سے ماں کی نافرمانی لازم آتی ہو، ناجائز

ہے اور اس پر مذکورہ عذابات نازل ہوں گے۔ اس جملے کے مضممرات پر بحث کرنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اسلام میں کسی کی فرماں برداری و نافرمانی کے جائز ہونے یا ناجائز ہونے کا معیار کیا ہے؟

سو اس بارے میں تحقیق یہ ہے: ”کسی کی وہ فرماں برداری و نافرمانی جائز ہے، جس سے خدا کی معصیت لازم نہ آتی ہو اور ہر وہ فرماں برداری و نافرمانی، ناجائز و حرام ہے، جس سے خدا کی معصیت لازم آتی ہو“ جیسے والدین اگر حکم دیں کہ نماز نہ پڑھو، تو اس میں ان کی فرما برداری ناجائز ہے؛ کیوں کہ نماز نہ پڑھنے سے خدا کی معصیت لازم آتی ہے اور اگر والدین کہیں کہ شراب پیو، تو اس میں ان کی نافرمانی جائز ہے؛ کیوں کہ اس سے بھی خدا کی معصیت لازم آتی ہے؛ چنانچہ حدیث پاک میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق“ کہ خدا کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاسکتی (اس معنی کی بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔ (۱)

اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ نہ تو مطلقاً بیوی کی اطاعت ناجائز ہے اور نہ مطلقاً ماں کی نافرمانی ناجائز ہے؛ بل کہ بیوی کی وہ اطاعت ناجائز ہوگی، جس سے خدا کی نافرمانی لازم آتی ہو اور اسی طرح ماں کی وہی نافرمانی ناجائز ہوگی، جو خدا کی معصیت تک پہنچانے والی ہو؛ لہذا حدیث زیر بحث میں عورت کی اطاعت و ماں کی نافرمانی سے وہی اطاعت و نافرمانی مراد ہے، جس سے خداوند قدوس کی نافرمانی ہوتی ہو، یہ وہ بات ہے، جس پر قرب قیامت میں خدا کے عذابات نازل ہوں گے۔

معاشرے میں ایک طرف بعض لوگ ماں کی نافرمانی کر کے خدا کی معصیت کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف بعض والدین کے اطاعت شعار لوگ، بیوی کے حقوق کو تلف کر کے معصیت کے مرتکب ہو رہے ہیں اور یہ دونوں باتیں دراصل بے اعتدالی کی ہیں؛ راہ اعتدال یہ ہے کہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ بندوں کے حقوق پورے کیے جائیں، خواہ وہ ماں کے ہوں

(۱) دیکھو: فتح الباری: ۱۳/۱۲۲

یابیوی کے، اس سے خدا راضی ہوگا، اگرچہ ممکن ہے کہ معاشرے کی خباثوں کے خوگر اور اس کے خرافات میں جکڑے ہوئے لوگ اس کو بھی غلط ہی قرار دیں اور اس سے راضی نہ ہوں؛ لیکن راضی تو خدا کو کرنا ہے نہ کہ مخلوق کو، اس لیے سلامتی کا اور اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔

دوست کے لیے باپ کو ڈور کرنا

۶- ”وَأَدْنَىٰ صَلِيقَةٍ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ“ (اور جب آدمی دوست کو قریب، باپ کو دور کرے) معلوم ہونا چاہیے کہ دوست اور ساتھی سے محبت والفت، اس کے ساتھ احسان و سلوک کوئی ناجائز بات نہیں؛ البتہ دوست سے تعلقات اور محبت والفت باپ کے حقوق سے غفلت کا سبب بن جائیں، تو بلاشبہ یہ بُری اور غلط بات ہے، اسی کو یہاں بتانا مقصود ہے اور باپ کو ڈور کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔

مشرقی تہذیب میں آج یہی بات ایک فیشن (Fashion) بنی ہوئی ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ اس طرح گھل مل جاتے ہیں کہ ماں، باپ کے حقوق کی پاس داری کا اس کو کبھی بھولے سے بھی خیال تک نہیں آتا؛ بل کہ اس سے آگے یہ بھی ہے کہ باپ کو باپ کہتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے، یہی ہے ”دوست کو قریب اور باپ کو دور کرنا“۔

مساجد میں شور و شغب

۷- ”وَأَظْهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ“ (اور مساجد میں شور و شغب کیا جائے) یعنی دنیاوی باتیں، لڑائی، جھگڑے وغیرہ سے مسجدوں کے احترام و تقدس میں فرق پیدا کیا جائے، یہ بھی سخت ترین معصیت و گناہ ہے۔

مسجدیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، جو عبادت و بندگی، تسبیح و تہلیل، تعلیم و تبلیغ کے دینی کاموں کے لیے موضوع ہیں، وہاں شور و شغب کرنا، ان کے احترام و تقدس کے خلاف ہے اور شعائر اللہ کی بے حرمتی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”بازار کی طرح

مسجد میں شور کرنے سے پرہیز کرو۔ (۱)

بخاری میں ہے کہ دو شخصوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا، کیوں کہ وہ مسجد میں شور کر رہے تھے؛ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اگر تم مدینے کے ہوتے، تو تم کو اتنا مارتا کہ درد ہو جاتا، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آواز بلند کرتے ہو؟ (۲)

نااہلوں کا تسلط

۸- ”وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم اذ لهم“ (اور جب قبیلے کی سرداری، ان کا فاسق کرے اور قوم کا سربراہ، ان کا ذلیل آدمی ہو جائے) پہلے جملے میں قبیلہ، جو قوم کی نسبت سے چھوٹا اور محدود ہوتا ہے، اس کی سرداری و قیادت کے لیے فاسق کے آگے بڑھنے یا بڑھانے کی برائی ہے اور دوسرے جملے میں قوم پر حکومت و سیادت کے لیے ارذل انسان کو آگے کرنے یا اس کو آگے بڑھنے کی حرمت کا بیان ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی بھی چھوٹی یا بڑی سرداری و سیادت کے لیے نااہل شخص کو آگے بڑھنا یا بڑھانا قیامت کی نشانی و علامت ہے۔

بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جب امانت ضائع کی جانے لگے، تو قیامت کے منتظر ہو“، صحابہ نے پوچھا کہ امانت کا ضائع کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ جب نااہل کے ذمے کوئی کام کیا جائے، تو قیامت کے منتظر ہو۔ (۳)

اس میں بتایا گیا ہے کہ نااہل کو کوئی ذمہ داری دینا، امانت کو ضائع کرنے کے برابر ہے اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہر عہدے و منصب پر نااہل لوگ مسلط ہیں یا ان کو مسلط کیا گیا ہے، سیاسی عہدوں سے لے کر دینی و مذہبی عہدوں تک ہر جگہ نااہل لوگوں کا قبضہ

(۱) المسلم، مشکاة المصابیح: ۹۸

(۲) البخاری کتاب الصلوة: ۴۷۰

(۳) البخاری کتاب الرقاق: (۵۹، ۶۳۹۶) باب رفع الأمانة: ۶۰۱۵ و کتاب العلم: ۵۷

وتسلط ہے، یا دوسرے لوگ ان کو مسلط کیے ہوئے ہیں، سیاسی عہدوں پر فائز، نااہل لوگوں کے متعلق کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ ان کی نااہلی سب پر وزیر روشن کی طرح واضح ہے۔

مساجد میں دیکھو، تو نااہل امام و موزن ملیں گے، جن کو قرآن تک صحیح پڑھنا نہیں آتا، نماز کے مسائل تک سے ناواقف، اذان کے احکام سے بے خبر و جاہل، عمل و تقوے سے عاری و کورے، مگر لوگ ہیں کہ ان کو اپنا امام بنائے ہوئے ہیں اور اپنی نمازیں غارت کر رہے ہیں۔

اسی طرح مساجد کے ذمہ داروں کو دیکھو، جو اپنے آپ کو "امام کا بھی امام" سمجھتے اور امام کو اپنا "غلام" خیال کرتے ہیں، ان میں عموماً ایسے لوگ ہیں، جو اپنی نااہلی کا جواب نہیں رکھتے؛ علم دین سے کورے، عمل سے عاری، باطن سے لے کر ظاہر تک ان کا، فاسد و خراب، نماز تک سے دست بردار، خدا اور رسول کے باغی، خرافات و بدعات میں طوط، فحش کاریوں و بے حیائیوں کے عادی، غرض یہ کہ اس طبقے میں عموماً نہایت ہی نااہل لوگ ہیں، جو مساجد کے ذمہ دار کہلاتے ہیں؛ حالاں کہ علمائے تولیت و ذمہ داری مسجد کے لیے جو شرائط لکھی ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ وہ امانت و دیانت سے متصف ہو، فاسق و فاجر نہ ہو اور متولی بننے کا خواہش مند و طالب نہ ہو۔ (۱)

اور یہ لوگ سیاسی عہدے بازوں کی طرح متولی بننے یا رکن مسجد بننے کے لیے ووٹ کے غیر شرعی طریقے پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔

بعض لوگ وعظ و تقریر کا مشغلہ اپناتے ہیں، حالاں کہ یہ عالم نہیں ہوتے؛ بل کہ کچھ ادھر ادھر سے قصے کہانیاں، بے سند و بے اصل حدیثیں، قرآنی آیات کا خود ساختہ ترجمہ یاد کر کے اس کو پیش کرتے ہیں، یہ بھی اس حدیث کے مصداق ہیں۔

الغرض! آج ہر جگہ نظر آتا ہے کہ نااہل لوگوں کا تسلط ہے، یہ بڑی بُری بُری بات ہے اور بڑا سخت گناہ ہے، گناہ ہونے کے علاوہ اس کے نتائج بھی مضرت و نقصان دہ نکلتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج سیاست سے لے کر مذہب تک ہر چیز میں فتور و تصور نظر آ رہا ہے اور کوئی کام اطمینان بخش طریقے پر انجام نہیں پا رہا ہے، اگر ہر جگہ قابل و لائق اور کام کی اہلیت رکھنے والے لوگ جمع ہو جائیں، تو پھر یہ فتور و تصور بھی ختم ہو کر اس کی جگہ بھلائی و خوبی پیدا ہو جائے۔

اکرام بہ خوفِ شر

۹- ”اكرم الرجل مخافة شره“ (اور آدمی کا اکرام، اس کے شر کے خوف سے کیا جائے) مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں شر پسندی و ایذا رسانی کا اس طرح مادہ و جذبہ پیدا ہو جائے کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے، دوسرے لوگوں کو ان کا اکرام کرنا پڑے کہ اگر اکرام نہ کیا گیا، تو ان کی شر پسندی و غنڈہ گردی اور ایذا رسانی کا جذبہ ان کو مجبور کرے گا کہ انہیں تکلیف دینا پہنچاؤ۔

حاصل یہ ہے کہ آدمی کا اکرام اس کے علم و تقویٰ و بزرگی، شرافت و سیادت اور اخلاق و تہذیب کی وجہ سے نہیں؛ بل کہ اس کی غنڈہ گردی اور شر کے خوف سے کیا جائے، تو سمجھنا چاہیے کہ وہ عذابات آنے والے ہیں، جن کا اوپر ذکر ہوا ہے۔

آج اپنے معاشرے پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر دیکھو کہ کیا اس میں یہ بات نہیں پیدا ہو گئی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج عزت و عظمت ان لوگوں کو دی جا رہی ہے، جو لوگوں پر ظلم ڈھا کر، لوٹ مار کر کے، کسی عہدے پر فائز ہو گئے ہیں، یا مال و دولت کے انبار جمع کر لیے اور ان سیاسی غنڈوں یا دوسرے شر پسندوں کی یہ عزت و عظمت بھی محض اس بنا پر ہے کہ اگر ان کا اکرام نہ کیا گیا، تو خوف ہے کہ اپنی غنڈہ گردی اور شر پسندی سے کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں، ورنہ دلوں سے کوئی ان کا اکرام نہیں کرتا، مگر یہ ظاہری اکرام بھی درست نہیں ہے۔

حدیث کے اس ٹکڑے میں غور یہ کرنا ہے کہ کس چیز کی مذمت و برائی بیان کرنا مقصود ہے؟ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں شر پسندی و غنڈہ گردی ہی کی نہیں؛ بل کہ غنڈوں و شر پسندوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنے کی بھی برائی بیان کرنا مقصود ہے؛ بل کہ یہاں اصل مقصود یہی ہے؛ کیوں کہ فرمایا گیا ہے کہ ”جب آدمی کا اکرام اس کے شر کے خوف سے کیا جائے“ معلوم ہوا کہ یہاں جس کی برائی بیان کرنا مقصود ہے، وہ ایسے شخص کا اکرام ہے، جو شر پھیلانے والا ہو؛ لہذا ایسے شخص کا اکرام کرنا، گناہ اور موجب عذاب و گناہ ہوگا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے اس شخص کے جذبہ شرانگیزی کو تقویت حاصل ہوگی اور وہ اس میں اور پختہ ہو جائے گا اور اس کا شر تجاوز کرتے کرتے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اسی لیے اللہ کے رسول

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”انصر اخصاک ظالماً أو مظلوماً“ کہ اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ مظلوم ہے، ہم اس کی مدد تو کریں گے؛ لیکن ظالم کی مدد کیوں کر کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کے ہاتھوں کو (ظلم کرنے سے) پکڑ لو۔ (۱)

گانے بجانے کا دور دورہ

۱۰- ”وظہرت القیان والمعازف“ (اور گانے والیاں اور گانے بجانے کے سامان زیادہ ہو جائیں)

قیان، قینہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں ”گانے والی عورت“ اور معازف معزف و معزفة کی جمع ہے، ”آلات لہو و لعب“ کو کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ گانا، بجانا اور اس کے آلات و سامان کی زیادتی بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور سخت گناہ کی بات ہے! آج یہ مصیبت سب سے زیادہ عام ہو گئی ہے، ہر گھر و دکان، ہر مجلس و میٹھک گانے بجانے کی آواز سے مسموم رہتی ہیں۔ (اس کا ذکر متعدد حدیثوں میں اوپر آچکا ہے)

شراب کی کثرت

۱۱- ”وشربت الخمر“ (اور شرابیں پی جانے لگیں)

خمر و خمر کی جمع ہے اور خمر عربی میں ہر اُس چیز کو کہا جاتا ہے، جو عقل پر پردہ ڈال دینے والی ہو، خواہ وہ چیز تر ہو یا خشک، کھائی جانے والی ہو یا پی جانے والی۔ (۲) اور اسی کو حدیث میں اس طرح فرمایا گیا: ”کل مسکر خمر و کل مسکر حرام“ کہ ہر نشہ لانے والی چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ (۳)

اس سے یہ معلوم ہوا کہ شراب و خمر، صرف اس کو نہیں کہتے، جو زمانہ رسالت و زمانہ صحابہ و

(۱) البخاری کتاب المظالم والقصاص: ۲۳۳۳، الترمذی: ۲۲۵۵، أحمد: ۱۹۳۹

(۲) النہبی فی الکبائر: ۸۲

(۳) المسلم: ۵۲۱۹، الترمذی: ۱۸۶۱، ابوداؤد: ۳۶۷۹

تالبعین میں پائی جاتی تھی؛ بل کہ ہر وہ چیز خمر و شراب ہے، جس سے نشہ آتا ہو، خواہ وہ کھانے کی چیز ہو یا پینے کی، تر ہو یا خشک ہو، جیسا کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ پھر یہاں خمر کی جمع خمور استعمال کر کے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مختلف قسم کی شرابیں اور نشہ آور چیزیں رائج ہوں گی؛ چنانچہ ہزاروں انواع و اقسام کی شرابیں مروج ہیں، کوئی کسی کا عادی ہے کوئی کسی کا۔ سنا جاتا ہے کہ سانپ کے زہر میں بھی نشہ ہوتا ہے اور اس نشے کے نشے باز بھی پائے جاتے ہیں!!!

اس حدیث نے بتایا کہ جب اس طرح مختلف قسم کی شرابیں پی جائیں اور اس کا بازار گرم کیا جائے، تو خدا کی طرف سے مذکورہ عذابات آئیں گے۔

اسلاف کرام کی توہین و تنقیص

۱۲- "ولعن آخر هذه الأمة اولها" (اور اس امت کا آخری حصہ، اس کے پہلے حصے

پر لعنت کرے)

یعنی بعد میں آنے والے لوگ، گذرے ہوئے نیک لوگوں مثلاً: صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ دین و علماء و فقہائے امت پر لعن طعن کرنے لگیں؛ یہ بھی سخت ترین گناہ ہے، جس پر دنیا میں بھی بڑے بڑے عذابات آتے ہیں۔

اس کی وجہ یہ کہ اسلاف کرام پر لعنت و طعن زنی دراصل اسلام پر طعن زنی ہے اور اسلام پر طعن زنی کس قدر بُری اور خطرناک بات ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ اسلاف اسلام میں سب سے زیادہ دین سے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب رکھنے والے، دین کی اشاعت و تبلیغ میں سب سے زیادہ محنت و مجاہدہ کرنے والے اور دین کی خاطر سب سے زیادہ تکالیف و مصائب کو برداشت کرنے والے "صحابہ کرام" رضی اللہ عنہم ہیں؛ لہذا اسلاف کرام میں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر لعن و طعن، ان پر سب و شتم اور ان پر تمہر یا بازی سب سے زیادہ بڑا گناہ اور بددینی کی بات ہوگی؛ اس لیے اللہ کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو برا کہنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔

احمد و ترمذی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خدا سے ڈرو! خدا

سے ڈرو! میرے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد ان کو ہدفِ ملامت نہ بناؤ؛ کیوں کہ جو ان سے محبت کرتا ہے، وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، وہ میرے سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے اور جو ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے اور خدا کو تکلیف دینے والا قریب ہے کہ پکڑا جائے!۔ (۱)

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو! کیوں کہ اگر تم میں سے کوئی اُحد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، تب بھی ان کے ایک مُد یا آدھے مُد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ (۲)

ایک حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند کر لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا یا پھر ان میں میرے وزیر و مددگار اور سر بنائے، پس جو ان کو برا بھلا کہے، اس پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ فرض قبول کرے گا اور نہ نفل۔ (۳)

یہ چند حدیثیں نمونے کے طور پر یہاں نقل کر دی گئی ہیں، اگر کسی کو اس سلسلے میں تفصیل درکار ہو، تو وہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”الصواعق المحرقة“ کا مطالعہ کرے۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنا حرام اور سخت گناہ کی بات ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں:

”جان لو کہ صحابہ کو برا کہنا حرام اور انہیں محرمات میں سے ہے، قاضی عیاض

رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم پر سب و شتم کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے“ (۴)

(۱) الترمذی: ۳۸۶۲، أحمد: ۱۶۸۰۳

(۲) البخاری: ۳۶۷۳، المسلم: ۶۳۸۷، الترمذی: ۳۸۶۱

(۳) رواہ الحاكم: ۶۷۳۵، الطبرانی فی الاوسط: ۱۳۳/۱

والکبیر: ۱۷۰/۱۴۰، ابن ابی عاصم فی السنة: ۲/۳۸۳

(۴) شرح المسلم: ۱۳۹/۱۶

ملا علی قاری رحمۃ اللہ شرح فقہ اکبر میں رقم طراز ہیں کہ شرح العقائد میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا کہنا اور ان پر طعن کرنا، اگر ان چیزوں میں سے ہو، جو دلائل قطعیہ کے مخالف ہے، تو یہ کفر ہے! جیسے: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانا اور اسی طرح امور میں نہ ہو، تو وہ بدعت و گناہ ہے۔ (۱)

علامہ ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”جو شخص حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم پر لعن طعن کرتا یا ان پر سب و شتم کرتا ہے، وہ دین سے خارج اور ملتِ اسلام سے الگ ہے؛ کیوں کہ ان پر طعن کرنا صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے حق میں برائیوں کا اعتقاد ہو اور دل میں ان سے بغض پوشیدہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی جو تعریف کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت و بڑائی بیان کی ہے، اس سے انکار ہو؛ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین کے پہنچانے والے اور اس کا بہترین ذریعہ و وسیلہ ہیں؛ اس لیے ان پر طعن کرنا گویا اصل (دین) پر طعن کرنا ہے اور ناقل کی توہین منقول کی توہین ہے۔ (۲)

علماء کے ان بیانات سے صاف معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم پر زبانِ طعن دراز کرنا، ان پر سب و شتم کرنا، سخت گناہ اور بعض کے نزدیک کفر ہے۔

آج سبائی پروپیگنڈے سے متاثر افراد، جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی توہین و تنقیص کرتے اور ان کے خلاف اپنی ناپاک زبان چلاتے ہیں، وہ سب سے زیادہ جس چیز کو اچھالتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حق میں نقص و برائی پر استدلال کرتے ہیں، وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین ہونے والے بعض مشاجرات و اختلافات ہیں اور اس سلسلے میں ان کے پاس جو کچھ ہے، وہ تاریخ کے بکھرے ہوئے اوراق ہیں، جن میں صحیح و سقیم، قوی و ضعیف اور حق و باطل کی آمیزش ہے؛ کیوں کہ سبائیوں اور سبائی ایجنٹوں نے تاریخ کو اپنے ناپاک عزائم و حرکات سے پاک و صاف رہنے نہ دیا۔ اسی لیے اہل سنت نے لکھا ہے کہ ان تاریخ کے اوراق سے صرف وہی بات لی جائے

(۱) شرح الفقہ اکبر: ۸۶

(۲) الکبائر: ۲۳۸

گی، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت و ثقاہت کو (جس پر نصوص قطعیہ نے دلالت کی ہے)، برقرار رکھنے والی ہے۔ اس کے خلاف کوئی بات نہیں لی جائے گی؛ کیوں کہ اس میں سبائیوں نے خلط ملط کر دیا ہے اور جو صحیح روایات سے ثابت ہے، اس میں وہ حضرات معذور ہی نہیں؛ بل کہ ماجور بھی ہیں، کیوں کہ ان حضرات نے کسی غلط و برے ارادے و نیت سے ایسا نہیں کیا تھا؛ بل کہ نیک نیتی کے ساتھ اپنے موقف پر وہ قائم رہے تھے، یہ ان کا اجتہاد تھا، جس میں ممکن ہے بعض سے خطا ہوئی ہو، مگر یہ خطا بھی معاف ہے اور اس پر ایک اجر بھی ثابت ہے۔ میں نے یہاں اہل سنت کا جو موقف پیش کیا ہے یہ حضرات علمائے اہل سنت کی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے، ہم یہاں اختصار کے پیش نظر صرف تین حوالوں پر اکتفا کرتے ہیں:

امام طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب "العقیدۃ الطحاویۃ" میں اہل سنت کے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

"ہم (اہل سنت) اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی کی محبت میں حد سے آگے نہیں بڑھتے اور نہ ہم ان میں سے کسی کا تبرا کرتے ہیں اور ہم ان لوگوں سے بغض رکھتے ہیں، جو صحابہ رضی اللہ عنہم سے بغض رکھتا اور ان کا برائی سے ذکر کرتا ہے اور ہم ان اصحاب رضی اللہ عنہم کا صرف ذکر خیر ہی کرتے ہیں اور ان کی محبت دین و ایمان و احسان ہے اور ان سے بغض، کفر و نفاق و سرکشی ہے۔ (۱)

علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب "العقیدۃ الواسطیۃ" میں فرماتے ہیں:

"اہل سنت کے اصول میں سے یہ ہے کہ وہ روافض، جو صحابہ رضی اللہ عنہم سے بغض رکھتے اور ان کو برا کہتے ہیں اور نواصب، جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قول یا عمل سے ایذا دیتے ہیں، ان کے طریقے سے اپنے آپ کو بری کرتے ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے مابین جو اختلاف ہو اس کے بارے میں (اپنی زبان کو) روکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان روایات میں جن سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی برائیاں معلوم ہوتی ہیں، بعض میں محض کذب و جھوٹ ہے اور ان میں سے بعض میں کچھ کمی بیشی کر دی گئی ہے

اور ان کے اصل مفہوم سے ان کو بدل دیا گیا ہے اور ان میں سے جو صحیح ہیں، ان میں صحابہ رضی اللہ عنہم معذور ہیں، یا مجتہد برحق ہیں یا مجتہد خطا دار ہیں۔ (۱)

اور امام التقریب وانی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے مسلک کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کا ذکر نہ کیا جائے، مگر احسن طریقے پر اور ان کے آپسی اختلافات کے بارے میں اپنی زبانوں کو روکا جائے اور بلاشبہ یہ حضرات اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ ان کے بارے میں حسن تاویل سے کام لیا جائے اور ان کے متعلق بہتر سے بہتر گمان رکھا جائے۔ (۲)

مذکورہ گناہوں پر عذابات

حدیث شریفہ پر بحث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ گناہوں کو شمار فرما کر آخر میں ان پر مرتب ہونے والے عذابات میں سے بعض کو صاف طور پر بتا دیا ہے اور بعض کو اجمالاً و اشارۃً بیان فرمایا ہے، ان میں سے پانچ کو صراحت کے ساتھ پیش کیا ہے اور وہ یہ ہیں:

۱- سرخ آندھی

یہ ”تیز و تند ہوا“ ہے، جس سے بلند قامت عمارتیں اور فلک بوس و مستحکم پہاڑ بھی میل جاتے اور ہلاکت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا میں چلتے، تو گھبرا جاتے اور اس کے آثار آپ کے چہرہ النور پر ظاہر ہوتے، (۳) کیوں کہ آپ کو گنہ گاروں کے گناہوں سے عذاب آنے کا اندیشہ ہوتا۔ (حاشیہ بخاری) اور یہ عذاب بھلی امتوں میں سے قوم عاد پر نازل ہوا تھا۔

۲- زلزلہ

کون نہیں جانتا کہ یہ زلزلے کے جھٹکے کس قدر خطرناک ہوتے ہیں، گذشتہ دنوں ۱۹۸۵ء کے

(۱) القعیدۃ الواسطیۃ: ۱۱۹

(۲) متن القیروانیۃ: ۱۱

(۳) البخاری: ۱۳۱/۱

اواخر میں ریشیا میں جو خطرناک و خوفناک زلزلے یکے بعد دیگرے آئے اور بستیوں کی بستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا تھا، اس کو ابھی تک لوگ بھولے نہیں ہیں۔

۳- حسف

”زمین میں دھنسانا“ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ پچھلے لوگوں پر بھی یہ عذاب آیا تھا، قارون کے متعلق قرآن نے بتایا ہے کہ اس کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا تھا۔ (الفصص: ۱۸) اور دیگر حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں بھی متعدد خسوف ظاہر ہوں گے، ان میں سے ایک حدیث میں تین کا ذکر ہے۔ (۱)

ممکن ہے کہ اس حدیث میں جس کا ذکر ہے، وہ انہی تین میں سے ایک ہو یا ان کے علاوہ، بہر حال ایہ بڑی خوفناک چیز ہے، جس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔

۴- مسخ

”صورتوں کا مسخ ہو جانا“ یہ عذاب پچھلی امتوں میں بہت ظاہر ہوا ہے، بنی اسرائیل کو ”بندرز“ کی شکل میں مسخ کر دیا گیا تھا اور بعض کو ”خنزیر“ کی شکل میں اور اس طرح کے واقعات اس امت میں بھی ظاہر ہوئے ہیں۔

۵- قذف

”آسمان سے پتھر پڑنا“ ابرہہ بادشاہ اور اس کے لشکر پر آسمان سے کنکریاں برسا قرآن سے ثابت ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر کی بارش بھی قرآن میں مذکور ہے۔ (سورۃ ہود: ۸۲) یہ سب عذابات، جو پچھلی قوموں پر آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت پر بھی مذکورہ گناہوں کی وجہ سے آئیں گے؛ پھر اس پر بس نہیں، بل کہ فرمایا کہ اس کے علاوہ اور عذابات بھی اس طرح لگاتار اور یکے بعد دیگرے آئیں گے، جیسے موتیوں کی لڑی ٹوٹ جانے پر موتیاں لگاتار گرنے لگتی ہیں۔

الحديث الشريف - ۶۱

« عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا فَعَلْتَ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خِصْلَةً، حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ، قِيلَ: وَمَاهِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دُولًا، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزُّكَاةُ مَغْرَمًا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَى أُمَّهُ، وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَّ أَبَاهُ، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْدَلَهُمْ، وَاتَّكِرَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ، وَوَلِيَ السَّخْرِيْرُ وَاتَّخَذَتِ الْفَيَّانُ وَالْمَعَارِيفُ، وَلَعَنَ أَخْرَهُلِدِيهِ الْأُمَّةُ أَوْلَهَا، فَلْيَبْرُتَقِبُوا عِنْدَهُ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا أَوْ مَمْنَحًا. »

ترجمہ - حضرت علی رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ آں حضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب میری امت پندرہ کام کرنے لگے گی، اس وقت اس پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! وہ پندرہ چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا: جب نغیمت دولت بن جائے، امانت کو نغیمت کی طرح لوٹا جانے لگے، زکات کوتاوان اور نکس سمجھا جائے، مرد اپنی بیوی کا کہا مانے اور ماں سے بدسلوکی کرے، دوست سے وفاداری اور باپ سے بے وفائی برتے، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں، سب سے کمینہ آدمی قوم کا نمائندہ کہلائے، آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے، شراب نوشی عام ہو جائے، ریشمی لباس پہنا جائے، گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان رکھا جائے اور امت کا پچھلا حصہ پہلوں کو برا بھلا کہنے لگے، اس وقت سرخ آمدھی، زمین میں دھنسنے یا شکلوں کے بگڑنے کا انتظار کرنا چاہیے۔

تخریج و شرح

اس کو ترمذی نے السنن میں بہ رقم: (۲۳۱۰)، طبرانی نے المعجم الأوسط: (۱۵۱/۱) میں،

خطیب نے تاریخ بغداد: (۳/۲۶۶) میں اور ابو عمرو الدانی نے السنن الواردۃ: (۳/۶۸۳) میں روایت کیا ہے۔ ترمذی نے اس کو روایت کر کے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کو یحییٰ بن سعید انصاری سے سوائے فرج بن فضالہ کے کوئی روایت نہیں کرتا اور فرج بن فضالہ کے بارے میں علمائے حدیث نے کلام کیا ہے اور حافظے کی رو سے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ (سنن الترمذی)

فرج بن فضالہ مختلف فیہ راوی ہے، بعض نے ان کی توثیق کی ہے، بعض نے ان کو ضعیف کہا ہے؛ ابو حاتم نے کہا کہ ان سے احتجاج نہیں کیا جاسکتا، احمد نے فرمایا کہ یحییٰ بن سعید سے روایت کرتے ہیں، تو متا کیر لاتے ہیں، نسائی اور دارقطنی نے بھی ان کو ضعیف کہا ہے اور ابن معین نے ان کو ثقہ اور صالح الحدیث فرمایا۔ (المیزان: ۵/۳۱۵، المجروحین: ۲/۲۰۶) اور دارقطنی نے اس حدیث کو باطل فرمایا اور ابن الجوزی نے مقطوع کہا ہے اور فرمایا کہ محمد بن عمرو نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا۔ (العلل المتناہیة: ۲/۸۵۰)

غرض یہ کہ اس میں دو درجے سے ضعف ہے، ایک محمد بن عمرو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان انقطاع کی وجہ سے اور دوسرے فرج بن فضالہ کی وجہ سے، مگر اس کی شاہد حدیث اوپر گزر چکی ہے، جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا؛ اس لیے یہ دونوں احادیث ایک دوسرے سے مل کر ”حسن“ ہو جاتی ہیں۔

وضاحتیں

اس حدیث کے اکثر جملے اوپر والی حدیث میں گزر چکے ہیں، اس حدیث میں جو فرق ہے، اس کو واضح کیا جاتا ہے۔

۱- ”جب مالِ غنیمت کو دولت بنا لیا جائے“

یعنی غنیمت کا مال جو کہ امانت ہوتا ہے اور بغیر تقسیم کے کوئی اس کو لے نہیں سکتا، اس کو لوگ اپنی ذاتی دولت کی طرح بنا لیں اور بلا حق شرعی استعمال کرنے لگیں۔

۲- ”اور جب ریشم کا لباس پہنا جائے“

یہ جملہ اوپر والی حدیث میں نہیں ہے؛ البتہ اس کی تشریح متعدد احادیث میں گزر چکی ہے۔

الحديث الشريف - ۶۲

« عَنِ الْحَسَنِ رَحْمَةُ اللَّهِ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ زَمَانٌ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُمْ، فَلَا تَجَالِسُوهُمْ؛ فَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ. »

ترجمہ۔ حضرت حسن رَحْمَةُ اللَّهِ آں حضرت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، جب کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کیا کریں گے، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔

تخریج و شرح

اس کو امام بیہقی نے شعب الإيمان: (۸۷/۳) اور امام احمد نے کتاب الودع: (۶۷/۱) میں روایت کیا ہے، مگر یہ حدیث مرسل ہے؛ کیوں کہ حسن بصری تابعی نے اس کو رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے بلا واسطہ صحابی روایت کیا ہے؛ نیز اس کی سند میں ”سفیان“ نے اپنے بعض اصحاب سے روایت کیا ہے اور وہ اصحاب مجہول ہیں اور مصنف ابن ابی شیبہ: (۳۶۳۵۸) میں حسن بصری کے قول کی حیثیت سے اس کو ذکر کیا ہے؛ البتہ یہ حدیث امام ابن حبان نے دوسرے طریق سے مندرجاً متصلاً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے روایت کی ہے۔ صحیح لابن حبان: (۱۶۳/۱۵)، مواد الظمان: (۸/۲) منذری نے الترغیب میں ابن حبان کے حوالے سے اس کو روایت کیا اور اس پر سکوت فرمایا۔ (الترغیب: ۴۵۹)

مساجد کی بے حرمتی

اس حدیث نے بتایا کہ آخری زمانے میں لوگ مساجد میں بیٹھ کر دنیوی باتیں کیا کریں گے،

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ مساجد میں دنیوی بات چیت کرنا اچھی بات نہیں ہے؛ حتیٰ کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد میں (دنیوی اور ذاتی اغراض کے لیے) شعر و شاعری کرنا، بیع و تجارت کرنا، اپنی گم کردہ چیز کا اعلان کرنا بھی منع ہے۔ (۱)

امام احمد رحمۃ اللہ نے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ وہ ایک بار مسجد میں داخل ہوئے، تو چند لوگوں کو دیکھا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس موقع پر یہ سمجھ کر کہ یہ کچھ نیک باتیں کرتے ہوں گے، ان میں جا کر بیٹھ گئے، دیکھا کہ وہ لوگ دنیوی بات چیت میں مشغول ہیں، آپ نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے، جیسے ایک شخص نے دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے، وہ بچنے کے لیے دو بڑے پھانکوں کے ایک گھر میں داخل ہوا، مگر وہ گھر بے چھت کا تھا!

اس طرح میں تم کو نیک کام میں مشغول سمجھ کر آیا، مگر تم اصحاب الدنیا نکلے! یہ کہہ کر ان کے پاس سے اٹھ گئے۔ (۲)

ایک موضوع حدیث پر تشبیہ!

مساجد میں دنیوی بات کے بارے میں ایک حدیث اس طرح آئی ہے کہ ”اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسجد میں دنیوی بات چیت کی، اس کے چالیس برس کے عمل ضبط ہو جاتے ہیں“۔ مگر یہ حدیث موضوع ہے، جیسا کہ علمائے حدیث نے تصریح کی ہے۔ (۳)

غرض یہ کہ خاص یہ حدیث تو موضوع ہے، باقی مساجد میں دنیوی بات چیت کی برائی و حرمت، دیگر احادیث سے اپنی جگہ ثابت ہے۔

(۱) دیکھو: مشکاة المصابیح شریف: ۷۰/۱

(۲) الورع: ۶۸

(۳) المصنوع: ۱۸۱/۱، کشف الخفاء: ۲/۲۸۳

الحديث الشريف - ۶۳

«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَتَّزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ؛ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَالًا، فَسُئِلُوا فَأَلْتَمَوْا بغيرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.»

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینے سے نکال لے؛ بل کہ علما کو ایک ایک کر کے اٹھاتا رہے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا، تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے، وہ جانے بوجھے بغیر فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

تخریج و شرح

اس کو امام بخاری: (۱۰۰)، مسلم: (۶۷۹۶)، ترمذی: (۲۶۵۲)، ابن ماجہ: (۵۲)، احمد: (۶۵۱۱) دارمی: (۲۳۵) نے روایت کیا ہے اور حدیث کا صحیح ہونا ظاہر ہے۔

جاہل مفتیوں کا دور

اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ علما کو دنیا سے اٹھالیا جائے گا اور اس طرح دنیا سے علم اٹھ جائے گا اور لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا اور رہبر بنا لیں گے اور ان سے مسائل پوچھیں گے اور یہ جاہل لوگ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

وجہ ظاہر ہے کہ جب شریعت کا علم ہی نہ ہوگا، تو رہبری کیسے ہوگی؟ اس وقت تو گمراہی ہی ہوگی، یہ دور بھی آج آچکا ہے، ایک طرف علما اٹھتے جا رہے ہیں، جن کو علم شریعت میں رسوخ کاملہ

اور مزاج شریعت سے بھرپور وابستگی اور نشانائے شریعت کا ذک حاصل تھا اور دوسری طرف جاہل لوگ عوام الناس کے قائد و رہبر اور مفتی و قاضی، عالم و مولوی بنے ہوئے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں، جنہیں یا تو سرے سے علم ہی نہیں ہے یا مکمل علم نہیں ہے! پھر یہ لوگ اپنی رائے و خیال سے دین کے مسائل کی تشریح و تفہیم حتیٰ کہ قرآن و حدیث کی من مانی تشریح و تفہیم کرتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور بالخصوص جدید تعلیم یافتہ طبقے میں اس قسم کے لوگ بہت ہیں، جن کو ان کی مغربی تعلیم اور مغربی طرز تربیت نے تکبر و انانیت کا دافر حصہ عطا کر دیا ہے اور اس لیے وہ ہر شعبے کے ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ دین کے معاملات میں بھی وہ جاہل ہونے کے باوجود چند اردو کی کتابیں و رسائل پڑھ کر، عالموں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور بلا جھجک دین کے بارے میں رائے دیتے ہیں۔

امت کو اس طبقے سے چوکنار ہونا چاہیے اور میری نظر میں آج کے بہت سے فتنوں میں سے اس تجدد پسند طبقے کا فتنہ ایک بڑا فتنہ ہے اور اس کے خطرناک جرائم، اسلام و ایمان کے لیے موت ہی کا پیغام لے کر آتے ہیں اور یہ فتنہ فی الواقع یہودی سازش کا ایک حصہ ہے، جس کی خود ان لوگوں کو خبر نہیں۔ ہر معمولی سمجھ بوجھ کا حامل بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ہر فن میں اس کے ماہرین کی رائے ہی معتبر مانی جاتی ہے اور جس نے اس فن کو معتبر و مستند لوگوں سے حاصل نہ کیا ہو، اس کی رائے فن میں قابل اعتبار نہیں سمجھی جاتی اور یہ اصول خود ان تجدد پسندوں کے نزدیک بھی مسلم ہے اور دنیا کے تمام معاملات میں وہ اس اصول کو برتتے ہیں اور خود اہل علم کے خلاف اس اصول کو یہ لوگ برتتے ہیں اور علما کی دنیوی معاملات میں رائے کو اسی اصول سے رد کرتے ہیں؛ مگر جب دین کا معاملہ سامنے آتا ہے، تو اپنی جہالت کو بھول کر اس اصول کے خلاف دین میں رائے زنی کرنے لگ جاتے ہیں اور صرف اپنے دنیوی علوم کی بنیاد پر دین کے معاملات میں رائے زنی کو اپنا حق سمجھتے ہیں، جو اصول انصاف اور اصول دین کے سراسر خلاف ہے۔

بہر حال اس قسم کی ذہنیت رکھنے والوں سے بھی امت کو انتہائی چوکنار رہنے کی ضرورت ہے؛ اس حدیث میں اسی کی جانب متوجہ کیا گیا ہے، تاکہ ہم اس قسم کے فتنوں سے آگاہ بھی ہوں اور ان سے ہم بچ سکیں، اس کے باوجود بھی ہم اس قسم کے فتنوں کا شکار ہوتے رہے تو یہ ہماری بے عقلی کی بات ہوگی۔

الحديث الشريف - ۶۴

« عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِي سَيَنْفَقُهُونَ فِي الدِّينِ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، يَقُولُونَ: "نَأْتِي الْأَمْرَاءَ، فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِلَيْتِنَا"، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنَ الْقِتَادِ إِلَّا الشُّوكُ؛ كَذَلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَأَنَّهُ يَعْنِي) الْخَطَايَا. »

ترجمہ۔ حضرت ابن عباس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: میری امت میں ایک جماعت ہوگی، جو دین کا قانون خوب حاصل کر لے گی اور قرآن بھی پڑھے گی، پھر وہ کہیں گے: "آؤ! ہم ان حاکموں کے پاس جا کر ان کی دنیا میں حصہ لگائیں اور اپنا دین ان سے الگ رکھیں"؛ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، جیسے کہ کانٹے دار درخت سے سوائے کانٹوں کے اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اسی طرح ان حکام کے پاس جا کر بھی گناہوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔

تخریج و شرح

اس کو ابن ماجہ نے بہ رقم: (۲۵۵) اپنی سنن کے مقدمے میں روایت کیا ہے اور یہ حدیث "ضعیف" ہے؛ کیوں کہ اس کا راوی "عبید اللہ بن ابی بردہ" مجہول ہے، جیسا کہ ابو بکر الکتانی نے مصباح الزجاجة: (۱/۲۸) میں فرمایا، مگر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ امام منذری نے اپنی کتاب الترغیب میں اس کے تمام راویوں کو ثقہ فرمایا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ منذری نے الترغیب: (۱۸۳) اور (۳۳۳۸) میں دو جگہ اس کے راویوں کو ثقہ کہا ہے۔ اور ابن حجر نے التقریب میں ان کو "مقبول من الوابعة" کہا ہے اور تہذیب التہذیب میں فرمایا کہ امام الضیاء نے المختارۃ میں ان سے تخریج کی ہے، جس کا مقتضایہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ ثقہ ہیں۔ (التقریب: ۳۷۳، التہذیب: ۳/۲۷) میں کہتا ہوں کہ عبید اللہ بن ابی بردہ اصل میں عبید اللہ بن المغیرہ بن ابی بردہ ہیں اور ان کو دادا کی

طرف منسوب کر کے عبید اللہ ابن ابی بردہ کہہ دیا جاتا ہے، (کما فی التہذیب) تو شاید بعض کو اس طرف توجہ نہ ہوئی اور عبید اللہ ابن بردہ کا ذکر کتابوں میں نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مجہول کہہ دیا ہوگا۔ مگر جیسا کہ معلوم ہوا، یہ اصل میں عبداللہ بن المغیرہ ہیں اور ان کو ثقہ کہا گیا ہے، اس لیے یہ حدیث ”قابل اعتبار“ ہے۔

دنیا دار علما اور حکام

اس حدیث میں دنیا دار علما و قرا کا حال بتایا گیا ہے، جو دین میں فقہ بھی حاصل کریں گے اور قرآن بھی پڑھیں گے، مگر دنیا کے لالچ میں اُمراؤ و ساء اور حاکموں کے پاس بھی جائیں گے، تاکہ وہ کچھ مال و دولت، ہدایا و تحائف کی شکل میں دے دیں اور وہ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ ”ہم ان امرا کے پاس صرف دنیا لینے جاتے ہیں، مگر اپنے دین کی حفاظت کریں گے اور دین کو ان سے الگ رکھیں گے“؛ یعنی دین پر آنچ آنے نہ دیں گے۔ غرض یہ کہ ان علمائے دنیا کا مقصد یہ ہوگا کہ اُمرا کی خدمت کر کے دنیا کمالیں، مگر اپنے دین کو جانے نہ دیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی خام خیالی ہے اور ایسا ہرگز نہ ہو سکے گا؛ جیسے: کانٹے دار جھاڑیوں سے کوئی دانہ، غلہ، پھل و پھول حاصل نہیں ہو سکتا؛ بل کہ ان سے صرف کانٹے ہی حاصل ہو سکتے ہیں، اسی طرح ان دنیا دار حکام و امرا سے قریب ہو کر صرف خطائیں اور گناہ اور برائیاں تو حاصل ہو سکتی ہیں، مگر ان کے پاس جا کر ایمان و دین، صحیح و سالم رہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ان کی بے ایمانی کے کانٹے ایمان داروں کے ایمان کو زخمی اور ان کے علم کو مجروح کر کے رکھ دیتے ہیں۔

اس بلیغ تشبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دار حکام و امرا اور سیاسی عہدے داروں کو کانٹے دار جھاڑیاں قرار دیا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ ان لوگوں کا قرب و صحبت خطرہ ہی خطرہ ہے، جس میں کوئی خیر کا پہلو ہی نہیں؛ اس لیے یہ سمجھنا کہ ہم ان سے دنیوی مصالح حاصل کر کے، دینی مفاسد سے بچ جائیں گے، خام خیالی ہے اور ”اس خیال است و مجال ست و جنون“ کا مصداق ہے۔ اس سے ان علما کو عبرت حاصل کرنا چاہیے، جو سیاست دانوں سے قرب پر فخر و تاز کرتے ہیں اور پھر بھی اپنے کو بڑا دین دار سمجھتے ہیں، بڑے بڑے اکابر علما و صوفیا اسی وجہ سے اس حکمراں طبقے کی صحبت اور ان کے درباروں میں حاضری اور ان سے قربت کو انتہائی ناپسندیدہ بات سمجھتے تھے، جیسا کہ تاریخ اس پر شاہد ہے۔

الحديث الشريف - ۶۵

« عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَوْلَ مَا يُكْفَأُ - قَالَ زَيْدُ بْنُ يَحْيَى الرَّاوي: يَعْنِي "الإِسْلَامَ" - كَمَا يُكْفَأُ الْإِنَاءُ؛ يَعْنِي "الْخَمْرَ"، قِيلَ: فَكَيْفَ يَارَسُولَ اللَّهِ! وَقَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ فِيهَا مَا بَيَّنَّ؟ قَالَ: يُسْمَوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا فَيَسْتَحِلُّونَهَا. »

ترجمہ: حضرت عائشہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے سنا ہے کہ دین کی سب سے پہلی چیز، جو برتن کی طرح الٹی جائے گی، وہ "شراب" ہے، عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! یہ کیسے ہوگا، جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو صاف صاف بیان فرما دیا ہے؟ فرمایا: کوئی اور نام رکھ کر اسے حلال کر لیں گے۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو دارمی نے سنن الدارمی میں برقم: (۲۱۳۵) روایت کیا ہے اور اسحاق بن راہویہ نے اپنے مسند: (۳۷۷/۲) اور طبرانی نے مسند الشامیین: (۴۲۶/۱)، ابو یعلیٰ نے مسند: (۱۷۷/۸) میں آخری جملوں کے بغیر روایت کیا ہے۔ امام دارمی کی سند کو حافظ نے کمزور قرار دیا ہے۔ (فتح الباری: ۵۲/۱۰) غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے راوی "محمد بن راشد" کو بعض حضرات نے ضعیف قرار دیا ہے، جیسے نسائی وغیرہ نے، مگر امام احمد بن حنبل نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ (سیر اعلام النبلاء: ۳۳۳/۷، الجرح والتعديل: ۲۵۳/۷) اور ابو یعلیٰ کی سند صحیح ہے، اس کی سند میں "قرات بن سلیمان" ہیں، جس کو امام احمد نے ثقہ کہا اور ابن عدی نے کہا کہ ان کی کسی نے صراحتاً تضعیف نہیں کی، امید ہے کہ ان میں کوئی خرابی نہیں اور باقی راوی سب صحیح کے راوی ہیں۔ (مجمع الزوائد: ۸۱/۵)

اور اس حدیث کی شاہد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے، جس میں انہوں نے ان کو یمن بھیجے جانے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم: میری امت اپنے دین کو الٹ دے گی، جیسے کہ نالی میں برتن الٹ دیا جاتا ہے۔
(ابن حبان: ۲/۲۱۵، موارد الظمان: ۸/۱۸۱، مسند الشامیین: ۲/۱۰۲، المعجم الکبیر: ۲۰/۱۲۰)

علامہ بیہقی نے طبرانی کی سند کے بارے میں فرمایا کہ وہ جید ہے۔ (مجمع الزوائد: ۸/۲۳۳) الحاصل یہ حدیث متعدد سندوں سے مروی اور صحیح ہے۔

دین کی باتوں کو الٹ دیا جائے گا

اس حدیث کی تشریح میں علما کے دو قول ہیں: بعض نے فرمایا کہ غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شراب کا کوئی ذکر چل رہا تھا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اسلام کی چیزوں میں سے جو چیز برتن کی طرح الٹی جائے گی، وہ ”شراب“ یعنی شراب کا حکم شرعی ہے، کہ لوگ اس کو حرام ہونے کے باوجود، اس کے اس حکم کو الٹ کر حلال کر لیں گے اور حلال کی طرح پییں گے اور جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ ایسا کیسے ہوگا، جب کہ شراب کے بارے میں واضح حکم اللہ نے بیان کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نام بدل کر اس کو حلال کر لیں گے، یعنی شربت، نبیذ، جوس وغیرہ نام دے کر حلال کر لیں گے۔ اس تشریح کی بنیاد، اس پر ہے کہ حدیث میں **إِنْ** کی خبر ”الخمر“ محذوف مانی جائے اور راوی نے جو ”الإسلام“ کہا ہے، اس سے پہلے (مِنْ) محذوف مانا جائے اور مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کی باتوں میں سے سب سے پہلی چیز، جس کو الٹا جائے گا، وہ شراب ہے، جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا۔

دوسری تشریح وہ ہے، جس کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ راوی نے جو ”اسلام“ کہا ہے، اسی کو (إِنْ) کی خبر مانیں اور اس صورت پر حدیث کے معنی یہ ہوں گے کہ سب سے پہلے جو چیز الٹی جائے گی، وہ اسلام ہے، اس کو اس طرح الٹا جائے گا، جیسے شراب کا برتن الٹ دیا جاتا ہے تاکہ وہ خالی ہو جائے، اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب پوچھا کہ ایسا کیوں کر ہوگا، جب کہ

اللہ نے اس کے بارے میں (یعنی مثلاً: شراب کے بارے میں) اور دیگر اسلامی احکام کے بارے میں واضح ارشادات فرمائے ہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ لوگ نام بدل کر ان کو حلال کر لیں گے، مگر اس تشریح پر آخر جملے منطبق نہیں ہوتے۔ (کمالا یخفی علی اہل العلم) ہاں! بعض دیگر احادیث سے اس تشریح کی تائید ہوتی ہے، مثلاً: طبرانی، ابن حبان وغیرہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”خدا کی قسم! میری امت دین کو اس طرح الٹ دے گی، جیسے برتن کونالی میں الٹ دیا جاتا ہے۔ (۱) اور طبرانی نے مسند الشامیین میں حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے، اس میں ہے کہ (اول ما یکفأ الدین کما یکفأ الإناء ” الخمر “) (مسند الشامیین: ۱/۳۲۶) اور اسحاق بن راہویہ اس میں ”الدین“ کی جگہ ”الإسلام“ کا لفظ لائے ہیں۔ (۲)

اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو چیز الٹی جائے گی وہ دین اسلام ہے، جس کو شراب کے برتن کی طرح الٹا کر دیا جائے گا کہ لوگ اسلام کو الٹ دیں گے اور اس کے احکام میں تبدیلیاں کریں گے، نام بدل کر لوگوں کو دھوکہ دیں گے اور اس طرح حرام کو حلال کر لیں گے۔

آج جدت پسند اور جدید تعلیم یافتہ طبقے میں ایک گروہ ایسا بھی ہے، جو بہ ظاہر دین داروین پسند بن کر اسلام کی خدمت اور اسلام کا دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس طبقے کے نزدیک دین و شریعت کا مفہوم ہی کچھ اور ہے، اس کے نزدیک اسلام وہ نہیں، جو علمائے اسلام اور اسلامی مدارس پیش کرتے ہیں؛ بل کہ اس کے نزدیک جو چیز اسلام کہلاتی ہے، اس میں پردے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سو کے حرام ہونے کی تعلیم نہیں، ڈاڑھی اور نبوی سنن و آداب سب کے سب حضور ﷺ کے ذاتی افعال ہیں، دین سے ان کو تعلق نہیں؛ بل کہ آدمی کو اپنے زمانے اور کلچر اور ملک اور حالات کے مطابق ان باتوں میں اختیار ہے کہ جیسے چاہے رہے، بس نام اس کا مسلمان ہو، تو کافی ہے، حلال و حرام، حق و باطل، اچھا اور برا ان کے نزدیک کوئی قابل التفات چیز ہی نہیں۔ اب ذرا غور کرو کہ کیا یہ اسلام کو الٹ دینا نہیں ہے؟ اور اسلام کے معنی و مفہوم کو بگاڑ دینا نہیں ہے؟

(۱) ابن حبان: ۲/۳۱۵، طبرانی کبیر: ۲۰/۱۲۰، وغیرہ

(۲) مسند اسحاق: ۲/۳۷۷

الحديث الشريف - ۶۶

« عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: قَوْلَ اللَّهِ! لَا الْفَقْرَ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْسُطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بَسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ. »

ترجمہ: حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ خدا کی قسم! مجھے تمہارے متعلق فقر و فاقے کا خطرہ نہیں؛ بل کہ ڈراس بات کا ہے کہ دنیا تم پر اس طرح پھیلا دی جائے، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر پھیلائی گئی؛ پھر تم ایک دوسرے پر اس میں حرص کرنے لگو، جس طرح پہلی امتوں نے حرص کی، پھر وہ تم کو بھی اسی طرح ہلاک کر ڈالے، جس طرح اس نے پہلوں کو ہلاک کر دیا۔

تخریج و شرح

اس کو بخاری: (۳۱۵۸) مسلم: (۷۳۲۵) ترمذی: (۲۳۶۲)، ابن ماجہ: (۳۹۹۷) اور احمد: (۱۷۲۳۲) نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے، جیسا کہ ظاہر ہے۔

شان و رو و حدیث

یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی، جب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بحرین جا کر وہاں سے جزیرے کا مال لے کر واپس آئے اور حضرات انصار رضی اللہ عنہم کو معلوم ہوا، تو انہوں نے فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے سامنے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا:

شاید تم کو ابو عبیدہ کے آنے کی خبر ملی ہوگی اور یہ کہ وہ مال لے کر آئے ہیں؛ اس

لیے تم یہاں صبح صبح آگے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ جی ہاں! اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ”خدا کی قسم! مجھے تمہارے اوپر فقر وفاقہ کا خطرہ نہیں؛ بل کہ اس بات کا خطرہ اور ڈر ہے کہ تم پر دنیا اس طرح کشادہ کر دی جائے، جیسے تم سے پہلی امتوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، پھر تم ایک دوسرے پر اس میں حرص کرنے لگو، جس طرح ان لوگوں نے حرص کی تھی اور وہ تم کو بھی ہلاک کر دے، جس طرح اس نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔“ (۱)

عبرتیں

اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں جن پر ہم کو غور بھی کرنا چاہیے اور ان سے عبرت بھی لینا چاہیے:

فقر وفاقہ کوئی گھبرانے کی چیز نہیں

۱۔ یہ کہ مسلمانوں پر فقر وفاقہ کوئی ایسی چیز نہیں، جس سے گھبرایا اور ڈرا جائے؛ کیوں کہ اس سے عموماً اور زیادہ سے زیادہ صرف دنیوی نقصان ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں مال و دولت کا فتنہ ایسا فتنہ ہے، جس سے عموماً دینی و اخروی نقصان ہوتا ہے۔ آج جدید تعلیم یافتہ طبقہ، جو مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کا رونا روتا ہے، وہ عام طور پر اپنے تجزیے میں یہی کہتا ہے کہ مسلمانوں کو مال و دولت جمع کرنا اور فقر وفاقہ سے نکلنا چاہیے تاکہ عالمی برادری میں ان کا مقام بنے اور وہ ذلت سے نکل سکیں۔

گویا ساری بیماری کا ان کے پاس یہی علاج ہے کہ مسلمان مال جمع کر لیں اور اسی لیے یہ لوگ علما کو مشورہ دیتے ہیں کہ سود کو حلال کر دو، تو ساری ذلت و پستی اور پریشانی کا علاج ہو جائے۔ استغفر اللہ! اس حدیث نے ان لوگوں کے نظریے کا غلط ہونا واضح کر دیا کہ فقر وفاقہ کوئی ایسی چیز نہیں، جو مسلمانوں کی پرواز میں کوتاہی کا سبب و ذریعہ بنے اور اس سے گھبرایا جائے؛ بل کہ اس حدیث نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ جس چیز سے مسلمان کو گھبرانا اور ڈرنا ہے، وہ دراصل ”مال و دولت اور دنیا“ ہے۔

(۱) البخاری: ۲۹۲۳ والمسلم: ۵۶۲۱ وغیرہ

مالِ فتنہ ہے!

۲- دوسرے یہ کہ اللہ کے نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ ”پھر تم اس کی حرص میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو، جیسے پچھلے لوگوں نے کیا تھا“۔

اس سے معلوم ہوا کہ دنیوی مال و دولت میں ریس (Race) و ترقی اللہ کے نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو پسند نہیں تھی، ضرورت کے برابر کما کر کھالیا اور پی لیا اور استعمال کر لیا جائے، تو درست ہے، مگر اس کی فکر میں لگ جانا اور اس میں ایک دوسرے پر ریس (Race) کرنا پسندیدہ نہیں؛ بل کہ خطرات و خدشات کا محل ہے۔

حرص و لالچ تباہی کا راستہ

۳- تیسرے یہ فرمایا کہ ”تم بھی پچھلے لوگوں کی طرح اس میں ریس کرو، تو وہ تم کو ہلاک کر دے گی جیسے پچھلے لوگوں کو اس نے ہلاکت میں ڈال دیا تھا“۔

معلوم ہوا کہ دنیا کے پیچھے پڑنا، ہلاکت سے خالی نہیں یا کم از کم اس کے خطرے سے خالی نہیں؛ کیوں کہ حرص و لالچ انسان کو حرام و حلال کی تمیز سے محروم کر دیتا ہے اور حق و ناحق اور اچھے و برے کی پہچان سے محروم کر دیتا ہے، آخر کار دین و ایمان کے کھو بیٹھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، جس کا ہلاکت ہونا ظاہر ہے۔

مال و دولت اور اسلامی نظریہ

اس جگہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم مال و دولت کے بارے میں اسلام کا نظریہ واضح کر دیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ مال و دولت بہ ذاتِ خود کوئی بری چیز ہے اور اس سے ہر صورت میں اور ہر حال میں دور رہنا چاہیے؛ بل کہ اسلام میں اس کی خدمت دراصل تین لحاظ سے ہے:

- (۱) ایک اس کو غلط طریقے سے حاصل کرنے اور حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے کے لحاظ سے ہے۔
- (۲) دوسرے: اس کے غلط استعمال اور نامناسب و ناجائز کاموں میں استعمال کی بنا پر ہے۔
- (۳) تیسرے: اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے کے اعتبار سے

ہے۔ چوں کہ عموماً اس کے حصول کی راہ میں بھی اور اس کے استعمال کی راہ میں بھی لوگ غلط و ناجائز طریقوں اور صورتوں کو زور بہ کار لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی غفلت برتتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ مال و دولت، اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بن جاتی ہے؛ اس لیے شریعت نے اس کی مذمت و برائی بیان کی ہے اور اگر یہ مال و دولت اللہ سے قرب کا اور دین سے وابستگی کا اور آخرت کی ترقی کا ذریعہ و سبب بنتی ہو، تو اسلام ایسے مال کو اچھا و عمدہ قرار دیتا ہے اور اس کی تین صورتیں ہیں:

۱- ایک اس کی تحصیل میں اللہ کے قانون کے مطابق حلال و حرام کا لحاظ رکھا جائے۔
 ۲- دوسرے اس کے استعمال میں اللہ کی شریعت کا پاس و لحاظ کیا جائے اور اس کو اس کے جائز و صحیح مصرف میں خرچ کیا جائے۔

۳- اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنی مخلوق کے جو حقوق رکھے ہیں، ان کو ادا کیا جائے۔
 چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہما کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ“ (نیک آدمی کے لیے اچھا مال اچھی چیز ہے) (۱)

اس میں مالِ صالح سے مراد حلال مال ہے، جس کو حلال و جائز ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو اور ”رَجُلٌ صَالِحٌ“ سے مراد نیک آدمی ہے، جو شریعت کے مطابق چلتا ہو۔ حاصل یہ ہے کہ نیک آدمی، جو اللہ کے قانونِ شرع کے مطابق زندگی گزارتا اور حلال و حرام کی تمیز کرتا اور مال کو اس کے صحیح مصرف میں اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہو، اس کے لیے حلال مال اچھی چیز ہے، کیوں کہ اس سے وہ آدمی اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا اور اپنی آخرت بناتا ہے۔

ایک اور حدیث میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”إِنْ هَذَا الْمَالُ حَلَوٌ، مِنْ أَخْذِهِ بِحَقِّهِ وَوَضَعِهِ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ، وَمَنْ

اخذه بغير حقه كان كالذي ياكل ولا يشبع“ (۱).

تَرْجَمَتَا: بلاشبہ یہ مال لذیذ ہے، جو شخص اس کو اس کے حق کے ساتھ حاصل کرے گا اور اس کے حق میں خرچ کرے گا، اس کے لیے یہ بہترین مددگار ہوگا اور جو اس کو اس کے حق کے بغیر لے گا، اس کی مثال ایسی ہے، جیسے وہ آدمی، جو کھاتا تو ہے، مگر سیراب نہیں ہوتا۔

اس حدیث میں مال کو حق کے ساتھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ”اس کو جائز طریقے سے حاصل کرے“ اور حق میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ”اس کو جائز مصرف میں خرچ کرے“، پس جو ایسا کرے گا اس کے حق میں اللہ کے نبی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ یہ مال اس کے لیے بہترین مددگار ہے، مددگار کیسے؟ اس طرح کہ اس مال سے وہ اللہ کی رضا اور آخرت کی نعمتیں حاصل کر سکتا ہے اور اس میں جو ”بغیر حق کے مال لینے“ کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال و حرام کا لحاظ کیے بغیر مال حاصل کیا جائے، جو لوگ ایسا کرتے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، وہ مال و دولت کی محبت میں گرفتار اور اس کے نشے میں مست و سرشار ہو کر اللہ و رسول کے احکام اور آخرت کی نعمتیں سب بھول جاتے ہیں اور صرف دنیا کمانے اور اس کو کھانے میں لگ جاتے ہیں اور کبھی ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، اس طرح یہ محروم رہ جاتے ہیں۔

الحاصل! اسلام میں مال کی برائی یا تو اس کے حصول میں ناجائز طریقوں کو اپنانے کی وجہ سے ہے یا اس کے غلط مصارف میں استعمال کی بنا پر ہے یا اللہ اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے جو شخص ان تینوں باتوں کی رعایت کرتے ہوئے مال حاصل کرے اور اس کو خرچ کرے، تو مال اس کے حق میں ایک بہترین چیز ہے اور جو ایسا نہ کرے، اس کے حق میں ایک بدترین چیز ہے۔

(۱) البخاری: ۶۲۴۷، واللفظ لہ مسلم: ۲۳۲۱، نسائی: ۲۶۰۳، ابن ماجہ: ۳۹۹۵

الحديث الشريف - ۶۷

« عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَتَسِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شَبْرًا بِشَبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ صَبِّ تَبَعْتُمُوهُمْ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ؟ قَالَ: فَمَنْ؟ (متفق عليه وعند الترمذی) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّةً عِلَاقِيَّةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَضَعُ ذَالِكَ.»

ترجمہ: حضرت ابو سعید رضي الله عنه سے روایت ہے کہ حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: تم بھی ٹھیک پہلی امتوں کے نقش قدم پر چل کر رہو گے؛ حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے سراخ میں گھسے، تو تم بھی اس میں گھس کر رہو گے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! پہلی امتوں سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں؟ فرمایا: اور کون؟ ایک روایت میں ہے کہ اگر ان میں کسی نے اپنی ماں سے علانیہ بدکاری کی ہوگی، تو میری امت میں بھی اس قماش کے لوگ ہوں گے۔ (معاذ اللہ)

تخریج و شرح

اس کو بخاری: (۳۴۵۶) مسلم: (۶۷۸۱) احمد: (۱۱۸۰۰) نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے اور امام ترمذی نے: (۲۶۳۱) اور حاکم نے المستدرک: (۴۴۴) میں، حضرت عبد اللہ بن عمر رضي الله عنه سے دوسرے الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے، جو مصنف نے اوپر نقل کیے ہیں؛ البتہ حاکم نے (من اتى امة) کی جگہ (من نكح امة) کے الفاظ نقل کیے ہیں۔

ترمذی کی روایت میں ایک راوی ”عبد الرحمن بن زیاد الافرقی“ ہے، جس کو جمہور علمائے ضعیف قرار دیا ہے؛ البتہ یحییٰ بن سعید الانصاری نے ثقہ فرمایا ہے۔ (التہذیب: ۵۰۵/۲) اسی لیے غالباً امام ترمذی نے اس حدیث کو ”حسن“ قرار دیا ہے۔

یہود و نصاریٰ کی تقالی

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ یہ امت پچھلی امتوں کے نقش قدم پر چلے گی اور ٹھیک ٹھیک اسی روش پر قائم ہوگی، حتیٰ کہ اگر وہ لوگ گوہ جانور کے سوراخ میں داخل ہوں گے، تو یہ امت بھی اس میں داخل ہوگی۔

اور دوسری روایت میں ہے کہ میری امت ان کے قدم بہ قدم چلے گی، حتیٰ کہ ان میں سے کسی نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا تھا، تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے۔

اور جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ ان پچھلے لوگوں سے کیا یہود و نصاریٰ مراد ہیں، جن کی یہ امت اقتدار کرے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں! اور کون؟ یعنی یہود و نصاریٰ ہی مراد ہیں۔

معلوم ہوا کہ یہ امت یہود و نصاریٰ کے نقش قدم پر چلے گی اور ہلاک ہوگی، عقائد میں، اعمال میں، معاشرت و اخلاق میں، تہذیب و تمدن میں؛ ہر چیز میں لوگ ان کے نقش قدم پر چلیں گے، آج اس کا نقشہ پوری طرح مشاہد ہے؛ چنانچہ اگر ان لوگوں نے انبیاء و اولیاء اللہ کو خدائی کے مقام و مرتبے پر پہنچا کر ان کے مزارات کی پوجا و عبادت کی تھی، تو اس امت میں بھی اس قسم کے لوگ ہیں، جو مزاراتِ اولیاء کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں اور ان اولیاء اللہ کو حاجت زد و مشکل کشا سمجھ کر ان کی منتیں مانتے اور ان سے حاجتیں مانگتے ہیں، اسی طرح اعمال میں بہت سے اعمال ان کی اتباع میں اختیار کر لیے گئے ہیں، یہی حال اور چیزوں کا ہے۔

اور آپ نے جو فرمایا کہ اگر وہ لوگ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے، تو تم بھی داخل ہو گے، اس میں گوہ جانور کے سوراخ کی تخصیص اس لیے فرمائی گئی ہے کہ اس کا سوراخ نہایت تنگ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کا انداز ہوتا ہے کہ ایک طرف سے گھسنے کا اور دوسری طرف سے نکلنے کا راستہ، جس سے گوہ دوسروں کو دھوکے میں مبتلا کرتی ہے کہ داخل ہوتی ہے، ایک طرف سے اور دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ اندر ہے، مگر وہ نکل جاتی ہے دوسری طرف سے، اس کا حاصل اور اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ یہود و نصاریٰ کوئی کام تنگی و پریشانی کے ساتھ بھی کریں گے اور اس میں کوئی خوبی اور فائدہ بھی نہ ہو، تب بھی تم اس میں ان کی اتباع کرو گے۔ (۱)

جب تنگی میں ان کی اتباع کریں گے، تو پھر کشادگی میں تو بدرجہ اولیٰ کرو گے اور جس میں یہ ظاہر کوئی فائدہ و خوبی نظر آئے، تو اور زیادہ شوق و رغبت سے ان کی اتباع کریں گے۔

آج یہ بات واضح طور پر دیکھنے میں آ رہی ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ان عیار و معیار اور خدا دشمن لوگوں کا طریقہ اختیار کرنے کو فخر سمجھتا ہے اور ان کے ہر فیشن و طریقے کو بلا تذبذب قابل عمل و لائق اتباع سمجھتا ہے، حالاں کہ یہ فرقے خدا کی لعنت میں گرفتار ہیں، صرف دنیا کا ٹھٹھا باٹ کوئی قابل التفات چیز نہیں ہے۔

مگر افسوس کہ امت کا ایک بڑا طبقہ ان کی ہر چیز میں نقالی کو فخر و عزت کی چیز سمجھتا ہے؛ حتیٰ کہ فاشی و عریانی، بے حیائی و بے حجابی، جوان قوموں کا امتیازی نشان ہے، امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے طبقے میں یہ طور فخر ان کا چلن ہو رہا ہے۔ خصوصاً مال دار طبقے میں اور ان میں بھی بالخصوص عورتوں میں اور ان میں بھی بالخصوص تعلیم یافتہ طبقے میں یہ ساری باتیں اس طرح داخل زندگی ہو گئی ہیں کہ ان کو زندگی کا لازمہ بھی کہا جاسکتا ہے؛ پھر جیسا کہ کہا گیا ان کی اتباع میں ان لوگوں کو اس کا بھی ہوش نہیں ہے کہ اس نقالی میں کوئی راحت و فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ بل کہ عموماً اس میں تنگی و پریشانی ہے اور اس کے مقابلے میں اتباع شریعت و سنت میں راحت اور سہولت ہے، مگر اس مغربیت زدہ طبقے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔

اسی بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے، جو حرف بہ حرف پوری ہو چکی ہے یا پوری ہو رہی ہے۔

الحديث الشريف - ۶۸

« عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ، لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيْمَ قَتَلَ وَلَا الْمَقْتُولُ فِيْمَ قُتِلَ، فَقِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: الْهَرَجُ، الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. »

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ آں حضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر ایسا دور نہ آجائے، جس میں نہ قاتل کو یہ بحث ہوگی کہ اس نے کیوں قتل کیا، نہ مقتول کو یہ خبر ہوگی کہ وہ کس جرم میں قتل کیا گیا، عرض کیا گیا: ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا: فساد عام ہوگا، قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔

تخریج و شرح

اس کو مسلم نے پر رقم: (۷۳۰۳) اور دیلمی نے مسند الفردوس: (۳۷۰/۳) الدانی نے السنن الواردة: (۲۲۳/۱) میں روایت کیا ہے اور صاحب مشکات المصابیح نے بھی اس کو (۳۶۲) پر ذکر کیا ہے اور حدیث ”صحیح“ ہے۔

اندھا دھندل قتل

اس میں قیامت سے پہلے ہونے والے احوال کا ذکر ہے کہ قتل و قاتل اس قدر بڑھ جائے گا کہ نہ قاتل کو معلوم ہوگا کہ اس نے قتل کیوں کیا اور نہ مقتول کو علم ہوگا کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا؛ جب آپ صلى الله عليه وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کس طرح ہوگا؟ تو فرمایا کہ ”ہرج“ یعنی عام فساد

وفتنے کی وجہ سے ایسا ہوگا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ قاتل و مقتول دونوں دوزخ میں ہیں، اس حدیث میں دو باتیں قابلِ بحث ہیں۔

قتل کی وجہ معلوم نہ ہوگی

۱- ایک یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”نہ قاتل کو معلوم ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور نہ مقتول کو پتہ چلے گا کہ اس کو کس وجہ سے قتل کیا گیا“۔
یہ اس وجہ سے کہ قتل و قتال اور فتنے و فساد کا دور دورہ ہوگا اور ہر کس و نا کس اس فتنے کا شکار ہوگا، لوگ درندوں اور جانوروں کی طرح درندگی و حیوانیت پر اتر آئیں گے اور لوگوں کو کچھ پتہ نہ ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس طرح نہ قاتل کو پتہ ہوگا کہ وہ کسی کو قتل کر رہا ہے، تو کیوں کر رہا ہے اور نہ مقتول جانے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کی سزا سے دوچار ہو رہا ہے۔

قاتل و مقتول جہنم میں!

۲- جو فرمایا گیا کہ ”قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں“۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے کے قتل کے ورپے ہوگا، قاتل نے موقعہ پایا اور قتل کر دیا، ورنہ اگر اس مقتول کو موقعہ ملتا، تو وہ بھی قتل کرتا! اس لیے دونوں گنہگار ہوئے اور ان کو جہنمی کہنا اس وجہ سے ہے کہ یا تو یہ قتل کو حلال سمجھیں، جس سے وہ مؤمن ہی نہ رہیں گے یا مطلب یہ ہے کہ قتل کی اصل سزا دوزخ ہے، اگر اللہ چاہے، تو ان کو معاف بھی کر سکتا ہے بہ شرط یہ کہ وہ مؤمن ہوں۔ (۱)

الحديث الشريف - ۶۹

«عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه فَشَكَّوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحِجَابِ؛ فَقَالَ: إِصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا أَلْدِي بَعْدَهُ أَشْرٌ مِنْهُ، حَتَّى تَلْقُوا رَبَّكُمْ؛ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.»

ترجمہ: حضرت زبیر بن عدی رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضي الله عنه کی خدمت میں ان مصائب کی شکایت کی، جو حجاب کی طرف سے پیش آرہے تھے، انہوں نے سن کر فرمایا: صبر کرو! تم پر جو دور بھی آئے گا، اس کے بعد کا دور اس سے بھی بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ میں نے تمہارے نبی صلى الله عليه وسلم سے یہی سنا ہے۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو بخاری: (۷۰۶۸)، احمد: (۱۲۳۳۷)، ترمذی: (۲۲۰۶) نے روایت کیا ہے (والحلیث "صحیح" کما هو یظهر من صحیح البخاری)

بدتر سے بدتر دور

اس حدیث میں مختصر قصہ آیا ہے کہ حضرت زبیر بن عدی رضي الله عنه حضرت انس رضي الله عنه کی خدمت میں آئے اور انہوں نے "حجاب بن یوسف" کی جانب سے پیش آنے والے مظالم کی شکایت کی؛ حضرت انس رضي الله عنه نے فرمایا کہ صبر کرو! کیوں کہ جو دور بھی تم پر آئے گا، اس کے بعد کا دور اس سے بھی بدتر ہوگا، علما نے فرمایا کہ اس سے مراد اکثری و عمومی بات ہے کہ عموماً و اکثر ایسا ہی ہے کہ بعد کا دور پہلے کے اعتبار سے بدتر ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کے خلاف ہو، تو کوئی اشکال نہیں، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضي الله عنه کا زمانہ اگرچہ حجاب کے زمانے کے بعد کا ہے، مگر حجاب کے زمانے کے لحاظ سے بہتر تھا۔

غرض یہ کہ عام طور پر بعد کا دور شر و خباثت میں پہلے کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہوتا ہے؛ چنانچہ روز بہ روز حالات میں ابتری اور برائی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، ظلم و فساد بڑھ رہا ہے، قتل و خون کا بازار گرم سے گرم تر ہو رہا ہے، عریانی و فحاشی میں تیزی کے ساتھ بڑھوتری ہو رہی ہے، ناچ رنگ اور گانے بجانے کے آلات، ٹی۔وی، ویڈیو، وغیرہ میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے اور سستے سے سستے داسوں میں ان کو فراہم کیا جا رہا ہے؛ نیز حسد، بغض، عداوت، کینہ کپٹ کی بیماریاں عام سے عام تر ہو رہی ہیں اور بروں سے گذر کر بڑوں میں سراپت کر رہی ہیں، جاہلوں سے بڑھ کر عالموں میں پھیلی ہوئی ہیں اور دنیا داروں سے تجاوز کر کے دین دار طبقوں و حلقوں کو اپنی پیٹ میں لے رہی ہیں۔ اس طرح یہ حدیث صاف طور پر اپنی صداقت و سچائی کو آشکارا کر رہی ہے۔ اللہ اس امت پر رحم فرمائے کہ وہ بڑے سخت دور سے گذر رہی ہے؛ مگر حدیث کی رو سے آگے اس سے بدتر زمانہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والی نسلوں پر رحم فرمائے کہ وہ ہم سے زیادہ پریشان ہوں گے۔ (آمین)

الحديث الشريف - ۷۰

« عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا، هِيَ أَدْوَى فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، كُنَّا نَعْلَمُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَوْبِقَاتِ يَعْنِي "الْمَهْلِكَاتِ" . »

ترجمہ: حضرت انسؓ فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ بعض اعمال کرتے ہو، جو تمہاری نظر میں تو بال سے بھی باریک (یعنی معمولی) ہوتے ہیں، مگر ہم انہیں "کو" آں حضرت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے زمانے میں تباہ کن شمار کرتے تھے۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو حضرت انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے قول سے امام بخاری: (۶۳۹۲)، امام احمد: (۱۲۶۰۳) اور حضرت ابوسعید خدری رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے قول کی حیثیت سے اس کو امام احمد نے مسند احمد: (۱۰۹۹۵) اور عبد اللہ بن امام احمد نے السنۃ: (۷۶۰) اور ابن ابی عاصم نے الزهد: (۱۹۵/۱) اور ابن السبک نے الزهد میں یہ رقم: (۱۸۱) روایت کیا ہے۔ اور یہی بات حضرت عبادہ بن قرط رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے احمد نے مسند احمد: (۱۵۸۵۹) میں، ابوداؤد ووطیاسی نے اپنے مسند: (۶۹۱/۲) ابو یعلیٰ نے اپنے معجم: (۱۸۰/۱) بیہقی نے شعب الایمان: (۱۳۹/۵)، اور صاحب مسند الحارث نے: (۹۷۰/۲) میں روایت کیا ہے۔ حدیث کا "صحیح" ہونا بخاری کی روایت سے واضح ہے۔

تباہ کن گناہ اور اہل تہجد کی روش

جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، یہ بات حضرت انس، حضرت ابوسعید خدری اور حضرت عبادہ بن قرط رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تین حضرات نے فرمائی ہے کہ تم لوگ بعض اعمال یعنی برائیاں ایسی کرتے ہو، جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک و معمولی شمار ہوتی ہیں؛ مگر ہم ان برائیوں کو آں حضرت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے زمانے میں "موبقات" میں سے شمار کرتے تھے اور "موبقات" کی

تفسیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ”مہلکات“ سے کی ہے؛ یعنی ”تاہ کن وہلاکت خیر چیزیں“۔
مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ جب حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ
کے سامنے ذکر کی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں! انہوں نے سچ کہا اور میں پاجامے کو ٹخنوں سے
نیچے لٹکانے کو انہی موبقات میں شمار کرتا ہوں۔ (۱)

یہ حدیث اور حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ آج کل کے تجدد پسند دین داروں کے
خلاف ایک تازیانہ ہے، جو علما کو بھی طعنہ دیتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی اہمیت دیتے
ہیں، جیسے: ٹخنوں کے نیچے پاجامہ لٹکانے، ڈاڑھی کٹانے یا منڈانے وغیرہ کو اور ان کا کہنا ہے کہ
ان کی اسلام میں کوئی خاص اہمیت نہیں، اس طرح ان لوگوں نے دین کے ایک بڑے حصے کو دین
سے نکال دیا ہے اور جو بات ان کو پسند نہیں، اس کو غیر اہم قرار دے کر دین سے خارج کر دیتے
ہیں اور علما کو بدنام کرتے ہیں کہ یہ معمولی باتوں کو کیوں اہمیت دیتے ہیں؟

یہ حدیث بتا رہی ہے کہ یہ معمولی باتیں بھی صحابہ رضی اللہ عنہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے
میں بڑی اہمیت کی حامل تھیں اور ایسی معمولی باتوں کو بھی وہ حضرات مہلک سمجھتے تھے۔ محمد بن
سیرین رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث و فقیہ، ٹخنے کے نیچے پاجامہ لٹکانے کو انہی مہلکات میں شمار فرما رہے
ہیں اور یہ تجدد پسند دین دار اس کو اور ڈاڑھی کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ ایک ایسے ہی صاحب نے
یہاں تک کہا ہے کہ ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لوگوں کی ڈاڑھیاں اور پاجامے ناپنے کے
لیے نہیں آئے تھے“، ان صاحب کا یہ طرز بیان جارحانہ ہونے کے ساتھ ساتھ دین اور اہل دین
سے استہزا پر بھی مشتمل ہے؛ یہ طبقہ من پسند چیزوں کو اسلام کہتا ہے اور جو پسند نہ آئے، اس کو غیر
ضروری قرار دیتا ہے، اس طبقے نے موجودہ دور میں دین کا ایک ایسا تصور پیش کیا ہے، جس نے
لوگوں میں سوائے چند چیزوں کے ہر دینی و اسلامی چیز کے انکار کا جذبہ و شوق پیدا کر دیا ہے اور وہ
چند چیزوں کو مغربی تہذیب و تمدن کے رنگ میں رنگ کر اسلام کے نام سے پیش کرنے میں فخر
محسوس کرتے ہیں اور علما و صلحا و سلف کرام کے طرز عمل اور طور و طریق کو تحقیر آمیز نگاہوں سے
دیکھتے ہیں اور علما و سلف کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کے مزاج سے ناواقف و نا آشنا ہیں؛ حالاں کہ
خود ہی دین سے نا آشنا ہیں۔ یہ مذکورہ بالا حدیث ان کی تردید کے لیے کافی و شافی ہے۔

الحديث الشريف - ۷۱

«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِجَاءَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، (وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَسْرِهِ) إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ وَيَقُولُ: "أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَهُمْ، وَيُنذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ، أَلَا وَإِنَّ عَاقِبَةَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي أَوْلِيَّهَا، وَمَصِيبُ آخِرِهَا بَلَاءٌ وَفِتْنٌ، يَرْفُقُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، تَجِيئُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: "هَذِهِ مُهْلِكَتِي"، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، ثُمَّ تَجِيئُ، فَيَقُولُ: "هَذِهِ وَهَذِهِ" ثُمَّ تَجِيئُ، فَيَقُولُ: "هَذِهِ وَهَذِهِ"، تَنْكَشِفُ؛ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزْخَرْحَرَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَدْرِكْهُ مَبِيتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَاعَ إِمَامًا فَأَعْطَا صَفْقَةً يَدِهِ وَفَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطِغُهُ مَا اسْتَطَاعَ.»

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا، ہم میں سے بعض خیمے لگا رہے تھے، بعض تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے (اور بعض اپنے مویشی میں لگے تھے)؛ اچانک آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اعلان کیا کہ نماز تیار ہے، میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے:

لوگو! مجھ سے پہلے جو نبی بھی گذرا ہے، اس کا فرض تھا کہ اپنی امت کو وہ چیزیں بتلائے، جسے وہ ان کے لیے بہتر سمجھتا ہے اور ان چیزوں سے ڈرائے، جن کو ان کے

لیے بُرا سمجھتا ہے؛ سنو! اس امت کی عافیت پہلے حصے میں ہے اور امت کے پچھلے حصے کو ایسے مصائب اور فتنوں سے دوچار ہونا پڑے گا، جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوں گے۔ ایک ایک فتنہ آئے گا، پس مومن یہ سمجھے گا کہ یہ مجھے ہلاک کر دے گا، پھر وہ جاتا رہے گا اور دوسرا، تیسرا فتنہ آتا رہے گا اور مومن کو ہر فتنے سے یہی خطرہ ہوگا کہ وہ اسے تباہ و برباد کر دے گا؛ پس جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے دوزخ سے نجات ملے اور وہ جنت میں داخل ہو، اس کی موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں سے وہی معاملہ برتے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور جس شخص نے کسی امام کی بیعت کر لی اور اسے عہد و پیمان دے دیا، پھر اسے جہاں تک ممکن ہو، اس کی فرماں برداری کرنا چاہیے۔

نوٹ: اس حدیث میں جو جملہ بین القوسین لکھا ہے، یہ ہم نے کتب حدیث سے اضافہ کیا ہے؛ کیوں کہ یہ جملہ یہاں مذکور نہیں تھا، جب کہ حدیث میں ثابت ہے۔ (ش)

تخریج و شرح

اس کو مسلم: (۴۷۷۶) نسائی: (۴۱۹۶) ابن ماجہ: (۳۹۵۶) احمد: (۶۵۰۳) بیہقی: (۱۶۶۹۲) ابن حبان: (۲۹۵/۱۳) ابو عوانہ: (۴۱۳/۳) نے روایت کیا ہے اور حدیث ”صحیح“ ہے۔

ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ

اس حدیث میں ایک سفر کا واقعہ اور حضور ﷺ کا خطبہ نقل کیا گیا ہے اور اس کا مطلب، ترجمے سے واضح ہے۔ مصنف نے اس جگہ اس حدیث کو فتنوں کی پیش گوئی کی وجہ سے ذکر کیا ہے، جو رسول اللہ ﷺ کے خطبے میں کی گئی ہے؛ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس امت کی عافیت، پہلے حصے میں ہے اور امت کے پچھلے حصے کو ایسے مصائب اور فتنوں سے دوچار ہونا پڑے گا، جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوں گے۔

یہاں لفظ آئے ہیں (بلاء و فتن برفق بعضها بعضاً) بعض نے اس کو برفق بھی پڑھا ہے، برفق (باب تفعیل سے دو قاف کے ساتھ) پڑھا جائے، تو اس کے متعدد معانی ہو سکتے ہیں، علامہ نووی نے شرح المسلم: (۲۲۳/۱۲) میں اور باض الصالحین: ۱۸۲ میں ان کی تفصیل کی ہے۔

ایک معنی یہ ہے کہ ”بعض فتنے بعض کو خفیف دہلکا بنا دیں گے؛ یعنی بعد میں آنے والے فتنے سخت و شدید ہوں گے کہ وہ اپنے سے پہلے والے فتنوں کو ہلکا کر دیں گے اور ایسا لگے گا کہ اس سے پہلے والے فتنے کوئی فتنے نہیں تھے“۔ اس کا اندازہ آج ہو رہا ہے کہ روز بہ روز فتنوں کی بارش ہو رہی ہے اور اس میں اضافہ و شدت بڑھتی جا رہی ہے۔

ہم شکل فتنے

دوسرے معنی یہ ہے کہ ”بعض فتنے بعض کے مشابہ ہوں گے؛ یعنی لگ بھگ یکساں قسم کے فتنے ہوں گے“؛ چنانچہ یہ بات صحیح و مشاہد ہے کہ جو فتنے بھی آ رہے ہیں، وہ وہی ہیں، جو پہلے دوروں میں اور زمانوں میں بھی پیش آئے ہیں، شکلیں الگ ہیں، طریقے الگ ہیں، انداز الگ ہیں؛ مگر حقیقت میں وہی فتنے ہیں۔ کفار کی طرف سے آج اہل اسلام پر جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ سب پچھلے دور میں انبیا اور ان کے تبعین اور حضرات صحابہ و اولیا و علما پر پیش نہیں آیا ہے؟

پُر فریب و دل فریب فتنے

بعض نے فرمایا کہ (برفق) کے معنی ہیں: ”بعض فتنے بعض اور فتنوں کو حسین و خوب صورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اس طرح مال کا، دولت کا، عورت کا، عہدے و منصب کا فتنہ پہلے سے زیادہ خوب صورت شکل و انداز میں آئے گا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گا“۔

یہ بات آج دیکھی جا رہی ہے کہ روز بہ روز فتنوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور فتنے زیادہ دل چسپ و خوش نما انداز میں لوگوں کو متاثر و مرعوب کرتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ آج لوگوں کو یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہے کہ یہ باتیں فتنے کی ہیں؛ بل کہ بعض لوگ تو حضراتِ علما کی ان باتوں پر متنبہ کرنے پر یہ پوچھتے یا سوچتے ہیں کہ آخر اس میں کیا خرابی ہے، جس کی وجہ سے یہ علما اس کی مذمت یا برائی بیان کرتے ہیں؟

گویا ان بے چاروں کو ان باتوں کا فتنہ ہونا بھی معلوم نہیں ہوتا، کیوں کہ یہ فتنے نہایت خوب صورت اور عمدہ شکل میں سامنے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر: ”عورت کی بے پردگی“ کے فتنے کو لیجیے کہ وہ آج تہذیب و تمدن کے نام سے اور آزادی نسواں کے عنوان سے اور ترقی نسواں کا نعروں لگاتے ہوئے سامنے آیا ہے اور ان عنوانوں اور نعروں سے مرعوب و متاثر ہونے والے برابر اس سے مرعوب ہو رہے ہیں اور علماء اور دین داروں کو و قیالوس و قدامت پرست (Fundamentalist) بل کہ اپنے مغربی آقاؤں کی تقلید میں بنیاد پرست بھی کہہ دیتے ہیں۔

آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فتنہ آئے گا، تو مومن کہے گا: یہ فتنہ مجھے ہلاک کر دے گا، مگر جب دوسرا فتنہ آئے گا، تو وہ کہے گا کہ یہ ہے، یہ ہے، یعنی یہ فتنہ بہت بڑا ہے، جو ہلاک کر دے گا، پھر وہ بھی چلا جائے گا اور تیسرا فتنہ آئے گا، تو وہ کہے گا: یہ ہے، یہ ہے، جو ہلاک کر دے گا۔ مطلب یہ کہ ہر فتنے کے بعد دوسرا فتنہ اس سے بڑھ کر ہوگا!!۔

دوزخ سے بچنے کا نسخہ

اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جو چاہتا ہے کہ دوزخ سے بچے اور جنت میں داخل ہو، اس کو اس حال میں موت آنا چاہیے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ برتے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

اس میں آخرت میں نجات کے لیے دو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں:

۱- ایک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت اور فتنوں کے ذکر کے بعد اس کے ذکر سے مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل فتنوں کے دور میں ہم کو ایمان کی پختگی و مضبوطی اور اس کے لیے تیاری کا حکم دینا چاہتے ہیں کہ کہیں فتنے میں مبتلا ہو کر، ایمان کھو بیٹھیں اور دنیا کے ساتھ آخرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ معلوم ہوا کہ فتنوں کے دور میں ہماری توجہ کا مرکز، ”ایمان و اعمال“ ہونا چاہیے اور اس کی فکر و امن گیر رہنا چاہیے کہ ان فتنوں میں ہمارا ایمان صحیح سلامت رہے اور یقین کی دولت ضائع نہ ہو جائے۔

۲- دوسرے: ”لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام“، اس میں اس طرف رہنمائی ہے کہ

فتنوں کے دور میں اس کا بھی لحاظ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق و حسن معاشرت قائم کی جائے اور اس کے لیے یہ اصول ہے کہ ”جو چیز اپنے لیے پسند کی جائے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کی جائے“، اس سے اتحاد و اتفاق قائم ہوگا، آپسی محبت و الفت قائم ہوگی اور نزاعات و جھگڑے ختم ہوں گے، جس کے نتیجے میں فتنوں کا مقابلہ آسان ہو جائے گا اور جب فتنے ختم ہوں گے، تو دین پر چلنا آسان ہوگا؛ اس طرح دوزخ سے نجات کا سامان تیار ہوگا۔ (اس جملے کی تشریح کے لیے حدیث نمبر ۲۹ کی شرح دیکھیے)

اطاعتِ امیر کا حکم

آخر میں ارشادِ نبوی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہے کہ جس شخص نے کسی امام (امیر المؤمنین) کی بیعت کر لی اور اسے عہد و پیمان دے دیا، تو جہاں تک ہو سکے اس کی فرماں برداری کرنا چاہیے اور اگر کوئی دوسرا اس امیر کی مخالفت اور اس سے جھگڑتے ہوئے آئے، تو اس کی گردن اڑا دینا چاہیے۔ اس میں مسلمانوں کو دو باتوں کی تعلیم دی گئی ہے، جو موجودہ دور کے لحاظ سے بھی بڑی اہم ہیں، ایک یہ کہ جس خلیفہ و امیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اس کے ساتھ عہد و پیمان ہو گیا، تو اس کے اس عہد و پیمان کو نبھانا چاہیے اور حتی المقدور اطاعت و فرماں برداری کرنا چاہیے۔

افسوس کہ آج مسلمانوں کا کوئی امیر نہیں ہے اور بالخصوص ہندوستان جیسے علاقے اس تصور سے بالکل خالی ہیں؛ حالاں کہ فقہانے کسی کو امیر و والی مقرر کر کے اس کی اطاعت میں معاملات کو طے کرنے کا حکم فرمایا ہے اور آج نہ امیر ہے اور نہ امیر بنائے جانے کا کوئی تصور، جس کی وجہ سے ہمارے سارے معاملات پراگندہ و منتشر ہیں، نہ کوئی مشورہ ہو سکتا ہے اور نہ کسی بات کی تجویز؛ کیوں کہ کوئی مرکزیت ہی نہیں ہے اور بغیر مرکزیت کے مشورے و تجویز کے کوئی معنی ہی نہیں۔

اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ *مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً*۔^(۱) یعنی جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں کسی امیر کی بیعت نہیں ہے، تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔

معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے ایک امیر ہونا چاہیے؛ اسی لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت نبی اکرم ﷺ کے وصال کے فوری بعد سب سے پہلے جس کام کو انجام دیا، وہ یہی امیر کا انتخاب تھا، حتیٰ کہ ان حضرات نے آپ ﷺ کی تدفین سے بھی اس کام کو مقدم فرمایا علما و فقہانے اسی سے امکان کے وقت امیر کے انتخاب کو واجب علی الکفایہ قرار دیا ہے۔ (۱)

امیر کے خلاف بغاوت کی ممانعت

دوسرے یہ فرمایا کہ ”جس کو امیر بنا لیا گیا، اس کے خلاف کوئی اور امیر کھڑا ہو، تو اس کو دفع کرو! اگر بغیر حرب و قتال کے دفع نہ ہو، تو اس کے ساتھ قتال کرو اور اس کو قتل کر دو۔“

یہ بھی مرکزیت کے قیام و بقا و استحکام کے لیے حکم دیا گیا ہے، اگر ایسا نہ کیا گیا، تو ہر امیر کے خلاف بغاوتیں ہو سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں مرکزیت تحلیل ہو کر امت کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا، حتیٰ کہ اگر فاسق و فاجر کو بھی امیر بنا دیا جائے، تو اس کی بھی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، یعنی فاسق امیر اگر شرعی حدود میں رہتے ہوئے احکام جاری کرے، تو اس کی بھی اطاعت کرنا چاہیے۔

ایک حدیث میں ہے کہ ”اگر تم پر کوئی کالایا کان کٹا غلام بھی امیر بنا دیا جائے، جو تم کو کتاب اللہ کے مطابق چلاتا ہو، تو تم اس کی سنو اور مانو اور بعض روایات میں جبشی غلام کا ذکر ہے۔“ (۲)

موجودہ حالات کا اگر کوئی علاج ہو سکتا ہے، تو وہ یہی ہے کہ امت کو اللہ کوئی امیر عطا فرمائے؛ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کو بہترین رہبر و قائد عطا فرمائے۔ (آمین)

(۱) دیکھو غیبات الأمم لإمام الحرمین: ۱۵، الاحکام السلطانیة: ۳

(۲) المسلم: ۲۷۶۳، الترمذی: ۷۰۶، نسائی: ۳۱۹۷، ابن ماجہ: ۲۸۶۱، احمد: ۱۷۱۳۲

الحديث الشريف - ۷۲

« عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَنْزِلُ بِأَعْيُنِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ بَلَاءٌ شَدِيدٌ مِنْ سُلْطَانِهِمْ ، حَتَّى تَضِيقَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ ؛ فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ عُسْرِكِي فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مِلْتُمْ ظُلْمًا وَجَوْرًا ، يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ لَا تَدْخِرُ الْأَرْضُ مِنْ بَدْرِهَا شَيْئًا إِلَّا أَخْرَجْتَهُ ، وَلَا السَّمَاءُ شَيْئًا مِنْ قَطْرِهَا إِلَّا صَبَبْتَهُ ، يَعِيشُ فِيهِمْ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ أَوْ تِسْعَ . »

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: آخری زمانے میں میری امت پر ان کے حاکموں کی جانب سے ایسے مصائب ٹوٹ پڑیں گے کہ ان پر خدا کی زمین تنگ ہو جائے گی، اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد سے ایک شخص (مہدی بَيْنَاكَ وَالْآخِرِ) کو کھڑا کریں گے، جو زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھروں گے، جس طرح وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، ان سے زمین والے بھی راضی ہوں گے اور آسمان والے بھی، ان کے زمانے میں زمین اپنی تمام پیداوار اگل دے گی اور آسمان سے خوب بارش ہوگی، وہ ان میں سات یا آٹھ یا نو سال رہیں گے۔ (الترمذی: ۲/۴۶)

تخریج و شرح

اس حدیث کو حضرت ابوسعید خدری رضي الله عنه سے حاکم نے المستدرک: (۸۵۰۴) میں بہ طریق معاویہ بن قرة عن ابي الصديق الناجي اور امام احمد نے مسند احمد: (۱۱۲۸۴) میں بہ روایت علاء بن بشیر عن ابي الصديق اور ابو عمرو الدانی نے السنن الواحدة: (۱۰۲۸/۵) میں بہ طریق معمر بن ابی ہارون العبدي روایت کیا ہے اور صاحب مشکات نے بھی حضرت ابوسعید رضي الله عنه کی روایت کو ذکر کیا ہے، مگر حوالہ کچھ نہیں دیا (مشکاۃ ۴۷۱) اور ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ اس جگہ

بیاض (خالی جگہ) ہے اور یہ حدیث حاکم نے روایت کی ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۱۰/۹۸) معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان کتب میں حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں مصنف کے نقل کردہ الفاظ کے لحاظ سے کچھ تغیر ہے۔

اور حاکم نے فرمایا کہ حدیث ”صحیح الاسناد“ ہے، مگر ذہبی نے اس کی سند کو مظلم کہا ہے (مرقاۃ المفاتیح: ۱۰/۹۸) میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث متعدد سندوں سے آئی ہے، جیسا کہ اوپر کی تفصیل سے معلوم ہوا، اس لیے یہ حدیث کم از کم ”حسن“ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مہدی عجل اللہ فرجه کے سلسلے میں یہ بات متعدد احادیث میں آئی ہے کہ آپ عجل اللہ فرجه کے آنے سے پہلے دنیا میں ظلم و جور کا دور دورہ ہوگا اور آپ آ کر اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور اس زمانے میں خوب برسات ہوگی اور خوب غلہ اُگے گا؛ چنانچہ ابوسعید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخر میں مہدی ظاہر ہوں گے، اللہ ان کے لیے بارش برسائے گا اور زمین کھیتی اُگائے گی اور وہ خوب مال دیں گے اور مولشی زیادہ ہو جائیں گے الخ۔ (المستدرک للحاکم: ۸۵۰۳) اسی امام احمد، ابن ماجہ، ابن حبان ابویعلیٰ وغیرہ نے ان سے اس مضمون کی احادیث روایت کی ہیں۔

نوٹ: ہمارے مصنف نے اس حدیث کو ترمذی کے حوالے سے درج کیا ہے، مگر ترمذی میں اور پھر حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث تلاش بسیار کے باوجود مجھے نہیں ملی۔ (واللہ اعلم)

خدا کی زمین تنگ ہو جائے گی

اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں امت پر پیش آنے والے مصائب و فتن کا ذکر کیا ہے کہ امر و احکام کی طرف سے امت پر بڑے مصائب و حالات پیش آئیں گے، حتیٰ کہ ان پر زمین تنگ ہو جائے گی؛ یعنی سلاطین و امرا لوگوں کی ناک میں دم کر دیں گے اور ان کے لیے جینا مشکل کر دیں گے۔

جیسا کہ آج کا حال ہے اور بالخصوص نیک و اہل دین لوگوں کے خلاف زیادتیاں ہیں اور ان کو دہشت گرد قرار دے کر ان پر مظالم ڈھانے کا سلسلہ ہے، جس کی وجہ سے باوجود کشادگیوں کے، زمین ان پر تنگ ہو گئی ہے، مگر یہ اس ابتلا کا ابتدائی دور ہے، اس میں اور اضافہ ہوگا، سوچو کہ اس وقت کیا ہوگا؟

مہدی ﷺ کی بشارت

فرمایا کہ ”میرے خاندان میں سے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو کھڑا کرے گا، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح کہ وہ پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔“ اس شخص سے مراد حضرت مہدی ﷺ ہیں، جو حضور ﷺ کے خاندان سے ہوں گے، جن کے بارے میں متعدد احادیث آئی ہیں اور ان کے نام، حلیہ اور کاموں اور کارناموں کی تفصیل بھی بتائی گئی ہے۔ ان میں سے اس حدیث میں یہ فرمایا کہ ”وہ ظلم و جور کی جگہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس کی وجہ سے آسمان و زمین کے رہنے والے ان سے خوش ہوں گے“ آسمان کے رہنے والوں سے مراد یہ قول ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حضرات انبیاء کی ارواح اور حضرات ملائکہ علیہم السلام (القدس) ہیں اور زمین پر رہنے والوں سے مراد مومن اور دیگر مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ خشکی میں جانور اور دریا میں مچھلیاں ان سے خوش ہوں گی۔ (۱)

آگے ان کے زمانے کی برکات کا ذکر فرمایا ہے کہ زمین اپنی تمام پیداوار نکال دے گی اور آسمان اپنا سارا پانی برسا دے گا اور وہ سات برس یا آٹھ یا نو برس تک رہیں گے۔ اس میں مبالغہ مقصود ہے کہ زمین اور آسمان سے خوب خوب برکتیں نازل ہوں گی، بارش بھی خوب ہوگی اور پیداوار بھی خوب ہوگی، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ زندہ لوگ تمنا کریں گے کہ مردے زندہ ہو جائیں تاکہ وہ ان نعمتوں و برکتوں کا مشاہدہ کریں اور وہ دنیا میں سات یا آٹھ یا نو برس تک رہیں گے۔ یہ راوی کا شک ہے کہ سات فرمایا یا آٹھ یا نو۔

حضرت مہدی ﷺ کون اور کیسے ہوں گے؟

اس حدیث میں حضرت مہدی ﷺ کا ذکر آیا ہے؛ اس لیے یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی ﷺ کے بارے میں یہ بتا دیا جائے کہ حضرت مہدی ﷺ کون اور کیسے ہوں گے؟ تاکہ حضرت مہدی ﷺ کا نام لے کر گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے لوگوں کے دامِ مکر و فریب سے بچا جاسکے۔

حضرت مہدی ﷺ کے بارے میں متعدد احادیث آئی ہیں، چند ملاحظہ فرمائیں:

۱- حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”مہدی مجھ سے (یعنی میری نسل سے) ہیں، جو چوڑی پیشانی، لمبی و پتلی ناک والے ہوں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح وہ ظلم و جور سے پر ہوگی اور سات سال تک حکومت کریں گے۔“ (۱)

امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو جید قرار دیا ہے، اور سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الصغیر میں اس پر صحت کا اشارہ دیا ہے۔ (۲)

۲- حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”مہدی ہم میں سے ہوں گے (یعنی اہل بیت سے ہوں گے) اللہ ایک رات میں ان کو صلاحیت دے دے گا“ (یعنی ایک رات میں ان کو خلافت کی اہلیت دے دے گا)۔ (۳)

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ”حسن“ ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ (۴) اور شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کی تعلیقات میں اس کی سند کو ”صحیح“ قرار دیا ہے۔ (۵)

۳- حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی، جب تک کہ میرے اہل بیت سے ایک آدمی (مہدی) حاکم نہ ہو جائے، جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔“ (۶)

اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ”صحیح“ کہا ہے، نیز امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی سند بھی صحیح ہے، جیسا کہ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیق المسند: (۳/۳۹۱) میں فرمایا ہے۔

۴- آپ (ابن مسعود رضی اللہ عنہ) ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اگر دنیا کی عمر میں سے صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے، تب بھی اللہ اس دن کو طویل کر دے

(۱) ابوداؤد: ۴۲۸۵، ومطلہ حاکم: ۸۵۰۴،

(۲) المنار المنيف: ۱۳۳

(۳) ابن ماجہ: ۴۰۸۵، احمد: ۶۴۵، مسند الفردوس: ۲۲۲/۳

(۴) فیض القدیر: ۶/۲۷۸

(۵) مسند احمد: ۱/۴۴۳

(۶) مسند احمد: ۳۵۷۱، ابن حبان: ۲۳۶/۱۵، ترمذی: ۲۲۳۰

گا، حتی کہ اس میں میری نسل سے ایک آدمی کو مبعوث کرے گا، جس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا۔ (۱)

ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ”حسن“ صحیح کہا ہے اور ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ”سکوت“ کیا ہے اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ”صحیح“ کہا ہے۔ (۲)

نمونے کے طور پر چند احادیث کا ذکر کیا گیا ہے، علمائے کبار نے لکھا ہے کہ مہدی عَلَيْهِ السَّلَامُ کے بارے میں صحیح احادیث آئی ہیں اور بعض نے یہاں تک فرمایا کہ ”مہدی عَلَيْهِ السَّلَامُ کے بارے میں احادیث تو اتر معنوی کی حد کو پہنچی ہوئی ہیں؛ لہذا مہدی عَلَيْهِ السَّلَامُ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ قیامت کے قریب یہ ظاہر ہوں گے۔

مذکورہ احادیث سے چند امور معلوم ہوئے:

۱- حضرت مہدی عَلَيْهِ السَّلَامُ، نبی کریم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی نسل سے ہوں گے؛ یعنی حضرت فاطمہ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا کے خاندان سے ہوں گے۔

۲- ان کا اصل نام ”محمد“ ہوگا اور ان کے والد کا نام ”عبداللہ“ ہوگا۔

۳- آپ آئیں گے، تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے؛ نیز اوپر کی زیر بخت حدیث نے یہ بھی بتایا کہ ان کے زمانے میں زمین خزانے اگلے گی اور آسمان سے خوب بارش ہوگی۔

۴- آپ دنیا میں حکومت کریں گے اور ان کی حکومت سات یا آٹھ یا نو برس ہوگی۔

۵- اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ ہمارے نبی حضرت محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے ایک امتی ہوں گے۔

مہدوی فرقے کی گمراہی

ان تفصیل کی روشنی میں ”مہدوی موعود“ کو پہچاننا بہت ہی آسان کام ہے، اس لیے امت حضرت مہدی عَلَيْهِ السَّلَامُ کی منتظر ہے اور جب وہ آئیں گے، تو ان کی علامات مذکورہ سے ان کو پہچان لے گی۔

مگر افسوس کہ ایک واضح بات کو بعض گمراہ لوگوں نے پیچیدہ بنا کر رکھا ہے، جیسے ”مہدوی فرقہ“ جو ”سید محمد جوہپوری“ کو مہدوی موعود مانتا ہے؛ حالاں کہ نہ وہ حضرت فاطمہ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا کے خاندان سے تھے اور نہ ان کے باپ کا نام عبداللہ تھا اور نہ ماں کا نام آمنہ تھا؛ بل کہ ان کے باپ کا ”نام سید

(۱) ابوداؤد: ۲۸۲۳ واللفظ لہ، الترمذی: ۲۲۳۰

(۲) منهاج السنة: ۲۱۱/۳

خان“ اور ماں کا نام ”بی بی اہا ملک“ تھا۔ (ائمہ تلبیس: ۲/۲۵) اور نہ ان کو حکومت ملی اور نہ عدل و انصاف سے زمین کو انھوں نے بھرا اور صرف اتنا ہی نہیں؛ بل کہ اس گمراہ فرقے نے اسلام کے خلاف کئی چیزوں کا عقیدہ بنا لیا، مثلاً:

- (۱) سید محمد جو نہ پوری کی تصدیق فرض ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔
 - (۲) سید محمد جو نہ پوری کا مرتبہ خلقائے راشدین و صحابہ رضی اللہ عنہم سے افضل ہے۔
 - (۳) وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام انبیاء سے افضل ہیں۔
 - (۴) وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں۔
 - (۵) وہ صاحب شریعت رسول ہیں اور ان کی شریعت نے شرع محمدی کے بعض احکام کو منسوخ کر دیا۔
 - (۶) نبوت و رسالت کے علاوہ وہ بعض ”صفات الوہیت“ میں بھی اللہ کے ساتھ شریک ہیں (۱)۔
- ان عقیدوں کے کفر و گمراہی ہونے میں کسی مسلمان کو کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے علمائے اس فرقے پر ”کفر“ کا فتویٰ دیا ہے۔

قادیاہی کی گمراہی اور ایک حدیث کی تحقیق

اس طرح قادیانی فرقہ بھی گمراہ ہوا؛ بل کہ اس کی گمراہی اور بڑھ گئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنہ اللہ کو مہدی موعود بل کہ مسیح موعود اور نعوذ باللہ نبی مان کر صریح کفر کا ارتکاب کیا؛ حالاں کہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کی نشانیاں، صفات و خصوصیات سب کی سب بیان فرمادی ہیں، جن میں سے ایک بھی اس مرزائے قادیان (مخلبہ لعنہ) پر صادق نہیں آتی۔ پھر اس مرزائے قادیان نے اپنے کو ”مہدی“ بھی کہا اور ”مسیح“ بھی اور اس پر ایک من گھڑت حدیث سے استدلال کیا، وہ یہ کہ ”لامہدی الا عیسیٰ“ (مہدی ہی عیسیٰ ہوں گے) مگر یہ حدیث محدثین کے نزدیک موضوع و باطل ہے (۲)۔

نوٹ: اس پر ہم نے حدیث نمبر: ۵۸ کے تحت تفصیلی کلام کر دیا ہے۔
غرض یہ کہ مہدی کے بارے میں واضح علامات ہونے کے باوجود یہ گمراہی اور امت کے عام راستے سے کتنا محض نفسانیت و شرارت ہے، ورنہ تو احادیث کی روشنی میں بات بہت واضح ہے۔

(۱) دیکھو: ہدیۃ مہدیہ: ۱/۱۹-۲۱، وائے تلبیس: ۲/۲۳ تا ۲۳۱

(۲) دیکھو: الفوائد المجموعہ للشوکانی: ۳۳۹

الحديث الشريف - ۷۳

«عَنْ حُدَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَعْرَضُ الْفِتْنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوْدًا، عُوْدًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرَبَهَا، نُكِبَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ؛ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، نُكِبَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءٌ؛ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَيْتَضُ بِمِثْلِ الصَّفَا، فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخِرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا كَمَا لِكُوزٍ مُجَجِّجًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أَشْرَبَ مِنْ هَوَاهُ.»

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ فتنے دلوں میں اسی طرح کیے بعد دیگرے در آئیں گے، جس طرح چٹائی میں کیے بعد دیگرے ایک ایک تنکا در آتا ہے؛ چنانچہ جس دل نے ان فتنوں کو قبول کر لیا، وہ اس میں پوری طرح رچ بس گئے، اس پر (ہر فتنے کے عوض) ایک سیاہ نقطہ لگتا جائے گا اور جس قلب نے ان کو قبول نہ کیا اس پر (ہر فتنہ کوڑو کر دینے کے عوض) ایک سفید نقطہ لگتا جائے گا، یہاں تک کہ دلوں کی دو قسمیں ہو جائیں گی اور ایک: سنگ مرمر جیسا سفید کہ اسے رہتی دنیا تک کوئی فتنہ نقصان نہیں دے گا اور دوسرا: خاکستری رنگ کا سیاہ لٹے کوزے کی طرح (کہ خیر کی کوئی بات اس میں نہیں ٹکے گی) یہ بجز ان خواہشات کے، جو اس میں رچ بس گئی ہیں، نہ کسی نیکی کو نیکی سمجھے گا، نہ کسی برائی کو برائی (اس کے نزدیک نیکی اور بدی کا معیار بس اپنی خواہش ہوگی۔)

تخریج و شرح

اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں یہ رقم: (۳۶۹)، امام احمد نے مسند احمد میں یہ رقم: (۲۳۲۸۰) روایت کیا ہے اور حدیث کا "صحیح" ہونا، تخریج مسلم سے ظاہر ہے۔

دلوں پر فتنوں کی بارش

۱- ”تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عوداً عوداً .

(دلوں پر فتنے اس طرح آئیں گے، جس طرح چٹائی میں تنکے یکے بعد دیگرے آتے رہتے ہیں) اس حدیث میں فتنوں سے بعض حضرات نے ”آفات و بلیات اور مصائب و پریشانیاں“ مراد لی ہیں، جو دلوں اور ذہنوں کو پریشان کرتے اور انسانوں کو مدہوش کر دیتے ہیں اور بعض نے فرمایا کہ فتنوں سے مراد ”عقائد باطلہ و نظریات فاسدہ“ ہیں، جن سے عام لوگ دینی و ایمانی فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ (۱) اور عود کا لفظ تین طرح پڑھا گیا ہے: عود (عین پر پیش اور آخر میں وال) جس کے معنی ہیں، ”تھیر کے تنکے، جن سے وہ بچی جاتی ہے“ اور بعض نے اس لفظ کو عود (عین پرزبر اور وال کے ساتھ) پڑھا ہے، جس کے معنی ہیں، ”بار بار لوٹ کر آنا“ اور بعض نے عود (عین پرزبر اور ذال کے ساتھ) پڑھا ہے۔ (۲)

اس کو عود پڑھا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ”جس طرح تھیر بنتے وقت اس کے تنکے یکے بعد دیگرے آتے اور اس سے جڑ جاتے ہیں، اسی طرح فتنے بھی دلوں پر برابر یکے بعد دیگرے آ کر دلوں پر لگ جائیں گے۔“

بعض نے یہ مطلب بیان کیا کہ ”جس طرح چٹائی پر سونے والے کے جسم سے چٹائی کے تنکے چمٹ جاتے ہیں، اسی طرح فتنے بھی دلوں پر اثر انداز ہوں گے۔“

اور اگر یہ لفظ عود (ذال کے ساتھ) ہو، تو اس کے معنی ”پناہ لینے“ کے ہیں اور یہ فتنوں کے ذکر کے بعد ان فتنوں سے پناہ طلب کرنے کے لیے آیا ہے؛ یعنی اے اللہ میں ان سے پناہ مانگتا ہوں۔

اور عود (عین پرزبر اور وال) پڑھنے کی صورت میں، مطلب یہ ہے کہ یہ فتنے دلوں پر بار بار اور لگا تار پیش آئیں گے۔ (۳)

دلوں پر کالے اور سفید نکلتے

۲- ”فأی قلب أشربها الخ“ (یعنی جس دل میں یہ فتنے اُتار دیے گئے، اس میں ایک

(۱) مرقاة: ۳/۱۰

(۲) شرح المسلم: ۲۲۶/۲

(۳) دیکھو: مرقاة المفاتیح: ۳/۱۰، مظاہر حق جدید: ۲۳۱/۶، شرح المسلم: ۲۲۶/۲

کالا نکتہ ڈال دیا جائے گا اور جو دل ان فتنوں کا انکار کرے گا، اس میں سفید نکتہ لگا دیا جائے گا) یہاں لفظ اشرب (بھینچو، مجھو) ہے، جس کے معنی ہیں، ”پلا دیا جانا“ یعنی جس دل میں یہ فتنے اتار دیے گئے اور اس میں رنج بس گئے اس میں کالا نکتہ اور جس نے ان کا انکار کیا، اس میں سفید نکتہ لگا دیا جائے گا۔ کالا نکتہ دل کا رنگ ہے، جس سے حق و باطل کی معرفت و پہچان ختم ہو جاتی ہے اور سفید نکتہ دل کی صفائی و طہارت کی جانب اشارہ ہے، جو حق و باطل میں پہچان کی صفت کا حامل ہوگا، جیسا کہ آگے حدیث میں ذکر ہے۔

دلوں کی دو قسمیں

۳- ”حتیٰ تصبر علیٰ قلبین الخ.“ (یہاں تک کہ اس زمانے میں لوگ دو قسم کے ہو جائیں گے) ایک قسم وہ، جو سنگ مرمر کے محل کی طرح سفید و صاف شفاف ہوگی، ان لوگوں کو کسی قسم کا فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا، جب تک کہ زمین و آسمان باقی ہیں اور دوسرے قسم کا دل وہ ہے، جو راکھ کے رنگ جیسا سیاہ ہوگا، جو اندھے برتن کی طرح (حقائق و معارف سے) خالی ہوگا، یہ لوگ نہ معروف کو پہچانیں گے اور نہ منکر کو منکر سمجھیں گے، یہ لوگ بس اس چیز سے مطلب رکھیں گے، جو خواہشات و نفسانی چیزوں میں سے ان کے دل میں رنج بس گئی ہے۔

عبرت

معلوم ہوا کہ فتنوں کے دور میں فتنوں میں پڑنے اور ان کو اختیار کرنے کے بہ جائے ان سے دور رہنے اور ان کا دل سے انکار کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ان فتنوں کو قبول کرنے غلط نظریات و باطل عقائد کو قبول کرنے اور نفسانی خواہشات سے دل لگانے کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا اور الٹا ہو جاتا ہے، پھر حق و باطل کی تمیز نہیں رہتی اور معروف و منکر کی پہچان باقی نہیں رہتی اور ان فتنوں کا انکار کر کے، نفسانی خواہشات و ہوا و ہوس کی باتوں سے بچے رہنے پر اللہ کی طرف سے دل کو مصفیٰ و مجلّیٰ بنا دیا جاتا ہے اور ان کے لیے کوئی فتنہ بھی نقصان دہ نہیں ہوتا۔

الحديث الشريف - ۷۴

«عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِيَّتَيْنِ: رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، حَدَّثَنَا: أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَنْدِرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ؛ وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا، قَالَ: يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيُظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ، فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجَلِّ كَجَمْرِ دَحْرَجَتَهُ عَلَى رِجْلِكَ، فَفِيهِ قَرَاهُ مُتَّبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَّبِعُونَ وَلَا يَكَاذُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ فَيَقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ؛ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِنْ مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ.»

ترجمہ: حضرت حدیثہ ﷺ فرماتے ہیں کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتلائی: ایک تو میں نے آنکھوں سے دیکھ لی اور دوسری کا منتظر ہوں، پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ امانت (نور ایمان) لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اترا، بعد ازاں انھوں نے قرآن سیکھا، پھر سنت کا علم حاصل کیا (اس کا مشاہدہ، تو میں نے خود کر لیا ہے) دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے اٹھ جانے کے بارے میں فرمائی؛ فرمایا کہ آدمی ایک دفعہ سوئے گا، تو امانت کا کچھ حصہ اس کے دل سے نکال لیا جائے گا؛ چنانچہ تیل کے نشان کی طرح اس کا نشان رہ جائے گا، پھر دوبارہ سوئے گا، تو امانت کا بقیہ حصہ بھی قبض کر لیا جائے گا، اس کا نشان آبلے کی طرح رہ جائے گا، جیسے تم اپنے پاؤں پر آگ کا انگارہ کھینچو، تو آبلہ بھرا ہوا نظر آئے گا، مگر اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا اور دن بھر لوگ خرید و فروخت کریں گے؛ لیکن ایک بھی آدمی مشکل سے ایسا نہیں مل سکے گا، جو امانت ادا کرتا ہو؛ چنانچہ (دیانت کا اس قدر قحط ہوگا) کہ یہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک آدمی امانت دار ہے اور (بداخلاقی کا یہ حال ہوگا) کہ ایک

آدمی کے متعلق کہا جائے گا کہ واہ واہ! کتنا عقل مند آدمی ہے، کتنا زندہ دل آدمی ہے، کتنا بہادر آدمی ہے۔ (وہ ایسا ویسا ہے) حالاں کہ اس بندۂ خدا کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو بخاری: (۶۳۹۷)، مسلم (مختصراً): (۳۶۷)، ترمذی: (۲۱۷۹)، ابن ماجہ: (۴۰۵۳) احمد: (۲۳۲۵۵) نے روایت کیا ہے۔ حدیث کا ”صحیح“ ہونا تخریج بخاری و مسلم سے ظاہر ہے۔

امانت کا دور اور اس کی برکات

اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی تھی: ایک بات کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا اور دوسری کا منتظر ہوں کہ وہ کب پوری ہوگی؟ ان میں سے ایک بات تو یہ تھی کہ ”امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں اتاری گئی، پھر لوگوں نے قرآن کو جانا، پھر حدیث و سنت کو جانا“۔

اس جگہ ”امانت“ سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں بعض علما نے فرمایا کہ مراد ”ایمان اور شرعی ذمہ داریاں“ ہیں، جو انسان پر ڈالی گئی ہیں اور بعض نے صرف ”ایمان“ مراد لیا ہے اور بعض نے ”فرائض“ اور بعض نے ”اطاعت“ مراد لی ہے۔ (۱)

مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں ایمان یا ایمانی ذمہ داری ڈالی گئی، جس کے ذریعے وہ قرآن اور سنت کو جاننے پر آمادہ ہوئے اور اسلامی تعلیمات و دینی احکامات کو حاصل کرنے کی فکر کرنے لگے اور اس میں جو یہ فرمایا کہ ”لوگوں نے قرآن کو جانا اور سیکھا پھر سنت کو سیکھا“ اس میں اشارہ ہے، قرآن و سنت کے درجات میں فرق کی طرف کہ قرآن اول درجے پر اور حدیث دوسرے درجے پر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن نیک بختوں کو قرآن و حدیث کا علم حاصل ہوا اور وہ اس کے حصول کی فکر کرتے ہیں، وہ ان خوش بخت لوگوں میں سے ہیں، جن کے دلوں میں نور ایمان اتارا گیا ہے۔ (اللہم اجعلنا منسوم و احسننا معسوم - آمین)

دلوں سے امانت اٹھالی جائے گی

دوسری بات جو اللہ کے رسول ﷺ نے بیان کی، وہ یہ تھی کہ ”امانت (جس کی تفسیر اوپر گزری) اٹھالی جائے گی، اس طرح کہ آدمی رات کو سوئے گا، تو اس کے دل سے امانت اٹھالی جائے گی اور امانت کا اثر اتنا رہ جائے گا، جیسے کوئی ہلکا نشان ہو۔“

اس میں سونے سے یا تو **ھقیقۃً** ”سونا“ مراد ہے یا مجازاً ”شریعت سے غفلت اور دین سے لاپرواہی“ مراد ہے۔ حاصل یہ ہے کہ دین و شریعت سے غافل ہونے اور گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے نور ایمان کم ہو جائے گا، جو کہ امانت سے معبر و معنون ہے اور جب وہ ہوش میں آ کر اس حالت و صورت پر غور کرے گا، تو معلوم ہوگا کہ اس کے دل میں یہ امانت یعنی ایمان ایک معمولی سے نقطے اور نشان کی طرح باقی رہ گیا ہے، مگر ہے وہ ایمان ہی۔

آگے فرمایا کہ ”وہ پھر دوبارہ سوئے گا اور اس کے دل سے امانت یعنی ایمان نکال لیا جائے گا (یعنی باقی ایمان بھی نکال لیا جائے گا) اور اس کا اثر صرف اس قدر رہ جائے گا، جیسے ”عجل“ یعنی آبلے کا اثر ہوتا ہے کہ جیسے تم آگ کی چنگاری اپنے پیر پر ڈال دو اور اس سے آبلہ پڑ جائے، تو وہ بہ ظاہر پھولا ہوا اور اٹھا ہوا ہوگا، مگر اس کے اندر کچھ نہ ہوگا۔“

اس میں جو فرمایا کہ ”دوبارہ سوئے گا“ اس سے اشارہ دین و شریعت سے مزید غفلت کی طرف ہے کہ جب آدمی اور زیادہ دین سے غافل ہو جائے گا، تو رہا سہا ایمان بھی اس کے دل سے نکال لیا جائے گا اور صرف ”عجل“ یعنی آبلہ یا گٹھے کی طرح معمولی سا اثر رہ جائے گا۔ حضور ﷺ نے مثال سے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ”جیسے تمہارے پیر پر آگ کی چنگاری پڑ جانے سے آبلہ ہو جاتا ہے، جو بہ ظاہر پھولا ہوا ہوتا ہے، مگر اس کے اندر سوائے گندے پانی اور پیپ اور لہو کے کچھ نہیں ہوتا“، اسی طرح دل میں اب ایمان کچھ نہ ہوگا اور اس کی جگہ کچھ کفر و معصیت کے جذبات کا فاسد مادہ بھرا ہوگا۔

ایک اشکال کا جواب

اس تشریح سے یہ اعتراض خود بہ خود دفع ہو جاتا ہے، جو بعض حضرات نے اٹھایا ہے کہ ”وکت“

(نشان) ہلکا ہوتا ہے یہ نسبت ”مجمل“ (آبلے) کے، تو حدیث میں پہلے یہ فرمایا کہ ایمان نکال لیا جائے گا اور صرف نشان سابق رہ جائے گا، پھر فرمایا کہ ”دوسری دفعہ سونے پر بقیہ ایمان بھی نکال لیا جائے گا اور صرف آبلہ سابق رہ جائے گا“ حالاں کہ ترتیب اس کے خلاف ہونی چاہیے تھی کہ پہلے آبلہ سابق رہے پھر نشان سارہ جائے؟

ہماری تشریح سے یہ اعتراض ساقط ہو گیا؛ کیوں کہ نشان اگر چہ ہلکا ہوتا ہے، مگر یہاں مراد یہ ہے کہ پہلے تو ایمان کا نشان رہ جائے گا اور دوسری دفعہ وہ بھی ختم ہو کر اس کی جگہ کفر و معصیت بھرا فاسد مادے کا حامل آبلہ رہ جائے گا، جو پہلے سے زیادہ خطرناک ہے، اس طرح رہا سہا ایمان جا کر، مزید یہ ہوگا کہ فساد مواد دل میں پیدا ہو جائے گا۔ (واللہ اعلم)

ایمان و امانت کی ناقدری کا دور

آگے فرمایا:

”پھر جب لوگ صبح کو اٹھیں گے، تو حسب معمول خرید و فروخت کریں گے، مگر ان میں ایک بھی ایسا نہ ہوگا، جو شرعی ذمہ داری کو ادا کرنے والا ہو، حتیٰ کہ (لوگوں کی کثرت کے باوجود) یہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے و خاندان میں ایک آدمی امانت دار (یعنی کامل الایمان اور شرعی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا) ہے اور ایک آدمی کے متعلق کہا جائے گا کہ کس قدر عقل مند و چالاک ہے! کس قدر ذہین و فطین ہے! حالاں کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔“

مطلب یہ ہے کہ ایمان عنفقا (ایک نایاب پرندے کا نام) ہو جائے گا حتیٰ کہ کسی جگہ کوئی کامل ایمان والا ہوگا، تو لوگ اس کی طرف اشارہ کریں گے کہ وہ ایمان و امانت والا ہے۔

خرید و فروخت میں کوئی ایمان داری نہ برتے گا، دھوکہ و خیانت عام ہو جائے گی، مسلمان لوگ بھی ایمان سے خالی ہو جانے کی وجہ سے اس بے ایمانی میں سب کی طرح ہو جائیں گے اور یہاں تک صورت حال اس قدر ابتر ہو جائے گی کہ لوگ کسی کی تعریف، دنیوی اعتبار سے کریں گے کہ کس قدر عقلمند ہے! کس قدر ذہین ہے! حالاں کہ وہ بے ایمان ہوگا، مگر چونکہ دنیوی لحاظ سے اچھا ہوگا کہ مال و دولت، عہدہ منصب اس کے پاس ہوگا! اس لیے لوگ اس کی عقل کی تعریف

کریں گے، اس کے بالقابل علم و عمل، تقویٰ و طہارت، ایمان و یقین کے حامل لوگوں کی کوئی حیثیت نہ ہوگی اور نہ ان کی کوئی تعریف کی جائے گی۔

عبرت

غور کریں کہ کیا آج بہت کچھ اس حدیث کے مطابق لوگوں میں نظر نہیں آ رہا ہے؟ دین و شریعت سے غفلت، خدا اور رسول سے بغاوت، اسلامی تعلیمات و دینی احکامات کی توہین و تحقیر؛ یہ سب امور پائے جاتے ہیں، عام مسلمانوں میں یہ غفلت روز بہ روز بڑھتی جا رہی ہے اور ان کے ایمان میں روز بہ روز کمزوری و ضعف آتا جا رہا ہے، اہل ایمان (یعنی کامل الایمان) عنقا ہوتے جا رہے ہیں، عقل و شرافت کا معیار مال داری، منصب داری، عہدے داری و دنیوی ڈگریوں و سندوں کو قرار دیا جا رہا ہے، اہل علم و اہل ایمان کی قدردانیوں سے نکلتی جا رہی ہے؛ بل کہ ان کی توہین و تذلیل، تحقیر و ہتک کا سلسلہ جاری ہے، مدارس کے طلبہ کو نہایت حقیر و ذلیل سمجھا جاتا ہے، دنیوی تعلیم حاصل کرنے والوں کو عزیز و شریف، عقیل و عظیم سمجھا جاتا ہے؛ اس طرح اس حدیث میں بیان کردہ حقائق بہت حد تک رونما ہو چکے ہیں۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے تو فرمایا تھا کہ ”اس حدیث کو میں نے ابھی پوری ہوتے نہیں دیکھا“ مگر آج وہ بھی پوری ہو رہی ہے اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق کر رہی ہے۔

الحديث الشريف - ۷۵

«دَعْنُ حَلِيفَةَ ۖ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُنْذِرَنِي، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ؛ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا لَخَيْرٍ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ! قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ! وَفِيهِ دَخْنٌ؛ قُلْتُ: وَمَا دَخْنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَسْتَتُونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي وَيَهْتَدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ، قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ! دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيتكلمون بآلسِنَانِنَا، قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكْتَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزِمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنَّ تَعَصَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُنْذِرَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ.»

(وفي رواية لمسلم) قَالَ: يَكُونُ بَعْدِي أئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدْيِي وَلَا يَسْتَتُونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ، قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِبْنِ، قَالَ حَدِيثُهُ، قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ الْأَمِيرَ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ.

ترجمہ: حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھا کرتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں تحقیق کیا کرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے لاعلمی کی وجہ سے پیچ جائے؛ فرماتے ہیں: میں نے (ایک دفعہ) عرض کیا یا رسول اللہ! ہم جاہلیت اور شر میں پھنسے ہوئے تھے، حق تعالیٰ شانہ نے (آپ کی بدولت) ہمارے پاس یہ خیر بھیج دی، (یعنی اسلام) تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ فرمایا:

ہاں! میں نے کہا اور اس شر کے بعد کوئی خیر ہوگا؟ فرمایا: ہاں! مگر اس میں کدورت ہوگی؛ میں نے کہا کدورت کیا ہوگی؟ فرمایا: کچھ لوگ ہوں گے، جو میری سنت کے بہ چائے دوسری چیزوں کی تلقین کریں گے، ان میں نیک و بد کی آمیزش ہوگی، میں نے کہا یا رسول اللہ! ذرا ان کا حال تو بیان فرمائیے، فرمایا: وہ ہماری ہی قوم سے ہوں گے اور ہماری ہی زبان بولیں گے (یعنی اسلام کے مدعی ہوں گے اور اسلامی اصطلاحات کو مطلب براری کے لیے استعمال کریں گے) میں نے عرض کیا: اگر یہ بُرا وقت مجھ پر آ جائے، تو آپ مجھے کیا ہدایت فرماتے ہیں؟ فرمایا: مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام سے چپٹے رہنا، میں نے کہا: اگر اس وقت نہ مسلمانوں کی جماعت ہو، نہ امام، تو پھر؟ فرمایا: ان تمام فرقوں سے الگ رہو، خواہ تمہیں کسی درخت کی جڑ میں جگہ بنانا پڑے، حتیٰ کہ اسی حالت میں تمہاری موت آ جائے۔

اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ میرے بعد کچھ مقتدا اور حکام ہوں گے، جو نہ میری سیرت پر چلیں گے، نہ میری سنت کو اپنائیں گے، ان میں کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوں گے، جن کے قلوب، انسانی جسم میں شیطین کے قلوب ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر یہ برا وقت مجھ پر آ جائے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا: (جائز امور میں) امیر کی سب و طاعت، بجالانا، خواہ وہ تیری کمر پر کوڑے مارے اور تیرا مال لوٹ لے، تب بھی سب و طاعت بجالانا۔

تخریج و شرح

اس کو بخاری نے کتاب الفتن میں: (۷۰۸۳) مسلم نے کتاب الامارۃ میں: (۳۷۸۳) و (۳۷۸۵)، ابوداؤد نے: (۴۲۳۶) ابن ماجہ نے مختصراً: (۳۹۷۹) احمد نے مسند احمد: (۲۳۲۸۲) میں روایت کیا ہے اور حدیث کا ”صحیح“ ہونا واضح ہے۔

خیر و شر کی تفسیر

یہ حدیث موجودہ دور کے قتنوں اور مختلف قسم کی صورت حال کی پوری پوری عکاسی کرتی ہے اور ہمارے لیے راہ عمل بھی تجویز کرتی ہے۔ اس کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں، جو فرماتے

ہیں کہ ”دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں شرفتنے کے بارے میں پوچھتا تھا کہ کہیں وقتہ و شرمجھ پر قابو نہ پالے۔“

صحابہ رضی اللہ عنہم جو خیر کا اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو شر کا سوال کرتے تھے، یہ شر و خیر کیا تھے؟ بعض حضراتِ علمائے فرمایا کہ خیر سے مراد ”عبادت و اطاعت و دینی احکام و مسائل“ ہیں! عام صحابہ ان چیزوں کا سوال کرتے تھے تاکہ عبادت و اطاعت کر کے خدا کا قرب حاصل کریں اور مسائل و احکام پر عمل کر کے جنت کے مستحق بنیں اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ شر، یعنی گناہ و نافرمانی کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، تاکہ ان سے بچیں اور اللہ کی ناراضی سے اور جہنم سے نجات پائیں۔

بعض نے فرمایا کہ خیر سے وسعتِ رزق اور خوش حالی مراد ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا کرتے کہ ان کو رزق میں وسعت مل جائے اور کچھ خوش حالی نصیب ہو جائے تاکہ انہیں فراغت و اطمینان حاصل ہو اور اس کے ذریعے وہ صحیح طور پر عبادت و اطاعت کر کے دنیا کو حصولِ آخرت کا ذریعہ بنالیں اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس کے بالمقابل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شر، یعنی دنیوی خوش حالی و وسعتِ رزق وغیرہ پر مرتب ہونے والے خطرناک اثرات کے بارے میں پوچھتے تھے کہ کہیں وہ فتنہ و شران کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے اور وہ ان فتنوں کا شکار نہ ہو جائیں۔

فتنے سے ڈرنا چاہیے

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فتنوں کے بارے میں کثرت سے سوال اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان فتنوں سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ ان کا شکار نہ ہو جائیں، اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو فتنوں سے حفاظت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ۔

اکثر اطباء و عقلا کا یہ طریقہ و اصول ہے کہ وہ علاج و دوا کے ذریعے بیماریوں کو دفع

کرنے کے بہ جائے پر ہیز اور حفاظت کو اہم قرار دیتے ہیں؛ اسی طرح فتنے سے بچنا

اہم و مقدم ہے۔ (۱)

خیر کے بعد شر کا تسلط

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی عادت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! ہم اسلام سے پہلے جاہلیت اور شر میں تھے، پھر اللہ نے ہمیں (آپ کے ذریعے) یہ ہدایت دی اور اس بھلائی سے روشناس کرایا، (یعنی اسلام عطا فرمایا) تو کیا اس خیر کے بعد پھر شر ہے؟“

یعنی اسلام کے غلبے و تسلط کے اس دور کے بعد، جس میں چہار طرف دین و شریعت کا غلغلہ مچا ہوا ہے اور حق و صداقت کا پرچم لہرا رہا ہے، آوازہ حق گونج رہا ہے اور لوگ جوق در جوق اس خیر کے راستے کی طرف مائل ہو رہے ہیں، نیکیوں اور طاعتوں کا غلبہ ہے، کیا اس کے بعد پھر شر کا غلبہ و تسلط ہوگا؟

اس سوال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہاں! اس کے بعد ایسا دور آئے گا، جس میں شر کا غلبہ و تسلط ہوگا۔“ اس سے معلوم ہوا کہ دو راہوں کے بعد ایک دور شر و فتن کے غلبے و تسلط کا ہوگا، جس میں حق کا آوازہ دب کر رہ جائے گا، نیکی کی فضا میں سستی و نکاسل کا عنصر شامل ہو جائے گا، لوگوں کا رجحان دین کے بہ جائے دنیا کی طرف ہوگا، کفر و شر پھیل جائے گا اور اس کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بعض علما نے اس فتنے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پیش آنے والے حالات مراد لیے ہیں۔ (۱)

شر کے بعد خیر کا زمانہ

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس شر کے بعد کیا پھر خیر کا زمانہ آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ہاں! آئے گا، مگر اس میں ”ذخْن“ ہوگا۔“

”ذخْن“ کے معنی ”دھواں اور کدورت“ کے ہیں اور اس وقت ”دخنت النوا“ کہا جاتا ہے جب آگ پر کچی لکڑیاں رکھ کر جلائیں اور اس سے خوب دھواں نکلے۔ مطلب یہ ہے کہ شر کے بعد جو خیر کا دور آئے گا، اس میں خیر خالص نہ ہوگا؛ بل کہ کدورت ملی ہوئی ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نے پوچھا کہ یہ ذخن اور کدورت کیا ہوگی، یعنی اس کدورت کے مل جانے سے کیا اثرات رونما ہوں گے؟

(۱) فتح الباری: ۳۵/۱۳، ارشاد الساری: ۳۲/۱۵

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (اس کا اثر یہ ہوگا کہ) ایک جماعت ایسی پیدا ہو جائے گی، جو میرے طریقے اور روش کے خلاف، دوسرے طریقے و روش کو اختیار کر لے گی اور لوگوں کو میرے طریقے کے خلاف، دوسرے راستے پر چلائے گی اور تو ان کے اندر اچھی باتیں بھی دیکھے گا اور بری باتیں بھی۔

اس مقام کی تشریح میں علامہ نواب قطب الدین خان دہلویؒ نے ”مظاہر حق“ میں لکھا ہے کہ ”مطلب یہ ہے کہ جس طرح فضا میں پھیلا ہوا دھواں، صاف و شفاف چیزوں کو کھدرا اور دھندلا بنا دیتا ہے، اسی طرح اس وقت جو بھلائی سامنے آئے گی، وہ بدی و برائی کے گرد و غبار سے آلودہ ہوگی، بایں طور کہ لوگوں کے دلوں میں صفائی اور خلوص نہیں ہوگا، جو اسلام کے ابتدائی زمانے میں تھا اور عقیدے صحیح اور اعمال صالح نہیں ہوں گے، امرا و سلاطین کا تقلم مملکت اس عدل و انصاف پر مبنی نہ ہوگا، جو پہلے زمانے میں پایا جاتا تھا، مسلمانوں کے قائد و رہنما مخلص (بے غرض اور دین و ملت کے سچے خادم) نہیں ہوں گے، برائیوں کا ظہور ہوگا، بدعتیں پیدا ہوں گی، بدکار لوگ نیکو کاروں کے ساتھ اور اہل بدعت، اہل سنت کے ساتھ خلط ملط رہیں گے۔

”تم ان میں دین دار بھی دیکھو گے اور بے دین بھی“ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بھلائی و برائی دونوں کے ساتھ خلط ملط رکھنے کی وجہ سے متضاد اور مختلف اعمال و کردار کے حامل ہوں گے، ان کی زندگی میں منکر بھی ہوگا اور معروف کا بھی عمل دخل ہوگا۔ (۱)

جہنم کے داعیوں کا دور

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ ”میں نے پھر عرض کیا کہ کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا دور ہوگا؟ فرمایا کہ ”ہاں! ایسے لوگ ہوں گے، جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر، اپنی (گمراہیوں کی طرف) بلانے والے ہوں گے، جو ان کی دعوت کو قبول کرے گا، وہ اس کو جہنم میں دھکیل دیں گے۔“

یعنی مفاد پرست اور گمراہ لوگوں کی ایک جماعت ہوگی، جو لوگوں کو طرح طرح کے فریب اور مکاریوں کے ذریعے اور مختلف قسم کے لالچ اور بہلاؤں کے راستے سے گمراہی کی دعوت دیں گے اور ہدایت و نیکی کے راستے سے روکیں گے اور خیر سے شر کی طرف، سنت سے بدعت کی طرف، زہد سے دنیا میں رغبت کی طرف راہ بتائیں گے اور چوں کہ یہ گمراہی کا راستہ جہنم کا راستہ ہے، اس لیے حضور ﷺ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہیں؛ لہذا جو ان کی مانے گا، وہ اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں گے۔

آج مختلف بدعات و خرافات کو مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے پیش کر رہے ہیں، کوئی اسلاف پر تنقید کی بدعت میں مبتلا ہے اور اس کا نام ”توحیدِ خالص اور سنتِ خالصہ کی دعوت“ رکھا ہوا ہے، جب کہ اس کے پیچھے صرف اور صرف اسلاف سے امت کو کٹانے کی سازش کا فرما ہے، کوئی اولیا اور اسلاف کی محبت کا دم بھر کر، ان کے عشق و محبت کا نعرہ لگا کر، شرک و کفر کی دعوت دے رہا ہے اور مزاراتِ اولیا کو شرک کا اڈہ بنایا ہوا ہے اور اس کا نام مسلکِ اہل سنت رکھا ہوا ہے اور اپنے کو سنی مسلمان اور سب کو غیر سنی بتا کر گمراہی پھیلا رہا ہے، ایک طرف تہجد و پسند طبقہ اپنی بے بصیرتی اور لاعلمی و جہالت کے باوجود، مجتہد بنا ہوا ہے اور اپنی عقلِ نارسا اور کج فکری سے، دین میں رائے دینے کی جرأت کر رہا ہے اور دین کو اہل دین کے بہ جائے اپنے جیسے دنیا دار اور جاہل لوگوں سے سیکھنے کی دعوت دے رہا ہے۔

اور علمائے دین کا مذاق اڑانا، اسلاف کے کارناموں کی تحقیر و تنقید کرنا، ان کی تشریحات و تعبیرات سے امت کا اعتماد اٹھانا، اس طبقے کا محبوب مشغلہ ہے اور اس طرح من مانی چیزوں کو دین اور اصلی دین کو بے دینی کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ایک طرف قادیانیت سراٹھا رہی ہے اور اپنے من گھڑت مذہب کو دینِ اسلام کہہ کر لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے اور حتم نبوت کی غلط تشریح و تفہیم کر کے لوگوں کو بے دین بنا رہی ہے اور یہی نہیں؛ بل کہ اس طرح نہ معلوم کتنے فتنے ہیں، جو جہنم کے دروازوں پر اپنے داعیوں کو کھڑا کر کے، لوگوں کے لیے دین کی اصلی راہ کو بند کر رہے ہیں اور گمراہیوں اور بے دینیوں کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔

واعیانِ جہنم کون ہوں گے؟

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ان جہنم کے داعیوں کے بارے میں یہ بتائیے کہ وہ کون اور کیسے ہوں گے؟“ (آیا وہ مسلمانوں میں سے ہوں گے یا کفار میں سے ہوں گے) اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہم میں سے ہوں گے اور ہماری زبان میں بات چیت کریں گے۔

غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سوال کا منشا یہ ہے کہ جہنم کے داعیوں کے بارے میں یہ معلوم کریں کہ وہ کون لوگ ہوں گے، یعنی مسلمانوں میں سے شمار کیے جانے والے ہوں گے یا غیر مسلم؟ اس لیے کہ جہنم کا راستہ بتانے والے بہ ظاہر تو مسلمان نہیں ہو سکتے؟ اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہمارے میں سے ہوں گے اور ہماری زبان میں بات چیت کریں گے۔

”ہمارے میں سے ہوں گے“ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہمارے خاندان سے ہوں گے یا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ ہم مسلمانوں میں سے ہوں گے، یعنی لوگ ان کو مسلمان سمجھیں گے یا وہ اسی ملت میں ظاہر ہوں گے، جیسا کہ عموماً ہوا ہے کہ اہل اسلام میں سے ہی گمراہ ہو کر، بعض لوگ دائمی جہنمی ہو جاتے ہیں۔

”ہماری زبان میں بات چیت کریں گے“ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں:

ایک یہ کہ ”وہ عربی زبان میں بات چیت کریں گے“، اس میں اشارہ ہے کہ یہ اہل عرب سے ہوں گے؛ چنانچہ بعض گمراہ لوگ اہل عرب سے ہوئے اور انھوں نے لوگوں کو جہنم کی دعوت دی اور یہ بھی ممکن ہے کہ ”غیر عرب سے ہو کر بھی بات چیت عربی میں کریں اور اس فضیلت مآب زبان کو گمراہی پھیلانے کا ذریعہ بنالیں!!“۔

دوسرا معنی اس جملے کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہماری زبان، یعنی اسلامی و دینی انداز کی بات چیت کریں گے؛ مثلاً: قرآن و حدیث کے حوالے دیں گے اور اسلامی اصطلاحات میں کلام کریں گے؛ تاکہ لوگ قرآن و حدیث کے حوالے سن کر اور ان اسلامی اصطلاحات کو دیکھ کر، ان کی دعوت پر لبیک کہیں اور یہی معنی اس جگہ مناسب ہے اور یہ بات مشاہد بھی ہے؛ چنانچہ جس قدر

ضال (گمراہ) و مضل (گمراہ کرنے والے) لوگ پیدا ہوئے، وہ سب اپنی گمراہ کن باتوں پر قرآن و حدیث کو اپنے سیاق و سباق سے ہٹا کر من مانی تشریحات کر کے پیش کرتے ہیں یا اسلامی اصطلاحات کے ذریعے ان کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔

اور میرے خیال میں یہ جملے اس طرف اشارہ کرنے کے لیے ہیں کہ یہ جہنم کے داعی، جس فتنے کو لے کر آئیں گے، وہ دین کے نام پر اٹھنے والا فتنہ ہوگا، یہ بدعات کا فتنہ ہوگا، جس کو ثابت کرنے کے لیے یہ جہنم کے داعی ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے اور اس کے لیے قرآن و حدیث کے حوالے و دلائل بھی دیں گے اور ان میں من مانی تشریحات اور معنوی تحریقات سے کام لیں گے۔

آج اس قسم کے بے شمار فتنے لوگوں کے درمیان گشت کر رہے ہیں؛ جیسے: شیعیت، خارجیت، اعتزال، نیچریت، قادیانیت، انکار حدیث، تجدد پسندی وغیرہ؛ جو سب کے سب دین کے نام پر اٹھیں ہیں، ان میں سے بعض فتنے اب جماعت کی شکل میں موجود نہیں ہیں، تاہم اس میں شک نہیں کہ ان کے اثرات و بقایا جات اب بھی مختلف گمراہ جماعتوں میں پائے جاتے ہیں۔

فتنوں کے دور میں راہِ عمل

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ”آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، اگر مجھے وہ زمانہ مل جائے؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”تم مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑ لو“۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت ہی نہ ہو اور نہ ان کا کوئی امام، تو کیا کروں؟ فرمایا کہ ”پھر ان تمام فرقوں سے الگ رہو، اگر چہ اس کے لیے تم کو کسی درخت کی جڑ میں پناہ لینی پڑے، یہاں تک کہ تم کو موت آجائے اور تم اسی یکسوئی کی حالت پر رہو“۔

اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بڑا اہم سوال فرمایا، اور وہ اگرچہ ان فتنوں کے دور سے نہیں گذرے، مگر انھوں نے فتنوں کے بارے میں سوال کر کے امت پر اور خصوصاً فتنوں کے ان

ادوار سے گزرنے والوں پر بڑا احسان فرمایا، سوال کیا ہے؟ ہرول کی آواز ہے کہ ”ان فتنوں میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟“

آپ رضی اللہ عنہ وسلم نے فرمایا کہ ”مسلمانوں کی جماعت و امام کو لازم پکڑ لو“، یعنی مختلف طور طریقوں اور گمراہ فرقوں کو چھوڑ کر تم قرآن و حدیث اور اسلاف کے طریقے پر چلنے والے مسلمانوں کے ساتھ مل جاؤ، جن کو ”اہل السنۃ والجماعۃ“ کہا جاتا ہے اور انہی کے طریقے پر چلو اور ان کے قائد و امام و امیر کی اطاعت کرتے رہو۔

تنبیہ: یہاں ہم نے جو ”اہل السنۃ والجماعۃ“ کا ذکر کیا ہے، اس سے وہ گمراہ فرقہ مراد نہیں، جو ہزاروں خرافات و بدعات؛ بل کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر شریکات کر کے بھی ”برعکس نام نہند زنگی کافور“ کے بہ مصداق، عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے اہل سنت کا لیبل (Labale) لگائے ہوئے ہے؛ بل کہ ہماری مراد اس سے اصلی اہل سنت ہیں، جن کی تعریف حدیث رسول اللہ رضی اللہ عنہ وسلم میں اس طرح فرمائی گئی ہے کہ ”ما انا علیہ واصحابی“ (یعنی اہل سنت وہ ہیں، جو اس طریقے پر قائم ہوں، جس پر میں اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم قائم ہیں) (۱)

اس لیے اہل سنت کی پہچان کے لیے عمل و عقیدے کو دیکھو کہ سنت اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں؟ اور صرف اہل سنت کا نام کسی نے رکھ لیا ہو، تو وہ اہل سنت ہونے کے لیے کافی نہیں، اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔

اس حدیث نے بتا دیا کہ مختلف جماعتیں اور گروہ، باطل نظریات و گمراہ عقائد کی دعوت میں لگے ہوں، تو راہ عمل یہ ہے کہ حقیقی ”اہل السنۃ والجماعۃ“ میں داخل ہو کر، ان کے مطابق چلنا چاہیے اور ان کے امام و امیر کی اطاعت کرنا چاہیے اور موجودہ دور میں اہل سنت، ”مذہبِ اربعہ (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی) کے ماننے والوں میں منحصر ہیں۔

آج بھی ہزاروں بدعات و خرافات اور گمراہ کن نظریات و خیالات کی دعوت کے دور میں اہل سنت کا وجود ہے اور صحیح دین پر چلنے کی راہ موجود ہے، لہذا اس جماعت میں شامل ہو کر اپنا دین پہچانا چاہیے اور آج کے دور میں یہ صرف ان چار مذاہب کے ماننے والوں میں منحصر ہے، جیسا کہ

تبیح (غور و فکر) سے ظاہر ہے اور جوان سے ہٹ گیا، وہ اہل زلیغ و ضلال میں سے ہوگا، یا کم از کم اہل زلیغ و ضلال کا آلہ کار ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین

اگر مسلمانوں کی جماعت و امیر نہ ہو تو؟

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسی سلسلے میں دوسرا سوال یہ بھی کر لیا کہ اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت حقیقی نہ ہو اور نہ ان کا کوئی امیر ہو، تو پھر کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”پھر کسی جگہ یکسوئی حاصل کرو اور سب گمراہ جماعتوں سے الگ رہو اور اس کے لیے کسی درخت کی جڑ میں جا کر پناہ لینا پڑے، تو وہ بھی کرو، یہاں تک کہ موت آجائے۔“

اور ”مسلم شریف“ کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میرے بعد ایسے قائد پیدا ہوں گے، جو میری روش کے خلاف چلیں گے اور چلائیں گے اور ایسے آدمی ہوں گے، جو جسم کے لحاظ سے انسان ہوں گے، مگر ان کے دل شیطان جیسے ہوں گے۔“ یعنی نکر و حیلہ سازی، دھوکہ و فریب دہی اور چال بازی و چالاکی وغیرہ ان میں شیطین جیسی ہوگی، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس پر سوال کیا کہ میں اگر اس وقت کو پاؤں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”امیر کی اطاعت کرو اور اس کی مانو، اگرچہ تمہارے پیٹ پر مارا جائے اور تمہارا مال لے لیا جائے۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں مسلمانوں کا نظام سلطنت قائم ہے اور مسلمانوں کا کوئی امیر ہے، تو وہاں اس کی سمع و طاعت ضروری ہے، اس کی اطاعت سے نکلنا جائز نہیں، اس وقت دین کی حفاظت اسی میں ہے، اگرچہ وہ ظالم ہو اور مار پیٹ کرتا ہو، مال ہڑپ کر لیتا ہو، تاہم بغاوت نہ کرنا چاہیے، ورنہ غیر تو میں مسلمانوں کو اچک لیں گی؛ ہاں! غیر شرعی امور میں امام کی طاعت نہ کرے، جیسا کہ معلوم ہے اور اس پر کلام گذر چکا ہے۔

الحديث الشريف - ۷۶

« عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى لَمْ يَبْرَسْ شَيْئًا فَقَالَ: ذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ يَنْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُقْرَأُ هُ أَبْنَاءُ نَا وَيُقْرَأُ هُ أَبْنَاءُ نَا أَبْنَاءُ هُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: تِكَلَّتْكَ أُمُّكَ زَيْدًا! إِنْ كُنْتُ لَأَرَاكَ مِنْ أَفْقِهِ رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ، أَوْ لَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يُقْرَأُ وَنَ التَّوْرَةَ وَ الْإِنْجِيلَ؟ لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْئٍ مِمَّا فِيهِمَا. »

ترجمہ: حضرت زیاد بن لبید رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ آں حضرت صلى الله عليه وسلم نے کسی ہولناک چیز کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب علم جاتا رہا ہے گا، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اور علم کیسے جاتا رہے گا، جب کہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہماری اولاد، اپنی اولاد کو پڑھائے گی اور تاقیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ فرمایا: زیاد! تیری ماں تجھے گم پائے (یعنی تو مر جائے) میں تو تجھے مدینے کے فقیہ تر لوگوں میں سے سمجھتا تھا (مگر تعجب ہے کہ تم تو اتنی سی بات کو بھی نہیں سمجھ پائے، آخر تمہیں علم کے اٹھ جانے پر تعجب کیوں ہونے لگا؟) کیا یہ یہود و نصاریٰ تورات و انجیل نہیں پڑھتے؟ لیکن ان کی کسی بات پر بھی تو عمل نہیں کرتے۔

(اسی بد عملی کے نتیجے میں یہ امت بھی وحی کی برکات کھو بیٹھے گی، پس بے معنی قیل و قال رو جائے گا)

تخریج و شرح

اس حدیث کو حضرت زیاد رضي الله عنه سے ابن ماجہ نے کتاب الفتن میں بہ رقم: (۳۰۲۸)، واحد نے بہ رقم: (۱۷۴۷۳)، ابن ابی شیبہ نے: (۳۰۸۲۵) نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے کتاب العلم میں بہ رقم: (۲۶۵۳) اس کے قریب قریب روایت کیا اور دارمی نے مقدمۃ السنن میں بہ رقم: (۲۹۶) یہی حدیث حضرت ابو امامہ رضي الله عنه کی روایت سے ذکر کی ہے، امام

ترمذی نے اس حدیث کو ”حسن“ قرار دیا ہے، اس کے ایک راوی ”معاویہ بن صالح“ مختلف فیہ ہیں، ان کے بارے میں حدیث نمبر: ۵۸ کے تحت بحث گذر چکی ہے اور ابن ماجہ کی سند کے بارے میں مصباح الزجاجة: (۱۹۴/۴) میں ہے کہ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، مگر یہ روایت منقطع ہے؛ کیوں کہ ”سالم ابن ابی الجعد“ کو ”زیاد“ سے سماع حاصل نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ابن ابی شیبہ اور احمد کی سند میں بھی یہی ”ابن ابی الجعد“ ہیں اور ان کی روایت بھی منقطع ہے، مگر یہ حدیث متعدد سندوں سے آنے اور پھر داری کی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ والی حدیث کے شاہد ہونے کی وجہ سے قوی ہو جاتی ہے۔

جہالت ایک خطرہ ہے

اس میں حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ہولناک و خطرناک بات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ ہولناک بات اس وقت ہوگی جب کہ علم چلا جائے گا۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ علم دین و علما کا اٹھ جانا، ہولناکی و خطرناکی کے در آنے کا راستہ کھولتا ہے؛ لہذا علم دین کے پھیلانے اور لوگوں میں عام کرنے کی سبیلیں بنانا، امت پر اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ اس سے امت خطرات سے محفوظ رہتی ہے، مگر علم سے مراد، وہ علم ہے، جس کے ساتھ عمل بھی ہو، ورنہ محض علم کافی نہیں جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔

علم بغیر عمل کے کافی نہیں

حضرت زیاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! علم کیسے چلا جائے گا؟ جب کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور اس طرح یہ سلسلہ تعلیم قرآن کا قیامت تک جاری و ساری رہے گا؟ مطلب یہ کہ جب امت قرآن کی تعلیم کا سلسلہ برابر جاری رکھے ہوئے ہے، تو علم کے چلے جانے اور ختم ہو جانے کی صورت کیا ہے؟

اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اے زیاد! تیری ماں تجھ پر روئے، میں تو تجھے مدینے کا بڑا سمجھ دار آدمی خیال کرتا تھا، کیا یہ یہود و نصاریٰ تو ریت و انجیل نہیں پڑھتے؟ مگر

ان میں سے کسی بات پر بھی عمل نہیں کرتے؟

مطلب یہ کہ جس طرح یہود و نصاریٰ تورات و انجیل تو پڑھتے ہیں، مگر اس پر عمل نہیں کرتے، اسی طرح قرآن کے الفاظ و حروف کو پڑھنے والے تور ہیں گے اور یہ سلسلہ تعلیم بھی جاری رہے گا، مگر عمل کرنے والے نہ رہیں گے، خوفِ خدا و محبتِ الہی، اخلاص و اللہیت، تقویٰ و طہارت جیسے اوصاف و اعمال مفقود ہو جائیں گے اور صرف ظاہری و نمائشی انداز کی تعلیم رہ جائے گی اور ظاہر ہے کہ شریعت میں علم وہی ہے، جو عمل کے ساتھ پایا جائے اور جو علم عمل سے خالی ہو، وہ جہالت ہے، یہود کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ خُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَا مَثَلُ الْإِخْمَارِ يَحْمِلُ أَثْقَارًا﴾
ترجمہ: یعنی جن لوگوں پر تورات کا بوجھ رکھا گیا تھا، مگر انہوں نے (عمل کر کے) اس کو اٹھایا نہیں، ان کی مثال گدھے کی سی ہے، جو کتابیں اٹھا کر چلتا ہے۔ (سورہ جمد: ۵)

اسی طرح جو آدمی کتابوں کو پڑھ لے اور بہت کچھ یاد کر لے، مگر اس پر عمل نہ کرے، تو اس کی مثال گدھے کی سی ہے، جس پر کتابوں کا بوجھ رکھا گیا ہو، کیا کتابوں کے بوجھ کو اٹھالینے سے وہ گدھا، عالم کہلائے گا؟ نہیں! ہرگز نہیں؛ بل کہ وہ اس شعر کا مصداق ہوگا:

نہ محقق بود نہ دانش مند ☆ چار پائے برو کتابے چند
اسی طرح بے عمل و بد کردار و بد اخلاق، کج بحث، مناظرہ باز، لفاظی کرنے والا، چکنی چڑی باتیں کرنے والا، فی الواقع عالم نہیں ہے، عالم تو وہ ہے، جس کو قرآن نے فرمایا:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (فاطر: ۲۸)

ترجمہ: اللہ کے بندوں میں سے صرف علمای اللہ سے ڈرتے ہیں۔

نیز حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیر نافع سے پناہ مانگتے تھے اور غیر نافع وہی علم ہے، جس میں عمل کا جذبہ کار فرمانہ ہو۔

علما و طلبائے دین کے لیے لمحہ فکر یہ

یہ حدیث سبھی اہل اسلام کو عموماً اور اہل مدارس و علما و حفاظ و قرا کو خصوصاً، دعوتِ فکر دے رہی ہے کہ صرف قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے کو کافی نہ سمجھ لیا جائے؛ بل کہ ان کی اصل روح

اور ان کے اصل مشا پر بھی توجہ دینے کا اہتمام کیا جائے، صرف الفاظ و حروف اور نقوش و خطوط کی اصلاح اور زبان و بیان، تقریر و خطابت میں ترقی و مہارت پر اکتفا نہ کیا جائے؛ بل کہ ان علوم کی روشنی میں ایمانِ کامل و عملِ خالص کو وجود میں لانے کی کوشش کی جائے، اخلاق میں پلندی، تہذیب میں نکھار اور معاملات میں سدھار کی طرف پیش رفت کی جائے، پڑھنے پڑھانے والوں میں اخلاص و للہیت، خوف و خشیت الہیہ، محبت و تعلق مع اللہ، اتباع سنت اور تقویٰ و طہارت کا اہتمام ہونا چاہیے اور ان چیزوں سے وابستگی پیدا کرنا چاہیے، ورنہ صرف یہود و نصاریٰ کی طرح الفاظ و حروف کے پڑھ لینے اور نقوش و خطوط کو درست کر لینے اور زبان و بیان کی اصلاح کر لینے سے علم کی حقیقت نہیں مل جاتی۔

مدارس میں آج یہ نسبت دو ریاضی کے اس میں بہت حد تک کمی و کمی پیدا ہو گئی ہے اور اہل مدارس بھی غیروں کی طرح اور اسکولوں کے نظام کی طرح صرف کچھ ظاہری و نمائشی صلاحیت کے پیدا کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں؛ حالاں کہ صلاحیت کے ساتھ اہل مدارس کو بالخصوص ”صلاحیت“ کے پیدا کرنے کی فکر کرنی چاہیے تھی، اگر دنیوی و عصری تعلیم گاہیں اپنے طلبہ میں ”صلاحیت“ کے پیدا کرنے کی ذمہ دار ہیں، تو اہل مدارس اپنے طلبہ میں ”صلاحیت اور صلاحیت“ دونوں کے پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔

آج دنیوی تعلیم گاہوں سے نکلنے والا فساد اس وجہ سے نکل رہا ہے کہ وہاں صرف ”صلاحیت“ پیدا کر دی جاتی ہے، جس کو وہ لوگ دنیا میں فساد مچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہاں! اگر صلاحیت کے کھیت کو ”صلاحیت“ کا پانی دیا جائے، تو پھر اس سے صلاح و قلاع، نیکی و تقویٰ وغیرہ بہترین و عمدہ نتائج سامنے آئیں گے، جو ملک و ملت کے حق میں مفید ثابت ہوں گے۔ لہذا اہل مدارس کو اس حدیث کی روشنی میں اپنا سفر طے کرنا اور اس کے مطابق اپنے نصاب و نظام کا نقشہ بنانا چاہیے اور انہی خطوط پر اپنا تعلیمی و تربیتی سفر پورا کرنا چاہیے۔

نوٹ: اس سلسلے میں ذمہ دارانِ مدارس کے لیے میری کتاب ”اسلامی مدارس کا نظام و نصاب“ کا مطالعہ، انشاء اللہ مفید ثابت ہوگا۔

الحديث الشريف - ۷۷

«أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي خُطْبَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه يَوْمَئِذٍ (أَيُّ يَوْمٍ سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ) قَالَ: وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ أَمِيرَانِ فَإِنَّهُ مَهْمَا يَكُنْ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ أَمْرُهُمْ وَأَحْكَامُهُمْ وَتَفْرُقُ جَمَاعَتُهُمْ وَيَتَنَازَعُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ، هُنَالِكَ تَتْرُكُ السُّنَّةُ وَتُظْهَرُ الْبِدْعَةُ وَتَعْظُمُ الْفِتْنَةُ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى ذَلِكَ صُلَاحٌ.»

ترجمہ: امام بیہقی رحمہ اللہ نے یہ روایت ابن اسحاق رحمہ اللہ نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضي الله عنه نے (سقیفہ بنی ساعدہ کے دن) خطبے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ بات تو کسی طرح درست نہیں کہ مسلمانوں کے دو امیر ہوں؛ کیوں کہ جب کبھی ایسا ہوگا، ان کے احکام و معاملات میں اختلاف رونما ہو جائے گا، ان کی جماعت تفرقے کا شکار ہو جائے گی اور ان کے درمیان جھگڑے پیدا ہو جائیں گے، اس وقت سنت ترک کر دی جائے گی، بدعت ظاہر ہوگی اور عظیم فتنہ برپا ہوگا اور اس حالت میں کسی کے لیے خیر و صلاح نہیں ہوگی۔

تخریج و شرح

اس اثر کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے السنن الکبریٰ: (۱۶۵۵۰) میں روایت کیا ہے۔

اختلاف کے عناصر اور نتائج

یہ حضرت ابو بکر صدیق رضي الله عنه کے اس خطبہ مبارک کا حصہ ہے، جو آپ رضي الله عنه نے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کے وصال کے بعد اسی دن ”سقیفہ بنی ساعدہ“ میں امارت و خلافت کے متعلق مشورے و مباحثے کے دوران دیا تھا، اس میں آپ رضي الله عنه نے فرمایا کہ

”مسلمانوں کے بیک وقت دو امیر نہیں ہو سکتے! کیوں کہ اس سے ان کے معاملات میں اختلافات ہوں گے، ان کی جماعت میں افتراق ہوگا اور وہ آپس میں لڑیں گے اور ایسا ہوگا، تو سنت ترک کر دی جائے گی، بدعت کا ظہور ہوگا اور فتنے بڑھ جائیں گے اور اس صورت حال میں کسی کے لیے بھی خیر و بھلائی نہیں ہوگی۔“

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس میں ملت کی وحدت کی ضرورت کو بیان کیا ہے اور وحدتِ ملت کو منتشر کرنے والے عناصر کی نشان دہی کی ہے کہ وہ مسلمانوں میں دو امیروں کا ہونا ہے۔ پھر آپ ﷺ نے اس کے نتائج پر روشنی ڈالی ہے کہ جب دو امیر ہوں گے اور ہر ایک اپنی چلائے گا، تو اس کے نتیجے میں امت میں فرقہ بندی ہوگی اور وہ آپس میں لڑیں گے اور یہ بات بالکل واضح ہے۔

”پھر فرمایا کہ سنت متروک اور بدعت ظاہر ہوگی؛ کیوں کہ سب سے بڑی سنت تو امت میں اتحاد قائم کرنا اور اسی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ ”تم پر ایک غلام کو بھی حاکم و امیر بنا دیا جائے، تو تم اس کی بھی اطاعت کرنا، اگرچہ اس کا سر انگور کی طرح ہو۔“ (۱)

نیز فرمایا کہ ”امیر کی طرف سے کوئی بری بات دیکھو، تو اس پر صبر کرو، کیوں کہ جو کوئی جماعت سے ایک بالشت بھر بھی جدا ہوا اور مرا، تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔“ (۲)

غرض! اسلام نے سب سے پہلے اتحاد و ملت کا درس دیا ہے اور دو امارتوں کا ہونا، اس اتحاد کو پارہ پارہ کر دیتا ہے؛ اس لیے دو امیروں کا وجود، سنت کے خلاف ہے اور بدعتِ محدث ہے۔

پھر فرمایا کہ ”فتنے بڑھ جائیں گے اور کسی کے لیے بھی اس میں خیر نہیں ہوگی۔“

یہ بات بھی ظاہر ہے کہ جب دو، دو امارتیں ایک دوسرے کی مخالف موجود ہوں گی، تو فتنے ضرور بڑھیں گے اور یہ بات کسی ایک کے لیے بھی فائدہ مند نہ ہوگی۔ اس لیے بعض احادیث میں ہے کہ ایک امیر کے ہوتے ہوئے دوسرا دعوے دار امارت آئے، تو اس کو قتل کر دو، جیسا کہ اوپر حدیث گذر چکی ہے۔

افسوس کہ آج ہر آدمی امیر بنا ہوا ہے، کوئی کسی کے تابع نہیں، امت کا شیرازہ پوری طرح منتشر ہے اور دُور دُور تک اس میں اتحاد و اتفاق کے پیدا ہونے کی صورت نظر نہیں آتی۔ (فالی اللہ المشتکی)

(۱) مشکاة المصابیح: ۳۱۹

(۲) مشکاة المصابیح: ۳۱۹

الحديث الشريف - ۷۸

« عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْقَعَمَةِ ، فَقَالَ عِنْدَ خُطْبَتِهِ : إِنَّمَا الْمَالُ مَالُنَا وَالْفَيْءُ فَيْئُنَا ، فَمَنْ هِنْتَنَا أُعْطِينَاهُ وَمَنْ هِنْتَنَا مَنَعَاهُ ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ (فَلَمَّا كَانَ فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ) فَلَمَّا كَانَ فِي الْجُمُعَةِ الثَّلَاثَةِ قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ ؛ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِمَّنْ حَضَرَ الْمَسْجِدَ ، فَقَالَ : كَلَّا إِنَّمَا الْمَالُ مَالُنَا وَالْفَيْءُ فَيْئُنَا ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ حَاكِمْنَاهُ إِلَى اللَّهِ بِأَسْيَافِنَا ؛ فَنَزَلَ مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه فَأَرْسَلَ إِلَى الرَّجُلِ فَأَدْخَلَهُ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : هَلْكَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ فَوَجَدُوا الرَّجُلَ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ فَقَالَ : مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه لِلنَّاسِ : إِنَّ هَذَا أُخْيَانِي أَحْيَاهُ اللَّهُ ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : سَيَكُونُ بَعْدِي أَمْرَاءٌ يَقُولُونَ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ ، يَتَقَاحِمُونَ فِي النَّارِ كَمَا تَتَقَاحِمُ الْقِرَدَةُ وَإِنِّي تَكَلَّمْتُ أَوَّلَ جُمُعَةٍ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ أَحَدٌ ، فَخَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مِنْهُمْ ؛ ثُمَّ تَكَلَّمْتُ فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ أَحَدٌ ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : " إِنِّي مِنَ الْقَوْمِ " ، ثُمَّ تَكَلَّمْتُ فِي الْجُمُعَةِ الثَّلَاثَةِ ؛ فَقَامَ هَذَا الرَّجُلُ ، فَرَدَّ عَلَيَّ فَأُخْيَانِي ، أَحْيَاهُ اللَّهُ . » (حياة الصحابة: ۶۸/۲)

ترجمہ: حضرت معاویہ رضي الله عنه سے روایت ہے کہ وہ "قعامہ" کے دن منبر پر تشریف لے گئے اور دورانِ خطبہ فرمایا: "مال ہمارا مال ہے اور فئس ہمارا فئس ہے، ہم جسے چاہیں دیں اور جسے چاہیں نہ دیں"، ان کو کسی نے جواب نہیں دیا۔ (پھر دوسرے جمعہ میں بھی ایسا ہی فرمایا اور ان کو کسی نے جواب نہیں دیا) پھر تیسرے جمعہ کو بھی یہی فرمایا، یہ سن کر حاضرین مسجد میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا: "ہرگز نہیں، مال ہمارا مال ہے اور فئس ہمارا فئس ہے، پس جو شخص ہمارے اور اس کے

درمیان حائل ہوگا، ہم اپنی تلوار کے ذریعے اس کا محاکمہ بارگاہِ خداوندی میں پیش کریں گے۔“
 حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ منبر سے اترے اور نمازِ جمعہ کے بعد اس شخص کو اپنی قیام گاہ پر بلایا، لوگوں نے
 آپس میں کہا کہ یہ آدمی تو مارا گیا، پھر دوسرے لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر
 ہوئے، تو دیکھا کہ وہ شخص چار پائی پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہے۔ حضرت معاویہ
رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا: ”اس شخص نے مجھے موت سے بچالیا، اللہ تعالیٰ اسے جیتارکھے؛ میں
 نے آں حضرت صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے، آپ صلى الله عليه وسلم فرماتے تھے کہ میرے بعد
 کے زمانے میں کچھ حاکم ہوں گے، جو الٹی سیدھی کہیں گے، مگر کسی کو ان کے ٹوکنے کی ہمت نہیں ہوگی،
 یہ سب لوگ جہنم میں گھسیں گے، جس طرح بندر گھستے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے
 (بہ طور امتحان) پہلے جمعہ کو وہ بات کہی، مگر کسی نے مجھے ٹوکا نہیں، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں میں بھی
 انہیں حاکموں میں سے نہ ہوں، پھر دوسرے جمعہ کو یہی بات کہی اور کسی نے مجھے نہیں ٹوکا، تو مجھے یقین
 ہو چلا کہ میرا شمار بھی انہی حاکموں میں ہے۔ پھر میں نے تیسرے جمعہ کو یہی بات کہی، تو اس شخص نے
 کھڑے ہو کر مجھے ٹوک دیا، پس اس نے مجھے زندہ کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے جیتارکھے۔“

تخریج و شرح

اس حدیث کو ابو یعلیٰ نے مسند أبي يعلى: (۳/۱۳۷) میں اور طبرانی نے المعجم
 الكبير: (۱۹/۳۹۳) میں روایت کیا ہے، اس کے ایک راوی ’ضمام بن اسماعیل‘ کو بعض محدثین
 نے ضعیف و متروک قرار دیا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ ثقہ ہیں، بہت سے محدثین نے ان کو ثقہ قرار دیا
 ہے۔ (دیکھو: المیزان: ۳/۳۵۲، تہذیب التہذیب: ۲/۲۲۸) اور علامہ بیہقی نے فرمایا کہ اس
 کے راوی ثقہ ہیں۔ (مجمع الزوائد: ۵/۴۲۵) اس لیے یہ حدیث ”حسن“ ہوگی۔

دوزخی حکام کی پہچان

اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ بیان کیا گیا ہے، جو اپردیے گئے ترجمے سے واضح ہے، اس
 کے ضمن میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حدیث ارشاد فرمائی کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ

”میرے بعد کچھ حاکم ایسے ہوں گے جو (غلط سلط اور الٹی سیدھی باتیں) کہیں گے، مگر ان پر رد نہ کیا جاسکے گا، یہ لوگ جہنم میں ایسے گھسیں گے جیسے بندر گھستے ہیں۔“

یعنی جس طرح بندر ایک دوسرے کو دھکا دے کر یا بلا سوچے سمجھے گھستے ہیں، اسی طرح یہ امرا و حکام بھی جہنم میں ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے، گھس جائیں گے، جو الٹی سیدھی باتیں کہیں گے، مگر ان کے ظلم و زیادتی کے خوف سے کوئی ان کی بات کا رد نہ کر سکے گا۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے متعلق آزمانا چاہتے تھے کہ کہیں وہ انہی امرا و حکام میں سے نہ ہوں اور اس وجہ سے وہ پریشان بھی تھے؛ لیکن جب ان کی ایک غلط بات پر ایک شخص نے ٹوک دیا، تو آپ کو سکون ہوا اور آپ نے اس کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جیتا رکھے کہ اس نے مجھ کو زندہ کر دیا، یعنی تباہی سے بچا لیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ امرا و حکام کی اغلاط و برائیوں پر روک ٹوک بہت ضروری ہے اور جو حکام لوگوں کو اس کا حق نہیں دیتے، وہ ظالم و خدا کے باغی ہیں اور جہنم میں گرنے والے ہیں۔

اسلامی ملکوں کے حکام کی حالت

آج متعدد اسلامی ملکوں کے سربراہ اسی طرح کے ظلم و بربریت کے علم بردار ہیں، جن کے سامنے صرف ”ہاں ہاں“ کرنے والے علما و چا پلوسی و غلامی کرنے والے طبقے کو بولنے اور کہنے سننے کی اجازت ہے اور ان پر تنقید اور ان کی اغلاط و برائیوں کی تردید اور ان کے مظالم اور زیادتیوں پر روک ٹوک کرنے والے علمائے حق کے لیے سوائے قید و بند کے اور کچھ نہیں ہے۔ علمائے حق ان پر تنقید کرتے ہیں، تو خوش ہونے کے بہ جائے ان کی معزولی کے فرامین جاری ہوتے اور قید و بند کی صعوبتوں کی دھمکیاں دی جاتی ہیں یا قید و بند کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اس قسم کے امرا و حکام یقیناً اس حدیث کے مصداق ہیں۔

الحديث الشريف - ۷۹

« عَنْ رَافِعِ الطَّائِيِّ رضي الله عنه قَالَ: صَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه فِي غَزْوَةٍ ، فَلَمَّا قَفَلْنَا قُلْتُ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَوْ صِنِّي . قَالَ : أَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ لِوَقْتِهَا وَأَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُكَ وَصُمْ رَمَضَانَ وَاحْجُجِ الْبَيْتَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْهِجْرَةَ فِي الْإِسْلَامِ حَسَنٌ وَإِنَّ الْجِهَادَ فِي الْهِجْرَةِ حَسَنٌ وَلَا تَكُنْ أَمِيرًا ؛ ثُمَّ قَالَ : هَلِ فِيهِ الْإِمَارَةُ الَّتِي تَرَى الْيَوْمَ سِيرَةً قَدْ أَوْ شَكَّتْ أَنْ تَفْشُرَ وَتَكْثُرَ ؛ حَتَّى يَنَالَهَا مَنْ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ وَإِنَّهُ مَنْ يُكُنْ أَمِيرًا ، فَإِنَّهُ مِنْ أَطْوَلِ النَّاسِ حِسَابًا وَأَعْلَظِهِ عَذَابًا وَمَنْ لَا يَكُونُ أَمِيرًا ، فَإِنَّهُ مِنْ أَيْسَرِ النَّاسِ حِسَابًا وَأَهْوَنِهِ عَذَابًا ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَاءَ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنْ ظُلْمِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَظْلِمُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنَّمَا يَخْفِرُ اللَّهُ ، هُمْ جِيرَانُ اللَّهِ وَهُمْ عِبَادُ اللَّهِ ، وَاللَّهُ إِنْ أَحَدَكُمْ لَتُصَابُ شَاةٌ جَارِهِ أَوْ يَبْعُرُ جَارِهِ فَيَبِيتُ وَارِمَ الْعَصَلِ يَقُولُ : شَاةٌ جَارِي أَوْ يَبْعُرُ جَارِي ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ يُغَضَبَ لِجِيرَانِهِ . »

ترجمہ: رافع طائی رضي الله عنه کہتے ہیں کہ میں ایک جہاد میں حضرت ابو بکر صدیق رضي الله عنه کا رفیق تھا، واپسی پر میں نے کہا، اے ابو بکر! مجھے کوئی نصیحت کیجیے فرمایا: فرض نمازیں ٹھیک وقت پر پڑھا کرو، اپنے مال کی زکات خوش دلی سے دیا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کیا کرو، دیکھو! اسلام میں ہجرت بڑی اچھی بات ہے اور ہجرت میں جہاد بہت خوب ہے اور حاکم نہ بننا؛ پھر فرمایا: یہ امارت جو آج تمہیں ٹھنڈی نظر آتی ہے، بہت جلد یہ پھیل جائے گی اور زیادہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ ان لوگوں کے ہاتھ لگے گی، جو اس کے اہل نہیں ہوں گے؛ حالاں کہ جو شخص حاکم بن جاتا ہے، اس کا حساب طویل تر اور عذاب سخت تر ہوگا اور جو شخص امیر نہ بنے، اس کا حساب نسبتاً آسان اور عذاب ہلکا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکام کو مسلمانوں پر ظلم کا موقعہ نسبتاً زیادہ ملتا ہے اور جو شخص مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، وہ عہد خداوندی کو توڑتا ہے۔ اہل ایمان اللہ کے

ہمسایہ اور اس کے بندے ہیں، تم میں سے کسی کے ہمسایے کی بکری یا اونٹ کو آفت پہنچے، تو ساری رات پریشانی میں گزارتا ہے اور کہتا ہے کہ ”میرے ہمسایے کی بکری، میرے ہمسایے کا اونٹ!!“ پس یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ وہ اپنے ہمسایے کی تکلیف پر غضب ناک ہو۔

تخریج و شرح

اس اثر کو بیہی نے شعب الایمان: (۵۲/۶) میں، ابن المبارک نے مختصر کتاب الزہد میں بہ رقم: (۶۷۳) میں اور معمر بن راشد نے اپنی الجامع: (۳۲۲/۱۱) میں روایت کیا ہے اور ابو جعفر طبری نے اس کو معلقاً الریاض النضرۃ: (۲/۲۱۷) میں بھی ذکر کیا ہے۔ اس کی سند میں ”بعض الطائین“ آیا ہے، یعنی قبیلہ بطنی کے ایک شخص نے روایت کیا ہے اور وہ مجہول ہے؛ لہذا روایت ”ضعیف“ ہے۔ مگر اس کو ایک دوسرے طریق سے طبرانی نے اپنی المعجم الکبیر: (۲۱/۵) میں روایت کیا ہے اور علامہ بیہقی نے اس کے تمام رواۃ کو ”ثقتہ“ فرمایا ہے (مجمع الزوائد: ۵/۳۶۶) اس لیے یہ ضعف ختم ہو گیا اور حدیث ”حسن“ ہوگی۔

ہجرت و جہاد کی فضیلت

اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کچھ نصیحتیں ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع رضی اللہ عنہ کی درخواست پر ارشاد فرمائی تھیں، یہ حضرت رافع الطائی صحابی ہیں؛ رضی اللہ عنہ جیسا کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابۃ: ۱/۳۹۷ میں ذکر کیا ہے۔

ان نصح میں سے بہت سی باتیں تو عام نصح کی قبیل سے ہیں، جیسے: نماز، زکات، روزہ اور حج کے بارے میں نصیحت؛ لہذا ہم ان کو چھوڑ کر ان میں سے اہم نصح پر کلام کرتے ہیں:

۱- ”اعلم ان الهجرة في الإسلام حسن“ (اسلام میں ہجرت بڑی اچھی چیز ہے) اس میں ہجرت الی اللہ والی الرسول کی فضیلت بیان فرمائی کہ اگر آدمی کسی ایسی جگہ رہتا ہے، جہاں اسلام پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، تو وہ محض اللہ ورسول کی اطاعت کے جذبے سے اس ملک کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے، یہ بہت پسندیدہ بات ہے۔

شروع اسلام میں ہجرت فرض تھی اور ہجرت نہ کرنے والوں پر قرآن پاک میں عتاب نازل

ہوا، مگر بعد میں اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا کہ ” لاہجرۃ بعد الفتح “ (یعنی فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، یا ضروری نہیں) (۱)

۲- ” إن الجهاد فی الهجرة حسن “ (ہجرت کے دوران جہاد بھی بہتر بات ہے) یعنی اپنے ملک و وطن کو دین کے لیے چھوڑنے کے بعد اس دوران میں جہاد کا موقعہ آئے، تو جہاد کرنا بھی اسلام میں عمدہ بات ہے اور فضیلت کا کام ہے۔

نااہلوں کی حکومت

۳- ” ولا تمكن أمیراً الخ “. (یعنی تم امیر نہ بنو، یہ امارت جو آج تمہیں آہستہ آہستہ چلتی دکھائی دیتی ہے، یہ عنقریب پھیل جائے گی اور زیادہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ یہ ان لوگوں کے ہاتھ لگے گی، جو اس کے اہل نہیں ہیں)

اس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نصیحت فرمائی کہ امیر نہ بنو اور یہ بات حدیث میں بھی آئی ہے کہ دو آدمیوں کے بھی امیر نہ بنو۔ (۲)

پھر جو فرمایا کہ ” امارت پھیل جائے گی اور زیادہ ہو جائے گی “ یہ حرف بہ حرف صادق آ رہا ہے کہ ہر ایرے غیرے اور بدتر سے بدتر کے ہاتھ یہ حکومت و ریاست کے عہدے آگئے اور زیادہ تر بدکار، فساق و فجار لوگ اس پر قابض ہیں؛ حتیٰ کہ اسلامی مملکتوں کے بیشتر سربراہ بھی اسی قماش کے لوگ ہیں، جو قطعاً اس منصب کے اہل و حق دار نہیں۔

حاکموں پر سخت عذاب کی وجہ

۴- اس کے بعد فرمایا کہ ” جو حاکم بن جاتا ہے، اس کا حساب طویل تر اور عذاب سخت تر ہوگا اور جو حاکم نہ بنے، اس کا حساب نسبتاً آسان اور عذاب ہلکا ہوگا “۔

یعنی اگر کوئی آدمی برا ہو اور عذاب کا مستحق ہو، مگر وہ حاکم نہ بنے، تو اس کا عذاب حاکم بننے والے گنہگار سے کم ہوگا۔

(۱) ریاض الصالحین: ۷، مشکاة شریف: ۳۳۱

(۲) مسلم، مشکاة: ۳۲۰

۵- پھر حاکموں کو زیادہ اور سخت عذاب ہونے کی وجہ بتائی کہ ”چوں کہ ان کو لوگوں پر اور خصوصاً اہل اسلام پر ظلم کرنے کا موقعہ زیادہ ملتا ہے؛ اس لیے عذاب زیادہ سخت ہوگا“ ظالم حکمران پر اسلام میں بڑی سخت سزاؤں کا ذکر ہے، ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے مبغوض اور سب سے سخت عذاب والا ظالم بادشاہ ہوگا۔ (۱)

غرض حاکموں کو اپنی حکومت و طاقت کے بل پر ظلم کرنے کا موقعہ ملتا ہے اور وہ ظلم کرتے ہیں، اس لیے دیگر گنہگاروں کے بالمقابل ان پر زیادہ اور سخت عذاب ہوگا۔

۶- پھر ان امرا و حکام کی خدا کی طرف سے پکڑ پر مثال دی کہ جس طرح کسی کے ہمسایے و پڑوسی میں بکری یا اونٹ پر کوئی مصیبت آئے، تو یہ آدی رات بھر پریشان رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر کوئی ظلم کرے، تو غضب ناک ہوتے اور پکڑ کرتے ہیں، کیوں کہ اہل اسلام اللہ کے پڑوسی اور اللہ کے مخصوص بندے ہیں اور ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ مسلمان ”عواذ اللہ“ یعنی اللہ کی پناہ میں ہیں۔

الحديث الشريف - ٨٠ -

« عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَوْقَةَ قَالَ: أَتَيْتُ نَعِيمَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ ، فَأَخْرَجَ إِلَيَّ صَحِيفَةً ،
فَإِذَا فِيهَا:

مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَا بَعْدُ :

فَإِنَّا عَهْدْنَاكَ وَأَمْرُ نَفْسِكَ لَكَ مُهِمٌّ ، فَأَصْبَحْتَ قَدْ وَثَيْتَ أَمْرَ
هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحْمَرَهَا وَأَسْوَدَهَا ، يَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيْكَ الشَّرِيفُ وَ
الْوَضِيعُ ، وَالْعَدْلُ وَالصَّادِقُ وَلِكُلِّ حِصَّةٍ مِنَ الْعَدْلِ ؛ فَانظُرْ كَيْفَ
أَنْتَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا عُمَرُ ! فَإِنَّا نُحْلِيكَ يَوْمًا تَعْنَى فِيهِ الرُّجُوءُ ، وَتَجِفُّ
فِيهِ الْقُلُوبُ ، وَتَنْقَطِعُ فِيهِ الْحُجُجُ لِحُجَّةِ مَلِكٍ فَهَرَهُمْ بِجَبْرُوتِهِ ،
فَالْخَلْقُ دَاخِرُونَ لَهُ ، يُرْجُونَ رَحْمَةً ، وَيَخَافُونَ عِقَابَهُ وَإِنَّا كُنَّا نَحَدِّثُ:
أَنْ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَيَرْجِعُ فِيهِ آخِرُ زَمَانِهَا إِلَيَّ أَنْ يَكُونُوا إِخْوَانَ
الْعَالِيَةِ ، أَعْدَاءَ السَّرِيرَةِ وَإِنَّا نَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ يُنْزَلَ كِتَابُنَا إِلَيْكَ سِوَى
الْمُنْزَلِ الَّذِي نَزَلَ مِنْ قُلُوبِنَا ، فَإِنَّمَا كَتَبْنَا بِهِ نَصِيحَةً لَكَ .

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ !

فَكَتَبَ إِلَيْهِمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :

مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ وَمُعَاذٍ :

سَلَامٌ عَلَيْكُمَا أَمَا بَعْدُ :

أَتَانِي كِتَابُكُمَا تَذَكُّرًا لِكُلِّمَا عَهْدُتُمَانِي وَأَمْرُ نَفْسِي مُهِمٌّ ،
فَأَصْبَحْتَ قَدْ وَثَيْتَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحْمَرَهَا وَأَسْوَدَهَا يَجْلِسُ بَيْنَ

يَدِي الشَّرِيفُ وَالْوَضِيعُ وَالْعَدُوُّ وَالصِّدِيقُ ؛ وَلِكُلِّ حِصَّةٍ مِنَ الْعَدْلِ ،
كُتِبَتْمَا : فَأَنْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا عَمْرُؤُا وَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
لِعَمْرٍ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ .

وَكُتِبَتْمَا نِي تَحَلِّيْرَانِي مَا حَلِدْرَث مِّنْهُ الْأُمَّمُ قَبْلَنَا وَقَدِيمًا كَانَ إِخْتِلَافُ
اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِأَجَالِ النَّاسِ يَقْرَبَانِ كُلُّ بَعِيدٍ وَيُبْلِيَانِ كُلُّ جَلِيدٍ وَيَأْتِيَانِ
بِكُلِّ مَوْعُودٍ ؛ حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ .

كُتِبَتْمَا نِي تَحَلِّيْرَانِي أَنَّ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَيَرْجِعُ فِي آخِرِ زَمَانِهَا إِلَى
أَنْ يُكُونُوا إِخْوَانَ الْعَلَابِيَّةِ ، أَعْدَاءَ السَّرِيرَةِ وَلَسْتُمْ بِأَوْلِيَانِي ، وَلَيْسَ
هَذَا بِزَمَانِ ذَاكَ ، وَذَلِكَ زَمَانٌ تَطْهَرُ فِيهِ الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ ، تَكُونُ
رَغْبَةُ النَّاسِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ لِإِصْلَاحِ دُنْيَاهُمْ .

كُتِبَتْمَا تَعُوذَانِي بِاللَّهِ أَنْ أَنْزَلَ كِتَابَكُمْ سِوَى الْمَنْزَلِ الَّذِي نَزَلَ مِنْ
قُلُوبِكُمْ وَإِنِّكُمْ كُتِبَتْمَا بِهِ نَصِيحَةٌ وَقَدْ صَدَقْتُمَا ، فَلَا تَدْعَا الْكِتَابَ
إِلَيَّ فَإِنَّهُ لَا غِنَى لِي عَنْكُمَا .

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمَا ا»

ترجمہ: محمد بن سواقہ کہتے ہیں: میں نعیم بن ابی ہند کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انھوں نے
مجھے ایک خط دکھایا، جس میں لکھا تھا:

از طرف ابو عبیدہ بن جراح و معاوذ بن جبل بہ خدمت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما:

السلام علیکم ا

ہم آپ کو آپ کے منصب کی نزاکت کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ اس
امت کے سیاہ و سفید کا معاملہ آپ کے سپرد ہے، آپ کے سامنے شریف بھی پیش
ہوگا اور رذیل بھی، دوست بھی اور دشمن بھی اور ہر ایک کو اس کے انصاف کا حق ملنا
چاہیے، اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اس موقع پر آپ کا طرز عمل کیا ہوگا؟
ہم آپ کو اس دن سے ڈراتے ہیں، جس میں چہرے سرنگوں اور دل خشک

ہوں گے، خدائے قہار کی رحمت کے سامنے سب کی جھٹیں دھری رہ جائیں گی، ساری مخلوق اس کے سامنے ناک رگڑتی ہوگی، لوگ اس کی رحمت کے امیدوار ہوں گے اور اس کے عذاب سے ترساں و لرزاں ہوں گے اور ہم سے یہ حدیث بیان کی جاتی تھی کہ ”آخری زمانے میں اس امت کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ لوگ یہ ظاہر بھائی بھائی ہوں گے، مگر دلوں میں ایک دوسرے کی عداوت ہوگی۔“ ہم نے یہ خط آپ کو محض ازراہ خیر خواہی لکھا ہے، خدا را اس خط کو اس دلی خیر خواہی کے علاوہ کسی اور بات پر محمول نہ کیا جائے۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ !

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا:

از طرف عمر بن خطاب یہ خدمت ابو عبیدہ و معاذ:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ! أَمَا بَعْدُ :

آپ کا خط ملا، جس میں آپ نے یہ ذکر کیا کہ آپ حضرات میرے منصب کی نزاکت کی طرف مجھے متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس امت کے سیاہ و سفید کا معاملہ میرے سپرد ہو چکا ہے اور میرے سامنے شریف بھی پیش ہوگا اور رذیل بھی، دوست بھی اور دشمن بھی اور ہر ایک کو اس کے انصاف کا حصہ ملنا چاہیے۔

آپ نے لکھا تھا کہ اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ میرا طرز عمل کیا ہوگا؟ (جو اب گذارش ہے کہ) اس موقع پر عمر کو بدی سے بچنے اور راستی پر چلنے کے لیے خدائی توفیق کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔

آپ نے مجھے اس چیز سے بھی ڈرایا ہے، جس سے پہلی امتوں کو ڈرایا گیا تھا، قدیم زمانے ہی سے لیل و نہار کی گردش، انسانوں کی مدت مہلت کو گھٹاتی چلی آتی ہے، دن اور رات دور کو نزدیک اور نئے کو ٹھہنہ کر رہے ہیں اور ہر وعدے کی چیز کو اپنے وقت پر لے آتے ہیں، یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، یہاں تک کہ لوگ اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے، یعنی جنت یا دوزخ میں۔

آپ نے مجھے آگاہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ آخر زمانے میں اس امت کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ بہ ظاہر وہ بھائی بھائی ہوں گے؛ لیکن دلوں میں ایک دوسرے کی عداوت ہوگی۔ اطمینان رکھیے کہ نہ ان لوگوں سے مراد آپ حضرات ہیں، نہ یہ وہ زمانہ ہے، یہ زمانہ وہ ہوگا جس میں خوف اور لالچ نمایاں ہوں گے اور لوگوں کا ایک دوسرے سے تعلق دنیاوی اغراض کے لیے ہوگا۔

آپ نے لکھا ہے کہ یہ خط آپ نے محض ازراہ خیر خواہی لکھا ہے، خدا را سے دلی خیر خواہی کے سوا کسی اور بات پر محمول نہ کیا جائے۔ یہ آپ نے بالکل صحیح لکھا ہے؛ اس لیے مجھے برابر لکھتے رہیے، میں آپ حضرات کے مفید مشوروں سے بے نیاز نہیں ہوں۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمَا

تخریج و شرح

اس اثر کو ابن ابی شیبہؒ نے مصنف ابن ابی شیبہ: (۳۵۵۹۲) طبرانی نے المعجم الکبیر: (۳۲/۲۰) ہنادی نے الزہد: (۳۰۳/۱) ابو نعیمؒ نے حلیۃ الأولیاء: (۱/۲۳۷) میں روایت کیا ہے۔ علامہ بیہقیؒ نے فرمایا کہ اس میں مذکورہ خط تک تمام راوی ”ثقة“ ہیں۔ (مجمع الزوائد: ۵/۳۸۵)

حضرت ابو عبیدہ و حضرت معاذ رضی اللہ عنہما کا خط

اور حضرت عمرؓ کا جواب

اس میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کا خط بہ نام حضرت عمر بن خطابؓ اور حضرت عمرؓ کے جوابی خط کا مضمون ذکر کیا گیا ہے۔ مضمون واضح ہے اور کسی شرح کا محتاج نہیں، اس خط میں حضرت ابو عبیدہ و حضرت معاذ رضی اللہ عنہما نے جس حدیث کا ذکر فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں اس امت کی حالت ایسی ہوگی کہ لوگ بہ ظاہر بھائی بھائی

ہوں، مگر دلوں میں عداوت ہوگی، یہ حدیث اوپر نمبر ۳۱ پر شرح کے ساتھ گزر چکی ہے، وہاں دیکھی جائے۔

اس خط سے سب سے اہم بات جو ظاہر ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کے درمیان آپس میں کس قدر محبت و تعلق تھا، پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر امیر و خلیفے کو تنبیہ و نصیحت کا خط لکھا گیا، تو انہوں نے کس قدر کشادہ دلی و خندہ روئی کے ساتھ اس کو قبول فرمایا اور کسی قسم کی بدگمانی کے بغیر حسن ظن سے کام لے کر مزید نصائح کی گزارش کی، یہ ہم سب کے لیے عبرت و مواعظت کا بے نظیر خزانہ اور عمدہ نمونہ ہے۔

(اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ اَقْدَىٰ بَهْدِيْهِمْ وَاَحْسَرْنَا فِيْ ذَمْرِنِهِمْ)

الحديث الشريف - ۸۱

«عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمًا يَقُولُونَ: "لَا قَدْرَ"، فَإِنْ مَرَضُوا، فَلَا تَعُودُ وَهُمْ وَإِنْ مَاتُوا، فَلَا تَسْهَلُ لَهُمْ، فَإِنَّهُمْ شِيعَةُ الدَّجَالِ وَحَقُّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُلْحِقَهُمْ بِهِ.»

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے، جو کہا کریں گے کہ ”تقدیر کوئی چیز نہیں“، یہ لوگ اگر بیمار پڑیں، تو ان کی عیادت نہ کرو، مرجائیں، تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو؛ کیوں کہ یہ دجال کا ٹولہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ ان کو دجال سے ملا دیں۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو ابوداؤد الطیالسی نے اپنے مسند: (۱/۳۳۷)، بیہقی نے السنن الكبرى: (۲۰۸۷۰)، ابوداؤد نے اپنی سنن ابی داؤد میں برقم: (۴۶۹۲)، احمد نے مسند احمد میں برقم: (۲۳۳۵۶)، لاکائی نے اعتقاد اهل السنة: (۷۰۹/۳) میں اور ابن ابی عاصم نے السنة: (۱/۱۳۵) میں روایت کیا ہے؛ ابوداؤد طیالسی کے الفاظ وہی ہیں، جو اوپر نقل کیے گئے ہیں اور دیگر حضرات نے شروع میں یہ الفاظ ذکر کیے ہیں: ”إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسًا، وَإِنْ مَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: "لَا قَدْرَ" الْخ“ اور یہ حدیث ”ضعیف“ ہے؛ کیوں کہ اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والا ایک آدمی ہے، جو نامعلوم ہے، نیز عمر نامی راوی جو غفرہ کا آزاد کردہ غلام ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ (عون المعبود: ۳۵۳/۱۲) بزار کی روایت میں اس مجہول شخص کا نام ”عطاب بن یسار“ آیا ہے، مگر خود امام بزار نے فرمایا کہ ”ہم

نہیں جانتے کہ سوائے ابو معشر کے کوئی اور اس کو موصولاً روایت کرتا ہو اور عمر بن عبداللہ اور حذیفہ کے مابین آدمی کا نام ذکر کرتا ہو" (مسند بزار: ۷/۳۳۸) اور ابن الجوزی نے "العلل المتناہیة" میں فرمایا کہ یہ حدیث صحیح نہیں، عمر سے احتجاج نہیں کیا جاسکتا اور ابو معشر کو یحییٰ بن معین نے "لاشیء" قرار دیا ہے۔ (۱/۱۵۷)

مگر یاد رہے کہ ابو معشر سب کے نزدیک ضعیف نہیں ہیں، بخاری، یحییٰ بن معین، نسائی ابوداؤد وغیرہ نے ان کو ضعیف کہا ہے، تو ابوزرعہ، احمد، ابوحاتم وغیرہ نے ان کو "ثقة" فرمایا ہے، جیسا کہ تہذیب (۲۱۳/۴) میں دیکھا جاسکتا ہے اور ابویعلیٰ نے فرمایا کہ بڑے بڑے حضرات نے ان سے روایت کی ہے (الارشاد: ۱/۳۰۰) پھر اس کی تائید ابوداؤد، حاکم اور احمد کی ایک اور حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت ابن عمر سے اس مضمون کی آئی ہے۔ (دیکھو: ابوداؤد: ۴۶۹۱، احمد: ۵۵۸۳، حاکم: ۲۸۶)

حضرت ابن عمر کی اس حدیث کو علامہ سراج الدین القزوی نے "موضوع" قرار دیا ہے، مگر یہ صحیح نہیں، علامہ ابن حجر نے اس کا جواب دیا ہے کہ امام ترمذی نے اس کو "حسن" اور حاکم نے "صحیح" قرار دیا ہے، نیز ابن القطان نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے؛ اس لیے اس کو موضوع کہنا حد سے تجاوز ہے۔ (بذل المعجھود: ۱۸/۲۱۳، عون المعبود: ۱۴/۳۵۳) لہذا یہ حدیث اس حدیث کی شاہد بن سکتی ہے اور اس شاہد کے ہوتے ہوئے مذکورہ حدیث "قوی" ہو جاتی ہے۔ (کمال بغضی)

تقدیر کے منکر

اس حدیث میں آخر زمانے کی ایک قوم کا ذکر کیا گیا ہے، جو تقدیر کو نہیں مانتی اور کہتی ہے کہ اللہ کی تقدیر سے ہر کام نہیں ہوتا؛ بل کہ بندے کے افعال و اعمال خود بندے کی ایجاد سے ہوتے ہیں اور خیر تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، مگر شر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس فرقے کو اسلامی تاریخ میں "قدریہ" کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کو اس امت کے مجوسی قرار دیا ہے؛ کیوں کہ مجوسی لوگ یہ کہتے ہیں کہ

” اس عالم کے دو خالق ہیں: ایک خالق خیر دوسرا خالق شر؛ خالق خیر یزدان (اللہ) اور خالق شر شیطان ہے اور ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ عالم کی دو اصلیں ہیں، ایک نور اور دوسری ظلمت، نور سے خیر کا وجود اور ظلمت سے شر کا وجود ہوتا ہے؛ اسی طرح یہ تقدیر کے منکر لوگ بھی دو خدا و خالق مانتے ہیں: خیر کا خالق اللہ؛ کو اور شر کا خالق شیطان کو، یا کچھ افعال و اشیا کا خالق خدا کو اور کچھ افعال کا خالق انسان کو مانتے ہیں۔

ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیمار ہو جائیں، تو عیادت نہ کرو اور یہ مرجائیں، تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو، یہ دجال کے ماننے والے یا فرماں بردار ہیں یا اس کی تائید و مدد و نصرت کرنے والے ہیں اور اللہ کے ذمے ہے کہ ان کو دجال سے ملا دے، یعنی قیامت میں ان کو اس کے ساتھ اٹھائے اور ان کو دجال کے مددگار کہنا غالباً اس وجہ سے ہے کہ دجال بھی خدائی کا دعوے دار ہوگا اور بعض کرتبوں سے مختلف قسم کی چیزیں بتائے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا، اس لیے یہ ”قدریہ“ جو دو خالق مانتے ہیں، اس کے مددگار ہوں گے۔

تقدیر پر ایمان ضروری ہے!

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تقدیر خداوندی کا انکار درست نہیں، اس سلسلے میں بے شمار احادیث آئی ہیں اور تمام کے تمام اہل سنت کا اجماع بھی ہے کہ ہر اچھی اور بری بات اللہ کی تقدیر سے ہوتی ہے۔ ہاں! اللہ تعالیٰ کچھ باتوں کو پسند کرتے ہیں اور کچھ باتوں کو ناپسند کرتے ہیں، مگر جو بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے۔

آج جدید تعلیم یافتہ طبقے میں بھی اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، جو تقدیر کے مسئلے میں متذبذب و متشکک نظر آتے ہیں، حالانکہ مسئلہ صاف ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر دراصل اس کے ازلی علم پر مبنی ہے، جو وہ ہر شے کے متعلق ازل سے رکھتا ہے کہ کیا ہوگا اور کب ہوگا اور کہاں ہوگا اور کیسا ہوگا؟ اللہ نے اس علم کے مطابق لوح محفوظ میں تقدیریں لکھ دیں اور جو بھی

ہوتا ہے اور ہوگا، وہ اسی کے مطابق ہوتا ہے اور ہوگا اور اسی فیصلے کے موافق ہوگا، نمازی کا نماز پڑھنا، شرابی کا شراب پینا، مؤمن کا ایمان لانا اور کافر کا انکار کرنا سب اسی علم ازلی پر مبنی ہے اور یہ جو بھی ہوگا، اس میں کوئی انسان مجبور نہ ہوگا؛ بل کہ اس کو اختیار حاصل ہوگا اور اس اختیار پر مؤمن کو ثواب و نجات، تو کافر کو عقاب و عذاب ہوگا، نمازی کو انعام، تو شرابی پر سزا جاری ہوگی۔

غرض یہ کہ تقدیر کی وجہ سے انسان کا اختیار سلب نہیں ہو جاتا؛ بل کہ باقی رہتا ہے، جیسے خود خدائے تعالیٰ اپنے بارے میں بھی جانتا ہے کہ وہ یہ کام اس وقت کرے گا، مگر اس کے جاننے سے خدا کا نعوذ باللہ مجبور ہونا لازم نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری مخلوقات کے بارے میں جانتا ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سب مخلوقات مجبور ہیں؛ بل کہ جن کو اختیار دیا گیا ہے جیسے انسان، وہ اس تقدیر خداوندی کے باوجود بھی با اختیار رہتی ہیں۔

الحديث الشريف - ۸۲

« عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: إِنَّهُ سَيَكُونُ نَاسٌ يُكْذِبُونَ بِالذُّجَالِ وَيُكْذِبُونَ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَيُكْذِبُونَ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَيُكْذِبُونَ بِالشَّفَاعَةِ، وَيُكْذِبُونَ بِالْحَوْضِ وَيُكْذِبُونَ بِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا امْتَحَسُوا. » (عب، ش، والحارث، ق، في البعث كنز: ۱/۳۸۸)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ بعد کے زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے، جو کانے دجال کو افسانہ بتلائیں گے، قریب قیامت میں سورج کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کا انکار کریں گے، عذابِ قبر کی تکذیب کریں گے، شفاعت کا انکار کریں گے، حوضِ کوثر کا انکار کریں گے اور دوزخ میں جل بھٹن کر اس سے نجات پانے والوں کا انکار کریں گے۔

تخریج و شرح

یہ اثر ایک لمبی حدیث میں آیا ہے، جو مسند احمد: (۱۵۶)، بغیۃ الباحث عن زوائد مسند الحارث: (۷۵۵/۲)، مسند ابو یعلیٰ: (۱۳۶/۱)، امالی المحاملی: (۲۳۰/۱)، تمہید ابن عبد البر: (۸۳/۹) میں روایت کی گئی ہے اور یہ حدیث ”ضعیف“ ہے؛ کیوں کہ اس کا ایک راوی ”علی بن زید“ سوائے حافظے کی وجہ سے ضعیف قرار دیا گیا ہے اور باقی راوی سب ”ثقة“ ہیں۔ (مجمع الزوائد: ۷/۳۲۲)

دجال کا انکار

حضرت عمر رضي الله عنه نے اپنے ایک خطبے کے دوران یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ”آخردور میں کچھ لوگ ضروریاتِ دین میں سے کچھ چیزوں کا انکار کریں گے“ اور آج جدید تعلیم کے اثر سے ان

جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں کچھ ایسے عقل کے پجاری پیدا ہو گئے ہیں، جو عقل کو ہر چیز کے رد و قبول کا معیار قرار دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر بہت سی چیزوں کا انکار کرتے ہیں، جو مسلمہ اصول کے تحت ہر دور میں مانی جاتی رہی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس جگہ چھ چیزوں کا ذکر کیا ہے، جن کا اس قسم کے لوگ انکار و تکذیب کریں گے۔

۱- ”یکذبون بالذجال“ (دجال کو جھٹلائیں گے)

دجال کے فتنے سے متعدد احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا ہے اور صحاح کی غیر مشتبہ و مستند احادیث نے بہ صراحت و وضاحت اس کے احوال پر روشنی ڈالی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نبی نے اس کے آنے کی خبر دی اور اپنی امتوں کو اس کے فتنے سے آگاہ کیا ہے اور تمام کے تمام اہل سنت ہر دور میں اس عقیدے کے قائل رہے ہیں کہ قیامت سے قبل دجال ظاہر ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا اور حضرت عیسیٰ اور مہدی علیہما السلام کے ہاتھوں قتل کیا جائے گا۔

مگر جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے، جو دجال کے فتنے کا انکار کریں گے، اسی طرح آج بعض لوگ اس نظریے کے پیدا ہو چکے ہیں اور اس کا انکار کر رہے ہیں۔ بعض نے تو سرے سے دجال کے فتنے والی بات کو افسانہ و کہانی کہہ دیا اور بعض نے اتنی جرأت نہ کی، تو اس کی عجیب و مضحکہ خیز تاویلیں شروع کر دیں؛ مثلاً: بعض نے کہا کہ دجال سے مراد کوئی خاص شخص نہیں ہے؛ بل کہ مراد یہود و نصاریٰ کی قومیں ہیں، جو دجل و فریب اور مکاری و چال بازی سے کام لے کر دنیا والوں پر حاوی و مسلط ہو رہی ہیں۔ مگر یہ نظریہ صحیح و مستند احادیث کے خلاف ہے اور حق و صحیح یہی ہے کہ دجال ایک شخص ہے، جو ایک جزیرے میں محبوس ہے اور وقت آئے گا، تو ظاہر ہوگا اور مکاری و چال بازی سے گمراہی پھیلانے گا اور اہل توفیق کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ رکھا جائے گا۔

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ”شرح مسلم“ میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اہل سنت کا یہی مذہب بتایا ہے اور بعض معتزلہ، خوارج و جہمیہ کا رد کیا ہے، جو دجال کے فتنے کا انکار کرتے اور اس کو غلط قرار دیتے ہیں۔ (۱)

(۱) دیکھو: شرح المسلم: ۷۹/۱۸

قرار دیتا ہے، حتیٰ کہ گلبرگہ کے ایک صاحب ”محمد علی“ نامی نے ”شمع حقیقت“ کے نام سے کچھ فضول موضوعات پر کتاب شائع کی ہے، اس میں ایک عنوان ہے ”عذابِ قبر کا عقیدہ، ہندوانہ عقیدہ ہے“ میں نے اس مضمون کا جواب لکھنؤ سے شائع ہونے والے ماہنامہ ”الفرقان“ میں کئی قسطوں میں دیا تھا۔ سب سے پہلے اس جاہل مصنف کو یہی خبر نہیں کہ ہندو قوم سرے سے آخرت کے تصور ہی سے خالی ہے اور قبر کی زندگی کی منکر ہے، بھلا وہ عذابِ قبر کا کیا تصور رکھے گی؟

اور عذابِ قبر کونہ ماننے والوں کا اشکال یہ ہے کہ ہم کو قبروں میں کوئی عذاب ہوتا دکھائی نہیں دیتا، جب کہ کئی جگہ کافروں اور فاجروں کی قبریں کھودیں گئیں، مگر کچھ نظر نہیں آیا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ قبر کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے؛ بل کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے؛ لہذا دنیا میں کھڑے ہو کر آخرت کی منزل میں جھانکنے کا دعویٰ ایک فضول دعویٰ ہے، لہذا سمجھنا چاہیے کہ قبر کا عذاب عالم برزخ میں ہوتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ آخرت کی منزل اور برزخ میں ہونے والی چیز یہاں ہم کو دکھائی دے؛ بل کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں عذاب ہونے کے باوجود ہم کو اس دنیا میں نظر نہ آئے، جیسے سونے والا خواب میں بسا اوقات حیران کن و خوف ناک و اذیت ناک چیزیں دیکھتا ہے، کبھی جاتا اور آتا، گھومتا اور پھرتا ہے، کسی کو مارتا یا خود کسی سے پٹتا ہے، مگر اس کے بالکل بازو پیٹھے ہوئے شخص کو اس کا پتہ نہیں چلتا، کیوں کہ وہ سونے والا سونے کی حالت میں جو دیکھتا ہے، وہ ایک درجے میں عالم ارواح سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں، نہ کہ عالم اجسام سے متعلق، لہذا دوسروں کو پتہ بھی نہیں چلتا، لہذا قبر میں عذاب کے ہوتے ہوئے بھی یہاں کے لوگوں کو اس کا احساس و علم نہ ہونا کوئی قابل اشکال بات نہیں۔

غرض یہ کہ بعض لوگ اس حقیقت کا بھی محض عقل کی بنیاد پر انکار کریں گے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔

شفاعت کا انکار

۴- ”یکذبون بالشفاعة“ (شفاعت کا انکار کریں گے)

قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے مقرب بندوں کی طرف سے گنہ گاروں کے حق میں سفارش و شفاعت اور اس کا قبول ہونا بھی اسلامی عقائد میں سے ایک ضروری عقیدہ ہے،

جس کا متعدد آیات و احادیث میں ذکر آیا ہے۔

علامہ نووی رحمۃ اللہ نے ”شرح مسلم“ میں فرمایا کہ

”قاضی عیاض رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ شفاعت شرع کی روشنی میں عقلاً ممکن ہے، اللہ کے اس صریح ارشاد کی وجہ سے ”يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا“ اور اس قول باری کی وجہ سے ”وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى لَهُمْ“ وغیرہ اور نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے واجب ہے اور آخرت میں شفاعت کے ہونے پر اتنی احادیث آئی ہیں، جن کا مجموعہ تواتر کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور اس پر سلف صالح اور بعد کے اہل سنت کا اجماع ہے۔ (۱)

اس میں دو درگذشتہ میں خوارج و بعض معتزلہ نے اہل سنت سے ہٹ کر اپنی روش قائم کی اور اس فتنے کا آغاز انہی سے ہوا کہ وہ شفاعت کا انکار کرنے لگے اور آیات میں غلط تاویلات سے کام لے کر احادیث صحیحہ و صریحہ کا انکار کرنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں اسی قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔

حوضِ کوثر کا انکار

۵- ”یکذبون بالحوض“ (حوضِ کوثر کا انکار کریں گے)

حوضِ کوثر جنت کا ایک حوض ہے، جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمایا گیا، جس کا ذکر ایک تفسیر کے مطابق ”إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ“ میں ہے اور متعدد اور مستند احادیث میں بھی اس کا ذکر اور کیفیت بیان کی گئی ہے، مثلاً فرمایا کہ ”میرا حوض ایک ماہ کی مسافت تک (پھیلا ہوا) ہے اور اس کے کنارے برابر ہیں (یعنی وہ چوکور ہے) اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہے اور اس حوض پر کٹورے اس قدر ہیں جتنے کہ آسمان کے ستارے اور جو آدمی اس سے پانی پی لے گا، وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا“۔ (۲)

(۱) شرح المسلم: ۳/۳۳

(۲) البخاری: ۲۵۷۹، المسلم: ۵۹۷۹، مشکاة المصابیح: ۳۸۷

اور ایک روایت میں ہے کہ وہ برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ بیٹھا ہے۔ (۱)
 اس کا انکار بھی احادیث صحیحہ کا انکار ہے، مگر بعض لوگ ان باتوں کو محض ان کی عقلِ نارسا و فہم
 ناقص میں نہ آنے سے انکار کریں گے، کیوں کہ یہ لوگ فی الواقع عقل کی وجہ سے نہیں؛ بل کہ
 محسوسات کے خوگر ہونے کی وجہ سے، جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں محسوس نہیں ہیں، تو اس کا انکار
 کر دیتے ہیں، حالاں کہ یہ امور قطعاً عقل کے خلاف نہیں ہیں۔

دوزخ سے نکل کر نجات پانے کا انکار

۶- ”و یکذبون بقوم یخرجون من النار بعد ما امتحشوا“

(یعنی دوزخ میں جل بھن کر آخر میں دوزخ سے نجات پانے والے لوگوں کا انکار کریں گے)
 یعنی جو مسلمان اپنے گناہوں کے نتیجے میں دوزخ میں ڈالے جائیں گے، وہ آخر کار اپنے
 گناہوں کی سزا پا کر اور جل بھن کر؛ بل کہ کوئلہ ہو کر بھی اپنے ایمان کی برکت سے دوزخ سے
 نکالے جائیں گے؛ کیوں کہ اسلام کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ”مؤمن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا“
 احادیث میں اس کا صاف صاف ذکر آیا ہے۔ (۲)

مگر بعض لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب جہنم میں گر کر، جل کر، خاک ہو گیا، پھر وہ کیسے نکل
 آئے گا؟ وغیرہ، معتزلہ و خوارج جو گمراہ فرقے ہیں، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ مسلمان بھی اگر گناہ کر کے
 دوزخ میں گیا، تو وہ کافروں کی طرح اس میں ہمیشہ رہے گا، مگر یہ بات احادیث صحیحہ کے خلاف ہے۔

عقل پرستوں سے.....

عموماً اس قسم کی چیزوں کا انکار عقل پرست؛ بل کہ عقلیت زدہ لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، جو
 ہر چیز کے لیے عقل کو ہی معیار سمجھتے ہیں؛ حالاں کہ عقل کو ہر چیز میں معیار ماننا ہی خود عقل کے
 خلاف ہے؛ کیوں کہ عقل ہی کی روشنی میں یہ بات مسلم ہے کہ جس طرح آنکھ کا دائرہ ادراک،
 مبصرات تک محدود ہے اور کان کا سموعات تک، ناک کا دائرہ مشموعات تک، زبان کا مذاقات

(۱) مسلم: ۵۹۷۹، مشکاة المصابیح: ۳۸۷

(۲) دیکھو: البخاری: ۸۰۶، المسلم: ۳۵۳، احمد: ۱۱۵۳۳

تک اور ہاتھ پیر کا دائرہ موسسات تک اور یہ کہ ہر عضو اپنے دائرے میں تو کام کر سکتا ہے، مگر اپنے دائرے کو چھوڑ کر دوسرے کے دائرے میں وہ ناکام ہے، مثلاً آنکھ دیکھنے کا کام تو کر سکتی ہے، مگر سماعت کا کام کر کے موسسات کا ادراک نہیں کر سکتی اور ناک مشمو مات کو چھوڑ کر، چکھنے کا کام کر کے مذوقات کا ادراک نہیں کر سکتی (وعلیٰ ہذا القیاس) اسی طرح عقل بھی ایک توتِ مُدِر کہ ہے، جس کا دائرہ ادراک بھی ایک حد سے محدود ہے اور اس کا دائرہ ”مشہودات“ ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں، اس کو چھوڑ کر وہ مغیبات کے دائرے میں کام نہیں کر سکتی، اگر اس کو مغیبات میں بھی کام میں لایا جائے گا، تو وہ اسی طرح ناکام ہوگی، جس طرح آنکھ، ناک، کان، وغیرہ اپنے دائرے کے باہر ناکام ہوتے ہیں۔

جب یہ بات واضح ہوگئی کہ عقل کا اپنا ایک دائرہ ہے، جس کے اندر اندر وہ کام کرے گی اور اس کے باہر وہ کام نہیں کر سکتی، تو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عقل کا اصل کام کیا ہے؟

عقل کا اصل کام یہ ہے کہ وہ اس کے سامنے پیش آنے والی چیزوں میں سے، جو اس کے اپنے دائرے میں آتے ہیں، غور و فکر کرے اور اشیا کے حقائق کو جانے اور حق و باطل میں تمیز کرے، اچھے اور برے کو جانے؛ عقل کا یہ کام نہیں کہ وہ ہر دائرے میں رائے دے؛ مثلاً: خدا کا خدا ہونا اور رسول کا رسول ہونا، ان کا سچا ہونا، معلوم کرنے کے لیے عقل کو استعمال کر سکتے ہیں اور جب ثابت ہو جائے کہ یہ سچے ہیں، تو اب عقل کا کام یہ ہے کہ ان کی ہر بات کو جو معتبر ذرائع سے معلوم ہو، مان لے اور اور اس پر چلے۔ بادشاہ کا بادشاہ ہونا ایک ایسا امر ہے کہ اس کے جانچنے کے لیے عقل کو کام میں لا سکتے ہیں، مگر جب ثابت ہو گیا کہ یہ بادشاہ ہے، تو اب اس کے ہر حکم و قانون کو بھی عقل کی کسوٹی پر جانچنا بادشاہ کے انکار کے مترادف ہے، پھر بادشاہ کو بادشاہ ماننے کا حاصل کیا ہوا، جب کہ اس کے حکم کو بھی عقل پر پرکھنا ضروری ہو؟

اس تفصیل سے میں سمجھتا ہوں کہ عقل پرست و عقلیت زدہ لوگ عقل کے دائرہ کار کے بارے میں جس غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ یہاں سے واضح ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ ان غیب کے حقائق پر ایمان لانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ بات ہم کو معتبر ذریعے سے معلوم ہو اور جب معتبر ذریعے سے اس کا علم ہو جائے، تو اب یہی ہمارے لیے متعین ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔

الحديث الشريف - ۸۳

« أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَهْلِيلِ الْأَثَارِ: حَدَّثَنِي أَبُو حَمِيْدٍ الْحَمِصِيُّ أَحْمَدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ وَحَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: يَا وَيْحَ لَيْبِئِ احْيَا حَيْثُ يَقُولُ: ذَهَبَ الدِّينُ يُعَاشُ فِي أَكْنَافِهِمْ

وَبَقِيَتْ فِي خَلْفِ كَجِلْدِ الْأَجْرَبِ

قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكَ زَمَانَنَا هَذَا، قَالَ عُرْوَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ: رَحِمَ اللَّهُ عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكَتْ زَمَانَنَا هَذَا، ثُمَّ قَالَ الزُّهْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: رَحِمَ اللَّهُ عُرْوَةَ، فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكَ زَمَانَنَا هَذَا، ثُمَّ قَالَ الزُّبَيْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: رَحِمَ اللَّهُ الزُّهْرِيُّ فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكَ زَمَانَنَا هَذَا، قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَنَا أَقُولُ: رَحِمَ اللَّهُ الزُّبَيْدِيُّ، فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكَ زَمَانَنَا هَذَا، قَالَ أَبُو حَمِيْدٍ، قَالَ عُثْمَانُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَنَحْنُ نَقُولُ: رَحِمَ اللَّهُ مُحَمَّدًا، فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكَ زَمَانَنَا هَذَا، قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ لَنَا أَبُو حَمِيْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: رَحِمَ اللَّهُ عُثْمَانَ، فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكَ زَمَانَنَا هَذَا، قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: رَحِمَ اللَّهُ أَحْمَدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكَ زَمَانَنَا هَذَا. »

(قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ الْجَامِعُ: رَحِمَهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكُوا زَمَانَنَا هَذَا) (وَيَقُولُ الْفَقِيرُ الشَّارِحُ مُحَمَّدُ شَعِيبُ اللَّهِ الْمُفْتَاحِيُّ: رَحِمَ اللَّهُ مُصَنِّفَنَا وَعَلَى أَسْلَافِنَا جَمِيعًا، فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكُوا زَمَانَنَا هَذَا؟)

ترجمہ: امام زہری رحمہ اللہ حضرت عروہ رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضي الله عنها نے ایک دفعہ لیبیکا یہ شعر پڑھا۔

ذَهَبَ الدِّينُ يُعَاشُ فِي أَكْثَانِهِمْ

وَبَقِيَ فِي خَلْفِ كَجَلْدِ الْأَجْرَبِ

ترجمہ: وہ لوگ رخصت ہو گئے، جن کے زیر سایہ زندگی بسر ہوتی تھی اور میں نکلے قسم کے نااہلوں میں پڑا رہ گیا ہوں۔

تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: عجیب بات ہے کہ لبید اپنے زمانے والوں کے بارے میں یہ کہتا ہے، اگر وہ ہمارا زمانہ دیکھ لیتا، تو کیا رائے قائم کرتا! حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر رحم فرمائے، اگر وہ ہمارے زمانے کو پاتیں، تو کیا کہیں؟

امام زہری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ عروہ پر رحم کرے، اگر وہ ہمارے زمانے کو پاتے تو کیا کہتے؟

امام زہری رضی اللہ عنہ کے شاگرد زبیدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ امام زہری پر رحم فرمائے، اگر وہ ہمارا زمانہ دیکھتے، تو کیا کہتے؟

زبیدی رضی اللہ عنہ کے شاگرد محمد بن مہاجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ زبیدی پر رحم فرمائے، اگر وہ ہمارا زمانہ دیکھتے تو کیا کہتے؟

محمد بن مہاجر رضی اللہ عنہ کے شاگرد عثمان بن سعید رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے: اللہ تعالیٰ محمد بن مہاجر پر رحم فرمائے، اگر وہ ہمارا زمانہ دیکھتے، تو کیا کہتے؟

عثمان رضی اللہ عنہ کے شاگرد ابو حمید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم فرمائے، اگر وہ ہمارا زمانہ دیکھتے، تو کیا کہتے؟

امام ابن جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ ہمارے استاذ ابو حمید پر رحم فرمائے، اگر وہ ہمارا زمانہ دیکھتے، تو کیا کہتے؟

ناکارہ مؤلف عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ ان سب پر رحم فرمائے، اگر یہ حضرات ہمارا زمانہ دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟

(یہ حقیر و فقیر محمد شعیب اللہ المفتاحی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مصنف پر اور ہمارے تمام اسلاف پر رحم فرمائے، یہ حضرات ہمارے زمانے کو دیکھتے، تو کیا کہتے؟)

تخریج و شرح

علامہ علی نقی صاحب کنز العمال نے اس کو یہ رقم: ۳۹۶۳۸ (۵۷۸/۱۳) اس کو ابن جریر طبری کی کتاب الآثار کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور معتمر بن راشد نے الجامع: (۲۳۷/۱۱) ابن المبارک نے الزهد: (۱۸۳)، حارث نے مسند الحارث: (۸۴۵/۲) میں اس کو مختصراً روایت کیا ہے؛ نیز بیہقی نے الزهد الكبير: (۱۲۱/۲) اور بخاری نے التاريخ الصغير: (۸۱/۱) میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ ابن حجر نے الإصحاح: (۳۸۲/۹) میں اور ذہبی نے سیر اعلام النبلاء: (۱۹۸/۲) میں اس کا ذکر کیا ہے، ابن حجر نے فرمایا کہ یہ سلسلہ دار ابن مندہ تک اور سعدان تک پہنچا ہے اور ذہبی نے فرمایا کہ اسناد کے ساتھ ہم نے اس کو مسلسل سنا ہے۔

انقلابِ زمانہ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرب کے مشور شاعر ”لبید“ کا ایک شعر پڑھا، جس میں اس نے کہا کہ وہ لوگ چلے گئے، جن کے زیر سایہ زندگی بسر ہوتی تھی اور میں نکلے لوگوں میں جو کہ نائل ہیں، پڑا رہ گیا ہوں۔

اس شعر میں ”جلد“ بہ معنی ”قوم یا خاندان“ ہے اور مراد لوگ ہیں اور ”اجرب“ کے معنی ”خارش زدہ“ کے ہیں اور مراد یہ ہے کہ جس طرح خارش اُونٹ کسی کام کے نہیں؛ بل کہ ان میں جو اونٹ بھی جاتا ہے، وہ بھی خارش زدہ ہو جاتا ہے، اسی طرح میں ایسے لوگوں میں پڑا رہ گیا ہوں، جو کسی کام کے نہیں؛ بل کہ نکلے اور نالائق ہیں اور ان کی صحبت سے کوئی فائدہ نہیں بل کہ نقصان ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ شعر پڑھ کر فرمایا کہ لبید نے اپنے زمانے کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا ہے، اگر وہ ہمارے زمانے کو دیکھتا، تو کیا کہتا؟ اس کے بعد ہر راوی نے اپنے سے پہلے راوی کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، وہ ہمارے زمانے کو دیکھتے، تو کیا کہتے، جس

میں بگاڑ اور فساد روز بہ روز ترقی پر ہے؟ اور آخر میں ہمارے مصنف نے فرمایا کہ اللہ ان سب رحم کرے، یہ ہمارے زمانے کو دیکھتے، تو کیا کہتے؟

میں حقیر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ ہمارے مصنف پر بھی رحم کرے، وہ ہمارے زمانے کو دیکھتے، تو کیا کہتے؟ کیوں کہ زمانہ لمحہ بہ لمحہ تنزل کی طرف جا رہا ہے، شر میں اضافہ اور خیر میں کمی ہوتی جا رہی ہے، سنتیں ٹٹی اور بدعتیں زندہ ہو رہی ہیں، اتحاد و اتفاق رخصت اور اختلافات و تنازعات جنم لے رہے ہیں، پیار و محبت کا نام و نشان بھی نہیں ہے اور بغض و عداوت کا بازار گرم ہے، ایمان و یقین کی باتیں عنقا (ایک نایاب پرندہ) ہو گئی ہیں اور بے ایمانی و نفاق کا عام چلن ہو گیا ہے۔

یہ سب ان حضرات کے ملاحظے میں آئے، تو وہ کیا فرمائیں گے اور کیا سمجھیں گے؟

الحديث الشريف - ۸۴

« عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: سَيِّئِي نَاسٌ يُجَادِلُونَكُمْ بِشَبَهَاتِ الْقُرْآنِ، فُخِّلُوا هُمْ بِالسُّنَنِ؛ فَإِنْ أَصْحَابُ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ. »

تترجمہ: حضرت امیر المؤمنین عمر رضي الله عنه فرماتے ہیں: عنقریب کچھ لوگ پیدا ہوں گے، جو قرآن (کی غلط تعبیر) سے (دین میں) شبہات پیدا کر کے تم سے جھگڑا کریں گے، انہیں سنن (سننوں) سے پکڑو؛ کیوں کہ سنت سے واقف حضرات کتاب اللہ (کے صحیح مفہوم) کو خوب جانتے ہیں۔

تخریج و شرح

اس کو دارمی نے اپنی سنن الدارمی: (۱۲۱) اور لا کائی نے اعتقاد اہل السنة: (۱۳۹/۱) میں روایت کیا ہے۔ علامہ سیوطی نے مفتاح الجنة: (۴۱/۱) میں ان کے حوالے سے درج کیا ہے اور یہ حدیث ”منقطع“ ہے؛ کیوں کہ عمر بن الاثیر راوی، جو حضرت عمر رضي الله عنه سے روایت کرنے والے ہیں، ان کو حضرت عمر رضي الله عنه سے سماع حاصل نہیں؛ چنانچہ ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ یہ روایت ”مرسل“ (منقطع) ہے۔ (الجرح والتعديل: ۱۱۸/۶) لیکن اس کی تائید دوسری روایت سے ہوتی ہے، جو حضرت علی رضي الله عنه سے روایت کی گئی ہے، اس کو لا کائی نے اعتقاد السنة (۱۳۹/۱) میں روایت کیا ہے؛ لہذا یہ پہلی حدیث کی شاہد ہوگی۔

انکار حدیث کا فتنہ

حضرت امیر المؤمنین عمر رضي الله عنه نے فرمایا کہ ”عنقریب کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے، جو قرآن کے ذریعے شبہات پیدا کر کے تم سے دینی معاملات میں جھگڑیں گے اور مباحثہ و مناظرہ

کریں گے، تم ان کو سنتوں، یعنی حدیث کے ذریعے پکڑو؛ کیوں کہ سنت و حدیث کو جاننے والے ہی دراصل کتاب اللہ کو بہتر طور پر جاننے والے ہیں۔“

اس میں انکار حدیث کے فتنے کی طرف اشارہ ہے، جس کے موجد و بانی اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں اور صرف قرآن کے کافی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے لیے قرآن کی آیات سے لوگوں کو شہے میں ڈال کر گمراہ کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کی پکڑ سنت و حدیث سے کرو، یعنی علمائے حدیث، جو قرآن کے ساتھ حدیث کا گہرا علم رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان بے لگام اور خود ساختہ مفسرین کو سنت و حدیث کے ذریعے لگام دیں اور غلط روش سے ان کو بچائیں۔

یا اس میں مطلق ان لوگوں کا ذکر ہے، جو بلا علم دین کے قرآن کی تشریح کرتے ہیں اور اس میں شبہات نکال کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کی پکڑ حدیث سے کرو۔ وجہ یہ ہے کہ حدیث، قرآن پاک کی تفسیر بھی کرتی ہے؛ لہذا کسی آیت کی تفسیر حدیث میں آئی ہو، تو اس کو سامنے رکھ کر آیت کو سمجھنا چاہیے، ورنہ محض عقل کی بنیاد پر یا لغت کی بنیاد پر تفسیر قرآن نہیں کی جاسکتی، جیسے حدیث میں ایک جگہ ”ظلم“ کی تفسیر شرک سے کی گئی ہے، جو ایک آیت میں واقع ہوا ہے۔ اگر یہاں یہ تفسیر نہ لی گئی، تو آیت ناقابل عمل ٹھہرتی ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے، اس فتنے کے بارے میں ہم آگے حدیث نمبر: ۹۱ کے تحت بحث کریں گے۔

الحديث الشريف - ۸۵

« عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ! وَقَبْضُهُ أَنْ يُلْهَبَ بِأَصْحَابِهِ؛ عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ! فَإِنْ أَحَدُكُمْ لَا يَتَدْرِي مَتَى يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ أَوْ يَفْتَقِرُ إِلَى مَا عِنْدَهُ. إِنَّكُمْ سَتَجِلُّونَ أَقْوَامًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَكُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، وَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ! وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعَ! وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعَمُّقَ! وَعَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ! »

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: علم کے اٹھ جانے سے پہلے پہلے علم حاصل کر لو! اور علم کا اٹھ جانا یہ ہے کہ اہل علم رخصت ہو جائیں؛ خوب مضبوطی سے علم حاصل کرو، تمہیں کیا خبر کہ کب اس کو ضرورت پیش آجائے، یاد دوسروں کو اس کے علم کی ضرورت پیش آئے۔ (اور علم سے فائدہ اٹھانا پڑے) عنقریب تم ایسے لوگوں کو پاؤ گے، جن کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ تمہیں قرآنی دعوت دیتے ہیں؛ حالاں کہ کتاب اللہ کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا ہوگا؛ اس لیے علم پر مضبوطی سے قائم رہو، نئی آج، بے سود کی موشگافی اور لائسن غور و خوض سے بچو! (سلف صالحین کے) پرانے راستے پر قائم رہو!۔

تخریج و شرح

اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے دارمی نے سنن الدارمی: (۱۳۵) معمر نے الجامع: (۲۵۲/۱۱) طبرانی نے المعجم الكبير: (۱۸۹/۹) لا الکاٹی نے اعتقاد السنة: (۹۷/۱) اور مردزی نے السنة: (۸۶) میں روایت کیا ہے اور دارمی کے سوا دوسروں کی حدیث میں "وایاکم والتقطع" کا اضافہ ہے۔

علامہ بیہقی نے فرمایا کہ اس کے راویوں میں "ابوقلابہ" کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سماع

حاصل نہیں۔ (مجمع الزوائد: ۱/۳۳۶)

مطلب یہ ہوا کہ روایت ”منقطع“ ہے، مگر اس کی تائید دوسری روایت سے ہوتی ہے، جس کو امام بیہقی نے المدخل الی السنن میں موصولاً روایت کیا ہے، پہلے منقطع روایت ذکر کی اور فرمایا کہ یہ مرسل ہے اور اس کو شامیین کے طریق سے موصولاً (محصلاً) بھی روایت کیا گیا ہے، پھر وہ دوسرا طریق ذکر کیا ہے۔ (المدخل الی السنن: ۳۸۷)

علم دین حاصل کرو!

اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے چند باتوں کی نصحت اور ایک فتنے سے آگاہ کیا ہے:
۱۔ فرمایا کہ ”تم پر لازم ہے کہ علم کے اٹھ جانے سے پہلے پہلے علم حاصل کر لو اور علم اٹھ جانا یہ ہے کہ اہل علم اٹھ جائیں۔“

علم دین کی اہمیت و ضرورت ایک مسلمہ چیز ہے اور علم سے دوری و بُعد ہزاروں فتنوں کی جڑ ہے۔ آج جو لوگ فتنوں کا شکار ہو کر گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ان کی اصل خرابی یہی علم دین سے ناواقفیت ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی فتنے کا اثر قبول کر لیتے ہیں، بعض لوگ قادیانیت کے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، وجہ کیا؟ جہالت، بعض لوگ انکار حدیث کے فتنے سے متاثر ہو جاتے ہیں، کیا سبب؟ وہی ناواقفیت! اسی طرح بسا اوقات جہالت کی وجہ سے آدمی عیسائیت وغیرہ قبول کر لیتا ہے۔ غرض یہ کہ جہالت اور علم دین سے ناواقفیت، ہزاروں فتنوں کا سامان ہے، اس لیے مسلمان کو جاہل ہونا یا جاہل رہنا جائز نہیں؛ بل کہ اس پر علم دین کی تحصیل فرض ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آگے فرمایا کہ ”تم میں سے کسے خبر کہ اس کو علم کی ضرورت پڑ جائے یا دوسروں کو اس کے علم کی ضرورت پڑ جائے۔“

یعنی اگر علم حاصل رہے گا، تو اس سے خود بھی متمتع ہوگا اور دوسرے بھی وقت ضرورت اس سے استفادہ کریں گے؛ اس لیے علم کی تحصیل میں بے خبری و غفلت نہیں کرنا چاہیے اور اگر فی الفور بھی کوئی ضرورت نہ محسوس ہو رہی ہو، تب بھی حاصل کر لینا چاہیے کہ نہ معلوم کب خود کو یا دوسروں کو ضرورت پڑ جائے۔

دین کے نام سے گمراہ کرنے والے

۲- پھر فرمایا کہ ”تم عنقریب ایسے لوگوں کو پاؤ گے، جن کا گمان و خیال ہوگا کہ وہ اللہ کی کتاب کی طرف تم کو دعوت دے رہے ہیں؛ حالاں کہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال رکھا ہوگا؛ اس لیے تم مضبوطی سے علم حاصل کرو۔“

آج یہ فتنہ رونما ہو چکا ہے، جاہل اور علم دین سے کورے اور عمل سے عاری و خالی لوگ، محض نفسانیت و انانیت کی وجہ سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دے رہے ہیں، حالاں کہ انہوں نے اس کی تعلیمات و احکامات کو پس پشت ڈال رکھا ہے، اس پر عمل سے بدکتے ہیں اور تاویلاتِ فاسدہ و کاسدہ سے ان کا انکار کرتے ہیں۔

جیسے بہت سے جھوٹے مدعیانِ تصوف اور پیری مریدی کے نام سے لوگوں کو گمراہ کرنے والے پیرو مشائخِ ملیں گے، جن کے پاس دین و شریعت کی کوئی اہمیت نہیں، نمازوں سے ان کو کوئی سروکار نہیں، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ان کے آستانوں کی پہچان ہے، خلاف شریعت رسومات و رواجات اور شرکیہ و کفریہ اعمال و افعال ان کا امتیاز ہے؛ مگر ان کو دعویٰ ہے کہ اصل دین کو ہم نے ہی سمجھا ہے اور علما کو دین سمجھ میں نہیں آیا اور علما ظاہر شریعت کو جانتے ہیں اور ہم باطن شریعت کو جانتے ہیں۔ اس طرح کے جھوٹے دعوے کر کے لوگوں کی راہ مارنا، اس طبقے کا شیوہ ہے۔

لہذا ان کی مکاریوں کو جاننے اور جانچنے کے لیے علم دین کا حصول ضروری ہے، ورنہ عام آدمی ان کی مکاریوں کے جال میں پھنس کر گمراہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی لیے اس فتنے سے آگاہ کیا اور اس کے تدارک کے لیے علم دین کی ضرورت بیان فرمائی۔

بدعت سے بچو!!!

۳- فرمایا کہ ”دین میں بدعت اور نئی بات سے بچو!“۔

اس میں بدعت کے فتنے سے اپنے کو بچانے کا حکم دیا ہے؛ اسلام کی نظر میں بدعت انتہائی معیوب و مکروہ اور بدترین کام ہے اور اس کے بارے میں بڑی شدت برتی گئی ہے؛ کیوں کہ بدعت شریعت سے بغاوت کا نام ہے، مگر وہ شریعت کا لیل لگا کر لوگوں کے سامنے آتی ہے، اللہ

کے نبی ﷺ نے فرمایا کہ

”من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد“ (جس نے دین میں وہ چیز جاری کی، جو دین میں سے نہیں ہے؛ وہ مردود ہے۔) (۱)

ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے خطبے میں فرمایا کہ

أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد (ﷺ) وشر الأمور محدثاتها وکل بدعة ضلالة .
ترجمہ: اما بعد: بلاشبہ بہترین کلام، اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد ﷺ کا طریقہ ہے اور بدترین چیز من گھڑت باتیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے اور بعض روایات میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔“ (۲)

اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ

من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، فقد زعم أن محمداً ﷺ خان الرسالة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ فما لم يكن يومئذ ديناً، فلا يكون اليوم ديناً .
ترجمہ: جس نے اسلام میں کوئی بدعت پیدا کی اور اس کو کوئی اچھا کام سمجھا، تو اس نے یہ زعم کیا کہ نعوذ باللہ محمد ﷺ نے رسالت کی ذمہ داری ادا کرنے میں خیانت کی ہے؛ کیوں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں: (آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا) پس جو بات اس وقت دین نہیں تھی، وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔ (۳)

غرض یہ کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ نئی بات پیدا کی جائے اور اس کو کارِ ثواب سمجھا جائے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔

(۱) البخاری: ۲۶۹۷، المسلم: ۳۳۹۲، ابوداؤد: ۶۵۶۶، ابن ماجہ: ۱۴، احمد: ۲۵۲۷۲

(۲) المسلم: ۲۰۰۵، النسائی: ۱۵۷۹، ابن ماجہ: ۲۵، احمد: ۱۳۳۳۳

(۳) الاعتصام للشاطبی: ۶۲/۱

بال کی کھال نہ نکالو

۴۔ فرمایا کہ ”وَأَيُّكُمْ وَالصَّعْقُ!“ (یعنی دین میں لایعنی موشگافیوں سے بچو!) اسلام دین فطرت ہے، جس میں سادگی و بے تکلفی ہے؛ اس لیے اسلامی احکام کے لیے منطقی طرز استدلال و فلسفیانہ موشگافیوں کے بہ جائے، نہایت ہی عام فہم طرز استدلال اور دل گتے دلائل و سادہ و بے تکلف انداز بیان اختیار کیا گیا اور اسلامی احکام کو ایسی چیزوں پر موقوف نہیں رکھا گیا، جو دقیق فلسفیانہ مباحث اور عیسائی سائنسی تجربات کے محتاج ہوں؛ بل کہ ان کے لیے وہ امور شروع کیے گئے، جس کو عام سے عام آدمی بھی معلوم کر کے عمل میں لاسکتا ہے۔ اس لیے علماء آج بھی چاند کے مسئلے کو ”جدید فلکیاتی علوم“ کے بہ جائے ”رویت و شہادت“ کے عام اصول و سادہ طریق پر حل کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی ہے۔ غرض! اسلام میں تعق اور بے جا وقت پسندی، پسندیدہ نہیں ہے۔

تکلفات سے بچو!

۵۔ دارمی کے علاوہ دوسرے محدثین نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں ”ایساکم والتنعطع“ کے الفاظ کا اضافہ کیا ہے، یعنی ”بول چال میں تکلف و بناوٹ سے بچو!“ اس کی وجہ ظاہر ہے؛ کیوں کہ ”تکلف“ اسلامی مزاج کے بالکل خلاف ہے، اس میں سادگی و بے تکلفی کی تعلیم ہے اور تکلفات سے بچنے کا حکم ہے اور یہ سادگی ہر چیز میں کھانے، پینے، لباس و پوشاک، رہن سہن، بات چیت، چلنے پھرنے، میل ملاقات؛ غرض یہ کہ تمام امور میں اسلام اس کو پسند کرتا ہے کہ سادگی و بے تکلفی ہو اور تصنع و بناوٹ نہ کی جائے۔

آج اکثر لوگ اس سے محروم ہیں اور ہر چیز میں تکلفات اور بناوٹ کے عادی ہو چکے ہیں اور اس میں یقیناً یا غالباً دکھاوا مقصود ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض علماء و طلباء اور اہل مدارس بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی اس میں شریک ہو گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ اسلام میں دکھاوا معیوب و مذموم چیز ہے؛ اس لیے تکلفات بھی معیوب و مذموم ہیں، اسی لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے بچنے کی تعلیم دی اور سادگی کا سبق دیا ہے۔

سلف کا طریقہ اختیار کرو!

۶۔ فرمایا کہ ”تم پر اپنا طریقہ لازم ہے۔“

ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”اس سے مراد صحابہ رضی اللہ عنہم کا طریقہ ہے“ (جامع العلوم: ۸۴۱/۲)؛ لہذا اس پرانے طریقے کو مضبوط پکڑنا چاہیے۔ یہاں ایک بات سمجھ لینا ضروری ہے، وہ یہ کہ بعض چیزیں دین کے مقاصد میں داخل ہیں اور بعض ان مقاصد کے لیے وسائل اور ذرائع کا درجہ رکھتے ہیں؛ مقاصد دین میں کوئی ترمیم و تبدیلی کی گنجائش نہیں ہوتی، اس میں قدیم روش و طریقہ اپنانا لازم و ضروری ہے، کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا قطعاً روا نہیں؛ لیکن ذرائع و وسائل میں حالات و زمانے کے فرق سے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، ان تبدیلیوں کو قبول کرنا اور جدید سے جدید چیز کو ویسے کے طور پر لے کر مقاصد شرع کو پورا کرنا جائز ہے، مثلاً: حج کے ارکان اور اس کی ادائیگی کے طریقے میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ وہ مقاصد میں داخل ہے؛ لیکن حج کے لیے جانے اور آنے میں ذرائع و وسائل مختلف ہو سکتے ہیں؛ مثلاً: کسی زمانے میں پیدل، کسی زمانے میں اونٹ وغیرہ سواریوں پر، پھر کبھی بحری جہازوں سے حج کے لیے جایا جاتا تھا اور آج ہوائی جہاز سے پہنچتے ہیں؛ تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ہر زمانے اور حالات کے لحاظ سے ذرائع و وسائل مختلف ہو سکتے ہیں، ان کو اختیار کرنے میں کوئی برائی و تنگی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس فرمان میں کہ ”تم پر اپنا طریقہ لازم ہے“ مقاصد کا طریقہ مراد ہے، نہ کہ وسائل کا، خوب سمجھ لیں۔

الحديث الشريف - ۸۶

« عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَبَسْتُمْ فِتْنَةً يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ وَيَرْتَوُوا فِيهَا الصَّغِيرُ، إِذَا تَرِكَ مِنْهَا شَيْءٌ قِيلَ: تَرِكَتِ السُّنَّةُ (وَلَيْسَ رِوَايَةٌ) وَيَتَّخِلُهَا النَّاسُ سُنَّةً فَإِذَا غُيِّرَتْ، قَالُوا: غُيِّرَتِ السُّنَّةُ) قَالُوا: وَمَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ: إِذَا ذَهَبَتْ عُلَمَاءُكُمْ وَكَثُرَتْ جُهَلَاءُكُمْ، وَكَثُرَتْ قُرَاءُكُمْ وَقَلَّتْ لُقَهَاءُكُمْ وَكَثُرَتْ أَمْرَاءُكُمْ وَقَلَّتْ أَمْنَاءُكُمْ وَالْتَمَسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ وَتَفَقَّهَ لَغَيْرِ الدِّينِ. »

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرمایا کرتے تھے: اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، جب کہ فتنہ تم میں سراپت کر جائے گا، ادھیڑ عمر کے لوگ اسی میں بوڑھے ہو جائیں گے اور بچے جوان ہو جائیں گے، لوگ اسی فتنے کو سنت قرار دے لیں گے کہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے، تو کہا جائے گا کہ سنت چھوڑ دی گئی، عرض کیا گیا: ایسا کب ہوگا؟ فرمایا: جب تمہارے علما جاتے رہیں گے اور (پڑھے لکھے) جاہلوں کی کثرت ہوگی، تم میں حرف خواں زیادہ اور فقیہ کم ہوں گے، امیر زیادہ اور دیانت دار کم ہوں گے، آخرت والے اعمال سے دنیا سمیٹنی جائے گی اور بے دینی کے لیے اسلامی قانون پڑھا جائے گا۔

تخریج و شرح

اس کو دارمی رحمۃ اللہ نے دو سندوں کے ساتھ بہ رقم: (۱۹۲/۱۹۱)، حاکم نے المستدرک: (۸۶۳۵) نعیم بن حماد نے الفتن: (۱/۳۲۲ و ۱/۳۸) بیہقی نے المدخل: (۸۵۸) ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ: (۲۸۳۱۱) معمر بن راشد رحمۃ اللہ نے الجامع: (۱۱/۳۵۹) میں روایت کیا ہے۔

حاکم نے روایت کر کے سکوت فرمایا ہے اور دارمی کے پہلے طریق میں سارے راوی ثقہ ہیں، البتہ حضرت اعمش ثقہ ہونے کے باوجود مدلس ہیں اور انھوں نے یہاں عنعنہ کیا ہے، جس کی وجہ سے روایت ضعیف ہوگئی۔ اور دارمی کے دوسرے طریق میں ایک راوی "یزید بن ابی زیاد" ہے، جو مختلف فیہ ہے، احمد بن صالح نے ان کو ثقہ اور ابو حاتم وغیرہ نے ضعیف کہا ہے۔ (التہذیب: ۱۱/۳۲۹) غرض یہ دو روایات ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں؛ نیز معمر نے اس کو ایک اور طریق سے عن معمر عن قتادہ روایت کیا ہے، اس طرح اس حدیث کو تعدد طرق سے قوت مل جاتی ہے اور "حسن" ہو جاتی ہے۔

بدعت کو سنت سمجھنے کا فتنہ

اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک خوف ناک فتنے کا ذکر کیا ہے، جو طویل زمانے تک لوگوں میں رہے گا اور لوگوں پر حاوی ہو جائے گا، جس میں ادھیڑ عمر کے لوگ بوڑھے اور بچے جوان ہو جائیں گے؛ یہ کیا فتنہ ہوگا؟

یہ فتنہ جہالت اور دین سے دوری و بعد کا فتنہ ہوگا، لوگ اس وقت جہالت و بے دینی میں پڑے ہوں گے، حتیٰ کہ ان کو اسلام کا حقیقی چہرہ کیا ہے، معلوم نہ ہوگا جہالت کی باتوں کو دین سمجھ کر عمل کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ ان جہالت کے کاموں میں سے کوئی کام چھوٹ جائے، تو لوگ کہیں گے کہ سنت چھوٹ گئی یا چھوڑ دی گئی؛ یعنی بدعات و رسومات ہی کو دین و شریعت اور سنت سمجھ کر عمل کرتے ہوں گے اور کوئی بات کسی نے ترک کر دی، تو سمجھیں گے کہ دین کی بات ترک کر دی گئی؛ حالاں کہ وہ دین نہیں، دین کے خلاف بات ہوگی۔

آج بھی بہت سے علاقوں میں یہ صورت حال دیکھی جاسکتی ہے، جہاں من گھڑت باتوں اور جاہلانہ رسموں کا نام دین ہے، اگر کوئی امام ان کی اصلاح کے لیے یہ کہہ دے کہ یہ رسم ترک کرو کہ اس کا دین سے تعلق نہیں، تو وہ لوگ مارنے مرنے کو تیار ہو جائیں اور من گھڑت رسموں کو سنت و شریعت سے بڑھ کر دل سے لگائیں گے؛ کیوں کہ ان کے نزدیک انہی بدعات و رسومات کا نام دین ہے۔

ایسا کب ہوگا؟

لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایسا کب ہوگا؟ تو فرمایا کہ ”جب تم میں علما نہ رہیں گے، جاہلوں کی کثرت ہو جائے گی، قرآن پڑھنے والے بہت ہوں گے، مگر سمجھنے والے کم ہوں گے اور حاکم تو بہت لوگ ہوں گے، مگر دیانت دار کم لوگ ہوں گے اور آخرت کے کاموں سے دنیا تلاش کی جائے گی اور دنیا کے لیے فقہ و علم دین حاصل کیا جائے گا۔“

آج یہ ساری باتیں منظر عام پر آچکی ہیں، حقیقی علما کم اور جاہل (پڑھے لکھے جاہل) بہت ہیں، قرآن پڑھنے والے بہت ہیں، مگر قرآن کا فہم و درک رکھنے والے کم ہیں، حتیٰ کہ علما میں بھی نام کے علما اور عہدے و منصب کے پجاری، سیاست دانوں کے غلام اور چیلے بہت ہیں، مگر حقیقی علماء کم ہیں، اسی طرح سیاست دان اور منصب دار تو بہت ہیں، مگر امانت دار کتنے ہیں؟ قوم و ملت کی خیانت نہ کر کے ان کو صحیح طور پر حقوق دینے والے کتنے ہیں؟ اسی طرح علم دین میں دنیا طلبی کا عنصر شامل ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں جہالت عام ہوتی جا رہی ہے اور شریعت کے نام پر جہالت کے کام جاری ہو رہے ہیں؛ حتیٰ کہ بعض مدارس تک میں خرافات و محرمات کا شو، فخر کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ (فالی اللہ المشتکی)

الحزب الشريف - ۸۷

« وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ مَالِكٌ فِي جَامِعِ الصَّلَاةِ (ص: ۱۶۰) أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لِإِنْسَانٍ: إِنَّكَ لِي زَمَانٌ كَثِيرٌ فَقَهَاءٌ هُ ، قَلِيلٌ قُرَاءٌ هُ ، تُحْفَظُ فِيهِ حُدُودُ الْقُرْآنِ وَتُضَيِّعُ حُرُوفَهُ ، قَلِيلٌ مَنْ يُسْئَلُ ، كَثِيرٌ مَنْ يُعْطَى ، يُطِيلُونَ فِيهِ الصَّلَاةَ وَيُقْصِرُونَ الْخُطْبَةَ ، يَبْدَأُ وَنَ فِيهِ أَعْمَالَهُمْ قَبْلَ أَهْوَائِهِمْ وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ قَلِيلٌ فَقَهَاءٌ هُ ، كَثِيرٌ قُرَاءٌ هُ ، تُحْفَظُ حُرُوفُ الْقُرْآنِ وَتُضَيِّعُ حُدُودَهُ كَثِيرٌ مَنْ يُسْئَلُ ، قَلِيلٌ مَنْ يُعْطَى ، يُطِيلُونَ فِيهِ الْخُطْبَةَ وَيُقْصِرُونَ الصَّلَاةَ ، يَبْدَأُونَ فِيهِ أَهْوَائِهِمْ قَبْلَ أَعْمَالِهِمْ . »

ترجمہ: مؤطا امام مالک کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضي الله عنه نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: دیکھو! تم ایسے زمانے میں ہو، جس میں فقیہ (دین سمجھنے والے) زیادہ ہیں اور قاری کم، اس زمانے میں قرآن کے حروف سے زیادہ اس کی حدود (احکامات) کی نگہداشت کی جاتی ہے، مانگنے والے کم اور دینے والے زیادہ ہیں، خطبہ مختصر اور نماز لمبی ہوتی ہے، اس زمانے میں لوگ اعمال کو خواہشات پر مقدم رکھتے ہیں۔ (اور) ایک زمانہ ایسا آئے گا، جس میں فقیہ کم ہوں گے اور قاری زیادہ، قرآن کے حروف کی خوب حفاظت کی جائے گی، مگر اس کے حدود (احکامات) کو پامال کیا جائے گا، مانگنے والوں کی بھیڑ ہوگی؛ لیکن دینے والے کم ہوں گے، تقریریں بڑی لمبی چوڑی کریں گے؛ لیکن نماز مختصر سی پڑھیں گے اور لوگ اعمال سے پہلے اپنی خواہشات کو آگے رکھیں گے۔

تخریج و شرح

اس کو امام مالک نے مؤطا: (۵۹۷) میں اور انہی کے طریق سے بیہقی نے شعب الایمان:

(۲/۲۵۸) میں اور ابو عمر والدائی نے السنن الواردة: (۲/۶۷۵) میں روایت کیا ہے۔ امام مالک تک اس کی سند کے تمام راوی ثقہ ہیں، مگر روایت میں انقطاع ہے؛ کیوں کہ امام مالک کے شیخ یحییٰ بن سعید انصاری مدنی نے اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، حالانکہ ان کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سماع حاصل نہیں، امام ابن المدینی نے فرمایا کہ سوائے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے یحییٰ بن سعید نے کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا۔ (کما فی التہلیب ۳/۳۶۰)

قرا کی کثرت اور فقہا کی قلت کا دور

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی نصیحت میں اپنے زمانے کا اور بعد میں آنے والے زمانے کا تقابل فرمایا ہے اور دونوں کے درمیان جو زمین و آسمان کا فرق ہے، اس کی نشان دہی کی ہے۔

۱۔ ایک تو یہ فرمایا کہ ”وہ (صحابہ رضی اللہ عنہم) کا زمانہ ایسا ہے، جس میں فقہا زیادہ اور قرا کم ہیں اور ایک زمانہ بعد میں آئے گا، جس میں قرا زیادہ اور فقہا کم ہوں گے اور اس زمانے میں حروف سے زیادہ قرآن کے حدود و احکام کی نگہداشت و پاس داری کی جاتی ہے اور ایک زمانہ ایسا آئے گا، جس میں حروف کی پوری نگہداشت کی جائے گی، مگر حدود و شریعت کو پامال کیا جائے گا۔“

”فقہا“ وہ حضرات ہیں، جو قرآن کو صحیح طور پر پڑھتے بھی ہیں اور صحیح طور پر سمجھتے بھی ہیں اور علوم شریعت پر ان کی گہری نظر بھی ہوتی ہے اور وہ قرآن و حدیث کے منشا و مقصد کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان سے احکام کے استنباط کا ملکہ رکھتے ہیں۔

اور قرا سے مراد وہ لوگ ہیں، جو قرآن کو اچھی آواز و لہجے میں اور حروف و الفاظ کو بنا سنوار کر پڑھتے ہیں اگرچہ اس کے مطالب و مضامین اور مقاصد و قوانین کی طرف دھیان نہیں دیتے، قال الشیخ الحدیث: اللین یقرؤن بدون معرفة المعنی۔ (۱)

یہاں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ ”اس (صحابہ رضی اللہ عنہم) کے زمانے میں حدود و قرآن کی حفاظت کی جاتی تھی اور حروف کو ضائع کیا جاتا تھا“ یہ اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے؛ کیوں کہ حروف کی تصحیح کے ساتھ قرآن سمجھا کیسے جاسکتا ہے؟ اس لیے اس کو بعض حضرات نے اس زمانے کے منافقین پر محمول کیا ہے۔ (۲)

(۱) اوجز المسالک: ۳/۵۵۷

(۲) زرقانی: ۱/۵۰۰، اوجز المسالک: ۳/۵۵۸

اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اس سلسلے میں فرمایا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے مراد قرأت کی مختلف انواع میں توسع کی وجہ سے وہ حضرات اس کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے اور اس کے مقابلے میں احکام کی زیادہ رعایت کرتے تھے۔ (۱)

اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں جو فرمایا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے (یعنی اس زمانے میں عام صحابہ ضروری تجوید پر اکتفا کرتے تھے اور اس کی باریکیوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے) بل کہ وہ حضرات حروف، اظہار، واخفا وغیرہ کے مقابل زیادہ محافظت اور اہتمام، قرآن کے فہم و فقہ کا فرماتے تھے۔ (۲)

غرض یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تقابلاً فرمایا، اپنے دور اور بعد کے ادوار کا اور دونوں میں فرق کو واضح کیا۔

آج ہم اس زمانے میں یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے مدارس و مکاتب میں بہ نسبت ماضی کے، قرآن کی تجوید و ترتیل پر بہت زور دیا جا رہا ہے، مگر اس کے علم و فہم اور اس پر عمل کی طرف وہ دھیان نہیں ہے، جو ہونا چاہیے تھا! اور پر بھی حدیث پاک میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔

ایک ضروری تشبیہ

یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کو صحیح پڑھنے پر زور دینے کی برائی مقصود نہیں ہے؛ بل کہ عمل و فہم پر زور نہ دینے کی برائی مقصود ہے، یہاں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے! چنانچہ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ

”حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے زمانے میں قرأت قرآن میں کمی تھی؛ بل کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے کی تعریف و مدح کثرت فقہاء سے کی ہے کہ اس زمانے میں فقہاء بہت تھے اور ان حضرات صحابہ کی فقہ زیادہ تر قرآن

(۱) فتاویٰ الحوالک: ۱/۱۸۷

(۲) اوجز المسالک: ۳/۵۵۸

سے مستبظ تھی؛ کیوں کہ وہاں بلا سمجھے پڑھنے والے کم تھے اور یہ بات محال ہے کہ جس نے قرآن کو محفوظ نہ کیا ہو، وہ قرآن سے احکام کا استنباط کر لے اور جو قرآن پڑھا ہو انہ ہو، اس کو فقہ سے متصف کیا جائے اور یہ بھی (محال) ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے فضل و مرتبے کے باوجود، تلاوت قرآن میں بڑا مقام رکھنے کے باوجود، صحابہ کرام کی تعریف، قراءت میں کمی کی بنا پر کریں (آگے فرمایا کہ) معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت اور اس کا حفظ اونچے مناقب و فضائل میں سے ہے اور یہ ناممکن ہے کہ تلاوت کرنے کی وجہ سے عیب لگایا جائے؛ لہذا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کی تاویل واجب ہے۔ (۱)

حاصل یہ کہ آپ کی مراد، بعد کے دور والوں کی قلتِ فقہت کی برائی کرنا ہے، نہ کہ تلاوت کرنے کی برائی، جیسا کہ اوپر عرض کر چکا ہوں۔

بھکاریوں کی بھینٹ

۲۔ دوسرا تقابل یہ فرمایا کہ ”اس زمانے میں مانگنے والے کم اور دینے والے زیادہ ہیں اور بعد کے دور میں مانگنے والے زیادہ اور دینے والے کم ہوں گے۔“

آج بھیک مانگنے والوں کی بھینٹ دکھائی دیتی ہے، خصوصاً شہروں میں بھیک مانگنے والوں کا انتہائی مکروہ منظر دکھائی دیتا ہے اور دینے والے خال خال ہوتے ہیں؛ ایک دور ایسا گذرا کہ لوگ فقر و فاقے کے باوجود مانگتے نہیں تھے، دینے والوں کو تلاش کر کے دینا پڑتا تھا اور آج بھیک مانگنے والے بے ضرورت؛ بل کہ محض مال و دولت بڑھانے کی غرض سے مانگتے ہیں، کسی فقر و احتیاج کی بنا پر نہیں مانگتے، ان کو فقر و فاقے نے مانگنے پر مجبور نہیں کیا ہے؛ بل کہ یہ بھیک ایک دھندہ اور تجارت ہو گئی ہے اور اس کا ایک طبقہ ہے، جو اپنے بچوں کو اس کی ٹریننگ (Training) بھیجتا ہے۔

ایک طرف تو بھیک کا یہ منظر آج دیکھنے کو ملتا ہے، دوسری طرف ان سے بھی اعلیٰ درجے کے ”مہذب بھکاریوں“ کا بھی ایک منظر آج دکھائی دیتا ہے، جو جوان بٹے کٹے ہونے اور مال دار

ہونے کے باوجود شادی کے بہانے لڑکی والوں سے بھیک مانگتے ہیں اور جوڑے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں؛ حالاں کہ یہ صریح حرام اور ناجائز ہے۔ حدیث میں بلا ضرورت شدیدہ، مانگنے والوں کی سخت مذمت اور ان پر سخت وعید ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”جو آدمی لوگوں سے مانگتا ہے، وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے

چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا۔ (۱)

مگر افسوس کہ آج غیر مہذب بھکاریوں کے ساتھ ان مہذب بھکاریوں کی بھی ایک بھینٹ کی بھیڑ موجود ہے، اگلے زمانوں میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔

اور دینے والوں کا حال یہ ہے کہ ضرورت مندوں اور یتیموں و یتیموں کی حاجت و ضرورت کو جاننے کے باوجود مال دار طبقہ از خود دینا نہیں چاہتا؛ بل کہ مانگنے پر بھی حقارت و توہین کے ساتھ اور اپنی بڑائی کے ساتھ اور احسان جتا کر دیتا ہے اور اس کے خلاف حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا معمول یہ تھا کہ خود حاجت مندوں کو تلاش کر کے دیتے اور لینے والے کا احسان سمجھتے تھے۔

خطبہ طویل، مگر نماز مختصر!

۳۔ تیسرا تقابل دونوں زمانوں میں یہ فرمایا کہ ”اس زمانے میں لوگ (خطیب لوگ) نماز کو طویل اور خطبے کو چھوٹا کرتے ہیں اور بعد کے زمانے میں یہ ہوگا کہ نماز تو مختصر پر دھیں گے اور خطبہ اور وعظ کو طویل کریں گے۔“

ظاہر ہے کہ نماز اصل اور اہم عبادت اور مقصود بالذات عبادت ہے اور خطبہ و وعظ تو اسی نماز اور دیگر عبادات اور احکام شرعیہ کی طرف متوجہ کرنے اور راغب کرنے کا ایک ذریعہ و طریق ہے، اگر ذریعے اور وسیلے میں ہی سارا وقت کھپا دیا جائے گا، تو اصل مقصد کب پورا ہوگا؟ عقل مندی یہ ہے کہ ذریعے و وسیلے پر قوت کم لگے اور مقصد پر زیادہ؛ چنانچہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا ہے کہ

”إِنَّ طَوْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقَصْرَ خُطْبَتِهِ مَثَبَةٌ مِّنْ فَتَاهُ“

(۱) بخاری: ۱۴۷۳، المسلم: ۲۳۹۸، النسائی: ۲۵۸۶، احمد: ۳۶۳۸

تَرْجَمَةً: یعنی آدمی کا نماز کو طویل اور خطبے کو مختصر کرنا، اس کی سمجھ داری کی علامت ہے۔ (۱)

پہلے تو ایسا ہی ہوتا تھا اور اب اس کے خلاف یہ ہوتا ہے کہ سارا وقت تو وعظ و بیان اور تقریر میں گزر جاتا ہے اور لوگ بھی لمبے لمبے وعظ سننے کو تیار ہو جاتے ہیں، مگر نماز میں ذرا طویل ہو جائے، تو شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں، وعظ و نصیحت کو ضرورت کے بہ جائے ایک مقصد سمجھ لیا گیا ہے؛ حالاں کہ وہ مقصد تک پہنچنے یا پہنچانے کا وسیلہ ہے۔

عمل پر خواہش کو مقدم کیا جائے گا

۳- چوتھا تقابل یہ فرمایا کہ ”اس زمانے میں لوگ خواہشات کو پورا کرنے سے پہلے اعمال کا اہتمام کرتے ہیں اور بعد میں ایسا ہوگا کہ لوگ اعمال سے پہلے اپنی خواہشات کو پورا کریں گے۔“ اس میں خواہشات سے مراد غالباً ”مباح و جائز خواہشات“ ہیں، مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے کے بہ جائے اعمال صالحہ کی طرف لپکتے تھے اور تجارت، کھانا پینا، بیوی بچے وغیرہ سب حلال خواہشات ہیں، مگر اعمال کی طرف رغبت انہیں اعمال کو آگے کرنے پر مجبور کرتی تھی؛ چنانچہ قرآن میں ان حضرات کی شان میں فرمایا گیا ہے کہ

﴿رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمِْمْ بَيْعَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾ (سورہ نور: ۳۷)

تَرْجَمَةً: وہ مرد کہ ان کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی الخ۔

حضرت عبداللہ بن عباس و عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت بازار والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو اذان سنتے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک روز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بازار سے گزرے، تو نماز کا وقت ہو گیا تھا، لوگوں کو دیکھا کہ دکانیں بند کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی حضرات کے بارے میں یہ

آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ (۱)

اور اسی طرح کا واقعہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی آیا ہے۔ (۲)

ایک روایت میں ہے کہ عہد رسالت میں دو صحابی تھے، ایک تجارت کرتے تھے، دوسرے صنعت و حرفت یعنی ”لوہار“ کا کام کرتے تھے؛ پہلے صحابی کا حال یہ تھا کہ اگر سودا تو لےنے کے وقت اذان کی آواز کان میں پڑ جاتی، تو وہیں ترازو کو پنگ کر نماز کے لیے چلے جاتے اور دوسرے صحابی کا حال یہ تھا کہ اگر گرم لوہے پر ہتوڑے کی ضرب لگا رہے ہیں اور کان میں اذان کی آواز آگئی، تو اگر ہتوڑا موٹا ہے پر بھی ہو، تو وہیں موٹا ہے کے پیچھے ہی اس کو ڈال کر نماز کو چل دیتے تھے؛ ان حضرات کی تعریف میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (۳)

یہ حال تھا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا اور آج یہ حال ہے کہ لوگ حلال تو حلال، حرام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی اعمال کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، نماز کا وقت آجائے، تو دو راول میں کسی کی مجال تھی کہ نماز چھوڑ کر کاروبار میں لگا رہے؟ اور آج کتنے ہیں، جو کاروبار چھوڑ کر نماز کو آتے ہیں، آج معمولی معمولی حیلوں اور بہانوں سے احکامات خداوندی و اعمال شرعیہ کو پس پشت ڈال دینا ایک معمولی بات ہے۔

دونوں کے اس فرق کو سامنے رکھ کر آدمی کو اپنی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسرے بھائیوں اور اپنے معاشرے و ماحول کی اصلاح کی بھی فکر کرنا چاہیے۔

(۱) الدر المنثور: ۸۵/۱۱

(۲) تفسیر الطبری: ۱۷/۱۳۲۲، الدر المنثور: ۸۵/۱۱

(۳) تفسیر القرطبی: ۲۷۹/۱۲

الحديث الشريف - ۸۸

« عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ إِلَّا وَهُوَ شَرٌّ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ أَمَا إِنِّي لَسْتُ أُعْنِي عَلاماً أَحْصَبَ مِنْ عَامٍ وَلَا أَمِيراً خَيْراً مِنْ أَمِيرٍ مِنْ أَمِيرٍ وَلَكِنْ عُلَمَاءَ كُمْ وَخِيَارَ كُمْ وَفُقَهَاءَ كُمْ يَذْهَبُونَ ، ثُمَّ لَا تَجِدُونَ مِنْهُمْ خُلَفَاءَ وَتَجِي قَوْمٌ يَقْبِسُونَ الْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ . »

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں: تم پر ہر آئندہ سال پہلے سے بُرا آئے گا، میری مراد یہ نہیں کہ پہلا سال دوسرے سال سے غلے کی فراوانی میں اچھا ہوگا یا ایک امیر دوسرے امیر سے بہتر ہوگا؛ بل کہ میری مراد یہ ہے کہ تمام علمائے صالحین اور فقیر ایک ایک کر کے اٹھتے جائیں گے اور تم ان کا بدل نہیں پاؤ گے اور (قطب الرجال کے اس زمانے میں) بعض ایسے لوگ پیدا ہوں گے، جو دینی مسائل کو محض اپنی ذاتی قیاس آرائی سے حل کریں گے۔

تخریج و شرح

اس کو دارمی نے سنن الدارمی میں پر رقم: (۱۹۳) طبرانی نے المعجم الکبیر: (۱۰۹/۹) الدرانی نے السنن الواردة: (۵۱۷/۳) بیہقی نے المدخل: (۱۸۸/۱) میں روایت کیا ہے اور ابن حجر نے فتح الباری: (۲۸۳/۱۱) میں اس کو ذکر کر کے سکوت فرمایا ہے، جو اس کے قابل احتجاج ہونے کی دلیل ہے، اس کے راویوں میں "مجالد بن سعید" مختلف فیہ ہے، نسائی یعقوب بن سفیان اور ابو ذرعمہ نے ان کی توثیق کی ہے اور تکی القطان، احمد و تکی بن معین نے ان کی تضعیف کی ہے۔ (التہذیب: ۲۳/۳، سیر اعلام النبلاء: ۶/۲۸۳، الجرح والتعديل: ۲/۲۰۰) لہذا روایت "حسن" ہوگی۔

دینی مسائل میں غلط قیاس آرائی

اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ”ہر بعد کا دوسرے سے زیادہ شرف منہ لے کر آتا ہے اور اس سے مراد دینوی اعتبار سے خیر و شر نہیں؛ بل کہ دینی اعتبار سے خیر و شر مراد ہے؛ پھر فرمایا کہ علماء و فقہاء اور صالحین اٹھتے چلے جائیں گے اور تم ان کا کوئی بدل نہ پاؤ گے، پھر ایک قوم آئے گی، جو اپنی رائے سے مسائل حل کرے گی۔“

اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک فتنے سے آگاہ فرما رہے ہیں کہ علما نہ ہونے کی وجہ سے لوگ محض قیاس و رائے سے اپنی جہالت کے باوجود دینی مسائل و احکام کا حل پیش کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

اس میں علماء و فقہاء کے اٹھائے جانے کا جو ذکر ہے، اس سے مراد ایک تو ”حقیقی علماء و فقہاء“ ہیں، ورنہ تو نام کے علماء دنیا میں بہت سے رہیں گے، جو خود ہی دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ”عوام کا لانعام“ کے حکم میں ہوں گے اور یہ صرف لفظوں کے مشاق ہوں گے۔ دوسرے اس سے مراد یہ ہے کہ ”اکثر علماء و فقہاء اٹھ جائیں گے“؛ ورنہ کچھ حقیقی علماء تو قیامت تک رہیں گے، یعنی قریب قیامت تک، جیسا کہ اوپر حدیث گذر چکی ہے، مگر ان کی تعداد کم ہوگی، جس کی وجہ سے اس طرح فتنے امت میں اٹھتے رہیں گے؛ چنانچہ آج بھی اس کا نمونہ ملتا ہے کہ کس طرح دین سے جاہل و عاری ہونے کے باوجود بعض لوگ محض مال یا جاہ و شہرت کی خاطر دین میں رائے زنی کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؛ گذشتہ صفحات میں اس طرح کے فتنوں کی طرف ہم نے نشان دہی کر دی ہے۔

الحديث الشريف - ۸۹

« عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ لَا يَجْلِسُ مُجَلِّسًا لِلَّهِ كَرَجِينَ يَجْلِسُ إِلَّا قَالَ : اللَّهُ حَكَمَ فِسْطَ ، هَلَكَ الْمُتَرَاتِبُونَ قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا : إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتْنًا يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ ؛ حَتَّى يَأْخُذَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ ، فَيُؤْشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُولَ : مَا لِلنَّاسِ لَا تَبْعُونِي ! وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ ؟ مَا هُمْ بِمُتَّبِعِي حَتَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ ، فَبِأَيْكُمْ وَمَا أَبْتَدِعَ فَإِنَّ مَا أَبْتَدِعَ ضَلَالَةٌ ؛ وَأَحْدِرُكُمْ زَيْغَةَ الْحَكِيمِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ قَالَ : قُلْتُ لِمُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا يَدْرِي رَجَمَكَ اللَّهُ ، إِنَّ الْحَكِيمَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ ، قَالَ : بَلَى ! اجْتَنِبْ مِنْ كَلَامِ الْحَكِيمِ الْمُشْتَبَهَاتِ (وَفِي رِوَايَةٍ الْمُشْتَبَهَاتِ) الَّتِي يُقَالُ لَهَا : مَا هَلِدِهِ؟ وَلَا يُثَبِّتُكَ ذَلِكَ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ يُرَاجِعُ وَتَلْقَى الْحَقَّ إِذَا سَمِعْتَهُ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا . »

ترجمہ: یزید بن عمیر رضی اللہ عنہ (جو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے) فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب بھی وعظ کے لیے بیٹھتے، یہ کلمہ ضرور فرماتے:

”اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا، انصاف کرنے والا، شک میں پڑنے والے ہلاک ہوئے۔“

ایک دن حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تمہارے بعد بہت سے فتنے پیدا ہوں گے، اس زمانے میں مال بہت ہوگا اور قرآن (ہر ایک کے لیے) کھلا ہوا ہوگا، جس سے مومن بھی دلیل پکڑے گا اور منافق بھی، مرد بھی دلیل پکڑے گا اور عورت بھی، بڑا بھی اور چھوٹا بھی، غلام بھی اور آزاد بھی؛ بعید نہیں کہ کوئی کہنے والا یہ کہے: کیا بات ہے! میں نے قرآن پڑھ لیا، پھر بھی لوگ میری پیروی

نہیں کرتے؟ لوگ میری پیروی نہیں کریں گے، جب تک کہ میں ان کے سامنے کوئی نئی بات پیش نہ کروں، (حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: پس (دین میں) جدت طرازی سے بچتے رہنا، کیوں کہ ایسی جدت (نئی بات) گمراہی ہے اور میں تمہیں عالم کی لغزش سے ڈراتا ہوں، کیوں کہ شیطان کبھی گمراہی کی بات عالم کے منہ سے بھی نکلوا دیتا ہے اور کبھی منافق آدمی بھی سچی بات کہہ سکتا ہے (راوی کہتے ہیں:) میں نے کہا: حضرت! مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ صاحب علم نے گمراہی کی بات کہی اور منافق کے منہ سے کلمہ حق نکلا؟ (آخر حق و باطل کی شناخت کا معیار کیا ہوگا؟) فرمایا: ہاں! (میں بتلاتا ہوں): صاحب علم کی ایسی مشتبہ بات سے پرہیز کرو، جس کے بارے میں عام اہل علم کی جانب سے کہا جائے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ (ایسی صورت میں سمجھ لو کہ یہ بات غلط ہے) لیکن صرف اس غلطی کی بنا پر تمہیں اس سے برگشتہ نہیں ہونا چاہیے؛ کیوں کہ شاید وہ اپنی غلطی سے رجوع کر لے (ہاں! حق واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ اپنی غلطی پر اصرار کرے، تو ایسا شخص عالم ہی نہیں؛ بل کہ جاہل ہے) اور حق بات خواہ کسی سے سنو، اسے قبول کر لو، کیوں کہ حق پر نور ہوتا ہے۔

تخریج و شرح

اس کو ابو داؤد نے سنن ابی داؤد، کتاب السنة: (۳۶۱۱) معمر نے الجامع: (۳۶۳/۱۱) لا لکافی نے الاعتقاد: (۹۹/۱) فریابی نے صفة المنافق: (۳۹/۱) ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء: (۲۳۳/۱) بیہقی نے المدخل: (۲۸۶/۲) میں روایت کیا اور حاکم نے المستدرک: (۸۳۸۸) میں روایت کر کے علی شرط الشیخین صحیح قرار دیا ہے۔

دین میں جدت طرازی کا فتنہ

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو فقہائے صحابہ میں سے تھے، انھوں نے ایک موقع پر خطبہ دیا اور اس خطبے میں چند اہم باتیں بیان فرمائی ہیں:

۱۔ ایک تو یہ فرمایا کہ ”قرآن کی تعلیم عام ہو جائے گی اور مؤمن و منافق، مرد و عورت، چھوٹے اور بڑے، غلام و آزاد، سب اس سے اپنے اپنے انداز سے دلیل پکڑیں گے۔“

ظاہر ہے کہ جب سبھی کو قرآن کا علم ہے، تو کسی کی اتباع و پیروی کیوں کرے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس صورت حال میں کچھ لوگ یوں کہیں گے کہ ”میں نے قرآن پڑھا ہے، مگر لوگ میری اتباع نہیں کرتے، اس لیے اب میں کچھ نئی نئی باتیں پیش کروں گا، تو تب لوگ میری اتباع کریں گے“، کیوں کہ عام لوگ نئی بات کی طرف لپکتے ہیں اور جب کوئی شخص کوئی نئی بات پیش کرتا ہے، تو اس کی طرف لوگوں کا میلان اور رجحان زیادہ ہونے لگتا ہے، عام علما کو جو دین کی سیدھی سادی باتیں اور وہی پرانی باتیں بیان کرتے ہیں، ان کو لوگ خاطر میں نہیں لاتے اور یوں کہتے ہیں کہ ”یہ تو بس پرانی باتیں ہی بیان کرتے ہیں“۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا کہ ”بدعت سے بچو! کیوں کہ وہ ضلالت ہے“۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی یہ بات حرف بہ حرف پوری ہو رہی ہے، قرآن کی تعلیم (اگرچہ محض ظاہری طور پر ہو) پہلے کے مقابلے میں عام ہو رہی ہے اور ہر کس و نا کس اس سے استدلال کرنے اور اپنے اپنے مطلب کی بات نکالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور پھر بعض شہرت پسند علما اور جاہ کے پیاسے لکھے پڑھے لوگ، عوام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کچھ نئی نئی باتیں، عجیب تحقیقات و انکشافات لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، جن کو دلیل کی کوئی روشنی حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں۔

عالم کی لغزش

۲۔ پھر اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ”میں تم کو عالم کی لغزش سے ڈراتا ہوں؛ کیوں کہ شیطان کبھی عالم کی زبان سے کلمہ ”ضلالت کہتا ہے اور منافق بھی حق بات کہہ دیتا ہے“۔ لہذا جو بات عالم کی حق ہو اور دلیل کی بنیاد پر ہو، قابل قبول ہوگی اور جو ایسی نہ ہو، وہ قابل رد ہوگی۔

عالم کی لغزش کو پہچاننے کا اصول

۳۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے شاگرد یزید بن عمیر رضی اللہ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں،

فرماتے ہیں کہ ”میں نے سوال کیا کہ مجھے پھر کیسے پتہ چلے گا، کہ عالم نے گمراہی کی بات کہی ہے اور منافق نے حق بات کہی ہے؟ میں دونوں میں کس طرح امتیاز کروں گا؟“

یہ بڑا اہم سوال ہے، جس کا سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے؛ کیوں کہ جب عالم کی زبان سے کبھی گمراہی کی بات نکل سکتی ہے، تو اس کے پہچاننے کا کوئی معیار بھی ہونا چاہیے، اس لیے یزید بن عمر زحمت اللہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا، اس پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عجیب بات فرمائی کہ

”عالم کی ایسی مشتبہ بات سے بچو، جس کے بارے میں یوں کہا جائے کہ یہ کیا بات ہے؟“

یعنی عام علمائے زمانہ اس پر نکیر کریں اور اس کی تصدیق و تائید نہ کریں اور اس کو درست نہ سمجھیں، تو تم سمجھ لو کہ یہ بات صحیح اور درست نہیں ہے؛ لہذا اس سے بچو۔ یہ عجیب اصول ہے اور واقعی صحیح اور معقول اصول ہے کہ عام طور پر علما جو بات کہیں، وہ قابل قبول ہونا چاہیے اور جس کو عام طور پر قابل نکیر سمجھیں اور جس کی تائید و تصدیق نہ کریں، وہ قابل رد ہونا چاہیے۔

اگر اس اصول پر لوگ گامزن ہو جائیں، تو بہت سی گمراہیوں کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا، جو آج معاشرے میں بعض دنیا پرست علمائے سو کی جانب سے پھیلائی گئی ہیں اور بعض جاہل لوگ یہ سمجھ کر ان کو قبول کر لیتے ہیں کہ ایک عالم کی کہی ہوئی بات ہے، اگرچہ عام طور پر حضرات علما اس بات کو گمراہی قرار دیتے ہوں۔ اگر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے بتائے ہوئے اس اصول پر عمل کر لیا جائے، تو اس قسم کی ساری گمراہیوں کا سدباب ہو جائے۔

اسی سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ بعض متکار قسم کے پیرو مشائخ لوگوں کو تصوف و حقیقت معرفت کے نام پر گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں اور بے چارے عوام صرف دین کی محبت میں اور اللہ کے راستے کی طلب میں ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس اصول پر عمل کرتے ہوئے، سوچنا چاہیے کہ حضرات علما (جو دین کے ظاہر و باطن دونوں سے آراستہ ہیں) وہ اس قسم

کے پیروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بس اسی کو ان کے بارے میں فیصلہ کن بات سمجھنا چاہیے۔

لغزش پر عالم سے برگشتہ نہ ہو؛ بل کہ.....

آگے فرمایا کہ ایسی گمراہی کی بات کہنے کے باوجود، اس عالم سے الگ نہ ہو جاؤ؛ بل کہ یہ دیکھو کہ رجوع کرتا ہے یا نہیں؟ اگر اپنی غلطی سے رجوع کر لیا، تو بہت خوب! کیوں کہ عالم سے لغزش ہونا کوئی عجیب بات نہیں؛ بل کہ انسان ہونے کے ناطے اس سے لغزش کا صدور ہو سکتا ہے۔ ہاں! لغزش کے بعد وہ رجوع نہ کرے اور اس پر اصرار کرے، تو وہ اب قابل احترام نہ رہے گا۔ معلوم ہوا کہ علما کو اپنی غلطی سے رجوع کرنے میں پس و پیش نہ کرنا چاہیے؛ بل کہ یہ ان کے حق میں مزید فضیلت کا سبب بنے گا۔

اب ذرا غور کریں کہ جب عالم سے بھی لغزش ہو سکتی ہے، تو غیر عالم سے تو بہ درجہ اولیٰ ہو سکتی ہے اور اس کو بھی اپنی لغزش سے باز آنے کی فکر کرنا چاہیے، مگر افسوس کہ آج ایسے ایسے جاہل موجود ہیں، جو دین میں رائے دیتے اور غلطی پر تنبیہ کے باوجود اپنی غلطی پر اصرار کرتے ہیں۔

الحديث الشريف - ۹۰

« عَنْ عَائِشَةَ ۞ قَالَتْ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ ۞ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ۞ وَقَرَأَ إِلَى ۞ وَمَا يَذُكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۞ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا رَأَيْتَ (وَعِنْدَ مُسْلِمٍ) رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ "فَاخْذَرُوهُمْ" .»

ترجمہ: حضرت عائشہ ۞ فرماتی ہیں کہ اس حضرت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے یہ آیت ۞ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ۞ وَقَرَأَ إِلَى ۞ وَمَا يَذُكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۞ تک پڑھی؛ پھر ارشاد فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو، جو قرآن کے محکمات کو چھوڑ کر تشابہات کی تلاش میں ہیں، تو سمجھ لو کہ یہی وہ لوگ ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں۔ (اس طرح) کیا ہے کہ "ان کے دل میں کجی ہے" پس ان سے الگ رہو۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو بخاری نے کتاب التفسیر: (۳۵۳۷) مسلم نے مختصر کتاب العلم: (۶۷۷۵) ترمذی نے مختصر کتاب التفسیر: (۲۹۹۴) ابوداؤد نے السنن: (۴۵۹۸) اور ابن ماجہ نے مقلعة السنن: (۴۷) احمد نے مسند: (۳۳۹۲۹) دارمی نے مقدمہ (۱۳۷) میں روایت کیا ہے۔ اور ان میں سے اکثر روایات میں "یتبعون" آیا ہے اور بعض میں اس کی جگہ "یجادلون" ہے اور مشکاة میں بخاری و مسلم کے حوالے سے "یتبعون" نقل کیا گیا ہے۔ (مشکاة المصابیح ص: ۲۸) اور حدیث کا "صحیح" ہونا بخاری و مسلم کی تخریج سے ظاہر ہے۔

قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں

اس حدیث میں اللہ کے نبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے

اور پھر تنبیہ کی ہے کہ جو لوگ قرآن کے حکمت کو چھوڑ کر تشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہی لوگ آیت کے مصداق ہیں، وہ پوری آیت یہ ہے:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ
وَأُخَرٌ مُثَبِّهَاتٌ لِمَا عَدِلَ فِيهِ لِقُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ
وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ لَا كُلٌّ
مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. (سورہ آل عمران)

ترجمہ: وہی (اللہ) ہے جس نے آپ پر کتاب (قرآن) نازل کی، جس میں بعض آیتیں محکم (واضح المراد) ہیں، یہی اصل کتاب ہیں اور دوسری آیتیں تشابہ ہیں؛ (جن کے معنی واضح نہیں) سو جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ تو اسی کے پیچھے ہو لیتے ہیں، جو مشتبہ المراد ہے، تاکہ دین میں فتنے ڈھونڈیں اور تاکہ غلط تاویل نکالیں؛ حالاں کہ اس کا صحیح مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو لوگ علم دین میں راسخ اور پختہ ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر (اجمالاً) یقین رکھتے ہیں، سب آیات ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہیں اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں۔

محکم و تشابہ کی تفسیر اور حکم

اس آیت میں قرآن کی آیات کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں: ایک ”محکمات“ اور دوسرے ”تشابہات“۔

علمائے تفسیر نے محکم و تشابہ کی تعریف میں کافی اختلاف کیا ہے:

تفسیر مظہری میں اس کو اختیار کیا ہے کہ محکمات ان آیات کو کہتے ہیں، جن کی مراد ایسے شخص پر بالکل ظاہر اور واضح ہو، جو قواعد عربیہ کو اچھی طرح جانتا ہو اور جن آیات کی مراد اور معنی ایسے جان کار شخص پر بھی ظاہر نہ ہو، ان کو تشابہات کہتے ہیں۔ (۱)

پہلی قسم کی آیات، جن کو ”محکمات و ام الکتاب“ کہا جاتا ہے، وہی دراصل سارے قرآن پاک کی تعلیمات کا خلاصہ اور روح ہیں؛ کیوں کہ انہی سے معانی و مفہیم حاصل ہوتے ہیں اور انہی سے احکامات کا استنباط ہوتا ہے اور انہی پر عمل کر کے انسان راہ راست پر چل سکتا ہے۔

اور دوسری قسم کی آیات، جن کو ”تشابہات“ کہا گیا اور جن کی مراد واضح نہیں اور مقصد کلام میں ابہام ہے، ان پر ایمان لانا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور ان کے معانی کے بارے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کو محکمات کے تابع کر کے سمجھا جائے اور کوئی ایسی مراد ان سے نہ لی جائے، جو واضح المراد محکم آیات کے خلاف ہو اور اگر ان محکمات کے مطابق معنی نہ سمجھ میں آئیں، تو پھر ان کے معنی کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے اور ان پر اجمالاً ایمان رکھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”راخنین فی العلم کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ سب آیات (ظاہر المراد بھی اور خفی المراد بھی) اللہ کی طرف سے ہیں۔“

بنی اسرائیل کی گمراہی

بنی اسرائیل میں گمراہی پھیلنے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ ان لوگوں نے توریت و انجیل کی ان آیات کو جو واضح المراد تھیں، جیسے اللہ کی توحید کی آیات کو چھوڑ دیا اور جن آیات میں ابہام اور یقین تھا، ان کو لے کر دوڑنے لگے، جیسے اللہ نے عیسیٰ ﷺ کو ”کلمۃ اللہ یا روح اللہ“ کہا، تو اس غیر واضح المعنی بات کو لے کر عیسیٰ ﷺ کو خدا کا بیٹا اور جزو کہہ دیا اور خدا کی وحدانیت کے خلاف ان کو بھی ایک خدا بنا لیا۔

اس لیے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 » جب تم ان لوگوں کو دیکھو، جو تشابہ آیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ وہی ہیں، جن کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے اور ان سے بچو! «

جھوٹے صوفیوں کی گمراہی

تصوف کے نام پر گمراہ کرنے والے مشائخ اور پیر بھی اسی قسم کی گمراہی پھیلاتے ہیں، جو آیات واضح المراد ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکات، تلاوت و ذکر وغیرہ، ان کو نہیں لیتے؛ بل کہ وہ حقیقت و معرفت کے نام پر ”التم، حتم عشق“، وغیرہ آیات مقطعات کے معنی میں بحث کر کے لوگوں کو الجھاتے ہیں، اسی طرح اور آیات قرآنیہ، جن کے معنی واضح نہیں، ان میں لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، یہ سب گمراہی ہے۔

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بچنے کا صاف حکم دیا ہے اور ساری حقیقت کو ظاہر کر کے متنبہ کر دیا ہے۔

اگر اب بھی مسلمان ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے اور ان غلط کاریوں اور خرافاتی مشائخ کے چکر میں پڑ کر ہلاک ہوں گے، تو اس کا کوئی علاج نہیں۔

تصوف کے بارے میں ضروری احتیاط!

یاد رہے کہ تصوف اور پیری مریدی کوئی غلط چیز نہیں ہے؛ بل کہ یہ دین پر چلنے کا اور اصلاحِ نفس کا طریقہ ہے، ہاں! اس نام سے لوگوں کو گمراہ کرنے والے بعض پیرو مشائخ غلط کار و گمراہ ہیں؛ لہذا ہماری تنقید تصوف پر نہیں؛ بل کہ ان جھوٹے مدعیانِ تصوف پر ہے، جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ باقی سلوک و تزکیہ، جس کو عرف میں تصوف کہا جاتا ہے، یہ قرآن و حدیث کا لب لباب ہے۔

میرے شیخ و مرشد حضرت مسیح الامت زکوة اللہ اپنی کتاب ”شریعت و تصوف“ میں فرماتے ہیں:

”شریعت کا وہ جزو جو اعمالِ باطنی سے متعلق ہے، ”تصوف و سلوک“ اور وہ جزو جو

اعمالِ ظاہری سے متعلق ہے ”فقہ“ کہلاتا ہے۔ اس کا موضوع تہذیبِ اخلاق اور

غرضِ رضائے الہی ہے اور اس کے حصول کا ذریعہ شریعت کے حکموں پر پورے طور

سے چلنا ہے؛ گویا کہ تصوف دین کی روح و معنی یا کیف و کمال کا نام ہے، جس کا کام

باطن کو رذائل، یعنی اخلاقِ ذمیرہ، شہوت، آفاتِ لسانی، غضب، حقد، حسد، حب

دنیا، حبِ جاہ، بخل، حرص، ریا، عجب، غرور سے پاک کرنا اور فضائل، یعنی اخلاق

حمیدہ، توبہ، صبر، شکر، خوف، رجا، زہد، توحید و توکل، محبت، شوق، اخلاص، صدق،

مراقبہ، محاسبہ و تفکر سے آراستہ کرنا ہے تاکہ توجہ الی اللہ پیدا ہو جائے، جو مقصودِ حیات

ہے؛ اس لیے تصوف و طریقت دین و شریعت کے قطعاً منافی نہیں؛ بل کہ مسلمان

کے لیے لازمی ہے کہ وہ صوفی بنے کہ اس کے بغیر فی الواقع ہر مسلمان پورا مسلمان

کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہوتا۔ (۱)

الحديث الشريف - ۹۱

« عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرَبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْأَلَا! إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، الْأَلَا! يُوشِكُ رَجُلٌ شَبَعَانٌ عَلَيَّ أُرِيكَتِهِ، يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ! فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَخْلُوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ. وَإِنْ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ الْعَدِيثُ.»

ترجمہ: حضرت مقدم بن معدی کرب رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: آگاہ رہو! مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اسی طرح کی (واجب الاطاعت وحی) بھی دی گئی ہے (جسے ”سنت“ کہا جاتا ہے) آگاہ رہو! عنقریب کوئی پیٹ بھرا اپنے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے، (جو تکبر کی علامت ہے) متکبرانہ (انداز میں) کہے گا: لوگو! صرف اس قرآن ہی (پر عمل) کو لازم سمجھو، جو چیز تمہیں اس میں حلال ملے، بس

اسی کو حلال سمجھو اور جو اس میں حرام ملے اسی کو حرام سمجھو، قرآن نہیں کے لیے سنت سے مدونہ لو؛ حالاں کہ (موٹی بات ہے کہ) رسول اللہ صلى الله عليه وسلم (حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا جو فیصلہ فرماتے ہیں، وہ بہ حکم الہی ہوتا ہے) اس لیے آپ صلى الله عليه وسلم نے جس چیز کو حرام ٹھہرایا، وہ بھی اسی طرح واجب الاحتراز ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی حرام ٹھہرائی ہوئی چیز (مگر تکبر اور غباوت کی وجہ سے، اتنی موٹی بات کو نہیں سمجھے گا۔)

تخریج و شرح

اس کو ابوداؤد نے کتاب السنة: (۳۶۰۳) ابن ماجہ نے مقلعة السنن: (۱۲) ترمذی نے کتاب العلم: (۲۶۶۳) دارمی نے مقلعة السنن (۶۰۶) میں روایت کیا ہے۔ ابوداؤد کے تمام راوی ثقہ ہیں اور ابن ماجہ کی روایت میں ”زید بن الحباب“ راوی ہے، جو صدوق ہے، مگر کبھی خطا کرتا ہے۔

نیز اس سند میں ”معاویہ بن صالح“ بھی ہیں، جو مختلف فیہ راوی ہیں اور اوپر ان پر کلام گذر چکا اور ترمذی کی روایت میں بھی یہی معاویہ ہیں۔ امام ترمذی نے ان کی حدیث کو ”حسن“ قرار دیا ہے اور جیسا کہ معلوم ہے، تعدد طرق سے روایت قوی ہو جاتی ہے؛ لہذا یہ حدیث ”حسن“ ہے۔

انکار حدیث شکم سیری کا نتیجہ ہے

اس حدیث پاک سے ”انکار حدیث“ کے فتنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ قرآن کے کافی ہونے کا دعویٰ کریں گے اور حدیث کو غیر ضروری اور فضول اور ناقابل اعتبار قرار دیں گے۔ آج یہ ”منکرین حدیث“ کا برپا کیا ہوا فتنہ پھیلتا جا رہا ہے اور یہ لوگ روپے پیسے کے بل بوتے، اس فتنے کو امت میں پھیلاتے جا رہے ہیں اور اس حدیث کے الفاظ ”رجل شعبان علیٰ اریکتہ یقول“ (یعنی پیٹ بھرا آدمی اپنے ٹکیے پر ٹیک لگائے ہوئے کہے گا، یعنی حدیث کا انکار کرے گا) سے پتہ چلتا ہے کہ اس فتنے کے برپا کرنے والے شکم سیری اور عیش و مستی کے پروردہ ہوں گے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حدیث کا انکار کریں گے؛ کیوں کہ قرآن پاک کو حدیث سے کاٹ دیا جائے اور تشریح قرآن کے لیے حدیث کو لازم نہ قرار دیا جائے، تو ہر آدمی کو من پسند تشریح اور من مانی تفسیر کا موقع مل جاتا ہے اور اس کے ذریعے اپنے ناپاک عزائم و مقاصد تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے؛ اس لیے یہ شکم سیر لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں تاکہ قرآن کی آزادانہ تفسیر کر سکیں، جیسے ایک شخص نے ”دو قرآن“ نامی کتاب لکھی اور پورے قرآن کا منشا و نبوی آرائش و راحت اور نبوی ترقی اور سائنسی ایجادات و انکشافات کو قرار دے دیا، جب کہ قسم بہ خدا قرآن کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے؛ بل کہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر اس کا مقصد اعظم ہے۔

غرض یہ کہ یہ شکم سیر لوگ ”انکار حدیث“ کے ذریعے اپنے انہی ناپاک مقاصد و عزائم کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔

حجیت حدیث کے دلائل

ہم اس جگہ ذرا سی وضاحت کرتے ہوئے یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے اور یہ شرعی مطالبہ ہے، پھر ہم ان منکرین حدیث کے اعتراضات کا مختصر اجازہ لیں گے۔

۱۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح اطاعتِ خداوندی کو لازم قرار دیا ہے، اسی طرح اطاعتِ رسول کو بھی لازم فرمایا ہے جیسے فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (سورة النساء: ۹۵)

تَرْجُمَةٌ: اے ایمان والو! اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولوالامر کی اطاعت کرو۔

اس کے علاوہ سورة المائدة: (۹۲)، سورة النور: (۵۳)، سورة محمد: (۳۳) اور سورة التغابن: (۱۲) میں بھی اطاعتِ رسول کے حکم کو دہرایا گیا ہے۔

معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے؛ بل کہ قرآن نے تصریح کی ہے:

﴿ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ (سورة النساء: ۸۰)

تَرْجُمَةٌ: جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے تحقیق اللہ کی اطاعت کی۔

نیز ایک اور موقع پر فرمایا گیا:

﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (احزاب: ۷۱)

تَرْجُمَةٌ: یعنی جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، وہ کامیاب ہوا۔

اور فرمایا گیا:

﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾ (سورة الاحزاب: ۲۶)

تَرْجُمَةٌ: یعنی جس نے اللہ کی اور رسول کی نافرمانی کی، وہ بڑی گمراہی میں پڑ گیا۔

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر عذاب کی دھمکی دی گئی؛ چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ

أَلِيمٌ ﴾ (سورة النور: ۶۳)

تَرْجُمَةٌ: جو لوگ ان (رسول اللہ) کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو اس بات سے ڈرنا

چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ پڑے یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔

معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض

ہے اور ظاہر ہے کہ اگر خدا کی اطاعت، قرآن پر عمل سے ہوگی، تو رسول کی اطاعت آپ

صَلَّىٰ لِفَدْحٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی سنت اور اُسوے پر عمل سے ہوگی۔

۲۔ پھر قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی پر جس طرح قرآن کی شکل میں وحی آتی تھی، اسی طرح اس کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، ہم اسی کو حدیث و سنت کہتے ہیں؛ مثلاً: ایک جگہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذْ نُكِّنُّ مَا يَتْلَىٰ طَبَعًا لِّمَنْ يُؤْمِنُ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ (سورة الأحزاب: ۳۳)

ترجمہ: اے نبی کی عورتو! تم اللہ کی آیات اور حکمت کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، یاد کرو۔

سوال یہ ہے کہ ازواجِ مطہرات کے گھروں میں قرآن کی آیات کے سوا حکمت کی وہ کونسی چیز پڑھی جاتی تھی، جس کو یاد رکھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اس کا جواب سوائے اس کے اور کیا ہے کہ وہ حکمت دراصل ”حدیث و سنت“ ہے، جو ان کے گھروں میں قرآن کے ساتھ پڑھی جاتی تھی۔ معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ حدیث و سنت کے یاد کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور یہ کہ اللہ کے نبی صَلَّىٰ لِفَدْحٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر قرآن کے علاوہ ایک اور چیز بھی نازل ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ قرآن میں جہاں بھی حکمت کا ذکر آیا ہے، وہاں یہی سنت مراولی گئی ہے۔

۳۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں متعدد جگہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صَلَّىٰ لِفَدْحٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ صَلَّىٰ لِفَدْحٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس کی تشریح و تبیین و تفہیم و تفصیل کریں، مثلاً: فرمایا کہ

﴿وَإِنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (سورة الحل: ۴۴)

ترجمہ: ہم نے آپ پر ذکر (یعنی قرآن) کو اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں، اس چیز کو جو ان کی طرف (آپ کے توسط سے) نازل کی گئی ہے اور تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔

اسی طرح سورة البقرة: (۱۳۹)، آل عمران: (۱۳۳) اور سورة الجمعة: (۲) میں بھی

نبی کریم صَلَّىٰ لِفَدْحٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے مقاصدِ بعثت بیان کرتے ہوئے تعلیمِ کتاب کا ذکر ہے۔

سوال یہ ہے کہ کتاب کا ہونا اگر کافی تھا، تو تعلیمِ کتاب کو آپ کی ذمہ داری کیوں قرار دیا گیا؟

معلوم ہوا کہ قرآن کے متعدد مواقع ایسے ہیں کہ ان کی تشریح و تفسیم اور تبیین و تفصیل کی ضرورت ہے، جو سنت و حدیث رسول سے ہی ہوتی ہے؛ جیسے خود نماز، روزہ وغیرہ احکامات قرآن میں مجمل و مبہم بیان ہوئے ہیں، ان کی تبیین و تفصیل کہ کتنی رکعات ہوں اور ان کی ترتیب و ترکیب اور کیفیت کیا ہو؟ وغیرہ احادیث سے ہوئی ہے؛ اس لیے خود قرآن کا سمجھنا حدیث پر موقوف ہے۔

اس مختصر وضاحت سے معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ حدیث پاک کو ماننا بھی لازم و ضروری ہے اور اس کے بغیر تو قرآن بھی سمجھا نہیں جاسکتا اور قرآن ہی کی رو سے حدیث کی ضرورت و حجیت ثابت ہوتی ہے اور جو حدیث کو نہیں مانتا، وہ دراصل قرآن کا منکر ہے۔

منکرین حدیث کے اعتراضات

- اس کے بعد منکرین حدیث کے اس سلسلے میں اعتراضات کا جائزہ بھی اجمالی طریقے پر لیجیے گا:
- ۱- ایک بات تو یہ کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں: ”بعض حدیثوں میں احادیث کے لکھنے سے حضور ﷺ نے خود منع فرمایا ہے، اگر حدیث کا کوئی مقام ہوتا، تو آپ ﷺ کیوں منع کرتے؟“
 - ۲- ایک بات یہ کہتے ہیں کہ ”حدیث لکھنے کا رواج صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں نہیں تھا، اگر اس کا کوئی درجہ اسلام میں ہوتا، تو صحابہ رضی اللہ عنہم ضرور اس کا اہتمام کرتے۔“
 - ۳- ایک بات یہ بے توفیق فرقہ یہ کہتا ہے کہ ”حدیث بہت بعد کے دور میں محدثین نے محفوظ کی ہے اور اس سے پہلے صرف حافظے پر اعتماد کیا جاتا تھا، جس میں غلطی کا اور بھول چوک کا قوی اندیشہ ہے؛ لہذا اس پر اعتماد نہیں کر سکتے۔“
 - ۴- ایک اعتراض ان کا یہ ہے کہ ”حدیثوں میں بہت سی موضوع احادیث بھی ہیں؛ لہذا کیا بھروسہ کہ کون صحیح اور کون موضوع ہے؟“
 - ۵- ایک اعتراض ان کا یہ ہے کہ ”احادیث میں اختلاف ہے، کسی میں کچھ ہے کسی میں کچھ ہے؛ لہذا ان پر اعتماد نہیں کر سکتے۔“
- ان اعتراضات اور اس قسم کے اور اعتراضات پر ہمارے علمائے نے بے شمار کتابیں لکھیں ہیں اور ان کے مسکت و مدلل جوابات دیے ہیں، ہم اختصار کے ساتھ یہاں ان مذکورہ اعتراضات کے جواب لکھتے ہیں:

عہدِ نبوی و صحابہ میں کتابتِ حدیث

۱- جہاں تک حدیث لکھنے سے منع کرنے کی بات ہے، تو یہ ابتدائی دور کی بات ہے، جس میں صحابہ کرام کو قرآن کے ساتھ حدیث کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے، اس بات سے منع فرمایا گیا تھا کہ حدیث نہ لکھی جائے، مگر بعد میں جب اس اشتباہ و التباس کا اندیشہ نہ رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بل کہ حکم دیا کہ حدیث لکھی جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حدیث بھول جانے کا شکوہ کیا، تو فرمایا کہ اپنے داہنے ہاتھ سے مدد لو اور اپنے ہاتھ سے لکھنے کا اشارہ کیا۔ (۱)

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم بھی دیا « اکتبوا ولا حرج » کہ لکھ لیا کرو کوئی حرج نہیں ہے۔ (۲)

نیز حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے لکھنے کے لیے فرمایا (دارمی: ۵۰۱) اور فرمایا کہ علم کو قید کرو، پوچھا گیا کہ علم قید کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ لکھنا۔ (۳)

ان احادیث سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ حدیث لکھنا منع نہیں ہے؛ بل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔

اور رہا دوسرا اعتراض کہ صحابہ کے دور میں حدیث نہیں لکھی جاتی تھی، یہ اعتراض اس آدمی کا ہو سکتا ہے، جو عقل سے بے بہرہ اور علم سے محروم ہو، ورنہ تاریخ کے صفحات اور احادیث کی کتابوں کے دیکھنے کے بعد کوئی یہ اعتراض کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا؛ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے متعدد حضرات نے حدیث لکھی ہے، جن میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے زیادہ حدیثیں جانتے تھے اور وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ (۴)

(۱) الترمذی: ۲۶۶۶، الطبرانی فی الاوسط: ۲۳۵/۱

(۲) الطبرانی فی الکبیر: ۲۷۶/۳

(۳) المستدرک للحاکم: ۳۶۲

(۴) البخاری: ۱۱۳، الترمذی: ۲۶۶۸، الدارمی: ۵۰۰، أحمد: ۷۳۸۹

اور ان کے لکھے ہوئے صحیفے کا نام خود انہوں نے ”الصحيفة الصادقة“ رکھا تھا۔ اور حضرت علیؑ کے پاس بھی حدیثیں لکھی ہوئی تھیں اور اس مجموعے کا نام ”صحيفة علي“ مشہور ہے، اس صحیفے کا ذکر (البخاري: كتاب الجزية، باب ”اثم من عاهد اثم غدو“ الرقم (۳۱۷۹) المسلم: كتاب الحج حديث: (۳۳۲۷) وكتاب العتق حديث: (۳۷۹۳)، الترمذي: كتاب الديات: حديث: (۱۳۱۲)، النسائي: كتاب القسامة: (۲۷۳۸)، ابوداؤد: كتاب المناسك: (۲۰۳۳)، ابن ماجه: كتاب الديات: (۲۶۵۸)، مسند احمد: (۵۹۹) وغیرہ میں موجود ہے۔

اسی طرح حضرت انسؓ کے پاس بھی بیاضیں لکھی ہوئی تھیں، جو وہ اپنے شاگردوں کو نکال کر بتاتے اور فرماتے کہ یہ وہ حدیثیں ہیں، جو میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے سنی ہوئی ہیں۔ اس کو حاکم نے المستدرک للحاکم: (۶۵۳۱) میں روایت کیا ہے۔ ان کے علاوہ خود آں حضرت ﷺ کا بعض احکامات و فرامین لکھوا کر دینا اور بعض بادشاہوں کے نام خطوط لکھوانا، کتب حدیث و سیر میں مذکور و مشہور ہے۔ معلوم ہوا کہ منکرین حدیث کا یہ کہنا کہ صحابہ کے دور میں حدیث نہیں لکھی جاتی تھی، جھوٹ ہے۔

حفظ حدیث کا رواج

رہا یہ کہنا کہ ”حدیثیں بہت بعد میں محدثین نے محفوظ کی ہیں“، اس کا غلط ہونا اور پورکی تفصیل سے معلوم ہو چکا ہے، ورنہ کتابت حدیث کا سلسلہ پہلے سے جاری تھا، ہاں! بہت سی حدیثیں بعد میں مدون ہوئیں، مگر وہ محفوظ پہلے سے تھیں، اس طرح کہ قوتِ حافظے سے کام لیا جاتا تھا اور اس زمانے میں اللہ نے غیر معمولی قوتِ حافظے عطا فرمایا تھا اور خود آں حضرت ﷺ کی طرف سے اس کا حکم تھا کہ حدیث کا اہتمام ہو اور خود قرآن میں بھی اس کا حکم ہے، جیسا کہ اوپر گذر گیا۔ لہذا اس اہتمامِ بلیغ کے ساتھ جس کو ان حضرات نے اپنایا، حدیث کا حفظ کرنا اور روایت کرنا کوئی تعجب خیز بات نہیں اور نہ ہی قابلِ انکار بات ہے۔

محمدین کا کارنامہ

اور ان کا یہ اعتراض کہ ”حدیثوں میں صحیح و غلط، موضوع و ضعیف کی ملاوٹ ہے“، اس کا جواب ظاہر ہے کہ محمدین نے اصولی روایت و درایت وضع کر کے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا، پھر اعتراض کی کیا بات ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان محمدین کرام کے ذریعے احادیث میں صحیح و ضعیف اور موضوع کے فرق و امتیاز کا کام لیا، درحقیقت یہ اس دین کا خاصہ اور اسلام کا ایک معجزہ ہے، ان حضرات محمدین نے دنیا کے مختلف مقامات کا اس دور میں سفر کیا جب کہ سوار یوں کا معقول نظم و رواج نہیں تھا اور ایک ایک حدیث کی جانچ پڑتال کے لیے ساری پریشائیاں اور مصیبتیں جھیلیں اور ان کے روایت و رجال کی تحقیق کی ان میں سے ثقہ و غیرہ ثقہ کی تمیز کی اور ضاعین و کذابین کی احادیث کو الگ کیا اور دیگر احادیث کا عمدہ، بہترین انتخاب کیا، اس طرح احادیث میں فرق و امتیاز کی ایک بے نظیر و حیرت انگیز خدمت انجام دی۔

پھر اب اس اعتراض کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے کہ احادیث میں ہر قسم کی احادیث ہیں، یہ اعتراض اب وہی شخص کر سکتا ہے، جس کی عقل میں خلل ہو۔

اور رہا اختلافات کے بہانے احادیث کا رد اور اس پر اعتراض، یہ بھی لغو ہے؛ کیوں کہ اس کے لیے اصولی ترجیح موجود ہیں؛ نیز تطبیق کی بھی صورتیں ہوتی ہیں۔

چنانچہ بعض جگہ قرآن میں بھی یہ ظاہر اختلاف و تعارض نظر آتا ہے، مگر اس کو اصول کی روشنی میں حل کیا جاتا ہے؛ اسی طرح حضرات علما احادیث میں ظاہر نظر میں آنے والے اختلافات و تعارض کو اصول کی روشنی میں حل کرتے ہیں۔

نہایت اختصار کے پیش نظر کچھ امور کی طرف نشان دہی اور اجمالی اشارے کیے گئے ہیں، تفصیل کے لیے علما نے جو کتابیں لکھیں ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے۔

الحديث الشريف - ۹۲

« عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خُلُّوا الْعَطَايَا مَا دَامَ عَطَاءٌ، فَإِذَا صَارَ رِشْوَةً عَلَى الدِّينِ فَلَا تَأْخُذُوهُ وَلَسْتُمْ بِتَارِكِيهِ تَمْنَعُكُمْ الْفَقْرُ وَالْحَاجَةُ. أَلَا إِنَّ رَحَى الْإِسْلَامِ دَائِرَةٌ فَتَوَرُّوْا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ؛ أَلَا إِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ سَيَفْتَرِقَانِ فَلَا تَفَارِقُوا الْكِتَابَ؛ أَلَا إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يَقْضُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَقْضُونَ، إِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ نَصْنَعُ؟ قَالَ: كَمَا صَنَعَ أَصْحَابُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ نَشَرُوا بِالْمَنَاشِيرِ وَحَمَلُوا عَلَى الْخَشَبِ وَمَوْتُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ حَيَوَةِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ. »

ترجمہ: حضرت معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آں حضرت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ہدیہ اسی وقت قبول کر سکتے ہو، جب تک کہ وہ ہدیہ رہے؛ لیکن جب وہ دین کے معاملے میں رشوت بن جائے، تو اسے قبول نہ کرو، مگر (ایسا نظر آتا ہے کہ) تم (امت کے عام لوگ) اسے چھوڑ دو گے؛ نہیں کیوں کہ فقر اور ضرورت تمہیں مجبور کرے گی، آگاہ رہو! اسلام کی چنگی پہ ہر حال گردش میں رہے گی، اس لیے کتاب اللہ جدھر چلے، اسی کے ساتھ چلو (اسے اپنی خواہشات کے مطابق نہ ڈھالو) آگاہ رہو! عنقریب تم پر ایسے حاکم مسلط ہوں گے، جو اپنے لیے وہ تجویز کریں گے، جو دوسروں کے لیے تجویز نہیں کریں گے، تم اگر ان کی نافرمانی کرو گے، تو تمہیں قتل کریں گے اور اگر فرماں برداری کرو گے، تو (بے دینی کے سبب) تمہیں گمراہ کریں گے۔ صحابہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم نے عرض کیا: یا رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! (ایسی صورت میں) ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ فرمایا: وہی جو حضرت عیسیٰ بن مریم عَلَيْهَا السَّلَامُ کے اصحاب نے کیا کہ انہیں آروں سے چیرا گیا، سولی پر لٹکایا گیا (مگر وہ دین پر قائم رہے) اور اطاعتِ الہی میں جان دے دینا معصیت کی زندگی سے (بدرجہا) بہتر ہے۔

تخریج و شرح

اس حدیث کو طبرانی نے مسند الشامیین: (۳۷۹/۱) میں اور المعجم الصغیر: (۲۶۳/۱) اور المعجم الکبیر: (۹۰/۲۰) میں اور البیہقمی نے حلیۃ الأولیاء: (۱۶۵/۵) میں روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں ”یزید بن مرشد“ ایک راوی ہیں، جن کو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے سماع حاصل نہیں یعنی روایت ”منقطع“ ہے۔ اور دوسرے راوی ”وضین بن عطاء“ کو بعض حضرات نے ضعیف کہا ہے، مگر ابن حبان وغیرہ نے ان کی توثیق کی ہے اور باقی راوی سب ثقات ہیں۔ (قالہ فی مجمع الزوائد: ۳۲۸/۵) مگر ابن حبان نے اپنی کتاب مشاہیر علماء الامصار: (۲۱۵/۱) میں ان یزید بن مرشد کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں شمار کیا ہے، جس سے ان کا سماع یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے۔ (واللہ اعلم) لہذا اس بنا پر اس روایت کو منقطع کہنا صحیح نہ ہوگا؛ بل کہ روایت متصل ہوگی اور کنز العمال میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت آئی ہے۔ (کنز: ۲۱۶/۱) قسم: (۱۰۸۱) لہذا یہ پہلی حدیث کی شاہد ہوگی، جس سے پہلی حدیث کو تقویت مل جاتی ہے۔

رشوت یا ہدیہ

اس حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصائح اور اپنے بعد کے دور کے کچھ فتنوں کا ذکر کیا ہے:

۱- پہلی بات یہ فرمائی کہ ”ہدیہ اس وقت تک قبول کرو، جب تک کہ وہ ہدیہ رہے اور جب وہ دین کے بارے میں رشوت بن جائے، تو اس کو قبول نہ کرو؛ لیکن تم لوگ اس کو چھوڑ دو گے نہیں؛ کیوں کہ فقر و فاقہ تمہیں اس سے بچنے سے روکے گا۔“

اس میں ہدیے کا ادب بیان فرمایا کہ ہدیہ اسی وقت قبول کیا جاسکتا ہے، جب کہ ہدیہ، ہدیہ رہے اور اگر ہدیہ صرف نام کے اعتبار سے ہو، حقیقت میں وہ ہدیہ نہ رہے؛ بل کہ رشوت بن جائے، تو پھر اس کو لینا جائز نہ ہوگا۔

علامہ مناوی نے ایک دوسری روایت کی شرح میں، جو انہیں الفاظ کے ساتھ ابوداؤد وغیرہ

میں آئی ہے، فرمایا کہ

”سلطان و بادشاہ کی طرف سے عطیہ و ہدیہ اس وقت تک لے سکتے ہو، جب تک کہ وہ عطا ہو اور اس میں کوئی دنیوی فاسد غرض شامل نہ ہو اور جب وہ بادشاہ کی طرف سے تمہارے دین سے تم کو ہٹانے اور غیر شرعی باتوں پر تم کو ابھارنے کے لیے دیا جائے، تو اس کو نہ لو“۔ (۱)

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہدیہ الگ چیز ہے اور رشوت الگ چیز، کسی چیز کو ہدیہ کہنے سے وہ ہدیہ نہیں ہو جاتی اور نہ کسی چیز کو رشوت کہنے سے رشوت ہوتی ہے؛ بل کہ ان کی اپنی ایک حقیقت ہے، اس کے لحاظ سے وہ ہدیہ یا رشوت ہوتے ہیں۔ ہدیہ وہ ہے، جو محض محبت سے بلا کسی غرض کے دیا جائے اور رشوت وہ ہے، جس کے ذریعے حق کے باطل کرنے یا ناجائز و باطل کے حاصل کرنے کا کام لیا جائے۔ (۲)

تحفۃ الاحوذی میں ہے کہ

”راشی وہ ہے، جو باطل پر مدد حاصل کرنے کے لیے کسی کو کچھ دے اور جو اپنے حق کو وصول کرنے یا اپنے سے ظلم کو دفع کرنے کے لیے دیا جائے، وہ اس حرام رشوت میں داخل نہیں۔ (۳)

حدیث کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہ یا کوئی اور اگر محبت کی وجہ سے عطیہ دیں، تو لے سکتے ہیں اور اگر وہ تم سے کوئی ناجائز کام کرانے اور تم کو دین سے روکنے وغیرہ، فاسد اغراض کے لیے دیں، تو نہیں لے سکتے۔

آج بڑی بڑی طاقتیں مسلمان سیاست دانوں کو اسی دین کے معاملے میں رشوت کے ذریعے اپنے دام فریب میں پھانس رہی ہیں۔ امریکہ نے متعدد سیاست بازوں کے ساتھ اسی ”رشوت“ کے نوالے سے ساز باز کی ہے۔ افسوس کہ ان مسلمان سیاست بازوں کو ”وین و ایمان“ کی کوئی

(۱) فیض القدیر: ۳/۱۳۳۵ سی طرح بذل المجہود: ۱۳/۲۳۷ میں بھی ہے۔

(۲) فیض القدیر: (۲۶۸/۵)

(۳) تحفۃ الاحوذی: ۳/۵۶۵

قدر نہ ہوئی اور اس کا سودا دنیا کے نکلوں کے عوض میں کر لیا، اللہ کے نبی ﷺ نے اسی سے منع فرمایا تھا۔

اور آگے جو فرمایا کہ ”تم اس کو چھوڑ دو گے نہیں؛ کیوں کہ فقر و حاجت تم کو اس کے چھوڑنے سے منع کریں گے“ اس کے مخاطب اگرچہ ظاہر ا تو صحابہ تھے، مگر فی الواقع اس کے مخاطب بعد کے عام لوگ ہیں، جو اچھا برا جو ملا، اپنی ضروریات و حاجات کے لیے لے لیتے ہیں اور اس جملے سے دراصل تشبیہ مقصود ہے، اجازت مراد نہیں۔ جیسے کوئی غلطی کرے، تو اس کو منع کرنے کی خاطر کبھی اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ ”تم اس کام کو چھوڑ دو گے نہیں“، یعنی تم کو بری عادت پڑ گئی ہے؛ اس لیے باز نہ آؤ گے، مگر ظاہر ہے کہ اس سے اجازت کا مفہوم تو نہیں نکلتا۔

اسلام کی چکی گردش میں ہے

۲۔ آگے فرمایا کہ ”آگاہ رہو کہ اسلام کی چکی گردش میں ہے؛ اس لیے تم کتاب اللہ جلدھر چلے، اسی کے ساتھ چلو“۔

ابوداؤد، احمد نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ”اسلام کی چکی چلتی رہے گی، پینتیس برس یا چھتیس برس یا سینتیس برس، پس اگر وہ لوگ ہلاک ہوئے، تو وہ اس راستے سے ہلاک ہوئے، جو ان سے پہلے گزرے ہیں اور اگر ان کے لیے دین قائم رہا، یعنی وہ دین پر جسے رہے، تو ان کے لیے وہ ستر برس تک قائم رہے گا۔ (۱)

اس حدیث میں بھی ”اسلام کی چکی کے گردش میں رہنے“ کی بات آئی ہے اور اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں:

ایک یہ کہ پینتیس یا چھتیس سال یا سینتیس سال تک اسلام کی چکی قائم و دائم رہے گی اور اس کا نظام باقی رہے گا۔ یہ پینتیس سال خلفائے ثلاثہ کی مدتِ خلافت کی طرف اشارہ ہے۔ اور چھتیس سال سے اشارہ حضرت علی ؓ کے دورِ خلافت میں جو واقعہ ”جنگِ جمل“ کا رونما ہوا، اس کی طرف ہے اور سینتیس سال سے ”جنگِ صفین“ کی طرف اشارہ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ کا زمانہ تو پوری خیر و برکت کا ہے، پھر اس کے بعد کا دور بھی خیر و برکت اور اسلام کے بقا کا ہے، جس میں ”علیٰ منہاج النبوة“ اسلامی نظام قائم رہا، اگرچہ یہ نسبت ماقبل کے کچھ کمی ہو۔^(۱)

دوسرے معنی یہ ہیں کہ اسلام کی چنگی چلتی رہے گی؛ یعنی اس میں جھگڑے اور حرب و ضرب اور قتل و قتال کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس کا سلسلہ اسلام کے ظہور؛ یعنی ہجرت کے سال سے پینتیس یا چھتیس یا سستیس برس کے بعد سے ہوگا۔ اور بعض روایات میں اس جگہ ”تسدود“ کے یہ جائے ”نزول“ کا لفظ آیا ہے، جو اس کی تائید کرتا ہے۔^(۲)

زیر بحث حدیث میں دوسرے معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور کے بعد سے اس میں حرب و ضرب، قتل و قتال اور فساد و فتن کا سلسلہ برابر چلتا رہے گا۔ مگر تم اس طرف چلو، جس طرف قرآن پاک گردش کر رہا ہے؛ یعنی جدھر وہ چلے، تم اسی طرف کو چلو، اس طرح تم فتنوں اور فسادات سے اپنے آپ کو بچا سکو گے۔

یہ وصیت و نصیحت ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ہے اور بالخصوص اس دور پر فتن کے مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہے کہ فتنے تو آئیں گے اور یہ چنگی چلتی رہے گی، مگر پناہ و نجات کا سامان صرف اور صرف شرع کی پاس داری میں ہے اور کوئی سامان و طریقہ اس کے لیے نہیں۔

سیاست داں، کتاب اللہ سے دور ہوں گے

۳- پھر فرمایا کہ ”خبردار رہو! عنقریب کتاب اور حکمراں جدا جدا ہو جائیں گے“، یعنی حکمراں طبقہ، اللہ کی کتاب سے الگ ہو کر زندگی گزارے گا اور من مانی طریقہ اختیار کرے گا۔ ایک تو اسلامی سیاست کے علم بردار حضرات ہیں، جیسے صحابہ اور ان کے بعد بعض حضرات، ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی سیاست اسلام و شریعت کے تابع تھی، ہر کام اللہ و رسول کے حکم کے مطابق تھا۔ دوسرے دنیوی سیاست کے علم بردار لوگ ہیں، جو اسلام کو اپنی سیاست کے لیے اور حکومت کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں اور اس لیے اسلام کو پس پشت ڈال کر من مانی طریقہ یا مغربی حکمرانوں

(۱) بدل المجہود: ۱۵۴/۱، عون المعبود: ۳۲۷/۱۱

(۲) عون المعبود: ۳۲۸/۱۱

کا دیا ہوا طریقہ اپناتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اسلام جس سیاست کی تعلیم دیتا ہے، اس کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ سوائے اللہ کے کسی کا حکم نہیں چلے گا۔

حکمرانی اللہ کی ہوگی اور سیاست کے عہدوں پر فائز لوگ من مانی کرنے کے بہ جائے صرف اللہ کے قانون کو چلانے کے مجاز ہوں گے، نہ مال ان کا مال ہوگا، نہ ان کو اس میں حسب خواہش تصرف کا اختیار ہوگا؛ نیز وہ عام رعایا کی طرح زندگی بسر کریں گے، نہ عیش ہوگا، نہ مستی کی سرگرمیاں ہوں گی۔ یہ ہے اسلامی سیاست کا بنیادی اصول، بھلا اس سیاست کو وہ لوگ کیسے پسند کریں گے، جن کا مقصد ہی ان عہدوں و مناصب سے دنیوی دولت کا حصول اور عیش و مستی کی زندگی ہے۔

اس لیے فرمایا کہ حکمراں طبقہ اور کتاب الگ الگ ہو جائیں گے اور آج کے حکمراں طبقے پر یہ بات صد فیصد صادق آتی ہے اور یاد رہے کہ یہ بات کافر حکمرانوں کے بارے میں نہیں کہی گئی ہے کہ وہ تو پہلے ہی سے قرآن سے جدا ہیں؛ بل کہ یہ بات ان کے حق میں کہی جا رہی ہے، جو اسلام کے دعوے دار ہیں اور لوگ بھی ان کو مسلمان اور ان کے زیر اقتدار ملکوں کو اسلامی ملک کہتے ہیں جیسا کہ آج کے بیشتر اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کا حال ہے۔

اہل سیاست کی شکم پروری

۴۔ آگے ارشاد ہے کہ ”آگاہ رہو کہ عنقریب تم پر ایسے امر اور حکام مسلط ہوں گے، جو اپنے لیے وہ تجویز کریں گے، جو دوسرے کے لیے تجویز نہیں کریں گے، یہ بات ظاہر ہے کہ حکمراں اپنے لیے جو مال و دولت، عہدہ و منصب، جاہ و عزت اور مقام و منزلت، عیش و راحت تجویز کریں گے، وہ دوسرے کے لیے کیسے تجویز کریں گے؛ بل کہ جو اس میں ان کی ریس کرنا چاہے گا، اس کو قتل کریں گے یا سزائیں دیں گے یا اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کریں گے۔

وہ تم کو قتل کریں گے یا گمراہ کریں گے

۵۔ پھر فرمایا کہ ”اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے، تو وہ تم کو قتل کر دیں گے اور فرماں برداری کرو گے، تو تم کو گمراہ کر دیں گے۔“

کیوں کہ وہ لوگ اپنی نافرمانی کو برداشت نہیں کرتے، اگرچہ ان کی یہ نافرمانی اللہ کے دین کے لیے ہو، جیسے کسی حکمراں نے ایسا حکم دیا، جو خدا کے حکم کے خلاف ہو، تو اب یہاں حکمراں کی نافرمانی دراصل اللہ کے لیے ہے، مگر یہ حکمراں مسلمان ہو کر بھی اس کو پسند نہ کرے گا کہ اس کی نافرمانی کی جائے یا یہ کہ اللہ کے حکم پر لوگ چلیں؛ بل کہ اس کے حکم کو نہ ماننے پر قتل کر دے گا اور اگر اس کی فرماں برداری کی جائے، تو چونکہ وہ حکم خدا کے خلاف ہے، دین و شریعت کے خلاف ہے، اس لیے اس کے ماننے والے گمراہ ہوں گے۔

یہ حدیث اللہ کے نبی ﷺ نے آج سے چودہ سو سال قبل فرمائی تھی، جو حرف بہ حرف آج کے دور پر صادق آ رہی ہے۔

ہم کیا کریں؟

۶- اس کے بعد ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ "جب یہ صورت حال پیش آنے والی ہے، تو ہم اس وقت کیا کریں اور کس طرح سے اس صورت حال سے نمٹیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہی کرو، جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے اصحاب (حواریوں) نے کیا کہ ان کو آروں سے چیرا گیا اور سولی پر لٹکایا گیا" (مگر انھوں نے دین کو نہیں چھوڑا)۔

اللہ کے رسول ﷺ نے اس دور پر فتن میں جب کہ اہل ایمان کو محض ان کے ایمان دار ہونے کی وجہ سے مشکلات پیش آئیں اور حکمراں طبقہ اپنی بے دینی اور اسلام دشمنی کی وجہ سے، ان اہل ایمان کو بے دینی پر مجبور کرنے اور لالچ اور خوف دلا کر ان کو ایمان سے متزلزل کرنے کی کوشش کرے، ایک صاحب ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب دیا ہے اور فرمایا کہ کسی کی طرف سے تم کو لالچ دیا جائے یا خوف کی بھٹی میں اس کو تپایا جائے، قتل و خون سے اس کو دوچار ہونا پڑے یا عہدوں و منصبوں کا قلمہ تراں اس کو پیش کیا جائے، ہر صورت میں اس کو ایمان پر مضبوطی سے جمار بنا چاہیے۔ اور اس استقامت علی الدین و تہلب علی الاسلام کے نتیجے میں اگر اس کو سولی کے تختے پر چڑھا دیا جائے یا آروں سے چیرا جائے یا بندوق کی گولی کا نشانہ بنا دیا جائے یا قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار کیا جائے، تو ہر ابتلا و آزمائش کے لیے وہ تیار ہو جائے اور کسی

حال میں دین کو نہ چھوڑے۔

نبی کریم ﷺ نے اہل ایمان کی تقویت کے لیے حضرت عیسیٰؑ کے حواریوں و اصحاب کا ذکر بھی فرمایا کہ ان کو اسی دین کے راستہ میں آزمائشوں اور ابتلاؤں کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو آروں سے چیرا گیا اور سولی پر لٹکایا گیا، مگر ان اللہ کے بندوں نے ہر چیز کو گوارا کیا، مگر دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا؛ بل کہ دین پر جسے رہے۔

مسلمانو!

آج کا یہ دور بھی اہل اسلام کے خلاف سازشوں کا دور ہے، ان کو بدنام کر کے ان پر فرد جرم عائد کرنے کی ناپاک چال بازیوں کا دور ہے، یہ وہ دور ہے، جس میں دین پر استقامت سے چلنے والے کو نہ صرف کفار و ملحدین؛ بل کہ خود مسلمان کہلانے والے حکمراں بھی برتر تہمتی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ان کو دہشت گردی کی طرف منسوب کر رہے ہیں اور ان کو دین پر چلنے سے باز رکھنے کی تدبیریں کر رہے ہیں، ان کی ڈاڑھیاں، ان کی اسلامی وضع قطع ان کے اعمال و اخلاق، ان کی دین سے نسبت و محبت، ان لوگوں کو کھٹک رہی ہے؛ حتیٰ کہ بعض اسلامی ملکوں میں ڈاڑھی رکھنا ممنوع یا کم از کم معیوب ہو گیا ہے۔ بعض ملکوں میں قرآن کی تعلیم پر پابندی ہے اور اسلام پسندوں کے خلاف کارروائی جاری ہے، شاید اس سے قبل اتنے فتنوں کا اجتماع دنیا میں نہ ہوا ہو، جتنا کہ آج ہے۔

اس صورتِ حال میں ہم سب کے لیے راہِ عمل وہی ہے، جو اللہ کے نبی ﷺ نے بیان فرمائی کہ ”دین پر استقامت کے ساتھ چلتے رہیں“۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ

”آپ کے بعد آپ کی امت بہت سے فتنوں میں گھر جائے گی، اس سے خلاصی کی راہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ عزیز کی کتاب، جس کے پاس کوئی باطل نہیں آسکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، جو کہ خدائے حکیم و حمید کی طرف سے نازل کی گئی ہے“۔ (۱)

(۱) کنز العمال: ۱/۳۷۹، حدیث: ۱۶۳۷

لہذا اس نسخہ شفا کو حاصل کیا جائے اور اس پر عمل کر کے شفا و نجات حاصل کی جائے۔

خدا کی نافرمانی میں جینے سے، اطاعت میں مرجانا بہتر ہے

ے۔ اس حدیث کے آخر میں ارشاد نبوی ہے:

« وَمَوْتَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ »

ترجمہ: یعنی اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے مرجانا، خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے جینے سے

بہتر ہے۔

اگر ایک مؤمن کو اس پر یقین آجائے، تو وہ کبھی خدا کی اطاعت سے روگردانی نہ کرے، خواہ لالچ اس کے سامنے آجائے یا خوف و دہشت؛ کیوں کہ مال و دولت، جاہ و عزت، آسائش و راحت، عیش و عشرت سب کی سب چیزیں فانی ہیں، ان کی وجہ سے اگر خدا کی معصیت کرے گا، تو یہ چیزیں تو زیادہ سے زیادہ موت آنے تک رہ سکتی ہیں، موت آتے ہی سب لذتیں اور راحتیں اور مال و دولت کے سارے خزانے چھوٹ جائیں گے اور معصیت کا وبال سر پر باقی رہ جائے گا۔ اور اگر کسی نے ان دنیوی و فانی لذتوں و راحتوں کو لات مار کر اللہ کی اطاعت میں جان دے دی، تو جان تو گئی مگر اس کے بدلے میں وہاں اس کو اللہ کی رضا کا پروانہ اور اس کے ساتھ دائمی راحتیں و لذتیں ملیں گی، اس لیے مؤمن صرف اور صرف خدا کی رضا چاہتا ہے، اس کی دنیا و آخرت کا واحد مقصد اس کی موت و حیات کی آخری منزل اور اس کے عمل و مجاہدے کا منتہی یہی رضائے الہی ہے۔

﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

ترجمہ: اے نبی! کہہ دیجیے کہ میری نماز، میرا حج، (یا قربانی) اور میرا جینا اور میرا مرنا

(سب کا سب) اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔

اے اللہ! ہم کو اپنی رضا عطا فرما اور رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما اور صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمایا اور اپنی رضا کے لیے مرنا پڑے تو، اے اللہ! مرنے کی ہمت عطا فرما اور اپنی ناراضی سے بچا اور ناراضی کے اعمال سے پناہ عطا فرما۔

آمین، یا رب العالمین!

نَسْرٌ بِفَضْلِ اللَّهِ

هذا آخر شرح أردت تعليقه على كتاب "العصر الحاضر في
 مِرَاةِ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ" للعلامة محمد يوسف اللُّدهي تَوَهَّجَ اللَّهُ
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَنِي لِتَعْلِيْقِ الشَّرْحِ عَلَى هَذِهِ الرَّسَالَةِ
 الْمَفِيدَةِ الْمُهَيِّمَةِ وَمَنْ عَلَى بِإِتْمَامِهِ فِي مَدَّةٍ يَسِيرَةٍ مَعَ قَلَّةِ
 بِضَاعَتِي وَقُصُورِ بَاعِي، وَيَسْرَلِي الْمُرَاجِعَ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ
 وَشُرُوحَاتِهِ؛ حَتَّى تَيْسَّرَ لِي تَخْرِيجَ الْأَحَادِيثِ وَتَحْقِيقُهَا وَتَعْلِيْقُ
 الشَّرْحِ عَلَيْهَا؛ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَقَدْ وَقَعَ الْفَرَاغُ مِنْ
 تَسْوِيدِهِ فِي أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْخَمِيسِ، ثَالِثِ شَعْبَانَ الْمُعْظَمِ
 سَنَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ بَعْدَ أَرْبَعِ مِائَةٍ وَأَلْفٍ مِنَ الْهَجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ عَلَى
 صَاحِبِهَا الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ.

فَقَطْ

وَأَنَا الْأَحْقَرُ

مُحَمَّدُ شُعَيْبُ اللَّهِ خَانَ

مَدِيرُ الْعَامِ، لِلْجَامِعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ مَسِيحِ الْعُلُومِ،

بَنْجَلُور، كَرْنَاتُك، الْهِنْدُ.

المآخذ والمراجع

١	الأحاديث المخارة، تحقيق: د، عبد الملك بن عبد الله بن دهيش	المطبعة بدار خضر، بيروت، لبنان
٢	الأدب المفرد، تحقيق: سمير بن أمين زهيرى	طبع: مكتبة المعارف والتوزيع، الرياض
٣	الإرشاد في معرفة علماء الحديث، تحقيق: محمد سعيد بن عمر إدريس	طبع: مكتبة الرشيد، الرياض
٤	الإعتصام للشاطبي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان	طبع: مكتبة التوحيد
٥	الإيمان لابن منده، تحقيق: دكتور على بن محمد	طبع: مؤسسة الرسالة
٦	التمهيد لابن عبد البر، تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد عبد الكبير البكري	
٧	الفتاوى لابن حبان	طبع: دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، الهند
٨	الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع للبخاري، تحقيق: محمود الطحان	طبع: مكتبة المعارف، الرياض
٩	الجرح والتعديل لابن أبي حاتم	طبع: دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، الهند
١٠	الدر المنثور للسيوطي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي	طبع: مركز هجر للبحوث والدراسات

١١	الرسالة المستطرفة للكتاني	طبع: دار البشائر الإسلامية ، بيروت، لبنان
١٢	الضعفاء الكبير للعقبلي، تحقيق، عبد المعطي امين قلعجي	طبع: دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان
١٣	كتاب العلل لابن حاتم	
١٤	العلل لدارقطني، تحقيق: محفوظ الرحمن	طبع: دار طيبة، الرياض
١٥	المسند للديلمى، تحقيق: سعيد بن يسبوني زغلول	طبع: دار الكتب العلمية
١٦	الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، تحقيق: سهيل زكار	طبع: دار الفكر، بيروت
١٧	المجروحين لابن حبان، تحقيق: محمود ابراهيم زاهد	طبع: دار المعرفة، بيروت، لبنان
١٨	المحلى لابن حزم، تحقيق: محمد منير الدمشقي	طبع: إدارة الطباعة المنيرية
١٩	المدخل إلى السنن الكبرى للبهقي، تحقيق: ضياء الرحمن أعظمي	طبع: أضواء السلف، الرياض
٢٠	المستدرک على الصحيحين للنيسابوري	طبع: دار الحرمين للطباعة و النشر والتوزيع، القاهرة
٢١	المعجم الكبير للطبراني، تحقيق: حمدي عبد الماجد السلفي	طبع: مكتبة ابن تيمية، القاهرة
٢٢	المعجم الصغير للطبراني	طبع: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
٢٣	المعجم الأوسط للطبراني، تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن ابراهيم	طبع: دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة

٢٣	المغني في الضعفاء ، تحقيق : دكتور نور الدين عتر	طبع : إدارة إحياء التراث الإسلامي ، قطر
٢٥	نوادير الأصول في معرفة أحاديث الرسول للحكيم الترمذي تحقيق : توفيق محمود تكله	طبع : دار النوادر
٢٦	أوجز المسالك إلى مؤطا مالك ، تحقيق : تقى الدين الندوي	طبع : دار القلم ، دمشق
٢٧	بذل المسجهد في حل أبي داود للسهارنفوري	طبع : دار الكتب العلمية
٢٨	تاريخ البخاري الكبير للإمام البخاري	طبع : دار الكتب العلمية
٢٩	تحفة الأحوذى للمبار كفوري ، تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان	طبع : دار الفكر للطباعة
٣٠	تفسير ابن كثير ، تحقيق ، مصطفى السيد محمد و زملائه	طبع : مؤسسة قرطبة
٣١	جامع البيان عن تاويل القرآن للطبري ، تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي	طبع : دار الهجرة للطباعة والنشر والتوزيع
٣٢	الجامع لأحكام القرآن الشهر بضمير القرطي ، تحقيق : عبد الله بن المحسن التركي	طبع : مؤسسة الرسالة ، بيروت
٣٣	تهذيب التهذيب للحافظين حجر العسقلاني ، تحقيق : إبراهيم الزريق وعادل مرشد	طبع : مؤسسة الرسالة

٣٣	تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي تحقيق ، بشار عواد معروف	طبع: مؤسسة الرسالة
٣٥	جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي تحقيق: محمد الأحمد بن أبو النور التوزيع	طبع: دار السلام للطباعة والنشر
٣٦	حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للأصفهاني	طبع: دار الكتب العلمية
٣٤	سنن البيهقي الكبرى ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا	طبع: دار الكتب العلمية
٣٨	السنن الكبرى للنسائي، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي	طبع: مؤسسة الرسالة
٣٩	سنن سعيد بن منصور ، تحقيق: سعد بن عبد الله آل حميد	طبع: دار الصميعي ، الرياض
٤٠	سير أعلام النبلاء للطهري، تحقيق: دكتور بشار عواد معروف	طبع: مؤسسة الرسالة
٤١	اعتقاد أهل السنة والجماعة للإلكائي	طبع: دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض
٤٢	شرح صحيح المسلم للنووي	طبع: مؤسسة قرطبة
٤٣	شعب الإيمان للبيهقي، تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد زغلول	طبع: دار الكتب العلمية
٤٣	صحيح ابن حبان ، تحقيق: شعيب الأرنؤاط	طبع: مؤسسة الرسالة
٤٥	طبقات المحدثين بأصبهان لابن حبان أبي الشيخ الأنصاري ، تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين	طبع: مؤسسة الرسالة

٢٦	عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم آبادي، تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان	طبع: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة
٢٧	فتح الباري للعسقلاني. تحقيق: عبدالعزیز بن عبد الله بن باز	طبع: دار المعرفة، بيروت، لبنان
٢٨	فيض القدير للمناوي، تحقيق: نجدة من العلماء الأجلاء	طبع: دار المعرفة، بيروت، لبنان
٢٩	كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني تحقيق: يوسف بن محمود	طبع: مكتبة العلم الحديث
٥٠	كنز العمال للمتقي الهندي، تحقيق: صفوة السقاء وبكري الحياتي	طبع: مؤسسة الرسالة
٥١	لسان العرب لابن منظور، تحقيق: أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العيني	طبع: دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي
٥٢	لسان الميزان للعسقلاني، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة	طبع: مكتبة المطبوعات الإسلامية
٥٣	مجمع الزوائد للهيتمي، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش	طبع: دار الفكر، بيروت
٥٤	مرقاة المفاتيح لعلي القاري، تحقيق: جمال عيتاني	طبع: دار الكتب العلمية
٥٥	المصنف لابن أبي شيبة تحقيق: محمد عوامة	طبع: شركة دار القبلة
٥٦	المصنف لعبد الرزاق، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي	طبع: من منشورات المجلس العلمي

٥٤	موارد النظام للهيشمي، تحقيق : حسين سليم أسد الداوي وعبد علي الكوشك	طبع: دار الثقافة العربية، دمشق
٥٨	موسوعة الحديث الشريف، الكتب الستة	طبع: دار السلام للنشر والتوزيع
٥٩	مؤطا مالك، تحقيق : مصطفى الأعظمي	طبع: مؤسسة زائد بن سلطان آل نهيان
٦٠	ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي، تحقيق : علي محمد معوض وعادل عبدالموجود	طبع: دار الكتب العلمية
٦١	نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي، تحقيق : محمد عوامة	طبع: مؤسسة الرسالة الريان
٦٢	نيل الأوطار للشوكاني	طبع: شركتمكة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي
٦٣	الترغيب والترهيب للمنذري، تحقيق : أبو صهيب الكرمي	طبع: بيت الأفكار الدولي
٦٤	الزهد الكبير للبيهقي، تحقيق : عامر أحمد حيدر	طبع: دار الجنان ومؤسسة الكتب الثقافية
٦٥	الزهد لابن أبي عاصم، تحقيق : عبد العلي عبد الحميد حامد	طبع: دار الريان للتراث، القاهرة
٦٦	الزهد والرقائق لابن المبارك، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي	طبع: دار الكتب العلمية
٦٧	الزهد لابن حنبل الشيباني	طبع: دار الكتب العلمية
٦٨	الزهد لهناد السري، تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوي	طبع: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي
٦٩	السنة لابن أبي عاصم	طبع: المكتب الإسلامي، بيروت

٤٥	السنة لعبدالله بن أحمد بن حنبل ، تحقيق: محمد بن سعيد القحطاني	طبع: دار عالم الكتب ، الرياض
٤٦	السنة للمروزي، تحقيق: عبد الله بن محمد البصري	طبع: دار العاصمة ، الرياض
٤٧	السنن الواردة في الفتن للمقري الدالي ، تحقيق: رضاء الله المبار كفوري	طبع: دار العاصمة ، الرياض
٤٨	العلل المتناهية لابن الجوزي ، تحقيق ، شيخ خليل الميس	طبع: دار الكتب العلمية
٤٩	كتاب الفتن لنعيم بن حماد ، تحقيق : سمير بن امين الزهيري	طبع: مكتبة التوحيد ، القاهرة
٥٠	الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، تحقيق، المعلمي	طبع: المكتب الاسلامي، بيروت
٥١	المنار المنيف لابن القيم ، تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة	طبع: مكتب المطبوعات الإسلامية
٥٢	أمالي المحاملي رواية ابن يحيى البيع ، تحقيق : إبراهيم إبراهيم القيسي	طبع: دار ابن القيم
٥٣	أمثال الحديث للرامهرمزي، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد الأعظمي	طبع: الدار السلفية ، مومبائي ، الهند
٥٤	بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهمشي تحقيق: حسين أحمد صالح الباكري	
٥٥	سنن الدارمي تحقيق: حسين سليم أسد	طبع: دار المغني
٥٦	صفة السفاق ودم المنافقين للغريابي، تحقيق: عبد الرقيب بن علي	طبع: دار ابن زيدون ، بيروت

٨٢	طبقات الحفاظ للسيوطي، تحقيق: لجنة من العلماء	طبع: دار الكتب العلمية
٨٣	مشاهير علماء الأمصار لابن حبان البستي تحقيق: مجدي بن منصور الشوري	طبع: دار الكتب العلمية
٨٤	مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي	طبع: إرادة الطباعة المنيرية
٨٥	مسند البزار لأبي بكر البزار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله	طبع: مؤسسة علوم القرآن ومكتبة العلوم والحكم
٨٦	مسند أبي عوانة، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي	طبع: دار المعرفة، بيروت
٨٧	مسند أبي يعلى الموصلي تحقيق: حسين سليم أسد	طبع: دار العامون للتراث
٨٨	مسند اسحاق بن راهويه، تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين بر البلوشي	طبع: مكتبة الأيمان، المدينة المنورة
٨٩	مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وزملائه	طبع: مؤسسة الرسالة
٩٠	مسند حميدي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي	طبع: عالم الكتب، بيروت
٩١	مسند الشاميين للطبراني، تحقيق: حميدي عبد المجيد السلفي	طبع: مؤسسة الرسالة
٩٢	مسند الشهاب للقضاي، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي	طبع: مؤسسة الرسالة
٩٣	مسند أبي داود الطيالسي لابن الجارود، تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي	طبع: دار هجر للطباعة والترزيع
٩٤	إرشاد المساري شرح صحيح البخاري، تحقيق: عبد العزيز الخالدي	طبع: دار الكتب العلمية

٩٥	تنوير الحوالك شرح على مؤطا مالک للسيوطي، تحقيق: عبد العزيز الخالدي	طبع: دار الكتب العلمية، بيروت
٩٦	مسند الشاشي، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله	طبع: مكتبة العلوم الحكم، المدينة المنورة
٩٧	رياض الصالحين، تحقيق: علي عبد الحميد أبو الخير	طبع: فيصل، ديوبند، الهند
٩٨	التعليق الصبيح للكاندهلوي	طبع: مطبعة الاعتدال، دمشق، الشام
٩٩	الموضوعات لابن الجوزي، تحقيق: نور الدين شكري	طبع: أضواء السلف
١٠٠	التدوين في أخبار تزوين للقزويني، تحقيق: عزيز الله العطاردي	طبع: دار الكتب العلمية
١٠١	الإصطفي في تمييز الصحابة للعسقلاني، تحقيق: عبد الله بن المحسن التركي	طبع: مركز زهجر للبحوث والدراسات
١٠٢	سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني	طبع: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض
١٠٣	سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني	طبع: مكتبة المعارف، الرياض
١٠٤	تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، تحقيق: دكتور بشار عواد معروف	طبع: دار الكتاب العربي، بيروت
١٠٥	المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للقاري، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة	طبع: مكتب المطبوعات الإسلامية
١٠٦	غيات الأمم لإمام الحرمين، تحقيق: مصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعم	طبع: دار الدعوة، الإسكندرية
١٠٧	الأحكام السلطانية للماوردي، تحقيق: أحمد مبارك البغدادي	طبع: مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت

١٠٨	تقريب التهذيب ، تحقيق : عوامة	طبع : دار الرشيد
١٠٩	الكاشف للذهبي ، تحقيق : شيخ عوامة ، وأحمد محمد نمر الخطيب	طبع : دار القبلة للثقافة الإسلامية
١١٠	الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي ، تحقيق : أبو الفداء عبد الله القاضي	طبع : دار الكتب العلمية
١١١	كتاب الكفاة للذهبي	طبع : دار الكتاب ، بيروت
١١٢	تفسير المظهرى	طبع : "جيد برقي بريس ، دهلي
١١٣	مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه للبوصيري ، تحقيق : خليل مامون	دار المعرفة ، بيروت
١١٤	الرياض النضرة في مناقب العشرة للطبري ، تحقيق : عبد المجيد طعمة حلي	دار المعرفة ، بيروت
١١٥	بحر الدم فيمن تكلم فيه الامام احمد بمدح او ذم ، لابن المبرد ، تحقيق : روحية عبد الرحمن السويفي	طبع : دار الكتب العلمية ، بيروت
١١٦	العقيدة الواسطية لابن تيمية ، تحقيق : ابو محمد اشرف بن عبد المقصود	طبع : اضاء السلف
١١٧	رد المحتار على الدر المختار ، تحقيق : عادل احمد عبد الموجود ، علي محمد عوض	طبع : دار عالم الكتب ، الرياض
١١٨	العقيدة الطحاوية للامام الطحاوي	طبع : دار ابن حزم
١١٩	متن الرسالة لابن ابي زيد القيرواني	طبع : المكتبة الثقافية ، بيروت
١٢٠	جمع الفوائد لمحمد بن سليمان المغربي ، تحقيق : ابو علي سليمان بن ذريع	طبع : دار ابن حزم