

ہذا دعوتنا

یہ ہے ہماری دعوت

فضیلۃ الشیخ

علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ
ابوضیاء محمود احمد غضنفر

ضبط و تخریج و تحریر
ابومعاذ خالد بن عبدالرحمان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

محدث لائبریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

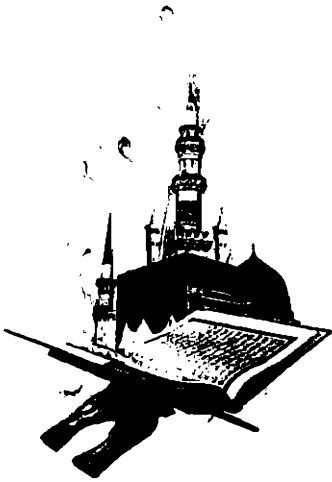
ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

سچے ہماری اذیت

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب	:	یہ ہے ہماری دعوت
تالیف	:	فضیلۃ علیہ السلام علامہ محمد ناصر الدین البانی مدظلہ
ضبط و تخریق و تحریر	:	ابومعاذ خالد بن عبدالرحمن
ترجمہ	:	ابوضیاء محمود احمد غضنفر
طابع و ناشر	:	مکتبۃ الفہیم ایم ماونٹ بھنجان پورہ
سال اشاعت	:	ستمبر ۲۰۱۲ء
تعداد اشاعت	:	ایک ہزار ایک سو
صفحات	:	64

شفیق الرحمن، عزیز الرحمن

مکتبۃ الفہیم
ماونٹ بھنجان پورہ

MAKTABA AL-FAHEEM

Raihan Market, 1st Floor, Dhobia Imli Road

Sadar Chowk, Maunath Bhanjan - (U.P.) 275101

Ph.: (O) 0547-2222013, Mob. 9236761926, 9889123129, 9336010224

Email : maktabaalfaheemau@gmail.com

WWW.faheembooks.com

هذه دعوتنا يہ ہے ہماری دعوت

فضيلة الشيخ

علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ
ابوضیاء محمود احمد غضنفر

ضبط و ترمیم
ابوساڈ خالد بن عبد اللہ

مکتبۃ الفہیم
منوٹا گنج پور

MAKTABA AL-FAHEEM

Raihan Market, 1st Floor, Dhobia Imli Road

Sadar Chowk, Maunath Bhanjan - (U.P.) 275101

Ph.: (O) 0547-2222013, Mob. 9236761926, 9889123129, 9336010224

Email : maktabaalfaeemau@gmail.com

WWW.faeembooks.com

کے نام سے شروع کرتا ہوں
جو بڑا ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے

ABU UMAIMAH OWAIS

فہرست مضامین

- ۸ حرف تمنا ❁
 باب : ۱
- ۱۱ اس امت کی نجات و فلاح کا راستہ حرف چند از مرتب ❁
 باب : ۲
- ۱۸ خطاب کی اشاعت کے مقاصد ❁
 باب : ۳
- ۲۱ علامہ محدث الشیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تائناک و ہر دلعزیز شخصیت ❁
- ۲۲ پیدائش و تعلیم ❁
- ۲۳ ذریعہ معاش ❁
- ۲۳ شوق مطالعہ ❁
- ۲۳ سخاوت و انفاق ❁
- ۲۵ عبادات میں مشغولیت ❁
- ۲۶ اولاد ❁
- ۲۶ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت ❁
- ۲۷ وفات ❁
 باب : ۴
- ۲۹ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا اثر انگیز فکری خطاب ❁
- ۶۳ حرف آخر ❁

خطبہ مسنونہ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ
لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ
مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ
ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

”بلاشبہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے، ہم اسی کی تعریف کرتے، اسی سے مدد مانگتے اور
اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی
پنا میں آتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ دھتکار
دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لاسکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق
ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محمد ﷺ اس
کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔“

”حمد و صلوة کے برابر یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب اور تمام طریقوں
سے بہتر طریقہ محمد ﷺ کا ہے اور تمام امور میں سے برے کام (دین میں) خود ساختہ
(بدعت والے) کام ہیں، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَتَّى تَقْتَهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥١﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كثِيرًا وَيَسَاءَ ۗ وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
 ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

”اے اہل ایمان!... اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ لوگو!..... اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، (پھر) اس سے اس کی بیوی کو بنایا اور (پھر) ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کیں اور انہیں (زمین پر) پھیلا دیا۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور قطع رحمی سے (بچو)۔ یقیناً اللہ تم پر نگران ہے۔ اے اہل ایمان!..... اللہ سے ڈرو اور سیدھی (سچی اور کھری) بات کہو۔ اللہ تمہارے اعمال سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یقیناً اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی۔“

مسلم، الجمعة، باب تخفيف الصلوة والخطة، ح: ۸۱۸ و ۸۱۷۔ والنسائی، ۳۴۷۸۔
 رواہ الاربعة و احمد والدارمی، وروی البیہقی فی شرح السنة مشکوٰۃ، مع تعلیقات الابانی النکاح،
 باب اعلان النکاح۔ وقال الالبانی حدیث صحیح
 تنبیہات:

صحیح مسلم، سنن نسائی اور مند احمد میں ابن عباس اور ابن مسعود کی حدیث میں خطبہ کا آغاز (ان الحمد لله) سے ہے جبکہ
 (الحمد لله) کی بجائے (ان الحمد لله) کہتا ہے۔

یہاں (نومس بہ ونسکل علیہ) کے الفاظ صحیح احادیث میں موجود نہیں ہیں۔

یہ خطبہ نکاح اور عام وعظ وارشاد درس و تدریس کے موقع پر پڑھا جاتا ہے۔ اسے خطبہ حاجت کہتے ہیں اسے پڑھ کر آدمی اپنی حاجت و
 ضرورت سے بیان کرے۔

حرفِ تمنا

دعوت ہو تو ایسی!

دنیا میں ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر جماعت اپنے بڑوں کی باتوں اور اعمال کے مجموعے کو اپنا مسلک و مذہب اور موقف قرار دیتی ہے۔ ہر کوئی ان کی باتوں اور قول و فعل کو اپنانے اور اپنائے جانے پر زور دیتا ہے۔ اسے ہی فرقہ بندی اور فرقہ واریت کہتے ہیں۔

دنیا میں ایک ایسا حق پرستوں کا گروہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ نہ تو ہماری بات مانو نہ ہمارے بڑوں کی بات مانو بلکہ مانو تو یا رب کریم کا فرمان جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کو مانو..... یا پھر محمد رسول اللہ خاتم النبیین ﷺ کا فرمان..... تیسری کوئی بات نہیں۔ چونکہ، چنانچہ، حتیٰ کہ، اگرچہ، مگرچہ، حقیقت یہ ہے، اصل حقیقت یہ ہے، وغیرہ جیسی تاویلوں کی ضرورت نہیں۔ وہی گروہ حق پر ہے، یہ کہتا ہے کہ اگر ماننا ہے تو قرآن و حدیث کے ساتھ رسول رحمت کے اصحاب کے عمل اور قول و فعل کو اپنی زندگی کے لیے رہبر و رہنما مانیں۔ اس کتاب میں یہی دعوت بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایک کلمہ گو کو مختلف فرقوں سے دامن بچا کر کس طرح وہ جماعت بننا ہے جو اللہ کے رسول کی جماعت ہے اور جو اللہ کا گروہ ہے۔ ہم نے اس گروہ کا مددگار و معاون اور اہلکار کیسے بننا ہے؟ تاکہ اللہ و رسول کے گروہ میں شامل ہو کر جنتوں کے حقدار بن سکیں۔ اس تحریر میں محدث العصر الشیخ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اسی گروہ کی ترجمانی کر رہے ہیں۔

اللہ و رسول کا گروہ ہی یقیناً دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہوگا، باقی مخلوق کے پیچھے لگنے والے تمام فرقہ جاتی گروہ ناکام و نامراد ہوں گے، اور اللہ و رسول کی اطاعت سے منہ موڑ کر اوروں یعنی مخلوق کی بے دام غلامی و بندگی کرنے اور ان کی بات مان کر قرآن اور

حدیث رسول کو پس پشت ڈالنے والے بڑھکتی آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ اس تلخ حقیقت کا اعلان باری تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول رحمت ﷺ نے اپنے فرمان میں برملا و دو ٹوک کر دیا ہے۔

اللہ اور رسول ﷺ کو اپنے لیے کافی سمجھنے والے کو یہ اعزاز ملے گا کہ فتنوں کے دور میں جن و انس اس کو مل کر بھی گمراہ نہ کر سکیں گے۔ اس بات کی نشاندہی رسول رحمت نے ان الفاظ میں کی ہے:

((تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَ سُنَّةُ رَسُولِهِ))

آپ نے فرمایا:

”اے میرے امتیو!..... اے میرے اصحاب!..... میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہ ہو سکو گے، وہ دو چیزیں کونسی ہیں؟) ایک اللہ کریم کی کتاب (قرآن) اور دوسری میری سنت (حدیث) ہے۔ (انھیں مضبوطی سے پکڑے رہو اور اسی پر عمل پیرا رہو) گمراہی سے یقیناً بچ جاؤ گے، ان شاء اللہ

ایک مقام پر رسول رحمت نے کامیاب لوگوں کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا و آخرت میں کامیاب لوگ وہ ہوں گے جو:

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

جو میرے طریقہ و حکم پر اور میرے صحابہ کے طریقہ پر چلنے والے ہوں، اور جو انھوں (صحابہ) نے میری سنت کی روشنی میں اعمال کیے ہوں گے، ان اعمال کی پیروی و اقتداء کرنے والے ہوں گے، وہی اللہ کے دربار میں کامیاب و کامران اور جنتوں کے حقدار ٹھہریں گے۔

ایک اور مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا:

((عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْتَدِينَ))

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

”میری سنت کو لازم پکڑو، اور میرے (صحابہ) خلفائے راشدین کی سنت (طریقہ) کو لازم پکڑو۔ یہ وہ خلفاء ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔“

یہ اور اس مضمون کی دیگر احادیث اس قرآنی فرمان کی شرع و تفسیر کر رہی ہیں کہ جس میں یہ حکم دیا گیا ہے:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

”اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے (آخری) رسول (محمد رسول اللہ ﷺ) کی اطاعت کرو۔“

ان تمام نصوص و براہین سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور رسول کے طریقہ و حکم کو چھوڑ کر اوروں یعنی امتیوں کی باتوں اور طریقوں کو اپنانے والے گمراہ ہیں، اللہ اور رسول کی جماعت کے مقابلے میں فرقتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اور رسول اللہ ﷺ کی شفاعت سے محروم ہیں۔ دنیا میں گمراہی ان کا مقدر اور آخرت میں برا ٹھکانہ ان کا نصیب ہے۔

آئیے!..... اس روشن دعوت کو اپنائیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کتاب میں واضح کی گئی ہے، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامران ہوں۔

اسی روشن و تاباں نصب العین کی دعوت دیتی ہے یہ کتاب..... روشنیوں کی پیامبر جنت کے خوبصورت دروازوں تک پہنچانے کا باعث بنتی ہے یہ کتاب..... پہلی فرصت میں اس کا مطالعہ کریں اور اپنے دامن کو سچی سچی دعوت کے مہکتے پھولوں سے بھر لیں..... اور مختلف فرقوں کی دعوت کے کانٹوں سے اپنے دامن کو تارتا رہنے سے بچائیں۔ آمین

خادم کتاب و سنت

محمد طاہر نقاش

۱۱- اکتوبر ۲۰۱۱

اس امت کی نجات و فلاح کا راستہ

از قلم

ابومعاذ خالد بن عبدالعال

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَبَعْدُ:

اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں دین اسلام کے نورانی علم کی بدولت
جہالت کے اندھیروں میں سرگرداں ہونے کی ذلت اور محنت سے اور اپنے فضل و کرم سے
دین اسلام کا علم اور بصیرت حاصل کرنے کی بنا پر گمراہی کے گڑھے میں گرنے سے بچالیا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے شریعت محمدیہ کو ہمارے لیے اعلیٰ و ارفع
جہنڈے اور واضح ترین راہنمائی کی حیثیت میں اپنا نصب العین بنانے کی توفیق عطا کی۔ یہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم پر بہت بڑی نعمت، اس کی بے پایاں رحمت اور اس کا خاص کرم ہے اور
ہم دل کی گہرائی سے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کہاں ہم اور کہاں اللہ رب العزت کی
وافر مقدار میں نوازشات؟

کہاں ہم اور کہاں یہ نصیب اللہ، اللہ!!

ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرتے ہیں۔ دراصل اس کی حمد و ثناء بیان کرنے کی توفیق
بھی ہمیں اسی کی طرف سے نصیب ہوئی ہے۔ ہم تہ دل سے اللہ رب العزت کا شکر بجالاتے
ہیں، بلاشبہ اس کا شکر بجالانا بھی نوازشات الہیہ کی پہلی کڑی ہے۔ ہم تہ دل سے اس بات کی
گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔
بلاشبہ اللہ تعالیٰ حقائق کو روز روشن کی طرح واضح کرنے والا بادشاہ ہے اور ہم صمیم قلب سے

یہ گواہی دیتے ہیں کہ سیدنا محمد ﷺ اللہ کے بندے، اس کے سچے امانت دار اور محبوب رسول ہیں اور بلاشبہ رسول اقدس ﷺ کو جہان والوں کی طرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔

أَمَّا بَعْدُ:

برادرانِ اسلام!..... ”یہ ہے ہماری دعوت“ کے عنوان سے ایک اثر انگیز پیغام آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ پیغام عصر حاضر کے محدث، نامور امام علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے، ان کی رُوح کو پاک کرے اور ان کی قبر کو منور کر کے اسے جنت کے باغچوں میں سے ایک باغچہ بنا دے اور اسے تاحد نگاہ وسیع و عریض کر دے۔ آمین

برادرانِ ذی وقار!..... یہ پیغام ہمارے لیے ایک قاعدہ کلیہ متعین کرتا ہے اور دین اسلام کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اس قاعدے کے ذریعے سے اہل سنت یعنی ہدایت کے متوالوں اور اہل بدعت یعنی خواہشات کے پجاریوں کو خوب اچھی طرح پہچانا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اس قاعدے کی رو سے اہل حق اور اہل باطل کی پہچان بھی آسانی کی جاسکتی ہے۔

یوں تو ہر گروہ، فرقے اور جماعت کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں۔ لیکن حیرانی اس بات پر ہے کہ کتاب و سنت کو کس کی فہم و فراست اور کس کے طرز عمل کی رو سے دیکھا جاتا ہے اور کتاب و سنت کی تعبیر کے لیے کون سا طریقہ اپنایا جاتا ہے؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قاعدہ کلیہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کی تعبیر سلف صالحین کی فہم و فراست کی روشنی میں ہی معتبر سمجھی جائے گی۔

یاد رہے کہ معتزلہ، جہمیہ اور خوارج اس عظیم قاعدہ کلیہ کے ساتھ قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ بلاشبہ یہ فرقے سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یقیناً جیسے کہ سلف صالحین کی فہم و فراست کی طرف رجوع کرنے سے ہی فکری اور نظریاتی پھسلن، کج روی اور انحراف سے بچا جاسکتا ہے۔ یہی قاعدہ کلیہ وہ بنیاد ہے، جس سے اہل سنت دوسرے فرقوں کے بالمقابل ممتاز دکھائی دیتے ہیں۔

یاد رہے کہ قرآن مجید و احادیث رسول کے ساتھ سلف صالحین کا فہم و فراست اہل سنت کا طرہ امتیاز ہے۔ وہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے سلف صالحین کی فہم و فراست کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ خاص طور پر رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہوں نے وحی الہی اور نزول قرآن کا پچشم خود مشاہدہ کیا اور انہوں نے قرآنی آیات کی تعبیر و تفسیر کا علم براہ راست رسول اللہ ﷺ سے حاصل کیا۔

حافظ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”اعلام الموقعین“ میں رقمطراز ہیں:

”أُولَئِكَ أَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَبْرَأُ الْأُمَّةِ قُلُوبًا، وَأَعَمَّقَهَا عِلْمًا، وَأَقْلَبَهَا تَكَلُّفًا وَأَحْسَنَهَا بَيَانًا، وَأَصْدَقَهَا إِيمَانًا، وَأَعَمَّمَهَا نَصِيحَةً، وَأَقْرَبُهَا إِلَى اللَّهِ وَسَيْلَةً.“ (اعلام الموقعين: ۱۸/۲)

”نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ جلیل القدر ہستیاں ہیں، جو پوری امت میں سب سے بڑھ کر نیک دل، سب سے بڑھ کر علم کی گہرائی سے آراستہ، سب سے کم تکلف کرنے والے، سب سے بہترین بات کرنے والے، سب سے بڑھ کر ایمان کے سچے، سب سے بڑھ کر خیر خواہ اور ہمدرد، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب رکھنے والے تھے۔“

بھلا وہ کون سی، عمدہ، بہتر اور دل ربا عادت اور خصلت ہے، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں نہ پائی جاتی ہو اور وہ اوصاف حمیدہ اور خصائل نسیہ میں دوسروں سے سبقت نہ لے گئے ہوں؟
 رشد و ہدایت کا وہ کون سا منصوبہ ہے، جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے غلبہ حاصل نہ کیا ہو؟
 اللہ کی قسم! صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سرچشمہ حیات کے صاف شفاف اور ٹھنڈے میٹھے چشمے پر وارد ہوئے اور اسلام کی بنیادوں کو استوار کر کے اپنے بعد آنے والے لوگوں میں سے کسی کے لیے کوئی بات کہنے کی کسر نہ رہنے دی۔

جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن اور ایمان کی روشنی میں، اپنے عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو اور شمشیر و سناں کے ساتھ جہاد کے ذریعے سے بیشتر علاقوں، شہروں اور بستیوں کو فتح کر لیا۔ انہوں نے جو خالص نورانی علم سیدنا نبی کریم ﷺ سے حاصل

کیا تھا، وہ من و عن تابعین عظام کی طرف منتقل کر دیا۔ صحابہ کرام روئے زمین کی وہ جلیل القدر اور عظیم المرتبت ہستیاں ہیں، جن کا علمی سلسلہ سند کچھ اس طرح ہے:

((عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جِبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.))

یہ کس قدر عمدہ، پاکیزہ، اعلیٰ اور ارفع سلسلہ سند ہے۔ اس سلسلہ سند پر ہم قربان جائیں۔ یعنی جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سیدنا نبی کریم ﷺ سے دین کا علم حاصل کیا، نبی کریم ﷺ نے جبرائیل سے سنا اور انہوں نے رب العالمین سے علم حاصل کیا۔ بلاشبہ یہ سلسلہ سند صحیح، عمدہ اور عظیم الشان ہے۔

جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ارشاد گرامی ہے:

”یہ ہمارے پیارے نبی کریم ﷺ کا ہم سے عہد تھا کہ کتاب و سنت کی دعوت کو

عام کیا جائے اور یہی ہمارا تم سے عہد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے

ہمارے لیے یہی وصیت ہے اور اس وصیت پر عمل پیرا ہونا ہمارے فرائض میں

شامل ہے اور اس وصیت پر عمل پیرا ہونا تمہارے فرائض میں بھی شامل ہے۔“

یہ ایک حقیقت ہے کہ تابعین عظام رضی اللہ عنہم نے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منج کو

نہایت احسن انداز میں اپناتے ہوئے صراط مستقیم پر چلنے کی سعادت حاصل کی۔ تابعین

عظام رضی اللہ عنہم کے بعد تبع تابعین ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رشد و ہدایت کے راستے پر

گامزن ہوئے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۗ وَهُدًى إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ۝

(الحج: ۲۲ / ۲۴)

”ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں اللہ حمید کی راہ بتائی گئی۔“

اصدق الصادقین اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے:

كَلِمَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۝ وَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۝ (الواقعة: ۵۶ / ۱۳-۱۴)

”بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے۔“
سلف صالحین کا اطلاق ان بابرکت لوگوں پر ہوتا ہے جن کے ہر لحاظ سے بہتر ہونے کی شہادت نبی کریم ﷺ نے اپنی زبان مبارک سے دی ہے۔ سلف صالحین سے مراد حلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں جو عقیدے، عبادت، طرز عمل، اخلاق اور کردار کے لحاظ سے تمام لوگوں سے بہتر تھے۔

ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے ۵

أَوْلَيْكَ أَبَائِي فَجَنِّبِي بِمِثْلِهِمْ
إِذَا جَمَعْتَنَا يَا جَرِيرُ الْمَجَامِعِ

”اے جریر جب لوگوں کے اجتماعات ہمیں ایک جگہ اکٹھا کریں تو یہ میرے آباؤ اجداد ہیں۔ ان جیسا کوئی اور ہو تو میرے سامنے لاؤ۔“

دارالہجرت مدینہ منورہ کے امام سیدنا مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے:
”لَنْ يُصْلِحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوْلَاهَا.“ ①
”اس امت کا آخر میں آنے والا ہرگز اصلاح احوال نہیں کر سکتا اس طریق کار کو

اختیار کیے بغیر جو امت میں پہلے آنے والے نے اپنایا۔“

میں نے شیخ البانی رضی اللہ عنہ کے خطاب میں درج ذیل خطوط پر تحقیق کا کام کیا ہے:

① قرآنی آیات کے بارے میں یہ وضاحت کی ہے کہ آیات کا نمبر کیا ہے اور مذکورہ آیات کس سورہ کی ہیں۔

② خطاب مذکور کے مشکل الفاظ کی آسان اور عام فہم انداز میں تشریح کر دی ہے۔

③ میں نے خطاب کی جس عبارت کو مشکل محسوس کیا اس کی وضاحت کر دی ہے، تاکہ اسے سمجھنے میں آسانی ہو اور افادہ عام کے پیش نظر بعض مقامات پر مختصر انداز میں حواشی بھی لکھ دیے ہیں۔

④ میں نے بعض مقامات پر شیخ البانی رضی اللہ عنہ کی دوسری کتابوں سے بھی مفید تعلیقات کو ہو بہو نقل کر دیا ہے تاکہ معزز قارئین کو یہ معلوم ہو سکے کہ شیخ رضی اللہ عنہ نے اس موقف کا

تذکرہ اس کے علاوہ دوسرے مواقع پر بھی کیا ہے اور قارئین کرام اس کی طرف باسانی رجوع کر سکیں۔ یہ طریق کار میں نے اس لیے اختیار کیا ہے کہ موقف کی سند مزید بلند ہو اور قارئین کرام کے لیے زیادہ افادیت کا باعث بن سکے۔

۵ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطاب میں جن احادیث اور اقوال صحابہ کا تذکرہ کیا میں نے ان کی تخریج درج ذیل اسلوب میں کی ہے:

۱ اگر خطاب میں بیان کی گئی حدیث بخاری و مسلم کی ہے تو میں نے دونوں صحیح کتابوں کے تذکرے پر اکتفا کیا ہے۔

۲ اگر خطاب میں بیان کی گئی حدیث بخاری یا مسلم میں سے کسی ایک کی ہے تو میں نے صرف اسی کتاب کا تذکرہ کرنے پر اکتفا کیا ہے، جس میں وہ حدیث منقول ہے۔

۳ اگر خطاب میں بیان کی گئی حدیث معلول معلوم ہوئی تو میں نے اس کی علت بیان کر دی ہے۔

۴ اگر خطاب میں بیان کی گئی حدیث بخاری و مسلم کے علاوہ دیگر کتابوں سے ہے تو میں نے دو یا تین حوالوں پر اکتفا کیا ہے۔ زیادہ حوالوں سے اس لیے اجتناب کیا کہ قارئین کرام بوجہ محسوس نہ کریں اور مقالے کو بھی حوالہ جات کی کثرت سے بوجھل نہ بنایا جائے۔ یاد رہے کہ حوالہ جات کی کثرت عام پڑھنے والوں کے لیے مفید بھی نہیں ہوتی۔ حوالہ جات کی بھرمار انہی حضرات کے لیے مفید ہوتی ہے جو اس فن میں تخصص رکھنے والے ہوتے ہیں۔

۵ خطاب میں بیان کی گئی حدیث پر حکم لگانے کے اعتبار سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء میں اختلاف ہوا تو میں نے اس اختلاف کا نہایت ہی سادہ انداز میں تذکرہ کرنے کے بعد شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کو نقل کر دیا ہے۔ تاکہ قارئین کرام شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف سے باسانی آگاہی حاصل کر سکیں۔

۶ میں نے خطاب میں بیان کی گئی احادیث اور آثار صحابہ پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حکم لگایا ہے، اس کا حوالہ رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر مطبوعہ کتابوں سے نقل کر دیا ہے۔

۵ میں نے شیخ بڑیک کے خطاب کو کیسٹ سے سن کر اور مستند احادیث کی کتابوں سے مراجعت کر کے بڑی احتیاط کے ساتھ ہوہو و رطہ تحریر میں لانے کی کوشش کی ہے۔

۶ دوران خطاب میں شیخ البانی بڑیک نے جو عامی زبان کے الفاظ استعمال کیے، میں نے ان کو فصیح عربی زبان میں منتقل کر دیا ہے۔

پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درد بھرے انداز سے التجا کرتا ہوں کہ وہ میرے اس عمل کو خالصتاً اپنی خوشنودی کا باعث بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ پر اپنا کرم کرے کہ میں یہ عمل اس کی مخلوق میں سے کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اس عمل کو احسن انداز میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور میرے اس عمل کو روئے زمین پر مشرق و مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے نفع رساں بنا دے۔ بلاشبہ اللہ کارساز اور ایسا کرنے پر قادر ہے۔

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ابو معاذ خالد بن عبدالعال

کویت

خطاب کی اشاعت کے مقاصد

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدُ:

یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہر دور میں علم، دعوت اور راہنمائی کے حصول اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اسلامی کتاب کا ایک اہم اور موثر کردار رہا ہے۔ بلاشبہ اسلامی کتاب کی عمر کا دورانیہ بڑا طویل اور اس کی افادیت ہر دور میں عظیم ترین اور مسلم رہی ہے۔ علم کی نشر و اشاعت، اس کی حفاظت اور علم کے مطابق عمل پیرا ہونے کے عظیم مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے قابل احترام سلف صالحین رضی اللہ عنہم نے اسلامی کتابوں کی تصنیف و تالیف میں گہری دلچسپی لیتے ہوئے اپنی زندگیاں اس مقدس کام میں صرف کر دیں۔ کئی صدیاں بیت جانے کے باوجود سلف صالحین کی تالیف کردہ کتابیں اب بھی منصفہ شہود پر موجود ہیں اور روئے زمین پر ہر سو اپنی روشنی پھیلا رہی ہیں۔ یہ کتابیں حصول علم اور دعوت عمل کے لیے ایک موثر ذریعے اور داعیے کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کے اوراق سے ظاہر ہونے والے علمی انوار سے جہالت اور ضلالت کی تاریکیاں چھٹ رہی ہیں۔ یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔

بلاشبہ یہ سلف صالحین کا بعد میں آنے والی نسلوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جزائے خیر سے نوازے، آمین۔ عصر حاضر کے عظیم محقق، محدث، علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”یہ ہے ہماری دعوت“ کے عنوان پر مدلل اور اثر انگیز خطاب کیا، جسے افادہ عام کی غرض سے دعوت و ارشاد کمیٹی جمعیت احیاء التراث الاسلامی کویرت نے کتابی شکل میں منظر عام پر لانے کا فیصلہ کیا۔ دعوت و ارشاد کمیٹی کے سابق محقق اور ہمارے معزز

بھائی فضیلۃ الشیخ ابو معاذ خالد بن عبدالعال حفظہ اللہ نے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب میں بیان کی گئی جملہ احادیث کی تخریج و تعلق کا فریضہ نہایت باریک بینی اور عمدگی سے سرانجام دیتے ہوئے اسے کتابی شکل میں شائع کرنے کے لیے تیار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موصوف کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی صلاحیتوں میں برکت، نفاست اور مزید نکھار پیدا کرے۔ آمین

علم کی نشر و اشاعت اور طالب علموں کی افادیت کی غرض سے دعوت و ارشاد کیمٹی کے ارباب ذی وقار نے اس ارادے کا اظہار کیا کہ استاذ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدلل، مؤثر اور مستند خطاب کو زور طباعت سے آراستہ کیا جائے۔ دعوت و ارشاد کیمٹی کے پیش نظر اسے شائع کرنے کے عظیم مقاصد میں سے چند ایک راج ذیل ہیں:

◆ چونکہ اس دور میں بدعت اور اہل بدعت کا چلن عام ہو چکا ہے، معاشرے میں عاقبت نااندیش اہل بدعت ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور وہ کتاب و سنت کے جھنڈے کو سرنگوں کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، جبکہ علمائے اہل سنت ان عاقبت نااندیش لوگوں کے بالمقابل کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف صالحین کی فہم و فراست کی روشنی میں عام کرنے کا فریضہ نہایت اخلاص کے ساتھ بحسن و خوبی سرانجام دینے میں مصروف عمل ہیں۔

◆ ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ سلف صالحین کی فکر اور فہم و فراست کو زندہ کیا جائے اور اسے اپنانے کے لیے معاشرے کے عام لوگوں کو دعوت دی جائے، تاکہ وہ اہل بدعت کی طرح گمراہی کے گڑھے میں گرنے سے بچ سکیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عوام الناس کو دین سے روشناس کرانے کے لیے یہی طرز عمل اختیار کیا ہے۔

◆ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب کو کتابی شکل میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پیش نظر یہ مقصد بھی ہے کہ ایک نامور امام، محدث، محقق اور ماہر عالم دین کے بیان کردہ فرمودات کو افادہ عام کے لیے محفوظ کر دیا جائے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا علم دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے اور لوگوں کے دل اس جید عالم دین کی محبت سے سرشار ہیں۔

◆ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مدلل، مستند اور اثر انگیز خطاب میں صاف، واضح اور دو ٹوک انداز اختیار کیا، جبکہ انداز بیان بھی جرأت مندانہ اختیار کیا۔ ہمیں کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ جس نے اس اسلوب بیان اور اس میں پیش کیے گئے اثر انگیز پیغام کو معذرت خواہانہ قرار دیا ہو۔ ہر سننے والے نے صدق دل سے اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعی یہ پیغام ہر لحاظ سے ولولہ انگیز، دل نشین، دل ربا اور دل گیر ہے۔ اس کو پڑھنے والا کوئی شخص بھی یقیناً اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

ہم درد بھرے انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں علم دین کی نشرو اشاعت اور اس کی تبلیغ میں بھرپور حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں علم دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینے اور انہیں دین کی تعلیم سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

بلاشبہ اللہ کریم ہمارے ارادوں سے بخوبی واقف ہے۔

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

دعوت و ارشاد کمیٹی

علامہ محدث الشیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی

تابناک و ہر دل عزیز شخصیت

از قلم: علی محمد ابوتراب

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَبَعْدُ:

علامہ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے ایک نامور محدث عالم تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی سنت اور احادیث مبارکہ سے محبت رکھنے والی شخصیت تھے اور چودھویں صدی میں مجدد اور علم حدیث اور جرح و تعدیل کے امام تھے۔ وہ مسلمانوں کے محسن تھے، انھوں نے اپنی تمام زندگی توحید و سنت اور خاص طور پر خدمت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس دور میں ہر عالم اور طالب علم کی زبان پر احادیث کی تصحیح و تصنیف کے معاملہ و مسئلہ میں الشیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیکڑوں تحقیقی تصانیف امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ ہے۔ الشیخ البانی اہل حدیث اور سلفی العقیدہ عالم دین تھے۔ اس کے علم حدیث کے لیے عظیم الشان خدمات پر عالم اسلام کو فخر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ مطابق کہ اللہ تعالیٰ ہر سو سال کے بعد ایک عالم مجدد دین پیدا کرے گا تو یقیناً گزشتہ صدی کے مجدد علامہ ناصر الدین البانی کی شخصیت کو شمار کیا جاسکتا ہے۔

علامہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام الشیخ نوح نجاتی اور دادا کا نام آدم تھا اور ان کی کنیت بڑے بیٹے کی مناسبت سے ابو عبد الرحمن تھی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ از نو و طوم کے چشم و چراغ تھے، یہ قوم عثمانی دور حکومت میں شام سے ہجرت کر کے البانیہ میں جا کر رہائش پذیر ہو گئی تھی۔

پیدائش و تعلیم:

شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ۱۹۱۳ء میں البانیہ کے دارالحکومت اشقودر میں ہوئی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایک دیندار علمی گھرانے سے تھا۔ ان کے والد محترم شیخ نوح نجاتی اپنے دور کے ایک جید عالم دین تھے۔ انہوں نے دینی تعلیم ترکی کے دارالحکومت استنبول میں حاصل کی تھی۔ حصول علم کے بعد یہ اپنے وطن البانیہ چلے گئے۔ وہاں علمی میدان میں انہیں مرجع خلافت ہونے کا شرف حاصل ہوا اور لوگ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز سے جوق در جوق آنے لگے۔ جب البانیہ میں شاہ نرغ مسند اقتدار پر براجمان ہوا تو اس نے اپنے زیر اقتدار ملک البانیہ میں یورپی طرز معاشرت کو فروغ دینے کا حکم دیا۔ پورے ملک میں عورتوں کے لیے پردے کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ ترکی کے حکمران کمال اتاترک کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اذان البانوی زبان میں دینے کا حکم نافذ کر دیا۔ جب شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد شیخ نوح نجاتی نے یہ خطرناک صورت حال دیکھی تو اپنے اہل خانہ کو لے کر بحری راستے سے بیروت پہنچے۔ پھر وہاں سے سرزمین شام کے دارالحکومت دمشق کا رخ کیا اور وہاں سکونت اختیار کر لی۔

شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے والد کے ہمراہ ہجرت کا سفر اختیار کیا تو اس وقت ان کی عمر ۹ برس تھی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے دمشق کے جید علماء سے علم حاصل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس وقت دمشق میں ”مدرسہ ظاہریہ“ کو بڑی شہرت حاصل تھی۔ اس مدرسے کی لائبریری بہت بڑی تھی۔ اس مدرسے کی بنیاد ۷ ہجری میں سلطان رکن الدین لظاہر نے رکھی تھی۔ اس مدرسے کی خصوصیت یہ ہے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ، حافظ المذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جید علماء اس میں مقیم رہے اور انہوں نے اپنی کتابیں اس مدرسے کی لائبریری کے لیے وقف کر دی تھیں۔ اسی بنا پر اس لائبریری کو اپنے دور کی ایک بہت بڑی لائبریری ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام دمشق کے دوران اس لائبریری سے بھرپور استفادہ کیا۔

ذریعہ معاش:

شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد جناب شیخ نوح نجاتی بڑے ماہر گھڑی ساز تھے، یہی فن حصول رزق کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے علامہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ حصول رزق کے لیے گھڑی سازی کا کام کرتے اور شب و روز کا زیادہ تر وقت مطالعہ حدیث میں صرف کرتے۔

گھڑی سازی کے حوالے سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ابتدائی عمر میں میری راہنمائی کی اور میں نے گھڑیاں مرمت کرنے کا کام سیکھ لیا۔ میں اسے اللہ کا فضل اس لیے کہتا ہوں کہ اس ہنر نے مجھے فکر معاش سے آزاد کر دیا۔ میرا معمول یہ تھا کہ میں سوائے منگل اور جمعے کے روزانہ تین گھنٹے گھڑیاں مرمت کرنے میں صرف کرتا، جس سے میرے اہل خانہ کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی رہتیں۔

شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ یونیورسٹی میں شعبہ حدیث کے بانی استاذ کی حیثیت سے گراں قدر خدمات سرانجام دیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تین سال مدینہ یونیورسٹی میں تدریسی فرائض سرانجام دیئے۔ جب مدینہ یونیورسٹی سے واپس دمشق پہنچے تو انہوں نے اپنی گھڑیوں کی دکان کی نگرانی اپنے بھائی منیر کے سپرد کر دی اور اس کی وفات کے بعد وہ دکان اپنے بیٹے عبداللطیف کو سونپ دی۔

شوق مطالعہ:

شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو مطالعے کا والہانہ شوق تھا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد شیخ نوح نجاتی حنفی مسلک پر کاربند تھے اور ان کی دلی خواہش بھی یہی تھی کہ ہونہار بیٹا بھی انہی کے نقش قدم پر چلے، لیکن سید محمد رشید رضا مہری کے رسالہ 'النار' کے مطالعہ نے ان کا رخ سلفیت کی طرف پھیر دیا۔ وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ بفضل اللہ جو اس وقت میں سلفیت کی طرف مائل ہوں اور ضعیف روایات کی چھان پھٹک کر رہا ہوں، اس کا سارا کریڈٹ سید محمد رشید رضا کو دیتا ہوں کیونکہ انہی کے جریدے 'النار' کا ہی فیضان ہے کہ میں شب و روز خدمت حدیث میں مصروف عمل ہوں۔

شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین و فطین تھے اور ان کا حافظہ آخری عمر تک تروتازہ رہا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سادہ اور صاف سٹھرا لباس زیب تن کرتے۔ سر پر سفید ٹوپی اور سفید رومال رکھتے۔ مطالعہ کے دوران عینک استعمال کرتے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ حسن اخلاق کے پیکر، نرم دل اور سخی تھے۔ قرآن کریم پڑھتے وقت اکثر و بیشتر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ جب کسی عالم کے وفات پانے کی خبر ملتی تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے۔

راقم کو شیخ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ سے ۱۴۱۰ھ ۱۱ ذی قعدہ اردن (عمان) کے چار روزہ دورے پر ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اور تین دن مسلسل شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے دروس میں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی اور میں نے شیخ البانی کو پاکستان میں اہل حدیث علماء اور جمعیت اہل حدیث کے حوالہ سے کئی مجالس میں ان کی کارکردگی اور احیائے دین قرآن و سنت کے لیے کی جانے والی کوششوں سے آگاہ کیا۔ ان کو پاکستان میں اہل حدیث کی خدمات جان کر نہایت خوشی ہو رہی تھی اور خاص طور پر علامہ احسان الہی ظہیر اور علامہ شاہ بدیع الدین راشد رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ اور خدمات پر وہ مجھے بار بار اہل حدیث علماء اور اداروں کے باہم اتفاق و اتحاد کی طرف توجہ مبذول کرواتے رہے۔ وہ نصیحت کر رہے تھے کہ جس ہندوستان میں سامیہ دور میں سلفی علماء نے علم حدیث اور توحید و سنت کی خدمت سرانجام دی ہے۔ سابقہ روایات کو زندہ رکھتے ہوئے موجودہ دور میں بھی علماء کو اسی طرح توحید و سنت کی آبیاری کے لیے مل جل کر اتفاق و اتحاد سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔

میں نے شیخ صاحب کے ساتھ گزارے چند دنوں میں بہت کچھ حاصل کیا۔ اور وہ جہاں میری زندگی کے یادگار اہم دنوں میں شمار ہوتے ہیں اور اردن کے دارالسلطنت عمان سے شیخ صاحب کی ملاقات کے بعد مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس لحاظ سے مجھے خادم سنت رسول مجدد اسلام علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد بننے کی سعادت نصیب ہوئی۔

سخاوت و انفاق:

شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا خادم بیان کرتا ہے کہ کئی مرتبہ دیکھنے میں آیا کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مسجد کی تعمیر کے لیے یا کسی فقیر محتاج کے لیے یا کسی بیوہ عورت سے تعاون کی درخواست کی گئی تو

انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا۔

شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مریض حاضر ہوا۔ وہ انتہائی مفلس اور لاچار تھا اور اسے مرض کے علاج کے لیے ٹیکوں کی ضرورت تھی۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو تحقیق کی ذمہ داری سونپی جب اس نے بتایا کہ واقعی یہ درست کہتا ہے اور تعاون کا مستحق ہے تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مطلوبہ ٹیکے خریدنے کے لیے رقم مہیا کر دی۔ اس نے اپنا علاج کرایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے شفا عطا کر دی۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا خادم بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی شادی کا ارادہ کیا، شادی کے اخراجات کے لیے میں نے بہت احباب سے رابطہ کیا لیکن کہیں سے بھی مجھے قرض نہ مل سکا۔ میرے ذہن میں ایک مالدار شخص کا خیال آیا۔ وہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدت مند تھا۔ میں نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ سے عرض کی کہ اگر شیخ صاحب اس مالدار کو کہہ دیں تو وہ مجھے قرض دے دے گا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو جب اپنی اہلیہ کی وساطت سے میری ضرورت کا پتہ چلا تو انہوں نے مجھے ایک ہزار دینار بطور تعاون ناقابل واپسی اور اس کے علاوہ مطلوبہ رقم فراہم کر دی۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی فیاضی کا یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور شیخ کو دل کی گہرائی سے دعائیں دینے لگا۔

ایک دفعہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت آئی جس نے بینک سے سود پر قرض لے رکھا تھا۔ قرض کی رقم سات ہزار دینار تھی اور اس پر ماہوار اسے سود ادا کرنا پڑتا تھا۔ اس نے تعاون کی درخواست کی تو شیخ نے بینک کا قرض اتارنے کے لیے مطلوبہ رقم فراہم کر دی اور وہ عورت اپنے بچوں کے ہمراہ شیخ کو دعائیں دیتی ہوئی روانہ ہوئی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح، ضعیف اور موضوع روایات کی نشاندہی کر کے امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور علمائے امت کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے کہ وہ صحیح، ضعیف اور موضوع روایات سے آگاہ ہو گئے ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی دو کتابیں ”سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ“ اور ”سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ“ کے نام سے منظر عام پر آچکی ہیں۔

عبادات میں مشغولیت:

شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت بڑی دل لگی اور دل سوزی سے کیا کرتے

تھے۔ نوافل اور سنتوں کا بڑا اہتمام کرتے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو ناصحانہ انداز میں یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ آپ سید سابق کی الفقه المیسر اور فقہ السنہ، امام صنعانی کی سبیل السلام، شیخ ابوطیب صدیق حسن خان کی الروضۃ الندیۃ، تفسیر ابن کثیر، امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم الجوزیہ کی کتابوں کا کثرت سے مطالعہ کیا کریں۔

دین کا علم حاصل کرنے والے طلبہ کو خاص یہ نصیحت کرتے کہ وہ تقویٰ کو اپنا شعار بنائیں اور **وَاتَّقُوا اللَّهَ يَعْلَمَ كُمْ اللَّهُ** کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔

اولاد:

شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تین شادیاں کیں اور تینوں بیویوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صالح اولاد عطا کی، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے:

پہلی بیوی سے..... عبدالرحمن، عبداللطیف اور عبدالرزاق۔

دوسری بیوی سے..... عبدالصور، عبدالاعلیٰ، محمد عبدالہسین، امیہ، آسیہ، سلامۃ، حسانہ اور

سکینہ اور تیسری بیوی سے عبداللہ۔

آپ کی بیٹی شیبخہ انیسہ کو علمی میدان میں بہت اعلیٰ و ارفع مقام حاصل ہوا۔

شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت:

شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی وصیت میں لکھتے ہیں:

میں اپنے اہل و عیال، اقربا، اصداقا، اور ہر محبت صادق کو وصیت کرتا ہوں کہ جب وہ میری وفات کی خبر سنے تو میری بخشش اور رحمت کی دعا کرے اور میرے لیے نوہ اور بین نہ کرے۔

میری فوری تدفین کی جائے، میرے اقارب اور بھائیوں کو اطلاع نہ دی جائے۔ ہاں اتنے افراد کو ضرور مطلع کیا جائے کہ جن کے ذریعے سے تجہیز و تدفین کا ضروری بندوبست ہو سکے۔ میرے مخلص دوست اور پڑوسی محترم عزت خضر ابو عبداللہ مجھے غسل دیں، وہ غسل میں بطور معاون جسے پسند کریں ساتھ ملا لیں۔ میری تدفین قرہی قبرستان میں کی جائے تاکہ جنازہ اٹھانے والوں کو میت گاڑی میں رکھنے کی ضرورت

پیش نہ آئے۔ اسی طرح جنازے میں شامل ہونے والوں کو بھی گاڑیوں میں سوار ہونے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ قبر ایسے پرانے قبرستان میں کھودی جائے، جس کے بارے میں غالب گمان یہی ہو کہ اسے کبھی اکھاڑا نہیں جائے گا۔

میں جس علاقے میں وفات پاؤں وہاں رہنے والے احباب میری اس اولاد کو اطلاع نہ دیں جو اس علاقے سے باہر رہتی ہو۔ ہاں میرا جنازہ قبرستان لے جانے کے بعد خبر دی جاسکتی ہے تاکہ میرے جنازے میں تاخیر نہ ہو۔ میں رب کریم سے التجا کرتا ہوں کہ جب اس سے میری ملاقات ہو تو ایسی حالت میں ہو کہ اس نے میرے تمام گناہ معاف فرمادیے ہوں۔

میں اپنی پوری لائبریری جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے نام وقف کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میری تمام کتابیں چاہے وہ مطبوعہ ہوں یا غیر مطبوعہ یا فوٹو سٹیٹ اور مخطوطات کی شکل میں ہوں، میرے خط میں لکھی ہوں یا کسی اور کے خط میں، سب کی سب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے حوالے کر دی جائیں۔ کیونکہ یہ عظیم دانشگاہ کتاب و سنت کی دعوت اور سلف صالحین کے منج کا خزینہ ہے۔ میں اس درسگاہ میں مدرس رہ چکا ہوں، میری بہت سی یادیں اس سے وابستہ ہیں۔ یہ وصیت کرتے ہوئے مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کتابوں کے ذریعے سے جامعہ میں آنے والوں کو مستفید فرمائے گا، جیسا کہ رب کریم نے وہاں زمانہ تدریس میں صاحب کتب کے ذریعے سے طلبہ کو فائدہ پہنچایا۔ اللہ رب العزت میرا اخلاص قبول فرمائے اور طلبہ کی دعاؤں کی بدولت مجھے نفع پہنچائے۔ آمین

تحریر:

محتاج رحمت رب العالمین

محمد ناصر الدین البانی

وفات:

علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ۲۲ جمادی الآخر ۱۴۲۰ھ ہجری برطانیق اکتوبر ۱۹۹۹ء بروز ہفتہ عصر کے

بعد غروب آفتاب سے پہلے اردن کے دارالحکومت عمان میں ۸۸ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

نماز عشاء کے بعد استاذ شیخ محمد ابراہیم شقرہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور محلہ ہسلان کے قدیمی قبرستان میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔
آسمان ان کی لحد پر شبنم افشانی کرے

خاکسار

علی محمد البو تراب

مدیر جامعہ سلفیہ دعوة الحق

کوئٹہ، بلوچستان

جولائی ۲۰۰۹ء

شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا اثر انگیز فکری

خطاب

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ
وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

آما بعد!

فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَةٌ وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ
بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

”بلاشبہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم اس
سے مدد مانگتے ہیں اور ہم اس سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے
حضور اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔
جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جس کو وہ گمراہ
کردے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا
کوئی معبودِ حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا
ہوں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

حمد و صلاۃ کے بعد!

بلاشبہ بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور بہترین راہنمائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہنمائی
ہے اور بدترین امور دین میں نئی ایجادات ہیں اور دین میں ہر نئی ایجاد بدعت
ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم رسید ہوگی۔“

برادر ام اسٹاذ ابراہیم نے اپنی گفتگو میں میرے متعلق جو تعریفی کلمات کہے ہیں اور میرے بارے میں جس حسن ظن کا اظہار کیا ہے، اس پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگرچہ میں وہ کچھ نہیں جس کا تذکرہ میرے بارے میں کیا گیا ہے۔^①

میں اس موقع پر خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتدا کرتے ہوئے وہی کچھ کہنا مناسب سمجھتا ہوں جو انہوں نے اس وقت کہا جب ایک شخص نے ان کے روبرو تعریفی کلمات کہے۔ تعریف کرنے والے نے اگرچہ غلو سے کام لیا لیکن خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بلاشبہ بڑے بلند مقام پر فائز تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول اور ہر لحاظ سے تعریف کے قابل تھے، لیکن انہوں نے جب ایک شخص کو اپنی تعریف کرتے ہوئے سنا تو یہ ارشاد فرمایا:

((اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، وَاجْعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ،
وَاعْفُرْ لِي بِمَا لَا يَعْلَمُونَ.))^②

”الہی! جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ سے میرا مواخذہ نہ کرنا، جو گمان یہ کرتے ہیں مجھے اس سے بہتر بنا دے اور جو نہیں جانتے وہ میری خطائیں مجھے معاف کر دے۔“

میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ فاضل بھائی ابراہیم نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا ہے میں ویسا نہیں ہوں۔ میں تو صرف ایک طالب علم ہوں۔ ہر طالب علم کا یہ فرض ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل پیرا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ

① اسٹاذ ابراہیم رضی اللہ عنہ نے علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب سے پہلے مختصر انداز میں ان کے بارے میں تعریفی کلمات کہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی علمی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا تھا۔

② الادب المفرد للبخاری، ص: ۷۱۱۔ شعب الایمان لیبھی: ۵۳۳۳، ۵۳۳۴۔ فتح الباری لابن حجر عسقلانی: ۳۸۹/۱۰

كَذَبَ عَلَىٰ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .)) ❶

”میری جانب سے تبلیغ کرو خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان کرو اس میں کوئی حرج نہیں (بشرطیکہ وہ درست ہو)، جس نے عمداً مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔“

نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد گرامی کی تائید میں کتاب الہی قرآن مجید میں بھی بہت سے دلائل وارد ہوئے ہیں۔

ہم رسول اللہ ﷺ کی حدیث کو لوگوں تک پہنچانے میں اپنی بساط کے مطابق بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ جس کا عام لوگوں کو علم نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہت بلند مقام پر بھی فائز ہو گئے ہیں جیسا کہ بیشتر بھائی ہمارے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں۔ بات یہ نہیں کہ ہم کسی درجہ کمال تک پہنچ گئے ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں جب کبھی کسی کی زبان سے اپنے بارے میں تعریفی کلمات سنتا ہوں تو دل کی گہرائی سے محسوس کرتا ہوں کہ میں ایسا برگز نہیں ہوں۔ مجھے یہ مثال یاد آ جاتی ہے جو ادیبوں کے ہاں بڑی مشہور و معروف ہے:

((إِنَّ الْبُغَاثَ بِأَرْضِنَا يَسْتَنْسِرُ .)) ❷

”ہماری سرزمین کا بغاٹ نامی چھوٹا سا پرندہ اپنے آپ کو گدھ کی مانند سمجھتا ہے۔“

ممکن ہے میری پیش کردہ مثال سے بعض احباب کچھ سمجھ نہ پائے ہوں اور وہ یہ نہ جان سکے ہوں کہ مثال پیش کرنے سے میرا مقصد کیا ہے؟ دراصل بغاٹ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، جس کی کچھ حیثیت نہیں ہوتی اور نہ اس کی کوئی قدر و قیمت سمجھی جاتی ہے۔ یہ چھوٹا سا پرندہ ان لوگوں کے نزدیک گدھ جیسا طاقت ور ہوتا ہے جو حقیقت میں گدھ کی طاقت اور اس کے بھاری بھرکم ہونے کے بارے میں ناواقف ہوتے ہیں۔ یہ مثال اکثر و بیشتر ان لوگوں پر صادق آتی ہے جو دعوت کا کام کرتے ہوئے پھولے نہیں سماتے۔ انہیں اپنے کام پر بڑا فخر

❶ بخاری: ۳۴۱۱ عن عبد اللہ بن عمرو۔

❷ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ”استنسر الطائر“ کہ پرندہ طاقت میں گدھ بن گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمزور اپنے آپ کو طاقت ور سمجھنے لگا۔ بغاٹ: یہ ایک کمزور و نحیف پرندہ ہے۔ النہایۃ: ۱ / ۱۰۴۔ لسان العرب: ۲ / ۱۱۹۔

ہوتا ہے، لیکن اللہ خوب جانتا ہے کہ اس وقت تمام تر عالم اسلام میں خلا نظر آ رہا ہے۔ عالم اسلام میں بہت کم ایسے افراد پائے جاتے ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ صحیح معنوں میں عالم فاضل ہیں اور وہ علم کے مطابق عامل بھی ہیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا مِنْ صُدُوْرِ الْعُلَمَاءِ وَلَكِنَّهٗ يَقْبُضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يَبْقِ عَالِمٌ اِتَّخَذَ النَّاسُ رُوْسًا جُهَالًا فَسَيَلُوْا فَافْتَوٰا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا)) •

”بلاشبہ اللہ تعالیٰ علم کو علماء کے سینوں سے چھین کر نہیں نکالے گا، بلکہ وہ علم کو علماء کے خاتمے سے ختم کرے گا، یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہ رہے گا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے مسائل دریافت کیے جائیں گے۔ وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔“

جب اللہ تعالیٰ علم کو ختم کرنا چاہیں گے تو اسے علماء کے سینوں سے چھین کر نہیں نکالیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی عالم دیکھتے ہی دیکھتے جاہل مطلق بن جائے اور اس کے بارے میں یوں محسوس ہونے لگے کہ اس کا علم کے ساتھ کبھی کوئی واسطہ ہی نہیں رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ طرز عمل اپنے بندوں کے ساتھ کبھی نہیں رہا، خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کے سینوں سے علم کو سلب نہیں کیا جنہوں نے دین کے علم کو محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل کیا ہو۔

عزیزانِ ذی وقار!..... آج کا یہ اجتماع علم حاصل کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ بلاشبہ اللہ رب العزت عدل و انصاف کرنے والا حاکم ہے۔ وہ علماء کے سینوں سے قطعاً علم کو چھین کر نہیں نکالتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق میں یہ طریق کار جاری و ساری ہے کہ وہ علماء کے خاتمے سے علم کو ختم کرتا ہے، جیسا کہ سید العلماء والا انبیاء سیدنا محمد ﷺ اپنی تریسٹھ سالہ

بھر پور زندگی بسر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔

جہاں تک رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد گرامی کا تعلق ہے:

((حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُحُودًا فَاسْتَلُوا
فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا .))

”یہاں تک کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے مسائل دریافت کیے جائیں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔“

اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ روئے زمین پر کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی حجت اس کے بندوں پر قائم ہوگی بلکہ اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ:

أَنَّهُ كَلَّمَا تَأَخَّرَ الزَّمَنُ قَلَّ الْعِلْمُ
وَ كَلَّمَا تَأَخَّرَ إِزْدَادَ قَلَّةٌ وَ نَقُصَانًا •

”صورت حال یہ ہوگی کہ جس قدر زمانہ مؤخر ہوتا جائے گا اتنا ہی علم کم ہوتا جائے گا۔ جس قدر وقت میں تاخیر ہوتی جائے گی اسی قدر علم میں کمی اور نقصان وقوع پذیر ہوتا جائے گا۔“
نوبت بایں جا رسید کہ روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں رہے گا جو اللہ تعالیٰ کہتا ہو۔

آپ تمام احباب نے یہ صحیح حدیث کئی مرتبہ سنی ہوگی، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ وَعَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ مَنْ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ .)) •

① نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ((مِنْ أَسْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقُولَ الْعِلْمُ .)) قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم کم ہوتا جائے گا۔ بخاری: ۸۱۔ صحیح مسلم: ۲۶۷۱۔ یہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ ایک روایت اس طرح ہے: ((بِتَقَارُبِ الزَّمَانِ وَتَنْقِصِ الْعِلْمِ .)) ”قرب قیامت میں اوقات قریب ہو جائیں گے اور علم کم ہو جائے گا۔“ صحیح بخاری: ۶۰۳۷۔ یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے۔

② مسلم: ۱۳۸۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے ان الفاظ کے ساتھ حدیث مروی ہے:
((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ لَا يَقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ .))
”قیامت قائم نہیں ہوگی تا وقتیکہ زمین پر اللہ تعالیٰ نہیں کیا جائے گا۔“

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے ان الفاظ کے ساتھ بھی حدیث مروی ہے: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَىٰ أَحَدٍ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ .)) ”قیامت اس شخص پر قائم نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ کہتا ہوگا۔“

”قیامت قائم نہیں ہوگی اس حال میں کہ روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہتا ہو۔“

قبل ازیں جو حدیث بیان ہوئی اور اس میں جن لوگوں کو سردار بنانے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ان لوگوں کی مثالیں بڑی کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ بیان کردہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

((يَقْبِضُ اللَّهُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا .))

”اللہ علم کو علماء کے خاتمے کے ساتھ ختم کرے گا، یہاں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنالیں گے۔“

یہ جاہل سردار قرآن و سنت کی ایسی تفسیر کرتے ہیں جو سابقہ سلف صالحین علماء کی بیان کردہ تفسیر سے مختلف معلوم ہوتی ہے۔

جہلاء مندرجہ ذیل حدیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مفرد لفظ اللہ کا ورد کرنا جائز بلکہ مستحب ہے۔

((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ وَعَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَنْ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ .))

”قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ روئے زمین پر ایک شخص بھی اللہ اللہ کہتا ہوگا۔“

لیکن کوئی شخص اس استدلال سے دھوکہ نہ کھائے اور جہالت کا شکار نہ ہو۔ میں اس مجلس میں موجود اپنے تمام بھائیوں کو واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ تفسیر باطل ہے، جھوٹ کا پلندہ، سراسر فریب اور دھوکا ہے۔

◆ اس تفسیر کے باطل ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ اس کے برعکس رسول اللہ ﷺ کا فرمان موجود ہے، جس میں مفرد لفظ اللہ کا ورد کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

① علامہ نواب محمد صدیق حسن خان نے اپنی کتاب ”الدين الخالص“ جلد: ۳، ص: ۵۷۷، ۵۷۸، میں ایک اہم بحث تحریر کی ہے جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ مفرد لفظ اللہ کا ورد کرنا غیر شرعی عمل ہے۔ کتاب و سنت اور اقوال صحابہ سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے اور نہ خیر القرون کے باشندوں کا اس پر عمل ثابت ہے۔ مزید دیکھئے: معجم المناہی اللفظیہ، ص: ۱۲۰، ۱۲۱.

❖ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر بیان کی گئی حدیث کا مطلب یہ ہوتا تو سلف صالحین ضرور اس پر عمل پیرا ہوتے۔ چونکہ سلف صالحین میں سے کسی ایک نے بھی مفرد لفظ اللہ کا ورد نہیں کیا تو اس سے ثابت ہوا کہ ایسا کرنا باطل ہے۔ مزید برآں سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب ”مسند“ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث نقل کی ہے، جس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تفسیر باطل ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں مذکور حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ وَعَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ مَنْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)) •
 ”قیامت قائم نہیں ہوگی تا وقتیکہ روئے زمین پر کوئی ایک شخص بھی لا اِلهَ اِلا اللہ کا ورد کرتا ہوگا۔“

دراصل پہلے بیان کی گئی حدیث میں مذکور اللہ اللہ سے مراد لا اِلهَ اِلا اللہ ہی ہے۔ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج روئے زمین ایسے علماء سے خالی ہو گئی ہے کہ جنہوں نے اس وسیع و عریض دنیا کو علم سے بھر دیا تھا اور انہوں نے امت کی صفوں میں علم کو پھیلا دیا تھا۔ آج تو صورتِ حال اس شعر کی مصداق دکھائی دیتی ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا:

وَقَدْ كَانُوا إِذَا عُدُّوا قَلِيلًا
 فَصَارُوا الْيَوْمَ أَقَلَّ مِنَ الْقَلِيلِ

”جب انہیں شمار کیا جاتا تھا تو وہ تعداد میں تھوڑے ہوتے تھے لیکن آج تو وہ تعداد میں بہت ہی کم ہو چکے ہیں۔“

ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان طالب علموں میں شامل کر دے جو علمائے حق کے منج پر چلتے ہیں اور صدقِ دل سے ان کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان طالب علموں میں سے کر دے جو اس راستے پر چلنے والے ہیں جس کی رسول اللہ ﷺ نے اپنے درج ذیل فرمان میں نشان دہی کی ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ بِهِ عِلْمًا سَلَّكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَىٰ

❶ مسند امام احمد: ۳/۳۶۸۔ صحیح ابن حبان: ۲۸۳۸۔ العوارض: ۱۹۶۔ مستدرک حاکم: ۸۵۵۹

• (الْجَنَّةِ .))

”جو ایسے راستے پر چلا جس میں وہ علم تلاش کرتا ہے، تو اللہ نے اسے جنت کے راستے پر چلا دیا۔“

یہاں بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں علم کی اہمیت کے بارے میں آپ کی خدمت میں وہ چند آیات پیش کروں کہ جن میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ^ط

(الزمر: ۳۹/۹)

”کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟“

مزید فرمایا:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ^ط

(المجادلة: ۵۸/۱۱)

”جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے اللہ ان کے درجے بلند کرے گا۔“

قابل غور بات یہ ہے کہ وہ کون سا علم ہے کہ جس علم سے آراستہ لوگوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف کی ہے اور ان کی راہ پر چلنے والے لوگوں کے طرز عمل کو سراہا ہے؟ اس کا صحیح جواب وہی ہے جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ انہوں نے اپنے درج ذیل اشعار میں فرمایا:

الْعِلْمُ قَالَ اللَّهُ وَقَالَ رَسُولُهُ
قَالَ الصَّحَابَةُ لَيْسَ بِالتَّمْوِيهِ

”حقیقی علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو اس کے رسول نے فرمایا اور صحابہ

کرام رضی اللہ عنہم نے ارشاد فرمایا۔“

① صحیح مسلم: ۳۶۹۹۔ یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

كَلَّا وَلَا جَحْدُ الصَّفَاتِ وَنَفِيهَا
حَذْرًا مِّنَ التَّمَثِيلِ وَالتَّشْبِيهِ

”خبردار! صفات الہیہ کا انکار نہ کریں اور نہ ان کی نفی کریں۔ اللہ کی تمثیل اور تشبیہ بیان کرنے سے بھی پرہیز کریں۔“

مندرجہ بالا اشعار میں علم کی جس خوش اسلوبی کے ساتھ تعریف کی گئی ہے، ہم نے شعراء کے کلام میں اس نوعیت کا اسلوب شاذ و نادر ہی دیکھا ہے۔ درحقیقت علماء کے کہے ہوئے اشعار دیگر شعراء سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ حافظ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بلند پایہ عالم دین تھے اور وہ نہایت عمدہ انداز میں شاعرانہ کلام کہنے پر بھی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے اشعار میں بڑی وضاحت کے ساتھ مندرجہ ذیل حقائق کو آشکارا کیا:

۱ علم وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

۲ علم وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

۳ علم وہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا۔

حافظ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ہمیں ایک اہم حقیقت کی یاد دہانی کراتی ہے، جس سے بیشتر وہ مبلغین غافل ہیں، جو اس وقت عالم اسلام میں ہر طرف لوگوں کو اسلام کی دعوت

۱ اعلام الموقعین لابن قیم: ۱۳۹/۲۔ حافظ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اور اشعار بھی ہیں جو ”الکافیۃ

الشافیۃ فی الانتصار للفرقة الناجیۃ“ میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ ۱۶۱/۳۔

۲ یہ نکتہ علامہ ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”بیان العلم و فضلہ“ میں بیان کیا ہے۔ ۹۹۰/۲

وہ مزید یہ لکھتے ہیں:

فَإِذَا اقْتَدَيْتَ فِی الْكِتَابِ وَسُنَّةِ
الْمَبْعُوثِ بِالَّذِينَ الْحَنِيفِ الطَّاهِرِ
نُمُّ الصَّحَابَةِ عِنْدَ عَلَمِكَ سُنَّةِ
فَأَوْلِيكَ أَهْلُ النَّهْيِ وَأَهْلُ بَصَائِرِ

”قرآن مجید کی اقتدا کرو اور اس رسول کی سنت پر عمل کرو جو پاکیزہ دین حنیف کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم کے طرز عمل کو اختیار کرنا۔ وہ عمل مند اور اہل بصیرت تھے۔“

سیاق و سباق کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے اپنی طرف سے اس کا اضافہ کیا ہے۔ (ابومحاذ خالد بن عبدالعالم)

دینے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ حقیقت تک رسائی تمام مبلغین کے لیے از حد ضروری ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟

تمام مبلغین کے نزدیک یہی بات مشہور و معروف ہے کہ اسلام صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کا نام ہے۔ یہ کہنا درست ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں حافظ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے اشعار میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے فرامین کے بعد جلیل القدر صحابہ کرام کے ارشادات کو صحیح علم قرار دیا ہے جیسا کہ درج ذیل شعر سے ثابت ہے:

أَلْعَلَّمُ قَالَ اللَّهُ وَقَالَ رَسُولُهُ
قَالَ الصَّحَابَةُ لَيْسَ خَلْفَ فِيهِ

”علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا اور

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔“

لیکن آج کل ہم شاذ و نادر ہی کسی شخص سے سنتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول ﷺ کے فرامین کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فہم و تشریح کا بھی تذکرہ کرتا ہو۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی حقیقتاً سلف صالحین ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں نبی کریم ﷺ سے یہ حدیث متواتر سند کے ساتھ وارد ہوئی ہے، آپ ﷺ فرماتے ہیں:

((خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي))

”میرے زمانے کے لوگ بہترین ہیں۔“

برادران ذی وقار!..... کہیں آپ بھی ایسے نہ کہنا جیسا کہ بیشتر مبلغین کہتے سنائی دیتے

ہیں۔ وہ اس متواتر حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

((خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي))

”میرا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر ہے۔“

یاد رہے کہ ”خیر القرون“ کے الفاظ بخاری، مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں سے

ثابت نہیں۔ صحیح حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں:

((اٰخِيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ))

”بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں یعنی تابعین، اور پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں یعنی تبع تابعین۔“

وہ تین زمانے جن کے بہتر ہونے کی گواہی دی گئی، ان میں پہلا زمانہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہے۔ حافظ ابن قیم الجوزیہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کتاب و سنت کے ساتھ ملا کر بیان کیا۔ حافظ ابن قیم رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے، اجتہاد یا استنباط کی بنا پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کتاب و سنت کے ساتھ ملایا؟ اگر ایسا ہوتا تو اس میں غلطی کا امکان تھا، کیونکہ مثل مشہور ہے:

”لِكُلِّ جَوَادٍ كَبُوَةٌ بَلْ كَبَوَاتِ“
 ”ہر عمدہ گھوڑا لڑکھڑاتا ہے۔“

اس کے جواب میں یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ حافظ ابن قیم رضی اللہ عنہ نے کتاب و سنت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر اپنے اجتہاد یا استنباط کی بنا پر نہیں کیا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس میں غلطی کا امکان تھا، بلکہ انہوں نے یہ موقف کتاب اللہ، قرآن مجید اور رسول اللہ ﷺ کی حدیث پر اعماد کرتے ہوئے اختیار کیا۔

کتاب اللہ:

قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنْ يُسَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ تُوَلِّهْ مَا تُوَلِّىْ وَاُصَلِّهِمْ جَهَنَّمَ ۗ وَسَاْعٰتٌ مَّصِيْرًا ۝۱۱۵

(النساء: ۱۱۵/۳)

”جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اور مومنوں کے راستے کے سوا اور رستے پر چلے گا تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔“

اللہ رب العزت نے وَمَنْ يُسَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى کہنے

پر اکتفا نہیں کیا، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا ہی اشارہ فرمادیتے تو فرمان برحق ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا اور اسی بات کی وضاحت اور تشریح و تفسیر ہمارے پیش نظر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فرمان میں وَ يَتَّبِعُوهُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کا تذکرہ کیا اور یوں ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَ نُصَلِّهِمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿۱۸﴾

”اور جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اور وہ مسلمانوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جہنم وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بُری جگہ ہے۔“

عزیزانِ من!..... میری یہ دلی خواہش ہے کہ یہ آیت کریمہ آپ کے دل و دماغ میں اچھی طرح سما جائے اور یہ کسی صورت آپ کے ذہنوں سے محو نہ ہو، اس لیے کہ یہ آیت کریمہ اسی طرح برحق ہے جس طرح آپ کا بولنا اور کلام کرنا حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر آپ تمام احباب اور دعوت و ارشاد کے میدان میں مصروف عمل تمام علمائے کرام اس آیت کریمہ کو اپنے پیش نظر رکھیں تو صراطِ مستقیم سے دائیں بائیں کھٹکنے اور نکلنے سے محفوظ اور ہر قسم کے انحراف سے نجات پا جائیں گے اور نجات نہ پانے والے فرقوں میں سے کسی فرقے کے کسی ایک مسئلے میں بھی ملوث نہیں ہوں گے۔ نبی کریم ﷺ کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے جسے اب میں آپ کی خدمت میں بطور دلیل پیش کرتا ہوں، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((وَسَتَقْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا
وَاحِدَةً)) قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ ((هِيَ الْجَمَاعَةُ)) •

”میری امت عنقریب تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک کے علاوہ سب فرقے جہنم رسید ہوں گے۔“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ وہ کون سا خوش نصیب فرقہ جنتی ہوگا؟ آپ نے فرمایا: ”وہ خوش نصیب فرقہ وہ ہوگا جس پر الجماعة“

• اخراجہ احمد (۳/۱۰۲) واللمومی (۸/۲۵) ابوداؤد (۳۵۹۷) وغیرہم من جدید معاویہ۔

کا اطلاق ہوتا ہے۔“

یاد رہے کہ مذکورہ آیت میں ”سبیل المومنین“ میں المومنین کو الجماعۃ قرار دیا گیا ہے۔ اہل ایمان کی جماعت کے افراد ہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو رسول اللہ ﷺ اور جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

دراصل مذکورہ بالا حدیث اس آیت وَ يَتَّبِعُهُ غَيْرُ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کی خوش چینی ہے۔

یاد رہے کہ جو شخص رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی دوسری راہ پر چلتا ہے، اسے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ جو شخص رسول اللہ ﷺ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور مومنوں کی راہ پر گامزن ہوتا ہے، اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، بلاشبہ وہ جنتی ہوگا۔

جب رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ ”الجماعۃ“ کے افراد ہوں گے۔“ دراصل الجماعۃ کا اطلاق اہل ایمان پر ہوتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ سے ایک اور حدیث بھی مروی ہے جو پہلی حدیث کی مزید وضاحت کرتی ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((هِيَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي)) •

” (نجات پانے والی جماعت وہ ہوگی) جو میرے اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے طرز عمل کو اختیار کرنے والی ہوگی۔“

یاد رہے کہ قرآن مجید میں ”سبیل المومنین“ سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا راستہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی وہ خوش نصیب مومن ہیں جنہوں نے براہ راست رسول اللہ ﷺ سے فیض حاصل کیا۔ حافظ ابن قیمؒ نے قرآن و حدیث کے فرامین کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ارشادات کو اختیار کرنے کا جو تذکرہ کیا ہے وہ اپنی طرف سے اجتہاد کی بنیاد پر نہیں کیا۔

در اصل انہوں نے پہلے بیان کی گئی قرآنی آیت اور حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اقوال صحابہ کو ضروری قرار دیا ہے۔ اسی طرح میں اہل مجلس کی خدمت میں سیدنا عریاض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث بطور دلیل پیش کرتا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي)) •

”تم میری سنت اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔“

یہ حدیث بھی اُس حدیث کی مانند ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے اور اس آیت کریمہ کی بھی تائید ہے، جو پہلے بیان ہو چکی ہے۔ آپ غور فرمائیں، رسول اللہ ﷺ نے صرف اس بات پر اکتفا نہیں کیا کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو، بلکہ ارشاد فرمایا کہ تم خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ یہاں میں یہ بات کہہ دینی ضروری سمجھتا ہوں اور خاص طور پر اس دور میں جبکہ آراء، افکار، خیالات اور مذاہب کی بھرمار ہے اور امت میں گروہوں، فرقوں اور جماعتوں کی کثرت ہو چکی ہے۔ آج مسلمان نوجوان حیران و پریشان ہیں، انہیں کچھ بھائی نہیں دیتا کہ وہ کس جماعت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں۔ ان کے لیے مذکورہ آیت کریمہ اور پہلے بیان کی گئی دو حدیثوں میں تسلی بخش جواب موجود ہے کہ تم ”مسبیل المومنین“ کو اختیار کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موجودہ دور کے اہل ایمان کے راستے کو اختیار کیا جائے؟ نہیں! بلکہ اس سے مراد وہ مومن ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے براہ راست فیض حاصل کیا اور وہ خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، یہی سلف صالحین تھے۔ رسول اللہ ﷺ کی کامل اطاعت کے لیے صحابہ کرام ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں ان کے علاوہ روئے زمین پر اور کوئی جماعت نہیں، لہذا دعوت کے لیے قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا فہم، شرح اور تفسیر بھی ضروری ہے۔

① مسند امام احمد: 1/136، 142۔ ابوداؤد: 4602۔ ترمذی: 3646۔ ابن ماجہ: 42، 43،

44۔ یہ حدیث صحیح ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب ”الارواء“ میں صحیح قرار دیا ہے۔

یاد رہے کہ سلف صالحین کا اطلاق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ہی ہوتا ہے۔ جس شخص کا خیال یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کی پیروی کرتا ہے اور سلف صالحین کے فہم پر عمل کرنا اس پر لازم نہیں گویا وہ زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ سلف صالحین بھی بندے تھے اور ہم بھی بندے ہیں۔ بلاشبہ ایسا شخص کج رو اور گمراہ ہے، اس لیے کہ اس شخص نے ان دلائل کو تسلیم نہیں کیا جو ابھی ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو سنائے ہیں۔ دراصل اس شخص نے ”سبیل المومنین“ کو اختیار نہیں کیا، اس نے قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھا ہی نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت اور اہمیت کا اس نے اعتراف نہیں کیا۔ ایسا شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پیروی سے منحرف اور مذکورہ قرآن و حدیث کے دلائل سے انکار کا مرتکب ہوا، اس شخص نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور اپنی عقل پر اعتماد کیا۔ کیا انسان کی عقل معصوم ہے؟ ہرگز نہیں۔ انسان کی عقل معصوم نہیں، اس سے ہر دم غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے سے دستبردار ہونے والا شخص صریحاً گمراہ ہو سکتا ہے۔

میرے خیال میں فرقوں کے درمیان زیادہ تر اختلاف تو زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے اور جو اس نئے دور میں اختلاف پیدا ہوا ہے، وہ فہم سلف پر ہے، یعنی سلف صالحین کی طرف رجوع نہ کرنے کی بنا پر ہے۔

ہر کوئی کتاب و سنت کے ساتھ وابستگی کا دعویٰ کرتا ہے۔ آج کل نوجوانوں کی زبان سے یہ بات ہمارے سننے میں آرہی ہے اور نوجوان حیران و پریشان یہ سوال کرتا ہے کہ یہ لوگ بھی کتاب و سنت کا نام لیتے ہیں اور وہ لوگ بھی کتاب و سنت کا راگ الاپتے ہیں۔ سبھی لوگ کتاب و سنت کا دم بھرتے ہیں لیکن ہم فیصلہ کس طرح کریں کہ کتاب و سنت کے صحیح معنوں میں متوالے کون لوگ ہیں؟ کون لوگ کتاب و سنت پر عمل پیرا ہیں؟ سلف صالحین کے منہج کو کن لوگوں نے اختیار کیا ہے اور ہم کس جماعت کے ساتھ منسلک ہوں؟ کون لوگ صحیح منہج پر قائم ہیں؟

حقیقت یہ ہے کہ جس نے کتاب و سنت کی تفہیم میں اپنی خود ساختہ تفسیر پر اعتماد کا اظہار کیا لیکن اس نے سلف صالحین پر اعتماد کا اظہار نہ کیا، اس نے درحقیقت کتاب و سنت پر

ہی عدم اعتماد کا اظہار کیا اور اپنی عقل، فہم اور تشریح پر اعتماد کیا۔ میری عادت ہے کہ میں اس مسئلے کی وضاحت کے لیے چند مثالوں کا سہارا لیتا ہوں، تاکہ سامعین آسانی کے ساتھ بات کو سمجھ لیں۔ میں ہمیشہ سلف صالحین کے منہج کی وضاحت مثالوں سے کرتا ہوں۔

فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں:

((إِذَا جَادَلَكُمُ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدْعِ بِالْقُرْآنِ فَجَادِلُوهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَالٌ وَجُوهٌ)) •

سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے یہ بات بھلا کیوں ارشاد فرمائی؟

میرا خیال ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے اس بنا پر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ

نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (النحل: ۱۶/۴۳)

”ہم نے یہ ذکر (قرآن کریم) تم پر نازل کیا ہے، تاکہ آپ وضاحت کریں لوگوں کے لیے جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔“

کیا خیال ہے کہ اگر کوئی عربی مسلمان خواہ اپنے دور کا سیویوہ کیوں نہ ہو اور جسے عربی

زبان اور عربی ادب پر عبور حاصل ہو، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے ہٹ کر قرآن مجید کو

سمجھ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر سمجھنا ممکن

ہی نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ، لوگوں کے

لیے جو کچھ نازل کیا گیا ہے، اس کی وضاحت کریں تاکہ وہ لوگ خوب اچھی طرح احکام الہیہ

کو سمجھ سکیں۔ کیا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے؟

① التاريخ الكبير بخاری: ۱/۱۹۶۰۔ الدارمی: ۱۲۱۔ الجرح والتعديل لابن ابی حاتم: ۱/۱۳۷۔

۶۳۷۔ بیان العلم لابن عبدالبر: ۱۹۴۷۔ الشریعہ لآجری: ۱۰۱، ۱۰۲، ۹۳۔ الفقیہ والمفتیہ:

۱/۲۳۳۔ الابانۃ الکبریٰ لابن بطۃ: ۶۲، ۶۳، ۷۷۔ شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ

لالکافی: ۲۰۲۔ اصول السنۃ ابن ابی زمنین: ۷۔ امام بخاری اور ابوحاتم رازی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ حدیث

مرسل ہے۔

لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (النحل: ۱۶/۳۴)

”تا کہ آپ وضاحت کریں لوگوں کے لیے جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔“

کیا یہ فرمان الہی فضول اور رائیگاں ہے؟ حاشا وکلا! اللہ کا کلام فضول اور رائیگاں ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جس نے بھی یہ ارادہ کیا کہ وہ قرآن مجید کو رسول اللہ ﷺ کے طریقے کے بغیر سمجھے وہ بڑی دور کی گمراہی میں مبتلا ہوا۔

کیا کسی شخص کے لیے یہ ممکن ہے خواہ وہ عربی زبان کا کتا ہی بڑا ماہر کیوں نہ ہو کہ وہ قرآن و سنت کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منہج سے ہٹ کر سمجھ سکے؟

اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ واقعی کسی بھی شخص کے لیے قرآن و سنت کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فہم و فراست کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ جلیل القدر ہستیاں ہیں، جنہوں نے نبی کریم ﷺ سے قرآن مجید کو سمجھ کر تابعین کرام کی طرف منتقل کیا۔ تابعین نے تبع تابعین کی طرف قرآن مجید کو منتقل کرنے کا فریضہ سرانجام دیا۔ ان ذرائع سے قرآن مجید امت مسلمہ کی طرف منتقل ہوا اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ قرآن مجید کے جو الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا محمد ﷺ پر نازل کیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم ﷺ کی زبان مبارک سے سن کر ہماری طرف منتقل کیے اور قرآنی آیات کی رسول اللہ ﷺ نے جو تشریح و تفسیر کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کی زبان مبارک سے سن کر وہ ہماری طرف منتقل

① شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”منزلة السنة في الاسلام“ میں لکھا ہے کہ یہ بات بالکل واضح اور دونوں ہے کہ کوئی خواہ کتنا ہی بڑا عربی زبان کا ماہر ہو اس کے لیے سنت رسول ﷺ سے مد لیے بغیر قرآن کریم کو سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ کوئی شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر عربی زبان کو جاننے والا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام وہ جلیل القدر ہستیاں ہیں جن کی زبان میں قرآن کریم نازل ہوا اور ان کی زبان میں کسی عجمی لہجے کی آمیزش نہیں ہوتی تھی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے اگر کسی نے اپنی زبان دانی پر اعتماد کرتے ہوئے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی تو اس نے بھی قرآنی آیات کا صحیح مفہوم سمجھنے میں درست طریقہ اختیار نہ کیا۔ ذم الکلام و اھلہ لأبی اسماعیل الھیر وی: ۲/۱۲۱۔ جامع بیان العلم و فضیلہ لابن عبدالبر: ۲/۱۱۸۱۔

میں آپ کے سامنے یہ نکتہ بھی واضح کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ کے بیان کی تین صورتیں تھیں اور یہی حدیث رسول ﷺ کی تین اقسام کہلاتی ہیں:

۱) قولی ۲) فعلی ۳) تقریری

◆ رسول اللہ ﷺ نے دینی احکامات کو اپنے الفاظ میں بیان کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ ﷺ کے الفاظ کو ہماری طرف منتقل کیا، تو آپ ﷺ کے ان ارشادات کو قولی حدیث کہا جاتا ہے۔

◆ رسول اللہ ﷺ نے دینی احکامات پر خود عمل کر کے دکھلایا تو آپ کے ان معمولات پر فعلی حدیث کا اطلاق ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے معمولات کو امت مسلمہ تک پہنچایا۔

◆ کسی صحابی نے کوئی عمل رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں کیا اور آپ ﷺ نے اس پر خاموشی اختیار کی، اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو بھی ہو بہو امت مسلمہ کی طرف منتقل کیا۔

اس بنا پر ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے محض لغت پر اعتماد کریں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل اور فہم و فراست کو پیش نظر نہ رکھیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم عربی زبان سے یکسر مستغنی ہو جائیں۔ کیونکہ ہم اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ جو عجمی لوگ اچھی طرح عربی زبان سے واقف نہیں تھے، ان سے بہت سی غلطیاں سرزد ہوئیں اور خاص طور پر اس اصولی غلطی کا ان کی طرف سے ظہور ہوا کہ انہوں نے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے سلف صالحین کی طرف رجوع نہیں کیا۔

اس سے پہلے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے جو میں نے عربی زبان پر عدم اعتماد کا ذکر کیا، میری اس سے مراد ہرگز یہ نہیں تھی کہ عربی زبان کی سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ عربی زبان کو جاننا بھی ضروری ہے۔ اس زبان کو جانے بغیر ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے موقف سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتے اور نہ عربی زبان کی اہمیت سے کسی کو

انکار ہے۔

اب میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (المائدة: ۳۸/۵)

”چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔“

دیکھیے! اس آیت کریمہ کی تفسیر کے لیے ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم صرف عربی زبان پر اعتماد کریں۔ کیونکہ لغوی طور پر چور کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوگا جو کسی ایسی جگہ سے مال کو چرائے جس جگہ مال کو محفوظ کیا گیا ہے۔ وہ مال زیادہ ہو یا کم۔ ایک انڈا چرایا گیا ہو، ایک آنا یا پیسا۔ لغوی طور پر چرانے والے کو چور کہا جائے گا۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (المائدة: ۳۸/۵)

”چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔“

کیا جس مرد و زن نے ایک انڈا یا ایک پیسا چوری کیا، اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اتنی معمولی چیز چرانے کی وجہ سے اس کے مرتکب پر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کی وضاحت رسول اللہ ﷺ کے بیان کی روشنی میں معتبر ہوگی۔ رسول اللہ ﷺ کا اس حکم کے بارے میں ارشاد گرامی ہے:

((لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا))

”چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ مقدار میں چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔“

① بخاری: ۶۷۸۹، ۶۷۹۰، ۶۷۹۱۔ مسلم ۱۶۸۳۔۔۔۔۔ یہ حدیث ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ چوری کیا ہوا مال جس پر ہاتھ کانٹنے کی حد نافذ ہوتی ہے اس کا نصاب چوتھائی دینار ہے یا اس کے مساوی قیمت نصاب ہوگی۔ علامہ نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں: جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نصاب سے کم کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نصاب سو کے چوتھائی دینار ہے یا اس کے مساوی قیمت کی چیز ہو، خواہ وہ تین درہم ہوں یا کوئی اور چیز جس کی قیمت چوتھائی دینار کے برابر ہو۔ اس سے کم چیز کی چوری پر ہاتھ کانٹنے کی حد نافذ نہیں ہوگی۔

کوئی شخص اگر ربع دینار سے کم چوری کرتا ہے، اگرچہ لغوی طور پر وہ چور ہوگا لیکن شرعی طور پر اس کو چور نہیں کہا جائے گا۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک علمی حقیقت بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں جس سے بیشتر طالب علم بے خبر ہوتے ہیں۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ عربی زبان دو قسم کی ہے، ایک عربی زبان وہ ہے جو باپ دادا سے وراثت میں چلی آ رہی ہے اور دوسری عربی زبان شرعی ہے۔ شرعی زبان کی اصطلاحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ ہیں۔ عرب جو عربی زبان بولتے تھے، وہ قرآن کریم میں استعمال کی گئی شرعی اصطلاحات سے کما حقہ واقف نہ تھے۔

آپ ذرا اس نکتے پر غور و تدبر کریں کہ لغوی اعتبار سے سارق ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو کسی بھی چیز کے چرانے کا مرتکب ہو، خواہ وہ چیز مقدار میں کتنی ہی کم کیوں نہ ہو۔ لیکن شرعی طور پر چور اس شخص کو کہا جائے گا جو ربع دینار یا اس سے زیادہ قیمت کی چیز کی چوری کا مرتکب ہو۔

امرواقع یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو صرف عربی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتے۔

آج کل بہت سے مصنفین اپنی عربی دانی کے بل بوتے پر قرآن مجید کی تفسیر اور احادیث کی تشریحات کرتے ہوئے ایسے ”نئے نئے“ نکتے بیان کرتے ہیں کہ جن کو مسلمان پہلے نہیں جانتے تھے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حقیقی اسلام کی دعوت کو سمجھنے کا دار و مدار قرآن مجید، احادیث رسول کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فہم اور طرز عمل پر ہوگا۔

آئیے! پہلے چور مرد اور چور عورت کے بارے میں جو قرآنی آیت بیان کی گئی ہے اس پر مزید غور و تدبر کریں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (المائدة: ۵/۳۸)

اس آیت کریمہ کی تفسیر لغت کے اعتبار سے معتبر نہیں سمجھی جائے گی بلکہ اس کی تفسیر شرعی اصطلاح کے اعتبار سے صحیح ہوگی، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

((لَا قَطْعَ إِلَّا فِى رُبْعٍ دِينَارٍ فَصَاعِدًا)) •

”ربیع دینار یا اس سے زیادہ کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔“

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ چور مرد

ہو یا عورت، چوری کا ارتکاب کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دو۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟

قابل غور بات یہ ہے کہ لغت میں ہاتھ کا اطلاق انگلیوں سے لے کر بغل تک ہوتا ہے۔

کیا چور کا بغل کے پاس سے ہاتھ کاٹا جائے گا؟

اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے فرمان سے چوری

کے مال کا نصاب تو متعین کر دیا لیکن چوری کے مرکب کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا، اس

کے متعلق رسول اللہ ﷺ کے فرمان سے صراحت نہیں ملتی۔ اس سلسلے میں رسول اللہ ﷺ کی

قولی حدیث تو نہیں ملتی البتہ اس سلسلے میں رسول اللہ ﷺ کی فعلی حدیث کا اعتبار کیا جائے گا

اور سلف صالحین یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا۔ اسی کو حدیث

فعلی کہتے ہیں اور یہ رسول اللہ ﷺ کے فرمان کی دوسری قسم ہے۔

حدیث تقریری کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں کسی صحابی نے کوئی

عمل کیا اور آپ ﷺ نے اس پر خاموشی اختیار کی، اسے وہ کام کرنے سے منع نہیں کیا۔ اس کا

① یہ حدیث بخاری اور مسلم میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ جمہور علمائے سلف و خلف کا موقف یہ ہے کہ

چور کا ہاتھ کلائی سے کاٹا جائے گا اور یہ ہتھیلی اور بازو کے درمیانی جواز کو کہتے ہیں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے السنن الکبریٰ:

۸/۴۷۷ میں لکھا ہے کہ چور جب پہلی دفعہ چوری کرے تو اس کا دایاں ہاتھ ہتھیلی اور بازو کے درمیانی جواز سے کاٹا

جائے گا۔ پھر فرمایا کہ سب علماء کا یہی موقف ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر ۳/۵۲۹ میں لکھتے ہیں کہ ہاتھ کو کلائی

سے کاٹا جائے گا اور پاؤں کو ٹخنے سے۔ علامہ ابن عبدالبر رحمہ اللہ اپنی کتاب التمہید ۶/۸ میں یہی لکھتے ہیں۔ تفسیر

بنوی: ۱/۶۷۱ میں اس کی تائید درج ہے۔ مسائل الامام لابن قحطان: ۲/۲۶۲ میں یہی موقف اختیار کیا گیا ہے۔

درج ذیل کتابوں میں یہی موقف بیان کیا گیا ہے: شرح مسلم نووی: ۶/۱۹۳۔ نصب الراية للزيلعي:

۳/۵۶۸ تلخیص الحبير لابن حجر: ۳/۱۳۹۔ فتح القدیر للشوكاني: ۲/۵۲

مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خاموشی اختیار کر کے اس عمل کے جائز ہونے کی تصدیق کر دی جبکہ رسول اللہ ﷺ نے اس کام کے کرنے کا حکم بھی نہیں دیا تھا۔ یہ حدیث رسول کی تیسری قسم ہے، اسے تقریری حدیث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا کسی عمل کے لیے اقرار یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص نے آپ ﷺ کے سامنے کوئی کام کیا، آپ ﷺ نے اس شخص کو وہ کام کرنے سے منع نہیں کیا۔ یہ اقرار نہ تو رسول اللہ ﷺ کے فرمان سے ہوا اور نہ آپ ﷺ کے عمل سے، بلکہ یہ عمل کسی دوسرے شخص نے رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں کیا لیکن آپ ﷺ نے اسے منع نہیں کیا۔ گویا رسول اللہ ﷺ نے وہ کام پشم خود دیکھا اور اس پر خاموشی اختیار کرتے ہوئے اس عمل کے جائز ہونے کا اقرار کیا۔

لیکن جب رسول اللہ ﷺ نے کسی کام کو دیکھ کر اسے غیر مستحسن قرار دیا، اگرچہ وہ کام کسی صحابی نے کیا ہو، لیکن یہ ثابت ہو جائے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کام کو کرنے سے منع کیا ہے، وہ کام کرنا شرعاً ممنوع ہوگا اور یہ کام اس سے مختلف ہوگا جس کے ہونے پر رسول اللہ ﷺ نے خاموشی اختیار کی۔ گویا رسول اللہ ﷺ کا خاموش رہنا اس کام کے جائز ہونے کا اقرار ہے، اس کی مثال درج ذیل ہے۔ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

((كُنَّا نَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمَشِي فِي عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) •

”ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں کھڑے ہو کر پانی پی لیا کرتے تھے اور چلتے

① مسند امام احمد: ۲/۱۲، ۲۹، ۲۳۔ الدارمی: ۲۱۷۱۔ صحیح ابن حبان: ۵۲۳۳۔ ناخ نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ بحوالہ مسند امام احمد: ۲/۱۰۸۔ ترمذی: ۱۸۸۰۔ ابن ماجہ: ۲۳۰۱۔ یحییٰ بن معین، علی بن مدینی، احمد بن حنبل، ابو حاتم، ابو زرعہ، امام بخاری اور امام ترمذی رضی اللہ عنہم نے اس حدیث کو معطل قرار دیا ہے۔ العلیل لابن ابی حاتم: ۱۵۰۰۔ تاریخ بغداد: ۸/۱۹۱، ۱۹۲۔ العلیل الکبیر ترمذی: ۲/۷۹۱ تا ۷۹۳۔ ارشاد الہائم لبیان حکم فی شرب او اکل وهو قائم، لابی معاذ خالد بن عبدالعالم ص ۳۲، ۳۳۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے اور اس طرح البانی رحمہ اللہ نے صحیح مشکوٰۃ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے: ۴۲۷۵

ہوئے کھانا کھالیا کرتے تھے۔“

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس حدیث میں دو کاموں کا ذکر کیا ہے:

① کھڑے ہو کر پانی پینے کا۔

② چلتے پھرتے ہوئے کھانا کھانے کا۔

یہ دونوں کام واقعی رسول اللہ ﷺ کے مبارک زمانے میں ہوئے لیکن ہمارے لیے قابل غور بات یہ ہے کہ ان دونوں کاموں کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟
یعنی کھڑے ہو کر پانی پینے اور چلتے پھرتے کھانا کھانے کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے؟

عزیزانِ ذی وقار!..... میں نے آپ کے سامنے شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے جو اصولی گفتگو کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی عمل کو شرعی قرار دینے کے لیے رسول اللہ ﷺ کی قوی، فعلی یا تقریری حدیث کے تناظر میں اس عمل کو دیکھا جائے گا۔ اگر رسول اللہ ﷺ کی حدیث کی مذکورہ تین اقسام میں سے کوئی ایک قسم بھی اس عمل کی تائید میں ہو تو وہ عمل شرعی کہلائے گا، ورنہ اسے شرعاً ممنوع قرار دیا جائے گا۔

جب ہم پہلے کام یعنی کھڑے ہو کر پانی پینے کا شرعی طور پر جائزہ لیتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ہمیں یہ منظر دکھائی دیتا ہے کہ معاشرے کی اکثریت رسول اللہ ﷺ کی سنت کے خلاف عمل پیرا ہے۔ اکثر لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے۔ معاشرے کے بیشتر افراد سونے کی انگوٹھی بڑے فخر سے پہنتے ہیں، سونے کی زنجیر پہنتے ہیں اور ریشم کا لباس زیب تن کرتے ہیں۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے مذکورہ اعمال کے ارتکاب پر خاموشی اختیار کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں!

رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر پانی پینے، سونے کی انگوٹھی پہننے، سونے کی زنجیر گلے میں ڈالنے اور ریشم کا لباس زیب تن کرنے سے اپنی امت کو منع فرمایا ہے۔

امر واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں جو کام سرانجام دیے گئے ان میں

بعض کاموں سے آپ نے منع کیا اور بعض کاموں کے بارے میں خاموشی اختیار کی۔ گویا خاموشی اختیار کر کے اس کام کے جائز ہونے کا اقرار کیا۔

میں یہاں اپنی بحث کو طول نہیں دینا چاہتا، کیونکہ میرے پیش نظر مختصراً آپ کو حقائق سے آگاہ کرنا ہے۔ میں طویل بحث میں بڑا کر اختصار کے دامن کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ میں نے پہلے سے ہی یہ سوچ رکھا ہے کہ بات مختصر مگر مدلل ہو۔ اس موضوع پر سیر حاصل بحث کرنے کے لیے تو ایک خصوصی مجلس منعقد ہونی چاہیے، تاکہ اکیلے اس مسئلے کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کیا جاسکے۔ البتہ میں یہاں آپ کی خدمت میں صرف ایک صحیح حدیث بیان کرنے پر اکتفا کروں گا، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب صحیح مسلم میں نقل کیا ہے۔

یہ حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں:

• ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشَّرْبِ قَائِمًا))

”رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔“

اسی سلسلے کی ایک دوسری حدیث مندرجہ ذیل ہے:

• ((زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشَّرْبِ قَائِمًا))

”رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر پانی پینے پر ڈانٹ پلائی۔“

اب قابل غور بات یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کھڑے ہو کر پانی پینے کی

① مسلم: ۲۰۲۵۔ یہ حدیث سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ مسلم: ۲۰۲۳۔ یہ حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

② علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاحادیث الصحیحہ: ۱/ ۳۴۰ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے جو مخ کیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے کھڑے ہو کر پانی پینا حرام ہے۔ یاد رہے کہ جمہور علماء نے کھڑے ہو کر پانی پینے کو ممنوع قرار دیا ہے، جبکہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر پانی پینے کو حرام قرار دیتے ہیں۔

اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے لیے شیخ ابو معاذ خالد بن عبدالعال کی کتاب ”ارشاد الہائتم لیان حکم من شرب او اکل وهو قائم“ کا مطالعہ کریں۔ اس کتاب میں فاضل مؤلف نے مرفوع احادیث، آثار صحابہ اور اہل علم کے اقوال بڑی تفصیل سے درج کر دیے ہیں۔ اس کتاب کو مکتبہ امام ذہبی کویت نے بڑے اہتمام سے شائع کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکتبہ کے مالکان کو جزائے خیر عطا کرے۔

شہادت دی۔ چونکہ رسول اللہ ﷺ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کھڑے ہو کر پانی نہیں پیتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کرنے کی بنا پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان کا عدم تصور کیا جائے گا۔

جہاں تک حدیث کے دوسرے جز کا تعلق ہے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چلتے پھرتے کھالیا کرتے تھے، اس سلسلے میں ہم تک کوئی صحیح حدیث نہیں پہنچی کہ جس میں رسول اللہ ﷺ نے چلتے پھرتے کھانا کھانے سے منع فرمایا ہو۔ چونکہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو چلتے پھرتے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا لیکن آپ ﷺ نے انہیں منع نہیں کیا بلکہ خاموشی اختیار کی جس سے استدلال کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس بات میں خاموشی اختیار کر کے ایسا کرنے کو جائز قرار دیا، اس پر رسول اللہ ﷺ کی تقریری حدیث کا اطلاق ہوگا۔

یہاں میں اپنی بات دہرانا ضروری خیال کرتا ہوں کہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے سلف صالحین یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل اور فہم و بصیرت پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ کوئی انسان کتاب و سنت کو اپنے علم کے بل بوتے پر صحیح انداز میں نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منہج کو پیش نظر نہ رکھے۔ میرا خیال ہے کہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے سلف صالحین یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منہج کی قید لگانے کی اہمیت اچھی طرح واضح ہوگئی۔ اب میں اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک اور پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ صورت حال یہ ہے کہ زمانہ قدیم سے مسلمان بہت سے فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ آپ نے معتزلہ کا نام سنا ہوگا۔

- ① شیخ الہانی رضی اللہ عنہ نے چلتے پھرتے کھانا کھانے کو مباح اور جائز قرار دیا ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایسا کرنے پر خاموشی اختیار کی جو آپ ﷺ کی طرف سے اقرار کے زمرے میں آئے گی۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے میری کتاب "ارشاد الہائم" کا مطالعہ کریں۔ (ابومعاذ خالد بن عبدالعالم)
- ② معقولہ: یہ ایک گمراہ فرقہ ہے، اس فرقے کو واصل بن عطاء کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ شخص حسن بصری رضی اللہ عنہ کا شاگرد تھا۔ جب سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کا انجام پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب اسلام اور کفر کے درمیان مطلق ہے۔ واصل بن عطاء یہ جواب سن کر کبیرہ گناہ سے

- آپ حضرات نے مرجہ، • خوارج • اور زید یہ کا نام بھی ضرور سنا ہوگا۔ •
آپ نے یقیناً شیعہ • اور روافض کا نام بھی سنا ہوگا۔ •

۵۵۔ خاطر ہو اور جماعت سے الگ ہو کر سب کے ایک ستون کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ کبیرہ گناہ کا مرکب جہنم میں جائے گا کیونکہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنا کفر ہے۔ اس کے ساتھ عمر بن عبید اور کچھ دیگر لوگ مل گئے، ان کو محزلہ کے نام سے پکارا گیا۔

• **الموجہ** یہ بھی ایک گروہ فرقہ ہے۔ اس فرقے سے منسلک حضرات کا موقف یہ ہے کہ ایمان صرف تصدیق باقتباس کا نام ہے۔ زبان سے اقرار اور عمل بالجوارح ضروری نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس فرقے سے منسلک لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جہنم میں صرف کافر جائیں گے، کوئی مومن گنہگار جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اس فرقے سے وابستہ لوگ محض ایمان کی بنیاد پر جنت میں داخلے کے امیدوار ہوتے ہیں، خواہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے کے نامہ اعمال میں کوئی نیک عمل نہ ہو۔ اسی لیے انہیں مرجہ کہا جاتا ہے۔

• **خوارج** یہ بھی ایک گروہ فرقہ ہے۔ اس فرقے کے ساتھ منسلک لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت میں اپنے گھروں سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے، اس لیے انہیں خوارج کا نام دیا گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوارج بدترین لوگ ہیں۔ میری معلومات کے مطابق ان سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی اور برائیں ہوگا۔

• **الزویہیہ**: اس فرقے سے منسلک لوگ زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے پیروکار تھے۔ یاد رہے کہ اترید یہ شیعہ فرقے کی ایک شاخ ہے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے افضل، اہل اور ارفع سمجھتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے۔ خلیفہ مآول ہونے کا حق ان کا تھا۔ ان کا موقف ہے کہ امامت صرف اولادِ قاطرہ میں ہوگی۔ ان کا یہ بھی موقف ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرکب دائمی جہنمی ہوگا۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج ضروری ہے۔ نیز ان کا یہ کہنا ہے کہ قاجر و قاقام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔

• **شیعہ**: اس فرقے سے منسلک لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم سے افضل گردانتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ مسند خلافت پر سب سے پہلے فائز ہونا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا۔ شیعہ کی تین قسمیں ہیں: (۱) عالی شیعہ۔ (۲) امامی شیعہ۔ (۳) زید یہ۔ پھر ہر قسم کی آگے کئی شاخیں ہیں۔

• **روافض**: وہ بدعت فرقہ ہے، جس کے ساتھ منسلک لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کی عیب جوئی کرتے ہیں۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے دریافت کیا کہ رافضی کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: جو لوگ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم کو گالی دیتے ہیں۔ طبقات الحنابلہ: ۱/ ۳۳۔ الفتاویٰ ابن تیمیہ: ۳/ ۴۳۵۔ انہیں رافضی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم کی خلافت اور امامت کو تسلیم نہیں کرتے۔ مقالات ابی الحسن الاشعری: ۱/ ۸۷۔ الفتاویٰ لابن تیمیہ: ۳/ ۴۳۵۔

جن فرقوں کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، اگرچہ یہ سب فرقے انتہا درجے کے گمراہ ہیں، وہ کتاب و سنت کے حوالے سے عام مسلمانوں کے ساتھ نظریاتی اتفاق بھی نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود ان میں سے کوئی بھی علانیہ طور پر نہیں کہتا کہ ہم کتاب و سنت کو سرے سے مانتے ہی نہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی یہ کہے کہ میں کتاب و سنت کو سرے سے مانتا ہی نہیں تو وہ مکمل طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سب گروہ کتاب و سنت پر اعتماد کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ان کے درمیان اختلاف کیوں ہے؟ میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تمام گروہ کتاب و سنت پر اعتماد کا دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں لیکن تیسرے اصل یعنی سلف صالحین کے منہج کو اختیار کیے بغیر ان کی طرف سے کتاب و سنت پر اعتماد کرنے کا دعویٰ معتبر نہیں سمجھا جائے گا۔

صورت حال یہ ہے کہ سنت کی حیثیت قرآن کریم سے یکسر مختلف ہے۔ قرآن کریم تو ایک جلد میں محفوظ ہے اور اس پر ساری امت کا اتفاق ہے جبکہ سنت سیکڑوں کتابوں میں منتشر ہے۔ احادیث کی بہت سی کتابیں قلمی نسخوں کی صورت میں پائی جاتی ہیں جو ابھی تک زیور طباعت سے آراستہ نہیں ہوئیں۔ احادیث کی یہ کتابیں ابھی تک عالم غیب میں ہیں، لیکن احادیث کی جو کتب شائع ہو چکی ہیں، ان میں صحیح احادیث بھی موجود ہیں اور ضعیف بھی۔

جو لوگ حدیث پر اعتماد کرتے ہیں، خواہ وہ لوگ اہل سنت والجماعت سے منسلک لوگ ہوں اور ان کا یہ دعویٰ ہو کہ ہم سلف صالحین کے منہج کو درست سمجھتے ہیں، یا وہ لوگ اہل سنت والجماعہ کے علاوہ کسی دوسرے گروہ سے ہوں، حقیقت میں وہ صحیح اور ضعیف روایات میں تمیز نہیں کرتے۔ وہ دراصل کتاب و سنت کی مخالفت کے مرکب ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ضعیف یا موضوع احادیث پر اعتماد کرتے ہیں۔

جن گمراہ فرقوں کا میں نے پہلے تذکرہ کیا، وہ بعض قرآنی حقائق اور احادیث نبویہ کا انکار کرتے ہیں۔ یہ صورت حال زمانہ قدیم سے چلی آرہی ہے اور زمانہ جدید میں بھی یہی صورت حال پائی جاتی ہے۔

قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنت میں مومن اللہ رب العزت کا دیدار

کریں گے۔ بلاشبہ اہل ایمان کو یہ عظیم نعمت اس وقت میسر ہوگی جب وہ سدا بہار جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اللہ رب العزت جنت میں اہل ایمان کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے اور مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار سے سرفراز ہوں گے۔ ایک سلفی عالم دین نے اپنے شعر میں کیا خوب دیدار الہی کا منظر پیش کیا ہے:

يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ كَيْفٍ
وَتَشْبِيهِ وَ ضَرْبٍ مِنْ مِثَالٍ

”مومن اللہ رب العزت کو بغیر کیفیت و تشبیہ کے دیکھیں گے اور اس کی کوئی مثال بھی نہیں دی جاسکتی۔“

یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اہل ایمان سدا بہار جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ یہ بات قرآنی آیات اور بہت سی احادیث رسول ﷺ سے ثابت ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس عظیم نعمت کا بعض قدیم اور جدید فرقوں نے کس طرح انکار کر دیا؟ قدیم فرقوں میں معتزلہ ہیں جو جنت میں دیدار الہی کے منکر ہیں۔ میری معلومات کے مطابق اس وقت روئے زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں معتزلہ میں سے ہوں۔ دراصل انہوں نے اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہوئے دیدار الہی کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا انسان کے لیے ناممکن ہے۔ افسوس! معتزلہ نے اس حقیقت کا انکار کیسے کر دیا؟ وہ دراصل دیدار الہی کا انکار کر کے قرآن کریم کی درج ذیل آیت کے منکر ٹھہرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَجُودًا يُؤْمِنُونَ بِمَا نُنزِّلُ مِنَ الذِّكْرِ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴿۱۷۰﴾ (القیامۃ: ۱۷۰/۱۷۱)

”اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔“

کیا معتزلہ نے اس آیت کریمہ کا انکار نہیں کر دیا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ معتزلہ نے صریحاً انکار نہیں کیا بلکہ انہوں نے آیت کی تاویل اپنی ناقص عقل پر اعتماد کرتے ہوئے کی ہے۔ اگر وہ صاف انکار کر دیتے تو کافر اور مرتد ٹھہرتے لیکن صورت حال یہ ہے کہ اہل سنت معتزلہ کو ایک گمراہ فرقہ تو کہتے ہیں لیکن اسے

دائرۂ اسلام سے خارج قرار نہیں دیتے۔ معتزلہ قرآنی الفاظ کے تو منکر نہیں البتہ ان الفاظ کے معنی و مفہوم سے انکاری ہیں۔ قرآن حکیم کے الفاظ یہ ہیں:

وَجُودًا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٥٦﴾ (القيامة: ۵۵/۵۶، ۵۷)

”اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔“

معتزلہ نے اس آیت کریمہ کی تاویل کی ہے۔ الفاظ کا تو انہوں نے انکار نہیں کیا البتہ آیت کے معنی و مفہوم سے انکاری ہو گئے ہیں۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ الفاظ معانی کا قالب ہوتے ہیں۔ اگر ہم الفاظ پر ایمان لانے کا اظہار کریں اور معانی کا انکار کریں تو ایسے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معتزلہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کا کیوں انکار کیا؟ دراصل ان کی ناقص عقولوں میں دیدار الہی کا تصور نہ سما سکا۔

معتزلہ کا خیال ہے کہ انسان ایک عاجز مخلوق ہے، اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ جیسا کہ یہودیوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ ایک مشہور و معروف قصہ ہے، جسے قرآن حکیم میں کچھ اس انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصُّعُفَةُ
وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٥﴾ (البقرة: ۵۵/۲)

”اور جب تم نے کہا اے موسیٰ! ہم تم پر اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو علانیہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تمہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔“

ایک دفعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ الہی! میں آپ کا دیدار کرنے کا متمنی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر انہیں بتا دیا تھا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قَالَ رَبِّ آتِنِي أَنْظُرًا إِلَيْكَ ۗ قَالَ لَنْ تَرَ بِنِي ۚ وَلَكِنْ أَنْظُرًا إِلَىٰ الْجَبَلِ فَإِنِ

اسْتَقْرَرْنَا مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنُنِي ۚ فَلَمَّا زَجَلْنَا رَبُّهُ لِبُجْبَلٍ جَعَلَهُ دَكَاةً وَخَذَ
مُوسَىٰ صَحِيقًا ۚ (الاعراف: ۷۰ / ۱۳۳)

”عرض اے میرے پروردگار! اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجیے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں، ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن تم اس پہاڑ کی طرف کیٹے رہو وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پس ان کے رب نے جو اس پر تجلی فرمائی تو تجلی اس کے پرچے اڑایے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔“

معتزلہ کی عقلیں تنگ دامانی کا شکار ہو گئیں، وہ قرآنی دلیل کے ساتھ مذاق کرنے لگے۔ انہوں نے قرآنی آیت کی تاویل کا ارتکاب کیا۔ معتزلہ نے ایسے کیوں کیا؟
معتزلہ نے یہ طرز عمل اس لیے اختیار کیا کہ ان کا ایمان کمزور تھا۔ غیب کی نسبت انہیں اپنی عقلوں پر زیادہ قوی ایمان تھا۔ حالانکہ سورہ بقرہ کے آغاز میں غیب پر ایمان لانے کو تقویٰ شعار لوگوں کی علامت قرار دیا گیا ہے۔
جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ۚ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۲۰۱﴾ (البقرہ: ۲۰۱/۲)

”الم۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، سر اپا ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔“ (البقرہ: ۲۰۱/۲)

متقی یعنی پرہیزگار کون ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (البقرہ: ۲۰۱/۲)
”جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔“

یاد رہے کہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی عالم الغیوب ہے۔ جب ہمارے رب تعالیٰ نے اپنے بارے میں بات کی، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی تصدیق کریں اور اس پر ایمان لائیں، چونکہ ہماری سوچ بہت کوتاہ ہے۔ معتزلہ نے اس حقیقت کا اعتراف نہیں کیا، اسی بنا پر انہوں نے بہت سے شرعی حقائق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔

لیکن معتزلہ نے دیدارِ الہی کا انکار کیا ہے، حالانکہ فرمانِ الہی الیٰ ربہا ناظرةً میں دیدارِ الہی کا صراحتاً تذکرہ ہے۔

شیعہ بھی معتزلہ کی پیروی کرتے ہوئے دیدارِ الہی کے منکر ہیں۔ شیعہ نے معتزلہ کا عقیدہ اپناتے ہوئے دوسری آیت کریمہ کی بھی تاویل کی اور رسول اللہ ﷺ سے تواتر کے ساتھ مروی حدیث کا انکار کر دیا اور وہ قرآن کریم کی اس آیت کی تاویل کرنے کی بنا پر رسول اللہ ﷺ کی حدیث کا انکار کرنے کے مرتکب ہوئے۔ اس طرح وہ نجات پانے والے گروہ سے خارج ہوں گے۔

یاد رہے کہ نجات پانے والے گروہ کی رسول اللہ ﷺ نے تعریف یہ کی کہ نجات پانے والا فرقہ وہ ہے جو میرا اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرزِ عمل اختیار کرے گا۔

رسول اللہ ﷺ کو یقین تھا کہ اہل ایمان اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ بخاری اور مسلم میں سیدنا ابوسعید خدری اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((انکم سترون ربکم یومَ القیامۃِ کَمَا ترونَ القمرَ لیلةَ البدرِ لا تضامونَ فی رؤیتہ)) •

”تم قیامت کے دن اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح چودھویں رات کا چاند دیکھتے ہو، تمہیں چاند کے دیکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔“

معتزلہ نے اپنی ناقص عقولوں پر اعتماد کرتے ہوئے ان احادیثِ رسول کا انکار کر دیا۔ نہ انہوں نے اللہ کے دیدار کو تسلیم کیا اور نہ وہ اس حقیقت پر ایمان لائے۔ دراصل وہ ایمان میں کمزور تھے۔ انہوں نے قرآن و حدیث کے احکام کا انکار کر کے اپنی گمراہی کا ثبوت دیا ہے۔ یہ بات تو میں نے آپ کے گوش گزار کر دی کہ زمانہ قدیم سے بعض گمراہ فرتے اپنے

غلط نظریات کے پرچار میں مصروف ہیں، لیکن آج زمانہ جدید میں خوارج کے یعنی اباضیہ • فرقتے کے لوگ اپنی گمراہی کی دعوت کی نشرواشاعت میں بڑے سرگرم ہیں۔ وہ اپنی طرف سے گمراہ کن مضامین اپنے رسائل میں شائع کرنے میں بڑے سرگرم دکھائی دیتے ہیں۔

اباضیہ فرقتے سے منسلک لوگ خوارج کے نظریے کو از سر نو زندہ کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ اس گمراہی کو پھیلانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں جو زمانہ قدیم میں خوارج کے ساتھ منسوب تھی۔ جن حقائق کا خوارج نے انکار کیا اباضی فرقتے کے لوگ بھی اسی طرح ان کے انکاری ہیں اور یہ بھی حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کے منکر ہیں۔ •

اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے قادیانیوں کے بارے میں۔ ممکن ہے آپ نے ان کے بارے میں پہلے سنا ہو۔ وہ لوگ بظاہر اسی طرح کلمہ پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں۔

ہم ”اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ“ کہتے ہیں۔ قادیانی بھی اسی طرح کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ یہ پانچ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نماز جمعہ بھی باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں اور حج و عمرہ میں وہی اعمال سرانجام دیتے ہیں جو مسلمان انجام دیتے ہیں لیکن کئی عقائد میں وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ قادیانیوں کا یہ موقف ہے کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا محمد ﷺ کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔

① اباضیہ:۔۔۔۔۔ یہ بھی ایک گمراہ فرقہ ہے۔ یہ خوارج ہی کی ایک شاخ ہے۔ اس فرقتے کے لوگ عبد اللہ بن ریاض احمسی کی طرف منسوب ہیں۔ یہ خوارج کی طرح کبیرہ گناہ کے مرتکب لوگ کا فر قرار دیتے ہیں۔

② حافظ ابن احمسی نے اپنی کتاب معارج العقول: ۱/۳۳۵-۳۳۷ میں لکھا ہے کہ قرآن مجید، صحیح احادیث، اقوال صحابہ، اقوال تابعین اور آئمہ حدیثی ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اہل ایمان جنت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے اور وہ اپنے رب کے دیدار سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے پایاں رحمت، نعمت اور فضل و کرم ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کو جنت کی تمام نعمتوں سے افضل قرار دیں گے۔

قادیانیوں کا دُعم باطل یہ ہے کہ ایک نبی کا ہندوستان کی قادیان نامی بستی میں ظہور ہوا ہے، اس کا نام مرزا غلام احمد ہے۔ قادیانیوں کے نزدیک جو اس کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے۔

قادیانیوں نے یہ دعویٰ کیسے کر دیا کہ سیدنا محمد ﷺ کے بعد بھی انبیاء آسکتے ہیں؟ جبکہ قرآن مجید میں واضح انداز میں مندرجہ ذیل آیت کریمہ موجود ہے:

وَلَكِنْ سَأَسْأَلُ اللَّهَ وَحَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ (الاحزاب: ۳۳/۳۰)

”اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔“

قادیانیوں نے متواتر صحیح احادیث کی موجودگی میں یہ کیسے کہہ دیا کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا؟ جبکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

((لَا نَبِيَّ بَعْدِي)) ①

”میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔“

قادیانیوں نے قرآن و سنت کی تاویل کی، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر و توضیح سلف صالحین کی تفسیر و توضیح سے مختلف کی۔

حاضرین محترم!..... جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نام مرزا غلام احمد ہے۔ ② اس

① بخاری: ۴۴۱۶۔ مسلم: ۲۴۰۴۔ یہ حدیث سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ ابو داؤد:

۴۲۵۲۔ ترمذی: ۲۲۱۹۔ یہ حدیث سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ بخاری: ۳۵۳۵۔ مسلم: ۲۲۸۶۔ یہ

حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ بخاری: ۳۵۳۴۔ مسلم: ۲۲۸۷۔ یہ حدیث سیدنا جابر بن

عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

② مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں علامہ محمد ناصر الدین البانی رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب شرح عقیدہ طحاوی میں لکھا

ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ان دجالوں میں سے ایک دجال ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے پیروکار

ہندوستان، جرمنی، انگلینڈ اور امریکہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان ممالک میں قادیانیوں کی مساجد بھی ہیں، جہاں یہ

مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں مصروف ہیں۔ شام میں بھی ان کے کچھ افراد موجود ہیں۔ اللہ ان کو نیست و نابود کرے،

ان کی جڑ کاٹ دے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نبوت کا دروازہ سیدنا محمد ﷺ پر بند نہیں ہوا بلکہ نبوت کا سلسلہ آپ کے

بعد بھی جاری و ساری ہے۔ اللہ انہیں تباہ و برباد کرے۔ (ابومعاذ خالد بن عبدالعالم)

کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے! یہ ایک لمبی داستان ہے۔

آج ہمارا یہ موضوع نہیں، ہم اس بکھیرے میں نہیں پڑنا چاہتے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو حقائق کا علم نہیں اور وہ دھوکا کھا گئے۔ قرآن و سنت کے حقائق پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ان حقائق سے دائیں بائیں منحرف ہونے سے ہر مسلمان کو بچنا ضروری ہے، جیسا کہ قادیانی اپنے اس دجال کی فریب کاری میں آ کر راہ حق سے منحرف ہو گئے جس (دجال مرزا غلام احمد) نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔

اس مردود نے قرآن کریم کی درج ذیل آیت:

وَلٰكِن تَرٰسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٰتِ ۙ (الاحزاب: ۴۰/۳۳)

کا مفہوم کس طرح توڑ مردوڑ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ مرزا غلام احمد کذاب کہتا ہے کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ دیگر انبیاء کی زینت ہیں، جس طرح انگلی کی زینت ہوتی ہے۔ قادیانیوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ آیت رسول اللہ ﷺ پر نازل ہی نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے اس کے معنی و مفہوم سے انکار کیا۔

یاد رہے کہ الفاظ پر ایمان لانا معتبر اور مفید نہیں ہوگا جب تک کہ ان کے مفہوم اور معنی کو تسلیم نہ کیا جائے۔ حقیقی معنی کو تسلیم کیے بغیر محض الفاظ پر ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔

جب یہ ایک حقیقت ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کے حقیقی معانی تک پہنچنے کا کیا طریقہ اپنایا جائے گا؟ اس کا صحیح طریقہ آپ کے علم میں آچکا ہے۔ آپ اس کو اچھی طرح پہچان چکے ہیں کہ ہم الفاظ کے بارے میں محض اپنے علم پر اعتماد نہیں کریں گے اور نہ اپنی خواہش، عادت اور مذہب کے مطابق قرآن و سنت کی تفسیر کریں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا:

وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفَ
وَكُلُّ شَرٍّ فِي اتِّبَاعِ مَنْ خَلَفَ

”سلف صالحین کی اتباع میں تمام تر خیر ہی خیر ہے جبکہ خلف کی اتباع میں شر ہی شر ہے۔“

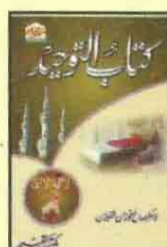
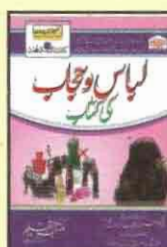
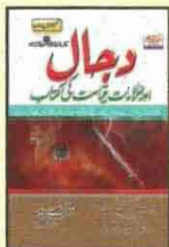
امید ہے میری یہ ناصحانہ گفتگو ہر اس شخص کے لیے مفید ہوگی جس نے میری باتوں کو دل لگا کر حاضر دماغ ہو کر غور سے سنا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ (آمین)

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ.

محمد ناصر الدین البانی

ہماری بعض اہم خوبصورت اور معیاری مطبوعات

PRINT ART Delhi- Ph. 23634222

MAKTABA AL-FAHEEM

Raihan Market, 1st Floor, Dhoabia Imli Road
Sadar Chowk, Maunath Bhanjan - (U.P.) 275101
Ph.: (O) 0547-2222013, Mob. 9236761926, 9889123129, 9336010224
Email : faheembooks@gmail.com
WWW.fatheembooks.com

₹ 32/-

