

مولانا محمد جعفر شاہ پھلپلاروی
ایک حدیث

روایت مصطفیٰ کا درجہ

(۲)

گزشتہ قسط میں حضرت جابرؓ کی زبانی ایک ارشادِ نبویؐ کی تشریح کی گئی تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ ”جس مسلمان نے مجھے دیکھا یا میرے کسی دیکھنے والے کو دیکھا اسے آگ (دوزخ کی) چھو بھی نہیں سکتی۔“ اس حدیث میں حوالہ غلط درج ہو گیا ہے۔ اس کی تصحیح کر لیجیے۔ یہ مستدرک یا بیہقی کی روایت نہیں بلکہ ترمذی کی ہے جس کا درجہ مستدرک یا بیہقی سے بلند تر ہے۔ ترمذی کا شمار صحاح ستہ میں ہے اور مستدرک یا بیہقی صحاح ستہ میں داخل نہیں۔

ہم آج جو حدیثِ نبویؐ پیش کر رہے ہیں وہ بھی ترمذی ہی کی روایت ہے اور وہ حضرت عبداللہ بن مغفلؓ سے مروی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے :

اللہ اللہ فی اصحابی - لا تتخذوہم غرہا بعدی فمن احبہم فبحببى احبہم
ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذی احدہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذی اللہ
ومن آذی اللہ یوشک ان یشکک -

میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرتے ہو۔ میرے بعد ان کو ہدفِ ملامت نہ بناتے پھرنا کیونکہ ان سے جو محبت کرے گا وہ میری ہی محبت کی وجہ سے کرے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے ہی بغض کی وجہ سے بغض رکھے گا۔ جو انہیں ایذا پہنچائے گا وہ مجھے ایذا پہنچائے گا اور جو مجھے ایذا دے گا وہ اللہ کو ایذا دے گا اور جو اللہ کو ایذا پہنچائے گا اللہ اس کی عن قرب گرتے فرمائے گا۔

گزشتہ قسط کو سامنے رکھیے جس میں بہت سی باتیں بیان کی گئی تھیں۔ زیر بحث حدیث کو اس کی مزید تشریح سمجھنا چاہیے۔ گزشتہ قسط کے چند نکات یہ ہیں۔

۱۔ از روئے قرآن اللہ نے ایمان کو صحابہ کرام علیہم السلام کا محبوب و مطلوب بنا دیا ہے اور ایمان سے ان کے دلوں کو مزین و منور فرما دیا ہے اور کفر و فسق و عصیان سے ان میں نفرت

پیدا کر دی ہے۔ اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔

۲۔ مسجد نبویؐ میں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتداد میں انھوں نے سینکڑوں اور ہزاروں نمازیں ادا کی ہیں لہذا ان کے اجر و ثواب کا کوئی شخص اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔

۳۔ یہ سب کے سب انسان ہی تھے اور ان سے غلطیاں بھی ہوئیں لیکن ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کے گناہ بھی ان کے ساتھ مل کر طاعت بن گئے ہیں۔ ایک نجس کپڑا گھرے میں جا کر پورے گھرے اور اس کے پانی کو ناپاک کر دیتا ہے لیکن دریا میں جائے تو دریا ناپاک نہیں ہوتا بلکہ پانی کی فراوانی کی وجہ سے خود وہ نجس کپڑا ہی پاک ہو جاتا ہے۔

۴۔ ان کو اس نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہر ایک دوسرے کے ساتھ کیسا تھا بلکہ اس زاویہ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کیسے تھے یعنی بالنسبتہ الی المعاصرت کی بجائے بالنسبتہ الی الرسولؐ دیکھنا چاہیے۔ پرکھنے کا صحیح معیار رسولؐ ہے۔

ان تمام نکات کو سامنے رکھیے۔ اس کے بعد پیش نظر حدیث پر غور کیجیے۔ حضورؐ نے سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ اگر تمہیں ذرا بھی خوفِ خدا ہے تو میرے صحابہ کے بارے میں اس خوفِ خدا کو پیش نظر رکھو۔ یعنی میرے بعد ان کو ہر فطعن و ملامت نہ بناؤ۔ کیونکہ وہ مجھے محبوب ہیں اور جسے مجھ سے محبت ہوگی وہ یقیناً ان سے بھی محبت کرے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ اس حقیقت کی دلیل ہوگی کہ وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ یہاں دو عظیم نکتے ہیں جو غور طلب ہیں۔

(الف) پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں وہی معیار عطا کیا گیا ہے جس کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ یعنی ایک صحابی کو پرکھنے کے لیے دیکھنا صرف یہ چاہیے کہ کیا ان میں سے کسی کو نعوذ باللہ حضورؐ سے کوئی چشمک تھی؟ اور کیا وہ حضورؐ کی نگاہوں میں قابلِ نفرت تھا؟ اگر ایسا نہیں — اور یقیناً نہیں — تو یہ سمجھ لینا چاہیے جسے حضورؐ سے محبت ہوگی اس کے دل میں یقیناً تمام صحابہ صلوات اللہ علیہم کی بھی محبت ہوگی کیونکہ یہ حضورؐ کو محبوب تھے۔ حضورؐ کے عجب و وفادار، جان نثار، مددگار اور فرماں بردار تھے۔ اور اگر کوئی ان صحابہ سے جو خود حضورؐ کو محبوب تھے بغض رکھتا ہے تو یہ صرف اس بات کی دلیل ہوگی کہ اسے آنحضورؐ سے محبت، عظمت اور اطاعت کا تعلق نہیں رہا بلکہ اس کی جگہ بغضِ رسولؐ پرورش پا رہا ہے اور اس نے پرکھنے کا معیار حضورؐ کی محبت و اطاعت

کو نہیں بکے کچھ اور بنا رکھا ہے۔

(دب) دوسری بات یہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ محبت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک بشری سطح کی محبت ہے اور دوسری دینی سطح کی۔ بشری محبت یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی اولاد یا اقربا سے محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت ایک حیوانی سطح کی فطری محبت ہے۔ ہر جانور کو بھی اپنے بچوں سے محبت اور بے لوث فطری محبت ہوتی ہے۔ اس سے کفر و اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو اپنے فرزند سے یقیناً محبت تھی۔ جیسی تو اس کے ڈوبنے کا منظر آپ سے نزدیک کیا اور فریاد کرنے لگے کہ: اگلی میرا فرزند بھی میرے اہل میں ہے اور تیرا وعدہ دیکھ میرے اہل کو نجات دلادے گا، سچا ہے۔ لیکن کیا اس بشری محبت کی وجہ سے سیدنا نوح کی امت پر بھی کنگان فرزند نوح کی محبت ضروری تھی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بشری محبت ہے۔ حیوانی سطح کی فطری محبت ہے۔ امت ایسی محبت پر مجبور نہیں۔ امت کو صرف دینی محبت کی ہدایت ہے نہ کہ بشری محبت کرنے کی۔ سیدنا حمزہؓ اور سیدنا عباسؓ دونوں حضورؐ کے حقیقی چچا تھے اور عبد العزیز (ابولہب) بھی حضورؐ کا سگا چچا تھا لیکن کیا ان سارے چچاؤں سے محبت ضروری ہے؟ نہیں۔ ہرگز نہیں۔ پھر یہ فرق کیوں ہے۔ حمزہ و عباس رضی اللہ عنہما کی محبت عین دین ہے، کیونکہ ان سے حضورؐ کو بھی محبت تھی اور دینی محبت تھی۔ بخلاف اس کے ابولہب سے محبت نہیں بلکہ نفرت ضروری ہے کیونکہ باوجود حقیقی چچا ہونے کے حضورؐ کو اس سے نفرت تھی اور بر بنائے دین نفرت تھی اور خدا نے بھی بر بنائے دین ہی اس نفرت کو باقی رکھا اور تبست یدا اہی لہب نازل کیا۔ حالانکہ چچا ہونے میں ابولہب حضرت حمزہؓ و حضرت عباسؓ کے برابر ہی تھا۔ پھر ایک نکتہ اور بھی غور طلب ہے کہ حضرت حمزہؓ کا درجہ حضرت عباسؓ سے بہت بلند ہے کیونکہ سیدنا حمزہؓ رضی اللہ عنہ نبوت میں ایمان لائے ہیں اور حضرت عباسؓ گیارہ بارہ سال (غزوہ بدر) کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ نیز جناب حمزہؓ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں اور آنحضورؐ نے آپ کو سید الشہداء کا لقب دیا ہے۔ غرض یہ افضلیت و مفضولیت بھی بر بنائے دین ہے۔ بر بنائے قرابت نہیں۔ پس کسی صحابی سے اگر بر بنائے قرابت محبت ہو جائے تو اس کا تعلق اسلام و کفر یا صحیح معیار محبت و بغض سے نہیں اور نہ ایسی محبت کسی امتی کے لیے

ضروری ہے۔ ضروری محبت صرف وہ ہے جو پر بنائے دین ہو اور بالنسبہ الی المرسل ہو۔ صحابہؓ کا آپس میں اگر کوئی اختلاف ہو، کوئی کش مکش ہو، حتیٰ کہ جنگ بھی ہو تو یہ عین ممکن ہے۔ اور اس صورت میں بھی وہ سب کے سب ہمارے لیے واجب الاحترام اور حسن ظن کے مستحق ہوں گے۔ قرآنی ارشاد ہے :

وَان طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا (۹: ۶۹)

اور اگر اہل ایمان کے دو گروہوں میں جنگ ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان صلح کرادو۔ اس واضح آیت کے ہوتے ہوئے اس اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ دو اہل ایمان گروہوں میں بھی خوں ریزی ہو سکتی ہے، خواہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہو۔ اس جنگ کے باوجود دونوں کو اللہ تعالیٰ مومن قرار دے گا۔ دونوں یکساں نیک نیت بھی ہو سکتے ہیں اور اپنی اپنی نیک نیتی کی وجہ سے ہر ایک حق پر ہو سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حق ہو اور دوسرا احمق ہو۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جب دو مسلمان گروہ آپس میں دست و گریبان ہوں تو لازماً ان میں ایک حق اور دوسرا باطل ہو گا یا ایک کفر پر اور دوسرا اسلام پر ہو گا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ ایک کی طرف سے زیادتی ہو اور دوسرے کی طرف سے زیادتی نہ ہو بلکہ دفاعی کاروائی ہو۔ ایسی صورت میں جو قرآنی حکم ہے وہ اسی آیت کا اظہار حصہ ہے :

فَاِنْ بَغْتِ احَدُهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّذِیْ تَبَغٰی حَتّٰی تَقْبَلُوْا اِلَیْهِ اَمْرًا مِّنَ اللّٰهِ۔

..... (۹: ۶۹)

ہاں اگر (ان دونوں گروہوں میں) ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے گروہ کے خلاف سب مل کر جنگ کریں تا آنکہ وہ خدائی فیصلے کی طرف واپس آجائے۔

یعنی دونوں گروہوں میں ایک کی زیادتی بھی ہو اور اس کی زیادتی کے خلاف سب کو مل کر جنگ بھی کرنی پڑے تب بھی وہ زیادتی کرنے والا گروہ از روئے قرآن یقیناً مومن ہی رہے گا۔ آج بھی بعض مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کے خلاف نبرد آزما ہو جاتے ہیں لیکن کسی گروہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے مخالف گروہ کو کافر کہے اور دائرۂ ایمان و اسلام سے خارج قرار

دے۔ اگر ایک مسلمان مملکت کی طرح زیادتی ہو اور تمام دوسرے مسلمان ممالک مل کر اُسے راہِ راست پر لانے کے لیے اس سے جنگ کریں جب بھی اسے غیر مسلم قرار دے کر جنگ نہیں کی جائے گی بلکہ اسے زیادتی کرنے والا مسلمان ہی کہا جائے گا۔

زیرِ نظر حدیث میں اسی گناہ سے روکنے کے لیے حضور نے فرمایا ہے کہ :

لَا تَتَّخِذُوا هِمَّ غَرَضًا مِنْ بَعْدِي

انھیں میرے بعد نشانہٴ ملامت نہ بناؤ۔

یہ حرکت یقیناً صحابہ کی ارواحِ طیبات کے لیے ایذا رساں ہے۔ اسی لیے اس ارشادِ نبویؐ کا اگلا حصہ یہ ہے : ”وَمَنْ آذَاهُمْ الْإِثْمُ“ یعنی جو انھیں ایذا پہنچائے وہ مجھے ایذا پہنچاتا ہے اور جو مجھے ایذا دے وہ خدا کو ایذا دینا ہے اور جو خدا کو ایذا دے تو خدا اسے معاف نہیں کرے گا بلکہ عنِ قریب اس کی گرفت کرے گا۔“ یہ ”عنِ قریب“ (یوشک) کا لفظ کتابِ رسنت میں بڑا وسیع المعنی ہے اور ہر تھوڑا یا بڑا وقت اس میں اضافی طور پر داخل ہے۔ قرآن میں آنے والی قیامت کو بھی قریب کہا گیا ہے : لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (۳۳ : ۶۳)۔ یہاں اس کی تشریح مقصود نہیں، تاہم اتنا پیش نظر رہنا چاہیے کہ مکمل طور پر بلا شک و شبہ جو چیز یقینی ہو، اسے عام زمانی و مکانی قرب و بعد کے پیمانے سے نہیں ناپا جاتا۔ بعید سے بعید چیز بھی یقینی ہونے کی وجہ سے قریب سمجھ لی جاتی ہے اور اس کا اظہار ایسے الفاظ سے ہوتا ہے جو بالکل قریب کے لیے بولے جاتے ہیں اور یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں۔ ”ابھی کل کی بات ہے کہ ہٹلر کا ستارہ عروج پر تھا۔“ یا کہتے ہیں :

جو آج کر دگے وہی کل تمھارے سامنے آئے گا

یہاں ”کل“ کا لفظ چوبیس گھنٹے پہلے یا بعد کے لیے نہیں بلکہ یہ برسوں اور بعض اوقات صدیوں پہلے یا بعد کے مفہوم پر حاوی ہے۔ یوں ہی ”کل قیامت کے دن“ کا لفظ ہے۔ ارشادِ نبویؐ میں جو یوشک (قریب ہے) بھی اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے۔ قرآن اور احادیث میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔

اس ارشادِ نبویؐ میں صحابہ صلوات اللہ علیہم کے بارے میں خوفِ خدا کو ملحوظ رکھنے، ان سے

محبت کرنے، ان سے بغض اور ایذا رسانی سے اجتناب کرنے کی جو ہدایات ہیں اس کی وجہ یہی ہیں کہ وہ رفقائے نبیؐ ہیں۔ ایمان ان کا سرمایہ اور زمینت ہے۔ کفر، فسق اور عصیان سے انھیں نفرت ہے۔ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ رسولؐ کے جاں نثار و وفادار اور مطیع و فرمان بردار ہیں۔ قرآن پاک نے جہاں اہل ایمان اور اہل نفاق کے انجام کا اخروی فرق بتا دیا ہے وہاں دنیوی انجام کا فرق بھی واضح کر دیا ہے۔ ارشاد ہوا :

لئن لم یئتنہ المستقون والذین فی قلوبہم مرض والمرحفون فی المدینۃ
لنغریبنک بہم ثم لایجاورنک فیہا الا قلیلاً ۝ ملعونین ۝ ایمنہا ثقیفوا اخذوا
وَقَتْلُوا تَقْتِیلًا ۝ (۳۳ : ۶۰، ۶۱)

اگر باز نہ آئے منافقین اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینے میں افواہیں پھیلاتے ہیں تو ہم تمہیں ان پر غالب کر کے رہیں گے۔ پھر یہ مدینے میں تمہارے قریب نہ رہ سکیں گے مگر برائے نام۔ یہ ملعون لوگ ہیں۔ اور جہاں پائے جائیں گے وہاں گرفتار کیے جائیں گے اور بُری طرح قتل کیے جائیں گے۔ یہ خدا کی پیش گوئی تھی جو حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ مدینے میں وفاتِ نبویؐ کے وقت کوئی منافق نہ رہا۔ یادہ فنا کر دیے گئے۔ یا باہر نکال دیے گئے۔ وہی لوگ جو انہی میں رہ گئے جو اللہ اور اس کے رسولؐ کے نزدیک مومنِ کامل تھے۔

گلستانِ حدیث

از مولانا محمد جعفر پھلواری

یہ چالیس منتخب احادیثِ نبویؐ کی تشریح ہے۔ ہر حدیث کے مضمون کی تائید میں دوسری احادیث اور قرآن کریم کی آیات سے ان کی مطابقت بہت دلنشیں انداز میں بیان کی گئی ہے۔

صفحات : ۲۰۸ قیمت : ۳/۰۰ روپے

ادارۃ ثقافتِ اسلامیہ، کلب روڈ - لاسور

ملنے کا پتہ :-