

حضرت اسلام مولانا فاطمہ صاحب گوندوی مدظلہ العالی

دوامحدیث

تفسیر روایت پیرن احادیث کے اعتراضات اور

ان کے جوابات

نجات کی حقیقت

نجات دراصل اس ثمرہ کا نام ہے جو قرآن و سنت پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی
کے دن عذاب دائمی سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا یا بالکل عذاب سے بچ جانا اور پہلی دفعہ
جنت میں داخل ہونا بھی نجات کی حقیقت ہے۔ دراصل یہ عذاب و ثواب اس اثر کے
تابع ہے جو ایمان و عمل صالح سے انسان کے دل پر طاری ہوتا ہے اور روح کو زندگین کرتا
ہے۔ اگر برائے چڑھے تو عذاب، اگر اچھا ہو تو ثواب حاصل ہوتا ہے۔ پس اس نجات
کے دو حصے ہیں۔ ایک کامل نجات جو پہلی دفعہ جنت میں داخل ہونے اور عذاب سے بالکل
رہائی سے عبارت ہے۔ دوسری قسم نجات کی یہ ہے کہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ کر آخرت میں داخل
ہو جائے۔ پہلی نجات کے لئے یہ شرط ہے کہ ایمان اور عمل صالح دونوں پورے ہوں۔ دوسری
نجات کے لئے یہ ضروری ہے کہ پیغمبر کو شریعت لانے میں سچا سمجھے مگر عمل میں پورا ہونا ضروری نہیں
ہاں یہ ضروری ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کا پختہ ارادہ رکھے اور آپ کی متابعت
کو عارضہ سمجھے۔ نجات کی چونکہ دو قسمیں ہیں، کتاب و سنت میں بھی دونوں قسموں کے دلائل پائے
جاتے ہیں۔ بعض سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایمان پر لحاظ سے مکمل ہونا چاہیئے اور بعض سے ایسا
معلوم ہوتا ہے کہ عملی کمی سے بھی ایمان قابل قبول ہے، سورہ فاطر میں ہے:

”ثم اودنا انما جبالنا من عبادنا منهم ظالم ففسد ومنهم مقتصد ومنهم سابق

العتبات بلون الله ذلك هو الفضل الكبير جنت عدن يدخلونها“

”پھر ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں سے چن لیا، ان میں بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، بعض درمیانی چال چلنے والے ہیں اور بعض بھلائیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، عدن کے باغوں میں داخل ہوں گے“

دوسری جگہ فرمایا:

ان الله لا يفرح من يشرك به ويفرح ما دون ذلك لمن يشاء (نساء)

اللہ شرک کو محاف نہیں کرتا جو اس کے علاوہ (گناہ) ہو، وہ جسے چاہے عاف

کر دیتا ہے۔ ————— اس آیت میں بڑی امید دلائی گئی ہے۔

ایک جگہ فرمایا:

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اتزل عليهم المكة الا تخافوا ولا تحزنوا (سورہ المائدہ)

”جو یہ کہے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائے، ان پر خوشخبری جنت کی لے کر فرشتے

اترتے ہیں۔“

اور ایک جگہ سورہ مؤمنون میں ایمان لانے، نماز میں خشوع کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے،

بیحیائی سے بچنے، اوقات اور عہد کی پابندی کرنے اور نماز کی محافظت پر جنت کا وعدہ ہے۔

بعض جگہ صرف تزکیہ نفس پر کامیابی کا وعدہ ہے (سورہ نفس) یہی حال احادیث کا ہے۔ بعض جگہ

ایمان و عمل کے مکمل ہونے پر نجات کا وعدہ ہے اور بعض جگہ صرف توحید و رسالت کے صحیح اقرار

پر جنت کا وعدہ ہے۔ اور بعض جگہ مومن کے لئے بعض اعمال کو ذریعہ نجات قرار دیا گیا ہے کیونکہ

نجات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کامل نجات اور دوسری ہمیشگی کے عذاب سے نجات! دوسری

قسم کی بہت سی قسمیں ہیں، کوئی پہلے ربائی حاصل کرے گا اور کوئی بعد میں۔ اس واسطے اس

ربائی کے اسباب میں مختلف اعمال کا ذکر آیا ہے۔ ————— یہاں ابک بات اور سمجھ لینی چاہیے

کہ جب ایک شے کے مختلف اسباب ہوں تو عرف میں کسی ایک سبب کی طرف بھی نتیجہ کی نسبت

کر دیتے ہیں۔ مثلاً طالب علم کی کامیابی کے لئے مندرجہ ذیل امور کی ضرورت ہے:

(۱) ذہین ہونا (۲) کوشش و محنت کرنا (۳) کچھ سرمایہ کا ہونا (۴) استاد کی مہربانی،

(۵) کچھ مدت کا گزرنہ وغیرہ وغیرہ۔

اس بارے میں یہ کہنا بھی درست ہے کہ علم کا شوق رکھنے والا آدمی علم حاصل کر لیتا ہے اگرچہ صرف شوق کافی نہیں مگر کلام کی صحت پر کوئی اعتراض نہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی درست ہے کہ محنتی آدمی علم حاصل کر لیتا ہے یا جس پر استاد نہر بان ہو وہ علم حاصل کر لیتا ہے اگرچہ صرف یہ دونوں باتیں علم حاصل کرنے کے لئے کافی نہیں تاہم صحت کلام پر یہاں بھی کوئی زہ نہیں پڑتی اسی طرح شریعات میں جو مختلف احادیث میں نجات کے اسباب مختلف بیان کئے گئے ہیں، ان کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ چیزیں منجملہ اسباب کے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ نجات کے لئے صرف ایک چیز کافی ہے۔ پس حدیث میں بعض بعض اعمال کا ذکر ہے اور ان پر جنت کے داخلہ کے ذکر کا یہ مطلب نہیں کہ باقی امور کی ضرورت نہیں بلکہ ہر جگہ یہ قید ملحوظ ہوتی ہے کہ اگر مانع نہ ہو تو جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی کہے کہ بنفشہ ملیں ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس کا خاصہ تلیں ہے۔ اگر کوئی شخص بنفشہ کھا کر کوئی دوسری چیز بھی کھلے جو تا بعض ہو اور بنفشہ کا اثر ظاہر نہ ہو تو یہ صورت بنفشہ کے ملیں ہونے کے منافی نہیں ہوگی کیونکہ بنفشہ کے ملیں ہونے کا یہ مطلب ہے کہ بنفشہ کا خاصہ تلیں ہے اگر مانع نہ ہو۔ یہی حال احادیث میں بیان کردہ اعمال کا ہے جن کی فہرست درج ذیل ہے:

”وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں یعنی انسان گناہ سے پاک ہو جاتا ہے مگر اس حدیث میں گناہ سے مراد صغیرے ہیں، کبیرے نہیں بلکہ کبیرہ گناہ کرنے سے صغیرے بھی معاف نہیں ہوتے۔ مسلم میں اس کی تصریح ہے ”ما لم یوت کبیرۃ“ (مسلم)

وضو نماز اسی وقت گناہ کا کفارہ بنتے ہیں جب کبیرہ گناہ نہ کرے بلکہ جن اعمال کے متعلق یہ وارد ہے کہ ان سے گناہ دور ہوتے ہیں، ان سے صغیرے مراد ہیں، کبیرے مراد نہیں۔ یہ مسئلہ قرآن مجید کے عین مطابق ہے:

آن الحسنة يذبح السمات ، (٢٣)

یعنی نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔

دوسری آیت میں ہے:

ان تجتنبوا کیا نوسا متون عند تکفر عنکم سیالکم دھام
اگر تم ان کبیروں سے پرہیز کرو گے جن سے تم بے رحم کے جانے ہو تو باقی گناہ تمہارے ہم معاف
کر دیں گے۔

بلکہ قرآن مجید میں گناہوں کا کفارہ صدقہ وغیرہ بتایا ہے غلطی سے قتل کر دے تو غلام آزاد کرے
یا دو ماہ کے روزے رکھے۔ اگر قسم توڑے تو غلام آزاد کرے یا دس آدمیوں کو کھانا کھلائے یا
دس آدمیوں کو کپڑے پہنائے اگر نہ کر سکے تو روزے رکھے۔ اگر اپنی بیوی کو کہے کہ تیری پیٹھ
میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے تو اس پر غلام آزاد کر لے، اگر نہ کر سکے تو ۶۰ روزے رکھے۔ یہی
نہ کر سکے تو ساڑھ آدمیوں کو کھانا کھلائے اور صدقہ کے متعلق مطلقاً کیا ہے: دیکھو عنکم من سیالکم۔ اگر
صدقہ کرو گے تو تمہارے گناہوں سے معافی ہوگی۔

۶۔ مصافحہ کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس جگہ بھی وہی قید ہے جس کا ذکر پہلی حدیث
میں ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

تحیة من عند الله مباركة طيبة۔ (نور)

یعنی اگر میں داخل ہونے وقت بھی سلام کروں یہ سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بابرکت اور
پاکیزہ چیز ہے۔

۳۔ بھائی کی رعایت میں جو یہ مار دے کہ وہ جب وضو کرنا تو وضو کرتے تھے اور پھر ضرور دو
رکنیں پڑھتے تھے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: میں نے خواب میں تم کو جنت میں آگے آگے چلتے دیکھا۔
اس کی وجہ یہی عمل ہے۔ اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ وضو اور نماز جنت کا سبب ہے، اگر
مانع نہ ہو، یہ مطلب نہیں کہ اتنا ہی کافی ہے۔ وضو اور غسل کے ذکر کے بعد قرآن نے کہا ہے کہ یہ
محکم نگی ہیں ڈالنے کے لئے نہیں ————— دکن پریدا دیطہر کہ (مانع) ————— لیکن ان سے
تم کو پاک کرنا چاہتا ہے۔

اور سورہ طہ میں ہے:

فذلک جزاء من تزکیٰ۔

کہ یہ جنت اس کی جزا ہے جو پاک ہو گیا ————— اب بتائیے، یہ مسئلہ تو قرآن نے

میں ذکر کر دیا، اب کیا تاویل کریں گے!

۴۔ حدیث میں ہے جو اذان کا جواب دے اور اذان کے کلمات کا مفہوم پورے طور پر سمجھ کر اس پر یقین کرتا ہو، وہ جنت میں جائے گا یعنی اگر مائع نہ ہو۔
سورۃ رعد میں ہے:

• الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلدَّعْوِیِّ الْحَسَنِ •

کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں یعنی اس کی پکار کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔۔۔۔۔ اس میں اذان بھی داخل ہے۔۔۔۔۔ ان کے لئے نیکی لینے جنت ہے۔

۵۔ جو شخص چالیس دن تک نماز باجماعت محض اللہ کے لئے پڑھے، پہلی تکبیر میں شامل ہو وہ آگ اور نفاق سے بری ہو گیا (ترمذی)

اس حدیث کا مرفوع یا مہرصح ہونا درست نہیں جیسا کہ ترمذی نے کہا (ترمذی ص ۳۳۱) اگر صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہو گا۔ ایسا آدمی اب منافق نہیں اور آگ سے بری ہو گیا بشرطیکہ کوئی مانع نہ ہو۔ قرآن مجید میں ہے:

”منافق لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں“ (نساء)

جب ایک شخص چالیس دن تک تکبیر اولیٰ پائے گا تو ضرور ہے کہ اس کا دل درست ہو گا پس وہ منافق نہیں کہلا سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ کے لئے بھی یہ کافی ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

”قَدْ اَخْلَجَ مِنْ تَوَكُّلٍ وَذَكَرِ اسْمِ رَبِّهِ فَصْلًا“ (اعطی)

یقیناً وہ شخص کامیاب ہے جو پاک ہو اور اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی: اب قرآن کو بھی جواب دیجئے!

دوسری جگہ فرمایا:

”وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِرُوحِهِمْ عَلَىٰ صَلَواتِهِمْ يُحَافَتُونَ“ (الانعام)

کہ جن کا آخرت پر ایمان ہے، وہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔۔۔۔۔ اعمال میں سے زیادہ زور نماز ہی پر ہے۔

ایک جگہ قرآن مجید میں اس طرح ہے:

”انما یعمر مساجد اللہ من امن باللہ والیوم الآخر و اقام الصلوۃ و اتى الزکوۃ و لم یشکک فی اللہ

فعلی ان یشکک من المعتدین“ (رقم ۴)

اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں یعنی ان میں اتنے جلتے اور نمازیں پڑھتے ہیں، جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قریب ہے کہ یہ ہدایت یافتہ گروہ میں داخل ہوں۔

اس آیت میں مساجد کو آباد کرنے والوں (آبادی جو نماز ہی سے ہوتی ہے) کے متعلق یہ لکھا ہے کہ وہ لازمی طور پر ایماندار، نمازی، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور صرف اللہ کا ڈر رکھنے والے اور ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ اب قرآن کی بھی تاویل کرو!

۶۔ آمین کہنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس جگہ پھر صغیرے گناہ مراد ہیں جیسا کہ مسلم کی حدیث سے ثابت ہو تا ہے کہ وضو اور نماز پڑھنے سے اسی وقت گناہ معاف ہو سکتے ہیں جب کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے اور آمین کہنے سے بھی صغیرے ہی معاف ہوں گے۔ یہی حال اس حدیث کا ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ جب مقتدی ثلاث الحمد کہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی صغیرے معاف ہوتے ہیں، وہ بھی مشروط ہیں کہ کبیرے کا ارتکاب نہ کرتا ہو۔ اس میں تمام فرائض کا ادا کرنا آجاتا ہے کیونکہ فریضہ کا ترک کرنا بالاتفاق کبیرہ ہے۔ پس ان حدیثوں سے یہ سمجھنا کہ ان سے گناہ پر دلیری پیدا ہوتی ہے، جہالت ہے۔

۷۔ ایک روایت میں ہے کہ چوتھیں دن رات میں بارہ رکعت پر بیشکی کرے، اس کے لئے جنت میں گھر بنتا ہے (مسلم) یعنی یہ عمل جنت میں گھر بننے کا سبب ہے اگر مانع نہ ہو۔

۸۔ اسی طرح جو جمعہ کے متعلق وارد ہوا ہے کہ دس دن کے گناہ کا کفارہ ہے، اس سے مراد صغیرے گناہ ہیں نہ کبیرے۔ ان العتات ینذہبن الیہا۔۔۔۔۔۔ (ہود) یعنی نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔

۹۔ جو شخص صبح و مغرب کی نماز کے بعد سات مرتبہ لاھما جوفی من النار، یا اللہ مجھے آگ سے بچا کہے وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر مانع نہ ہو۔ قرآن مجید میں ہے: ”و دعویٰ استجبکم (مومن) جیسے پکارو، میں تمہاری بات پوری کر دوں گا۔“ (جیب ۱۰۵) ”و ادع انما اعطان (البقرہ)۔۔۔۔۔۔ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، یعنی اگر مانع نہ ہو اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا!

۱۰۔ اسی طرح جس حدیث میں یہ وارد ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے وہ جنت میں جائیگا اگر مانع نہ ہو، اور اس کے گناہ معاف ہوں گے یعنی صغیرے، اگر کبیرے کا ارتکاب نہ کرے۔
سورہ نساء میں ہے، اگر کبیرے نہ کر دے تو صغیرے معاف کر دیے جائیں گے۔

۱۱۔ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ ۳۳ بار، الحمد للہ ۳۳ بار، اللہ اکبر ۳۳ بار پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں یعنی صغیرے!

۱۲۔ ۲۰۰۰ بار سورہ اخلاص پڑھنے سے پچاس سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں (ترمذی)
یہ حدیث صحیح نہیں کیونکہ اس کی سند میں حاتم بن میمون ہے قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به کہ اس کے ساتھ سند کچھ طنی جائز نہیں (میزان) ادا یہ حدیث صرف اسی سے مروی ہے جیسا کہ وہابی نے حوالہ دیا ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو معرفت کے لئے لائے ہیں نہ احتجاج کے لئے۔ اسی طرح وہ حدیث ہے جس میں یہ ذکر ہے جو سورہ سورہ اخلاص سوتے وقت پڑھے، قیامت کے دن اسکو حکم ہوگا، دائیں طرف جنت میں چلے جاؤ۔ اس کی سند اور پہلی حدیث کی سند ایک ہی ہے۔ امام ترمذی نے اس سند کے متعلق کہا ہے کہ غریب ہے یعنی اس کی یہی ایک سند ہے۔ اور سند میں حاتم بن میمون کے متعلق بیان ہو چکا ہے اس کی حدیث قابل سند نہیں ہوتی۔

ثم ان كوفي الصحيح يكفر الكبار بخلاف الاجماع كما صرح به الترمذی في القاضی عیاض والنفذی

وهذا ممن الكبار انه لا يكفر الكبار سالا المتبرية بموضوعات كبرى سالا على قارى ص ۸۵

حج کے متعلق یہ کہنا کہ وہ کبار کے لئے بھی کفارہ ہے، اجماع کے خلاف ہے جیسا کہ نور البشتی اور قاضی عیاض اور نووی وغیرہ بڑے بڑے علماء نے تصریح کی ہے کہ کبار صرف توبہ سے ہی دور ہوتے ہیں۔ بس اس قسم کی تمام روایات اگر صحیح ہوں تو یہی معنی لینا چاہیے کہ ان سے صغیرے معاف ہوتے ہیں۔

۱۳۔ جو شخص سو بار صبح کے وقت تسبیح پڑھے اور سو بار شام کے وقت اس کو سوچ کا ثواب ملےگا اور جو الحمد للہ سو سو بار صبح و شام کہے گا اس کو فی سبیل اللہ سو گھوڑے دینے کا ثواب ملےگا۔ جو لا الہ الا اللہ سو سو بار صبح و شام کہے گا اس کو ولد اسماعیل سے سو غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، جو اللہ اکبر صبح و شام کہے گا اس کے برابر کوئی نہیں ہوگا مگر جو یہ عمل کرے یا اس سے زیادہ! (ترمذی)۔۔۔۔

۔۔۔ اس کی سند میں حاکم بن حمزہ ہے۔ میزان میں ہے، نسائی نے کہا ہے عیسیٰ شققتہ یہ

تفقہ نہیں۔ امام بخاری نے لکھا منکر الحدیث ہے، مجہول ہے۔ اس حدیث کو سن کر کیا صحیح نہیں۔
(مشکاۃ، میزان، تقریب میں لکھا ہے، ضعیف ہے۔)

پھر ثواب کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ ایک کام کا اثر معاشرت، سیاست، اخلاق وغیرہ پر مختلف پڑتا ہے۔ مثلاً ناز کا اثر اخلاق اور دل کی صفائی پر تو اچھا پڑتا ہے مگر سیاست اور معاشرت پر کمزور ہوتا ہے۔ اسی طرح عدل کرنے کا اثر معاشرت و اخلاق پر اچھا پڑتا ہے مگر دل کی صفائی پر کم ہوتا ہے۔ گناہوں سے پرہیز کا اثر دل کو گندگی سے محفوظ رکھتا ہے اور نیکی دل کو روشن کرتی ہے۔ لذت سے صبر کی عادت پڑتی ہے۔ خورج کرنے سے سخی کی عادت سے رہائی ہوتی ہے۔ ملنے جلنے، سلام و کلام اور تحفے تحائف سے الفت بڑھتی ہے۔ بعض چیزوں کا اثر ایک شعبہ میں زیادہ ہوتا ہے اور دوسرے شعبہ میں کم، پس حج کا اثر اہل شاعری اسلام میں زیادہ ہوتا ہے مگر دل کی صفائی میں کم۔ اسی طرح جہاد اور جہاد میں مالی امداد سے اعلا کلمۃ اللہ میں اثر اچھا پڑتا ہے مگر انابت الی اللہ میں کم پڑتا ہے۔ اسی طرح غلام آزاد کرنے کا اثر معاشرت میں اچھا ہوتا ہے مگر توجہ الی اللہ میں کم۔ بلاشبہ اثر ان اعمال کا اپنی اپنی جگہ زیادہ ہے۔ ذکر اللہ کے ثواب کو جو ان چیزوں کے ثواب سے تشبیہ دی گئی ہے، اس جگہ ان چیزوں کے ثواب سے وہ ثواب مراد ہے جو ذکر اللہ کے مخصوص اثر (توجہ الی اللہ و انابت الی تنویر قلب) کی شکل میں ہوتا ہے۔ نہ وہ ثواب جو ان کے مخصوص اثر سے ملتا ہے۔ ————— الانضیلة تختلف بالا اعتبار ولا افضل من الذکر باعتبار تطلع النفس الی الجودۃ۔ (حجۃ اللہ بالانوار ص ۵۸)

افضلیت مختلف اعتبارات سے مختلف ہو جاتی ہے۔ . . . عالم جبروت (صفات اور تجلیات الہیہ) کی اطلاع کیلئے ذکر اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔

شہادت

جو شخص اعلا کلمۃ اللہ کے لئے لڑے اور مارا جائے وہ شہید ہے۔ حدیث میں ہے:
- لا مثل النفس فی سبیل اللہ -

کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کے برابر کوئی موت نہیں۔
مگر بعض بعض موتوں کو قتل فی سبیل اللہ سے تشبیہ دے کر ان کے ساتھ مرنے والوں کو شہید کہا گیا ہے۔ مگر ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حقیقت میں شہید فی سبیل اللہ ہے،

کیونکہ قتیل فی سبیل اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو شہید کہا گیا ہے، ان کے احکام بتدیوں کے سے ہیں یعنی شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ مگر ان کو غسل دیا جاتا ہے۔ اسی طرح شہید کے جنازہ میں ائمہ کا اختلاف ہے مگر ان کے جنازہ میں اختلاف نہیں۔ سب ائمہ متفق ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھا جائے اور وہی احکام میں بھی صرف ان کو بعض امور میں تشبیہ دی گئی ہے نہ ہر وجہ سے وہ شہیدوں کے ہم پلہ ہیں۔ مندرجہ ذیل روایات میں جو شہید کا لفظ شہید فی سبیل اللہ کے سوا استعمال ہوا ہے ان کا مطلب یہی ہے۔

پھر ان تمام مقامات میں یہ قید معتبر ہے کہ اگر کالعدم نہ ہو تو اس وقت یہ شہید ہے۔ پھر شہید اور مقتول فی سبیل اللہ میں فرق ہے۔ پہلا لفظ عام ہے اور لفظ دیگر خاص ہے۔ ایک معنی سے قرآن نے ساری امت مسلمہ کو شہید قرار دیا ہے:

”وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّالِحُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ اَبْرَہِمَ وَخُذْهُمْ“ (حدید)

جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہی لوگ صدیق اور شہید ہیں اپنے رب کے ہاں ان کے لئے اجر اور ثواب ہے۔ اگر حدیث نے بھی شہید کہہ دیا تو اس میں کیا اضافہ ہوا؟

بلکہ قرآن مجید نے تو تمام فرمانبرداروں کو صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ملا دیا ہے (سورہ نساء) اس میں یہاں تشبیہ گناہوں کے کفارہ بننے اور قابل رحم ہونے میں ہے:

”الْمَعْصِيَةُ الشَّادِيَةُ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَنْعَةِ الْعَبْدِ تَعْلَمُ مَعْلَ الشَّاهِدَةِ فِي تَكْفِيرِ الذُّنُوبِ وَ كَوْنُهُ مَرْحُومًا“ (حجۃ اللہ ابالغۃ ص ۲۷)

کہ سخت معصیت جس میں بندے کا اختیار نہ ہو، گناہوں کے کفارہ بننے اور قابل رحم ہونے میں شہادت کا کام دیتی ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

”صَابِرُونَ كَيْ خَيْرٍ خَيْرِي دُو، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں، اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لئے ان کے رب کی طرف سے بخششیں ہیں اور رحمت“ (البقرہ)

”مَا اصابکم من مصیبة فمأكبت ایدیکم ولیفو عن کثیر“ (شوری)

تم کو جو مصیبت پہنچے، تمہارے کئے کا بدلہ ہے اور بہت گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔
ان آیتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت بھی کفار سے کام کرتی ہے اور نیت سے
بھی ثواب ملتا ہے:

”ومن ینخرج من یتیم مملو الی اللہ ورسولہ ثم یداکم الموت فقلل وقم اجرہ علی اللہ
وکان اللہ فقوراً ذمیا“ (فساد)

کہ جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لئے نکلے، پھر مرجائے تو اس کا اجر اللہ
کے لئے ثابت ہو گیا، اللہ بخشنے والا ہے ہر بار۔

اب وہ حدیثیں سنیں جن میں بعض موتوں کو شہادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔

- (۱) جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ جو جہاد میں مر گیا وہ بھی شہید ہے۔
جو طاعون سے مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ جو اسہال سے مر گیا وہ شہید اور جو ڈوب کر مر گیا
وہ بھی شہید ہے، جو آگ میں جل کر مر گیا وہ بھی شہید، جو ذات الجنہ کے ساتھ مر گیا وہ
شہید اور جو عورت وضع حمل سے مرجائے وہ بھی شہید ہے (ابوداؤد۔ نسائی)
- (۲) شہید کے لئے اللہ کے ہاں چھ خصلتیں ہیں۔ جب اس کا خون گرتا ہے، اسی وقت اس کو
معافی مل جاتی ہے اور جنت میں جو اس کا مکان ہے وہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے اور قبر کے
عذاب سے پناہ دیا جاتا ہے اور بڑی گھڑاٹ سے قیامت کے دن کی ہامن میں رہتا ہے۔ انکے
سر پر دھار کا تاج رکھا جائیگا جس کا ایک موتی دنیا و مافیہا سے بہتر ہے اور بہتر گوروں سے بیاہا
جائے گا اور ستر آداب کے حق میں اس کی شفاعت قبول ہوگی (ترمذی) اس کی سند میں بقیہ ہے
جو متکلم فیہ ہے۔

یہ روایت شہید فی سبیل اللہ کے بارے میں ہے۔ کیونکہ اس حدیث میں خون گرنے کا ذکر
ہے۔ قرآن مجید میں بھی شہید کے متعلق بہت کچھ وارد ہوا ہے۔ یہ کہ اللہ کے پاس وہ زندہ ہیں،
ان کو کھانسنے کے لئے رزق ملتا ہے۔ اللہ کے دیئے پر وہ خوش ہیں اور اپنے پچھلے اقرباء کے متعلق
خوش ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ڈر اور نعم سے نجات پائیں گے (سورہ آل عمران)

شفاعت کی حقیقت

یہ ہے کہ کسی گناہ گار سے کوئی گناہ سرزد ہو جس کی سزا لمبی ہو مگر اس سے کوئی ایسی نیکی بھی ہوئی ہو جس کی وجہ سے اس کی سزائیں تخفیف ہو جائے۔ اگر اس طرف دیکھا جائے کہ یہ نیکی اس کی کوشش ہے تو اس موت میں یہ اس کی کوشش کا نتیجہ ہے، اگر گناہ کی لمبی میعاد میں تخفیف کو دیکھا جائے تو یہ گویا دوسرے عمل کی سفارش ہے۔ سنت کی اتباع کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی صورت میں ہوگی۔ بچے کے مرنے کی مصیبت پر میر کرنا بچے کی شفاعت کے رنگ میں ظاہر ہوگا۔ قرآن اور رمضان شفاعت کریں گے۔ اور اقربا نے جو حسن سلوک کیا ہو گا ان کا یہ حسن سلوک دوسرے قریبی کی شفاعت کی شکل میں نمودار ہوگا۔

(۳) ایک آدمی مدینہ میں مر گیا۔ جو وہیں پیدا ہوا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا اور فرمایا کہ اپنی پیدائش کی جگہ نہ مرنے کا ایک مرد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی پیدائش کی جگہ کے سوا مرنے سے تو اس کی پیدائش کی جگہ سے لے کر مرنے کی جگہ تک جتنی زمین ہے اس کو اتنی ہی جگہ جنت میں ملتی ہے (سلاہن ماجہ)

مگر اس کی سند میں بھی بن عبد اللہ المعافری ہے میزان میں ہے۔ امام بخاریؒ فرماتے ہیں اس میں نظر ہے (یعنی ضعیف ہے) امام احمد کہتے ہیں کہ اس کی حدیثیں منکر ہیں نیز اس کی سند میں حرط بن یحییٰ ہے۔ اس کے اکثر مرویات جن میں یہ مفرد ہے غریب ہیں، ابو حاتم کے لیے یہ قابل احتجاج ہیں عبد اللہ بن محمد کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، بعض نے اس کو ثقہ بھی کہا ہے۔ اس حدیث کی وجہ بھی یہی ہے کہ مصیبت کفارہ ہوتی ہے۔ اور سفر کی موت بھی ایک قسم کی مصیبت ہے مگر ان تمام مقامات میں دو قیدیں ملحوظ رکھنی چاہئیں۔ ایک یہ کہ باغ نہ ہو۔ دوسری کہ وہ مسلمان ہو۔ یعنی مومن ہو۔ پس یہ اعتراض بھی لغو نظر آد کہ حدیث میں یہ ذکر ہے کہ اسی امر سے نجات حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ پہلی اور دوسری قید ملحوظ ہوتی ہے۔

مضمون نگار حضرات اپنا مضمون خوشخط کر کے لکھیں اور حوالے صیح

(ادارہ)

طور پر نقل (مابین)۔ شکریہ