

بسلسلہ دفاع ناموس انبیائے کرام علیہم السلام

گلزارِ یوسف علیہ السلام

(مؤلفہ دلپذیر بھیروی) کا

تنقیدی جائزہ
مع

موت اور اس کے متعلقات

پروفیسر قاضی محمد طاہر علی الہاشمی

بلسلسہ دفاع ناموس انبیائے کرام علیہم السلام

گلزارِ یوسفؑ

(مؤلفہ دلپذیر بھیروی)

کانتقیدی جائزہ مع موت اور اس کے متعلقات

پروفیسر قاضی محمد طاہر علی الہاشمی

M-338316

DAWAH CENTER

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

کتاب: گلزارِ یوسف اور توہینِ انبیائے کرام علیہم السلام

مع موت اور اس کے متعلقات

مؤلف: پروفیسر قاضی محمد طاہر علی الہاشمی

طبع اول: 2018ء

ضخامت: 296

کمپوزنگ: محمد صابر حیدری (0321-9814745)

297.16

ط 4
142
50
5

ملنے کے پتے:

- 1- قاضی چن پیر الہاشمی اکیڈمی - مرکزی جامع مسجد
سیدنا معاویہؓ چوک حویلیاں - ہزارہ (0343-8197530)
- 2- مولانا قاضی محمد حنیف خان، میت گلی، تھب، باغ، آزاد کشمیر
- 3- قاری محمد فاروق خان - کشمیر ٹی سٹور - نزد جی پی او، باغ آزاد کشمیر
- 4- چوہدری محمد یعقوب جنڈالی - چکار ضلع ہٹیاں آزاد کشمیر
- 5- راجہ افتخار احمد خان - مظفر آباد - آزاد کشمیر (0343-5643628)
- 6- چوہدری محمد اشرف جنڈالی - چکار، ضلع ہٹیاں، آزاد کشمیر
- 7- قاری ابو بکر صدیقی - ارجہ، دھیر کوٹ، آزاد کشمیر
- 8- چوہدری محمد طارق جنڈالی - چکار، ضلع ہٹیاں، آزاد کشمیر

انتساب

راقم الحروف اس ادنیٰ کاوش کو

انبیائے کرام علیہم السلام بالخصوص

سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اپنے محترم و مشفق والد ماجد جناب

قاضی چن پیر الہاشمی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعة کاملہ

(م 3 محرم الحرام 1411ھ / 26 - جولائی 1990ء)

جن کی مستجاب دعائیں ہمیشہ راقم کے شامل حال رہیں

اور

”جملہ متلاشیان حق“

کے نام

منسوب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے

پروفیسر قاضی محمد طاہر علی الہاشمی

۲۲-۱۱-۱۰۱۸

سید چن پیر

book

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	نام مضمون	نمبر شمار
8	عرض مصنف	1
19	مولوی دلپذیر کون؟	2
30	کتاب ”گلزارِ یوسف“ کا تعارف	3
36	بلا تحقیق نقل روایت کا شرعی حکم	4
42	عقیدہ عصمت انبیائے کرام علیہم السلام	5
48	سورہ یوسف کا شانِ نزول	6
55	گلزارِ یوسف اور توہین انبیاء کرام علیہم السلام	7
57	گلزارِ یوسف اور توہین حضرت یعقوب علیہ السلام	8
65	حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب ایک جھوٹا قصہ	9
72	حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصر روانگی	10
86	حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات	11
93	حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت	12
95	کیا منصب نبوت کسی ہے؟	13
99	حضرت یعقوب علیہ السلام کا نکاح	14
106	گلزارِ یوسف اور توہین حضرت یوسف علیہ السلام	15
117	”وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا...“	16
121	حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر گواہیاں	17
122	حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان	18
123	”زینجا“ (یعنی امراة عزیز) کا اعتراف	19
124	عزیز مصر کا بیان	20
125	”شاہد“ کا بیان	21

129	22	زنانِ مصر کا بیان
130	23	اللہ تعالیٰ کی گواہی
131	24	ابلیس کا اعتراف
135	25	حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخا کا نکاح
144	26	حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخا کے نکاح کی حقیقت
166	27	گلزارِ یوسف اور توہینِ حضرت داؤد علیہ السلام
173	28	حضرت داؤد علیہ السلام کا اوریا کی قبر پر معافی کی درخواست پیش کرنا
179		حصہ دوم..... موت اور اس کے متعلقات
181	29	اسلام میں بدعت کی مذمت
192	30	بدعت کی تعریف
194	31	بدعت کی اقسام
201	32	اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم
204	33	موت اور اس کے متعلقات
205	34	موت کی یاد
207	35	قریب المرگ احکام
208	36	بعد از مرگ احکام
211	37	نماز جنازہ
215	38	نماز جنازہ کا طریقہ
222	39	دعا بعد نماز جنازہ کا شرعی حکم
236	40	دعا بعد نماز جنازہ کے جواز سے متعلق مفتی منیب الرحمن کا فتویٰ
241	41	مفتی منیب الرحمن کے فتویٰ کا تجزیہ
265	42	تلقین بعد الدفن کی شرعی حیثیت
282	43	اسلام میں تعزیت کا طریقہ
290	44	میت کے گھر والوں کے لیے کھانے کا اہتمام
292	45	تعزیت کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی حیثیت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كُرْهُونَ (الزخرف 78)
بے شک ہم لے آئے تمہارے پاس حق لیکن تم میں سے اکثر حق سے
نفرت کرنے والے تھے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ.... (النساء 135)
اے ایمان والو! ہو جاؤ مضبوطی سے قائم رہنے والے انصاف پر گواہی دینے والے محض
اللہ کے لیے۔ چاہے گواہی دینی پڑے تمہیں اپنے نفسوں کے خلاف یا اپنے والدین اور
قریبی رشتہ داروں کے خلاف....

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا.... (الحجرات 6)
اے ایمان والو! اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو....
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

(صحیح مسلم۔ باب النهی عن الحدیث بکل ما سمع۔ جلد اول ص 8)
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ:

کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی
سنائی بات بیان کرتا پھرے (اور اس کی تحقیق نہ کرے)

عرضِ مصنف

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على جميع الانبياء
والمرسلين خصوصاً على سيد الانبياء وخاتم النبيين محمد و علي اله
وأصحابه أجمعين۔ أمّا بعد!

راقم الحروف کو حضرت والد صاحب، استاذ العلماء، پیر طریقت جناب قاضی چن پیر
الہاشمی نور اللہ مرقدہ کی وفات (26 جولائی 1990ء) کے بعد گذشتہ چھبیس (26) سال سے
مسلسل آزاد کشمیر کے سالانہ تبلیغی دورے پر جانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے؛ مگر 2016ء
میں پہلی مرتبہ ایک کتاب کا ذکر سننے میں آیا۔ ہوا یوں کہ چوہدری جلال دین کے بھائی چوہدری
محمد فاروق بن چوہدری لعل دین آف جنڈالی اپنے ہی گھر میں آئے ہوئے ایک مہمان کے
ہاتھ سے غیر ارادی اور بالکل اتفاقی طور پر اچانک گولی چل جانے کے نتیجے میں 25 شعبان
1437ھ مطابق 2۔ جون 2016ء بروز جمعرات رحلت کر گئے۔ مرحوم کے
گھر میں عورتوں اور مردوں کے (غیر مخلوط) اجتماع میں دورانِ تعزیت رات کے وقت دیر تک
”نعتیہ“ انداز سے ایک کتاب پڑھی جاتی رہی اور سامعین بصد عقیدت و احترام اسے سننے
میں مجور ہے۔

استفسار کرنے پر معلوم ہوا کہ آج سے ایک سو سال پہلے 1916ء میں مولوی دلپزیر
بھیروی نے ”گلزارِ یوسف“ کے نام سے پنجابی زبان میں سورۃ یوسف کی ایک منظوم تفسیر لکھی
تھی جو کشمیر کے مختلف علاقوں میں بالخصوص غمی کے مواقع پر رات گئے تک نہایت ہی عقیدت
و احترام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس جواب سے کتاب کے مطالعہ کا اشتیاق بڑھ
گیا۔ بالآخر چوہدری محمد یعقوب صاحب کی ذاتی لائبریری سے زیر تبصرہ کتاب دستیاب ہو گئی۔
کتاب ”گلزارِ یوسف“ کے سرسری مطالعہ سے معلوم ہوا کہ اس میں علاوہ دیگر لغویات
و خرافات کے ایسا مواد بھی موجود ہے جو عقیدہ عصمت انبیاء کے بالکل منافی اور انبیائے کرام
علیہم السلام کی صریح توہین پر مبنی ہے۔

چنانچہ 11۔ رمضان المبارک 1437ھ / 17۔ جون 2016ء کو راقم الحروف نے

جامع مسجد جنڈالی میں اپنے خطبہ جمعہ میں اس کتاب کا مفصل، مدلل اور بھرپور رد کرتے ہوئے لوگوں سے آئندہ اسے نہ پڑھنے کا وعدہ لیا۔ عوام نے بھرپور ساتھ دیا مگر بعض ”پرانے حضرات“ نے حسب ذیل ”اشکالات“ پیش کیے:

1- ”گلزارِ یوسف“ میں صحیح اقوال بھی موجود ہیں جو قابل عمل ہیں۔ اگر قطعی طور پر اس کتاب کو پڑھنے سے منع کیا گیا تو بعض اچھی باتوں پر بھی عمل ترک ہو جائے گا۔

2- خوشی اور غمی کے موقع پر چونکہ جاگنا پڑتا ہے اس لیے وقت گزارنے کے لیے اس کا پڑھنا صحیح اور جائز ہے۔

3- حضرت یوسف بہت زیادہ دکھی تھے اس لیے اس کتاب کے پڑھنے سے دکھ اور غم ہلکا ہو جاتا ہے۔

4- گلزارِ یوسف اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایک عالم کے قلم سے لکھی گئی سورۃ یوسف کی تفسیر ہے۔

5- آباء و اجداد اور برس ہا برس سے اس خطبہ کے لوگ اسے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، علماء کرام کی موجودگی میں بھی پڑھی جاتی رہی ہے مگر کسی نے اس کتاب پر کوئی اعتراض نہیں کیا نیز جو پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے ان کا انجام کیا ہوگا؟

چنانچہ یکم شوال 1437ھ / 6 جولائی 2016ء عید الفطر کے خطبہ میں جنڈالی میں ہی پانچ گاؤں کے نمائندہ اجتماع میں نہ صرف مذکورہ اشکالات کا جواب دیا گیا بلکہ ”گلزارِ یوسف“ کی چند مزید توہین آمیز عبارات سے بھی عوام کو آگاہ کیا گیا۔ الحمد للہ اس طرح عوام میں جڑیں پکڑی ہوئی سو سالہ قدیم رسم کا خاتمہ ہو گیا۔

اسی طرح 18۔ رمضان 1437ھ / 24 جون 2016ء کو جامع مسجد ”ریڑ بن“، 17 شوال 1437ھ / 22 جولائی 2016ء کوٹ گجراں پھر 8۔ ذی قعد 1437ھ / 12۔ اگست 2016ء کو جامع مسجد مرکز تھب میں مولوی دلپذیر بھیروی کی منافی عصمت انبیاء اور مبنی بر توہین روایات عوام کے سامنے پیش کی گئیں۔

بعض احباب بالخصوص محبت مکرم مولانا قاضی محمد حنیف خان صاحب خطیب جامع مسجد ”میت گلی“ نے کتاب ”گلزارِ یوسف“ اور اس کے مصنف مولوی دلپذیر کے ساتھ عوام و خواص

کی محبت و عقیدت کے پیش نظر نہایت ہی اصرار کے ساتھ اس کی منافی عصمتِ انبیاء اور توہین آمیز عبارات کو کتابی صورت میں پیش کرنے کا تقاضا کیا۔

لہذا عقیدہ عصمتِ انبیاء کے تحفظ، احقاقِ حق، ابطالِ باطل اور مسلمانوں کو موضوع، جھوٹی، یہودی و اسرائیلی روایات سے آگاہ کرنے کی خاطر ”نقل کفر، کفر نہ باشد“ کے اصول کے تحت انبیائے کرام کی توہین سے متعلق چند عبارات پیش کی جا رہی ہیں:

مولوی دلپذیر نے اپنی کتاب میں اہل تشیع کو بھی خوش کرنے کی کوشش کی ہے اور باقاعدہ ”مناقب حیدر کرار قاتل کفار، اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، مدح اہل بیت حضرت جنت خاتون بنت سید الثقلین ام حسنین الشریفین رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، فضائل امام حسن علیہ السلام اور بیان فضائل امام حسین علیہ السلام“ کے ابواب قائم کر کے موضوع روایات تک لکھ ماریں جن میں سے بعض روایات حسب ذیل ہیں:

اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ آپ کی امت کے ہاتھوں قتل ہوں گے، جب آپ زیادہ مغموم ہوئے تو سورۃ یوسف نازل کر کے تسلی دی (حوالہ مذکور ص 49)،

موصوف کتاب کے آخر میں زیر عنوان ”خاتمة الكتاب بعون الوهاب“ لکھتے ہیں کہ:

یا رب صدقہ نبی محمد صدقہ پنج تان دا

صدقہ پاک اماں باراں صدقہ معصوماں دا

(حوالہ مذکور ص 640)

یہی نہیں بلکہ ایک یہ موضوع روایت بھی لکھ دی جس میں بتایا گیا کہ جب حضرت یوسفؑ نے زلیخا کی بینائی اور جوانی کی واپسی کے لیے دو رکعت نفل پڑھ کر دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح دعا قبول نہیں ہوگی بلکہ یوں دعا مانگو پھر قبول ہوگی:

”الہی بحق محمد والہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ان ترد علی ہذہ

الضعیفۃ بصرہا ولا تخجلنی عندہا و عند الناس“

(حوالہ مذکور ص 466)

الہی محمدؑ اور ان کی آل کے صدقے اس بوڑھی عورت (زلیخا) کو بصارت لوٹادے اور مجھے

زلیخا اور لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔

مولوی دلپذیر نے ایک مقام پر معصوم فرشتوں کو بھی اللہ کا نافرمان ثابت کر دیا کہ: ”سزا کے طور پر اس فرشتے کا جسم جل گیا جسے جبرائیل نے حضرت حسنؑ کے جسم کے ساتھ مس کیا تو اس کی برکت سے اسے شفا نصیب ہوئی۔“

پھر ”تکبرِ اول ملائک“ کا عنوان قائم کر کے سب سے پہلے فرشتوں کا تکبر بیان کیا۔ اس کے بعد تکبرِ دوم ابلیس، تکبرِ سوم فرعون، ذکرِ تکبرِ چہارم قارون کے ابواب قائم کیے۔ (حوالہ مذکور۔ ص 95 تا 126)

امت مسلمہ میں ”سمع موتی“ کا مسئلہ مختلف فیہ ہے لیکن جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ ”مردے سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں لیکن ان کا جواب زندہ لوگ نہیں سن سکتے، مگر اس کے برعکس مولوی دلپذیر نے حضرت یوسف اور حضرت داؤد علیہما السلام کے حالات میں بیان کیا ہے کہ ”مردوں کا جواب زندہ لوگ سنتے ہیں۔“

حضرت یوسف علیہ السلام کے ضمن میں بتایا گیا کہ جب قافلہ والے انہیں کنوئیں سے نکال کر اپنے ساتھ مصر لے جا رہے تھے تو وہ راستے میں اپنی والدہ کی قبر پر روتے رہے حتیٰ کہ ان کی ماں نے یوں تسلی دی کہ:

گور سرہانے بیٹھا یوسف رو رو کر دا زاری
قبر کنوں آوازہ آیا قدرت خالق باری
اے یوسف فرزند پیارے جاہن رب حوالے
صبروں شکروں ہوسن تینوں فضل خداوند والے
امر مقدر مڑے نہ ہرگز جھل سریتے آیاں
ملسن بدلے صبر کمایاں جو تکلیغاں پایاں
کعب ابن احبار بتاوے ایہو آوازہ آیا
صبر کریں رب تیرے تائیں دیسی اجر سوا یا

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ (حوالہ مذکور۔ ص 238)

حضرت داؤد علیہ السلام کے حالات میں موصوف نے حد ہی کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی

تعمیل میں حضرت داؤد بار بار ”اوریا“ کی قبر پر جا کر اس سے ہم کلام ہوتے رہے پہلی دفعہ مبہم الفاظ میں حضرت داؤد نے معافی مانگی تو اوریا نے یوں جواب دیا کہ:

ہور بیاں اک ایہ بھی سانوں سننے اندر آیا
جبرائیل داؤد نبی نوں آکر ایہ فرمایا
قبر مبارک اوریا دی تے ونج معافی چاہو
مت محشر وچہ پکڑے تینوں عیب اپنا بخشاؤ
تاں پھر او تھوں روندنا روندنا ٹریا نبی غفاری
قبر اُتے جد پوہتا جا کے سد کیتا تن واری
تیجی وار قبر دے وچوں ایہ آوازہ آیا
کون کوئی جس مٹھی نیندوں مینوں آن جگایا
نام داؤد بتاؤن میرا آکھ پیغمبر رویا
بول لبیک کہیا پھر اس نے کیوں کر آون ہویا
بخشی آساں معافی تینوں یا مقبول ربانا
سن خوش خبری نبی اللہ دا فر گھرے ول دھانا

اس کے بعد جبرائیل نے حضرت داؤد کو بتایا کہ اوریا کے معاف کرنے کے باوجود ابھی آپ کی خطا معاف نہیں ہوئی۔ اوریا کو دوبارہ اپنا اصل قصور بتا کر اس سے معافی مانگو کہ میں نے تمہیں اس مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ تم اس لڑائی میں مرجاؤ تا کہ میں تمہاری بیوی سے نکاح کر لوں۔ چنانچہ داؤد دوبارہ اس کی قبر پر آئے:

سن فرمان داؤد نبی نے کیتی پھر تیاری
روندا روندنا قبر اس دی تے آیا دوجی واری
سارا حال سنایا اس نوں جیوں کر وحی سکھایا
اس تھیں بعد معافی کارن عرض سوال الایا
سن کر حال قبر تھیں اوریا بول آواز کریندا
ایہ تقصیر جو ہوئی تیں تھیں میں ناہیں بخشیندا

ایہ گل سن کر نبی اللہ دا ہور زیادہ رویا
غش دی حالت ہوون لگی ایسا عاجز ہو یا

(گلزارِ یوسف ص 554-555)

مولوی دلپذیر نے اپنے ”عقیدے“ کو صرف اس حد تک ہی محدود نہیں رکھا کہ ”مردوں“ کا کلام بھی زندہ سنتے ہیں بلکہ اس بات کا بھی اظہار کر دیا کہ ”مردے“ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان کے قریب سے کون سا قافلہ گزر رہا ہے اور اگر مردہ چاہے تو قبر سے باہر نکل کر قافلے کی معیت بھی اختیار کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت یعقوب کا قافلہ اپنے بیٹے یوسف سے ملاقات کی خاطر مصر جا رہا تھا تو جوں ہی والدہ یوسف کی قبر کے پاس سے گزرا تو والدہ یوسف بھی بیٹے کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے فوراً قبر سے نکل کر حضرت یعقوب کے پیچھے ”ڈاچی“ پر سوار ہو گئیں۔ مولوی دلپذیر اس واقعہ کو یوں بیان کرتے ہیں:

کرن روایت ماں یوسف دی رب نے پھر جوانی
قبروں اٹھ کر ساتھ یعقوبے اوہ بھی مصر سدھائی
ونج ملے محبوب یوسف نوں دونویں بابل مائی
جیوں کر بھری حسن ہوراں تھیں خاص روایت آئی
ایڈا فضل یعقوب نبی تے کیتا خالق سائیں
کل مراداں حاصل ہویاں اول آخر تائیں
کل پروار اکٹھا ہو کے نال نبی دے رلیا
کتنی عظمت حشمت سیتی مصر سوہاون چلیا

(گلزارِ یوسف ص 592)

مولوی دلپذیر نے ”ذکر یعقوب علیہ السلام“ کا عنوان قائم کر کے لکھا ہے کہ:
حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایک دن اپنے بیٹے ”عمیص“ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ آج گوشت کھانے کو میرا جی چاہتا ہے اگر تم شکار کر کے گوشت کھلا دو میں دعا کروں گا تجھے نبوت مل جائے گی۔

باپ بیٹے کے درمیان اس گفتگو کو حضرت اسحاق کی بیوی اور حضرت یعقوب کی والدہ

نے سن لیا۔ انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ بھائی کے شکار لانے سے پہلے تم گھر میں موجود بکرا ذبح کر کے اس کا کباب تیار کر کے پیش کر دو تا کہ نبوت کا منصب تجھے مل جائے۔

چنانچہ انہوں نے والدہ کے مشورہ کے مطابق عمل کیا اور خوب مصالحہ دار لذیذ کباب بنا کر اپنا تعارف کرائے بغیر والد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس طرح ایک منصوبہ بندی کے تحت حضرت اسحاق کو دھوکے میں رکھ کر خفیہ طریقے سے نبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

موصوف نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف ایک ”ظلم“ یہ بھی منسوب کیا کہ انہوں نے ”بے رحمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی کنیز کے بیٹے کو فروخت کر کے اسے اس کی ماں سے جدا کر دیا تھا جس کے نتیجے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم برداشت کرنا پڑا۔

مولوی دلپزیر نے اپنی اس کتاب ”گلزارِ یوسف“ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی شدید توہین کرتے ہوئے ”وہم بہا“ کے تحت لکھا کہ:

جب زلیخا نے بند اور محفوظ کمرے میں حضرت یوسف کو دعوتِ گناہ دی تو شیطان نے آپ کی پشت پر اپنا ہاتھ لگایا جس کی وجہ سے آپ پر ”شہوت“ غالب آگئی جو چالیس مردوں کی شہوت کے برابر تھی۔ پھر آپ نالہ ازار بند کھول کر زلیخا کے قریب گئے اور پلنگ اور بستر میں داخل ہو گئے۔

مولوی دلپزیر نے حضرت داؤد علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے ایک غلیظ اور فحش ترین داستان ان کی طرف منسوب کر دی کہ:

حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے سپاہی اور پڑوسی اوریا کی خوبصورت بیوی کو غسل کرتے ہوئے دیکھ لیا اور پیغمبر اس پر عاشق ہو گئے۔ پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے اوریا کو دولت و منصب عطا کر کے محاذ جنگ پر بھیجا تا کہ وہ قتل ہو جائے پھر اس کی بیوی کو اپنے حرم میں داخل کر لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

اس طرح مولوی دلپزیر اپنی زیر تبصرہ کتاب میں منافی عقیدہ عصمتِ انبیاء اور جھوٹی و اسرائیلی روایات لا کر حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور حضرت داؤد علیہم السلام کی صریح توہین کے مرتکب ہوئے۔

مولوی دلپذیر کی مذکورہ خرافات کے برعکس اہل السنّت والجماعت کا اجماعی اور متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء و رسل قبل از نبوت و رسالت بھی معصوم ہوتے ہیں اور بعد از نبوت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انبیائے کرام پر تسلط کا اختیار ہی نہیں دیا جس کا خود شیطان نے بھی اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

”إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝

(سورة النّٰج 42)

یقیناً جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا (یعنی شیطان کا) کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان کے جو گمراہ ہونے والوں میں سے تیری پیروی کریں۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ:

واقعی جو میرے بندے ہیں وہ شیطان کے دام فریب میں نہیں آسکتے۔ ان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ سارے جتن کر کے دیکھ لے اسے کبھی کامیابی نہ ہوگی ”إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ“ استثنائے منقطع ہے کیونکہ ”عِبَادِي“ سے مراد ”عِبَادِي الْمَخْلُصُونَ“ ہیں۔ حضرت یوسفؑ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ“ یقیناً وہ میرے مخلص بندوں میں سے تھے۔ جب کہ شیطان کا اپنا اقرار یہ ہے کہ:

فَبِعِزَّتِكَ لَا غُورِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝

(سورة ص- آیت 82-83)

بس تیری عزت کی قسم! ضرور میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان میں سے تیرے مخلص بندوں کے۔

مذکورہ آیات کی بناء پر امام فخر الدین رازی (م 606ھ) ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں جو ”وَهُمْ بِهَا“ کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف فعل فبیح منسوب کرتے ہیں:

”هُؤَلَاءِ الْجَهَّالُ الَّذِينَ نَسَبُوا إِلَى يَوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَذِهِ الْفَضِيحَةُ إِنْ

كَانُوا مِنْ أَتْبَاعِ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى فَلْيَقْبَلُوا شَهَادَةَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى طَهَارَتِهِ وَ

إِنْ كَانُوا مِنْ أَتْبَاعِ إِبْلِيسَ وَ جُنُودِهِ فَلْيَقْبَلُوا شَهَادَةَ إِبْلِيسَ عَلَى

طہارتہ“ (التفسیر الکبیر جلد 6 ص 441)

یہ جاہل جنہوں نے اس گندے عمل کو حضرت یوسفؑ کی طرف منسوب کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبرداروں میں سے ہیں تو وہ اس امر میں یعنی یوسفؑ کی پاک دامنی پر اللہ تعالیٰ کی گواہی قبول کر لیں کہ:

”إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ...، إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ“

یوسفؑ (اور تمام انبیائے کرامؑ) میرے مخلص بندے ہیں اور میرے مخلص بندوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا۔

اور اگر منافی عصمت انبیاء اور نبی بر توہین روایات نقل کرنے والے شیطان اور اس کے لشکروں کے پیروکار ہیں تو پھر وہ حضرت یوسفؑ (اور دیگر انبیائے کرامؑ) کی پاک دامنی پر ابلیس کی شہادت کو قبول کر لیں:

فَبِعِزَّتِكَ لَا غُيُوبَ لَهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝

پس تیری عزت و جلال کی قسم! ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان میں سے تیرے مخلص بندوں کے یعنی تیرے مخلص بندوں پر میرا کوئی زور نہیں چلتا۔

قارئین کرام! مولوی دلپذیر کی منافی عصمت انبیاء اور نبی بر توہین منقولہ روایات اور واقعات کے مطالعہ کے بعد فیصلہ کر لیں کہ:

کیا کوئی مسلمان مذکورہ واقعات و روایات کو ایک لمحہ کے لیے بھی صحیح سمجھ سکتا ہے؟
کیا کوئی مسلمان مذکورہ واقعات و روایات پر مبنی کتاب ”گلزارِ یوسف“ عام محفل میں صحیح سمجھ کر پڑھ سکتا ہے؟

کیا کوئی مسلمان اس کتاب کے مؤلف مولوی دلپذیر کے ساتھ محبت و عقیدت قائم رکھ سکتا ہے؟

یقیناً ان سوالات کا جواب صرف اور صرف نفی میں ہی دیا جاسکتا ہے کہ کوئی مسلمان ان واقعات کو صحیح نہیں سمجھ سکتا کیونکہ انہیں صحیح سمجھنے، اس کتاب کو محافل میں پڑھنے اور اس کے مؤلف مولوی دلپذیر کے ساتھ محبت و عقیدت قائم رکھنے یا ان کی تائید کرنے کا نتیجہ خود اپنے

ایمان سے ہی محروم ہونا ہے۔

اس بات کا ایک واضح ثبوت کتاب ”گلزارِ یوسف“ کے مؤلف مولوی دلپذیر کا انجام بد ہے۔ اگرچہ موصوف نے کتاب کے آخر میں ”مناجاتِ مصنف“ کے عنوان کے تحت اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا ہے کہ:

دین اسلام، طریقہ سنت، مذہب حنفی میرا
ملت ابراہیم نبی دی خاص خلیل جو تیرا
غیر مذاہب کولوں یا رب مینوں آپ بچائیں
ایہو عقیدہ رکھیں میرا قائم مردیاں تائیں

(گلزارِ یوسف۔ ص 635)

مولوی دلپذیر نے اس کتاب میں انبیائے کرام سے متعلق جا بجا جو اپنے ”عقائد و نظریات“ بیان کیے ہیں، ان کا تعلق ”دین اسلام، سنت اور مذہب حنفی“ کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ چونکہ وہ مرتے دم تک اسی عقیدہ پر قائم رہنے کی دعا کر چکا ہے اس لیے اس کی موت بھی ”مذہب حنفی، طریقہ سنت اور دین اسلام“ پر واقع نہیں ہوئی بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ”بیعت“ کا طوق گردن میں ڈال کر دنیا سے رخصت ہوا۔ مولوی دلپذیر کے مستند حالات ایک مستقل عنوان کے تحت آگے آرہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر فرمائیں۔ آمین

چونکہ مولوی دلپذیر بھیروی کی زیر تبصرہ کتاب غمی کی محافل میں غم ”ہلکا“ کرنے کی خاطر بڑے اہتمام و عقیدت کے ساتھ پڑھی اور سنی جاتی ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ زیر نظر کتاب کے آخر میں ”سنت“ کی اہمیت اور ”بدعت“ کی مذمت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ موت اور اس کے متعلقات سے بھی قارئین کرام کو آگاہ کر دیا جائے۔ چنانچہ کتاب کے آخر میں ”حصہ دوم“ کے تحت ”موت اور اس کے متعلقات“ مع تعزیت کا مسنون طریقہ جیسے عنوانات شامل کر کے قارئین کرام کو غمی کے مواقع پر شرعی احکام سے آگاہی بھی فراہم کر دی گئی ہے جس کی بناء پر غمی کی محافل میں کسی قسم کی کوئی تشنگی محسوس نہیں ہوگی۔

راقم الحروف جملہ معاونین کے ساتھ ساتھ ماہنامہ شمس الاسلام کے مدیر اعلیٰ، دارالعلوم

عزیز یہ کے مہتمم اور مرکزی جامع مسجد بگوئیہ بھیرہ کے خطیب شفیق مکرم جناب صاحبزادہ ابرار احمد بگوئی زیدہ مجددہ کا بطور خاص شکریہ ادا کرنا اپنا خوش گوار اخلاقی فرض سمجھتا ہے جنہوں نے گونا گوں مصروفیات کے باوجود مولوی دلپذیر کے مستند حالات فراہم کیے۔ فجزاہ اللہ تعالیٰ احسن الجزاء آخر میں باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ غلطیوں اور لغزشوں کو معاف فرمائے اور اس کتاب کو شرف قبول بخشے ہوئے اسے امت مسلمہ کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا اللہ العالمین

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ط وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ط عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ، اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا
وَأَرْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَأَرْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ ، اللَّهُمَّ أَحِينَا مُسْلِمِينَ
وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَالْحَقُّنَا بِالصَّالِحِينَ۔

پروفیسر قاضی محمد طاہر علی الہاشمی

خطیب مرکزی جامع مسجد حویلیاں۔ ہزارہ

مولوی دل پذیر کون؟

”مولوی“ دلپذیر ”بھیرہ“ کے ایک علمی خاندان میں مولوی کرم الہی کے ہاں 1865ء یا 1875ء (علیٰ اختلاف الاقوال) میں تولد ہوئے۔ بھیرہ پہلے ضلع خوشاب اور ضلع شاہ پور کا حصہ تھا جب کہ آج کل ضلع سرگودھا میں شامل ہے۔

”مولوی“ دلپذیر بن مولوی کرم الہی (مؤلف فتاویٰ کرم الہی) نے عربی و فارسی کی مروجہ تعلیم بھیرہ کے مقامی مدارس میں ہی زیر تعلیم رہ کر حاصل کی۔ طبعی ذوق شاعری کی طرف زیادہ تھا اس لیے عربی اور فارسی بالخصوص پنجابی شاعری میں بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔

”مولوی“ دلپذیر نے مختلف عنوانات پر مختلف اوقات میں حسب ذیل کتب تالیف کیں۔ گلزار محمدی، گلزار آدم، احوال الآخرت، گلزار یوسف، گلزار موسیٰ، ترجمہ دیوان حافظ، معجزات محمدی، اکرام محمدی، تفسیر قرآن مجید، چراغ دلپذیر، دعوات دلپذیر، انشائے دلپذیر، وعظ دلپذیر، مجموعہ خطبہ دلپذیر، مناجات دلپذیر، معراج نامہ دلپذیر، گلزار مکہ المعروف رہنمائے حج وغیرہم۔

مذکورہ بالا کتب میں منکر اور موضوع روایات اور قصص و حکایات پر مبنی روایات بھی پائی جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں ”مولوی“ دلپذیر کے تعلقات اور روابط اہل تشیع اور قادیانیوں کے ساتھ بھی قائم رہے اس لیے ان کے نظریات و افکار کی جھلک موصوف کی تحریرات و تالیفات میں واضح طور پر محسوس ہوتی ہے بلکہ موصوف نے مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت کر کے باقاعدہ قادیانی مذہب اختیار کر لیا تھا۔

”مولوی“ دلپذیر کے مسکن ”بھیرہ“ میں قادیانیوں کی ایک بڑی تعداد رہائش پذیر تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ جب مرزا کی ”بیعت“ کرنے کے لیے ایک قافلہ قادیان گیا تو اس میں 313 لوگ صرف بھیرہ کے تھے۔

بھیرہ میں قادیانیت کے فروغ کی ایک وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پہلے ”خلیفہ“ حکیم نور الدین کا تعلق بھی بھیرہ سے ہی تھا جنہوں نے مرزا کی سب سے پہلے بیعت کر کے ”اول المباہین“ کا ”اعزاز“ حاصل کیا تھا۔ موصوف کے متعلق خود مرزا غلام احمد لکھتے ہیں کہ:

”خدا تعالیٰ نے میری دعائیں قبول کیں اور مجھے ایک مخلص، پیار کرنے والا دوست دیا جس کا نام اس کی نورانی صفات کی طرح نور الدین ہے، اسلام کے سرداروں میں سے ہے،

بزرگوں کی نسل سے ہے۔ مجھے آپ کے ملنے سے ایسی خوشی ہوئی کہ کوئی اپنے ہی جسم کا ٹکڑا مل جائے اور میں اس طرح خوش ہوا جس طرح آنحضرتؐ حضرت عمر فاروقؓ کے ملنے سے ہوئے تھے۔ مجھے سارے غم بھول گئے۔ جب میں نے آپ کو دیکھا، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی میری دعاؤں کا نتیجہ ہیں۔“

حکیم نور الدین 1892ء کے آخر میں بھیرہ سے قادیان مرزا سے بغرض ملاقات گئے تو مرزا کی خواہش پر وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔

اس موضوع پر مزید تفصیل کے خواہش مند قارئین راقم الحروف کی کتاب ”عقیدہ امامت اور خلافت راشدہ“ کی طرف مراجعت فرمائیں۔

”مولوی“ دلپذیر بھیروی، حکیم نور الدین کے قریبی عزیز تھے بالآخر انہوں نے بھی مرزا کی بیعت کر کے قادیانیت و احمدیت قبول کر لی اور اسی مذہب پر 18 جون 1945ء/1364ھ بروز پیر وہ وفات پا گئے۔ اہل بھیرہ نے انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا۔ چنانچہ قادیانیوں کے قبرستان میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔

اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ ”مولوی“ دلپذیر نے قادیانی مذہب اختیار کر لیا تھا البتہ یہ بات تحقیق طلب ہے کہ انہوں نے کس دور میں قادیانیت اختیار کی تھی؟

”مولوی“ دلپذیر کے ہم عصر میاں مولا بخش کشتہ امرتسری لکھتے ہیں کہ:

”اخیر عمرے، مرزا قادیان دے چیلے بن گئے، مرزائی ہو گئے۔“

(پنجابی شاعراں دا تذکرہ ص 340۔ مرتبہ چوہدری محمد افضل خان عزیز پبلشرز اردو بازار لاہور 1988ء)

”مولوی“ دلپذیر کے بعض خطوط سے بھی قادیانیت کی طرف ان کا جھکاؤ ظاہر ہوتا ہے چنانچہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے نام حسب ذیل تین اشعار لکھے ہیں:

سنیاں اسماں قرآن مجید کارن کھلا قادیاں وچہ سکول بھائی
نالے ہور بھی علم تمام او تھے پڑھے جان معقول منقول بھائی
بھاویں کرن غیرت او تھے جاوے تھیں بعضے لوگ نادان مجہول بھائی
ایہ پر علم قرآن دے حق ایسا کوئی ہور مقام نہ مول بھائی
توں قرآن جا پڑھیں او تھے سیکھیں دین دے پاک اصول بھائی
جہاں دوستی نال کلام اللہ ہوئے وچہ درگاہ مقبول بھائی

(انشائے دلپذیر تحت خط نمبر 43۔ مطبوعہ اسلامیہ سٹیم پریس لاہور)

صاحبزادہ ابرار احمد بگوی صاحب ”مولوی“ دلپذیر کے حج کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:
 ”یہ سفر حج حضرت مولانا ظہور احمد بگوی اور حضرت مولانا پیر نصیر الدین بگوی کی معیت
 میں کیا گیا تھا۔ اس میں ممتاز مشائخ اور علماء نے بھی شرکت کی تھی۔“

(ماہنامہ شمس الاسلام ص 35، بر حاشیہ۔ جولائی 2017ء)

حضرت مولانا ظہور احمد بگوی نے اپنا پہلا حج 26۔ اگست 1920ء / 10 ذی الحج
 1338ھ جب کہ دوسرا حج 1936ء میں ادا فرمایا تھا۔ موصوف کے پہلے سفر حج کے بارے میں
 زیادہ معلومات نہیں ملتیں (ملاحظہ ہو تذکار بگویہ جلد اول ص 359، 423-424)

البتہ دوسرے حج کے بارے میں صاحبزادہ ڈاکٹر انوار احمد بگوی صاحب رقم طراز ہیں کہ:
 ”اللہ تعالیٰ نے مولانا (ظہور احمد) بگوی کو دوسری بار حج کی سعادت عطا کی۔ چنانچہ آپ
 مع اہل و عیال 13 فروری 1936ء کو کراچی سے اسلامی جہاز کے ذریعے عازم حجاز ہوئے۔ اس
 سفر میں بھیرہ اور نواح کے بہت سارے معتقدین اور رفقاء کے علاوہ آپ کی اہلیہ محترمہ بعض
 پراچہ خاندان بشمول اہلیہ چوہدری فضل احمد پراچہ مرحوم اور مولانا افتخار احمد بگوی بھی شریک
 سفر تھے۔“ (تذکار بگویہ جلد اول ص 435)

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ”مولوی“ دلپذیر نے حضرت بگوی کی معیت
 میں 1338ھ / 1920ء میں حج کیا تھا۔ کیونکہ حج کے موضوع پر ”گلزارِ مکہ“ کے نام سے ان
 کی کتاب ”کوآپریٹو سٹیم پریس وطن بلڈنگ لاہور“ سے 1341ھ / 1923ء کو شائع ہوئی تھی۔
 اس کے بعد ”مولوی“ دلپذیر کی شائع ہونے والی کتب ”احوال الآخرت، زیارت حرمین
 شریفین و حج بیت اللہ“ کے سرورق پر ”مولوی حاجی دلپذیر بھیروی“ لکھا ہوا ہے۔ جب کہ
 موصوف نے اپنا دوسرا حج 1939ء میں کیا تھا۔ اسی دوسرے حج میں ایک احمدی پٹھان
 نادر خان بھی ان کے ہمراہ تھا جو راستے میں ہی مر گیا تھا اور اس کا مرثیہ ”مخمس“ صورت میں
 ”مولوی“ دلپذیر نے لکھا تھا۔

فضل الرحمن بسمل غفاری امیر جماعت احمدیہ بھیرہ بی۔ اے بی۔ ٹی نے ”بھیرہ کی تاریخ
 احمدیت“ (مطبوعہ دسمبر 1972ء) میں مولوی دلپذیر اور ان کے بیٹے ڈاکٹر منظور احمد کے
 حالات قلمبند کیے ہیں۔ متعلقہ صفحات کا عکس جناب صاحبزادہ ابرار احمد بگوی صاحب کے
 شکر یہ کے ساتھ ہدیہ قارئین کیا جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

مولوی دل پذیر کون؟

اطلبوا العلم من المهدى الى اللحد
خلافت لائبریری
صدر انجمن احمدیہ پاکستان - ریلوے
داخلہ نمبر: ۹۹۱۱۵
دب نمبر: ۲۹۷-۱۷۷-۹
کتابی نمبر: ف - ۱۰۷

جسٹس یوسف اور اہل بیت

۱۰۷

۱۴۲۵

بھیرہ کی

تاریخ احمدیت

مؤلفہ

مصلح الرحمن بسمل غفاری

امیر جماعت احمدیہ بی اے۔ بی اے

بھیرہ

(دسمبر 1972ء)

23-1

مکرم میاں عطا الرحمن صاحبؒ

ولادت ۱۹۰۴ء بیعت: پیدائشی

راقم عاجز کے بڑے بھائی ہیں۔ بڑے نیک اور مخلص احمدی ہیں۔ مسجد نور مقامی کی روٹن کا باعث ہیں نمازوں کے لئے نائب امام مقرر ہیں محترم والد بزرگوار کی وفات کے بعد سیکرٹری مال کی خدمات انجام دیتے رہے۔ میرے بھائی حبیب الرحمن اور ان کا لڑکا سخی ندیم انجینئر بھی مخلص احمدی ہیں۔

حضرت مولوی محمد دلپذیر صاحبؒ

ولادت ۱۸۶۵ء بیعت ۱۸۹۴ء وفات ۱۹۴۵ء

آپ پنجابی کے مشہور اور بلند پایہ شاعر تھے۔ عربی فارسی کی مروجہ تعلیم دیسی کتب میں حاصل کی۔ طبع موزوں اور ذہن کی رسائی کے سبب شعر و شاعری میں مشغول ہو گئے اور بڑا نام پیدا کیا۔ آپ بلند قامت خوب رو اور خوش مزاج بزرگ تھے۔ رحمان دینی تھا۔ عمود دینی و ادبی قسم کی پنجابی منظوم کتب تصنیف فرماتے تھے۔ مثلاً ترجمہ دیوان حافظ منظوم پنجابی ہیں۔ اور کتاب احوال الآخرت، خطبات دلپذیر، قصص الحسنین (تفسیر سورۃ یوسف) اس کے علاوہ گلزار مکہ و مدینہ (جن میں حج کے مناسک اور شعائر اللہ کے معلومات درج ہیں) تصنیف کر کے شائع کروائیں۔ آپ کی بعض کتب پنجابی عالم و فاضل کے امتحانات میں بطور نصاب بھی شامل ہیں آپ نے قرآن مجید کا

تفسیر کی نصرت فرمائی آپ سرخرو ہوئے آپ اللہ کرم کے حضور شکر گزار ہو کر فرماتے ہیں:-

حاشیہ میں تھا غریب دے بے کس و گناہ بے ہنر
کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیان کدھر
لوگوں کی اس طرف تو ذرا بھی نظر نہ تھی
میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی
اب دیکھتے ہو ایسے راجوں جہاں ہوا
اک مربع خواص ہیں قادیان ہوا

ترجمہ و تفسیر بھی پنجابی نظم میں لکھ کر شائع کروائے۔

حضرت مولوی محمد عبداللہ صاحب بوتالوی نے (جبکہ وہ محکمہ نہر سرگودھا میں بلمد تھے) تفسیر کے کچھ حصص کی کتابت محض حصول ثواب کی خاطر کی تھی۔ مکرم بشیر احمد صاحب کاتب پب نمبر ۳۶ شمالی سرگودھا نے بھی بھیرہ آ کر تفسیر کے اکثر حصص کی کتابت کا کام کیا تھا۔ حضرت مولوی صاحب کے کلام میں سلاست اور شگفتگی تھی۔ ترجمہ میں آپ کو بڑی دستگاہ تھی۔ آپ ظریفانہ انداز میں سیاسی معاشرتی اور دینی مسائل کو بیان فرماتے تھے۔ نمونہ ملاحظہ ہو وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ (النساء: ۴: ۱۵۸) کے ضمن میں تفسیر میں فرماتے ہیں:-

دوہاں گلاں دی نفی خدا نے گو کہیتی اس جاکی
تا اوہ قتل ہو یا نہ اس نوں موت صلیبی آئی
ایچر انہاں دوہاں گلاں تھیں ایہ گل نکلے ناہیں
حضرت عیسیٰ فوت نہ ہو یا زندہ ہے ہن تاہیں

پھر امامکم منکم کے سلسلہ میں فرمایا :-

ترجما لفظ امامکم دادچہ حدیث جو آیا نال اسے دے منکم دا بھی لفظ نبی فرمایا
یعنی اوہ امام تارا ابن مریم جو آیا ہوسی اوہ تارا دے دچوں پاک نبی فرمایا
آپ کی احمدیت سے پہلے شائع شدہ کتب کی وجہ سے لوگ آپ کو غیر احمدی سمجھتے
تھے۔ چنانچہ ۱۹۲۳ء میں کشمیر کے چند احمدی دوست اپنے ہمراہ بعض غیر از جماعت دوستوں کو اس
لئے جلسہ سالانہ پر قادیان لائے تاکہ محترم مولوی دل پذیر صاحب کی اصالتاً قادیان میں ملاقات
کروا کر ثابت کریں کہ مولوی صاحب احمدی ہیں۔ ان میں باہم شرط بندی تھی۔ اور مولوی صاحب
کو احمدی پا کر انہوں نے احمدیت قبول کرنے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ حضرت مولوی صاحب کے
سامنے وہ لوگ جماعت احمدیہ بھیرہ کی قیام گاہ پر آئے اور حضرت مولوی صاحب سے باتیں
ہوئیں میں بھی موجود تھا۔ حضرت مولوی صاحب نے فرمایا کہ ۱۸۹۳ء میں کسوف خسوف کو دیکھ کر جو

حضرت امام مہدی کا خاص نشان تھا ہم نے حضرت مسیح موعودؑ کو قبول کیا تھا۔ وہ لوگ متاثر ہوئے اور بعض نے بیعت کر لیا وعدہ کیا۔ حضرت مولوی صاحبؒ مسجد نور بھیرہ میں امام خطیب کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ آپ کی دوسری بیگم جو سیدہ تھیں بڑی علمدار تھیں انہوں نے کئی عورتوں کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھایا تھا۔ حضرت مولوی صاحبؒ کو قادیان اور خاندان مسیح موعود سے بڑی محبت تھی۔ چنانچہ ایک منظوم رسالہ لکھا تھا۔ ترکیب بند اس طرح تھا۔

شالا قادیاں شہر آباد رہے جسے مہدی دی آل اولاد رہے

حضرت مولوی صاحب نے ۱۹۲۹ء میں دہسراج کیا وہاں علماء کے ایک اجتماع میں آپ نے ایک عربی قصیدہ در شان نبی اکرمؐ پڑھا تھا۔ اس پر آپ کو ایک عربی طرز کا خلعت انعام ملا تھا۔ جسے آپ عیدین پر زیب تن فرماتے تھے۔ آپ نے گلزار مدینہ میں ایک قصیدہ عربی فارسی کا مرکب لکھا تھا۔ ترکیب بند کا شعر تھا۔

یا حبیبی سیدی اللہ نظر حالنا سیدار او خدا یک نظر در حال ما

حضرت مولوی صاحبؒ کے اس سیرج میں ایک احمدی پشمان نادر خان بھی ہمراہ تھا۔ وہ بیچارہ راستہ میں ہی فوت ہو گیا۔ مولوی صاحبؒ نے اس کتاب میں اس کا مرثیہ بھی محسوس کی صورت میں لکھا تھا۔ بار بار یہ مصرع آتا تھا۔

شالا رحمت رب بچے دی ہو دی نادر خانان

کئی بڑے لوگ آپ کے قدردان تھے۔ آپ ان کی شادیوں غمیوں پر نظمیں لکھتے تھے۔ افسانہ تیرا رنگیں روداد تیری دلکش شعر و سخن کو تو نے جادو بنا کے چھوڑا آپ لفظی مقور اور صاحبِ طرح ادیب تھے۔ مکرّم مولوی نعمت اللہ خان صاحبؒ کو جب کابل میں محض احمدی ہونے پر سنگسار کیا گیا۔ تو آپ نے ایک منظوم رسالہ شائع کیا ترکیب بند کا شعر یہ تھا۔

اے کربل مقل آبا سید پاک اماں دا آہن کابل کربل بنیا احمد دیاں غلاماں دا

آپ نے سلسلہ کے لئے لٹریچر میں پنجابی نظم کے ذریعہ بڑا اضافہ کیا۔ ایک بند یوں تھا۔

بستر چکی پھرے اندھیرا کم خراب ہو گیا میرا!
لاواں جانے کے کتھے ذرا دور کرے لٹکارے نوں
چل قادیان دیکھ خسارے نوں نور اللہ دے چکارے نوں

گاندھی جی کی حکومت سے عدم تعاون کی تحریک پر ایک منظوم رسالہ تحریک خلافت لکھا۔
گاندھی دا چرند سٹ کڑیے مہدی دا چرند کت کڑیے

اس رسالہ میں آپ نے بہت سی باتیں سیاست کے متعلق واضح فرمائیں شعر تھا۔

کر دور مالا کر دی جنجو کفر دا توڑ دے ہو جا پجاری رب دا ایہہ رام رولا چھوڑ دے

یاد رہے ۱۹۳۹ء قمریہ ۱۳۶۰ھ میں لکھا ہے۔ کہ مولوی دل پذیر کا ترجمہ قرآن پنجابی نثر میں مدہ حواشی جو ۱۳۳۱ھ ہجری میں شائع ہوا تھا بہت اعلیٰ چیز ہے۔ حضرت مولوی صاحب کرامت والے بزرگ تھے۔ انکی ایک عزیزہ نے مجھے بتایا کہ جب اس کی شادی ہوئی تو حضرت مولوی صاحب نے تحفہ سات ماٹے اس کی گود میں ڈالے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سات لڑکے دیگا۔ چنانچہ واقعی اس عورت کے ہاں سات لڑکے ہوئے۔ ہم لوگ شادی بیاہ کے موقع پر آپ سے خطبہ نکاح پڑھواتے اور نو مولودوں کے کانوں میں اذان آپ سے دلواتے تھے۔ اور نیک بختی کی دعا کرواتے تھے۔ اموات پر جنازہ پڑھوانے کی بھی آپ کو ہی تکلیف دیتے تھے۔

حضرت مولوی صاحب کا دربار عام تھا۔ بازار میں ایک چوبارہ میں آپ کا دفتر تھا۔ ملاقاتیوں کو بھی یہیں وقت دیا جاتا تھا۔ وہیں طلبہ کو قرآن کریم پڑھاتے تھے۔ تفسیر نوہی میں مصروف رہتے تھے۔ ۱۹۳۹ء میں قادیان میں جلسہ جوہلی پر حضرت خلیلہ المسیح کی ملاقات کا وقت نسبتاً کم ملا تھا۔ واپس آ کر چند دن بعد جب میں ان کے دفتر گیا تو گنگنا رہے تھے۔

نوشہ پیر دا نظارہ ملدا مر مر کے
آپ کا اس مختصر ملاقات کی طرف اشارہ تھا۔ ایک موقع پر حضرت فہل عمر کے دیدار پر

ناتے لکھا تھا۔

وہ ساعت پر سعادت ہے کہ جس میں دید ہوتی ہے خدا شاید ہمکو ایک گونہ عید ہوتی ہے
رے آتا مرے محسن، تیرا دیدار ہونے پر! خوشی سینہ میں رقصاں صورت تابد ہوتی ہے۔
تہہ ہا ہر قدم ہے جاوہ صدق و صفائی پر! کہ شامل اس میں مولا کی بہت تائید ہوتی ہے

حضرت مولانا صاحب کے فرزند ارجمند حضرت ڈاکٹر منظور احمد صاحب

ولادت: ۱۸۹۶ء بیعت: ۱۹۰۸ء وفات: ۱۹۶۳ء

بڑے مخلص بزرگ تھے۔ ان کو تبلیغ کا خاص ملکہ حاصل تھا۔ کئی لوگ ان کے ذریعہ احمدیت
س داخل ہوئے آپ بسلسلہ ملازمت ضلع سرگودھا کے جنوبی حصہ میں رہے۔ غیر مبائعین کے
تعلق لکھا۔

اودہ دارالامان مسجدا آئے ٹھکانہ چھڈ
انہاں جاتا ہے اسلام دی ساڈے پر نے گڈ
نظم کا سارا مضمون اس شعر کے گرد چکر کاٹا تھا۔
فرد قائم رابط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں
موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں
مکرم ڈاکٹر صاحب نے ایک کتاب نظارت اصلاح و ارشاد کی فرمائش پر بھی لکھی
تھی (امام المتقین) یہ پنجابی نظم و نثر میں ہے۔ ایک شعریہ ہے۔
جے کر نبی گھلیندا رہیا پہلے ہر زمانے
ہن بھی اس سقت نوں اپنی جھڈیا نہیں خدا نے
ایک اور نظم کا ایک شعریہ تھا۔

شکر الحمد خدا نے سانوں اکھیاں نال دکھایا
 جم جم آیا احمد مہدی جیو آیا جیو آیا!
 آپ کا بیان واضح رواں دلچسپ اور سادہ تھا۔ انداز مرغوب خاطر اور دماغ میں سرایت
 کرنے والا تھا۔ آپ نے حضرت مولوی صاحبؒ کی لوح مزار کے لئے یہ اشعار کندہ کرائے۔

مزار خاتم الشعراء دلپذیر بھیروی

جو تاجور مملکت شعر و سخن تھا اس وقت یہاں اسکا خاک گل ہے

تھا جس کا قلم سحرِ زباں جادو بیاں تھی آج اسکی زباں بند ہے اور ہاتھ بھی ٹل ہے

مداح محمدؐ کا ہو منصب جسے حاصل

مشہور خاکِ بخت وہ مقفور ازل ہے

۱۹۳۵ء

حضرت مولوی صاحبؒ کے غلاموں میں سے ایک میاں راجہ صاحب تھے۔ بڑے
 نیک زاہد اور عابد تھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جلسہ سالانہ پر قادیان گئے ہیں۔ مکران کے
 پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے مہمان کھانا کھا چکے ہیں۔ اور کھانا ختم ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت خلیفۃ المسیح
 الثانیؒ نے انہیں ایک آنہ کا سکہ دیا ہے کہ بازار سے خرید کر کھالیں۔ بیدار ہونے پر وہ اکتی ان کے
 ہاتھ میں تھی۔ وہاں اور کوئی آدمی نہ آیا تھا۔ اس کشف کے ذریعے ہمیں حضرت مسیح موعودؑ کے سرخ
 چھینٹوں والے کشف کو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ اور ہمارے ایمانوں میں اضافہ ہوا الحمد للہ۔

حضرت میاں قمر دین صاحبؒ

ولادت: ۱۸۶۱ء بیعت: ۱۸۹۳ء وفات: ۱۹۲۶ء

آپ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے۔ بڑے مخلص اور بزرگ انسان

کتاب ”گلزارِ یوسف علیہ السلام“ کا تعارف

”مولوی“ محمد دلپزیر صاحب المتوطن ”بھیرہ“ سابقہ ضلع خوشاب و شاہ پور حال ضلع سرگودھا نے احباب کی فرمائش پر سورۃ یوسف کی پنجابی زبان میں منظوم تفسیر لکھی جو 1335ھ / 1916ء میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی بعد میں مختلف ناشرین (شیخ سراج الدین اینڈ سنز تاجران کتب کشمیری بازار لاہور، شوکت بک ڈپو گجرات، حمید بک ڈپو اردو بازار لاہور) کی طرف سے اس کتاب کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور اس کی اشاعت کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ پاکستان اور کشمیر کے عوام و خواص نے اس کتاب کو خوب پذیرائی بخشی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کتاب کشمیر کی ثقافت کا جزو قرار پا گئی ہے۔ کشمیر کے مختلف علاقوں میں بالخصوص غمی کے مواقع پر آج بھی خواتین و حضرات کے اجتماعات میں نہایت ہی اہتمام اور عقیدت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ بعض علاقوں میں اب یہ سلسلہ متروک ہو گیا ہے لیکن اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ اسے کسی قابل اعتراض یا توہین آمیز مواد کی بناء پر ترک کیا گیا ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس علاقے میں قدیم پنجابی سمجھنے اور سزلی آواز میں پڑھنے والے کمیاب ہو گئے ہیں جب کہ مصنف کے ساتھ عوام کی عقیدت بدستور اب بھی قائم ہے۔

منظر آباد، میرپور، تراڑکھل، سری نگر اور جموں و کشمیر کے ریڈیو سٹیشنز سے بھی مختلف پروگراموں میں اس کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ حال ہی میں ”حمید بک ڈپو“ اردو بازار لاہور سے بیت اللہ اور گنبد خضریٰ کی تصاویر سے مزین انتہائی دیدہ زیب ٹائٹل کے ساتھ یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔

راقم الحروف کے سامنے اس وقت اس کتاب کا ساتواں ایڈیشن ہے جسے شوکت بک ڈپو نے 1959ء میں شائع کیا ہے۔ ٹائٹل اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں:

مولوی دلپزیر کے ”خلف الرشید“ ڈاکٹر منظور صاحب (جن کے ”قادیانی“ ہونے کا ذکر بحوالہ ”بھیرہ کی تاریخ احمدیت“ پیچھے گزر چکا ہے) ”گلزارِ یوسف“ کے بارے میں لکھتے ہیں:

بہت ہوئی مشہوری اسدی ہر ہر شہر گرامیں

دوروں دوروں سن کر بندے آون چائیں چائیں

کتھے بھیرہ وطن مصنف عاجز شہر نما
 کتھے چین ماچین ولایت جتھے ونج دکانا
 کتھوں توڑی شعر اسدے نے جا کر جادو پائے
 شوقوں لوک کراچیوں ٹر کے کرن زیارت آئے
 منصف قدر پچھانن والے مڑ مڑ شوقوں پڑھدے
 سن سن حاسد ہور مخالف رہن وچے وچہ سڑدے
 رب وڈا توفیقاں والا جو چاہے سو کردا
 جس نوں چاہے عزت دیوے حاسد جل جل مردا
 مولا نال نہ زور کسے دا جو سب جگ نوں پالے
 سڑ سڑ آپ ہوں شرمندے حسد کماون والے

اپنی طرفوں حاسد لوکاں کیتیاں سو تدبیراں
 کئی الزام لگائے جھوٹے بھیرے دیاں شریراں
 ناحق غلطیاں پکڑن اوپر زور لگائے کنیاں
 آخر کار انہاں دے تائیں منہ وچہ مکھیاں پیاں

پھر بھی شر شریراں دے تھیں مولا آپ بچاسی
 ویری جے کر ویر کمایا اپنا کیتا پاسی
 (گلزارِ یوسف اندرون نائٹل)

موصوف آگے چل کر کتاب کے آخر میں لکھتے ہیں:

لو جناب اب ہو گیا تیار یوسف دلپذیر
 کیا پسندیدہ ہیں یہ اذکار یوسف دلپذیر
 جستجو تھی جس کی بے حد سو بسو اور کو بکو
 آ گیا وہ چھپ کے ہر بازار یوسف دلپذیر

شائقینوں بس تمہیں کافی ہے یہ ہر بزم میں
 محفلوں کا زیب اور سنگار یوسف دلپذیر
 غمزدوں کا غم ربا، مونس ہے یہ تنہاؤں کا
 واعظوں کے واسطے ہتھیار یوسف دلپذیر
 صوفیاء کا ورد ہے اور رہنمائے عاشقان
 کون ہے جس کو نہیں درکار یوسف دلپذیر
 دیکھیے انصاف سے اس کی نزاکت کو ذرا
 کیا مزا دیتے ہیں یہ اشعار یوسف دلپذیر
 پڑھتے پڑھتے شعر اس کے بس نہیں کرتا ہے دل
 شعر ہیں یا موتیوں کے ہار یوسف دلپذیر
 (گلزارِ یوسف - ص 642)

مولوی دلپذیر خود زیر عنوان ”سبب تالیف“ لکھتے ہیں:۔

اگے بھی میں کتنی واری اسدا قصدا اٹھایا
 ایپر قاصر ہمت میری اتنا بھار نہ چایا
 پھر جدوں مجاں قصہ ڈٹھا عجب ستارے والا
 مڑ مڑ آکھن جاگ پذیرا بھر دے عشق پیالا
 بھی شیخ الہی بخش لاہوری تاجر کتب گرامی
 اوہ بھی اس قصے دی خاطر کردے امر مدامی
 بھی شیخ جلال الدین انہاں دا جو فرزند پیارا
 اس نوں بھی اس قصے کا رن شوق دیوچہ بھارا
 کتنی واری میرے تائیں باپ بیٹے فرمایا
 پھر گھلیا خط اچھا مینوں وچہ لاہور سدایا

ایہ گل آکھ سنائی مینوں جد یاراں احباباں
 کیتا امر قبول انہاندا رکھ امید ثوابوں

بہت مسائل ثابت ہون نال حدیثاں آیتاں
بحر العشق تے نقرہ کاروں نقل کراں کجھ باتاں
بھی تفسیر امام غزالیوں بعض بیان لیاواں
نال روایت اہل سلف دے ثابت کردا جاواں
جای تے فردوسی والے لکھاں بعض حوالے.
بھی قصص الانبیاء دے وچوں کجھ مضمون نکالے
موسیٰ دی توراتوں جیوں غلام رسول لیا
نالے عبدالستار پیارا جیونکر لکھ سدھایا
اکثر نقل انہاں دی کرساں میں سردوس نہ کوئی
اپنا دخل نہ دیواں ہرگز جیویں روایت ہوئی
سادہ شعر تے پختہ سندوں لکھاں واہو واہیں
ایپر شعر سنن دی لذت وس اساڈے ناہیں
لکھاں صرف امید ثوابوں میں اس قصے تائیں
یا رب سہل سہل ہر دم کرے پذیر دعائیں
(گلزارِ یوسف ص 31-32-تحت ”سبب تالیف“)

تیراں سوتے چویہ ہجری سنہ رسول گرامی
جدوں تیار کرائی رب نے ایہہ تصنیف تمامی
اپنی طرفوں کوشش کیتی کر تحقیق بہتیری
کرے قبول خداوند عالم فضلوں محنت میری
جہاں بزرگاں دا میں اس وچہ ذکر بیان لیا ندا
عمل قبول کر لسی میرا صدقہ شرم تنہا ندا

دیسی اجر حضوروں مینوں آپ جناب الہی
دنیا دیاں امیراں کولوں آس چروکی لاہی

(گلزارِ یوسف ص 633-تحت ”ذکر آوردن حضرت موسیٰ صندوق یوسفی را....“)

ایہہ گلزارِ یوسف دی یا رب جس تصنیف کرائی
 سنے مصنف بخشیش یا رب تینوں تھوڑ نہ کائی
 سن فرزندوں خوشیاں یاراں دائم رحمت پاوے
 بھی رحمت کریں اونہاں تے جو کوئی لکھے پڑھے پڑھاوے
 پڑھے سنے جو شوقوں اس نوں کر کے نیک ارادہ
 دوہاں جہاناں اندر یا رب پاوے فضل زیادہ
 جو کر کے حسد کتاب میری تے ناحق عیب لگاوے
 دوہاں جہاناں وچہ مو کالا سدا سزائیں پاوے
 جو مومن پڑھ کر حق میرے وچہ نیک دعا فرماون
 بخشیش عیب اونہاں دے یا رب نیک جزائیں پاون
 خوش ہوسن جو شعر میرے نوں نال خوشی دے پڑھدے
 جیڑے سن کر سڑن وچارے رہن ہمیشہ سڑدے
 یا رب آپ جنابوں مینوں بخشیا تده خزانہ
 آپے کریں قبول کتاباں سب تیرا خصمانہ
 جیوں تده اپنے فضل کرم تھیں ہمت بخشیش مینوں
 توویں کریں مقبول خدایا سب توفیقاں تینوں
 یا رب جو سب حاجت میری اول آخر تائیں
 کل مراداں بخشیش مینوں کریں قبول دعائیں

(گلزارِ یوسف ص 638-تحت ”مناجات مصنف“)

مذکورہ تفصیل سے خود مصنف کی ”زبانی“ کتاب ”گلزارِ یوسف“ کی اہمیت و مقبولیت اور اس کی ”استنادی حیثیت“ واضح ہو گئی ہے کہ موصوف نے کس قدر محنت شاقہ اور ”تحقیق“ کے بعد زیر تبصرہ کتاب تصنیف کی ہے اور کس سازش اور منصوبہ بندی کے تحت سادہ لوح عوام کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے؟ اس طرح مذکورہ کتاب حسب ذیل آیات کی مصداق بن گئی ہے:

”وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ۝ وَأَنَّهُمْ

يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (سورة الشعراء 224-226)

اور شاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ چلا کرتے ہیں (مراد راہ سے شعر گوئی ہے یعنی مضامین خیالی شاعرانہ نثر میں یا نظم میں کہنا ان لوگوں کا طریقہ ہے جو مسلک تحقیق سے دور ہوں۔ آگے اس دعویٰ کی وضاحت ہے کہ) اے مخاطب کیا تم کو معلوم نہیں کہ وہ (شاعر) لوگ (خیالی مضامین کے) ہر میدان میں حیران (ٹکریں مارتے تلاش مضامین میں) پھرا کرتے ہیں اور (جب مضمون مل جاتا ہے تو چونکہ اکثر خلاف واقعہ ہوتا ہے اس لیے) زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں (حتیٰ کہ کبھی کفریات بکنے لگتے ہیں۔ حاصل جواب کا یہ ہوا کہ مضامین شعریہ کے لیے خیالی اور غیر متحقق ہونا لازمی ہے اور مضامین قرآنیہ جس باب سے بھی متعلق ہیں سب کے سب تحقیقی، غیر خیالی ہیں) (معارف القرآن جلد ششم ص 549-550)

البتہ مومن اور اعمال صالحہ بجالانے والے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے شعراء جن کے کلام میں خیالی، غیر تحقیقی، خلاف شرع اور بے ہودہ مضامین نہیں ہوتے وہ مستثنیٰ ہیں۔

”إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا.“ (الشعراء 227)

جن شعراء کی مذکورہ آیات میں مذمت بیان کی گئی ہے مولوی دلپذیر بلاشبہ ان میں شامل ہیں کیونکہ ان کی کتاب ”گلزارِ یوسف“ میں خیالی، غیر تحقیقی، خلاف شرع اور بے ہودہ مضامین کے علاوہ موضوع و اسرائیلی اور منی بر توہین و منافی عصمت انبیاء و آیات بھی پائی جاتی ہیں۔ لہذا زیر تبصرہ کتاب ہر اعتبار سے ہرگز ہرگز پڑھے جانے کے قابل نہیں ہے اور اسی لیے نہ پڑھنے میں ہی ایمان و اسلام کی سلامتی مضمر ہے۔

مصنف نے اگرچہ یہ ”دعویٰ“ کیا ہے کہ وہ اس کتاب میں آیات و احادیث اور پختہ سند کے ساتھ ”تحقیقی“ مضامین لائے ہیں لیکن کتاب کا زہر یلا مواد ان کے اس ”دعویٰ“ کی کلی طور پر نفی کرتا ہے۔

مولوی دلپذیر نے اپنی زیر تبصرہ کتاب ”گلزارِ یوسف“ میں جو منافی عصمت اور منی بر توہین آیات نقل کی ہیں یہ ان کی نحوست کا ہی اثر ہے کہ موصوف اپنی زندگی کے آخر میں قادیانی مذہب قبول کر کے ”حسنِ خاتمہ“ سے محروم قرار پائے اور آج بھیرہ میں قادیانیوں کے قبرستان میں پیوند خاک ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس طرح کے انجام بد سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آمین یا الہ العالمین

بلا تحقیق نقل روایت کا شرعی حکم

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَسَبِّحُوا“ (الحجرات: 6)

”اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو“ اس آیت مجیدہ میں نہایت ہی اہم اصول بیان کیا گیا ہے جس کی انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر نہایت اہمیت ہے۔ یہاں ”نبأ“ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی اہم خبر کے ہیں جس سے دور رس نتائج نکل سکتے ہوں۔

امام ابو بکر صاص اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ:

”و مقتضى الآية ايجاب التثبت في خبر الفاسق والنهي عن الإقدام على قبوله إلا بعد التبين“ اس آیت کا مقتضی یہ ہے کہ فاسق کی خبر کی تحقیق کرنا واجب ہے جب تک حقیقت حال پوری طرح واضح نہ ہو جائے اس پر عمل کرنا (یعنی اسے صحیح سمجھنا، آگے نقل کرنا یا بیان کرنا) ممنوع ہے۔ پھر ہر خبر کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ جتنی خبر اہم ہوگی اتنی ہی اس کی تحقیق بھی ضروری ہوگی خواہ اس خبر کا تعلق انفرادی معاملات کے ساتھ ہو یا اجتماعی معاملات کے ساتھ اگرچہ اجتماعی معاملات سے متعلق خبر کی تحقیق کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔

اسی طرح خبر کا مخبر پر بھی بہت انحصار ہوتا ہے وہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ لیکن خبر کی اہمیت کے پیش نظر ہر پہلو کے اعتبار سے اس کی تحقیق ضروری ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایک ثقہ راوی بھی غلط فہمی کا شکار ہو کر ایک فاسق کی خبر بلا تحقیق آگے بیان کر دیتا ہے۔ اس لئے حکم دیا گیا کہ کوئی خبر سنتے ہی اسے آگے مت پہنچاؤ بلکہ توقف کرو یہاں تک کہ اس کے صحیح یا غلط ہونے کی تصدیق ہو جائے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے نقل کرنے والے کو ”جھوٹا“ قرار دیا ہے۔ ارشاد نبویؐ ہے:

”كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ“

(صحیح مسلم۔ باب النہی عن الحدیث بكل ما سمع۔ جلد 1۔ ص 8)

کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لئے بس اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کرتا پھرے (اور اس کی تحقیق نہ کرے)۔

اسی طرح اگر ”خبر“ کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہو یا ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہو تو پھر تحقیق کا معیار مزید سخت ہو جائے گا کیونکہ آپؐ نے فرمایا ہے کہ:

”لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَمَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ يَلِجِ النَّارَ لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ“

(صحیح بخاری کتاب العلم باب اثم من كذب على النبي. رقم الحديث 106)

مجھ پر جھوٹ نہ بولو اس لئے کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

”مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ“

(حوالہ مذکور۔ رقم الحديث 107)

جو مجھ پر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔

”مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ“

(حوالہ مذکور۔ رقم الحديث 109)

جس نے میری طرف ایسی بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔

مذکورہ احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا حرام ہے اور جو شخص جانتا ہو یا اس کا گمان ہو کہ جو روایت وہ بیان کرتا ہے وہ جھوٹی ہے تو تنبیہ کئے بغیر اسے بیان کرنا حرام ہے۔ امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ:

”جس کو کسی روایت کا موضوع ہونا معلوم ہو یا اس کے ظن غالب میں وہ موضوع ہو تو اس کے لئے ہرگز جائز نہیں کہ اس حدیث کو بیان کرے۔ اور جو یہ علم رکھنے کے باوجود کہ فلاں روایت موضوع ہے اس کو بیان کرتا پھرے اور اس کا موضوع ہونا بیان نہ کرے تو وہ اس شدید وعید میں داخل اور ان لوگوں میں شامل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ اور افتراء باندھتے ہیں۔“

امام ابن صلاح فرماتے ہیں کہ:

”جس کو کسی روایت کا موضوع ہونا معلوم ہو جائے تو اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اسے

موضوع کہے بغیر بیان کرے“ (مقدمہ ابن الصلاح ص 131-130)

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ :

”واتفقوا علیٰ تحریم روایة الموضوع الا مقرؤنا ببیان وضعه“ (شرح

نخبة الفكر ص 81)

محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موضوع روایت کا بیان کرنا حرام ہے مگر اس وقت اس کی اجازت ہوگی جب اس کا موضوع ہونا بھی بیان کر دیا جائے۔

وکیل احناف مشہور محدث اور فقیہ علامہ ابوالحسنات محمد عبدالحی لکھنوی (متوفی 1304ھ)

ایک منقولہ ”عبارت“ کے جواب میں فرماتے ہیں:

ومنهم من قال: ان الشيخ لم يذكر ذلك من عند نفسه، بل نقله عن غيره

والناقل ليس عليه الا تصحيح النقل، وانما العهدة على من منه النقل - وفيه

سخافة ظاهرة عند اهل الفضل، فان العالم المتبحر والصوفى المتبصر، لا

يعذر في نقل مثل هذا الباطل، بل لا يحل نقله الا للرد عليه والقدح فيه

على الوجه الكافل - (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ص 379)

بعض نے کہا کہ شیخ نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں لکھی، بلکہ دوسرے سے نقل کی ہے،

اور ناقل کے ذمے تو صرف صحیح طور پر نقل کرنا ہے، باقی ساری ذمہ داری تو اس پر ہے جس سے نقل

کیا گیا ہے۔ (علامہ لکھنوی کہتے ہیں) اس جواب کی کمزوری ظاہر ہے، کیونکہ ایک متبحر عالم اور

صاحب بصیرت صوفی کو اس جیسی باطل بات کے نقل کرنے میں معذور نہیں رکھا جاسکتا، بلکہ اس کو

تو صرف رد کرنے اور کامل طور پر اس پر طعن کرنے کے لیے ہی نقل کرنا حلال ہے۔

اگر بالفرض روایت موضوع نہیں بلکہ ضعیف ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ احتیاط ملحوظ رکھی

جائے کہ اسے ”جزماً“ آپ کا قول نہ قرار دیا جائے اور نہ ہی اس پر عمل کو ”سنت“ قرار دیا جائے۔

فقہ العصر مولانا مفتی رشید احمد صاحب فرماتے ہیں کہ:

ضعیف حدیث پر عمل کرنے میں مندرجہ ذیل مفاسد ہیں:

اس میں یہ شرط ہے کہ اس عمل کو سنت نہ سمجھا جائے۔ اور حال یہ ہے کہ عوام تو درکنار،

خواص بلکہ مشہور علماء اور مقتدی حضرات بھی ایسے اعمال کو سنت سمجھتے ہیں بالخصوص

شیخ عبدالحق دہلوی کی کتاب ”ما ثبت بالسنة“ کا نام دیکھ کر اس میں مذکورہ سب

اعمال کو مسنون سمجھا جاتا ہے حالانکہ اس میں اکثر روایات اسی قسم کی ہیں۔

2- یہ شرط بھی ہے کہ روایت ضعیفہ سے کوئی حکم شرعی ثابت نہ کیا جائے اور ”اعتقاد فضیلت“ حکم شرعی ہے البتہ ”خیال فضیلت“ حکم شرعی نہیں۔

3- یہ شرط بھی ہے کہ روایت میں ضعف شدید نہ ہو۔ اور فضائل سے متعلق اکثر روایات کا حال یہ ہے کہ صرف ضعیفہ شدیدہ ہی نہیں بلکہ موضوعہ ہیں۔ بیشتر کے موضوع ہونے کی تو اصحاب فن نے تصریح فرمائی ہے اور بقیہ کے بارے میں بھی بوجہ ذیل یہی ظن غالب ہے:

ان کے رواۃ وضاع، روافض اور صوفیہ ہیں۔ وضع احادیث میں روافض کا کردار اتنا واضح اور اس قدر مشہور ہے کہ مزید وضاحت کی حاجت نہیں۔ علاوہ ازیں اس کی تفصیل تحریر میں لانے کے لئے مختصر مضمون کافی نہیں، دفاتر کے دفاتر درکار ہیں۔ وضع احادیث کے فن میں ”صوفیہ“ کے کارناموں سے بھی کتب حدیث و رجال بھری پڑی ہیں.....

یہ صحیح ہے کہ روایات ضعیفہ کے تعدد سے قوت آجاتی ہے مگر کتب مذکورہ (غنیۃ الطالبین، قوت القلوب، احیاء العلوم، مکاشفۃ القلوب، کیمیائے سعادت، تصانیف سیوطی، ما ثبت بالسنة) کے بیشتر رواۃ ایسے ہیں کہ ان جیسوں کا عدد ہزار سے بھی بڑھ جائے تو بھی ان پر اعتماد کرنا جائز نہیں:

”الخبیث لا یزید الا خبیثاً“ (احسن الفتاویٰ جلد ۱، ص 123-125۔ مطبوعہ الحجاز پبلشرز کراچی)

مولانا سید نور الحسن شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ:

”مودودی صاحب تیسرا مغالطہ یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے، تاریخ کی مستند کتابوں ہی سے لکھا ہے...“ میں پوچھتا ہوں کہ کسی بھی دشمن اسلام نے اسلام، پیغمبر اسلام اور تعلیمات اسلام کو ہدف طعن و تضحیک بناتے وقت کوئی بات بلا حوالہ نقل کی ہے؟ سب اپنی خرافات کے پورے حوالے درج کرتے ہیں۔ پھر دشمنان صحابہ نے حضرات صحابہؓ پر حملہ کرتے ہوئے جو واقعات نقل کئے ہیں سب تاریخ اسلام کی ”مستند ترین کتابوں“ ہی سے ماخوذ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دشمنان دین کا، دین کے خلاف سب سے بڑا اور کارگر حربہ یہی تاریخ اسلام اور تاریخ اسلام کی مستند ترین کتابیں ہی ہوتی ہیں۔ مودودی صاحب کے فریب خوردہ یا فریب کار تبعین بھی یہی کہتے ہیں کہ اس میں مودودی صاحب کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو صرف تاریخ پیش کی ہے اور مورخین کی

روایات نقل کر دی ہیں کیا یہ بھی گناہ ہے؟ ہاں یہ گناہ ہے اور بے شک معصیت۔ اس کے گناہ و معصیت اور فسق و فجور ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ جھوٹے راویوں کی جھوٹی روایات نقل کر کے یہ عذر پیش کرے کہ میں نے تو صرف یہ روایات نقل کی ہیں۔

اگر اسے ان روایات کے موضوعہ مکذوبہ ہونے کا علم نہیں تو اس جاہل کو یہ کس حکیم نے بتلایا ہے کہ وہ ضرور یہ روایات نقل کرے ورنہ اس کے دماغ میں فتور و خلل پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر وہ جانتا ہے کہ یہ روایات جھوٹی ہیں اور پھر بھی انہیں نقل کرتا چلا جاتا ہے تو اب اس کے خود جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں اور یہ قیامت میں اپنے اس جھوٹ کے لئے اسی طرح پکڑا جائے گا جس طرح وہ جھوٹی روایات وضع کرنے والا پکڑا جائے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کفی بالمرء کذباً أن یحدث بکل ما سمع“ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ ہر بات جو سنے روایت کر دے۔ امام مسلم نے یہ حدیث دو سندوں کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حفصہ سے روایت کی ہے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا ارشاد ہے:

”بحسب المرء من الکذب أن یحدث بکل ما سمع“

آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ ہر بات جو سنے روایت کر دے۔

امام مالک نے اپنے شاگرد ابن وہب سے فرمایا:

”اعلم انه لیس یسلم رجل حدث بکل ما سمع ولا یكون اماماً أبداً“

وہو یحدث بکل ما سمع“

یاد رکھو وہ آدمی نہیں بچ سکتا جو ہر سنی سنائی بات بیان کر دے اور نہ ہی وہ شخص کبھی امام بن سکتا ہے جو ہر سنی بات کو روایت کر دے۔ (یہ تمام روایات صحیح مسلم مقدمہ باب ”النہی عن الحدیث بکل ما سمع“ سے منقول ہیں)

امید ہے حضور کریم، حضرات صحابہ اور امام الائمہ امام مالک کے ان ارشادات و تصریحات کے بعد نہ یہ فریب کھایا جائے گا اور نہ ہی دیا جائے گا کہ کسی تاریخی روایت کو صرف نقل کر دینا تو کوئی گناہ نہیں۔ گناہ ثواب تو راوی پر ہے۔ مودودی صاحب (اور طبری صاحب) نے تو صرف روایات نقل

کردی ہیں۔ (عادلانہ دفاع جلد ثانی ص 78-80۔ مطبوعہ دارالتصنیف والارشاد قدیر آباد ملتان) مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ”تاریخی روایات“ کے نقل کرنے سے متعلق قرآن کریم کی روشنی میں ”ایک اہم اصول“ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ“ یعنی ان لوگوں کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ صحیح صحیح واقعہ کے مطابق سنا دیجیے۔

اس میں ”بالْحَقِّ“ کے لفظ سے تاریخی روایات کی نقل میں بڑی احتیاط لازم ہے جس میں نہ کوئی جھوٹ ہو نہ کوئی تلبیس اور دھوکہ اور نہ اصل واقعہ میں کسی قسم کی تبدیلی یا کمی زیادتی۔ (ابن کثیر) قرآن کریم نے صرف اسی جگہ نہیں بلکہ دوسرے مواقع میں بھی اس اصول پر قائم رہنے کی ہدایات دی ہیں:

ایک جگہ ارشاد ہے: ”إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ.“

دوسری جگہ ارشاد ہے: ”نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ.“

تیسری جگہ ارشاد ہے ”ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ.“

ان تمام مواقع میں تاریخی واقعات کے ساتھ لفظ ”حق“ لا کر اس بات کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے کہ نقل واقعات میں حق و صدق کی رعایت لازمی ہے۔ روایات و حکایات کی بناء پر جس قدر مفاسد دنیا میں ہوتے ہیں ان سب کی بنیاد عام طور پر نقل واقعات میں بے احتیاطی ہوتی ہے۔ ذرا سا لفظ اور عنوان بدل دینے سے واقعہ کی حقیقت مسخ ہو جاتی ہے۔ پچھلی اقوام کے مذاہب و شرائع اسی بے احتیاطی کی راہ سے ضائع ہو گئے اور ان کی مذہبی کتابیں چند بے سند و بے تحقیق کہانیوں کا مجموعہ بن کر رہ گئیں۔ اس جگہ ایک لفظ ”بالْحَقِّ“ کا اضافہ کر کے اس اہم مقصد کی طرف اشارہ فرما دیا گیا۔ (معارف القرآن۔ جلد سوم ص 111۔ طبع جدید۔ ادارۃ المعارف کراچی، ستمبر 2013ء)

مولوی دلپذیر صاحب کی کتاب ”گلزارِ یوسف“ بھی منکر، ضعیف، سقیم، رطب و یابس، موضوع اور اسرائیلی روایات کا مجموعہ ہے جن میں انتہائی غلو اور مبالغہ آرائی کے علاوہ انبیائے کرام کی توہین و تنقیص بھی پائی جاتی ہے لیکن ان ”واقعات“ کی نشاندہی سے پہلے انبیائے کرام علیہم السلام کی عصمت و معصومیت کے حوالے سے اہل السنّت والجماعت کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیں:

عقیدہ عصمتِ انبیاء کرام علیہم السلام

لغت میں ”الْعَصْمُ وَالْعِصْمَةُ“ کے معنی ”محفوظ رکھنے، بچانے اور روکنے“ کے ہیں۔

قرآن مجید میں اسم فاعل کے طور پر ”عاصم“ کا لفظ آیا ہے:

”لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَجِمَ“ (سورہ ہود: 43)

آج اللہ کے حکم (یعنی قہر و عذاب) سے بچانے والا کوئی نہیں لیکن جس پر وہی رحم کرے۔

اسی سے اس کا اسم مفعول ”معصوم“ ہے۔ جس کے معنی ہیں: روکا ہوا، بچایا ہوا، محفوظ رکھا ہوا۔

جبکہ اصطلاح شریعت میں ”عِصْمَةُ“ کے معنی: گناہوں سے بچانے کے ہیں اور ”معصوم“ وہ

ہے جس کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچاتا ہے اور اس سے کوئی گناہ صادر نہیں ہو سکتا۔

”معصومیت“ کا اعزاز تمام انسانوں میں سے صرف انبیاء کرام کو حاصل ہے۔

بشریت و انسانیت کے اوصاف و کمالات کی سرحد ”معصومیت“ ہے جو بشریت کے کمال

کی آخری ”حد“ بھی ہے اور بشریت کا یہ کمال صرف انبیائے کرام کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ معصوم

اور گناہوں سے پاک اور بے داغ ہوتے ہیں۔ نبی و رسول کے سوا کسی بھی انسان کو عصمت و

بے گناہی کا یہ اعلیٰ ترین رتبہ اور درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

اہل السنّت والجماعت کا اجتماعی اور متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء و رسول قبل از نبوت و رسالت

بھی معصوم ہوتے ہیں یعنی وہ اپنی پہلی زندگی میں بھی گناہ نہیں کرتے اور بعد از نبوت و رسالت

تو ان کی معصومیت مزید نمایاں ہے جس میں گناہ کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ کیونکہ وہ دنیا

میں لوگوں کے لئے مقتدی، پیشوا اور نمونہ بنا کر بھیجے جاتے ہیں اگر نبی کی زندگی میں گناہ کا کوئی

تصور ہو تو پھر اس کی زندگی نمونہ نہیں بن سکتی۔

مسئلہ عصمت قرآن کریم کی متعدد آیات سے ثابت ہے اور یہ انبیاء کرام کی ایسی مخصوص

صفت ہے جس میں کوئی فرد بشر شریک نہیں ہو سکتا۔ محقق علماء، متکلمین، مجتہدین اور مفسرین نے

اپنی تفاسیر اور کتب عقائد میں اس عقیدے کا واضح الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ انبیاء کرام نبوت سے

پہلے اور نبوت کے بعد کبیرہ و صغیرہ گناہوں اور عیبوں بالخصوص صفات حسیہ سے بھی ”عمداً، سہواً،

سرّاً و جہراً“ پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ علامہ قرطبی نے تو جمہور علمائے امت کے اجماعی عقیدہ عصمتِ انبیاء عن الکبار والصغار عمد أو سہواً کو ائمہ مجتہدین کا مختار مذہب نقل فرمایا ہے:

”وقال جمہور من الفقہاء من أصحاب مالک و أبی حنیفۃ
والشافعی: إنہم معصومون من الصغائر کلہا کعصمتہم من
الکبائر اجماعاً“ (تفسیر قرطبی جلد اول ص 308)

تمام فقہاء مالکیہ، حنفیہ اور شافعیہ نے فرمایا ہے کہ انبیاء تمام صغیرہ گناہوں سے اس طرح معصوم ہیں جس طرح کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں۔

اس مسئلہ پر امام رازی، علامہ سید محمد آلوسی، علامہ خازن، قاضی عیاض، امام خفاجی، حافظ ابن قیم، ملا علی قاری اور علامہ ابن حجر کی کتب تفسیر اور تصانیف میں نہایت نفیس و لطیف محققانہ بحثیں موجود ہیں۔

حافظ ابن حزم اندلسی (م 456ھ) منکرین عصمت کا مدلل رد کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں کہ:

انبیاء سے قطعاً کوئی گناہ بھی سرزد نہیں ہوتا۔ ابن ابی سرح کے واقعہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انصاری نے کہا تھا: ”ہلا أو مات إلی“ آپ نے مجھے اشارہ کیوں نہ فرمادیا: تو نبی علیہ السلام نے فرمایا: ”کسی نبی کو یہ سزاوار نہیں کہ اس کی آنکھ خیانت کرے“
پس نبی علیہ السلام نے جملہ انبیاء سے دزدیدہ نگاہی کو مستبعد سمجھا حالانکہ دزدیدہ نگاہی نہایت خفیف گناہ اور ایک معمولی سا ظاہر کا باطن کے خلاف ہونا ہے۔ جب ایسا خفیف گناہ نبی کو سزاوار نہیں تو دیگر گناہوں سے نبی بالاولیٰ پاک ہوگا۔ ہم مسلمان انبیاء کے جملہ افعال و کردار میں ان کی اتباع و اقتداء کے لئے مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:

”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“ (الاحزاب: 21)

”تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے“

”أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ اَقْتَدِهِ“ (الانعام: 90)

”یہ ہدایت یافتہ ہیں ان ہی کی ہدایت کی پیروی کیجئے“

لہذا واضح ہو گیا کہ اگر ”بفرض محال“ کہ نبی سے ارادۃ کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ صادر ہونا ممکن ہو

گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاصی کی ترغیب و تحریض کی اور گناہ کی پیش کش کی۔ انبیاء سے ارادۂ گناہ کے سرزد ہونے کا اعتقاد صریح کفر ہے کیونکہ انبیاء کے جملہ ”ارادی افعال“ سرتا سر خیر اور حق ہی ہوتے ہیں۔ ذوالخویصرہ نے جب نبی علیہ السلام کو کہا اے محمد! عدل و انصاف سے کام لیجئے کیونکہ اس تقسیم سے اللہ کی رضا جوئی مقصود نہیں ہوتی تو آپ نے سخت تنبیہ اور سرزنش کی کہ میں خائن نہیں امین ہوں اور ارادۂ کوئی گناہ نہیں کر سکتا اور فرمایا: افسوس میں عدل نہ کروں تو اور کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو مجھے امین اور قابلِ اعتماد سمجھتا ہے اور تم مجھ پر اعتماد نہیں کر رہے....

کاش مجھے معلوم ہوتا کہ منکرینِ عصمت کو انبیاء کے متعلق تبلیغ رسالت میں جھوٹ نہ بولنے سے کیوں کراٹھینان ہوا؟ شاید انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر جھوٹ کی تبلیغ کی ہو لہذا ممکن ہے انبیاء کے وہ افعال و کردار جن کو ہم اسوہ حسنہ سمجھتے ہیں وہ دراصل بے دینی، زندقہ اور اللہ تعالیٰ کی معصیت ہوں۔ ہم نے رافضیوں اور منکرینِ عصمت سے بڑھ کر کسی کو دین کا دشمن اور اسلام کی بیخ میں کوشاں نہیں پایا۔ یہ دونوں ملعون فرقے دین میں تحریف کے قائل ہیں۔

(رسالہ عصمتِ انبیاء ص 101، 102، 106۔ مترجمہ مولانا ہدایت اللہ ندوی)

انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہیں:

”اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ (سورۃ الحج 75)

اللہ چھانٹ لیتا ہے فرشتوں میں پیغام پہنچانے والے اور آدمیوں میں۔

جس طرح فرشتے معصوم ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم میں نافرمانی نہیں کرتے تو اسی طرح انبیاء بھی (جو فرشتوں سے افضل ہیں) اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے پیغمبروں کے دل اتنے پاک صاف ہوتے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کی طرف ادنیٰ سے ادنیٰ میلان بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔

انبیائے کرام مستقل مطاع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، ان کی پیروی میں جنت اور مخالفت میں جہنم ملتی ہے۔ اس لئے انبیاء کرام اپنے افعال و اعمال میں بھی مطلقاً معصوم ہوتے ہیں۔ ان سے نہ کبیرہ گناہ سرزد ہوتا ہے اور نہ ہی صغیرہ۔ ان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سرزد نہیں ہو سکتی اور ان کا مستقل اور مطلق مطاع ہونا ہی ان کی عصمت کی دلیل ہے۔

کیونکہ بالفرض اگر ان سے گناہ اور نافرمانی کا صدور ہو جائے تو پھر اس سے یہ لازم

آئے گا کہ دوسرے انسان اس گناہ اور نافرمانی میں بھی ان کی اطاعت کریں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے بہر حال ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے، ان کی زندگی کو دوسروں کے لئے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے لیکن معصیت اور گناہ کی پیروی کا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہو سکتا لہذا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ انبیائے کرام ہر گناہ اور ہر معصیت سے بالکل معصوم ہوتے ہیں۔ معصیت و نافرمانی کا کوئی داغ ان کے دامن عصمت کو چھو بھی نہیں سکتا۔ جبکہ ”زلت“ (جس کا صدور انبیاء سے ممکن ہے) پر صغیرہ گناہ کا اطلاق بھی نہیں ہوتا اور جو محض ”ترکِ اولیٰ اور ترکِ افضل“ کے معنی میں مستعمل ہے۔

”زلت“ کے لغوی معنی ”پھسلنا“ یعنی لغزش ہے اور شرعی اصطلاح میں ”زلت“ اس لغزش کو کہتے ہیں جو بلا ارادہ سرزد ہو جائے جیسے کوئی مسافر چلتے ہوئے کچھڑکی وجہ سے پھسل جائے۔ علامہ تفتازانی انبیاء کرام سے صغائر کے صدور کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

”أما الصغائر فيجوز عمدا عند الجمهور خلافا للجبائي و اتباعه و يجوز سهواً بالاتفاق إلا ما يدل على الخسة كسرقة لقمة والتطيف بحبة لكن المحققين اشترطوا أن ينبهوا عليه فينتهوا عنه هذا كله بعد الوحي....“

(شرح العقائد ص 102)

جہاں تک صغائر کا تعلق ہے تو عمداً ان کا ارتکاب جمہور کے نزدیک جائز ہے برخلاف جبائی اور ان کے متبعین کے اور صغائر کا ارتکاب سہواً تو بالاتفاق جائز ہے بجز ایسے صغیرہ کے جو خست اور گھٹیا پن پر دلالت کرے۔ جیسے ایک لقمہ چوری اور ایک دانہ ناپ تول میں کمی کرنا لیکن محققین نے شرط لگائی ہے کہ وہ متنبہ کئے جائیں تو اس سے باز آجائیں اور یہ سب تفصیل وحی کے بعد....

موصوف یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ انبیائے کرام سے قبل از نبوت اور بعد از نبوت صغائر کا صدور بالاتفاق جائز ہے مگر ایسے صغائر کا صدور سہواً بھی نہ ہوگا جو کہ ذلت، رسوائی اور کمینہ پن پر دلالت کرتے ہوں۔ جبکہ محققین کا کہنا ہے کہ اس قسم کی صورت حال میں نبی کو اللہ کی طرف سے اطلاع ملتی ہے کہ یہ کام آپ کی شان کے لائق نہیں لہذا اس اطلاع سے نبی اس کام سے رک جاتا ہے۔

علامہ تفتازانی اس بحث کے آخر میں لکھتے ہیں کہ:

”فما نقل عن الأنبياء عليهم السلام مما يشعر بكذب أو معصية فما كان منقولا بطريق الأحاد فمردود، وما كان بطريق التواتر فمصرف“

عن ظاہرہ إن أمکن، و إلا فمحمول علی ترک الاولیٰ أو کونہ قبل البعثۃ“ (شرح العقائد ص 102)

”انبیاء سے جو ایسی باتیں منقول ہیں جو کذب اور معصیت پر دلالت کرتی ہیں تو جو خبر واحد کے ذریعے منقول ہو وہ مردود ہے اور جو تواتر کے طریقے سے منقول ہو، اگر ممکن ہو تو اس کی تاویل کی جائے گی ورنہ ترکِ اولیٰ پر یا اس کے قبل البعثت ہونے پر محمول ہوگا۔“

بہر حال انبیاء کے ارفع و اعلیٰ مقام اور منصب نبوت کے تقاضے کے پیش نظر صحیح بات یہی ہے کہ وہ صغائر و کبائر سے پاک ہوتے ہیں اور جن حضرات نے ان سے ”سہواً“ صغائر کا صدور تسلیم بھی کیا ہے تو انہوں نے اس کے ساتھ ہی اس بات کی بھی تصریح کر دی ہے کہ ”سہواً“ صغائر کے صدور کے باوجود ایسے صغائر کا ہرگز صدور نہیں ہو سکتا جو ”ذلت، رسوائی، کمینہ پن اور گھٹیا پن“ پر دلالت کرتے ہوں۔

مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی فرماتے ہیں کہ:

عصمت نبی کے معنی:- خالق کائنات نے انسان کی تخلیق متضاد قوتوں کے ساتھ فرمائی ہے۔ یعنی اس کو نیک و بد دونوں قسم کی قوتیں عطا کی گئی ہیں وہ گناہ بھی کر سکتا ہے اور نیکی بھی۔ وہ ارادہ بد کا بھی حامل ہے اور ارادہ خیر کا بھی اور یہی اس کے انسانی شرف کا طغرائے امتیاز ہے۔ ان متضاد قوتوں کے حامل ”انسان“ میں سے ”حضرت حق“ انسانی رشد و ہدایت اور وصول الی اللہ کے لئے کبھی کبھی کسی شخص کو چن لیتے ہیں اور اس کو اپنا رسول، نبی اور پیغمبر بنا لیتے ہیں اور اس سلسلہ کی آخری کڑی ذات اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

اور جب یہ ہستی نبوت کے لئے چن لی جاتی ہے تو اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ عمل و ارادہ کی زندگی میں ہر قسم کے گناہ سے پاک اور ہمہ قسم کی نافرمانیوں سے منزہ ہو۔ تاکہ پیغام الہی کے منصب میں خدا کی صحیح نیابت ادا کر سکے۔

اس طرح وہ ایک انسان اور بشر بھی ہے کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے اور اہل و عیال کی زندگی سے بھی وابستہ ہے اور وہ ہر قسم کے عملی اور ارادی گناہوں سے پاک بھی ہے کیونکہ وہ ہر قسم کی نیکی کے لئے ہادی و مرشد اور خدا کا نائب ہے اور اگرچہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح متضاد

قوتوں کا حامل ضرور ہے لیکن عمل اور ارادہ میں اس سے ہر قسم کی بدی کے ظہور کو ناممکن اور محال کر دیا گیا ہے تاکہ اس کا ہر ایک ارادہ، ہر ایک عمل اور ہر ایک قول غرض ہر ایک حرکت و سکون، کائنات کے لئے اسوہ اور نمونہ بن سکے البتہ بشریت و انسانیت سے متصف ہونے کی بناء پر سہو، نسیان اور لغزش کا امکان باقی رہتا اور کبھی کبھی عملی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے مگر فوراً ہی اس پر متنبہ کر دیا جاتا ہے اور وہ اس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔

سہو اور نسیان تو اپنے مفہوم میں ظاہر ہے مگر زلّۃ (لغزش) کیا ہے؟ تو اس کا اطلاق ایسی حقیقت پر ہوتا ہے کہ جہاں نہ عمل اور کردار میں ترمرد اور سرکشی کا دخل ہو اور نہ قصد و ارادہ کے ساتھ حکم کی خلاف ورزی کا اور ساتھ ہی وہ عمل اپنی حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے قبیح، بد اور شر بھی نہ ہو بلکہ ان تمام امور کے پیش نظر وہ اپنی ذات میں اگرچہ اباحت اور جواز کا درجہ رکھتا ہو مگر کرنے والی ہستی کے شایانِ شان نہ ہو بلکہ اس کے عظیم رتبہ کے سامنے سبک اور ہلکا نظر آتا ہو۔ بایں ہمہ اس لئے عمل میں آ گیا کہ عمل کرنے والے کی نگاہ میں اس کا اس طرح کرنا خدائے تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ تھا لیکن نبی پر چونکہ خدائے تعالیٰ کی مستقل حفاظت و نگرانی رہتی ہے اس لئے فوراً ہی اس کو متنبہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ عمل تمہاری جلالتِ قدر اور عظمتِ مرتبہ کے شایانِ شان نہیں ہے اور قطعی غیر مناسب ہے۔ اسی فرق مراتب کو عربی کی اس مثل میں ظاہر کر دیا گیا ہے:

”حسنات الأبرار سیئات المقربین“ نیکوکار انسانوں کی عام خوبیاں مقربین بارگاہِ الہی کے حق میں برائیاں ہوتی ہیں۔

مگر اس لئے کہ ایک مقرب بارگاہِ الہی کو خدا کی مرضی کے سمجھنے میں بھی یہ لغزش کیوں پیش آئی؟ سنۃ اللہ یہ جاری ہے کہ وہ انبیاء و مرسلین کی اس قسم کی لغزش پر جب ان کو متنبہ کرتا ہے تو اول نہایت سخت اور مجرمانہ عمل کی حیثیت میں اس لغزش کا ذکر کرتا ہے مگر پھر کسی دوسرے مقام پر اس معاملے کی اصل حقیقت کو ظاہر کر کے نبی و رسول کے عمل کو لغزش ہی کی حد میں لے آتا اور ان کی جانب سے خود ہی معذرت کر دیتا ہے تاکہ کسی ملحد اور زندیق کو کسی بھی نبی و رسول کی جانب گناہ کے الزام کے لگانے کی بے جا جرأت نہ ہو سکے۔ اسی مجموعہ حقیقت کا نام ”عصمتِ انبیاء“ ہے اور یہی اسلامی عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے۔

(قصص القرآن جلد اول ص 46-44)

سورۃ یوسف کا شانِ نزول

مولوی دلپذیر عزیز عنوان ”شانِ نزول سورۃ یوسف“ لکھتے ہیں:

کرن روایت ہک دن حضرت سید شاہ جمالاں
 حسن حسین شہزادیاں تائیں کیتا پیار کمالاں
 ہکی بغل مبارک اندر پایا حسن شہزادہ
 دوجی وچہ حسین سہارا جو ہے ولی خدا دا
 کدیں حسن دا منہ سرچمن لاڈ پیار کریندے
 کدیں حسین ولی دی تائیں حضرت بو سے دیندے
 ڈٹھا غیرت رب سچے دی جو شان دی وچہ آئی
 اوسی ویلے طرف زمین دے بھیجیا وحی الہی
 جا کے پچھ حبیب میرے تھیں حکم کیتا رب سائیں
 ایہ دولڑ کے بہت پیارے ہن تساڈے تائیں
 جبرائیل امین خدا دا طرف زمین دے آیا
 خدمت وچہ رسول اللہ دے آن سلام سنایا
 بعد سلام پیغام الہی نال آداب پکارے
 یا حضرت ایہ پچڑے تینوں لگدے بہت پیارے
 حضرت آکھیا آہو بھائی اس وچہ شک نہ کائی
 ایہ دو گوشے جگر میرے دے اکھیاں دی روشنائی
 تاں جبرائیل کہیا یا حضرت کیہڑا بہت پیارا
 حضرت کہیا دوہاں اندر فرق نہیں کجھ یارا
 دونویں پاغ ہکی دے میوے ہکی اصلوں آئے
 ایہ دو پھل ہکی گلزاروں رب عطا فرمائے

دونویں موتی اکس لڑی دے دونویں گوہر پارے
 دونویں نکلڑے قرص فلک دے سورج چند سوہارے
 دونویں تارے اکس برج دے دونویں نور نبی دے
 دونویں میرے دوہتے سکے دونویں جن علی دے
 دوہاں نون میں دوست رکھاں ہو جتنا جاناں
 ایہ گل سن کے پاک نبی نون کہندا وحی رباناں
 یا حضرت ایہ دونویں بیٹے جو تہ بہت پیارے
 ہکی نون تقدیر خدا دی زہر دوا کے مارے
 دوہے دا سر تیغوں اک دن دھرتی اُپر جھڑسی
 نال دوہاں دے غیرت رب دی ایہ تماشا کرسی
 رب دی صفت صبور کریندا دوہتیاں نال صبوری
 تے سبحان نال غیوری پاروں کردا غیرت پوری
 جاں ایہ خبر ڈراون ہاری جبرائیل سنائی
 سن کے پاک رسول اللہ نون تر ت بے ہوشی آئی
 ہوش پئی تاں دونویں بیٹے پاک رسول بلائے
 دوہاں طرفوں دیکھ وحی نون پھر حضرت فرماوے
 جبرائیل بچڑے میرے کیہڑا مارن والا
 دس اساں نون کس دے ہتھوں پیون اجل پیالہ
 کہیا فرشتے امت تیری قتل انہاں نون کرسی
 شاہ حسن نون زہر ملے گی موت شہادت مری
 تے کرن شہید حسین ولی نون دھرتی کربل والی
 سن ایہ خبر روون لگے پاک محمد عالی
 چھم چھم ہنجو جاری ہویاں کہیا نبی سوہارے
 امت میری قتل کریسی میرے پت پیارے

”امتی یؤمنون بی ویرجون شفاعتی ثم یقتلون اولادی، عجباً من امتی“

اوہ میرے نال ایمان لے آون آس شفاعت لاون
 پھر اولاد میری نوں مارن امت عجب کہاون
 اسے غم وچہ نبی سوہارا کردا بیٹھ گزارا
 تاں جو جبرائیل فرشتہ آیا پھیر دوبارہ
 سورت یوسف نال لے آیا کہندا کر دل جوئی
 یا نبی اللہ اس گل اندر کر افسوس نہ کوئی
 قتل کرن اولاد تیری نوں لوک جو امت والے
 تے یوسف نال بھراواں سکیاں دیکھ جو کیتے حالے
 عاصی امت آل تیری تے کرن ظلم کمایاں
 تے دیکھ احوال جو نال یوسف دے کیتا سکیاں بھائیاں
 ایہ ناسکے نا آل تیری تھیں ہوسن لوک گناہیں
 کی ہو یا جے کرن بے ادبی کوئی تعجب ناہیں
 کرو تسلی کرو تسلی ایہ عزت نبیاں دی
 تیری خاص تسلی کارن میں ایہ سورت آندی
 پڑھیا حال یوسف دا حضرت ہوئی صبر قراری
 کہن مفسر سورت یوسف اس دن رب اتاری
 بہت بزرگاں ہور بھی لکھے شان نزول گرامی
 ایہ پر نقرہ کار بتاوے اس تھیں بیٹھ تمامی

(گلزارِ یوسف ص 49-50۔ تحت ”شانِ نزول سورہ یوسف“)

مولوی دلپذیر نے سورۃ یوسف کا ”شانِ نزول“ یہ بتایا ہے کہ جب جبرائیل امین نے نبی اکرم کو امت کے ہاتھوں حضرت حسن اور حضرت حسین کے قتل کی خبر دی تو آپ اس سے بہت زیادہ غمگین ہوئے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے سورۃ یوسف نازل فرمائی۔ موصوف پیچھے حضرت حسن کے فضائل میں یہ بات بھی لکھ آئے ہیں کہ ایک فرشتے سے

اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی ہوئی تو سزا کے طور پر اس کا جسم جل گیا۔ حضرت حسنؑ کی ولادت کے موقع پر جبرائیل امین نبی اکرمؐ کو مبارکباد دینے کے لیے آئے تو راستے میں ”فطرس“ فرشتے کا جسم جلا ہوا پایا۔ ان کے استفسار پر اس نے بتایا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سرزد ہو گئی تھی جس کی بناء پر یہ سزا ملی۔ پھر وہ دونوں آپ کے پاس آگئے اور شفاء کے لیے دعا کی درخواست کی۔

نبی اکرمؐ نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ اس فرشتے کا جسم حضرت حسنؑ کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ انہوں نے یہ حکم بجالایا تو فرشتے کا جسم ٹھیک ہو گیا۔

جس دن حسنؑ تولد ہوا حکم کیتا رب سائیں
 جبرائیل و نج مبارک آکھ محمدؐ تائیں
 جبرائیل مبارک لے کے جدوں نبی ول چلیا
 راہ وچہ اس نوں ہور فرشتہ ملیا جلیا بلیا
 فطرس نام آہا اس کولوں پچھیا جبرائیلے
 کی ہویا دس فطرس تینوں کیوں بیٹھوں اس حیلے
 کہندا فطرس حکم ربے وچہ مینوں غفلت ہوئی
 آتش غضب جلایا مینوں ہور گناہ نہ کوئی
 پھر اس فطرس جبرائیلوں پچھیا اس دا حالا
 جبرائیل کہیا ہے مینوں بھیجیا رب تعالیٰ
 جمیاں حسنؑ علیٰ دا بیٹا گھر گھر ہوئی شادی
 چلیا ہاں میں پاک نبی نوں کہن مبارکبادی
 فطرس نام نبی داسن کے کہندا اس دی تائیں
 جبرائیل پاس نبی دے مینوں بھی لے جائیں
 مت کے فضل کرے رب مینوں برکت شاہ عرب دی
 جبرائیل اٹھا کر اس نوں آندا چھیدی چھیدی
 خدمت وچہ نبی دے آندا فطرس کو لے کو لے
 وحی مبارک آکھی حضرت خیر مبارک بولے

ادب، سلام، مبارکبادی ہو چکی جد ساری
 حضرت پچھیا جبرائیل ہے ایہ کون آزاری
 ہے ایہ ملک چہارم فلکوں جبرائیل الایا
 غیرت قہر الہی اس دا ہر اک کھنڈ جلا یا
 کرو دعا جو اس دی تائیں بخشنے نور الہی
 رحمت آوے زحمت جاوے ہووے دور سیاہی
 تاں پھر پاک نبی فرمایا جبرائیلے تائیں
 جتہ اس دا شاہ حسن دے جتے نال لگائیں
 انشاء اللہ جاندا رہی سارا ساڑ ملک دا
 جاں ایہ صاف ہو یا تاں دیکھیں کیسا نور چمکدا
 جبرائیل نے اونویں کیجا جیوں حضرت فرمایا
 اسے وقت فرشتے اُتے اللہ رحم کمایا
 سڑیا بدن ہو یا مڑ تازہ نکلی لاٹ حسن دی
 اتنی برکت حمدیاں ہوئی حضرت شاہ حسن دی

(گلزارِ یوسف ص 24-25 تحت "فضائل حضرت امام حسن علیہ السلام")

مولوی دلپندیر نے حضرت حسنؑ کی پیدائش کے ساتھ ہی جہاں ان کے جسم کی برکت ثابت
 کی وہیں ایک معصوم فرشتے کو اللہ تعالیٰ کا حکم عدول اور نافرمان بھی قرار دے ڈالا۔ بہر حال
 مولوی دلپندیر نے سورۃ یوسف کا جو شانِ نزول بتایا ہے وہ بالکل ہی غلط ہے کیونکہ:

سورۃ یوسف تمام کی تمام "مکی" ہے جب کہ حضرت حسنؑ کی تاریخ ولادت عام قول کے
 مطابق 15۔ رمضان 3ھ ہے اور تحقیقی قول کے مطابق 7ھ میں غزوہ خیبر کے بعد پیدا ہوئے۔
 اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتب میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت حسنؑ کی ولادت کے موقع
 پر وہ ایہ گیری کرنے والی سیدہ اسماء بنت عمیسؓ زوجہ جعفر طیار تھیں۔ جب کہ یہ ایک مسلمہ تاریخی
 حقیقت ہے کہ سیدہ اسماء بنت عمیسؓ اپنے شوہر حضرت جعفر طیار کے ہمراہ حبشہ سے محرم 7ھ
 میں مدینہ منورہ واپس تشریف لائی تھیں، نبی اکرمؐ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ

میں نہیں سمجھتا کہ دو باتوں میں سے کس بات کو مسرت و خوشی کا باعث قرار دوں، جعفر کے آنے سے خوش ہوں یا خیر کی فتح سے؟ یعنی یہ دونوں باتیں میری مسرت و خوشی کا باعث ہیں۔ اس روایت کی رو سے حضرت حسنؑ کی ولادت کا سال 7ھ قرار پاتا ہے جب کہ حضرت حسینؑ، حضرت حسنؑ سے بھی عمر میں ایک سال چھوٹے ہیں جو عام تاریخی قول کے مطابق 5 شعبان 4ھ میں پیدا ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیل کے لیے راقم الحروف کی کتاب ”اہل بیت رسول کون؟“ (تحت ”نواسر رسول سیدنا حسین بن علیؑ“) کی طرف مراجعت فرمائیں۔

مولوی دلپذیر نے کہا کہ سورۃ یوسف کے نزول سے نبی اکرمؐ کو حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ کی شہادت کے سلسلے میں تسلی دینا مقصود تھا۔

یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ حضرت حسنؑ نبی اکرمؐ کی وفات کے چالیس سال بعد 50ھ میں اور حضرت حسینؑ پچاس سال بعد 61ھ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ قرآن کریم نے حضرت یوسف کے تذکرے کو ”أَحْسَنُ الْقِصَصِ“ (نہایت عمدہ قصہ) کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ قصہ صرف اسی ایک سورت میں ملتا ہے۔

حضرت یوسف کا یہ عجیب و غریب قصہ ارباب بصیرت کے لیے اپنی آغوش میں نہایت اہم اخلاقی مسائل رکھتا ہے۔ دراصل یہ قصہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ فضائل اخلاق کی ایسی تزیین داستان ہے جس کا ہر پہلو موعظت و بصیرت کے جواہر سے لبریز ہے۔

قوت ایمانی، استقامت، ضبط نفس، صبر و شکر، حیا و عفت، دیانت و امانت، رشد و ہدایت، رضا و تسلیم، ابتلاء و آزمائش، غنودرگزر، جذبہ ایثار و قربانی، جذبہ قدر و منزلت، جذبہ دعوت و تبلیغ اور اصلاح و تقویٰ جیسے اخلاقِ فاضلہ اور صفاتِ کاملہ کا ایک نادر سلسلہ الذہب ہے جو اس قصہ کے ہر نقش میں منقش نظر آتا ہے۔

سورۃ یوسف کے شان نزول کے بارے میں حدیثی و تفسیری روایات کا حاصل یہ ہے کہ کفار مکہ نے نبی اکرمؐ کے متعلق علمائے یہود سے گفتگو کی اور ان کے سامنے اپنی درماندگی و پریشانی کا اظہار کیا۔ اس پر علمائے یہود نے ان سے کہا کہ اس مدعی نبوت کو زچ کرتے اور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تم ان سے یہ سوال کرو کہ حضرت یعقوبؑ کی اولاد شام سے مصر کیوں منتقل ہوئی اور یوسف سے متعلق جو واقعات ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے؟ اگر یہ نبی

نہیں ہیں تو ان سوالوں کا جواب ہرگز نہیں دے سکیں گے۔

کفار مکہ نے یہود علماء کی ہدایت کے مطابق نبی اکرمؐ سے یہ سوال کیا۔ ان کے اس مطالبہ پر سورۃ یوسف نازل ہوئی اور آپؐ نے وہ سب کچھ ان کے بتا دیا جو سورۃ یوسف میں موجود ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ یہودی علماء نے اس سوال کا اس لیے انتخاب کیا تھا کہ یہ قصہ مکہ مکرمہ میں مشہور نہ تھا اور نہ ہی وہاں کوئی یہودی یا عیسائی عالم تھا جو کسی کو بتا سکے۔ ایسے حالات میں جب کہ خود نبی اکرمؐ امی لقب تھے، نہ کسی مکتب میں درس لیا تھا اور نہ ہی آپؐ نے نبوت سے پہلے یہ قصہ کسی سے سنا تھا۔

ان مخصوص حالات میں نہایت تفصیل اور کامل وضاحت کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا طویل واقعہ بیان کر دینا خود نبوت کی ایک کھلی اور واضح دلیل تھی اور آپؐ کا یہ صریح معجزہ تھا۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ مولوی دلپذیر کا بیان کردہ شانِ نزول غلط، من گھڑت اور خائب واقعہ ہے۔

گلزارِ یوسفؑ اور توہینِ انبیاءِ کرام علیہم السلام

پیچھے ”عقیدہ عصمتِ انبیاء“ کے عنوان کے تحت بتایا جا چکا ہے کہ:
اہل سنت کے محقق علماء، متکلمین، مجتہدین اور مفسرین نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ:

انبیائے کرامؑ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کبیرہ و صغیرہ گناہوں اور عیبوں سے ”عمداً، سہواً، سرأوجہراً“ پاک اور معصوم ہوتے ہیں اور جن حضرات نے انبیائے کرامؑ سے ”سہواً“ صغائر کا صدور تسلیم بھی کیا ہے تو انہوں نے اس کے ساتھ اس بات کی بھی تصریح کر دی ہے کہ ”سہواً“ صغائر کے صدور کے باوجود ان سے ایسے صغائر کا صدور ہرگز نہیں ہو سکتا جو ”ذلت، رسوائی، کمینہ پن اور گھٹیا پن“ پر دلالت کرتے ہوں۔

اس کے برعکس ”ذلت“ (جس کا صدور انبیائے کرامؑ سے ممکن ہے) پر صغیرہ گناہ کا بھی اطلاق نہیں ہوتا۔ خبر واحد کے ذریعے منقول ایسی تمام روایات مردود سمجھی جائیں گی۔ البتہ بطریق تو اتر منقول روایات کی ہر ممکن طریقے سے تاویل کی جائے گی۔ بصورت دیگر ”ترکِ اولیٰ و ترکِ افضل اور قبل البعث“ کے حالات پر محمول ہوں گی۔

مولوی دلپذیر صاحب نے ”عصمتِ انبیاء“ سے متعلق اہل السنۃ و الجماعت کے ”اجماعی عقیدہ“ کے برعکس اپنی کتاب ”گلزارِ یوسفؑ“ میں اسرائیلیات، منافی عصمت اور توہین و تنقیص پر مبنی روایات جمع کر دی ہیں۔

ستم بالائے ستم یہ کہ زیر تبصرہ کتاب میں منقولہ روایات و حکایات سے انبیائے کرامؑ کی طرف صرف قبل از نبوت ہی نہیں بلکہ بعد از نبوت بھی، صرف سہواً ہی نہیں بلکہ عمداً و قصداً بھی، صرف صغیرہ گناہوں کی ہی نہیں بلکہ کبیرہ گناہوں کی بھی اور صرف ”سہواً“ عام صغائر کی ہی نہیں بلکہ قصداً و عمداً انتہائی خسیس و گھٹیا صغائر و کبار کی بھی نسبت کی گئی ہے۔

مولوی دلپذیر صاحب نے حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور حضرت داؤد علیہم السلام کی شدید توہین کرتے ہوئے ان کی طرف انتہائی خسیس، گھٹیا، فضول اور بے ہودہ واقعات

منسوب کیے ہیں۔ اگر یہ کتاب کشمیری ”ثقافت“ کا حصہ نہ ہوتی یا غمی کی محافل میں نہ پڑھی جاتی یا مولوی دلپذیر کے ساتھ اب بھی ”عقیدت“ نہ رکھی جاتی یا ”گلزارِ یوسف“ کو سورۃ یوسف کی صحیح و مستند منظوم تفسیر کے طور پر نہ پیش کیا جا رہا ہوتا تو ان منافی عصمت اور مٹی بر توہین واقعات کو یہاں ہرگز نقل نہ کیا جاتا۔

اللہ تعالیٰ شاہد ہے کہ عقیدہ عصمتِ انبیاء کے تحفظ، احقاقِ حق اور ابطالِ باطل اور مسلمانوں کو موضوع، جھوٹی، یہودی اور اسرائیلی روایات سے آگاہ کرنے کی خاطر انتہائی شرمندگی محسوس کرتے ہوئے، بہتی آنکھوں، دھڑکتے دل اور کانپتے ہوئے قلم سے مولوی دلپذیر کی کتاب ”گلزارِ یوسف“ سے چند واقعات پوری امت مسلمہ سے معافی کی درخواست کے ساتھ ہدیہ قارئین کیے جاتے ہیں:

گلزارِ یوسفؑ اور توہینِ حضرت یعقوب علیہ السلام

مولوی دلپذیر صاحب زیر عنوان ”ذکر حضرت یعقوب علیہ السلام“ لکھتے ہیں کہ:

دو بیٹے اسحاق نبی دے پہلا عیص سوہارا
 دو جا سی یعقوب پیغمبر رب دا خاص پیارا
 ہکی حملوں پیدا ہوئے دونویں جوڑے بھائی
 پہلوں عیص تولد ہويا صاحب زور صفائی
 پچھوں اسدے قدم مبارک دو جا پکڑی آیا
 تاہیں چا یعقوب پیارا ما پیاں نام نکایا
 عیص بہادر نوں رب بخشی قوت زور جوانی
 نرم طبیعت یعقوبے دی حسن اندر لاثانی
 اسماعیل ذبح اللہ سی چاچا انہاں دوہاں دا
 اسدے گھر اک بیٹی آہی راوی ذکر لیاندا
 تسمیہ نام آہا اس بی بی نیک طبیعت والی
 اسدے نال نکاح پڑھایا عیص بہادر عالی
 سی یعقوب کوارا اجے پیو نابینا ہويا
 دمدم شکر گزارے ربا لوں لوں ذکر پرویا
 دونویں پتر پیو اپنے دی خدمت خاطر کردے
 جو فرمان سناوے بابل چم اکھیں تے دھردے
 بہت محبت عیص پتر دی رکھدا باپ سہارا
 مائی نوں اس نالوں ودھ کے سی یعقوب پیارا
 کتنے سال گزارے انہاں اینویں خوشی خوشائیں
 اوڑک اک دن قدرت اپنی ظاہر کیتی سائیں
 سد کے عیص پتر دے تائیں ایہ فرمان سنایا
 ہے اج گوشت کھاوون کارن دل میرا سد ہرایا

جے اج گوشت آن کھواویں اے فرزند پیارے
 کراں دعائیں تیر یکارن خالق دی سرکارے
 دیوے رب پیغمبری تینوں مرسل خاص بناوے
 میرے بعد نبوت درجہ مدھ تائیں ہتھ آوے
 تیرے نال پیار اساڈا حدوں ودھ زیادہ
 دل چاہے جو تیرے اُپر اترے وحی خدا دا
 کی جانے اسحاق و چارا کویں خدا نون بھاوے
 اوہ چاہندا عیص پیغمبر ہووے رب یعقوب بناوے
 تدبیراں دا زور نہ چلدا مول اگے تقدیراں
 جاں تقدیر الہی آوے رہن وچے تدبیراں

سنوں حقیقت عیص بہادر آہا وڈا شکاری
 سن فرمان پدر دا اس نے کیتی تری تیری
 کر کے نیت شکار کرن دی جنگل طرف سدھایا
 پچھوں یعقوبے نون اماں اپنے پاس بلایا
 کر کے پیار بتاوے اس نون سن بچہ میں واری
 باپ تیرے اج عیص پترنوں حکم کیتا ایہ جاری
 لے آ کوئی شکار جو اس دا میں گوشت کھاواں
 کراں دعا جنابوں تینوں پیغمبری دلواواں
 گیا شکار کرن اوہ باہر تیرا ویر پیارا
 تینوں مول شکار کرن دا یاد نہیں ول سارا
 ہور دساں میں اٹکل تینوں اس تھیں بہت سکھالی
 لے بکرا ہک گھر اپنے دا ذبح کریں فی الحالے
 کر کے صاف شتابی اس نون خوب کباب بنائیں
 بھائی نالوں اگے جا کے بابل پیش ٹکائیں

کھاوے باپ تے راضی ہووے نیک دعا فرماوے
اس تھیں پہلے تیرے تائیں مولیٰ نبی بناوے
یعقوبے پھر اینویں کیتا جیوں مائی فرمایا
: مت وچہ اسحاق نبی دے آن کباب ٹکایا
چپ چپاتے کول کھلوتے دونویں بیٹا مائی
یعقوبے کجھ گل نہ کیتی بی بی عرض سنائی
لو حضرت ایہ گوشت تازہ بھن کباب لے آندا
ہو راضی پیغمبر پچھدا صد شائبش کس آندا
یعقوبے دے بولن کولوں اگے بولی مائی
آندا ایہ فرزند ساڈے نام نہ دیا کائی
آکھ جزاک اللہ پیغمبر منہ وچہ لقمہ پایا
دل وچہ سمجھا عیص پیارا پکڑ شکار لیایا
سی اسحاق نابینا اس نوں پتہ نہ لگا کوئی
کون کباب لے آون والا اصلی خبر نہ ہوئی
خوب کباب مصالحاں والا جیوں جیوں حضرت کھاندا
دلوں دعائیں کردا اس نوں جس اوہ کھانا آندا
کھانے تھیں جد فارغ ہوئے بی بی عرض سنائی
کرودعائیں اس دے حق وچہ جس ایہ چیز کھوائی
کیتیاں پھر اسحاق پیغمبر وچہ جناب دعائیں
جس ایہ گوشت آندا یا رب اس نوں نبی بنائیں
(گلزارِ یوسفؑ ص 59-60۔ تحت ذکر یعقوبؑ علیہ السلام)

واپس آمدن عیص از شکار و وفات حضرت اسحاق علیہ السلام:

جد یعقوب دعائیں لے کے باپ کولوں ٹر آیا
پچھوں عیص شکاروں واپس پکڑ شکار لیایا

باپ پیارے دی وچہ خدمت آ کر عرض سناندا
 لے باہل میں تیری خاطر ایہ گوشت لے آندا
 جس ویلے اس عیص پتر دا نبی آواز پچھاتا
 وچہ حیرانی نبی خدا دا ہو گیا چپ چپاتا
 ہو متعجب کرے دلیلاں یا رب بارِ خدایا
 ایہ کی حالا قدرت والا ساڈے نال وہایا

ملی نبوت یعقوبے نوں باپ جدوں فرمایا
 ایہ گل عیص سنی جس ویلے دل وچہ غصہ آیا
 رتورت ہو یا اس ویلے غضبوں بھڑکن بھاپیں
 جے لہھے یعقوب کداہیں قتل کراں اس تائیں
 ایسی غیرت آئی اس نوں باہر حدوں شماروں
 ایپر اوہ سب غیرت غصہ آبا اللہ پاروں

تقدیراں دے کم نہ معلم ہرگز مول کے نوں
 جانا عیص جو بھائی سکے دھوکھا دیتا مینوں
 ملنی سی پیغمبری مینوں اس نے جبر کمایا
 اس گلوں یعقوبے اپر اس نوں غصہ آیا

مائی نوں جد معلم ہو یا غصہ عیص ولی دا
 یعقوبے نوں اگلے کوٹھے کر دیتا پوشیدہ
 ہر دم کرے حفاظت اس دی عیص نوں خبر نہ کائی
 چوری اس تھیں یعقوبے نوں ملے پیاری مائی

اندر خانے روئی اس نوں ہر دو وقت پہنچا دے
اندر اس دا سر منہ دھو دے اندر وار سوا دے
اندر اس دی پرورش کردی جو منگے سو دیندی
راتیں چھپ کے یعقوبے نوں ونج پیار کریندی
پورا سال یعقوب نبی نے اندر بیٹھ لنگھایا
وچہ انہالے اتے سیالے کدی نہ باہر آیا
اچے نہ کاوڑ عیص ونبائی ڈھو ہے لیل نہاراں
جے ملے یعقوب کتھائیں گردن اس دی ماراں
مائی بابل متین دیون کول بہا سمجھاوون
پراوہ شوق الہی پاروں دل دے داغ نہ جاوون

اوڑک متین دیندیاں دیندیاں تھوڑے روز لنگھائے
چنی عمر اسحاق نبی دی موت سینہ آئے
دار فناہ تھیں رحلت پائی چھوڑیا اہل عیالاں
دنیا اتے زندہ رہیا ہک سوتے سٹھ سالوں

(گلزارِ یوسف ص 60-62)

مدفون شدن حضرت اسحاق ورفتن بہ سفر یعقوب از خوف برادر عیص:

جاں اسحاق پیغمبر رب دے چھوڑی دنیا فانی
کفن بہشتی آندا ملاں خالق دی مہمانی
سارہ خاتون آہی جتھے دفن نبی دی مائی
کول مائی دے اسحاقے دی لوکاں قبر بنائی
دفتوں پچھے یعقوبے نوں فکر پیا دل بھارا
ہن میرا گھر رہنا مشکل ہونا نہیں گزارا

بخش اجازت میرے تائیں رو رو عرض سناوے
 خبر نہیں جو قسمت سانوں کس پاسے لے جاوے
 ایہ گل سن کے ماں پیاری چھم چھم آنسو کیرے
 منہ سر چم لگایا سینے کنڈی تے ہتھ پھیرے
 اوڑک ہو آزرده خاطر ایہہ فرمایا مائی
 جاہ بچہ تقدیر الہی ساڈے وس نہ کائی

کیتا حکم جو راتیں ویلے کرناں تساں چلاناں
 شام اندرونج ڈیرالاناں ہورکتے نہیں جاناں
 اوتھے ہے اک رہندا تیرا وڈا تو نگر ماماں
 کہنا اس نوں میری طرفوں بہت آداب سلا ماں
 او سے دے گھر رہنا تساں گرسی خاطر داری
 بخشے گا اوہ تیرے تائیں بیٹی اپنی پیاری
 نالے اس نوں میری طرفوں ایہہ پیغام سنائیں
 ماں میری فرمایا بیٹی بخشو میرے تائیں

شام اندرونج پہنتا اوتھے ہلیا مامے تائیں
 مائی طرفوں آکھ سناوے ادب سلام دعائیں
 مامے گھر دو بیٹیاں آہیاں ایک دانام راحیلہ
 صورت شکل حسابوں باہر صاحب حسن جمیلہ
 دو جی مالیہ نام مبارک وڈی اس دے نالوں
 راحیلہ ودھ حسن جمالوں مالیہ عقل کمالوں

یعقوبے راحیلہ کارن کیتی حیلہ جوئی
 مامے کر منظور آمتا عذر نہ کیتا کوئی
 ست برسوں فرمایا مامے اجر چاریں میرا
 جس دن مہلت پوری ہوئی عقد کریاں تیرا

.....
 ستواں سال بھی خدمت اندر جاں لنگھ چکا سارا
 یاد کرایا اس مامے تائیں عقد نکاح دا کارا
 مالہ تدوں نکاح کر دتی یعقوبے نوں مامے
 جس دم ڈٹھا بی بی تائیں اس یعقوب امانے
 خدمت مامے دی وچہ آکے عرض سوال سنایا
 اے ماماں اوہ وعدہ اپنا شاید تساں بھلایا
 آکھ راحیلہ میرے تائیں مالہ دتی مینوں
 اور وعدہ راحیلہ والا یاد نہ رہ گیا تینوں
 مامے کہیا راحیلہ چھوٹی مالہ وڈی آہی
 چھوٹی نوں پرنا نندا پہلوں ایہ گل لائق نا ہی
 ست برسوں توں اگے وانگوں دبنے پھر چرائیں
 راحیلہ بھی دیاں تینوں بنیں دوہاں دا سائیں
 پھر یعقوب نبی ست برسوں اجر مال چرایا
 نال راحیلہ عقد پڑھایا دل دا مقصد پایا
 دونوں بھیناں نال یعقوبے جمع ہویاں یکجائی
 کپڑے گھنے دولت مامے بہت عطا فرمائی
 اوس زمانے دونہاں بھیناں دا کرنا عیب نہ کوئی
 ابراہیموں موسیٰ تائیں خاص اجازت ہوئی
 جاں توریت اتاری اللہ حکم منع دا آیا

اونویں وچہ قرآن خدا نے سرورِ نون فرمایا۔

ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف

(گلزارِ یوسف - ص 65)

مولوی دلپذیر صاحب نے اپنے مذکورہ ”کلام“ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت و کردار کا کس قدر مکڑوہ انداز میں نقشہ کھینچا؟ جو کسی عام مسلمان اور متقی شخص کے بھی شایان شان نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پاک اور نیک بیوی پر بھی الزام دھردیا کہ انہوں نے اپنے نابینا اور پیغمبر شوہر کی خواہش کے برعکس بڑے بیٹے کے خلاف ”سازش“ کرتے ہوئے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام کو آخر وقت تک دھوکے میں مبتلا رکھا۔ کیا کباب کھلانے سے بھی نبوت ملا کرتی ہے؟

پھر ستم بالائے ستم یہ کہ منصب نبوت پر فائز ہونے والے حضرت یعقوب علیہ السلام اس ساری ”سازش اور منصوبہ بندی“ میں برابر کے شریک دکھائے گئے ہیں۔

جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے نبوت حاصل کی ہے اس طرح تو کوئی ”پیرو مرشد“ اپنے کسی مرید کو ”روحانی خلافت“ بھی تفویض نہیں کرتا۔

انبیائے کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد بنی نوع انسان کی اعتقادی و عملی طور پر اصلاح کرنا ہے مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد اپنے حقیقی بھائی کی طرف سے قتل کیے جانے کے اندیشہ کی بناء پر پہلے تو ایک سال تک کسی حجرے میں چھپے رہے حتیٰ کہ وہ اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی تجہیز، تکفین، جنازہ و تدفین کے عمل میں بھی شرکت نہ کر سکے۔ پھر وہ برس ہا برس تک شام میں ”مانے“ کے گھر میں پناہ گزین رہے اور پہلے ”مانے“ کی ایک بیٹی کے رشتہ کے حصول کے لیے اس کی سات برس تک بکریاں چرائیں؛ پھر اس کی دوسری بیٹی کے ساتھ عقد کی خاطر اتنے ہی برس تک اس کی بکریاں چراتے رہے۔ اس طرح ایک پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو حقیقی بہنوں کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں جمع کر لیا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کے صحیح اور مستند حالات بیان کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قارئین کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب ایک ”جھوٹے قصے“، ان کے مصر روانگی اور وفات سے متعلق مولوی دلپذیر صاحب کی ”تحقیق اینق“ سے بھی آگاہ کر دیا جائے۔ ملاحظہ فرمائیں:

حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب ایک ”جھوٹا قصہ“

مولوی دلپذیر صاحب نے اپنی کتاب میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی ”بنیامین“ کی ولادت کے بعد جب فوت ہو گئی تو انہوں نے بیٹے کی رضاعت اور دیکھ بھال کے لیے ایک ”کنیز“ خریدی جس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی کنیز کے بیٹے کو فروخت کر دیا جس کے بدلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خود اپنے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا۔ اس طرح کنیز کی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کرنا پڑی۔

مولوی دلپذیر نے حضرت یعقوب پر یہ الزام بھی لگا دیا کہ انہوں نے ”بے رحمی“ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بیٹے کو اپنی ماں سے جدا کر دیا تھا جس کے نتیجے میں خود ان کا بیٹا یوسف بھی ان سے جدا کر دیا گیا۔ موصوف زیر عنوان ”پیدائش بنیامین....“ لکھتے ہیں:

دو بے سال تولد ہویا بنیامین سوہارا
 دونہاں سالوں دا آہا اس دن یوسف پیارا
 ہک روایت پنج سالوں دا سی یوسف اس ویلے
 بنیامین تولد ہویا میل الہی میلے
 ہک مائی دے شکموں ہوئے ایہ دوئے سکے بھائی
 بنیامن ہویا جد پیدا مائی لد سدہائی
 دونویں ہوئے یتیم نمانے دونویں بال ایانے
 کس نوں معلم کم ربانے کردا اپنے بھانے
 بنیامین وچارے تائیں رج نہ ڈٹھا مائی
 نہ وچہ گود کھڈایا پچڑا نا اس چھنج چکھائی
 نا کجھ لاڈ پیار کمایا نا جھولی وچہ پایا
 اچٹا چیت راحیلہ تائیں ملک الموت بلایا

دیکھے جاں یعقوب پیغمبر دونویں پُت پیارے
 غم دے تیر لگن وچہ چھاتی رو رو آہیں مارے
 بنیامین پتر دے کارن ایک باندی مل آندی
 شیر پلاوے گود کھلاوے ہر دم ٹہل کماندی

(گلزارِ یوسف ص 76-77)

مولوی دلپزیر آگے چل کر زیر عنوان:

”بیاوردن خط بشیر قاصد از مصر پیش حضرت یعقوب علیہ السلام“ لکھتے ہیں:

آ گیا قاصد شہر مصر تھیں خاص غلام حضوری
 جس دا نام بشیر مبارک خبر لیا پوری
 یوسف وانگ وچھنا ایہ بھی چھوٹی عمر نما ناں
 اول میں کجھ دساں تینوں اس دا حال وہا ناں
 بنیامین نبی دے گھر وچہ جدوں تولد پایا
 مرگئی ماں شتابی اس دی نہ فرزند کھڈایا
 رہ گیا بال یتیم ایانا عاجز ہو کر شیروں
 مشکل بنی یعقوب نبی نوں امر جیویں تقدیروں
 گھر یعقوب نبی دے آہی ہک کنیرک بھائی
 شمس مجالس نقرہ کاروں جیویں روایت آئی
 ایہو بشیر جو شہر مصر تھیں قاصد بن کر آیا
 اس باندی دے کچھڑ آہا ایہ فرزند سجایا
 بنیامین بھی اس باندی نوں کیتا نبی حوالے
 دوہاں نوں اوہ شیر پلاوے دوہاں نوں اوہ پالے
 جدوں بشیر وڈیرا ہویا دتا ویج نبی نے
 غم اس دے تھیں مل اس دی نوں چھک پئی وچہ سینے

درد فراقوں بیٹے کاروں رو رو عاجز ہوئی
 شالہ ایہ غم پتراں والا مول نہ دیکھے کوئی
 کرنے سوال خداوند اگے یا رب بار خدایا
 جیویں یعقوب ساڈے کولوں پتر جدا کرایا
 توں بھی کوئی پتر اس دا جدا کریں اس نالوں
 قدر جدائی معلم ہووس دردمنداں دے حالوں
 جاں کوئی اس دا بیٹا جاوے اندر غیر زمین دے
 تاں جانے جو مسکیناں دے پتر انج وچیندے
 ایسے طور کرے نت عرضاں رو رو حال ونبجاوے
 ہک دن اس نوں خوابے اندر ہاتف خبر سناوے
 اے مسکین نہ کر بے صبری سوپ پیارا مینوں
 امن سلامت بیٹا تیرا اسیں ملاواں تینوں
 دوجا جو یعقوب نبی نے تینوں دکھ پہنچایا
 اسیں بھی دکھ پہنچاواں اس نوں حکم حضوروں آیا
 بہت پیارا پتر اس دا اسیں جدا کر دیاں
 جیوں اس بیٹا وچپیا تیرا اس دا اسیں وچساں
 جاں پھر اس نوں بیٹا اس دا فضلوں اسیں ملاواں
 اول اس تھیں بچڑا تیرا تیرے کول لیاواں
 آخر ایسے طور برابر حق عدالت ہوئی
 یوسف اتے بشیر دونہاں وچہ فرق نہ رہ گیا کوئی
 دکھ دینا مسکیناں تائیں مول نہ رب نوں بھاوے
 جیسا عمل کماوے کوئی ایسا بدلہ پاوے
 پچیا سی یعقوب پیغمبر جویں بشیر نماں
 توں برابر یوسف اس دا ونج پردیس دکاناں

ملیا تخت مصر دا جس دم حضرت یوسف تائیں
 ایسی قدرت کیتی فضلوں پاک خداوند سائیں
 وکدا وکدا گیا مصر وچہ اوہا بشر وچارا
 کیا اسباب بناون لگی حکمت رب دی یارا
 کال پیاتاں کول یوسف دے بردے سب وکانے
 ایہ بھی ونج وکانا اوتھے پاس حبیب ربانے
 دونویں یار اکٹھے ہوئے درد جدائیاں والے
 ایہ پر کسے معلم نہ کیتے ہک دوجے دے حالے
 کل غلاماں وچوں اس نوں بہت ملی منظوری
 وانگ وزیراں درجہ اس دا خاص غلام حضوری
 بے خبری وچے کتنی مدت رل کے انہاں لنگھائی
 اوڑک جدوں خدا دی طرفوں رحمت نیڑے آئی
 اوہا بشر غلام یوسف نے کر قاصد پہنچایا
 لے کر خط محبوب یوسف دا وچہ کنعانے آیا
 قدرت رب دی رستے اُپر اس دی عاجز مائی
 چھڑتے یعقوب نبی دے کپڑے دھوون آئی
 جدوں بشر ڈٹھی اوہ صورت دل تھیں راضی ہويا
 پتہ نبی دا کچھنے کارن نیڑے آن کھلویا
 نہ کوئی خبر بشر ہوراں نوں ہے ایہ کون زنانی
 نہ اس ماں پچھاتا بیٹا ہے میرا دل جانی
 آپس دے وچہ وچھڑیاں جس نوں اتی برس دہائے
 اجن چیت پذیر فقیرا کوں پچھاتا جائے
 سمجھ بشر ناواقف اس نوں اتی خبر سنائی
 گھر یعقوب نبی دا مینوں دس اے بڈھڑی مائی

کہن لگی کی دساں تینوں کس گھر حضرت ہوندا
 رستے اُپر حجرہ اس دا، رہے ہمیشہ روندنا
 کدی کلام نہ کیتی اس نے نال کسے دے کوئی
 چپ کر بیٹھا رہے اکیلا کتنی مدت ہوئی
 جو کوئی شخص زیارت کارن خدمت اندر جاوے
 یوسفؑ کتے ڈٹھوئی میرا اتنا خن الاوے
 تو کیوں پچھیں اس دے تائیں تدوں بشیر الاندا
 او سے یوسف دا اہج مصروں میں اک خط لیاندا
 ایہ گل سن کر بڈھڑی مائی کیتا شور اوچیرا
 رو رو آکھے یا رب سائیاں سچا وعدہ تیرا
 حکم تیرے پر صبروں شکروں جریا دکھ بہیرا
 اہج یوسف دیاں خبراں آیاں، نہیں آیا پت میرا
 وعدہ سی تدھ نال اساڈے یا رب خالق سائیں
 یوسفؑ نالوں اگے بچڑا ملسی تیرے تائیں
 آگئے قاصد یوسفؑ والے لے کر خط نشانی
 کی ہو یا نہیں آیا ہن تک میرا دلبر جانی
 اسی برس تکیندیاں گزرے عہد قرار نہ آیا
 جے آیا تاں اینویں آیا دلبر یار نہ آیا
 کی جاناں کی گزری اس نوں یا رب بار خدایا
 گزر گیا اقرار اساڈا اہج نہ جانی آیا
 جدوں بشیر ڈٹھی اوہ بڈھڑی عاجز ہو کر روندی
 روہڑن لگ پئی نیرا کھیں تھیں کپڑے دھوندی دھوندی
 کہیا بشیر سنا کجھ مائی توں کیوں اتنا روئی
 سن کر خبر اساڈے کولوں تو کیوں عاجز ہوئی

رو کر کہن لگی اوہ بڈھڑی، سن میں صدقے جاواں
 میں بھی وچھڑے بیٹے والی دکھ پھول سناواں
 جس دن دا یعقوب پیغمبر دلبر یار کھڑایا
 کجھ دن اس تھیں اگے میں بھی اپنا پُت گویا
 مُل خرید غلام نبی دی ہاں میں درد رنجانی
 کہو بیٹا سی اوہ میرا سن دا چل کہانی
 چھوٹی عمر یعقوب نبی نے وچج دتا استائیں
 مولا اگے عذر نہ کوئی کس نوں دوس لگائیں
 دور ہو یا جد بیٹا میرا ررواں کر کر زاری
 ہک دن ہاتھ غیب اسانوں ایہ آواز پوکاری
 نہ رو اے مسکین نمائی حکم دتا رب عالی
 جس نے وچچیا بیٹا تیرا اوہ بھی نہ رہے خالی
 اس دا بھی اک پُت پیارا جدا کرایا جاسی
 جیکر دکھ دتا اس تینوں اوہ بھی سکھ نہ پاسی
 جس ویلے پھر اس دے تائیں میلیاں اساں پیارا
 اس تھیں اول ہجر تیرے دا دور کراں دکھ سارا
 سواج تده یعقوب نبی ول خبر خوشی دی آندی
 بحر غماں وچہ میں درماندی رہ گئی غوطے کھاندی
 رو کے میں اوہ رب اپنے نوں وعدہ یاد کرایا
 یا رب اس محبوب اساڈے کیوں اتنا چر لایا
 سن کر کوکاں ماں اپنی دیاں کر بشیر جھورانا
 دونویں طرفاں چھم چھم روون کتنا وقت دہانا
 آخر رو کر امہڑی اگے کہے بشیر سیانا
 کیا کجھ نام سدا ندا آہا تیرا پُت نمانا

کہندی نام بشارت والا اسماں بشیر دھرایا
ایہ پرہن تک اس دی کوئی نہیں بشارت لیایا
کہیا بشیر بشارت تینوں آپ بشیر سناندا
ایہو بشیر ساڈا بیٹا وچھڑیا مدتاں دا
خوشی مبارک ہووے تینوں ملیا جگر پیارا
پڑھ الحمد خدا دے فضلوں پورا ہو گیا کارا
آ امری گل لگ ملا ہاں کڈھ ہواڑ غماں دی
گئے جھورانے سوز پرانے ہنی آس دلاندی
اٹھ کر ملی عزیز اپنے نوں صدقے صدقے جاندی
نال خوشی دے ہنجوں برسن رب دا حمد الاندی
کہندی بول سنا کجھ مینوں کتھے عمر گزاری
میں قربان میرے فرزند آیاں تو میں واری
دی کھول حقیقت اس نے جیویں پردیس دہائی
شہروں باہر رب دوہاندی خوش ملاقات کرائی
کیڑے دھو کے فارغ ہو کے دونویں بیٹا مائی
آئے پاس یعقوب نبی دے دوہاں زیارت پائی

(گلزارِ یوسف ص 584-587)

روانہ شدن حضرت یعقوب علیہ السلام مع قبائل بجانب مصر

دتا حکم یعقوب نبی نے کل خویشاں ابراراں
 گھت عماریاں ناقیاں اُتے کرہو راس مہاراں
 ڈیڑھ سو شتر جو مصروں آئے عود عماریاں والے
 گھوڑے تریہہ عجائب تازی تیز سواریاں والے
 سبھناں اُتے زین لگاماں عجب سنگار نرالے
 جڑے جواہر ساز تمامی سوہنے چمکن والے
 پہن پوشاکاں زینت ناکاں پاک نبی دیاں ساکاں
 پائے قدم سواریاں اُتے کل مشتاقاں پاکاں
 خوشیوں بول آوازے کیتے ناقیاں تیز چلاکاں
 چھوڑ گئے کل درد قضیئے دل چاکاں غمناکاں
 ہودیاں اندر مستوراتاں بیٹھیاں نیک صفاتاں
 وچہ عماریاں صاحبزادے پڑھدے حمد صلوتاں
 تسبیحاں پڑھ ملک نورانی فلکوں پاون جھاتاں
 ایہ یوسف دے پاک جمالوں چلے لین براتاں
 جھلمل کرن لباس پوشاکاں سید عالی ذاتاں
 عرش مجیدوں چھم چھم اترن رحمت تے برکاتاں
 کیتے بہت یعقوب نبی نے صدقے تے خیراتاں
 درم دینار یوسف دا صدقہ و سن جیوں برساتاں
 عجب سواری عجب عماری موتیاں نال پروئی
 جس دم پیش یعقوب نبی دے آکر حاضر ہوئی
 دتا حکم جناب الہی جبرائیل وحی نوں
 جنتی ناقہ ساڈی طرفوں دیہ یعقوب نبی نوں

کرے سواری اس دے اپر خاص حبیب ربانا
 سن کر حکم فرشتہ جلدی جنت طرف سدہانا
 نوری قسم عجائب ڈاچی زینت زیب سنگاری
 اک پل اندر پکڑ بہشتوں آ کر پیش کھلہاری
 پڑھ بسم اللہ اس پر حضرت قدم مبارک پایا
 جویں امام غزالی صاحب خبر روایت لیایا
 نقرہ کاروں کرن روایت سنتوں یار حقانی
 جس دم رخصت ہوون لگا پیغمبر کنعانی
 کر افسوس تمام مومن وداع کرن نوں آئے
 پکڑ عماری روون چھم چھم نیر چلائے
 بھج بھج کرن مصافحے مومن کنوں نیاز آداباں
 نال کجاویاں متھے رگڑن چمن کھلے رکاباں
 آکھن اج سرتاج اساڈا لگا ہون دوراڈا
 فخر اساڈا شان اساڈی برکت یمن اساڈا
 کل کنعانی درد فراقوں رو رو مارن ڈھائیں
 شفقت کرم یعقوب نبی دے دل تھیں بھلن ناہیں
 اوڑک نبی روانہ ہویا روندیاں چھوڑ تہاں نوں
 پکڑ مہار چلائی ڈاچی کنڈ دتی کنعانوں
 ہور تمامی شتر سواراں چایاں ترت مہاراں
 بدھی گھوک مصر دی راہیں کل سید سرداراں
 کرن روایت ماں یوسف دی رب نے پھر جوئی
 قبروں اٹھ کر ساتھ یعقوبے اوہ بھی مصر سدہائی
 ونج ملے محبوب یوسف نوں دونویں بابل مائی
 چونکر بھری حسن ہوراں تھیں خاص روایت آئی

ایڈا فضل یعقوب نبی تے کیتا خالق سائیں
کل مراداں حاصل ہوئیاں اول آخر تائیں
کل پروار اکٹھا ہو کے نال نبی دے رلیا
کتنی عظمت سیتی مصر سوہاون چلیا

سنوں حقیقت جد یعقوبے قدم سفر وچہ پایا
سنے قبائل ہر منزل وچہ بہت آسودہ آیا
راوی کہندا راہ وچہ حضرت اُترن جس ٹکانے
نفر یوسف دے لے کر اگوں ملن آمادہ کھانے
ہر منزل وچہ ایہو طریقہ جس منزل وچہ جاون
بہنہ کے ہتھ غلام تمامی خدمت اندر آون
کٹ مسافت رستے والی سب مقبول پیارے
چلدے چلدے منزل منزل پہنتے نیل کنارے
لاوتا یعقوب نبی نے نیل کنارے ڈیرا
دیا آن بشیر یوسف نوں آ گیا بابل تیرا
چھ ویہاں کوہ پینڈ آہا راوی ذکر لیایا
جتھوں نکھر بشیر اگیرے خبر سناون آیا

(گلزارِ یوسف ص 591-593)

فرستادن یوسف سپاہ و امراء برائے استقبال والد بزرگوار:
سن خوشخبری حضرت یوسف باپ پیارے والی
استقبال کرن دی خاطر جلدی فوج نکالی
تریہہ ہزار سوار بہادر عربی گھوڑیاں والے
بھیجے طرف یعقوب نبی دی کارن استقبالے
جد اوہ فوجاں پیش نبی دے ہوئیاں آن سلامی
کون کوئی ایہ لوک تمامی پہچھدا نبی گرامی

سبھناں عرض کیتی وچہ خدمت عزت کر کے پوری
 اسیں تمام غلام یوسف دے خدمت گار حضور
 سن کر بہت تعجب آیا پیغمبر دے تائیں
 اتنے خدمت گار یوسف نوں بخشے خالق سائیں
 سارے نال نبی دے رل کے اوتھوں ہوئے روانہ
 تن کوہ جدوں اگیرے آیا اوہ محبوب یگانہ
 کیا دیکھن اک فوجاں اگوں ہور مقابل آیاں
 رومی گھوڑے بیٹھ جہاں دے عجب پوشاکاں لایاں
 تریہہ ہزار برابر اوہ بھی گنتی اندر آہے
 استقبال نبی دے کارن آن ملے وچہ راہے
 دیکھ نبی نوں گھوڑیاں اُتوں ماری چھال تماں
 ادبوں پیر پیادے ہوئے پٹریاں ہتھ لگاماں
 نال تواضع خدمت اندر آن سلامی ہوئے
 بنھ کے ہتھ غلاماں وانگوں پیش حضور کھلوئے
 پھر حضرت نے پچھیا کس دی ہے اے چڑتل بھاری
 کہن لگے سب نفر یوسف دے ہاں نوکر سرکاری
 سن کر کہیا نبی اللہ دے واہ واہ شان الہی
 وچہ پردیس یتیمیاں تائیں دیندا عزت شاہی
 اسیں جہان دی بے خبری وچہ رہے ہمیشہ مردے
 رب دے فضلوں مکاں اندر پھرن حکومت کردے
 آخر نال نبی یعقوبے اوہ بھی فوجاں رلیاں
 ادبوں ہو کر جمع تمامی صفاں بنا کر چلیاں
 جاں کجھ پنڈھ اگیرے ہوئے چڑتل ملی زاناں دی
 کل عماریاں نظر آون صفت نہ کیتی جاندی

سب سرداراں شہر مصر دیاں اشرافاں دیاں جایاں
 استقبال نبی دے کارن نال زلیخا آیاں
 گرد بگرد غلام کنیران صاحب حسن سنگاراں
 باہجہ شمارا نظری آون جیویں پریاں دیاں ڈارا
 چھنمن کرن سنگار انہاں دے زیور شور مچایا
 صد بسم اللہ باپ یوسف دا جیو آیا جیو آیا
 جدوں قریب نبی دے آیا اوہ سب ساتھ زنانہ
 ترت زلیخا ہوئی پیادہ دیکھ حبیب یگانہ
 باقی نال دیاں جو بیسن سب سرداراں سیاں
 ادبوں دیکھ زلیخا تائیں اوہ بھی اتر پیاں
 کر تعظیم زلیخا وانگوں قدماں اندر آیاں
 دیکھ جمال پڑھن شکرانے حمداں بول سنایاں
 برقعے وچہ زلیخا بی بی صاحب شرم صفائی
 کتنا دور تواضع کارن پیریں ٹردی آئی
 پچھیا نبی غلاموں پاسوں کون ایہ نیک زنانی
 تدوں غلاماں پیش نبی دے کیتا عرض زبانی
 حضرت ایہ نونہہ ساڈی یوسف دے گھر والی
 نام زلیخا بیگم اس دا شہر مصر دی
 سن پیغمبر راضی ہو یا لگا کرن دعائیں
 فضلوں جنت بخشیں اس نوں یارب خالق سائیں
 دتا حکم زلیخا تائیں پاک حبیب غفاری
 کرو سواری وچہ عماری اے فرزند پیاری
 ہوا سوار ٹری پھر بی بی جدوں اجازت ہوئی
 آپو آپ عماریاں اندر چڑھ بیٹھی سب کوئی

اہل البیت یعقوب نبی دیاں آہیاں جو مستوراں
نال انہاں دے شامل ہوئیاں شہر مصر دیاں حوراں
اگوں ہور ملن کئی فوجاں بھج بھج سیس جھکاون
جتول نظر گزارن حضرت فوجاں نظری آون
جاں کجھ ہور اگیرے آئے فوج ملی ہک بھاری
بڑے اکابر شہر مصر دے چہل ہزار سواری
عمر ضعیف نورانی چہرے چٹیاں داڑھیاں والے
صوفی مرد لباس مصفانیک جہاں دے چالے
کردے آون ذکر رباناذاکر رب دے پیارے
بابل طرف سفارش کرن یوسف بھیجے سارے

.....
جیوں جیوں استقبال کرن نوں آون لوک تمامی
نال محبت سب دے کولوں چکھدا نبی گرامی
کیوں نہیں آیا یوسف میرا دمدم نال سنبھالے
عرض کرن شہزادہ صاحب آہے آون والے
سن سن آمد یوسف والی پاک حبیب خدائی
نال خوشی دے جلدی جلدی آون واگاں چائی
اگوں ہور ملی ہک راہ وچہ سوئی فوج اسواراں
شکلاں جیوں غلمان بہشتی دیہہ سو وچہ شماراں
دو اسوار انہاں دے اگے صاحب عظمت عالی
سب تھیں عجب لباس جہاں دے شکل فرشتیاں والی
سوئی صورت سوئی سیرت وانگ بدر رخسارے
اوہ دونویں جن سورج جاپن گرد تمامی تارے
یوسف دے فرزند پیارے اچیاں شانناں والے
نال تحمل آئے دونویں کارن استقبالے

دونویں دیکھ پیغمبر تائیں گھوڑیاں تھیں لیہ آئے
 آکر جد مبارک اگے دوہاں سین جھکائے
 پُتھے قدم دوہاں جس ویلے پچھیا نبی حقانی
 یوسف میرے دا ایہ نقشہ کون جوان نورانی
 کہو ورگا حسن دوہاں دا سرتے پیراں توڑی
 کہو جوانوں کتھوں آئی ایہ لعلوں دی جوڑی
 کیتا عرض وزیرا میراں یا مقبول خدا دے
 ایہ دونویں فرزند ساڈے یوسف دے شہزادے
 اس دا نام منشا وڈا صاحبزادہ
 ایہ ہے افرایم پیارا صاحب قدر زیادہ
 سن کر بہتا راضی ہو یا پاک حبیب یگانہ
 کرے پیار دوہاں دے تائیں موہوں پڑھے شکرانہ

بول دعائیں نبی خدا دے جلدی حکم سنایا
 کرو سواری تا پھر دوہاں قدم رکابے پایا
 چائی واگ یعقوب پیغمبر منہ تھیں حمد الاوے
 ہو یاں جمع ہزاراں فوجاں جہال نہ جھلی جاوے
 لگے بھاگ مصر دے رستے قدم نبیاں پایا
 آکھ پذیر کیوں کر یوسف آن جمال دکھایا

(گلزارِ یوسف ص 594-596)

آمدن حضرت یوسف علیہ السلام برائے استقبال والد بزرگوار:

جدا جدا یعقوب پیغمبر سب تھیں حال پچھاندا
 کتھے ہے اوہ یوسف میرا کیوں نہیں باہر آیا
 اینویں گھر وچہ حضرت یوسف جیوں جیوں خبراں پاوے
 دل بے صبر زیارت کارن شوق نہ جریا جاوے

کئی سوار تسلی کارن کیٹے پیش روانہ
 پیا اڈیکے حکم ربانا آپ حبیب یگانہ
 جس ویلے پھر ملنے کارن امر حضوروں آیا
 کر شکرانہ حمد ربانا عجب لباس لگایا
 دھریا تاج مبارک سرتے یوسف نبی ربانے
 وانگ ستاریاں چمکن جس تے لعل جواہر دانے
 اعلیٰ قسم سنہری بیسی زینت زیب سوایا
 جیونکر روشن چند فلک دا گل وچہ ملن آیا
 صدقے جاون ویکھ نبی نوں نوری ناری خاکی
 جیسا عجب جمال یوسف دا ویسی عجب پوشاکی
 بن تن جدوں پیغمبر زادے زینت زیب سجایا
 شوقوں ہر اک ملک نورانی کرن زیارت آیا
 سوہنی فوج سلامی کارن نال تیار کرائی
 بدھی ٹھاٹھ تمامی لشکر زینت حد نہ کائی
 سوہنا گھوڑا سوہنا جوڑا سوہنی فوج تمامی
 چلیا باپ پیارے کارن یوسف کرن سلامی
 ملک ریان بھی اپنی طرفوں کیتی فوج آمادہ
 نال یوسف دے شامل ہویا مومن مرد خدا دا
 کیا اس روز مصر تھیں چلیاں فوجاں شوکت شانوں
 چاروں طرف عماریاں دن باہر حد بیانوں
 سن سن کر خبراں گردنواحوں خلقاں دوڑیاں آون
 جیونکر حج گزارن کارن حاجی بھیج بھیج جاون
 سب لوکاں نوں عید برابر خوشی مصر وچہ ہوئی
 کھلے اڈیکن راہ نبی دا گھر وچہ رہیا نہ کوئی

کئی وزیر امیر اکار ہور خواص عوامی
دھوماں دھاموں نال یوسف دے شامل ہوئے تمامی

غزل

پچی ہے دھوم جہاں میں یہ کیا جنوب و شمال
ہے کس حضور کی آمد کا آج استقبال
یہ کس کی شادی میں شاعِل ہیں ملک و جن و بشر
زمانہ کس کی خوشی میں ہے آج مالا مال
یہ کیسے آج مہیا ہوئے ہیں سب سامان
یہ کیسے غلغلے کیسے ہیں خوشگوار مقال
خوشی کے جلسے یہ کیسے ہیں ہو رہے ہر جا
فلک پہ زہرہ بھی گاتی ہے شادیاں خیال
وہ کون حضرت آتا ہے کس کی آمد ہے
کہ جھک رہا ہے فلک بھی جسے باادب کمال
نہ کیوں ہو رونق جنت کی آج دنیا میں
کہ آج یوسفؑ و یعقوبؑ کا ہے روزِ وصال
پذیر چل تو بھی خدمت میں جلد ہو پا بوس
کہ لاکھ زہد سے بہتر ہے انبیاء کا جمال
سنو حقیقت جس دم یوسفؑ شہروں باہر آیا
تجے کہتے لشکر فوجاں شوکت شان سوایا
صفاں بنا کر اگلے پچھلے چلن پالو پالی
بجلی دا لشکار وکھاوے لٹک سواراں والی
زرین پٹکے کمر دوالے پیٹیاں وچہ تلواراں
لس لس کرن سنہری قبضے شان جویں اسواراں
وانگ ہوا دے چلن گھوڑے تیز قدم رفتاراں
تھر تھر کنبے طبق زمین دا اسمان دے وچکاروں

تریہہ لکھ فوج یوسف دی آہی راوی خبر بتاون
باراں ہزار نشان عجائب اگے جھلدے جاون

.....
نال شتابی فوجاں لے کر چلیا چائیں چائیں
دو منزل تے اگے جا کر ملیا بابل تائیں
اودھروں فوج یعقوب نبی دی دتی آن دکھالی
اودھروں نکلی فوج یوسف دی رحمت ٹھاٹھ نکالی
فضلوں دو طرفاں دیاں فوجاں جدوں مقابل آئیاں
عرش فرش تک نال خوشی دے ملکاں دھماں پایاں
کھول دتے در آسمانا ورتے فضاؤں خالق سائیں
ہویا حکم زیارت کارن نوری ملکاں تائیں
دہ سے فوج فرشتیاں والی جبرائیل لیایا
نوری ملکاں تھیں رب خالق استقبال کرایا
بھج بھج آون ملک نورانی ادبوں صفاں بناون
کرن زیارت محبوباں دی شکر بجا لیاون
دیکھن جلسہ پیغمبر دا کرن طواف دوالے
خادم کیتے رب نبیاں دے فنکئیں وسن والے
کرن روایت فوج یوسف دی ڈٹھی باپ جداہیں
دیکھ تجل شان زیادہ پچھیا نبی تداہیں
کون کوئی ایہ کس دا آیا اتنا لشکر بھارا
لوکاں عرض کیتی جو آیا حضرت یوسفؑ پیارا
ایہ سب فوج تساڈی خاطر ادبوں نال لیایا
نبی کہیا کیا حاجت آہی ایڈ عروج بنایا
اتنا حرج کسی نوں دینا نہیں پسند اسانوں
جبرائیل کہیا اج رب نے بخشیا شان تسانوں

کے ہو یا جے مصری فوجاں پیش تساڈے چلیاں
 ویکھو رب آسمانی فوجاں خدمت اندر گھلیاں
 مدت پچھوں ہوون لگا میل ملا مقبولاں
 آئے کرن ملائک نوری استقبال رسولاں
 سنیا جد یعقوبؑ نبی نے حضرت یوسفؑ آیا
 نال محبت روون لگا چھم چھم نیر چلایا
 صبر قرار نہ رہیا دل وچہ جوش نہ جریا جاوے
 جلدی ملے پیارا جانی صبر تداہیں آوے
 دو گھڑیاں وچہ نال نبی دے جویں حقیقت بتی
 اسی برس وچھوڑے اندر اوہ گل درد نہ کیتی
 اوڑک بے وس ہو کے حضرت چھڈ دتی سواری
 پیر پیادہ دوست دے ول چلیا نبی غفاری
 پکڑ یہودے بابل تائیں موڈھے نال لگایا
 دوروں یوسفؑ ویکھیا اس نوں راوی ذکر لیایا
 وچہ عماری حضرت یوسفؑ آوے واگ اٹھائی
 ادبوں جبرائیل فرشتے اتنی عرض سنائی
 یا نبی اللہ باپ تساڈا کتنا ادب کماوے
 چھوڑ عماری تے سواری قدمی ٹردا آوے
 تسیں بھی جیکر ادب نیازوں دیندے چھوڑا سواری
 ستر مرسل نسل تیری تھیں کردا خالق باری
 ایہ پر تسی نہ اترے پہلے ترک ادب دی ہوئی
 ایس قصوروں نسل تیری وچہ نبی نہ ہوسی کوئی
 ایہ گل سن کر حضرت یوسفؑ رووے تے پچھتاوے
 ایپر رنیاں ہتھ نہ آوے جیرا وقت دہاوے

رو رو کہے فرشتے تائیں میں تھیں غفلت ہوئی
 دیکھ جمال جن دا سانوں ہوش نہ رہ گئی کوئی
 بھل گیاں سب زبیراں زبیراں نظر پیارا آیا
 بے خبری بے ہوشی پاروں غفلت پر وہ پایا
 توبہ کر کے رناں یوسفؑ پیش خداوند سائیں
 اسپر ایہ افسوس نبی دا گیا نہ مردیاں تائیں

جدیوسف نوں باہل کارن وحی آداب سکھایا
 اوسی وقت پیادہ ہو کر خدمت اندر آیا
 سب تھیں اول مصری لوکاں کیتی آن سلامی
 اس تھیں پچھے حاضر ہو یا یوسفؑ نبی گرامی
 دو طرفاں تھیں آپس اندر ہو یا جدوں نظارا
 نین نیناں نوں ساہویں ہوئے کیتا درو پسارا
 مدت پچھوں واصل ہوئے دونویں یار وچھتے
 اللہ اکبر بول زبانوں پا گلوندڑی رُنے
 ”السلام علیکم یا مذهب الاحزان“ بابل نے فرمایا
 روندیاں روندیاں دوہاں دلاں نے ہوش حواس بھلایا
 بے خود ہو کے دھرتی اُتے ڈگے لرزے کھاندے
 وچہ بے ہوشی ساون وانگوں برسن نین دوہاں دے
 چھم چھم روون فوجاں سکھے حیرت اندر آیاں
 گھوڑے شتر تمام حیواناں ندیاں نیر چلایاں
 پہنچیا درو زمین آسماناں رو رو خلقت ساری
 حالت دیکھ جیہاں والی ملک کریندے زاری

ہور روایت جنت اگوں پردہ ہٹایا
 اپنیاں محبوباں دا جلسہ حوراں نوں دکھلایا
 بھی اس ویلے حکم سنایا پاک جناب ربانی
 نال وحی دے نازل کیجے ستر ملک نورانی
 سب دے ہتھ سوغاتاں جنتی بھی گلہستے نوری
 وارن کھلے دوہاں دے سر تھیں سھے ملک حضوری

سنو حقیقت وچھڑیاں دا جس دم ہویا میلا
 پا گلوندڑی روندیاں روندیاں گزر گیا بہوں ویلا
 درد کنوں یعقوب نبی نوں ہوش نہ رہ گئی کوئی
 چپ کلاموں سخن زبانوں غش دی حالت ہوئی
 اس دن حضرت بے ہوشی وچہ کسر نہ باقی چھوڑی
 پہنچ گیا یعقوب پیغمبر مرنے دی حد توڑی
 پکڑ کلاوے بیٹھا یوسف رو رو نیر چلاوے
 نال محبت صدقے جاوے کر کر پیار بلاوے
 کوئی جواب نہ دیوے منہ تھیں پاک حبیب ربانا
 کول کھلوتیاں روون فوجاں کتنا وقت وہانا
 چر پچھوں جد ہوش سنبھالی حالت ہور وہائی
 وچہ تفسیر خلاصے جیونکر خبر روایت آئی
 کدیں ہتے یعقوب پیغمبر یوسف چھم چھم رووے
 جاں پھر یوسف ہسن لگے بابل روندنا ہووے
 کتنی دیر دونہاں وچہ اینویں رہیا تماشا ہوندا
 باپ رووے تاں یوسف ہتے اوہ ہتے تاں روندنا
 جد عاشق تے معشوق پیارے اکٹھے ہوون
 ایہو تماشا بنے انہاں دا ہک ہسن ہک روون

ناز کرن معشوق پیارے عاشق رہن ترسدے
 کدی ادبا پھر روندے دسن عاشق کھڑ کھڑ ہسدے
 ایہو حوالہ گزریا اس دن باپ بیٹے وچہ بھائی
 عاشق تے معشوقاں والی حالت سچ وہائی
 اوڑک جس دم شوق پیاروں ملے حبیب غفاری
 اکس عماری دے وچہ دل کے کر بیٹھے اسواری
 مائی باپ پیارا یوسف اپنے ساتھ چڑھایا
 روز جمعہ دے شہروں باہر رب نے میل کرایا
 ہو اسوار روانہ ہوئے طرف مصر دی چلے
 حوراں ملک سلامی ہوون برسن نور تجلے
 عزت زینت شوکت پاروں اوڑک رہیا نہ کوئی
 اس دن عجب یعقوب نبی دی عظمت ظاہر ہوئی
 جھنڈے فوج یوسف دی اپنے نال لیائی
 سب یعقوب نبی دے سر تھیں نیویں دسن بھائی
 اتا شان یعقوب نبی نوں بخشیا رب توانا
 سب تھیں اچا نظری آویپاک حبیب یگانہ

(گلزارِ یوسف ص 597-601)

حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات

مولوی دلپذیر کی مذکورہ منظوم ”روداد“ سے قارئین بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں موصوف اللہ تعالیٰ پر بھی بہتان باندھنے سے باز نہیں آئے اور یوسف علیہ السلام کو اس قدر ”استقبال“ کرنے کے باوجود والد کا بے ادب ٹھہرا کر ان کی نسل (جس میں بقول دلپذیر 70 رسول مبعوث ہونے تھے) کو آئندہ منصب نبوت سے ہی محروم کر دیا۔ مذکورہ روداد میں ہی نہیں بلکہ 644 صفحات پر مشتمل پوری کتاب میں ہی کذب و افتراء، غلو و مبالغہ آرائی اور توہین و تنقیص پائی جاتی ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے جس ”انداز اور کردار“ سے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا ”استقبال“ کیا اور کرایا، سخت تعجب ہے کہ نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کے کنعان سے آئے ہوئے تمام بھائیوں اور ان کی اولاد نے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو تنہا اور اکیلا ہی ”ڈاچی“ پر بٹھا کر مصر سے روانہ کر دیا جہاں فرشتوں نے ہی ان کی قبر کھودی، ان کی تجہیز و تکفین کی اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد انہیں دفن بھی کر دیا۔ بعد میں اسی ”ڈاچی“ نے واپس آ کر یوسف علیہ السلام کو ان کی وفات سے آگاہ کیا؟؟؟ حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اپنی وفات سے آگاہ کر چکے تھے مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنے والد کو اکیلے ہی روانہ کر دیا۔

قارئین کرام! یہ کہانی بلا تبصرہ آپ مولوی دلپذیر کی زبانی ملاحظہ فرمائیں:

کوچ کرو ہن شہر مصر تھیں چھوڑو میلا بھریا
پہنچو وچہ کنعان مبارک حکم الہی کر یا
مصر زمین وچہ لائق ناہیں دفن ساڈا تھیوے
پیو دادے دے کول ساڈی تربت پاک کچوے
چلو شتابی وطن مبارک چھوڑو مصر ٹکاناں
اوتھے ہوگ وفات ساڈنی ہویا حکم ربانا

سن کر حکم یعقوبؑ پیغمبر سدیا یوسف تائیں
ساری خبر سنائی اس نون امر کیتا جو یں رب سائیں

سن فرمان پدر دا یوسفؑ کاڑ زمین تے جھڑیا
غش پے گیا نبی دے تائیں دروں جگرا پھڑیا
جاں کجھ ہوش یوسف نون آئی بھر بھر نیرا چھالے
کر گئے زخم جگر دے اندر بول جدائیاں والے

سب فرزند یعقوبؑ نبی دے روون کھلے دوالے
سب نون درد فراق جن دے تن تن بھانڑ بالے
رو رو آکھے حضرت یوسفؑ نال پیار کمالے
جیکر امر حضوروں ہوندا میں بھی جاندا نالے
باپ کہے نہ رو فرزند صبر کریں ہر حالے
دوہیں جہانیں تنگی تینوں رب نہ مول دکھالے
سب فرزنداں خویشاں تائیں ربدے کراں حوالے
شالہ فضلوں دوست ساڈے ہر دم رہن سوکھالے

کر کر وعظ نصیحت اوڑک کیتی نبی تیاری
چھم چھم رووے درد فراقوں سب اولاد پیاری

(گلزارِ یوسفؑ ص 618-619)

وداع شدن یعقوب علیہ السلام از مصر بجانب کنعان:

حضرت یوسفؑ بابل کارن ڈاچی پیڑ منگائی
عاشق تے معشوق پیارے لگے کرن جدائی
اہل اسلام تمامی فوجاں دروں کمل آیاں
خدمت اندر روون سارے پیاں مصر دوہایاں

بول دعا یعقوبؑ پیغمبر قدم رکائیں پاوے
ادبوں سب فرزند پیارے وداع کرن نوں آئے

آون جاون دنیا اندر رسم قدیموں آئی
آ کے دیس بیگانے اندر بیٹھ نہ رہندا کائی

سنوں حقیقت جد پیغمبر شہروں باہر آیا
سب خویشاں فرزنداں تائیں ایہ فرمان سنایا
رخصت کرو اساڈے تائیں ہوواں اسیں روانہ
کرے آرام گھراں وچہ جا کے جو کوئی خویش بیگانہ
نال محبت یوسفؑ تائیں ملیا پکڑ کلاوے
روز قیامت تینوں مینوں خیریں رب ملاوے
سب فرزند نبی دے تائیں ملدے وارو واری
درد فراقوں مومن سارے کردے گریہ زاری
اوڑک آکھ سلام علیکم پیغمبر کنعانی
کیستی تیز مہار شتر دی کامل پیر حقانی
رہ گئے کھلے اکیلے روندے سب فرزند پیارے
نال جدائی حضرت یوسفؑ رو رو آہیں مارے

جدوں مصر تھیں رخصت ہو کر چلیا نبی سوہارا
امر الہوں نال شتابی آ گیا وطن پیارا
پہونتی آن نبی دی ڈاچی قبرستان کنارے
جتھے دفن نبی دے آہے دادا باپ پیارے

سنو بیان یعقوبؑ پیغمبر جد قبروں تے آیا
روندیاں روندیاں اکھیں جڑیاں سفنہ رب دکھایا

ایہ کجھ سفنہ ویکھ پیغمبر آیا وچہ بیداری
نظر پئی اک تربت تازی قدرت خالق باری
سوہنے مشک معطر حلے اس تربت تھیں آون
کول کھلا ہک مرد نورانی راوی خبر سناون
نال پیار یعقوبؑ پیغمبر پچھیا اس تھیں بھائی
ایسی سوہنی کس دے کارن قبر تیار کرائی
لگا کہن ہک دوست رب دا ہے مقبول حقانی
ہوئی تیار ایہ اس دی خاطر تربت پاک نورانی
کون کوئی اوہ دوست رب دا پچھیا نبی پیارے
کہن لگا رب جس دے اپر کرم کمائے بھارے
دیکھ مکان یعقوبؑ پیغمبر رب نوں عرض گزاری
ایہو تربت بخش اسانوں یا رب خالق باری
اوسے وقت جناب الہوں حکم نبی نوں آیا
بے شک اسان تساڈے کارن ایہو مکان بنایا
سن پیغام یعقوبؑ پیغمبر بہت خوشی وچہ آیا
نال شتابی ڈاچی تائیں رخصت حکم سنایا
جاؤ ناقہ ہن دنیا اتوں ساڈا کوچ چلانا
مصر اندر ونج یوسف تائیں ایہ پیغام سنانا
رخصت ہو گیا باپ تساڈا دنیا چھوڑ سدہانہ
جاندی وار سلام تساں نوں کہہ گیا نبی ربانا
سن کر خبر وفات اساڈی صبر جمیل کمانا
اسیں تسیں پھر ملساں اس دن جدوں خدا نوں بھانا

لے پیغام نمائی ڈاچی طرف مصر دی دہانی
 باقی سنو یعقوبؑ نبی دی کیونکر بات دہانی
 اوہ جو شخص کھلوتا حضرت ویکھیا گور کنارے
 سی اوہ ملک الموت فرشتہ سن توں یار پیارے
 اوسی وقت فرشتیاں والی صورت بدل کھلویا
 خدمت وچہ یعقوبؑ نبی دی آ کر حاضر ہویا
 آکھ سلام نبی دے اگے کردا عرض آدابوں
 یا نبی اللہ سدّ سماں نوں ہویا پاک جنابوں
 حکم کرو تاں نوکری اپنی اسیں بجا لیاواں
 ہو گئی عمر تمام ساڈی یا محبوب سچاواں
 راضی ہو کر آکھن لگا پاک حبیب یگانہ
 حاضر اسیں خدا اپنے ول نہ کوئی عذر بہانہ
 تاں پھر عزرائیل فرشتے ادبوں عرض گزاری
 کرو دراز وجود مبارک یا محبوب غفاری
 ہویا دراز حبیب خدا دا خوشی محبت پاروں
 تاں اس وقت فرشتے تائیں حکم ہویا سرکاروں
 روح مبارک یار میرے دا نرمی نال نکالیں
 کریں خیال حبیب میرے نوں نہ تکلیف دکھالیں
 کرن روایت جدوں فرشتہ کول نبی دے آیا
 بول یعقوبؑ خدا اپنے نوں عرض سوال سنایا
 یا رب میرا یوسف تائیں وداع سلام پوچھائیں
 نالے حال وفات میری دا خبر کریں اس تائیں
 اس تمھیں بعد فرشتے تائیں کہیا نبی حقانی
 وارد کر ہن ساڈے اپر جو تقدیر ربانی

دھریا ہتھ نبی دے سینے عزرائیل سوہارے
نال سہولت حاضر ہویا جیوں کر یار پیارے

سنو حقیقت جد یعقوبے اجل شہادت پائی
آگے ملک خدا دے بھیجے نال خدائی
جبرائیل فرشتہ نالے میکائیل حضوری
آئے نال انہاں دے کتنے ہور ملائک نوری
نوری کفن بہشتاں وچوں حضرت کارن آیا
غسل جنازہ کر کے ملاں پیغمبر دفنایا
جس تربت نوں ویکھ پیغمبر ہسی عرض گزاری
اوبا گور یعقوب نبی نوں بخشی خالق باری
تین قبراں سن اگے اوتھے صاحب عظمت عالی
بک اسحاق نبی دی دوجی جد مبارک والی
تربتی تربت دادی صاحب حضرت سارہ مائی
چوتھی گور یعقوب پیغمبر کول انہاں دے آئی
ہور روایت نقرہ کاروں آئی نظر اسانوں
جس دن سی یعقوب پیغمبر کیتا سفر جہانوں
اوسی دن یعقوب نبی دا دوجا ویر پیارا
دنیا اتوں رخصت ہویا حضرت عمیص سوہارا
ہکس دیہاڑے پیدا ہوئے دونویں جوڑے بھائی
ہکس دیہاڑے دوہاں بھراواں رل کے رحلت پائی
ہکو جتنی عمر دوہاں دی دو سو برساں ہوئی
ہکو تربت ملی دوہاں نوں فرق نہ رہ گیا کوئی
جیونکر شکم مائی دے اندر رہے اکٹھے دونویں
فضل الہوں تربت اندر سٹے پھر اونویں

فضل کرم تھیں رب جہاں دی آپ رلائے جوڑی
سنگ انہاں داٹے ناہیں روز قیامت توڑی
بہت مقدس اندر ہو یا ہک مقام دوہاں دا
ایسا کرم اونہاں تے ہووے نیک نصیب جہاں دا
إِنَّا لِلّٰہِ آکھ پدیرا کوچ کرو کنعانوں
خبر کرو چل یوسف تائیں حال وفات بیانوں

رسانیدن خبر وفات حضرت یعقوب علیہ السلام اناقہ در شہر:

جاں کجھ دیر ہوئی تاں آئی ڈاچی بابل والی
وچھڑ گیا اسوار پیارا آسن دتے خالی
دے پیغام یعقوب نبی نے جد رخصت فرمائی
پکڑ مہار فرشتیاں جلدی آن مصر پہونچائی
کول یوسف دے حاضر ہوئی دوروں روندی آوے
جیونکر غم یعقوب نبی دے رو رو وین الاوے
ڈھاہیں مار مجالس ذکر وفات سنایا
یا حضرت اج باپ ساڈا جگ تھیں لگ سدہایا
وچہ عبرانی کرے کلاماں رو رو حال دیندی
اوڑک ترتجے روز نمائی مرگئی وین کریندی
غم ہووے تاں ایسا ہووے قبریں مار پوچاوے
جتول یار پیارے جاون اتول نال لیجاوے
روندیاں روندیاں ڈاچی عاجز فوت نمائی ہوئی
بعد نبی تھیں اس دے اپر ہووے نہ چڑھیا کوئی
لے گیا درد نبی دا اس نون دنیا چھوڑ سدہانی
نویں سروں پھر تازہ ہوئی ماتم درد کہانی
کتنے روز مصر دے بندے رہے تاتف کردے
یوسف نون پرچاون آون کل اربکان شہر دے

(گلزارِ یوسف ص 619-624)

حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت

مولوی دلپذیر نے اپنی منظوم روداد میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت و کردار کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ وہ یقیناً منافی عصمتِ انبیاء اور مبنی بر توہین و تنقیص ہے؛ جسے مذہبی و دینی تعلیم سے نابلد اور نا آشنا ایک ”عام قاری“ بھی اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے۔ لہذا یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صحیح اور مستند حالات مختصر اہدیہ قارئین کر دیے جائیں:

مولوی دلپذیر کی بیان کردہ ”روداد“ تورات اور اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہے۔ جب کہ قرآن مجید ان تفصیلات کے بارے میں قطعاً خاموش ہے اور وہ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے جلیل القدر نبی، صاحب صبر و استقامت اور یوسف علیہ السلام کے برگزیدہ والد ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ اور اسی ضمن میں ”نام“ کی تصریح کے بغیر حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائیوں کا بھی ذکر آجاتا ہے: ”وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ....“

حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر سورۃ یوسف اور سورۃ مومنوں میں جا بجا ضمناً اور اوصاف کے اعتبار سے آیا ہے۔ البتہ حسب ذیل سورتوں میں 11 مرتبہ بہ تصریح نام (یعقوب و آل یعقوب) ان کا ذکر کیا گیا ہے:

- 1- سورۃ البقرۃ آیات 132، 133، 136، 137 (4 مرتبہ)
- 2- سورۃ النساء آیت نمبر 163۔ (1 مرتبہ)
- 3- سورۃ الانعام آیت نمبر 84 (1 مرتبہ)
- 4- سورۃ یوسف آیات 6، 38 (2 مرتبہ)
- 5- سورۃ مریم آیت نمبر 6 (1 مرتبہ)
- 6- سورۃ انبیاء آیت نمبر 72 (1 مرتبہ)
- 7- سورۃ ص آیات نمبر 45 (1 مرتبہ)

علاوہ ازیں قرآن مجید نے بعض مقامات پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ”اسرائیل“ کے

نام سے بھی یاد کیا ہے جو ان کا عبرانی نام ہے۔ یہ نام دو لفظوں ”اسر“ (بمعنی بندہ) اور ”ایل“ (بمعنی اللہ) سے مرکب ہے۔ اور عربی میں اس کا ترجمہ ”عبداللہ“ کیا جاتا ہے۔

قرآن کریم نے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کو ”بنی اسرائیل“ کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ ”بنی“ مخفف ہے ”بنین“ کا اور ”بنین“ ابن کی جمع ہے۔ گو ”ابن“ کے معنی بیٹے کے ہیں لیکن یہاں مراد تمام اولاد ہے۔ جس طرح ”بنی آدم“ سے مراد تمام اولادِ آدم ہے اسی طرح بنی اسرائیل سے مراد تمام اولادِ یعقوب علیہ السلام ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا اسم گرامی مشہور و معروف ہے۔ انہی کی نسل میں ہزار ہا انبیاء و رسل پیدا ہوئے ہیں جنہیں ”انبیائے بنی اسرائیل“ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کنعانیوں کی اصلاح و تبلیغ کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ساری زندگی کنعان (فلسطین) ہی میں تبلیغ فرماتے رہے۔ البتہ آخری عمر میں اپنے عظیم المرتبت فرزند حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے مصر تشریف لے گئے اور وہیں وفات پائی اور بعد وفات اپنی وصیت کے مطابق ملک شام میں لے جا کر اپنے بزرگوں کے پاس دفن کیے گئے۔

کیا منصبِ نبوت کسی ہے؟

مولوی دلپزیر نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے منصبِ نبوت کے حصول کے لیے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر جس منصوبہ بندی اور حیلہ جوئی کا ذکر کیا ہے وہ کسی عام ”متقی“ شخص کے بھی شایانِ شان نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ باپ کو ”کباب“ کھلانے یا عبادت و ریاضت کے عوض کسی کو نبوت عطا کرتے ہیں۔ کیونکہ نبوت و رسالت ایک ایسی نعمت ہے جو ”اکتسابی“ نہیں ہے یعنی اس کا تعلق انسان کی کسی کوشش و محنت اور عبادت و ریاضت کے ساتھ ہرگز نہیں ہے؛ بلکہ محض ”وہبی“ اور عطیہ الہی ہے۔ جو حضرات اس بلند ترین منصب پر فائز ہوتے ہیں وہ اگرچہ امانت و دیانت، ذہانت و استقامت اور تمام اوصافِ حمیدہ کے مالک ہوتے ہیں۔ مگر اس کے حصول میں ان کی کسی ہمت و کاوش اور ریاضت و عبادت کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اسی ”نکتہ“ اور حقیقت کی وضاحت قرآن مجید میں مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے؛ مثلاً:

”اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ“ (الانعام 124)

اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے (اس دل کو) جہاں وہ رکھتا ہے اپنی رسالت کو۔

”قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ“ (القصص 85)

کہہ میرا رب خوب جانتا ہے کون آیا ہے ہدایت کے ساتھ۔

قرآن مجید میں بعض مقامات پر نبوت کو اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص فضل فرمایا گیا ہے کہ اللہ

تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عطا کر دے:

”قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ...“ (آل عمران 73)

کہہ دیجیے کہ بے شک (یہ نبوت کا) فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے دیتا ہے جسے

چاہتا ہے۔

”ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ“ (الجمعة 4)

یہ اللہ کا فضل ہے، عطا فرماتا ہے اسے جسے چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ صاحبِ فضلِ عظیم ہے۔

”إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا“ (بنی اسرائیل 87)

یقیناً اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔

قرآن مجید میں بعض مقامات پر منصب نبوت کی حقیقت کو ”فضل“ کے علاوہ ”رحمت خاص“ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے:

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ (آل عمران 74)

جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کرتا ہے اور بڑے فضل والا ہے۔

”وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

(البقرة 105)

اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے مخصوص کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے

”رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ (الدخان 6)

رحمت ہے تیرے رب کی بے شک وہی ہے سنے جاننے والا۔

”إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝ (الاسراء 87)

مگر رحمت ہے تیرے رب کی۔ بے شک اس کا فضل تجھ پر بہت بڑا ہے۔

”وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ“ (القصص 86)

اور آپ توقع نہ رکھتے تھے کہ اتاری جائے آپ پر کتاب مگر رحمت ہے آپ کے رب کی۔

”وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ“ (القصص 46)

اور تو نہ تھا طور کے کنارے جب ہم نے آواز دی۔ لیکن یہ رحمت ہے تیرے رب کی۔

قرآن مجید میں بعض مقامات پر نبوت و رسالت کو انعام الہی اور احسان الہی قرار دیا گیا ہے:

”قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَدَدُوا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ“ (ابراہیم 11)

کفار مشرکین کے جواب میں ان کے رسولوں نے کہا کہ ہم تو اسی طرح آدمی ہیں جیسے

تم۔ لیکن اللہ (نبوت و رسالت کا) احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ“ (الزخرف 59)

نہیں وہ اور کچھ مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام و احسان کیا۔
 علاوہ ازیں قرآن مجید نے انبیائے کرام علیہم السلام کے لیے ”اصطفیٰ“ (چن کر پسند کرنے) کا لفظ استعمال کیا ہے جس سے نبوت و رسالت کی حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ یہ انعام و احسان اور فضل و رحمت (منبر رسالت) محض اللہ تعالیٰ کے چناؤ سے نصیب ہوتا ہے جسے وہ پسند فرمائے۔

انبیائے کرام اور رسل عظام علیہم السلام کی رسالت کے عمومی قانون الہی کا ذکر:
 ”اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ“ (الحج 75)
 اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں سے بعض پیغام پہنچانے والے اور انسانوں میں سے بھی بعض کو رسول۔

”إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَيَّ الْعَالَمِينَ“ (آل عمران 33)
 بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے کو سارے جہاں والوں پر۔

ایک آیت میں نہایت ہی پرتاثر انداز میں حقیقت رسالت کی تشریح اس طرح کی گئی ہے:
 ”وَ اذْكُرْ عِبَادَنَا اِبْرَاهِيمَ وَ اسْحٰقَ وَ يَعْقُوبَ اُولِيَ الْاَيْدِي وَ الْاَبْصَارِ اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۝ وَ اَنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ“ (ص 45:47)

اور یاد فرماؤ ہمارے (مقبول) بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو بڑی قوتوں والے اور روشن دل تھے۔ ہم نے مختص کیا انہیں ایک خاص چیز سے اور وہ دارِ آخرت کی یاد تھی اور یہ (حضرات) ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہترین لوگ ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
 ”وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝“
 اور بے شک ہم نے چن لیا ابراہیم کو دنیا میں اور بلاشبہ وہ قیامت کے دن نیکو کاروں میں ہوں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشادِ باری ہے کہ:

”قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِيٰ وَبِكَلَامِيٰ“ (اعراف 144)

فرمایا اے موسیٰ! میں نے جن لیا ہے تجھ کو تمام لوگوں سے اپنے پیغاموں اور کلام کے لیے۔

کلیم اللہ کے کانوں میں پہلی بار جو ربانی آواز گونجی اسے قرآن مجید نے بایں الفاظ ادا کیا:

”إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعُ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۚ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ

فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ“ (طہ 12-13)

بلاشبہ میں تیرا پروردگار ہوں پس تو اتار دے اپنے جوتے۔ بے شک تو طویٰ کی مقدس

وادی میں ہے اور میں نے پسند کر لیا ہے تجھے (رسالت کے لیے) سو خوب کان لگا کر سن جو وحی

کیا جاتا ہے۔

قارئین کرام! مذکورہ قرآنی نصوص کی روشنی میں مولوی دلپذیر کی وضع کردہ کہانی کے

بارے میں خود ہی کوئی فیصلہ کر لیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کا نکاح

مولوی دلپذیر نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنی والدہ کے ساتھ ساز باز کر کے اپنے نابینا والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی خواہش کے برعکس انہیں دھوکہ میں رکھ کر اور مصالحہ دار کباب کھلا کر نبوت حاصل کی؛ پھر بھائی ”عمیس“ کے خوف سے پہلے ایک سال تک تو پردہ نشین رہے پھر اسی دوران میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات ہو گئی جس سے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا بالآخر اپنی والدہ کے ساتھ مشاورت کے بعد ”شام“ میں ماموں کے پاس چلے گئے۔

ماموں کی دو بیٹیاں تھیں مالیہ اور راحیلہ۔ حضرت یعقوب نے چھوٹی بیٹی ”راحیہ“ کا رشتہ طلب کیا جسے ماموں نے سات سال تک بکریاں چرانے کی شرط پر قبول کر لیا۔ جب شرط پوری ہوئی تو ماموں نے چھوٹی بیٹی کے بجائے بڑی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا۔ ”احتجاج“ کے بعد ماموں نے وعدہ کیا کہ مزید سات سال تک بکریاں چراؤ گے تو چھوٹی بیٹی ”راحیہ“ بھی نکاح میں دے دوں گا۔ الغرض سات سال مدت کی تکمیل کے بعد ”راحیہ“ کے ساتھ بھی نکاح ہو گیا۔ اس طرح دو حقیقی بہنیں بیک وقت حضرت یعقوب کے نکاح میں جمع ہو گئیں، جس کا ”جواز“ قرآن سے بھی تلاش کر لیا گیا کہ:

”أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ“ (سورۃ النساء 23)

حضرت یعقوب کی شریعت میں دو بہنوں کا ایک مرد کے ساتھ نکاح میں بیک وقت جمع کرنا جائز تھا۔ جسے بہت بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب ”تورات“ کے ذریعے حرام قرار دیا گیا۔ ”مالیہ“ کے بطن سے چھ بیٹے، اس کی کنیر سے دو بیٹے جب کہ ”راحیہ“ سے دو بیٹے (یوسف، بنیامین) اور اس کی کنیر سے دو بیٹے پیدا ہوئے۔ بنیامین کے علاوہ گیارہ بیٹے شام میں ماموں کے گھر ہی پیدا ہوئے۔ کنعان واپس آنے کے بعد ”راحیہ“ کے بطن سے بنیامین (بارہویں بیٹے) پیدا ہوئے۔ جن کی پیدائش کے بعد ”راحیہ“ کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب حضرت یعقوب 80 سال کی طویل جدائی کے بعد اپنے بیٹے حضرت یوسف کے ساتھ ملاقات کی غرض سے مصر روانہ ہوئے تو راستے میں ”راحیہ“ بھی قبر سے اٹھ کر حضرت یعقوب کے

ساتھ ڈاچی پر پیچھے سوار ہو گئی اور دونوں نے مصر پہنچ کر اپنے بیٹے سے ملاقات کی۔

کرن روایت ماں یوسف دی رب نے پھر جوئی

قبروں اٹھ کر ساتھ یعقوبے اوہ بھی مصر سدہائی

ونج ملے محبوب یوسف نون دونویں بابل مائی

جیوں کر بصری حسن ہو راں تھیں خاص روایت آئی

تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: گلزارِ یوسف صفحات 63 تا 76، 592۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح سے متعلق مذکورہ تفصیلات کا ”ماخذ“ اسرائیلی اور

یہودی روایات ہیں جنہیں بعض مفسرین اور مولوی دلپذیر نے اپنی کتب میں نقل کر دیا۔

مولوی دلپذیر نے ماموں کے ہاں بکریاں چرانے کی مدت $7+7=14$ سال بیان کی

جب کہ تورات میں $10+10=20$ سال کا ذکر بھی آیا ہے۔

(ملاحظہ ہو: پیدائش، باب 64۔ آیت 1)

اسرائیلی روایات میں حضرت یعقوب کی جو اخلاقی زندگی پیش کی گئی ہے وہ ”تورات“ کی

دوسری محرف روایات کی طرح انبیائے کرام اور ان کے خاندان کے شایانِ شان بھی نہیں ہیں

بلکہ منافی عصمتِ انبیاء ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی توہین و تنقیص پر بھی مبنی ہیں۔

مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ”سورۃ یوسف آیت 7 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”اس آیت میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر ہے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت

یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام سمیت بارہ لڑکے تھے۔ ان میں سے ہر لڑکا صاحب

اولاد ہوا، سب کے خاندان پھیلے۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اس لیے یہ سب

بارہ خاندان بنی اسرائیل کہلائے۔

ان بارہ لڑکوں میں دس بڑے لڑکے یعقوب علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت ”لیا“

بنت لیان کے لطن سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد دو لڑکے یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا

ہوئے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی صرف بنیامین تھے۔ باقی دس بھائی علّاتی

یعنی باپ شریک تھے۔ یوسف علیہ السلام کی والدہ ”راحیل“ کا انتقال بھی ان کے بچپن ہی

میں بنیامین کی ولادت کے ساتھ ہو گیا تھا۔“ (معارف القرآن جلد پنجم ص 29-30)

حضرت موصوف اسی سورت کی آیت 99: "فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أُوآى إِلَيْهِ أَبُوِيَهٗ" کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ:

"دوسری طرف جب مصر پہنچنے کا وقت قریب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام اور ملک مصر کے لوگ استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لائے اور چار ہزار سپاہی ان کے ساتھ سلامی دینے کے لیے نکلے۔ جب یہ حضرات مصر میں یوسف علیہ السلام کے مکان میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے "والدین" کو اپنے پاس ٹھہرایا۔

یہاں ذکر "والدین" کا ہے حالانکہ یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال بچپن ہی میں ہو چکا تھا مگر ان کے بعد یعقوب علیہ السلام نے مرحومہ کی بہن "لیا" سے نکاح کر لیا تھا جو یوسف علیہ السلام کی خالہ ہونے کی حیثیت سے بھی مثل والدہ کے تھیں اور والد کے نکاح میں ہونے کی حیثیت سے بھی والدہ ہی کہلانے کی مستحق تھیں۔" (معارف القرآن جلد پنجم ص 144)

حضرت مفتی صاحب "سورۃ یوسف آیت 99 کی تفسیر کرتے وقت یہ بات "بھول" گئے کہ وہ سورۃ کے شروع میں آیت 7 کی تفسیر میں کیا لکھ آئے ہیں؟ اس طرح دونوں تفسیری اقوال میں تضاد پایا جاتا ہے۔ صفحہ 30 پر لکھا کہ "لیا" کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی حقیقی بہن "راحیل" سے نکاح کیا جس سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین پیدا ہوئے۔ بعد میں راحیل کا بھی انتقال ہو گیا۔

جب کہ صفحہ 144 پر اس کے برعکس لکھتے ہیں کہ:

حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے مرحومہ کی بہن "لیا" سے نکاح کر لیا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ ہونے کی حیثیت سے مثل والدہ کے تھیں۔ موصوف کے ایک تفسیری قول کے مطابق "لیا" سے پہلے نکاح ہوا تھا، ان کی وفات کے بعد "راحیل" سے نکاح ہوا مگر وہ بھی بنیامین کی ولادت کے بعد انتقال کر گئی تھیں۔ جب کہ دوسرے تفسیری قول کا رو سے "راحیل" کی وفات کے بعد ان کی بہن "لیا" حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں آئی تھیں اور ان کا انتقال نہیں ہوا تھا اور یہی "لیا" جو حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ لگتی تھیں حضرت یعقوب کے ساتھ مصر گئی تھیں۔

حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اس مقام پر "حاشیہ" میں وضاحت کرتے ہوئے لکھتے

ہیں کہ:

”یہ توجیہ اس روایت کے مطابق ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت یوسف کی والدہ بنیامین کی ولادت کے وقت وفات پا گئی تھیں۔ اسی بناء پر یہاں حضرت مصنف کی عبارت ص 29-30 کی عبارت سے متضاد معلوم ہوتی ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کو قرار دیا گیا ہے۔

لیکن دراصل اس معاملے میں کوئی مستند روایت تو ہے نہیں، اسرائیلی روایات ہیں اور ان میں بھی تعارض ہے۔ خود صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہودی حضرات، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کے بنیامین کی ولادت کے وقت انتقال کے قائل نہیں ہیں۔ اگر اس روایت کو مان لیا جائے تو کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ اس صورت میں ”وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ“ میں حضرت یوسف کی حقیقی والدہ مراد ہوں گی۔ ابن جریر اور ابن کثیر نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ چنانچہ ابن کثیر اس پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”قال ابن جریر و لم یقم دلیل علی موت امہ (أی أم یوسف) و ظاہر القرآن

یدل علی حیاتها“ (معارف القرآن جلد پنجم ص 144 بر حاشیہ)

مگر صدافسوس کے موصوف نہ تو ”اصل تضاد“ کو سمجھ سکے اور نہ ہی اسے رفع کر سکے۔ ”راحیل“ کے حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ہونے میں تو کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ تضاد تو صرف اس میں ہے کہ ”لیا“ سے پہلے نکاح ہوا تھا یا ”راحیل“ سے؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کے پہلے تفسیری قول کے مطابق جب ”لیا“ اور ”راحیل“ دونوں بہنوں کا انتقال ہو چکا تھا تو پھر دوسرے تفسیری قول میں اس بات کا تکلف کیوں اٹھایا گیا کہ ”خالہ بھی مثل والدہ کے تھیں“؟ کیونکہ خالہ کی وفات تو پہلے ہو چکی تھی جن کے انتقال کے بعد ہی حضرت یعقوب نے والدہ یوسف ”راحیل“ سے نکاح کیا تھا۔

جناب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا یہ لکھنا بھی محمل نظر ہے کہ:

”یہ توجیہ اس روایت کے مطابق ہے....“ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کے دونوں تفسیری اقوال میں تطبیق دینا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ پہلے تفسیری قول میں موصوف ”لیا“ کی وفات کے بعد والدہ یوسف ”راحیل“ کے نکاح کا ذکر کر رہے

ہیں پھر بنیامین کی ولادت کے بعد ”راحیل“ کو بھی وفات یافتگان میں شامل کر دیا ہے جب کہ دوسرے قول میں بھی والدہ یوسف ”راحیل“ کے انتقال کی تصریح کر رہے ہیں البتہ یہاں ”راحیل“ کے انتقال کا بعد ”لیا“ سے نکاح کا ذکر کر رہے ہیں۔

یہ بات تو کسی روایت کی رو سے بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر حضرت یعقوب نے ”راحیل“ کے انتقال کے بعد ”لیا“ سے نکاح کیا تو ان سے پیدا ہونے والے دس لڑکے حضرت یوسف سے عمر میں بڑے کیسے ہو گئے تھے؟ حالانکہ اس بات پر ائمہ تفسیر کا اتفاق ہے کہ سوائے بنیامین کے تمام بھائی حضرت یوسف سے عمر میں بڑے تھے اور ”لیا“ سے حضرت یعقوب نے پہلے نکاح کیا تھا۔ اور اس حقیقت کو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب اپنے پہلے تفسیری قول میں تسلیم کر چکے ہیں۔ لہذا جن حضرات نے ”وَرَفَعَ أَبَوِيهِ“ کے تحت خالہ کا ذکر کیا ہے وہ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی ایک ہی صورت ممکن ہے کہ ”راحیل“ والدہ یوسف کا فوت ہو جانا اور ”لیا“ کا داخلہ مصر کے وقت زندہ رہنا تسلیم کر لیا جائے تو پھر ”خالہ“ مراد لی جاسکتی ہے۔ البتہ اس پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح دو بہنوں کا حضرت یعقوب کے نکاح میں بیک وقت جمع رہنا لازم آتا ہے۔ کیونکہ ”لیا“ کے ساتھ نکاح پہلے ہوا تھا۔

مولوی دلپذیر اور بعض مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں دو بہنوں کا بیک وقت ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا ممنوع نہ تھا اور یہ حضرات اسرائیلی روایت اور اس آیت ”وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ“ (النساء 23) سے استدلال کرتے ہیں لیکن خود حضرت یعقوب کی طرف اس ”فعل“ کی نسبت کسی بھی اعتبار سے صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ کسی صحیح حدیث یا قرآن مجید کی کسی آیت سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس بات کی کوئی عقلی و نقلی دلیل موجود ہے۔ یہ تصور تورات نے دیا ہے حالانکہ یہ بات بھی تورات کی تحریفات میں سے ایک تحریف ہے۔

اس تمہید کے بعد سورۃ النساء کی آیت 23 کا متعلقہ حصہ ملاحظہ فرمائیں:

وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا (سورۃ النساء 23)

اور (یہ بھی حرام ہے) کہ کرو جمع تم دو بہنوں کو جو گزر چکا (سو وہ معاف ہے) یقیناً اللہ

تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔

”إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ“ کے الفاظ زیر بحث آیت سے پہلے آیت 22 میں بھی گزر چکے ہیں جو باپ کی منکوحات کے ساتھ نکاح کی حرمت کے ضمن میں آئے ہیں کہ تم ان عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ لاؤ جنہیں تمہارا، باپ نکاح میں لائے ہوں، اس سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا۔ یہ بڑی بے حیائی کی بات تھی، مکروہ و مردود شیوہ تھا اور برادستور۔

”إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ“ کے لفظی معنی تو یہی ہیں کہ جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نکاح اس طرح سے ہو چکے سو ہو چکے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو اب تک ہو اسو ہو اور اب اس طرح کے جتنے نکاح ہیں وہ سب خود بخود اس حکم سے نسخ ہو گئے، اس لیے اب کوئی جواز نہیں ہے کہ ایسے نکاح اپنی اسی حالت میں قائم رہیں۔

”حرمت سود“ کے متعلق بھی یہی لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا:

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ (البقرة 275)

”فَلَهُ مَا سَلَفَ“ کے یہ معنی ہیں کہ جو گناہ اس سے ہوا ہو چکا اس سے درگزر کی جائے گی مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس نے سودی معاملہ کیا ہوا ہے وہ سود لیتا رہے۔ اس طرح اس جگہ بھی ”إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ“ کے معنی ہیں کہ تمہارا فعل ہو چکا اس کی وجہ سے تم پر کوئی گرفت نہیں۔ یعنی ”إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ“ میں استثناء گناہ سے ہے جو از فعل سے نہیں۔

آیت زیر بحث میں دو بہنوں کا ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام بتایا گیا ہے گویا یہ حرمت وقتی ہے جب تک ایک بہن نکاح میں ہے اس وقت تک اس کی دوسری بہن سے نکاح حرام ہے لیکن ایک کی وفات کے بعد یا اس کو طلاق دینے کے بعد یہ حرمت ساقط ہو جائے گی۔

”إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ“ مگر جو گزر گیا سو گزر گیا یعنی یہ حکم نازل ہونے سے پہلے اپنے عداقائی رواج کی وجہ سے جو کچھ کوئی کر بیٹھا وہ معاف ہے۔ یعنی پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ بخشنے والے ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ یہ حکم نازل ہونے سے قبل جو کچھ ہو گیا وہ ناجہی اور رواج کی غلطی کی وجہ سے تھا، جہالت کی وجہ سے جو ہوا اس پر گرفت نہیں ہوگی۔

مذکورہ تفصیل سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ جہالت اور ناجہی کی وجہ سے دو بہنوں کو ایک نکاح میں جو پہلے کہیں جمع کیا جاتا رہا تو اس فعل پر گرفت نہیں ہوگی۔ یعنی ایسا پہلے اگر کہیں ہوا بھی ہے

تو وہ نادانی، نا سنجھی اور جہالت کی وجہ سے ہوا ہے لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبر کی طرف اس فعل کو منسوب کرنا ان کی عصمت کے منافی اور ان کی توہین و تنقیص پر مبنی ہے۔
 علاوہ ازیں ”وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ“ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ زندہ ہوں اور یہی حضرت یعقوب کی معیت میں مصر گئی تھیں۔ امام ابن کثیر کی تحقیق زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یوسف کی حقیقی والدہ زندہ تھیں اور ان کی وفات پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ظاہر بھی ان کے زندہ ہونے پر دلالت کرتا ہے اور جو چیز قرآن سے ثابت ہو وہ صحیح اور درست ہے۔

(ملاحظہ ہو تفسیر القرآن العظیم للامام ابن کثیر المجلد الثانی ص 504۔ طبع بیروت)
 مولوی دلپذیر بھی حقیقی والدہ مراد لیتا ہے لیکن وہ مرنے کے بعد مصر جانے کے لیے ان کے دوبارہ زندہ ہونے کا قائل ہے جو قیامت قائم ہونے سے پہلے ممکن ہی نہیں ہے۔

گلزارِ یوسف اور توہینِ حضرت یوسف علیہ السلام

مولوی دلپذیر نے نہایت ہی تفصیل کے ساتھ ”وصلِ یوسف“ کے لیے زلیخا کی ”حیلہ جوئی“ کا ذکر کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ زلیخا نے اس مقصد کے لیے ایک عالی شان مکان تعمیر کرایا پھر یوسف کو خلوت خانے میں طلب کر کے انہیں دعوت گناہ دی جسے موصوف نے زیر عنوان ”سوال و جواب زلیخا و حضرت یوسف علیہ السلام“ تقریباً 17 صفحات میں بیان کیا ہے۔ ان اشعار میں واضح طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی توہین و تنقیص پائی جاتی ہے؛ جن میں سے بعض اشعار حسب ذیل ہیں:

کرن روایت جس دم یوسف رو کر نیر چلایا
کہیا زلیخا ہن کیوں رونویں وقت خوشی دا آیا

خوشی نہیں ایہ غم دیاں کانگاں خبر نہیں کی ہوسی
جے اج میں نہ روواں بھلکے کون میرے تھاں روسی

کہے زلیخا یوسف سوہنے ویکھ زیبائش میری
کیا کیا ہار سنگار اساں اج لایا خاطر تیری
یوسف کہیا جے طرف تساڈی مندی نظر اٹھاواں
روز قیامت رب سچے نوں کیہڑا مکھ دکھاواں
کہے زلیخا آ رل کھیڈیے کرے مندا بھانا
یوسف آکھے توبہ اوڑک رب ول جاناں

کہے زلیخا میں بے صبری کرو نہال اسانوں
یوسف آکھے ان شاء اللہ صبر کمال اسانوں
کہیا زلیخا یوسف تیرے کیا سوہنے رخسارے
یوسف آکھیا حمد خدا نون جس ایہ نفس سوارے
کہیا زلیخا یوسف چشماں تیریاں کتول رمزاں لاون
یوسف کہیا جمال الہی ویکھن نون سد ہراون

کہیا زلیخا حسن تیرے نے عجب بہار لیاندی
 یوسف آکھیا آب پھلاں دی اوڑک نوں کرماں دی
 کہیا زلیخا زلفاں تیریاں خوشبو جگ دھاموں
 حضرت کہیا سب جھڑ پوسن جدوں قبر وچہ جاوں
 کہیا زلیخا یوسف تیرے وال عجائب کالے
 حضرت کہیا اول ایہو خاک قبر دی گالے
 کہیا زلیخا یوسف جانی تیری عجب جوانی
 حضرت کہیا کد تک رہسی اوڑک ہونا فانی
 کہیا زلیخا صورت تیری بھاوے ہراک تائیں
 حضرت کہیا نہ صورت رہسی نہ صورت داسائیں
 کہیا زلیخا یوسف تیرا سوہنا بدن تمامی
 حضرت کہیا اس سوہنے نوں کھلی اوڈیکے سامی
 کہیا زلیخا یوسف تیریاں کیسیاں بانکیاں ٹوراں
 حضرت کہیا کروڑاں بانکے جا چھپے وچہ گوراں
 کہیا زلیخا دند تساڈے گوہر موتی لڑیاں
 حضرت کہیا لاکھاں لڑیاں جا قبراں وچہ وڑیاں
 کہیا زلیخا صدقے جاواں کیا سوہنا مکھ تیرا
 حضرت کہیا اس تھیں صدقے جو کاریگر میرا
 کہیا زلیخا یوسف تیرے نین عجب مستانے
 حضرت کہیا مسافر ہوسن ایہ بھی کسی زمانے
 کہیا زلیخا قد تساڈا وانگ سرو دسیاوے
 حضرت آکھیا کسی دھاڑے نال زمین رل جاوے

کہیا زلیخا یوسف میں تھیں کیوں پکڑیں توں دوری
 حضرت کہیا تین تھیں دوری موجب قرب حضوری

کہیا زلیخا وصل تیرے نوں سجاں نرم و چھائیاں
 حضرت کہیا تیرے تائیں نہیں پسندی آیاں
 کہیا زلیخا قیمت بھر کے میں آندا تده تائیں
 بردا ہو کے حکم نہ منیں خوف تینوں کجھ ناہیں
 حضرت کہیا خدمت کارن تساں خریدیا مینوں
 رب دی بے فرمائی کارن میں نہیں ملیا تینوں
 کہیا زلیخا وصل تیرے دی آہی آس اسانوں
 نہیں سی خبر جو اٹتا کرسو تسیں ادا اس اسانوں
 حضرت کہیا نال اساڈے راکھے ملک ربانے
 بے فرمائی کراں ربے دی دوزخ ملن ٹکانے
 کہیا زلیخا جیکر یوسف آج مطلب پاواں
 کراں آزاد ساڈے تائیں سروا تاج بناواں
 حضرت کہیا آزادی تیری نفع نہ کجھ پہنچاوے
 جاں تک رب دوزخ کولوں کر آزاد پہنچاوے
 کہیا زلیخا خنک بچہ پانی دا ترہایا
 دے پانی محبوب پیارے نقرہ کاروں لیایا
 حضرت یوسف نے فرمایا جو گلشن دا سائیں
 پانی دیون تازہ رکھن لائق اس دے تائیں
 کہیا زلیخا جے ہک واری شاد کریں دل میرا
 صدقے جاواں گھول گھماواں کی گھٹ جاندا تیرا
 حضرت کہیا لکھ کروڑاں مینوں گھاٹا آوے
 جیکر راضی کراں تساں نوں رب غصے ہو جاوے
 سینہ ٹھارتی دا یوسف بی بی کرے پکاراں
 حضرت کہیا جے تینوں ٹھاراں آپ سڑاں وچہ ناراں

کہیا زلیخا نام خدا دے دیہہ مقصود التدر وا
 حضرت کہیا قسم خدا دی میں ایہ کم نہ کروا
 کہیا زلیخان دس میں واری کس کولوں توں ڈروا
 حضرت کہیا میرے تائیں خوف اللہ اکبر وا
 اوس تھیں پچھے دل میرے وچے خوف عزیز مہر وا
 خدمت کارن جس نے مینوں آندا کر کے بردا
 کتنی مدت کھانڈیاں گزری نمک اسی دے گھروا
 کھا کھا نعمت کراں پلیدی ایہ کم مول نہ سروا
 کہیا زلیخا جیکر تینوں خوف عزیزوں آوے
 زہر پیالہ دے کر اس نوں پار لنگھایا جاوے
 دو جارب تیرے دی بابت میں ایہ عرض سناواں
 صدقے استغفاراں کر کے عیب تیرا بخشاواں
 حضرت کہیا رشوت کولوں رب نوں بے پروا ہی
 رشوت پچھے عیب نہ بخشے بے پرواہ الہی
 باقی رہ گئی توبہ کرنی استغفار دعائیں
 بخشے طاقت یا نہ بخشے مرضی والا سائیں

چھڈ ایہ وہم زلیخا بی بی نہ پو انہیں خیالیں
 روز قیامت کر شرمندہ میری جد نہ گالیں
 نہ کر ظلم اساڈے اتے سمجھ اسانوں یا ابتدا
 دوزخ دا تڑکار اسان تھیں مول نہ جھلیا جاند
 اوڑک کہیا زلیخا بی بی مار غماں دیاں آہیں
 سانوں اج مراد دے دی دیندا ہیں یا تائیں
 بے دیویں تاں بہتر یوسف عمراں خدمت کرساں
 نہیں تاں تیرے کول اتھائیں کھا کٹاری مرساں

”قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ“ فرماوے یوسف نبی رباناں
 پناہ خدا دی تیرے نیڑے میں ہرگز نہیں جاناں
 تاں پکڑ کٹار زلیخا ہتھ وچہ مارن اُپر آئی
 حضرت یوسف ہتھ اس دے تھیں پکڑ کٹار سٹائی
 بے ایہ سچ مچ مار کٹائی کھا سوخت مر جاوے
 منت کے دوس میرے سر آوے قتل عزیز کراوے
 کرن روایت اس دن یوسف ایسا قابو آیا
 چار چو فیروں فکر دلیلاں آ کر گھیرا پایا
 جیکر عیبوں کرے کنارہ اپنی جان مریوے
 جیکر اپنی جان بچاوے دوزخ پیش دسیوے
 ہر اک طرفوں یوسف اُپر بنی مصیبت بھاری
 کتول جاوے جان اکاوے امر ہو یا لاچار ی
 آ شیطان نبی دی گنڈی اپنا ہتھ نکایا
 تاں پھر حضرت یوسف نوں بھی شہوت غلبہ پایا
 چالی مرداں جتنی شہوت یوسف اُپر آئی
 کرن لگا کجھ قصد دے وچہ رب دلیل سو جہائی

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ط

سورۃ یوسف بارہویں پارے خبر خدا فرمائی
 ٹھیک زلیخا یوسف دے دل نیت بری بدلائی
 تے کیتا قصد یوسف بھی اس دل بے برہان نہ پاندا
 کہن مفسر ایہ کم اس تھیں ہو جاندا ہو جاندا
 برہان مراد جو یوسف تائیں رب نشان دکھایا
 بھیج فرشتہ روکیا اس نوں مندا قصد ہٹایا
 هَمَّتْ کنوں مراد زلیخا قصد برے جس چاہے
 تے یوسف دے وچہ قصد کرن دے قول مخالف آئے

ابن عباسؓ اصحابِ نبی دا ہور مجاہد لیا
نالہ کھول اگیرے ہويا يوسفؑ قصد اٹھایا

.....
ابن عباسؓ کہیا يوسفؑ نوں جاں کجھ رغبت ہوئی
بھیجیا جبرائیل خدا نے دیر نہ لگی کوئی
کہن لگا اے يوسفؑ تیرا نانوں وچہ انبیادواں
جے اج بچ کر جاسیں ایتھوں بنسیں نبی سچاواں
نہیں تا رب کہیا جے يوسفؑ اج ایہ عمل کما سی
دفتر نبیاں دے تھیں نانواں دور کرایا جاسی
بھری حسن کہے رب اس نوں پیودی شکل دکھائی
نبی یعقوب ہويا آ حاضر منہ وچہ انگل پائی
کردا منع يوسفؑ دے تائیں بیٹا ہوش سنبھالیں
ایسا فعل کما کر يوسفؑ ساڈی پت نہ گالیں
ابراہیم کنوں پیغمبری گھر ساڈے وچہ آئی
دادے دی میراث نہ چھوڑی کردا باپ دوہائی
بعضے آکھن باپ پیارے آکھیا يوسفؑ تائیں
فرزند جے ایہ کم کرسیں پاسیں انت سزائیں
اگے منع کیتا سی تینوں خواب نہ دسیں بھائیاں
اوہ تده بات نہ متی میری آیاں پیش جدائیاں
پھر ہن کراں نصیحت تینوں شیطان مگر نہ جائیں
نہیں تا پھر نہ ملسیں مینوں دوزخ ملس جائیں
کہے مفسر جد اس جگہ باپ يوسفؑ دا آیا
دھریس ہتھ يوسفؑ دے سینے شہوت جوش گھٹایا
کہے سعید جو تاہیں يوسفؑ یاراں پت جمائے
ہور تمام بھایاں دے بیٹے باراں باراں آئے

گھٹ گئی اس دن یوسف وچوں شہوت حرص زناں دی
جاں ہتھ لگا شہوت اس دی گئی گھپا کے کھاندی
بعضے آکھن جد یوسف نوں شہوت غلبہ پایا
پر اپنا جبرائیل یوسف دی کنڈی نال نکایا
نکل گئی سب شہوت اس دی انگلیاں دے راہوں
تاں یوسف بچ گیا گناہوں رحمت فضل الہوں
حضرت شاہ علی کرم اللہ کرے روایت بھائی
پردہ کھول یوسف نوں اس دن رب نے حور دکھائی
حسن جمال ڈٹھا جد اس دا یوسف نبی تعالیٰ
یاد نہ رہ گیا اس دے تائیں حسن زلیخا والا
نال محبت پچھیا یوسف حور بہشتی تائیں
کس دیاں وچہ نصیباں تینوں کیتا خالق سائیں
کہن لگی جو دنیا اندر بچن عیب زناہوں
اسیں انہاں نوں روز قیامت ملساں حکم الہوں
بعضے آکھن کھولیا رب نے پردہ دوزخ والا
ڈٹھا نال اکھیں دے یوسف زانیاں دا سب حالا
بھی ہک وڈا ناگ دوزخ دا نظر یوسف نوں آیا
کھولیا منہ زناہیاں کارن خالق پاک دکھایا
وکیہ نہایت ڈریا یوسف دل وچہ دہشت آئی
کیتی کنڈ زلیخا ولوں استغفار الائی
ابن سلام کہے ہک پنکھی جنت وچوں آیا
نال محبت یوسف تائیں اس نے آکھ سنایا
اے یوسف جے ایس گناہوں رہیں اج دوراڈا
فضل رب تھیں ایہو زلیخا بنسی حرم ساڈا

جیکر اج حرام نہ کر سیں ایہو حلال ہو جاسی
سن کر قصد ہٹایا یوسف جدوں آواز پیاسی
جعفر صادق کرے روایت رضی اللہ تعالیٰ
اس دن ملیا یوسف تائیں شان نبوت والا
نہیں سی اگے اس دم توڑی نبی نبوت پائی
تاہیں اوہ وسواس شیطانی دل وچہ گزریا بھائی
اوسے وقت خدا دی طرفوں رحمت نازل ہوئی
پایا زور نبوت جس دم شہوت رہی نہ کوئی
حرصاں نفس ہویاں سب زائل یمن نبوت پاروں
ہو گئی دور زلیخا دل تھیں رحمت فضل غفاروں
ہور روایت جس کوٹھے وچہ آہا نبی ربانا
اوسے جگہ پنگھوڑے اندر سی ہک بال ایانا
جاں یوسف اوہ قصد اٹھایا لڑکے بول سنایا
اے صدیق صدیقاں تائیں ایہ کم روا نہ آیا
سن کر ڈریا یوسف دل وچہ بندہ ہور نہ کوئی
کون نصیحت کرنے والا ایہ کیا قدرت ہوئی
ہور روایت نقرہ کاروں نظر اسانوں آئی
ہتھ دی شکل بنا کر رب نے یوسف نوں دکھلائی
تلی اُپرتن سطران نوروں لکھیاں نظری آیاں
جس ویلے اوہ پڑھیاں یوسف حرصاں نفس بھلایاں
اول سطر ڈرو اس دن تھیں جس دن رب ول جاناں
دوجی سطر زناہوں بچنا ایہ فعل کمالانا
تریجی سطر کرانا کاتب ہر دم نال تساڈے
جو کجھ کرسو لکھ کر حاضر کرن پاس اساڈے

بعضے آکھن اُپر دیواراں لکھیا نظری آیا
جو کوئی گیا زناہ دے نیڑے برا نتیجہ پایا
جاں ایہ لکھیا ڈٹھا یوسف ڈر کے نظر بھنوائی
دوجی کندھ ولوں جد تکیا ایہ گل نظری آئی
قصد کرے کوئی طرف زناہ دی بریاں پکڑ ادا میں
مندی نظر دلاں دیاں باتاں سب معلم رب تائیں
ترجی کندھ ولوں جد تکیا لکھیا نظر پیا سی
جیسا عمل کما سی کوئی ایسا بدلہ پاسی
چوٹھی کندھ اُپر بھی اینویں آیت نظر آئی
ڈر کے حضرت یوسف شرموں نظر ہٹھا ہاں پائی
فرش اتے بھی لکھیا ڈٹھا میں ہاں نال ساڈے
ہر دم سناں ساڈیاں باتاں دیکھاں حال ساڈے
کچھ نہیں چھپیا ساڈے کولوں جو تسیں کریں کمائی
اس تھیں کچھے حضرت یوسف اوپر نگاہ فرمائی
نظری آیا باپ پیارا انگل کھلا ہلاوے
ایہ کم کریں نہ ہرگز یوسف پیا دوہایاں پاوے
چھ طرفاں تھیں جد یوسف نوں رب برہان دکھایا
نٹھا بستر چھوڑ شتابی دوڑ بوہے ول آیا

سی اک گوشے وچہ زلیخا بت چھپایا ہویا
یوسف کولوں ڈر کے اس نے پردہ پایا ہویا
اجن چیتی اس پردے ول نظر یوسف جد پائی
پچھیا تدوں زلیخا کولوں ایہ کیا چیز چھپائی
کہن لگی ایہ ٹھا کر میرا پوجا جس کچھوے
کج دھریا جو عمل اساڈا دیکھ ناراض نہ تھیوے

حضرت کہا جھوٹے بت دا اتنا شرم ہے تینوں
چے رب اپنے تھیں کیونکر شرم نہ آوے مینوں

ڈاڈا اثر کیتا اس گل نے حضرت یوسف تائیں
پلنگ نہالی بستر خالی نٹھا چھوڑ اٹھائیں
تھر تھر کنبے خوف اٹھ تھیں روون نین نمانے
اتری مستی شہوت والی آیا ہوش ٹکانے

یعنی جو کوئی گھر تیرے وچہ مندا قصدا اٹھاوے
نہیں سزائیں مگر اس نون قید کرایا جاوے
یا پھر ڈاڈی مار دکھاں دی دیے اس دے تائیں
ننگے پنڈے چابک وں پاوے سخت سزائیں
سنی جدوں ایہ بات عزیزے سخت غصے وچہ آیا
کہندا قتل کراواں جس نے ساڈا برا کمایا
کہے زلیخا ہو گیا یوسف میرے اُپر دیوانہ
بردا ہو کر نال اساڈے چاہے برا کمانا

کہن لگا میں ایسے کارن کیتوں پال وڈیرا
نعت میری کھا کھا اوڑک مندا منگیں میرا
غیرت غضبوں یوسف اُپر ہتھ عزیز اٹھایا
ظلموں چابک مارن لگا کاوڑ دے وچہ آیا
اُچڑ آوے ماس بدن دا جتھے چابک لگدا
زخموں زخم ہو یا تن نازک خون فوارے وگدا
جیکر یوسف صبروں شکروں مار مصیبت جھلی
دم دم بولے حمد ربانا جس مصیبت گھلی
پردہ فاش نہ کیتا جس دا ادبوں عیب چھپایا
بے ادبی بے عزتی کر کے او سے پکڑ مرایا

اوہا عزیز جو یوسف تائیں لکھ لکھ عزت دیندا
 اوہا اج بے عزتی پاروں چابک کھلا مریندا
 جس یوسف نوں کیتا شاہ نے گھر باہر دا سائیں
 چور بنا کے مارن لگا او سے یوسف تائیں
 سوہنا بدن مبارک نازک زخمی ہو گیا سارا
 آن نہ دیکھے باپ پیارا جس دا جگر پیارا
 اوہ یوسف جو بابل دے گھر پھلیں رہیا تولیندا
 اج اوہا پردیسی ہو کر چوراں وانگ مریندا
 سارا مال زلیخا جس تھیں کر قربان لٹایا
 او سے نوں اج چور بنایا عقل شیطان بھلایا
 جس تن نوں انگ لاون کارن سکدی ہو گئی کملی
 او سے تن تے ظلم کریندیاں کملی سرت نہ سمہلی
 جیڑیاں زلفاں آپ زلیخا ہتھیں نت سوارے
 اوہا زلفاں اج زلیخا ڈھو دتیاں سرکارے
 جہاں اکھیں وچے سرمہ پایا مدت پیاں سجایا
 اونہاں اکھیں نوں اج زلیخا ہنجوں خون روایا

(گلزارِ یوسف ص 350 تا 363 - ملخصاً)

سخت حیرت ہے کہ مولوی دلپزیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی
 سینکڑوں برس قبل ایک بند اور مقفل کمرے میں دو افراد کے درمیاں ہونے والی گفتگو کس تفصیل
 کے ساتھ پیش کر دی؟

موصوف اگر بالفرض اس عہد میں موجود بھی ہوتے تو پھر بھی اس طرح کی گفتگو نقل نہیں
 کی جاسکتی۔ مگر انہوں نے تو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ منافی عصمت انبیاء اور مہنی بر توہین روایات
 نقل کر ڈالیں جن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی صریح توہین پائی جاتی ہے۔

”وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا“

مولوی دلپذیر نے ”وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا“ کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے مابین اپنے مفصل اور ”شیطانی مکالمے“ میں پہلے تو یہ ظاہر کیا ہے کہ حضرت یوسف نے زلیخا کے برائی پر اکسانے کے تمام حربوں اور سوالوں کا جواب اپنی پیغمبرانہ شان کے مطابق دیا مگر جب شیطان نے ان کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھا تو پھر ان پر ”شہوت“ غلبہ پاگئی جو چالیس مردوں کی ”شہوت“ کے برابر تھی جس کی بناء پر حضرت یوسف ”نالہ ازار بند“ کھول کر برائی کے ارادے سے زلیخا کے قریب ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ نے جبرائیلؑ کے ذریعے حضرت یوسفؑ کو نصیحت کی کہ اس کام کے قریب نہ جانا بصورت دیگر انبیاء کی فہرست سے آپ کا نام خارج کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں والد یعقوبؑ کی شکل دکھائی جو منہ میں انگلی ڈالے ہوئے تھے اور بیٹے کو اس فعل بد سے منع کر رہے تھے حتیٰ کہ بیٹے کو اس فعل سے باز رکھنے کے لیے ان کے سینے پر ”تھپڑ“ لگایا جس نے ان کی ”شہوت“ کے جوش کو گھٹا دیا۔ اسی لیے حضرت یوسف کے بعد میں گیارہ لڑکے پیدا ہوئے جب کہ دوسرے بھائیوں کے بارہ بارہ لڑکے ہوئے۔ جب انہیں تھپڑ لگا تو ان کی زنا کی حرص کی شہوت کم ہو گئی۔

دوسری روایت میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام پر شہوت نے غلبہ پایا تو جبرائیلؑ نے اپنا پر ان کی پیٹھ پر لگایا جس کی بناء پر انگلیوں کے راستے سے ان کی شہوت خارج ہو گئی۔ حضرت علیؑ کی روایت کے مطابق اس دن رب نے پردہ کھول کر یوسف کو ”حور“ دکھائی، اس کا حسن و جمال دیکھ کر یوسف کو زلیخا کا حسن بھول گیا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ رب نے دوزخ کا پردہ ہٹایا تو یوسف نے اپنی آنکھوں سے زانیوں کا حال دیکھا کہ دوزخ کا ایک ”ناگ“ منہ کھول کر زانیوں کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ ابن سلام کی روایت کے مطابق جنت سے ایک پنکھی نے آ کر یوسف کو محبت سے یہ پیغام سنایا کہ آج اگر آپ زنا کے عمل سے بچ گئے تو یہی زلیخا آپ کے حرم میں داخل ہوگی۔

ایک روایت کے مطابق جس کمرے میں یوسف موجود تھے اسی جگہ پنگھوڑے کے اندر ایک بچہ بھی تھا۔ جب بھی یوسف برے ارادے سے زلیخا کی طرف آگے بڑھتے تو وہ بچہ پکاراٹھتا کہ آپ کے لیے یہ کام روا نہیں ہے۔

ایک اور روایت کے مطابق رب نے ہاتھ کی شکل بنا کر یوسف کو دکھادی کہ ہتھیلی پر نور کے ساتھ یہ تین سطریں لکھی ہوئی تھیں:

پہلی سطر: اس دن سے ڈرو جس دن رب کی طرف واپس جانا ہے۔

دوسری سطر: زنا سے بچو اور یہ کام نہ کرو۔

تیسری سطر: کراما کا تبین ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں جو کام کرو گے وہ اسے لکھ کر محفوظ کر لیں گے۔

ایک اور روایت کے مطابق سامنے کی دیوار پر یوسف نے یہ عبارت لکھی ہوئی دیکھی کہ جو زنا کے قریب گیا تو اس نے برا نتیجہ پایا۔

دوسری دیوار پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ جو زنا کا ارادہ کرے اس کی سخت پکڑ ہوگی۔

تیسری دیوار پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ جیسا عمل کرو گے ویسا ہی بدلہ پاؤ گے۔

چوتھی دیوار پر آیت لکھی ہوئی دیکھی تو شرم کی وجہ سے یوسف نے نظر ہٹالی۔

فرش پر لکھا ہوا دیکھا کہ میں (یعنی رب) آپ کے ساتھ ہوں جو آپ کی باتیں سن

رہا ہوں اور آپ کا حال دیکھ رہا ہوں مجھ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔

جب یوسف علیہ السلام کو رب نے چھ طرفوں (سامنے، پیچھے، دائیں، بائیں، اوپر اور

نیچے) سے اپنا ”برہان“ دکھایا تو وہ فوراً بستر چھوڑ کر دروازے کی طرف بھاگے۔

حضرت زین العابدین کی روایت کے مطابق: زلیخا نے کمرے کے ایک کونے میں بت

پر پردہ ڈال کر اسے چھپا رکھا تھا، تو اس بات نے بھی یوسف پر بہت اثر ڈالا تو وہ پلنگ و بستر خالی

چھوڑ کر بھاگ گئے جس سے ان کی شہوت والی ”مستی“ اتر گئی۔

مولوی دلپذیر کی ”کہانی“ ابھی جاری ہے لیکن موصوف نے ”وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ

بِهَا“ کے تحت حضرت یوسف کے ”قصد“ کی جو تفصیل جاری کی ہے وہ سراسر منافی عقیدہ

عصمت انبیاء اور حضرت یوسف کی توہین پر مبنی ہے۔

زیر بحث آیت میں ”هَمَّ“ کا لفظ دو مرتبہ آیا ہے۔ ایک (هَمَّتْ) فعل کا فاعل ”زلیخا“ ہے اور دوسرے (هَمَّ) فعل کے فاعل حضرت یوسف ہیں۔ دونوں جگہ هَمَّ کا فعل ایک ہی معنی میں استعمال نہیں ہوا جس میں فرق ”لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ“ اور ”هَمَّ بِهَا“ کے الفاظ پر غور کرنے سے باسانی معلوم ہو جاتا ہے۔ ”لَوْ لَأَنَّ رَأَى بَرُّهَانَ رَبِّهِ“ کی بناء پر ایک جماعت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے ”هَمَّ“ کی نفی کی ہے کہ اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے تو اس کا قصد کر لیتے لیکن چونکہ وہ اسے دیکھ چکے تھے اس لیے اس کا قصد بھی نہیں کیا۔

اس کے برعکس بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضرت یوسف کا ”هَمَّ“ بشری تقاضے کے تحت میلانِ طبع اور غیر اختیاری درجے میں تھا جس کا شمار صغیرہ گناہ میں بھی نہیں ہوتا اور یہ ”هَمَّ“ منافی عصمت انبیاء بھی نہیں ہے۔

جن حضرات نے بشری تقاضے کے تحت غیر اختیاری کے تحت حضرت یوسف کا ”هَمَّ“ (قصد و خیال) ثابت کیا ہے تو انہوں نے بھی اپنی حدود سے قدرے تجاوز ہی کیا ہے کیونکہ ”هَمَّ“ کے معنی قصد و خیال اور ارادہ و فکر کے ہیں جس کا ادراک ”حواس“ کے ذریعے نہیں ہو سکتا اور اس کا حقیقی محل و مقام بھی دل ہے۔

تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قلبی ارادے کو جس کا ادراک حواس کے ذریعے ممکن ہی نہیں تھا ان حضرات نے کیوں کر معلوم کر لیا؟

اور اگر بالفرض مجال ان کی غلط حرکات و سکنات (غلبہ شہوت سے نالہ ازار بند کھول کر زلیخا کی طرف بڑھنا اور پلنگ و بستر میں داخل ہو جانا) کو دیکھ کر ان کا اصل ”قلبی ارادہ“ معلوم ہوا تو یہ چیز ”هَمَّ“ سے نکل کر ”فعل“ کی حدود میں داخل ہو جائے گی۔

اگر بالفرض ”هَمَّ“ یعنی دل میں خیال عند اللہ ”سوء“ کے درجے میں بھی ہے تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہے جب تک کہ اس کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ بلکہ اللہ کے خوف سے اس کا ترک کرنے والا بھی ثواب کا مستحق ہے نہ کہ ملامت کا۔

جب کہ مولوی دلپذیر نے ”وَهَمَّ بِهَا“ کے تحت جس قدر جھوٹی روایات کا انبار لگایا ہے اور ان میں جن حرکات کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف کی ہے وہ یقیناً ”هَمَّ“ سے بڑھ کر ”افعال“ اور ”فحشاء“ کے درجے کے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی نفی کی ہے:

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ“ (سورۃ یوسف 24)

یہ اس لیے کہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو ہٹائے رکھیں۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ”سوء و فحشاء“ دونوں کو ہٹا دیا ہے۔

امام آلوسی کے نزدیک سوء ”مقدمات الفحشاء من القبلة والنظر بشهوة“ کو کہتے ہیں۔

(روح المعانی جلد 12 ص 216)

”سوء“ کے معنی ہیں دل میں بے حیائی کا خیال لانا جب کہ ”فحشاء“ کے معنی بے حیائی

کے فعل کا ارتکاب ہے خواہ وہ زنا ہو یا مبادی زنا (بوس و کنار اور شہوت کی نظر سے دیکھنا وغیرہ)

پس اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام سے نہ صرف زنا اور ہر قسم کے مبادی زنا کی نفی کرتا ہے

بلکہ اس گندے خیال کے آپ کے دل میں آنے کی بھی نفی کرتا ہے۔ ”وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا“ کی نفی

سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مبادی بھی اختیار مت کرو۔

مگر صد افسوس مولوی دلپذیر نے اپنی منقولہ مکذوبہ روایات میں خرافات و باطلیل پر مبنی

افعال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیے۔

حضرت یوسفؑ کی پاک دامنی پر گواہیاں

مولوی دلپذیر و امثالہ کے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف انتہائی نامناسب اور جارحانہ انداز اختیار کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ سے متعلق تمام ”کرداروں“ کے بیانات ایک ترتیب کے ساتھ ہدیہ قارئین کر دیے جائیں:

جن حضرات کا اس واقعہ سے براہ راست تعلق ہے وہ حسب ذیل ہیں:

1- حضرت یوسف علیہ السلام

2- زلیخا۔ زوجہ عزیز

3- عزیز مصر

4- شاہد (گواہ)

5- زنانِ مصر

6- اللہ تعالیٰ

7- ابلیس لعین

حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر گواہوں کے بیانات کے مطالعہ کے بعد ہر مومن بالقرآن اس بات کے ساتھ اتفاق کرے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف مولوی دلپذیر و امثالہ کی منقولہ روایات سراسر منافی عقیدہ عصمت انبیاء اور منی بر توہین ہیں۔

(۱) حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان

زلیخانے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنے خاوند عزیز مصر سے شکایتاً جب یہ کہا کہ:

”مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا...“ (جو تیری بیوی سے بدکاری کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہے....) تو یوسف نے عزیز مصر کے سامنے اس کی بیوی کی موجودگی میں فرمایا:

هِيَ رَاوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي...“ (سورۃ یوسف 26) یہی عورت مجھے اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔

پھر اس واقعہ کے بعد ایک دوسرے موقع پر زلیخانے اپنے حکم کی تعمیل نہ کرنے پر انہیں جیل میں قید کرنے کی دھمکی دی تو یوسف نے اس کی سہیلیوں سمیت سب کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ:

”رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ“ (سورۃ یوسف 33)

مجھے جیل کی قید اس چیز کی نسبت جس کی طرف یہ عورتیں دعوت دیتی ہیں، زیادہ پیاری ہے۔“ اس بیان سے واضح ہو گیا ہے کہ حضرت یوسف نے زوجہ عزیز کے الزام ”سوء“ کی تردید کرتے ہوئے اصل حقیقت واضح فرمادی کہ یہ سب کچھ خود زلیخا ہی کا کیا دھرا ہے۔ ان کا زوجہ عزیز کی طرف کسی قصد و خیال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس سے بچنے کے لیے قید کو زیادہ پسند کر رہے ہیں۔

علاوہ ازیں طویل قید کاٹنے کے دوران میں ایک عرصہ کے بعد جب بادشاہ نے حضرت یوسف کو رہا کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے الزام و بہتان کی تحقیق و تفتیش کے بغیر رہا ہونے سے بھی انکار کر دیا۔

”زینجا“، زوجہ عزیز کا اعتراف

”زینجا“ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دام تزویر میں پھنسانے کی ترغیب و ترہیب پر مشتمل تمام کوششوں میں ناکام ہو کر انہیں جیل بچھوانے کا اپنا آخری ہتھکنڈا اور حربہ استعمال کر کے جب دیکھ لیا تو اس نے پہلے شہر کی عورتوں کے سامنے یوسف کی پاک دامنی کا بایں الفاظ اعلان کیا کہ:

”وَلَقَدْ رَأَوْدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ“ (سورۃ یوسف 32)

البتہ تحقیق میں نے خود اسے اپنی طرف مائل کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ”معصوم“ ثابت ہوا۔

پھر آخری مرتبہ شاہی دربار میں تحقیق کے دوران اپنا ”اعترافی بیان“ ریکارڈ کراتے ہوئے ”زینجا“ نے کہا کہ:

”الآن حَصَّصَ الْحَقُّ أَنَا رَأَوْدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ“

(سورۃ یوسف 51)

اب حق واضح ہو ہی گیا ہے (اور حقیقت بھی یہی ہے کہ) وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ بے شک وہ (یوسف) بالکل سچا ہے۔

قارئین کرام! جس عورت کے ساتھ بقول مولوی دلپذیر حضرت یوسف کی طرف سے یہ واقعات پیش آئے ہوں بالخصوص اس وقت جب ان کی پیٹھ پر شیطان نے ہاتھ رکھا ہو جس سے وہ ”شہوت“ سے مغلوب ہو گئے ہوں اور شہوت بھی چالیس مردوں جتنی ہو پھر وہ نالہ / ازا بند کھول کر پلنگ اور بستر میں بھی داخل ہو گئے ہوں،

تو کیا وہ عورت یوسف کی عدم موجودگی میں بادشاہ کے بھرے دربار میں ان کی معصومیت اور صداقت کی گواہی دے سکتی ہے؟

عزیز مصر کا بیان

”زلینجا“ کے شوہر عزیز مصر نے ”شاہد“ کی تجویز کے مطابق بعد از تحقیق اپنی بیوی کو اپنے اس دعویٰ میں کہ:

”مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ“ (سورۃ یوسف 25)
(بتائیے) کیا سزا ہے اس کی جو تیری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے بجز اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا (اسے) دردناک عذاب دیا جائے۔
جب جھوٹا پایا تو پکارا اٹھا کہ:

”إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۝ يُوْسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا
وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ۝“ (سورۃ یوسف 28-29)
بے شک یہ تمہاری چالاکیوں میں سے ہے۔ واقعی بڑی عظیم ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔
یوسف اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت تو اپنے گناہ و قصور کی معافی مانگ تو ہی
خطا کاروں میں سے ہے۔

”زلینجا“ کے شوہر نے بھی تحقیقی رپورٹ کے بعد بالآخر اس بات کی گواہی دے دی کہ
یوسف نے میری بیوی کے ساتھ برائی کا کوئی ارادہ نہیں کیا۔ وہ ”معصوم“ ہیں۔ اس معاملے
میں قصور وار اور خطا کار میری بیوی ہی ہے، یوسف پر ”برائی“ کا الزام لگانا بھی اس کے
مکر میں سے ہے یقیناً عورتوں کا مکر بڑا ہی عظیم ہوتا ہے۔

یہ ملحوظ رہے کہ عورتوں کے بارے میں مذکورہ قول اگرچہ قرآن مجید میں ہے لیکن یہ نہ
تو اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور نہ ہی ہر عورت پر اس کا اطلاق کرنا صحیح ہے بلکہ یہ ”زلینجا“ کے شوہر عزیز
مصر کا قول ہے جو اس نے اپنی بیوی کی غلط حرکات دیکھ کر عورتوں کے متعلق کہا تھا۔

شاہد کا بیان

اس ”شاہد“ کا تعارف قرآن عزیز نے بایں الفاظ کرایا ہے کہ:

”وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا“ (سورۃ یوسف 26)

اور اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔

یہ ”شاہد“ کون تھا؟ اس کی تفسیر میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک قول کے مطابق ”شاہد“

چھوٹا بچہ تھا جو ابھی گہوارہ میں ہی تھا جب کہ دوسری تفسیر کے مطابق ”کان رجلاً ذالحمیۃ“ ایک

داڑھی والا مرد تھا۔ (ملاحظہ ہو: تفسیر الطبری جلد 7- ص 191-192)

امام ابو عبد اللہ قرطبی مالکی (م 671ھ) فرماتے ہیں کہ:

إِنَّهُ رَجُلٌ حَكِيمٌ ذُو عَقْلٍ كَانَ الْوَزِيرُ يَسْتَشِيرُهُ فِي أُمُورِهِ وَكَانَ مِنْ

جُمْلَةِ أَهْلِ الْمَرْءَةِ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي الْبَابِ وَاللَّهُ

أَعْلَمُ“ (الجامع لأحكام القرآن المعروف بہ تفسیر قرطبی، تحت الآیۃ)

اکثر علماء نے اسی مؤخر الذکر قول کو ترجیح دی ہے۔

”بچہ“ سے متعلق روایت سنداً و متناً و روایتاً و درایتاً قابل رد ہے۔ پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ

گہوارہ میں موجود ”بچہ“ کس کا تھا؟ ”زلیخا“ کا اپنا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ تفسیر ابن کثیر میں عزیز

مصر کو نامرد قرار دیا گیا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر جلد 2- ص 489- طبع بیروت)

جب کہ تفسیر روح المعانی میں ”زلیخا“ کا اپنا بیان یہ نقل کیا گیا ہے کہ:

”وَ كَانَ صَاحِبِي لَيَاتِي النِّسَاءَ“ (روح المعانی جلد 13- ص 4)

اور میرا شوہر عورتوں کے پاس آنے کی ”طاقت“ ہی نہیں رکھتا۔

البتہ مولوی دلپذیر نے یہ وضاحت کی ہے جب خلوت خانے میں ”زلیخا“ نے یوسف

کو دائی کے ذریعہ پیغام دے کر بلوایا۔ محل کے ہر دروازے پر خوبصورت کنیزوں نے ان

کا استقبال کیا۔ پھر ان کنیزوں کو محل خالی کرنے کا حکم دیا تو اس دوران میں جلدی میں بھول

کر ایک کنیز کا ایک بچہ پنگھوڑے میں پڑا رہ گیا۔ پھر زلیخا دروازوں کو مقفل کر کے حضرت

یوسف کو ساتویں کمرے میں لے آئی۔

اس تھیں کچھے آپ زلیخا زینت زیب بنایا
شوقوں وصل یوسف دی خاطر ہار سنگار لگایا

.....
کر تیار سامان وصل دا شوقوں قدم اٹھایا
دائی دے ہتھ بھیج سنیہا یوسف نوں سدوایا
نال فریب فرین دائی حضرت نوں لے آئی
کس نیت پر سدیا بی بی غیبوں خبر نہ کائی
دیکھ زلیخا دلبر سوہنا ادب بجا لے آئی
استقبال تواضع کر کے خدمت اندر آئی
کتیاں ہور عجیب کنیراں صاحب حسن جمالاں
ہر در اُپر سلامی کارن بنھ کھلوتیاں پالاں
جس دروازیوں لنگھے یوسف ادب بجا لے آون
استقبالوں پیش نبی دے ساریاں سیس جھکاون
اوڑک حکم زلیخا کیتا سب نوں رخصت ہوئی
یوسف باہجوں ہور کسے دی نہیں ضرورت کوئی
مت کوئی اُچا کرے بولارا ہووے تنگ پیارا
سن کر حکم تمام کنیراں کیتا کوچ کنارا
ہک عورت دا وچہ پنکھوڑے رہ گیا بال ایاناں
جلدی پاروں اس دی تائیں یاد نہ رہیا اٹھانا

مولوی دلپذیر اگر ذرا سی بھی نقل استعمال کرتے تو اس طرح کی جھوٹی کہانی وضع نہ کرتے۔ کیا ”زلیخا“ دائی سمیت بیسیوں کنیروں کو اپنی خفیہ تدبیر سے آگاہ کر سکتی تھی؟ یا انہیں پروپیگنڈے کا موقع دے سکتی تھی؟ بہر حال مولوی دلپذیر کی تصریح کے مطابق پنکھوڑے میں پڑا ہوا بچہ کسی کنیر کا تھا۔

مولانا سید مودودی صاحب لفظ ”شاہد“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”اس سے معاملہ کی نوعیت یہ سمجھ آتی ہے کہ صاحب خانہ کے ساتھ خود اس عورت کے بھائی بندوں میں سے بھی کوئی شخص آرہا ہوگا اور اس نے یہ قضیہ سن کر کہا ہوگا کہ جب یہ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں اور موقع کا گواہ کوئی نہیں ہے تو قرینہ کی شہادت سے اس معاملہ کی یوں تحقیق کی جاسکتی ہے۔“

بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ شہادت پیش کرنے والا ایک شیرخوار بچہ تھا جو وہاں پنگھوڑے میں لیٹا ہوا تھا اور خدانے اسے گویائی عطا کر کے اس سے یہ شہادت دلوائی۔ لیکن یہ روایت نہ تو کسی صحیح سند سے ثابت ہے اور نہ اس معاملے میں خواہ مخواہ معجزے سے مدد لینے کی کوئی ضرورت ہی محسوس ہوتی ہے۔ اس ”شاہد“ نے قرینے کی جس شہادت کی طرف توجہ دلائی ہے وہ سراسر ایک معقول شہادت ہے اور اس کو دیکھنے سے بیک نظر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص ایک معاملہ فہم اور جہاں دیدہ آدمی تھا جو صورت معاملہ سامنے آتے ہی اس کی تہہ کو پہنچ گیا۔ بعید نہیں کہ وہ کوئی حج یا مجسٹریٹ ہو۔ مفسرین کے ہاں شیرخوار بچے کی شہادت کا قصہ دراصل یہودی روایات سے آیا ہے۔ ملاحظہ ہو: اقتباسات تلمود از پال اسحاق ہرشون لندن 1880ء ص 256 (تفہیم القرآن جلد دوم ص 394-395)

”زلینجا“ کے اپنے خاندان کے ایک ”شاہد“ نے اختلاف و نزاع کے وقت عزیز مصر کو جس قرینے کی شہادت کی طرف متوجہ کیا وہ قرآنی الفاظ میں یہ ہے:

”إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ قَبْلِ فَصَدَقْتُ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبْتُ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ طَائِفًا كَيْدِكُنَّ عَظِيمٌ ۝ (سورۃ یوسف 26 تا 28)

(کہہ دیکھو) اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس عورت نے سچ کہا اور وہ

(یوسف) جھوٹوں میں سے ہے اور اگر اس کی قمیص پھٹی ہوئی ہو پیچھے سے تو پھر اس عورت نے جھوٹ بولا اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ پھر جب عزیز مصر نے یوسف کی قمیص کو دیکھا کہ پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے تو بول اٹھا یہ سب تم عورتوں کا فریب ہے بے شک تم عورتوں کا فریب بڑا (خطرناک) ہوتا ہے۔

”شاہد“ کی مذکورہ تجویز میں ”زلیخا“ کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے کیونکہ اس کے سچا ہونے کو ایسی صورت میں بھی فرضی طور پر تسلیم کر لیا گیا تھا جس میں اس کا سچا ہونا یقینی طور پر ثابت نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے کہ قیص کا سامنے سے پھٹنا دونوں صورتوں میں ممکن ہے۔ اس کے برعکس حضرت یوسفؑ کے سچا ہونے کو صرف ایسی صورت میں تسلیم کیا گیا تھا جس میں اس کے سوا کوئی دوسری صورت یا احتمال ممکن ہی نہیں ہے۔ اس طرح ”زلیخا“ اپنے خاندان کے ایک فرد (شاہد) کی تجویز کے مطابق بھی جھوٹی قرار پاگئی۔

زنانِ مصر کا بیان

بادشاہ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر اور حکیمانہ تجویز سنی تو فوراً رہائی کا حکم دے دیا مگر حضرت یوسفؑ نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ مشکوک حالات میں باہر آئیں اور بادشاہ کے قاصد سے فرمایا کہ میں اس وقت تک جیل سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک اس الزام کی تحقیق نہ کر لی جائے جو مجھ پر عائد کیا گیا تھا۔

بادشاہ نے ان خواتین کو طلب کیا اور ان سے حقیقت حال دریافت کی اور کہا:

”مَا خُطِبُكُنَّ إِذْ رَأَوْنَ يُوْسُفَ عَن نَّفْسِهِ ط قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا

عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ.... (سورۃ یوسف 51)

کیا حقیقت تھی تمہاری (اس بات کی) جب کہ تم نے یوسفؑ کو ان کی مرضی کے خلاف

پھسلانا چاہا تھا؟

تو وہ بیک زبان بول پڑیں: پاکی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے اس میں بدی کا شائبہ تک

نہیں پایا۔

قرآن کریم کی مذکورہ شہادت سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ زنانِ مصر نے بھی یوسفؑ کی

برأت اور پاک دامنی کا اس واشگاف انداز میں اعتراف کیا کہ شک و شبہ کا ادنیٰ سا احتمال بھی نہ

رہا۔

اللہ تعالیٰ کی گواہی

سب سے پہلے ”زلیخا“ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ”سوء“ (برائی) کی نسبت کی ہے کہ:

”مَا جَزَاءُ مَنْ ارَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا...“ (سورۃ یوسف 25)

جو تیری بیوی سے بدکاری کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟.....

پھر شاہی دربار میں زنانِ مصر کی یہ گواہی کہ:

”مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ...“ (سورۃ یوسف 51)

سننے کے بعد ”زلیخا“ نے بھی حضرت یوسفؑ پر ”سوء“ کا الزام واپس لیتے ہوئے ان کی صداقت کی گواہی دے دی۔

اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے آغاز ہی میں جب ”زلیخا“ نے مکان کے دروازے مقفل کر کے حضرت یوسفؑ کو دعوتِ گناہ دی تو انہیں اپنی ”برہان“ دکھا کر برائی کے ”خیال وارادے“ سے بھی حفاظت فرمائی:

”وَهُمْ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ط كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ

ط إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۝ (سورۃ یوسف 24)

(اور اس عورت نے تو ان کا قصد کر ہی لیا تھا) اور وہ بھی اس کا قصد کرتا اگر وہ اپنے رب کی طرف سے ”برہان“ (روشن دلیل) نہ دیکھ چکا ہوتا۔ (لیکن چونکہ انہوں نے اپنے رب کی ”برہان“ دیکھ لی تھی اس لیے انہوں نے کسی قسم کا قصد ہی نہیں کیا) یہ اس لیے کہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو ہٹائے رکھیں؛ یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔

اس کی مزید وضاحت اگلے عنوان کے تحت آرہی ہے۔

ابلیس کا اعتراف

ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ:

”فَبِعِزَّتِكَ لَا غُورِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِتَّهُمُ الْمُخْلِصِينَ ۝“

(سورۃ ص 82-83)

پس تیری عزت کی قسم! ضرور میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان میں سے تیرے مخلص بندوں کے۔

ابلیس کا یہ اعتراف اس لیے نہیں کہ اس کے مخلص بندوں سے کوئی ہمدری ہے بلکہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اختیار دیا ہی نہیں کہ اس کے مخلص بندوں پر اس کا کوئی دائرہ چل سکے: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

”إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝“ (سورۃ الحجر 42)
یقیناً جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان کے جو گمراہ ہونے والوں میں سے تیری پیروی کریں۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ:

واقعی جو میرے بندے ہیں وہ ابلیس کے دام فریب میں نہیں آسکتے۔ ان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ سارے جتن کر کے دیکھ لے اسے کبھی کامیابی نہ ہوگی۔ ”إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ“ میں استثنائے منقطع ہے کیونکہ ”عِبَادِي“ سے مراد ”عِبَادِي الْمُخْلِصُونَ“ ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا:
”إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ إِنَّمَا سُلْطَانُ
عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ“ (سورۃ النحل 99-100)

یقیناً اس کا زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو (سچے دل سے) ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا زور تو صرف ان پر چلتا ہے جو یا رانہ گاتھے ہیں اس سے اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔

بہر حال شیطان کا یہ اعتراف واقراً موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا جب کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بطور خاص فرماتے ہیں کہ:

”إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ ۝“ (سورۃ یوسف 24)

یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔

لہذا خود ابلیس کے اعتراف سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس کا حضرت یوسفؑ پر کوئی زور نہیں چلا اور نہ ہی حضرت یوسفؑ نے ”زینجا“ کا کوئی قصد و خیال کیا۔

مگر اس کے برعکس مولوی دلپذیر نے نہ صرف ابلیس کا حضرت یوسفؑ پر تسلط ثابت کیا بلکہ ان کے قصد و خیال کو ”فعل سوء“ میں بھی تبدیل کیا۔ ملاحظہ فرمائیں:

آ شیطان نبی دی کنڈی اپنا ہتھ نکایا
تاں پھر حضرت یوسف نوں بھی شہوت غلبہ پایا
چالی مرداں جتنی شہوت یوسف اُپر آئی
کرن لگا کجھ قصد دل وچ رب دلیل سو جھائی

ابن عباسؓ اصحاب نبی دا ہور مجاہد لے آیا
نالہ کھول اگیرے ہو یا یوسف قصد اٹھایا

کہے مفسر جد اس جاگہ باپ یوسف دا آیا
دھریس ہتھ یوسف دے سینے شہوت زور گھٹایا
کہے سعید جو تاہیں یوسف یاراں پُت جمائے
ہور تمام بھایاں دے بیٹے باراں باراں آئے
گھٹ گئی اس دن یوسف وچوں شہوت حرص زناں دی
جاں ہتھ لگا شہوت اس دی گئی گھپا کے کھاندی
نکل گئی سب شہوت اس دی انگلیاں دے راہوں
تاں یوسف بچ گیا گناہوں رحمت فضل الہوں
چھ طرفاں تھیں جد یوسف نوں برہان دکھایا
نٹھا بستر چھوڑ شتابی دوڑ بوہے ول آیا
ڈاڈا اثر کیتا اس گل نے حضرت یوسف تاہیں
پنگ نہالی بستر خالی نٹھا چھوڑ اتھائیں

تھر تھر کنبے خوف اللہ تھیں روون نین نما نے
اتری مستی شہوت والی آیا ہوش ٹھکانے

(گلزارِ یوسف ص 353 تا 356)

مولوی دلپزیر نے مذکورہ اشعار میں جو مفہوم بیان کیا ہے اس سے تو حضرت یوسفؑ کے قصد و خیال سے بھی بڑھ کر ”فعل سوء“ ثابت ہوتا ہے۔ (العیاذ باللہ) کیونکہ ”ہم“ کے معنی قصد و خیال کے ہیں جس کا ادراک حواس کے ذریعے نہیں ہو سکتا اس سے صرف اللہ تعالیٰ (جو ”علیم بذات الصدور“ ہی ہے) ہی آگاہ ہو سکتے ہیں۔

تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت یوسفؑ کے قلبی ارادے کو (جس کا حقیقی محل بھی دل ہے) مولوی دلپزیر و امثالہ نے کیوں کر معلوم کر لیا؟

اور اگر بفرض محال ان کی غلط حرکات و سکنات کو دیکھ کر ان کا اصل ”قلبی ارادہ“ معلوم ہوا تو یہ چیز ”ہم“ سے نکل کر ”فعل سوء“ اور ”فحشاء“ کی حدود میں داخل ہو جائے گی۔

مولوی دلپزیر نے حضرت یوسفؑ کی طرف جن افعال بد (شیطان کی تھپکی کے بعد چالیس مردوں جتنی شہوت سے مغلوب ہونے کے بعد ”نالہ“ کھول کر زلیخا کے پاس پلنگ و بستر میں داخل ہونا وغیرہ) کی جو نسبت کی ہے وہ مبادی زنا ہونے کی بناء پر یقیناً ”سوء و فحشاء“ میں داخل ہیں۔ جو شخص ان ”مبادی“ میں مبتلا ہو جائے وہ ہرگز معصوم نہیں کہلا سکتا اور نہ ہی اسے صادق کہا جا سکتا ہے۔ جب کہ حضرت یوسفؑ لاریب ”معصوم و صادق“ ہیں۔ البتہ انہیں مذکورہ مبادی میں مبتلا دکھانے والے ہی یقیناً کذاب و دجال ہیں کیونکہ حضرت یوسفؑ سے ”سوء و فحشاء“ کو ہٹانے اور دور کرنے والے خود اللہ تعالیٰ ہیں، جب زلیخا نے یوسفؑ پر اپنے خاوند عزیز مصر کے سامنے ”سوء“ کا الزام لگایا تھا اسی موقع پر بلا توقف و تامل حضرت یوسفؑ نے اس کی تردید کر دی تھی۔ کیا یوسفؑ صدیق نے عزیز مصر کے سامنے اس الزام کا انکار کر کے (العیاذ باللہ) جھوٹ بولا تھا؟

جب ”شاہد“ کی تجویز کے مطابق بھی زلیخا کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا تو معلوم ہوا کہ حضرت یوسفؑ نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ بالکل ہی نہیں کیا۔ اگر وہ ایسا ارادہ کرتے تو زلیخا ”مَنْ ارَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا“ کہنے میں سچی ہوتی اور سب سے بڑھ کر یہ بات قابل غور ہے کہ جب خود زلیخا نے بادشاہ کے دربار میں اپنے مذکورہ الزام سے دست بردار ہو کر یوسفؑ کی صداقت (وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) کی گواہی دے دی تو معلوم نہیں کہ پھر مولوی دلپزیر و امثالہ

حضرت یوسفؑ کی طرف ”سوء و فحشاء“ کی نسبت کر کے کس طبقہ کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ اگر مولوی دلپذیر کی کہانی کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام پر چالیس مردوں جتنی شہوت نے غلبہ پایا تھا جس سے مغلوب ہو کر آپ ازار بند کھول کر زینحاکے بستر و پتنگ میں داخل ہو گئے تھے تو پھر زینحاکا بادشاہ کے دربار میں آپ کی پاکدامنی سے متعلق گواہی کیونکر دے سکتی تھی؟

امام فخر الدین رازی (م 606ھ) نے انبیاء کرام کی عصمت کے تحفظ کی خاطر اس صدی اور ہٹ دھرم طبقے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

”هؤلاء الجهال الذين تسبوا الي يوسف عليه السلام هذا الفضيحة ان كانوا من اتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته، و ان كانوا من اتباع ابيليس و جنوده فليقبلوا شهادة ابيليس على طهارته“ (التفسير الكبير جلد 6 ص 441)

اگر وہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور طریقے کی اتباع کرنے والے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے حق میں اور ان کی پاکیزگی پر اللہ تعالیٰ کی اس گواہی کو قبول کر لیں کہ:

”كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ“

(سورۃ یوسف 24)

یہ اس لیے کیا گیا تا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں بے شک وہ (یوسفؑ) ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔

اگر وہ منکرین عصمت، جاہل لوگ ابلیس اور اس کے لشکروں کے پیروکار ہیں تو وہ یوسفؑ کی پاک دامنی پر ابلیس کی شہادت قبول کر لیں جب اس نے اقرار کیا تھا کہ:

”فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ“ (سورۃ ص 82-83)

تیری عزت و جلال کی قسم! میں ان سب کو صراط مستقیم سے ضرور بہکاؤں گا مگر تیرے مخلص بندوں پر میرا کوئی داؤ، فریب نہیں چل سکتا۔

مگر صد افسوس! مولوی دل پذیر و امثالہ نے حضرت یوسفؑ، زینحاک، عزیز مصر، زینحاک کے خاندان کا گواہ (“شاہد”) زمان مصر، اللہ تعالیٰ اور خود ابلیس کی گواہی کو رد کر کے حضرت یوسفؑ کی توہین پر مبنی روایات کو قبول کر لیا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخا کا نکاح

حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخا کا نکاح اگرچہ کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے تاہم اسرائیلی روایات پر اندھا اعتماد کر کے بعض مفسرین نے اس نکاح کا ذکر کیا ہے؛ مگر مولوی دلپذیر نے اسے جو ”افسانوی“ رنگ دیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہی ہے۔
مولوی دلپذیر نے اپنی کتاب ”گلزارِ یوسف“ میں زلیخا کے حالات نہایت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں اور بتایا ہے کہ زلیخا عزیز مصر کے ساتھ شادی سے بہت پہلے خواب میں حضرت یوسفؑ کے ”عشق“ میں گرفتار ہو گئی تھی۔ پہلا خواب ”زیارت“ تک ہی محدود رہا اور نام پتہ معلوم نہ کر سکی جس پر اسے بہت افسوس ہوا۔

جو کچھ رنگ زلیخا تائیں رب اس رات دکھایا
ساری دنیا وچہ کسی نوں کدی نہ نظری آیا
خوشیاں نال زلیخا بی بی ڈٹھا سفنہ عالی
دم دم ویکھ تصدق ہوندی قدرت قادر والی
سوہنی صورت والے کیتا دل دے وچ ٹکانا
لے کر چھریاں عشق قصائی تن تن وچ سامانا
وچہ تعجب رہی زلیخا بے خود یوں مستانی
نام نشان نہ پچھنا ملیا نہ کوئی گل زبانی
کیتا قصد زلیخا جس دم پچھنے کارن حالا
مکھ چھپا کر غائب ہو گیا بانکیاں نیناں والا

(گلزارِ یوسف ص 282۔ تحت ”آمدن خواب بار اول زلیخارا“)

بیداری کے بعد زلیخا اس حالت پر سخت روتی رہی کہ ان کا چہرہ آنکھوں سے اوجھل کیوں ہو گیا؟ اس دوران ایک سال گزر گیا تا آنکہ ایک رات دوسری مرتبہ وہی خواب دیکھا تو:۔
کڈھ ارمان دے دے سارے سخت زلیخا روئی
اے محبوبا دل اپنے دی توں بھی دس کھاں کوئی

کیا کچھ نام مبارک دسیں رکت ٹکانے
 دے کچھ پتہ نشانی اپنی سدا جوانی مانے
 تاں پھر حضرت یوسف کہیا سن کر اس دی زاری
 میں بھی عشق تیرے دا گٹھا آیا دوجی واری
 جے کر عشق محبت تیرا نہ ہوندا کچھ مینوں
 توں کد میتھے عاشق ہوندی میں کد ملدا تینوں
 جے کر شمع نہ سڑ کے پہلوں اپنا آپ جلاوے
 کد پروانہ عاشق ہووے کد اوہ جان و نجاوے
 اول عشق شمع نوں ہوندا کرے تپنگ دیوانے
 پہلوں اپنا آپ جلاوے پھر جلدے پروانے
 بے شک معشوقاں وچ پہلوں کردا عشق ٹکانا
 پچھوں عاشق دے تن لگدی روندی پھرے نمانا
 ایہو بات زلیخا تائیں یوسف نے فرمائی
 توں عاشق میں طالب تیرا فرق نہ اس وچ کائی
 اے پر صدقوں ہار نہ جائیں رکھیں انگ پکیرا
 ثابت رہیں شوہ پاسیں توں میری میں تیرا
 (گلزارِ یوسف ص 285۔ تحت ”خواب دوم“)

اسی طرح زلیخا نے تیسری مرتبہ خواب دیکھا جس میں یوسفؑ نے مزید کچھ وعدے کیے
 اور علامات بتائیں نیز کہا کہ مصر میں تیری ”مراد“ پوری ہوگی۔

جدوں زلیخا نوں وچ سفنے دلبری نظر آیا
 ویکھدیاں اٹھ قد میں لگی دامن نوں ہتھ پایا
 مت نس جاوے پھر نہ آوے سو سو عجز کریندی
 اے محبوب محبت تیری مینوں جیون نہ دیندی

قسم رب دی قسم رب دی قسم رب دی تینوں
اپنا وطن مکان پیارا ہن دس جائیں مینوں
یا پھر اپنی ہتھیں مینوں دے ونج زہر پیالہ
اس جیون دی لوڑ نہ کوئی بہتر مرگ نوالہ
حکم ربے تھیں بولیا یوسف سن بی بی دی زاری
میں ہاں بندہ تیرے ورگا نہ نوری نہ ناری
اندر مصر حکومت میری نام عزیز سداواں
ایہ کچھ پتہ نشانی میری تینوں آکھ سداواں
میں ہاں حاکم شہر مصر دا کہیا زلیخا تائیں
جے توں شوق اساڈا رکھیں جھات مصر وچ پائیں
ملساں اسیں مصر وچ تینوں یوسفؑ نے فرمایا
روز ازل دے تیرا میرا رب پیوند بنایا
رکھیں یاد محبت ساڈی آویں مصر ضروری
انشاء اللہ خالق تیری آس کریمی پوری
جے توں وعدے اساڈے اُپر پورا عمل کما سیں
تاں توں واصل ہو سیں نہیں تاں کدی مراد نہ پاسیں
جد ایہ باتاں حضرت یوسف کہیاں زلیخا تائیں
خوشیوں کھل گئی نیند پیاری فضل کیتا رب سائیں
مرض گئی رب صحت بخشی بدلیا نیک زمانہ
روندی سستی ہسدی اٹھی کردی لکھ شکرانہ
اگے اتنی خبر نہ اس نوں کس چچھے میں موئی
ہن اس اپنا آپ جتایا خبر تمامی ہوئی
دے گیا پتے نشان تمامی وعدہ کیتس نالے
بے شک سچ پذیر فقیرا وعدے نبیاں والے
(گلزارِ یوسف ص 289-290 تحت ”خواب سوم، غزل“)

ان خوابوں کے بعد جب زلیخا کی شادی کا وقت آیا تو اس نے عزیز مصر کے ساتھ آمادگی کا اظہار کیا۔ پھر بڑی دھوم دھام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے بجائے اس وقت کے عزیز مصر کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی جس پر اسے بہت ہی افسوس ہوا۔

بعد میں یوسفؑ بھی بحیثیت غلام اسی محل میں آگئے۔ اس وقت کے حالات پیچھے گزر چکے ہیں۔ جیل سے رہائی کے ایک سال بعد حضرت یوسفؑ کو مصر کی حکومت مل گئی جس سے وہ ”عزیز مصر“ کہلانے لگے۔ مولوی دلپذیر کی تحقیق کے مطابق اس دوران میں زلیخا کا شوہر وفات پا گیا اور زلیخا بھی بوڑھی ہو گئی مگر وہ بڑی جدوجہد کے بعد حضرت یوسفؑ کے ساتھ ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گئی۔

پچھیا پھر زلیخا کولوں پاک حبیب غفاری
 کیا ہن کول ساڈے باقی رہندی چیز پیاری
 کہیا زلیخا عشق تیرے بن چیز نہ رہندی کائی
 ہو عشق ساڈا باقی جس وچ نہیں خطائی
 جویں سلامت حسن ساڈا عشق سلامت ساڈا
 کچھ نہیں گھٹیا ا بے دوہاں دا دم دم جوش زیادہ
 بڈھڑی دیکھ نہ بھلیں یوسف عشق نہ بڈھڑا تھیندا
 جیویں جیویں آتش بھڑکے غم دی وانگ برت اٹھیندا

(گلزارِ یوسف ص 462۔ تحت ”رفتن حضرت یوسفؑ بہ شکار و فریاد کردن زلیخا“)

حضرت یوسفؑ نے بوڑھی زلیخا کی مذکورہ فریاد سننے کے بعد اس کے ”عشق“ کا امتحان لیا جسے مولوی دلپذیر نے ”کرامت حضرت عشق“ کا عنوان دیا:

حضرت کہیا جے کر ساڈا کامل عشق تسانوں
 حاضر کرو نشانی اس دی دیہو ثبوتی سانوں
 کہیا زلیخا عذر نہ کوئی جو فرمان ساڈا
 دم دم لہو ثبوتی حضرت سودا نقد اساڈا

کرو اُوریرے چابک اپنا یا محبوب گرامی
 معلوم ہووے عشق میرے داتینوں حال تمامی
 سن کر حضرت چابک اپنا طرف زلیخا کریا
 ماریا پھوک زلیخا اس نون درد غماں دا بھریا
 بل اٹھیا اوہ چابک سارا بھانبر عشق مچایا
 ڈر کے یوسفؑ ہتھاں وچوں چابک بیٹھ وگایا
 ویکھ تماشا کل خلقت نون دہشت نازل ہوئی
 ڈر کے عشق النبی کولوں نس چلیا ہر کوئی
 یوسفؑ بھی چھڈ چابک اپنا نٹھا دوڑ پچھاپیں
 کہیا زلیخا ویکھ پیارے عشق میرے دیاں بھاپیں
 ہکو آہ کڈھی میں دردوں جل گیا چابک تیرا
 ایہو حال جدائی ظالم کردی اے نت میرا
 جس آتش نون ڈٹھیاں یوسفؑ آگیا خوف تسانوں
 چالی برساں اس آتش وچ سڑدیاں ہوگئے سانوں
 آسیں ہرگز نٹھے اس تھیں نہ کجھ نفرت آئی
 اسے اگ وچ کولے ہوندیاں ساری عمر کھپائی
 اس آتش تن میرے دیاں ہڈیاں ساڑ جلایاں
 اسے آتش مار موکایاں موتوں اگاں لنگھایاں
 اسے آتش ساڑ ونجایاں میریاں حسن صفایاں
 اسے آتش خاک رولایاں میریاں سب وڈیایاں
 اسے آتش دوہری کر کے وانگ کمان جھکایاں
 اسے آتش کر دیوانی در در اُپر پھرایاں
 اسے آتش پاروں میریاں پیاں جگ دوہایاں
 اسے آتش میرے کولوں خلقاں کل نسیاں

اسے آتش تھیں اج تیریاں فوجاں نس سدہایاں
 اہجے نہ باور آوے تینوں میں کملی دیا سایاں
 ہن تے اپنی اکھیں ڈٹھیوئی عشق ثبوتی میری
 حضرت کہیا شرط عشق دی پوری ہو گئی تیری
 (گلزارِ یوسفؑ - ص 462-463 تحت "کرامت حضرت عشق")

”عشق“ کے اس امتحان کے بعد نکاح سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسفؑ کو زلیخا سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ اگلی کہانی مولوی دلپذیر کی زبانی ملاحظہ فرمائیں:

کرن روایت جدوں زلیخا واحد رب منایا
 شرکوں توبہ تائب ہوئی رحمت پھیرا پایا
 اسے وقت نبی دی طرف وحی کیتا رب قاضی
 کرو محبت نال زلیخا جیوں کر ہووے راضی
 سن کر حکم الہی یوسفؑ جلدی عمل کمایا
 نال پیار زلیخا تائیں اپنے پاس بلایا
 نال محبت پچھیا اوس تھیں کیا کجھ حاجت تینوں
 کہیا زلیخا تن مراداں بہت ضروری مینوں
 اول نور دیوے رب مینوں نظر سلامت تھیوے
 سوہنا مکھ تیرا ہک واری اکھیں نال دسیوے
 سکدی مراں نہ دیکھن کارن اندر گریہ زاری
 حضرت کہیا دور نہ رب تھیں جے چا کرے ستاری
 میں بھی کراں دعا تده کارن پیش جناب گرامی
 عرض اساڈی رحمت اس دی نضلوں آس مدامی
 کہیا زلیخا جیوں تده یوسفؑ رب نون حق پچھاتا
 بے شک آکھے لکسی تیرے، اساں یقینوں جاتا
 منگ دعا اساڈے کارن پیش خداوند باری
 اکھیں نال دکھاوے مینوں حسن تیرا ہک واری

تاں پھر حضرت اُٹھ شتابی پڑھیا نفل دوگانہ
 حاضر ہو یا مولا اگے پاک حبیب یگانہ
 پکڑ وسیلہ شاہِ نبیاں دا عرض دعا فرمائی
 جویں روایت نقرہ کاروں دیکھن اندر آئی
 یا رب صدقہ پاک محمدؐ آل محمدؐ نالے
 صلی اللہ علیہ وسلم ہر ویلے ہر حالے
 کر منظور سوال اساڈا نال طفیل تہاں دی
 عاجز ہو کر در تیرے تے آئی ایہ درماندی
 بخش اکھیں اس عاجز تائیں فضلوں یا رب سائیں
 اس دے پاروں جگ وچ مینوں نہ شرمندہ پائیں
 اس دا اساں وسیلہ ہو کر عرض سوال سنایا
 کریں قبول جناب اپنی تھیں رکھیں شرم خدا دا
 جدوں دعا فرمائی یوسف قدرت رب دیکھائی
 مل گئی ترت زلیخا تائیں اکھیں دی روشنائی
 وانگ شمع دے روشن ہوئے دونویں نین نابینے
 اکھیں دیکھیا یار پیارا ٹھنڈ پئی وچ سینے
 دوجی دس مراد زلیخا پچھیا نبی حقانی
 کہن لگی ہن لے دے رب تھیں جو بن حسن جوانی
 ہووے دور ضعیفی میری حسن بہار لے آوے
 لکھ شکرانہ جے کر یوسف پھیر جوانی آوے
 کیتی عرض جناب الہوں یوسف دوجی واری
 پئی دعا قبول یوسف دی موج فضل نے ماری
 اوسی وقت زلیخا اُپر ٹھاٹھ حسن دی آئی
 لایا پَر جبرائیل فرشتے پھر جوانی پائی

دو حصے۔ ودھ اگے نالوں حسن زلیخا پایا
 دیکھ جمال حبیب خدادا ادب کنوں شرمایا
 پھر فرمایا دس زلیخا ہور مراد جو تیری
 کہیا زلیخا نال تساڈے شادی ہووے میری
 گولی بن کے قداماں اندر باقی عمر لنگھائی
 کس مراداں حاصل ہو ون جے ایہ مطلب پاواں
 ایہ گل سن کر حضرت یوسفؑ چپ ہو یا یکباری
 سر نیواں کجھ آکھ نہ سکے باجھوں امر غفاری
 اوسی وقت جناب الہوں وحی پیغام لے آندا
 جیوں کر نقرہ کار وچالے ذکر مفسر لے آندا
 کرد نکاح زلیخا تائیں حکم کیتا رب باری
 ہو گئی اج منظور اسانوں اس دی گریہ زاری
 تیرے پاروں نال اساڈے ایہ ایمان لے آئی
 ہن کیوں اسیں نہ حاجت اس دی کراں تمام ادائی
 سن کر حکم رباناں یوسفؑ سدیا کل ارکاناں
 کیتا عقد زلیخا تائیں جویں روانج شہانہ
 ہر طرفوں دوہاں دلاں نوں خوشی مبارک ہوئی
 کل مراداں پایاں بی بی باقی رہی نہ کوئی
 سنو حقیقت ہو گیا جس دم عقد نکاح دوہاں دا
 عجب تماشا ظاہر ہو یا راوی ذکر لے آندا
 عشق تمام زلیخا والا یوسفؑ دے ول آیا
 صبر یوسف دا ملیا اوس نوں بدلہ رب دیوایا
 جویں زلیخا کارن ترلے کردی آہی
 یوسف نظر نہ پاوے اس ول رکھدا بے پرڈاہی

اونویں بعد نکاحوں یوسفؑ عشقِ محبت چایا
 بی بی نون اوہ شوق نہ رہیا صبر دے نون آیا
 ہر دم عشقِ الہی اندر رہندی اوہ مستانی
 یاد نہ رہ گئی حبِ یوسفؑ دی پایا قربِ حقانی
 کرن روایت جدوں زلیخا نویں جوانی پائی
 قدرت رب دی ویکھ بی بی نون سوچ دل وچ آئی
 کہن لگی جس میں بڈھڑی تے پھرایہ رحم کمایا
 لائق سدا عبادت اس دی سجدہ شکر منایا
 نیت نماز محبت پاروں جد سجدے وچ آئی
 پہلے سجدے ہو گیا اس نون قرب حضورِ خدائی
 ایسا جلوہ ظاہر ہو یا خالق دی سرکاروں
 بھل گیاں سب زبراں زیریاں اس دی لذت پاروں
 خواب خیال ہو یاں اوہ خواباں کیتی جہاں دیوانی
 دھیں لدہا یاد نہ رہیا یوسفؑ دلبر جانی
 چالی برساں جس دے کارن رو رو کملی ہوئی
 گھنڈ حقانی کھلا جس دم حاجت رہی نہ کوئی
 عشقِ حقیقی دل دے اندر جدوں مکان بنایا
 نال شتابی عشقِ مجازی بستر جھاڑ اٹھایا
 اصل حقیقت لہٹی جس دم نقل نہ پھیر چھوے
 شمعِ نمائی یاد نہ رہندی سورج جدوں دسیوے

(گلزارِ یوسفؑ ص 465 تا 467۔ تحت ”جوان شدن زلیخا و آمدن در نکاح حضرت یوسفؑ“)

حضرت یوسفؑ کے ساتھ زلیخا کے نکاح کی حقیقت

مولوی دلپذیر نے پہلے ”وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا“ کے تحت حضرت یوسفؑ کی طرف انتہائی قبیح افعال و حرکات منسوب کیں پھر جب مصر کے بادشاہ نے انہیں باعزت بری کر کے اقتدار میں شریک کر لیا تو مولوی دلپذیر نے حضرت یوسفؑ اور زلیخا کے مابین ”نکاح“ کا قصہ اس افسانوی رنگ کے ساتھ پیش کیا کہ جس سے واضح طور پر حضرت یوسفؑ کی توہین اور زلیخا کی فضیلت و برتری ثابت ہوتی ہے۔

مولوی دلپذیر نے لکھا ہے کہ شادی سے پہلے زلیخا نہ صرف بوڑھی تھی بلکہ اس کی بصارت بھی ختم ہو چکی تھی۔ حضرت یوسفؑ نے زلیخا کی شدید خواہش پر دو رکعت نفل پڑھ کر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طریقے سے دعا قبول نہیں ہوتی بلکہ ”محمدؐ و آل محمدؐ“ کے وسیلے سے دعا کرو تب قبول ہوگی (یہ ملحوظ رہے کہ مولوی دلپذیر کی تحقیق کے مطابق حضرت یوسفؑ ہجرت نبوی سے 3691 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ (ملاحظہ ہو: گلزارِ یوسف ص 642)

اس حکم الہی کے مطابق حضرت یوسفؑ نے ”محمدؐ و آل محمدؐ“ کے وسیلے سے دعا کی تو اس کی نہ صرف بصارت و جوانی اور پہلے سے بھی کئی گنا بڑھ کر حسن لوٹا یا گیا بلکہ حضرت یوسفؑ کو رب نے یہ حکم بھی دیا کہ اب زلیخا کے ساتھ شادی بھی کر لو۔

شادی کے بعد زلیخا والی بلکہ اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر زلیخا کی محبت یوسفؑ کے دل میں پیدا ہو گئی جب کہ زلیخا کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت واقع ہو گئی اور اسے یوسفؑ والا صبر مل گیا جس کی بناء پر اسے پرانا شوق اور سب ”زبراں زیراں“ بھول گئیں۔

کیا حضرت یوسفؑ زلیخا سے اس طرح کی محبت فرما سکتے تھے؟ کیا انہیں اس کی وہ محبت یاد نہیں تھی جب اس نے گھر کے دروازے پر اپنے خاوند سے مخاطب ہوتے ہوئے بلکہ اسے اشتعال دلاتے ہوئے ان پر یہ الزام لگایا تھا کہ ”مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ“؟ کیا حضرت یوسفؑ اپنی طویل قید بھول گئے تھے جو اس زلیخا کی وجہ سے ہی پیش آئی تھی؟

مولوی دلپذیر کے استاذ مولوی عبدالستار نے یوسفؑ کی محبت کا توہین پر مبنی نقشہ کچھ اس

طرح کھینچا ہے کہ:

حکم الہی صبر یوسف دا ملیا بی بی تائیں
 اس دا عشق پیغمبر دے ول بھیج دتا رب سائیں
 خاص عبادت اندر شوقوں جام محبت پیتا
 چالی روز دیوانی ذوقوں یوسفؑ یاد نہ کیتا
 جویں زلیخا چالی برساں عشق پخہ ول دھوئی
 چالی دن وچ نال یوسف دے بات برابر ہوئی
 نال محبت حضرت صاحب جد تشریف لے آوے
 وصل پیار زلیخا تائیں بات پسند نہ آوے
 کرن روایت ہک دن صاحب رل کر بیٹھے دونویں
 جس دن کرتا پاٹا یوسف حالت گزری اونویں
 پکڑے کرتا مگروں یوسف دیکھ زلیخا جاندی
 اوسے رنگ برابر ہوئی الفت بات دوہاں دی
 سی اس روز حبیب ربانا نال محبت آیا
 وچہ عبادت بی بی آہی ایہ فرمان سنایا
 جویں زلیخا ساڈے کارن آہا شوق تسانوں
 اوسے طور تساڈا ہویا شوقوں پیار اسانوں
 کہیا زلیخا جویں تسانوں آہی حب ربانی
 تویں اسانوں الفت رب دی رگ رگ وچ سمائی
 ایہ گل کہہ کر اٹھ کھلوتی راوی ذکر لے آیا
 پچھوں نال محبت یوسف کرتے نوں ہتھ پایا
 اتنا قدر پیراہن پاٹا پورا اس مکانوں
 جبریل پیغام لے آیا پاک خدا رحمانوں
 قمیص قمیص یوم بیوم کہیا جناب الہی
 حالت ایہو زلیخا اُپر اس دن گزری آہی

اس وچہ غصہ روا نہ ہوسی عمل عدالت ہوئی
نا شرمندہ کرسی بھل کے اک دو بے نوں کوئی

(قصص المحسنین صفحہ نمبر 356-357)

یہ ملحوظ رہے کہ مولوی دلپذیر نے اپنی کتاب ”گلزارِ یوسف“ کی تالیف کے دوران میں مولوی عبدالستار کی کتاب سے خوب استفادہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ خود لکھتے ہیں کہ:

موسیٰ دی توراتوں جیویں غلام رسول لے آیا
نالے عبدالستار پیارا جیوں کر لکھ سدھایا
اکثر نقل انہاں دی کرساں میں سر دوس نہ کوئی
اپنا دخل نہ دیواں ہرگز جیویں روایت ہوئی
سادہ شعر تے پختہ سندوں لکھاں واہو واہیں
ایہ شعر پر شعر سنن دی لذت وس اساڈے ناہیں
لکھاں صرف امید ثوابوں میں اس قصے تائیں
یا رب سہل سہل ہر دم کرے پذیر دعائیں

مولوی دلپذیر نے زلیخا کا حضرت یوسف کی طرف عدم التفات کا یہ جواب نقل کیا ہے کہ
”اب مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقی محبت حاصل ہوگئی ہے اس لیے دوسرے امور کی طرف میری
کوئی رغبت نہیں ہے۔ اس حقیقی محبت کے سامنے سب تعلقات اور خیالات مضمحل ہو گئے۔“
جس نبی کے وسیلے سے ایک عام عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ اثر پیدا ہوا کہ
اس کی وجہ سے سب تعلقات اور خیالات مضمحل ہو گئے تو پھر خود اس نبی کے اپنے دل میں اللہ کی
محبت کا کس قدر اثر ہوگا؟

کیا اللہ کی محبت سے اپنی امت کی نسبت سب سے زیادہ بر شامہ نبی اس طرح کا کوئی
حرف شکایت زبان پر لاسکتا ہے؟ اس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن
مولوی دلپذیر و امثالہ کے منقولہ جواب سے زلیخا کی اس معاملے میں حضرت یوسف پر ایک گونہ
برتری ثابت ہو رہی ہے۔

سخت حیرت ہے کہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ”بھی زلیخا کی برتری والا قصہ نقل فرمائے:

”بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد یوسفؑ کے دل میں زلیخا کی محبت اس سے زیادہ پیدا کر دی۔ جتنی زلیخا کو یوسفؑ سے تھی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ یوسفؑ نے ان سے شکایت کی: کیا وجہ ہے کہ تم مجھ سے اب اتنی محبت نہیں رکھتی جتنی پہلے تھی۔ زلیخا نے عرض کیا کہ آپ کے وسیلہ سے مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو گئی ہے اس کے سامنے سب تعلقات اور خیالات مضمحل ہو گئے۔“ (معارف القرآن جلد 5- ص 89)

علامہ محمود آلوسی (م 1270ھ) اس واقعہ سے متعلق فرماتے ہیں:

”و شاء عند القصاص أنها عادت شابة بكرة إكراماً له عليه السلام بعد ما كانت ثيباً غير شابة۔“

وهذا مما لا أصل له و خبر تزوجها أيضاً مما لا يعول عليه عند

المحدثين۔“ (روح المعاني الجزء الثالث عشر ص 4، 5)

داستان گولوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ حضرت یوسفؑ کے اکرام کی خاطر ”زلیخا“ کو دوبارہ جوانی لوٹائی گئی اور یہ ان باتوں میں سے ہے جن کی کوئی اصل نہیں۔ اسی طرح بیوہ عزیز یعنی زلیخا سے حضرت یوسفؑ کے نکاح کی بات بھی بے اصل ہے جس پر محدثین اعتبار نہیں کرتے۔

داستان گو حضرت نے ”امراة عزیز“ کا نام ”زلیخا“ بتایا ہے جو بجائے خود محل نظر ہے۔

امام طبری نے ”راعیل“ نام کی تصریح کی ہے۔

قاضی سلمان منصور پوری لکھتے ہیں کہ:

” (یوسف علیہ السلام نے) 110 سال کی عمر میں وفات پائی۔ پوتے اور پڑوتے

دیکھے۔ ان کی شادی ملک مصر کے شہر ”اون“ کے کاہن کی دختر مسماة ”آساتھ“ کے ساتھ

ہوئی۔ ان کے ہر دو فرزند ”منسی و فرائیم“ اسی خاتون کے ہیں۔

(سیرت رحمۃ للعالمین جلد 3- ص 107)

علامہ شبیر احمد عثمانی سورۃ یوسف آیت 56 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ:

”گویاریان بن ولید برائے نام بادشاہ تھا۔ حقیقت میں یوسفؑ بادشاہی کر رہے تھے

اور ”عزیز“ کہہ کر پکارے جاتے تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بادشاہ آپ کے ہاتھ

پر مسلمان ہو گیا تھا۔

نیز اسی زمانہ میں عزیز مصر کا انتقال ہوا تو اس کی عورت زلیخا نے آپ سے شادی کر لی۔
واللہ اعلم۔ محدثین اس پر اعتماد نہیں کرتے۔“ (فوائد عثمانی تحت الآیہ۔ حاشیہ نمبر 5)

مولانا حافظ صلاح الدین یوسف زیر بحث آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ:

”اسی طرح بعض نے یہ کہا ہے کہ عزیز مصر، جس کا نام اطفیر تھا، فوت ہو گیا تو اس کے بعد زلیخا کا نکاح حضرت یوسف سے ہو گیا اور دو بچے بھی ہوئے۔ ایک کا نام افرائیم اور دوسرے کا نام میثا تھا۔ افرائیم ہی یوشع بن نون اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے والد تھے۔ لیکن یہ بات کسی مستند روایت سے ثابت نہیں۔ اس لیے نکاح والی بات صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے۔

علاوہ ازیں اس عورت سے جس کردار کا مظاہرہ ہوا، اس کے ہوتے ہوئے ایک نبی کے حرم سے اس کی وابستگی نہایت نامناسب بات لگتی ہے۔

(قرآن کریم مع اردو ترجمہ و تفسیر ص 658۔ مطبوعہ شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ پریس)

سب سے پہلے امام طبری نے اس نکاح کا ذکر کیا ہے پھر ان ہی کی تقلید و پیروی میں داستان گو حضرات نے اسے نقل کرنا اور بیان کرنا شروع کر دیا۔ نہ قرآن و حدیث میں اس نکاح کا کوئی ذکر پایا جاتا ہے اور نہ ہی اہل تحقیق نے اس کی تصدیق کی ہے بلکہ انہوں نے اس کے برعکس اس کی تردید کی ہے۔ جب کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ حضرت یوسف کے ساتھ زلیخا کے نکاح کا قصہ روایتاً و درایتاً لغو اور باطل ہے۔

امام جلال الدین سیوطی (م 911ھ) سورۃ یوسف آیت 56 کے تحت لکھتے ہیں کہ:

”و فی القصۃ أنّ الملك توجه و ختمه و ولّاه مکان العزیز و عزله ،

ومات بعد فزوجه إمرأته زلیخا فوجدھا عذراء و ولد له

ولدین“ (تفسیر جلالین ص 231)

(حضرت یوسف کو زمین پر اقتدار دینے کا) قصہ یہ ہے کہ بادشاہ نے انہیں تاج پہنایا (ان کی طرف متوجہ ہوا) انہیں مہر حکومت دی اور ”عزیز“ کے بجائے انہیں والی حکومت بنایا اور پہلے ”عزیز“ کو معزول کر دیا جو اس معزولی کے کچھ ہی عرصہ بعد مر گیا۔ پھر بادشاہ نے یوسف کی

شادی اس کی بیوہ ”زلیخا“ سے کر دی تو یوسف نے اسے جوان اور کنواری پایا پھر زلیخا نے ان کے لیے دو بیٹے جنم دیے۔

مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ:

”بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی زمانہ میں زلیخا کے شوہر قطفیر کا انتقال ہو گیا تو شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی شادی کر دی۔ اس وقت یوسف نے ان سے فرمایا کہ کیا یہ صورت اس سے بہتر نہیں ہے جو تم چاہتی تھیں۔ زلیخا نے اعترافِ قصور کے ساتھ اپنا عذر بیان کیا۔

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بڑی عزت و شان کے ساتھ ان کی مراد پوری فرمائی اور عیش و نشاط کے ساتھ زندگی گزاری۔ تاریخی روایات کے مطابق دو لڑکے بھی پیدا ہوئے جن کا نام افرائیم اور منشا تھا۔ (تفسیر معارف القرآن ص 89۔ جلد پنجم۔ مطبوعہ ادارۃ العارف کراچی)

معلوم نہیں کہ امام سیوطی کو زلیخا کے کنواری ہونے کی اطلاع کس نے دی؟ حضرت یوسف تو خیر ایک عظیم المرتبت شخصیت ہیں اس موقع پر اپنی بیوی کی یہ کیفیت شاید یہ قصہ گو و اعظین اور ناقلمین بھی بیان نہ کر سکیں۔

البتہ مولوی دلپذیر نے اس کی وضاحت کی ہے کہ:

جب حضرت یوسف کے استفسار پر زلیخا نے اپنی ”دوسری مراد“ پیش کی کہ آپ مجھے اپنے رب سے ”حسن و جوانی“ مانگ کر دلادیں تو جبرائیل نے پہلے سے بھی دو حصے زیادہ ”حسن و جوانی“ عطا کر دی۔

امام طبری اس قصہ کو بروایت ”ابن حمید، سلمہ، ابن اسحاق“ نقل کرتے ہیں کہ:

”و انّ إطفیر هلك فی تلك اللیالی و أن الملك الریان بن الولید زوج یوسف إمراة إطفیر راعیل ، و أنها حین دخلت علیه قال: أیس هذا خیرا مما كنت تریدین؟ قال فیزعمون أنها قالت: أیها الصّدیق لا تلمنی فأنی كنت امرأة كما تری حسنا و جمالا ناعمة فی ملك و دنیا و كان صاحبی لا یأتی النساء و كنت كما جعلك الله فی حسنك و هیتك فغلبتني نفسی علی ما رأیت۔“

فیزعمون انه وجدها عذراء فأصابها فولدت له رجلين افرائيم بن يوسف و ميشاء بن يوسف۔“

(تفسیر الطبری سورة یوسف آیت 56. تحت رقم 19459. طبع اول بیروت) اظہیر ان دنوں فوت ہو گیا اور بادشاہ ریان بن ولید نے حضرت یوسفؑ کے ساتھ اس کی بیوہ راعیل کا نکاح کر دیا اور جب راعیل حضرت یوسفؑ کے پاس آئی تو انہوں نے اس سے فرمایا: کیا یہ کام یعنی نکاح اس کام یعنی زنا سے بہتر نہیں جو تو چاہتی تھی؟ راعیل (زلیخا) نے کہا: اے صدیق مجھے ملامت نہ کیجیے آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میں حسن و خوبصورتی والی، دھن دولت والی عورت تھی اور میرا شوہر قوت مردی سے محروم تھا، وہ عورت کے پاس آنے پر قادر ہی نہیں تھا۔

ادھر قدرت نے آپ کو جس فیاضی سے دولت حسن کے ساتھ مالا مال کیا ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ پس میرے نفس نے اس وقت مجھ پر غلبہ کر لیا تھا جسے آپ دیکھ چکے ہیں۔ پس لوگوں کا خیال ہے کہ یوسفؑ نے اسے باکرہ پایا، اس کے پاس گئے اور صحبت کی۔ پھر اس سے ان کے دو بیٹے افرائیم اور میشاء پیدا ہوئے۔

امام طبری نے اس قصہ کو ”ابن حمید، سلمہ اور ابن اسحاق کی سند سے بیان کیا ہے۔ راویوں کی یہ ساری لڑی و کڑی ہی ”سلسلۃ الکذب“ ہے اور موصوف خود بھی جھوٹی روایات کے نقل کرنے اور گھڑنے میں کافی مہارت رکھتے ہیں۔ جہاں تک امام طبری کے استاذ اور شیخ ابن حمیدک تعلق ہے تو اس کے متعلق امام جوزجانی فرماتے ہیں:

”کان ردی المذہب غیر ثقہ“ (احوال الرجال تحت ترجمہ 382)

ابن حمید، بد مذہب اور ناقابل اعتماد و استناد ہے۔

محدث اسحاق بن منصور (م 251ھ) فرماتے ہیں کہ:

”میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دوں گا کہ محمد بن حمید جھوٹا تھا۔“

(تہذیب الکمال جلد 25 ص 103)

یعقوب بن شیبہ فرماتے ہیں کہ:

”یہ کثرت سے منکر روایات بیان کرتا ہے۔“

امام ابو زرہ فرماتے ہیں: یہ جھوٹا ہے۔

امام ابن خراش فرماتے ہیں: ہم سے محمد بن حمید نے حدیث بیان کی اور اللہ کی قسم! وہ جھوٹ بولتا تھا۔

دیگر بہت سے علماء سے منقول ہے کہ ابن حمید احادیث چوری کرتا تھا۔ امام نسائی فرماتے ہیں: ثقہ نہیں اور امام صالح جزرہ فرماتے ہیں کہ: میں نے جھوٹ بولنے میں ابن حمید سے بڑھ کر کوئی تجربہ کار نہیں دیکھا۔ مذکورہ حوالہ جات کے لیے ملاحظہ ہو: (میزان الاعتدال جلد 3 ص 530)

امام ابن حبان (م 354ھ) فرماتے ہیں:

ابن حمید ثقہ راویوں کے نام سے مقلوب روایات بیان کرنے میں منفرد ہوتا ہے۔ بالخصوص جب وہ اپنے شہر کے شیوخ سے روایات بیان کرے۔ ”کان ممن ینفرد عن الثقات بالاشیاء المقلوبات ولا سیما اذا حدث عن شیوخ بلدہ“

(المجروحین من المحدثین جلد 2 ص 321۔ ترجمہ 1005)

امام طبری اور ابن حمید کے بعد ”نکاح یوسف مع زلیخا“ والی روایت کے اگلے راوی سلمہ بن فضل ابرش ہیں جو ”رے“ کے قاضی رہے ہیں۔

امام بخاری (م 256) فرماتے ہیں: ”عندہ منا کیر“ ان کے پاس منکر احادیث ہیں۔ امام علی بن المدینی فرماتے ہیں:

”رمینا بحدیثہ قبل ان نخرج من الری“ ہم نے ”ری“ سے نکلنے سے پہلے ہی ان کی احادیث پھینک دی تھیں۔

امام ابن معین نے ان کے تشیع کی بھی تصریح فرمائی ہے۔ ملاحظہ ہو:

(میزان الاعتدال الجزء الثانی ص 192، التاریخ الکبیر الجزء الرابع ص 84)

حافظ ابن عدی فرماتے ہیں:

”فی حدیثہ بعض المناکیر.... و له افرادات و غرائب“ سل مہ کی احادیث منکر،

افرادات اور غرائب ہوتی ہیں۔ (الکامل فی ضعفاء الرجال الجزء الرابع ص 369)

زیر بحث روایت کے آخری راوی جناب محمد بن اسحاق (م 151ھ) ہیں۔ اکثر محدثین نے انہیں مجروح قرار دیا ہے کہ یہ بزرگ مدلس اور شیعہ تھے۔ ہشام بن عروہ بن زبیر نے ان کی تکذیب کی ہے۔

امام تھکی بن سعید فرماتے ہیں: میں نے اللہ کے لیے ان سے روایت لینا ترک کر دیا ہے۔ (الکامل فی ضعفاء الرجال۔ الجزء السابع ص 256)

امام جوزجانی کہتے ہیں کہ لوگ اس کی روایات پر فریفتہ ہیں حالانکہ یہ کئی قسم کی بدعات سے متہم تھا۔ (احوال الرجال ص 132۔ ترجمہ نمبر 230)

امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر محمد بن اسحاق کے متعلق ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال نقل فرماتے ہیں کہ:

محمد بن اسحاق گو تاریخ اور مغازی کا امام سمجھا جاتا ہے لیکن محدثین اور از باب جرح و تعدیل کا تقریباً پچانوے فیصد گروہ اس بات پر متفق ہے کہ روایت حدیث میں اور خاص طور پر سنن اور احکام میں ان کی روایت کسی طرح بھی حجت نہیں ہو سکتی اور اس لحاظ سے ان کی روایت کا وجود اور عدم بالکل برابر ہے، تصریحات ملاحظہ کریں۔

امام نسائی فرماتے ہیں کہ وہ قوی نہیں ہے (ضعفاء صغیر ص 52)

ابو حاتم کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے (کتاب العلیل جلد 1 ص 433)

ابن نمیر یہ کہنے کے بعد بھی کہ جب وہ معروف راویوں سے روایت کرے تو حسن الحدیث اور صدوق ہے یہ بھی تصریح فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ مجہول روات سے باطل روایات نقل کرتا ہے (بغدادی جلد 1 ص 227) دارقطنی کہتے ہیں کہ اس سے احتجاج صحیح نہیں ہے۔ (ایضاً جلد 1 ص 232)

سلیمان تیمی کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے، ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے، امام جرح و تعدیل یحییٰ قطان کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ کذاب ہے (میزان جلد 3 ص 21) { تقریب النوادی میں ہے "واذا قالوا: متروك الحدیث او واہیہ او کذاب فہو ساقط لایکتب حدیثہ" ص 233، کہ جب محدثین کسی راوی کے بارے میں متروك الحدیث یا واہی الحدیث یا کذاب کہتے ہیں تو وہ ساقط الاعتبار ہوتا ہے اس کی روایت

لکھی بھی نہیں جاسکتی۔ اور اس کی شرح تدریب الراوی میں لکھا ہے کہ ولا یعتبر بہ ولا یستشهد، ص 323۔ ایسے راوی کی حدیث کو اعتبار و متابعت اور شاہد کے لئے بھی پیش نہیں کیا جاسکتا لیکن افسوس کہ فریق مخالف نہ صرف یہ کہ اس سے استدلال کرتا ہے بلکہ اس کے بل بوتے پر مسلمانوں کی اکثریت کی نماز کو باطل، بیکار اور کالعدم قرار دینے کا ادھار کھائے بیٹھا ہے۔

ترجمان الحدیث ماہ ستمبر 1972ء از ص 23 تا 26 وغیرہ میں محمد بن اسحاق کی توثیق پر ادھر ادھر کے چند حوالے نقل کر کے خاصا زور صرف کیا ہے لیکن ائمہ جرح و تعدیل کی اس کڑی جرح کا کہ محمد بن اسحاق کذاب ہے کوئی جواب نہیں دے سکے اور نہ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ احکام و سنن میں ان کی روایت حجت نہیں ہے۔ باقی جن حضرات نے ان کو صدوق اور حسن الحدیث وغیرہ کہا ہے تو وہ تاریخ اور مغازی وغیرہ سے متعلق ہے نہ کہ بنیادی احکام اور سنن وغیرہ سے۔ { وہیب بن خالد اس کو کاذب اور جھوٹا کہتے ہیں (تہذیب التہذیب جلد 9 ص 45) امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ دجالوں میں ایک دجال تھا (میزان جلد 3 ص 21 و تہذیب التہذیب جلد 9 ص 41) نیز امام مالک نے اس کو کذاب کہا ہے (بغدادی جلد 1 ص 232) جریر بن عبد الحمید کا بیان ہے کہ میرا یہ خیال نہ تھا کہ میں اس زمانہ تک زندہ رہوں گا جس میں لوگ محمد بن اسحاق سے احادیث کی سماعت کریں گے (تہذیب التہذیب جلد 2 ص 302) ابوزرعہ کا بیان ہے کہ بھلا ابن اسحاق کے بارے میں بھی کوئی صحیح نظریہ قائم کیا جاسکتا ہے؟ وہ تو محض ہیچ تھا (توجیہ النظر ص 280)

امام بیہقی فرماتے ہیں کہ محدثین اور حفاظ حدیث ابن اسحاق کے تفردات سے گریز کرتے ہیں (سنن الکبریٰ بحوالہ الجواهر النقی جلد 1 ص 155) علامہ مارویٹی لکھتے ہیں کہ ابن اسحاق میں محدثین کے نزدیک مشہور کلام ہے (الجواهر النقی جلد 1 ص 155)

عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد امام احمد بن حنبلؒ لم یکن یحتج بہ فی السنن (بغدادی جلد 1 ص 230 و تہذیب التہذیب جلد 9 ص 44) سنن اور احکام میں وہ ان سے احتجاج نہیں کرتے تھے۔ حنبلؒ بن اسحاق کا بیان ہے کہ امام احمد بن حنبلؒ نے فرمایا:

ابن اسحاق لیس بحجة (بغدادی جلد 1 ص 230 و تہذیب التہذیب جلد 9 ص 44) ابن اسحاق حجت نہیں ہے۔

ایوبؑ بن اسحاق کا بیان ہے کہ میں نے امام احمدؒ سے دریافت کیا ابن اسحاقؒ جب کسی حدیث کے بیان کرنے میں متفرد ہو تو اس کی حدیث حجت ہوگی؟ قال لا واللہ (بغدادی جلد 1 ص 230) فرمایا بخدا ہرگز نہیں۔

ابن ابی خثیمہ کا بیان ہے کہ ابن معینؒ نے اس کو لیس بذاتہ ضعیف اور لیس بالقوی کہا، میموٹی کا بیان ہے کہ ابن معینؒ نے اس کو ضعیف کہا ہے (بغدادی جلد 1 ص 231 و تہذیب التہذیب جلد 9 ص 44)

علی بن المدینیؒ کا بیان ہے لم يضعفه عندی الاروايته عن اهل الكتاب (تہذیب جلد 9 ص 45) میرے نزدیک ابن اسحاق کو صرف اس بات نے ضعیف کر دیا ہے کہ وہ یہود اور نصاریٰ سے روایتیں لے لے کر بیان کرتا ہے۔

مشہور اور قدیم مؤرخ علامہ ابوالفرج محمد بن اسحاق بن ندیمؒ (المتوفی 385ھ) اپنی کتاب الفہرست میں محمد بن اسحاق کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

مطعون علیہ، غیر مرضی الطريقة، الی ان قال: وکان یحمل عن الیہود و النصارى ویسمہم فی کتبہ اهل العلم الاول، و اصحاب الحدیث یضعفونہ و یتہمونہ (الفہرست لابن الندیم ص 142 طبع مصر)

”اس پر طعن کیا گیا ہے اور اس کا طریقہ ناپسندیدہ تھا (پھر آگے فرمایا: کیونکہ) وہ یہود اور نصاریٰ سے روایات لیتا تھا اور اپنی کتابوں میں ان کو پہلے علم والے کہا کرتا تھا اور اہل حدیث اس کو ضعیف کہتے ہیں اور اس کو متہم قرار دیتے ہیں۔“

امام ترمذیؒ لکھتے ہیں کہ بعض محدثین نے ان کے حافظہ کی خرابی کی وجہ سے اس میں کلام کیا ہے (کتاب العلل جلد 2 ص 237) امام نوویؒ لکھتے ہیں کہ جو راوی صحیح کی شرطوں کے مطابق نہیں ہیں ان میں ایک محمد بن اسحاق بھی ہے (مقدمہ نووی ص 16) علامہ ذہبیؒ لکھتے ہیں کہ ابن اسحاق کی روایت درجہ صحت سے گری ہوئی ہے اور حلال و حرام میں اس سے احتجاج درست نہیں ہے (تذکرہ جلد 1 ص 163)

حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں ابن اسحاق احکام کی روایات میں حجت نہیں ہے۔ خصوصاً جب کہ متفرد ہو اور جب کوئی ثقہ راوی اس کے خلاف روایت کرتا ہو تو ابن اسحاق کی روایت قابل توجہ

ہی نہیں ہو سکتی (درایہ ص 193) حافظ ابن القیمؒ لکھتے ہیں کہ امام احمدؒ نے ابن اسحاق کی روایات کو منکر کہا ہے اور اس کو ضعیف بتایا ہے (زاد المعاد جلد 1 ص 143)

علامہ منذریؒ اور حافظ سخاویؒ کہتے ہیں کہ امام احمدؒ نے فرمایا مغازی میں ابن اسحاق کی روایات تو لکھی جاسکتی ہیں لیکن جب حلال و حرام کا مسئلہ ہو تو اس میں ایسے ایسے راوی (یعنی ثقہ اور ثبت) درکار ہیں (الترغیب وترہیب جلد 4 ص 290 وفتح المغیث ص 120)

قاضی شوکانیؒ لکھتے ہیں کہ ابن اسحاق لیس بحجة لا سیما اذا عنعن (نیل الاوطار جلد 1 ص 234) ابن اسحاق کی روایت حجت نہیں ہے خصوصاً جب کہ وہ عنعنہ سے روایت کرتا ہو، نواب صدیق حسن خان صاحبؒ ایک حدیث کی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ ”در سندش نیز ہماں محمد بن اسحاق است و محمد بن اسحاق حجت نیست (دلیل الطالب 239) حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن (حسن) صاحبؒ (المتوفی 1239ھ) نے (ایضاح الادلہ ص 45) میں ابن اسحاق پر سیر حاصل کلام کیا ہے اور ان تمام رکیک اور ضعیف تاویلوں کے دندان شکن جوابات دیئے ہیں جو اس کو ثقہ قرار دینے کے لئے اختیار کی گئی ہیں طلبہ ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ شاید ہی جرح کا کوئی ادنیٰ سے اعلیٰ تک ایسا لفظ ملے گا جو جمہور محدثینؒ اور ارباب جرح و تعدیل نے محمد بن اسحاق کے بارے میں نہ کہا ہو معہذا محمد بن اسحاق فریق ثانی کے نزدیک ثقہ ہے اور حضرت امام ابو حنیفہؒ اور ان کے تلامذہ ضعیف ہیں (بدور الاہلہ ص 235) فی اسفا۔

حافظ ابن حجرؒ نے نہایت ضعیف اور رکیک تاویلیں کرنے کی بے جاسعی کی ہے تاکہ ابن اسحاق کو قابل اعتبار بنانے کی کوشش کامیاب ہو سکے مثلاً یہ کہ سلیمان تیمیؒ ائمہ جرح و تعدیل میں نہ تھے اور امام مالکؒ نے اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا تھا وغیرہ وغیرہ مگر یہ سب کوشش بیکار اور کالعدم ہے۔ اگر بالفرض سلیمان تیمیؒ ائمہ جرح و تعدیل میں نہ تھے تو کیا ہشام بن عروہؒ، امام الجرح والتعدیل یحییٰ القطانؒ، وہیب بن خالدؒ، امام احمد بن حنبلؒ، یحییٰ بن معینؒ، علی بن المدینیؒ، جریر بن عبد الحمیدؒ، امام نسائیؒ، خطیبؒ، ابن نمیرؒ، دارقطنیؒ، ابو زرہؒ اور علامہ ذہبیؒ وغیرہ بھی ائمہ جرح و تعدیل میں نہیں ہیں؟ اور کیا ان سب نے ان جرحی الزامات سے رجوع کر لیا ہے؟

باقی امام مالکؒ کا رجوع کرنا بھی محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے خطیبؒ لکھتے ہیں اما ۱۵

مالك في ابن اسحاق فمشهور غير خاف علي احد من اهل العلم بالحديث (بغدادی جلد 1 ص 224) امام مالک نے ابن اسحاق میں کلام کیا ہے وہ کسی بھی ایسے شخص سے مخفی نہیں ہے جس کو فن حدیث کا علم حاصل ہے (امام ابن الجوزی الحسبلیؒ (المتوفی 597ھ) اپنی کتاب الموضوعات میں لکھتے ہیں کہ:

اما محمد بن اسحاق فمجروح شهد بكذبه مالك و سليمان التيمي و وهيب بن خالد و هشام بن عروة و يحيى بن سعيد وقال ابن المديني يحدث عن المجهولين باحاديث باطلة (نصب الراية جلد 2 ص 250)

”بہر حال محمد بن اسحاق مجروح ہے اس کے جھوٹا ہونے کی امام مالکؒ سلیمان تیمیؒ، وہیب بن خالدؒ، ہشام بن عروہؒ اور یحییٰ بن سعید القطان نے گواہی دی ہے، اور امام ابن المدینیؒ فرماتے ہیں کہ وہ مجہول راویوں سے باطل حدیثیں بیان کرتا ہے۔“

اس سے ثابت ہوا کہ اس شدید قسم کی مفسر جرح سے رجوع کا ثبوت امام ابن جوزیؒ کے علم میں نہیں ہے اور امام بیہقیؒ لکھتے ہیں کہ:

وكان مالك بن انس لا يرضاه و يحيى بن سعيد القطان لا يروى عنه ويحيى بن معين يقول ليس هو بحجة واحمد بن حنبل يقول يكتب عنه هذه الأحاديث أعني المغازی فاذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا يريد أقوى منه فاذا كان لا يحتج به في الحلال والحرام فأولى أن لا يحتج به في صفات الله سبحانه و تعالیٰ و انما نقموا عليه في روايته عن اهل الكتاب ثم عن ضعفاء الناس و تدليس اساميهما فاذا روى عن ثقة و بين سماعه منه فجماعة من الأئمة لم يرواه بأساه (كتاب الاسماء والصفات ص 297)

”امام مالکؒ اس کو (برائے روایت) پسند نہیں کرتے تھے اور یحییٰ بن سعید القطانؒ اس سے روایت نہیں لیتے تھے اور ابن معینؒ فرماتے ہیں کہ وہ حجت نہیں اور امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ اس سے مغازی کی حدیثیں تو لکھی جاسکتی ہیں لیکن حلال و حرام کی روایتوں میں ہم قوی راویوں کو تلاش کریں گے پس جب حلال و حرام میں ابن اسحاق کی روایت حجت نہیں تو صفات اللہ تعالیٰ میں بطریق اولیٰ اس کی روایت حجت نہیں ہو سکتی اور محدثین نے اس پر جو عیب لگایا ہے وہ یہ

ہے کہ وہ اہل کتاب سے روایت کرتا ہے اور ضعیف قسم کے لوگوں سے بھی روایت کرتا ہے اور ان کے ناموں میں تدلیس سے کام لیتا ہے پس جب وہ ثقہ سے روایت کرے اور سماع کی تصریح بھی کرے تو ائمہ کی ایک جماعت اس میں مضائقہ نہیں سمجھتی۔“

اس سے معلوم ہوا کہ امام احمدؒ نے ابن اسحاقؒ کو جو حسن الحدیث کہا ہے تو مغازی وغیرہ کی حدیثوں سے متعلق کہا ہے نہ کہ احکام اور حلال و حرام کی حدیثوں کے بارے میں اور علامہ ذہبیؒ نے سفیان بن حسینؒ کے ترجمہ میں نقل کیا ہے کہ لا یحتج بہ کنحو محمد بن اسحاق یعنی محمد بن اسحاق کی طرح اس سے بھی احتجاج درست نہیں ہے اور کتاب العلو میں اس کو صاحب منا کیر و غرائب بتایا ہے، ائمہ جرح و تعدیل نے ان میں جو کلام کیا ہے وہ فن روایت کے رُو سے ہے اور محض دیانتاً ہے اس کو حالت غصہ پر حمل کرنا جیسا کہ مؤلف خیر الکلام نے ص 195 میں کیا ہے صرف رام کہانی ہے اور ص 199 و 200 میں بحوالہ تحفۃ الاحوذی جلد 1 ص 253 وغیرہ رجوع کے لئے جو قصہ نقل کیا ہے اس سے ان کا صراحتاً رجوع ہرگز ثابت نہیں ہوتا محض کشید ہے۔ ہاں بعد کے محدثین نے اپنے ظن اور تخمینہ سے رجوع پر حمل کیا ہے۔ مگر یہ ان کی اپنی صوابدید ہے۔

مؤلف خیر الکلام کا ص 211 میں امام مالکؒ اور یحییٰ بن سعیدؒ کی جرح کو مفسر قرار دینا اور باقی حضرات کی جرح کو مبہم کہہ کر گلو خلاصی کرنا محض تسکین قلب کا سامان ہے غرضیکہ ان تمام حضرات کی جرح مفسر کڑی اور شدید ہے اور کسی کا تاریخی طور پر صراحت کے ساتھ رجوع ثابت نہیں ہے۔ مؤلف خیر الکلام کا ص 210 میں یہ لکھنا کہ محمد بن اسحاق پر ایک الزام اہل کتاب سے روایت لینا بھی ہے حالانکہ اہل کتاب سے روایات لینا کوئی جرم نہیں تو ان کی بے خبری اور غفلت کی واضح دلیل ہے کہ وہ مطلقاً اہل کتاب کی روایت کو جائز سمجھتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ تو یہ لکھتے ہیں کہ: اقول: الروایة عن اهل الكتاب تجوز فیما سبیل الاعتبار و حدیث یكون الامن عن الاختلاط فی شرائع الدین ولا تجوز فیما سوی ذالک (حجة الله البالغة جلد 1 ص 171)

میں کہتا ہوں کہ اہل کتاب سے روایت ایسے معاملات میں جہاں عبرت مقصود ہو اور جہاں دین

کے احکام میں اختلاط واقع نہ ہوتا ہو درست ہے، اور اس کے علاوہ ان سے روایت جائز نہیں ہے۔ اور اسی لئے امام ابن المدینیؒ نے اس کو ضعیف کہا ہے کہ وہ اہل کتاب سے روایت کرتا ہے جیسا کہ تہذیب التہذیب کے حوالہ سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، مؤلف خیر الکلام نے جن بعض ائمہ کی بسلسلہ ابن اسحاقؒ تو شیق نقل کی ہے تو وہ مسلم ہے مگر وہ صرف تاریخ اور مغازی وغیرہ کے بارے میں نہ کہ صفات اللہ، حلال و حرام، احکام اور سنن کے بارے میں اور مغازی میں وہ ثقہ بھی ہیں اور امام بھی اس میں نزاع نہیں ہے اور بلا شک حافظ ابن ہمامؒ اور علامہ عینیؒ وغیرہ نے محمد بن اسحاقؒ کی توثیق کی ہے مگر ائمہ جرح و تعدیل کی کڑی اور سنگین جرح کے مقابلہ میں ان کی توثیق مسلم نہیں ہے۔

فریق ثانی کے شیخ الکل مولانا سید نذیر حسین صاحب دہلویؒ (المتوفی 1230ھ) لکھتے ہیں کہ: اور ضعیف کہنا غزالیؒ کا اور رویائیؒ کا اور دہلویؒ کا اور صاحب ہدایہ کا اور شیخ ابن الہمامؒ کا اور بعض مالکیوں کا حدیث کو ضعیف نہیں کر دیتا کیونکہ یہ لوگ مقلدین ہیں ائمہ جرح و تعدیل میں سے نہیں ہیں الیٰ ان قال۔ اب رہا ضعیف کہنا ابن عبدالبرؒ کا اور ابو وارہؒ کا اور علی بن المدینیؒ کا، سو البتہ جرح ان کا پایہ اعتبار میں ہے لیکن اگر با بیان سبب اور بادل دلیل ہو تو معتبر ہے ورنہ بے بیان سبب ان کا جرح بھی مقبول نہیں ہونے کا الخ (معیار الحق 242)

اور مولانا محمد عبداللہ صاحب روپڑیؒ لکھتے ہیں کہ جرح تعدیل تاریخ کی قسم سے ہے اور تاریخ اس وقت کے لوگوں کی معتبر ہوتی ہے۔ پچھلے لوگ نقال ہوتے ہیں اس لئے پہلے لوگوں کے خلاف کسی کی جرح تعدیل کا اعتبار نہیں اس کے لئے مقدمہ ابن الصلاحؒ کا مطالعہ مفید رہے گا۔ ان شاء اللہ۔ (مودودیت اور احادیث نبوی ص 9)

رہا محمد بن اسحاق کا مدرس ہونا تو یہ سب کے نزدیک مسلم ہے چنانچہ علامہ بیہقیؒ، حافظ ابن حجرؒ، قاضی شوکانیؒ، نواب صدیق حسن خاںؒ، مولانا شمس الحق عظیم آبادیؒ اور مبارکپوری صاحبؒ وغیرہ کو اس کا صاف اقرار ہے۔

(دیکھئے مجمع الزوائد جلد 1 ص 150 و تقریب ص 313، نیل الاوطار جلد 4 ص 42، دلیل الطالب ص 239، تعلیق المغنی جلد 1 ص 120، اباکار المنن ص 45، و تحفۃ الاحوذی جلد 1 ص 291)

اعتراض:

مبارکپوری صاحبؒ لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق ثقہ ہے اور دلائل یہ ہیں:

(۱) امام بخاری اس کو ثقہ کہتے ہیں۔

(۲) امام شعبہؒ اس کو امیر المحدثین کہتے ہیں۔

(۳) ابن مدینیؒ اور احمد بن حنبلؒ وغیرہ اس کو ثقہ کہتے ہیں

(۴) اگر یہ ثقہ نہیں تو احناف، اذان، قطع سرقہ اور تعجیل افطار میں ابن اسحاق کی روایتوں

سے احتجاج کیوں کرتے ہیں (تحقیق الکلام جلد 1 ص 61۔ مصلہ)

جواب:

مبارکپوری صاحبؒ کے یہ جملہ اعذار بارود ہونے کے سبب مطلقاً قابل التفات نہیں ہیں، ہر شق کا جواب سنئے (۱) ایسے کذاب اور دجال راوی کے بارے میں امام بخاریؒ وغیرہ کی رائے کیا وقعت رکھتی ہے؟ خصوصاً جب کہ امام بخاریؒ نے ابن اسحاق کا زمانہ نہیں پایا اور ہشام بن عروہ، امام مالکؒ اور یحییٰ القطانؒ وغیرہ اس کا زمانہ پانے والے انتہائی سنگین الزام اس پر عائد کرتے ہیں اور یہ بڑے محتاط اور عارف باسباب الجرح بھی ہیں۔ علاوہ بریں واقعی محمد بن اسحاق ثقہ ہے تو حضرت امام بخاریؒ نے باوجود اشد ضرورت کے صحیح بخاری میں اس سے احتجاج کیوں نہیں کیا؟

کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے

یہ حضرت امام بخاریؒ وغیرہ کی ذاتی رائے ہے۔ حق وہی ہے جو جمہور نے کہا ہے۔ چنانچہ

نواب صاحب ایک مقام پر لکھتے ہیں جمہور اہل اسلام کے نزدیک ایسی حدیث سے جو حسن ہو

احتجاج صحیح ہے لیکن امام بخاریؒ حدیث حسن سے احتجاج کے قائل نہیں ہیں۔ آگے نواب صاحب

لکھتے ہیں والحق مقال الجمہور (دلیل الطالب ص 882) حق بات صرف وہی ہے جو جمہور نے

کہی ہے۔ قاضی شوکانیؒ نے بھی امام بخاریؒ اور ابن العربیؒ کا یہ مسلک نقل کر کے آگے لکھا ہے

والحق مقالہ الجمہور (نیل الاوطار جلد 1 ص 22) کہ حق وہی ہے جو جمہور نے کہا ہے۔

(۲) امام شعبہؒ کی بات اگر محمد بن اسحاق کے بارے میں حجت ہے تو جابر جعفی (جو قرآۃ

خلف الامام ہی کی ایک روایت کا راوی ہے مگر ہم نے اس سے احتجاج نہیں کیا) کے بارے میں

کیوں حجت نہیں ہے؟ امام شعبہ ان کو بھی ثقہ کہتے ہیں (کتاب القراءہ ص 108، میزان جلد 1 ص 176، تہذیب جلد 2 ص 47 و توجیہ النظر 291 وغیرہ) علاوہ بریں مبارک پوری صاحب کے نزدیک امیرالمحدثین ہونے سے توثیق کیسے لازم آتی ہے؟ مبارک پوری صاحب تو لکھتے ہیں کہ علامہ تاج الدین سبکی نے ابوطاہر فقیہ کو گو شیخ، ادیب، عارف، اور امام المحدثین و الفقہاء لکھا ہے۔ قلت لادلالة فی هذا علی کونه ثقة قابلاً للاحتجاج (تحفة الاحوذی جلد 2 ص 75) لیکن میں کہتا ہوں کہ امام المحدثین والفقہاء ہونے سے یہ کیسے لازم آیا کہ وہ ثقہ اور قابل احتجاج بھی تھے، محقق نیوٹی نے ابو عبد اللہ فنجویہ دینوری کو کبار المحدثین میں لکھا ہے مبارک پوری صاحب ان پر گرفت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فان مجرد کونه من کبار المحدثین لا یتلزم کونه ثقة

(انتہی بلفظ تحفة الاحوذی جلد 2 ص 75)

ان کے صرف کبار المحدثین میں ہونے سے یہ کیسے لازم آیا کہ وہ ثقہ بھی تھے؟

مبارک پوری صاحب ہی ازراہ بزرگی و انصاف فرمائیں کہ جن کے بارے میں جرح کا ایک لفظ بھی موجود نہ ہو اور علامہ تاج الدین سبکی وغیرہ جیسے امام اور ثقہ عالم ان کو امام المحدثین اور کبار المحدثین لکھیں مگر معہذا ان کی ثقاہت ثابت نہ ہو سکے اور محمد بن اسحاق کو ائمہ جرح و تعدیل کذاب اور ذجال تک کہتے ہوں تو ان کے (بقول امام شعبہ) امیرالمحدثین ہونے سے اس کی ثقاہت کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟

ٹھوکریں مت کھائیے چلئے سنبھل کر دیکھ کر

چال سب چلتے ہیں لیکن بندہ پرور دیکھ کر

(۳) امام ابن مدینی اور امام احمد بن حنبل وغیرہ کو مطلقاً ابن اسحاق کے موثقین میں شامل

کرنا انتہائی غفلت اور طبقات روایت سے بے خبری پر مبنی ہے باحوالہ ان کے اقوال نقل کئے

جا چکے ہیں کہ یہ بھی ابن اسحاق کو مجروح اور ضعیف قرار دیتے ہیں لہذا ان کا ذکر مطلقاً معدلین

میں جہالت پر مبنی ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اگر جرح و تعدیل کا تعارض ہو اور جارح امر

خفی پر مطلع ہو چکا ہو جس کی اطلاع معدل کو نہیں تو جرح تعدیل پر مقدم ہے اور یہی محققین اور

جمہور کا مختار ہے (شرح مسلم جلد 1 ص 21) اور نیز لکھتے ہیں کہ:

فانهم متفقون علی انه لا یحتج بالضعیف، فی الامکان (ایضاً)

محدثین کرامؒ اس پر متفق ہیں کہ ضعیف راوی سے احکام میں احتجاج و استدلال کرنا درست نہیں ہے اور ابن اسحاق پر جرح مفسر اور با بیان سبب ہے اور یہ روایت احکام شرعیہ میں سے ایک حکم سے متعلق ہے اور جہی تو فریق ثانی احناف کی نماز کو بیکار اور باطل اور کالعدم قرار دے کر معاذ اللہ تعالیٰ ان کو فی السقر پہنچانے کا ادھار کھائے بیٹھا ہے اور چیلنج دیتا ہے اندریں حالات ابن اسحاق کی روایت کی کیا وقعت ہے؟

(”احسن الکلام“ طبع اول: 1955، طبع دوم 1965، طبع سوم 1980، طبع ہفتم 2001 ص 501-509)

محمد بن اسحاق کے بارے میں مذکورہ بحث ”احسن الکلام“ طبع ہفتم سے ماخوذ ہے، جو حسب ذیل اکابر علماء دیوبند کی مصدقہ ہے:

- (۱) حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب (۲) حضرت مولانا مفتی سید مہدی حسن صاحب (۳) حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی (۴) حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی (۵) حضرت مولانا مفتی فقیر اللہ صاحب (۶) حضرت مولانا محمد شفیع صاحب کراچی (۷) حضرت مولانا خیر محمد صاحب (۸) حضرت مولانا احمد علی صاحب (۹) حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب (۱۰) حضرت مولانا محمد عبد اللہ صاحب در خواستی (۱۱) حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب بہبودی (۱۲) حضرت مولانا سلطان محمود صاحب (۱۳) حضرت مولانا عبد الحق صاحب اکوڑہ خٹک (۱۴) حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد نصیر الدین صاحب غور غشتی (۱۵) حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی (۱۶) حضرت مولانا محمد عبد الرشید صاحب نعمانی (۱۷) حضرت مفتی رشید احمد صاحب (احسن الکلام حصہ اول، فہرست مضامین ص 3)

مناظر اسلام، محقق اہلسنت، فخر حقیقت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حبیب اللہ ذیروی فاضل نصرت العلوم گجرانوالہ شیخ الحدیث جامعہ قاسم العلوم فقیر والی (تلمیذ رشید امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز خان صفدر) محمد بن اسحاق کے بارے میں فرماتے ہیں:

”اس سند میں عن ابی اسحاق دراصل محمد بن اسحاق ہے مگر مشہور دلائل ہے۔ مگر ابراہیم بن سعد نے اس کو ابن اسحاق کے بجائے عن ابی اسحاق بنا دیا ہے اور ابن اسحاق کو چھپانے کے

لئے یہ ایسی کارروائی کرنے کا مریض نظر آتا ہے۔

(توضیح الکلام پر ایک نظر ص 117۔ ناشر: جامعہ اسلامیہ حبیب العلوم (ملتان روڈ) ڈیرہ اسماعیل خان۔ طبع اول جمادی الثانیہ 1423ھ / ستمبر 2002ء صفحات 315)

مولانا شبلی نعمانی محمد بن اسحاق کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

”امام مالک ان کے سخت مخالف ہیں۔ علامہ ذہبی کی تصریح سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد بن اسحاق یہود و نصاریٰ سے روایت کرتے تھے اور ان کو ثقہ سمجھتے تھے۔ 151ھ میں وفات پائی۔ (سیرت النبی جلد اول ص 51)

مذکورہ تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ مولوی دلپزیر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخا کی شادی کا جس افسانوی انداز میں ذکر کیا ہے وہ روایت تفسیر طبری میں پائی جاتی ہے جس کی سند: ”سلسلة الكذب“ میں شمار ہوتی ہے۔ اگر بالفرض یہ قصہ یا روایت صحیح بھی ہوتی تو پھر بھی منافی عصمت ہونے کی بناء پر اسے مردود قرار دے دیا جاتا۔

علاوہ ازیں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قرآن عزیز نے ایک عام اصول یہ بتایا ہے کہ:

”الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ... (سورة النور آیت 26)

ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں اور پاک (دامن) عورتیں پاک (دامن) مردوں کے لیے اور پاک (دامن) مرد پاک (دامن) عورتوں کے لیے ہیں۔

جب عام پاک دامن مردوں کے لیے یہ اصول مقرر کیا گیا ہے تو پھر کسی نبی یا رسول کے ساتھ کسی حیا باختہ خاتون کا عقد نکاح کیوں کر ممکن ہے؟

قرآن کریم کی روشنی میں ”زلیخا“ کی حیا باختگی اور اس کا نمونہ اخلاق ملاحظہ فرمائیں:

”وَرَأَوْتَهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ... ، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ... ، قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ ارَادَ بِاَهْلِكَ سُوءًا اِلَّا اَنْ يُسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيمٌ... ، فَلَمَّا رَا قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ ط اِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ ۝ يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي

لِذَنْبِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ ۝ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ الْعَزِيزُ
تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا طَائِنًا لَنَرَهَا فِيْ ذَلَالٍ مُّبِينٍ ۝...، وَلَقَدْ
رَأَوْتَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ طَوْلَيْنِ لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ لِيَسْجَنَ وَلِيَكُونًا مِنَ
الصَّاغِرِينَ ۝...، أَنَا رَأَوْتَهُ عَنْ نَفْسِهِ....

اور جس عورت کے گھر میں یوسفؑ (رہائش پذیر) تھے اس نے خود انہیں ان کی مرضی
کے خلاف خواہش کی اور سب دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی: آؤ جلدی کرو.... اور یقیناً اس
عورت (زلیخا) نے ان سے ارادہ بد کر ہی لیا تھا.... (پھر زلیخا نے اپنے شوہر سے کہا: جو تیری
بیوی سے بدکاری کا ارادہ کرے، اس کی سزا اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا
دردناک عذاب دیا جائے....،

پر جب اس نے دیکھا کہ ان (یوسفؑ) کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عزیز مصر نے زلیخا
سے کہا بے شک یہ تمہارے چلتروں میں سے ہے۔ یقیناً تم عورتوں کا چلتر بہت بڑا ہے اور
(زلیخا) تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ بے شک تو ہی قصور واروں میں سے ہے....،

اور شہر کی عورتوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے جواں مرد غلام (یوسفؑ)
کو ان کی مرضی کے خلاف پھسلاتی ہے بے شک ان کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی
ہے۔ یقیناً ہم تو اس (زلیخا) کو کھلم کھلا خطا پر پاتی ہیں۔ (زلیخا نے اقرار کیا: بے شک میں نے
خود انہیں ان کی مرضی کے خلاف پھسلانا چاہا مگر وہ معصوم ثابت ہوا۔ اور اگر اس نے وہ کام نہ
کیا جس کا میں اسے حکم دیتی ہوں تو یہ ضرور قید کیا جائے گا اور ذلیل بھی ہو جائے
گا.... (زلیخا نے کہا: میں نے ہی ان کی مرضی کے خلاف پھسلانا چاہا....

قرآن کریم کی مذکورہ گواہی کے بعد زلیخا کے کردار سے متعلق اس نکاح کے مبلغ اعظم امام
طبری کی اپنی گواہی ملاحظہ کریں:

”یا یوسف، ما أحسن شعرك، ما أحسن وجهك، حتى اطمعته، فدخلت
البيت و غلقت الابواب، حتى خلوا في بعض بيوته، و قالت هيت لك،
أكبت عليه و تدعوه إلى لذة من حاجة الرجال في جمالها و حسنها، تطعمه

مرّة وتخفيه اخري، استلقت له، استلقت على قفاها....

(تفسیر طبری جلد 7- ص 181-182)

زلیخانے کہا آپ کے بال کتنے ہی خوبصورت ہیں، آپ کا چہرہ کس قدر حسین ہے۔ پھر زلیخا انہیں برابر ترغیب دیتی رہی، پھر وہ دونوں گھر میں داخل ہو گئے، زلیخانے خود ہی گھر کے تمام دروازے بند کر دیے پھر وہ خلوت گاہ میں تنہا ہو گئے۔ زلیخانے کہا: آ بھی جاؤ، جلدی خواہش پوری کرو۔

(علامہ آلوسی نے یہ روایت بھی نقل کی تصدّت هنالك الافعال آخر من بسط يدها اليه وقصد المعانقة وغير ذلك.... یہاں زلیخا سے بعض دوسرے افعال بھی صادر ہوئے، اس نے یوسفؑ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور معانقہ کرنا چاہا۔ ملاحظہ ہو: روح المعانی جلد 12- ص 213)

امام طبری مزید لکھتے ہیں: زلیخا یوسفؑ پر جھک گئی اور اپنی خوبصورتی اور حسن کی وجہ سے اس لذت کی طرف دعوت دینے لگی جو ایک جوان مرد کی ضرورت اور خواہش ہوتی ہے۔ زلیخا کبھی انہیں لالچ و ترغیب دیتی اور کبھی خوف دلاتی حتیٰ کہ وہ یوسفؑ کے سامنے پیٹھ کے بل بالکل سیدھی وچت لیٹ گئی۔

مولوی دلپذیر نے تو اس قصہ کو بہت ہی زیادہ رومانوی اور افسانوی رنگ دیا کہ زلیخانے بچپن میں جب حضرت یوسفؑ کو خواب میں دیکھا تو وہ اسی وقت سے ان کے عشق میں گرفتار ہو گئی، پھر عزیز مصر کے نکاح میں آنے کے باوجود وہ حضرت یوسفؑ کو اپنے دام تزویر میں پھانسنے کی برابر کوشش کرتی رہی۔ (جب کہ اس طرح کا کردار تو کسی غیر مسلم شریف عورت کا بھی نہیں ہوتا)

اس کی ایک مختصر جھلک پیچھے گزر چکی ہے۔ جس سے زلیخا کے ”کردار“ کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ تفصیل کے خواہش مند کتاب ”گلزارِ یوسفؑ“ کے حسب ذیل عنوانات کی طرف مراجعت کریں:

”شروع کیفیت احوال زلیخا رضی اللہ عنہا، آمدن خواب بار اول زلیخارا، بیدار شدن زلیخا از خواب، خواب دوم، خواب سوم، ذکر شادی زلیخا بی بی (باعزیز مصر) طلبیدن زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام رادر خلوت خانہ، سوال وجواب زلیخا و حضرت یوسف علیہ السلام، احوال بی بی زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رفتن یوسف علیہ السلام بشکار و فریاد کردن زلیخا، کرامت عشق، جواں

شدن زلیخا و آمدن در نکاح حضرت یوسف علیہ السلام“
 کیا اس قسم کے کردار کی حامل خاتون ”الطیبات“ میں شامل ہو سکتی ہے؟ کیا ایسی
 خاتون کا کسی عام ”طیب“ کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے؟
 کیا کوئی مفسر، محدث، فقیہ اور صالح و طیب ایسی ”حیا باختہ“ خاتون کے ساتھ نکاح و
 شادی کرنے پر آمادہ ہو سکتا ہے؟

سب سے بڑھ کر یہ سوال کہ عزیز مصر کے فوت ہو جانے کے بعد کیا زلیخا کی عمر ”عشقیہ“
 شادی رچانے کی تھی؟ (جو حضرات زلیخا کے ساتھ حضرت یوسفؑ کی شادی کا پرچار کرتے
 ہیں تو وہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ زلیخا اس وقت بصارت سے محروم ایک بوڑھی خاتون تھی
 جسے حضرت یوسفؑ کے اکرام کی خاطر از سر نو ”حسن، شباب اور کنوارا پن“ عطا کیا گیا تھا)
 مذکورہ سوالات کا جواب یقیناً صرف نفی میں ہی ممکن ہے تو پھر کیا زلیخا جیسی حیا باختہ اور
 بوڑھی خاتون کے ساتھ شادی کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت باقی رہ گئی تھی جو نبی
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق صرف طیب ہی نہیں بلکہ:

”الکریم ابن الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم: یوسف بن یعقوب بن

اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام....“

اکرم الناس یوسف نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن خلیل اللہ

علیہم السلام۔“

(صحیح بخاری۔ رقم الحدیث 3382، 3383، 3390، 4688)

مذکورہ تفصیل سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ ”زلیخا“ نامی عورت کے ساتھ
 حضرت یوسفؑ کا نکاح نہیں ہوا تھا اور نہ ہی زوجہ عزیز کا نام ”زلیخا“ تھا۔ نیز اس نکاح سے متعلق
 مولوی دلپذیر و امثالہ کی منقولہ روایات عقلاً و نقلاً، سنداً و متناً، روایتاً و درایتاً ہر اعتبار سے لغو، موضوع
 باطل، منافی عقیدہ عصمت انبیاء اور منہی بر توہین ہیں۔

گلزارِ یوسفؑ اور توہینِ داؤدؑ عَلَیْہِ السَّلَام

”هَلْ اَتَاكَ نَبُو الْخَصْمِ اِذْ تَسُوْرُوْا الْمِحْرَابَ“ (سورۃ ص 21)

اور کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر فریقانِ مقدمہ (یعنی جھگڑنے والوں) کی جب انہوں نے دیوار پھاندی عبادت گاہ کی۔

جب کسی واقعہ کی اہمیت پر مخاطب کو متوجہ کرنا ہوتا ہے تو اس کا آغاز اس قسم کے استفہام سے کیا جاتا ہے تاکہ سننے والا ہمہ تن گوش ہو کر اس واقعہ کو سنے اور اس سے عبرت حاصل کرے۔ یعنی کیا آپ کو اس واقعہ کی اطلاع ملی ہے کہ جب مدعی اور مدعا علیہ دونوں فریق دیوار پھاند کر حضرت داؤد علیہ السلام کے عبادت خانہ میں اچانک آدھمکے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ ایک روز حکومت کے کاروبار و امور سرانجام دیتے اور مقدمات کا فیصلہ کرتے، ایک روز اپنے گھر کے فرائض انجام دیتے۔ تیسرا دن انہوں نے صرف عبادت کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا اور اس دن اپنی عبادت گاہ پر پاسبان مقرر کر دیتے تاکہ لوگ ان کی عبادت میں مخل نہ ہوں۔ اس دن کسی کو اندر آنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔

ایک دفعہ وہ عبادت میں مصروف تھے؛ ایسے وقت میں ان فریقانِ مقدمہ کا دیوار پھاند کر اجازت طلب کیے بغیر اندر گھس آنا بڑا حیرت انگیز واقعہ تھا اس لیے انہیں گھبراہٹ سی لاحق ہوئی۔ وہ بھی اس چیز کو بھانپ گئے اور کہنے لگے ڈریے نہیں ہم تو دو فریق ہیں اور اپنے مقدمہ کا فیصلہ کرانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ ازراہ نوازش، حق و انصاف کے ساتھ ہمارا فیصلہ فرمادیجیے اور ہم میں سے کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو۔ جو فریق بھی ظلم و زیادتی کے راستے پر گامزن ہے اسے عدل و انصاف کی سیدھی راہ پر چلنے کی ہدایت فرمادیجیے....

زیر بحث اور مابعد آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک ابتلا کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں پیش آیا ہے جسے وہ ابتداء میں نہ سمجھ سکے مگر جلد ہی اس پر متنبہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور استغفار کیا جو بارگاہِ الہی میں قبول ہو کر ان کی عظمت شان

اور تقرب الی اللہ کا باعث بنا۔

معاملہ صرف اسی قدر تھا لیکن بعض غیر محتاط مفسرین نے جب یہ دیکھا کہ قرآن عزیز نے حضرت داؤد علیہ السلام کے امتحان کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی اور تورات و اسرائیلی روایات میں ”اوریاہ“ کی بیوی کی ایک داستان موجود ہے جس میں حضرت داؤد سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ذکر ہے تو بلا تحقیق و بلا تامل اس ”خرافاتی“ داستان کو زیر بحث آیت کی تفسیر بنا کر آزمائش، استغفار اور توبہ کی قبولیت کو اس قصہ کے ساتھ چسپاں کر دیا۔

یہاں زیر بحث آیت کی تفسیر یا آزمائش و ابتلاء اور مقدمہ کی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اصلی مقصد اسی اسرائیلی داستان سے قارئین کو آگاہ کرنا ہے جسے بعض حضرات نے غلط طور پر اس آیت کی تفسیر بنا دیا ہے۔ لہذا پہلے وہ اسرائیلی روایت ملاحظہ فرمائیں:

”اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہار ہی تھی اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا اور اسے بلا لیا۔ وہ ان کے پاس آئی اور انہوں نے اس سے صحبت کی۔ پھر وہ اپنے گھر چلی گئی اور وہ حاملہ ہو گئی، سو اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں....

صبح کو داؤد نے ”یوآب“ کے لیے ایک خط لکھا اور اسے ”اوریاہ“ کے ہاتھ بھیجا اور اس نے خط میں یہ لکھا کہ ”اوریاہ“ کو گھمسان میں سب سے آگے رکھنا اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا تا کہ وہ مارا جائے....

اور اس شہر کے لوگ نکلے اور ”یوآب“ سے لڑے اور وہاں داؤد کے خادموں میں سے تھوڑے سے لوگ کام آئے اور ”حتی اوریاہ“ بھی مر گیا تب ”یوآب“ نے آدمی بھیج کر سب حال داؤد کو بتا دیا....

جب ”اوریاہ“ کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہر ”اوریاہ“ مر گیا تو وہ اپنے شوہر کے لیے ماتم کرنے لگی اور جب سوگ کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا اور وہ اس کی بیوی ہو گئی اور اس سے اس کا ایک لڑکا پیدا ہوا۔ پر اس کام سے جسے داؤد نے کیا تھا خداوند ناراض ہوا۔“

(سموئیل (2) باب 11- آیات 2-27۔ بحوالہ قصص القرآن جلد دوم ص 74 مؤلفہ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی)

اس داستان میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جو اخلاقی نقشہ پیش کیا گیا ہے اس کے مطالعہ کے بعد ان کو نبی اور پیغمبر تو کیا ایک صحیح اخلاق کا حامل انسان بھی نہیں سمجھا جاسکتا۔ دوسرے کی بیوی پر نظر بد ڈالنا، اس سے ناجائز طور پر ملوث ہونا اور پھر سازش کر کے اس کے شوہر کو ناحق قتل کروادینا انسانی زندگی کے وہ ناپاک اعمال ہیں جن کے لیے علم اخلاق کی زبان میں ”بدکاری“ سے کم کوئی دوسرا لفظ استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ سبحنک ہذا بہتان عظیمہ مذکورہ اسرائیلی روایت کے بعد مولوی دلپذیر کی بیان کردہ داستان ملاحظہ فرمائیں:

ذکر حضرت داؤد علیہ السلام:

ترجیا ذکر داؤد نبی دا سننے اندر آیا
 جویں خلاصیوں بھی تفسیروں نقرہ کاروں پایا
 بطشا نام آہی اک عورت صاحب حسن صفائی
 ہک دن باغ اپنے دے اندر نہاوں کارن آئی
 جدوں پوشاک اتار بدن دی بیٹھی حوض کنارے
 کسے سببوں دیکھیا اس نوں نبی داؤد پیارے
 دیکھ پیغمبر عاشق ہویا اس دا حسن صفائی
 پچھنا کہتوس لوکاں کولوں ہے ایہ کون زنانی
 لوکاں کہیا بطشا ہوسی مالک ایس چمن دی
 اوہا آ کر نہاوے اہتھے صاحب باغ حسن دی
 پرنی ہے اوہ نال کسے دے پچھیا نبی ربانے
 لوکاں کہیا پریناں اس نوں تھوڑے روز دہانے
 اوریا نام بتاوں اس دا جس نے ایہ پرنائی
 ایہ پرہن تک جمع نہ ہوئے لوکاں عرض سنائی
 سن کہ حال داؤد نبی نوں شوق محبت چایا
 نال سنائی خاوند اس دا اپنے پاس سدایا

راوی کہندا کیتیاں اول باتاں کجھ پیاروں
 اس تھیں پچھے حکم سنایا بہت محبت پاروں
 ملک فلانے جنگ کرن نوں کیتی اساں چڑھائی
 لشکر دا سردار بنا کے تینوں بھیجنا بھائی
 جاؤ کرو جہاد شتابی حکم نبی فرمایا
 بہتی دولت دے کر اس نوں لشکر نال رلایا
 سخت جگہ اوہ خطرے والی جت ول اس نوں ڈھویا
 جو کوئی اُت ول جاندا آہا واپس کدیں نہ ہویا
 دو جگہاں دا حکم ہویا سی اول روم بتلاؤن
 ناطقہ نام دوجے دا راوی ذکر لے آون
 اول جا کے روم علاقے کیتی اوس لڑائی
 کتنے کافر مارے سیدے فتح شتابی پائی
 اس تھیں پچھے ناطقہ دے ول لشکر لے کر چڑھنا
 کتنے موذی مارے او تھے خوب بہادر لڑیا
 آخر اوریا حکم الہوں ہویا شہید او تھائیں
 پچھوں اس دے لشکر تائیں فتح دتی رب سائیں
 بہتا مال غنیمت کر کے آندا اس زمینوں
 خبر شہادت اوریا والی دسی آن نبی نوں
 سن کر حضرت برس دناں تک ماتم فرش و چھایا
 اس تھیں پچھے بطشا دے سنگ نبی نکاح پڑھایا
 اگے گھر داؤد نبی دے حرم نزنویں آہے
 ہو گئے سو برابر جس دم بطشا نال دیا ہے
 اسے تھیں سلیمان پیغمبر خالق پاک او پایا
 دیو پریاں کل دنیا اُپر جس نے حکم چلایا

کرن روایت جد داؤدے ایہ کم کیتا بھائی
 غیرت پاک خداوند والی جوشاں دے وچہ آئی
 بھیجا جبرائیل جنابوں آپ خداوند باری
 نالے میکائیل فرشتہ سنو حقیقت ساری
 آدمیاں دی صورت بن کر آئے ملگ نورانی
 بھا مار عبادت اندر بیٹھا نبی حقانی
 پاڑی کندھ فرشتیاں جلدی دونویں اندر آئے
 دیکھ داؤد ہو یا متحیر ڈاہڈی دہشت کھائے
 خبر نہیں ایہ کون میرے گھر آن وڑے دیواروں
 تھر تھر گنبیاں نبی اللہ دا دہشت ہیبت پاروں
 کہیا فرشتیاں کرو نہ خطرہ اسیں نہ کجھ اکھیندے
 مگراں آئے کول تساڈے دہشت ہیبت پاروں
 سن کر تسیں اساڈا جھگڑا فیصلہ کر دیہو سانوں
 تا پھر کہیا داؤد تنہاں نوں کیا کجھ بنی تسانوں
 کہن لگا پک انہاں وچوں ایہ ہے میرا بھائی
 اس دے کول نڑنویں بھیداں یا محبوب خدائی
 کہو بھید میری یا حضرت اوہ بھی ہے ایہ لیندا
 کجھ انصاف نہ آوے اس نوں زور زور کھسیندا
 دسو اس نوں ایہ گل کرنی لائق ہے یا ناہیں
 تاں داؤد اس دوجے کولوں پچھیا حال تداہیں
 کیوں بھائی اس سچ الایا یا کجھ جھوٹ ملایا
 کہن لگا جو بے شک حضرت اس نے سچ سنایا
 کرن روایت جد اوہ دوجا ہو چکا اقبالی
 تا حضرت اس پہلے تائیں اتنی بات دسالی

بے شک ہے ایہ تیرے اُپر کر دیا ظلم نرالا
جو ہک بھیڈ تیرے تھیں منگے اتنیاں بھیڈاں والا
سن کر حکم فرشتے دونویں ہس کے آکھن لگے
اے داؤد نزنویں عورت ہے سی تیری اگے
پھرتساں عورت اوریا والی کر کے حرص ویاہی
جے کر بھیڈ نہ کھسنے لائق، اوکد لائق آہی
ایہ جو تساں اساڈے حق وچہ فتویٰ ظلم لگایا
سمجھو تاں ایہ اپنا جھگڑہ پاس تساڈے آیا
ایہ گل کہہ کر غائب ہو گئے ترے فرشتے نوری
پچھوں سمجھ نبی نوں آئی سن ایہ ملگ حضورئی
رب دی طرفوں میرے تائیں کرن نصیحت آئے
کر افسوس داؤد پیغمبر رُوئے تے پچھتاوے
ایسا سخت خدا دے خوفوں ڈریا نبی غفاری
چالی برسوں اس غم اندر رہیا کریندا زاری
نیند آرام نہ رہ گیا کوئی بھکھ پیاس بھلائی
روون باہجہ داؤد نبی دی پلک نہ گزرے کائی
کرن روایت نبی اللہ دا ایسا دردوں روندنا
سُن سن کے ہمسایاں تائیں درد زیادہ ہوندا
راتیں نیند نہ پوے کسی نوں اس دے روون پاروں
اوڑک ہو لاچار تمامی نکل گئے گھر باروں
جبرائیل جناب الہوں آندا حکم رباناں
لائق نہیں گواہنڈیاں تائیں ایسا ضرر پہنچانا
خلقت کنوں علحدہ ہو کے کر دُوراڈے زاری
اتنی طاقت نہیں تے پھونسنے تساڈی زاری

تاں پھر نکل داؤد پیارا گھر تھیں باہر آیا
شہروں دور پہاڑاں اندر جا کر رونا پایا
ہوندا اثر پہاڑاں تائیں جس دم حضرت روندے
پر بہت ہور پکھیر و سارے رو رو عاجز ہوندے
کرن روایت ہک دن حضرت جیوں سجدے وچہ آیا
چالی روز دہانے وچہ نہ سجدیوں سر چایا
رات دے اس سجدے اندر رو رو نیر چلاندا
سوا مہینہ گزریا اینویں نہ پیندا نہ کھاندا
اتنا نیر اکھیں تھیں راوی ذکر لے آیا
ہنجوں تھیں گھاہ پیدا ہویا سر تھیں لنگھ سوہایا
چھپ گیا سیس مبارک اتنا اچا ہویا
کر کے اوٹ دیواراں وانگوں چاروں طرف کھلویا
اس پر بت نوں پوہتا جس دم ہویا حکم حضور وں
سجدے تھیں سر چا پیارے ہو گیوں پاک قصوروں
تاں پھر سجدے تھیں سر چایا اس مقبول گرامی
ایسی آہ نکالی اٹھ کے جل کے گھاہ تمامی

(گلزارِ یوسفؑ ص 552 تا 554۔ تحت ”ذکر حضرت داؤد علیہ السلام“)

قارئین کرام! مولوی دلپذیر نے حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت و کردار کا جو مکروہ نقشہ
کھینچا اس نے تو ”یہودیوں“ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ موصوف کی بیان کردہ داستان جہاں عقیدہ
عصمت انبیاء کے منافی ہے وہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی صریح توہین پر بھی مبنی ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کا اوریا کی قبر پر جا کر

معافی کی درخواست پیش کرنا

مولوی دلپذیر نے بتایا کہ حضرت داؤد نے اپنے سپاہی اوریا کی بیوی کو غسل کرتے ہوئے برہنہ حالت میں دیکھا تو اس کی محبت ان کے دل میں واقع ہو گئی۔ پھر اوریا کو دولت اور منصب دے کر ”جہاد“ کے لیے بھیجا تا کہ یہ مرجائے اور اس کی بیوہ سے نکاح کر کے اپنے حرم میں داخل کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد کے اس فعل سے سخت ناراض ہوئے اور حضرت داؤد بھی اپنے اس فعل پر سخت نادم و شرمندہ ہوئے حتیٰ کہ چالیس سال تک گریہ وزاری کرتے رہے۔ ان کے رونے سے ان کے ہمسایہ بھی اذیت و بے آرامی میں مبتلا رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا پہاڑوں اور ویران مقامات پر جا کر گریہ وزاری کرو۔ اس حکم کی تعمیل میں حضرت داؤد چالیس دن تک طویل سجدے میں پڑے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا اور قصور معاف کر کے سجدے سے سراٹھانے کا حکم دیا۔

مگر مولوی دلپذیر اپنی اس ”بات“ پر بھی قائم نہ رہے اور اللہ تعالیٰ پر بھی ”بدا“ کا الزام عائد کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے قصور معاف کرنے کا پہلا حکم واپس لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کو اوریا کی قبر پر جا کر باضابطہ طور پر اوریا سے قصور معاف کرانے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت داؤد روتے ہوئے اوریا کی قبر پر گئے اور اپنا تعارف کرانے کے بعد اسے اپنا اصلی قصور بتائے بغیر مبہم انداز میں معافی کی درخواست پیش کی تو اس نے معاف کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے معافی کے اس انداز کو پسند نہیں فرمایا اور حضرت داؤد کو دوبارہ ”اقبال جرم“ کے ساتھ صریح الفاظ میں معافی مانگنے کا حکم دیا۔

چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام دوسری مرتبہ اس کی قبر پر گئے اور اسے اپنا اصلی قصور (یعنی میں نے تمہیں جہاد کرنے کے لیے اس غرض سے بھیجا تھا کہ تو ہلاک ہو جائے اور میں تیری بیوہ سے نکاح کر لوں) بتانے کے بعد اس سے معافی مانگی جسے اوریا نے رد کر دیا کہ میں آپ کا یہ قصور معاف نہیں کروں گا۔ یہ جواب پا کر حضرت داؤد نے زیادہ گریہ وزاری شروع کر دی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤدؑ کو بخشوانے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی کہ اوریا کو جنت میں عالی شان محل مع حوروں کے دکھلایا۔ اوریا نے یہ نعمت ملنے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے داؤدؑ کی خطا معاف کر پھر تمہیں یہ حور و قصور ملیں گے۔ اس طرح طویل عرصہ کے بعد داؤدؑ کی خطا معاف ہوئی۔ ملاحظہ فرمائیں:

ہور بیان اک ایہ بھی سانوں سننے اندر آیا
جبرائیل داؤد نبی نوں آ کر ایہ فرمایا
قبر مبارک اوریا دی تے ونج معافی چاہو
مت محشر وچہ پکڑے تینوں، عیب اپنا بخشاؤ
تاں پھر او تھوں روندنا روندنا ٹریا نبی غفاری
قبر اُتے جد پوہتا جا کے سد کیتا تن واری
تیجی وار قبر دے وچوں ایہ آوازہ آیا
کون کوئی جس مٹھی نیندوں مینوں آن جگایا
نام داؤد بتاؤن میرا آکھ پیغمبر رویا
بول لبیک کہیا پھر اس نے کیوں کر آون ہویا
نبی کہیا جو تیرے حق وچہ میں تھیں حرکت ہوئی
کرو معاف اساڈے تائیں ہور نہ مطلب کوئی
کہن لگا تاں بھیجا آہا جت ول اساڈے تائیں
بڑا آرام دکھایا سانوں اُت ول خالق سائیں
فضلوں بخش شہیدی درجہ جنت دتوس مینوں
جو کجھ موج بہشتاں اندر کیا میں دتاں تینوں
لاکھاں حصے دنیا نالوں امن زیادہ پایا
وچہ حقیقت میرے تائیں جنت تاں دکھایا
بخشی اساں معافی تینوں یا مقبول ربانا
سن خوش خبری نبی اللہ دا فیر گھرے ول دھانا

گھر آئے تاں جبرائیلے پھر آ خبر سنائی
 اُجے قصور معاف نہ ہو یا یا محبوب خدایا
 اصلی جو تقصیر تہیں حق اس دے وچہ ہوئی
 اوہ تہیں حالہ بیان نہ کیتا اس نوں خبر نہ کوئی
 جا کے تہیں قبر اس دی تے ایہ گل کہو دوبارے
 بھیجیا سی میں اُت ول تینوں اس خواہش دے مارے
 ایہ جو ہوگ شہادت تیری جا کے وچہ پردیناں
 پچھوں تیری عورت بطشا اسیں نکاح کریاں
 امر الاہوں اینویں ہو یا تہ شہادت پائی
 سن کر خبر شہادت تیری بطشا میں پرنائی
 جبرائیل کہیا ایہ حالت اول ونج سناہو
 کر تقصیر بیان تمامی پھر معافی چاہو
 سن فرمان داؤد نبی کیتی پھر تیاری
 روندنا روندنا قبر اس دی اُتے آیا دوجی واری
 سارا حال سنایا اس نوں جیوں کر وحی سکھایا
 اس تہیں بعد معافی کارن عرض سوال الایا
 سن کر حال قبر تہیں اوریا بول آواز کریندا
 ایہ تقصیر جو ہوئی تہیں میں ناہیں بخشیندا
 ایہ گل سن کر نبی اللہ دا ہور زیادہ رویا
 غمش دی حالت ہوون لگی ایسا عاجز ہو یا
 اس تہیں پچھے کتنی واری پھیر سوال سنایا
 ایہ پر پھیر قبر دے وچوں کوئی آواز نہ آیا
 بے امید ہو یا جد اس تہیں بخش دتا رب عالی
 بے شک ہر بے آسیاں کارن آس خداوند والی

نہ رو اے داؤد پیارے آکھیا رب گرامی
 کیتی اساں معاف تساڈی اوہ تقصیر تمامی
 عرض کیتی داؤد خدایا سب توفیقاں تینوں
 ایہ پر اوریا راضی ہو کے کرے معاف نہ مینوں
 حکم ہو یا اسیں اس دی تائیں حور قصور دکھاواں
 جد اوہ ساتھیں طلب کر یسی عیب تیرا بخشاواں
 بعضے آکھن اے ویلے رب اک محل بنایا
 سرخ یا قوتوں جنت اندر زیبا کر دکھلایا
 اوریا نے جد محل بہشتی ڈٹھا قبر وچالے
 تخت سنہری نظری آیا حوراں ڈٹھیاں نالے
 عاشق ہو کر مولا اگے اس نے عرض گزاری
 لے چل اس مقام وچالے مینوں یا رب باری
 حکم ہو یا ایہ محل نورانی تاں ملسی سرکاروں
 جے تقصیر داؤد نبی نوں کریں معاف پیاروں
 سن فرمان قبر تھیں اورے جلد آواز نکالی
 بخشی میں تقصیر تسانوں یا پیغمبر عالی
 راضی ہو کر نبی اللہ دا گھر اپنے نوں آیا
 کتنے برسوں زاری کر کے عیب مٹاف کرایا

(گلزارِ یوسفؑ ص 554-556۔ تحت ”ذکر حضرت داؤد علیہ السلام“)

مولوی دلپذیر نے منافی ”عقیدہ عصمت انبیاء“ اور حضرت داؤدؑ کی سراسر توہین و تنقیص پر مبنی ”اسرائیلی روایت“ انتہائی غلو و مبالغے اور اضافے کے ساتھ اپنی کتاب ”گلزارِ یوسفؑ“ یعنی تفسیر سورۃ یوسف میں نقل کر دی۔ موصوف کی تفسیری روایت کے برعکس قرآن کریم نے حضرت داؤدؑ کے متعلق تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول اور معصوم پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور بنی اسرائیل کے امیر و حکمران ہیں۔

حضرت علیؑ (م 40ھ) فرماتے ہیں کہ:

”من حدث بحديث داود عليه السلام علي ما يرو به القصاص جلدته
مئة وستين ذلك حد الفرية على الانبياء صلوات الله تعالى وسلامه

عليهم أجمعين“ (روح المعاني جلد 23 ص 185)

جو شخص حضرت داؤد کے متعلق اوریا کا قصہ بیان کرے گا میں اس کو 160 کوڑے ماروں گا

جو انبیائے کرام پر بہتان کی حد ہے۔ غیر انبیاء کے لیے اس قسم کی تہمت پر ”حد قذف“ 80 کوڑوں کی

سزا ہے۔ انبیائے کرام کی عظمت کے پیش نظر حضرت علیؑ نے اس سزا کو دگنا کر دیا ہے۔

امام فخر الدین رازی (م 606ھ) سورۃ ص آیت 21 کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

یہاں ایک افسانہ بیان کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے تو اس افسانہ کو ایسا رنگ دیا ہے کہ

گناہ کبیرہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر بندے کی طرف ہوتی ہے اور بعض نے اس واقعہ کو

اس طرح ذکر کیا ہے کہ گناہ صغیرہ کا ارتکاب لازم آتا ہے۔ جب کہ میرا عقیدہ اور میری تحقیق یہ

ہے کہ یہ واقعہ سراسر لغو اور باطل ہے۔

اگر ایسی حرکت فاسق ترین آدمی کی طرف بھی منسوب کی جائے تو وہ بھی اس کو برداشت

نہیں کرے گا۔ اور جس بد بخت نے ایسی فحش بات اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف منسوب کی ہے

اگر خود اس پر ایسا الزام لگایا جائے تو وہ اپنی کمینگی اور خباثت طبع کے باوجود اس کی

پرزور تردید کرے گا اور بہتان لگانے والے پر لعنت بھیجے گا۔ ایسا گھناؤنا جرم جسے ایک ادنیٰ

درجے کا امتی اپنے لیے پسند نہیں کرتا بھلا ایک نبی کا دامن عصمت اس سے کیوں کر آلودہ

ہو سکتا ہے؟ نیز اگر قصہ کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام پر دو سنگین جرم ثابت

ہوں گے۔ ایک قتل بے گناہ اور دوسرا فعل فبیح۔

قرآن کریم میں یہ آیات اس لیے نازل کی گئیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل

جوئی ہو اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اسوۂ حسنہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ کفار کی دل آزاری

سے کبیدہ خاطر نہ ہوں۔ اگر حضرت داؤد سے یہ حرکت سرزد ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص

کے ذکر سے اپنے محبوب کی دل جوئی نہ فرماتا جو اپنی خواہش نفس کے سامنے بے بس ہے اور قتل

بے گناہ کی جرأت کرتا ہے۔

علاوہ ازیں قرآن کریم میں حضرت داؤد کو ”عبدنا“ (ہمارا بندہ)، ”ذالیند“ (عبادت و طاعت میں بڑا طاقت ور)، ”اواب“ (ہر وقت رجوع کرنے والا)، ”فصل الخطاب“ (فیصلہ کن بات کرنے کا ملکہ) وغیرہ جیسی صفات عالیہ سے موصوف کیا گیا ہے۔ اگر آپ سے العیاذ باللہ ایسی رذیل حرکت سرزد ہوئی ہوتی تو آپ کو ان اوصاف جمیلہ سے موصوف کرنے کا پھر کوئی مقصد نہ رہتا اور آپ کو ”وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ“ کی خوش خبری ہرگز نہ دی جاتی۔

مشہور صوفی بزرگ حضرت ابن عربی (م 638ھ) فرماتے ہیں کہ:

واعظ پر فرض ہے کہ وہ ایسی باتوں سے اجتناب کرے جو مورخین نے بلا تحقیق یہودیوں سے نقل کی ہیں جن میں ان مقدس ہستیوں کی لغزشوں کا بیان ہوتا ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے ثناء و توصیف فرمائی ہے اور انہیں دوسرے لوگوں سے چن لیا ہے۔ اور پھر واعظ اس کے باوجود یہ کہے یا سمجھے کہ وہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے؟ (فتوحات مکیہ جلد دوم ص 256۔ طبع مصر)

مذکورہ تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ مولوی دلپذیر و امثالہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق جو قصہ بیان کیا ہے وہ عقیدہ عصمت انبیاء کے سراسر منافی ہے اور حضرت داؤد کی توہین پر مبنی ہونے کے علاوہ اصول روایت و درایت کے اعتبار سے بھی خلاف حقیقت، لغو اور باطل ہے۔

باری تعالیٰ ہمیں انبیائے کرام علیہم السلام کی عظمت اور صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموس کا تحفظ اور دفاع کرنے اور ان کے ساتھ صحیح عقیدت اور سچی محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ آخرت میں ان کی معیت نصیب فرمائے۔ آمین یا الہ العالمین۔

اس کے ساتھ ہی مولوی دلپذیر بھیروی کی کتاب ”گلزارِ یوسف“ میں حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور حضرت داؤد علیہم السلام سے متعلق منافی عصمت اور مبنی بر توہین روایات کا ایک تنقیدی جائزہ مکمل ہو گیا ہے جس سے باقی کتاب (جو 650 صفحات پر مشتمل ہے) کے مواد کا بھی بخوبی و باسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

چونکہ زیر تبصرہ کتاب ”گلزارِ یوسف“ غمی کے مواقع پر غم ہلکا کرنے کی خاطر نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ مردوزن کے اجتماعات میں پڑھی اور سنی جاتی ہے اس لیے حصہ دوم میں غمی کے مواقع پر ”موت“ اور تعزیت سے متعلق اسلامی احکام ہدیہ قارئین کیے جاتے ہیں:

حصہ دوم

موت اور اس کے متعلقات

اسلام میں بدعت کی مذمت

زیر نظر کتاب کے حصہ اول میں مولوی دلپزیر بھیروی کی کتاب ”گلزارِ یوسف“ کا جزوی طور پر ایک تنقیدی جائزہ پیش کیا گیا ہے؛ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کتاب میں واضح طور پر حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور حضرت داؤد علیہم السلام کی توہین پائی جاتی ہے لہذا اس کتاب کا کسی بھی (بالخصوص غمی کے) موقع پر پڑھا جانا کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ اگر بالفرض کتاب مذکور میں انبیائے کرام کی توہین نہیں بھی پائی جاتی تو پھر بھی یہ طریقہ ”بدعت“ میں شامل ہونے کی وجہ سے قابل ترک ہے۔ موت اور اس کے متعلقات بیان کرنے سے پہلے یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ”اسلام میں بدعت کی مذمت، اس کی لغوی و شرعی تعریف اور بدعت و ضلالت“ کے محرکات سے قارئین کو آگاہ کر دیا جائے:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ (الكهف 103-104)

فرمائیے (اے لوگو!) کیا ہم مطلع کریں تمہیں ان لوگوں پر جو اعمال کے لحاظ سے گھائے میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری جدوجہد دنیوی زندگی کی آراستگی میں کھو کر رہ گئی اور وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ کوئی بڑا عمدہ کام کر رہے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں اہل بدعت کو انجام بد کی وعید سنائی گئی ہے کہ وہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں کیونکہ وہ اعمال بدعت کو ”نیکی“ سمجھ کر بجالاتے رہے۔ حالانکہ ان کی تمام تر سعی و محنت بے کار اور ضائع ہو گئی۔

ہر بدعت ضلالت اور موجب ہلاکت ہے:

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے:

أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

(صحیح مسلم جلد اول ص 285. کتاب الجمعة. فصل فی خطبة الجمعة)

امابعد ابہ ترین بیان اللہ کی کتاب ہے اور بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور (دین میں) نئے نئے گھڑے ہوئے کام برے ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

امام نسائی نے اس روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں:

”و کُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ“ (سنن نسائی جلد اول ص 179)

اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

حضرت عرباض بن ساریہؓ ایک طویل روایت کے ذیل میں نبی کریمؐ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں:

”اَيُّكُمْ وَ مَحْدَثَاتِ الْاُمُورِ فَاِنَّ كُلَّ مَحْدَثَةٍ بَدْعَةٌ وَ كُلُّ بَدْعَةٍ

ضَلَالَةٌ“ (جامع ترمذی جلد دوم ص 92)

تم (دین میں) نئی نئی باتوں سے بچو کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

دین میں نئی بات نکالنا مردود ہے:

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

”قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحَدٍ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

(صحیح بخاری۔ کتاب الصلح باب: اِنَّا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود رقم الحدیث 2697)

نبی اکرمؐ نے ارشاد فرمایا:

جس شخص نے ہمارے اس معاملہ (دین) میں کوئی نئی بات نکالی تو وہ مردود ہوگی۔

صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ:

من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو ردٌّ

(صحیح مسلم کتاب الاقضية باب نقض الاحكام الباطلة ورد محدثات الامور جلد دوم ص 77)

جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہماری طرف سے ثبوت نہ ہو تو وہ کام مردود ہوگا۔

محدثین کرام کی صراحت کے مطابق ”فی امرنا هذا“ اسے مراد ”فی دین الاسلام“ ہے۔

اگر یہ صراحت نہ بھی ہوتی تو پھر بھی ”امرنا“ سے دین اسلام ہی مراد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ

کے نبی کا ”امر“ یقیناً دین ہی ہے۔ لہذا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ دین میں جو نیا کام نکالا جائے

وہ مردود ہوگا۔

بدعتی لعنت کا حق دار ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث
من أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين۔

(صحیح بخاری کتاب المناسک باب حرم المدينة رقم الحدیث 1867)

مدینہ منورہ کا حرم یہاں سے وہاں تک ہے۔ اس کا درخت نہ کاٹا جائے، اس میں کوئی
بدعت نہ کی جائے۔ جس شخص نے اس میں کوئی بدعت نکالی تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب
لوگوں کی لعنت ہے۔

بدعتی کا کوئی عمل مقبول نہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

المدينة حرم ما بین عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثاً أو آوی محدثاً
فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل۔

(صحیح بخاری۔ کتاب المناسک باب حرم المدينة رقم الحدیث 1870)

عائر پہاڑ سے لے کر یہاں تک مدینہ حرم ہے جو کوئی یہاں بدعت پیدا کرے یا کسی بدعتی
کو پناہ دے تو اس پر اللہ اور ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہونے اس کی فرض عبادات قبول
ہوں گی اور نہ ہی نفل۔

ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ:

أبی الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته۔ (سنن ابن ماجہ ص 6)

اللہ تعالیٰ نے بدعتی کے اعمال قبول کرنے سے انکار کر دیا تا وقتیکہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ نہ دے۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ تین آدمی (یعنی صحابی) ازواج مطہرات کے پاس نبی

اکرمؐ کی عبادت کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے، جب انہیں اس کے بارے

میں بتلایا گیا تو انہوں نے اس عبادت کو اپنے حق میں کم سمجھا اور کہنے لگے کہ: کہاں ہم

اور کہاں نبی کریمؐ؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں:

قال أحدهم أما أنا فأنى أصلى الليل أبداً و قال آخر أنا أصوم الدهر و

لا افطر و قال آخر و أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً فجاء رسول الله

صلی الله علیه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا و كذا۔

أما والله إنني لأخشاكم لله و اتقاكم له لكنني اصوم و افطر و اصلي و أرقد
و أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني۔

(صحیح بخاری۔ کتاب النکاح باب الترغيب في النكاح رقم الحديث 5063)

ان میں سے ایک صحابی نے کہا: میں ہمیشہ تمام رات نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا: میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا: میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔

پھر نبی کریم ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ تم ہی لوگ ہو جنہوں نے اس اس طرح کہا ہے؟ اللہ کی قسم! میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ تقویٰ اختیار کرنے والا ہوں لیکن:

میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ پس جو کوئی میرے طریقے سے روگردانی کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

ان تین آدمیوں نے جن کاموں کا ارادہ کیا وہ کام یقیناً نیک تھے اور خلوص نیت پر مبنی تھے۔ اس کے باوجود نبی اکرم نے ناراضی کا اظہار کیا اور سنت سے زائد کام کرنے سے روک دیا بلکہ سنت سے زیادہ کام کرنے کا ارادہ کرنے والے سے اپنی بے تعلقی اور بیزاری کا اظہار فرمایا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم سب سے زیادہ متقی اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ لہذا جو جو کچھ آپ نے کیا وہ تقویٰ کی انتہائی منزل اور آخری حد ہے، اس کے آگے ضلالت و گمراہی کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا جو شخص ”سنت“ سے زائد کام کرتا ہے وہ گویا نبی اکرم سے زیادہ متقی بننا چاہتا ہے؛ تو ایسے شخص کے بارے میں شرعی حکم واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً وَرَحْمَةً ط وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ لَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهَا أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (سورة حدید 27)

جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی کا

جذبہ پیدا کر دیا (پھر) ان لوگوں نے رہبانیت کی بدعت نکالی جو ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی (انہوں نے اپنے خیال میں) اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے (خود ہی ایسا کر لیا تھا) پھر جیسا اس کو نباہنا چاہیے تھا، نباہ بھی نہ کر سکے۔ پھر جو لوگ ان (بدعتیوں) میں سے ایمان لے آئے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا اور ان میں سے بہت سے فاسق ہی رہے۔

مذکورہ آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کی تعریف بیان فرمائی۔ یہ لوگ بدعتی نہیں تھے۔

پھر آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے پیروی کرنے والوں میں سے ان لوگوں کی مذمت کی جو بدعت کا شکار ہو گئے تھے؛ پھر ان بدعتیوں میں سے بعض لوگوں کے ایمان لانے کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ پہلے وہ ”بدعتی“ کافر ہو گئے تھے جب بدعت چھوڑ کر تائب ہو گئے تو گویا پھر ایمان لائے۔ لہذا ثابت ہوا کہ بعض بدعات ”کفر“ تک بھی پہنچا دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریمؐ کا ارشاد ہے کہ:

”كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (صحیح مسلم) و كَلَّ ضَلَالَةٌ فِي النَّارِ“ (نسائی)

ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

بدعت کے متعلق ”ضلالت“ کا لفظ بھی اس کی شناخت پر دلالت کر رہا ہے۔ نیز آپؐ

نے ارشاد فرمایا کہ:

”ان.... شر الامور محدثاتھا“ (صحیح مسلم)

بے شک تمام اعمال میں سب سے بدتر عمل بدعات ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ.... (المائدہ: 3)

آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔

جب دین کامل ہو گیا تو پھر اس میں کوئی چیز شامل نہیں ہو سکتی۔ دین میں نئی چیز شامل کرنے

کے معنی یہ ہیں کہ دین کو ناقص مانا جائے اور یہ عقیدہ کفر ہے۔ جو لوگ دین میں نئی باتیں نکال

رہے ہیں یا نئی باتوں پر عمل کر رہے ہیں وہ دین کو ناقص ماننے کا اقرار کریں یا نہ کریں عملاً وہ

کوناقص ہی ثابت کر رہے ہیں۔ گویا ان کا کسی بدعت کے کام پر عمل کرنا عملی کفر ہے۔

بدعت شرک ہے:

دین اسلام، اللہ کا دین ہے۔ اس دین کی تمام جزئیات اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

”شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ...“ (شوریٰ 13)

اللہ نے تمہارے لیے دین بنایا۔

دین میں کمی بیشی کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔ بدعت چونکہ دین میں شامل نہیں ہوتی بلکہ بعد میں اختراع کی جاتی ہے لہذا یہ دین میں اضافے کے مترادف ہے؛ جب کہ دین میں اضافہ کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ لہذا جو لوگ کسی بدعت کا اضافہ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو الوہیت کے منصب پر پہنچا دیتے ہیں، وہ شرک فی الدین اور شرک فی التشریح کے مرتکب ہوتے ہیں؛ اور جو لوگ اس بدعت پر عمل کرتے ہیں وہ گویا اس بدعت کو دین اور شریعت سازی میں اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتے ہیں۔ اس طرح وہ ایک ”الہ“ نہیں بلکہ بہت سے ”الہ“ مانتے ہیں۔ جو لوگ بدعت پر عمل پیرا ہیں وہ کتنا بڑا شرک کر رہے ہیں لیکن انہیں اس کا شعور ہی نہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ (شوریٰ 21)

کیا انہوں نے (اللہ کے) شریک بنا رکھے ہیں جو ان کے لیے دین سازی کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ دین سازی شرک ہے جب کہ دین سازی خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ”أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ“ (الزمر 3) خبردار دین خالص اللہ کے لیے ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ کسی شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی نئی عبادت، کوئی جدید طریقہ پرستش یا کوئی خود ایجاد دین کی اصل اور فرع میں بڑھا سکے۔ البتہ صرف اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ جن امور و مسائل کے لیے وضاحت اور صراحت کے ساتھ کھلے احکام بیان نہیں کیے گئے، ان میں دین کے دیگر اصول و احکام کی روشنی میں ”اجتہاد“ اور غور و فکر کر کے احکام مستنبط کیے جاسکتے ہیں۔

بدعت میں خیر نہیں:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

”وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي“ (المائدہ-3)

اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔

جب دین مکمل ہو گیا اور نعمت پوری ہو گئی تو اب دین میں سے کون سی نعمت باقی رہ گئی جس کو تلاش کیا جائے۔ اگر بدعت بھی نعمت اور خیر ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو پہلے اپنے دین میں شامل کرتے تو پھر دین کی تکمیل کا اعلان فرماتے۔¹

اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے جو بدعات اختراع کر رکھی ہیں وہ نعمت نہیں بلکہ

لعنت ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أُوِيَ مُحَدِّثًا (صحیح مسلم- کتاب الاضاحی)

اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو کسی بدعتی کو پناہ دے۔

جب بدعتی کو پناہ دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے تو پھر خود بدعتی پر کس قدر لعنت ہوگی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

لَا يَكُنْ نَبِيًّا قَبْلِي إِلَّا كَانَتْ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ اللَّهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهْمُ-

(صحیح مسلم- کتاب الامارۃ- باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الاول فالاول الجزء الثاني ص 126)

مجھ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان میں سے ہر ایک پر فرض تھا کہ امت کے لیے

جو خیر کی بات انہیں معلوم ہو وہ امت کو بتادیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ”خیر“ کی جتنی باتیں تھیں وہ نبی اکرم نے امت (صحابہ

کرام) کو بتادیں۔ اب کوئی ”خیر“ باقی نہیں جسے دین میں ”خیر“ سمجھ کر داخل کیا جائے۔

بدعتی کی بدبختی:

قیامت کے دن بعض لوگوں کو ”حوضِ کوثر“ سے دور کر دیا جائے گا۔ نبی اکرم دریافت

فرمائیں گے کہ ان کو کس جرم کی وجہ سے دور کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا:

انك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقاً سحقاً لمن غير بعدى-

(صحیح بخاری. کتاب الحوض. باب الحوض رقم الحدیث 6584)

اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیسی بدعتیں ایجاد کیں؟

تو نبی اکرمؐ فرمائیں گے کہ وہ لوگ مجھ سے دور ہو جائیں جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر ڈالی تھی۔ اس حدیث سے بدعتی کی بدبختی کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔
بدعتی اسلام سے خارج ہے:

سیدنا حذیفہ بن الیمانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
لا يقبل الله لصاحب بدعة صوماً و لا صلوةً و لا صدقةً و لا حجاً و لا
عمرةً و لا جهاداً و لا صرفاً و لا عدلاً، يخرج من الاسلام كما تخرج
الشجرة من العجين (سنن ابن ماجہ ص 6)

اللہ تعالیٰ بدعتی کا روزہ، نماز، صدقہ، حج، عمرہ، جہاد غرضیکہ فرض و نفل کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ بدعتی اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے گوندھے ہوئے آٹے میں سے بال۔

بدعتی کی تعظیم، دین کو منہدم کرنا ہے:

سیدنا ابراہیم بن میسرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الاسلام۔ (مشکوٰۃ ص 31)
جس شخص نے کسی بدعتی کی تعظیم و توقیر کی، گویا اس نے اسلام کی عمارت گرانے میں اس کی اعانت کی۔

بدعتی پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے:

سیدنا انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
ان الله حجب التوبة عن صاحب بدعة۔ (مجمع الزوائد جلد 10 ص 189)
بدعتی پر اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ ”بدعت“ سے توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بدعت چونکہ ”نافرمانی، معصیت اور گناہ“ کو ”نیکی“ سمجھتے ہیں اس لیے وہ بدعت سے توبہ نہیں کرتے۔ بدعت کے سوا دوسرے بڑے سے بڑے گناہ کو گناہ ہی سمجھا جاتا ہے اس

لیے اس شخص کو توبہ کی توفیق نصیب ہو سکتی ہے لیکن اس کے برعکس ”بدعت“ کو چونکہ نیکی سمجھ کر کیا جاتا ہے اس لیے کسی نیک کام سے ”توبہ“ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور وہ شخص توبہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔

اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ عام گناہوں میں مبتلا ہونا اس قدر برا نہیں جس قدر بدعت کے کام انجام دینا مذموم اور برا ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی چال یہی ہے کہ وہ انسان کو کسی ایسے عمل پر لگا دے جو حقیقت میں گناہ ہو اور کرنے والا اسے نیکی سمجھتا ہو۔

علامہ منذری نے اپنی کتاب ”الترغیب والترہیب“ میں یہ روایت بیان کی ہے کہ:

”ان ابلیس قال اهلکتهم بالذنوب فاهلکونی بالاستغفار فلما رأیت ذلک

اهلکتهم بالاهواء فهم یحسبون انهم مهتدون فلا یستغفرون“

ابلیس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو گناہ پر آمادہ کر کے ہلاک کیا تو انہوں نے توبہ کر کے مجھے تباہ کر دیا (یعنی میری ساری محنت پر پانی پھیر دیا) جب میں نے یہ ماجرا دیکھا تو میں نے ایسے عمل جاری کر دیے جو نفسوں کے موافق ہیں (جب کہ حقیقت میں گناہ ہیں، اب وہ ان کاموں کو چونکہ نیکی سمجھتے ہیں) اس لیے اپنے آپ کو ہدایت پر جانتے ہیں لہذا توبہ واستغفار نہیں کرتے۔

بدعتی دین کو ناقص سمجھتا ہے:

اللہ تعالیٰ کے اس اعلان (کہ ”الیوم اکملت لکم دینکم“) کے مطابق دین مکمل ہو چکا ہے جب کہ اہل بدعت ”عبادات“ کے نئے طریقے ایجاد کر کے یہ باور کراتے ہیں کہ دین کی تکمیل ہمارے ہاتھوں ہو رہی ہے کیونکہ اس دین اسلام میں ہمارے جاری کردہ طریقے موجود نہیں ہیں، لہذا دین عہد رسالت میں مکمل نہیں ہوا تھا۔

بدعتی نبی اکرم ﷺ پر خیانت کا الزام عائد کرتا ہے:

اہل بدعت نے عبادات کے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں ان کے بارے میں دو ہی باتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ عبادت کا یہ نیا طریقہ نبی اکرم کو معلوم تھا اور دوسری بات یہ کہ آپ اس سے بے خبر تھے۔

اگر مؤخر الذکر بات کو تسلیم کیا جائے کہ آپ اس نئے طریقہ عبادت سے آگاہ نہیں تھے تو پھر اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس بدعت کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

اور اگر اس نوا ایجاد طریقہ عبادت کے متعلق یہ کہا جائے کہ آپ اس سے باخبر اور آگاہ تھے لیکن آپ نے وہ طریقہ صحابہ کرام کو نہیں بتایا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ نبی اکرم نے تبلیغ رسالت کے فرائض میں کوتاہی کی اور دین میں بخل و خیانت سے کام لیا۔ اسی سے استدلال کرتے ہوئے امام مالک نے فرمایا کہ:

جو شخص کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے وہ گویا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی اکرم نے (العیاذ باللہ) رسالت میں خیانت کی کہ پورے احکام نہیں پہنچائے۔ جو کام اس زمانہ میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ علامہ شاطبی لکھتے ہیں کہ امام مالک نے فرمایا:

”من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم ان محمداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لان الله تعالى يقول: ”اليوم اكملت لكم دينكم“ فما لكم يومئذ ديناً لا يكون اليوم ديناً“ (اعتصام جلد اول ص 48)

بدعتی دین میں تحریف کا راستہ کھولتا ہے:

بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر عبادات میں اپنی طرف سے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کی اجازت دے دی جائے تو دین میں تحریف کا راستہ کھل جائے گا اور ہر دور میں اہل بدعت دین میں اضافہ کرتے رہیں گے اور یہ پہچان ہی نہیں ہوگی کہ نبی اکرم کا بتایا ہوا طریقہ عبادت کیا تھا؟

بدعت کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ ایک مسلمان ”سنت“ کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ:

ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة ، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة (رواه احمد مشكوة ص 31)

کوئی قوم بدعت ایجاد نہیں کرے گی مگر اسی مقدار میں ان سے ”سنت“ اٹھالی جائے گی۔ ”سنت“ کے ساتھ وابستہ رہنا بدعت نکالنے سے بہتر ہے۔

سیدنا بلال بن حارث مزنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من أحي سنة من سنتي قد أميتت بعدى فان له من الاجر مثل اجور من عمل بها من غير أن ينقصه من اجورهم شيئاً،

و من ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله و رسوله كان من الاثم مثل

اثام من عمل بها، لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئاً

(جامع ترمذی جلد دوم ص 92، مشکوٰۃ ص 30)

جس شخص نے میری سنتوں میں سے کسی ایسی سنت کو جاری کیا جو میرے بعد مٹ چکی تھی تو اس کا اجر اس سنت پر عمل کرنے والوں جتنا ہوگا اور ان کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے کوئی گمراہی کا راستہ نکالا جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں، تو اس پر عمل کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ:

”ما من نبی بعثه الله في امة قبلي الا كان له في امته حواريون
وأصحاب يأخذون بسنته و يقتدون بامرته ثم انها تخلف من بعدهم
خلاف يقولون ما لا يفعلون و يفعلون ما لا يؤمرون،

فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن و من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن و من
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن و ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل۔“

(صحیح مسلم۔ کتاب الایمان باب بیان کون النہی عن المنکر من الایمان۔ جلد اول ص 52)

مجھ سے پہلے جو نبی بھی اللہ نے کسی امت میں مبعوث فرمایا اس امت میں اس کے مددگار اور اصحاب ہوا کرتے تھے جو اس نبی کی سنت پر عمل کرتے تھے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے تھے مگر اس کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو گئے جو ایسی باتیں کہتے تھے جن پر عمل نہیں کرتے تھے اور جو عمل کرتے تھے ان کے کرنے کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا (یعنی بدعتیں کرتے تھے) پس جو شخص ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مؤمن ہے، جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے اور جو دل سے جہاد کرے تو وہ بھی مؤمن ہے اور اس کے بعد تو رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی بدعتی کے خلاف ”دل“ سے بھی جہاد نہ کرے تو اس کے پاس رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔ تو خوب سوچیں کہ جو شخص خود بدعت تو نہیں کرتا لیکن بدعتی یا بدعت کے خلاف ہاتھ و زبان اور دل سے جہاد نہیں کرتا یا اس بدعت کو دل سے بھی برا نہیں سمجھتا تو وہ ایمان سے ہی محروم قرار دیا گیا ہے تو اس کے برعکس جو شخص خود بدعتی ہے، اہل بدعت کا ہم نوالہ و پیالہ اور ہم نشین ہے اور بدعت کو نیکی و ثواب سمجھ کر کرتا ہے تو وہ کتنا بڑا بے ایمان ہوگا؟

بدعت کی تعریف

گذشتہ صفحات میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ”بدعت“ کی مذمت و نحوست تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔ اس بحث کے آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بدعت کی تعریف اور اس کی اقسام بھی ہدیہ قارئین کر دی جائیں:

بدعت کے لغوی معنی:

عربی زبان میں ”بدعت“ کا مادہ ”بَدَعُ“ ہے۔ کسی نئی چیز کا پیدا کرنا یا ایجاد کرنا جب کہ ”بَدَعُ“ کے معنی ہیں نو ایجاد چیز جو کسی کی مثال پر نہ ہو۔ ”بَدِيعٌ“ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے؛ اس کے معنی ہیں: بے نمونہ نئی چیز پیدا کرنے والا۔

علامہ راعب اصفہانی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ:

”الا بداع“ کے معنی بغیر کسی تقلید کے کسی چیز کے ایجاد کرنے کے ہیں۔ جب ”ابْدَاعُ“ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے متعلق استعمال ہو تو اس کے معنی بغیر آلہ، بغیر مادہ، بغیر زمان و مکان کے کسی شے کو ایجاد کرنے کے ہوتے ہیں۔

الغرض بدعت کے لغوی معنی یہ ہوئے کہ:

ایسی نئی چیز جس کا نمونہ پہلے سے موجود نہ ہو۔ قرآن مجید سے بھی اس معنی کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

”قُلْ مَا كُنْتُ بَدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ“ (الاحقاف 9)

(اے پیغمبر!) آپ کہہ دیجیے کہ میں رسولوں میں ”بَدْعُ“ نہیں ہوں یعنی کوئی ایسا نیا اور نرالا رسول نہیں ہوں کہ اس کا نمونہ گذشتہ رسولوں میں نہ ہو، مجھ سے پہلے بھی ایسے رسول آتے رہے ہیں۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ”بدعت“ لغوی اعتبار سے ہر اس نئی چیز کے وجود میں آنے کے لیے مستعمل ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو۔ اس طرح اس لفظ کے تحت ہر قسم کی نئی، ایجادات، طور طریقہ، رسم و رواج، عادات و اطوار، علوم و فنون اور سائنسی انکشافات وغیرہ آجاتے ہیں۔ یوں اس لفظ کا دائرہ استعمال اس قدر وسیع و ہمہ گیر ہو جاتا ہے کہ اس کی حد بندی

ناممکن ہے۔

بدعت کے اصطلاحی و شرعی معنی:

قرآنی اور لغوی معنی کی بنیاد پر بدعت کے شرعی معنی یہ ہوئے کہ:

ایسا نیا کام جس کی مثال یا جس کا نمونہ پہلے سے شریعت میں موجود نہ ہو اور زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے بعد اسے اختیار کیا گیا ہو اور آپؐ اور صحابہ کرامؓ کے عہد مبارک میں اس کا داعیہ اور سبب موجود ہونے کے باوجود نہ قولاً ثابت ہو، نہ فعلاً، نہ صراحۃً، نہ اشارتاً۔

اس تعریف سے معلوم ہوا کہ عادات اور دنیوی ضروریات کے لیے جو نئے نئے آلات اور طریقے آئے روز ایجاد ہوتے رہتے ہیں ان کا شرعی بدعت سے کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ وہ امور بطور عبادات اور بہ نیت ثواب نہیں کیے جاتے؛ یہ سب جائز اور مباح ہیں بشرطیکہ وہ کسی شرعی حکم کے مخالف نہ ہوں۔

نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس کام کی ضرورت عہد رسالت میں موجود نہ تھی، بعد میں کسی دینی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پیدا ہو گئی وہ بھی بدعت میں داخل نہیں۔ جیسے مروجہ مدارس اسلامیہ، تعلیمی و تبلیغی انجمنیں، دینی نشر و اشاعت کے ادارے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے علم صرف و علم نحو، ادب عربی، فصاحت و بلاغت کے فنون یا مخالف اسلام قوتوں کا رد کرنے کے لیے منطق اور فلسفہ کی کتابیں یا جہاد کے لیے جدید اسلحہ اور جدید طریق جنگ کی تعلیم وغیرہ۔

مذکورہ تفصیل سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جن امور کی ضرورت عہد رسالت میں اور بعد کے ادوار میں یکساں ہے ان میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا جو آپؐ یا صحابہ کرامؓ سے ثابت نہیں اسے ”شرعی و اصطلاحی“ بدعت کہا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ نماز و روزہ اور درود و سلام، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات، نماز جنازہ، تعزیت وغیرہ کی ضرورت جس طرح آج ہے ایسے ہی ان کی ضرورت عہد صحابہ میں بھی تھی۔ ان کے ذریعے ثواب آخرت اور رضائے الہی حاصل کرنے کا ذوق و شوق جیسے آج کسی نیک بندے کو ہو سکتا ہے، رسول کریمؐ اور صحابہ کرامؓ کو ان سب سے زائد تھا۔ مگر اس کے باوجود عبادت کے یہ نئے طریقے ان سے ثابت نہیں اس لیے نئے طریقے اور بدعات ایجاد کرنے کے بجائے نبی اکرمؐ اور صحابہ کرامؓ کے طریقوں پر عمل کرنے میں ہی کامیابی ہے۔

بدعت کی اقسام

پیچھے یہ بتایا جا چکا ہے کہ بنیادی طور پر ”بدعت“ کی دو ہی قسمیں ہیں:

1- لغوی بدعت 2- شرعی بدعت

پھر لغوی بدعت کی دو قسمیں ہیں: 1- بدعت حسنہ 2- بدعت سیئہ

ایسی ”بدعات“ جو ”دین“ میں ایجاد نہ کی گئی ہوں ”حسنہ“ بھی ہو سکتی ہیں اور ”سیئہ“ بھی۔ اس کے برعکس ”شرعی بدعت“ ہرگز حسنہ نہیں ہو سکتی وہ صرف اور صرف ضلالت اور سیئہ ہی ہوتی ہے۔

امام ابن کثیر (م 774ھ) فرماتے ہیں کہ:

”والبدعة علی قسمین تارة تكون بدعة شرعية، كقوله صلى الله عليه وسلم ”فان كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة“

و تارة تكون بدعة لغوية كقول امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله

عنه عن جمعه اياهم علی صلاة التراويح و استمرارهم: نعمة البدعة هذه“

(تفسیر ابن کثیر المجلد الاول ص 160 - طبع بیروت تحت سورة البقرة آیت 117: ”بديع السموات والارض“)

بدعت کی دو قسمیں ہیں:

1- بدعت شرعی جیسے رسول اکرمؐ کا فرمان ہے (دین میں) ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

2- اور کبھی یہ بدعت لغوی ہوتی ہے جیسے امیر المؤمنین عمر بن خطابؓ کا قول، جو لوگوں کو نماز تراویح پر مستقل جمع کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ اچھی بدعت ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ”شرعی بدعت“ کی دو قسمیں نہیں ہیں؛ یعنی حسنہ اور سیئہ بلکہ اس کی

صرف ایک ہی قسم ہے وہ سیئہ ہی سیئہ ہے اور ضلالت ہی ضلالت ہے۔ دلیل کے طور پر نبی اکرمؐ کا یہ ارشاد گرامی کافی ہے کہ ”كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار“ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔

یہ بات غور طلب ہے کہ آپؐ کا منصب ہی دین کی تبلیغ و تفہیم تھا مگر اس کے باوجود یہ

نہ فرمایا کہ کچھ بدعتیں ایسی بھی ہیں جو پیکر حسن و جمال ہیں اور جنت میں پہنچانے والی

ہیں۔ بلکہ پوری صراحت کے ساتھ فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی (م 1034ھ) فرماتے ہیں کہ:

”کہنے والوں نے کہا ہے کہ بدعت دو قسم ہے، حسنہ اور سیئہ۔ ”حسنہ“ اس نیک عمل کا نام رکھتے ہیں جو حضور اور آپ کے خلفائے راشدین کے زمانہ کے بعد پیدا ہوئی ہے اور کسی سنت کو اٹھانے اور دور کرنے والی نہ ہو اور سیئہ اس کو کہتے ہیں جو سنت کو مٹانے اور دور کرنے والی ہو۔ یہ فقیران بدعتوں میں سے کسی بدعت کے اندر حسن و نورانیت کا مشاہدہ نہیں کرتا۔ اور ظلمت و کدورت کے سوا کسی شی کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر فرضاً آج مبتدع کے عمل کو ضعف بصارت کے باعث طراوت و تازگی کی شکل میں دیکھتے ہیں تو کل جب کہ نظر تیز کر دیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ خسارے اور ندامت کے سوا اس کا کچھ نتیجہ نہیں تھا....

جو چیز مردود ہو اس میں حسن کہاں سے آسکتا ہے.... تو جب دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور بدعت ضلالت و گمراہی ہے تو بدعت میں اچھائی کے ہونے کے کیا معنی؟ نیز احادیث سے جو کچھ سمجھ میں آتا ہے یہ ہے کہ ہر بدعت رافع سنت ہے لہذا بعض بدعات سے تخصیص کی کوئی گنجائش نہیں۔ پس ہر بدعت سیئہ ہی ہوگی....

جاننا چاہیے کہ بعض بدعات جنہیں علماء اور مشائخ بدعت حسنہ کہتے ہیں جب ان کا خوب مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بھی رافع سنت ہیں۔

لہذا تم پر لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی متابعت کے ہی پابند رہو اور آپ کے صحابہ کرام کی اقتداء پر ہی کفایت کرو۔ کیونکہ صحابہ کرام ہدایت کے ستارے ہیں تم ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔

باقی رہا قیاس (شرعی) اور اجتہاد فقہی تو وہ بالکل بدعت نہیں بلکہ وہ نصوص کے معنی کو ظاہر و واضح کرتا ہے کسی نئی چیز یا زائد چیز کو ثابت نہیں کرتا تو اے اصحاب بصیرت، عبرت پکڑو اور ہر تبیع ہدایت اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی پابندی کرنے والے پر سلامتی کا نزول ہوتا رہے۔“ (مکتوبات امام ربانی اردو جلد اول ص 420-425۔ تحت مکتوب نمبر 186)

مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ:

اصطلاح شرع میں ہر بدعت سیئہ ہے گمراہی ہے۔ کسی بدعت اصطلاحی کو بدعت حسنہ نہیں کہا جاسکتا البتہ لغوی معنی میں ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں اس اعتبار سے ایسی چیزوں کو بدعت حسنہ کہہ دیتے ہیں جو صریح طور پر آنحضرتؐ کے عہد مبارک میں نہیں تھی۔ بعد میں کسی ضرورت کی بناء پر ان کو اختیار کیا گیا جیسے آج کل کے مدارس اسلامیہ اور ان میں پڑھائے جانے والے علوم و فنون کہ اصل بنیاد تعلیم اور درس اور مدرسہ کی تو آنحضرتؐ سے ثابت ہے۔ آپ نے خود فرمایا:

”انما بعثت معلماً“

یعنی میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

لیکن جس طرح کے مدارس کا قیام اور ان میں جس طرح کی تعلیم آج کل بضرورت زمانہ ضروری ہوگئی، آنحضرتؐ اور صحابہ کرامؓ کے عہد میں اس کی ضرورت نہ تھی آج ضرورت پیش آئی تو احیاء سنت کے لیے اس کو اختیار کیا گیا۔ جو تعریف بدعت کی اوپر لکھی جا چکی ہے اس کی رو سے ایسے اعمال بدعت میں داخل نہیں لیکن لغوی معنی کے اعتبار سے کوئی ان کو بدعت کہہ دے تو بدعت حسنہ ہی کہا جائے گا۔

حضرت فاروق اعظمؓ نے تراویح کی ایک جا جماعت کو دیکھ کر اس معنی کے اعتبار سے فرمایا: ”نعمت البدعة هذه“ یعنی یہ بدعت تو اچھی ہے کیونکہ ان سب کو معلوم تھا کہ تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی اور پڑھائی اور زبانی اس کی تاکید کی۔ اس لیے حقیقتاً اور شرعاً تو اس میں بدعت کا کوئی احتمال نہ تھا۔ البتہ آنحضرتؐ کے عہد مبارک میں ایک خاص عذر کی وجہ سے تراویح کی جماعت کا ایسا اہتمام نہ کیا گیا تھا جو بعد میں حضورؐ ہی کی تعلیم کے مطابق کیا گیا اس لیے ظاہری اور لغوی طور پر یہ کام بھی نیا تھا اس لیے اس کو ”نعمت البدعة“ فرمایا۔ بدعت حسنہ کا اس سے زیادہ کوئی تصور اسلام میں نہیں.....

فاروق اعظمؓ کے ارشاد یا بعض بزرگوں کے ایسے کلمات کی آڑ لے کر طرح طرح کی بدعتیں، بدعت حسنہ کے نام سے ایجاد کرنے والوں کے لیے اس میں کوئی وجہ جواز نہیں ہے بلکہ جو چیز اصطلاح شرع میں بدعت ہے وہ مطلقاً ممنوع و ناجائز ہے۔ البتہ بدعات میں پھر کچھ درجات ہیں۔ بعض سخت حرام قریب شرک کے ہیں، بعض مکروہ تحریمی، بعض تنزیہی۔“

(سنت و بدعت 19-21۔ مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی 1991ء۔ طبع جدید)

مذکورہ تفصیل سے یہ بات واضح ہوگئی ہے کہ ”لغوی بدعت“ کا مفہوم بہت وسیع ہے بایں طور کہ ہر نوا ایجاد چیز، دنیوی ضروریات کے پیش نظر جدید قسم کے اسباب اور وسائل اور آلات وغیرہ سب ہی اس میں داخل ہیں لیکن شرعی حیثیت سے یہ ایجادات ”بدعت“ کی تعریف میں نہیں آتیں کیونکہ یہ اور ان جیسی تمام اشیاء اپنی ذات کے اعتبار سے دین اور عبادت نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں دین کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہو جب کہ اس کے بالمقابل ”شرعی بدعت“ کا مفہوم صرف ان دینی امور — عقائد، اعمال اور اقوال تک محدود ہے جو خیر القرون (یعنی قرونِ ثلاثہ مشہولہا بالخیر، عہد رسالت، صحابہ و تابعین) کے زمانے میں دین شمار نہیں ہوتے تھے بلکہ بعد میں لوگوں نے ان کو دین و مذہب میں شامل کر لیا ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ نماز تراویح کے حوالے سے حضرت عمرؓ کے فعل پر شرعی بدعت کا اطلاق ہرگز نہیں ہوتا کیونکہ اس بدعت کی حد صحابہ کرامؓ اور تابعین عظام کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ تو اس ”بدعت“ کا یوں بھی موضوع نہیں بن سکتے کہ نبی اکرمؐ نے ان سمیت جملہ خلفائے راشدینؓ کی سنت کو امت پر لازم کر دیا ہے۔ چنانچہ سیدنا عراباض بن ساریہؓ روایت کرتے ہیں کہ:

صَلَّى بِنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا
بِوَجْهِهِ فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً زَرَفَتْ مِنْهَا الْعِيُونَ وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ
فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُؤَدِّعٌ فَاوْصِنَا فَقَالَ:
أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَانْكَانَ عَبْدًا حَبِشِيًّا فَإِنَّهُ مِنْ
يَعِشُ مِنْكُمْ بَعْدِي فِسِيرِي اخْتِلافاً كَثِيراً،
فَعَلِيكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا
وَاعْتَصَمُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَأَيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ
مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

(رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی و ابن ماجہ. مشکوٰۃ المصابیح. باب الاعتصام

بالکتاب والسنة. ص 29-30)

ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی پھر آپ ہماری طرف رخ

کر کے بیٹھ گئے اور ہمیں بلوغ قسم کا وعظ فرمایا جس سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس سے دل دہل گئے۔ ایک شخص نے عرض کی اے اللہ کے رسول! گویا کہ یہ ایک ایسے شخص کی وصیت ہے جو وداع ہو رہا ہے پس ہمیں وصیت کیجیے۔

تو آپ نے فرمایا: میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور امیر کی بات سننے کی اور اطاعت کرنے کی اگرچہ وہ حبشی غلام ہی ہو۔

پس بے شک میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ پس تم پر میرا طریقہ اور ہدایت یافتہ خلفاء کا طریقہ اختیار کرنا لازمی ہے۔ اس سے وابستہ رہنا اور اسے داڑھوں سے مضبوط پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی باتوں کے گھڑ بنے سے بچنا۔ پس بے شک ہر نئی بات بدعت ہوتی ہے اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔

مذکورہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے اختیار کردہ کاموں اور موقف کے بدعت ہونے کی جب خود ہی نفی فرمادی تو پھر کسی شخص کو یہ اختیار نہیں کہ ان کے فرمودہ ظاہری الفاظ کو بنیاد بنا کر مختلف حیلوں، بہانوں سے دین میں بدعات کا دروازہ کھول دے۔ اس سلسلہ میں دوسری اہم بات یہ بھی ملحوظ رہے کہ احادیث نبویہ کا سارا ذخیرہ امت کو صحابہ کرام کے ذریعہ ہی حاصل ہوا ہے۔ یہ بات خلاف عقل ہے کہ ایک طرف تو یہ صحابہ کرام بدعت سازی کے خلاف اور اس سے خبردار کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ روایت کریں اور دوسری طرف خود ہی ان احادیث کی مخالفت کرتے ہوئے بدعت سازی سے کام لیں۔

ان معروضات کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر کے اس قول ”نعم البدعة هذه“ کا ایک جائزہ ہدیہ قارئین کیا جاتا ہے:

جہاں تک نماز تراویح کا تعلق ہے تو وہ شریعت میں ایجاد شدہ بدعت یا نئی چیز نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی قوی و فعلی سنت ہے چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا:

”ان الله عز وجل فرض صيام رمضان عليكم و سنت لكم قيامه“

بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے تمہارے لیے قیام رمضان یعنی نماز تراویح مسنون قرار دی ہے۔ (مسند احمد، نسائی)

اس کے علاوہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا بھی شریعت میں ایجاد شدہ بدعت نہیں ہے بلکہ اسے آپ نے جماعت کے ساتھ تین راتوں میں پڑھا ہے اور ان راتوں میں تراویح کی ایک ہی جماعت ہوئی تھی چوتھی رات کو آپ نے نماز تراویح نہیں پڑھائی اور یہ فرمایا: میں نے اس اندیشہ سے نماز نہیں پڑھائی کہ کہیں تم پر فرض نہ قرار دے دی جائے۔

اس کے بعد نماز تراویح کی مختلف جماعتیں ہونے لگیں۔ حضرت عمرؓ نے اپنے عہد خلافت میں جب یہ صورت دیکھی تو فرمایا: اگر میں ان سب کو ایک قاری/امام پر جمع کر دوں تو ”لکان امثل“ بے شک یہ سنت کے زیادہ مثل ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک جماعت جاری کر دی اور فرمایا:

”نعم البدعة ہذہ“ اچھی بدعت یہ ہوتی ہے۔

ایک امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھنا سنت سے ثابت تھا حضرت عمرؓ نے ”لکان امثل“ کہہ کر اس کا اظہار بھی کر دیا تھا لہذا شرعی اصطلاح میں یہ بدعت نہیں ہوئی۔ کیونکہ اصطلاح شریعت میں بدعت وہ کام ہے جس کا نمونہ سنت میں موجود نہ ہو۔ لہذا ثابت ہوا کہ حضرت عمرؓ نے یہاں بدعت کو لغوی معنی میں استعمال کیا۔

ایک مسجد میں ایک ہی جماعت کا قیام متروکہ سنت تھی، حضرت عمرؓ نے اسے پھر سے جاری کر دیا کیونکہ اس متروکہ سنت کو جاری کرنے کا کام اس سے پہلے واقع نہیں ہوا تھا لہذا انہوں نے اس جاری کرنے کے فعل کو لغوی اعتبار سے بدعت سے تعبیر کیا۔ جن لوگوں نے ”جاری“ کرنے اور ”ایجاد“ کرنے میں فرق نہیں کیا وہ حضرت عمرؓ کے قول سے غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ”بدعت حسنہ“ بھی ہو سکتی ہے حالانکہ بات اس طرح نہیں ہے۔

حضرت عمرؓ نے کسی ایسے نیک کام کے ایجاد کرنے کو جس کا نمونہ پہلے سے سنت میں موجود نہ ہو اچھا نہیں کہا۔ لہذا حضرت عمرؓ کے قول سے اصطلاحی و شرعی بدعت کی دو قسمیں ”حسنہ و سیئہ“ ہرگز ثابت نہیں ہوتیں۔ بدعت شرعی کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے کہ ”بدعت“ ہر اس نیک کام کو کہا جاتا ہے جو دین میں نیا نکالا جائے اور جس کا نمونہ سنت میں موجود نہ ہو۔

”من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ فہو رد“ جس نے ہمارے اس امر (دین)

میں کوئی نیا کام نکالا تو وہ نیا کام نامقبول اور مسترد کر دیا جائے گا۔

اللہ اور اس کے رسولؐ کا ”امر“ یعنی حکم دین اسلام ہے لہذا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ”دین میں جو نیا کام نکالا جائے وہ مقبول نہیں ہوگا۔“

”امر“ کے معنی حکم کے بھی ہیں اور فعل کے بھی۔ جب امر کے معنی حکم ہوتے ہیں تو اس کی جمع ”اوامر“ ہوتی ہے اور جب ”امر“ کے معنی کام ہوتے ہیں تو اس کی جمع ”امور“ ہوتی ہے۔ لہذا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے ایسا کوئی عمل کیا جس کی تائید میں نبی اکرمؐ کا حکم یا فعل نہ ہو تو وہ عمل مردود ہے اور نامقبول ہے۔

برے کام کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ برا کام نیا ہو یا پرانا ہر حال میں نامقبول ہے لہذا اس کے لیے آپؐ کا فرمانا کہ ”وہ نامقبول ہے“ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ اور اس کے رسولؐ کا کلام مہمل نہیں ہوتا۔ لہذا حدیث میں بدعت سے مراد ”سیئہ“ نہیں لی جاسکتی کیونکہ قبول ہونے نہ ہونے کا سوال تو صرف ”بدعت حسنہ“ کے متعلق ہی ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر مذکورہ حدیث کی رو سے اگر کوئی بدعت قبول نہیں ہوئی تو ظاہر ہے کہ وہ ”بدعت حسنہ“ ہی ہو سکتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد سب سے زیادہ زور بدعت اور اہل بدعت کی تردید و مذمت پر ہی دیا ہے۔ اس لیے کہ بدعت ہی وہ منحوس چیز ہے جس سے دین کا اصلی حلیہ و نقشہ بدل اور بگڑ جاتا ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ معاشرے میں پائی جانے والی تمام بدعات ہر اعتبار سے قابل ترک ہیں۔ مولوی دلپذیر بھیروی کی مرتبہ کتاب ”گلزارِ یوسفؑ“ اگر بالفرض صحیح بھی ہوتی اور اس میں انبیائے کرام کی توہین نہ پائی جاتی تو پھر بھی اس کا بالخصوص غمی کے موقع پر پڑھا جانا ”شرعی و اصطلاحی بدعت“ کے زمرہ میں ہی آتا ہے لہذا اس اعتبار سے بھی مسلمانوں کو اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیے۔

بدعت کی تعریف اور اس کی مذمت کے بعد یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سنت اور اتباع الرسول کی اہمیت سے بھی قارئین کو آگاہ کر دیا جائے۔

اتباع الرسول ﷺ

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جہاں اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کا حکم دیا ہے وہیں انہیں شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع بھی فرمایا ہے (ملاحظہ ہو: سورۃ البقرۃ 208)

”اسلام“ کے معنی ہیں سپرد کرنا، سونپ دینا۔ دین اسلام کو بھی اسی اعتبار سے اسلام کہا جاتا ہے کہ اسے قبول کرنے والا شخص اپنے کو ہمہ تن اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے، اس کے احکام پر چلتے رہنے اور اس کی ہدایات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا اقرار و اعتراف کرتا ہے۔

”اسلام“ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک علم دوسرا عمل۔ ”علم“ کا اساسی اور بنیادی سرچشمہ قرآن مجید اور اس کی تفسیر یعنی حدیث ہے۔ جب کہ ”عمل“ کے لیے نبی اکرمؐ کی حیات طیبہ ایک کامل اور مقدس نمونہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ”علم و عمل“ سے قرآن مجید اور اسوہ نبوی مراد ہیں لہذا اکملیت دین کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح اسلام کا ایک جزو ”العلم“ یعنی قرآن کامل و مکمل ہے اس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ اسی طرح اس کے دوسرے جزو ”اسوہ حسنہ“ میں شان کمال موجود ہے۔ اس لیے بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید کے بعد انسانی ہدایت و رہنمائی کے لیے نہ کسی جدید علم و نوشتہ کی ضرورت ہے اور نہ ہی نبوت کے عملی نمونے کے بعد کسی نئے نمونہ کی کوئی احتیاج باقی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی ”علامت“ حدیث میں آپ کے طریقے اور سنت سے محبت بتائی گئی ہے:

”من احب سنتی فقد احببني و من احببني كان معي في الجنة“

(مشکوٰۃ باب الاعتصام بالكتاب والسنة ص 30)

جس نے میری سنت سے محبت کی، گویا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔

ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ:

”كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى- قالوا: و من ابى؟ قال من اطاعني دخل

الجنة و من عصاني فقد ابى (صحیح بخاری۔ کتاب الاعتصام۔ رقم الحدیث 7280)

میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا کہا گیا کہ کس نے انکار کیا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی تو گویا اس نے انکار کیا۔

ان احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدم اطاعت انکار کے مترادف ہے اور انکار نبوت تصدیق نبوت کے خلاف ہے۔ گویا عدم اطاعت، عدم ایمان اور نفی محبت کی علامت ہے۔ دوسرے لفظوں میں ”اطاعت و اتباع“ ایک پیمانہ ہے جس سے ایمان و محبت کی حیثیتوں کو ناپا جاسکتا ہے۔

خاتم المعصومین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے لیے کامل اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ اسی لیے اہل ایمان سے مطالبہ ہے کہ غمی و خوشی، موت و حیات، عقائد و نظریات، عبادات و معاملات اور عادات و اطوار غرضیکہ دین و دنیا کے تمام معاملات میں آپ ہی کے نقش قدم کی پیروی اختیار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی کام مقبول ہوں گے جو نبی کریم اور صحابہ کرام کی سنت کے مطابق ہوں گے۔ یہی نہیں بلکہ اتباع رسول خود اللہ تعالیٰ کی محبت کا لازمی تقاضا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے کہ:

”قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ (سورۃ آل عمران 31)

(اے پیغمبر) آپ فرمادیجیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخشے گا اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھتا ہوں تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری کرے۔ آپ کی اتباع نہ کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتے پھر ان لوگوں کا شمار کس طبقہ میں ہوگا؟

”اتباع“ تعلق بالرسالت کا ایک اہم تقاضا ہے۔ اتباع کے معنی پیچھے چلنا ہے اور یہ

اطاعت کی عملی صورت ہے۔ اطاعت اور اتباع میں ایک فرق یہ ہے کہ اطاعت میں احکام آتے ہیں جب کہ اتباع میں عمل۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مطاع کے لیے ”مرئی“ ہونا ضروری نہیں جیسے اللہ تعالیٰ۔ وہ مطاع حقیقی ہے لیکن اسے دیکھا نہیں جاسکتا۔ اس کے برعکس ”متبوع“ کا مرئی وجود ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں ”اطاعت“ کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے ”اتباع“ کی نہیں جب کہ آپ کے لیے ”اطاعت“ کے ساتھ ”اتباع“ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔

”اتباع“ کے ضمن میں ایک اور پہلو بھی ملحوظ خاطر رہنا چاہیے؛ وہ یہ کہ ”اتباع“ کا دائرہ وسیع ہے۔ اگر ”اطاعت“ میں احکام و واجبات اور اوامر و نواہی آتے ہیں تو ”اتباع“ میں مستحبات و نوافل بھی آجاتے ہیں۔ ایک اور اعتبار سے بھی ان میں فرق کیا جاسکتا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ”اطاعت“ بعض اوقات جبراً بھی اختیار کی جاتی ہے۔ خوف کی وجہ سے یا کسی اور انفرادی و اجتماعی مصلحت کے باعث جب کہ ”اتباع“ سرتاسر ایک رضا کارانہ عمل ہے۔ اس اعتراف عظمت کے ساتھ عقیدت و محبت کا عنصر غالب ہوتا ہے۔

اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ شخصیت رسول کی مکمل پیروی کا نام ”اتباع“ ہے لیکن یہاں موت و تعزیت سے متعلق چند ہدایات اور سنتیں ہدیہ قارئین کی جاتی ہیں:

موت اور اس کے متعلقات

موت ایک اٹل حقیقت ہے ”كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ“ (آل عمران 185) کے تحت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن کریم نے ”موت“ کو یقینی امر قرار دیتے ہوئے فرمایا:

”أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ“ (النساء 78)

تم جہاں کہیں ہو گے، موت تمہیں وہیں آ لے گی خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی (کیوں نہ) ہو۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ موت ایک ایسا یقینی امر ہے جس سے بچنا ممکن ہی نہیں۔ مغربی تصور حیات میں موت، فنائے محض کے سوا کچھ نہیں جب کہ قرآنی فلسفہ حیات کی رو سے موت، عدم محض یا فنائے محض کا نام نہیں ہے بلکہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا اور اپنے اعمال پر بدلے کا پانا بھی یقینی ہے۔ بقول علامہ اقبال:۔

تو اسے سمجھا ہے غافل اختتامِ زندگی

ہے یہ شامِ زندگی، صبحِ دوامِ زندگی

اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر ”موت و حیات“ کی حقیقت واضح فرمادی کہ:

”الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا....“ (الملك 2)

جس نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ

سے کون بہتر ہے۔

انسان آیت کے اگر صرف اسی حصہ میں غور کرے کہ ”لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا“ تو اس کی ہدایت پذیری کے لیے کافی ہے۔ اس کے دل میں یہ احساس پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا اس کے لیے امتحان گاہ ہے۔ یہ حیات مستعار اس کے لیے امتحان کی مدت ہے اور امتحان وہ لے رہا ہے جو ظاہر اور باطن، خفی و جلی اور غیب و شہادت کا جاننے والا ہے۔ اگر یہ یقین حاصل ہو جائے تو پھر کیا مجال کہ انسان گناہوں اور بدعات سے اپنا دامن حیات ملوث کرے۔ لیکن سخت حیرت ہے کہ آج ”مسلمان“ مرض الموت اور بعد الموت بھی ”بدعات“ کے ارتکاب سے باز نہیں آ رہا۔

موت کی یاد

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”اکثروا ذکر ہازم اللذات الموت“

(جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ)

تم موت کو کثرت سے یاد کرتے رہو جو دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرا کا ندھا
پکڑ کر فرمایا:

”کن فی الدنیا كأنک غریب او عابر سبیل و کان ابن عمر یقول: اذا
أمسیت فلا تنتظر الصباح و اذا أصبحت فلا تنتظر المساء و خذ من
صحتک لمرضک و من حیوتک لموتک“

(صحیح بخاری۔ کتاب الرقاق۔ رقم الحدیث 6416)

دنیا میں اس طرح رہ جیسا کہ تو پردیسی یا راستہ چلتا مسافر ہے۔ حضرت ابن عمرؓ فرمایا
کرتے تھے کہ:

جب شام آئے تو صبح کا انتظار نہ کر (معلوم نہیں صبح تک تو رہے گا یا نہیں) اور جب صبح ہو
تو شام کا انتظار نہ کر (معلوم نہیں شام تک تو زندہ رہے گا یا نہیں) اور تندرستی کی حالت
میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے کچھ کمائی کر لے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعرئیؓ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ:

”من أحب لقاء الله أحب لقاءه و من كره لقاء الله كره لقاءه“

(صحیح بخاری۔ کتاب الرقاق۔ رقم الحدیث 6508)

جسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ملنا پسند کرتے ہیں اور جس کو
اللہ سے ملنا ناگوار ہو تو اللہ کو بھی اس سے ملنا ناگوار ہے۔

لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی دکھ اور تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا کرنے سے آپ نے

منع فرمایا ہے۔

اگر مجبور ہو تو یوں دعا کرے کہ:

”اللّٰهُمَّ احييني ما كانت الحيوة خيراً لّي و توفيّني اذا كانت الوفاة خيراً

لّي“ (صحیح بخاری۔ کتاب المرضی۔ رقم الحدیث 5671)

اے اللہ میرے لیے جب تک زندگی بہتر ہو اس وقت تک مجھے زندہ رکھ اور جب

میرے لیے موت بہتر ہو تو اس وقت مجھے دنیا سے اٹھالے۔

قریب المرگ احکام

حضرت ابوسعید خدریؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا:

”لَقِنُوا مَوْتَكُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ (صحیح مسلم۔ کتاب الجنائز)

مرنے والوں کو کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ کی تلقین کرو۔

یعنی جن بیماروں پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو ان کے سامنے کلمہ پڑھا جائے اور مریض کو پڑھنے کا نہ کہا جائے۔ کہیں وہ شدت تکلیف کی وجہ سے انکار نہ کر دے۔ لہذا اس کے سامنے کلمہ صرف پڑھا جائے، وہ انہیں کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھ و سن کر خود پڑھنے لگے گا۔ جس شخص کو آخری وقت یہ سعادت نصیب ہو جائے تو اس کے لیے فرمایا:

”من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة“ (سنن ابوداؤد)

جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ:

قریب المرگ مریض کے پاس ”کلمہ“ پڑھا جائے۔ اسے ”تلقین“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ہمارے معاشرے میں رائج ”تلقین“ کا ذکر آگے مستقل عنوان ”تلقین بعد الدفن کی شرعی حیثیت“ کے تحت آرہا ہے۔

بعد از مرگ احکام

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ:

”اذا حضرتم المريض او الميت فقولوا خیر۔ فان الملائكة يؤمنون علی

ما تقولون۔“ (صحیح مسلم۔ کتاب الجنائز)

جب تم کسی مریض یا میت کے پاس حاضر ہو تو خیر کی بات کرو۔ کیونکہ فرشتے جو تم کہتے ہو اس پر آمین کہتے ہیں۔

جب قریب المرگ شخص کی روح پرواز کر جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔

”دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره

فاغمضه....“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ کی عیادت کو آئے۔ (وہ فوت ہو گئے) اور ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں پھر ان کو بند کر دیا اور فرمایا: کہ جب جان نکلتی ہے تو آنکھیں اس کے پیچھے لگی رہتی ہیں تو گھر میں موجود لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا:

”لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر فان الملائكة يؤمنون علی ما تقولون

ثم قال اللهم اغفر لابی سلمة وارفع درجته فی المهدیین واخلفه فی

عقبه فی الغابریں واغفر لنا وله یا رب العالمین واقسح له فی قبره و

نور له فیہ“ (صحیح مسلم کتاب الجنائز)

اپنے لیے اچھی ہی دعا کرو۔ اس لیے کہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں پھر آپ نے دعا کی یا اللہ بخش دے اُبی سلمہ کو اور بلند کر ان کا درجہ ہدایت والوں میں اور تو خلیفہ ہو جان کے باقی رہ جانے والے عزیزوں میں اور بخش دے ہم کو اور ان کو اے رب العالمین اور کشادہ کر ان کی قبر کو اور اسے منور کر۔

حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”ما من مسلم تصیبه مصیبة فيقول ما امره الله به: انا لله وانا اليه

راجعون، اللهم اجرني في مصيبتی واخلف لي خيراً منها، الا اخلف الله له

خیراً منہا....“

جس صاحب ایمان پر کوئی مصیبت آئے (اور کوئی چیز فوت ہو جائے) تو وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے وہ عرض کرے جس کا اس نے حکم دیا ہے یعنی یہ کہے کہ: یقیناً ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم سب لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ! مجھے میری اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور (جو چیز مجھ سے لی گئی ہے) اس کے بجائے اس سے بہتر مجھے عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے بجائے اس سے بہتر ضرور عطا فرمائے گا۔ (صحیح مسلم، کتاب الجنائز)

نبی اکرم ﷺ حضرت طلحہ ابن براء کی عیادت کے لیے تشریف لائے (ان کی نازک حالت دیکھ کر) آپ نے (دوسرے آدمیوں سے) فرمایا:

”انی لا اری طلحة الا قد حدث به الموت فاذنونی به و عجلوا فانه لا

ینبغی لجیفة مسلم ان تحبس بین ظهرانئی اهلہ“ (سنن ابی داؤد)

میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کی موت کا وقت آ ہی گیا ہے (اگر ایسا وقت ہو جائے) تو مجھے اطلاع کی جائے اور (ان کی تجہیز و تکفین میں) جلدی کی جائے کیونکہ کسی مسلمان کی میت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ گھر والوں کے بیچ میں دیر تک رہے۔

کسی کی موت پر اقارب و اعزہ کا غمگین ہونا اور اس کے نتیجے میں آنکھوں سے آنسو بہنا ایک فطری بات ہے لیکن نوحہ و ماتم، رخسار بیٹنے، گریبان چاک کرنے اور جاہلوں کی طرح چیخ و پکار سے شریعت نے منع کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لیس منّا من ضرب الخدود و شقّ الجیوب و دعی بدعی

الجاهلیة۔ (صحیح بخاری۔ کتاب الجنائز۔ 1297)

جو کوئی (غمی اور موت کے موقع پر) اپنے رخساروں پر طمانچہ مارے، منہ پیٹے اور گریبان چاک کرے اور اہل جاہلیت کے طریقے پر چیخ و پکار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ (یعنی وہ ہمارے طریقہ پر نہیں ہے)

جہاں تک رونے کا تعلق ہے تو یہ ایک فطری جذبہ ہے اور یہ چیز ہر گز صبر کے منافی نہیں ہے۔ ایسے مواقع پر نبی اکرم کے آنسو بھی بے اختیار جاری ہوئے۔

ایک دفعہ آپ کی صاحبزادی نے اپنے لڑکے کے بارے میں یہ اطلاع بھجوائی کہ وہ قریب المرگ ہے تو آپ نے اطلاع دینے والے سے فرمایا: واپس جاؤ اور انہیں یہ پیغام دو کہ:

”انّ لله ما اخذ و له ما اعطى و كلّ شئى عنده بأجل مستى فمرها
ولتصبر و لتحسب....“

اللہ ہی کا تھا جو اس نے لیا اور جو دیا اور ہر چیز کی اس کے نزدیک ایک عمر مقرر ہے۔ اسے
کہو کہ وہ صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔

وہ شخص دوبارہ آیا اور عرض کیا کہ وہ آپ کو قسم دیتی ہیں اور کہتی ہیں آپ ضرور تشریف
لائیں۔ چنانچہ آپ سعد بن عبادہ اور معاذ بن جبل کی معیت میں تشریف لے گئے۔ اس لڑکے
کو اٹھا کر آپ کے سامنے لایا گیا وہ جانکنی کے عالم میں تھا:

”ففاضت عيناه فقال له سعد ما هذا يا رسول الله فقال هذه رحمة جعلها

الله في قلوب عباده و انما يرحم الله من عباده الرحماء“

سو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سعد کہنے لگے کہ: یہ کیا ہے اے اللہ
کے رسول؟ (یعنی رونے کو صبر کے منافی سمجھا) آپ نے فرمایا: یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے
اسے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے ان ہی پر رحمت کرتا ہے
جو دوسروں پر رحمت کرتے ہیں۔

(صحیح مسلم کتاب الجنائز، صحیح بخاری کتاب الجنائز رقم الحدیث 1284)

10ھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سید ابراہیم کی وفات (بم 18 ماہ) واقع
ہوئی تو آپ نے انہیں اٹھایا اور چوما:

فجعلت عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم تذر فان فقال له

عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ: و انت يا رسول الله فقال: يا ابن

عوف انها رحمة ثم أتبعها باخرى فقال صلى الله عليه وسلم: ان العين

تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا و انا بغراقتك يا

ابراهيم لمحزون۔“ (صحیح بخاری کتاب الجنائز۔ رقم الحدیث 1303)

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف نے تعجب

سے کہا: یا رسول اللہ! آپ کی بھی یہ حالت؟ آپ نے فرمایا: اے ابن عوف! یہ شفقت اور دردمندی

ہے۔ پھر دوبارہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو آپ نے فرمایا:

آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل مغموم ہے اور زبان سے ہم وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہو۔

(یعنی انا لله و انا اليه راجعون) اور اے ابراہیم تیری جدائی سے ہم مغموم ہیں۔

نماز جنازہ

”جنازۃ“ بکسر الجیم ، اس چارپائی کو کہتے ہیں جس پر میت کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے۔ جب کہ ”جنازۃ“ بفتح الجیم ”میت“ کو کہتے ہیں۔

میت کو سنت کے مطابق غسل دینے اور کفن پہنانے کے بعد جنازہ گاہ لے جایا جائے۔ اس سلسلے میں نبی اکرمؐ کا ارشاد گرامی ہے:

”أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها و إن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم۔“

(صحیح بخاری۔ کتاب الجنائز۔ باب اسرعة بالجنازة۔ رقم الحدیث 1315)
جنازے کو تیز لے جایا کرو۔ اگر وہ نیک ہے تو (قبر اس کے لیے) خیر ہے جہاں تم اس کو جلدی پہنچا دو گے اور اس کے سوا کوئی دوسری صورت ہے (یعنی جنازہ نیک کا نہیں ہے) تو ایک برا (بوجھ تمہارے کندھوں پر) ہے (تم تیز چل کے جلدی) اس کو اپنے کندھوں سے اتار دو گے۔

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنازہ کو تیزی سے لے کر چلنا چاہیے لیکن اس قدر تیز نہ ہو کہ جنازہ ہلنے لگے۔

ترمذی، نسائی، ابوداؤد اور مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق جنازہ کے ساتھ چلنے والوں کے بارے میں یہ ترتیب بتائی گئی ہے کہ:

”الراكب يسير خلف الجنازة والماشي خلفها و امامها و عن يمينها و عن يسارها، قريبا منها۔“

سوار جنازے کے پیچھے چلے اور پیادہ جنازے کے پیچھے آگے، دائیں اور بائیں غرضیکہ ہر طرف چل سکتا ہے لیکن جنازہ کے قریب رہے۔

حتی الوسع اور بلا عذر جنازہ کے ساتھ سوار ہو کر نہ جائے۔ پیادہ ہی جانا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جنازہ کے پیچھے چلنا افضل اور بہتر ہے، اگرچہ جنازہ کے آگے، دائیں اور بائیں چلنا

بھی جائز ہے۔ علاوہ ازیں عورتوں کو جنازہ کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حضرت ام عطیہؓ کہتی ہیں کہ:

”نہینا عن اتباع الجنائز۔“ ہمیں جنازہ کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے۔

اس حدیث کی رو سے عورتوں کا جنازہ کے ساتھ جانا مکروہ تحریمی ہے۔

مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم:

مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کے بارے میں ائمہ اربعہ کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ علامہ بدرالدین عینی فرماتے ہیں کہ:

امام ابوحنیفہ اور امام مالک کے نزدیک مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ جب کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔

امام شافعی صحیح مسلم کی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی اکرمؐ نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی تھی۔

اسی طرح آپؐ نے بیضاء کے دونوں بیٹوں حضرت سہیلؓ اور ان کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی تھی۔ علاوہ ازیں حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کی نماز جنازہ بھی مسجد میں ہی ادا کی گئی تھی۔

مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب لکھتے ہیں کہ:

”درحقیقت اس مسئلہ میں کافی تفضیلات ہیں۔ مثلاً یہ کہ مسجد میں نماز جنازہ فقہاء کرام اس صورت میں مکروہ قرار دیتے ہیں جب میت مسجد کے اندر ہو۔ اس صورت میں مسجد کے ملوث ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ لیکن اگر میت مسجد سے باہر ہو تو پھر یہ اختلاف ہلکا ہو جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے یا غیر اولیٰ ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز جنازہ مسجد سے باہر ہی پڑھتے تھے، لہذا افضل یہی ہوگا کہ مسجد سے باہر ہی پڑھا جائے لیکن اگر میت مسجد سے باہر ہو اور امام بھی باہر ہو اور ایک صف بھی باہر ہو، باقی لوگ مسجد میں ہوں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ اس صورت میں نماز جنازہ مکروہ ہو۔ اس لیے کہ مسجد میں تراویح، صلوٰۃ خسوف، عیدین اور نوافل وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، جمعہ اور فرض عین نماز پڑھی جاتی ہے تو فرض کفایہ کے پڑھنے سے کیا چیز مانع ہو سکتی ہے۔ جب کہ میت بھی مسجد سے خارج ہو۔“

جن فقہاء کرام نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کی کراہیت پر یہ دلیل پیش کی ہے کہ مسجد تو صرف فرض نماز کے ادا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ دلیل کمزور ہے اس لیے کہ مسجد میں نوافل، دعا اور مختلف انواع طاعات، درس قرآن و سنت، تعلیم دین، وعظ، قضاء (فیصلے) وغیرہ سب روا ہیں تو جنازہ کیوں روانہ ہوگا؟

مسئلہ: اگر کسی مسجد کی تاسیس کے وقت ہی اس قسم کی نیت کر لی جائے اور مسجد کے محراب سے باہر جگہ رکھ دی جائے کہ اس مقام میں جنازے وغیرہ رکھ کر ادا کر لیے جائیں گے تو پھر مسئلہ کی نوعیت اور بھی زیادہ متقاضی ہو جاتی ہے کہ خلاف اولیٰ بات بھی نہ ہو۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی عذر بھی نہ ہو اور مسجد سے باہر جگہ بھی ہو تو پھر افضل یہی بات ہے کہ جنازہ اسی مقام میں پڑھا جائے۔

بعض فقہاء نے مسجد میں ہر صورت میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ قرار دیا ہے؛ یہ درست نہیں بلکہ ایک قسم کا تشدد اور تعق ہے جو شریعت کے مزاج کے منافی ہے۔ جو حدیث اس بارہ میں پیش کی جاتی ہے کہ جو مسجد میں نماز جنازہ پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی یا اس کو ثواب نہیں ملے گا اس روایت کو محقق ابن ہمام اور دیگر حضرات نے ضعیف قرار دیا ہے اس سے استدلال درست نہیں۔ چنانچہ ملا علی قاری نقایہ کے اس متن کی شرح میں لکھتے ہیں کہ:

اگر میت مسجد سے باہر رکھی اور امام بھی باہر ہی کھڑا ہو اور اس کے ساتھ ایک صف بھی مسجد سے باہر ہو تو اس صورت میں مشائخ کا اختلاف ہے۔

بعض کہتے ہیں مکروہ نہیں کیونکہ اس میں مسجد کی تلویث کا خطرہ نہیں اور بعض نے کہا ہے کہ پھر بھی مکروہ ہے کیونکہ مسجد تو فرائض کے ادا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ فرائض کے علاوہ دیگر کئی باتیں عذر کی حالت میں ادا ہو سکتی ہیں ورنہ نہیں۔ لیکن پہلی وجہ (عدم کراہیت) زیادہ اولیٰ ہے کیونکہ مسجد میں نوافل اور دوسری انواع طاعات اور اصناف دعوات مکروہ نہیں۔

مسجد حرام اس حکم سے مستثنیٰ ہے کیونکہ وہ مکتوبات جمعہ، عیدین، صلوة کسوف، صلوة قبلہ ہے اور مورد انوار و تجلیات ہے۔ وہاں جو مقبولیت ہے وہ کسی دوسرے مقام میں نہیں ہو سکتی۔“ (شرح نقایہ جلد اول ص 137۔ بحوالہ نماز مسنون کلاں ص 727 تا 729)

فقہاء احناف نے ”صلوٰۃ الجنائزۃ فی المسجد“ پر جو کراہیت کا حکم لگایا ہے تو یہ کراہیت تحریمی نہیں بلکہ تنزیہی ہے۔ چنانچہ ابن ہمام نے کراہیت تنزیہی کو ترجیح دی ہے۔ علامہ شامی نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ ملاحظہ ہو: (فتح القدیر جلد 2 ص 90، رد المحتار جلد 1 ص 829)

یہی قول درست معلوم ہوتا ہے کیونکہ مکروہ تحریمی وہ کام ہوتا ہے جس پر کوئی وعید آئی ہو۔ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا اگر مکروہ تحریمی ہوتا تو حضرت عمرؓ، حضرت ابو بکرؓ کی نماز جنازہ مسجد میں ہرگز نہ پڑھاتے اسی طرح حضرت عمر فاروقؓ کی نماز جنازہ حضرت صہیبؓ نہ پڑھاتے اور صحابہ کرامؓ بھی ہر دو مواقع پر اقتداء کرنے سے انکار کر دیتے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک مسجد میں ہر صورت میں نماز جنازہ جائز ہے۔ جب کہ احناف کے نزدیک مکروہ تحریمی نہیں بلکہ مکروہ تنزیہی ہے اور اگر کوئی عذر (بارش یا پہاڑی علاقہ کی وجہ سے، ہموار زمین شرکائے نماز جنازہ کے لیے نا کافی ہو) ہو تو پھر مکروہ تنزیہی بھی نہیں۔

نماز جنازہ کا طریقہ

نماز جنازہ فرض کفایہ ہے یعنی اگر کچھ لوگ پڑھ لیں تو دوسرے مسلمانوں کے ذمہ سے فرضیت ساقط ہو جائے گی۔

نماز جنازہ میں دو رکن ہیں۔ 1۔ تکبیر تحریمہ سمیت چار تکبیریں کہنا۔ 2۔ قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا البتہ معذور بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔

اس کے علاوہ نماز جنازہ میں تین چیزیں سنت مؤکدہ ہیں۔ 1۔ پہلی تکبیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنا۔ 2۔ دوسری تکبیر کے بعد نبی اکرمؐ پر درود شریف پڑھنا۔ 3۔ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرنا۔ نیز ان تینوں سنتوں میں ترتیب قائم رکھنا بھی سنت ہے۔ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”ما من میت تصلى عليه امة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون

له الا شفّعوا فيه“ (صحیح مسلم۔ کتاب الجنائز)

جس میت پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز پڑھے جن کی تعداد 100 تک پہنچ جائے اور وہ سب اللہ کے حضور میں اس میت کے لیے سفارش کریں (یعنی مغفرت و رحمت کی دعا کریں) تو ان کی یہ سفارش اور دعا ضرور ہی قبول ہوگی۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے آزاد کردہ غلام اور خادم خاص کریب تابعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ کے ایک صاحبزادے کا مقام ”قدید“ یا ”عسفان“ میں انتقال ہو گیا (جب کچھ لوگ جمع ہو گئے تو ابن عباسؓ نے مجھ سے فرمایا:) جو لوگ جمع ہو گئے ہیں ذرا تم ان پر نظر ڈالو۔

کریب کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو دیکھا کہ کافی لوگ جمع ہو چکے ہیں، میں نے کہا جی ہاں۔ (چالیس ضرور ہوں گے) ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اب جنازہ باہر لے چلو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ:

”ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا

يشركون بالله شيئا الا شفّعهم الله فيه“ (صحیح مسلم۔ کتاب الجنائز)

جس مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اس کے جنازے کی نماز چالیس ایسے آدمی پڑھیں جن کی زندگی شرک سے بالکل پاک ہو (اور وہ نماز میں اس میت کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا اور سفارش کریں) تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش اس میت کے حق میں ضرور قبول فرماتا ہے۔ مالک بن ہبیرہؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ:

”ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الا
أوجب فكان مالك اذا استقل اهل الجنازة جزاهم ثلاثة صفوف لهذا
الحديث“ (سنن ابی داؤد)

جس مسلمان بندے کا انتقال ہو جائے اور مسلمانوں کی تین صفیں اس کی نماز جنازہ پڑھیں (اور اس کے لیے مغفرت و جنت کی دعا کریں) تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے ضرور ہی (مغفرت اور جنت) واجب کر دیتا ہے۔

مالک بن ہبیرہؓ کا دستور تھا کہ جب وہ نماز جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد کم محسوس کرتے تو اسی حدیث کی وجہ سے ان لوگوں کو تین صفوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔

پہلی تکبیر:

نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرے۔ اس کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں لیکن زیادہ مشہور حسب ذیل ہیں:

سبحنك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالیٰ جدك و جلّ ثناءك
و لا اله غيرك

اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا نام بڑی برکت والا ہے اور تیری ثناء و تعریف و شان بڑی و بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

نماز جنازہ صورتاً نماز ہے مثلاً: اس کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے، نیت مع تکبیر تحریمہ سے آغاز ہوتا ہے۔ استقبال قبلہ اور ستر عورت شرط ہے مگر حقیقت میں یہ نماز نہیں اس لیے اس میں قرأت قرآن نہیں ہے۔ چونکہ سورۃ الفاتحہ بھی قرآن ہے اس لیے اسے بھی نہیں پڑھنا چاہیے البتہ سورۃ الفاتحہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد بطور ثناء و تحمید پڑھی جاسکتی ہے۔ حضرت

عبداللہ بن عباسؓ کے قول کی توجیہ یہ ہے کہ وہ ”فاتحہ“ کو ثناء کے طور پر پڑھتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ علماء احناف بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی وصیت میں بھی یہ لکھا ہے اور فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

”و لم قرأ الفاتحة بنية الدعاء فلا بأس“

(فتاویٰ عالمگیری جلد 1 ص 174، فتاویٰ قاضی خان جلد 1 ص 93، درمختار جلد 1 ص 122)

اور اگر فاتحہ کو (ثناء و) دعا کی حیثیت سے پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔

دوسری تکبیر:

دوسری تکبیر کے بعد نماز والا درود پڑھے:

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ
عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-
(صحیح بخاری۔ جلد اول ص 477، صحیح مسلم جلد اول ص 175)

اے اللہ! اپنی خاص رحمت اور عنایت فرما حضرت محمدؐ اور حضرت محمدؐ کی آل پر جیسے تو
نے رحمت اور عنایت فرمائی حضرت ابراہیمؑ پر اور ان کی آل پر۔ یقیناً
تو حمد و ستائش کا سزاوار اور عظمت و بزرگی والا ہے۔

اے اللہ! خاص برکتیں نازل فرما حضرت محمدؐ پر اور حضرت محمدؐ کی آل پر جیسے کہ تو نے خاص
برکتیں نازل فرمائیں حضرت ابراہیمؑ پر اور حضرت ابراہیمؑ کی آل پر۔ یقیناً تو تعریف اور
بزرگی والا ہے۔

تیسری تکبیر:

تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرے جو نماز جنازہ کا اصل مقصد ہے۔ پہلی تکبیر
کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف ”دعا“ ہی کی تمہید ہے۔ اسی
لیے اس دعا کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرمؐ نے ارشاد فرمایا:

”اذا صَلَّيْتُمْ عَلٰى الْمَيِّتِ فَاخْلُصُوْا لِهٖ الدَّعَاءُ“ (سنن ابی داؤد و ابن ماجہ)

جب تم کسی کی نماز جنازہ پڑھو تو پورے خلوص سے اس کے لیے دعا کرو۔
بہر حال نماز جنازہ کی تیسری تکبیر کے بعد حسب ذیل دعاؤں میں سے کوئی ایک یا ایک
سے زیادہ دعائیں بھی پڑھی جاسکتی ہیں:

1- حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنازے
پر نماز پڑھتے تھے تو اس میں یوں فرماتے تھے:

”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرْنَا
وَإِنشَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَيَّ الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ
عَلَيَّ الْإِيمَانَ

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ عَفْوِكَ اللَّهُمَّ عَفْوِكَ“

(جامع ترمذی جلد 1 ص 166، ابوداؤد جلد 2 ص 101، نسائی جلد 1 ص 281، ابن ماجہ ص 108)

اے اللہ! ہمارے زندوں اور مردوں کو، ہمارے حاضر و غائب کو، ہمارے
چھوٹوں اور بڑوں کو اور ہمارے مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔

اے اللہ! تو جس کو ہم میں سے زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھ اور جس کو ہم
میں سے وفات دے تو ایمان پر وفات دے۔

اے اللہ! تو ہمیں بھی اس کے اجر سے محروم نہ کرنا اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ
کرنا۔ اے اللہ! ہم تجھ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ اے اللہ! ہم تجھ سے معافی
کے خواستگار ہیں۔

2- حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
میت کی نماز جنازہ پڑھی (اس میں آپ نے میت کے لیے جو دعا کی) اس دعا کے یہ الفاظ مجھے
یاد ہیں۔ آپ اللہ کے حضور یہ عرض کر رہے تھے:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَآكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ
وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ
مِنَ الدَّنَسِ وَابْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا
مِّنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

(صحیح مسلم جلد 1 ص 311، نسائی جلد 1 ص 281، ابن ماجہ ص 108)

اے اللہ! تو اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اس کو عافیت دے، اس کو معاف فرما دے، اس کی باعزت مہمانی فرما، اس کی قبر کو اس کے لیے وسیع فرما دے (جہنم کی آگ اور اس کی سوزش و جلن کے بجائے) پانی سے، برف سے اور اولوں سے اس کو نہلا اور دھو دے اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے جس طرح تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیتا ہے، اس کو دنیا کے گھر کے بدلے میں آخرت کا اچھا گھر اور گھر والوں کے بدلے میں اچھے گھر والے اور رفیق حیات کے بدلے میں اچھا رفیق حیات عطا فرما، اس کو جنت میں داخل کر دے اور عذاب قبر اور عذاب دوزخ سے اس کو پناہ دے۔

حدیث کے راوی حضرت عوف بن مالکؓ کہتے ہیں کہ حضورؐ کی یہ دعا سن کر میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ کاش یہ میت میں ہوتا: ”حَتَّى تَمْنِيْتُ اَنْ اَكُونَ ذٰلِكَ الْمِيْتَةَ“
 3- ”اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّهَا وَ اَنْتَ خَلَقْتَهَا وَ اَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْاِسْلَامِ وَ اَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا وَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَ عَلَانِيَتِهَا جِنًّا شَفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهَا“ (سنن ابی داؤد جلد 2 ص 100)

اے اللہ! تو ہی اس میت کا رب ہے اور تو نے اس کو پیدا کیا ہے اور تو نے ہی اس کو اسلام کی طرف ہدایت دی ہے اور تو نے ہی اس کی جان کو قبض کیا ہے اور تو ہی اس کے ظاہر اور باطن کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ہم اس کے لیے سفارشی بن کر حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو اس کو بخش دے۔
 4- حضرت واثلہ بن الاسقع سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں میں ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی، میں نے سنا اس میں آپؐ یہ دعا فرما رہے تھے کہ:

”اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانَ بَنَ فُلَانٍ فِيْ ذِمَّتِكَ وَ حَبْلُ جَوَارِكَ فَفِيْهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَ عَذَابِ النَّارِ وَ اَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اَغْفِرْ لَهُ وَ اَرْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔“

(ابوداؤد، الجنائز باب الدعاء للميت، ابن ماجه، الجنائز باب ما جاء في الدعاء في الصلوة على الجنائز)

اے اللہ! تیرا یہ بندہ فلاں بن فلاں تیری امان میں اور تیری پناہ میں ہے تو اس کو عذاب قبر اور عذاب نار سے بچا تو وعدوں کا وفا کرنے والا اور لائق تعریف ہے۔ اے اللہ! تو اس بندے کی مغفرت فرما دے، اس پر رحمت فرما تو بڑا بخشنے

والا اور مہربان ہے۔

5 "اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أُمَّتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِمُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ" (موطا امام مالک ص 209)

اے اللہ! یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے اور بندے کا بیٹا۔ یہ گواہی دیتا تھا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ اے اللہ! تو اس کو بہتر جانتا ہے، اگر یہ نیکی کرتا تھا تو، تو اس کو بدلہ دینے میں زیادہ احسان فرما اور اگر یہ گناہ کیا کرتا تھا تو، تو اس کی برائیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ! ہم کو اس کے اجر سے محروم نہ رکھنا اور اس کے بعد ہم کو فتنے میں مبتلا نہ کرنا۔

نابالغ بچے کے لیے دعا:

"اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَ فَرَطًا وَ أَجْرًا وَ ذُخْرًا وَ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَ مُسْتَفْعًا" (صحیح بخاری جلد 1 ص 178)

اے اللہ! اس بچے کو ہمارے واسطے آگے جانے والا اور پیش رو بنادے اور اجر اور ذخیرہ آخرت بنادے اور اس کو ہمارے واسطے سفارش کرنے والا بنا اور ایسا بنا جس کی سفارش قبول ہو۔

نابالغ بچی کے لیے دعا:

"اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا سَلَفًا وَ فَرَطًا وَ أَجْرًا وَ ذُخْرًا وَ اجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَ مُسْتَفْعَةً"

اے اللہ! اس بچی کو ہمارے واسطے آگے جانے والی اور پیش رو بنادے اور اجر اور ذخیرہ آخرت بنادے اور اس کو ہمارے واسطے سفارش کرنے والی بنادے اور ایسی بنا جس کی سفارش مقبول ہو۔

نماز جنازہ کے لیے کوئی خاص دعا مقرر نہیں ہے پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ وہ مسنون دعاؤں میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ پڑھ لے اور چوتھی تکبیر کے بعد دائیں بائیں سلام پھیر دے۔

نماز جنازہ کے فوراً بعد بعض حضرات میت کی مغفرت کے لیے اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ عوامی سطح پر یہ ایک ”معرکہ الآراء مسئلہ“ بن گیا ہے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ بعض علماء نے باقاعدہ ”کتاب و سنت“ سے اس کا ”جواز“ بھی مہیا کر دیا ہے جس کی بناء پر نماز جنازہ کے بعد دعائے کرنے والوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔

خود راقم الحروف کے ساتھ تمبرکوٹ نزد سدھن گلی آزاد کشمیر کے مقام پر چوہدری اسلم کی والدہ کی نماز جنازہ کے بعد 9۔ جون 2015ء کو سرعام بیسیوں لوگوں کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ”ایک بزرگ“ نے موقع محل کی مناسبت کا لحاظ کیے بغیر جنازہ گاہ میں ہی اس مسئلہ پر بحث شروع کر دی۔ راقم نے اس موقع پر مختصر جواب دیا، بعد ازاں جامع مسجد جنڈالی میں اپنے خطبہ جمعہ میں اس موضوع پر مفصل و مدلل گفتگو کی۔ شدت پسندی اور طعن و تشنیع کے بڑھتے ہوئے رجحان کے پیش نظر یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ پر اہل السنّت والجماعت کا موقف مختصر اہدیہ قارئین کو دیا جائے۔ ملاحظہ فرمائیں:

دعا بعد نماز جنازہ کا شرعی حکم

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی مسلمان کی وفات کے بعد اس کے اعزہ واقارب اور احباب کی طرف سے اس کے لیے بہترین تحفہ ”دعائے مغفرت“ ہے۔ وہ جس وقت چاہیں انفرادی طور پر اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں لیکن نماز جنازہ کے فوراً بعد میت کے لیے اجتماعی طور پر دعا کرنا بدعت اور واجب الترتیب ہے۔ قرآن، حدیث اور فقہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین سے اس کا جواز ثابت نہیں۔ یہی نہیں بلکہ فقہاء کرام نے اس ”مخصوص دعا“ کے مانگنے سے منع کیا ہے کیونکہ:

- 1- نماز جنازہ کے بعد مروجہ دعا کرنا قرآن مجید کی کسی آیت سے ثابت نہیں۔
 - 2- حدیث کے وسیع ذخیرے میں ایک روایت بھی ایسی نہیں پائی جاتی جس سے نماز جنازہ کے بعد دعا ثابت ہوتی ہو۔
 - 3- محدثین نے کتب حدیث میں بیسیوں مختلف عنوانات قائم کیے ہیں مگر کسی محدث نے ”باب الدعاء بعد صلوة الجنائزہ“ کا عنوان قائم نہیں کیا۔
 - 4- کسی صحابی سے ثابت نہیں کہ انہوں نے نماز جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر میت کے لیے دعا مانگی ہے۔
 - 5- کسی تابعی سے ثابت نہیں کہ اس نے مروجہ دعا مانگی ہے۔
 - 6- ائمہ مجتہدین میں سے بھی کسی امام یا فقیہ نے کسی آیت یا روایت سے مروجہ دعا کا جواز ثابت نہیں کیا۔
 - 7- فقہ حنفی کی مشہور اور معتبر و مستند کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔
 - 8- تیرہویں صدی کے اواخر تک کسی فقیہ یا مفتی نے ”دعا بعد نماز جنازہ“ کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا۔
- اس کے برعکس قرآن، حدیث، ائمہ مجتہدین اور کتب فقہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دفن کرنے سے پہلے دعا کرنا جائز نہیں۔

سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 84 سے بطریق اشارۃ النص ثابت ہوتا ہے کہ جنازہ کی نماز کے بعد دفن کرنے سے پہلے دعا نہیں:

”وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّأَبْدًا وَّ لَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ط إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ“

اور نہ پڑھیے نماز جنازہ کسی پر ان میں سے جو مر جائے کبھی اور نہ کھڑے ہوں اس کی قبر پر۔ بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول مکرم کے ساتھ اور وہ مرے اس حالت میں کہ وہ نافرمان تھے۔

اسی آیت کریمہ سے بطریق اشارۃ النص یہ بات ثابت ہوگئی کہ:

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مؤمنین کے جنازے کے موقع پر دو باتوں کا تھا:

ایک یہ کہ ان کی نماز جنازہ ادا فرماتے اور دوسرا یہ کہ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا فرماتے تھے۔ پس منافق کے بارے میں مذکورہ دونوں باتوں سے آپ کو روک دیا گیا کہ منافق جب مر جائے تو اس کی نہ کبھی نماز جنازہ پڑھیں اور نہ ہی اس کی قبر پر کبھی (دعا کے لیے) کھڑے ہوں۔ اگر آپ کا مؤمن کے جنازے کے ساتھ نماز جنازہ کے بعد دعائے مانگنے کا کوئی تیسرا معمول بھی ہوتا تو اس سے بھی روک دیا جاتا۔

سورۃ توبہ کی مذکورہ آیت سے ہی بطریق اشارۃ النص مؤمن کے لیے نماز جنازہ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں بظاہر مؤمنین کے جنازہ پر نماز پڑھنے کا حکم تو نہیں ہے لیکن منافقین کے جنازہ پر نماز پڑھنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ کسی چیز سے ممانعت اس چیز کے وجود کی دلیل ہوتی ہے لہذا اس سے یہ حکم مستنبط ہوتا ہے کہ غیر منافقین یعنی مؤمنین کے جنازہ پر نماز پڑھی جائے۔ اس نماز میں میت کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ چنانچہ مذکورہ آیت سے تین آیات پہلے یہ آیت آئی ہے کہ:

”اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ط إِنَّ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ....“ (سورۃ توبہ 80)

آپ مغفرت طلب کریں ان کے لیے یا نہ کریں۔ اگر آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے ستر بار جب بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا....

اس آیت کریمہ میں منافقین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے ممانعت فرمائی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ میں مردہ کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی تھی۔ یہ دعا منافقین کے لیے نہیں صرف مومنوں کے لیے کی جانی چاہیے۔ تفسیر احمدی میں ”وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَأْتِيهِمْ...“ کے تحت لکھا ہے کہ:

”ليس في القرآن آيته يستدل بها على فريضة صلوة الجنابة على المؤمنين سوى هذا“ (تفسیر احمدی ص 471)

قرآن میں اس کے سوا کوئی دوسری آیت نہیں ہے جس سے مومنین پر نماز جنازہ کی فرضیت ثابت کی جاسکے۔

پس جس طرح یہ آیت بطریق اشارۃ النص مومن کے لیے نماز جنازہ کی فرضیت ثابت کرتی ہے اسی طرح دعا بعد نماز جنازہ کی کراہت بھی ثابت کرتی ہے اور یہ بات واضح کرتی ہے کہ نبی اکرمؐ کا معمول نماز جنازہ کے بعد دعائے مانگنے کا تھا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صحابہ کرامؓ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین بھی اسی پر عمل پیرا رہے۔

فقہاء کرامؓ نے ”کتاب الجنائز“ کے تحت نزعی کیفیت طاری ہونے سے لے کر غسل، کفن، نماز جنازہ، قبر، تدفین اور تعزیت تک جملہ احکام بیان کیے ہیں۔ لیکن سخت تعجب ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد قبل از تدفین اس مروجہ دعا کا کوئی ذکر نہیں بلکہ الٹا اس دعا کو مکروہ و بدعت قرار دیتے ہوئے اس سے صراحتاً منع بھی کر دیا۔ اس ضمن میں فقہاء کے اقوال پیش کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کے بارے میں ائمہ اربعہ کا طریقہ ہدیہ قارئین کر دیا جائے:

1- احناف کے نزدیک نماز جنازہ کی امامت کرنے والا، مرد میت کے سینے کے بالمقابل اور عورت میت کے وسط میں کھڑا ہو، نیت کے بعد رفع یدین کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہے، ثناء پڑھے، دوسری تکبیر بغیر رفع یدین کے کہے، درود شریف پڑھے، پھر ہاتھ اٹھائے بغیر تیسری تکبیر کہے اور میت کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ چوتھی تکبیر بھی بغیر رفع یدین کہے اور دونوں طرف سلام پھیرے۔ مقتدی بھی تکبیرات، ثناء اور دعائیں امام کی اتباع کریں۔ تکبیر کے علاوہ ثناء،

درود شریف اور دعا آہستہ پڑھے۔

2- مالکیہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھانے والا مرد میت کے وسط اور عورت میت کے کاندھوں کے بالمقابل کھڑا ہو، نیت کے بعد تکبیر تحریمہ مع رفع یدین، پھر میت کے لیے دعا، دوسری تکبیر بلا رفع یدین پھر میت کے لیے دعا۔ تیسری تکبیر بھی بلا رفع یدین پھر میت کے لیے دعا، چوتھی تکبیر بھی بلا رفع یدین پھر میت کے لیے دعا، پھر بلا تکبیر ایک سلام دائیں جانب پھیرے۔ اس کے سوا سلام نہ پھیرے اگرچہ امام ہو۔ تمام باتوں کو آہستہ ادا کرنا چاہیے البتہ امام سلام اور تکبیر اونچی آواز سے کہے تاکہ مقتدی سن لیں اور اس بات کا خیال رکھے کہ ہر دعا کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے ہو۔

3- شافعیہ کہتے ہیں کہ: امام مرد میت کے سر اور عورت یا منث میت کے وسط کے سامنے کھڑا ہو، نیت کے بعد تکبیر تحریمہ مع رفع یدین پھر ثناء کے بغیر تعوذ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھے اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت نہ پڑھے۔

دوسری تکبیر مع رفع یدین کہے اور درود شریف پڑھے۔
تیسری تکبیر بھی مع رفع یدین کہہ کر میت کے لیے دعا کرے۔
چوتھی تکبیر بھی مع رفع یدین کہہ کر دائیں بائیں سلام پھیرے۔

4- حنابلہ کہتے ہیں کہ: امام مرد میت کے سینے اور عورت میت کے وسط کے بالمقابل کھڑا ہو، نیت کے بعد مع رفع یدین تکبیر تحریمہ کہے پھر تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ اس کے ساتھ کچھ اور نہ پڑھا جائے۔

دوسری تکبیر مع رفع یدین کہہ کر درود شریف پڑھے۔
تیسری تکبیر بھی مع رفع یدین کہہ کر میت کے لیے دعا کرے۔
پھر چوتھی تکبیر بھی مع رفع یدین کہے اور اس کے بعد کچھ نہ پڑھا جائے اور تھوڑی دیر خاموش رہ کر صرف ایک سلام پھیرا جائے۔ دوسرا سلام پھیرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو: (کتاب الفقہ علی المذاهب الاربعۃ الجزء الاول تحت کتاب الجنائز)

اس تفصیل سے نماز جنازہ کے طریقہ کے بارے میں ائمہ اربعہ کا موقف سامنے آ گیا ہے۔ امام مالک کے نزدیک چاروں تکبیروں کے بعد ثناء، درود اور میت کے لیے دعا مانگنی

چاہیے جب کہ حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرے لیکن امام ابو حنیفہؒ سمیت ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک نے بھی سلام کے بعد دعا کا اشارتاً بھی ذکر نہیں کیا۔

چودھویں صدی میں صرف احناف کے مابین اس مسئلہ نے اختلافی صورت اختیار کر لی ہے اور ایک فریق نے کتاب و سنت، صحابہ و تابعین، قرون ثلاثہ مشہور دہلہ بالخیر اور ائمہ مجتہدین اور فقہاء احناف سے الگ راستہ اختیار کرتے ہوئے نہ صرف ایک امر منکر و بدعت کو سینے کے ساتھ لگا رکھا ہے بلکہ ”سبیل المؤمنین“ کی اتباع میں نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کرنے والوں کو طعن و تشنیع اور ملامت کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ حالانکہ فقہاء کرام نے واضح طور پر اس عمل کو ”بدعت“ اور ناجائز قرار دے کر اس سے منع فرمایا ہے۔ فقہ حنفی کی تمام معتبر کتابوں اور فتاویٰ میں اس کی صراحت پائی جاتی ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا گویا نماز جنازہ میں اپنی طرف سے زیادتی و اضافہ کرنا ہے۔ یہاں صرف چند حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں:

امام ابو بکر بن حامد الحنفی (م 264ھ) فرماتے ہیں کہ:

”ان الدعاء بعد صلوة الجنازة مکروه“ (محیط۔ باب الجنائز)

تحقیق نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا مکروہ ہے۔

امام شمس الائمہ حلوانی (م 454ھ) اور شیخ الاسلام علامہ سعدی بخاری (م 461ھ)

فرماتے ہیں کہ:

”لا يقوم الرجل بالدعاء بعد صلوة الجنازة“ (قنیہ جلد 1۔ ص 56)

نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد کوئی آدمی دعا کے لیے نہ ٹھہرے۔

علامہ طاہر البخاری (م 542ھ) فرماتے ہیں کہ:

”و لا يقوم بالدعاء بعد صلوة الجنازة.... و لا يقوم بالدعاء في قراءة

القرآن لأجل الميت بعد صلوة الجنازة و قبلها“

(خلاصة الفتاوى جلد 1 ص 225 تحت: الفصل الخامس و العشرون في الجنائز)

نماز جنازہ کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہرے.... اور نہ ٹھہرے دعا کی غرض سے میت کے

لیے قرآن پڑھنے کے لیے نماز جنازہ سے پہلے اور نہ نماز جنازہ کے بعد۔

علامہ عبداللہ بن احمد حافظ الدین نسفی (م 710ھ) تحریر فرماتے ہیں کہ:
 ”و فی اربع تکبیرات بثناء بعد الاولی و صلوة علی النبی صلی اللہ علیہ
 وسلّم بعد الثانية و دعاء بعد الثالثة“

اور نماز جنازہ چار تکبیرات ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثناء، دوسری تکبیر کے
 بعد درود شریف پڑھے اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرے۔

علامہ زین العابدین بن ابراہیم بن نجیم مصری (م 970ھ) کنز الدقائق کی مذکورہ
 عبارت ”و دعاء بعد الثالثة“ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”و قید لقوله بعد الثالثة ، لأنه لا يدعو بعد التسليم كما فی
 الخلاصة“ (بحر الرائق جلد 2- ص 183)

علامہ نسفی نے دعا کو تیسری تکبیر کے ساتھ مقید کیا ہے کیونکہ سلام کے بعد دعا نہیں مانگی
 جاتی جیسا کہ ”خلاصہ“ میں ذکر کیا گیا ہے (کہ ”لا یقوم بالدعاء بعد صلوة الجنازة“)
 علامہ سراج الدین الحنفی (م فی حدود 700ھ) فرماتے ہیں کہ:

”اذا فرغ من الصلوة لا یقوم بالدعاء“

(الفتاویٰ السراجیة کتاب الجنائز باب الصلوة علی الجنازة ، فتاویٰ سراجیہ مع قاضی خان
 جلد 1 ص 141)

جب نماز جنازہ سے فارغ ہو جائے تو میت کے لیے دعا کی نیت سے نہ ٹھہرے۔
 امام محمد بن شہاب کردری الحنفی (م 827ھ) فرماتے ہیں:
 ”لا یقوم بالدعاء بعد صلوة الجنازة ، لأنه دعاء مرّة“

(الفتاویٰ البزازیہ جلد 4 ص 80)

نماز جنازہ کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہرے کیونکہ وہ ایک مرتبہ (نماز میں) دعا مانگ چکا ہے۔
 امام شمس الدین محمد خراسانی (م 926ھ) فرماتے ہیں کہ:
 ”و لا یقوم داعیاً له“ (جامع الرموز- جلد 1- ص 174)

اور نماز جنازہ کے بعد نہ ٹھہرے اس حال میں کہ وہ میت کے لیے دعا کرنے والا ہو۔
 ملا علی قاری حنفی (م 1014ھ) لکھتے ہیں کہ:

”ولا يدعوا للميت بعد صلوة الجنائزة، لأنه يشبه الزيادة في صلوة الجنائزة“

(مرقاۃ المفاتیح۔ کتاب الجنائز۔ باب المشی بالجنائزة والصلوة علیہا جلد 4 ص 170)

نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے دعا نہ کرے کیونکہ یہ نماز جنازہ میں زیادتی کے مشابہ ہے۔
علامہ عبدالحی لکھنوی (م 1304ھ) فرماتے ہیں کہ:

”أى صلوة يكره الدعاء بعدها، أقول هي صلوة الجنائزة، على رواية قال

الزاهدی قی القتیبة من ابی یکر ابن حامد: الدعاء بعد صلوة الجنائزة مکروه

ثم قال وقال محمد بن الفضل لا بأس به و نقل عن ابی المحیط: لا يقوم

الرجل للدعاء بعد صلوة الجنائزة“ (نعم المفتی والسائل ص 141)

وہ کون سی نماز ہے جس کے بعد دعا کرنا مکروہ ہے؟ میں کہتا ہوں وہ نماز جنازہ

ہے۔ ایک روایت کے مطابق زاہدی نے کہا ہے کہ قتیبہ میں ابو بکر ابن حامد سے

مروئی ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مکروہ ہے۔

اور پھر کہا کہ محمد بن الفضل نے فرمایا: نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے میں کوئی حرج

نہیں۔ بحوالہ ”المحیط“ نقل کیا ہے کہ کوئی مسلمان نماز جنازہ کے بعد دعا کے لیے

نہ ٹھہرے۔

اہل بدعت محمد بن الفضل کے قول ”لا بأس به“ سے بھی استدلال کرتے ہیں (کہ نماز

جنازہ کے بعد دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں) تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر فقہاء اس

”دعا“ کو مکروہ کہتے ہیں لہذا اکثریت کا قول محمد بن الفضل کے قول پر راجح ہوگا۔ نیز ”لا بأس

بہ“ کے الفاظ سے اس دعا کی ”فرضیت“ وجوب یا سنت و استحباب ثابت نہیں ہوتا بلکہ غیر اولیٰ

ہونا ثابت ہوتا ہے چنانچہ علامہ ابن نجیم مصری (م 970ھ) لکھتے ہیں کہ:

”لا بأس“ يستعمل لما تركه اولی و ما تركه اولی مرجعه الى كراهته التنزيهية

یعنی جس کام پر عمل نہ کرنا بہتر ہو اس کے متعلق ”لا بأس به“ استعمال کیا جاتا ہے۔

آخر اس کا مال کراہیت تزیہی نکلتا ہے۔

اسی طرح امام علی بن ابی بکر قرعانی مرغینانی (م 593ھ) فرماتے ہیں کہ:

”لا بأس“ یشیر الى انه لا یوجر علیه لکنه لا یأثم به (الهدایة ص 124)

”لا بأس بہ“ سے اس طرف اشارہ نکلتا ہے کہ اس کام پر اجر نہ ملے گا لیکن کرنے پر گناہ بھی نہ ہوگا۔

علاوہ ازیں علامہ محمد بن فضل کے قول ”لا بأس بہ“ سے مروجہ دعائیں اجتماعیہ کا استحباب ہرگز ثابت نہیں ہوتا بلکہ وہ قول ”انفرادی“ دعا پر محمول ہے یعنی اکیلے اکیلے بلا التزام دعا کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ مکروہ تنزیہی ہے نہ ثواب، نہ گناہ اور کارِ عبث ہے کیونکہ مشروع دعا تیسری تکبیر کے بعد ہے جس پر قرون مشہور لہا بالخیر سے برابر عمل جاری ہے۔ لہذا محمد بن فضل کا نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے بارے میں یہ کہنا کہ ”لا بأس بہ“ اس میں کوئی حرج نہیں کسی طور پر بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس پر سب سے بڑا حرج یہی ہے کہ یہ خلاف سنت ہے۔

امام محمد بن احمد ابو بکر حسنی (م 483ھ) فرماتے ہیں کہ:

”واعتدوا بالصلاة على الجنائز، الاستغفار للميت والشفاعة له.... لان

هذه ليست بصلاة على الحقيقة، انما هي دعاء و استغفار للميت“

(المبسوط جلد 2 - ص 64)

نماز جنازہ سے مقصود میت کے لیے استغفار اور اس کی شفاعت ہے..... کیونکہ

یہ حقیقت میں نماز نہیں ہے بلکہ محض میت کے لیے دعا و استغفار ہے۔

اس عبارت سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ نماز جنازہ سے اصل مقصود میت کے لیے دعا

و استغفار ہے۔ دوسری نمازوں کی طرح اس میں ”اذان و اقامت، العوذ، التسمیہ، قرأت قرآن،

رکوع و سجود، قومہ و جلسہ، تسبیح و تحمید (ثناء کے سوا) اور التحیات و تشہد نہیں ہے۔ پھر اس ”نماز“ میں

اوقات مکروہہ کے سوا کسی خاص وقت کی بھی پابندی نہیں (اس نماز کا طریقہ پیچھے

گزر چکا ہے) اگر یہ نماز بھی دوسری نمازوں کی طرح حقیقی نماز ہوتی تو پھر کیا وجہ ہے کہ اسے

مسجد میں بلا عذر ادا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے؟ لہذا نماز جنازہ حقیقتاً نماز نہیں بلکہ

صورتا نماز ہے اور بذات خود ایک دعا ہے۔ امام قوم کی معیت میں میت کے لیے اللہ تعالیٰ کے

دربار میں مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے سفارش کی جاتی ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ شریعت میں کسی عمل کا وہی طریقہ معتبر ہے

جس کی اجازت شریعت نے دی ہو۔ اور اگر کہیں شریعت کے عمل متواترہ کی شرعی حیثیت کسی

ایسی حرکت سے مجروح ہوتی ہو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نماز جنازہ ایک دعا ہے جو سلام پھیرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو مروجہ دعا ہوتی ہے اس سے لازمی طور پر عمل متوارثہ یعنی نماز جنازہ میں اضافے کا شبہ ہوتا ہے جس سے بہر حال اجتناب ضروری ہے کیونکہ مروجہ اجتماعی دعا کا خیر القرون میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر یہ عمل مشروع ہوتا تو ائمہ مجتہدین اس عمل سے ہرگز منع نہ کرتے اور اس عمل کی حیثیت عمل متوارثہ کی ہوتی۔

امام شاطبیؒ نے حضرت حذیفہ بن الیمانؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ:

”کل عبادہ لم يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فان الاول لم يدع للاخر لاخر مقالا فاتقوا الله يا معشر المسلمين وخذوا بطريق من كان قبلكم“

(الاعتصام جلد 1، ص 310)

جو عبادت صحابہ کرامؓ نے نہیں کی تم وہ عبادت نہ کرو کیونکہ پہلے لوگوں نے پچھلوں کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی (جس کو یہ پورا کریں) اے گروہِ مسلمین! تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان لوگوں کے طریقے کو اختیار کرو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں یعنی صحابہ کرامؓ۔

امام مالکؒ (م 179ھ) جو دوسری صدی ہجری میں گزرے ہیں فرماتے ہیں کہ:

”فما لم یکن یومئذ دیناً لایکون الیوم دیناً“ (اعتصام الشاطبی جلد 1- ص 48)

پس جو طریقہ اس وقت دین نہیں سمجھا جاتا تھا وہ آج بھی دین نہیں کہلا سکتا۔

لہذا جو عبادت قرون مشہود لہا بالخیر سے ثابت نہ ہو وہ عبادت نہیں ہوگی اور بعد کے ادوار میں اس کا بطور عبادت انجام دینا بھی جائز نہیں ہوگا۔

اسی طرح جو عبادت خیر القرون میں بطور عبادت تو ثابت ہو لیکن اس کے لیے کسی خاص دن، جگہ، وقت یا کیفیت کا ثبوت نہ ہو تو اپنی طرف سے کسی خاص دن، جگہ، وقت اور کیفیت کے ساتھ اسے مقید کر دیا گیا ہو تو اس کا بجالانا بھی صحیح اور جائز نہیں ہوگا۔

درود و سلام، صدقہ خیرات، ایصال ثواب اور تبرک راتوں میں نماز و عبادت، یہ سب چیزیں عبادت ہیں۔ ان کی ضرورت جیسے آج ہے ایسے ہی عہد صحابہ میں بھی تھی، ان کے

ذریعے ثوابِ آخرت اور رضائے الہی حاصل کرنے کا ذوق و شوق جیسے آج کسی نیک بندے کو ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر خود نبی اکرم اور صحابہ کرام کو تھا لیکن درود و سلام کے ساتھ کھڑے ہونے کی پابندی، ایصالِ ثواب کے لیے کھانے پر مختلف سورتیں پڑھنا نیز تیجے، ساتویں، چالیسویں وغیرہ کی پابندی، متبرک راتوں میں خود ایجاد نمازیں اور ان کے لیے چراغاں و آتش بازی، نماز جنازہ کے بعد بہیتِ اجتماعی دعا کی پابندی، اسے ضروری قرار دینا اور اس میں شریک نہ ہونے والوں پر ملامت اور لعن طعن کرنا وغیرہ یہ امور احداث فی الدین ہونے کی بناء پر بدعت ہیں اور قابل ترک ہیں۔ کسی عالم و مجتہد کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کوئی نئی عبادت، کوئی جدید طریقہ عبادت اور کوئی خود ایجاد امر، دین کی اصل و فرع میں بڑھا سکے۔ صحابہ کرام نے اس بات پر خوب پہرہ دیا اور خود بھی ایسی احتیاط برتی کہ اس کا حق ادا کر دیا۔

نماز فجر و عصر کے بعد امام کا دائیں یا بائیں مڑ کر کچھ دیر بیٹھنا ایک امر معروف ہے لیکن یہ مڑنا دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ اب فرض ختم ہو چکے، ہر شخص کو اختیار ہے کہ جو چاہے کرے، جہاں چاہے جائے۔ لیکن یہ امام اگر ایک ہی طرف مڑنے کو دین خیال کرے تو صحابہ کرام نے اس پر بھی نکیر فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ:

”لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلوته ان حقا عليه ان لا ينصرف
الا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف
عن يساره“ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

تم میں سے کوئی شخص شیطان کو اپنی نماز میں حصہ دار نہ بنالے بائیں طور کہ وہ صرف داہنی طرف مڑنے کی پابندی کرے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بائیں طرف مڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کا مذکورہ قول بتا رہا ہے کہ جو فعل بجائے خود مستحب ہو لیکن آپ نے اس کی پابندی نہیں فرمائی، اسے بھی پابندی کے ساتھ کرنا گویا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس عمل کو ضروری سمجھ لیا گیا ہے حالانکہ دین میں جس چیز کو جو درجہ دیا گیا ہے اسے اس سے زیادہ درجہ دینا بھی اسی طرح برا ہے جس طرح کم درجہ دینا۔

پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مذکورہ روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے یہ نہیں فرمایا کہ دہنی طرف مڑنے کو عقیدتا ضروری سمجھنے والا اور دوسروں کو اس عمل کی تعلیم دینے والا گمراہ ہے بلکہ ایسے شخص کو تو کافر کہا جاتا کیونکہ وہ گویا بائیں طرف مڑنے کو غلط اور گناہ ٹھہرا رہا ہے جب کہ بائیں طرف مڑنا بھی آپؐ سے ثابت ہے۔ لہذا نعوذ باللہ اس نے آپؐ کو بھی گناہ گار ٹھہرا دیا (اور یہ چیز صریح کفر ہے)۔

ایسا نہیں بلکہ عبداللہ بن مسعودؓ نے مجرد اس طرز عمل ہی کو شیطنیت ٹھہرا دیا ہے کہ امام ہمیشہ دائیں طرف ہی مڑا کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی ایسا کام نکالنا جو عوام کے نزدیک تقرب الی اللہ اور ثواب کا ذریعہ ٹھہرے حالانکہ قرآن و سنت سے اس کا اشارہ بھی حکم نہ ملا ہو، قطعاً بدعت ہے خواہ نکالنے والے کی نیت اسے ضروری قرار دینے کی نہ ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسجد میں حلقے بنا کر کنکریوں پر ذکر کر رہے ہیں۔ ایک شخص ان سے کہتا ہے کہ سومرتبہ اللہ اکبر پڑھو تو لوگ سومرتبہ ”اللہ اکبر“ کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے سو بار ”لا الہ الا اللہ“ کہو تو وہ سو بار ”لا الہ الا اللہ“ کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے سومرتبہ ”سبحان اللہ“ کہو تو وہ سو دفعہ ”سبحان اللہ“ پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ان سے فرمایا کہ:

”و یحکم یا امة محمد ما اسرع ہلکتہم ، ہؤلاء صحابة نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون و ہذہ ثیابہ تبلی و انیتہ لم تکسر ، والذی نفسی فی یدہ انکم لعلی ملۃ ہی اھدی من ملۃ محمد ، او مفتتحی باب ضلالۃ“

قالوا واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر ، قال : و کم من مرید للخیر لن یصیبہ....“ (سنن دارمی۔ باب فی کراہیۃ اخذ الراء)

اے امت محمدؐ! تم پر افسوس کہ کتنی جلدی تمہاری بربادی ہو گئی کہ تمہارے نبیؐ کے یہ صحابہ کثیر تعداد میں موجود ہیں اور آپؐ کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے اور آپؐ کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے (اور تم اتنی جلدی نبی اکرمؐ اور صحابہ کرامؓ کے طریقے سے ہٹ گئے) قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری

جان ہے یا تو تم ایسے طریقے پر ہو جس میں (نعوذ باللہ) محمدؐ کے طریقے سے زیادہ ہدایت ہے (کیونکہ یہ طریقہ آپؐ کے طریقے سے ہٹ کر ہے) یا پھر تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو (کیونکہ یہ عمل بدعت ہے اور ہر بدعت ضلالت ہے)

انہوں نے کہا: اے ابو عبد الرحمن (حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی کنیت ہے) اللہ کی قسم! ہم نے فقط خیر کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ: کتنے ہی خیر کا ارادہ کرنے والے ایسے ہیں جن کو ہرگز خیر حاصل نہیں ہوتی (لہذا تمہارا خیر کا ارادہ کرنے سے یہ بدعت والا کام ثواب کا کام شمار نہیں ہوگا)

غور کا مقام ہے کہ ذکر الہی جیسا مقدس عمل لیکن حضرت ابن مسعودؓ جیسے عظیم الشان صحابی اس پر ناراض ہیں اور انہیں یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ ذکر اللہ کے لیے ایسی اجتماعی شکلیں اختیار کی جائیں جن کی تعلیم عملاً یا قولاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔

ترمذی میں حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پہلو میں کھڑے ہوئے چھینکا اور کہنے لگا "الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ" ابن عمرؓ نے فرمایا: یہ بات تو میں بھی کہتا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح نہیں سکھایا ہے بلکہ یوں سکھایا ہے کہ: "ان نقول الحمد للہ علی کل حال" کہ ہم ہر حال میں الحمد للہ کہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح)

اندازہ کیجیے کہ "والسلام علی رسول اللہ" جیسا پاکیزہ جملہ، لیکن صرف "الحمد للہ" کہنا آپؐ سے منقول ہے اور اسی پر اکتفاء کرنا دین کا تقاضا ہے۔ اس تقاضے کو صحابہؓ نے آپؐ ہی سے سیکھا تھا اور یہ بات بھی ان کی نظر میں تھی کہ جس جگہ آپؐ نے لفظ "نبی" استعمال فرمایا ہو وہاں کسی کو "رسول" کہنے کا بھی اختیار نہیں۔

چونکہ دعا بعد نماز جنازہ نبی اکرمؐ، خلفائے راشدینؓ، صحابہؓ و تابعینؓ سے ثابت نہیں ہے اس لیے ائمہ مجتہدین نے بھی نماز جنازہ کے بعد ہیبت اجتماعی دعا کو قرون مشہود لہا بالآخر میں ثابت نہ ہونے کی بناء پر ناجائز اور بدعت قرار دیا ہے۔ حوالہ جات پیچھے

گزر چکے ہیں۔

اس کے برعکس ایک گروہ نے نماز جنازہ کے بعد دعا کو اپنا ”شعار“ بنا لیا ہے اور جوان کے اس عمل میں شریک نہ ہو اور اس موقع پر بہیت اجتماعی دعا نہ کرے تو اسے ملامت اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ خود راقم الحروف کے ساتھ بھی چوہدری محمد اسلم کی والدہ صاحبہ کی نماز جنازہ کے بعد تممر کوٹ (نزد سدھن گلی آزاد کشمیر) کے مقام پر 9۔ جون 2015ء کو سرعام بیسیوں لوگوں کی موجودگی میں یہ معاملہ پیش آچکا ہے۔

بہر حال علمائے حق نے اس گروہ کے اشکالات اور استدلالات کا علمی اور تحقیقی جواب ہر دور میں دیا ہے۔ فجزاء ہم اللہ احسن الجزاء۔ ”تممر کوٹ“ میں پیش آنے والے واقعہ کے بعد چناری/ہٹیاں آزاد کشمیر کے ایٹ آباد میں مقیم دینی حمیت سے سرشار ایک موحد عالم دین مولانا فیض رسول صاحب نے سید محمد اسحاق نقوی البخاری (ایم اے بی ایڈ، فاضل اردو، فاضل عربی، فاضل تنظیم المدارس، فاضل مطالعہ اسلامک لاء، فاضل صحافت، مدیر اعلیٰ ہفت روزہ ”قلم“، مہتمم مدرسہ سیدنا ابو تراب، تعلیم القرآن رجسٹرڈ گوجر بانڈی/حافظ آباد چناری تحصیل ہٹیاں بالا ضلع مظفر آباد آزاد کشمیر) کی 84 صفحات پر مشتمل ”علمی و تحقیقی“ کاوش ”دلائل شرعیہ کی روشنی میں دعا بعد نماز جنازہ کا ایک تحقیقی جائزہ“ مطبوعہ جون۔ 2003ء اربیع الثانی 1424ھ عنایت فرمائی جس میں مصنف نے بزعم خود نماز جنازہ کے بعد دعا کو قرآن مجید، احادیث مبارکہ، تعامل صحابہ، تابعین، فقہ حنفی، مشائخ عظام، مشاہیر علماء اور اکابر علمائے دیوبند کی تحریروں کی روشنی میں ”ثابت“ کیا ہے۔ کتاب کے آخر میں بطور ”ضمیمہ“ علامہ پروفیسر مفتی نیب الرحمن صاحب چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کا اپنی تائید میں ایک فتویٰ بھی شامل کیا ہے۔

جناب نقوی صاحب کی کتاب کا مفصل مدلل اور تحقیقی جواب مولانا پروفیسر الطاف حسین صدیقی صاحب نے 266 صفحات پر مشتمل اپنی کتاب ”احکام الاموات مع رد ما فی الجائزۃ من البدعات والتحریفات“ میں دیا ہے مگر جناب صدیقی صاحب اپنی کتاب میں مفتی نیب الرحمن صاحب کے فتویٰ کو ”نظر انداز“ کر گئے لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مفتی صاحب کا فتویٰ اور اس کا تنقیدی جائزہ بھی ہدیہ قارئین کر دیا جائے۔

”خادم شرع مصطفوی“ سید محمد اسحاق نقوی صاحب اپنی کتاب میں زیر عنوان ”ضمیمہ“

لکھتے ہیں کہ:

نوٹ راقم اس کتاب کا مسودہ مکمل کر چکا تھا تو مجھے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین حضرت علامہ پروفیسر مفتی منیب الرحمن صاحب مدظلہ العالی کا ایک فتویٰ دربارہ دعا نماز جنازہ دستیاب ہوا جو روزنامہ ایکسپریس اسلام آباد کے جمعہ دین و دانش ایڈیشن مجریہ 20- ستمبر 2002ء تفہیم المسائل کے عنوان سے شائع ہوا تھا۔

میں سوال کے ساتھ اس فتویٰ کو حرف بحرف قارئین کے لیے افادہ عام کی خاطر نقل کر رہا ہوں۔ مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک مشہور و معروف عالم و فاضل، متدین و متشرع، مفکر و محقق شخصیت کا فتویٰ بطور ضمیمہ میری کتاب میں شامل ہوا ہے۔ گویا یہ روشن تحریر میری اس کتاب کی تصدیق و تائید ہے۔ (بشکر یہ روزنامہ ایکسپریس)

(”دلائل شرعیہ کی روشنی میں دعا بعد نماز جنازہ کا ایک تحقیقی جائزہ“ ص 79)

دعا بعد نماز جنازہ کے جواز سے متعلق

مفتی منیب الرحمن کا فتویٰ

سوال: ہمارے علاقے میں بعض لوگ عوام کو علی الاعلان یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے ہاتھ اٹھا کر جو دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں اگر ہے تو پیش کریں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ جواب عنایت فرمائیں۔ نیز جو لوگ علی الاعلان اسے ناجائز کہہ کر عوام کو گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ (مولانا نصیر اللہ نقشبندی نیریاں شریف مرشد آباد۔ آزاد کشمیر)

جواب: پہلے ایک دو اصولی باتیں سمجھ لیجئے۔

اسلام اور دنیا کے ہر نظام قانون کا ایک بنیادی مسلمہ اصول یہ ہے کہ اشیاء و امور میں اصل اباحت (یعنی جائز ہونا) ہے۔ لہذا کہیں بھی قوانین کی تشکیل میں مباحات (جائز امور) کا احاطہ نہیں کیا جاتا بلکہ ہر شی کے محرمات، ممنوعات اور مکروہات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ دیگر امور جائز ہیں۔

مثلاً جن خواتین سے نکاح شرعاً حرام ہے قرآن نے ان کو سورۃ النساء آیت 22 تا 25 میں تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے اور پھر فرمایا ”اور ان (مذکورہ محرمات) کے علاوہ باقی سب عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح جائز ہے۔“ (النساء 24)

اسی طرح قرآن نے سورہ بقرہ آیت نمبر 173، اور سورۃ النحل آیت نمبر 115 میں ماکولات میں سے محرمات (مردار، ذبح کے وقت بہنے والا خون، خنزیر اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے) کا ذکر فرمایا۔ احادیث میں اس پر درندے، شکاری پرندے اور گدھے کا اضافہ فرمایا گیا۔ بعض دیگر جانوروں کو قیاس اجتہاد کے ذریعے فقہائے امت نے مکروہ تحریمی قرار دیا۔

ان کے علاوہ دیگر لاتعداد جانور جو حلال ہیں کتاب و سنت اور ائمہ مجتہدین نے ان کا

تفصیل سے احاطہ نہیں کیا اور نہ ہی ایسا کرنا عملاً ممکن ہے۔ ہماری عملی زندگی میں اس کی مثال یہ ہے کہ جس سڑک پر دائیں یا بائیں مڑنا منع ہو یا جس گلی یا سڑک پر گاڑی چلانا منع ہو، ٹریفک کا عملہ وہاں مخصوص ممانعت کا نشان لگا دیتا ہے۔ باقی جس گلی یا سڑک پر گاڑی چلانا ممنوع نہیں ہے وہاں کوئی مخصوص نشان نہیں لگایا جاتا۔

ممانعت کا نشان نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ گلی یا سڑک پر گاڑی چلانے کی عام

اجازت ہے۔

بعینہ یہی اصول احکام شریعت کا ہے۔ حدیث شریف میں ہے حضرت سلمانؓ سے

روایت ہے کہ:

بعض اشیاء (کی حلت و حرمت) کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (شرعی حکم) دریافت کیا گیا تو آپؐ نے فرمایا: ”حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہے اور حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے اور جس کے بارے میں (قرآن و سنت) میں سکوت فرمایا گیا ہے تو وہ معاف ہے (یعنی جائز و حلال ہے) لہذا خواہ مخواہ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو۔“ (سنن ابن ماجہ ص 249 سنن ترمذی ص 219)

اس حدیث سے کتب تفاسیر و فقہ میں اس مفہوم پر استدلال کیا گیا ہے۔ سنن بیہقی صفحہ 12 جلد نمبر 10 پر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث مرفوع ہے ”جس چیز (کی حرمت کے بیان) سے قرآن نے سکوت کیا تو وہ معاف ہے (یعنی جائز ہے) تو اللہ کی طرف سے معاف (یا جواز کی رعایت) کو (خوش دلی سے) قبول کرو۔ کیونکہ اللہ بھولنے والا نہیں۔ پھر آپ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 4 6 تلاوت فرمائی جس کا معنی یہ ہے کہ: ”اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔“ فتاویٰ میں ہے۔ قول مختار یہ ہے کہ جمہور حنفیہ و شافعیہ کے نزدیک (امور و اشیا میں) اصل اباحت ہے (جائز ہونا ہے) جلد نمبر 1 ص 98۔

لہذا اگر کوئی شخص کسی خاص موقع و مقام کے لیے یا علی الاطلاق، کسی چیز کی حرمت یا

کراہت کا مدعی ہے تو بارِ ثبوت اس پر ہے کہ وہ عدم جواز کی شرعی دلیل پیش کرے نہ کہ فریق مخالف (قائل جواز) سے دلیل طلب کرے۔

دوسرا اصولی مسئلہ یہ ہے کہ فی نفسہ دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک انتہائی محبوب اور

پسندیدہ فعل ہے۔ مقامات نجاست و کراہت کے علاوہ دعا کے لیے نہ کسی وقت کی پابندی ہے نہ کسی خاص لب و لہجے اور زبان کی۔ یہ الگ بات ہے کہ مسنون دعاؤں کی برکات زیادہ ہیں۔ بندے کی دعا اللہ تعالیٰ کو اتنی مرغوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا:

”کثرت سے دعا کیا کرو۔“ المستدرک کتاب الدعاء 529/1، ”دعا عبادت کا مغز ہے“ (مشکوٰۃ کتاب الدعوات)، ”دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے“ (مشکوٰۃ کتاب الدعوات)، ”اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ کوئی اس سے سوال کرے۔“ (مشکوٰۃ۔ کتاب الدعوات)

اور وفات شدہ اہل ایمان کے لیے دعا کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ جل شانہ نے فرمایا: ”اور جو ان کے بعد آئے وہ (اللہ کی بارگاہ میں) عرض کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان دینی بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں مومنوں کے لیے کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب تو بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ (الحشر 10)

اس آیت کا سیاق و سباق (مواد) تو خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے اور اپنے اسلاف و سابقین اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کو اہل ایمان کا شعار قرار دیا گیا ہے۔ اب اس دعائے کے لیے کسی وقت خاص کا تعین نہیں ہے۔ کسی شخص کی زندگی میں بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کی جاسکتی ہے۔ بطور خاص بعد از نماز جنازہ ممانعت کی کسی کے پاس کوئی دلیل ہو تو پیش کرے۔

رہا یہ سوال کہ آیا بعد نماز جنازہ دعا کے لیے کوئی دلیل مثبت بھی ہے، تو حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ:

”جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو تو اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو۔“

اس حدیث میں نماز جنازہ پڑھنے کے فوراً بعد دعا کا ذکر ہے۔ کیونکہ اصول فقہ میں یہ طے ہے کہ ”ف“، ”تعقیب علی الفور“ لٹے لیے آتی ہے۔ یہ اس کے حقیقی معنی ہیں اور کسی عقلی، عادی یا شرعی عذر کے بغیر حقیقی معنی سے عدول جائز نہیں ہے۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے

کہ نماز جنازہ کے فوراً بعد میت کے لیے اخلاص سے دعا مانگو۔

امام علاؤ الدین ابوبکر بن مسعود کا سانی حنفی لکھتے ہیں:

یہ مسئلہ کہ نماز جنازہ کی تکرار نہیں ہے، اس میں ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی جب حضور نماز جنازہ پڑھا کر فارغ ہو چکے تو اس وقت حضرت عمرؓ آئے اور دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو حضورؐ نے انہیں تکرار جنازہ سے روکتے ہوئے فرمایا:

”نماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی لیکن میت کے لیے دعا کرو اور اس کے لیے استغفار کرو۔“ یہ اس باب میں (کہ نماز جنازہ کی تکرار نہیں) نص ہے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ سے ایک نماز جنازہ نکل گئی (یعنی وہ دیر سے پہنچے) پس وہ جب (میت کے پاس) آئے تو صرف دعائے مغفرت پر اکتفاء کی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلامؓ سے حضرت عمرؓ کی نماز جنازہ نکل گئی، جب وہ آئے تو انہوں نے (جنازے پر موجود حاضرین سے) کہا کہ:

اگرچہ تم لوگ مجھ سے نماز جنازہ میں پہل کر چکے ہو لیکن دعا میں مجھ سے پہل نہ کرو۔

ان احادیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عہد رسالت میں نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے دعا کا معمول تھا۔ مبسوط سرحسی میں بھی یہ روایات موجود ہیں۔ ”دعا بعد صلوة الجنازة“ کے ثبوت کا مسئلہ ہم نے دلائل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ ہم اس کے فرض، واجب یا سنت قرار دینے کے مدعی نہیں ہیں بلکہ جواز اور استحباب کے مدعی ہیں کہ جتنے زیادہ مواقع پر اور جتنی زائد بار میت کے لیے دعا کی جائے وہ اس کے لیے مفید ہے اور خود دعا کرنے والے کے لیے بھی وسیلہ اجر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بطور خاص نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے دعائے مغفرت یا ایصال ثواب کو خلاف سنت یا بدعت قرار دیتا ہے تو وہ عدم جواز کی دلیل پیش کرے۔ اصولاً بار ثبوت اس کے ذمے ہے کہ کہاں اور کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اس کے برعکس روایات و آثار سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔

مصنف ابن ابی شیبہ جلد ثالث صفحہ 331 پر ہے عمیر بن سعد بیان کرتے ہیں کہ:

”میں نے حضرت علیؓ کے ساتھ یزید مکلف کی نماز جنازہ پڑھی۔ انہوں نے ان پر

(جنازے کی) چار تکبیرات پڑھیں پھر چلے یہاں تک کہ میت کے قریب آگئے اور عرض کیا:
اے اللہ! یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے کا فرزند ہے۔ آج تیرے حضور حاضر ہے تو
اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کی قبر کو اس کے لیے وسیع فرما۔ ہم اس کے بارے
میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے اور تو اس کے حال کو بہتر جانتا ہے۔“

(دلائل شرعیہ کی روشنی میں دعا بعد نماز جنازہ کا ایک تحقیقی جائزہ ص 79 تا 83)

یہ ملحوظ رہے کہ مذکورہ فتویٰ کے متن میں بین القوسین توضیحی اشارات بھی اسی کتاب سے

ماخوذ ہیں۔

مفتی منیب الرحمن کے فتویٰ کا تجزیہ

قارئین کرام! سید محمد اسحاق نقوی صاحب کی کتاب سے راقم نے مفتی منیب الرحمن کا دعا ”بعد صلوٰۃ الجنازہ“ کے جواز سے متعلق مفصل ”دلیل“ فتویٰ بعینہ اور من وعن نقل کر دیا ہے اور نقوی صاحب نے اس ”فتویٰ“ کو اپنے موقف کی تائید و تصدیق کے طور پر باقاعدہ اپنی کتاب میں شامل کیا ہے۔ جس سے ”قائلین دعا بعد الجنازہ“ کا پورا نقطہ نظر اور ان کے ”قوی دلائل“ کا حدودِ اربعہ سامنے آجاتا ہے۔

مفتی منیب الرحمن صاحب نے اپنے ”جواب“ کے بالکل آغاز میں اپنے پیش کردہ ”مسلمہ اصول“ کی جن ”مثالوں“ سے وضاحت کی ہے ان کی نسبت اگر مفتی صاحب کی طرف صحیح تسلیم کر لی جائے (اور کوئی وجہ نہیں کہ اسے غلط قرار دیا جائے کیونکہ نقوی صاحب جیسے فاضل اور دیانت دار شخص نے اسے روزنامہ ایکسپریس کے شکریہ کے ساتھ نقل فرمایا ہے) تو اس کے پیش نظر مفتی صاحب کا مسلمان ہونا ہی ثابت نہیں کیا جاسکتا جب تک اسے موصوف کی جہالت، غفلت، کم علمی، غلطی اور خطا پر محمول نہ کیا جائے۔ مفتی صاحب کے مقام کے پیش نظر مؤخر الذکر بات ہی زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔

سخت تعجب ہے کہ مفتی منیب الرحمن صاحب لفظ ”علاوہ“ کا معنی و مفہوم ہی نہیں جانتے۔ موصوف نے اس ”فتویٰ“ میں چار مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء کو ”حرام“ اور حرام کردہ اشیاء کو ”حلال“ ٹھہرانا لازم آتا ہے اور جو شخص اس فعل کا مرتکب ہو تو اس کے ”شرعی حکم“ سے ہر باشعور مسلمان بخوبی آگاہ ہے۔ چنانچہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ: ”اسلام اور دنیا کے ہر نظام قانون کا ایک بنیادی مسلمہ اصول یہ ہے کہ اشیاء اور امور میں اصل اباحت ہے لہذا کہیں قوانین کی تشکیل میں مباحات کا احاطہ نہیں کیا جاتا بلکہ ہر شی کے محرمات، ممنوعات اور مکروہات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ دیگر امور جائز ہیں....“

مفتی صاحب نے لفظ ”علاوہ“ کا مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے سخت ٹھوکر کھائی ہے اور اس کا بالکل الٹ مفہوم بیان کر دیا۔

موصوف کے اس جملہ کا مطلب تو یہ سامنے آتا ہے کہ ”ہر شئی کے محرمات، ممنوعات اور مکروہات بھی جائز ہیں اور ان کے علاوہ دیگر امور بھی جائز ہیں۔ حالانکہ اس بات کا قائل کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔

اگر کوئی شخص ”لا الہ الا اللہ“ کا معنی یہ کرے کہ:

اللہ تعالیٰ کے ”علاوہ“ کوئی معبود نہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ (العیاذ باللہ) اللہ تعالیٰ بھی معبود نہیں ہیں اور بھی کوئی نہیں ہے۔

جب کہ یہاں یہ معنی کرنا چاہیے کہ ”اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔“

یہ ایک حقیقت ہے کہ لفظ ”علاوہ“، ”More over“ کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے اور ”سوا“، ”Except“ کے مفہوم میں۔

مفتی صاحب نے یہاں ”علاوہ“ کا لفظ استعمال کر کے ”محرمات، ممنوعات اور مکروہات کو بھی جائز قرار دے دیا اور موصوف ”علاوہ“ اور ”سوا“ میں فرق ملحوظ نہ رکھ سکے۔

مفتی صاحب نے اپنے ”جملے“ کی وضاحت کے لیے جو مثال پیش کی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء کو ”حرام“ اور حرام کردہ اشیاء کو ”حلال“ ٹھہرانا لازم آتا ہے اور یہ صریح کفر ہے۔ مفتی صاحب اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”مثلاً جن خواتین سے نکاح شرعاً حرام ہے، قرآن نے ان کو سورۃ النساء آیت 22 تا 25 میں تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے اور پھر فرمایا: اور ان مذکورہ محرمات کے علاوہ باقی سب عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح جائز ہے۔ (النساء 24)

قرآن کریم نے محولہ بالا آیات میں ”باپ دادا کی منکوحات، ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، پھوپھیوں، خالائوں، بھتیجیوں، بھانجیوں، رضاعی ماؤں، رضاعی بہنوں، بیویوں کی ماؤں اور ان بیویوں کی بیٹیاں (جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں) جن سے تم صحبت کر چکے ہو، اور اپنے بیٹوں کی بیویوں اور دو حقیقی یا رضاعی بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا.... غرضیکہ ان محرمات سے نکاح کرنا حرام ٹھہرایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”وَاحِلًا لَّكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ....“ (النساء 24)

اور ان محرمات کے ”سوا“ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔

مفتی منیب الرحمن صاحب کے اس معنی سے (کہ اور ان مذکورہ محرمات کے ”علاوہ“ باقی سب عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح جائز ہے) اللہ تعالیٰ کی حرام ٹھہرائی ہوئی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح حلال قرار پاتا ہے اور یہ صریح کفر ہے۔

کسی بھی ذی علم سے اگر اس جملے کا معنی و مطلب پوچھا جائے کہ ”حضرت ابو بکرؓ نے غزوہ بدر کے علاوہ غزوہ احد میں بھی شرکت فرمائی“ تو وہ یہی جواب دے گا کہ انہوں نے مذکورہ دونوں غزوات میں شرکت کی جب کہ مفتی صاحب کی تشریح کے مطابق اس کا یہ مطلب ہے کہ ”انہوں نے غزوہ بدر میں تو شرکت نہیں کی البتہ غزوہ احد میں شریک ہوئے ہیں۔“

اسی طرح عام طور پر اشتہارات وغیرہ میں ایک روایت کا یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ ”کلونجی، موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے“ یعنی ”کلونجی“ موت کے سوا ہر مرض کا علاج ہے۔

مفتی صاحب اپنا علمی سفر جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ:

”اسی طرح قرآن نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 173، اور سورۃ النمل آیت نمبر 115 میں ماکولات میں سے محرمات (مردار، ذبح کے وقت بہنے والا خون، خنزیر اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے) کا ذکر فرمایا۔ احادیث میں اس پر درندے، شکاری پرندے اور گدھے کا اضافہ فرمایا گیا۔ بعض دیگر جانوروں کو قیاس و اجتہاد کے ذریعے فقہائے امت نے مکروہ تحریمی قرار دیا۔ ان کے علاوہ دیگر لاتعداد جانور جو حلال ہیں کتاب و سنت اور ائمہ مجتہدین نے ان کا تفصیل سے احاطہ نہیں کیا....“

اس مثال میں بھی لفظ ”علاوہ“ کے استعمال سے یہی مفہوم نکلتا ہے کہ کتاب و سنت اور ائمہ مجتہدین نے ان حرام جانوروں کا بھی احاطہ نہیں کیا اور حلال جانوروں کا بھی۔ اسی طرح ”ان کے علاوہ دیگر لاتعداد جانور جو حلال ہیں“ کا مفہوم بھی یہی نکلتا ہے کہ حرام جانور بھی حلال ہیں اور دیگر بھی۔

روایت ہلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین مفتی منیب الرحمن صاحب اس ”فتویٰ“ میں مزید فرماتے ہیں کہ:

”دوسرا اصولی مسئلہ یہ ہے کہ فی نفسہ دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک انتہائی محبوب اور پسندیدہ فعل ہے۔ مقامات نجاست و کراہت کے علاوہ دعا کے لیے نہ کسی وقت کی پابندی ہے نہ

کسی خاص لب و لہجے اور زبان کی۔“

اس جملے کا مفہوم بھی یہی ہے کہ مقامات نجاست و کراہت پر بھی دعا کے لیے کسی وقت یا کسی خاص لب و لہجے اور زبان کی کوئی پابندی نہیں ہے اور دوسرے مقامات کے لیے بھی۔

مفتی صاحب نے مذکورہ فتویٰ میں چار مرتبہ ”علاوہ“ کا لفظ استعمال کیا جس سے جملے کا مفہوم بالکل الٹ ہو گیا۔ اگر ایک آدھ مرتبہ ان سے یہ غلطی ہوتی تو اسے ”سہوا اور کمپوزنگ یا کتابت“ کی غلطی پر محمول کر لیا جاتا لیکن یہاں جس کثرت اور تکرار کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ موصوف ”علمی و فقہی“ بلند پروازی کے باوجود ابھی تک ”علاوہ اور سوا“ کے الفاظ میں کوئی فرق محسوس نہ کر سکے۔

مذکورہ تمہید سے مفتی صاحب کے ”نفس مسئلہ“ پر دیے گئے ”دلائل“ کی صحت کا بھی بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے لیکن چونکہ جناب علامہ سید محمد اسحاق نقوی صاحب مفتی صاحب کے زیر بحث فتویٰ کو اپنی کتاب میں شامل کرنے پر بہت ہی زیادہ خوش ہیں (مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک مشہور و معروف عالم و فاضل، متدین و متشرع، مفکر و محقق شخصیت کا فتویٰ بطور ضمیمہ میری کتاب میں شامل ہوا ہے گویا یہ روشن تحریر میری اس کتاب کی تصدیق و تائید ہے) اس لیے ان کی خوشی کو دو بالا کرتے ہوئے مفتی صاحب کے پیش کردہ دلائل کا مختصر تجزیہ بھی ہدیہ قارئین کیا جاتا ہے:

نفس مسئلہ یعنی دعا بعد نماز جنازہ سے متعلق کتاب و سنت اور تعامل صحابہؓ، تابعین اور ائمہ مجتہدین کی روشنی میں اہل حق کے دلائل پیچھے پیش کیے جا چکے ہیں کہ ”خیر القرون“ میں اس دعا کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ مفتی منیب الرحمن صاحب اگر جواب دینے سے پہلے اپنے فتویٰ کے شروع میں سوال کے الفاظ پر ہی غور فرما لیتے تو اللہ تعالیٰ، نبی اکرمؐ، صحابہ کرامؓ اور ائمہ مجتہدین پر ”افتراء“ کے مرتکب تو نہ ہوتے۔

”سوال“ میں نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کرنے والوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ: ”بعض لوگ عوام کو علی الاعلان یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں.... جو لوگ علی الاعلان اسے ناجائز کہہ کر عوام کو گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟“ ایک طرف مفتی صاحب اپنے فتویٰ کے آخر میں یہ لکھتے ہیں کہ:

”دعا بعد صلوة الجنائزہ کے ثبوت کا مسئلہ ہم نے دلائل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ ہم اس کے فرض، واجب یا سنت قرار دینے کے مدعی نہیں ہیں بلکہ جواز اور استحباب کے مدعی ہیں....“

موصوف کے دلائل کا جائزہ تو آگے لیا جائے گا لیکن مذکورہ عبارت میں انہوں نے از خود یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ یہ دعا ”فرض، واجب اور سنت“ نہیں بلکہ ”مستحب“ کے درجے میں ہے۔ جب وہ اس دعا کے مستحب ہونے کے مدعی ہیں پھر وہ امر مستحب کی ”شرعی حیثیت“ سے بھی یقیناً آگاہ ہوں گے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں کوئی گرفت نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فقہائے کرام نے اس بات کی بھی تصریح کی ہے کہ وہ ”امر مستحب“ جس کو لوگ ضروری سمجھنے لگیں تو وہ امر ناجائز و حرام ہو جاتا ہے۔ مشہور حنفی عالم ملا علی قاری اپنی کتاب مرقات میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس قول کہ ”تم میں سے کوئی شخص شیطان کو اپنی نماز میں حصہ دار نہ بنالے بایں طور کہ وہ صرف داہنی طرف مڑنے کی پابندی کرے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا بائیں طرف مڑتے ہوئے دیکھا ہے۔“

کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”من أصرّ على أمر مندوب و جعله عرفاً و لم يفعل بالرخصة فقد أصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف من أصرّ على بدعة و منكره“

جس نے کسی امر مستحب پر اصرار کیا اور مضبوطی سے اس پر جما رہا اور اس کے رخصت پر عمل نہیں کیا پس اس ذریعے سے شیطان اسے گمراہ کرنے پہنچ گیا۔ (پس جب امر مستحب کا یہ معاملہ ہو تو) اس شخص کا کیا حال ہوگا جو کسی بدعت یا منکر پر اصرار کرے۔

خود حضرت عبداللہ بن مسعود کا مذکورہ قول یہ بتا رہا ہے کہ جو فعل بجائے خود مستحب ہو لیکن نبی اکرم نے اس کی پابندی نہ کی ہو، اسے بھی پابندی کے ساتھ کرنا گویا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس فعل کو ضروری سمجھ لیا گیا ہے۔ حالانکہ دین میں جس چیز کو جو درجہ دیا گیا ہے اسے اس سے زیادہ درجہ دینا بھی اسی طرح مذموم ہے جس طرح کم درجہ دینا۔

مفتی صاحب اے کاش! آپ نماز جنازہ کے بعد مروجہ دعا کی انتہائی سختی کے ساتھ

پابندی، اس پر مداومت و اصرار اور دعانہ کرنے والوں کو لعن طعن کے علاوہ ان سے مباحثہ اور مناظرہ و مجادلہ کے ساتھ پیش آنادیکھتے تو اس کے ”استحباب“ کا فتویٰ ہرگز نہ دیتے کیونکہ اس سے وہ امر مستحب ناجائز اور حرام بن جاتا ہے۔

پھر امر مستحب پر یہ شدت باہر ”تلاش“ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ چیز تو آپ کو اس ”سوال“ میں مل جائے گی جسے آپ نے خود جواب دینے سے پہلے نقل کیا تھا کہ ”بعض لوگ عوام کو علی الاعلان یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں.... جو لوگ علی الاعلان اسے ناجائز کہہ کر عوام کو گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟“

اس سے صاف طور پر معلوم ہو گیا کہ سائل یا مستفتی اور خود مفتی صاحب اسے لازم اور ضروری سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دعانہ کرنے والوں کو گمراہ کہتے ہیں اور انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ سخت تعجب ہے کہ اس قدر اصرار اور شدت کے باوجود مفتی صاحب نے ”دعا بعد الجنازہ“ کو امر مستحب قرار دے دیا۔

مفتی صاحب نے ”سوال“ میں ان الفاظ ”بعض لوگ عوام کو علی الاعلان یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں.... جو لوگ علی الاعلان اسے ناجائز کہہ کر گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں“ کو نظر انداز کر کے گویا اس ”اصرار اور شدت“ کی تائید کر دی۔ اس طرح انہوں نے ایک ناجائز اور حرام امر کو ”مستحب“ قرار دے دیا۔ فیأسفا۔

مفتی نبیب الرحمن صاحب نے اپنے ”فتویٰ“ کی بنیاد، دو اصولی باتوں پر رکھی:

1- ”اسلام اور دنیا کے ہر نظام قانون کا ایک بنیادی مسلمہ اصول یہ ہے کہ اشیاء و امور میں اصل اباحت (یعنی جائز ہونا) ہے۔“

موصوف کے نزدیک جن چیزوں سے منع نہ کیا گیا ہو تو وہ چیزیں جائز ہو جائیں گی۔ اس بات کو انہوں نے ایک مثال سے واضح کیا ہے کہ ”جس سڑک پر دائیں یا بائیں مڑنا منع ہو تو وہاں ممانعت کا نشان لگا دیا جاتا ہے اور جہاں یہ نشان نہ ہو تو اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ یہاں گاڑی چلانے کی عام اجازت ہے۔“

سخت تعجب ہے کہ ایک ”مفتی“ نے ٹریفک کے نشان سے ایک دینی مسئلہ کا جواز تلاش کیا ہے۔ قیاسِ فاسد کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ”مفتی“ صاحب ترقی کرتے کرتے اب ”مجتہد“ کے منصب پر بھی فائز ہو گئے ہیں۔ انہیں اور ان کے گروہ کو یہ نیا ”اجتہاد“ مبارک ہو؛ لیکن ابھی ترقی کے چند مزید ”مراحل“ عبور کرنے باقی ہیں۔

موصوف نے ہر چیز میں ”اباحت اور جواز“ کا جو اصول بیان کیا ہے تو وہ خود فریبی کے علاوہ فریبِ دہی بھی ہے۔ کیونکہ ”نظریۂ اباحت کے قائلین“ نے یہ اصول ”ماکولات، مشروبات، اموال اور عادی امور“ کے لیے بیان کیا ہے اور اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہ اصول ”عبادات“ پر لاگو نہیں ہوتا۔ جو چیز قرونِ مشہود لہا بالآخر میں ”عبادت“ مشہور ہوتی تھی وہ آج بھی عبادت ہے اور جو عبادت نبی اکرمؐ، صحابہ کرامؓ، تابعین عظام اور ائمہ مجتہدین سے ثابت نہ ہو تو اسے ”عبادت“ میں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ یہی نہیں بلکہ فقہائے کرام نے تو کسی ثابت شدہ مطلق عبادت کے ساتھ اپنی طرف سے کسی خاص وقت، کسی خاص جگہ یا کسی خاص ہیئت و کیفیت کی قید لگانے کو بھی بدعت اور ناجائز قرار دیا ہے۔ امام شاطبی اس ”اصول“ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”لا یصح أن یقال فیما یتعبد بہ أنه مختلف فیہ علی قولین: هل هو علی المنع ام علی الاباحۃ....“

لأن التعبدیات إنما وضع الشارع، فلا یقال فی صلوة سادسة مثلا أنها علی الاباحۃ۔ فللمكلف وضعها احد القولین، یتعبد بها اللہ لأنه باطل باطلاق۔“ (الاعتصام جلد 1 ص 301)

عبادات سے متعلق امور میں یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ان میں بھی دو قولوں کی بناء پر اختلاف ہے کہ کیا وہ باعتبار اصل ممنوع ہیں یا مباح..... کیونکہ ”عبادات“ کو تو ”شارع“ نے ہی وضع کیا ہے۔ پس چھٹی نماز کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ (جس چیز سے منع نہ کیا گیا ہو تو اس میں) اصل حکم اباحت اور جواز کا ہے لہذا چھٹی نماز بھی عبادت شمار ہوگی بلکہ اس کی نو ایجاد یہ ”عبادت“ مطلقاً ناجائز، حرام اور باطل ہے۔

مفتی صاحب ایک طرف تو دعا بعد نماز جنازہ کو قرآن، حدیث اور تعامل صحابہؓ سے بہت

کر رہے ہیں، دوسری طرف ممانعت کا ثبوت بھی مانگ رہے ہیں اور اس پر طرہ یہ کہ وہ ہر چیز میں ”اباحت“ کے اصول کا سہارا بھی لے رہے ہیں۔ جب ان کے نزدیک ”دعا“ عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے اور زیر بحث مخصوص دعا بھی ثابت ہے تو پھر انہیں اپنے فتویٰ میں سب سے پہلے اس ”اصول“ کو پیش کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جب کہ ”اباحت“ کا اصول عبادات میں لاگو ہی نہیں ہوتا۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر بالفرض مفتی صاحب کی تحقیق کے مطابق نماز جنازہ کے بعد دعا کا استحباب یا اباحت ثابت بھی ہو جائے تو پھر بھی اس اصول کا مروجہ مخصوص، بہیت اجتماعی دعا پر اطلاق نہیں ہو سکتا کیونکہ اس پر اصرار کے علاوہ تاریکین دعا کو ہدفِ ملامت و طعن و تشنیع بھی بنایا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے سے بھی یہ دعا قابل ترک ہے۔ مستحب امر کا شرعی حکم پیچھے گزر چکا ہے۔

پھر مفتی صاحب نے یہ لکھ کر قصدِ اوعمد اپنے قارئین کو دھوکا اور فریب دیا ہے کہ:

”قول مختار یہ ہے کہ جمہور حنفیہ و شافعیہ کے نزدیک (امور و اشیاء میں) اصل اباحت (جائز ہونا) ہے۔“

جمہور فقہائے کرام کے نزدیک ”امور و اشیاء“ میں اصل ”اباحت“ نہیں بلکہ ”توقف“ ہے:

”المذہب المنصور أن الاصل فی الاشیاء التوقف... ان الصحیح من مذہب اهل السنة أن الاصل فی الاشیاء التوقف“

(در مختار جلد 1 ص 105 / جلد 4 ص 161)

جن فقہاء سے ”اباحت“ کا قول ثابت ہے تو انہوں نے اس بات کی بھی صراحت کی ہے کہ یہ اصول شریعت کے آنے سے پہلے لاگو ہوتا تھا۔

”اکثر اصحابنا و اکثر اصحاب الشافعی: أن الاشیاء التي يجوز أن یرد الشرع بأباحتها و حرمتها قبل ورودها علی الاباحة و هی الاصل فیها حتی ابیح لمن لم یبلغه الشرع أن یا کل ماشاء“ (در مختار جلد 4 ص 161)

معلوم نہیں کہ مفتی صاحب نے جمہور حنفیہ و شافعیہ کا ذکر کرتے ہوئے ”قبل ورودها“ کے الفاظ کو کیوں مخفی رکھا؟

مفتی صاحب کی دوسری فریب دہی یہ ہے کہ اسی مقام پر یہ وضاحت بھی ملتی ہے کہ ”اباحت“ کے اصول کا تعلق ”اموال“ کے ساتھ ہے جب تک اس کی حرمت شریعت سے ثابت نہ ہو۔

”فی اصول البزودی: بعد ورودھا الشرع، الاموال علی الاباحۃ بالاجماع ما لم یظهر دلیل الحرمة، لأنّ اللہ تعالیٰ أباحها بقوله: خلق لكم ما فی الارض جمیعاً (در مختار جلد 4- ص 161)

اس تفصیل سے مفتی صاحب کی ”پہلی اصولی بات“ کا رد ہو گیا کہ ”اسلام اور دنیا کے ہر نظام قانون کا ایک بنیادی مسلمہ اصول یہ ہے کہ اشیاء و امور میں اصل اباحت (یعنی جائز ہونا) ہے۔“ مفتی صاحب کا اس اصول سے مروجہ دعا پر استدلال کرنا نری حماقت اور جہالت ہے۔ موصوف مزید فرماتے ہیں کہ:

”دوسرا اصولی مسئلہ یہ ہے کہ فی نفسہ دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک انتہائی محبوب اور پسندیدہ فعل ہے.... اور وفات شدہ اہل ایمان کے لیے دعا کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ جل شانہ نے فرمایا: اور جوان کے بعد آئے.... (الحشر 10)....

اس آیت کا سیاق و سباق تو خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے اور اپنے اسلاف و سابقین اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کو اہل ایمان کا شعار قرار دیا گیا ہے۔“

دعا بعد نماز جنازہ کے اثبات کے لیے اس طرح کے دلائل پیش کرنے سے پہلے مفتی صاحب کے لیے لازم اور ضروری تھا کہ وہ سکوت اختیار کر لیتے تاکہ ان کی علمیت کا کچھ ”بھرم“ باقی رہ جاتا۔ لیکن ان کے دلائل پڑھنے کے بعد ان کی بے بسی اور لاچارگی پر ہنسی آتی ہے کہ موصوف ”تنزیلی“ کی اس سطح پر بھی اتر سکتے ہیں؟

دعویٰ تو یہ کیا کہ نماز جنازہ کے بعد بہیت اجتماعی مروجہ دعا ثابت ہے اور اس کے جواز میں سورہ حشر کی آیت (10) پیش کر رہے ہیں اور اس دعائے مغفرت کو اہل ایمان کا شعار قرار دے رہے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دعا سابقین اہل ایمان کے لیے مومنوں کا شعار ہے لیکن اس سے زیر بحث وہ مخصوص دعا کیسے ثابت ہوگئی؟ کیا گھر میں یا کہیں بھی انفرادی طور پر مذکورہ دعا کرنے سے آیت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا؟

مفتی صاحب نے اپنی دلیل کا ضعف محسوس کرتے ہوئے فوراً یہ چال چلی کہ:
 ”بطور خاص بعد نماز جنازہ ممانعت کی کسی کے پاس کوئی دلیل ہو تو پیش کرے۔“
 موصوف کا یہ ”اعتراف شکست“ جناب محمد اسحاق نقوی نے اپنی کتاب میں شامل کر کے
 ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا کہ:

”ہمارے پاس بطور خاص نماز جنازہ کے بعد دعا کے اثبات کی کوئی دلیل نہیں ہے اگر
 کسی کے پاس ممانعت کی کوئی دلیل ہو تو وہ پیش کرے“

مفتی صاحب آپ فرض نماز کے پہلے قعدہ کے بعد نہ درود شریف پڑھتے ہیں اور نہ ہی
 دعائے ننگتے ہیں جب کہ کتاب و سنت میں درود شریف پڑھنے اور دعائے ننگتے کا حکم آیا ہے تو پھر آپ
 اس مقام پر درود دعا کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ کتاب و سنت سے اس کی ممانعت ثابت
 نہیں۔ اسی طرح اذان کے آخر میں مؤذن صرف ”لا الہ الا اللہ“ کہتا ہے ”محمد رسول اللہ“ نہیں
 کہتا۔ کیا آپ اس کا اہتمام بھی شروع کر دیں گے کیونکہ اس کی ممانعت بھی کہیں وارد نہیں ہے۔

مروجہ دعا کی ممانعت کے دلائل تو پیچھے گزر چکے ہیں لیکن موصوف نے سورۃ الحشر کی جس
 آیت کو اپنے موقف کے حق میں بطور دلیل پیش کیا ہے اس کے متعلق ہم ان سے یہ پوچھنے کی
 جسارت کرتے ہیں کہ:

قرآن کریم کی یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی یا آپ پر نازل ہوئی ہے؟
 اگر اللہ کے نبی پر نازل ہوئی تھی تو کیا آپ نے اس آیت (یا اس طرح کی دیگر آیات) کے
 نزول سے یہ سمجھا تھا کہ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کرنی چاہیے؟ صحابہ کرامؓ کے سامنے یہ
 آیت نازل ہوئی، کیا انہوں نے اس سے وہی مفہوم سمجھا جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ تابعین
 و تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین نے اس آیت سے یہ مفہوم اخذ کر کے کیا نماز جنازہ کے بعد اجتماعی
 دعا کا اہتمام کیا تھا؟ جس آیت میں اللہ کے نبیؐ کو یہ مخصوص دعا نظر نہیں آئی، صحابہ کرامؓ، تابعین،
 تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین اور محدثین کو نظر نہیں آئی، آج چودہ سو سال بعد اس آیت سے
 دعا بعد نماز جنازہ کا جواز کس طرح نکل آئے گا؟

قرآن مجید میں دعائے ننگتے کا جن آیات میں ذکر یا حکم آیا ہے وہ نبی کریمؐ اور صحابہ کرامؓ کے
 سامنے تھیں اگر ان آیات و احادیث کا دعا بعد نماز جنازہ کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا تو نبی کریمؐ

اور صحابہ کرامؓ کبھی تو ایک آدھ مرتبہ کم از کم بطور استحباب یا بیانِ جواز کے لیے ہی دعا مانگ لیتے۔ ان آیات و احادیث کے علم کے باوجود ان کا اس طرح دعانہ مانگنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مروجہ دعا ان آیات و احادیث کے حکم سے خارج ہے۔ ورنہ لازم آئے گا کہ نبی کریمؐ اور صحابہ کرامؓ اس مامور شرعی کے تارک ہوں۔ نعوذ باللہ من ذلك

مفتی منیب الرحمن صاحب یہ چیئنج (کہ بطور خاص بعد نماز جنازہ ممانعت کی کسی کے پاس کوئی دلیل ہو تو پیش کرے) دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ:

”رہا یہ سوال کہ آیا دعا بعد نماز جنازہ کے لیے کوئی دلیل مثبت بھی ہے تو حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو تو اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو۔“

اس حدیث میں نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کا ذکر ہے کیونکہ اصول فقہ میں یہ طے ہے کہ ”ف“ تعقیب علی الفور“ لٹے لیے آتی ہے۔ یہ اس کے حقیقی معنی ہیں اور کسی عقلی، عادی یا شرعی عذر کے بغیر حقیقی معنی سے عدول جائز نہیں ہے لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ کے فوراً بعد میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا مانگو۔“

مفتی صاحب نے ”دعا بعد نماز جنازہ“ کے حق میں بطور دلیل مثبت یہ حدیث پیش کی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ:

”اذا صلیتم علی المیت فاخْلِصوا له الدعاء“

(رواہ ابو داؤد وابن ماجہ، مشکوٰۃ المصابیح ص 146. کتاب الجنائز. باب المشی بالجنائزۃ والصلوٰۃ علیہا. الفصل الثانی)

اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی میت کی نماز جنازہ پڑھنے لگو تو اس میت کے لیے بڑے خلوص اور دلسوزی کے ساتھ دعا کیا کرو۔

جب کہ مفتی صاحب نے اس حدیث کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ:

”جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو تو اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو۔“

حدیث کا یہ مطلب صحیح نہیں اس لیے کہ حدیث کا اگر یہ مطلب ہوتا تو خود نبی اکرمؐ، صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کا اہتمام فرماتے۔ اس کے برعکس

یہ ”دعا“ نہ احادیث سے ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ و تابعین میں اس کا معمول تھا۔ نبی کریم سے بہت سے صحابہ نے نماز جنازہ کا طریقہ نقل کیا ہے لیکن صحیح روایات میں سلام کے بعد کوئی اس دعا کا قائل نہیں ہے۔

مفتی صاحب نے حدیث کا جو مطلب بیان کیا ہے وہ احادیث، تعامل صحابہ و تابعین اور ائمہ اربعہ و جمہور فقہاء کے فہم دین کے خلاف ہے اس لیے یہ مطلب قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پر فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والوں کو ایسا مطلب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب نے اپنے ”ترجمہ“ میں لفظ ”صَلَّيْتُمْ“ فعل ماضی کا تو خیال رکھا لیکن وہ اس بات کو قصداً فراموش کر گئے کہ فعل ماضی پر جب ”اذا“ داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی ماضی کے بجائے مستقبل کے مفہوم میں بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بکثرت مثالیں پائی جاتی ہیں:

”وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ط“ (البقرة 186)

اور جب پوچھیں آپ سے میرے بندے میرے متعلق تو (انہیں بتاؤ) میں (ان کے) بالکل نزدیک ہوں۔

”فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ (النحل 98)
سو جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی اس شیطان (کی) وسوسہ اندازیوں سے جو مردود ہے۔

مفتی صاحب کے استدلال کے مطابق اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ: جب تم قرآن کی تلاوت کر چکو تو ”اعوذ باللہ....“ پڑھا کرو۔

یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے بعد ”تعوذ“ پڑھیں کیونکہ یہاں بھی ”فَأَخْلِصُوا“ کی طرح ”فَاسْتَعِذْ“ آیا ہے اور ”ف“، تعقیب علی الفور ”کے لیے آتی ہے۔ کیا مفتی صاحب کا کوئی ہم مسلک یہاں ان کے ساتھ اتفاق کر سکتا ہے؟

جب کہ حقیقت یہ ہے کہ ”فَأَخْلِصُوا....“ میں ”ف“ تعقیبہ نہیں بلکہ جزائیہ ہے۔ ”إِذَا صَلَّيْتُمْ“ میں ”إِذَا“ حرف شرط ہے اور ”صَلَّيْتُمْ“ ماضی کا صیغہ ہے اور ”فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءُ“ جملہ جزا ہے۔ چند مزید مثالیں ملاحظہ فرمائیں:

”وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ“ (الاعراف 204)
 اور جب پڑھا جائے قرآن تو کان لگا کر سنو اور چپ ہو جاؤ تا کہ تم پر رحمت کی جائے۔
 ”وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَأَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ“ (الاحزاب 53)
 اور جب تم مانگوان (یعنی ازواجِ مطہرات) سے کوئی چیز تو مانگوان سے پس پردہ
 ہو کر۔

”إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
 الْمَرَافِقِ....“ (المائدة-6)

جب تم اٹھو نماز ادا کرنے کے لیے تو (پہلے) دھو لو اپنے چہرے اور بازو کہنیوں
 تک....

”إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ....“
 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
 بِمَعْرُوفٍ.... (الطلاق 1-2)

جب تم (اپنی) عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو انہیں طلاق دو ان کی عدت
 کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور شمار کرو عدت کو....

تو جب وہ پہنچنے لگیں اپنی میعاد کو تو روک لو انہیں بھلائی کے ساتھ یا جدا کر دو انہیں
 بھلائی کے ساتھ۔

کتب حدیث میں بھی جا بہ جا اس کی مثالیں ملتی ہیں:

”إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ....“ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيَطْوِلْ
 مَا شَاءَ“ (صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ رقم الحدیث 703)

جب تم میں سے کوئی ایک لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے.... اور جب خود
 تنہا نماز پڑھے تو لمبا کرے جس قدر چاہے۔

”إِذَا كَفَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنَ كَفَنَهُ“ (صحیح مسلم - کتاب الجنائز)

جب تم میں سے کوئی اپنے کسی مرنے والے بھائی کو کفن دے تو اچھا کفن دے۔

”إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَصِلْ بَعْدَهَا أَرْبَعًا“ (صحیح مسلم - کتاب الصلوٰۃ)

جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز پڑھے تو چاہیے کہ اس کے بعد چار رکعت اور پڑھے۔

مذکورہ آیات و احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی شخص یہ ”دعویٰ“ کر سکتا ہے کہ ”اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَي الْجَنَازَةِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ“ کا معنی یہ ہے کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو تو اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو؟

معلوم نہیں کہ کس حالت و کیفیت میں اس حدیث سے نماز جنازہ کے بعد دعا کا ثبوت اخذ کر لیا گیا؟

درحقیقت ”فَأَخْلِصُوا“ جزا ہے ”اِذَا صَلَّيْتُمْ“ کی اور مقصود بالکلم ”جزا“ ہی ہوتی ہے، شرط تو اس کی قید ہے اس لیے ”اخلاص فی الدعاء“ مقید بفعل صلوة ہے جو نماز کے بعد کی دعا پر دلالت نہیں کرتا۔

قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی کسی فعل کے اختتام کے بعد دوسرے فعل کا حکم دیا گیا ہے وہاں یہ الفاظ آئے ہیں:

”فَاِذَا قُضِيَتْ الصَّلٰوةُ فَادْكُرُوا اللّٰهَ“

پس جب تم تمام کر چکو نماز کو تو یاد کرو اللہ کو۔

”فَاِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ فَادْكُرُوا اللّٰهَ“

پس جب تم پوری کر چکو اپنی عبادتیں، پس یاد کرو اللہ کو۔

”فَاِذَا قُضِيَتْ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ“

پس جب تم ادا کر چکو نماز تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔

”فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ“

پس جب آپ (فرائض نبوت سے) فارغ ہوں تو (حسب معمول) ریاضت

میں لگ جائیں۔

مذکورہ آیات میں ایک فعل کے مکمل ہونے کے بعد دوسرے فعل کا کہا گیا ہے اور اس

کا مفہوم واضح کرنے کے لیے یہ الفاظ لائے گئے ہیں ”قُضِيَتْ“، ”قُضِيَتْ“، ”فَرَغْتَ“

لہذا مفتی صاحب کی پیش کردہ حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ

”جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو۔“

اس مفہوم کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہونے چاہیے تھے جن سے صاف طور پر یہ سمجھا جاتا کہ دعا کا حکم نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ”قُضِيَتْ، قُضِيْتُمْ، فَرَّغْتَ“ وغیرہ الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔

مفتی صاحب کے ترجمہ کے مطابق حدیث کے الفاظ اس طرح آنے چاہیے تھے کہ

”فَإِذَا قُضِيْتُمْ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ“

لہذا مفتی صاحب کی متدل حدیث میں دعا سے مراد نماز جنازہ کے اندروالی دعا ہے نہ

کہ نماز جنازہ کے بعد والی مروجہ مخصوص دعا اور ”إِذَا صَلَّيْتُمْ“ کا مطلب ہے ”إِذَا أَرَدْتُمْ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ“ جب تم میت پر نماز پڑھنے لگو۔۔۔۔

مفتی صاحب کا یہ کہنا بھی محل نظر ہے کہ ”فَأَخْلِصُوا...“ میں ”ف“ تعقیب علی الفور کے لیے آتی ہے لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ کے فوراً بعد میت کے لیے اخلاص سے دعا مانگو۔

جب کہ یہاں ”ف“ تعقیبہ نہیں بلکہ ”جزائیہ“ ہے۔ اگر یہاں ”ف“ کو تعقیبہ تسلیم بھی کر لیا جائے تو پھر بھی نحوی قاعدے (الفاء للتعقیب مع الوصل) کے مطابق نماز جنازہ کے اندر تیسری تکبیر کے بعد دعا اس کے منافی نہیں ہے کیونکہ میت کے لیے نماز جنازہ میں جو دعا کی جاتی ہے وہ ”ثناء و درود شریف“ کے بعد کی جاتی ہے اور اس میں جملہ جزائیہ ”فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ“ کی جملہ شرطیہ ”إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ“ سے زمانی تاخیر بھی پائی جاتی ہے۔

نبی اکرمؐ نے اپنی حیات طیبہ میں بیسیوں مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی لیکن کسی ایک موقع پر بھی آپؐ سے نماز جنازہ کے بعد قبل از تدفین دعا کرنا ثابت نہیں ہے لہذا زیر بحث حدیث میں نماز جنازہ کے اندروالی دعا مراد ہے کہ اس میں ”ریا، نمائش و نمود“ سے اجتناب کرتے ہوئے پورے اخلاص کے ساتھ دعا کرے۔ شارحین حدیث نے بھی زیر بحث حدیث سے نماز جنازہ کے اندروالی دعا مراد لی ہے بلکہ بعد نماز جنازہ دعا سے منع کیا ہے:

”و لا يدعوا للميت بعد صلوة الجنازة، لأنه يشبه الزيادة في صلوة الجنازة“

اور میت کے لیے نماز جنازہ کے بعد دعائے مانگے کیونکہ یہ نماز جنازہ میں زیادتی کے مشابہ ہے۔ ملاحظہ ہو (مرقاۃ المفاتیح جلد 4- ص 161، 170)

امام ابوداؤد نے زیر بحث حدیث کو اپنی سنن میں ”باب الدعاء للمیت“ کے تحت نقل کیا ہے۔

امام ابن ماجہ اس حدیث کو ”باب ماجاء فی الدعاء فی صلوة الجنازة“ (باب نماز جنازہ کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے) کے تحت لائے ہیں اور اس باب کی پہلی حدیث یہی ہے۔ صاحب مشکوٰۃ نے اس حدیث کو کتاب الجنائز باب المشی بالجنازة والصلوة علیہا الفصل الثانی ص 146 پر نقل کیا ہے۔

محدثین کے اس اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ دعا کا تعلق نماز جنازہ کے اندر پڑھی جانے والی دعا کے ساتھ ہی ہے؛ اسی لیے زیر بحث حدیث کو مذکورہ عنوانات کے تحت لائے ہیں۔ علاوہ ازیں اس حدیث میں صرف یہ ذکر ہے کہ ”خلوص سے دعا مانگو“ لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کون سی دعا ہے اس لیے ابن ماجہ اور صاحب مشکوٰۃ دونوں نے ”اذا صلیتم علی الجنازة فاخلصوا له الدعاء“ کے متصل بعد دوسری حدیث جو ذکر کی اس کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

”کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی الجنازة قال: اللّٰهم اغفر لّٰحینا و میّتنا....“

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنازے پر نماز پڑھتے تو اس میں یوں دعا کرتے تھے: اے اللہ ہمارے زندوں کی اور مردوں کی مغفرت فرما....

(مشکوٰۃ ص 146- رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی و ابن ماجہ)

اس دوسری حدیث نے پہلی حدیث کی تشریح کر دی ہے کہ جس دعا کو خلوص سے مانگنے کا حکم آیا ہے وہ نماز کے اندر والی دعا ہے۔ اگر یہ مطلب نہ لیا جائے تو پہلی حدیث کی ”ترجمہ الباب“ سے مناسبت نہ رہے گی۔ اس موقع پر نبی اکرمؐ سے مذکورہ دعا کے علاوہ دیگر دعائیں بھی ثابت ہیں اور صحابہؓ نے بھی آپؐ سے سن کر یہ دعائیں یاد کی تھیں اور نماز کے اندر ہی

انہیں پڑھتے رہے۔ چنانچہ عوف بن مالکؓ کہتے ہیں کہ:

”صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ جَنَازَةً فَحَفِظْتُ مِنْ دَعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ....“ (صحیح مسلم۔ کتاب الجنائز)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کے جنازہ کی نماز پڑھی (اس میں آپ نے میت کے لیے جو دعا کی) اس دعا کے یہ الفاظ مجھے یاد ہیں۔ آپ اللہ

کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے: اے اللہ تو اس بندہ کی مغفرت فرما....

(اس دعا سمیت نماز جنازہ کی مختلف دعائیں پیچھے گزر چکی ہیں)

اس حدیث کے راوی حضرت عوف بن مالکؓ کہتے ہیں کہ:

”حَتَّى تَمْنَيْتُ أَنْ أَكُونَ ذَلِكَ الْمَيِّتَ“ آپ کی یہ دعا سن کر میرے دل میں آرزو پیدا

ہوئی کہ کاش یہ میت میں ہوتا۔

اس تفصیل سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مفتی نبیب الرحمن صاحب نے جس ”تحدی“

کے ساتھ زیر بحث حدیث کو بطور ”دلیل مثبت“ پیش کیا ہے اس سے نماز جنازہ کے بعد مروجہ دعا پر استدلال کرنا کسی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے۔

مفتی صاحب نے اپنے موقف کی تائید میں دوسری ”مثبت“ دلیل یہ پیش کی ہے کہ:

”امام علاؤ الدین ابوبکر بن مسعود کا سانی حنفی لکھتے ہیں کہ:

یہ مسئلہ کہ نماز جنازہ کی تکرار نہیں ہے، اس میں ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا کر فارغ ہو چکے تو اس وقت حضرت عمرؓ آئے اور دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو حضور نے انہیں تکرار جنازہ سے روکتے ہوئے فرمایا:

”نماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی لیکن میت کے لیے دعا کرو اور اس کے لیے

استغفار کرو۔۔۔۔۔۔ یہ اس باب میں کہ نماز جنازہ کی تکرار نہیں، نص ہے۔“

اگر مفتی صاحب اپنی پیش کردہ دلیل پر خود ہی ذرا سا بھی غور کر لیتے تو وہ اس طرح کی

”دلیل“ اپنے فتویٰ کی تائید میں ہرگز پیش نہ کرتے۔ نفس مسئلہ تو نماز جنازہ کے بعد مروجہ بہیئت

اجتماعیہ دعا کا ہے اور دلیل میں جو ”روایت“ پیش کی گئی ہے اس میں واضح طور پر یہ تصریح ملتی

ہے کہ حضرت عمرؓ نماز جنازہ کے بعد پہنچے اور دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا لیکن نبی اکرمؐ نے اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ:

”لا تعاد ولكن ادع للميت و استغفر له“

(بدائع جلد 1 ص 311 بحوالہ ایک تحقیقی جائزہ ص 25)

اب نماز جنازہ کا اعادہ تو نہیں ہو سکتا لیکن تم میت کے لیے دعا کرو اور اس کے لیے مغفرت کی طلب کرو۔

علامہ کاسانی حنفی (م 587ھ) اس روایت سے نماز جنازہ کی عدم تکرار پر استدلال کر رہے ہیں مگر موصوف عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے اس سے نماز جنازہ کے بعد مروجہ دعا ”ثابت“ کر رہے ہیں۔

قارئین! اس روایت کا ”خوردین“ سے بھی معائنہ کر لیں تو انہیں ”دعویٰ“ اور ”دلیل“ میں کوئی ادنیٰ مطابقت بھی محسوس نہیں ہوگی۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مذکورہ روایت میں ”ادع“، ”استغفر“ کے الفاظ آئے ہیں اور ان کے مخاطب بھی حضرت عمرؓ ہیں، چونکہ وہ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے اس لیے انہیں انفرادی طور پر دعا کی اجازت دی گئی ہے جس کا اہل سنت میں سے کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ مفتی منیب الرحمن صاحب نے علامہ کاسانی حنفی کی عبارت سے نہ صرف یہ کہ بالکل غلط نتیجہ اخذ کیا ہے بلکہ اپنے گروہ کی غلط رہنمائی کرتے ہوئے ان پر الزام بھی عائد کر دیا ہے۔

موصوف نے اپنے موقف کی تائید میں حسب ذیل روایت سے بھی استدلال کیا ہے کہ:

”اور ایک روایت میں ہے کہ ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ سے ایک نماز جنازہ نکل گئی (یعنی وہ دیر سے پہنچے) پس جب وہ (میت کے پاس آئے) تو صرف دعائے مغفرت پراکتفا کی۔“

علامہ کاسانی کی منقولہ اس روایت سے بھی نماز جنازہ کے بعد مروجہ دعا کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس میں بھی واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ دونوں کی ایک مرتبہ نماز جنازہ فوت ہو گئی اور نماز جنازہ ہو چکنے کے بعد پہنچے تو انہوں نے میت کے لیے استغفار سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ ملاحظہ فرمائیں:

”و روی ابن عباس و ابن عمر رضی اللہ عنہما فاتتہما صلوة الجنازة ، فلما

حضرا، ما زانا علی الاستغفار له“

اس روایت سے بھی (بشرطِ صحتِ روایت) زیادہ سے زیادہ انفرادی دعا کا جواز نکلتا ہے جو سرے سے زیر بحث محل نزاع ہی نہیں۔

پہلی روایت میں حضرت عمرؓ کی نماز جنازہ کے فوت ہونے کا ذکر تھا اس لیے واحد کا صیغہ ”ادُّعُ، اِسْتَفْرِ“ لایا گیا جب کہ زیر بحث روایت میں حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابن عمرؓ کے نماز جنازہ سے تخلف کا ذکر کیا گیا ہے؛ اس لیے ان دونوں کے لیے تثنیہ کے صیغے استعمال کیے گئے یعنی: ”فَاتْتَهُمَا، حَضْرًا، زَادًا“۔

سخت حیرت ہے کہ مفتی صاحب نے مذکورہ روایات سے مروجہ اجتماعی دعا بعد نماز جنازہ پر استدلال کس طرح کر لیا؟

مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ:

”حضرت عبداللہ بن سلامؓ سے حضرت عمرؓ کی نماز جنازہ نکل گئی، جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ تم لوگ مجھ سے نماز جنازہ میں پہل کر چکے ہو لیکن دعا میں مجھ سے پہل نہ کرو۔“ سخت حیرت ہے کہ مفتی صاحب نے مذکورہ روایات سے مروجہ اجتماعی دعا بعد از نماز جنازہ پر استدلال کس طرح کر لیا؟

مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ:

”حضرت عبداللہ بن سلامؓ سے حضرت عمرؓ کی نماز جنازہ نکل گئی، جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ تم لوگ مجھ سے نماز جنازہ میں پہل کر چکے ہو لیکن دعا میں مجھ سے پہل نہ کرو۔“ مفتی صاحب نے یہاں بھی روایت کا من گھڑت اور خود تراشیدہ مفہوم بیان کیا ہے جس میں صحابہ کرامؓ کی طرف ایک ”ناکردہ فعل“ کی نسبت کی گئی ہے۔ سخت تعجب ہے کہ جن روایات سے فقہاء کرام نماز جنازہ کا عدم تکرار ثابت کر رہے ہیں مفتی صاحب ان ہی روایات کو نماز جنازہ کے بعد دعا کے جواز میں پیش کر رہے ہیں۔ اس روایت کا واضح اور غیر مبہم مفہوم یہ ہے کہ:

اگرچہ میں نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکا اور اس کا رخیر میں تم لوگ مجھ سے سبقت کر چکے ہو (یعنی تم لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی اور میں محروم رہ گیا ہوں اور تکرار نماز جنازہ بھی بغیر ولی اقرب کے جائز نہیں) مگر دعا میں تم مجھ سے سبقت نہیں لے سکتے؛ اس لیے کہ دعا کے

لیے کسی وقت، ہیئت اور اجتماع کی شرط نہیں بلکہ انفرادی طور پر ہر شخص جب چاہے مغفرت کی دعا کر سکتا ہے لہذا میں بھی ہر وقت دعا مانگ سکتا ہوں جس میں تم لوگ مجھ سے سبقت نہیں کر سکتے۔

اس روایت سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام نماز جنازہ کے بعد جس وقت بھی حاضر ہوئے (اسی دن یا کسی اور دن) تو انہوں نے حضرت عمرؓ کے حق میں دعائے مغفرت کر لی۔ لیکن اس سے مفتی صاحب کا دعویٰ کس طرح ثابت ہو گیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام نماز جنازہ کا سلام پھیرنے کے فوراً بعد آگئے تھے اور لوگوں کو پکار کر کہہ رہے تھے کہ: ”اگرچہ تم لوگ مجھ سے نماز جنازہ میں پہل کر چکے ہو لیکن دعائے مغفرت مجھ سے پہل نہ کرو۔“ اور مجھے بھی دعائے مغفرت شامل کر لو۔

اس روایت کا یہ معنی کرنا نہایت ہی مضحکہ خیز اور بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے کیونکہ: اگر حضرت عبداللہ بن سلام جنازہ گاہ سے کچھ دور تھے تو ان کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہ تھی اس لیے کہ مفتی صاحب کے ”دعویٰ“ کے مطابق نماز جنازہ کے بعد صحابہؓ کا معمول دعا کرنے کا تھا تو جس طرح دوسرے لوگ ان سے نماز جنازہ پڑھنے میں سبقت لے گئے، اسی طرح اگر وہ دعائے مغفرت لے جاتے تو یہ بعد میں بھی انفرادی طور پر میت کے حق میں دعا کر سکتے تھے۔ اگر مفتی صاحب کو یہ خیال ہو کہ وہ اجتماعی دعائے مغفرت شامل ہونا چاہتے تھے تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ:

حضرت عبداللہ بن سلام کو ان لوگوں کے دعا کر لینے کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنے سے کیا چیز مانع تھی جس کی وجہ سے ان کو اسی دعائے مغفرت شامل ہونے کی ضرورت پیش آگئی تھی؟ کیا ان کو یہ خدشہ لاحق تھا کہ کہیں یہ دعا بھی نماز جنازہ کی طرح فوت نہ ہو جائے؟ کیا وہ نماز جنازہ کے عدم تکرار کی طرح اس دعا کے بھی عدم تکرار کے قائل تھے (کہ کہیں پہلی اجتماعی دعا بھی فوت نہ ہو جائے اور اس کے بعد دوبارہ اجتماعی دعا جائز نہ ہو)؟

اگر حضرت عبداللہ بن سلام جنازہ گاہ میں آچکے تھے تو پھر مذکورہ الفاظ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دوسرے صحابہؓ کے ہمراہ اس اجتماعی دعائے مغفرت شامل ہو سکتے تھے۔ اگر وہ جنازہ گاہ سے کچھ فاصلہ پر تھے تو بھی وہیں کھڑے کھڑے دعا کر لینے میں انہیں کیا امر مانع تھا؟ کیونکہ

دعا کے لیے نہ استقبال قبلہ کی شرط ہے اور نہ ہی صف بندی کی۔

مفتی صاحب اس بات کی بھی وضاحت فرمادیتے تو اچھا ہوتا کہ:

نماز جنازہ کے بعد یہ اجتماعی دعا کب ہوئی؟ دفن سے پہلے یا دفن کے بعد؟ قبرستان میں، مسجد میں یا گھر میں؟ زیر بحث روایت میں اس کی کوئی تصریح نہیں پائی جاتی۔ پھر اس بات کی بھی کوئی وضاحت نہیں ملتی کہ یہ سبقت زمانی ہے یا کیفی اور کی؟

لہذا اس صورت میں روایت کا یہی مطلب صحیح ہو سکتا ہے کہ اگرچہ میں نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکا مگر کثرت سے ایسی پر خلوص دعا کروں گا کہ نماز جنازہ میں عدم شرکت کی تلافی ہو جائے گی اور اس چیز میں تم لوگ مجھ سے ہرگز سبقت نہیں لے جا سکتے۔

مفتی منیب الرحمن صاحب نے اپنے زیر بحث فتویٰ میں دعا بعد نماز جنازہ کے حق میں (بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد ثالث ص 331) آخری دلیل یہ دی کہ:

”عمیر بن سعد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؑ کے ساتھ مکفف کی نماز جنازہ پڑھی۔ انہوں نے ان پر (جنازے کی) چار تکبیرات پڑھیں پھر چلے یہاں تک کہ میت کے قریب آگئے اور عرض کیا: اے اللہ (یہ) تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے کا فرزند ہے۔ آج تیرے حضور حاضر ہے تو اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کی قبر کو اس کے لیے وسیع فرما، ہم اس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے اور تو اس کے حال کو بہتر جانتا ہے۔“

(بحوالہ دلائل شرعیہ کی روشنی میں دعا بعد نماز جنازہ کا ایک تحقیقی جائزہ ص 79 تا 83)

مفتی صاحب نے یہاں بھی حسب سابق وعادت انصاف کا خون کرتے ہوئے ”فریب دہی“ سے کام لیا ہے۔ شیخ محمد عوامہ کی تحقیق و تخریج کے ساتھ ”ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ“ کراچی کا مطبوعہ (2007ء الطبعة الثانية) ”المصنف لابن ابی شیبہ“ کا نسخہ اس وقت راقم کے سامنے ہے۔ امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ العباسی الکوفی (م 235ھ) زیر بحث روایت ”کتاب الجنائز“ کے جس باب میں لائے ہیں اس کا عنوان ہے:

”فی الدعاء للمیت بعد ما یدفن و یسوی علیہ“ (باب نمبر 127)

اس باب میں کل چھ روایات (11827 تا 11832) منقول ہیں۔ اس باب کا عنوان خود پکار پکار کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ زیر بحث روایت سمیت ان روایات کا تعلق ”بعد از

دفن“ امور کے ساتھ ہے۔

اس باب سے پہلے باب (نمبر 126) کا عنوان ہے:

”ما قالوا اذا وضع الميت في قبره“ یعنی جب میت کو قبر میں رکھا جائے تو اس وقت کیا کہا جائے۔

اب زیر بحث روایت کا اصل متن ملاحظہ فرمائیں:

”حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن عمير بن سعيد قال: صليت مع علي، علي يزيد بن المكفف، فكبر عليه أربعاً، ثم مثنى حتى أتاه فقال: اللهم عبدك و ابن عبدك، نزل بك اليوم، فأغفر له ذنبه، و وسع عليه مدخله، فإننا لا نعلم إلا خيراً، و أنت أعلم به“

(المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الجنائز-باب: ”في الدعاء للميت بعد ما يدفن

و يسوي عليه“ تحت رقم 11831-المجلد السابع ص 336)

.... عمير بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؑ کے ساتھ یزید بن مکفف پر نماز جنازہ پڑھی تو انہوں نے اس پر چار تکبیریں کہیں (نماز جنازہ سے فارغ ہو کر) پھر وہ چلے یہاں تک کہ اس کی قبر کے پاس آئے، پس انہوں نے فرمایا: اے اللہ (یہ) تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے کا بیٹا ہے، آج تیرے پاس آیا ہے پس تو اس کے گناہ معاف فرما دے اور اس پر اس کی قبر کو کشادہ فرما دے۔ ہم خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے اور درحقیقت تو ہی اس کے حالات سے زیادہ آگاہ ہے۔

حضرت علیؑ کی یزید بن مکفف کے لیے یہ دعا (جسے مفتی صاحب نے دعا بعد الجنازہ کے اثبات میں پیش کیا ہے) قبل از دفن نہیں ہے بلکہ بعد از دفن ہے۔ سخت افسوس ہے مفتی نبیب الرحمن صاحب نے اصل کتاب کی طرف مراجعت کرنے کی بھی کوئی زحمت گوارا نہیں کی۔

امام ابن شیبہ نے اس باب کے تحت (زیر بحث روایت سے قبل اور ما بعد) واضح طور پر یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ:

”عن عبد الله بن أبي بكر قال: كان أنس بن مالك إذا سوي على الميت“

قبرہ قام علیہ فقال: اللّٰهُمَّ عبدک....،
 عن ابن ابی ملیکہ قال: لما فرغ من قبر عبد اللّٰه بن السائب، قام ابن
 عباس علی القبر فوقف علیہ ثم دعا، ثم انصرف،
 عن خالد بن سمیر قال: كنت مع الأحنف فی جنازة، مجلس الأحنف و
 جلست معه فلما فرغ من دفنها و هو ضرار بن القعقاع التمیمی، رأیت
 الأحنف انتهى إلی قبره فقام علیہ، فبدأ بالثناء قبل الدعاء فقال: كنت واللّٰه
 ما علمتُ کذا، كنت واللّٰه ما علمت، ثم دعاه،
 (اس کے بعد مفتی صاحب نبیب الرحمن صاحب کی مستدل زیر بحث روایت ہے)
 حدثنا ابن علیة قال: رأیت ایوب یقوم علی القبر فیدعو للمیت، قال: و
 ربما رأیته یدعو له و هو فی القبر قبل أن یخرج“

(حوالہ مذکور تحت رقم 11827 تا 11832)

روایات کے تتبع سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرامؓ اور اسلاف دو مواقع پر میت
 کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ایک جنازہ کے اندر اور دوسری مرتبہ تدفین کے بعد قبر پر کھڑے
 ہو کر۔ جب کہ نماز جنازہ کے بعد اور تدفین سے پہلے دعا کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔
 امام ابن شیبہ کی زیر بحث روایت میں یزید بن مکلف کی قبر میں تدفین کے بعد حضرت
 علیؑ کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب کہ امام موصوف یزید بن مکلف کی نماز جنازہ پڑھانے کا ذکر
 اسی کتاب میں اسی راوی کی زبانی پیچھے بیان کر آئے ہیں:

”حدثنا حفص، عن حجاج، عن عمیر بن سعید قال: صلّیت خلف علیّ
 ، علی یزید بن مکلف فکبر علیہ أربعاً“

(حوالہ مذکور ص 262 تحت رقم 11541)

.... عمیر بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؑ کے پیچھے (ان کی اقتداء

میں) یزید بن مکلف کی نماز جنازہ پڑھی۔ انہوں نے اس پر چار تکبیریں کہیں۔

امام ابن ابی شیبہ چار تکبیروں کی ترتیب میں یہ روایت بھی لائے ہیں کہ:

”.... عن ابی ہاشم، عن الشعبي قال سمعته یقول: فی الاولی: ثناء علی

اللہ تعالیٰ، و فی الثانية: صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، و فی الثالثة: دعاء للميت، و فی الرابعة: تسليم

(حوالہ مذکور باب ”ما يبدأ به فی التكبيرة الاولى فی الصلوة عليه والثانية و الثالثة والرابعة تحت رقم 11496)

اس تفصیل سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ حضرت علیؑ نے یزید بن مکلف کی نماز جنازہ میں پہلی مرتبہ تیسری تکبیر کے بعد دعا کی اور دوسری مرتبہ بعد از دفن قبر پر دعا فرمائی اور اسی طریقہ پر اسلاف گامزن رہے۔ لہذا نماز جنازہ کے بعد اور دفن کرنے سے پہلے مروجہ بہیت اجتماعیہ دعا کرنا بدعت، ناجائز اور دین میں اضافہ کرنا ہے۔ پس برادران اسلام کو لازم ہے کہ وہ مروجہ دعا بعد نماز جنازہ کو ترک کر دیں کیونکہ جنازوں کی کثرت کے باوجود قرون مشہود لہا بالخیر میں اس مروجہ بہیت اجتماعیہ دعا کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ مجتہدین اور فقہاء کرام نے بھی اس ”دعا“ سے منع کیا ہے۔ تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ اسی کے ساتھ مفتی منیب الرحمن صاحب کے ”فتویٰ“ کا مختصر تجزیہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نصیب فرمائے اور بدعت و ضلالت سے محفوظ رکھتے ہوئے راہ ہدایت اور صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا اللہ العالمین

تلقین بعد الدفن کی شرعی حیثیت

”تَلَقَّنَ“ کے معنی ہیں: زبان سے سن کر سیکھ لینا اور سمجھ لینا۔ اسی سے لفظ ”تَلَقِّينَ“ ہے یعنی: سکھانا، سمجھانا، زبان سے سنانا تاکہ دوسرا شخص لکھتا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (صحیح مسلم۔ کتاب الجنائز)

تم اپنے مردوں کو کلمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی تلقین کرو۔

ایک دوسری حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ:

”مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ“

(سنن ابی داؤد۔ کتاب الجنائز)

جس شخص کا آخری کلام ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

امام ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب (م 742ھ) نے مذکورہ روایات کو اپنی کتاب ”مشکوٰۃ المصابیح“ کے ”کتاب الجنائز“ باب: مَا يُقَالُ عِنْدَ مَنْ حَضَرَ الْمَوْتَ میں نقل کیا ہے۔

”لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ....“ کے الفاظ سے ”تلقین“ کی اصطلاح وضع کی گئی ہے۔

مؤخر الذکر حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے اکثر علماء نے ”مَوْتَاكُمْ“ سے وہ لوگ مراد لیے ہیں جن پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں۔ ”تلقین“ کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی شخص کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کے سامنے کلمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پڑھا جائے تاکہ اس وقت اس کا ذہن اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف متوجہ ہو جائے اور اسے سن کر وہ بھی پڑھنے لگے اور اس کا دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری کلام ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ہو جائے اور وہ اس حدیث کا مصداق بن جائے کہ: ”مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ“

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ....“ کی تلقین سے یہ مراد ہے کہ پورا کلمہ اس کے سامنے پڑھیں یعنی ”لَا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“ کیونکہ ایمان توحید اور رسالت کی تصدیق کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔

قریب المرگ شخص کو ”کلمہ“ پڑھنے کا حکم نہ دیا جائے کہ کہیں بیماری کی شدت کی وجہ سے انکار نہ کر بیٹھے۔ اگر ایک مرتبہ وہ شخص کلمہ شہادت پڑھ لے تو پھر بار بار اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر وہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد کچھ اور باتیں کرنے لگے تو پھر ”تلقین“ کرنی چاہیے تاکہ کلمہ شہادت اس کی دنیوی زندگی کا آخری کلام ہو۔

قریب المرگ شخص کو کلمہ کی ”تلقین“ کرنا ایک امر مستحب ہے جب کہ اسے اس کا حکم دینا مکروہ ہے۔ فقہائے کرام نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ:

”وَيُلْقَنُ بِذِكْرِ الشَّهَادَتَيْنِ عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ الْحَاجِّ وَلَا يَوْمَرُ بِهِ“

اور قریب المرگ شخص کے پاس شہادت کے دونوں کلموں کی بغیر اصرار کے تلقین کی جائے اور اسے کلمہ شہادت کے پڑھنے کا حکم نہ دیا جائے۔

حدیث ”لِقِنُوا مَوْتَكُمْ بِالْخَيْرِ“ کی رو سے بعض حضرات نے ”موتی“ کو حقیقی معنی پر محمول کیا ہے۔ اس سے مراد ”قریب الموت“ نہیں بلکہ ”میت“ مراد ہے اور ”تلقین“ سے مراد ”تلقین القبور“ ہے۔

”تلقین القبور“ یعنی دفن کرنے اور قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد بھی ”تلقین“ کرنا مستحب ہے اور اس وقت کی تلقین کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

تلقین کرنے والا اگر میت کو جانتا ہو تو اسے مخاطب کر کے کہے کہ:

”اے فلاں عورت کی اولاد“ بصورت دیگر ہے: ”اے خوا کے بیٹے:

اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن لا اله الا الله و أن محمدا رسول الله و أن الجنة حق، و أن النار حق و أن البعث حق و أن الساعة آتية لا ريب فيها و أن الله يبعث من في القبور و أنك رضيت بالله رباً و بالاسلام ديناً و بمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً و بالقران اماماً و بالكعبة قبله و بالمؤمنين اخواناً“

یعنی اس وعدے کو یاد کر جس کے ساتھ تو دنیا سے آیا ہے یعنی اس امر کا اقرار کر کہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جنت اور دوزخ برحق ہیں، اور مرنے کے بعد جینا برحق ہے اور قیامت ضرور آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں اور اللہ تعالیٰ

تمام مردوں کو زندہ کرے گا اور یہ کہ تو اس بات پر راضی ہے کہ اللہ تیرا رب، اسلام تیرا دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی، قرآن تیرا ہادی و امام، کعبہ تیرا قبلہ اور مسلمان تیرے بھائی ہیں۔ بعض حضرات کے نزدیک ”تلقین القبور“ کے الفاظ یہ ہیں کہ:

”اذکر ما أخرجت عليه من الدنيا بشهادة أن لا اله الا الله و أن محمداً

عبده و رسوله و أنك رضیت بالله رباً و بالاسلام دیناً و بمحمد نبياً“

یعنی اس چیز کو یاد کر جس کے ساتھ تو دنیا سے نکلا ہے کہ: اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور یہ کہ تو اس بات پر راضی ہے کہ اللہ تیرا رب، اسلام تیرا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی ہیں۔

”تلقین القبور“ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک ”مستحب“ ہے جب کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ دفن کرنے کے بعد تلقین کرنے کا نہ حکم ہے، نہ اس کی ممانعت ہے۔ بظاہر روایت سے اس تلقین کی ممانعت معلوم ہوتی ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ دفن کے بعد اور دفن کرتے وقت تلقین کرنا مکروہ ہے کیونکہ تلقین صرف مرنے کے وقت مستحب ہے۔

تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو الفقہ علی المذاهب الاربعہ مؤلفہ شیخ عبدالرحمن الجزری جزء اول۔ کتاب الجنائز۔

مفتی اعظم و مفتی اول دارالعلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمن عثمانی صاحب اس سوال کہ:

”بعد دفن کے تلقین کرنا جائز ہے یا نہ، اگر جائز ہے تو کس طرح؟“

کے جواب میں لکھتے ہیں کہ:

”تلقین بعد الدفن کو فقہاء نے جائز رکھا ہے۔ فقط“

مرتب فتاویٰ مفتی ظفر الدین صاحب اس مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”قال فی شرح المنیة ان الجمهور، علی ان المراد مجازة ثم قال و انما لا

ینهی عن التلقین بعد الدفن لانه لا ضرر فیہ بل فیہ نفع....“

(رد المختار باب صلوة الجنائز مطلب فی التلقین بعد الموت جلد 1 ص 797۔ بحوالہ

فتاویٰ دارالعلوم دیوبند مکمل جلد پنجم ص 392۔ کتاب الجنائز۔ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی)

حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب اس سوال کہ:

”تلقین مردہ رابوقت نزع اولیٰ است یا بعد دفن؟ یا بعد ہر دو وقت؟“

کے جواب میں فرماتے ہیں کہ:

”عند الحنفیة تلقین مردہ بوقت نزع ہست کما فی الدر المختار: و یلقن ندباً وقیل وجوباً بذکر الشہادتین (الی قولہ) عندہ قبل الغرغرة.... لیکن اگر بعد دفن ہم کند مضایقہ نیست، قال فی الشامی و انما لا ینہی عن التلقین بعد الدفن لأنه لا ضرر فیہ بل فیہ نفع لأن المیت یتأنس بذکر علی ما ورد فی الآثار۔ الخ فقط و اللہ تعالیٰ اعلم۔ کتبہ عزیز الرحمن عفی عنہ مفتی مدرسہ ہذا

(حوالہ مذکور ص 244۔ کتاب الجنائز۔ فصل اول)

فقیر العصر مفتی رشید احمد صاحب اس سوال کہ:

”بعد دفن میت عند القبر تلقین کرنا کیسا ہے؟ بیسنا تو جروا،

کے جواب میں فرماتے ہیں کہ:

اس کا جواب مختلف فیہ ہے لہذا احتراز اولیٰ و اسلم ہے۔ بالخصوص اس دورِ فسادِ عقیدہ میں

اجازت نہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم (احسن الفتاویٰ جلد 4۔ ص 253۔ باب الجنائز)

مفتی سید عبدالرحیم لاجپوری صاحب ”تلقین القبور“ کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

”تلقین کے دو مواقع ہیں (1) موت کے وقت (2) بعد الموت۔

موت کے وقت کی تلقین بالاجماع مستحب ہے: و ہذا التلقین مستحب

بالاجماع۔ (فتاویٰ عالمگیری۔ الفصل الاول فی المختصر ج 1 ص 157)

اور قبر کی تلقین میں اختلاف ہے۔ بعض فقہاء اس کے قائل ہیں اور بعض قائل نہیں ہیں۔

و أما التلقین بعد الموت فلا یلقن عندنا فی ظاہر الروایة کذا فی

العینی، شرح الہدایة و معراج الدرایة، و نحن نعمل بما عند الموت و

عند الدفن کذا فی المضمرات۔

یعنی بہر حال موت کے بعد کی تلقین ظاہر روایت میں منع ہے اور ہمارا عمل دونوں تلقین پر ہے۔

(فتاویٰ عالمگیری ج 1 ص 157۔ فی القبر والدفن، الخ، عینی ج 1 ص 1073، طحاوی شرح در مختار ج 1 ص 579)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تلقین بعد الموت خلاف ظاہر روایت ہے اور ترجیح ظاہری روایت کو ہوتی ہے اور بعد الموت قبر والی تلقین کے بارے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے البتہ ضعیف روایات فضائل اعمال میں معتبر ہوتی ہیں اور اس پر عمل جائز ہے، اس شرط پر کہ اعتقادی یا عملی خرابی لازم نہ آتی ہو۔ مگر تلقین مذکور کے بارے میں اکثر اوقات عملی اور اعتقادی خرابی دیکھنے میں آتی ہے یعنی اس کو لازمی سمجھا جاتا ہے، کبھی ترک نہیں کرتے اور (تلقین) نہ کرنے والے کو ملامت کی جاتی ہے، انہیں بد مذہب، بد عقیدہ کہا جاتا ہے اور اہل سنت سے خارج سمجھا جاتا ہے لہذا قابل ترک ہے۔

فقہاء کا مسلم عقیدہ ہے کہ: انّ المندوب ینقلب مکروہاً اذا خیف أن یرفع عن

رتبتہ مباح۔

اور مستحب کو جب اس کے درجہ سے بڑھا دیا جائے تو مکروہ اور ممنوع ہو جاتا ہے۔

(مجمع البحار، ج 2- ص 244)

حاصل یہ کہ تلقین اول (عند الموت) بالاجماع مستحب ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے اور تلقین ثانی (بعد الموت عند القبر) میں اختلاف ہے۔ لہذا فقہاء کا فیصلہ ہے کہ جہاں اس کا رواج ہو وہاں اس کو بند نہ کیا جائے کہ فتنہ و فساد کا ڈر ہے۔

در مختار وغیرہ میں ہے: و لا یلقن بعد تلحیدہ و ان فعل لا ینہی عنہ
یعنی: بعد دفن تلقین نہ کی جائے اور اگر کوئی کرے تو اسے نہ روکا جائے۔

در مختار مع الشامی ج 1 ص 797- مطلب فی التلقین بعد الموت- فقط
واللہ اعلم بالصواب۔

(بحوالہ فتاویٰ رحیمیہ جلد ہفتم ص 68-69- مطبوعہ دارالاشاعت کراچی)

علامہ شرنبلالی (م 1069ھ) دونوں تلقینوں (قبل الموت و بعد الموت) کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

و یلقن بذکر الشہادتین عندہ من غیر الحاج و لا یؤمر بہا، و تلقینہ
فی القبر مشروع و قیل لا یلقن و قیل لا یؤمر بہ و لا ینہی
عنہ“ (نور الایضاح- باب احکام الجنائز)

اور اس کے پاس شہادت کے دونوں کلموں کی اصرار کے بغیر تلقین کی جائے اور ادائے کلمہ شہادت کا اس کو حکم نہ کیا جائے اور قبر میں میت کی تلقین کرنا بھی شریعت میں آیا ہے اور یہ بھی قول ہے کہ قبر میں تلقین نہ کی جائے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قبر کی تلقین کا نہ تو حکم کیا جائے اور نہ ہی اس سے منع کیا جائے۔

سابق شیخ الحدیث و صدر مفتی دارالعلوم امینیہ دہلی مولانا سید محمد میاں صاحب ”تلقین القبر“ کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

”اس کی صورت یہ ہے کہ دفن کے بعد جب عام آدمی چلے جائیں تو کچھ خاص خاص آدمی تین مرتبہ یہ کہیں کہ:

فلاں بن فلاں کہو: ”لا الہ الا اللہ“ پندرہ مرتبہ کہیں کہ اے فلاں کہہ دو کہ: میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

مصنف (یعنی صاحب نور الایضاح) نے اس تلقین کے متعلق علمائے کرام کے دو قول بیان کیے ہیں: ایک قول یہ ہے کہ اس سے منع کیا جائے۔ دوسرا قول یہ کہ جو لوگ اس کو کرتے ہیں ان کو منع نہ کیا جائے اور جو نہیں کرتے ان کو اس کی ہدایت نہ کی جائے۔

(نور الایضاح / ایضاح الاصابح ترجمہ و حواشی نور الایضاح ص 142 - مطبوعہ مکتبہ قاسمیہ لاہور)

اگر ”تلقین بعد الموت“ بدعت ہوتی تو اس سے ضرور منع کیا جاتا بلکہ اسے مستحب اور مشروع قرار دیا گیا ہے۔ مدرسہ امینیہ دہلی کے نائب مفتی مولوی حبیب المرسلین صاحب نے بھی فقہاء کے اقوال کی روشنی میں اس ”تلقین“ کو مشروع و مستحب لکھا تو اس پر مولوی عبدالکریم صاحب گمٹھلوی (خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون) نے انہیں ”بدعتی“ قرار دے دیا۔

حضرت مفتی محمد کفایت اللہ دہلویؒ اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ:

”جو اباً عرض ہے کہ میں نے نائب مفتی صاحب سے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ فتویٰ (کہ تلقین بعد الدفن مشروع و مستحب ہے) لکھا ہے۔ آپ کا عنایت نامہ موصول ہونے پر میں نے مسئلے پر غور کیا تو میرے خیال میں تلقین کو مشروع و مستحب لکھنا بدعتی ہونے کی دلیل بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ”تلقین بعد الدفن“ کو بدعت نہیں کہا جاسکتا۔

آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ ظاہر الروایت میں ”لا یلقن بعد الدفن“ لکھا ہے۔ اول تو یہ

الفاظ ظاہر الروایت کے کس جگہ سے آپ نے نقل فرمائے ہیں مجھے معلوم نہیں۔ دوسرے بصورت تسلیم یہ بھی لازم نہیں کہ ظاہر الروایت کے خلاف ہمیشہ بدعت ہی ہوا کرے۔

1- شامی نے درمختار کے اس قول پر ”و لا یلقن بعد تلحیدہ“ یہ لکھا ہے:

” ذکر فی المعراج انه ظاهر الروایۃ

اور اس کے بعد خباز یہ اور کافی سے یہ بھی نقل کرنا لکھا ہے کہ:

انّ هذا علی قول المعرب اما عند اهل السنة والجماعة فالحديث اى:

لقلنا موتاكم ، لا اله الا الله ، محمول علی حقیقتہ

(باب صلوة الجنائز مطلب فی التلقین بعد الموت جلد 2 ص 191)

2- فتح القدر میں ہے: ”و أما التلقین بعد الموت و هو فی القبر فقیل یفعل لحقیقتہ

ما روینا و نسب الی اهل السنة والجماعة و خلافہ الی المعتزلہ و قیل لا یؤمر بہ و لا

ینہی عنہ“ (باب الجنائز جلد 2 ص 104)

3- کبیری میں ہے: و أما التلقین بعد الدفن فقیل یفعل لحقیقة ما روینا و قیل لا یؤمر بہ

ولا ینہی عنہ“

اور ذرا آگے لکھا ہے: و انما لا ینہی عن التلقین بعد الدفن لانه لا ضرر فیہ بل

فیہ نفع فان المیت یستأنس بالذکر علی ما ورد فی الآثار“

(فصل فی الجنائز ص 576)

4- بحر الرائق میں ہے: و حینذ فلا حاجة الی الاستدلال بالحديث الآخر ، لقلنا

موتاكم قول: لا اله الا الله ، فان حقیقة التلقین بعد الموت و قد اختلفوا فیہ و قولہم

انه مجاز قول لا دلیل علیہ الاصل الحقیقة“

(کتاب الجنائز جلد 2 ص 184 - طبع بیروت)

ان عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ممانعت تلقین کا حکم ظاہر روایت نہیں ہے۔ معراج

الدرایت کا اس کو ظاہر روایت قرار دینا بظاہر محل تامل ہے ورنہ اس کو معتزلہ کی رائے

بتانا اور جواز کے قول کو اہل سنت کا مذہب قرار دینا اور حافظ ابن ہمام و صاحب بحر و علامہ حلبی

کا اس پر کچھ تعرض نہ کرنا بلکہ اس کے خلاف جواز کے قول کو ترجیح دینا گویا ظاہر روایت کو معتزلہ

کا مذہب قرار دے کر چھوڑ دینا اور اس کے خلاف کو اہل السنّت والجماعت کا مذہب قرار دے کر اس کو ترجیح دینا اور اوفق بالروایات بتانا لازم آئے گا۔

دوسرے یہ کہ اس کو بدعت قرار دینا اور مشروع و مستحب کہنے والے کو بدعتی سمجھ لینا درست نہیں۔

حافظ ابن ہمام نے اس پر طویل بحث کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن فقہائے حنفیہ نے تلقین بعد الدفن سے منع کیا ہے ان کی ممانعت کا منشا عدم سماع موتی کا مسئلہ ہوا ہے اور عدم سماع موتی کا مسئلہ انہوں نے مسئلہ یمین ”لو حلف لا یکلم فلانا فکلمہ بعد موتہ لا یحنت“ (اصول الشاشی: فصل فی متعلقات النصوص ص 1-3 طبع قدیمی) سے اخذ کیا ہے۔ اس سے اشارتاً سمجھا جاتا ہے کہ تلقین بعد الدفن کا مسئلہ ظاہر روایت میں نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اگر جناب کی رائے میں صحیح نہ ہو تو حضرت مخدوم الامت مولانا تھانوی دامت برکاتہم کی خدمت میں پیش فرما کر حضرت کی رائے عالی سے مطلع فرمائیں....“

(موصوف ایک دوسرے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ:)

حنفیہ تو تلقین کے قائل نہیں کیونکہ ان کے نزدیک سماع موتی ثابت نہیں۔ جو لوگ سماع کے قائل ہیں ان کے نزدیک تلقین مفید ہے اور اگر کوئی کرے تو اسے روکنا بھی نہیں چاہیے۔ معتزلہ کے نزدیک چونکہ مردوں کا قبر میں زندہ ہونا ہی صحیح نہیں ہے اس لیے وہ بھی تلقین کے قائل نہیں۔ حنفیہ باوجود عدم سماع اموات کے قائل ہونے کے تلقین کے فائدے کے قائل ہیں خواہ مردہ سنے یا نہ سنے۔ یعنی اسے ذکر کا فائدہ پہنچ سکتا ہے....

تلقین بعد الدفن حنفیہ کے نزدیک معمول و متوارث نہیں ہے اور حنفیہ کے اصول کے ساتھ یہی اوفق ہے لیکن چونکہ دلیل حرمت یا کراہت بھی نہیں ہے اس لیے اسے متاخرین حنفیہ نے منع نہیں کیا اور یہی مسلک کہ عمل نہ کیا جائے اور کرنے والے کو ملامت نہ کی جائے....

میت کو تلقین کرنا شافعیوں کا قول ہے۔ حنفیہ تلقین بعد الدفن کے قائل نہیں ہیں۔ درمختار میں ہے ”و لا یلقن بعد تلحیدہ“ (باب الجنائز جلد 2 ص 191) لیکن بعض مشائخ نے تلقین بعد الدفن کو جائز فرمایا ہے تاہم اگر کوئی نہ کرے تو حنفی مذہب کی ظاہر روایت کے موافق اس کا یہ خیال صحیح اور درست ہے اور اس پر کوئی الزام و اعتراض نہیں ہو سکتا....

یہ عبارت ”اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا....“ پڑھنا جائز ہے۔ اس سے میت کو فائدہ پہنچے، یہ ممکن ہے۔ اس کا نام لے کر پکارنا ضروری نہیں ہے۔

(”قیل یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فان لم یعرف اسمہ قال: ینسب الی ادم و حواء“ الدر المختار۔ باب صلوٰۃ الجنائز جلد 2 ص 191 بحوالہ کفایت المفتی جلد چہارم ص 73 تا 80)

مولانا مجدد علی اعظمی رضوی حنفی قادری برکاتی بریلوی لکھتے ہیں کہ:

”دفن کے بعد مردہ کو تلقین کرنا اہل سنت کے نزدیک مشروع ہے (جوہرہ) یہ جو اکثر کتابوں میں ہے کہ تلقین نہ کی جائے یہ معتزلہ کا مذہب ہے کہ انہوں نے ہماری کتابوں میں یہ اضافہ کر دیا (رد المختار)

حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے اور اس کی مٹی دے چکو تو تم میں ایک شخص قبر کے سر ہانے کھڑا ہو کر کہے: یا فلاں بن فلانہ، وہ سنے گا اور جواب نہ دے گا۔ پھر کہے: یا فلاں بن فلانہ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا، پھر کہے: فلاں بن فلانہ، وہ کہے گا: ہمیں ارشاد کر، اللہ تم پر رحم فرمائے گا مگر تمہیں اس کے کہنے کی خبر نہیں ہوتی۔ پھر کہے:

”اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شهادة ان لا اله الا الله و ان محمداً عبده و رسوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و انک رضیت باللہ رباً و بالاسلام دیناً و بمحمد نبیاً و بالقرآن اماماً“

(تو اسے یاد کر جس پر تو دنیا سے نکلا یعنی یہ گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندہ اور اس کے رسول ہیں اور یہ کہ تو اللہ کے رب اور اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا)

نکیرین ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے: چلو ہم اس کے پاس کیا بیٹھیں جسے لوگ اس کی حجت سکھا چکے۔ اس پر کسی نے حضور سے عرض کی کہ اگر اس کی ماں کا نام معلوم نہ ہو، فرمایا: حوا کی طرف نسبت کرے۔ اس حدیث کو طبرانی نے کبیر میں اور ضیاء نے احکام میں اور دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے۔

بعض اجلہ ائمہ تابعین فرماتے ہیں: جب قبر پر مٹی برابر کر چکیں اور لوگ واپس جائیں تو

مستحب سمجھا جاتا ہے کہ میت سے اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہا جائے:

یا فلاں ابن فلاں "قل: لا اله الا الله" (فلاں بن فلاں تو کہہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں) تین بار

پھر کہا جائے: "قل: ربی الله و دینی الاسلام و نبی محمد صلی الله علیہ وسلم" (تو کہہ کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں)

اور اعلیٰ حضرت قبلہ نے اس پر اتنا اور اضافہ کیا:

"و اعلم ان هذین الذان اتيك او ياتيانك انما هما عبدان الله لا يضران و لا ينفعان الا باذن الله فلا تخف ولا تحزن و اشهد ان ربك الله ودينك الاسلام ونبیک محمد صلی الله علیہ وسلم ثبتنا الله و

ایک بالقول الثابت فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة انه هو الغفور الرحیم"

(اور جان لے کہ یہ دو شخص جو تیرے پاس آئے یا آئیں گے، یہ اللہ کے بندے ہیں بغیر اللہ کے حکم کے نہ ضرر پہنچائیں گے نہ نفع۔ پس نہ خوف کر، نہ غم کر اور تو گواہی دے کہ: تیرا رب اللہ ہے اور تیرا دین اسلام ہے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ ہم کو اور تجھ کو قولِ ثابت پر ثابت رکھے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے) (بہار شریعت حصہ چہارم ص 334-335 تحت "قبر دفن کا بیان")

"امام" خمینی لکھتے ہیں کہ:

"اور لحد کو بند کرنے سے پہلے دایاں ہاتھ میت کے دائیں کندھے پر اور بائیں ہاتھ بائیں کندھے پر زور سے رکھ دیا جائے اور منہ اس کے کان کے ساتھ لے جا کر اس کو سختی سے جھٹکا دے اور تین مرتبہ کہے:

"اسمع افهم یا فلاں ابن فلاں"

اور لفظ فلاں کی جگہ میت اور اس کے باپ کا نام لیں۔ مثلاً اگر میت کا نام محمد اور اس کے باپ کا نام علی ہے تو تین مرتبہ کہے:

اسمع ، افهم یا محمد بن علی" _____ اس کے بعد کہیں:

”هل انت على العهد الذى فارقتنا عليه من شهادة أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله و سيد النبيين و خاتم المرسلين و أن علياً امير المؤمنين و سيد الوصيين و امام من افترض الله طاعته على العالمين و أن الحسن و الحسين و على ابن الحسين و محمد ابن على و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و على ابن موسى و محمد بن على و على بن محمد و الحسن بن على و القائم الحجة المهدي صلوات الله عليهم ائمة المؤمنين و حجج الله على الخلق اجمعين و ائمتك ، ائمة هدى بك ابرار يا فلاان بن فلاان“

اور فلاان بن فلاان کی جگہ میت اور اس کے باپ کا نام لے اور پھر کہے:

”انا اناك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك و تعالی و سلاك عن ربك و عن نبيك و عن دينك و عن كتابك و عن قبلك و عن ائمتك ، فلا تخف و لا تحزن و قل في جوابها:

الله ربى و محمد صلى الله عليه و سلم نبيى و الاسلام دينى و القرآن كتابى و الكعبة قبلتى و أمير المؤمنين على بن ابى طالب امامى و الحسن بن على امامى و الحسين بن على الشهيد بکربلاء امامى و على زين العابدين امامى و محمد الباقر امامى و جعفر الصادق امامى و موسى الكاظم امامى و على الرضا امامى و محمد الجواد امامى و على الهادى امامى و الحسن العسكرى امامى و الحجة المنتظر امامى ، هؤلاء صلوات الله عليهم اجمعين ائمتى و سادتى و قادتى و شفعاى بهم اتولى و عن اعدائهم أتبرء فى الدنيا و الآخرة“

ثم اعلم يا فلاان بن فلاان ، اور فلاان بن فلاان کی جگہ میت اور اس کے باپ کا نام لے اور پھر کہے:

”ان الله تبارك و تعالی نعم الرب و ان محمداً صلى الله عليه و اله نعم

الرسول و أنّ علی بن ابی طالب و أولاده المعصومین الائمة الاثنی عشر نعم الائمة و أنّ ماجاء به محمد حقّ و أنّ الموت حقّ و سوال متکرر و تکیر فی القبر حقّ و البعث حقّ و النشور حقّ و الصراط حقّ و المیزان حقّ و أنّ الجنة حقّ و النار حقّ و أنّ الساعة آتية لا ریب فیها و أنّ الله یبعث من فی القبور۔“

پھر کہے:

”اھیت یا فلان“ اور فلاں کی جگہ میت کا نام لے پھر اس کے بعد کہے:

”تبتک اللہ بالقول الثابت و ہدایک اللہ الی صراط مستقیم عرف اللہ بینک و بین اولیائک فی مستقر من رحمته“

پھر کہے:

”اللہم جاف الارض عن جنبیہ و اصعد بروحہ الیک و لقه منک برہانا اللہم عفوک، عفوک۔“

(توضیح المسائل اردو۔ ص 77-78۔ مطبوعہ حق برادرز۔ انارکلی لاہور)

ترجمان شیعیت غلام حسین نجفی نے بھی ”تلقین میت“ کے عنوان کے تحت مذکورہ عبارات ہی نقل کی ہیں البتہ اس بحث کے آخر میں ”ایک ضروری وضاحت“ کے تحت اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ:

”بعد از تلقین جب میت کو دفن کر دیا جائے اور لوگ واپس چلے جائیں تو دوبارہ ایک شخص قبر پر بیٹھ کر تلقین میت پڑھے۔“

(اسلامی نماز اور دیگر عبادات ص 46۔ جامعہ المنظر ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن لاہور)

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ”تلقین قبل الموت“ بالاجماع مستحب ہے جب کہ ”تلقین القبر“ کے بارے میں فقہائے کرام مختلف الخیال ہیں۔ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک یہ ”تلقین“ بھی مستحب ہے جب کہ حنفیہ کے نزدیک یہ ”تلقین“ راجح قول اور ظاہر روایت کے مطابق منع ہے لیکن فقہاء کا فیصلہ یہ ہے کہ جہاں اس کا رواج نہیں ہے وہاں اس کو جاری نہ کیا جائے اور جہاں اس کا رواج ہو وہاں اس کو بند نہ کیا جائے کہ فتنہ و فساد کا ڈر ہے۔ فقہائے کرام نے ”تلقین القبر“ کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ اس میں کون سے کلمات

کی تلقین کی جاتی ہے۔ یہ کلمات مع ترجمہ اس بحث میں پیش کر دیے گئے ہیں اور عند الفقہاء اس کا حکم بھی بیان کر دیا گیا ہے۔

چونکہ اہل تشیع بھی سختی کے ساتھ ”تلقین بعد الموت اور عند القبر“ پر کاربند ہیں اس لیے روافض کے شعار کی وجہ سے اس زمانہ میں ترک کرنا ہی بہتر ہے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ:

”و لکن الآن صار شعار الروافض و ترکہ اهل السنة فقیہ خوف التهمة، فلا یلقن“

(اعلاء السنن۔ ابواب الجنائز باب: ما یلقن المحتضر۔ جلد 8۔ ص 74)

ہمارے ہاں میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر جو سورۃ البقرہ کا اول و آخر پڑھا جاتا ہے اسے اگرچہ عرف عام میں ”تلقین“ ہی کہا جاتا ہے لیکن اس کا اطلاق ”تلقین القبر“ پر ہرگز نہیں ہوتا جو عند الفقہاء مختلف فیہ ہے بلکہ حدیث میں اس عرفی اور مروجہ تلقین کی ترغیب اور فضیلت بیان ہوئی ہے:

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ:

”اِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ وَ اسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ وَ یَقْرَأُ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةُ الْبُقْرَةِ وَ عِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبُقْرَةِ“

(مشکوٰۃ المصابیح۔ کتاب الجنائز۔ باب دفن المیت۔ الفصل الثالث)

جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اسے دیر تک گھر میں مت روکو اور اسے قبر تک پہنچانے اور دفن کرنے میں سرعت سے کام لو۔

اور (دفن کے بعد) اس کے سر کی جانب سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات (وَ اُولَئِكَ هُمُ الْمَفْلِحُونَ ۝) اور اس کے پاؤں کی جانب سورۃ البقرہ کی آخری آیات (اٰمَنَ الرَّسُوْلُ مِنْ خِزْمِ سُوْرَةِ تَك) پڑھی جائیں۔

یہ حدیث امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی ہے اور ساتھ ہی کہا ہے کہ صحیح ہے کہ یہ حضرت ابن عمرؓ کا قول ہے۔ روایت میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، سند کے لحاظ سے یہ ثابت نہیں ہے۔

مولانا محمد منظور نعمانی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”میت کو دیر تک گھر میں نہ رکھنے اور کفن دفن میں جلدی کرنے کی ہدایت تو رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم سے متعدد حدیثوں میں وارد ہوئی ہے اور سورۃ بقرہ کی ابتدائی اور اختتامی آیات کے قبر پر پڑھنے کا حکم ظاہر ہے کہ حضرت ابن عمرؓ اپنی طرف سے نہیں دے سکتے تھے۔ یقیناً یہ بات بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سیکھی ہوگی۔ اس لیے سند کے لحاظ سے اگرچہ یہ حدیث مرفوعاً ثابت نہ ہو لیکن محدثین اور فقہاء کے اصول پر یہ حکم میں مرفوع ہی کے ہے۔“ (معاذف الحدیث جلد سوم ص 485-486)

ملا علی قاری حنفیؒ اس روایت کے تحت لکھتے ہیں کہ:

مراد فاتحہ بقرہ کے آغاز سورۃ سے ”مفلحون“ تک ہے اور خاتمہ بقرہ سے ”امن الرسول“ سے لے کر اختتام سورہ تک ہے۔ (مرقاۃ جلد 2 تحت الحدیث)

اسی روایت کی بناء پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے متعلق مذکور ہے کہ:

”کان یتحبُّ أن یقرأ علی القبر بعد الدفن اول سورة البقرة و خاتمها“ (شامی جلد اول ص 601)

ابن عمرؓ میت کے دفن کے بعد قبر پر سورۃ البقرہ کا آغاز اور اس کا خاتمہ پڑھنا مستحب سمجھتے تھے۔

حضرت مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی صاحبؒ اس سوال کہ:

”سورہ بقرہ کا رکوع اول میت کے دفن کرنے کے وقت اس کے سرہانے پر پڑھنا، آخری رکوع سورہ بقرہ کا پاؤں کی طرف پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟“ کے جواب میں فرماتے ہیں کہ:

”ہاں مستحب ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ، دہلی۔“ (تخریج) و کان ابن عمر یتحبُّ أن یقرأ علی القبر بعد الدفن اول سورة البقرة و خاتمها (ثم بعد صفحات) فقد ثبت أنه علیه السلام قرأ

(رد المختار باب صلوة الجنائز 237/2، 242/2 کفایت المفتی جلد چہارم ص 58)

حضرت عثمانؓ سے مروی ہے کہ:

”کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیها

فقال استغفروا لأخیکم ثم سلوا له التثبیت فانه الآن یسئل۔“

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن میت سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہوتے اور فرماتے

کہ اپنے بھائی کے لیے بخشش طلب کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے پرسش ہو رہی ہے۔ (ابوداؤد۔ کتاب الجنائز جلد 1 ص 103)

حضرت مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی (م 1952ء) ابوداؤد کی اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ”استغفروا لأخیکم....“ سے دعاء اجتماعی کا ثبوت ہو گیا۔ لہذا قبر پر دفن کرنے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرنا اور ذکر و دعا میں مشغول رہنا مستحب ہے۔ (دلیل الخیرات فی ترک المنکرات ص 59، کفایت المفتی جلد چہارم ص 176)

حضرت موصوف ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ:

ہاں جب مخاطب کوئی جماعت معینہ ہو اور ہر شخص سے ایقاع فعل ایک خاص زمانے میں مقصد ہو تو وہاں اجتماع کا ثبوت ہو سکتا ہے جیسے بعد دفن تھوڑی دیر ٹھہر کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضرین سے فرمانا کہ:

استغفروا لأخیکم و اسألوا له التثبیت فانه الآن یسئل

(ابوداؤد شریف، کتاب الجنائز۔ باب الاستغفار عند القبر للمیت جلد 2 ص 103)

یعنی اپنے بھائی کے لیے تم استغفار اور سوال تثبیت کرو کیونکہ وہ اس وقت سوال کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں مخاطب حاضرین کی ایک معینہ جماعت ہے اور سب سے فعل استغفار اسی خاص وقت میں جو وقت سوال نکیرین کا ہے، مطلوب ہے۔ اس لیے اس میں تو اجتماع کا ثبوت ہے کہ سب نے مل کر ایک وقت میں دعا مانگی اگرچہ یہ اجتماع بھی قصد اجتماع للدعاء نہیں ہے مگر نفس دعا اجتماعی ثابت ہے اور یہی معمول و متواتر ہے لیکن حدیث مذکور فی السؤال (اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیراً....) کو اجتماع سے کوئی تعلق نہیں۔ واللہ اعلم۔“

(کفایت المفتی جلد چہارم۔ کتاب الجنائز ص 70۔ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی)

قبر پر دفن کے بعد بہیت اجتماعیہ دعا کرنے کا جواز کتب فقہ کی بہت سی کتابوں مثلاً جوہرہ نیرہ ص 111، و تجہیز الجنائز ص 121، جوہر النفس بر تجہیز الجنائز ص 11 و مصباح الصلوٰۃ قلمی و زاد اللیب قلمی میں مذکور ہے۔

قرآن عزیز کی آیت ”لَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِہ“ سے بھی یہ مفہوم نکلتا ہے کہ نبی اکرم کی عادت

مبارک کہ بھی یہی تھی کہ مومنین کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا فرماتے تھے لیکن مذکورہ روایات سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بعد از دفن تمام حاضرین کھڑے ہو کر یہی دعا مانگیں۔ یہاں پر صرف مقتدا کے لیے کھڑا ہونا ثابت ہے۔ بعض روایتوں میں صحابہ کرام کا بیٹھ کر دعا مانگنا ثابت ہے۔ جو ہرہ نیرہ کی عبارت میں اس کی تصریح ہے۔ بعض کتب فقہ میں عوام کے کھڑے ہو کر دعا مانگنے کے متعلق لکھا ہے۔ بہر حال جو کسی صورت اختیار کی جائے درست ہے۔

اسی طرح قبر پر دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانا بھی جائز اور ثابت ہے:

حافظ ابن حجر عسقلانی نے صحیح ابی عوانہ کے حوالے سے اس مسئلہ پر یہ روایت نقل کی ہے کہ:

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ:

رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبر عبد اللہ ذوالبجادیں....

فلما فرغ عن دفنه استقبل القبلة رافعاً یدیه“ (فتح الباری جلد 11- ص 122)

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ذوالبجادیں کی قبر پر دیکھا (اس طویل حدیث

میں یہ بھی ہے) کہ جب آپ دفن سے فارغ ہوئے قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔

قبرستان میں تو عام طور پر بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حکیم

الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ:

”فی رد المختار آداب زیارة القبور ثم یدعو قائماً طویلاً“ اس سے

دعا کا جائز ہونا ثابت ہوا اور ہاتھ اٹھانا مطلقاً“ آداب دعا سے ہے۔ پس یہ بھی

درست ہوا۔

(امداد الفتاویٰ جلد اول ص 500۔ باب الجنائز۔ مطبوعہ مکتبہ دارالعلوم کراچی)

امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز خان صفدر فرماتے ہیں کہ:

”دفن کے بعد قبر کے سرہانے اور اس کی پائنتی میں سورہ بقرہ کا ابتدائی اور آخری حصہ

پڑھنا جائز ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح تسبیح و تہلیل اور تثبت وغیرہ کی

دعا احادیث سے ثابت ہے۔“ (راہ سنت ص 219)

مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب (خلیفہ مجاز حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب

تھانوی) فرماتے ہیں کہ:

”میت کے دفن سے فارغ ہونے کے بعد آنحضرت اور آپ کے صحابہ اس قبر کے پاس

کھڑے ہو کر میت کے لیے منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا خود بھی فرماتے اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو۔
مسئلہ:- دفن کے بعد تھوڑی دیر قبر پر ٹھہرنا اور میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یا قرآن شریف پڑھ کر ثواب پہنچانا مستحب ہے۔

مسئلہ:- دفن کے بعد قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ”مفلحون“ تک اور پانچویں کی طرف ”امن الرسول“ سے ختم سورہ تک پڑھنا مستحب ہے۔

(احکام میت ص 91-92۔ مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی)

مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ:
”جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بدعت ہے، قبر پر دعا جائز ہے، قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پانچویں کی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنا بھی جائز ہے، قبر پر انگلی رکھنا ثابت نہیں۔“ (آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ جلد سوم ص 178)

مولانا محمد امجد علی اعظمی رضوی سنی حنفی قادری برکاتی بریلوی لکھتے ہیں کہ:
”مستحب یہ ہے کہ دفن کے بعد قبر پر سورہ بقرہ کا اول و آخر پڑھیں۔ سرہانے ”الم“ سے ”مفلحون“ تک اور پانچویں ”امن الرسول“ سے ختم سورہ تک پڑھیں۔“

(بہار شریعت حصہ چہارم ص 332)

اس تفصیل سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ”تلقین القبور“ ائمہ مجتہدین کے مابین ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے لہذا اس دور فساد میں احتراز اولیٰ اور اہل تشیع کا شعار ہونے کی وجہ سے بھی قابل ترک ہے۔

جب کہ تدفین کے بعد قبر پر سورہ بقرہ کی ابتدائی و آخری آیات پر مشتمل مروجہ تلقین امر مستحب ہے اور بریلوی اور دیوبندی دونوں مسالک سے تعلق رکھنے والے اسے ”مستحب“ جان کر اس پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا اس مروجہ اور عرفی تلقین کا اطلاق ”تلقین بعد الدفن یا تلقین القبور“ پر ہرگز نہیں ہوتا۔

اسلام میں تعزیت کا طریقہ

موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہر ذی روح نے اس کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن کسی شخص کی موت پر اس کے اعزہ و اقارب کا نوحہ و ماتم، گریبان چاک کرنا، رخسار پیٹنا اور دورِ جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرنا اسلام میں ممنوع ہے۔ البتہ آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا اور غم و افسوس ایک فطری بات ہے، اس کی اجازت ہی نہیں بلکہ نبی اکرمؐ کے اپنے عمل مبارک سے ثابت بھی ہے۔ آپؐ کے صاحبزادے سید ابراہیم بچپن میں بچہ اٹھارہ ماہ وفات پا گئے تو:

”فَجَعَلْتُ عَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ: إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِغِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ“

(صحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ”إِنَّا بَكَ لَمَحْزُونُونَ“ رقم الحدیث 1303)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ بھی (رورہے ہیں؟) آپ نے فرمایا: اے عبدالرحمن یہ شفقت اور ہمدردی ہے۔ پھر دوبارہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے تو فرمایا: بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل مغموم ہے اور زبان سے ہم وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہو (یعنی اَنَا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ) اور اے ابراہیم تمہاری جدائی کا ہمیں بہت صدمہ ہے۔

اس کے برعکس شرعی حدود سے تجاوز کرنے والے کے بارے میں فرمایا:

1- ”اِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِيَهُمْ كُفْرًا: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ“

(صحیح مسلم۔ کتاب الایمان۔ باب اطلاق اسم الکفر علی الطعن فی النسب والناحیة)

دو باتیں لوگوں میں ایسی پائی جاتی ہیں جن کا ارتکاب کفر ہے۔ ایک کسی کے نسب میں طعن کرنا اور دوسری بات میت پر نوحہ کرنا۔

2- لَيْسَ مِنْمَا مَنْ لَطَمَ (ضَرْبَ) الْخُدُودِ وَ شَقَّ الْجُيُوبَ وَ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

(صحیح بخاری۔ کتاب الجنائز۔ رقم الحدیث 1294، 1297، 1298، کتاب المناقب رقم

الحدیث 3519)

جو کوئی (غمی اور موت کے موقع پر) اپنے رخساروں کو پیٹے اور گریبان پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کی طرح واویلا اور چیخ و پکار کرے وہ ہم میں سے نہیں یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔

3- نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بطور خاص ان باتوں کا عہد لیا کرتے تھے کہ:

”أَنْ لَا نَخْمِشَ وَجْهًا وَ لَا نَدْعُو وَيْلًا وَ لَا نَشُقُّ جَبِيًا وَ أَنْ لَا نَنْشُرَ

شَعْرًا (سنن ابی داؤد۔ کتاب الجنائز باب فی النوح)

نہ چہرہ نوچیں گی، نہ واویلا کریں گی، نہ گریبان پھاڑیں گی اور نہ ہی اپنے بال بکھیریں گی۔

یہی نہیں بلکہ سوگ کی شرعی مدت بھی مقرر کر دی گئی کہ:

4- ”لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا“

(صحیح بخاری۔ کتاب الجنائز۔ رقم الحدیث 1284۔ کتاب الطلاق۔ رقم الحدیث 5335)

جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے یہ بات حلال نہیں کہ وہ کسی عزیز کی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے شوہر کی وفات کے، اس پر وہ چار ماہ دس دن تک سوگ کر سکتی ہے۔

چونکہ غم و موت کے مواقع پر انسان کا اس سے متاثر ہونا فطری بات ہے۔ اس لیے اسے حوصلہ اور تسلی دینے کی ترغیب دی گئی ہے جسے ”تعزیت“ کہتے ہیں اس کا مادہ ”ع، ز، ی“ ہے۔ ”عَزَى يَعْزِي عَزَاءً“ مصیبت پر صبر کرنا۔ ”تعزیت“ کے معنی: ماتم پرسی، پسماندگان سے اظہارِ ہمدردی، صبر کی تلقین کرنا، تسلی دینا اور پرسادینے کے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”مَنْ عَزَى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ“ (سنن ترمذی و سنن ابن ماجہ)

جس شخص نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی تو اس کے لیے مصیبت زدہ کا سا اجر ہے۔

نبی اکرمؐ نے اپنی بیٹی سیدہ زینبؓ کو جب ان کے بیٹے کی وفات ہوگئی تھی تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ:

”إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَكَهْ مَا أُعْطِيَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَ
لْتَحْتَسِبْ....“ (صحیح بخاری۔ کتاب الجنائز۔ رقم الحدیث 1284)

بے شک اللہ ہی کا سارا مال ہے جو وہ لے اور جو عنایت کرے اور ہر بات کا اس کے ہاں ایک مقرر وقت ہے پس صبر کرو اور ثواب طلب کرو۔

موت پر صبر کرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ آپؐ کا ارشاد ہے کہ:

”يَقُولُ اللَّهُ مَا لِعِبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبِضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ
الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسِبَهُ إِلَّا الْجَنَّةَ“

(صحیح بخاری۔ کتاب الرقاق۔ باب العمل الذي يبتغى به وجه الله رقم الحدیث 6424)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے مومن بندے کے کسی پیارے کو جب میں اٹھا لوں پھر وہ ثواب کی امید میں صبر کرے تو میرے پاس اس کے لیے جنت کے سوا کوئی معاوضہ نہیں ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے خود بھی تشریف لے جاتے تھے اور خط کے ذریعے بھی تعزیت فرماتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبلؓ کے لڑکے کی وفات پر ان کے نام یہ تعزیت نامہ لکھا کہ:

”میں پہلے تم سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حمد و ثناء کے بعد (دعا کرتا ہوں کہ) اللہ تعالیٰ تم کو اس صدمہ پر اجر عظیم دے اور تمہارے دل کو صبر عطا فرمائے اور ہم کو اور تم کو نعمتوں پر شکر کی توفیق دے۔“

حقیقت یہ ہے کہ ہماری جانیں، ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال یہ سب اللہ تعالیٰ کے مبارک عطیے ہیں اور اس کی سپرد کی ہوئی امانتیں ہیں (اس اصول کے مطابق تمہارا لڑکا بھی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت تھا) اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا خوشی اور عیش کے ساتھ تم کو اس سے نفع اٹھانے اور جی بہلانے کا موقع دیا اور جب اس کی مشیت ہوئی اپنی اس امانت کو تم سے واپس لے لیا۔ وہ تم کو اس کا بڑا اجر دینے والا ہے۔ اللہ کی خاص نوازش اور اس کی رحمت اور اس کی طرف سے ہدایت (کی تم کو بشارت ہے) اگر تم نے ثواب اور رضائے الہی کی

نیت سے صبر کیا۔

پس اے معاذ! صبر کرو اور ایسا نہ ہو کہ جزع و فزع تمہارے قیمتی اجر کو غارت کر دے اور پھر تمہیں ندامت ہو (کہ صدمہ بھی پہنچا اور اجر سے بھی محرومی رہی) اور یقین رکھو کہ جزع و فزع سے کوئی مرنے والا واپس نہیں آتا اور نہ اس سے رنج و غم دور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم اترتا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے بلکہ یقیناً ہو چکا ہے۔ والسلام

(معارف الحدیث کتاب الصلوٰۃ جلد سوم ص 466)

آزاد کشمیر کے بعض علاقوں میں جو لوگ غمی کے موقع پر رات گئے تک مولوی دلپذیر بھیروی کی مرتبہ کتاب ”گلزارِ یوسفؑ“ پڑھتے ہیں ان سے سوال ہے کہ کیا نبی اکرمؐ کے مذکورہ ارشادات اور تعزیت نامے میں ان کے لیے کوئی تسلی و تشفی نہیں پائی جاتی؟

کاش ہم اپنی مصیبتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایمان افروز اور سکون بخش ”تعزیت“ سے سکون حاصل کریں اور صبر و شکر کو اپنا شعار بنا کر دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور ہدایت و رحمت سے بہرہ اندوز ہوں۔

تعزیت کے بارے میں ائمہ کے اقوال حسب ذیل ہیں:

”جس کے گھر میں موت واقع ہوگئی ہو اس سے ماتم پرسی کرنا مستحب ہے۔ ماتم پرسی کا وقت موت کے بعد تین دن تک ہے، اس کے بعد مکروہ ہے؛ سوائے اس کے کہ جس سے تعزیت کی جائے یا تعزیت کرنے والا اس موقع پر موجود نہ ہو۔ ایسی صورت میں تین دن کے بعد بھی تعزیت مکروہ نہیں ہے۔ اس کے لیے خاص الفاظ مقرر نہیں ہیں بلکہ تقاضائے حال کے مطابق تعزیت کی جائے۔ اس پر امام ابوحنیفہؒ کے سوا سب کا اتفاق ہے۔

ان کے نزدیک میت کے لواحقین سے حسب ذیل الفاظ میں تعزیت کرنا مستحب ہے:

”غفر اللہ تعالیٰ لمیتک و تجاوز عنہ و تغمدہ برحمتہ و رزقک الصبر

علی مصیبتہ و اجرک علی موتہ“

(الفقہ علی المذاهب الاربعہ جلد اول کتاب الجنائز)

یعنی اللہ تعالیٰ مرنے والے کی مغفرت کرے اور اس کی خطاؤں سے درگزر فرمائے اور اسے اپنے دامن رحمت میں ڈھانپ لے اور اس حادثہ پر اللہ آپ کو صبر دے اور اس کی موت

کو موجب اجر بنا دے۔

اس باب میں سب سے اچھے الفاظ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے یعنی: "انّ لله ما أخذ وله ما أعطى و كلّ شئ عنده بأجل مّسمّى"۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے وہ جسے چاہے لے لے اور جو چاہے عطا فرمائے۔ ایک مقرر وقت کے وقت کے بعد ہر شئی کو اس کے پاس جانا ہے۔

اس کے بعد مذکورہ الفاظ کا اضافہ بہتر ہے۔

اور بہتر یہ ہے کہ دفن کے بعد تعزیت کی جائے۔ ہاں اگر اہل میت شدید غم میں مبتلا ہوں تو دفن سے پہلے تعزیت کرنا بہتر ہے۔

مالکیہ کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ میت کے تمام اقرباء مرد، عورت، چھوٹے بڑے سب سے تعزیت کی جائے البتہ جوان عورت سے محرم کے سوا کوئی اور تعزیت نہ کرے تاکہ کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔ لاشعور بچے سے بھی تعزیت نہ کی جائے۔

واضح ہو کہ اہل میت کا تعزیت (پرسا) لینے کے لیے بیٹھنا مکروہ ہے خواہ اپنے گھر میں بیٹھے یا کسی اور کے گھر میں۔ یہ حکم شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں ایسا کرنا خلاف اولیٰ ہے اور مالکیہ اس کو مباح بتاتے ہیں۔ لیکن پرسا لینے کے لیے سر راہ بیٹھنا اور فرش وغیرہ بچھانا جیسا کہ عام طور پر دستور ہے، یہ بدعت اور ممنوع ہے۔ اگر ایک بار اہل میت کو پرسا دیا جا چکے تو دوسری بار دینا مکروہ ہے۔ اس پر تین ائمہ کا اتفاق ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ دوسری بار تعزیت کرنا مکروہ نہیں ہے۔

(الفقہ علی المذاہب الاربعہ مترجم۔ جلد اول ص 868-869۔ مطبوعہ محکمہ اوقاف لاہور 1985ء)

مولانا محمد امجد علی اعظمی، سنی، رضوی، حنفی، قادری برکاتی (بریلوی) لکھتے ہیں کہ:

مسئلہ: تعزیت مسنون ہے۔ حدیث میں ہے جو اپنے بھائی مسلمان کی مصیبت میں تعزیت کرے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کرامت کا جوڑا پہنائے گا۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا۔ دوسری حدیث ترمذی وابن ماجہ میں ہے جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے اسی کے مثل ثواب ملے گا۔

مسئلہ: تعزیت کا وقت موت سے تین دن تک ہے۔ اس کے بعد مکروہ ہے کہ غم تازہ ہوگا۔ مگر جب تعزیت کرنے والا یا جس سے تعزیت کی جائے وہاں موجود نہ ہو یا موجود ہے مگر

اسے علم نہیں تو بعد میں حرج نہیں (جوہرہ، رد المحتار)

مسئلہ: دفن سے پیشتر بھی تعزیت جائز ہے مگر افضل یہ ہے کہ دفن کے بعد ہو۔ یہ اس وقت ہے کہ اولیائے میت جزع و فزع نہ کرتے ہوں، ورنہ ان کی تسلی کے لیے دفن سے پیشتر ہی کرے۔ (جوہرہ)

مسئلہ: مستحب یہ ہے کہ میت کے تمام اقارب کو تعزیت کرے۔ چھوٹے بڑے مرد عورت اس کے محارم سے تعزیت کریں۔ تعزیت میں یہ کہیں: اللہ تعالیٰ میت کی مغفرت فرمائے اور اس کو اپنی رحمت ڈھانکے اور تم کو صبر روزی (عطا) کرے اور اس مصیبت پر ثواب عطا فرمائے۔

اور نبی ﷺ نے ان لفظوں سے تعزیت فرمائی: "ان الله ما اخذ وله ما اعطى و كل شئ عنده باجل مسسئى" خدا ہی کا ہے جو اس نے لیا اور دیا اور اس کے نزدیک ہر چیز ایک میعاد مقرر کے ساتھ ہے۔ (عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ: مصیبت پر صبر کرے تو اسے دو ثواب ملتے ہیں۔ ایک مصیبت کا اور دوسرا صبر کا اور جزع و فزع سے دونوں جاتے رہتے ہیں۔ (رد المحتار)

مسئلہ: میت کے اعزہ کا گھر میں بیٹھنا کہ لوگ ان کی تعزیت کو آئیں اس میں حرج نہیں اور اس کا مکان کے دروازے پر یا شارع عام پر، بچھونے بچھا کر بیٹھنا بری بات ہے۔ (عالمگیری / رد المحتار)

میت کے پڑوسی یا دور کے رشتہ دار اگر میت کے گھر والوں کے لیے اس دن اور رات کے لیے کھانا لائیں تو بہتر (مستحب) ہے اور انہیں اصرار کر کے کھلائیں (رد المحتار)

مسئلہ: میت کے گھر والے تیجہ وغیرہ کے دن دعوت کریں تو ناجائز و بدعت قبیحہ ہے کہ دعوت تو خوشی کے وقت مشروع ہے نہ کہ غم کے وقت اور اگر فقراء کو کھلائیں تو بہتر ہے۔ (فتح القدير)

مسئلہ: جن لوگوں سے قرآن مجید یا کلمہ طیبہ پڑھوایا ان کے لیے بھی کھانا تیار کرنا، ناجائز ہے۔ (رد المحتار) جب کہ ٹھہرا لیا ہو (یعنی پہلے سے ہی طے کر لیا ہو) یا (یہ طریقہ) معروف ہو (یعنی حضرت صاحب کو معلوم ہو کہ اہل میت اتنے بھی "اخلاق" سے عاری نہیں ہیں کہ بغیر کچھ کھلائے پلائے خالی ہاتھ واپس بھیج دیں گے) یا وہ (شرکائے قرآن خوانی) اغنیاء (یعنی دولت مند) ہوں۔

مسئلہ: تیجہ وغیرہ کا کھانا اکثر میت کے ترکہ سے کیا جاتا ہے اس میں یہ لحاظ ضروری ہے کہ

ورشہ میں کوئی نابالغ نہ ہو ورنہ سخت حرام ہے۔ یوں ہی اگر بعض ورشہ موجود نہ ہوں جب بھی ناجائز ہے۔ جب کہ غیر موجودین سے اجازت نہ لی ہو۔ اور سب بالغ ہوں اور سب کی اجازت سے ہو یا کچھ نابالغ یا غیر موجود ہوں مگر بالغ موجود اپنے حصہ سے کرے تو حرج نہیں (بشرطیکہ کہ صرف فقراء کھائیں)

تعزیت کے لیے اکثر عورتیں، رشتہ دار جمع ہوتے ہیں اور روتی پٹیتی، نوحہ کرتی ہیں انہیں کھانا نہ دیا جائے کہ گناہ پر مدد دینا ہے۔ (کشف الغطاء)

مسئلہ: میت کے گھر والوں کو جو کھانا بھیجا جاتا ہے یہ کھانا صرف گھر والے کھائیں اور انہیں کے لائق (ان کی ضرورت کے مطابق) بھیجا جائے زیادہ نہیں اوروں کو وہ کھانا، کھانا منع ہے۔ (کشف الغطاء) اور صرف پہلے دن کھانا بھیجنا سنت ہے۔ اس کے بعد مکروہ (عالمگیری)

مسئلہ: قبرستان میں تعزیت کرنا بدعت ہے۔ (ردالمحتار) اور دفن کے بعد میت کے مکان پر آنا اور تعزیت کر کے اپنے اپنے گھر جانا اگر اتفاقاً ہو تو حرج نہیں اور اس کی رسم کرنا نہ چاہیے اور میت کے مکان پر تعزیت کے لیے لوگوں کا مجمع کرنا دفن کے پہلے یا بعد اسی وقت ہو یا کسی اور وقت خلاف اولیٰ ہے اور اگر کریں تو گناہ بھی نہیں۔

مسئلہ: جو ایک بار تعزیت کر آیا اور اسے دوبارہ تعزیت کے لیے جانا مکروہ ہے۔

مسئلہ: سوگ کے لیے سیاہ کپڑے پہننا مردوں کے لیے ناجائز ہے۔ یوں ہی سیاہ بلے لگانا کہ اس میں نصاریٰ کی مشابہت بھی ہے۔

میت کے گھر والوں کو تین دن تک اس لیے بیٹھنا کہ لوگ آئیں اور تعزیت کر جائیں جائز ہے مگر ترک بہتر ہے اور یہ اس وقت ہے کہ فروش اور دیگر آرائش نہ کرنا ہو ورنہ، ناجائز۔

(عالمگیری، ردالمحتار)

نوحہ یعنی میت کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رونا جس کو ”بین“

کہتے ہیں بالا جماع حرام ہے۔ یوں ہی واویلا، ”وامصیبتا“ کہہ کے چلانا۔ (جو ہرہ وغیرہ)

مسئلہ: گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا، سر پر خاک ڈالنا، سینہ کوٹنا، ران پر ہاتھ مارنا، یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام۔ (عالمگیری)

مسئلہ: تین دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں مگر عورت شوہر کے مرنے پر چار مہینے دس دن سوگ کرے۔ (حدیث)

مسئلہ: آواز سے رونا منع ہے اور آواز بلند نہ ہو تو اس کی ممانعت نہیں بلکہ حضور اقدس نے حضرت ابراہیم کی وفات پر ”بکاء“ فرمایا۔ (جوہرہ)

(بہار شریعت حصہ چہارم ص 335-336 تحت ”تعزیت کا بیان“)

اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی (م 1921ء) تیجے یعنی سوگم کی فاتحہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ: ”یہ چیزیں غنی نہ لے، فقیر لے اور وہ جوان کا منتظر رہتا ہے، ان کے بلنے سے خوش ہوتا ہے اس کا قلب سیاہ ہوتا ہے.... فقیر لے کر خود کھائے اور غنی لے ہی نہیں اور لے لیے ہوں تو مسلمان فقیر کو دے دے۔“ (احکام شریعت ص 151۔ حصہ اول)

مولانا محمد سرفراز خان صفدر ”تعزیت“ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

”جب کسی کا کوئی عزیز و قریبی فوت ہو جائے تو اس کی تعزیت کرنا اور صبر کی تلقین کرنا مسنون امر ہے مگر صرف اسی حد تک جس حد تک شریعت حقہ سے ثابت ہے۔ مسجد میں ہو یا گھر میں تین دن تک تعزیت کی اجازت ہے۔ لیکن گلیوں اور کوچوں میں اور گھروں کے سامنے بیٹھنا اور چٹائیاں اور دریاں وغیرہ بچھا کر، حقہ سلگا کر بیٹھ جانا یہ تمام امور بدعات ہیں۔ ان سے اجتناب اشد ضروری ہے....“

تعزیت کے لیے جو طریقہ آج کل اختیار کیا جاتا ہے یہ فتنج ترین حرکت ہے اور اشد مکروہ ہے۔ کیونکہ اہل جاہلیت کی رسم ہے اور حضرات سلف صالحین میں یہ طریقہ ہرگز رائج نہ تھا۔ علاوہ بریں جو لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہوں، ان کے لیے تعزیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جنازہ پڑھنے کی وجہ سے میت کا حق ادا ہو گیا الا یہ کہ کوئی بزرگ ہستی اور صاحب اثر شخصیت ہو جو اہل میت کو صبر کی تلقین کرنے کی غرض سے دوبارہ حاضر ہو تو الگ بات ہے۔ (راہ سنت 276-277)

مذکورہ تفصیل لے ”اسلام میں تعزیت کا طریقہ“ حدیث اور اقوال فقہاء و علماء کی روشنی میں خوب واضح ہو گیا ہے۔ قارئین کرام اپنے اپنے علاقوں میں غمی کے موقع پر جاری رسموں کا جائزہ لے کر اپنے لیے خود ہی کوئی صحیح اور جائز لائحہ عمل مرتب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات و ناجائز رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا اللہ العالمین

میت کے گھر والوں کے لیے کھانے کا اہتمام

پاکستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں اہل میت کے لیے کھانے کے اہتمام میں بھی بہت زیادہ غلو پایا جاتا ہے جس سے سارا گاؤں متاثر ہوتا ہے۔ بعض علاقوں میں آبادی منتشر ہے، بعض مکانات اکیلے ہیں اور ”پڑوسی“ قدرے فاصلے پر مقیم ہوتے ہیں اس لیے ایسے مواقع پر دوسرے گھر سے کھانا پکا کر پہنچانا مشکل ہوتا ہے اس لیے برادری والے میت کے گھر پر ہی کھانا پکانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بات تو قابل فہم ہے لیکن برادری والوں کا اہل میت کے ساتھ خود بھی کھانا تناول کرنا یقیناً باعث حیرت ہے۔ کھانا پکانے والی انتظامیہ کے لیے تو کوئی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن تقریباً پوری برادری کا بالخصوص مغرب کے بعد رات گئے تک مجمع لگا کر عورتوں اور مردوں کے مخلوط اجتماع میں غم ہلکا کرنے کے لیے کتاب ”گلزارِ یوسف“ مخصوص ”سر اور لے“ کے ساتھ پڑھنا، کھانے کے بعد وقفے وقفے سے چائے اور قہوہ سے ”تواضع“ کرنا یقیناً مختلف برائیوں اور گناہوں کا مجموعہ ہے۔

چونکہ اہل میت تازہ ہمدہ کی وجہ سے ایسے حال میں نہیں ہوتے کہ وہ خود کھانے کا اہتمام کر سکیں اس لیے ان کے ساتھ ہمدری کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اس دن یا تین دن تک ان کے کھانے کا اہتمام دوسرے اعزہ واقارب کریں۔ اگر کوئی انہیں کھانا دینے والا نہ ہو تو وہ ان ایام میں اسی گھر میں بھی کھانا تیار کر سکتے ہیں۔

حضرت جعفر طیارؑ کی شہادت کی خبر جب آئی تو نبی اکرمؐ نے فرمایا کہ:

”اصنعوا لأهل جعفر طعاماً فإنه قد جاءهم ما يشغلهم“

(جامع ترمذی۔ کتاب الجنائز۔ باب ماجاء فی الطعام یصنع لأهل المیت، سن ابی داؤد۔ کتاب الجنائز۔ باب صنعة الطعام لأهل المیت، سنن ابن ماجہ۔ کتاب الجنائز باب ماجاء فی الطعام یبعث لأهل المیت)

جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ ان کو ایک ایسی چیز درپیش ہے جو انہیں روکتی ہے یعنی وہ اس اطلاع کی وجہ سے ایسے حال میں ہیں کہ کھانے وغیرہ کی طرف توجہ نہ کر سکیں گے۔

یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں کے لیے اہل میت کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہوتے ہیں اور دوسرے دن اگر (اہل میت کے باں) نوحہ و ماتم کرنے والی عورتیں جمع ہو جائیں تو (کھانا بھیجنا) مکروہ ہے کیونکہ گناہ اور عدوان پر اعانت ہے۔ اہل مصیبت کے سوا دوسرے لوگوں کے اس کھانے کو استعمال کرنے کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ ابوالقاسم نے کہا: جو شخص میت کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہو اس کے لیے حرج نہیں۔

(خصائل مسلمین ترجمہ مسائل اربعین مؤلفہ حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی ص 114-115)

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ صرف اہل میت کے لیے اعزہ و اقارب کی طرف سے کھانے کا اہتمام ایک امر مستحب ہے۔ انتظامیہ کے افراد بھی کھا سکتے ہیں لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ برادری والے اہل میت کے پاس رات گئے تک بیٹھے رہیں اور کھاتے پیتے رہیں۔ انہیں اپنے گھروں میں کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے نہ کہ اہل میت کے ہاں۔

اسی طرح اہل میت کا تیج، ساتویں، بیسویں، چالیسویں، چھوٹی دعا اور بڑی دعا کے نام سے برادری کو ”دعوت“ پر بلانا غلط اور ناجائز ہے۔ البتہ گھر والے ”ایصال ثواب“ کی خاطر خود قرآن خوانی کر سکتے ہیں اور غرباء و فقراء اور مستحق افراد کو ان سے کوئی مزدوری کرائے (یعنی ختم وغیرہ پڑھائے) بغیر کھانا بھی کھلا سکتے ہیں۔

غمی کے موقع پر برادری اور احباب کی دعوت بدعت قبیحہ ہے۔ خواہ وہ کسی بھی حیلے بہانے سے ہو۔ اسلام میں صدقات و خیرات کے طریقے واضح کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

تعزیت کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی حیثیت

تعزیت کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی ایک ”معرکہ الآراء“ مسئلہ بن گیا ہے۔ خود علمائے دیوبند کا ایک بڑا گروہ اس موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے جواز کا قائل ہے۔ مولانا محمد سرفراز خان صفدر لکھتے ہیں کہ:

”فائدہ: میت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی جائز ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ”رفع یدیه ثم قال: اللّٰهُمَّ اغفر لعبيد أبي عامر“ (بخاری جلد 2 ص 619 و مسلم جلد 2 ص 303) حضرت عبید ابو عامرؓ کے لیے ان کی وفات کی خبر سن کر ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعائیں مانگی تھی۔

حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب (المتوفی 1262ھ) فرماتے ہیں کہ:

تعزیت کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ظاہراً جائز ہے۔ الخ (مسائل اربعین ص 34) اور قبر پر بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔

(دیکھیے مسلم ج 1- ص واصابہ فی تذکرۃ الصحابہ ج 2- ص 218)

مولانا محمد سرفراز خان صفدر کے استدلال کا رد کرتے ہوئے مفتی رشید احمد صاحب لکھتے

ہیں کہ:

راہ سنت میں جو حدیث نقل کی گئی ہے اس میں تعزیت کا ذکر نہیں۔

مسائل اربعین کی تحریر کے جوابات:

- 1- یہ حجت نہیں،
- 2- اس کی عبارت بتا رہی ہے کہ خود ان کو اس کی صحت کا یقین نہیں،
- 3- اس سے جواز بلا التزام ثابت ہوتا ہے۔ طریق مروج میں التزام ہے اس لیے بدعت ہے۔
- 4- اس میں صرف تعزیت کرنے والے کا رفع یدین مذکور ہے اور طریق مروج میں سب حاضرین رفع یدین کر کے اجتماعی دعائیں مانگتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں۔

(احسن الفتاویٰ جلد 10- ص 58)

حضرت موصوفؒ فرض نماز کے بعد مروجہ دعا کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

- 1- عوام اسے سننِ صلوٰۃ میں سے سمجھنے لگے ہیں۔
 - 2- اس کا اس قدر التزام ہونے لگا ہے کہ تارک کو ہدفِ ملامت بنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی امام اس طریقہ پر دعائے کرائے تو اسے امامت سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔
 - 3- اخفاء کی افضلیت پر اجماع کے باوجود جہر پر ہی اصرار کیا جاتا ہے۔
- ان وجوہ کی بناء پر نمازوں کے بعد عام مساجد میں دعا کا مروجہ طریقہ ختم کرنا چاہیے اور علماء کو اس طرف زیادہ توجہ مبذول کرنا چاہیے۔ شافعیہ و بعض مالکیہ نے جو بعض شرائط سے اجازت دی ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی ”مقید بالسلامة من القبائح المذکورہ“ ہے۔ التزام کی وجہ سے تو امر مندوب و مستحب بھی واجب الترتک ہو جاتا ہے چہ جائیکہ جس کا کوئی ثبوت ہی نہ ہو اور پھر اسے نماز کے متعلقات میں شمار کیا جانے لگے۔

اس لیے ائمہ مساجد پر لازم ہے کہ جہر کی رسم کو تو بالکل ختم کر دیں اور اجتماعاً ساری دعا سے متعلق بھی مقتدیوں کو یہ تبلیغ کرتے رہیں کہ یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں اس لیے اس کا زیادہ اہتمام نہیں کرنا چاہیے بلکہ ائمہ حضرات کبھی کبھار عملاً بھی اجتماعی دعا میں ناغہ کر دیا کریں تاکہ عوام کے ذہن سے اس طریقہ کی سنیت کا خیال نکل جائے مگر عملی اقدام سے قبل بطریق احسن ملاطفت اور نرمی سے لوگوں کو مسئلہ کی حقیقت سمجھائیں اور خوب ذہن نشین کرائیں تاکہ انتشار و فتنہ کی صورت پیدا نہ ہو....

حضور اکرمؐ روزانہ پانچ بار علانیہ باجماعت نماز ادا فرماتے تھے اگر آپ نے نماز کے بعد کبھی اجتماعی دعا فرمائی ہوتی تو اسے کوئی تنفس تو نقل کرتا مگر ذخیرہ حدیث میں اس کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ اگر اس کا استحباب تسلیم بھی کر لیا جائے تو التزام بہر صورت بدعت ہے۔“

(احسن الفتاویٰ جلد 3- ص 67-68)

مولانا مفتی کفایت اللہ دہلویؒ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا سے متعلق لکھتے ہیں کہ:

”اس طریقہ کو ضروری اور لازمی نہ سمجھا جائے تو مباح ہے۔ مگر سنن و نوافل کے بعد سب کا موجود رہنا اور پھر اس طریقہ سے دعا مانگنا یہ واجب الترتک ہے....“

عیدین کی نماز یا خطبہ کے بعد خصوصی طور پر دعا مانگنے کا کوئی صریح ثبوت نہیں ہے لیکن

بخاری اور دیگر صحاح ستہ کی اس حدیث میں جو عورتوں کو عیدین میں جانے اور لے جانے کے متعلق ہے یہ الفاظ وارد ہیں: "فليشهدن الخير و دعوة المؤمنين و ليعتزلن المصلی"

(بخاری باب خروج النساء والحیض الی المصلی جلد 1 - ص 133)

یعنی حائضہ عورتیں بھی جائیں اور نیکی اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جائیں ہاں نماز سے علیحدہ رہیں۔

اس سے اتنا نکلتا ہے کہ ایک اجتماعی دعا غالباً ہوتی تھی لیکن نماز کے بعد یا خطبہ کے بعد اس کا پتہ کسی روایت سے نہیں ملا۔ پس ایک اجتماعی دعا نماز یا خطبہ کے بعد کر لینا تو ٹھیک ہے لیکن جہاں پر کی جائے اس جگہ کی خصوصیت کو مسنون قرار نہ دیا جائے۔

(کفایت المفتی جلد سوم ص 330، 334 - مطبوعہ دارالاشاعت کراچی)

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نواسے خاندان فاروقی کے چشم و چراغ حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی (م 1239ھ) اس سوال کہ:

"میت کی تعزیت کے لیے جانا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟" کے جواب میں فرماتے ہیں کہ:

"میت کی تعزیت کے لیے جانا جائز اور اس کے لیے بخشش کی دعا اور اہل میت کے لیے بھلائی کی دعا کرنا مستحب ہے چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں ہے کہ:

و يستحب أن يقول لصاحب التعزية: غفر الله لميتك و تجاوز عنه

وتغمدہ برحمته و رزقك الصبر علی مصیبتہ و آجرك علی موتہ، كذا

فی المضمرة ناقلاً عن الحجة و أحسن ذلك تعزية رسول الله صلی الله

عليه وسلم: ان الله ما أخذ وله ما أعطی و كل شی عندہ بأجل مسمى

اور (تعزیت کرنے والے کے لیے) مستحب ہے کہ وہ صاحب مصیبت سے کہے کہ اللہ

تعالیٰ تمہاری میت کے گناہ معاف فرمائے اور اس سے درگزر فرمائے اور اسے اپنی رحمت

میں لے لے اور تمہیں اس مصیبت پر صبر کی توفیق دے اور اس کی موت پر صبر کرنے

کا اجر عطا فرمائے اور تعزیت کا سب سے بہتر طریقہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے

(آپ جب کسی کی تعزیت کے لیے تشریف لے جاتے تو صاحب میت سے فرماتے):

ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے جو اس نے لے لی یا کسی کو دے دی اور ہر چیز کا اس کے ہاں وقت مقرر ہے۔

باقی رہا تعزیت کے وقت (یا صاحب میت کی درخواست پر) دعائیں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، اس لیے اس وقت بھی ہاتھ اٹھانے میں مضائقہ نہیں۔ البتہ تعزیت کے وقت دعائیں سورۃ فاتحہ کی تخصیص منقول نہیں۔ واللہ اعلم۔“

(مسائل اربعین تحت مسئلہ نمبر 32: ”تعزیت میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا“)

موصوف کی یہ بات صحیح ہے کہ ”حدیث سے مطلق دعائیں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، اس وقت بھی ہاتھ اٹھانے میں مضائقہ نہیں۔“ لیکن میت کی مغفرت کے لیے بطور خاص بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نبی اکرمؐ سے ثابت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے جب آپؐ کو حضرت ابو عامرؓ کی شہادت کی خبر دی تو آپؐ نے ان کا آخری پیغام سن کر پانی منگوا یا ، وضو کیا پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی یا اللہ! عبید ابی عامرؓ کو بخش دے۔ آپؐ نے اتنے ہاتھ اٹھائے کہ میں نے آپؐ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ پھر آپؐ نے دعا فرمائی:

اے اللہ قیامت کے دن ابو عامرؓ کو اپنے بہت سے بندوں سے بڑھ کر یعنی زیادہ مرتبے

والا بنا.....

”دعا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم بماء فتوضاً ثم رفع یدیه فقال: اللہم

اغفر لعبید ابی عامر و رأیت بیاض إبطیه ثم قال: اللہم اجعلہ یوم

القیامۃ فوق کثیر من خلقتک من الناس....

(صحیح بخاری۔ کتاب المغازی باب غزوة اوطاس۔ رقم الحدیث 4323، کتاب الدعوات

باب الوضو عند الدعاء۔ رقم الحدیث 6383، صحیح مسلم۔ کتاب فضائل الصحابة باب من

فضائل ابی موسیٰ و ابی عامر جلد 2 ص 303)

امام نووی مذکورہ روایت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”فیہ استحباب الدعاء و استحباب رفع الیدین فیہ۔“ اس روایت سے میت کے لیے دعا

کرنے کا استحباب ثابت ہوتا ہے نیز دعائیں ہاتھ کے اٹھانے کا بھی استحباب ثابت ہوتا ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اہل میت سے تعزیت کے دوران ہاتھ اٹھا کر

دعا کرنا خود صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے لہذا اسے بدعت اور ناجائز قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ البتہ اس طرح کی دعاء کو ضروری سمجھنا اور اس کا التزام کرنا نیز ہاتھ اٹھا کر دعاء نہ کرنے والوں کو مطعون کرنا یا انہیں غلط یا برا بھلا کہنا صحیح نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ اس حقیر کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نصیب فرمائے اور انہیں ہر قسم کی بدعت و ضلالت سے محفوظ رکھے۔ آمین یا اللہ العالمین

اِنْ اُرِيدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَا مَا تَوْفِيقِي اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَا
اِلَيْهِ اُنِيبُ

پروفیسر قاضی محمد طاہر علی البہاشی

خطیب مرکزی جامع مسجد

سیدنا معاویہؓ جوک حویلیاں ہزارہ

بسلسلہ دفاع ناموس انبیائے کرام علیہم السلام

گلزارِ یوسف علیہ السلام

(مؤلفہ دلپذیر بھیروی) کا

تنقیدی جائزہ
مع

موت اور اس کے متعلقات

پروفیسر قاضی محمد طاہر علی الہاشمی