

مِرَاةُ الْمَنَاجِحِ
شَرْحُ
مِشْكَاةِ الْمَصْبُوحِ
كَمْ حَاسِنٍ كَمَالَاتِ

مؤلف

میرزا محمد اسحاق کراچی
صدر مدرس دارالعلوم محبوب سجانی کراچی
کراچی

ناشر

نور ایمان اسلامک آرگنائزیشن کراچی

مِرَاةُ الْمَنَاجِيحِ شَرْحُ مَشْكَاتِ الْمَصَابِيحِ

کے محاسن و کمالات

مؤلف

سید محمد کریم الرحمن قادری مصباحی عفی عنہ

صدر مدرس دارالعلوم محبوب سجانی کرلاویسٹ ممبئی

ناشر

نور ایمان اسلامک آرگنائزیشن کرلاویسٹ ممبئی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

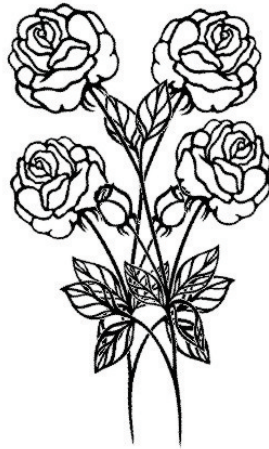
مرآة المناجیح شرح مشکاة المصابیح کے محاسن و کمالات	:	کتاب کا نام
سید محمد اکرام الحق قادری مصباحی عفی عنہ	:	مؤلف
صدر مدرس : دارالعلوم محبوب سجانی کرلا ممبئی		
رابطہ نمبر: 9029249679		
بدست خود	:	کمپوزنگ
حضرت مولانا محمد رفیق صاحب نظامی سجانی	:	سیٹنگ
ربیع الاول ۱۴۴۴ھ مطابق اکتوبر ۲۰۲۲ء	:	سن طباعت
1000	:	تعداد
.....	:	قیمت
۶۰	:	صفحات
نور ایمان، آفس	:	ملنے کا پتہ
دارالعلوم محبوب سجانی، کرلا ویسٹ، ممبئی		

شرفِ انتساب

مجددِ واعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ

کے نام

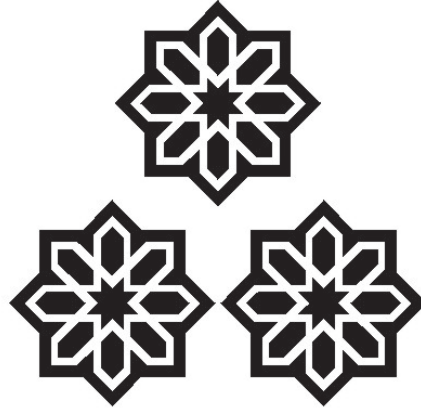
گر قبول افتد زہے عز و شرف

فہرست

شمار نمبر	مصنوعین	صفحہ نمبر
۱	شرف انتساب	۳
۲	انوار حکیم الامت	۷
۳	مرآة المناجیح کا اجمالی تعارف	۱۰
۴	مشکات و مناجیح کی وجہ تسمیہ	۱۱
۵	شرح کی کامیابی کا راز	۱۲
۶	شرح احادیث کے لیے لازمی علوم	۱۴
۷	شرح کا اجمالی خاکہ	۱۶
۸	ترجمہ احادیث کی خوبیاں	۱۸
۹	شرح احادیث کے کمالات	۲۶
۱۰	تحقیقات و ملکہ استنباط کے نورانی جلوے	۳۶
۱۱	تحقیق کا لغوی و اصطلاحی معنی	۳۷
۱۲	محقق کے بعض اوصاف	//
۱۳	بدعت کی تحقیق	۳۹
۱۴	اذان میں ترجیح کی تحقیق	۴۱

۴۴	سوادِ اعظم کے مصداق کی تحقیق	۱۵
۴۷	قبر پر سبزہ یا پھول ڈالنے کے جوازِ عدم جواز کی تحقیق	۱۶
۵۰	اللهم لا تجعل قبری وثناً کی نفیس تحقیق	۱۷
۵۳	مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ کی عمدہ تحقیق	۱۸

نعتِ رسولِ مقبول ﷺ

از: حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ

زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا
لبوں پہ جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا
مصیبت میں جو کام آئے گنہ گاروں کو بخشتائے
وہ اک فخرِ رسل محبوبِ رب العالمین دیکھا
بنایا جس نے بگڑوں کو سنبھالا جس نے گرتوں کو
وہ ہی حلالِ مشکلِ رحمۃ للعالمین دیکھا
وہ ہادی جس نے دنیا کو خدا والا بنا ڈالا
دلوں کو جس نے چمکایا عرب کا مہ جبیں دیکھا
بسے جو فرش پر اور عرش پر جس کی حکومت ہو
وہ سلطانِ جہاں طیبہ کا یک ناقہ نشین دیکھا
وہ آقا جو کہ خود کھائے کھوریں اور غلاموں کو
کھلائے نعمتیں دنیا کی کب ایسا کہیں دیکھا
ہو لب پر امتی جس کے کہیں جب انبیا نفسی
دو عالم نے اُسے سالکِ شفیعِ المذنبین دیکھا

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

أَمَّا بَعْدُ

انوارِ حکیم الامت:

اس کائناتِ ہست و بود میں نہ جانے کتنے خاصانِ خدا آئے اور اپنی علمی و قلمی کاوشوں کے نقوش چھوڑ کر رخصت ہو گئے، یہ سلسلہ زریں اب بھی جاری ہے اور ان شاء اللہ عز و جل تا قیامِ قیامت جاری رہے گا؛ مگر اس خاکدانِ گیتی پر کچھ ایسی تاریخ ساز ہستیاں بھی جلوہ گر ہوئی ہیں جو اپنے زمانے میں مرجعِ خلافت بھی رہی ہیں اور روتقِ بزمِ جہاں بھی، اہلِ علم کو آج بھی جن کی علمی، دینی، ملی، سماجی، تعلیمی، روحانی، تصنیفی اور تبلیغی خدمات کا اعتراف ہے۔

ایسی ہی انقلاب آفریں، ہمہ گیر، ہمہ جہت اور برگزیدہ شخصیتوں میں مفسرِ بے نظیر، محدثِ بے مثل، فقیہِ بے بدل، شہنشاہِ کتابت، صاحبِ تصانیفِ کثیرہ، حکیم الامت حضرت علامہ و مولانا مفتی الحاج احمد یار خان صاحبِ نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذاتِ بابرکات بھی ہے۔ حضرت مفتی صاحب کی مقناطیسی شخصیت بڑے صغیر ہندو پاک؛ بلکہ پورے عالمِ اسلام میں اپنی خداداد صلاحیتوں اور روشن و تابناک کارناموں کے سبب معروف و مشہور ہے، آپ نے اپنے فیضِ بارشحاتِ قلم کے ذریعے مسلمانانِ عالم، بالخصوص مسلمانانِ ہندو پاک کے اعمال و عقائد کی حفاظت و سیانت کا جو فریضہ انجام

دیا ہے دنیاے سنیت اُسے کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔

خدمتِ دینِ متین کے مختلف شعبوں میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کاوشات ہمہ گیر اہمیت کی حامل ہیں، آپ بیک وقت ایک باصلاحیت عالمِ دین، باکمال مفتی اسلام، مایہ ناز محقق، صاحبِ اسلوبِ قلم کار و مصنف اور خوش رنگ شاعر و ادیب تھے، ان تمام اوصاف پر آپ کی تاریخی، علمی اور قلمی کاوشیں نہ صرف دلائل؛ بلکہ امتِ مسلمہ کے دلوں کو سرور اور آنکھوں کو نور فراہم کر رہی ہیں۔

آپ نے جماعتِ اہل سنت کی حقانیت کو عالم آشکار کیا، مسلمانوں کے اجتماعی مسائل سے اربابِ اقتدار کو آگاہ کیا، قلم پر آپ کی حکمرانی تھی، آپ کا علمی شعور انتہائی پختہ تھا، جملہ علومِ عقلیہ و نقلیہ میں آپ کو مہارتِ تامہ حاصل تھی، عربی، فارسی اور اردو تینوں زبانوں پر عبور حاصل تھا، آپ کی تصانیف کا مطالعہ کرنے والے، پورے اذعان و یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ فقہ، اصولِ فقہ، حدیث، اصولِ حدیث اور کلام و عقائد سمیت جملہ علومِ دینیہ میں کامل تھے۔

آپ کے ذمہ دار نوکِ قلم نے وہ انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، کہ زمانے کی گردش بھی انھیں دھندھلا نہیں کر سکتی، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ آپ نے نہ صرف بین الاقوامی احوال پر خامہ فرسائی فرمائی؛ بلکہ مذاہبِ عالم کا تقابلی مطالعہ پیش فرمایا، نہ صرف سیرتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ و بارک وسلم کے حقائق و معارف بیان کیے؛ بلکہ اسلام کی حقانیت کو نمایاں کیا۔ نہ صرف اسلافِ کرام کا تعارف پیش کیا؛ بلکہ

وہابیت زدہ افکار و خیالات کی دھجیاں اڑائیں اور دیوبندیت کے ناپاک و مردود خنزیر نما چہرے کی مکروہیت و ملعونیت کو واضح کیا۔ نہ صرف نیچریت و چکڑ الویت کے پر نچے اڑائے؛ بلکہ احادیث و آیات کے ظاہر پر وارد ہونے والے اعتراضات کے دندان شکن جوابات بھی تحریر فرمائے۔ آپ کا اسلوب تحریر و انداز بیان انتہائی شگفتہ، شستہ اور فکری و فنی جمال سے مالا مال ہے۔ آپ کی تصانیف میں جگہ جگہ ادب و احترام، الفت و محبت، تعظیم و تکریم اور عشق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوے نظر آتے ہیں، آپ نہایت سریع الکتابت تھے، آپ کے نوکِ قلم کی کرشمہ سازیاں دیکھنی ہوں تو آپ کی درج ذیل بیش بہا تصانیف و تالیف کا مطالعہ فرمائیں:

- [۱] تفسیر نعیمی ۱۱ جلدیں۔
- [۲] نور العرفان فی حاشیۃ القرآن۔
- [۳] نعیم الباری فی الشرح البخاری۔
- [۴] مرآة المناجیح شرح مشکوة المصابیح ۸ جلدیں۔
- [۵] جاء الحق۔
- [۶] علم المیراث۔
- [۷] شان حبیب الرحمن من آیات القرآن۔
- [۸] اسلامی زندگی۔
- [۹] علم القرآن۔

[۱۰] دیوانِ سالک۔

[۱۱] فتاویٰ نعیمیہ۔

[۱۲] امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک نظر۔

اس مختصر رسالے میں آپ کی ایک بہت ہی نفع بخش اور نہایت گراں قدر تصنیف ”مرآة المناجیح شرح مشکاة المصابیح“ کے محاسن و مظاہر اور اس کی ظاہری و باطنی خوبیوں کو اجاگر کرنے کی ادنیٰ کاوش کی گئی ہے۔

مرآة المناجیح کا اجمالی تعارف:

مرآة المناجیح، امام ولی الدین بن عبد اللہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مجموعہ احادیث ”مشکاة المصابیح“ کی بزبانِ اردو ایک مختصر، مگر جامع شرح ہے۔ یہ کتاب درحقیقت حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رشحاتِ قلم سے نکلی ہوئی وہ گراں قدر تصنیف ہے، جو آپ کی جانب سے اہل سنت و جماعت کے عوام و خواص سب کے لیے ایک انمول و نایاب تحفہ ہے۔ یہ تحفہ نایاب اپنے اندر علوم قرآن اور معارف احادیث کا لازوال خزانہ بھی رکھتا ہے اور تواریخ و سیر کا آئینہ حق بھی، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مبارک و مسعود زندگیوں کا عکس بھی ہے اور تابعین عظام و راویان احادیث کے حالات کا نقش بھی، اس میں مشکل الفاظ احادیث کی لغوی و اصطلاحی تحقیق بھی ہے اور ان کی شاندار تشریح بھی، اس میں ”لمعات التنقیح“ اور ”أشعة اللبعات“ کا خلاصہ بھی ہے اور

”مرقات المفاتیح“ کا نچوڑ بھی، اس میں عقائد و نظریات اہل سنت کا اثبات و اظہار بھی ہے اور معتقداتِ بد مذہبوں کا رد و ابطال بھی، اس میں معمولات و مسائل اہل حق کی تائید و توثیق بھی ہے اور دلائل اہل باطل کی تضعیف و تردید بھی، اس میں شریعت و طریقت کے انوار بھی ہیں اور تصوف و معرفت کی جلوہ ریزیاں بھی، اس میں ادب و احترامِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ و بارک و سلم کے جلوے بھی ہیں اور الفت و محبت کے نغمے بھی، اس میں حجیتِ احادیث پر دلائل بھی ہیں اور فتنہ انکارِ حدیث کا سدِّ باب بھی۔ غرض کہ یہ شرح بے شمار اوصاف و کمالات کی جامع ہے۔

مشکاة و مناجیح کی وجہ تسمیہ:

”مشکاة“ کا معنی ”طاق“ ہے۔ اور ”مصابیح“ ”مصباح“ بمعنی ”چراغ“ کی جمع ہے۔ مشکاة المصابیح کا معنی ہوا ”چراغوں کا طاق“۔ چوں کہ ہر حدیث، نور پہنچانے اور ہدایت دینے میں چراغ کے مانند ہے اور یہ کتاب اُن احادیث کے ملنے کی جگہ ہے، اس لیے امام خطیب تبریزی نے اسے ”مشکاة المصابیح“ یعنی ”چراغ کے مانند روشن کرنے والی احادیث کے ملنے کی جگہ“ کے نام سے موسوم فرمایا؛ لہذا یہ نام اسمِ باسْمعی ہے۔

حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی شرح کا نام ”مرآة المناجیح“ رکھا ہے۔ مرآة کا معنی ہے ”آئینہ“ جو طاق کے روبرو (سامنے) اس لیے لگایا جاتا ہے کہ ہوا کو اندر جانے سے روک سکے اور مناجیح

انجاء باب افعال کے اسمِ فاعل ”مُنْجِح“ کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے کامیاب ہونے والے۔ مرآة المناجیح کا معنی ہوا ”کامیاب و کامران ہونے والوں کا آئینہ“ گویا کہ مفتی صاحب قبلہ نے یہ نام تجویز فرما کر جہاں ایک طرف منکرینِ احادیث کے اعتراضات دفع فرمائے ہیں؛ کیوں کہ آئینہ و شیشہ چراغ سے ہوا کو دفع کر کے اس کی حفاظت کرتا ہے، وہیں دوسری طرف یہ اشارہ بھی فرمایا کہ یہ کتاب، مشکوٰۃ المصابیح کی احادیث دیکھنے کا آلہ و آئینہ ہے، جو بھی خوش نصیب اس آئینے میں مشکوٰۃ کی حدیثوں کا دیدار کرے گا اُسے علمی ادراک حاصل ہوگا اور پھر وہ کامیابی سے شاد کام ہوگا؛ لہذا یہ نام بھی اسمِ با مسمیٰ ہے۔

شرح کی کامیابی کا راز:

یقیناً ”مشکاۃ المصابیح“ کی اردو شرح ”مرآة المناجیح“ میں احادیثِ رسول اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ترجمہ نگاری اور اُن کی توضیح و تشریح میں قارئینِ کرام کے لیے جو کیف و لذت مستور ہے، اُن کا حقیقی لطف اُسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کہ حضورِ قلب اور اکتسابِ فیض کے ارادے سے اس کا مطالعہ کیا جائے۔ بلاشبہ اس مختصر و جامع شرح میں یقین کی پختگی، روح کی بالیدگی، فکر کی شستگی، جسم کی عافیت اور ایمان کی ترقی کا سامان موجود ہے۔ ایسا بھلا کیوں نہ ہو جب کہ یہ حقیقت ہے کہ:

جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے	پر نہیں، قوتِ پرواز مگر رکھتی ہے
------------------------------------	----------------------------------

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیسے جذبہ خیر خواہی اور کس قدر

خلوص و للہیت کے ساتھ یہ عظیم الشان شرح تحریر فرمائی ہے، اُس کا اندازہ اس کی آفاقی شہرت سے لگایا جاسکتا ہے، درج ذیل اقتباس سے بھی شارح علیہ الرحمہ کے خلوص نیت کا پتہ چلتا ہے۔ فرماتے ہیں:

عرصہ سے خیال تھا کہ مشکاة شریف جو فن حدیث میں درسِ نظامی کی پہلی کتاب ہے اور کتبِ احادیث کی جامع۔ جس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ عرب و عجم میں ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے اور عربی، فارسی، اردو زبانوں میں اس کی شرحیں لکھی جا چکی ہیں، اس کی اردو میں ایسی شرح لکھوں جو طلباء، علماء، عوام المسلمین کو یکساں مفید ہو اور جس میں نئے مذاہب اور اُن کے احادیث پر نئے نئے اعتراضات کے جوابات بھی ہوں؛ کیوں کہ مرقات اور لمعات والوں کے زمانہ میں دنیا کا اور رنگ تھا، انھوں نے اُس وقت کی ضروریات کے لحاظ سے شرحیں لکھیں، نیز ہمارے عوام عربی، فارسی سے واقف نہ ہونے کی بنا پر، ان سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اب دور کچھ اور ہے، ہوا کا رخ دگرگوں ہے، اس میں اس زمانہ کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، مگر اس بڑے کام کی ہمت نہیں پڑتی تھی، کہ ایک بار سرگودھا میں حضرت صاحب زادہ والا شان سلالہ خاندان صاحب زادہ فیض الحسن زیب سجادہ آلو مہار شریف نے مجھے پر زور حکم دیا کہ

”زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، مشکاة شریف کی اردو میں شرح لکھ جائیے!“

اس ارشاد گرامی نے دل میں جوش تو پیدا کیا، لیکن حالات کی نا موافقت اور اسباب کے فقدان کی وجہ سے عرصہ تک پس و پیش ہی کرتا رہا کہ ایک روز اچانک

میرے دلی دوست حکیم سردار علی صاحب ولد چودھری میراں بخش صاحب مہاجر مشرقی پنجاب ضلع امرتسر مقیم گجرات نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ:

”مشکاة شریف کی اردو شرح کی سخت ضرورت ہے“

ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ:

”عربی میں متن میں نقل کروں گا“

اس سے کچھ میری ہمت بڑھی، مگر پھر بھی شروع کا دیکھنا اور خود لکھنا بھاری کام تھا، میرے لختِ جگر، نورِ بصر مفتی محمد مختار خان عرف محمد میاں سلمہ اللہ نے کہا کہ:

”بولتے آپ جانیے! لکھوں گا میں“

تب میں سمجھا کہ یہ سرکاری انتظامات ہیں، جو ان پیاروں کے منہ سے ایسی باتیں نکل رہی ہیں، اللہ پر توکل کیا اور چوبِ قلم ہاتھ میں لی۔ یقین مانئے، میں اس بڑے کام کا اہل نہیں، کہاں مجھ جیسا مجہول انسان، کہاں اُس فصیح الفصحا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانِ عالی شان، مجھے اُس پاک آستانے سے نسبت نہیں۔ (مرآة المناجیح، دیباچہ ۱ ص: ۲۵)

شرح احادیث کے لیے لازمی علوم:

یہ حقیقت بھی قارئین کرام کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ احادیثِ کریمہ کی توضیح و تشریح کرنے یا ان پر حاشیہ نگاری کے لیے مندرجہ ذیل علوم و فنون میں متبحر ہونا لازم ہے:

- (۱) علم فقہ۔
- (۲) علم اصول فقہ۔
- (۳) علم حدیث
- (۴) علم اصول حدیث۔
- (۵) علم تفسیر۔
- (۶) علم اصول تفسیر۔
- (۷) علم کلام۔
- (۸) علم بیان۔
- (۹) علم معانی۔
- (۱۰) علم بدیع۔
- (۱۱) علم منطق۔
- (۱۲) علم مختلف الحدیث۔
- (۱۳) علم جرح و تعدیل۔
- (۱۴) علم اسماء رجال۔
- (۱۵) علم ناسخ و منسوخ۔
- (۱۶) علم صرف۔
- (۱۷) علم نحو۔

(۱۸) علم ادب

(۱۹) علم تاریخ۔ وغیرہ

ان علوم و فنون میں کمال، تبحر علمی، زبان و بیان پر قدرتِ کاملہ نیز خلوص و جذبہ دروں انتہائی لازمی امور ہیں، ان کے بغیر آقاے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کی نہ ہی درست و مناسب توضیح و تشریح کی جاسکتی ہے، نہ ہی ان پر سود مند حواشی تحریر کیے جاسکتے ہیں۔ جو مترجمین، شارحین اور حاشیہ نگار حضرات ان اوصاف سے عاری ہوتے ہیں وہ جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتے ہیں۔

حضرت مفتی صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چوں کہ مذکورہ بالا علوم و فنون میں رسوخ و کمال رکھنے کے ساتھ اخلاص و للاحیثیت اور جذبہ دروں سے بھی مالا مال تھے، جیسا کہ مذکورہ اقتباس کے حوالے سے گزرا، اس لیے مشکاة المصابیح کی توضیح و تشریح میں آپ صد فی صد کامیاب نظر آتے ہیں۔

شرح کا اجمالی خاکہ:

شرح کی آٹھوں جلدوں کا ایک اجمالی خاکہ ذہن نشین فرمائیں، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی کچھ خصوصیات گوش گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

(۱) جلد اول آغاز: کتاب الایمان مع خطبۃ الکتاب۔ کُتب: کتاب الایمان

کتاب العلم، کتاب الطہارۃ، کتاب الصلاة سے چھ ابواب۔ کل ابواب: ۲۵۔

اختتام: باب الستر من کتاب الصلاة۔ صفحات: ۴۵۵۔

(۲) جلد دوم آغاز: باب السترة من باب فضائل الصلاة۔ کتب: کتاب الصلاة کا اکثر حصہ، کتاب الجنائز کامل۔ کل ابواب: ۵۲۔ اختتام: باب زیارة القبور من کتاب الجنائز۔ صفحات: ۵۲۳۔

(۳) جلد سوم آغاز: کتاب الزکاة۔ کتب: کتاب الزکاة، کتاب الصوم، کتاب فضائل القرآن، کتاب الدعوات، کتاب اسماء اللہ تعالیٰ سے تین ابواب۔ کل ابواب: ۲۴۔ اختتام: باب فی سعة رحمة من کتاب اسماء اللہ تعالیٰ۔ صفحات: ۴۱۶۔

(۴) جلد چہارم آغاز: باب ما یقول عند الصبح والمساء والمنام من کتاب اسماء اللہ تعالیٰ۔ کتب: کتاب اسماء اللہ تعالیٰ، کتاب المناسک، کتاب البیوع۔ کل ابواب: ۳۹۔ اختتام: باب الوصایا۔ صفحات: ۴۰۰۔

(۵) جلد پنجم آغاز: کتاب النکاح۔ کتب: کتاب النکاح، کتاب القصاص، کتاب الحدود، کتاب الامارة والقضاء، کتاب الجہاد، کتاب العتق، کتاب الصيد والذبايح۔ کل ابواب: ۴۸۔ اختتام: باب ما یحل آكله وما یحرم من کتاب الصيد والذبايح۔ صفحات: ۷۰۰۔

(۶) جلد ششم آغاز: باب العقیقة من کتاب الصيد والذبايح۔ کتب: کتاب الاطعمة، کتاب اللباس، کتاب الطب والرقي، کتاب الروایا، کتاب الآداب۔ ابواب: ۳۴۔ اختتام: باب الامر بالمعروف من کتاب الآداب۔ صفحات: ۶۸۸۔

(۷) جلد ہفتم آغاز: کتاب الرقاق۔ کتب: کتاب الرقاق اور کتاب الفتن۔

ابواب: ۲۴۔ اختتام: باب بدأ الخلق و ذکر الانبیاء علیہم السلام۔ صفحات: ۶۲۴۔

(۸) جلد ہشتم آغاز: باب فضائل سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔

ابواب: ۲۵۔ اختتام: باب ثواب طہذہ الامۃ۔ صفحات: ۶۱۲۔

یہ تھا اس مفید و نافع شرح کا اجمالی خاکہ۔ مجلدات و صفحات کی تعداد دیکھ کر

آپ نے اندازہ لگالیا ہوگا کہ حضرت شارح علیہ الرحمہ نے احادیث مشکاة کی توضیح و تشریح میں کتنی عرق ریزی و شب خیزی سے کام لیا ہے، اب ذیل میں شرح کی خوبیوں کو کچھ نماذج و شواہد سے اُجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

واللہ المستعان وعلیہ التکلان فی کل آن۔

ترجمہ احادیث کی خوبیاں:

ترجمہ نگاری ایک مشکل کام ہے، کیوں کہ ترجمہ یہ نہیں کہ کسی لفظ کا صرف

لغوی معنی بیان کر دیا جائے، اور بس؛ بلکہ ترجمہ نگاری کی حقیقت یہ ہے کہ ایک زبان کے مواقعِ اطلاقات، محاورات، استعارات اور تشبیہات پر گہری نظر رکھتے ہوئے، اُس

کا درست و مناسب مفہوم متعین کر کے، اُسے دوسری زبان کے محاورات، استعارات

اور تشبیہات میں پوری دیانت داری کے ساتھ منتقل کیا جائے، بلکہ اگر یوں کہوں تو بیجا

نہ ہوگا کہ:

”ترجمہ نگاری دراصل ایک زبان کی روح کو دوسری زبان کے قالب

میں ڈال دینے کا نام ہے“

اس میدان میں گو یا سبقت وہی شخص لے جاتا ہے جو نہ صرف یہ کہ دونوں زبانوں کے ادب سے مکمل واقفیت رکھتا ہو؛ بلکہ ذوقِ سلیم کا حامل بھی ہو۔ کسی بھی زبان کا ترجمہ کرنے کے لیے ان دونوں خوبیوں کا جامع ہونا نہایت ضروری ہے۔ کسی ایک صفت کا فقدان بھی، مترجم (ترجمہ کرنے والے) کو ناکام و نامراد بنا دیتا ہے۔ آیاتِ قرآنیہ و احادیثِ نبویہ کی ترجمہ نگاری کے لیے توحید و رسالت کے آداب اور ان کی نزاکتوں سے مکمل آگہی بھی ضروری ہے، معمولی سی غفلت و لاپرواہی بھی ہلاکت خیز ثابت ہو سکتی ہے۔

حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے مجمع البحرین بنایا تھا، اس لیے آپ نے ٹھوکر کھائے بغیر، ترجمہ نگاری کا حق ادا کر دیا۔ آپ کا ترجمہ بجا طور پر مطلوبہ تمام خوبیوں کا جامع ہے، چند نمونے ملاحظہ فرمائیں!

(۱) عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: احتج آدم و موسیٰ عند ربہما فحج آدم موسیٰ۔ قال موسیٰ: انت آدم الذی خلقک اللہ بیدہ و نفخ فیک من روحہ و اسجدک لملائکتہ و اسکنک فی جنتہ ثم اہبطت الناس بخطیئتک الی الارض!

قال آدم: انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ و بکلامہ و

أعطاك الألواح ، فيها تبيان كل شئى وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوریه قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما، قال آدم: فهل وجدت فيها ”وعصى آدم ربه فغوى“؟ قال: نعم، قال: أفتلومنى على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقنى بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى - رواه مسلم -

(مشكاة المصابیح، باب الايمان بالقدر، ص: ۲۰/۱۹)

ترجمہ: روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں: فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے: حضرت آدم و موسیٰ (علیہما السلام) نے اپنے رب کے نزدیک مناظرہ کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب رہے، حضرت موسیٰ نے فرمایا: کہ آپ وہ آدم ہیں جنہیں اللہ نے اپنے دستِ قدرت سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، آپ کو جنت میں رکھا، پھر آپ نے اپنی لغزش کی وجہ سے لوگوں کو نیچے اتار دیا؟

حضرت آدم نے فرمایا: کہ آپ ہی وہ موسیٰ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے لیے چنا اور آپ کو تختیاں بخشیں، جن میں ہر چیز کا کھلا بیان ہے اور آپ کو خصوصی ہم کلامی سے قرب بخشا، فرمائیے! کہ آپ نے میری پیدائش سے کتنے سال پہلے توریت کو پایا کہ رب نے لکھ دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: چالیس سال پہلے، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کیا آپ نے توریت میں یہ بھی دیکھا

کہ آدم نے اپنے رب کی فرمانبرداری سے لغزش کی تو کامیاب نہ ہوئے، فرمایا: ہاں، آپ نے فرمایا: تو کیا (آپ) اُس لغزش پر ملامت کرتے ہیں جس کا کر لینا میرے مقدر میں میری پیدائش سے چالیس سال پہلے لکھا جا چکا تھا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے: کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب رہے۔ (مرآة المناجیح، ج: ۱، ص: ۹۶)

(۲) عن سعد بن ابی وقاص، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ من مكة نريد المدينة . فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خرّ ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خرّ ساجدا فمكث طويلا ثم قال فرفع يديه ساعة ثم خرّ ساجدا ، قال: ائني سئلت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسئلت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لأمتي شكرا ثم رفعت رأسي فسئلت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي شكرا . رواه أحمد و ابو داود - (مشكاة المصابیح، باب فی سجود الشکر، ص: ۱۳۱)

ترجمہ: روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص سے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ معظمہ سے چلے، مدینہ پاک کا ارادہ کرتے تھے، جب ہم عزوراء کے قریب پہنچے، تو حضور اترے، پھر اپنے ہاتھ اٹھائے، ایک گھڑی اللہ سے دعا مانگی، پھر سجدے میں گرے، اس میں بہت ٹھہرے، پھر اٹھے تو ایک گھڑی اپنے

ہاتھ اٹھائے رہے، پھر سجدے میں گرے، وہاں بہت ٹھہرے، پھر اٹھے، ایک گھڑی اپنے ہاتھ اٹھائے، پھر سجدے میں گرے، فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سوال کیا اور شفاعت کی، رب نے مجھے تہائی امت دے دی، میں رب کا شکر کرتے سجدے میں گر گیا، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا، اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سوال کیا، مجھے تہائی امت دے دی، میں رب کا شکر کرتے سجدے میں گر گیا، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا، اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سوال کیا، اُس نے مجھے آخری تہائی بھی دے دی، تو میں رب کا شکر کرتے سجدے میں گر گیا۔ (مرآة المناجیح، ج ۲: ص ۳۸۱/۳۸۲)

(۳) عن عائشة قالت: كان في بريرة ثلث سنن، احدي السنن انها عتقت فخيرت في زوجها و قال رسول الله ﷺ الولاء لمن اعتق، و دخل رسول الله ﷺ والبرمة تفور بلحم فقرب اليه خبز و آدم من ادم البيت فقال: ألم أر برمة فيها لحم؟ قالوا: بلى و لكن ذلك لحم تصدق به على بريرة و أنت لا تأكل الصدقة، قال: هو عليها صدقة و لنا هدية - (مشكاة المصابیح، باب من لا تحل له الصدقة ص: ۱۶۱)

ترجمہ: روایت ہے حضرت عائشہ سے، فرماتی ہیں: کہ حضرت بریرہ میں تین شرعی حکم ہوئے، ایک حکم یہ کہ وہ آزاد کی گئیں، تو انھیں اپنے خاوند کے متعلق اختیار دیا گیا، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: کہ ولا آزاد کرنے والے کے لیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ ہانڈی گوشت سے اُبل رہی تھی، آپ کی

خدمت میں روٹی اور گھر کا کوئی سالن پیش کیا گیا، تو فرمایا: کہ کیا مجھے گوشت کی ہانڈی نظر نہیں آرہی؟، لوگوں نے عرض کیا: ہاں! لیکن یہ وہ گوشت ہے جو بریرہ پر صدقہ کیا گیا ہے اور حضور! آپ صدقہ تو کھاتے نہیں۔ تو فرمایا: وہ اُن پر صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ (مرآة المناجیح ج: ۳، ص: ۶۱)

(۴) عن ابن عمر ان رسول الله ﷺ كان اذا استوى على بعيرة خارجا الى السفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون۔ اللهم انا نسئلك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى۔ اللهم هون علينا سفرنا هذا واطول لنا بعده۔ اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل۔ اللهم انى اعوذ بك من وعشاء السفر وكتابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ واذ رجع قالهن و زاد فيهن آئبون تأببون عابدون لربنا حامدون۔ رواه مسلم۔
(مشكاة المصابیح، باب الدعوات في الاوقات، ص: ۲۱۳)

ترجمہ: روایت ہے حضرت ابن عمر سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کو نکلتے ہوئے اونٹ پر سوا ہو جاتے تو تین بار تکبیر کہتے، پھر یہ فرماتے: پاک ہے وہ اللہ جس نے اسے ہمارا تابع کر دیا، ہم اسے مطیع نہ کر سکتے تھے، اور ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں، الہی! ہم تجھ سے اپنے سفر میں بھلائی، پرہیزگاری، اور تیرے پسندیدہ عمل کی توفیق مانگتے ہیں، اے اللہ! ہم پر اس سفر کو آسان فرمادے اور اس کی درازی سمیٹ لے، اے اللہ! تو ہی سفر میں ساتھی ہے، اور گھر بار میں والی ہے

اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفر کی مشقتوں سے اور برے انتظار سے اور بری واپسی سے مال اور گھر بار میں، جب واپس ہوتے تو بھی یہی فرماتے۔ ان کلمات میں سے اور بڑھا دیتے ”ہم لوٹنے والے، توبہ کرنے والے اور رب کے ثنا گو ہیں۔“

(مرآة المناجیح ج: ۴، ص: ۳۳/۳۴)

(۵) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، متفق عليه۔
مشکاة المصابیح، کتاب النکاح ص: ۲۶۷

ترجمہ: روایت ہے حضرت عبد اللہ ابن مسعود سے، فرماتے ہیں: فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے: اے جوانوں کی جماعت! تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھے، وہ ضرور نکاح کرے، کیوں کہ نکاح نگاہ نیچی کرنے والا ہے اور شرم گاہ کا محافظ، اور جو طاقت نہ رکھے وہ روزے لازم کرے، کہ یہ روزے اُس کی حفاظت ہیں۔
(مرآة المناجیح ج: ۵، ص: ۳)

مندرجہ بالا پانچوں نمونوں کو گہرائی سے ملاحظہ کرنے اور دیگر مقامات کا گیرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد، ترجمہ مرآة المناجیح کی یہ خوبیاں سامنے آئیں:

(۱) متون احادیث میں جس قدر جامعیت اور جملوں کی ترکیب و ترتیب میں جیسا نظم و ضبط پایا جاتا ہے، اردو ترجمے میں بھی اُس جامعیت، جمالِ ترتیب اور حسنِ نظم کا خیال رکھا گیا ہے۔

- (۲) ترجمہ میں افعال کے جملہ متعلقات و صلوات کا بھر پور لحاظ رکھا گیا ہے اور ان کے مقام پر اردو کے مناسب متعلقات و صلوات کا پورا استعمال کیا گیا ہے۔
- (۳) ترجمہ نگاری میں کسی قسم کا اغلاق یا پیچیدگی نہیں ہے، کسی بھی مقام پر فصاحت و بلاغت کا خون نہیں ہونے پایا، بلکہ ہر جگہ سلاست و روانی اپنی جلوے بکھیر رہی ہے۔
- (۴) اُس دور کی اردو زبان کی ساخت کے لحاظ سے جس لفظ یا جملے کا پہلے آنا مناسب تھا، اُسے پہلے اور جس کا بعد میں آنا لائق تھا، اُسے بعد میں لایا گیا ہے۔ مشکل اور سخت قسم کی ترکیبوں سے مکمل گریز کیا گیا ہے۔
- (۵) ترجمے میں جچے تلے الفاظ ہی استعمال کیے گئے ہیں۔ ضرورت و مقصد سے زائد الفاظ سے حتی الامکان گریز کیا گیا ہے۔
- (۶) ترجمے میں نحوی و صرفی اصول و ضوابط کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔
- (۷) بد مذہبوں کی جانب سے، جن مقامات پر شکوک و شبہات پیدا کیے جاسکتے تھے، یا کسی باطل عقیدے کو ثابت کیے جانے کا امکان تھا، ترجمے ہی میں اُسے دفع کر دیا گیا ہے، اور یہ، حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ کا وہ طرہ امتیاز تھا، جو بہت کم علما کو نصیب ہوا۔
- (۸) ترجمہ نگاری کے وقت عربی اور اردو، دونوں زبانوں کی ساخت، انداز گفتگو اور طرز کلام کو سامنے رکھا گیا ہے۔
- (۹) ترجمے کا اسلوب، ایسا صاف، شستہ، رواں اور جاذب ہے کہ پڑھتے ہی

مضامین و معانی ذہن نشیں ہو جاتے ہیں۔ ترجمہ حل کرنے کے لیے کسی لغت کی حاجت نہیں پیش آتی۔ یہ ترجمہ نگاری کا بہت بڑا کمال ہے، ورنہ عام مترجمین کا حال یہ ہے کہ اردو ترجمہ میں اس قدر کثرت کے ساتھ عربی و فارسی یا انگلش کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ قارئین حل لغات ہی میں الجھ جاتے ہیں، جس کے سبب مطلوب تک رسائی بمشکل ہو پاتی ہے۔ اسے ترجمہ نگاری کا بڑا عیب شمار کیا جاتا ہے۔ جس زبان میں ترجمہ کیا جائے، خالص اسی زبان کے الفاظ استعمال کیے جائیں، نہ کہ گاڑھے قسم کے الفاظ لاکر اپنی صلاحیت کا لوہا منوانے کی سعی نامشکور کی جائے۔

(۱۰) ترجمہ احادیث ”گہری نظر، بیدار مغزی، حاضر دماغی اور پوری مستعدی“ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ الفاظ کے پردے میں چھپے تہہ دار جلوہ ہائے معانی بھی اجاگر کیے گئے ہیں اور الفاظ کی پشت سے جھانکنے والے مفاہیم و اشارے بھی ترجمہ میں واضح کیے گئے ہیں۔

(۱۱) ترجمے میں اعتدال سے کام لیا گیا ہے، احادیث کی خارجی و داخلی لطافتوں کا بھرپور خیال رکھا گیا ہے، اور مقنع و مسجع عبارات لاکر ترجمے کے حسن و جمال کو خراب نہیں کیا گیا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ ”مرآة المناجیح شرح مشکاة المصابیح“ میں حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے، اردو زبان میں احادیث رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نہایت شاندار ترجمہ رقم فرمایا ہے۔ ترجمے کے تمام مبادیات و شرائط کا بھرپور

خیال رکھا ہے، یعنی بطور مترجم آپ نے بڑی دیانت داری کا مظاہرہ فرمایا ہے۔

شرح احادیث کے کمالات:

مرآة المناجیح کے مطالعے سے اگر ایک طرف احادیث مبارکہ کے مضامین و معانی دل نشیں ہوتے ہیں تو دوسری طرف توحید و رسالت، حشر و نشر، جنت و دوزخ، حساب و کتاب وغیرہا سے متعلق عقائد اہل سنت بھی جاں گزریں ہوتے ہیں۔ اگر ایک جانب معمولات و مسائل شرعیہ سے آگہی ہوتی ہے تو دوسری جانب احکام فقہیہ و معاملات فرعیہ سے شناسائی ہوتی ہے۔ اگر ایک جہت سے مسلک حق کے تائیدی دلائل کا پتہ چلتا ہے تو دوسری جہت سے اہل باطل کے افکارِ فاسدہ اور خیالاتِ کاسدہ کی قلعی کھلتی نظر آتی ہے۔ غرض کہ اس میں وہ سب کچھ ہے جو ایک قابلِ اعتماد شرح میں ہونا چاہیے۔ مندرجہ ذیل نمونہ دعویٰ مذکور کی روشن دلیل ہے:

عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ إنَّ العبد إذا وضع في قبره تولى عنه أصحابه انه ليسمع قرع نعالهم۔۔۔

ترجمہ: روایت ہے حضرت انس سے، فرماتے ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے: کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی لوٹتے ہیں، تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔۔۔

شرح: اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے:

(۱) ایک یہ کہ مُردے سنتے ہیں، مردوں کا سننا قرآنی آیات اور بے شمار احادیث

سے ثابت ہے۔ حضرت شعیب و حضرت صالح علیہما السلام نے عذاب یافتہ قوموں کی نعشوں پر کھڑے ہو کر فرمایا: ”وقال یقوم لقد أبلغتکم رسالة ربی“ (۷۹/۷) [ترجمہ: اور کہا: اے میری قوم! بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی۔ کنز الایمان] رب فرماتا ہے: ”واسئل من أرسلنا قبلك من رسلنا“ (۴۵/۴۳) [ترجمہ: اور اُن سے پوچھو! جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے۔ کنز الایمان] یعنی اے محبوب! پچھلے پیغمبروں سے پوچھو! بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا گیا ”ثم ادعهم یأتینک سعیا“ (۲۶۰/۱) [ترجمہ: پھر انہیں بلا وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے۔ کنز الایمان] کٹے ہوئے جانوروں کو پکارو دوڑتے ہوئے آجائیں گے۔ یہ حدیث سماع موتی کے لیے نص صریح ہے، ہمارے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بدر میں مقتول کفار کی لاشوں پر کھڑے ہو کر اُن سے کلام کیا۔

خیال رہے کہ مردے کا یہ سننا ہمیشہ رہتا ہے، اس لیے حکم ہے کہ قبرستان میں جا کر مردوں کو سلام کرو، حالاں کہ نہ سننے والوں کو سلام کیسا؟، جن آیتوں میں سماع موتی کی نفی ہے وہاں مردوں سے مراد دل کے مردے یعنی کافر ہیں، اور سننے سے مراد قبول کرنا ہے، اسی لیے جہاں قرآن نے یہ فرمایا: ”انک لا تسمع الموتی“ (۸۰/۲۷) [ترجمہ: بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے۔ کنز الایمان] وہاں ساتھ میں یہ بھی فرمایا: ”ان تسمع الا من یؤمن بأیاتنا“ (۸۱/۸۷) [ترجمہ: تمہارے

سنائے تو وہی سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ کنز الایمان [جس سے معلوم ہوا کہ وہاں مردوں سے مراد کافر تھے۔

(صاحب) مرقات (حضرت علامہ علی قاری علیہ الرحمہ) نے یہاں فرمایا: کہ میت (مردہ) اپنے دینے والوں، نماز پڑھنے والوں، اٹھانے والوں اور دفن کرنے والوں کو جانتا، پہچانتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) گنبد خضراء میں حضرت عمر (فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے دفن ہونے کے بعد پردے کے ساتھ اندر جاتی تھیں، اور فرماتی تھیں کہ میں عمر سے حیا کرتی ہوں۔ معلوم ہوا کہ میت دیکھتی بھی ہے۔ امام صاحب نے میت کے سننے میں توقف نہیں کیا؛ بلکہ سننے کی نوعیت (وکیفیت) میں (توقف کیا ہے)، جیسا کہ اسی مرقات میں ہے۔

(۲) دوسرے یہ کہ بعد موت قوتیں بڑھ جاتی ہیں کہ (میت) ہزار ہا من مٹی میں دفن ہونے کے باوجود لوگوں کے جوتے کی آہٹ سن لیتی ہے۔ توجوانبیا اور اولیا زندگی میں مشرق و مغرب دیکھتے ہوں وہ بعد وفات فرش و عرش کی یقیناً خبر رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر جمعرات کو میت کی روح اپنے عزیزوں کے گھر پہنچ کر ان سے ایصالِ ثواب کی درخواست کرتی ہے۔

أتاہ ملکان فیقعدانہ ...

ترجمہ: اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں ...

شرح: اس عبارت سے دو مسئلے معلوم ہوئے:

(۱) ایک یہ کہ حسابِ قبر سب لوگوں کے لوٹ آنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص قبر پر ہی رہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میت سے حساب نہ ہوگا، اسی لیے بعض لوگ، بعدِ دفن جمعہ کی شب تک، قبر پر حافظِ قرآن بٹھا لیتے ہیں کہ شاید ان کی موجودگی کی وجہ سے حساب اور تلاوتِ قرآن کی برکت سے عذاب نہ ہو۔

(۲) دوسرا یہ کہ منکر نیک فرشتوں میں یہ طاقت ہے کہ بیک وقت ہزاروں جگہ جاسکتے ہیں۔ ہزار ہا قبروں میں ایک آن میں موجود ہو کر سب مردوں سے حساب کر لیتے ہیں۔ اسی کو ”حاضر و ناظر“ کہا جاتا ہے، لہذا اگر انبیاء و اولیاء بیک وقت چند جگہ موجود ہوں تو کوئی قباحت نہیں اور نہ یہ عقیدہ شرک ہے۔

خیال رہے کہ منکر نیک مردے میں روح ڈالتے ہیں، جس سے وہ زندہ ہو کر بیٹھتا ہے اور کلام کرتا ہے؛ مگر یہ زندگی ہمیں محسوس نہیں ہو سکتی، اور جنھیں جلا دیا گیا، شیر کھا گیا، اُن کے اجزائے اصلیہ سے روح متعلق کر دی جاتی ہے اور اس سے حساب ہو جاتا ہے۔ حدیثِ شریف میں کسی تاویل کی ضرورت نہیں، ماں کے پیٹ میں فرشتہ بچہ بنا جاتا ہے، تقدیر لکھ جاتا ہے، ماں کو خبر نہیں ہوتی۔ عالم امر کی چیزیں ان آنکھوں سے نہیں دیکھی جاسکتیں۔

فیقولان ما کنت تقول فی ہذا الرجل لمحمد۔۔۔

ترجمہ: پھر کہتے ہیں: کہ تو ان صاحب کے متعلق کیا کہتا تھا یعنی محمد۔۔۔

شرح: یہ ہذا الرجل کی تفسیر ہے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود

فرمائی، کسی راوی کی تفسیر نہیں، ورنہ وہ رسول اللہ یا، نبی اللہ فرماتے، اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے :

(۱) ایک یہ کہ حسابِ قبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں لیا گیا، کیوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی پہچان کا حساب ہے، پھر آپ سے کیسے ہوتا؟۔

(۲) دوسرے یہ کہ قبر میں ہر مردے کو قریب سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے، جیسا کہ ”ہذا“ سے معلوم ہوا۔ (کیوں کہ) ”ہذا“ وہاں بولتے ہیں جہاں چیز نظر بھی آرہی ہو اور قریب بھی ہو۔

(۳) تیسرے یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیک وقت سب کی قبور میں پہنچ سکتے ہیں، یا سب کو بیک وقت نظر آسکتے ہیں، جیسے سورج کی شعائیں بیک وقت لاکھوں جگہ موجود اور (وہ) بیک وقت خود ہر جگہ نظر آتا ہے، اس سے حاضر و ناظر کا مسئلہ حل ہوا۔

(۴) چوتھے یہ کہ فرشتے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زیارت کراتے ہیں نہ کہ آپ کے فوٹو کی، کیوں کہ فوٹو نہ ”رجل“ ہے، نہ اس فوٹو کا نام ”محمد“ ہے، نہ وہ فوٹو ”نبی“ ہے۔ جیسے پتھر کو خدا کہنا شرک ہے، ایسے ہی کسی فوٹو کو نبی بتانا بھی شرک ہے۔ عشاق اس دیدارِ قبر کی بنا پر موت کی تمنا کرتے ہیں اور عاشقوں کی موت کو ”عرس“ کہا جاتا ہے، یعنی برات کا دن یا دولہا کی دید کا اور عید کا دن۔

فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله..

ترجمہ : تو مومن کہہ دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور

اُس کے رسول ہیں ...

شرح: یعنی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اُس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، (وہ) نورِ ایمانی سے پہچان لیتا ہے اور تڑپ کر پکارتا ہے کہ یہی وہ ہیں جن کا میں نے کلمہ پڑھا تھا۔ بعض عشاق کہہ بیٹھتے ہیں کہ میں نے عمر بھر ان کو رسول مانا اب ان سے پوچھو! مجھے اپنا امتی کہتے ہیں یا نہیں، جیسا کہ بعض صوفیا کے کشف سے ثابت ہے۔

فیقول: انظر الى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة۔
ترجمہ: تب اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنا دوزخ کا ٹھکانہ دیکھ جسے اللہ نے جنت کے ٹھکانے سے بدل دیا۔۔۔

شرح: اللہ نے ہر بندے کے دو ٹھکانے رکھے ہیں، ایک جنت میں، ایک دوزخ میں، کافر اپنے ٹھکانے پر قبضہ کرتا ہے اور مومن کے دوزخی ٹھکانے پر بھی اور مومن جنت میں اپنا اور کافر کا جنتی ٹھکانہ سنبھالتا ہے، رب فرماتا ہے: ”واورثنا الأرض“ (۷۲/۳۹) [ترجمہ: اور ہمیں اُس زمین کا وارث کیا۔ کنز الایمان] وہی اس حدیث کا مقصد ہے۔ یہاں اگر تو جنابِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پہچانتا تو دوزخ میں یہاں رہتا، یہ اس لیے کہا جاتا ہے؛ تاکہ مومن کی خوشی دو بالا ہو جائے۔
فیراہبا جمیعا۔۔۔ ترجمہ: تو وہ ان دونوں کو دیکھتا ہے۔۔۔

شرح: یعنی میت اپنی قبر میں سے جنت اور دوزخ کو آنکھوں سے دیکھتا ہے،

حالاں کہ یہ دونوں اس کی قبر سے کروڑوں (بلکہ ملین بلین) میل دور ہیں، جب مردے کی دور بینی کا یہ عالم ہے تو اگر وہ ساری زمین یا زمین والوں کو دیکھے تو کیا بعید ہے؟ آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی کے ہر حال کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی ہر بات سن رہے ہیں، اسی لیے ہر نمازی اپنی جگہ سے انھیں نماز میں سلام کرتا ہے ”السلام علیک ایہا النبی“۔

واما المنافق والکافر فیقال له ما کنت تقول فی هذا الرجل
فیقول لا ادری کنت اقول ما یقول الناس۔۔۔

ترجمہ: لیکن منافق اور کافر، ان سے کہا جاتا ہے کہ ان صاحب (یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا ہے: میں نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے وہ ہی میں کہتا تھا۔۔۔

شرح: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں اشارہ حسیہ ہوتا ہے، نہ کہ عقلیہ اور وہمیہ۔ یعنی فرشتے جمالِ محمدی دکھا کر پوچھتے ہیں۔ محض ذہنی اور وہمی چیز کی طرف اشارہ نہیں کرتے؛ کیوں کہ کافر حضور سے خالی الذہن ہے، اگر اس کے سامنے جمالِ محمدی نہ ہوتا تو وہ تعجب سے کہتا کسے پوچھتے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں، یہ حدیث حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کی ایسی قوی دلیل ہے، کہ منکرین سے ان شاء اللہ اس کا جواب نہ بنے گا، سورج بیک وقت لاکھوں آئینوں میں جلوہ گری کر سکتا ہے۔ تو نبوت کا سورج بھی لاکھوں قبروں کو بیک وقت چمکا سکتا ہے۔

فیقال له: لا دریت ولا تلیت۔

ترجمہ: تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تو نے نہ پہچانا اور قرآن نہ پڑھا۔۔۔

شرح: تلیت اصل میں ”تلوت“ تھا ”دریت“ کی وجہ سے اس کی ”و“ بھی ”سی“ سے بدل گئی، یعنی ان کی نبوت پر تو عقلی دلائل بھی قائم تھے، ان کے معجزات وغیرہ، اور نقلی دلائل بھی، آیات قرآنیہ۔ تو نے زندگی میں نہ تو انھیں عقل سے پہچانا، نہ قرآن کے ذریعے مانا، نہ علما کی پیروی کی۔ ظاہر یہ ہے کہ گفتگو سارے ہی کافروں اور منافقوں سے ہے، اس میں کسی تاویل وغیرہ کی ضرورت نہیں۔

ویضرب بمطارق من حدید ضربة فیصیح صیحة یسمعها من یدیه

غیر الثقلین۔ (متفق علیہ، ولفظہ للبخاری۔ مشکاة المصابیح ص: ۲۴/۲۵)

ترجمہ: اور لوہے کے ہتھوڑوں سے مار ماری جاتی ہے، جس سے وہ ایسی

چینچیں مارتا ہے کہ سوائے جن وانس تمام قریبی چیزیں سنتی ہیں۔

شرح: یعنی چوں کہ جن وانس ایمان اور شرعی احکام کے مکلف ہیں، اور

ایمان بالغیب چاہیے۔ اس لیے قبر کا عذاب اور کافر مردے کی چیخ و پکار ان دونوں سے

منحفی رکھی گئی؛ تاکہ یہ غیب شہادت نہ بن جائے۔ ان کے علاوہ باقی قریبی حیوانات

، بلکہ درخت و پتھر وغیرہ بھی یہ آواز سنتے ہیں۔ خیال رہے کہ ہر قبر میں سوال جواب

کرنے والے دو فرشتے جاتے ہیں؛ تاکہ یہ گواہ بھی بن جائیں، مگر ہتھوڑوں سے

مارنے والے دوسرے فرشتے۔ (مرآة المناجیح ج: ۱، ص: ۱۲۹/۱۳۰)

بغرض سہولت الفاظ حدیث کو بمطابق شرح، متعدد ٹکڑوں میں ذکر کیا گیا ہے؛ تاکہ ہر قطعے کی تشریح و توضیح نظروں کے سامنے ہو اور شرح میں موجود مباحثِ جلیلہ، معانی جلیہ اور مضامینِ عالیہ بعد از مطالعہ بحسن و خوبی ذہن نشیں ہو سکیں اور قارئین کے قلوب و اذہان لذت و سرور محسوس کر سکیں۔

شرح حدیث کے یہ مختصر؛ مگر معنی خیز جملے، علم حدیث میں حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ کے کمال و رسوخ کی واضح دلیل ہیں، ان تشریحی کلماتِ جلیلہ کے صاف و شفاف پردوں پر، علوم عقلیہ و نقلیہ میں مصنف علیہ الرحمہ کی جلالتِ شان و رفعتِ مکان کا عکس جمیل نظر آ رہا ہے، ان علمی جلوہ ریزیوں کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ”مرآة المناجیح“ کی درج ذیل خوبیاں آشکارا ہوتیں:

(۱) حدیث کے ہر ہر ٹکڑے کی شرح سے علم و ادب اور عشقِ رسولِ مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوش بو پھوٹ پھوٹ کر، ہر صاحبِ ایمان کے جسم و روح کو معطر کر رہی ہے۔

(۲) مسلکِ حق اہل سنت و جماعت کے عقائدِ حقہ مثلاً سماعِ موتی، علمِ غیب، صحتِ ایصالِ ثواب، اثباتِ عذابِ قبر، سوالاتِ نکیرین، مسئلہ حاضر و ناظر وغیرہ کا بدلائلِ قاطعہ و براہین ساطعہ اثبات و اظہار کیا گیا ہے۔

(۳) اثباتِ مدعی کے لیے نقلی و عقلی دلائل کا سہارا لیا گیا ہے اور اسے حسی مثالوں سے مزین و مؤید کیا گیا ہے۔

(۴) کم الفاظ میں کثیر معانی کو اس طرح جمع کر دیا گیا ہے کہ گویا کوزہ میں دریا سمٹ کر آ گیا ہو۔

(۵) اہل باطل بالخصوص دیابنہ و ہابیہ کے رد و ابطال میں نہایت شائستہ و مہذب زبان استعمال کی گئی ہے، صرف یہیں نہیں؛ بلکہ پوری شرح میں کہیں بھی حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے غیر مہذب یا بازاری قسم کے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ گالی گلوچ سے مکمل گریز فرمایا ہے؛ بلکہ اپنی پوری توجہ اثباتِ مدعی پر مرکوز فرمائی ہے، حتیٰ کہ بہت سے مقام پر اہل باطل کا نام تک نہ لیا، یہ آپ کی علمیت و ہمہ دانی کی ٹھوس دلیل ہے، کیوں کہ جن کے پاس اثباتِ مدعی کے لیے دلائل نہیں ہوتے وہ گالی نامہ لکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔

(۶) مسائلِ فقہیہ کے استنباط و استخراج میں مجتہدانہ شان دکھائی ہے۔

(۷) اپنی انتہائی خوب صورت و دل نشیں عبارتوں سے شکوک و شبہات اور باطل استدلالات و استنباطات کے امکانات کے جملہ ابواب بند کر دیے ہیں۔

(۸) نہایت مشکل مضامین کو بھی بے حد واضح اور عام فہم بنا کر پیش کیا گیا ہے، یعنی حضرت مولف علیہ الرحمہ نے مشکل اور پیچیدہ احکام و مسائل بھی بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا دیے ہیں۔

(۹) چند ضروری کلمات کی تشریح و توضیح بھی فرمائی ہے۔

(۱۰) پیش کردہ مسائل کی دل نشینی کے لیے منظر و تمثیل کا سہارا بھی لیا ہے۔

(۱۱) علمی رنگ میں، فنی و اصولی مباحث کے تحت بڑے نادر و نایاب نکات بھی بیان فرمائے ہیں۔

ان ہی مختلف النوع خوبیوں کے سبب اس شرح کو عند العلماء تلمیحی بالقبول کا درجہ حاصل ہے۔ یہی علمی رنگ تقریباً ہر حدیث کی تشریح و توضیح میں نظر آتا ہے، جو کہ قارئین کرام کو کسی قسم کی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہونے دیتا؛ بلکہ ان کے لیے داخلی و خارجی فرحتوں کا سامان مہیا کرتا ہے۔

تحقیقات و ملکہ استنباط کے نورانی جلوے:

حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ الرحمہ صرف ایک سریع الکتابت عالم دین ہی نہیں، بلکہ اپنے زمانے کے ایک عظیم محقق بھی تھے؛ بلکہ اگریوں کہوں کہ آپ کا شمار اپنے دور کے صف اول کے محققین میں ہوتا تھا، تو یہ کسی مجنون کی بڑ نہیں؛ بلکہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہوگی، جس سے کوئی بھی باشعور انسان اختلاف نہیں رکھ سکے گا۔ آپ نے ہزاروں صفحات پر اپنی تحقیقات و تدقیقات کے ایسے تابناک نقوش ثبت فرمائے ہیں جو آج بھی اہل نظر کی آنکھوں کو نور اور دلوں کو سرور فراہم کر رہے ہیں۔ آپ نے علم و فن کی کیاریوں میں، تحقیق و تفتیش کے ایسے خوش نما پودے لگائے ہیں جن کے خوش رنگ و مشک بار پھولوں سے اہل اسلام مسلسل مہک رہے ہیں۔ آپ نے اس شرح مشکاة میں، الفاظ کی لڑی میں تحقیقات کے وہ انمول و آب دار موتی پروئے ہیں جن کی چمک اب تک ماند نہیں پڑی؛ بلکہ ان کی نوری

شعاؤں سے اہل عالم آج بھی سعادت اندوز ہو رہے ہیں اور ان شاء اللہ تا قیام قیامت اپنے لیے نیک بختیوں کا سامان جمع کرتے رہیں گے۔

نعیمی تحقیقات کے چند نمونے پیش کرنے سے قبل ”تحقیق“ کا معنی و مفہوم اور ”محقق“ کے کچھ اوصاف و کمالات پر روشنی ڈالنا مناسب معلوم ہو رہا ہے؛ تاکہ ان کی روشنی میں حضرت شارح علیہ الرحمہ کی تحقیقات کی عظمت و جلالت کو سمجھا جاسکے۔

تحقیق کا لغوی معنی:

تحقیق ”حق“ سے ماخوذ، عربی زبان کا لفظ ہے، جس کا معنی لفتیش و چھان بین کے بعد حق اور سچ بات کو ثابت کرنا یا حق کی جانب پھیرنا ہے، بالفاظ دیگر تلاش و جستجو کے بعد حق اور سچ کی دریافت کے عمل کو تحقیق کہا جاتا ہے۔

تحقیق کا اصطلاحی معنی:

کسی مسئلے سے متعلق اس انداز سے بحث و تمحیص کرنا کہ اس کی اصلی شکل اس طرح واضح اور نمایاں ہو جائے کہ کسی قسم کا ابہام و تردد باقی نہ رہ جائے۔

محقق کے بعض اوصاف:

محقق کے لیے مندرجہ اوصاف سے آراستہ ہونا ضروری ہے:

(۱) اوصافِ حسنہ و اخلاقِ فاضلہ بالخصوص صداقت و حق گوئی سے متصف ہو۔

(۲) متعصب و جانب دار نہ ہو، بلکہ دلائل و شواہد اور نصوص و تصریحات سے جو

حقیقت بھی سامنے آئے اسے منظرِ عام پر لانے کی ہمت رکھتا ہو۔

(۳) معتدلانہ مزاج کا حامل ہو، نہ حد درجہ شدت و غلظت ہو کہ اُس کی تحریر مغالطات کا ڈھیر معلوم ہو اور نہ غایت درجے کی نرمی و رخوت ہو کہ دامنِ حق گوئی ہاتھ سے جاتا رہے۔

(۴) علمی غرور نہ ہو یعنی اپنی ہمہ دانی کا ڈھنڈھورا پیٹنے والا نہ ہو، بلکہ اُس کی طبیعت میں صفتِ انکساری کے جلوے نمایاں ہوں۔

(۵) قوتِ حافظہ قوی، استحضارِ علمی مضبوط اور مطالعہ اس قدر وسیع و گہرا ہو کہ تحقیق طلب مسئلے کے جملہ گوشے اُس کی نگاہوں میں ہوں اور موافق و مخالف کے جملہ دلائل کا بھرپور جائزہ لے کر کسی نتیجے تک رسائی حاصل کرے۔

(۶) بدلائل جو بات بھی ثابت ہو اُسے قارئین، سامعین یا ناظرین کے دلوں میں اتارنے کا ہنر جانتا ہو۔

(۷) الفاظِ شائستہ، کلماتِ شیریں اور جملے منظم ہوں، یعنی وہ اپنے مافی الضمیر کو ایسے حسنِ نظم و جمالِ ترتیب سے پیش کرے کہ قاری کسی قسم کی الجھن یا شک و شبہ کا شکار نہ ہونے پائیں۔

(۸) ہر پہلو سے دلائل کا تجزیہ کرنے کی مکمل لیاقت ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی ایک پہلو کو لے کر تحقیق کے دریا بہا دے، ہزاروں صفحات سیاہ کر دے اور دوسرے گوشے اُس کی نگاہوں سے اوجھل رہ جائیں۔

یہ وہ خوبیاں ہیں، جن سے متصف ہونا ایک حقیقی محقق کے لیے ناگزیر ہے، جو محققین مذکورہ اوصاف سے تہی دست ہوتے ہیں، اُن کی تحقیق پایہ اعتبار سے ساقط ہوتی ہے اور اہل نظر کے نزدیک وہ ناقابل اعتنا ہوتی ہے۔ حضرت حکیم الامت صاحب علیہ الرحمہ بلاشبہ مندرجہ بالا تمام اوصاف سے متصف تھے۔ حضرت کی تصانیف و تالیف کا مطالعہ کرنے والے آج بھی بلا توقف و تردد آپ کو ایک عظیم محقق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قارئین کرام کی ضیافتِ طبع کے لیے ”مرآة المناجیح“ کے حوالے سے حضرت شارح کے چند تحقیقاتی نمونے پیش ہیں۔

(۱) بدعت کی تحقیق :

غیر مقلدین کو بدعت کا وظیفہ پڑھنے میں بڑا لطف و سرور آتا ہے، بدعت کی رٹ لگانا ان کے شب و روز کا پسندیدہ مشغلہ ہے، یہ لوگ عقائد و معمولاتِ اہل سنت کو نہ صرف یہ کہ بدعت کہہ کر رد کرتے ہیں؛ بلکہ خوش عقیدہ مسلمانوں کو بدعتی کہہ کر گالیاں بھی دیتے ہیں۔ اُن کے پاس حق سننے والے کان ہیں نہ حق بولنے والی زبان، حق سمجھنے والا دل ہے نہ حق دیکھنے والی نگاہ۔ ان کی بیخ کنی کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ”بدعت“ کا لغوی و اصطلاحی مفہوم کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں اور ہر ایک کا حکم شرعی کیا ہے۔ حدیث نمبر ۱۳۳ کی تشریح و توضیح میں ”کل بدعة ضلالة“ کے تحت بدعت کے رخ سے نقاب الٹتے ہوئے حضرت شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

بدعت کے لغوی معنی ہیں ”نئی چیز“ رب فرماتا ہے: ”بدیع السہوت

والأرض“ (۱۰۱/۶) [ترجمہ: بے کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا۔ کنز الایمان] اصطلاح میں اس کے تین معنی ہیں (۱) نئے عقیدے، اسے بدعت اعتقادی کہتے ہیں (۲) وہ نئے اعمال جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایجاد ہوئے ہوں (۳) ہر نیا عمل جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایجاد ہوا۔

پہلے دو معنی کے لحاظ سے ہر بدعت بُری ہے، کوئی اچھی نہیں۔ تیسرے معنی کے لحاظ سے بعض بدعتیں اچھی ہیں، بعض بری۔ یہاں بدعت کے پہلے معنی مراد ہیں، یعنی برے عقیدے؛ کیوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ضلالت یعنی گمراہی فرمایا۔ گمراہی عقیدے سے ہوتی ہے، عمل سے نہیں۔ بے نمازی گنہگار ہے، گمراہ نہیں اور رب عزوجل کو جھوٹا یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر سمجھنا بدعت عقیدگی اور گمراہی ہے۔

اور اگر دوسرے معنی مراد ہوں تب بھی یہ حدیث اپنے اطلاق (عموم) پر ہے، کسی قید لگانے کی ضرورت نہیں اور اگر تیسرے معنی مراد ہیں، یعنی نیا کام، تو یہ حدیث عام مخصوص منہ البعض ہے، کیوں کہ بدعت دو قسم کی ہے (۱) بدعت حسنہ (۲) اور بدعت سیئہ۔ یہاں بدعت سیئہ مراد ہے۔ بدعت حسنہ کے (ثبوت کے) لیے کتاب العلم کی وہ حدیث ہے جو آگے آرہی ہے ”من سن فی الاسلام سنة حسنة الحدیث یعنی جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے وہ بڑے ثواب کا مستحق ہے،

بدعتِ حسنہ کبھی جائز، کبھی واجب، کبھی فرض ہوتی ہے، [مرآة المناجیح ج: ۱ ص: ۱۳۶] کل بدعة ضلالة کے تحت شارحین احادیث بالعموم بدعت کی دو قسمیں فرما کر، بدعتِ سینہ کو ”ضلالة“ کا مصداق قرار دیتے ہیں اور بدعتِ حسنہ کی جملہ قسموں کو، حدیث کے عموم سے خارج مانتے ہیں؛ مگر حضرت شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، بدعت کے دو معانی اور بیان فرمائے ہیں (۲) برے عقیدے (۲) خلاف قرآن و حدیث اعمال۔ پھر فرمایا ہے کہ ان دونوں معنوں کے لحاظ سے یہ حدیث اپنے عموم پر ہوگی، کسی قید کے لگانے کی کوئی حاجت نہیں۔ تینوں معانی میں سے کوئی بھی معنی لیا جائے بحمد اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کا نہ کوئی عقیدہ بدعت ثابت ہوتا ہے، نہ کوئی عمل۔

(۲) اذان میں ترجیح کی تحقیق :

اذان میں شہادتین کے کلمات کو پہلے دو مرتبہ دھیمی آواز سے کہنے، پھر دوبارہ دو مرتبہ بلند آواز سے کہنے کو ”ترجیح“ کہا جاتا ہے۔ اذان میں ترجیح کے مسنون ہونے میں ائمہ کرام کے مابین اختلاف ہے۔ فقہائے احناف کے نزدیک اس کی سنیت ثابت نہیں؛ بلکہ روشن و تابناک دلائل اس کی سنیت سے ابا (انکار) کر رہے ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے متبعین سے اس کے سنت ہونے کا قول منقول ہے۔ غیر مقلدین بھی ترجیح کو سنت قرار دیتے ہیں، چوں کہ ترجیح والی روایت صحیحین میں موجود ہے، اس لیے یہ حضرات بلا کسی تاویل کے نہ صرف یہ کہ اُسے

قبول کرتے ہیں؛ بلکہ اس سلسلے میں تشدد برتتے ہوئے ائمہ احناف پر تنقید بھی کرتے ہیں، نیز انھیں مخالف سنت گردانتے ہیں۔

اس باب میں بنیادی کردار حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کا ہے، اس لیے حضرت شارح علیہ الرحمہ، حضرت ابو محذورہ سے مروی حدیث نمبر ۵۹۱ کی شرح میں، فقہائے احناف کی تائید و توثیق میں دلائل کا انبار لگانے کے بعد حضرت ابو محذورہ والی روایت کی ایسی نفیس شرح فرماتے ہیں کہ شکوک و شبہات کے سارے بادل چھنٹ جاتے ہیں اور حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و رفعت کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ اپنے جلوے بکھیرتا نظر آتا ہے، آپ فرماتے ہیں:

یہ حدیث وہابیوں کی انتہائی دلیل ہے، کہ اذان میں ترجیح ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں: (۱) حضرت عبد اللہ بن زید کو خواب میں جو فرشتے نے اذان کی تعلیم دی، اُس میں ترجیح نہ تھی (۲) نیز خود حضرت عبد اللہ ابن زید نے وہ خواب بارگاہ نبوی میں پیش کیا، اُس میں بھی ترجیح نہ تھی (۳) نیز حضرت بلال جو امام المؤمنین ہیں، اُن کی اذان میں ترجیح منقول نہیں (۴) نیز عبد اللہ ابن مکتوم جو مسجد نبوی شریف کے نائب مؤذن تھے، اُن کی اذان میں بھی ترجیح منقول نہیں (۵) نیز حضرت سعد قرظی، مسجد قبا کے مؤذن کی اذان میں بھی ترجیح منقول نہیں۔ (مرآة المناجیح ج: ۱، ص: ۳۸۸)

پانچ دلائل سے ثابت فرمایا کہ ترجیح سنت نہیں، اگر ترجیح دین کا حصہ ہوتی اور

اس قدر اہمیت کی حامل ہوتی تو مذکورہ نفوسِ قدسیہ سے ترجیح ضرور منقول ہوتی، حالاں کہ اس کا کہیں پتہ نہیں، رہ گئی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت، تو اُس کے جواب میں فرماتے ہیں:

رہی حدیث ابو محذورہ، (تو) اُن کی روایت سخت متعارض ہے، اور اُس میں اضطراب ہے۔ اور مضطرب و متعارض حدیث قابلِ عمل نہیں ہوتی۔ چنانچہ طبرانی نے انھی ابو محذورہ سے جو اذان نقل کی، اُس میں ترجیح نہیں، طحاوی شریف نے ابو محذورہ کی اذان میں دوبارہ اللہ اکبر کا ذکر کیا، اور یہاں ترجیح کا بھی ذکر ہے، (لہذا ثابت ہوا کہ حضرت ابو محذورہ والی روایت میں تعارض ہے)۔

نیز صحابہ کرام نے ابو محذورہ کی روایت پر عمل نہ کیا، چناناں چہ حضرت علی، حضرت بلال، حضرت ثوبان، حضرت سلمہ بن اکوع وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اذان و تکبیر کے کلمات دو دو بار کہتے اور کہلاتے تھے۔ عنایہ شرح ہدایہ نے فرمایا کہ حضرت ابو محذورہ کو زمانہ کفر میں توحید و رسالت سے سخت نفرت تھی، اسلام کے بعد انھیں اذان کا حکم ملا، تو یہ شرک کی وجہ سے شہادتین آہستہ کہہ گئے، تب حضور نے فرمایا: کہ پھر زور سے کہو! فتح القدر نے فرمایا کہ حضرت ابو محذورہ شہادتین میں مد چھوڑ گئے تھے، اس لیے یہ کلمات دوبارہ کہلوائے گئے تھے، ہماری تفسیر کی بنا پر حضرت ابو محذورہ کی حدیث میں نہ تعارض ہوگا نہ اضطراب؛ کیوں کہ ترجیح والی روایات میں خصوصی واقعہ کا ذکر ہے اور دیگر روایات میں عام حالات کا۔ (مرآة المناجیح ج: ۱، ص: ۳۸۸/۳۸۹)

حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے تین طرق سے حدیث حضرت ابو محذورہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناقابل عمل قرار دیا:

(۱) اُن کی روایتوں میں تعارض و تدافع ہے اور حدیث متعارض ناقابل عمل ہوتی ہے۔

(۲) صحابہ کرام کا عمل، حضرت ابو محذورہ کی روایت کے خلاف تھا، اگر اذان میں ترجیح سنت ہوتی تو صحابہ کرام بالخصوص حضرت علی مولائے کائنات سے ضرور ترجیح منقول ہوتی، جب کہ اس کے برعکس اجلہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کلمات اذان دوبار کہتے اور کہلاتے تھے۔

(۳) ترجیح کا حکم صرف حضرت ابو محذورہ کے لیے تھا، نہ کہ پوری امت کے لیے، یہ حکم یا تو اُن کی شرم و حیا کی وجہ سے تھا، یا مذکورہ کرنے کی بنا پر۔

حضور شارح مشکاة علیہ الرحمہ نے دلائل قاہرہ سے ثابت فرمایا کہ حضرت

امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہی حق و درست ہے۔

(۳) سوادِ اعظم کے مصداق کی تحقیق:

آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو سوادِ اعظم (اہل سنت و

جماعت) کی پیروی کرنے اور اُس کے طریقے کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ آپ

نے اس سلسلے میں اپنے ارشادات عالیہ اور فرمودات جلیلہ کے ذریعہ ہمارے لیے ابدی

سعادتوں کی راہ متعین فرمادی ہے۔ فلاحِ اخروی، عقائدِ صحیحہ میں سوادِ اعظم اہل سنت و

جماعت کی پیروی میں منحصر ہے۔ سوادِ اعظم میں وہ تمام حضرات داخل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقے پر کار بند ہیں۔ خواہ وہ ماتریدی کہلائیں یا اشعری، چاہے وہ خود کو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی بتائیں یا قادری، چشتی، نقشبندی اور سہروردی۔ یعنی مسلمان اعتقاد، فقہ یا طریقت میں چاہے جدھر منسوب ہو، اگر اُس کے عقائد و اعمال کا سلسلہ متذکرہ نفوسِ قدسیہ تک پہنچتا ہے تو وہ ”سوادِ اعظم“ میں داخل ہے، ورنہ نہیں۔

سوادِ اعظم کی پیروی سے متعلق صحاح ستہ وغیرہ میں کثرت کے ساتھ احادیث صحیحہ مروی ہیں۔ شارحین حدیث نے اپنے اپنے انداز میں ان کی شرح فرمائی ہے اور سوادِ اعظم کا معنی مرادی بھی واضح فرمایا ہے؛ مگر حضرت مفتی صاحب نعیمی علیہ الرحمہ نے لفظ ”سوادِ اعظم“ کی تحقیق میں اپنے وسیع اور گہرے مطالعہ کا جو نچوڑ پیش فرمایا ہے وہ حضرت موصوف ہی کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر ۱۶۴ میں مذکور ”اتبعوا السواد الاعظم“ کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

یعنی ہمیشہ وہ عقیدے اختیار کرو جو مسلمانوں کی بڑی جماعت کے ہوں، یہ حدیث منصوص اور غیر منصوص سارے احکام کو شامل ہے۔ آیات و احادیث کے جو معنی مسلمانوں کی بڑی جماعت نے سمجھے ہیں وہی حق ہیں۔ آج اگر کوئی نئے معنی بتائے تو جھوٹا ہے۔ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی، صلاۃ و زکاۃ کے معنی مروجہ نماز اور صدقہ ہیں۔ جو کہے کہ خاتم النبیین کے معنی ”صلی نبی“ (اسی طرح) صلاۃ و زکاۃ سے کچھ

اور مراد لے، [تو] یہ غلط ہے۔ (مرآة المناجیح ج: ۱، ص: ۱۶۹)

اس کے بعد، مروجہ معمولاتِ اہل سنت، مثلاً میلاد، فاتحہ، عرس وغیرہ کو بدعت کہہ کر رد کرنے والوں کی خبر لی ہے اور مذکورہ معمولات کو، قولِ رسولِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ”اتبعوا“ میں ایسی عہدگی کے ساتھ داخل فرمایا ہے کہ قاری کی زبان پر بے ساختہ واہ واہ کے نغمے جاری ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں:

ایسے ہی مسلمانوں کا بڑا گروہ میلاد، فاتحہ، عرس وغیرہ کو اچھا سمجھتا ہے، واقعی یہ اچھے کام ہیں۔ اگر کچھ لوگ انھیں حرام کہیں جھوٹے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے: جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ رب فرماتا ہے: ”لتکونوا شهداء علی الناس“ (۱۴۳/۲) [ترجمہ: کہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ کنز الایمان] حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: تم زمین میں اللہ کے گواہ رہو۔ یہ سب حدیثیں اسی مشکاة شریف میں آئیں گی؛ لہذا جس کام کو عالمِ علما، صلحا، اور عوامِ مسلمین اچھا جانیں، وہ اچھا ہی ہے۔ (مرآة المناجیح ج: ۱، ص: ۱۶۹)

اس مقام پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ کسی کسی شہر یا گاؤں میں بد مذہبوں کی کثرت ہوتی ہے، سنی برائے نام ہی ہوتے ہیں تو کیا اس شہر یا گاؤں کے سنی، عقائد و معمولات میں بد مذہبوں کی پیروی کریں؟ یا جن ملکوں میں غیر مقلدین یا شیعہ وغیرہ بد مذہب حکمراں ہیں، تو کیا وہاں کے رہنے والے، بڑی جماعت یعنی وہابیوں یا رافضیوں کی اتباع کریں؟ کیوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احکامِ شرع میں ”بڑی

جماعت“ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ عام آذہان (ذہنوں) میں اس طرح کے سوالات ابھر سکتے ہیں، حضرت شارح علیہ الرحمۃ اس کا جواب عنایت فرماتے ہوئے رقم طراز ہیں:

خیال رہے کہ بڑی جماعت سارے مسلمانوں کی معتبر ہے، نہ کہ کسی خاص جگہ اور خاص وقت کی؛ لہذا اگر کسی بستی میں ایک سنی ہے، سب بد مذہب ہوں، تو وہ ایک ہی سوادِ اعظم ہوگا؛ کیوں کہ وہ صحابہ سے اب تک کی جماعت کے ساتھ ہے، یہ بھی خیال رہے کہ اجتہادی مسائل میں سوادِ اعظم کا اعتبار نہیں۔ ایک مجتہد جمہور مجتہدین کی مخالفت کر سکتا ہے اور اس کی اتباع جائز ہے۔ (مصدر سابق)

ہو سکتا ہے کہ کوئی بد عمل فاسق مثلاً ڈاڑھی صاف کرنے والا مسلمان اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہے: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی جماعت کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، اور آج مسلمانوں کی بڑی جماعت ڈاڑھی منڈاتی ہے؛ لہذا یہ عمل جائز و درست ہے، ہم تو بڑی جماعت کی پیروی کر رہے ہیں، اس کی بیخ کنی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

یاد رکھو! بعض بد عملیوں میں عام مسلمان پھنس جاتے ہیں، جیسے زمانہ موجود میں ڈاڑھی منڈانا، لیکن وہ سبھی اُسے برائی سمجھتے ہیں اور وہ گناہ سمجھ کر اس کو کرتے ہیں، لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ڈاڑھی منڈانا بہت بڑی جماعت کا عمل ہے۔ [مصدر سابق]

سوادِ اعظم کی کیا نفیس شرح فرمائی، کہ جملہ عقائد و معمولات اہل سنت ثابت

بھی ہو گئے، تمام بدنہ ہوں کا رد و ابطال بھی ہو گیا اور ہم سعداے اہل سنت کو قیامت تک کے لیے ہر طرح کی بدنہ ہیت سے بچنے کا نسخہ نایاب بھی عطا فرما دیا۔

(۴) قبر پر سبزہ یا پھول ڈالنے کے جواز عدم جواز کی تحقیق:

اہل سنت و جماعت کے نزدیک ہر مومن کی قبر پر پھول ڈالنا، یا شاخ گاڑنا جائز و درست ہے، خواہ وہ، گنہگار ہو یا اللہ والا؛ کیوں کہ تر پھولوں یا شاخوں میں زندگی ہوتی ہے اور وہ اللہ عزوجل کی تسبیح و تہلیل کرتے ہیں، جس سے مردے کے عذاب میں کمی واقع ہوتی ہے، نیز زائرین کو خوشبو بھی حاصل ہو جاتی ہے؛ لہذا اس عمل کے جواز میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، مگر بدنہ ہب اس سے سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ایسا کیا، نہ امت کو ترغیب دی اور نہ ہی ائمہ مجتہدین سے ایسا کوئی عمل ثابت ہے۔ سنیوں کا یہ عمل کوئی اصل نہیں رکھتا، لہذا بدعت ہے، اس سے گریز لازم ہے۔

اہل سنت و جماعت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جسے شیخین نے روایت کیا ہے اور جس میں قبر پر تر شاخیں ڈالنے کا ذکر آیا ہے۔ مشکاة المصابیح کی اس حدیث نمبر ۳۱۰ کی شرح میں حضرت شارح علیہ الرحمہ نے وہ نفیس مطالب بیان فرمائے ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد آنکھیں ٹھنڈی اور دل روشن ہو جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں:

یہ حدیث بڑے معرکے کی ہے، اس سے بے شمار مسائل مستنبط ہو سکتے ہیں

جن میں سے چند یہ ہیں:

(۱) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کے لیے کوئی شے اڑ نہیں، کھلی چھپی ہر چیز

آپ پر ظاہر ہے، کہ عذاب (تو) قبر کے اندر ہے، حضور قبر کے اوپر تشریف رکھتے

ہیں اور عذاب دیکھ رہے ہیں۔

(۲) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خلقت (مخلوق) کے ہر کھلے چھپے کام کو دیکھ

رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور یہ کیا کرتا تھا۔ (اسی لیے تو) فرما دیا کہ ایک چغلی

کرتا تھا اور ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔

(۳) گناہِ صغیرہ پر قبر و حشر میں عذاب ہو سکتا ہے، دیکھو چغلی وغیرہ گناہِ صغیرہ ہیں

مگر عذاب ہو رہا ہے۔

(۴) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر گناہ کا علاج بھی جانتے تھے، دیکھو قبر پر شاخیں

لگائیں کہ عذاب ہلکا ہو۔

(۵) قبروں پر سبزہ، پھول، ہار وغیرہ ڈالنا سنت سے ثابت ہے کہ اس کی تسبیح سے

مردے کو راحت ہے۔

(۶) قبر پر قرآنِ پاک کی تلاوت، وہاں حافظ بٹھانا بہت اچھا ہے کہ جب سبزہ

کے ذکر سے عذاب ہلکا ہوتا ہے تو انسان کے ذکر سے ضرور ہلکا ہوگا۔ اشعة اللمعات

نے جامع الاصول سے روایت کی کہ حضرت بریدہ صحابی نے وصیت کی تھی کہ میری قبر

میں دو، ہری شاخیں ڈال دی جائیں تاکہ نجات نصیب ہو۔

(۷) اگرچہ ہر خشک و تر تسبیح پڑھتی ہے، مگر سبزے کی تسبیح سے مردوں کو راحت نصیب ہوتی ہے، ایسے ہی بے دین کی تلاوت قرآن کا کوئی فائدہ نہیں کہ اس میں کفر کی خشکی ہے، مومن کی تلاوت مفید ہے کہ اس میں ایمان کی تری ہے۔

(۸) گناہ گاروں کی قبر پر سبزہ عذاب ہلکا کرے گا، بزرگوں کی قبروں پر سبزہ مدفون کا ثواب و درجہ بڑھا دے گا، جیسے مسجد کے قدم وغیرہ۔

(۹) حلال جانوروں کا پیشاب نجس ہے، جس سے بچنا واجب۔ دیکھو اونٹ کا چرواہا، اونٹ کے پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوا۔

(۱۰) خشک نہ ہونے کی قید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تاثیر صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے ہاتھ شریف کی نہ تھی، آج بھی قبر پر سبزہ ڈالیں تو یہی تاثیر ہوگی۔

(۱۱) بزرگوں کے قبرستان میں قدم رکھنے کی برکت سے وہاں عذاب اٹھ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ (مرآة المناجیح ج: ۱، ص: ۲۵۱)

شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا متن حدیث کی رعایت کرتے ہوئے، اس سے عقائد صحیحہ و مسائل فقہیہ کا استنباط و استخراج کرنا علم حدیث میں ان کی براعت و کمال کا منہ بولتا ثبوت ہے، ایسی شاندار و با کمال توضیح و تشریح سے حضرت مفتی علیہ الرحمۃ کی وسعت علمی، دقت نظری اور کثرت کتب بینی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

آپ نے حدیث کی صرف شرح نہیں کی؛ بلکہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کی صحیح ترجمانی فرمائی ہے اور نہ صرف یہ کی قبور مسلمین و مزارات اولیا پر پھول

ڈالنے والے سنیوں کے دلوں کے لیے راحت کا سامان کیا ہے؛ بلکہ انھیں بدعتی کہنے والے بد مذہبوں کے گالوں پر زور دار تھپڑ بھی رسید کیا ہے۔

(۵) اللہم لا تجعل قبری وثنا کی نفیس تحقیق :

مشکاة المصابیح، باب المساجد ومواضع الصلاة، فصل ثالث میں، حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثْنًا يُعْبَدُ - اِسْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ
اِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَآءِهِمْ مَسَاجِدًا۔

ترجمہ: الہی! میری قبر کو بت نہ بنانا جو پوجی جائے، اس قوم پر اللہ کا سخت غضب ہوا جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔

اس حدیث پاک سے استدلال کرتے ہوئے بد مذہب بکو اس کرتے ہیں کہ: قبروں کی تعظیم کرنا، ہر سال جمع ہو کر صاحب مزار کا عرس کرنا، وہاں چراغاں کرنا، دست بستہ ہو کر، ان سے دعائیں مانگنا، ناجائز و حرام بلکہ شرک ہے، کیوں کہ یہ سارے اعمال بت پرستی کی نشانیاں ہیں، جن سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔

حضرت مفتی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ نے ”لا تجعل قبری وثنا“ کی ایسی شاندار تحقیق فرمائی کہ اہل باطل کے استدلال کا پانی اتر گیا اور اس حدیث کی روشنی میں

دیے گئے کفر و شرک یا ناجائز و حرام کے فتوے تارِ عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ثابت ہوئے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے ثمرات و نتائج پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا:

سبحان اللہ! حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ ہر سال لاکھوں جاہل و عالم زیارت کے لیے جاتے ہیں، مگر نہ کوئی قبرِ انور کو سجدہ کرتا ہے، نہ کوئی اس کی طرف نماز پڑھے۔ یہ اس دعا کا اثر ہے۔ خیال رہے کہ یہود و نصاریٰ نے، حضرت عیسیٰ و عزیر علیہما السلام کے ایک دو معجزے سن کر، انھیں خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا اور ان کی عبادت کرنے لگے؛ مگر مسلمان ہزار ہا معجزات سن کر؛ بلکہ آنکھوں سے دیکھ کر نہ حضور کو خدا کہتے ہیں نہ خدا کا بیٹا، جاہل مسلمان کا بھی عقیدہ یہ ہے "عبد اللہ و رسولہ" (یعنی آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ سب) حضور کی اس دعا ہی کی برکت (کی وجہ سے) ہے۔

پھر غیر مقلدین کے استدلالِ باطل کی قلعی کھولتے ہوئے ارشاد فرمایا:

بعض لوگ اس حدیث کے ماتحت یہ بیان کرتے ہیں کہ قبروں کی تعظیم کرنا، سال کے سال وہاں جانا، مجمع کر کے زیارتیں کرنا، وہاں چراغاں کرنا، سب شرک ہے؛ کیوں کہ اس میں قبر پرستی ہے کہ قبر کو بت بنا لیا گیا۔ مگر یہ بالکل غلط ہے، کیوں کہ یہ سارے کام تیرہ سو برس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبرِ انور پر ہو رہے ہیں، ہر سال زائرین کی بھیڑ ہوتی ہے، ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر سلام پڑھا جاتا ہے، رات کو

ایمان افروز روشنی ہوتی ہے، سارے علما، صلحا، اولیاء یہ کام کرتے ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ روضۃ انور پر سلام کرنے (کے لیے) اس طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی کام شرک ہوتا تو حضور کے روضۃ انور پر ہرگز نہ ہوتا، کیوں کہ حضور کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ ان نادانوں کی اس تفسیر سے لازم آئے گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعارب نے بالکل رد کر دی، لہذا یہ حدیث جوازِ عرس کے متعلق اہل سنت کی قوی دلیل ہے، حدیث سمجھنے کے لیے علم و عقل و عشق کی ضرورت ہے۔ (مرآة المناجیح ج: ۱، ص: ۴۴۵)

سبحان اللہ! ایسی نفیس و طیب، عشق رسالت میں ڈوبی ہوئی، عقل و شعور کو مہمیز کرنے والی علمی گفتگو فرمائی کہ طبیعت باغ باغ ہو گئی۔ چند سادہ، آسان اور شائستہ جملوں میں اہل توہب (وہابیوں) کے دلائل کے بچے بھی ادھیڑ دیے اور اہل سنن کو جوازِ عرس کی ایک پختہ ناقابلِ رد دلیل بھی عطا فرما گئے۔ جوازِ اعراس پر ہمارے علمائے مستقل کتابیں لکھیں ہیں، دلائل و براہین پیش کیے ہیں، مخالفین کے شبہات و اعتراضات کا جائزہ بھی لیا ہے؛ مگر حضرت شارح مشکاة علیہ الرحمہ نے ان مختصر الفاظ میں جو باتیں کہی ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں۔

(۶) مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ كِي عَمْدَه تَحْقِيقُ:

نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد مطلقاً ”آمین“ کہنا بالاتفاق سنت ہے۔ اس بارے میں بھی اتفاق ہے کہ سری اور انفرادی نمازوں میں آمین آہستہ کہی جائے، ان

دونوں مسئلوں میں کسی کا کوئی اختلاف منقول نہیں، البتہ باجماعت جہری نمازوں میں اس کے آہستہ یا بلند آواز سے پڑھنے کی سنیت (سنت ہونے) میں اختلاف ہے، حضرت سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک زور سے آمین کہنا خلاف سنت و خلاف افضل ہے اور غیر مقلدین و دیگر ائمہ حضرات، آمین بالجہر کو راجح قرار دیتے ہیں۔

مگر وہابیہ ضالہ اس فرعی مسئلے میں حد اعتدال سے نکل کر بہت دور جا چکے ہیں حتیٰ کہ تہذیب و شرافت کی حدوں سے بھی تجاوز کر چکے ہیں۔ یہ نادان، ہم احناف کو چڑھانے کے لیے اس قدر زور سے، چیختے ہوئے آمین کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ مسجد گونج جاتی ہے؛ بلکہ بعض اوقات اہل محلہ بھی بے اطمینانی کی کیفیت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہ گستاخ اس مسئلے میں احناف کو مخالف سنت کہتے ہوئے خوب کوستے ہیں، حالاں کہ احناف (حنفیوں) کا موقف دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے مؤید و مزین ہے۔ دیگر مسائل کی طرح اس جزئی مسئلے میں بھی احناف نے ایسے صریح و واضح نصوص پیش فرمائے ہیں، جن کا انکار کرنا دو دو چار اور آفتابِ نصف النہار کے انکار جیسا ہے۔ غیر مقلدین کے پاس کچھ شکوک و شبہات اور فاسد استدالات کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اگر یہ لوگ حدیث کا صحیح ترجمہ ہی کر لیتے تو سارے شکوک خود بہ خود دور ہو جاتے۔ یہ نادان اپنے موقف کی تائید و توثیق کے لیے بالعموم، صحابی رسول حضرت وائل بن حجر والی روایت پیش کرتے ہیں، جسے حضرت امام ترمذی نے ان الفاظ میں

روایت کیا ہے:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَ
قَالَ آمِينَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ۔

ترجمہ: میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ آپ نے غیر
المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا اور آمین کہا اور اس پر اپنی آواز کو دراز
فرمایا۔ (الجامع للترمذی، باب ماجاء فی التائین، رقم الحدیث: ۲۴۹)

اس میں موجود ومد بها صوتہ سے دھوکہ کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب
امام نماز جہری میں سورۃ فاتحہ پڑھ چکے تو مقتدیوں کو اور امام کو بلند آواز سے آمین کہنا
چاہئے۔

حضرت شارح علیہ الرحمہ مشکاة المصابیح کی اس حدیث پاک کی شرح
کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اس حدیث سے نماز میں اونچی (آواز میں) آمین کہنا ہرگز ثابت نہیں ہو
سکتا (مندرجہ ذیل) چند وجہوں سے:

(۱) ایک یہ کہ یہاں نماز کا ذکر نہیں، ممکن ہے کہ نماز کے علاوہ یہاں تلاوت اور
آمین ہو۔

(۲) دوسرے یہ کہ یہاں مد بها صوتہ ہے، مد کے معنی ”چیخنا“ نہیں؛ بلکہ اس
کے معنی ہیں ”کھینچنا اور دراز کرنا“ اس کا مقابل قصر ہے، اسی لیے مہلت دینے (ڈھیل

دینے) کو مد کہا جاتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے: **و یمدھم فی طغیانہم یعمہون**۔ (۱۵/۱) [ترجمہ: اور انھیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ کنز الایمان] یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آمین کا الف اور میم مد کے ساتھ پڑھتے تھے، بروزنِ قالمین، قصر سے نہیں جیسے کریم، یہی معنی ظاہر ہیں۔

(۳) تیسرے یہ کہ امام احمد، دارقطنی، حاکم مستدرک، طبرانی، ابوداؤد، طیالسی، ابویعلیٰ موصلی نے، ان ہی وائل بن حجر سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں جب **ولا الضالین** پڑھا تو کہا **آمین و أخفی بہا صوتہ**۔ اور ابوداؤد، ترمذی، ابن ابی شیبہ نے، ان ہی وائل بن حجر سے روایت کی **وخفض بہا صوتہ**۔ **أخفی** کے معنی ہیں ”آہستہ پڑھا“ اور **خفض** کے معنی ہیں ”پست آواز سے پڑھا“ تو اب یہاں مد کے ایسے معنی کرنے چاہئیں، جو وہاں کے **أخفی** اور **خفض** کے خلاف نہ ہوں، یعنی ”آواز کھینچی“ اس لیے یہاں **جہر** نہیں؛ بلکہ **مد آیا**، کیوں کہ ”**إخفاء**“ کا مقابل ”**مد**“ نہیں؛ بلکہ ”**جہر**“ ہے۔ رب فرماتا ہے: **یعلم الجہر و ما یخفی** (۷۸/۷) [ترجمہ: وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو۔ کنز الایمان] جن احادیث میں **رفع بہا صوتہ** ہے، وہاں بھی **رَفَعَ**، **مَدَّ** کا ترجمہ ہے اور یہی معنی ہیں کہ ”آواز کھینچ کر پڑھا“ غرض کہ ایسی حدیث آج تک نہ مل سکی جس میں نماز کا ذکر ہو اور آمین کے لیے لفظ ”**جہر**“ ہو۔

(۴) نیز اونچی آمین کہنا حکم قرآن کے خلاف (بھی) ہے؛ کیوں کہ آمین قرآن کی

آیت نہیں، بلکہ دعا ہے۔ رب فرماتا ہے: قد اجیبت دعوتکما - (۹۸/۱۰) [ترجمہ: تم دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ کنز الایمان] اور دعا آہستہ کہنی چاہئے! رب فرماتا ہے: ادعوا ربکم تضرعاً و خفیة۔ (۵۵/۷) [ترجمہ: اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ۔ کنز الایمان]۔

حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے ان مختصر، مگر انتہائی جامع جملوں میں حدیث کی ایسی توضیح فرمادی کہ مسلکِ حنفی پر کسی قسم کا کوئی اعتراض باقی نہ رہا۔ اہل توہب اگر تعصب و عناد کی عینک اتار کر بقصدِ انصاف اس سطورِ بالا کو پڑھ لیں تو یقیناً حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گن گاتے نظر آئیں گے۔ استدلال کے لیے ضروری ہے کہ جانبِ مخالف احتمال نہ ہو؛ کیوں کہ فقہی ضابطہ ہے کہ اذا جاء الاحتمال فسد الاستدلال (یعنی جب جانبِ مخالف کا احتمال آجاتا ہے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے) اس ضابطے کی روشنی میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ حدیث میں نماز کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حضور نے غیر نماز میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد باوازِ بلند آمین کہی ہو، لہذا اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں۔ غیر مقلدین ایسی حدیث پیش کریں، جس میں صاف صاف آیا ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں بعدِ فاتحہ باوازِ بلند آمین کہی۔

پھر شارحِ موصوف نے معنی لغوی سے استدلال کرتے ہوئے، اس روایت اور حضرت وائل ہی سے مروی دوسری روایتوں کے مابین ایسی تطبیق و توفیق فرمائی کہ

مسک و ہابیت کے پر خچے اڑ گئے اور امام الائمہ ابوحنیفہ کے اس شیر نے اپنے کلک برق بار سے اہل توہب پر ایسی کاری ضرب ماری کہ ابن تیمیہ و البانی جیسے نقیبان و ہابیت آج بھی عالم برزخ میں اس کی کسک محسوس کر رہے ہوں گے۔

خلاصہ کلام یہ کہ ”مرآة المناجیح شرح مشکاة المصابیح“ اس قسم کے علمی جواہر پاروں کا انسائیکلو پیڈیا ہے، اسی علمی رنگ، محدثانہ کلام، فقہانہ گفتگو، عاشقانہ تشریح اور محققانہ تحقیق کی جلوہ ریزیوں سے پوری کتاب لبریز ہے، گویا کہ یہ شرح ایک ایسا گلدان ہے جسے علم و تحقیق کے گہاے رنگا رنگ سے سجایا گیا ہے۔ اس کے مطالعہ کے بعد ہر اہل نظر یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ حضرت شارح علیہ الرحمہ، قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم العلماء ورثة الأنبیاء کے کامل مصداق تھے؛ کیوں کہ آپ نے اس شرح کے ذریعے امت مسلمہ کے اس قرض کو ادا کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے جو صدیوں سے اس پر فرض تھا۔

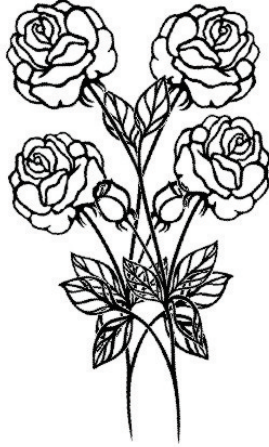
آپ نے برسوں کی محنت شاقہ سے کتب احادیث و فقہ کے چمنستان سے علوم و فنون کے گل بوٹے چن چن کر یہ عظیم گلدستہ تیار کیا ہے، جو کہ علم و فن کے ہر ایوان میں سجائے جانے کا حق رکھتا ہے، یہ شرح ایک ایسا سرچشمہ صافی ہے، جس سے تاقیام قیامت تشنگان علوم دینیہ سیراب ہوتے رہیں گے۔

دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم، حضرت شارح علیہ الرحمہ کی تربت پاک پر رحمت و غفران کی بارش نازل فرمائے اور جملہ مسلمانان اہل سنت کی جانب سے انھیں

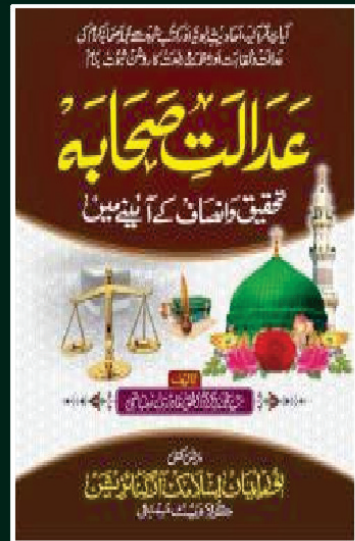
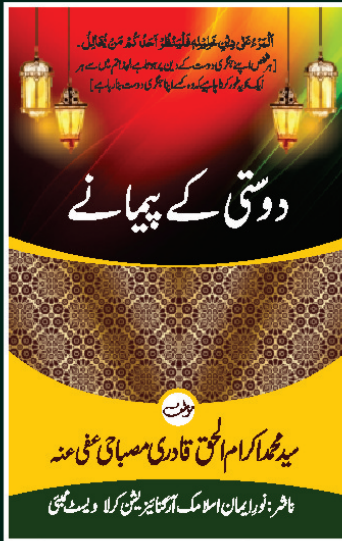
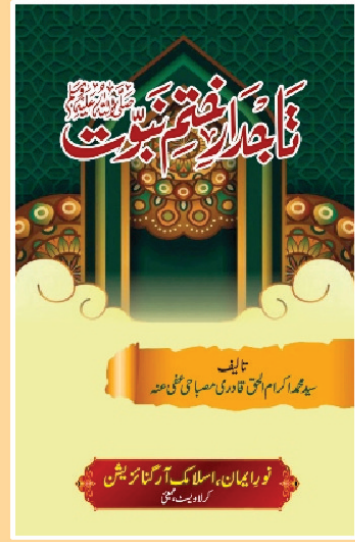
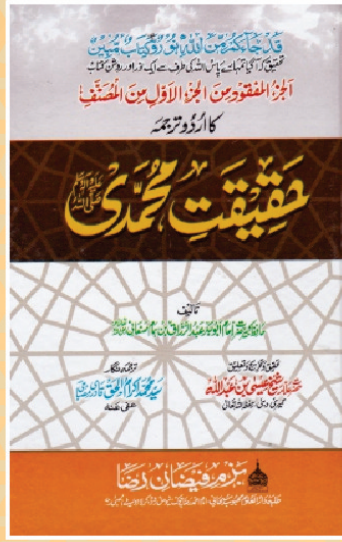
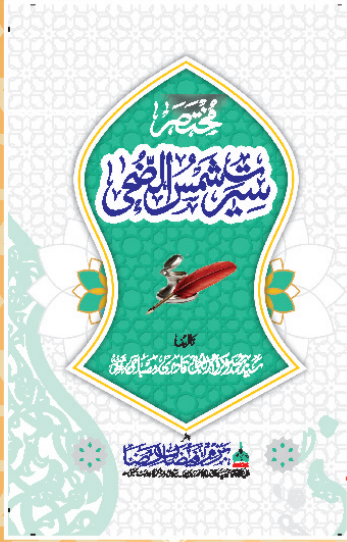
وہ صلہ عطا فرمائے جو اُس کی شانِ کریمی کے لائق و مناسب ہو۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین

تمت بالخیر

مصنف کی دیگر تصنیفات

Publisher

NOOR-E-IMAAN ISLAMIC ORGANIZATION

Kurla West Mumbai-70