

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

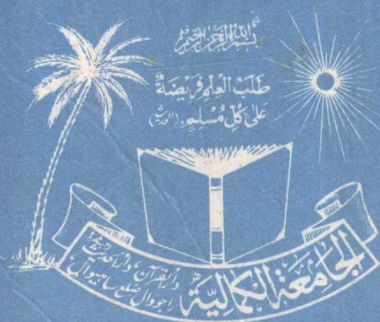
ابواب دار الحديث

www.KitaboSunnat.com

تأليف

مولانا حافظ عبد اللہ محمد شمس غازی پوری راجستھان

۱۲۶۰ھ — ۱۳۳۷ھ

مکتبہ دار الحدیث

راجپور، ضلع ساہیوال، (پاکستان)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ

معدت البریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ابراہیل الحدیث و القرائن

مَسَائِرِ جَمَاعَةِ الشَّوَاهِدِ مِنَ التَّهْمَةِ وَالْبَهْتَانِ

جماعت اہل حدیث اور سبک الحدیث پر عائد کردہ الزامات و
افتراءات کا جائزہ اور اصل صورت حال کی وضاحت

تالیف

مولانا حافظ عبداللہ محدث غازی پوری قدس سرہ

۱۳۳۶ھ ————— ۱۴۶۰ھ

ناشر

www.KitaboSunnat.com

عبداللہ سلیم ناظم نشر و اشاعت والحدیث کالیہ

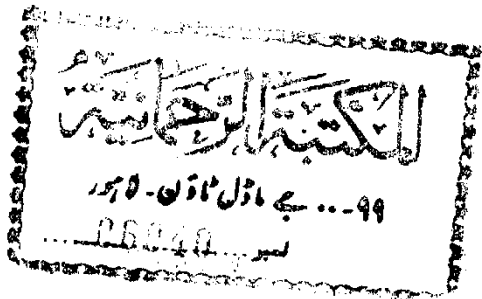
راجوال - ضلع ساہیوال - پاکستان

سلسلہ مطبوعات ۱۳

نام رسالہ _____ ابراء اہل الحدیث والقرآن
مصنف _____ شیخ القرآن الحدیث حافظ عبداللہ غازی پوری
ناشر _____ عبداللہ سلیم ناظم دارالحدیث کما لہ ریسرچ ڈیپارٹمنٹ
ضلع ساہیوال - پاکستان
طباعت _____ جمادی الاخریٰ ۱۴۰۲ھ
اپریل ۱۹۸۲ء

پتہ

عبداللہ سلیم ناظم نشر و اشاعت دارالحدیث کما لہ ریسرچ ڈیپارٹمنٹ
راجوال ضلع ساہیوال پاکستان

محتویات

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
		۵	مصنف کے حالات
۳۷	دوسرے تین اماموں کے اقوال	۹	گزارش احوال واقعی
۳۸	امام ابو یوسفؒ اور امام زفر کا بیان	۱۳	وجہ تالیف
۳۹	سافظ ابن القیمؒ کا فرمان	۱۷	ابتداء کے رسالہ
۴۱	یہ اللہ علی الجماعۃ کا صحیح مطلب	۱۸	فریق مخالف کے اعتراضات کا خلاصہ
۴۳	اہل حدیث کی طرف منسوب عقائد	۱۹	ایک اشتہار کا ذکر
	کے جوابات	۲۰	پہلے سوال لفظ دہائی کے جواب پر بحث
۴۴	مسئلہ: امکان کذب باری تعالیٰ	۲۱	غیر متقلدین یا اہل حدیث
۴۳	اہل سنت اور غیر اہل سنت میں فرقہ	۲۲	چار ظاہری علامتیں
۵۱	الزام: دینی احکام میں انبیاء بھول	۲۲	آمین یا بحجر
	سکتے ہیں اور اس کا جواب	۲۳	رفع الیٰدین
۵۳	ختم نبوت سے انکار کا الزام اور	۲۶	سینہ پر ہاتھ باندھنا
	اس کا جواب	۲۷	امام کے پیچھے الحمد پڑھنا
۵۶	معجزات سے انکار کا الزام اور	۳۰	کیا اہل حدیث اہل سنت سے خواجہ ہیں؟
	اس کا جواب	۳۳	اہل حدیث کے اصول و عقاید
۶۰	حجیت اجماع اُمت کے انکار	۳۳	شیخ عبدالقادر جیلانی کا ارشاد
	کا الزام اور اس کا جواب	۳۵	حضرت شاہ ولی اللہؒ کا فرمان
۶۴	الزام بحجیت قیاس سے انکار اور	۳۵	حضرت امام ابوحنیفہؒ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان
	اس کا جواب		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۰۱	کیا تیرہ رکعت سے زائد نفلِ برضا	۶۶	الزامِ عقیدہ و رجعت اور اس کا جواب
۱۰۷	یا تمہائی رات سے زائد عبادتِ بدعت	۶۹	یہ الزام کہ حضرت ابو بکر کا حضرت فاطمہؓ کو میراث سے حصہ نہ دینا درست نہ تھا اور اس کا جواب
۱۰۹	سوتیلی خالہ سے بھانجے کا نکاح	۷۰	اس الزام کا جواب کہ شیخین (معاذ اللہ) حضرت فاطمہؓ اور حضرت علیؓ کے ساتھ کینہ رکھتے تھے۔
۱۱۰	تین طلاق کے متعلق	۷۲	ائمہ اربعہ اور ان کے متبعین کی تکفیر کا الزام اور اس کا جواب
۱۱۴	مردوں کے لیے چاندی کے زیور کا مسئلہ	۷۵	مسئلہ تقلیدِ شخصی کی تحقیق
۱۱۳	خنزیر کی چربی کے متعلق الزام اور اس کا جواب	۹۵	چند فردی مسائل سے متعلقہ الزامات اور ان کے جوابات
۱۱۴	دو سوال اور ان کے جواب	۹۶	پانی کی نجاست کا مسئلہ
۱۱۸	اہل حدیث کے ساتھ میل جول شرعاً ممنوع ہونے کا جواب	۹۷	پانی کے متعلق چند عجیب غریب مسئلے
۱۲۱	اہل حدیث پر اہل بدعت ہونے کا فتوے	۹۸	شیر خوار کچے کے پشیاب کا حکم
۱۲۷	اہل حدیث امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ	۹۹	وضو میں پاؤں دھونے یا مسح کرنے کا مسئلہ
۱۲۸	آخری تقریر پر بحث	۹۹	پانی سے استنجا کرنے کا مسئلہ جماع بدون انزال پر غسل کا حکم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کتاب کے فاضل مصنف

مولانا حافظ عبداللہ محدث غازی پوری کے مختصر حال زندگی

ولادت و نام ہندوستان کے مشہور قصبہ میٹوں میں ۱۲۲۶ھ میں پیدا ہوئے۔ نام عبداللہ تھا۔ سالہا سال مسند تدریس پر رہنے کے سبب اُسناد الاساتذہ کے لقب سے شہرت حاصل کر سکونت پمپن تو میٹوں میں گزارا بالآخر سن ۱۲۵۷ھ میں آپ کا خاندان اس گاؤں سے تقریباً ۲۰ میل دور واقعہ غازی پور منتقل ہو گیا۔ اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ ابتدائی تعلیم آپ کا حافظہ نہایت ہی قوی تھا۔ ۱۰-۱۲ سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد فارسی اور عربی کی ابتدائی کتب مولانا قائم رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھیں جو قصبہ میٹوں میں رہتے تھے۔ غازی پور منتقل ہونے کے بعد وہاں کے مشہور مدرسہ "چشمہ رحمت" میں مولانا رحمت اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسب فیض کیا۔ طبیعت نہایت ذکی پائی تھی کتاب کو ایک دفعہ دیکھ لینے سے اُس کے نقوش لوح دل پر ثبت ہو جاتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے شرح جامی، قطبی، اصول عربیہ اُردو و منطق وغیرہ کے چند اوراق پڑھے تھے اور وہی کافی ہو گئے۔

تحصیل علوم کے لیے سفر۔ ان دنوں جنپور کے ایک مدرسہ "امام بخش" کی بہت شہرت تھی جس کے صدر مدرس مولانا مفتی محمد یوسف صاحب لکھنوی تھے۔ علمی تشنگی دور کرنے کے لیے جنپور تشریف لے گئے اور اپنی خداداد ذہانت و لیاقت سے جلد ہی مولانا مدوح کے مقبول شاگرد بن گئے۔ علوم و فنون میں مہارت تامہ میں سے حاصل کی

حدیث و تفسیر شوق تکمیل حدیث تھے آپ کو شیخ الکلی میاں سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلی کی خدمت میں پہنچا دیا اور علم حدیث اور علم تفسیر وغیرہ کی تکمیل سید صاحب سے

کی حضرت شیخ الکل آپ کی ذہانت طبع اور جودِ فہم کے بہت مدح تھے چنانچہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں بس دو عبد اللہ آئے ہیں۔ ایک حضرت عبد اللہ غزنوی اور دوسرے حافظ عبد اللہ غازی پوری، دراصل یہ دونوں حضرات آسمان فیوضِ نذیرہ کے آفتاب و ماہتاب تھے۔ مسلک اہل حدیث سے وابستگی آپ کی طبیعت ابتدا ہی سے انصاف پسند اور تحقیق طلب واقع ہوئی تھی۔ توفیق الہی نے دست گیری فرمائی جنفی مذہب سے کنارہ کش کر کے مسلک اہل حدیث اختیار فرمایا مگر ہر کام کے لیے ظاہری اسباب ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت حافظ صاحب موصوف کا اپنا بیان ہے۔

” دورانِ تدریس مولانا تھقف حسین عظیم آبادی، مولانا نعمت اللہ عظیم آبادی اور مولانا محمد سعید صاحب بنارس جیسے کچھ ایسے طلبہ آئے جو اصولِ حنفیہ اور فقہ حنفی پر اعتراضات کرتے اور تحقیق کا سپر تلاش کرتے۔ میں اصناف کی طرف سے جواب دیتا رہا۔ آخر کار میں نے سوچا کہ جو بات تحقیق سے گری ہوئی ہو اس کی خواہ مخواہ تائید کرنا عقل و نقل سے بعید ہے اور احادیثِ نبویہ کو صرف یہ کہہ کر مال دینا کہ یہ شوافع کے موافق ہیں نہایت ہی غلط طریق کار ہے۔ پھر یہ اصولی لوگ بھی ہمارے جیسے غیر معصوم تھے۔ بنا بریں آنکھیں بند کر کے ان کی تائید کرتے رہنا کا عقلمندانہ نیست، اسی نکر نے مجھے تقلید سے کنارہ کش اور علمِ حدیث کی جانب متوجہ ہونے پر مجبور کیا، انہیں دنوں مجھے ایک خواب آیا جس نے میرے اس فکر کو تقویت بخشی، لوگوں کا ایک ہجوم کسی سے مصافحہ کر رہا ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ہمارے رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی مجھ سے باہر نکلا میں نے اسے کہا کہ اپنا ہاتھ مجھے دے دو تاکہ میں بھی مشرف ہو جاؤں۔ اس نے کہا کہ واسطہ کی کیا ضرورت ہے خود آگے بڑھو اور بلا واسطہ مشرفِ مصافحہ حاصل کرو۔ چنانچہ میں نے آگے بڑھ کر خود پیغمبر علیہ السلام سے شرفِ مصافحہ حاصل کیا اس کی تعبیر میں نے یہ سوچی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خواب کے ذریعہ متنبہ فرمایا ہے کہ عمل بالسنۃ و تحقیق مسائل کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور فکری جمود اور تقلید سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، اس کے

بعد میں نے مذہبِ حقیقت کو توڑ کر کے سلکِ اہلِ حدیث اپنایا۔
 مہند تدریس۔ فن تدریس میں انہیں کس قدر مہارت تھی؟ حضرت مولانا شمس الحق عظیم آبادیؒ
 فرماتے ہیں کہ:-

”جناب حافظ صاحب پر مشکل سے مشکل کتاب اور باریک سے باریک فن ریاض فیلہ میں
 فلسفہ منطق کا پڑھانا ایسا آسان کر دیا گیا تھا جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر لوبا“
 تیکھل حدیث کے بعد آپ واپس اپنے قصبہ میں تشریف لائے اور مدرسہ ”چشمہ رحمت“
 میں مدرس اعلیٰ امتین ہوئے، سینکڑوں طلبہ نے اس چشمہ رحمت سے کسب فیض کیا، تدریس میں
 اس قدر مصروف ہوئے کہ دیگر علمی مشاغل کے لیے آپ کو وقت نہ ملتا تھا جتنی کہ دن کے بقیہ
 اسباق رات کو پڑھاتے، بسا اوقات مدرسہ سے گھر آتے آتے راستہ میں سبق دیتے، علوم عقلیہ
 نقلیہ کی گتھیاں بڑی مہارت سے حل کرتے۔ فنِ عروض میں کافی دسترس رکھتے تھے، آپ کے
 بھانجے مولانا عبدالرحمان بقا فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی عربی قصیدہ لکھتا تو ماموں صاحب
 عروض کی غلطیاں نکالتے۔ مخمق یہ کہ آپ جامع العلوم ہی نہیں بلکہ بحر العلوم تھے۔ پیش نظر کتاب کی
 تصنیف کی بنا پر حامیان تقلید نے آپ کو اس قدر تنگ کیا کہ آپ اپنا آبائی مسکن عنازی پور
 چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اجاب کے امر پر آپ آ رہ تشریف لے گئے اور مدرسہ احمدیہ (سلفیہ)
 کے صدر المدرسین قرار پائے اور تقریباً بیس برس تک درس و تدریس کی خدمات سر انجام دیں۔
 درسِ قرآن مدرسہ احمدیہ (سلفیہ) آ رہ میں درس و تدریس کے علاوہ اپنے درسِ قرآن
 کا خصوصی اہتمام فرمایا چنانچہ ماہی پور کے وکلا اور بیہرہ حضرات اتوار کے دن خصوصی اجتماع
 کرتے اور حافظ صاحب بلا ناغہ اس اجتماع میں درسِ قرآن دیتے، یہ حلقہ بہت مؤثر ثابت
 ہوا۔ اہالیانِ دہلی کے بار بار اصرار کرنے پر جب آپ دہلی تشریف لے آئے تو درسِ قرآن کا سلسلہ
 بدستور جاری رکھا۔ مدارس حنیفہ کے مدرسین اور طلبہ بھی اس حلقہ میں شریک ہوتے۔

تھانویف۔ درس و تدریس کی عظیم مصروفیات کے باوجود آپ نے بہت سے رسائل تصنیف

ذمے مختلف علوم و فنون پر مختصر کتابیں لکھیں، مقدمہ مسلم کی شرح عربی میں تحریر فرمائی، علم قرآن میں تہذیب القرآن لکھی، منطق میں رسالہ منطق اور نحو میں النحو تصنیف فرمائی۔ اسی طرح علم صرف میں "فصول احمدی" لکھی، مسلم صرف عربی میں تحریر کی جس کی شرح آپ کے بھانجے عبدالرحمان بقتا نے عربی زبان میں لکھی جو ابھی تک زیر طبع سے آراستہ نہیں ہوئی۔ نیز "رکعات تراویح" اشراۃ اهل الحدیث والقرآن (جو اس وقت قارئین کے ہاتھوں میں ہے) الکلام النبأۃ فی رد مفوات من منع مساجد اللہ فتویٰ زکوٰۃ وغیرہ۔

وفات: جب آپ دہلی میں قیام پذیر تھے تو اچانک لکھنؤ کے مشہور ڈاکٹر خان بہادر عبدالرحیم غازی پوری انتقال فرما گئے جو آپ کے قریبی تھے اس وجہ سے لکھنؤ آئے یہاں اگر خانگی جھگڑوں میں ایسے اُلجھے کہ واپس نہ جا سکے۔ زندگی کے باقی ایام میں بسر ہوئے چنانچہ صرف ایک ہفتہ بیمار رہ کر ۲ صفر ۱۳۳۷ مطابق ۲۶ نومبر ۱۹۱۸ء بعد از نماز عصر آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ اور پنے خالق کے ہاں بار پایا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

مولانا الشیخ محمد خلیف الرشید حسین محدث الیمینی کی امامت میں نماز جنازہ ادا ہوئی۔ ۷۷ سال - مضافا پاشی کرنے والا یہ آفتاب لکھنؤ کے قبرستان میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔
سنہ وفات: "رفت در جنت" ہے۔

۱۳۳۷ھ اللهم اغفر له وارحمه واعف واعف عنه

مصادر ترجمہ نزہۃ الخواطر دعویٰ ج ۸ ص ۲۸۶-۲۸۸

المحدث امرتسر - ۲۸ نومبر ۱۹۱۹ء - ۲۳ جنوری ۱۹۲۰ء

یاد رفتگان :- از مولانا سید سلیمان ندوی

تراجم علمائے حدیث ہند زنگنه امام خاں نوشہروی

تذکرہ علمائے اعظم گڑھ ص ۱۹۶-۱۹۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
حَامِدًا وَ مَصَلِّيًا وَ مُسَلِّمًا

گزارشِ احوالِ واقعی

قیام پاکستان کے چند سال بعد لاہور میں ایک رسالہ چھپا جس کے نام اور تعارف میں درج ذیل عبارت ہے۔

”جامع الشواہد فی انخراج الوہابین عن المساجد“ تمام گرامروں کو اہل سنت والجماعت کی مسجدوں سے نکال دینے کا فتویٰ ”مصنفہ مولانا وصی احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناشر مکتبہ نبویہ لاہور سال طباعت ۱۹۵۵ء۔“
فتویٰ حاصل کرنے کے لیے سوالات قائم کیے گئے ہیں کہ:-

- ۱۔ کیا فرماتے ہیں علمائے اہل سنت والجماعت اس امر میں کہ یہ گروہ غیر مقلدین اہل سنت والجماعت میں داخل ہے یا مثل اور فرق صالہ کے اہل سنت سے خارج ہے۔
- ۲۔ ان کے ساتھ مخالفت اور مجالست اور ان کو اپنی مسجدوں میں آنے دینا درست ہے یا نہیں۔
- ۳۔ اور ان کے پیچھے نماز پڑھنی درست ہے یا نہیں۔ بینوا و توجروا۔“ ص ۱۷
اور جواب لکھا گیا ہے کہ:-

”فرد غیر مقلدین کی علامت ظاہری اس ملک میں آئین بالجر یعنی آئین پکار کے کہنا اور رفع الیدین اور نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا اور امام کے پیچھے الحمد پڑھنا ہے۔ اہل سنت سے خارج ہیں اور مثل دیگر فرق صالہ۔ راہضی خارجی وغیرہا کے ہیں کیونکہ ان کے بہت سے عقائد اور مسائل اہل سنت کے مخالف ہیں“ ص ۱۷

پھر وہ عقائد اور مسائل لکھ کر نتیجہ فتویٰ یہ دیا گیا ہے کہ:-
”غیر مقلدوں (یعنی اہل حدیث) سے مخالفت اور مجالست کرنا اور ان کو اپنی خوشی سے

اپنی مسجد میں آنے دینا شرعاً ممنوع ہے۔ (ص ۹)

اور کہ۔ ۱۰۔ ان غیر مقلدوں کے پیچھے نماز درست نہیں۔ (ص ۱۱)

واضح رہے کہ رسالہ یافتہ نوی مذکورہ ستمبر ۱۹۸۳ء (سنہ ۱۴۰۴ھ) کے لگ بھگ (تقریباً ایک صدی قبل) صادق پور (عظیم آباد) پٹنہ بھارت کے علاقے میں اُس زمانے میں چھاپ کر عوام میں تقسیم کیا گیا تھا جب کہ مجاہدین صادق پور کے ایک بقیۃ السلف اور صاحب علم و فضل فرد فرید مولانا عبدالرحیم صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ جزائر انڈیمان (کالابانی) میں بیس سال کی قید فرنگ سے رہا ہو کر صادق پور اس پابندی کے ساتھ آئے تھے کہ وہ دو وقت روزانہ انگریزی تھانے میں اپنی حاضری لکھوائیں۔ اس پُر آشوب دور میں جب کہ دہلی (انگریز) انگریز کے مظالم کا خاص ہدف تھے۔ مذکورہ بالا فتویٰ (ایک ایسے ہی اور رسالے کے ساتھ) انگریزی حکومت کی سرپرستی میں تقسیم کر آیا گیا۔ چنانچہ انگریزوں کا مقصد پورا ہوا کہ اس علاقہ (سبار وغیرہ) میں اہل حدیث کو جبراً مسجدوں سے نکالنے کی پوری کوشش کی گئی جس سے مذہبی فسادات شروع ہو گئے اور نوبت عدالتوں میں مقدمات جانے تک پہنچ گئی جن کی تفصیل ان روزناموں میں موجود ہے جو اس سلسلے میں رسالوں کی شکل میں شائع ہو چکی ہیں۔

مذکورہ فتویٰ میں دہلیوں (یعنی اہل حدیث) کی طرف جن "عقائد اور مسائل" کا انتساب کیا گیا ہے۔ چونکہ وہ سب الزامات غلط بیانی اور منہالطوں پر مبنی تھے۔ اس لیے جتید اور فاضل علمائے اہل حدیث نے ان کے مندرجہ ذیل مفصل جوابات تحریر فرمائے اور شائع کیے۔

(۱) ابرار اہل الحدیث والقرآن معافی جامع الشواہد من الہم مقدمہ والہبتان

تالیف مولانا حافظ عبداللہ غازی پوری

(۲) کاشف المکاند فی رد من منہ عن المساجد (مؤلف کا اسم مل نہ سکا)

(۳) صیانتہ المؤمنین عن قلبیں المبتدعین۔ (تالیف عبداللہ میرواتی از

بھرت پور ہند)

(۴) عمارۃ المساجد بہدم اساس جامع الشواہد۔

تالیف مولانا محمد سعید بنارسى متونى ۳۲۳ھ

(۵) جامع الفوائد (تالیف مولانا عبد اللہ پٹوئى متونى ۳۱۰ھ) مصنف کتاب

تحفۃ الہند وغیرہ

یہ پانچوں رسائل اُس دور میں سعید المطالع بنارس سے شائع ہوئے تھے (جو بحمد اللہ راقم کے پاس موجود ہیں) ان میں ہر مؤلف نے اپنے اپنے انداز میں ان سب بے بنیاد الزامات کے جو "جامع الشواہد" میں اہل حدیث پر لگائے گئے تھے مدلل طریقے سے جوابات دیدیے اور ثابت کر دیا کہ وہ سب خلاف واقعہ ہیں۔ اور اس سلسلے میں بیان کردہ مغالطوں کی بڑھی مصلحت سے غلطی کھول دی گئی۔ واللہ الحمد۔

وہ ایک پُر آشوب دور تھا۔ اُس میں علمائے کرام کی جو آپس میں حقیقت اور نوک جھونک تھی اب پاکستان میں خصوصاً اُن مردہ بحثوں کو اکھیڑنا بگڑنا مناسب نہیں۔ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَرَكَ عَلَيْهَا وَمَا كَسَبَتْ وَكَانَ تَسْلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ معلوم نہیں ایسے اشتعال انگیز فتویٰ کی پاکستان میں اشاعت کی کیا ضرورت تھی۔ تاہم چونکہ وہ شائع ہو چکا ہے جو تصویر کا صرف ایک ہی رُخ حقائق و واقعات سے بے خبر عوام کو دکھاتا ہے، جس سے عوام کا مفاد لطف میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ بنا بریں تصویر کے دوسرے پہلو کو بھی (جو اس کا صحیح اور حقیقی رُخ ہے) منظر عام پر لانا ضروری ہو گیا۔ اسی ضرورت کے پیش نظر محب مکرم مولانا محمد یوسف صاحب مدظلہ العالی مہتمم مدرسۃ الحدیث کمالیہ راجوال ضلع ساہیوال پنجاب پاکستان مذکورہ پانچ جوابی رسائل میں سے اول الذکر رسالہ ابراء اہل الحدیث والقرآن ص ۱۱۱ فی جامع الشواہد من التہمة والبرہتان — کو دوبارہ شائع کر رہے ہیں تاکہ ملک و ملت کے براندیش بعض حضرات جماعت اہل حدیث کے خلاف آج کل بھی جو ایسے بے مرد پاشکے چھوڑتے رہتے ہیں ان کا مناسب توڑا کافی حد تک میسر ہو سکے۔ بحوالہ اللہ

احسن الجزاء۔

حالیہ اشاعت میں مشہور صاحبِ علم و فضل محقق جناب مولانا حافظ عبد اللہ
غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۳۳۷ھ) (مؤلف رسالہ بڑا) کے محقق حالات بھی شامل
کر دیے گئے ہیں۔ اللہم دارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعہ والباطل باطلاً
وارزقنا اجتنابہ۔ آمین

خادم الحدیث و اہلہ

فاکار ابوالطیب محمد عطاء اللہ حنیف بھوجیانی

مدیر مہفت روزہ "الاعتصام" لاہور

دوار الدعوة السلفیہ لاہور

جمادی الاولیٰ ۱۴۰۲ھ

مارچ ۱۹۸۲ء

عطیہ بنام جناب محترم حافظ عبد الرحمن صاحب مدنی - لاہور
سببانب : ناظم دار الحدیث راجوال

وجہ تالیف

از مولانا محمد سعید بنارسى مؤلفى ۱۹۰۲ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة
والسلام على رسوله النبي الامى محمد خاتم
النبيين شفيع المذنبين واله وصحبه واهل بيته

اجمعين

ابالقدر راجى رحمۃ اللہ المجید محمد سعید کنجاہی مولدا و بنارسى مورد الإخوان مسلمین
کی خدمت میں گزارش کرتا ہے کہ اس کتاب کی تالیف کا سبب یہ ہے کہ جب
مولوی امانت اللہ صاحب غازی پوری نے شہر غازی پور میں عاملان حدیث کے
ساتھ بے جا مزاحمت کرنی شروع کی اور ان کو بلا وجہ خلاف دستور قدیم مسجدوں
میں نواز پڑھنے سے روک ٹوک کرنے لگے تب جناب جامع منقول و منقول
مولوی حافظ عبد اللہ صاحب غازی پوری مدرس مدرسہ حشیمہ رحمت نے جناب
مستر آروین صاحب بہادر کلکٹر ضلع غازی پور سے اس امر کی اطلاع کی
اور استدعا کی کہ جناب ممدوح بذریعہ اپنی خاص تحفظ کے مولوی صاحب موصوف
سے دریافت فرمائیں کہ وہ اس بارے میں کیوں مزاحمت کرتے ہیں جن جو ہوت
سے اپنے کو وہ اس مزاحمت کا مجاز سمجھتے ہوں اس سے اطلاع دیں۔

چنانچہ صاحب ممدوح نے یہ استدعا منظور فرمائی اور اپنی خاص سچی مولوی صاحب کے پاس بھیج دی۔ مولوی صاحب نے جو اس سچی کا جواب لکھا صاحب نے اس کو مولوی عبداللہ صاحب کے پاس بھیج دیا۔

چونکہ جواب مذکور میں مولوی صاحب نے کوئی بات استفسار کے مطابق نہیں لکھی۔ نہ تو کسی آیت یا حدیث کا حوالہ دیا، نہ امام ابوحنیفہؒ (جن کے متقلد ہونے کا ان کو ادعا ہے) کے کسی فتوے کا پتہ بتایا بلکہ اس کے بدلے بہت سی زائد اور فضول باتیں اس میں درج کر دیں۔ وجہ کتابی ایک بھی نہ لکھی محض زبانی جمع خرچ پر اکتفا کی۔ علاوہ اس کے بیچارے عالم حدیث پر بے جا اتہاموں کا طومار باندھا اور جھوٹ جھوٹ باتیں ان کی طرف منسوب کر کے مغالطہ اور فریب دہی سے اپنا کام نکالنا چاہا۔ اس لیے جناب مولانا مولوی حافظ عبداللہ صاحب نے جواب مذکور کی مفصل کیفیت لکھ کر صاحب ممدوح کے حضور میں بھیج دی۔

اور چونکہ مولوی صاحب نے اپنی اس بے جا مزاحمت کے جواز میں گلابی چورقہ یعنی کتاب جامع الشواہد (جن کو کسی بدخواہ قوم نے آپس کے بغض و عناد بڑھانے اور تفرقہ و مہاجرت کے سبق پڑھانے کی غرض سے بنا کر اور اس میں اہل حدیث پر بیجا تہمتیں لگا کر اور بھڑائی سچی مہروں سے مسجلی کر کر شائع کیا تھا) کا حوالہ دیا تھا لہذا اس کتاب کا پورا جواب لکھ کر ہمراہ تحریر مذکورہ کے صاحب ممدوح کی خدمت میں ارسال کیا اور ایک نقل اور بھی اس غرض سے کہ مولوی صاحب کے پاس ارسال فرمائی جائے، صاحب ممدوح کے حضور میں بھیجی۔ چنانچہ صاحب ممدوح نے دونوں مولوی صاحب کے حوالہ فرمادیں اور جب جواب کتاب مذکور صاحب ممدوح کے حضور میں ارسال کیا تو یہ بات بھی لکھ دی کہ جن جن کتابوں کے ہم نے حوالے دیے ہیں وہ سب کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں اور ان میں بعض کتابیں عاریت

کی بھی نہیں اور وہ اب سے ایک مہینے تک اور ہمارے پاس رہ سکتی ہیں اگر مولوی صاحب کو ہمارے کسی حوالے میں کہیں پر کچھ شک و شبہ ہو تو فرج کر لیں۔ ہم اصل سے مقابلہ کر دینے کو حاضر ہیں۔ لیکن احمد لٹہرہ کہ مولوی صاحب کو کسی حوالہ میں کچھ شک نہ گزرا سب کو بالراس والعین تسلیم کر لیا اور آج سولہ مہینے ہو چکے اب تک کچھ چون و چرا نہ کیا۔ چونکہ جامع الشواہد مذکورہ جس کے مضامین خلاف واقع اور سراسر فساد انگیز ہیں اور اسی فساد انگیزی کی غرض سے اس کے بنیادیں نے اس میں غلط باتیں درج کر کے شائع کیا ہے اس کے شائع ہونے سے بہت لوگ جو اس کے حال سے واقفیت نہیں رکھتے تھے اس کے غلط مضامین کو صحیح سمجھ کر دھوکے میں آگئے اور اس وجہ سے بہت جگہوں میں باہمی نزاع و فساد کی بنیاد قائم و مستحکم ہو گئی اور جا بجا حفظ امن عام میں فتور پڑ گیا اور اس جواب میں اس کے مضامین کا غلط وقتہ انگیز ہونا نہایت خوبی و عمدگی سے برعایت طریقہ تہذیب و انصاف ثابت کر دکھایا ہے۔ جس کے شائع ہونے سے امید ہے کہ ناواقف لوگ اس کے ملاحظہ سے کتاب مذکورہ کے مال سے بخوبی واقف ہو جائیں گے اور جن کے دل خستہ جلی سے پاک ہیں وہ اس دھوکے سے نکل کر طالب اتفاق و اتحاد ہو جائیں گے لہذا اکثر احباب ہمدرد و خیر خواہ قوم و خواہان اتفاق نے اس کے پھیل جانے کی استدعا کی۔ اس لیے اس کو طبع کیا جاتا ہے۔

ابتدائے رسالہ

ابراء اهل الحديث والقرآن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على
سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين
محمد وآله وصحبه اجمعين ————— اما بعد

یہ ایک رسالہ کا جواب ہے۔ جن کا نام

جَامِعُ الشَّوَاهِدِ فِي إِخْرَاجِ الْوَقَائِدِ
عَنِ الْمَسْجِدِ

اور جواب کا نام ہے۔

ابراء اهل الحديث والقرآن مما في جامع
الشواهد من التهمة والبهتان

یہ رسالہ تین سوالوں کے جواب اور آخر میں ایک تقریر اور قریب ساٹھ مہروں
و دستخطوں پر مشتمل ہے۔ اس کے مصنف نے پہلے سوال کے جواب میں فرستہ

اہل حدیث کی (جن کو عنوان میں بلقظ و ہابیین اور جواب میں بلقظ غیر متقلدین تعبیر کیا ہے) علامت ظاہری چار چیزیں بیان کی ہیں
 نمبر ۱۔ آئین باجھر یعنی پکار کر آئین کہنا۔
 نمبر ۲۔ رفع الیدین کرنا۔

نمبر ۳۔ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا۔

نمبر ۴۔ اہم کے سچھے اکھڑ پڑھنا۔

پھر لکھا ہے کہ یہ لوگ اہل سنت سے خارج ہیں اور مثل دیگر فریق ضالہ رافضی خارجی وغیرہما کے ہیں اور اس کی دلیل یہ لکھی ہے کہ ان کے بہت سے عقاید اور مسائل مخالف اہل سنت کے ہیں پھر دس عقائد اور گیارہ مسائل ان کی طرف منسوب کیے ذکر کیے ہیں۔ دوسرے سوال کے جواب میں دو دعوے کیے ہیں۔

ایک یہ کہ فرقہ اہل حدیث سے مخالفت اور مجالست کرنا شرعاً ممنوع ہے۔

دوم یہ کہ ان کو اپنی خوشی سے مسجد میں آنے دینا شرعاً ممنوع ہے۔

پہلے دعوے کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ مسائل مذکورہ سے معلوم ہوا کہ یہ فرقہ اہل بدعت ہے اور مخالفت اور مجالست اہل بدعت سے شرعاً ممنوع ہے۔

اس دلیل کے اخیر فقرے کے ثبوت میں ایک حدیث اور دو عباراتیں دو کتابوں کی نقل کی ہیں۔

اور دوسرا دعوے کہ اہل حدیث کو اپنی خوشی سے مسجد میں آنے دینا شرعاً ممنوع ہے اس کا کچھ ثبوت نہیں دیا ہے۔

تیسرے سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ فرقہ اہل حدیث کے سچھے نماز درست

نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ لکھی ہے کہ مسائل مذکورہ اور عقائد مسطورہ بعض موجب کفر اور بعض مفسد نماز ہیں۔ آخری تقریر میں معاہدہ مصدقہ عدالت کشمیری دہلی کی

بے اعتباری تین وجہوں سے بیان کی ہے۔ یہ رسالہ کا خلاصہ ہے۔
اب ہم اس کے ہر ایک امر پر غور کرتے ہیں۔ لیکن قبل اس کے کہ اس کے
ہر ایک امر پر غور کریں، دو امر کی اطلاع دینی ضروری سمجھتے ہیں :-
ایک یہ کہ مولانا ابوسعید محمد حسین لاہوری سلمہ اللہ تعالیٰ اشاعت السنہ نمبر ۵
جلد ۶ بابت ماہ مئی ۱۹۸۳ء کے سرورق پر امور مندرجہ رسالہ نفاذ نسو بہ سجانب اہل
حدیث کی کتب معمولہ و متمسک سے ثابت کر دینے پر ہزار روپیہ انعام دینے کا اشتہار
ہاری کر چے ہیں مگر آج ہم رسالہ دار (مصنف رسالہ) یا اس کے کسی جانب دار
- سور مذکورہ کا اثبات نہ کیا۔ اس اشتہار کی بعینہ نقل یہ ہے :-

اشتہار ایک ہزار روپیہ

خاکہ۔ بذریعہ اشتہار ایک ہزار روپیہ نقد سکرانچ الوقت کا اس
شخص کو وعدہ انعام دیتا ہے جو ان مفتریات و بہتانات کا جواب حدیث
کے ذمہ لگائے جاتے ہیں (اور وہ اشاعت السنہ نمبر ۵ جلد ۶ بصفحہ
۱۲۹ منقول ہیں) ان کے ان کتب معمولہ و متمسک سے (جو شرقا و
غربا و سلفا و خلفا ان کی متمسک بہا ہیں) ثابت کرے یا ان کا داخل
مذہب اہل حدیث ہونا ان اصول و قانون سے جو انتباہ حضرت
شاہ ولی اللہ دینران شعرانی و ایقاف ملاحیات سندھی اور اشاعت السنہ
نمبر ۶ جلد ۴ میں بصفحہ ۱۸ بیان ہوا ہے ثابت کرے۔

المشتر۔ ابوسعید محمد حسین لاہوری

امروم یہ کہ اصل جواب اس رسالہ کا اسی نمبر ہے کہ جو اس کا اصلی مقصد ہے

جس کے لیے اہل حدیث پر اس قدر تہمتوں کا طومار باندھا ہے (یعنی ان کو مسجد میں آنے نہ دینا یا ان کو نکال دینا) ایک محض بے دلیل بات ہے اور رسالہ دار (مصنف رسالہ) نے رسالہ بھر میں کہیں نام کو کبھی اس کا ثبوت پیش نہیں کیا ہے محض زبانی جمع خرچ پر اکتفا کی ہے۔

اس سے زیادہ اس رسالہ کے جواب میں توضیح اوقات کرنا ضروری نہ تھا لیکن اس خیال سے کہ ان میں جن امور کی نسبت اہل حدیث کی طرف کی گئی ہے ان کے اتہام ہونے کا اظہار ضروری ہے، لہذا اس کے ہر ایک امر پر بحث کی جاتی ہے۔

پہلے سوال کے جواب کی بحث

یہ جو فرق اہل حدیث کو بلفظ ”ہابیین“ تعبیر کیا ہے بالکل صحیح نہیں ہے اس لیے کہ جب وہ صرف کتاب و سنت کے پیرو ہیں اور ایک نفیس لقب (یعنی اہل حدیث و اہل سنت و جماعت) سے ملقب ہیں اور اسی لیے اپنے کو کسی اگلے بڑے امام کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ نہ اپنے کو حنفی و شافعی کہتے ہیں اور نہ مالکی و حنبلی کہنے پر راضی ہوتے ہیں تو ابن عبدالوہاب نجدی کی طرف منسوب کرنے پر کب راضی ہوں گے۔

علاوہ اس کے ابن عبدالوہاب نجدی جو دہابیوں کے پیشوا تھے خود حنبلی المذہب تھے اور اہل حدیث مذاہب مقلدین سے کسی مذہب کے مقلد نہیں تو ان کا تابع ہونا ابن عبدالوہاب نجدی کا کس طرح ممکن ہے۔ وہابی و اہل حدیث میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔

علاوہ ازیں مذہب دہابیہ ۱۷۷۰ء سے شروع ہوا اور اہل حدیث تیرہ سو

برس سے بلکہ اس دن سے جس دن سے کہ اسلام دنیا میں آیا چلے آتے ہیں۔ پھر کس طرح یہ لوگ دیباہی ہو سکتے ہیں اور ہر گاہ یہ لقب نہ ان کے اصول مذہب کے موافق ہے اور نہ وہ اس لقب پر راضی ہیں بلکہ اس لقب کو گالی سے بھی بدتر جانتے ہیں تو اس صورت میں ان کو اس لقب سے ملقب کرنا ہرگز صحیح نہیں ہے۔

اور جو ان کو لفظ "غیر متقلدین" سے تعبیر کیا ہے گو یہ تعبیر معنی صحیح ہو لیکن بلا ضرورت ایک نئے لقب سے ملقب ہونے کو یہ لوگ ناپسند کرتے ہیں تو اس صورت میں ان کو اس لقب سے ملقب کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔

اور جو اہل حدیث کی علامت ظاہری چار چیزیں بیان کی ہیں (یعنی آمین بالجہر کہنا، اور رفع السیدین کرنا اور نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا اور امام کے سچھے اچھد پڑھنا) یہ بھی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ علامت کسی فرقہ یا کسی شے کی ایسی چیز ہونی چاہیے جو اسی فرقہ اور اسی شے میں پائی جاتی ہو اور اس میں اور دوسرے فرقوں اور چیزوں میں مشترک نہ ہو تاکہ وہ فرقہ اور وہ شے اس کے ذریعہ سے اور فرقوں اور چیزوں سے متمیز ہو اور ایسی چیز جو اس میں اور دوسرے فرقوں یا چیزوں میں مشترک ہو اس فرقہ اور اس شے کی علامت نہیں ہو سکتی اور یہ چاروں چیزیں جن کو رسالہ دار نے اہل حدیث کی علامت ظاہری قرار دی ہے، فرقہ اہل حدیث کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ ان میں اور دوسرے فرقہ متقلدین میں مشترک ہیں۔ چنانچہ امین بالجہر اہل حدیث میں اور تین فرقہ متقلدین (شافعی، حنبلی اور مالکی) میں مشترک ہے بلکہ بعض محققین احناف نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ چنانچہ علامہ شیخ عبدالحق دہلوی حنفی شرح صراط مستقیم مطبوعہ افضل المطابع کلکتہ کے ۶۵ میں لکھتے ہیں :-

”در بھرتا میں در نماز جہری احادیث واقع شدہ و مذہب شافعی“

و احمد ہمیں بہت دور مذہب مالکؒ خلافت گو نہ ہست :
 اور جامع ترمذی مطبوعہ مطبع احمدی میرٹھ کے ۳۲ جلد اول میں مرقوم ہے :-

و به يقول عین و احد من اهل العلم من اصحاب
 النبی صلی اللہ علیہ و سلم و التابعین و من بعدہم
 یرون ان ینفع الرجل صوتہ بالتامین و لا یخفیہا
 و به يقول الشافعی و احمد و اسحق

ترجمہ :- اور یہی قول ہے بہت اہل علم کا اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 اور تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں میں سے ۔ یہ سب لوگ کہتے ہیں
 کہ مرد اپنی آواز کو بلند کرے آمین کہنے میں اور اس کو پوشیدہ نہ کرے
 اور یہی قول ہے شافعی اور احمد اور اسحاق کا ۔

اور علامہ امام ابن ہمام حنفیؒ فتح القدر مطبوعہ نو لکھنؤ کے ۱۲ جلد اول میں حدیث
 انخفا آمین کو چار دلیلوں سے ضعیف بنا کر حدیث جہر آمین سے اس کی تطبیق کی ایسی
 وجہ بیان کی ہے جس سے اصل جہر آمین کی تسلیم پائی جاتی ہے ۔ چنانچہ کہا ہے ۔

ولو کان الی فی ہذا شیء لو فقت بان و اية الخفض یراد
 بعادم القرح العنیف و و اية الجهر بمعنی قولہا فی
 نیر الصوت و ذیلہ الخ

ترجمہ :- اور اگر اس بات میں میرے اختیار میں کچھ ہوتا تو میں دونوں
 حدیثوں میں یوں تطبیق دیتا کہ آہستہ کہنے کی روایت سے یہ مراد ہے
 کہ کڑک سخت نہ ہو اور پکار کر کہنے کی روایت سے یہ مراد ہے کہ سینے سے
 نکلنے والی اور گونجنے والی آواز سے ہو

اور مولانا ابوالحسنات محمد عبدالحی صاحب لکھنؤی حنفی سلمہ اللہ تعالیٰ نے التعلیق المسجد،

مطبوعہ مصطفائی کے مآثر میں حدیث اخفاء آئین کی ضعف کی وجہ بتا کر فرمایا ہے۔

والانصاف ان الجہر قوی من حیث الدلیل

ترجمہ: اور انصاف یہ ہے کہ پکار کر آئین کہنا دلیل کی روشنی میں ہے

اور رفع الیٰدین اول نماز میں (یعنی تکبیر تحریر کے وقت) تمام فرقوں میں بلا اختلاف مشترک ہے حتیٰ کہ احناف میں بھی جاری ہے اور دوسرے مواضع وسط نماز میں (جیسے رکوع جانے اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت) الحدیث اور تین فرقہ مقلدین مذکورین اور بعض احناف میں مشترک ہے اور بعض مواضع وسط نماز میں (جیسے تکبیرات عیدین اور قنوت وتر کے وقت) احناف اور بعض فرقہ مقلدین کے ساتھ خاص ہے۔ چنانچہ امام نوویؒ شرح صحیح مسلم مطبوعہ نوکشتور کے ص ۱۶۸ جلد اول میں تحریر فرماتے ہیں :-

اجتمعت الامة على استحباب رفع الیٰدین عند تکبیرة الاحرام و اختلفوا فی ما سواها فقال الشافعی و احمد و جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم يستحب رفعهما عند الركوع و عند الرفع منه و سور و ایه عن مالک

ترجمہ: امت محمدیہ کا اتفاق ہے رفع الیٰدین کے مستحب ہونے پر تکبیر تحریر یعنی اول نماز کے وقت اور اختلاف ہے اس کے سوا میں پس کہا شافعی اور احمد اور جمهور علماء نے صحابہ اور ان کے بعد کے لوگوں میں سے کہ مستحب ہے رفع الیٰدین رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت اور اس کی ایک روایت مالک سے بھی ہے

اور علامہ قسطلانی ارشاد الساری شرح صحیح البخاری مطبوعہ نوکشتور کے ص ۱۶۸ جلد دوم

میں لکھتے ہیں :-

و هذا مذهب الشافعي و احمد و قال الحنفية لا يرفع
الافى تكبيرة الاحرام و هو و اية ابن القاسم عن مالك
ترجمہ: اور یہ (یعنی رفع الیدین تینوں وقتوں میں) مذہب شافعی
اور احمد کا ہے اور کہا حنفیہ نے کہ رفع الیدین نہ کرے مگر تکبیر تحریمہ میں
اور یہی روایت ہے ابن قاسم کی مالک سے۔
اور اسی صفحہ میں لکھتے ہیں :-

و قال ابو العباس القرطبي مشهور مذهب مالك ان
الرفع في المواطن الثلاثة هو اخر اقواله و اصحها
ترجمہ: کہا ابو العباس قرطبی نے کہ مالک کا مشہور مذہب یہی ہے
کہ رفع الیدین تینوں جگہوں میں ہے اور یہی آخر قول اُن کا ہے اور یہی
صحیح تر ہے۔
اور اسی صفحہ میں لکھتے ہیں :-

و اما الرفع في تكبيرة الاحرام فعليه الاجماع
ترجمہ: لیکن رفع الیدین تکبیر تحریمہ میں پس اس پر اجماع ہے۔
اور جامع ترمذی مطبوع مطبع احمدی میرٹھ کے طبع جلد اول میں مرقوم ہے :-
و بهذا يقول بعض اهل العلم من اصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر و جابر بن عبد الله
و ابو هريرة و انس و ابن عباس و عبد الله بن الزبير
و غيرهم و من التابعين الحسن البصري و عطاء و
طاؤس و مجاهد و نافع و سالم بن عبد الله و سعيد

بن جبیر وغیرہم و بہ یقول عبد اللہ بن المبارک
والشافعی و احمد و اسحاق

ترجمہ: اور یہی قول بعض اہل علم کا ہے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے۔ ان میں سے ہیں ابن عمر اور جابر بن عبد اللہ اور ابو ہریرہ اور انس
اور ابن عباس اور عبد اللہ بن زبیر وغیرہم اور تابعین میں سے حسن بصری
اور عطاء اور مجاہد اور نافع اور سالم بن عبد اللہ اور سعید بن جبیر وغیرہم
اور یہی قول ہے عبد اللہ بن مبارک اور شافعی اور احمد اور اسحاق کا۔

اور الفوائد البہیہ فی تراجم احنفہ مطبوعہ مطبع مصطفائی مصنفہ مولانا عبدالرحمن صاحب
لکھنوی حنفی سلمہ اللہ تعالیٰ کے ۱۲۴ میں طبقات سمعانی اور طبقات قاری سے عصام
بن یوسف کے حال میں (جو علمائے حنفیہ اور امام ابو یوسف کے شاگردوں میں
سے ہیں) منقول ہے:-

وکان ین فح ید یہ عند الدکوع و عند رفع الراح منہ
ترجمہ: اور عصام بن یوسف رفع الیدین کرتے تھے رکوع جانے
کے وقت اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت۔

اور ہذا مطبوعہ مطبع مصطفائی کے ۱۵۲، ۱۵۳ جلد اول میں مرقوم ہے:-

و ین فح ید یہ فی تکبیرات العیدین

ترجمہ: اور رفع الیدین کرتے تکبیرات عیدین میں۔

اور اسی کے ۱۲۵ جلد اول میں مرقوم ہے:-

وان اراد ان یقنت کبر و رفع ید یہ

ترجمہ: اور اگر ارادہ کرے قنوت پڑھنے کا تو تکبیر کے اور رفع

الیدین کرے۔

اور نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا اہل حدیث اور دو فرقہ متقلدین مذکورین میں مشترک ہے بلکہ بعض اکابر حنفیہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔ چنانچہ علامہ شیخ عبدالحق دہلوی حنفیؒ شرح سفر السعادة تالیف صاحب قلموس مطبوعہ مطبع افضل المطابع کلکتہ کے ص ۶۹ میں تحریر فرماتے ہیں:-

”وہر سینہ نہادون فوق سترہ مذہب امام شافعی است و روایتے از احمد نیز بہت و حجت ایشان حدیث وائل بن حجر است کہ گفت نماز گزار دم بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پس نہاد دست راست را بر دست چپ بر سینہ خود“

اور امام نوویؒ شرح صحیح مسلم مطبوعہ نوکشتور کے ص ۳۱۰ جلد اول میں لکھتے ہیں:-

هذا مذہبنا المشہور و بہ قال الجمهور ترجمہ: یہ (یعنی ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا) ہم شافعیوں کا مشہور مذہب ہے اور یہی قول جمهور کا ہے۔

اور اسی صفحہ میں لکھتے ہیں:-

و دلیل وضعہما فوق السرة حدیث وائل بن حجر قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ رعاہ ابن خزیمہ فی صحیحہ

ترجمہ: اور ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کی دلیل حدیث وائل بن حجر کی ہے کہ کہا انہوں نے کہ میں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پس رکھا آپ نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر اپنے سینے کے اوپر۔ روایت کیا اس کو ابن خزیمہ نے اپنے صحیح میں۔

اور معمولات مظہریہ کے ص ۹۹ میں حضرت مرزا مظہر جان جاناںؒ کی نماز پڑھنے کی کیفیت

میں مرقوم ہے:

”و دست را برابر سینه می بستند و می فرمودند ای روایت است از حج

از روایت زیر نافع“

اور امام کے پیچھے اکھڑ پڑھنا اہل حدیث اور تین فرقہ مقلدین مذکورین اور ایک جماعت احناف اور صوفیہ میں مشترک ہے اور ایک روایت میں امام ابوحنیفہؒ اور امام محمدؒ سے بھی آیا ہے۔

چنانچہ علامہ قسطلانی ارشاد الساری مطبوعہ نولکشور کے صفحہ جلد دوم میں لکھتے ہیں

و هذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية

ترجمہ: اور یہ (یعنی امام کے پیچھے اکھڑ پڑھنا جمہور کا مذہب ہے حنفیہ کو اس میں خلاف ہے۔

اور جامع ترمذی مطبوعہ مطبع احمدی میرٹھ ص ۲۴ جلد اول میں مرقوم ہے:-

والعمل علی هذا الحديث في القلعة خلف الامام عند
اکثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
و التابعين و هو قول مالك بن انس و ابن المبارك
و الشافعي و احمد و اسحق بن و ن القلعة خلف الامام

ترجمہ: اور عمل اس حدیث پر امام کے پیچھے اکھڑ پڑھنے میں اکثر اہل علم کے نزدیک ہے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین میں سے اور یہی قول ہے مالک بن انس اور شافعی اور ابن المبارک اور احمد اور اسحاق کا۔ یہ سب لوگ کہتے ہیں اکھڑ پڑھنے کو امام کے پیچھے۔

اور امام الکلام مصنفہ مولانا محمد عبدالحی صاحب لکھنوی حنفی سلمہ اللہ تعالیٰ کے صفحہ میں شرح و تفسیر فیض الدین سے منقول ہے:-

وقال بعض المشايخ اذا قرء المقتدى في صلوة المخافة
لا يكره على قول محمّد و اليه مال الامام ابو حفص الكبير
ترجمہ: اور کہا بعض مشائخ نے کہ جب پڑھے مقتدی نماز سرّیہ
میں تو نہیں سکروہ ہے محمد کے قول پر اور اسی کی طرف گئے ہیں امام
ابو حفص کبیر۔

اور اسی صفحہ میں منقول ہے:-

لكن نقل عن جدی شیخ الاسلام نظام الملّة والدين
عبد الرحيم المشهور بين الانام بشيخ التسليم وهو مجتهد
في مذهب ابي حنيفة باتفاق علماء ما وراء النهر و
خراسان انه كان يقول يستحب الاحتياط فيما يردى
عن محمد و يحصل بذلك و يقول لو كان في فمي جعق
يوم القيمة احب الى من ان يقال لا صلوة لك

ترجمہ: لیکن میرے دادا شیخ الاسلام نظام الملّة والدين
عبد الرحيم ت (جو خلیق میں شیخ التسليم کے لفظ سے مشہور ہیں اور وہ
ابو حنیفہ کے مذہب میں باتفاق علمائے ماوراء النہر و خراسان کے مجتہد
ہیں) منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ مستحب ہے احتیاطاً (یعنی
امام کے پیچھے اجمد پڑھنا) مطابق اس کے جو امام محمد سے مروی ہے
اور وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن
میرے منہ میں انگارا بھرا جاوے تو یہ بہتر ہے میرے نزدیک اس سے
کہ کہا جاوے کہ تیری نماز نہیں ہوئی۔

اور ملک میں مرقوم ہے:-

و (القول) الثالث ان قراءة الفاتحة مستحسنة و
 مستحبة في السرية و مكروهة في الجهرية في رواية
 عن محمد كما ذكره صاحب الهداية و الذخيرة وغيرهما
 و هو رواية عن ابى حنيفة كما ذكره الزاهدى فالمحتجب
 و هو الذى اختاره ابو حفص و شيخ التسليم كما مر و
 ذكره بل جماعة من الحنفية و الصوفية كما قال صاحب
 التفسير الاحمدى

ترجمہ: اور تیسرا قول یہ ہے کہ اکھڑھنا (امام کے چھپے)
 مستحسن اور مستحب ہے سر پر نماز میں اور مکروہ ہے بھر یہ میں ایک
 روایت میں امام محمد سے۔ چنانچہ ذکر کیا اس صاحب ہدایہ و ذخیرہ وغیرہم
 نے۔ اور بھی ایک روایت ہے ابو حنیفہ سے بھی۔ چنانچہ ذکر کیا اس
 کو زاہدی نے مجتہد میں۔ اور اسی کو اختیار کیا ہے ابو حفص اور شیخ
 التسليم نے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا بلکہ اختیار کیا اس کو ایک جماعت نے
 حنفیہ اور صوفیہ سے جیسا کہ کہا صاحب تفسیر احمدی نے۔
 اور ۳۳ میں مرقوم ہے:-

و احسن هذه الاقوال هو القول الثالث وهو ان كان
 ضعيفاً رواية لكنة قوی دلایة كما ستقف عليه
 ترجمہ: اور بہتر ان اقوال میں تیسرا ہی قول ہے اور یہ قول اگرچہ
 روایت ضعیف ہے لیکن درایت (یعنی دلیل کی رو سے) قوی ہے چنانچہ
 عنقریب تو اس پر واقف ہوگا۔

اور معمولات منظر یہ کے ۱۱ میں حضرت منظر جانان کے ناز پڑھنے کی کیفیت

میں مرفوم ہے:-

دینارمی فرمودند کہ سکوت مقتدی در قرآن اولی است چنانکہ

اسرار فاتحہ در سریہ

اور جب معلوم ہوا کہ یہ چاروں چیزیں اہل حدیث اور دوسرے مقلدین فریق میں مشترک ہیں تو پھر علامت ظاہری فریقہ اہل حدیث کی کیونکر ہو سکتی ہیں۔ مگر شاید رسالہ دار اور اس کے اصحاب و انصار یہ کہیں کہ ہمارے سوا سب فرقے (اہل حدیث ہوں یا مقلدین) اہل سنت سے خارج ہیں اور مثل دیگر فرقہ ضالہ رافضی خارجی وغیرہما کے ہیں۔

اور جو اہل حدیث کی نسبت لکھا ہے (کہ یہ لوگ اہل سنت سے خارج ہیں اور مثل دیگر فرقہ ضالہ رافضی خارجی وغیرہما کے ہیں اور اس کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ ان کے بہت سے عقاید اور مسائل مخالف اہل سنت کے ہیں۔ پھر دس عقاید اور گیارہ مسائل ان کی طرف نسبت کر کے بیان کیے ہیں۔) یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دو وجہ سے۔ ایک یہ کہ ان عقاید و مسائل فسو بہ بجانب اہل حدیث میں سے اکثر ان کے عقاید و مسائل ہیں ہی نہیں۔ ان مسائل کا انتساب ان کی طرف سراسر اہتمام ہے چنانچہ ان کی تفصیل ان کے جوابات کے ذیل میں آتی ہے۔

دوم یہ کہ ان عقاید و مسائل میں سے بعض تو فرقہ مقلدین اہل سنت ہی کے ساتھ خاص ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو فرقہ مقلدین اور حضرات صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین و محدثین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں مشترک ہیں۔ چنانچہ اس کی تفصیل بھی ان کے جوابات کے ذیل میں مذکور ہے۔

پس یہ اگر یہ دلیل جس کو رسالہ دار نے بیان کیا ہے اور جس کی رو سے اہل حدیث کو اہل سنت سے خارج مٹھ کر مثل دیگر فرقہ ضالہ کے قرار دیا ہے صحیح ہے تو

اس دلیل کی رو سے سوائے رسالہ دار اور اس کے اعموان و انصار کے جتنے فرقے متقلدین (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی) کے موجود یا گزرے ہیں اور جتنے ان سے پہلے اہل اسلام حضرات صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین و محدثین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین گزرے ہیں سب کے سب نعوذ باللہ اہل سنت سے خارج ہو جائیں گے اور مثل دیگر فریق ضالہ رافضی خارجی وغیرہما کے ٹھہریں گے۔ اور ایسی بات کے کہنے پر سوائے رسالہ دار یا اس کے اعموان و انصار کے اور کس کو جرات ہو سکتی ہے یہ تو ثابت ہے اور سب کے نزدیک مسلم کہ اگر کوئی کسی کو کافر یا بے دین یا لادین یا بدعتی یا گمراہ کہدے اور جس کو کہا ہے وہ ایسا نہ ہو تو خود کہنے والا ہی ایسا ہو جاتا ہے

جیسا کہ حدیث شریفین میں آیا ہے (دیکھو کتاب الترغیب والترہیب للما فیہ عبد العظیم المنذری مطبوعہ فاروقی دہلی ۵۰۳، ۵۰۴، مشکوٰۃ شریف مطبوعہ مطبع مجتہبان دہلی ۳۲۴)

اور جب رسالہ دار اور اس کے اعموان و انصار نے اپنے سوا سب الگے پھیلے مسلمانوں کو اہل سنت سے خارج کہدیا۔ اور سب کو گمراہ فرقوں میں داخل کر دیا۔ اور یہ بالیقین معلوم ہے کہ وہ لوگ ایسے نہ تھے تو چار و ناچار حضرت رسالہ دار اور ان کے اعموان و انصار کو خود ہی ایسا ہونا پڑا۔ کیوں نہ ہو وار مردانِ خالی نہ باشند۔

لہ واضح ہو کہ جو ہم نے اس مقام و نیز دوسرے مقامات میں رسالہ دار اور اس کے اعموان و انصار و ہم خیال کو اس طرح کے الزامات ان کے کلاموں سے نکال کر دیے ہیں صرف اس مسئلے کے مطابق دیے ہیں کہ لازم مذہب کا عین مذہب ہوتا ہے جس کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے اور اس رسالہ میں و نیز دیگر رسائل میں برابر اس پر عمل کیا ہے اور اسی بنا پر اہل سنت کو اپنے خیال پر اہل بدعت اور خارج اہل سنت کہدیا ہے ورنہ ہمارے نزدیک یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے۔ ہم اس کو غلط جانتے ہیں اور اپنے خاص مذہب کی رو سے کسی کو اس طرح کا الزام نہیں دے سکتے حتیٰ کہ خود وہ اس لازم کا التزام نہ کرے۔

اللهم احفظنا من ملة العصبية والجهالة واعصنا من

حصائد الالسنه والبطالة

افسوس کہ عجیب صاحب نے کچھ سوچ بچار نہ کر لیا اور بن سمجھے بوجھے رسالہ دار

کی اس تحریر کو تسلیم کر لیا بلکہ سند میں پیش کر دیا اور چار و ناچار ان کو بھی اگلے پچھلے اہلسنت

کی جماعت سے خارج ہو کر رسالہ دار اور اس کے اعموان و انصار کی طرح ہونا پڑا۔

انا للہ وانا الیہ راجعون۔

اہل حدیث کے اصول و عقائد

عقائد اور مسائل کے جواب سے پہلے ہم کو اپنے اصول مذہب کا لکھنا مناسب بلکہ

ضروری معلوم ہوتا ہے اس لیے ہم اولاً اپنے مذہب کا اصل الاصول لکھتے ہیں پھر

جواب میں قلم اٹھائیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ

واضح رہے کہ ہمارے مذہب کا اصل الاصول صرف اتباع کتاب و سنت ہے

لہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل حدیث کو اجماع امت و قیاس شرعی سے انکار ہے۔

کیونکہ جب یہ دونوں کتاب و سنت سے ثابت ہیں تو کتاب و سنت کے ملنے میں

ان کا ماننا اگیا جس طرح استحسان و شرائع من قبلنا وغیرہ دیکھو نورا الانوار مکہ و شرح

مسلم الثبوت ۲۹ وغیرہ تو اب ان کے علیحدہ ذکر کرنے کی حاجت نہ رہی۔ اسی وجہ

سے بہت اکابر و ائمہ دین کے کلام میں صرف کتاب و سنت ہی کا ذکر پایا جاتا ہے۔

نہ اور کسی چیز کا۔ چنانچہ اقوال بزرگان دین منقولہ آئندہ سے یہ امر واضح ہے حالانکہ

ان کو اجماع امت و قیاس شرعی سے انکار نہیں ہے اور جن اکابر کے کلام میں ان

دونوں کا بھی ذکر اگیا ہے ان کا قول بھی بجا ہے۔ انہوں نے اپنی اصطلاح کے مطابق فرمایا

اور ہر ایک مسئلے میں کتاب و سنت ہی ہمارے مذہب کی کسوٹی ہے۔ کتاب و سنت کے مخالف کسی کا قول و فعل ہو (پیر کا یا استاد کا، ماں باپ کا یا قوم و برادری کا، یا اور کسی کا) ہمارا مذہب نہیں ہے اور ہم اس سے بری اور بیزار ہیں اور اس کی دلیل ہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے جس کا ہم نے اپنے مہربان اللہ سے عہد کیا ہے اور اسی سے ملتی ہیں کہ ہم کو ہمیشہ اس عہد پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ کرے آمین۔ اور جو ہم نے اپنے مذہب کا اصل الاصول بیان کیا ہے یہی تمام سلف صالحین صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین و محدثین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مذہب کا اصل الاصول ہے چنانچہ خدا قول اکابر و ائمہ دین کے اس باب میں نقل کرتے ہیں۔

حضرت محبوب سبحانی سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ فتوح الغیب مطبوعہ نولکھنور کے ۲۱۵ میں فرماتے ہیں کہ :-

”کتاب و سنت کو اپنا پیشوا بنا اور دونوں میں تامل اور غور سے نظر کر اور دونوں پر عمل کر اور کسی کے قال و قیل و ہوس سے فریب کھا“ اور منہ ۲۲ میں فرماتے ہیں کہ :-

”ہمارے لیے سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی نہیں ہے جس کی ہم پیروی کریں اور نہ ہمارے لیے سوائے قرآن مجید کے کوئی کتاب ہے جس پر ہم عمل کریں۔ پس تو کتاب و سنت سے باہر نہ جا کہ ہلاک ہو جائے گا اور ہوائے نفس اور شیطان تجھ کو بہکا دیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو پیروی مت کر ہوائے نفس کی کہ تجھ کو اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ اور تمام آفتوں سے سلامتی کتاب و سنت کی پیروی میں ہے، اور ہلاکی ان کے ماسوا میں اور انہیں دونوں کی پیروی سے ہلاکت اور بدلیت اور خوئیست کے درجے کو پہنچتا ہے“

اگر مشائخ میں فرماتے ہیں کہ :-

”جب تو اپنے دل میں کسی کی دشمنی یا راستی اور سے تو اس کے کاموں کو کتاب و سنت پر پیش کر دینی دونوں سے ملا پس اگر اس کے کام کتاب و سنت کے مخالف ہوں (اور تو اس کو دشمن عقاب آتو تو اس بات سے خوش ہو کہ تو نے اس کی دشمنی میں اللہ اور اس کے رسول کی نعمت کی اور اگر اس کے کام کتاب و سنت کے موافق ہوں اور لو اس کو دشمن رکھتا ہے تو توجان رکھ کہ تو صاحب ہوائے نفس ہے کہ اس کو اپنے نفس کی خواہش سے دشمن رکھتا ہے اور اس کے سبب سے تو اس پر ستم کرنے والا ہے اور اللہ عزوجل اور اس کے رسول کا نافرمان اور مخالف ہے۔ پس تو اللہ کی طرف رجوع ہو اور اس کی دشمنی سے توبہ کر اور اللہ سے اس کی دوستی مانگ اور جو اس کے سوا اللہ کے پیارے اور دوست اور برگزیدہ اور نیک بندے ہیں سب کی اس سے محبت مانگ کہ تو اللہ کا اس کی دوستی میں موافق ہو جائے اور ایسا ہی اس شخص کے حق میں کر جس کو تو دوست رکھتا ہے یعنی اس کے اعمال کو بھی کتاب و سنت پر پیش کر۔ اگر کتاب و سنت کے موافق ہوں تو اس کو دوست رکھ اور مخالف ہوں تو دشمن رکھ تاکہ ایسا نہ ہو کہ تو اس کو دوست رکھے اپنی خواہش سے اور دشمن رکھے اپنی خواہش سے حالانکہ تو مامور ہوا ہے کہ اپنی خواہش کی مخالفت کرے۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ تو مت پیروی کر اپنی خواہش کی کہ تجھ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی“

اور نعت الطالبین مطبوعہ مطبعہ تفسووی دہلی کے مشائخ میں فرماتے ہیں کہ :-

صاحبی کے افعال و اقوال کو مت دیکھو بلکہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی کو دیکھو اور اسی پر اعتماد کرو تاکہ تم یگانہ آفاق ہو جاؤ۔

اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اپنے وصیت نامہ مطبوعہ کانپور کے مدعا میں جس کو ایسی اولاد و اصحاب کے لیے تصنیف کیا ہے فرماتے ہیں :-
 اول وصیت اس فقیر جنگ زدن ست بکتاب و سنت
 در اعتقاد و عمل و پیوستہ بند برہر و مشغول شدن و ہر روز حصہ
 از ہر دو خواندن و اگر کفایت خواندن ندارد ترجمہ و رقی از ہر دو شنیدن
 و در عقائد مذہب قدما اہل سنت اختیار کردن و در فروع پیروی
 علماء محدثین کہ جامع باشند میان فقر و حدیث کردن و دائماً
 تفرجیات فقہیہ را بر کتاب و سنت عرض نمودن آنچه موافق باشد
 در چیز قبول آوردن و الا کالائے بدبریش خاندادن۔ امت را
 بیح وقت از عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استغنا حاصل نیست
 و سخن متقشف فقہاء کہ تقلید عالمی را دستاویز ساختہ تبیح سنت را
 ترک کردہ اند شنیدن و بدیشاں التفات نہ کردن و قرابت خدا
 جستن بدوری ایناں ۔

اور حجۃ اللہ البالغہ مطبوعہ مطبع صدیقی بریلی کے ۱۵۳ میں فرماتے ہیں کہ :-
 ”ابن عمرؓ نے جابر بن زیدؓ سے فرمایا کہ تو لبرو کا فقیہ ہے بغیر قرآن
 و حدیث کے فتوے نہ دیجیو ورنہ خود ہلاک ہوگا اور دوسروں کو
 بھی ہلاک کرے گا۔“

اور حجۃ اللہ البالغہ مذکور کے ۱۹۲، ۱۹۳ میں اور عقداً بحمد مطبوعہ مطبع فاہمی دہلی

کے ۹۶، ۹۷، ۹۸ میں امام شحرانی کی کتاب ایواقیت و اسحاہر سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابوحنیفہ فرماتے تھے کہ:-

”جو شخص میری دلیل کو نہ جانے اس کو سزاوار نہیں کہ میرے قول

پر فتوے دیوے“

اور حضرت امام مالک فرماتے تھے کہ:-

”ایسا کوئی نہیں ہے جس کے سارے اقوال مقبول ہوں یا سارے

مردود بلکہ ہر ایک شخص کا بعض قول مقبول ہوتا ہے اور بعض مردود ہوتا ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے (کہ آپ کے سارے اقوال مقبول،

واجب القبول ہیں) اور ظاہر ہے کہ کسی شخص کے بعض قول کا قبول کرنا

اور بعض کا رد کرنا (یعنی ترک کرنا) اس کی دو ہی صورت ہو سکتی ہے

ایک یہ کہ اس کے ایک قول کو قبول کریں اپنی خواہش سے اور دوسرے

قول کو رد کریں اپنی خواہش سے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو

پیش کریں کتاب و سنت پر جو موافق ہو قبول کریں اور جو مخالف ہو

ترک کریں۔ اول صورت تو باطل ہے کیونکہ اوپر گزر چکا ہے کہ آدمی

ماسور ہوا ہے کہ اپنی خواہش کی مخالفت کرے۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے

کہ تو مت پیروی کر اپنی خواہش کی کہ تجھ کو اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔

پس دوسری صورت متعین ہے کہ اس قول کو کتاب و سنت پر پیش

کریں اگر مطابق ہو قبول کریں ورنہ ترک کریں“

اور حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب جزر القراءۃ کے مک میں حضرت ابن عباس

اور مجاہد کا بھی یہی قول نقل فرمایا ہے اور نیز امام بخاری نے اپنی صحیح مطبوعہ مصر

کے ۲۰۵ جلد اول میں حضرت علیؑ سے اور امام مسلم نے اپنی صحیح مطبوعہ نوکلشور

کے ساتھ جلد اول میں اور امام ترمذی نے اپنی جامع مطبوعہ مطبع احمدی میرٹھ کے ساتھ جلد اول میں عبداللہ بن عمرؓ سے بھی اسی مضمون کا قول نقل فرمایا ہے۔ اور حضرت امام شافعیؒ فرماتے تھے کہ:

”جب حدیث کی صحت ثابت ہو جاوے تو وہی میرا مذہب ہے۔“

اور ایک روایت میں ہے کہ:

”جب میرے کلام کو حدیث کے مخالف دیکھو تو حدیث پر عمل

کو اور میرے کلام کو دیوار پر مارو۔“

اور ایک دن اپنے شاگردؒ مزیؒ سے فرمایا کہ:

”اے ابراہیم! تو مت تقلید کر میری ہر ایک بات میں جو میں کہتا ہوں۔“

تو خود اپنے لیے اس میں نظر کرنے اس لیے کہ یہ دین ہے۔“

اور فرماتے تھے کہ:

”کسی کا قول حجت نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے اگرچہ اس کے کہنے والے بہت ہوں اور نہ کسی کا قیاس حجت

ہے اور نہ کوئی شے حجت ہے اور نہیں ہے یہاں مگر فرمانبرداری اللہ

کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔“

اور حضرت امام احمد بن حنبلؒ فرماتے تھے کہ:

”اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ میں سی کا

کلام معتبر نہیں۔“

اور ایک شخص سے فرمایا کہ:

”تو نہ میری تقلید کر نہ مالک کی نہ اوزاعی کی نہ کسی اور نے احکام

کو کتاب و سنت سے جہاں سے انہوں نے لیے ہیں۔“

اس لیے تقلید سے مراد بے دلیل مان لینا ہے۔

” اور یہ (یعنی کتاب و سنت سے احکام کا لینا) ایسا امر نہیں ہے، جس کا حصول اب ناممکن ہے بلکہ سابق کی نسبت اب آسان ہے اللہ کی قدرت بہت وسیع ہے اور اس کی رحمت کسی زمانہ اور کسی شخص کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ کوشش کرنا شرط ہے اور اس کا فضل درکار۔“

دیکھو حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۶ و عقداً لجمہ ص ۴۵ و النافع الکبیر لمن یطالع الجلیع الصغیر مطبوعہ مطبع مصطفائی ص ۱۷ و معیار السحیح مطبوعہ مطبع فاروقی دہلی ص ۲۸، ۲۹ و دراسات مطبوعہ بیت السلطنت لاہور ص ۲۸، ۲۹،

ص ۱۷ و ضمیمہ اشاعت السنۃ نمبر ۱ جلد اول ص ۳ تا نمبر ۹ جلد ۳ ص ۶۹ وغیرہ

اور علماء کا ہر ایک زمانے میں قرآن مجید و حدیث شریف کی تفسیریں شرحیں لکھتا اور واغظوں کا اپنے وغظوں میں ان کے معانی کو بیان کرنا اور باحثین و مناظرین کا اپنے مباحث و مناظرات میں آیات و احادیث کو سند میں پیش کرنا یہ سب شاہ عدل اور دلیل روشن ہیں اس پر جو ہم نے کہا ہے کہ قرآن و حدیث سے احکام کا نکالنا اب بھی ناممکن نہیں ہے۔

اور نیز حجۃ اللہ البالغہ کے ص ۱۶۳ میں امام شعرانی رح کی کتاب الیواقیت و الجواہر سے نقل فرماتے ہیں کہ:-

” امام ابو یوسفؒ اور امام زفرؒ وغیرہما فرماتے تھے کہ کسی کو حلال نہیں ہے کہ ہمارے قول پر فتوے دیوے جب تک یہ جان نہ لے کہ ہم نے کہا ہے۔“

اور عصام بن یوسفؒ سے کہا گیا کہ تم ابو حنیفہؒ کا بہت خلاف کرتے ہو تو کہا کہ: آس لیے کہ ابو حنیفہؒ کو جو فہم دیا گیا تھا وہ ہم کو نہیں دیا گیا تو انہوں نے اپنے فہم سے وہ بات دریافت کر لی جو ہم کو نہیں دریافت ہوئی

اور ہم کو جائز نہیں کہ ان کے قول پر فتوے دیوں جب تک کہ خود نہ سمجھ لیں۔“

اور امام نوویؒ شرح صحیح مسلم کے ص ۳۶۹ جلد اول میں فرماتے ہیں کہ:-

”حدیث جب ثابت ہو جائے تو بعض لوگوں یا اکثر لوگوں یا تمام لوگوں کے ترک کر دینے سے متروک نہیں ہو سکتی۔“

اور اشعرا السنہ کے ۵، ۵، ۵ جلد ۶ میں کتاب ایقاظ سے حافظ ابن القیمؒ کا قول نقل کیا ہے کہ:-

”متابعہ خالصہ اس کا نام ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی کی بات یا رائے کو مقدم نہ کیا جائے، کوئی بات ہو اور کسی کی ہو۔ بلکہ پہلے صحت حدیث کو دیکھا جائے۔ پھر اگر صحیح ہو تو اس کے معنی کو خیال کیا جائے۔ جب وہ معلوم ہو چکے تو اس سے عدول نہ کیا جائے اگرچہ مشرق سے مغرب تک کے لوگ اس کے مخالف ہوں۔ اور خدا کی پناہ ہے کہ تمام امت ترک حدیث پر اتفاق کر لے، یہ کبھی نہ ہوگا بلکہ کوئی نہ کوئی امت میں اس کا قائل ہوگا۔ اگرچہ تجھ پر اس کا حال چھپا رہا اور تیرا نہ جاننا اس کے قائل کو اللہ کے سامنے اس حدیث کے ترک کر دینے میں سند نہیں ہو سکتا۔ پس حدیث کی طرف جا اور ہمت نہ ہار اور جان لے کہ کوئی نہ کوئی اس کا قائل ہوگا اگر تجھے اس کا علم نہیں اور باوجود تیرے اس عمل یا حدیث و ترک اقوال علماء کے ان علماء کی محبت اور تعظیم مراتب اور ان کی امانت اور اجتہاد کا اعتقاد دور نہ ہو۔“

اور حافظ ابن القیمؒ زاد المعاد مبلووعہ مطبع نظامی کے ص ۲۲۵ جلد ۲ میں فرماتے ہیں کہ:-

”حدیث کی پیروی سب پر مقدم ہے اور حدیث کی جہت سے

سب اقوال جو اس کے مخالف ہوں چھوڑ دیے جائیں اور حدیث کسی کے قول سے کوئی ہو نہ چھوڑی جائے۔ اگر حدیث کسی مخالف کے خلاف کرنے سے (اس وجہ سے کہ اس کو وہ حدیث نہیں پہنچی یا اس نے اس کی کوئی تاویل کر لی ہے یا اگر کوئی وجہ اس کے خلاف کرنے کی ہوئی ہے) چھوڑ دی جائے تو اس طرح سے بہت حدیثیں چھوٹ جائیں گی اور حجت کو چھوڑ کر غیر حجت کی طرف اور واجب الاتباع کے قول کو چھوڑ کر غیر واجب الاتباع کے قول کی طرف اور معصوم کا قول چھوڑ کر غیر معصوم کے قول کی طرف جانا پڑے گا اور یہ ایک بلائے سخت ہے۔ اللہ ہم کو اس سے عافیت دے ۛ

اور اغاثۃ اللہ فان مطبوعہ مطبع صدیقی بریلی کے ص ۷۷ میں فرماتے ہیں کہ:

”سچا بصیرت والا وہ ہے کہ سادھتی کے کم ہونے یا بالکل نہ ہونے سے نہ گھبراوے بشرطیکہ دل میں رفاقت اول قافلہ کی سمجھتا ہو جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے یعنی نبیوں اور صدیقیوں اور شہداء اور صالحین کو جو عمدہ رفیق ہیں اپنا سادھتی جانتا ہو کیوں کہ راہ طلب میں آدمی کا اکیلا ہونا دلیل سچے طلب کی ہے“

اور نیز ص ۷۷ میں فرماتے ہیں کہ:

”ابوشامہ محمد الرحمن بن اسمعیلؒ نے کتاب الباعث علی انکار البعد والحوادث میں کیا خوب کہا ہے کہ جہاں جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم ہے اس سے یہ عرض ہے کہ سخی بات کا سادھتی اور پیرور ہے کہ اس پر چلنے والے محوڑے ہوں اور مخالف بہت۔ اس لیے کہ سخی وہ ہے جس پر پہلی جماعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک اور صحابہؓ

کی تھی۔ اور ان کے بعد جو باطل دلسے بہت ہوں ان کا کچھ اعتبار نہیں“
 عمر دین میمون ازدیؓ فرماتے ہیں کہ میں یمن میں حضرت معاذ
 بن جبلؓ کے ساتھ ہوا اور جب تک کہ ان کو شام میں دفن نہ کر لیا تب
 تک ان سے علیحدہ نہ ہوا پھر ان کی وفات کے بعد سب لوگوں سے زیادہ
 فقیہ عبداللہ بن مسعودؓ کے ساتھ ہوا۔ ان سے میں نے سنا کہ فرماتے
 تھے کہ جماعت میں رہنا لازم پکڑو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت

پر ہے۔ پھر میں نے ایک روز ان کو یوں فرماتے سنا کہ عنقریب تم پر
 ایسے حاکم ہوں گے کہ نماز کو اس کے وقت سے ٹالیں گے پس تم قوت
 پر نماز پڑھ لینا کہ فرض ادا ہو جائے گا پھر ان کے ساتھ پڑھنا کہ وہ
 تمہارے لیے نفل ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کی کہ اے اصحابِ محمدؐ
 میں نہیں جانتا کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ کیا تو کہتا ہو
 میں نے کہا کہ آپ مجھ کو جماعت کے لازم پکڑنے کے لیے حکم فرماتے
 ہیں اور اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ پھر یہ فرماتے ہیں کہ نماز تنہا پڑھنا
 وہ فرض ہوگی اور جماعت کے ساتھ پڑھنا وہ نفل ہوگی۔ انہوں نے
 فرمایا کہ اے عمر و بن میمون! میں تجھ کو اس گاؤں کے لوگوں میں بڑا
 سمجھا رہا ہوں کہ تمہارا سبب معلوم ہے کہ جماعت کیا ہے میں نے کہا کہ
 نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جماعت کو
 چھوڑ دیا ہے۔ جماعت وہ ہے جو حق کی موافق ہوگا کیلا ہی ہو۔

نعیم بن حاد کہتے ہیں کہ اس سے غرض یہ ہے کہ جب جماعت بڑھ
 جائے تو تجھ کو وہی طریق اختیار کرنا چاہیے جس پر جماعت کے لوگ
 بڑھنے سے پیشتر تھے گو تو اکیلا ہی ہو کہ اس صورت میں تو ہی جماعت

ہوگا۔“

اور منہ میں فرماتے ہیں کہ:

”محمد بن اسلم طوسیؒ جن کی امامت پر سب کا اتفاق ہے۔ اپنے وقت میں سب سے زیارح تابعِ سنت تھے۔ ان کے عہد میں کسی عالم سے سوال کیا گیا کہ سوادِ اعظم (یعنی بڑا گروہ) کیا ہے جس کے باب میں حدیث شریف میں یہ حکم ہے کہ جب لوگ اختلاف کریں تو تم بڑے گروہ کو لازم پکڑو۔ عالم نے فرمایا کہ محمد بن اسلم طوسی بڑا گروہ ہے“ اور امام شعرانیؒ اپنی کتاب میزان کے ۱۳۱ میں فرماتے ہیں کہ

”حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے تھے کہ سوادِ اعظم سے وہ شخص مراد ہے جو اہل سنت و جماعت ہے، گو اکیلا ہی ہو“

ابھی کہاں تک اقوال اس باب میں نقل کریں یہ دفتر بہت طویل ہے کتنی مجلدوں میں بھی تمام نہیں ہونے کا۔ طالبِ حق کے لیے اس قدر کافی ہے اور کچھ اقوال عقیدہ دہم کے جواب میں بھی مذکور ہیں۔

جب ہمارے مذہب کا اصل الاصول معلوم ہو تو اب اگر کوئی شخص کسی فرقہ کا کوئی بات کسی کتاب میں لکھ دے یا زبانی کہے تو مجرد اس کے لکھ دینے یا کہہ دینے سے وہ بات ہمارے مذہب کی نہیں ہو سکتی جب تک کہ کتابِ سنت اس پر شہادت نہ دیں۔

اس صورت میں ہمارے مذہب پر کسی کا کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا ہمارے مذہب پر وہی شخص اعتراض کر سکتا ہے جو ہمارے اصولِ مذہب سے ناواقف ہے یا جان بوجھ کر بے انصافی کرتا ہے۔ رہا بھول چوک کا ہونا سو یہ غالباً لوازم بشریت سے ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ:

المجتهد قد يخطئ و قد يصيب
 یعنی مجتہد کبھی چوک جاتا ہے اور کبھی حق کو پا جاتا ہے۔
 اس صورت میں اگر کسی سے کچھ غلطی یا بھول چوک ہو جائے تو ناصحین کج چاہیے
 کہ اس کی غلطی پر اس کو آگاہ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر پائیں اور اس شخص
 کو بھی چاہیے کہ اپنے ناصحین کی نصیحت کو بہ دل و جان قبول کرے اور روئیں
 روئیں سے ان کا شکر گزار ہو۔

شرع ہوتے ہیں

عقائد کے جواباً

اب یہاں

پہلا عقیدہ: جو اس رسالہ میں اہل حدیث کی طرف منسوب کیا
 گیا ہے یہ ہے کہ یہ لوگ خدائے پاک کا جھوٹ بولنا ممکن کہتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ
 دیا ہے کہ کتاب صیۃ الایمان مطبوعہ مراد آباد مصنفہ مولوی شہود اسحاق شکرد
 مولوی نذیر حسین کے ص ۵ میں مندرج ہے۔

جواب

اس عقیدہ کا انتساب بھی اہل حدیث کی طرف صحیح نہیں ہے۔ ان پر اتہام بیجا
 ہے۔ اہل حدیث کیا سارے اہل سنت بلکہ سارے اہل اسلام اس پر متفق ہیں کہ
 خدا تعالیٰ جھوٹ بولنے سے پاک ہے۔ نہ جھوٹ بولا ہے نہ بولتا ہے نہ بولے گا اور
 جو کوئی کہے کہ خدائے تعالیٰ جھوٹ بولا ہے یا بولتا ہے یا بولے گا ایسا شخص سب کے
 نزدیک کافر ہے اور خدا کی اس پر لعنت۔

ہاں یہ عقیدہ کہ خدائے پاک کا جھوٹ بولنا ممکن بالذات (یعنی عقلاً ممکن) ہے

یہ نہیں (یعنی خدائے تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے یا نہیں) اس عقیدے میں درمیان مقلدین اہل سنت اور فرقہ معتزلہ کے باہم اختلاف ہے۔

فرقہ اشاعرہ (جو کہ شیخ ابوالحسن اشعریؒ کے پیرو ہیں اور دیار خراسان اور عراق اور شام اور دیگر ممالک واقطار میں یہی لوگ اہل سنت و جماعت مشہور ہیں اور ان میں جمہور شافعیہ و مالکیہ و حنبلیہ شامل ہیں) اور بعض معتزلہ یہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ خدائے تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ممکن بالذات ہے۔

اور فرقہ ماتریدیہ (جو کہ شیخ ابو منصور ماتریدیؒ کے پیرو ہیں اور دیار ماوراء النہر میں یہی لوگ اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں اور ان میں اکثر احناف اور بعض دیگر شامل ہیں) اور جمہور معتزلہ یہ سب لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدائے پاک کا جھوٹ بولنا عقلاً ممکن نہیں ہے (دیکھو شرح عقائد نسفی مطبوعہ مطبع گلزار خلیل ۵۵، ۵۶ و حاشیہ رومی بر شرح عقائد نسفی مذکورہ ۵۵ و حاشیہ خیالی مطبوعہ نوکشتور ۲۳، ۱۴ و شرح مواقف مطبوعہ نوکشتور ۴۰۹، ۵۸۶، ۵۸۸، ۵۸۹، ۴۲۹، ۴۱، ۴۵، ۴۶، ۴۸ و مسلم الثبوت مع کشف المبہم مطبوعہ شعلہ طور کانپور ۶۶، ۲۲۵ و تفسیر بیضاوی مطبوعہ نوکشتور ۱۸ جلد اول و تفسیر الواسعہ مطبوعہ استنبول ۲۸۸ جلد اول و غنیۃ الطالبین مطبوعہ مطبع مرتضوی دہلی ۲۳۳ و کفایہ

لہ واضح رہے کہ جہاں جہاں اس کتاب میں متعدد مضامین لکھنے کے بعد ان کا حوالہ متعدد کتابوں پر دیا گیا ہے اس سے مجموعہ مضامین کا حوالہ مجموع کتابوں پر مراد ہے نہ ہر ایک کا ہر ایک پر اور ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ ہر مضمون کے بعد متصل حوالہ ذکر کرنے میں پڑھنے کے وقت انتشار ہوتا ہے اور عبارت کی سلاست میں فرق آجاتا ہے تو اگر ناظرین ایک مضمون کو ایک کتاب میں نہ پائیں تو اس کو دوسری کتاب میں ڈھونڈیں کسی نہ کسی کتاب میں کتب مذکورہ سے ضرور پائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو صحیح بخاری کے ترجمۃ الباب و احادیث الباب پر قیاس کریں۔ یہ اسی کی نظر ہے۔

حاشیہ شرح عقائد نسفی مذکور ص ۴۲ و حاشیہ عبدالحکیم علی النجیالی مطبوعہ نوکلشور ص ۲۲
 ص ۲۲۸ و قرہ کمال حاشیہ شرح عقائد نسفی مذکور ص ۶۳ و تحفہ اشاعریہ مطبوعہ
 فخر المطالیح ص ۲۴۹ وغیرہ

لیکن یہاں یہ بھی واضح رہے کہ فرقہ ماتریدیہ کو جو فرقہ اشاعرہ سے اس عقیدے
 میں خلافت ہے۔ یہ صرف ظاہری خلافت اور محض نزاع لفظی ہے حقیقت میں
 دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ خدائے تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ممکن بالذات ہے۔
 چنانچہ شامی نے حاشیہ درمختار مطبوعہ دہلی کے ص ۳۳، ص ۳۴ جلد اول میں لکھا ہے:-

”وہ مسائل اعتقاد یہ جن کا اعتقاد رکھنا ہر ایک مکلف پر بلا تعلیل
 کسی کے واجب ہے وہ مسائل ہیں جن پر اہل سنت و جماعت ہیں
 اور وہ یہی اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں۔ اور یہ لوگ آپس میں متفق ہیں، کچھ
 ان میں اختلاف نہیں ہے مگر محفوظے مسکوں میں اور ان محفوظے
 مسکوں میں بھی صرف اختلاف لفظی ہے حقیقت میں اختلاف
 نہیں ہے۔ اس سے صاف واضح ہے کہ اس مسئلے میں بھی باہم شہرہ
 و ماتریدیہ کے صرف اختلاف لفظی ہے حقیقت میں اختلاف نہیں
 ہے۔ دونوں کا اس پر اتفاق ہے“

اس سے ثابت ہے کہ اس عقیدے پر فرقہ مقلدین اہل سنت حنفی ثنائی وغیرہ
 سب متفق ہیں کیونکہ ان میں سے کوئی اشاعرہ ہے کوئی ماتریدیہ۔

اور جو ہم نے لکھا ہے کہ اس عقیدے کا انتساب اہل حدیث کی طرف صحیح
 نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف صیانتہ الایمان نے جو اس عقیدے کو ذکر کیا
 ہے تو اس نظر سے ذکر کیا ہے کہ یہ اس کا عقیدہ ہے بلکہ صرف الزام خصم کی غرض
 سے اس کو ذکر کیا ہے۔

تفصیل سے اس اجمال کی یہ ہے کہ فرقہ مقلدین احناف میں سے ایک مولوی صاحب
مراد آبادی نے اپنے رسالہ حفظ الایمان مطبوعہ ریاضتورہند مراد کے مد میں مولوی
محمد اسماعیل دہلوی کی طرف خدا کو جھوٹا کہنے کی نسبت کی تھی۔ اس پر مصنف صیغۃ الایمان
مطبوعہ ایسوسی ایشن پریس مراد آباد نے مذ میں اس کا انکار کیا اور کہا کہ مولوی محمد اسماعیل
کی طرف خدا کو جھوٹا کہنے کی نسبت بالکل غلط ہے۔ انہوں نے کہیں خدا کو جھوٹا نہیں کہا ہے
یہ ان پر افتراء ہے۔

مولوی محمد اسماعیل نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان مطبوعہ مطبع فاروقی دہلی کے مد
میں (جہاں خدائے تعالیٰ کی عظمت قدرت و ارادت کا بیان کیا ہے) یہ لکھا تھا کہ:

”اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے
تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن و فرشتہ جبریل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
برا برسرا کر ڈالے اور ایک دم میں سارا عالم عرش سے فرش تک الٹ
پلٹ کر ڈالے اور ایک اور ہی عالم اس جگہ قائم کرے کہ اس کے تو محض
ارادے ہی سے ہر چیز ہو جاتی ہے کسی کام کے واسطے کچھ اسباب سامان
جمع کرنے کی کچھ حاجت نہیں ہے“

اس عبارت میں جو یہ فقرہ ہے کہ اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک
حکم کن سے کروڑوں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے۔ اس سے مولوی صاحب
مراد آبادی نے یہ استنباط کیا تھا کہ مولوی محمد اسماعیل صاحب خدائے پاک کا جھوٹا بلایا
ملک کہتے ہیں۔

اس کے جواب میں مصنف صیغۃ الایمان نے مذ میں بر سبیل تنزیل یہ لکھا کہ
اسکان کذب کے قائل ہونے سے خدا کو جھوٹا اور کاذب کہنا لازم نہیں آتا اور اس کا
بدلائل ثابت کیا۔ پھر مولوی صاحب مراد آبادی نے مذ میں یہ لکھا تھا کہ:

مولوی اسماعیل دہلوی نے تیرہویں صدی میں یہ عقیدہ نکالا ہے اور ص ۱ میں یہ لکھا تھا کہ :-

”یہ کہنا کہ ممکن ہے خدائے تعالیٰ جھوٹ بول دے، سراسر غلط ہے یہ عقیدہ سنیوں کا نہیں ہے بلکہ ایک فرقہ ہے معتزلہ ان بہتر فرقوں میں سے جن کو حضرت نے دوزخی فرمایا ہے۔ یہ عقیدہ ان کا ہے۔“

پھر ص ۱ میں یہ لکھا تھا کہ :-

”یہ کہنا کہ اگر خدائے تعالیٰ چاہے تو کروڑوں مثل آنحضرت کے پیدا کر ڈالے، باطل اور غلط ہے اس لیے کہ جب خدائے تعالیٰ نے فرمادیا کہ نبوت ختم ہو گئی تو مثل آنحضرت کا پیدا ہونا محال ہو گیا۔ اب ایسے پیغمبر کی نسبت یہ بات کہنی کہ خدائے تعالیٰ چاہے تو پیدا کر دے یہ کہنا ہوا کہ خدائے تعالیٰ چاہے تو جھوٹ بول دے“

اس کا جواب حیانتہ الایمان میں بہت تفصیل سے قریب دو جز میں دیاتے اور بہت اہل سنت کا یہ عقیدہ ہونا فرقہ مقلدین کی بہت سی کتابوں سے ثابت کیا ہے۔ (جن میں سے کئی کتابوں کا ہم نے بھی مقابلہ کر لیا ہے اور حوالہ ٹھیک پایا ہے اس سے خوب ثابت ہوا کہ مصنف حیانتہ الایمان نے اس عقیدے کو محض الزام خصم کی نظر سے ذکر کیا ہے نہ اس عرض سے کہ یہ اس کا عقیدہ ہے۔ اور اگر بالفرض اس نے اس عقیدے کو اسی عرض سے ذکر کیا ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے تو بھی رسالہ دار اور اس کے احوال و انصار کو اس پر اعتراض کرنا بے جا ہے کیونکہ اس پر اعتراض کرنا عین ان سب فرقہ مقلدین پر اعتراض کرنا اور ان کو عدا و اہل سنت سے خارج کرنا ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے۔ جن میں سارے احناف و شوافع وغیرہم داخل ہیں۔

اور پھر ایک مصنف صیانت الایمان کے ایسا عقیدہ ہونے سے اس کا انتساب تمام اہل حدیث کی طرف کب درست ہے۔ نہ اہل حدیث کی کتابوں میں کہیں اس بات کی تصریح ہے نہ خود مصنف صیانت الایمان نے کہیں یہ لکھا ہے کہ یہی عقیدہ اہل حدیث کا ہے نہ خود وہ کوئی ایسا شخص ہے جس کا مجرد قول و فعل اہل حدیث کو نزدیک حجت ہے۔ جب اہل حدیث بدون دستاویز کتاب سنت کے کسی کے قول و فعل کو حجت نہیں سمجھتے تو مصنف صیانت الایمان کس گنتی میں شمار ہیں کہ مجرد ان کے قول و فعل کو حجت سمجھ لیں گے تو انتساب اس کا اہل حدیث کی طرف کمال سینہ زوری ہے۔ اور اگر فرضاً تمام اہل حدیث کا بھی یہی عقیدہ ہو تو بھی اس پر اعتراض کرنا بیجا ہے۔ یہ اعتراض تو تب جائز ہوتا کہ فرقہ مقلدین کا یہ عقیدہ نہ ہوتا در نہ اپنی کھماڑی آپ اپنے پاؤں پر ماری ہے اور پرانی بدشگونی کے واسطے آپ اپنی ناک کٹانی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور ہر قسم کے بُرے کاموں سے بچائے۔ اب جو اس جگہ پر ایک بات کا لکھ دینا بہت ضروری اور نہایت کار آمد ہے وہ یہ کہ اہل سنت اور غیر اہل سنت میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ اس فرق کو غافل ہیں اسی وجہ سے ان الفاظ کو بے محل استعمال کر دیا کرتے ہیں جس سے آپس میں بغض و نفاق و اشتعال طبع پیدا ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کی تذلیل کا خواہاں ہو جاتا ہے اور عجب نہیں کہ رسالہ دار اور اس کے اعوان و انصار کو بھی اس رسالہ میں ان الفاظ کے بے محل استعمال میں لانے کی یہی وجہ ہوئی ہو۔

تو معلوم ہو کہ مسائلِ اِخْتِلافِ دِیْنِ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو ضروریاتِ دینِ اسلام سے ہیں جن پر تمام اہل قبلہ کا اتفاق ہے جیسے اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت اور قیامت کا آنا وغیرہ اور یہ قسم مدارِ اسلام ہے تو جو شخص ان عقائد پر ہو وہ اہل اسلام سے ہے اور جو نہ ہو وہ خارج اسلام سے ہے۔

دوسری قسم وہ مسائل ہیں جن میں اہل قبلہ نے بعد اتفاق کے ضروریات دین پر اختلاف کیا ہے جس سے وہ مختلف فرقے اور متفرق جماعتیں بن گئی ہیں اور ان مسائل کی بھی دو قسمیں ہیں:-

قسم اولیٰ: وہ جو صریح کتاب سنت صحیحہ مستفیضہ سے ثابت ہیں (اور ان کو اصول عقائد کہتے ہیں) اور انہیں عقائد پر سلف صالحین، صحابہ اور سارے تابعین نے گزرے ہیں۔ پھر جب ایسا زمانہ آیا کہ ہر ایک اپنی اپنی رائے پر خوش ہونے لگا اور عقائد میں اختلاف کرنے لگا تو ایک قوم نے انہیں عقائد مذکورہ سلف کو اختیار کیا اور ان کو خوب مضبوط چکڑا اور اس میں اصول عقلیہ و خیالیہ کی موافقت یا مخالفت کا کچھ خیال و لحاظ نہ کیا اور اگر کبھی اس طرح کی باتیں بولے تو صرف الزامِ خصوم اور ان پر درد کرنے کے لیے یا زیادتِ طمانینت حاصل کرنے کے لیے نہ ان سے عقائد حاصل کرنے کے لیے اور یہی لوگ اہل سنت ہیں۔

اور ایک قوم نے عقائد مذکورہ سلف کو اصول عقلیہ خیالیہ پر منطبق کیا جہاں ان کو اپنے خیال میں منطبق پایا، تسلیم کیا اور جہاں مخالف پایا تاویل کی اور پھر بھیا کر ان کو اصول عقلیہ خیالیہ کے مطابق بنا لیا اور یہی لوگ اہل بدعت ہیں۔

قسم اول کے مسائل کی نظیریں یہ ہیں۔ منکر نکیر کا قبروں میں سوال کرنا، قیامت کے دن بندوں کے اعمال کا تولد جانا۔ صراط پر عبور کرنا۔ خدا کا دیدار ہونا۔ اولیاء اللہ کی کرامتیں وغیرہ۔ تو یہ سب عقائد صریح کتاب سنت صحیحہ سے ثابت ہیں، اور تمام سلف صالحین انہیں عقائد پر گزرے ہیں۔ لیکن ایک قوم کے خیال میں یہ باتیں محال اور بعید معلوم ہوئیں تو انہوں نے ان سے انکار کر دیا اور تاویلیں کیں۔

قسم دوم میں وہ مسائل ہیں جو صریح کتاب سنت صحیحہ مستفیضہ سے ثابت

یعنی اصول عقلیہ خیالیہ کی باتیں۔

نہیں اور نہ صحیح بننے ان میں کچھ کلام کیا۔ بعد کے علمائے اگر ان میں کلام اور خوض کیا اور ان کی رائے میں اختلاف واقع ہوا۔

اس قسم کے مسائل کئی طور پر ہیں۔ ایک دو مسائل جن کو علماء متاخرین نے کتاب و سنت سے استنباط کیا اور ان کی رائے اس میں مختلف ہو گئیں جیسے یہ مسئلہ کہ انبیاء افضل ہیں ملائکہ سے یا ملائکہ افضل ہیں انبیاء سے۔ کسی نے وہ کہا، کسی نے یہ۔ اسی طرح یہ مسئلہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ افضل ہیں حضرت فاطمہ زہرا سے یا بالعکس۔ دوم وہ مسائل عقلیہ جن کو انہوں نے خیال کیا کہ ان پر مسائل قسم اول (یعنی اصول عقائد) کا ثبوت موقوف ہے جیسے مسائل امور عامہ اور بعض مباحث جو اہل و اعراف کہ انہوں نے خیال کیا کہ مسئلہ حدوث عالم (جو مسائل قسم اول سے) البطلان بیوی و اثبات جزا و تجزیہ پر موقوف ہے و علی ہذا القیاس۔

سوم وہ مسائل جو مسائل قسم اول کی تفسیر اور تفصیل ہیں جن کو انہوں نے اپنے آراء سے استنباط کیا اور اس میں اختلاف کیا جیسے مسئلہ سمع و البصر جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ یہ مسئلہ قسم اول سے ہے اور سب کا اس پر اتفاق ہے لیکن متاخرین نے اس کی تفصیل اور تفسیر کی اور اس میں اختلاف کیا۔ کسی نے کہا کہ یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہیں داخل ہیں علیحدہ کوئی صفت نہیں ہیں اور کسی نے ان کو جدا گانہ صفت سمجھا و علی ہذا القیاس۔

جب یہ بات معلوم ہوتی تو اب واضح ہو کہ آدمی کا اہل سنت یا اہل بدعت ہونا صرف مسائل قسم اول (یعنی اصول عقائد) کے تسلیم یا انکار سے ہونا ہے تو جس نے ان کو تسلیم کیا وہ اہل سنت سے ہے اور جس نے انکار کیا وہ اہل بدعت سے ہے۔ اور مسائل قسم دوم میں گو تہری سنت تو یہی ہے کہ ان میں بالکل خوض نہ کیا جائے جیسا کہ سلف نے ان میں خوض نہیں کیا ہے لیکن سنی یا بدعتی ہونے کا اثر نہیں

پر عار نہیں ہے تسلیم کرے خواہ انکار۔ دونوں صورتوں میں آدمی سنی رہتا ہے بدعتی نہیں ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اشاعرہ اور ماترید یہ نے باوجودیکہ اس قسم کے بہت مسائل میں خوض اور اختلاف کیا لیکن کوئی بدعتی نہ ہوا۔ (دیکھو حجۃ اللہ البالغہ مطبوعہ مطبع صدیقی بریلی ص ۵، ۶ وغیرہ)

ہماری دانست میں خدائے پاک کے امکان کذب کا مسئلہ بھی مسائل قسم دوم سے ہے جن پر سنی اور بدعتی ہونے کا مدار نہیں ہے۔ گو خالص سنت تو یہی ہے کہ اس میں بھی بالکل خوض نہ کیا جاوے جیسا کہ سلف نے خوض نہیں کیا اور یہی مسلک اہل حدیث کا ہے اللہم احسن نافی زمرتہم

دوسرا عقیدہ

جو اس رسالہ میں اہلحدیث کی طرف نسبت کیا گیا ہے یہ ہے کہ یہ لوگ انبیاء علیہم السلام سے احکام دینی میں بھول چوک کے مقرر ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ کتاب ردالتقلید بالکتاب المجید مصنف مولوی حسین خاں مطبوعہ مطبع فاروقی کے مآ میں مندرج ہے اور اس کتاب کی صحت پر مولوی نذیر حسین صاحب و مولوی شریف حسین صاحب وغیرہما اکابر اہلحدیث کی موافقت ہے۔

جواب

اس عقیدہ کا انتساب بھی اہل حدیث کی طرف صحیح نہیں ہے، ان پر اتہام لے جائے اور کتاب ردالتقلید کے مآ میں یہ کہیں نہیں ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے احکام دینی میں بھول چوک ہوتی ہے اس میں تو احکام دینی کا لفظ ہی نہیں ہے۔ رسالہ دار نے اپنی طرف سے اس لفظ کو بڑھا کر اہلحدیث پر اتہام

کیا ہے۔ اس کے صفحہ مذکور کی تو اصل عبارت یہ ہے لان الانبياء ما كانوا
معصومين من الزلة و السهو اور اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ تمام پیغمبر
ؑ کاؤ اور مجہول چوک سے نہیں بچے تھے۔ اور مصنف کتاب کی یہ اپنی عبارت نہیں
ہے اس نے مولانا ابوشکور سالمیؒ کی کتاب التمهيد في علم العقائد والتوحيد سے نقل
کی ہے اور اس پر بھی اعتراض کرنا بے جا ہے کیونکہ یہ عقیدہ اکثر اہل سنت کا ہے
خود حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ اپنی کتاب فقہ اکبر میں فرماتے ہیں:-

”وقد كانت منهن زلات و خطيئات

یعنی بے شبہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے لغزشیں اور خطائیں ہوئی ہیں

(دیکھو شرح فقہ اکبر مطبوعہ مطبع حنفی ص ۶۹)

اور مولانا شیخ عبدالحق دہلوی حنفیؒ شرح فتوح الغیب کے ص ۳۱۳ میں فرماتے ہیں
”انبياء عليهم الصلوة والسلام بھی اجتہاد کرتے ہیں اور ان سے کبھی
خطا ہو جاتی ہے۔“

اور دیکھو شرح فقہ اکبر مطبوعہ مطبع حنفی ص ۱۸۲، ص ۱۸۳ و شرح مسلم الثبوت مصنف
بحر العلوم مولانا عبدالحق لکھنویؒ مطبوعہ نو لکھنور ص ۳۲۹ و حاشی مطبوعہ نو لکھنور ص ۱۸
و توضیح و تلویح مطبوعہ نو لکھنور ص ۳۱۴ و نور الانوار ص ۱۸۲، ص ۱۸۳، ص ۲۱۲ و تفسیر کبیر ص ۱
استنبول ص ۵۶۹، ص ۵۷۰، ص ۶۵۲ جلد ۴م و تفسیر بیضاوی مطبوعہ نو لکھنور ص ۳۲۴ جلد اول
تفسیر احمدی ص ۲۴۶

ہاں یہ عقیدہ جو رسالہ دار نے اہلحدیث کی طرف منسوب کیا ہے (جس سے
برہی ہیں بعض اہل سنت مثل قاضی ابوبکر باقلانی کا ہے کہ وہ انبیاء علیہم الصلا
و السلام سے تبلیغ احکام میں جہلی چوک کے بواز کے قاضی ہیں اور صرف ان
میں کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے احکام تبلیغ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

ہے (دیکھو حاشیہ عبدالحکیم علی الخیالی ص ۲۵) و شرح مسلم الثبوت مولانا بحر العلوم ص ۳۸۸
 شرح مواقف ص ۴۸۸ و شرح فقہ اکبر ص ۶۷

تیسرا عقیدہ

جو اس رسالے میں اہل حدیث کی طرف منسوب کیا گیا ہے یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت
 کے خاتم النبیین ہونے سے انکار کرتے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ نصر المومنین
 مصنف اخوند صیدق پشاورمی شاگرد درشد مولوی نذیر حسین صاحب کے مدعا، مثلا
 میں الفت دلام خاتم النبیین کو عہد خارجی لکھا ہے کہ جس کے یہ معنی ہیں کہ بعض کے
 خاتم ہیں نہ سب کے۔ حالانکہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام خاتم النبیین سب کے ہیں

جواب

اس عقیدہ کی نسبت بھی اہل حدیث کی طرف صحیح نہیں ہے۔ ان پر اتہام بیجا
 ہے۔ اہل حدیث کیا کسی اہل سنت بلکہ کسی مسلمان کا بھی معاذ اللہ یہ عقیدہ نہیں ہے
 کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں ہیں۔ آپ کے خاتم النبیین ہونے پر
 سب کا اتفاق ہے کسی کو بھی انکار نہیں ہے اور کیونکہ کوئی مسلمان اس سے منکر
 ہو جب کہ خود اللہ رباک اپنے کلام مقدس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین
 فرماتا ہے۔ اور مصنف نصر المومنین کو بھی اس سے انکار نہیں ہے وہ بھی اس کا
 مقرر ہے چنانچہ ص ۹۹ میں لکھتا ہے کہ:-

”مراد النبیین سے وہ ہیں جو حضرت آدم سے لے کر آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوئے ہیں“

اور ص ۱۲۷ میں لکھتا ہے کہ:-

”اور نبیوں کی بعثت سوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عام نہ تھی،

چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے“

اور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبیوں سے افضل لکھتا ہے۔

اور جو اس نے خاتم النبیین کے الف و لام کو حمد خارجی لکھا ہے اس سے اس کا منکر ہونا ہرگز لازم نہیں آتا کیونکہ یہ بات اس نے بطور جزم و اعتقاد کے نہیں لکھی ہے بلکہ صرف بطور احتمال اور بحث کے لکھی ہے جس پر وہ میں عبارت بعض کتب اصول حنفیہ کو شہادت میں پیش کیا ہے جن سب کی تفصیل کے نقل کرنے میں بہت طوالت ہے۔ اصل رسالہ کے ملاحظہ سے انکشاف حال بخوبی ہو سکتا ہے۔

ہاں اس نے اس حدیث کو جو ابن عباسؓ سے مروی ہے جس میں یوں وارد ہوا ہے کہ اللہ نے سات زمینیں بنائی ہیں ہر ایک زمین میں ایک آدم ہے تمہارے آدم کی طرح اور نوح ہے تمہارے نوح کی طرح اور ابراہیم ہے تمہارے ابراہیم کی طرح اور عیسیٰ ہے تمہارے عیسیٰ کی طرح اور ایک نبی ہے تمہارے نبی کی طرح۔

بموافقت بہت علمائے متقدمین و متاخرین کے صحیح مان کر اور زمین کے سات طبقے تسلیم کر کے آیت اور حدیث میں تطبیق دینے کے لیے (بطور ایک احتمال کے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم جمیع انبیاء اس طبقہ علیا کا لکھ دیا ہے اور اپنے خیال پر اصول حنفیہ سے اس کو قوت دی ہے اور علمائے احناف رام پور سے (جو حدیث کی صحت سے سخت انکاری تھے اور جن پر وہ رد کر رہا تھا) معنی اس میں موافق ہو گیا ہے فرق دونوں میں اسی قدر رہ گیا کہ وہ اس بات کو بطور جزم کے کہتے تھے اور اس نے بطور ایک احتمال کے لکھا ہے۔ فافہم۔

اور ہمارے نزدیک ان دونوں رایوں سے ان علماء کی رائے نہایت عمد

اور بہت پسندیدہ ہے جو فرماتے ہیں کہ حدیث مذکور صحیح حدیث ہے اور حضرت کی خاتمت بہ نسبت کل انبیاء کل طبقات کے حقیقی ہے اور خواتم طبقات باقیہ کی خاتمت اضافی ہے یعنی وہ صرف اپنے اپنے طبقے کے انبیاء کے خواتم ہیں نہ کل انبیاء کل طبقات کے۔ اگر خوفِ اطاعت نہ ہوتا تو ہم اس کی دلیل مفصل تحریر کرتے۔

اور جس طرح مصنف نصر المومنین کا اس الف ولام کو عہد خارجی کا لکھنا دگر احتمالاً ہی سہی جزماً و اعتقاداً نہ سہی ہمارے نزدیک ایک نامرضی بات ہے۔ اسی طرح رسالہ دار کا اس کو مصنف مذکور کا عقیدہ قرار دینا اور پھر اس عقیدہ کی نسبت تمام الہدیت کی طرف کر دینا ایک صریح غلطی ہے۔

اور اسنادی شاگردی کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جس کی وجہ سے استاد کی ساری باتیں شاگرد کی یا شاگرد کی ساری باتیں استاد کی سمجھی جاویں حتیٰ کہ استاد کا دین و ایمان و مذہب و ملت بعینہ شاگرد کا یا شاگرد کا بعینہ استاد کا تصور کیا جاوے۔ ایسی بات تو وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کو مدارس و اساتیل کی ذرا سی بھی ہوانہ لکھی ہوگی۔ کیا مدارس اور اسکولوں میں یہی قاعدہ جاری ہے کہ استاد جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے سارے شاگرد بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ یا جب ہندو یا اور کسی مذہب کا ہوتا ہے تو سب شاگرد بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح بالعکس۔ ایسا قاعدہ تو نہ سابق سے ہو آیا ہے اور نہ اب ہے۔ استاد اور شاگرد کے رائے کا توافق اور اتحاد کیا ضرور ہے خود حضرت امام ابوحنیفہؒ کے شاگردوں کو دیکھئے کہ کس قدر اپنے استاد سے مخالف ہیں اسی طرح اور ائمہ کے شاگردوں کا حال ہے۔

دور کیوں جائیے مجھی کو دیکھ لیجئے کہ میں جناب مولوی رحمت اللہ صاحب لکھنوی منیجر مدرسہ چشمہ رحمت فاضلی پور سے برسوں پڑھا اور سچے آج تک برابر

جناب مڈج کے سایہ عطفوت میں رہا اور آج تک نظر عنایت جناب مڈج کی مجھ
ناچیز کے حال پر بدستور مبذول ہے۔ باایں ہمہ میرے اور ان کے مذہب کا پورا
پورا اتفاق نہیں ہے۔ وہ مقلد ہیں اور میں مقلد نہیں۔

چوتھا عقیدہ

جو اس رسالہ میں اہل حدیث کی طرف منسوب کیا گیا ہے یہ بت کہ یہ لوگ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے صدر معجزات کے قائل نہیں ہیں یعنی سوا ایک دو معجزے کے
باقی معجزات کے صدر سے انکار کرتے ہیں۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ کتاب ”دلیل محکم“
مصنف مولوی نذیر حسین مطبوعہ دہلی میں موجود ہے کہ حدیث آحاد سوائے حدیث
متواتر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ثابت نہیں ہوتا جس کا یہ مطلب ہوا
کہ آنحضرت علیہ السلوٰۃ والسلام سے سوا ایک دو معجزے کے صادر نہیں ہوا کیونکہ
سوا قانون کے اور معجزات حدیث متواتر سے ثابت نہیں۔

جواب

اس عقیدہ کا انتساب بھی اہل حدیث کی طرف صحیح نہیں ہے۔ ان پر اتہام
بے جا ہے اور دلیل محکم ہمارے پاس نہیں ہے اور نہ ہم نے اس کو دیکھا ہے اور
بہت تلاش کی لیکن کہیں سے دستیاب نہیں ہوئی۔ عجیب صاحب کو چاہیے
کہ اصل کتاب سے مقابلہ کراویں۔

اور اتنی بات تو رسالہ دار کی خود تحریر سے معلوم ہوتی ہے کہ اس کتاب میں یہ
عقیدہ مذکور نہیں ہے اس میں صرف اسی قدر مذکور ہے کہ حدیث آحاد سے معجزہ
ثابت نہیں ہوتا۔ باقی خود بدولت کا استنباط ہے اور کیا خوب استنباط ہے

کہ دعویٰ اور دلیل میں کچھ ارتباط نہیں ہے۔ دعویٰ کچھ ہے اور دلیل کچھ۔ اس کا نمبر ۷
چہ خوش گفت سعدی در زینحیٰ الایا اثبات الساتی ادر کاسا و نادلنا
سے کم نہیں ہے۔

ہم کو بعض ثقات سے دریافت ہوا ہے جنہوں نے دلیل محکم کو دیکھا ہے کہ اس
میں اس جگہ پر یوں ہے کہ :-

”اعتقاد بر معجزہ نبی علیہ السلام از جملہ عقائد المانیہ ست و خبر عدل
واحد مفید عقیدہ ہے شہود بلکہ موجب عمل در اعمال سے گرد و چہ جائیکہ
خبر بلا سند آحاد امت افادہ عقیدہ و ہر پس نقل دوسرے مردم بلا
دلیل در باب صدور این معجزہ کہ اعتقاد بران واجب ست ہر امت
را ہرگز مقبول نخواہد شد در باب اعتقادات چنانکہ در اصول فقہ
مصرح ست اعلم ان المقصود فی العقائد الاعتقاد
فلا یفیدہ خبر العدل لو احد فلا یقبل فیہا لان
الاعتقاد لا یحصل مع الظن بخلاف الاعمال فان
العمل یجامع مع مظنة الظن کذا فی شرح التخریس
لمولانا عبد العلی رحمہ اللہ تعالیٰ

اور اس مطلب آنا ہی ہوا کہ حدیث آحاد مفید و ثابت کسی عقیدہ کی
نہیں ہوتی یعنی اس سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا کیوں کہ عقائد
میں اعتقاد مقصود ہوتا ہے اور حدیث آحاد ظنی ہوتی ہے اور ظنی کو
اعتقاد ثابت نہیں ہوتا۔ اور اس مضمون پر شرح تحریر مولانا بکر العلوم
حنفیؒ کی شہادت پیش کی ہے۔

ابجو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ بات صحیح ہے اور فی الواقع اس کتاب میں یوں

ہی ہے جیسا کہ ہم کو بعض ثقات سے دریافت ہوا ہے تو اس صورت میں رسالہ دار کا یہ لکھنا کہ اہل حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صدر معجزات کے قائل نہیں ہیں محض ان پر اتہام بے جا ہے۔ کیونکہ جس قدر کتاب مذکور میں ہے اس پر سارے احناف کا اتفاق ہے اور ان کی کتب معتبرہ مذہبی میں موجود بلکہ اور فریق مقلدین کو بھی اس میں خلاف نہیں ہے۔ (دیکھو نور الانوار ص ۱۲۹) و توضیح و تلویح مطبوعہ نو لکثور ص ۳۰۲ و شرح فقہ ابر مطبوعہ مطبع حنفی ص ۱۷۱ و شرح عقائد حنفی مطبوعہ مطبع گلزار خلیل ص ۸۸ و تفسیر جلالین مع حاشیہ سلیمانہ مسامح لغتوحات الہیہ، مطبوعہ اکل المطابع دہلی ص ۲۴۶ جلد ۲ و تفسیر کبیر مطبوعہ استنبول ص ۵۵، مع تفسیر ابوالسعود ص ۵۲ جلد ۱، و تفسیر بیضاوی مطبوعہ نو لکثور ص ۳۳۱ جلد ۲) پھر اگر اس سے صدر معجزات کا منکر ہونا لازم آتا ہے تو سارے احناف و دیگر فریق مقلدین اس کے منکر ٹھہریں گے۔ و لیس الامر کذا لکث اور جو لکھا ہے کہ:

”اس کا یہ مطلب ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے

ایک دو معجزے کے صا اور نہیں ہوا۔“

کس طرح اس کا یہ مطلب ہوا۔ اور اگر بالفرض اس کا یہی مطلب ہوا تو اس سے اہل حدیث پر کیا اعتراض ہے یہ تو ان سب پر اعتراض ہے جن کا یہ عقیدہ ہے اور اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ تمام احناف کا یہی عقیدہ ہے اور دوسرے فریق مقلدین کو بھی اس میں خلاف نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض اگر وارد ہے تو فریق مقلدین ہی پر وارد ہے نہ اہل حدیث پر کیونکہ اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ محققین اہل حدیث کے نزدیک بعض اقسام حدیث آحاد بھی جو مختلف بالقرآن ہوں موجب علم قطعی ہوتی ہیں تو وہ مفید عقیدہ بھی ہوں گی اور باب صدر معجزات میں مقبول بھی ہوں گی۔

دیکھو شرح نخبۃ الفکر مطبوعہ مطبع فاروقی دہلی ص ۱۱۱، ص ۱۱۲، ص ۱۱۳) اس صورت میں عبارت مذکورہ دلیل محکم و خبر واحد عدل مفید عقیدہ نئے شود میں لفظ خبر واحد عدل سے خبر واحد عدل غیر مختلف بالتقرآن مراد ہوگی نہ مطلق خبر واحد عدل جیسا کہ ظاہر و قیاس ہے۔

اور جو لکھا ہے کہ سوائے قرآن کے اور معجزات حدیث متواتر سے ثابت نہیں بالکل غلط ہے کیونکہ یہ تو جب صحیح ہو کہ حدیث متواتر کا وجود ہی نہ ہو۔ حالانکہ حدیث متواتر کثیر الوجود ہے (دیکھو شرح نخبۃ الفکر ص ۱۱۱) اگر خوف اطالت نہ ہوتا تو ہم کچھ تحریر کرتے۔

اور اگر بالفرض حدیث متواتر عدیم الوجود ہی ہوتی اور حدیث آحاد مختلف بالتقرآن بھی موجب علم قطعی نہ ہوتی تو بھی اہل حدیث کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صد معجزات کا قائل نہ ہونا ہرگز لازم نہ آتا کیونکہ قرآن مجید ایک ایسا معجزہ عظیم ہر وقت روئے زمین پر موجود ہے جس کے برابر کوئی معجزہ نہیں جس کے ہر ایک سورت سے بے شمار معجزے ثابت ہوتے ہیں چنانچہ ماہرین علوم قرآن پر مخفی نہیں۔ رزقنا اللہ زیادۃ المسارۃ فیہا امین ثم امین۔ پھر کس طرح اہل حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صد معجزات کے قائل نہ ہوتے۔

www.KitaboSunnat.com

۱۰ صحیح مسلم مطبوعہ نوکشتور کے ص ۹۶ جلد اول میں ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من الا نبیاء من نبی الا وقد اعطی من الآیات ما مثله آمن علیہ البشر و انما کان الذی اتیت وحیا اوحی اللہ الی فاوجون اکون اکثرهم تا لعیوم القیمة

پانچواں عقیدہ

جو اس رسالہ میں اہل حدیث کی طرف منسوب کیا گیا ہے یہ ہے کہ ان کے نزدیک اجماع کل امت جس کی سند معلوم نہ ہو حجت شرعی نہیں ہے۔ اس کے ثبوت میں کہا ہے کہ کتاب معیار الحق مصنفہ مولوی نذیر حسین مطبوعہ لاہور کے ص ۱۱۱ اور کتاب اعتصام السنہ کے ص ۲۱ میں موجود ہے۔

جواب

اس عقیدہ کا انتساب بھی اہل حدیث کی طرف صحیح نہیں ہے ان پر اتمام بیجا ہے اور معیار الحق میں ہم نے بہت تلاش کیا کہیں ہم کو یہ عبارت نہیں ملی عجیب صاحب کو چاہیے کہ اصل سے مقابلہ کرائیں۔ معیار الحق مطبوعہ دہلی کے ص ۱۱۱ میں یہ عبارت مرقوم ہے:-

”اجماع کے واسطے کوئی سند چاہیے قرآن سے یا حدیث سے یا

قیاس سے“

اور ص ۱۱۱ میں یہ عبارت واضح ہے:-

”اجماع شرعی کے واسطے دو امر ضروری ہیں ایک اتفاق سارے مجتہدینِ عصر کا اس امت سے اور دوسرا امر شرعی کے متحقق ہوا اور دوسرا امر یہ کہ سند اس کی (بمعنی سبب ثبوت اجماع) قرآن و حدیث سے (اجماع کرنے والوں کے نزدیک اجماع کرنے سے پہلے) پائی جاوے کیونکہ نہ پایا جانا سند (مذکور) کا مستلزم خطا کو ہوگا اور حکم کرنا دین میں بلا دلیل

خطابے پس اگر یہ دو امر ثابت نہ ہوں تو اجماع شرعی متصور نہ ہوگا۔

اس کے بعد کتب معتبرہ احناف کی عبارتیں اس کی شہادت میں پیش کی ہیں۔ غالباً اس نے انہیں عبارتوں میں سے کسی میں تبدیل فاحش کر کے جس سے مطلب بالکل الٹ پلٹ ہو گیا حوالہ دے کر اتہام لے جا کیا ہے۔ حالانکہ اصل عبارت معیار کسی طرح بھی قابل اعتراض نہ تھی۔ نہایت سچی بات اس میں مذکور تھی و نیز یہی عقیدہ تمام احناف کا ہے اور ان کی کتب معتبرہ مذہبی میں موجود، بلکہ یہی عقیدہ جمہور کا ہے۔ دیکھو توضیح و تلویح مطبوعہ نو لکھنؤ ص ۳۶ و شرح مسلم الثبوت مطبوعہ نو لکھنؤ ص ۵۱۵ و نور الانوار مع حاشیہ قمر الاقمار ص ۱۸۹ و حجتہ اللہ البالغہ مطبوعہ مطبع صدیقی بریلی ص ۱۲۶

اور اگر رسالہ دار نے سند سے وہ سند مراد نہیں لی ہے جو بعضی سبب ثبوت اجماع ہے بلکہ بعضی ناقل یعنی راوی مراد لی ہے (تو گو عبارت معیار میں یہ معنی قطعاً

لے بالکل مطلب الٹ پلٹ ہو جائیگی یہ وجہ ہے کہ عبارت معیار کا تو مطلب یہ ہے کہ اجماع کل امت کا تحقق سند کے پائے جانے پر موقوف ہے کہ اولاً سند اجماع کرنے والوں کے نزدیک پائی جائے تب اجماع متحقق ہو کیونکہ سند مذکور تحقق اجماع کا سبب ہے اور ظاہر ہے کہ شے بغیر اپنے سبب کے پائی نہیں جاسکتی تو اجماع مذکور بھی بدوں سند مذکور متحقق نہیں ہو سکتا و نیز اگر اجماع کل امت بدوں پائے جانے سند مذکور کے متحقق ہو تو کل امت کا بے دلیل قوتے دینا خطا یعنی حرام اور ضلالت ہے تو کل امت کا ضلالت پر مجمع ہونا لازم آجائے گا اور یہ امر نص سے باطل اور متنع ہے پس ثابت ہوا کہ اجماع کل امت بدوں تحقق سند مذکور کے متحقق ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو عبارت معیار کا مطلب ہے اور جو رسالہ دار نے تبدیل کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اجماع کل امت بدوں سند مذکور متحقق ہو خواہ نہ ہو لیکن اس کا جو سبب شرعی

قطعاً مراد نہیں ہو سکتے چنانچہ خود اس کی عبارت کا سیاق و نیز عبارات کتب پیش کردہ اس پر شاہد عدل ہیں اور اس عقیدہ کا حوالہ معیار پر ہرگز صحیح نہیں ہے، تو بھی اس پر اعتراض کرنا سراسر بے جا ہے کیونکہ راوی اجماع کا حال مثل راوی حدیث کے ہے بس جس طرح حدیث کا راوی جب تک معلوم نہ ہو وہ حدیث حجت شرعی نہیں ہوتی اسی طرح اجماع کا راوی بھی جب تک معلوم نہ ہو حجت شرعی نہیں ہے (دیکھو توضیح و تلویح ص ۳۶۳ و شرح مسلم الثبوت ص ۲۳۳ و نور الانوار ص ۱۶۹، ص ۱۸۲) اور اختصام السنہ کے ص ۲۴ کی عبارت یوں ہے:-

فان تو اطا القرآن و الاحادیث هذه المثلثة قبل و

الافلا تقبل

یعنی اگر موافق ہو قرآن و حدیث ان تینوں کو (یعنی رائے اور قیاس

اور اجماع کو) قبول کیے جائیں والا نہ قبول کیے جائیں۔

اس عبارت میں اجماع سے اجماع شرعی مراد نہیں ہے جو کہ حجت شرعی ہے کیونکہ وہ تو خلاف قرآن و حدیث کے ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی نسبت کہا جائے کہ اگر قرآن و حدیث کے موافق ہو تو قبول کیا جاوے والا نہ قبول کیا جاوے بلکہ اس سے رسم و رواج زمانہ مراد ہے اور اس پر قرینہ اس کے بعد کی عبارت ہے جس میں اس کی مثالیں بیان کی ہیں جیسے چہلم کے دن مردہ کی روح نکالنے کے لیے قرآن پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔

یادہ اجماع مراد ہے جس کا مضمون صرف مخالف کے حال کی لاعلمی ہے جس کا بہت لوگ اجماع نام رکھ لیتے ہیں اور اس کو حدیث صحیحہ پر مقدم کرتے ہیں جس کی تسلیم سے امام احمدؒ اور امام شافعیؒ وغیرہ نے انکار کیا ہے۔ چنانچہ اشاعت السنیہ کے ص ۵۵، ص ۵۶ میں حافظ ابن القیمؒ کی کتاب اعلام الموقعین ص ۱۶۱

بن جنبل کے اصول استنباط کے بیان میں بوساطت کتاب ایفاظ منقول ہے کہ:

”امام احمدؒ حدیث صحیح پر کسی عمل اور رائے اور قیاس کو مقدم نہ کرتے اور نہ کسی صحابی کے قول کو اور نہ کسی کے عدم علم مخالف کو جس کا ہر دو لوگ اجماع نام رکھ لیتے ہیں اور اس کو حدیث صحیح پر مقدم کرتے ہیں۔ امام احمدؒ نے اس شخص کو جو ایسے اجماع کا دعوے کرے اور اس کو صحیح حدیث پر مقدم کرنے سے باز نہ آوے جھوٹا کہا ہے“

ایسا ہی امام شافعیؒ نے اپنے رسالہ جدید میں تبصریح بیان کیا ہے کہ:-

”جس میں اختلاف معلوم نہ ہو اس کو اجماع نہیں کہا جاتا“

ان کے بعینہ الفاظ یہ ہیں:-

مالم یحکم فیہ الخلاف فلیس اجماعاً

جس کا ٹھیک ترجمہ وہ ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور امام احمدؒ کے بیٹے عبداللہ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے باپ امام احمد سے سنا آپ فرماتے تھے:-

”جو ایسے اجماع کا دعوے کرتا ہے وہ جھوٹا ہے شاید لوگوں کا اس میں اختلاف ہو جس کا علم اس کو نہیں پہنچا“

اس کو یوں بولا جائیے مجھے معلوم نہیں کہ لوگوں کا اس میں اختلاف ہے (الی قولہ) یہ امام احمد کے الفاظ ہیں۔ اور ان کے نزدیک اور ان کے سوا ادھبھی اماموں کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص کی شان اس سے بالاتر ہے کہ اس پر اجماع کے وہم و گمان کو جس کا مضمون صرف مخالف کے حال سے لاعلمی ہے مقدم کیا جاوے۔ اگر یہ امر جائز ہو تو احادیث بیکار ہو جائیں اور ہر ایک کو جو کسی کو اپنے خیال کے مخالف نہ جانتا ہو یہ جائز ہو جاوے کہ اپنی لاعلمی کو حدیث پر مقدم کرے۔ امام احمدؒ اور امام شافعیؒ نے کسی قسم کے اجماع کی تسلیم

سے انکار کیا ہے نہ یہ کہ انہوں نے وجودِ اجماع کو بعید سمجھا ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔

اور نیز ص ۵۳، ص ۵۴ جلد مذکور میں مرقوم ہے کہ:-

”امام ابن القسیمؒ فرماتے ہیں کہ جب سے یہ طریقہ (یعنی لاعلمی کو اجماع بنا کر احادیث کے مقابلہ میں پیش کرنا) پیدا ہوا تب سو ان نامعلوم اجماعوں سے احادیث کا مقابلہ شروع ہوا اور اس دعوے کا دروازہ کھلا۔ جب متقلدین مذاہب کے سامنے قرآن و حدیث سے استدلال قائم ہوئے تو وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ حدیث تو اجماع کے مخالف ہے۔ یہی اجماع خیالی و وہمی ہے جس سے ائمہ اسلام نے انکار کیا ہے اور ہر طرف سے اس کے دعوے کرنے والوں پر انہوں نے عیب لگایا اور ان کو چھوٹا کہا ہے“

چھٹا عقیدہ

جو اس رسالہ میں اہل حدیث کی طرف منسوب کیا گیا ہے یہ ہے کہ ان کے نزدیک مجتہد کا قیاس شرع میں مقبر نہیں۔ اس کا ثبوت یہ دیا ہے کہ معیار الحق کے ص ۴۹ میں اور کتاب اعتصام السنہ کے ص ۲۶ میں موجود ہے۔

جواب

اس عقیدہ کا انتساب بھی اہل حدیث کی طرف صحیح نہیں ہے ان پر اتہام بلکہ بنائے اور معیار الحق میں ہم نے بہت تلاش کیا کہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ عجیب صاحب کو چاہیے کہ معیار سے متکاہ کیا کریں۔ بلکہ معیار الحق میں تو جو کچھ

قیاس سے استدلال کیا ہے پچاسچہ وجوب التزام مذہب معین کو اولاً ۵۴ سے ۵۵ تک میں پینتیس روایات کتب معتبرہ احناف سے پھر ۵۶ سے ۵۹ تک میں کتاب سنت و اجماع سے باطل کر کے پھر ۶۰ میں قیاس سے باطل کیا ہے۔ ہاں معیار الحق مطبوعہ دہلی کے ۶۱ میں مولانا محمد اسماعیل دہلوی کی کتاب ایضاح الحق مطبوعہ افضل المطابع کے ۶۲ سے ایک عبارت نقل کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ اکثر متاخرین نے جو باتیں بلا دلیل شرعی اپنی اپنی رائے سے اختراع کی ہیں اور ان کو دین و ایمان کی باتیں سمجھی ہیں وہ سب بدعت حقیقیہ میں داخل ہیں۔ اور اس عبارت میں ان سب باتوں کی بہت سی نظیریں ذکر کی ہیں۔ ازاں جملہ ایک وجوب تقلید شخصی کو بھی لکھا ہے۔ اور معیار الحق میں عبارت مذکورہ کو اسی مقصد سے نقل کیا ہے۔ اور ایک نظیر ترویج مسائل قیاسیہ کو بھی لکھا ہے۔ غالباً رسالہ دار نے اسی عبارت کا سوال دے کر اتہام لے جا کیا اور دھوکا دیا ہے۔ کیوں کہ مولوی محمد اسماعیل کی مراد یہاں مسائل قیاسیہ سے مسائل قیاسیہ شرعیہ نہیں ہیں جو قرآن و حدیث سے مستنبط ہوتے ہیں بلکہ وہ مسائل قیاسیہ مراد ہیں جو بلا دلیل شرعی محض اپنی اپنی رائے سے اختراع کیے گئے ہیں اور ایسے مسائل قیاسیہ کو کوئی بھی اہل حق سے شرع میں معتبر نہیں جانتا اور ان مسائل قیاسیہ مختصرہ کے مراد ہونے پر بہت سے قرائن موجود ہیں۔

ازاں جملہ ایک صو یہ ہے کہ اس نظیر کو ایسے ہی امور کے نظائر میں پیش کیا ہے جو بلا دلیل شرعی محض اپنی اپنی رائے سے اختراع کی گئی ہیں۔

دوم یہ کہ ایضاح الحق میں اسی صفحہ کے آخر میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ وہ

”اکثر قدامت قیاس را تفتیح کردہ انداز لفظ قیاس ہمیں معنی مذکور

مراد داشته اند نہ قیاس شرعی“

سوم یہ کہ مصنف ایضاح الحق قیاس شرعی کے منکرین سے نہیں ہیں۔
چنانچہ کتاب مذکورہ کے مکہ میں لکھے ہیں کہ:-

قیاس در احکام مشروع است بحکم آیت کریمہ فَاَعْتَبُوا
يَا اُولِي الْاَبْصَارِ؟

اسی طرح اور بہت سی جگہوں میں قیاس شرعی کو تسلیم اور غیر شرعی سے انکار کیا ہے اور اعتصام السنہ میں اس مقام میں دیز مڈ ۳ میں وہی مضمون ہے جو جواب اتہام پنجم میں منقول ہوا یعنی قیاس اگر قرآن و حدیث کے موافق ہو تو لوورنہ چھوڑ دو جس کا یہ مطلب ہو کہ قیاس شرعی کو لو اور عقلی کو چھوڑ دو اور یہ بہت ٹھیک بات ہے اور یہی عقیدہ احناف کا ہے اور ان کی کتب معتبرہ میں موجود ہے۔ (دیکھو شرح مسلم الثبوت مطبوعہ نولکشور مڈ ۳۰۹ و نور الانوار ص ۱۷ وغیرہ)

ساتواں عقیدہ

جو اس رسالہ میں اہل حدیث کی طرف منسوب کیا گیا ہے یہ ہے کہ یہ لوگ مسئلہ رجعت کے قائل ہیں یعنی حضرت امام مہدی علیہ الرحمۃ کے زمانہ میں سب مردے جو ان کی محبت پر مرے ہیں قبور سے قبل قیامت زندہ ہو کر ان سے مستفید ہوں گے اور اس کا ثبوت یہ دیا ہے کہ کتاب دراسات البیب مصنف مولوی معین مطبوعہ لاہور کے مڈ ۲۱۹ میں موجود ہے۔

جواب

اس عقیدہ کا انتساب بھی اہل حدیث کی طرف صحیح نہیں ہے۔ سراسر ان پر اتہام اور بہتان ہے۔ اہل حدیث کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے اور مصنفِ دراسات

کی طرف بھی اس عقیدہ کی نسبت کرنی غلط ہے اس نے بھی اس کو بطور عقیدہ کے نہیں لکھا بلکہ یوں لکھا ہے کہ:-

”اگر ائمہ طاہرین سے رجعت کی روایت صحت کو پہنچے تو اس سے یہی رجعت مراد ہوگی نہ وہ رجعت جس کو فرقہ مبتدعہ (یعنی شیعہ) نے اپنے جہی سے نکالا ہے“

تفصیل سے اس اجمال کی یہ ہے کہ شیعہ امامیہ وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی و حضرات حسنین علیہم السلام اور جو ان حضرات کے اعداء و مخالفین (شیعوں کے خیال میں) ہیں یہ سب لوگ بعد ظہور امام مہدی علیہ السلام کے زندہ کیے جائیں گے اور قبل حادثہ وصال کے ان حضرات کے اعداء و مخالفین سزا یاب ہوں گے اور ان سے قصاص لیا جائے گا اور پھر مار ڈالے جائیں گے اور قیامت کے دن زندہ کیے جائیں گے۔ اور اس کو وہ لوگ رجعت کہتے ہیں (دیکھو تحفہ اثنا عشریہ مطبوعہ فخر المطابع ۲۵۴)

مصنف و رسالت نے اس رجعت سے انکار کیا ہے اور صفحہ مذکورہ میں اہل علم سے اس رجعت کو نقل کیا ہے جو رسالہ دار نے ذکر کیا ہے۔ پھر صفحہ ۲۲ میں لکھا ہے

”اگر ائمہ طاہرین سے رجعت کی روایت صحیح ٹھہرے تو اس سے یہی رجعت مراد ہوگی نہ وہ رجعت جس کو شیعوں نے اختراع کیا ہے“

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ اس رجعت کو جو شیعوں کا عقیدہ ہے محض باطل سمجھتا ہے اور اس رجعت کو بھی جس کو بعض اہل علم سے نقل کیا ہے، صحیح تسلیم نہیں کرتا اور نہ اس کی روایت کی صحت کو قبول کرتا ہے بلکہ صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ اگر اس کی روایت صحت کو پہنچے تو اس سے یہی رجعت مراد ہوگی نہ وہ رجعت اور ظاہر ہے کہ اتنے لکھنے سے اس کا معتقد ہونا اس رجعت کا لازم نہیں آتا۔

اور اگر بالفرض اس کا یہ عقیدہ ہو بھی تو بھی اس سے اہلحدیث پر کیا الزام ہے وہ تو ایسی بے دلیل باتیں زُمل سمجھتے ہیں بدون شہادت کتاب سنت کے کوئی بات کسی کی قبول نہیں کرتے اور نیز صاحب دراسات تو حنفی المذہب ہے اور اس نے اپنا حنفی المذہب ہونا اسی کتاب کے بارہویں دراست میں بڑے شد و مد سے بیان کیا ہے۔ پھر اگر اس سے کچھ الزام ہے تو احناف ہی پر ہے نہ اہلحدیث پر۔ چونکہ صاحب دراسات نے اس کتاب میں مسئلہ تقلید و عمل بالحدیث کی چھٹا چھار بہت کی ہے اور بیشتر مقامات میں جو اس باب میں امر حق تھا اس کو ظاہر کر دیا ہے اور یہ بات رسالہ دار اور اس کے ہم خیالوں کو بہت بُری لگتی ہے اور اس کے کہنے والے کی تذلیل کے پچھے پڑ جاتے ہیں اور طرح طرح سے اس کو متہم کرنے لگتے ہیں لہذا اس نے شاید اسی خیال سے سو ڈیڑھ سو برس پہلے ہی سے اپنا حال کھدو دیا تاکہ کوئی متہم نہ کرے لیکن انہوں نے۔ مانا آخر اس کو منہم کر ہی چھوڑا۔

اب جو ہم دراست مذکورہ سے جس میں اس نے اپنا حنفی المذہب ہونا شد مد سے بیان کیا ہے کچھ محفوظ اسامیوں نقل کرتے ہیں۔ ملاحظہ میں لکھتا ہے کہ:-

”میں بر سبب تصنیف اس کتاب کے بعید نہیں کہ متہم ہو جاؤں بے عملوں کے نزدیک باتہام بد اعتقاد ہی کے جناب میں امام ابوحنیفہ کے۔ کیونکہ لوگ ریخیال کریں گے کہ میں نے ان کا مذہب چھوڑ دیا ہے اور ان کے اس خیال کو مضبوط کر دے گا۔ میرا ذکر کرنا اس کتاب میں حنفیوں کی دلیریوں کو مخالفت پر احادیث صحیحہ کے۔ اور میں نے امام مدوح کا مذہب نہیں چھوڑا۔ بجز اس مسئلہ کے جس میں حدیث کا خلا ہے اور مجھے مذہب کی طرف سے جواب شنافی معلوم نہیں ہوا۔ سو یہ بالعداری عین اس مذہب کی ہے کیونکہ سنی صحیح سے ان کی

وصیت ہم کو پہنچی ہے کہ جب حدیث صحیح کسی کی رائے کے برخلاف معلوم ہو تو عمل حدیث پر چاہیے۔ رہا ذکر کرنا ہمارا احتیضوں کی دلیروں کو سو وہ امام کی طرف منسوب نہیں ہو سکتیں اور یہ بڑی نادانی کی بات ہے کہ ”تالبعاروں کے قول کو امام کی طرف منسوب کر دیا جاوے“

اکھوال عقیدہ

جو اس رسالہ میں اہل حدیث کی طرف منسوب کیا گیا ہے یہ ہے کہ ان کے نزدیک حضرت ابو بکر اور ان کے ہمراہی ارث نہ دینے حضرت فاطمہؓ میں خطا پر ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسی کتاب (دراسات اللیب) کے ص ۱۱۳ میں یہ مضمون موجود ہے۔

جواب

اس عقیدہ کا انتساب بھی اہل حدیث کی طرف غلط ہے۔ اہل حدیث کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے اور دراسات کے صفحہ مذکورہ کی عبارت سے بھی صاف نہیں نکلتا کہ اس کے مصنف کا عقیدہ ہے۔ اس کی ظاہر عبارت سے تو اسی قد معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر اور ان کے ہمراہیوں کے ارث نہ دینے میں قطعاً مصیب ہونے پر دلیل کا طالب ہے جس سے صاف طور پر یہ نکلتا ہے کہ اس کو اس اصابت قطعیہ کی دلیل معلوم نہیں ہے اور اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ ان کے خطا پر ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے۔ ان دونوں امور میں تو بظن بعید ہے۔ اور اگر بالفرض اس کا یہی عقیدہ ہے تو اس سے اہل حدیث پر کیا الزام ہے۔ ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ اس کا مصنف حنفی المذہب ہے اگر اس سے کچھ الزام ہے تو احناف ہی پر ہے۔

نوال عقیدہ

جو اس رسالہ میں اہل حدیث کی طرف فسوس کیا گیا ہے یہ ہے کہ ان کے نزدیک حضرت ابو بکر حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ اور حضرت عمر حضرت علی کے ساتھ کینہ رکھتے تھے اور اس کا ثبوت یہ دیا ہے کہ کتاب اختصاص السنہ مطبوعہ کانپور مصنف مولوی عبدالشہر معروف جہاد ساکن منو متصل الہ آباد کے ۶۹ میں مذکور ہے۔

جواب

رسالہ دار نے اس جگہ اصل مقصود مصنف اختصاص السنہ کا حذف کر کے صرف اتنا قول بیچ سے نقل کر دیا ہے اور اس میں بھی غلطی کی ہے۔ ٹھیک ٹھیک نقل نہیں کیا ہے۔ مصنف اختصاص السنہ نے اس کے اوپر کے صفحہ میں ایک حدیث لکھی ہے جس سے اس رائے کی برائی نکلتی ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابل ہو۔ پھر لکھتا ہے کہ:

اس حدیث میں برائی ہے رائے شخصی کی کہ مقابلہ کرے ساتھ اس کے کلام رسول مقبول کو اس واسطے کہ بے شک ہر نبی معصوم ہے اور غیر انہوں کے معصوم نہیں ہیں اور لینا قول اور فعل انہوں کا رحمت کا ہونا غضب کا سنت ہے واسطے امت انہوں کے، اور قول فعل امت کا انہوں کے نہیں سنت کسی کے واسطے جیسے دیکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا (بوجہ زینہ میراث کے) حضرت ابو بکر سے خفا ہو گئیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے (بوجہ بیعت نہ کرنے ان کے حضرت ابو بکر سے)

خفا ہو گئے تو اگر نبی کے سوا اوروں کے قول و فعل کا لینا بھی امرت کے واسطے سنت ہو تو چاہیے کہ ان باتوں کا لینا بھی سنت ہو۔ اور واضح رہے کہ یہ ناخوشی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی حضرت ابوبکرؓ سے اور ناخوشی حضرت عمرؓ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک ایسا امر ہے، جس کے ذکر سے کتاہیں اہل سنت اور خیر اہل سنت کی مالا مال ہیں۔ صرف اختصاص السنہ ہی میں یہ امر مذکور نہیں ہے۔ (دیکھو صحیح بخاری مع قسط لانی مطبوعہ لاکھنؤ ص ۱۵۴، ص ۱۵۵ جلد ۵، ص ۳۰۴، ص ۳۰۵ جلد ۶ وغیرہ)

علاوہ اس کے اس طرح کے امور مقتضائے بشریت سے ہیں۔ اگر ان سے خاصانِ خدا سے کسی وقت وقوع میں آگئے تو کیا استبعاد ہے اور کون سا محفل اعتراض دیکھو اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کے رکوع پنجم اور سورہ حجر کے رکوع چہام میں نیک لوگوں کے حال میں جو کہ جنتی ہیں فرماتا ہے:

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ
ترجمہ یعنی (جب ہم ان کو جنت میں لے جائیں گے تو) ان کے سینوں کو ہر طرح کے کینوں سے صاف کر دیں گے۔

تفسیر موضح القرآن مصنفہ حضرت شاہ عبدالقادر دہلویؒ میں سورہ اعراف کی تفسیر میں لکھا ہے کہ:-

”معلوم ہوا کہ نیکوں کے دل میں بھی آپس میں خفگی ہوگی۔ جنت کے قریب پہنچ کر آپس میں دل صاف ہوں گے۔ تب جنت میں جائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں اور عثمان اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم ان لوگوں میں ہیں“ اور سورہ حجر کی تفسیر میں لکھا ہے کہ:-

”دنیا میں جو کچھ آپس میں خفگی تھی جی صاف ہو گئے اس سے معلوم ہوا کہ کبھی دو آدمیوں میں خفگی رہی ہے اور وہ دونوں بہشتی ہیں جیسے حضرت کے اصحاب“

اور تفسیر فتح الرحمن مصنفہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میں لکھا ہے :
”یعنی آل کینہا کہ در دل بہشتیاں باشند و در کینم مثل آنچه میان عثمان و علی و طلحہ و زبیر و عائشہ رضی اللہ عنہم واقع شد“

اور دیگر تفسیر بیضاوی اور تفسیر مدارک اور تفسیر کبیر اور تفسیر ابوالسعود اور تفسیر جامع البیان وغیرہ کہ سب بلا خلاف اس آیت کے نیچے ہی لکھتے ہیں۔

دسواں عقیدہ

جو اس رسالہ میں اہل حدیث کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ یہ ہے کہ ان کے نزدیک چاروں اماموں کے پیرو اور چاروں طریقوں کے تابع یعنی حنفی شافعی مالکی حنبلی اور چشتیہ اور قادریہ و نقشبندیہ و مجددیہ یہ سب لوگ کافر ہیں اور اس کا ثبوت یہ دیا ہے کہ کتاب اعتصام السنہ کے ص ۷۷ میں مذکور ہے۔

جواب

اس عقیدہ کا انساب بھی اہل حدیث کی طرف صحیح نہیں ہے اور مصنف اعتصام السنہ نے بھی علی الاطلاق سب کو کافر نہیں کہا ہے۔ اس بات کی نسبت اس کی طرف بھی ناہمی یا بے انصافی ہے۔ اس نے تو انہیں لوگوں کو کافر کہا ہے جو رائے اور عقل کی نکالی ہوئی باتوں کو کتاب و سنت پر ترجیح دیتے ہیں یا نئے نئے اشغال و مراقبات جس میں کفر و شرک ملا ہوا ہوتا ہے

اپنی طرف سے ایجاد کر کے عمل میں لاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے جو وہ کفر کی بیان کی ہے (یعنی نافرمانی کرنا اللہ کی اور اس کے رسول کی) اور یہ قول اس کا (تصنیف کیا واسطے) تاہم مذہب کے کتابیں عقل کی (اور یہ قول اس کا) اور اس میں مراقبہ برزخی ہے اور ذکر منشاری ہے اور اسدی ہے اور وہ نہاچنے کا ہے و موہن اور طنبوروں پر اور بر بلوں پر اور کشف ہے کہ دعویٰ کیا جاوے اس سے عیب کا اور وہ خاصہ اللہ کا ہے (اور قول اس کا) حالانکہ وہ خلاف ہے اللہ اور رسول اللہ کے۔ پھر مرت تا بعداری کر تو انہوں کی اس واسطے کہ وحی رسول کی اور الہام رسول کا واسطے ہم سبھوں کے دین روشن ہے اور کلام انہوں کا بھوٹ اور باطل ہے (صریح دلالت کرتی ہے اس پر جو ہم نے کہا ہے کہ اس نے علی الاطلاق سب کو کافر نہیں کہا ہے بلکہ انہیں لوگوں کو کہا ہے جن میں یہ صفیتیں پائی جاتی ہیں اور بیظاہر ہے کہ نام سے کام نہیں چلتا یعنی جس طرح صرف مسلمان یا اہل حدیث نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان یا اہل حدیث نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس نام کے صفت اس میں نہ پائی جائے۔ اسی طرح حنفی یا شافعی یا چشتی یا قادری نام رکھ لینے سے کوئی حنفی یا شافعی یا چشتی یا قادری نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس نام کی صفت اس میں نہ پائی جاوے۔

تو مصنف اعتمام السنہ نے انہیں لوگوں کو کافر کہا ہے جو نام کے حنفی یا شافعی یا چشتی یا قادری ہیں جن میں ان ناموں کی صفیتیں نہیں پائی جاتیں بلکہ جو ان کے برخلاف ہیں وہ صفیتیں پائی جاتی ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں اور ایسوں کے کافر ہونے میں کون شک کر سکتا ہے۔ تمام اگلے پچھلے علماء ایسا ہی فرما گئے ہیں۔
 (دیکھو تفسیر فتح العزیز سورہ بقرہ مطبوعہ افضل المطابع ص ۱۰۸ اور فتوح الغیب مع شرح مطبوعہ نوکھشور ص ۲۱۴، ص ۲۲۰ اور حجۃ اللہ البالغہ مطبوعہ مطبع سیدی بریلوی ص ۱۲۰)

و عقیدہ الحجید مطبوعہ مطبع فاروقی دہلی ص ۲۲ ، ص ۴۶ ، ص ۸۵ ، ص ۸۶ و عبارت مواہب
 لدنیہ مندرجہ دراسات مطبوعہ بیت السلطنت لاہور ص ۹ ، ص ۹۱ و تفسیر ابوالسعود
 مطبوعہ استنبول ص ۲۲۰ جلد دوم ، ص ۶۲۱ ، ص ۶۲۲ جلد سوم و تفسیر کبیر مطبوعہ استنبول
 ص ۶۲۳ ، ص ۶۲۴ جلد سوم و تفسیر منظر مطبوعہ حصار ص ۳۹۳ جلد اول و تفسیر بیضاوی مطبوعہ
 نوکشور ص ۱۴۱ جلد اول و تفسیر مدارک مطبوعہ مطبع محمد علی بیبی ص ۹۵ ، ص ۱۱۱ و تفسیر
 جامع البیان مطبوعہ مطبع فاروقی دہلی ص ۱۶۶ و اکلیل فی استنباط التنزیل مطبوعہ
 مطبع فاروقی دہلی ص ۸۳ و الفوز الکبیر فی اصول التفسیر مطبوعہ کلکتہ ص ۲۱ و عبارت
 انتباہ مندرجہ ضمیمہ اشاعت السنہ نمبر ۱۱ جلد ۲ ص ۸۶ ، ص ۸۷

اور یہ بھی واضح رہے کہ جس طرح ایمان اہل حدیث کے نزدیک صحابہ
 احادیث صحیحہ کے طاعت کا مراد ہے اور مثل اختلاف مراتب و درجات
 طاعت کے اس کے مراتب و درجات مختلف ہیں۔ کوئی اعلیٰ ہے جیسے اللہ کی
 وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنا اور کوئی اوسط
 ہے جیسے نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا وغیرہ اور کوئی ادنیٰ ہے جیسے رستے سے اذیت
 کی چیز کا ہٹا دینا۔

اسی طرح کفر بھی اہل حدیث کے نزدیک بدلیل احادیث صحیحہ معصیت کا
 مراد ہے اور مثل اختلاف مراتب معصیت کے اس کے مراتب مختلف ہیں
 کوئی اعلیٰ ہے چنانچہ وہ اکبر الکبائر جو طاعت اسلام سے ناقل ہیں جیسے معاذ اللہ
 خدا کی وحدانیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کرنا۔ اور
 کوئی اوسط ہے جیسے دیگر کبائر مثل چوری، زنا اور قتل ناحق وغیرہ اور کوئی ادنیٰ
 جیسے صغائر۔

اور جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس سے واضح ہو گیا کہ اہل حدیث کے

دیک کسی گناہ پر کفر کا اطلاق کرنے سے اس کا ملتِ اسلام سے ناقل کہنا یا اس کے مراتب کو ملتِ اسلام سے خارج کہنا لازم نہیں آتا جب تک کہ وہ گناہ اس کی درجہ کا اکبر الکبائر نہ ہو جو ملتِ اسلام سے ناقل ہے۔ (دیکھو حجۃ اللہ البالغہ مطبوعہ مطبع صدیقی بریلی صفحہ ۱۶۸ و کتاب الصلوٰۃ محافظ ابن القیم مطبوعہ مطبع نفیوی دہلی صفحہ ۲۴ تا ۲۳)

و مع ہذا ہمارے نزدیک اس میں بھی کچھ شک نہیں ہے کہ مصنف اعتراف سے عبارات میں بعض بعض جگہوں میں ضرور مسامحہ ہوا ہے یعنی عبارات بعض جگہوں میں ایسی ناصاف لکھی ہیں جن کے معنی سابق و سیاق کے لحاظ سے کہنے آتے ہیں، اس کو مناسب تھا کہ اس طرح کی باتیں بہت صاف عبارت میں لکھتا بلکہ سیاق و سیاق کے نفس عبارت سے مطلب بخوبی ادا ہو جاتا لیکن اس کتاب کے دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کو عبارت لکھنے کا سلیقہ اب نہ تھا۔

تقلیدِ شخصی کا بیان

اس مقام میں تقلیدِ شخصی کا بیان مناسب معلوم ہوتا ہے اس لیے ہم اس پر اس کا بیان کرتے ہیں۔

پس صحت واضح ہو کہ تقلیدِ شخصی (یعنی جمیع مسائل میں مذہبِ معین کی پابندی) واجب ہونے کا مسئلہ محض بلا دلیل ہے نہ خدا نے کہیں فرمایا ہے نہ رسول نے رسول کے اصحاب و خلفائے اور نہ ائمہ مجتہدین امام ابوحنیفہ و امام مالک و امام شافعی امام احمد بن حنبل و غیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین نے بلکہ دلائل شرعیہ و اقوال ائمہ مجتہدین مذکورین سے اس کا خلاف ثابت ہے اور اصول و فروع کی کتابوں میں

مفصل مذکور ہے۔ ہم تصور اس اس جگہ پر ذکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ نحل کے چھٹے رکوع میں اور سورہ انبیاء کے پہلے رکوع میں فرمایا ہے:

فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

یعنی پوچھ لو اہل ذکر (یعنی اہل علم) سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ وقت لاعلمی کے کسی اہل علم سے پوچھ کر اس کی اتباع کرنی واجب ہے اور اہل ذکر کا لفظ عام ہے تو اس کو بلا دلیل ایک کے ساتھ خاص کر لینا اور اسی سے پوچھنے کو واجب ٹھہرا لینا اور دوسرے سے پوچھنے کو ناجائز جاننا تخصیص بلا تخصیص اور عموم آیت کو گویا نسخ کرنا ہے۔

فتح القدیر مطبوعہ نو لکھنؤ کے ص ۲۴۷ جلد ۳ میں مرقوم ہے کہ:

”مجتہد معین کی پیروی کے واجب ہونے پر شرعاً کوئی دلیل نہیں بلکہ دلیل تو اسی بات کو چاہتی ہے کہ وقت لاعلمی کے کسی مجتہد کے قول پر عمل کر لیوے بدلیل اس آیت کے کہ پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔“

اور عقد الجدید کے ص ۱۷ میں ابن حاجب سے منقول ہے کہ:

”جب کوئی ایک مسئلے میں کسی مجتہد کی پیروی کرے تو دوسرے مسئلے میں دوسرے مجتہد کی پیروی جائز ہے اور یہی قول پسندیدہ ہے بدلیل اس آیت کے کہ پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ پس یہ کہنا کہ پہلے جن مجتہد کی پیروی ایک مسئلے میں کر چکا ہے بقیہ مسائل میں بھی اسی کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔ نص (یعنی آیت) کو مقید کرنا ہے اور یہ بات قائم مقام نسخ کے ہے۔ چنانچہ اصول میں ثابت ہو چکا ہے۔“

اور مسلم الثبوت اور اس کی شرح فوائج الرحموت مصنفہ مولانا سحر العلوم مطبوعہ نوکشتوں کے ۹۲۸ میں مرقوم ہے کہ :-

”جب کوئی کسی مسلک میں ایک مجتہد کی پیروی کرے تو اس کو درست ہے کہ دوسرے مسئلے میں دوسرے مجتہد کی پیروی کرے کیونکہ یقیناً معلوم ہے کہ ہمیشہ سے یہ بات چلی آئی ہے کہ سب لوگ قرون اولیٰ میں کبھی کسی امام کی پیروی کر لیتے تھے اور کبھی کسی کی اور اس باب میں کبھی کسی نے روک ٹوک نہیں کی اور یہ اجماع ایسا تو اترا کو پہنچ گیا ہے کہ اس میں شک و شبہہ کی گنجائش نہیں رہی“

اور ص ۹۲۸ ، ص ۹۲۹ میں مرقوم ہے کہ :-

”اگر کوئی شخص خود بخود اپنے اوپر التزام کر لے کہ میں ایک مذہب کی تقلید کروں گا اور یہ التزام اس نے اس وجہ سے نہیں کیا ہے کہ اس مذہب کے ہر ایک مسلک کی دلیلوں کو تفصیلاً مان چکا ہے اور ان دلیلوں کو دوسرے مذہب کی دلیلوں سے مزج سمجھ لیا ہے بلکہ صرف اپنے جی سے اس مذہب کی برتری خیال کر کے یا اور کسی سبب سے یہ التزام کر لیا ہے تو اس کے حق میں تین قول ہیں :-

ایک یہ کہ اس کو اس مذہب پر ہمیشہ رہنا واجب اور دوسرے مذہب کی طرف انتقال حرام ہے۔ (حتیٰ کہ بعض متاخرین اہل تکلف نے بہت سختی کی ہے اور کہا ہے کہ اگر حنفی شافعی ہو جائے تو قابلِ تخریر ہوتا ہے حالانکہ یہ اپنے جی سے شریعت بنانی ہے)

دلیل اس قول کی یہ ہے کہ جب کوئی شخص ایک مذہب کا التزام کرتا ہے تو ضرور اس میں حقیقت کے غالب ہونے کا اعتقاد

ل

کی
ساتھ
اجازت

کر لیتا ہے۔

جو ابھی اس دلیل کا یہ ہے کہ اعتقاد مذکورہ کا ضروری ہونا قابل تسلیم نہیں ہے اس لیے کہ آدمی کبھی دو متساوی چیزوں میں سے ایک کا التزام کر لیتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اس کو فی الحال نافع ہے اور اس کے نفس سے تنگی کو دفع کرنے والا ہے اور اگر اعتقاد مذکورہ کا ضروری ہونا مان بھی لیا جاوے تو یہ اعتقاد دلیل شرعی سے پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ متعلقہ کا یہ ہوس (ایک قسم کا جنون) ہے اور اپنی ہوس پر ہمیشگی کرنا واجب نہیں ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ استمرار اس کو اس مذہب پر واجب نہیں ہے اور انتقال دوسرے مذہب کی طرف درست ہے اور یہی سچی بات ہے جس پر ایمان لانا اور اعتقاد رکھنا لائق ہے لیکن اتنی بات ہے کہ یہ انتقال بطور کھیل لٹکے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کھیل حرام ہے، مذہب میں ہونا خواہ دوسرے امر میں۔

دلیل جو اس قول کی یہ ہے کہ واجب وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے واجب کیا اور حکم اسی کو سزاوار ہے اور اللہ نے کسی پر کسی ایک امام کا مذہب معین کر لینا واجب نہیں کیا تو اس کو واجب مٹھرا لینا ایک نئی شریعت نکالنی ہے۔

تیسرا قول یہ ہے کہ التزام کرنے والا مثل غیر ملتزم کے ہے۔ یعنی جس طرح غیر ملتزم کو ایک مسئلہ میں ایک مجتہد کی اور دوسرے مسئلہ

لے واضح ہو کہ انتقال بطور کھیل کے اٹھارٹھ کے مذہب پر تصور ہی نہیں ہے اور اس کی وجہ ہمارا اصول مذہب کے بیان سے جو سابقاً مذکور ہوا تجویبی معلوم ہو سکتی ہے

میں دوسرے مجتہد کی تقلید جائز ہے جیسا کہ اوپر معلوم ہوا اسی طرح
مترجم کو جائز ہے۔

دلیل صحت اس قول کی یہ ہے کہ ایک مذہب کی پیروی کے واجب
ہونے پر کوئی دلیل شرعی نہیں ہے اور جس امر کو شارع نے واجب
نہیں کیا اس کو واجب محض الینا اپنی رائے سے شریعت نکالنی ہے
اور یہ باطل اور حرام ہے۔

اور شامی مطبوعہ دہلی ص ۳۲۰ جلد اول میں تحریر اور شرح تحریر سے منقول ہے کہ:
”اگر کوئی کسی مذہب معین کو اپنے اوپر لازم کر لے جیسے مذہب
ابو حنیفہ یا مذہب شافعی“ کو تو ایک قول یہ ہے کہ وہ مذہب اس
کو لازم ہو جاتا ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ لازم نہیں ہوتا اور یہی
اصح ہے۔“

اسی طرح عقد الجید مطبوعہ مطبع فاروقی دہلی ص ۳۰ سے فتاویٰ نکح نحرانۃ الراویات
سے منقول ہے۔ اسی طرح اور بہت سی کتب معتبرہ اصول میں موجود ہے۔
اور شامی کے ص ۳۲۰ جلد اول میں فتاویٰ ابن حجر سے منقول ہے کہ:
”اصح یہ ہے کہ عامی کو اختیار ہے جس کی چاہے تقلید کرے“
اور اسی کے ص ۳۰۰ میں مرقوم ہے کہ:

”اگر کسی نے ایک دن نماز پڑھی ایک مذہب پر اور چاہا کہ دوسرے
دن نماز پڑھے دوسرے مذہب پر تو اس سے منع نہ کیا جاوے۔“
اور صفحہ مذکور میں علامہ شرنبلانی کی کتاب عقد الفرید سے منقول ہے کہ:
”نہیں ہے انسان پر لازم کر لینا ایک مذہب کا“
اور صفحہ مذکور میں فتاویٰ بنیاز یہ سے منقول ہے کہ:

امام ابو یوسفؒ سے مروی ہے کہ انہوں نے حمام سے نماز جمعہ کی نماز پڑھی پھر خبر دیے گئے کہ حمام کے کنویں میں چوہا مبرا ہوا تھا تو کہا کہ اب ہم اپنے برادران اہل مدینہ کے قول پر عمل کر لیں گے کہ جب پانی دھو لے کر کو بیچ جاوے تو ناپاک نہیں ہوتا۔“

(اور ایسا ہی حجۃ اللہ البالغۃ مطبوعہ مطبع صدیقی بریلی کے ۱۶۵ میں بھی مرقوم ہے) اور فقہاء میں طحاوی سے منقول ہے کہ :-

”پسندیدہ قول یہ ہے کہ دوسرے امام کی پیروی جائز ہے ہر حال میں۔ ضرورت ہو خواہ بے ضرورت اگرچہ بعد وقوع عمل کے ہو۔ چنانچہ ہم اس کتاب کے دیباچہ میں مذکور کر چکے ہیں۔“

اور ضمیمہ شاعر السنۃ جلد اول کے ص ۳۹، ص ۴۰ میں رسالہ ایقاف مولف شیخ محمد حیات مہاجر مدنی سے منقول ہے کہ :-

”جب کہ (سب کا) معبود عبادت کا حکم دینے والا ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (دین اسلام کے احکام کے پہنچانے والے) ایک ہیں اور دین اسلام ایک ہے اور یہ سبھی علماء اتباع دین کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس میں اپنی طرف سے قصور نہیں کرتے اور ہر ایک کے لیے فضائل و کمالات حاصل ہیں اور خدائے تعالیٰ نے (عام طور پر) فرمایا ہے کہ تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم کو علم نہیں ہے تو پھر ایک شخص کے لیے تعصب کرنا اور اسی کے قول پر چبے رہنا کس لیے ہے“

اور میزان شعرانی مطبوعہ اکل المطابع دہلی کے ص ۳۴ میں امام ابن عبد البرؒ سے منقول ہے کہ :-

”ہم کو کسی امام سے یہ بات نہیں پہنچی کہ اس نے اپنے اصحاب

لے اس سے وہی واقعہ امام ابو یوسفؒ کا مراد ہے جو ابھی : ”الحدیث از یہ سے منقول ہوا۔“

کو کسی مذہب معین کے لازم پکڑنے کا حکم دیا ہو جس کا خلاف کرنا وہ صحیح نہ جانتا ہو بلکہ اماموں سے یہی منقول ہے کہ انہوں نے ایک کو دوسرے کے فتوے پر عمل کرنے کو ثابت رکھا ہے کیوں کہ سبھی امام خدا کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔“

اور نیز اسی صفحہ میں امام مدوح سے منقول ہے کہ:

”ہم کو کسی حدیث صحیح یا ضعیف میں نہیں پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنی امت میں سے یہ حکم دیا ہو کہ وہ ایک مذہب کو لازم پکڑ لے جس کا خلاف وہ صحیح نہ سمجھے۔“

اور ضمیمہ اشاعت السنۃ جلد ۲ ص ۲۳ میں علامہ ہارون مرجانی حنفی کی کتاب ناطوۃ استخی سے منقول ہے کہ:

”شیخ محی الدین عربیؒ نے فتوحات میکہ میں فرمایا ہے کہ اماموں (جیسے ابو حنیفہ و مالک و احمد و شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ) نے یہ کام ہرگز نہیں کیا ان سے کہیں منقول نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کو کہا ہو کہ ہمارے ہی قول کے پابند رہو اور نہ یہ کہا ہے کہ ہر بات میں جو ہم فتویٰ دیں ہماری تقلید کریو۔ ان سے تو اس کا خلاف منقول ہے۔“

اور حجۃ اللہ البالغہ مطبوعہ مطبع صدیقی بریلی کے ۱۵۸ میں چوتھی صدی تک کے لوگوں کا حال منقول ہے کہ:

”جب ان کو کوئی واقعہ پیش آ جاتا تو اس میں جس مفتی کو پاتے، اس سے فتوے پوچھ لیتے۔ کسی مذہب کی تعین نہ کرتے۔“

اور اسی صفحہ میں و نیز ص ۱۵۹ میں مرقوم ہے کہ:

”ان زمانوں کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے جو دائیں بائیں چل نکلے

اور ان میں کئی امور پیدا ہو گئے۔ ازاں حبلہ یہ کہ وہ تقلید پر مطمئن ہو گئے اور تقلید ان کے دنوں میں ایسی آہستہ چل کر آگھسی جیسے چینی ٹی آہستہ چلتی ہے جس سے ان کو خبر بھی نہ ہوئی؟

اور عقدا المجید مطبوعہ مطبع فاروقی دہلی کے ۱۳۴۲ و حجۃ الثمر البالغہ مطبوعہ مطبع صدیقی بریلی کے ۱۳۴۱ میں امام عزالدین بن عبدالسلامؒ سے منقول ہے کہ:-

”لوگوں کا ہمیشہ سے یہ حال رہا کہ جو عالم مل جاتا اس سے مسئلہ پوچھ لیتے۔ کسی مذہب کی کچھ قید نہ تھی اور نہ سائل کو کبھی اس سے کوئی روکنا تھا۔ یہاں تک کہ یہ مذاہب اور ان کے متعصب مقلد پیدا ہوئے (وہ متعصب روک ٹوک کرنے لگے)

اور عقدا المجید کے ۱۳۴۱ میں مرقوم ہے کہ:-

”امام شہرانیؒ نے علمائے مذاہب میں سے ایک بڑے گروہ کا یہ حال نقل کیا ہے کہ وہ اصحاب مذاہب کے زمانے سے لے کر ان کے زمانے تک ان مذاہب پر عمل کرتے اور فتوے دیتے آئے اور کسی مذہب معین کا التزام نہ رکھتے“

اور امام مدوح نے اس حال کو اس طرح سے نقل کیا ہے کہ ان کے کلام سے

نکلتا ہے کہ یہ ایک ایسا امر ہے کہ علمائے متقدمین اور متاخرین ہمیشہ اسی حال پر رہے ہیں یہاں تک کہ یہ حال متفق علیہ اور اجماعی ہو گیا اور سبیل مومنین ٹھہر گیا جس کا خلاف (بحکم آیت کریمہ وَ یَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیْلِ الْمُؤْمِنِیْنَ) جائز نہیں ہے۔

اس صحیح طرح کے اقوال ہم کہاں تک نقل کریں ہزاروں ہی ہیں مصنف کے لیے

آنا بس ہے۔ اور کچھ اقوال متضمن منع تقلید (یعنی کسی کی بات کو بے دلیل مان لینا)،

یہاں تقلید سے مراد ہے کسی کی بات کو بے دلیل مان لینا۔

جوابات عقائد سے پہلے اپنے اصول مذہب کے بیان میں اور کچھ دفعہ دوم کے جواب میں بھی ائمہ مجتہدین سے نقل کر چکے ہیں۔

ابھی ایک بات اور یہاں پر لکھنے کے قابل ہے وہ یہ کہ اوپر کی عبارتوں سے خوب واضح ہوا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب خلفاء رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بلکہ کتنے سو برس بعد تک تقلید شخصی کے واجب نہ ہونے پر سب کا اجماع و اتفاق رہا اور اس میں کسی کو خلافت نہ تھا اور یہ اجماع ایسا قطعی اور نواز کو پہنچا ہوا ہے جس میں نہایت شبہہ کو اصلاً گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس زمانے کے کسی آدمی کی نسبت کہیں سے کوئی نشان نہیں دے سکتا کہ وہ کسی امام کی تقلید شخصی کو اس زمانے میں واجب جانتا تھا۔ پھر اس کے بہت زمانے کے بعد وجوب اور عدم وجوب میں اختلاف واقع ہوا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

”بنی اسرائیل پھوٹ کر بہتر فرقے ہو گئے تھے اور میری امت تہتر فرقے ہو جائے گی اور سوائے ایک فرقے کے سب فرقے دوزخی ہوں گے“

صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ کون ایک فرقہ ہے یا رسول اللہ! جو دوزخی ہونے سے مستثنیٰ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو میرے اور میرے تمام اصحاب کے چال پر ہوگا“
(دیکھو مشکوٰۃ شریف ص ۱۹ جلد اول)

اور نیز فرمایا ہے کہ:

”جو کوئی تم میں سے میرے بعد جتنا بہت گاوہ بہت سنا اختلاف دیکھے گا، سو تم پر (ایسے وقت میں) میری ممانعت اور خلفائے راشدین

کی سنت لازم ہے اس کو خوب لازم پکڑو اور دین میں نئی باتوں کو
بہت بچو، کیونکہ دین میں ہر ایک نئی بات بدعت ہے اور ہر ایک
بدعت گمراہی ہے۔ (دیکھو مشکوٰۃ شریف مطبوعہ مطبع مجتہبی دہلی شہ جلد اول)

عَقَائِدُ کے جَوَابَاتِے ختم ہوئے

عملیات کے جوابات

شُرُوعِ تَعْمِیْنِ

بے یہاں

یَعْلَمُ سَلْمًا: جو اس رسالہ میں اہل حدیث کی طرف منسوب کیا گیا ہے
ہے کہ ان کے نزدیک پانی اگرچہ نہایت ہی قلیل ہو سجاست پڑنے سے ناپاک
میں ہوتا جب تک کہ رنگ اور بو اور مزہ تینوں نہ بدلیں۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے
طریقہ محمدیہ ترجمہ درر بہیۃ مصنفہ نواب صدیق حسن خاں رئیس بھوپال مہر شدہ
دلوی نذیر حسین صاحب کے مفت مطبوعہ میں جو مولوی محمد شاہ صاحب کے پاس
ہے مرقوم ہے جس کا یہ مطلب ہوا کہ ایک پیالہ پانی میں یا ایک گھڑے میں اس قدر گویا
دست یا شراب پڑ جائے کہ جس سے اس کا رنگ اور بو اور مزہ نہ بدلے یا اس میں
نا اور سور منہ ڈالے یا کسی کنویں میں سور اور کتا ڈوب مرے وہ پانی پاک ہے
اس سے وضو نماز درست ہے۔

جواب بھی: اس مسئلہ کا انتساب اہل حدیث کی طرف صحیح نہیں ہے۔ ان پر
اتہام بے جا ہے اور طریقہ محمدیہ ترجمہ درر بہیۃ کے مفت میں یہ کہیں نہیں ہے کہ پانی

ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ رنگ اور بو اور مزہ تینوں نہ بدلیں۔ "تینوں" کا لفظ اس میں نہیں ہے۔ رسالہ دار نے اپنی طرف سے بڑھا کر اتہام بے جا کیا ہے۔ اصل کتاب (درہ ہیہ) میں یہاں پر "اَوْ" کا لفظ ہے جس کے معنی اردو زبان میں "یا" کے آتے ہیں۔ نواب صاحب نے اس کا ترجمہ "و" کا کیا ہے جس کے معنی اردو میں "اور" کے ہوتے ہیں لیکن یہ کچھ غلطی نہیں ہے کیونکہ جس طرح عربی میں "و" کے معنی "اَوْ" بکثرت آتے ہیں اسی طرح اردو میں بھی "اور" کے معنی "یا" بہت آتے ہیں۔ ثبوت اس کا یہ ہے کہ ان آیات کریمہ:

① لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

ترجمہ: مردوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور ناتے والے چھوڑے اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور ناتے والے چھوڑے۔

② وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ

ترجمہ: اور ترکہ بانٹنے کے وقت ناتے والے اور بن باپ کے لڑکے اور غریب لوگ (جن کو حصہ نہیں پہنچا) حاضر ہوں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دو۔

③ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَ نُصَلِّهِ جَهَنَّمَ

ترجمہ: اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ٹھیک

راہ کفل چلی ہے اور چلے اس راہ پر جو سب مسلمانوں کی راہ کے سوا ہے۔
 ہم پھیریں گے اس کو حد ہر وہ پھیرا ہے اور اس کو ہم دوارح میں ڈالیں
 میں ظاہر ہے کہ اجتماع مراد نہیں ہے۔ اور لازم آئے گا کہ والدین اور فرزند والے
 جب سب اکٹھا اور مجتمع ہو کر مریم اور مال جھوڑیں تو ان کے در شاہ مردوں اور عورتوں
 کو اس میں سے حصہ ملے اور جو سہا سہا مریم اور مال جھوڑیں تو نہ ملے

اسی طرح جب ترکہ کی تقسیم کے وقت فرزند والے اور یتیم اور مسکین سب
 اکٹھے ہو کر حاضر ہوں تو اس میں سے کچھ ان کو دیا جائے اور انفرادہ حاضر ہوں تو نہ دیا جا
 اسی طرح جب کوئی شخص مخالفت رسول اور اتباع غیر سبیل المؤمنین دونوں
 ایک ہی ساتھ مرتکب ہو اس کے حق میں وعید مذکور ہو اور انفرادہ ایک کا مرتکب
 ہو تو نہ ہو۔ حالانکہ یہ محض باطل ہے۔ (دیکھو موضح القرآن زیر تفسیر آیہ ورم و
 فبہ منظرہ ص ۱۰۰ جلد اول و تفسیر بیضاوی ص ۱۰۰ جلد اول)

تو ثابت ہوا کہ ان آیات میں اجتماع مراد نہیں ہے۔ اور جو اس کے شاہ
 بالتقارر و شاہ رفیع الدین نے ان آیات میں و کا ترجمہ اور "کا کیا ہے تو مذکور ہے
 ان کے کلاموں میں اور "کے معنی "اتکے ہوں و نہ دونوں کے ترجمے غلط سمجھیں گے
 اسی طرح آئین کے اس شعر میں :-

مہماں ہوں میں جگہ دیں مجھے تکلیف کریں

اس کے اصحاب سارا دریمین ٹھوڑی سی

تاریخ مراد نہیں ہے اور یہ ظاہر ہے۔ لہذا یہی اور بہت جگہوں میں ہے۔
 اسی طرح نواب صاحب نے کے کلام میں بھی یہاں "پڑاؤ" کے معنی یا کے مراد نہیں
 اس کی دلیل یہ ہے کہ نواب صاحب کی دو کتابوں میں جو ان کی خاص تصنیف ہیں۔

حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔

جیسے مسک الختام و بدور الابلہ وغیرہ) ان میں صاف موجود ہے کہ رنگ و بو و مزہ میں سے ایک کے بدل جانے سے بھی پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ (دیکھو مسک الختام مطبوعہ مطبع نظامی ملہ، ملہ، ملہ جلد اول و بدور الابلہ مطبوعہ مطبع شاہجہانی جھوپا نڈا ۲۱ والروضۃ الندیہ شرح در بہیہ مطبوعہ مہر ملہ)

اور یہ مذہب صرف اکیلے نواب صاحب ہی کا نہیں ہے۔ حضرت امام مالک جن کا مصلیٰ مکہ معظمہ میں قائم ہے اور خود مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں ان کا بھی یہی مذہب ہے اور حضرت ابن حبان اور حضرت ابن سعید اور حضرت عائشہ اور حضرت سیمونہ اور حضرت امام حسن اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حذیفہ و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اور حضرت حسن بصری اور زہری اور سعید بن مسیب اور سعید بن جبیر اور قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق اور عمرہ اور جابر بن زید اور ابن ابی لیلیٰ اور سفیان ثوری اور اوزاعی اور لیث بن سعد اور بخاری و دیگر تابعین و مجتہدین رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی مذہب ہے اور حضرت ابراہیم نخعی جو امام ابو حنیفہ کے اشاذالاستاذ ہیں ان کا بھی یہی مذہب ہے اور ایک روایت میں امام احمد بن حنبلؒ کا بھی یہی مذہب ہے بلکہ بعض محققین احناف و شوافع جیسے مولانا بھراہم علیؒ و مولانا ابوالحسنؒ

(گزشتہ صفحہ کا حاشیہ) واضح ہو کہ یہ صرف اس امر کی توجیہ مذکور ہوئی ہے کہ اس ترجمہ کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اس کی بھی تصحیح ہو سکتی ہے ورنہ اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر یہاں پر ترجمہ میں بجائے "اور" کے "یا" کا لفظ ہوتا تو مطلب بہت صاف اور واضح ہو جاتا اور قرآن خارجہ کے وسیلہ سے مطلب نکالنے کی حاجت نہ پڑتی جیسا کہ نواب صاحب کی اور کتابوں کی عبارتوں میں جو اس مسئلہ کے بیان میں مرقوم ہوئی ہیں، بوجہ صاف اور واضح ہونے کے اس کی حاجت نہیں پڑتی اور ہماری دانست میں یہ ترجمہ بالقصد نہیں لکھا گیا ہے کیونکہ ایسے نا صاف ترجمہ کے بالقصد لکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے غالباً کاتب کا سوہ ہے۔

محمد عبدالحی لکھنوی سلمہ اللہ تعالیٰ و حضرت امام محمد غزالیؒ نے بھی اسی مذہب کو قومی اور مزاج فرمایا ہے۔ (دیکھو ہدایہ مطبوعہ مصطفائیؒ جلد اول و صحیح بخاری مع قسطلانی مطبوعہ نو لکھنورؒ ۲۲۶، جلد اول و فتح الباری مطبوعہ دہلیؒ ۱۴، جلد اول و نیل الاوطار مطبوعہ مصرؒ ۲۹ جلد اول و سیرت احمدیہ و طریقہ محمدیہ مطبوعہ مصنف شیخ محمد افندیؒ بکلی رومی حنفیؒ ۲۴، جلد ۲۰۸ و ارکان اربعہ مصنف مولانا بصر العلوم لکھنوی حنفیؒ ۵۲، ۵۳ و التعلیق المجد علی موطا الامام محمد مصنف مولانا ابوالحسنات محمد عبدالحی لکھنوی حنفی سلمہ اللہ تعالیٰ مطبوعہ مطبع مصطفائیؒ ۶۴ و عمدۃ الراعیہ حاشیہ شرح و تباہ مصنف ایضاً مطبوعہ انوار محمدیؒ ۹۳)

اور واضح رہے کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کا مذہب بھی اس سے چندان برتر و نافع نہیں ہے کیونکہ آپ کا مذہب یہ ہے کہ

”جس پانی میں نجاست پڑ جائے۔ اس کی نجاست اور طہارت میں بتسی یہ یعنی پانی کے حاجت مند کی شکل معتبر ہے۔ یعنی شکل سے دریافت کرے کہ ادھر کی نجاست ادھر پہنچی ہے انہیں تو جس کی شکل میں آئے کہ نہیں پہنچی اس کے واسطے وہ پانی پاک ہے اس سے وضو و غسل و نماز سب جائز ہے اور جس کی شکل میں آئے کہ پہنچی ہے اس کے واسطے ناپاک ہے“

(دیکھو فتح القدر مطبوعہ نو لکھنورؒ ۳۱، جلد اول و در مختار مع شامی مطبوعہ دہلیؒ جلد اول و غایۃ الاوطار ترجمہ اردو در مختار مطبوعہ نو لکھنورؒ ۹۸ جلد اول و نور ہدایہ ترجمہ اردو شرح و تباہ مطبوعہ مطبع نظامیؒ جلد اول)

تو ابھی فرق مذہبوں میں اسی قدر ہوا کہ اول میں شکل دوڑانا نہیں ہے صرف رنگ یا بو یا مزہ دریافت کر لینا ہوتا ہے اور دوسرے میں شکل دوڑانے

کی ضرورت ہے۔ تو اب اگر ایک پانی کو جس میں نجاست پڑ گئی ہے اور پانی کتنا ہی ہو لیکن رنگ یا بو یا مزہ نہیں بدلا ہے کوئی استعمال میں لائے تو دوسرا آدمی جو اس کو اپنی اٹکل سے ناپاک سمجھتا ہے پہلے آدمی پر کچھ اعتراض نہیں کر سکتا اور نہ کچھ الزام دے سکتا ہے کیونکہ وہ پہلا آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہماری اٹکل میں یہ پانی پاک ہے تو اب اس باب میں ایک دوسرے سے نزاع نہیں کر سکتا اور دونوں مذہبوں سے گویا خلافت اُمتیٰ گیا ہے اور صرف ایک طرح کی نزاع رہ گئی ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ دونوں مذہب ایک دوسرے سے چنداں بر خلافت نہیں ہیں۔

اور یہ بھی واضح رہے کہ جو ہم نے امام ابو حنیفہ کا مذہب بیان کیا ہے احناف کے اکثر کتب معتبرہ مذہبی کے مطابق بیان کیا ہے لیکن اس مذہب کی بعض کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مدنی کے مذہب میں پانی کو کوئی چیز ناپاک کرتی ہی نہیں۔ اسی طرح زمین اور کپڑے اور بدن کا حال ہے کہ ان کو بھی کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ (دیکھو مسند امام اعظم مطبوعہ ۱۳۱۰ھ)

اور نیز واضح رہے کہ جو متاخرین احناف میں وہ درود کا مسئلہ مشہور ہے کہ جب پانی وہ درود ہو اور اس میں نجاست کتنی ہی پڑ جاوے تو ناپاک نہیں ہوتا، جب تک کہ رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے اور اس سے کم ہو تو ناپاک ہو جاتا ہے۔ اصل مذہب احناف میں اس مسئلہ کی کچھ اصل نہیں ہے نہ امام ابو حنیفہ سے یہ قول منقول ہے نہ ان کے شاگردوں سے۔ ہاں امام محمدؒ کا پہلے یہ مذہب تھا، پیچھے وہ بھی اس مذہب سے پھر گئے اور امام صاحب سے متفق رائے ہو گئے (دیکھو فتح القدرین ہام مطبوعہ نوکشتور ۱۳۱۰ھ جلد اول و در مختار مع شامی مطبوعہ دہلی ۱۳۱۰ھ جلد اول وغایۃ الاوطار مطبوعہ نوکشتور ۹۵ھ و نور الہدایہ مطبوعہ نظامی ۱۳۱۰ھ)

و با این ہمہ یہ قول بھی اول مذہب سے چنداں مخالف نہیں ہے کیوں کہ

جس طرح مثلاً ایک گھڑا پانی جس میں ایک تولہ پشیا ب پڑ جاوے جس سے رنگ یا بویا مزہ نہ بدلے، بنا بر اول مذہب کے پاک ہے اور بدل جائے تو ناپاک ہے اسی طرح حوض وہ درودہ جس میں سو گھڑا پانی ہو اس میں سو تولہ پشیا ب پڑ جائے اور رنگ یا بویا مزہ نہ بدلے، بنا بر اس قول کے پاک ہے اور بدل جائے تو ناپاک۔ تو اب حساب دونوں کا یکساں ہو گیا۔ یعنی مثلاً فی گھڑے پانی میں ایک تولہ پشیا ب پڑنے سے دونوں قولوں پر پانی پاک رہا ناپاک نہ ہوا۔ تو خوب ظاہر ہوا کہ ان دونوں قولوں میں چنداں تفاوت نہ پایا اور یہی ہم نے کہا تھا۔

ابھی ہم پانی کے متعلق چند مسئلے کتب معتبرہ احناف سے معرض نقل میں لاتے ہیں جس سے بخوبی ظاہر ہو جاوے کہ ان لوگوں کو اس طرح کے مسائل میں دوسروں پر طعن کرنا نہیں پہنچتا ہے ورنہ خود انہیں کے مذہب پر یہ طعن عائد ہو جاتا ہے۔

مسئلہ ۱: فتاویٰ عالمگیری کے ص ۲۹ جلد اول میں مرقوم ہے کہ :-

”جس چھت پر جا بجا گھڑا ہوا اور اس پر مینہ کا پانی اس قدر پڑے کہ موری سے پہلے اور وہ گوعین موری پر نہ ہو تو وہ پانی پاک ہے، جب تک رنگ یا بویا مزہ نہ بدلے“

مسئلہ ۲: در فختار مع شامی مطبوعہ دہلی کے ص ۱۲۵ جلد اول و فتاویٰ عالمگیری کے ص ۱۲۵ جلد اول میں مرقوم ہے کہ :-

”وضو میں استعمال کیا ہوا پانی (جو ان کے یہاں ناپاک اور نجاست غلیظ ہے) اگر کسی نالی یا نل میں بہا دیا جائے اور دوسری طرف کسی برتن میں جمع کیا جاوے تو وہ پانی پاک ہے۔ اس سے پھر دوسرا آدمی وضو کرے تو درست ہے۔ اور اگر اسی دوبارہ وضو کیے ہوئے پانی کو پھر بطور مذکور بہا کر کسی برتن میں جمع کریں تو وہ پانی بھی پاک ہے۔“

اس سے کوئی تیسرا آدمی وضو کرے تو درست ہے۔ اسی طرح جب تک اس پانی سے وضو کرنا اور ہساکر برتن میں جمع کرنا جاوے، پاک ہوتا رہے گا اور اس سے وضو درست ہوگا۔

مسئلہ ۱۲۴: درمختار مع شامی کے ۱۲۴ جلد اول میں مرقوم ہے کہ:

”اگر پانی میں کوئی پیشاب کر دے (چاہے پانی کتنا ہی ہو) اور بہا دیا جاوے اور رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے تو وہ پانی پاک ہے۔“

مسئلہ ۱۲۵: شامی کے ۱۲۵ جلد اول میں مرقوم ہے کہ:

”دو گھڑے ہیں، ایک میں پانی پاک ہے اور دوسرے میں ناپاک اگر دونوں پانی اوپر سے گرا دیے جائیں اور ہوا میں ملے ہوئے زمین پر پہنچیں یا زمین سی پر بہائے جائیں تو وہ دونوں پانی پاک ہیں۔“

مسئلہ ۱۲۶: شامی کے صفحہ مذکور میں مرقوم ہے کہ:

”زمین کو اگر نجاست پہنچ جائے اور اس پر پانی گرا دیا جائے اور بقدر ایک ہاتھ کے بہ چلے تو پانی اور زمین دونوں پاک ہیں؟“

اس طرح کے اور بہت سے مسائل ہیں۔ نمونہ کے طور پر اس قدر کافی ہیں۔ رسالہ دار اور اس کے اعوان و انصار کو چاہیے کہ انصاف کریں اور بے انصافی چھوڑیں اور اس طرح کا طعن کر کے اپنے مذہب کو بدنام نہ کریں۔

اور یہ بھی واضح رہے کہ جو ہمارے استاد جناب مولانا سید محمد نذیر حسین صاحب دہلوی نے اس رسالہ پر مہر کی ہے تو اس کے سب مسائل کو تسلیم کر کے مہر نہیں کی ہے بلکہ اس پر یہ عبارت:

”اگرچہ قوت وضعف سے کوئی کتاب فقہ کی خالی نہیں ہوتی تاہم بعض کتاب پر باقتبار صحیح ہونے اکثر مسائل کے ترجیح رکھتی ہے۔ پس اسی طرح

یہ رسالہ بھی واسطے طالبِ صادق کے باعتبار صحیح ہونے اکثر اور بیشتر مسائل کے لائقِ عمل اور اعتماد کے ہے۔“

لکھ کر فرم کی ہے۔ جس سے صاف ثابت ہے کہ رسالہ مذکور کے بعض مسائل ضعیف بھی ہیں۔ اور وہ ان کے نزدیک لائقِ عمل اور اعتماد کے نہیں ہیں۔

اور نیز واضح رہے کہ بالخصوص یہ مسئلہ مندرجہ رسالہ مولانا ممدوح کے نزدیک مسلم نہیں ہے۔ کیونکہ ایک فتوے مولانا ممدوح کا جو ۱۲۹۵ھ میں مطبعِ حنفی دہلی میں طبع ہو کر مشتمل ہو چکا ہے۔ اس کے چوتھے سوال (جس کا مضمون یہ ہے کہ ایک ٹوٹا پانی میں ایک بوندِ پیشاب کی پڑ جائے تو وہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟) کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ:-

”وہ پانی بلا ریب ناپاک ہے اور اس کی ناپاکی میں کچھ شک نہیں۔“

اور اپنی کتاب معیارِ استحیٰ میں پانی کی بہت طویل بحث لکھی ہے۔ اس کے ۱۵۷ میں یہ عبارت مرقوم ہے کہ:-

”پاکی اس پانی کی جو قلتین سے — ثابت نہ ہوئی۔“

دوسرا مسئلہ: اس رسالہ میں جو اہلِ حدیث کی طرف منسوب کیا گیا ہے

یہ ہے کہ ان کے نزدیک لڑکے شیرخوار کا پیشاب پاک ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسی کتاب کے مڈ میں مذکور ہے۔

جواب: اس مسئلہ کا انتساب بھی اہلِ حدیث کی طرف صحیح نہیں ہے۔

ان پر اتہام بے جا ہے اور کتاب ”طریقہ محمدیہ“ کے مڈ کی عبارت سے بھی لڑکے شیرخوار کے پیشاب کا پاک ہونا لازم نہیں آتا۔ اس لیے کہ اصل کتاب (دررِ بہتہ) میں لڑکے شیرخوار کے پیشاب کا استثنا واقع ہوا ہے اور استثنا میں منجملہ کئی مذہبوں کے ایک مذہب یہ ہے کہ مستثنیٰ حکم مسکوت عنہ میں ہوتا ہے۔ یعنی اس پر کوئی

حکم اثباتاً یا نفيًا نہیں ہوتا اور یہی مذہب احناف کا ہے۔ (دیکھو نور الانوار ص ۱۲۳
 و توضیح و تلویح مطبوعہ نو لکھنور ص ۳۳۶ و ص ۳۳۸) بلکہ تحقیق یہ ہے کہ یہی مذہب سب
 کا ہے اور اختلاف اس میں گویا اختلاف لفظی ہے تو اس صورت میں بہت ظاہر
 ہے کہ عبارت مذکورہ سے لڑکے شیرخوار کے پیشاب کا پاک ہونا ہرگز نہیں نکلتا۔
 ہاں نواب صاحب بموجب حدیث شریف کے لڑکے شیرخوار کے پیشاب پر پانی
 چھڑکنے کے قائل ہیں چنانچہ انہوں نے الروضة الندیہ شرح دررہ بیہ مطبوعہ مصر ص ۱۲
 و مسک الختام مطبوعہ نظامی ص ۱۴۰ میں اس کی تصریح کر دی ہے۔

اور یہ ایک بہن دلیل ہے اس بات کی کہ نواب صاحب لڑکے شیرخوار کے
 پیشاب کو پاک نہیں جانتے در نہ اس پر پانی چھڑکنے کے کیوں قائل ہوتے۔

اور یہ مذہب (یعنی شیرخوار لڑکے کے پیشاب پر پانی چھڑکنا) صرف نواب صاحب
 ہی کا مذہب نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کا مصطلح مکہ معظمہ میں قائم ہے ان کا جی
 یہی مذہب ہے اور حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالبؓ اور حضرت ام سلمہؓ اور
 عطار بن رباح اور حسن لہری اور زہری اور سفیان ثوری اور داؤد اسی اور اسحق بن عیوب
 اور ابن وہب مالکی اور ایک جماعت سلف اور اہل مدینہ طیبہ اور اہل حدیث رحمۃ اللہ
 علیہم اجمعین کا بھی یہی مذہب ہے۔ اور حضرت امام سختی جو امام ابو حنیفہؒ کے استاذ
 الاستاذ ہیں ان کا بھی یہی مذہب ہے اور ایک روایت میں امام مالک کا بھی یہی
 مذہب ہے (دیکھو حجة اللہ بالذمہ مطبوعہ مطبع صدیقی بریل ص ۱۹۱ و قسطلانی مطبوعہ
 نو لکھنور ص ۲۳۹ جلد اول و فتح الباری مطبوعہ دہلی ص ۱۶۳ جلد اول و نووی شرح صحیح مسلم مطبوعہ
 نو لکھنور ص ۱۳۹ جلد اول و جامع ترمذی مطبوعہ مطبع احمدی میرٹھ ص ۱۲۱ جلد اول و
 نیل الاوطار مطبوعہ مصر ص ۱۲۴ جلد اول و التعلیق المبرجہ مطبوعہ مطبع مصطفائی ص ۶۴)

تیسرا کسئلہ: جو اس رسالہ میں اہل حدیث کی طرف منسوب کیا گیا ہے

یہ ہے کہ ان کے نزدیک وضو میں بجائے پاؤں دھونے کے مسح فرض ہے اور اس کا ثبوت یہ دیا ہے کہ فتاویٰ ابراہیمیہ مصنفہ مولوی محمد ابراہیم غیر مقلد کے مد میں جو مطبوعہ مطبع دہرم پر کاشش الہ آباد ہے درج ہے۔

جواب: اس مسئلہ کا انتساب بھی اہل حدیث کی طرف صحیح نہیں ہے۔ ان پر اتہام بے جا ہے۔ ہم نے اہل حدیث کی کسی کتاب میں یہ مسئلہ لکھا نہیں دیکھا ہے اہل حدیث کی کتابیں جہاں تک ہماری نظر سے گزریں سب میں یہی لکھا دیکھا کہ وضو میں پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ ہاں اہل حدیث کے نزدیک جس صورت میں پاؤں میں موزہ ہو تو مسافر کے واسطے تین رات دن تک اور مقیم کے واسطے ایک رات دن تک بجائے پاؤں دھونے کے موزے پر مسح کر لینا جائز ہے اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی فرقہ اہل سنت کو خلاف نہیں ہے سب کا اس پر اتفاق ہے پہلا یہ کہ یہ مسئلہ اہل سنت کی علامت مٹھ کر گیا اور ان کے عقائد کی کتابوں میں مندرج ہو گیا ہے اور یہ امر ایسا ظاہر ہے کہ اس میں کتابوں کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں۔ ایک ادنیٰ طالب علم بھی جس نے صرف مختصرات فقہ و عقائد پڑھی ہوگی، جانتا ہے۔ اور فتاویٰ ابراہیمیہ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے اور نہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسی کتاب ہے اور نہ اس کے مصنف کے حال سے واقف ہیں مجیب صاحب کو چاہیے کہ اصل کتاب کا معائنہ کراویں۔

چوتھا مسئلہ ۲: اس رسالہ میں جو اہل حدیث کی طرف منسوب کیا گیا ہے یہ ہے کہ ان کے نزدیک پیشاب کے بعد پانی وغیرہ سے استنجا کرنا بدعت ہے اور بدعت ان کے نزدیک ایسا فعل ہے کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا اور ہر بدعتی ان کے نزدیک دوزخی ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ دیا ہے کہ کتاب اغصام السنہ کے ص ۱۹، ۲۰، ۲۱ میں اس کی تصریح ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ استنجا کرنے سے ان

کے نزدیک دوزخی ہوتا ہے۔

جواب: اس مسئلہ کا انتساب بھی اہل حدیث کی طرف صحیح نہیں ہے۔ اور مصنف اعظم السنہ نے ۱۹ میں یہ لکھا ہے کہ:-

”ثابت ہوا استنجا پھر اور پانی کا واسطے پیشاب مرد اور عورت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے“

اور اس کلام سے مقصود صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگوں میں یہ دستور جاری ہے کہ پیشاب کے بعد پہلے پتھر یا ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں پھر پانی سے کرتے ہیں اس طرح دونوں کا جمع کرنا پیشاب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوا اور یہ مقصود نہیں کہ بعد پیشاب کے استنجا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلقاً ثابت نہیں ہوا اور اصل غرض اس کلام سے بیان کرنا ہے فرق کا درمیان دونوں استنجاؤں کے یعنی استنجا بعد پانی نہ و استنجا بعد پیشاب کے کہ اول میں پتھر اور پانی دونوں کا جمع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا ہے بخلاف دوسرے کے کہ اس میں دونوں کا جمع کرنا جیسا کہ اکثر دستور جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوا۔

اور یہ مطلب نہیں کہ استنجا بعد پیشاب کے صرف پانی یا صرف پتھر سے بھی ثابت نہیں ہوا اور جو ہم نے اس کلام کا یہ مطلب بیان کیا ہے۔ اس کی کئی وجہیں ہیں:-
ایک یہ کہ اس کلام کا یہ مطلب ہو سکتا ہے بلکہ یہی ظاہر ہے کہ دوسرے مطلب کا بھی احتمال ہوا اور جب ایک کلام کے کئی مطلب ہو سکتے ہوں تو اس کا وہی مطلب کہنا مناسب ہے جو اچھا ہو۔

دوم یہ کہ اس کے مصنف کا حال ہم نے اس کے دیکھنے والوں سے بہت سنا ہے اور جس قدر سنا ہے اس سے یہی مستفاد ہوتا ہے کہ یہ شخص اتباع میں ایک

بے لاگ آدمی تھا۔ اور یہ ایک پرزور قریبن ہے اس بات کا کہ اس کے کلام کا وہی مطلب ہو جو سنت کے برخلاف نہ ہو والعلم عند اللہ۔ اور اس کی نظیر یہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ نے اشعار کو مکروہ اور بدعت فرمایا ہے۔ حالانکہ اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور بالاتفاق سب کے نزدیک یہ عمل بہتر ہے تو علمائے احناف بالانصاف نے آپ کے اس کلام کے ایسے ہی مطلب بیان کیے ہیں جن نے آپ کا یہ کلام سنت کے برخلاف نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی مراد اشعار سے آپ کے زمانے کے لوگوں کا اشعار ہے کہ وہ لوگ اس میں اس قدر مبالغہ کرتے تھے جن کے قربانی کے جانور کے ہلاک ہو جانے کا خوف ہو جاتا تھا تو آپ نے اس طرح کے اشعار کو مکروہ اور بدعت فرمایا ہے۔ مطلق اشعار کو (دیکھو ہدایہ مطبوعہ مصطفائی ۲۳۲ جلد اول و دسٹامی مطبوعہ دہلی ص ۱۹۴ جلد ۲ و نور الہدایہ مطبوعہ نظامی ص ۲۳ و ص ۲۳۱ و نوادی شرح صحیح مسلم مطبوعہ نو لکھنؤ ص ۴۰۰ جلد اول) اور اس کی نظیریں اور بہت سی ہیں۔

اور نور الانوار میں مرقوم ہے کہ :-

”عقل بالغ کے کلام کے ایسے ہی معنی کہنے چاہیے جس سے وہ

صحیح ہو جائے اور باطل اور بیکار نہ ہو جائے؛ (دیکھو ص ۱۰۱)

سوم: یہ کہ ہم نے اس کے تعلیم یافتہ لوگوں کو پیش قدم خود دیکھا ہے کہ پیشاب کے بعد ڈھیلے یا پانی سے ضرور استنجا کرتے ہیں اور یہ بھی ایک ظاہر قریبن ہے اس امر کا کہ اس کے کلام کا وہی مطلب ہے جو ہم نے کہا ہے۔

اور اگر بالفرض اس کے کلام کا وہی مطلب نہیں ہے جو ہم نے کہا ہے بلکہ اس کو

لہ اشعار کے معنی میں نشان کر دینا اور یہاں اس سے مراد ہے حج یا عمرت میں نیاز کے اٹھنا کا کہ ہاں کسی قدر پیر دینا کہ خون ظاہر ہو جائے تاکہ معلوم ہو کہ نیاز کا جانور ہے۔

پیشاب کے بعد استنجا کرنے کے ثبوت سے مطلقاً انکار ہے تو یہ اس کی ایک چوک ہے اور احادیث صحیحہ سے جو اس باب میں مروی ہیں غفلت اور نسیان ہے۔ (دیکھو نیل الاوطار مطبوعہ مصر ص ۹۷ جلد اول و تخریج ہدایہ زلیعی مطبوعہ مطبع علوی ص ۱۱۲ جلد ۱) اور اس طرح کی بھول چوک بڑے بڑے اکابر سے ہوتی آئی ہے لیکن اس سے نہ کوئی بدعتی ہوا، نہ اہل سنت سے خارج تو اگر مصنف اختصام اسنہ سے بھی اس طرح کی بھول چوک وقوع میں آگئی تو کیا جائے تعجب ہے اور کیوں اس سے وہ بدعتی بنایا جاتا ہے اور اہل سنت سے خارج کیا جاتا ہے۔ دیکھو امام مالکؒ اور بہت علماء کرام نے شش عید کے روزے کو نہ مانا اور اس کے ثبوت سے انکار کیا بلکہ اس کے بدعت ہونے کا خوف کیا۔ (دیکھو موطا امام مالک مطبوعہ مطبع فاروقی دہلی ص ۹۷ و نیل الاوطار مطبوعہ مصر ص ۱۲ جلد ۴) حالانکہ اس باب میں بہت احادیث صحیحہ کتب صحاح میں مروی و موجود ہیں۔

اسی طرح امام مالکؒ اور عبد اللہ بن عمرؓ نے تقیم کے لیے موزوں پر مسح کے ثبوت سے انکار کیا (دیکھو موطا امام محمد مطبوعہ مطبع مصطفائی ص ۹۹ و قسطلانی ص ۲۲۷ ج ۱) اسی طرح امام مالکؒ نے پانی سے استنجا کرنے کو بالکل نہ مانا اور اس کے ثبوت سے (خواہ پیشاب کے بعد ہوا یا استنجانہ کے بعد) مطلقاً انکار کیا۔ (دیکھو نیل الاوطار ص ۹۷ جلد اول و قسطلانی ص ۱۹۵ جلد اول)

اسی طرح حضرت عمرؓ اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے جُنُب کے لیے تیمم کا جائز ہونا تسلیم نہیں کیا (دیکھو تخریج ہدایہ زلیعی ص ۸۱ جلد اول و قسطلانی ص ۳۰۹ جلد اول) اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کی میراث دلانے سے انکار کیا جس کا شوہر بعد خلوت اور قبل تعیین مہر کے مرگیا (دیکھو نور الانوار ص ۱۶) حالانکہ ان سب ابواب میں احادیث صحیحہ کتب صحاح ستہ وغیر میں مروی و موجود ہیں تو اگر

اس طرح کی بھول چوک سے حسب الحکم رسالہ دار اور اس کے اعمان و انصار کے آدمی بد معنی اور اہل سنت سے خارج ہو جایا کرے تو معاذ اللہ یہ سب اکابر دین ان کے نزدیک کیا ٹھہریں گے؟

اور جو مصنف اعتصام السنہ نے فتا میں بدعت کی تعریف کی ہے کہ:

”بدعت وہ چیز ہے کہ نہ تھی زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں“

اس میں اس سے ایک قید بلا دلیل شرعی چھوٹ گئی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو چیز تھی زمانہ رسول اللہ میں بلکہ حادث ہوئی بعد زمانہ رسول اللہ کے بلا دلیل شرعی وہ چیز بدعت ہے۔ چنانچہ مولانا عبد الغنی نابلسی دمشقی حنفی کی تعریف میں:

”کہ بدعت وہ چیز ہے کہ حادث ہوئی بعد زمانہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین کے“

یہی قید بعینہ چھوٹ گئی ہے (دیکھو اقامۃ الحجہ مطبوعہ مصطفائی ص ۹۴)

اور یہ بھی ممکن ہے کہ مصنف اعتصام السنہ کی مراد اس جگہ بدعت سے بدعت لغوی ہو جو بمعنی عام ہے نہ بدعت شرعی چنانچہ اقامۃ الحجہ ص ۹۴ میں بدعت لغوی کی بعینہ یہی تعریف کی ہے۔ اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے قول ”تغنت الیومۃ“ کو اس کے ثبوت میں مصنف مذکور نے پیش کیا ہے اور اس قول میں بدعت سے قطعاً بدعت لغوی مراد ہے نہ بدعت شرعی۔

اور ہمارے نزدیک بدعت شرعی و سنت کی تعریف یہ ہے کہ جو بات دلیل شرعی یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہو وہ سنت ہے اور وہی دین کی بات ہے اور جو بات دلیل شرعی کے برخلاف ہو وہ بدعت شرعی ہے خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حادث ہوئی ہو یا بعد اس کے۔

اور جو رسالہ دار نے لکھا ہے کہ:

”خلاصہ یہ ہوا کہ استنجا کرنے سے ان کے نزدیک دوزخی ہوتا ہے“ ایک بڑی مغالطہ کی بات ہے اور اس طرح کا خلاصہ نکال کر کسی پر اعتراض کرنا، محض بے جا اور ناجائز ہے۔ بھلا اگر اس طرح کا خلاصہ نکال کر بحد ف تیو و حسب تجویز رسالہ دار کسی پر اعتراض کرنا جائز ہو تو کون فرقہ اہل سنت اس تجویز سے دوزخی ہونے سے بچ سکتا ہے۔ مثلاً کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ خطبہ پڑھنا قبل نماز کے عیدین میں اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا حبیہ کے خطبہ میں اور الصلوٰۃ خیر من النوم“ کہنا ظہر یا عصر میں احناف کے نزدیک بدعت ہے (دیکھو اقامۃ الحج مطبوعہ مصطفائی ص ۲۵) اور ہر بدعتی ان کے نزدیک دوزخی ہے (دیکھو جامع الشواہد ص ۵۰۴) خلاصہ یہ ہوا کہ خطبہ پڑھنے اور دعا مانگنے اور الصلوٰۃ خیر من النوم کہنے سے ان کے نزدیک دوزخی ہوتا ہے۔

اور بھی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ پکار کر آمین کہنا اور نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا اور امام کے پیچھے اکھڑ پڑھنا رسالہ دار اور اس کے احوان و انصار کے نزدیک بدعت ہے۔ (دیکھو جامع الشواہد ص ۱) اور ہر بدعتی ان کے نزدیک دوزخی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ آمین کہنے اور نماز میں ہاتھ باندھنے اور اکھڑ پڑھنے سے ان کے نزدیک دوزخی ہوتا ہے۔

اسی طرح لاکھوں خلاصے نکال کر ہر ایک فرقے کو آدمی دوزخی بنا سکتا ہے نعوذ باللہ من امثال هذه الحرافات

پانچواں مسئلہ: جو اس رسالہ میں اہل حدیث کی طرف منسوب کیا گیا ہے یہ ہے کہ ان کے نزدیک جو کوئی شخص اپنی بی بی سے جماع کرے اور انزال نہ ہو تو اس کی نماز بغیر غسل کے درست ہے اور اس کا ثبوت یہ دیا ہے کہ کتابت ایبہ تلوب قاسیہ رد گلزار آسیہ تصنیف مولوی محمد سعید نو مسلم شاگرد مولوی نذیر حسین صاحب

کے متن میں موجود ہے۔

جواب: اس مسئلہ کا انتساب بھی اہل حدیث کی طرف صحیح نہیں ہے محض اتہام لے جاہئے اور کتاب ہدایت قلوب قاسیہ میں یہ ہرگز نہیں ہے مجیب حسب کو چاہئے کہ کتاب مذکور میں دکھلا دیں۔ مصنف کتاب مذکور نے تو صفحہ مذکور میں اس اتہام کو اہل حدیث سے اٹھایا ہے اور صاف لکھ دیا ہے کہ:

”ہم لوگوں پر افتراء ہے۔ ہمارے نزدیک تو غیبوتِ حشفہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے“

تعجب ہے کہ اس قدر صاف اور صریح انکار پر بھی اتہام لے جا سے باز نہیں آتے اور طرفہ یہ کہ اسی کتاب پر حوالہ دیے جاتے ہیں۔ جس میں اس صفائی کے ساتھ انکار موجود ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بے انصافی اور بے باکی ہوگی۔ بلکہ مصنف ”ہدایت قلوب قاسیہ“ نے تو اس طرح کے چند مسئلے احناف ہی کی طرف منسوب کیے ہیں، چنانچہ ایک مسئلہ یہ لکھا ہے کہ:

”چار پایہ مثل گائے بکری وغیرہ اور عورت صغیرہ اور عورت مردہ کے

ساتھ جماع کرنے سے بغیر انزال کے ان کے یہاں غسل نہیں آتا“

اور فی الواقع یہ مسئلہ کتب معتبرہ احناف میں موجود ہے۔ بلکہ ان میں یہ بھی لکھا ہے کہ:

”عورت صغیرہ و مردہ و چہار پایہ کے ساتھ جماع کرنے سے بغیر

انزال کے وضو بھی نہیں ٹوٹتا اور روزہ بھی نہیں جاتا بلکہ آلہ کا دھونا بھی

لازم نہیں آتا۔ اسی طرح نماز پڑھ لینا جائز ہے کیونکہ عورت کی شرمگاہ

کی رطوبت پاک ہے“ (دیکھو درمختار مع شامی مطبوعہ دہلی ص ۱۱۴ جلد ۱)

وقت ۱۰۲ جلد دوم۔ وغایۃ الاوطار مطبوعہ نو لکھنؤ ص ۸۳، ۵۱۲،

(۵۱۵ جلد اول)

”نفل پڑھنا قبل نماز عید کے عید گاہ میں مکروہ و ناجائز ہے۔ اسی طرح بعد طلوع فجر کے دو رکعت سے زیادہ نفل پڑھنا اور دن کو چار رکعت سے زیادہ اور رات کو آٹھ رکعت سے زیادہ ایک سلام سے نفل پڑھنا مکروہ و ناجائز ہے“

اور ان سب کی دلیل یہی لکھی ہے کہ:-

”حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمازیں نہیں پڑھیں باوجودیکہ آپؐ نماز پڑھیں تھے۔ اگر ان کا پڑھنا جائز ہوتا تو کبھی نہ کبھی آپؐ بیان جواز کے لیے ضرور پڑھ لیتے“ (دیکھو ہدایہ مطبوعہ مصطفائی منہ، ج ۱۵، جلد ۱ و فتح القدر مطبوعہ نو لکچور منہ ۲۶۶ جلد اول و شامی مطبوعہ دہلی منہ ۲۵۴ جلد ۱ و عینی علی الہدایہ منہ، جلد اول)

یہی دلیل بعینہ یہاں بھی جاری ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شب کو تیرہ رکعت سے زیادہ نفل نہیں پڑھی اور اگر زیادہ پڑھنا جائز ہوتا تو بیان جواز کے لیے کبھی نہ کبھی ضرور پڑھ لیتے۔ اور جب شب کو تیرہ رکعت سے زیادہ نفل پڑھنا مکروہ اور ناجائز اور خلاف سنت ثابت ہوا تو اس کے بدعت ہونے میں کیا شک رہا۔ یہیں سے کہا ہے جس نے کہا ہے اور کیا خوب کہا ہے۔

بزم و درع کوش و صدق و صفا و لیکن میفرمائے بر مصطفیٰ اور واضح رہے کہ معیار السنی میں تو شب کو تیرہ رکعت تک نفل پڑھنا ثابت کیا ہے اور احادیث صحیحہ سے اسی طرح ثابت ہے جیسا کہ ابھی مذکور ہوا لیکن کتب فقہیہ معتبرہ و احناف میں تو زیادہ سے زیادہ آٹھ ہی رکعت تک لکھا ہے اس سے زیادہ نہیں (دیکھو در مختار مع شامی مطبوعہ دہلی منہ ۲۶۱ جلد اول و غایۃ الاوطار مطبوعہ نو لکچور منہ ۳۱۶ جلد اول و فتاویٰ عالمگیری منہ ۲۱۸ جلد اول)

اور جو معیار سختی میں تہائی رات جاگنے اور دو تہائی سوئے کو لکھا ہے یہ بھی قابل اعتراض نہیں ہے۔ غایۃ الادوار ترجمہ درمختار مطبوعہ نو لکھنؤ میں لکھا ہے کہ:

تہتر یہ ہے کہ رات کے چھ حصے کرے۔ پہلے تین حصے میں سوئے اور چوتھے اور پانچویں میں جاگے اور چھٹے میں سوئے کیونکہ صحیحین میں مروی ہے کہ اللہ کو سب نمازوں سے محبوب حضرت داؤد کی نماز ہے کہ وہ آدھی رات سوئے پھر تہائی رات جاگتے پھر چھٹا حصہ سوئے۔ اور لکھا ہے کہ اسی طرح جلیہ میں ہے (دیکھو ص ۳۱۷ جلد اول)

اور صحیحین میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ اسود بن یزید نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کس طرح پڑھتے تھے تو فرمایا کہ اول شب میں سو رہتے اور آخر شب میں اٹھتے پس نماز پڑھتے پھر اپنے خوابگاہ کو لوٹ جاتے اور سو رہتے پھر جب مؤذن اذان کہتا تو چٹ پٹ اٹھتے پھر اگر نہانے کی ضرورت ہوتی تو نہا کر ورنہ وضو کر کے مسجد کو تشریف لے جاتے (دیکھو جلد دوم قسطلانی مطبوعہ نو لکھنؤ ص ۲۹۶، وغنیۃ الطالبین مطبوعہ مطبعہ مرقومی دہلی ص ۵۲)

اور رسالہ دار نے دعویٰ تو کر دیا کہ اکثر شب یا ملت شب سے زیادہ عبادت میں جاگنا آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام اور صحابہ کرام اور اولیائے عظام مثل حضرت غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی وغیرہ سے ثابت ہے لیکن اس کا ثبوت کچھ نہیں دیا۔

اور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں قولاً وفعلاً ثابت ہے اس کا ذکر تو ہم ابھی غایۃ الادوار و قسطلانی وغنیۃ الطالبین وغیرہ سے کر چکے ہیں۔ اور جو بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً وفعلاً ثابت ہے اس کے خلاف کی نسبت صحابہ کرام کی طرف کرنی ان خاصانِ خدا کی شان میں بے ادبی کرنی

ہے اور ان کو مخالفتِ سنت کے ساتھ منہم کرنا ہے لغو باللہ من ذلک۔
 اور اگر فرضاً کسی صحابی سے کوئی بات بظاہر خلافِ سنت بسندِ صحیح ثابت ہو
 جائے تو اس کو کسی محلِ حسن پر محمول کرنا چاہیے اور ان کی شان میں خلافِ سنت کام
 کرنے کا گمان نہ کرنا چاہیے اور اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہر شخص کی بات قابلِ لینے
 کے بھی ہوتی ہے اور قابلِ چھوڑنے کے بھی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 جیسا کہ ہم اس کو اوپر اپنے اصولِ مذہب کے بیان میں مفصل بیان کر آئے ہیں۔
 اور جو حضرت محبوبِ سبحانی سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ سے ثابت
 ہے وہ یہ ہے کہ جناب مدوح اپنی کتاب غنیۃ الطالبین مطبوعہ مطبع مرقسوی دہلی میں
 اولاً عباداتِ شاکرہ اور کثرتِ عباداتِ بعض صاحبین کی ممنوعیت بیان کر کے ”
 میں فرماتے ہیں کہ:

”صاحبین کے احوال و افعال کو مت دیکھو بلکہ جو کچھ حضرت رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو دیکھو اور اسی پر اعتماد کرو تاکہ تم
 یگانہ آفاق ہو جاؤ۔“

اور ”میں فرماتے ہیں کہ:

”مستحبِ ثلثِ شب کا قیام ہے اور کثر مستحبِ چھٹے حصہ شب
 کا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز کسی شب کو صبح تک قیام نہیں
 کیا بلکہ ہر ایک شب میں سو رہتے تھے اور کسی شب کو صبح تک نہیں سوئے
 بلکہ قیام کرتے تھے جس طرح کہ ہم نے بیان کیا۔“

اور یہ بھی واضح رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے نصف

شب اور قریب دو تہائی شب (بلکہ بعضوں سے تمام شب) کا بھی عبادت
 میں جاگنا ثابت ہے لیکن یہ سب قبل نسخ کے تھا نہ بعد نسخ کے۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اولاً جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تشریف رکھتے تھے تو قیام شب (یعنی شب کو عبادت میں جاگنا) آپ پر فرض تھا (اور بعضوں کے نزدیک امت پر بھی فرض تھا اور یہی بات صحیح ہے) اور اس میں یہ قید تھی کہ قیام ڈیڑھ گھنٹہ شب یا قریب دو گھنٹہ یا نصف شب یا ثلث شب ہو ثلث شب سے کم نہ ہو اور اس پر ایک سال تک (دیکھو تفسیر طبری جلد ۲ اور بعضوں کا قول ہے کہ دس سال یا کچھ کم و بیش تک) آپ نے اور آپ کے اصحاب نے عمل کیا اور اس کا بیان سورہ مزمل کی اس آیت :-

يٰۤاَيُّهَا الْمَزْمَلُ قُمِ اللَّيْلَ الْاَقْلِيَا نَصْفَهُ وَاَنْقِصْ
مِنْهُ قَلِيْلًا اَوْ زِدْ عَلَيْهِ

اور اس آیت :-

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اِنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثَلَاثِي اللَّيْلِ
وَنَصْفَهُ وَاثَلَاثَةً — میں ہے۔

پھر جب حضرت مکہ شریف ہی میں تشریف رکھتے تھے (اور بعضوں کا قول ہے کہ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے) تو یہ قید منسوخ ہو گئی اور مطلق قیام شب کی (جس قدر باسانی ہو سکے) فرضیت باقی رہے، بعد کو وہ بھی منسوخ ہو گئی۔ صرف استحباب باقی رہا اور اس کا بیان بھی اسی سورہ کی اس آیت :-

فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاَقْرَعُوا مَا تَيْسَّرُ مِنَ الْقُرْآنِ

لے لے کپڑا اور ڈھنے والے (مراد اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں) قیام کرات کو مگر کسی رات قیام کر آدھی رات یا آدھی رات سے کم تنہا یا آدھی رات پر زیادہ کر۔
لے لے بیٹیکے تیز راب جانتا ہے کہ تو قیام کرتا ہے دو تہائی رات کے قریب اور آدھی رات اور تہائی رات۔

اور اس آیت :-

فاقرءوا ما تيسر منه و اقيموا الصلوة فيهن .

(دیکھو تفسیر مدارک و تفسیر جلالین و تفسیر جلالین مطبوعہ نوکتورہ ص ۲۶۳ جلد ۲ وغیرہ)

اب اگر کوئی صاحب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام شب یا اکثر شب کے قیام کے ثابت کرنے کا شوق کریں تو ان کو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اس قیام کو بعد منسوختیت قید مذکور کے سید صحیح سے ثابت کریں ورنہ ان کو کچھ مفید نہ ہوگا۔ کیونکہ قبل نسخ کے تو ہم کو بھی اکثر شب کے قیام کے ثبوت سے انکار نہیں ہے اور نہ کوئی مسلمان اس سے انکار کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ تو نص قرآن ہی سے ثابت ہے اور واضح ہو کہ اصل منشا اس اتہام کا یہ ہے کہ رسالہ تنویر الحق کے مصنف نے چند عبادات شاقہ منقولہ آئذہ کی نسبت حضرت امام ابو حنیفہؒ کی طرف کی تھی اور اس کو جناب امام کی مدح سمجھا تھا۔ اس پر معیار الحق میں اس جگہ یہ بیان کیا ہے کہ تمام شب ہمیشہ جاگنا اور ہر رات میں ہزار رکعت نماز پڑھنی اور ہر روز تین قرآن ختم کرنا اور ایک وضو سے عشا اور فجر کی نماز ہمیشہ پڑھنی ممنوع اور بدعت ہے۔ کیونکہ اس طرح کی عبادات شاقہ سے حضرت نے منع فرمایا ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ میرے کچھ سے ثابت ہے۔

دیکھو ان احادیث کو بیان کیا اور ظاہر ہے کہ جس چیز سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمادیا اس کے ممنوع اور بدعت ہونے میں کیا شک رہا۔

اور نیز یہ بیان کیا ہے کہ رسالہ تنویر الحق کے مصنف نے جو اس طرح کی عبادات شاقہ ممنوعہ خلاف سنت کی نسبت امام مدوح کی طرف کی ہے اور اس کو جناب امام کی مدح سمجھا ہے اچھا نہیں کیا۔ اس طرح کی ممنوع باتوں کی نسبت کرنی موجب ذم ہے نہ باعث مدح۔ اور جناب امام کی تو یہ شان نہیں ہے کہ ایسی تکالیف شاقہ اور بدعات کی ان کی طرف نسبت کی جاوے تو ایسی بدعات کو جناب امام کی طرف ہرگز نسبت

گرفنی نہ چاہیے کیونکہ امام صاحب لحاظ سنت کا بہت رککتے تھے اور ثواب کثیر اتباع سنت میں ملتا ہے نہ زیادہ مشقت اٹھانے میں۔

گر طبع خواہد ز من سلطان دین خاک برفرق قناعت بعد ازین
اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی قدس سترہ تفسیر عزیزی پارہ تبارک النبی
مطبوعہ کے ص ۲۲۲ میں فرماتے ہیں:

”پس بخوانید آئینچہ کہ آسان شود بر شہاد ر ناز تہجد و شب بیداری
از قرآن کہ افش وہ آیت در دو رکعت است چنانچہ در حدیث شریف
واردست کہ رکعتان فی جوت اللیل خین من الذین و
ما فیہا داعلی سلع قرآن در سزورہ رکعت ست اگر وتر ہم باقی
ست والاد دا زورہ رکعت و بعضے تا سوم حصہ قرآن نیز جا زدا شدہ
اند و در حدیث شریف واردست کہ ہر کہ قرآن را در کمتر از سہ شب
ختم کند بے نہم ولا یعقل ست زیرا کہ مقصدیکہ از تلاوت قرآن ست
تجدد و تعمق در معنی آںست و در کمتر از سہ شب این معنی اکثر اشخاص
را حاصل شدن مستبعدست و مع ہذا ترتیل و تجوید بالکلیہ فوت میشود
پس قرآن قرآن نے ماند“

و مستدام عظیم مطبوعہ ص ۱۱۱ میں عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ:

”جس نے قرآن کو تین رات سے کم میں پڑھا اس نے گویا قرآن
نہیں پڑھا۔“ اسی طرح اور بہت سی کتابوں میں ہے۔

سألو ان ہسئلۃ: جو اس رسالہ میں اہل حدیث کی طرف منسوب

کیا گیا ہے یہ ہے کہ ان کے نزدیک مال تجارت میں اور سوائے اونٹ گائے
لہ دو رکعت رات کے اندر بہتر ہے دنیا سے اور جو کچھ کہ دنیا میں ہے۔

بکری کے اور جانوروں میں مثل بھینس و بھیت کے زکوٰۃ واجب نہیں اور اس کا ثبوت یہ دیا ہے کہ طریقہ محمدیہ تصنیف صدیق حسن خان ترجمہ در رہبیۃ متولفہ قاضی شوکانی کے ۱۷۱، ۱۷۲ میں مذکور ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ تجارت کے مال میں خواہ کروڑ ہاروپہ کا ہو اور بھینس اور بھیت میں خواہ کروڑ ہا ہوں زکوٰۃ نہیں ہے۔

جواب: ہم مال تجارت میں وجوب زکوٰۃ کے قائل ہیں اور ہمارے استاد جناب مولانا سید نذیر حسین صاحب بھی اس کے قائل ہیں چنانچہ ایک فتویٰ مولانا مدح کا جو ۱۲۹۸ھ میں مطبع حنفی دہلی میں طبع ہو کر شائع ہو چکا ہے اس کے پہلے سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ:-

”مال تجارت میں زکوٰۃ دینی عند الجہور فرض ہے اور یہی صحیح بات ہے۔“

واضح رہے کہ مسائل اختلافیہ میں بلا دلیل اپنے سب سے اس طرح کا خلاصہ نکال کر کسی پر اعتراض کرنا سخت بے جا ہے۔ کیا امام ابو حنیفہؒ کے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ موتی اور عنبر اور جواہرات مثل یاقوت، فیروزہ، لعل، زمرد، الماس وغیرہ میں، (جو کان میں طیس اور تجارت کے لیے نہ ہوں) اگرچہ کروڑوں روپیہ کے ہوں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح گھوڑے اور گدھے اور نچر اور بیل اور اونٹ سواری یا بار برداری میں (جو تجارت کے لیے نہ ہوں) خواہ کروڑ ہا ہوں۔ اسی طرح وہ مال جس کو خرید یا پھر تجارت کی نیت کی یا گھر میں رکھنے کو مول لیا اس نیت سے کہ اگر نفع ملے گا تو بیچ ڈالوں گا، اگرچہ کروڑوں روپیہ کا ہو۔ اسی طرح لڑکے کے مال میں خواہ کروڑ ہا روپیہ کا ہو (حالانکہ لڑکے کے مال میں بہت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک جن میں سے حضرت عمر و حضرت علی و حضرت عائشہ و عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم میں زکوٰۃ واجب ہے اور یہی مذہب امام مالکؒ اور امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ اور امام اسحاقؒ کا ہے) دیکھو ہر ایہ مطبوعہ مصطفائی فتا، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶

۱۶۶، ۱۶۷ جلد اول و درختار مع شامی مطبوعہ دہلی ۲۶، ۱۱۱، ۱۹، ۱۸ جلد دوم
و غایۃ الاوطار مطبوعہ نولکشور ۲۶۲، ۲۳۸، ۲۲۵ جلد اول و جامع ترمذی مطبوعہ،
مطبع احمدی میرٹھ ۱۵)

پھر اگر کوئی شخص بلا دلیل اپنے جی سے خلاصہ نکال کر احناف پر اعتراض کرے
تو کیا اس کی یہ حرکت بے جا نہ سمجھی جائے گی۔ اسی طرح ادروں پر بھی سمجھو۔ انصاف
کر بے انصافی چھوڑو۔

اور واضح ہو کہ اصل کتاب (دُرِّ بہیہ) میں اس جگہ یوں ہے :-
”زکوٰۃ الحیوان انما تجب منہ فی النعم وھی الابل
والبقر والغنم“

اور اس میں کچھ غلطی نہیں ہے کیونکہ بقر کا لفظ عرب کی زبان میں گائے اور بھینس دونوں
کو شامل ہے۔ اسی طرح غنم کا لفظ بھیڑ اور بکری دونوں کو شامل ہے۔ چنانچہ قاموس
اور ہدایہ مطبوعہ مصطفائی ۱۶۱ جلد اول اور شامی مطبوعہ دہلی ۱۹۱۱ جلد ۲ وغیرہ میں مذکور ہے
اس صورت میں ہماری دانست میں مترجم سے بقر و غنم کے ترجمے میں ضرور مسامح
ہو گیا ہے مگر یہ کہ محاورہ اردو میں بھی گائے کا لفظ مثل بقر کے بھینس کو اور بکری کا لفظ
غنم کے بھیڑ کو شامل ہو۔

و جو اس مسامحہ کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ بقر کا لفظ گائے میں اور غنم کا لفظ بکری
میں بہت مستعمل و مشہور ہے۔ ترجمے کے وقت اسی مشہور کی طرف خیال جاتا رہا۔

آٹھواں مسئلہ: جو اس رسالہ میں اہل حدیث کی طرف منسوب کیا گیا
ہے یہ ہے کہ ان کے نزدیک خالہ سوتیل یعنی جن کا باپ ایک ہو اور ماں جدا جدا اس

لہ (جانور کی زکوٰۃ کا بیان) جانور میں سے صرف چار پائے میں زکوٰۃ واجب ہے اور چار پائے
اونٹ اور بقر (یعنی گائے، بھینس) اور غنم (یعنی بھیڑ، بکری، ونبہ) ہیں۔

سے اس کے جھانسنے کا نکاح درست ہے اور اس کا ثبوت یہ دیا ہے کہ فتوے مہری مولوی عبدالقادر (غیر مقلد شاگرد مولوی نذیر حسین ساکن دہلی امام کالی مسجد) میں کہ جس پر بلا نکاح مولوی نذیر حسین کی مہر موجود ہے اور وہ فتوے کا تب الحروف کے بعض اجباب کے پاس موجود ہے۔

جواب ہے: اس مسئلہ کا انتساب بھی اہل حدیث کی طرف صحیح نہیں ہے۔ ان پر اتمام بے جا ہے۔ ہم نے اہل حدیث کی کسی کتاب میں یہ لکھا نہیں دیکھا ہے اور اس فتوے کو جس کا رسالہ دار نے حوالہ دیا ہے عجیب صاحب کو چاہیے کہ پیش کریں۔

سوال مسئلہ: جو اس رسالہ میں اہل حدیث کی طرف منسوب کیا گیا ہے یہ ہے کہ ان کے نزدیک ایک طلاق سے زائد دو طلاق دمی ہوں یا تین اور بیچ میں رجوع نہ کیا ہو تو دو طلاق یا تین طلاق واقع نہ ہوں گی اور اس کے خاندان کو وہ عورت بغیر حلالہ کے درست ہو جائے گی اور اس کا ثبوت یہ دیا ہے کہ کتاب طریقہ محمدیہ کے ص ۲۴ میں مذکور ہے حالانکہ یہ بالکل خلاف ہے قرآن مجید اور تمام اہل اسلام سے۔

جواب ہے: دو طلاقوں میں تو سبھی کے نزدیک وہ عورت اپنے خاندان کو بغیر حلالہ کے درست ہے۔ اور کسی فرقہ اسلامیہ کو بھی اس میں خلاف نہیں ہے۔ اور یہ امر ایسا ظاہر ہے کہ اس میں کسی کتاب کے حوالہ دینے کی کچھ حاجت نہیں ہے تاہم بعض کتب معتبرہ احناف کا حوالہ دیا جاتا ہے (دیکھو ہدایہ مطبوعہ مصطفائی ص ۳۴۴ و نور الہدایہ مطبوعہ نظامی ص ۵۹ جلد ۲)۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ مسئلہ ایسی صاف و روشن طرح سے بیان ہوا ہے جس میں اختلاف رائے کا موقع باقی ہی نہیں چھوڑا ہے۔ سورہ بقرہ کے رکوع ۲۹ میں فرمایا ہے:

الطَّلَاقُ مَثَلَتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
یعنی طلاق (رجعی) دو طلاقیں ہیں۔ دو دفعہ کر کے پھر رکھنا ہے (عورت کو)

اچھی طرح سے یا رخصت کرنا ہے اچھی طرح سے۔

مجیب صاحب کو چاہیے کہ اس کا نشان دیوں کہ وہ کون سا قرآن ہے جس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ دو طلاقیں میں بھی عورت اپنے خاوند کو بغیر حلالہ کے درست نہیں ہے اور وہ کون سے تمام اہل اسلام ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے تاکہ اس مسئلہ کا اس قرآن اور ان تمام اہل اسلام کے خلاف ہونا معلوم ہو۔ لیکن مجیب صاحب تنہا کیا اپنے تمام جانب داروں کے ساتھ بھی مل کر چاہیں کہ ان باتوں کا نشان دیوں تو ہرگز تا قیام قیامت نشان نہیں دے سکتے، بجز اس کے کہ یہ کہیں کہ اب رسالہ دار پر کوئی نیا قرآن اترتا ہے جس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے اور تمام اہل اسلام سے اسی کی امت (یعنی اسی کے اعوان و انصار و ہم خیال) مراد ہیں۔

باقی رہیں تین طلاقیں۔ تین طلاقیں جو اکٹھا دی جائیں اس میں اختلاف ہے کہ تین واقع ہوتی ہیں یا ایک۔ کسی کے نزدیک تریح تین کے واقع ہونے کو ہے اور کسی کے نزدیک ایک کے۔ تو جس کے نزدیک تریح اول کو ہے اس کے نزدیک عورت بغیر حلالہ کے درست نہیں ہے اور جس کے نزدیک تریح ثانی کو ہے اس کے نزدیک بغیر حلالہ کے درست ہے (دیکھو تفسیر کبیر مطبوعہ استنبول ۳۴۲ جلد ۲ و صفحہ ۱۱۲ تا ۱۱۳)۔ مسکنی الآثار طحاوی مطبوعہ مصطفائی ۳۱ جلد ۲ و فتح الباری مطبوعہ مصر ۳۱۴ جلد ۹ و نیل الاوطار مطبوعہ مصر ۱۵۲، ۱۵۵ جلد ۶)۔

۲۔ ہا یہ امر کہ قرآن مجید سے کس کے قول کی تریح نکلتی ہے اس کی بحث بہت طویل ہے اس وقت اس بحث کے پھیلنے کی حاجت نہیں ہے اس وقت صرف اسی قدر اظہار مقصود ہے کہ جو رسالہ دار نے لکھا ہے کہ :-

”یہ بالکل خلاف سے قرآن مجید اور تمام اہل اسلام کے ہے“

کسی طرح صحیح نہیں ہے۔

دسواں مسئلہ: جو اس رسالہ میں اہل حدیث کی طرف منسوب کیا گیا ہے یہ ہے کہ ان کے نزدیک مرد پر سونے کا زیور حرام ہے نہ اور چیزوں کا۔ اور اس کا ثبوت یہ دیا ہے کہ طریقہ محمدیہ کے مذا میں مذکور ہے جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ مرد کو خواہ مولوی ہو یا داعظ یا بھڑا، چاندی کے بازیب بالے بالیاں وغیرہ سب درست ہیں۔

جواب: اس مسئلہ کا انتساب بھی اہل حدیث کی طرف صحیح نہیں ہے ان پر اتہام بے جا ہے اور طریقہ محمدیہ میں یہ کہیں ہے کہ مرد کو چاندی کے بازیب بالے بالیاں، کنگن سب درست ہیں۔ اس میں تو یوں ہے کہ:-

”مرد پر سونے کا زیور مطلقاً حرام ہے اور چاندی کا وہ زیور جس میں عورتوں سے مشابہت لازم نہیں آتی جیسے تلوار کا قبضہ یا انگوٹھی وغیرہ مرد پر حرام نہیں اور چاندی کا وہ زیور جس میں عورتوں سے مشابہت لازم آتی ہے مرد پر حرام ہے۔“

اور ظاہر ہے کہ بازیب، بالے، بالیاں، کنگن خاص عورتوں کے پنادے ہیں نہ مردوں کے تو مردوں کو درست ہونا کہاں سے نکلا؟

اور کتاب ذیل الطالب جو نواب صاحب کی خاص تصنیف ہے اس میں اس مسئلہ کو بہت بسط سے لکھا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ:-

”جو شخص مردوں کے لیے چاندی کے استعمال کے جائز ہونے کا قائل ہے وہ کہتا ہے کہ چاندی کا استعمال عورتوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ مرد اور عورت دونوں اس میں برابر ہیں جیسے کپڑا وغیرہ ہاں طریقہ استعمال ہر ایک کا جدا ہے اس لیے مشابہت ایک کی دوسرے سے لازم نہیں آتی۔ تو مرد اگر اپنا ہتھیار یا منطقہ (پٹی)،

چاندی سے آراستہ کر کے لوگوں کی وجہ اس کی ممانعت کی نہیں ہے بلکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار میں چاندی کا ہونا ثابت ہے (دیکھو
دلیل الطاب ۴۳۵، ۴۳۶)

اور اس مسئلہ پر بھی رسالہ دار کا اعتراض کرنا سخت بے جا ہے کہ مرد کو چاندی
کی انگوٹھی پہننا یا منطفہ اور تلوار کا چاندی سے آراستہ کرنا کتب معتبرہ و احصاف میں
بلا خلاف مرقوم ہے اور اس کی دلیل یہی لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ سب امور ثابت ہیں۔ (دیکھو ہدایہ مطبوعہ مصطفائی ص ۳۱۱ جلد ۴م و در فخر مع شامی
مطبوعہ دہلی ص ۲۲۹ جلد ۴م وغیرہ)

گیا رھواں مسئلہ: جو اس رسالہ میں اہل حدیث کی طرف منسوب کیا گیا
ہے یہ ہے کہ پیر جو شام میں سور کے پیر مایہ سے بنایا جاتا اس کا مشہور تھا یا اور چیزیں
کہ جن میں سور کی چربی پڑنی مشہور تھی۔ جب وہ آنحضرت علیہ السلام کے پاس آتی تھی
آپ بلا دریافت کھاتے تھے اور اس کا ثبوت یہ دیا ہے کہ فتویٰ مہری مولوی عظامہ
میں ہے جو رسالہ انہما استحق مطبوعہ مطبع آتالیق ہند واقع لاہور میں مندرج ہے اور
اس رسالہ میں مولوی نذیر حسین صاحب وغیرہ کی بھی سریں موجود ہیں اور اس رسالہ
کے چھپوانے میں مولوی نذیر حسین صاحب نے کوشش تمام فرمائی چنانچہ مصنف
رسالہ مذکور شروع میں اس امر پر تصریح کرتا ہے۔

جواب: اس مسئلہ کا انتساب بھی اہل حدیث کی طرح صحیح نہیں ہے۔ محض
اتہام بے جا ہے اور جو یہ مسئلہ فتوے مہری مولوی عظامہ میں ہے اس سے اہل حدیث
پر کیا الزام ہے۔ مولوی عظامہ نے تو یہ مسئلہ اہل حدیث کی کسی کتاب سے نہیں لکھا ہے
بلکہ ایک فقہ کی کتاب سے (جن کا مصنف شافعی المذہب ہے اور سنا ہے کہ
مذہب میں چھپی ہے) لکھا ہے جس کا نام خود مولوی عظامہ نے لکھ دیا ہے (یعنی تہذیب العین)

کی شرح فتح العین اجس کا رسالہ دار نے مصلحتاً ذکر نہیں کیا اور خود مولوی عطا محمد کو سنا ہے کہ حنفی المذہب تکتے اب فوت ہوئے۔

اور جو لکھا ہے کہ اس رسالہ میں مولوی نذیر حسین صاحب کی بھی مہر موجود ہے اس سے کیا مطلب ہے۔ اگر یہ مطلب ہے کہ مولوی صاحب مدّوح کے تمام رسالے کی بابت مہر موجود ہے تو یہ محض کذب و بہتان ہے اس لیے کہ رسالہ مذکور بہت سے فتوؤں کا مجموعہ ہے اس میں بعضہ ۲۹، ۳۰ دو فتوے بجا اب دو سوالوں کے جناب مدّوح کے بھی موجود ہیں اور انہیں دونوں فتوؤں پر جناب مدّوح کی مہر ہے اور ان دونوں میں اس مسئلہ کا کچھ ذکر نہیں ہے۔ چنانچہ ہم دونوں فتوے مع ہر دو سوال کے اس جگہ پر نقل کرتے ہیں گو اصل رسالہ کے ملاحظہ سے حقیقتہً اس حال بخوبی منکشف ہو سکتی ہے۔

سوال اول

نصاری کے کنوؤں اور ظروف کا پانی جو جملہ نجاسات اور نجاسات علی اختلاف المذہب ہے یقیناً مبرا ہوا ان لوگوں کو استعمال میں لانا جو اپنے دین سے واقف ہیں اور خوف اور ضرر اخلاط و ہمت سے مامون ہیں اور ان کے اس استعمال آب سے ان کی زیادتی اور سستی دین کا ذلیتہ نہ ہو جائز ہے یا نہیں؟ بیٹو اور توجروا۔

سوال دوم

طعام نصاریٰ جو میں مجملہ محرمات و نجاسات مقررہ کل مذاہب اسلامیہ سے محفوظ و خالی ہو ایسے لوگوں کو کھالینا۔ جن کی تشریح سوال اول میں گزر چکی ہے جائز ہے یا نہیں؟ بیٹو اور توجروا۔

جواب

جائزہ بے بدلیل حدیث صحیح بخاری کے آنحضرت نے ایک عورت مشرک کے پکھال سے لوگوں کو پانی پلایا اور وضو اور غسل کرایا۔ اور حدیث بخاری اور حدیث زین کے کہ حضرت عمرؓ نے عورت نصرانی کی ٹھلیا سے وضو کیا اور حدیث ترمذی کے کہ آنحضرتؐ سے قبیلہ نے سوال کیا طعام نصارے سے تو آپؐ نے اجازت دی اور فرمایا:-

لا یتخلجن فی صدری طعام ضارحت فیہ النصرانیہ

اور آغاثۃ اللہمغان میں بھی آثار منقول ہیں کہ :-

”علیٰ رز و غیرہ صحابہؓ نے اہل کتاب کا کھانا کھایا“

اور جو احادیث اور آثار اس کے معارض منقول ہیں وہ معمول ہیں منظرہ نجاست پر یا جہلا اشخاص پر جن سے خوف سستی دین و تجاؤر حد نہیں اور نہ ان سے سوال اور نہ ان کے سنی میں جواب ہے۔ واللہ اعلم وعلما اتم و احکم فقط

مہر جناب مولوی محمد عبدالحکیم مہر جناب مولوی سید شریف حسین مہر جناب مولوی سید محمد زبیر حسین مہر جناب مولوی سید احمد حسین

محمد عبدالحکیم سید شریف حسین سید محمد زبیر حسین سید احمد حسین

مہر جناب مولوی ابو سعید حسین مہر جناب مولوی محمد عبدالحکیم

ابو سعید حسین محمد عبدالحکیم

اصل یہ ہے کہ یہ رسالہ جناب مولانا سید محمد زبیر حسین صاحب کی خدمت میں مرتب ہو کر پیش نہیں ہوا تھا۔ جناب ممدوح کے پاس دونوں سوال مذکور ہوئے تو انہوں نے ان کا جواب لکھ کر اپنی مہر ثبت فرمادی تھی۔ پھر خان احمد شاہ قائم مقام اکسٹرا اسٹنٹ کمشنر بہادر ہوشیار پور نے اور چند فتوے علماء دہلی دلاہڑ و امرت سر و کپور تھلہ دہوشیار پور وغیرہ حاصل کر کے اپنے طور پر ترتیب دے کر شائع کر دیے چنانچہ خود انہوں نے شروع رسالہ مذکور میں اس امر کی تصریح کر دی ہے۔

اور جناب مولانا سید محمد نذیر حسین صاحب نے اپنے فتوے مطبوعہ مطبع حنفی دہلی میں جو سالہ ۱۲۹۸ھ میں شائع ہو چکا ہے تیسرے سوال کے جواب میں فرمایا ہے کہ:

”سور کی چربی کسی شے میں مل جاوے تو اس شے کا کھانا سب کے نزدیک حرام ہے اور حرمتِ سور کی نص قطعی قرآن سے ثابت ہے اور اس کی حرمت احادیث سے بھی ثابت ہے اور منکر اس کا کافر ہے“

ایسا ہی اپنے فتوے مندرجہ کتاب ہدایۃ العلوب القاسیہ میں جو سالہ ۱۲۹۵ھ میں مطبع انصاری دہلی میں طبع ہوا تھا، فرماتے ہیں۔

اور اگر یہ مطلب نہیں تو اہل حدیث پر اس کا اتہام بے جا ہے اور انصاف کا خون کرنا ہے اور جو لکھا ہے کہ اس رسالہ کے چھپوانے میں مولوی نذیر حسین صاحب نے کوشش تمام فرمائی ہے۔ چنانچہ مصنف رسالہ مذکور شروع میں اس امر پر تصریح کرتا ہے، یہ بھی محض کذب اور بہتان ہے، نہ مولانا مدوح نے اس کے چھپوانے میں کوشش فرمائی ہے نہ مصنف رسالہ مذکور نے کہیں اس امر کی تصریح کی ہے عجیب صاحب کو چاہیے کہ اصل رسالہ اظہارِ سچی میں ان سب باتوں کا معائنہ کرادیں در نہ ظلم سے ہاتھ کینچیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

پہلے سوال کے جواب پر بحث ختم ہوتی ہے

اب دوسرے سوال کے جواب پر بحث شروع ہوتی ہے

اس بحث سے رسالہ دار کی بے انصافی خوب ظاہر ہو گئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رسالہ دار کو اس کتاب کے بنانے سے ہندوگانِ خدا کو ہدایت کرنی اور ان کو اچھی راہ بتانی، غلط نہ تھی بلکہ سچی باتوں پر پردہ ڈالنا اور اس کو چھپانا اور اس کے ذریعے سے ہندوگانِ خدا میں پینڈ اور نفرت ڈالنا مقصود تھا جس سے حفظِ امنِ عامہ میں فتور پڑے اور ہندوگان

کے دنیاوی و دینی کاموں میں حرج و نقصان واقع ہوا اور اس کے احوال و انصار جنہوں نے اس کام میں اس کی تائید کی اور اس کے اس رسالہ پر اپنی مہریں دستخط کر دیے یا اس کے اشاعت و اذاعت میں کوششیں فرمائیں سب کے سب بموجب احادیث شریفہ منقولہ مندرجہ ذیل :-

○ عن جریر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها من بعده غیر ان ینقص من اجورہم شیء و من سن فی الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها و وزر من عمل بها من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء رواہ مسلم والنسائی وابن ماجہ والتر مذی

○ وعن حذيفة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن خيرا فاستن به كان له اجرًا و مثل اجور من تبعه غير منتقص من اجورهم شيئًا و من سن شرا فاستن به كان عليه وزر و مثل اوزار من تبعه غير منتقص من اوزارهم شيئًا رواه احمد والحاكم وقال يجمع الاسناد و رواه ابن ماجه من حديث ابى هريرة

○ وعن عمرو بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث اعلم يا بلال قال ما اعلم يا رسول الله قال انه من احبب سنة من سنتي قد اُمتت

بعدي كان له من الاجر مثل من عمل بها من غير ان
 ينقص من اجورهم شيئاً ومن ابتدع بدعة منكرة
 لا يرضاه الله ورسوله كان له مثل اثم من عمل بها
 لا ينقص ذلك من اوزان الناس شيئاً رواه ابن ماجه
 والترمذى وحسنه (من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ
 عبد العظيم المنذرى ۳۰۴۹)

اس دُور و وبال میں رسالہ دار کے شریک ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کرے اللهم وقتنا
 لما تحب و ترضى و اجعل اخرتنا خيراً من الاولی آمین ثم آمین

دوسرے سوال کے جواب کی بحث

رسالہ دار نے دوسرے سوال کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ گروہ اہل حدیث سے
 مخالفت و مجالست کرنا اور ان کو اپنی خوشی سے مسجد میں آنے دینا شرعاً ممنوع ہے
 اور اس کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ مسائل مذکورہ سے معلوم ہوا کہ یہ فرقہ اہل بدعت ہے
 نہ اہل سنت اور مخالفت اور مجالست اہل بدعت سے شرعاً ممنوع ہے (اور اس
 اخیر فقرے کے ثبوت میں ایک حدیث اور دو عجاہرتیں دو کتابوں کی نقل کی ہیں
 جو اب: اس دوسرے سوال کے جواب میں دو دعوے کیے ہیں:
 ایک یہ کہ فرقہ اہل حدیث سے مخالفت اور مجالست کرنا شرعاً ممنوع ہے۔
 دوسرا یہ کہ ان کو اپنی خوشی سے مسجد میں آنے دینا شرعاً ممنوع ہے۔
 اور جو دلیل بیان کی ہے وہ بقرضِ صحت صرف پہلے دعوے کی دلیل ہو سکتی
 ہے۔ اور دوسرا دعوے جو اس رسالہ کا بظاہر اصلی مقصود ہے اس کو محض

لہ حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں

بے دلیل چھوڑ دیا ہے کوئی ٹوٹی پھوٹی دلیل بھی اس کی نہیں لکھی ہے اور بنظرِ تغلیط عوام و فریب دہی کے دلو دعوے کیجا ذکر کر کے ذیل میں برائے نام ایک دلیل لکھ دی تاکہ عوام دھوکے میں آکر جائیں کہ دونوں دعوے مدلل ہیں۔

اصل تو یہ ہے کہ یہ حضرت اس کی دلیل کہاں سے لا سکتے ہیں۔ تمام زوئے زمین کے لوگ اکٹھا ہو کر چاہیں کہ اس کی دلیل شرعی لائیں تو نہیں لا سکتے۔ تمام اگلے پچھلے علماء نے اہل بدعت کا حال لکھا مگر یہ کسی نے نہیں لکھا کہ ان کو مسجد میں آنے دینا شرعاً ممنوع ہے۔ شیعوہ وغیرہ جو اپنے اہل سنت نہ ہونے کے لڑائی ہیں وہ تو مسجد میں برابر ناز پڑھتے ہیں آج تک کسی امام و مجتہد سے ان کو مسجد میں نماز خوانی سے روکنے کا فتوے منقول نہ ہوا اور خاص حرمین شریفین میں یہ سب مختلف فرقے ایک مسجد میں ناز پڑھتے ہیں اور کوئی کسی سے معترض و مزاحم نہیں ہوتا اور یہ حضرت تمام دنیا کے اگلے پچھلے مسلمانوں سے الگ ہو کر زمرہ اہل حدیث کو جو اصل اہل سنت ہیں چند بے جا ہمتیں لگا کر مسجد میں آنے دینا شرعاً ممنوع لکھتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ ان کی شرع کون سی ہے جس میں اہل حدیث کا مسجد میں آنے دینا ممنوع لکھا ہے۔

(پچھلے صفحہ کا حاشیہ) بفرضِ صحت اس لیے کہا گیا کہ اگر اس دلیل کو صحیح مان لیں تو سوائے رسالہ دار اور اس کے احوان و انصار کے جتنے حنفی شافعی مالکی حنبلی موجود یا گزرے ہیں اور جتنے ان سے پہلے اہل اسلام صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین و محدثین رضی اللہ عنہم اجمعین گزرے ہیں سب کے سب معاذ اللہ اہل بدعت ٹھہرتے ہیں۔ کیونکہ ان عقائد و مسائل میں سے بیشتر انہیں حضرات کے عقائد اور مسائل ہیں۔ چنانچہ بحث جواب اول سے بخوبی واضح ہوا۔

اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسائیوں کو اپنی مسجد میں آنے دینا اور ان کا اس مقدس مسجد میں اپنے طریقہ کے مطابق نماز پڑھنا اور کفار و مشرکین کو آپ کا اس مسجد میں اتارنا اور امام ابو حنیفہؒ کا کفار کو نجس نہ ٹھہرانا اور ان کو عام مسجدوں میں آنے کی اجازت دینا ہم حصہ اول میں مشروحاً لکھ چکے ہیں۔

۱۔ عبارت حصہ اول کی اس مقام کی جس کا یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے یہ ہے۔ تفسیر ابوالسعود مفتی روم مطبوعہ استنبول کے ص ۵۸۶ جلد دوم و تفسیر منظر ہی مصنف قاضی ثناء اللہ پانی پتی مطبوعہ حصار کے ص ۳۲۶ جلد اول و دیگر کتب معتبرہ میں مرقوم ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے لوگوں کو بھی اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے جو کہ مسلمان ہی نہ تھے بلکہ عیسائی مذہب رکھتے تھے اور وہ لوگ صح انفسر جس کا نام عبد البسیح تھا ساٹھ آدمی تھے۔ یہ سب لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ میں مقام بخران سے سیر آئے تھے۔ آپ کی مسجد میں داخل ہوئے وہیں ان کی نماز کا وقت آگیا۔ نماز پڑھنے کو کھڑے ہو گئے۔ بعض اشخاص حاضرین ان کے مزاحم ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو نماز پڑھنے کی اجازت دی اور ان مزاحمت کرنے والوں کو اس بے جا مزاحمت سے باز رکھا۔ انہوں نے حسب اجازت خاص اس مقدس مسجد میں اپنے طریقہ کے مطابق روم شرقی (یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی) اور ہر ایہ چھاپہ مصطفائی کے ص ۳۶۶ جلد ہم میں مرقوم ہے کہ قبیلہ ثقیف کے جو سیر آئے تھے اور وہ کفار تھے ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں اتارنا تھا۔ اور تخریج ہر ایہ زلیحی چھاپہ علمی کے ص ۳۰ میں اتنا اور بھی لکھا ہے کہ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کو مسجد میں اتارنے میں حالانکہ یہ لوگ مشرک ہیں تب آپ نے فرمایا کہ زمین نجس نہیں ہو جاتی۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہؒ کافروں و مشرکوں کو نجس نہیں فرماتے اور عام مسجدوں میں ان کو آنے کی اجازت دیتے ہیں (دیکھو ہر ایہ چھاپہ مصطفائی ص ۳۶۶ جلد ہم و در مختار ص ۳۴۵ چھاپہ دہلی ص ۲۴۵ جلد ۵)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ رسالہ دار اور اس کے احوان و انصار امام ابو حنیفہؒ سے بھی پورا انحراف رکھتے ہیں کہ برخلاف ان کے فتوے کے جو تمام معتبرات احتیاط میں موجود ہے فتوے دیتے ہیں اور جھوٹ اپنے کو حنفی سنی لکھ کر امام ممدوح کو بدنام کرتے ہیں۔

اور جو لکھا ہے کہ مسائل مذکورہ سے معلوم ہوا کہ اہل حدیث اہل بدعت ہیں نہ اہل سنت، محض باطل ہے اس لیے کہ مسائل مذکورہ سے یہ ہرگز معلوم نہ ہوا کہ اہل حدیث اہل بدعت ہیں نہ اہل سنت چنانچہ بحث جواب سوال اول سے اس کا حال بخوبی منکشف ہوا۔ ہاں انتساب مسائل مذکورہ سے اہل حدیث کی طرف رسالہ دار اور اس کے احوان و انصار کا ظلم اور بے انصافی اور اہل حدیث بے چاروں پر بہتان و افتراء پر دازی البتہ معلوم ہوئی۔

اور اگر فرضاً یہ قول صحیح ٹھہرے تو سوائے رسالہ دار اور اس کے احوان و انصار کے جتنے حنفی شافعی، مالکی، حنبلی موجود یا گزرے ہیں اور جنہ ان چاروں سے پہلے اہل اسلام حضرت صحابہ و تابعین و تبع تابعین و ائمہ مجتہدین و محدثین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین گزرے ہیں سب کے سب معاذ اللہ اہل بدعت ٹھہریں گے کیونکہ ان عقائد و مسائل میں سے بیشتر انہیں حضرات کے عقائد و مسائل ہیں۔ چنانچہ بحث جواب سوال اول سے بخوبی واضح ہو چکا۔

اور جو لکھا ہے کہ مخالفت اور مجالست اہل بدعت سے شرعاً ممنوع ہے، بہت صحیح بات ہے (جس حالت میں کہ منجر بجاہنت ہو) لیکن یہ دیکھیں کہ اہل بدعت کون لوگ ہیں جو اللہ و رسول کی اطاعت کو اپنے مذہب کا اصل الاصول جانتے ہیں، اور اللہ رسول کے کلام کے مقابلہ میں کسی کی نہیں سنتے یا جو ان پر طرح طرح کے بے جا اتہامات لگا کر قرآن و حدیث پر حمل کرنے سے لوگوں کو روکتے

اور نفرت دلاتے ہیں۔

حضرت محبوب سبحانی سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ غنیۃ الطالبین مطبوعہ مطبع مرقصوی دہلی کے ۱۹۵، ۱۹۹، ۲۱۱، ۲۱۲ میں فرماتے ہیں کہ:-

”اہل بدعت کی علامت یہ ہے کہ اہل حدیث کی مذمت اور عیب جوئی میں لگے رہتے ہیں اور ان کے طرح طرح کے نام رکھتے ہیں، کوئی ان کو حشویہ کہتا ہے، کوئی مجبرہ کہتا ہے، کوئی مشبہ کہتا ہے، کوئی اور کچھ کہتا ہے حالانکہ ان کا کوئی نام نہیں ہے۔ بجز ایک نام کے کہ وہ اہل حدیث“ ہے اور اہل بدعت نے جو جو نام ان کے مقرر کیے ہیں وہ ان پر چسپاں نہیں ہوتے۔ جس طرح کہ کفار نے جو جو نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے تھے (یعنی ساحر، شاعر، مجنون، مفتون، کاہن) وہ آپ پر چسپاں نہ تھے اور نہ تھا آپ کا نام مبارک اللہ کے نزدیک اور اس کے فرشتوں اور ساری مخلوقات کے نزدیک مگر رسول، نبی، تمام عیبوں سے بری“

اور جو اس کے بعد ایک حدیث لکھی ہے (جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خوبی اور ان میں نقصان اور عیب نکالنے والوں کی مذمت بیان فرمائی ہے) اور ان کے ساتھ کھانے پینے نکاح کرنے اور نماز پڑھنے وغیرہ سے منع فرمایا ہے) اولاً؛ عجیب صاحب کو چاہیے کہ اس کی سند کتب معتبرہ احادیث و اسماء الرجال سے تحریر فرمائیں کہ اس کے سب راوی کیسے ہیں ثقہ ہیں یا نہیں؟ اور ایک کو دوسرے سے سماع یا قاضیے یا نہیں اور ان میں کوئی مدلس ہے یا نہیں؟ اور حافظہ کے کیسے ہیں اور علت و شذوذ سے سالم ہے یا نہیں کیونکہ استدلال کسی حدیث سے ان باتوں کی تحقیق پر موقوف ہے۔

ثانیاً: یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں نقصان اور عیب نکالتے والے کون لوگ ہیں جو ان کے عقائد و مسائل پر طعن کریں جیسا کہ بحث جواب سوال اول سے معلوم ہو چکا۔ یا جو ان کو دین کا پیشوا اور خدائے تعالیٰ کا برگزیدہ اور پیارا بندہ جانیں جیسے اہل حدیث۔

اور جو اس کے بعد تفسیر عزیزی کی عبارت نقل کی ہے جس میں سہل بن عبد اللہ تستریؒ کا قول منقول ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ:-

”مرد صحیح الایمان را باید کہ با بدعتیای انس نہ گیرد و ہم مجلس و ہم کاسه
و ہم نواله با ایشان نشود و ہر کہ با بدعتیای دوستی پیدا کند نور ایمان و حلاله
آں از دوسے برگزند“

بہت صحیح بات ہے لیکن یہاں بھی وہی دیکھیں جو اوپر مذکور ہوا کہ اہل بدعت و کون لوگ ہیں؟

اور جو اس کے بعد طحاوی کی عبارت نقل کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ:-
”فرقه ناجیہ یعنی فرقه اہل سنت اب چار مذہب حنفی، شافعی،
مالکی، حنبلی میں جمع ہو گیا ہے اور جو ان چاروں سے اس زمانہ میں
خارج ہے وہ اہل بدعت اور دوزخی ہے“

اصل میں یہ عبارت خود طحاوی کی نہیں ہے بلکہ ایک مفسر کی عبارت ہے،
طحاوی نے اس کو نقل کر دیا ہے۔

اور اس کا مطلب صاف اور واضح طور پر اسی قدر ہے کہ اس مفسر کے
زمانے میں فرقه اہل سنت میں سے وہی لوگ رہ گئے تھے جو حنفی، شافعی، مالکی
حنبل کی کہلاتے تھے اور ان چاروں کے سوا دوسرے لوگ فرقه اہل سنت میں سے باقی
نہیں رہے تھے اور جو ان کے سوا باقی رہ گئے تھے وہ فرقه اہل سنت میں سے

نہ تھے بلکہ فرقہ اہل بدعت (مثل جبر یہ و جمہیہ وغیرہ) میں سے تھے جو فرقہ اہل سنت سے اصول میں مخالف ہیں۔

اور مفسر مذکور نے یہ ایک امر اتفاقی اپنے زمانے کا بیان کیا ہے جو اس کے زمانے میں اتفاقاً ایسا واقع ہو گیا تھا۔ اور اس سے ہرگز یہ نہیں سمجھا جاتا کہ جو ان چاروں سے خارج ہے وہ مطلقاً اہل سنت سے خارج اور اہل بدعت میں داخل اور دوزخی ہے۔ حاشا وکلا۔ یہ مطلب اس کی عبارت کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مطلب کیونکر ہو سکتا ہے جب کہ اس نے خود ہی دو جگہ پر اس عبارت میں اپنے زمانے کی قید لگا دی ہے۔

اور نیز اگر یہ مطلب اس کی عبارت کا کہا جائے تو معاذ اللہ تمام اہل سنت اور ان کے پیرو جو ان چاروں کے سوا گزرے ہیں اور تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین اور تمام علماء اصولیین جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہونے کی تکلیف نہیں دی ہے اور تمام فقہائے حنفیہ جنہوں نے چاروں مذہب سے باہر فتوے دیے ہیں، اہل بدعت اور دوزخی ٹھہریں گے اور جب اس عبارت کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا تو اس سے اہل حدیث کے اہل بدعت ہونے پر استدلال کرنا نہایت امر بے جا ہے۔

اور یہ بھی واضح رہے کہ جس طرح اس مفسر کے زمانے کے قبل فرقہ اہل سنت کے لوگ جو ان چاروں سے خارج تھے اہل بدعت اور دوزخی نہ تھے اسی طرح اس مفسر کے زمانے کے بعد جو اس فرقے کے لوگ ان چاروں سے باہر ہیں اہل بدعت اور دوزخی کیونکر ہو سکتے ہیں دونوں زمانوں میں اس امر میں فرق کا قائل تو وہی شخص ہو سکتا ہے جو ختم نبوت کا معاذ اللہ قائل نہیں ہے بلکہ اس

مفسر کے زمانے میں یا اس کے بعد کسی اور نبی ناسخ شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰت والتسلیمات کے مبعوث ہونے کا قائل ہے ورنہ بدون اس کے یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ جو طریقہ کہ مفسر مذکور کے زمانے کے قبل محمود سمجھا جاتا تھا اور اس پر چلنے والے اہل سنت اور اہل جنت تصور کیے جاتے تھے وہی طریقہ اس مفسر کے زمانے کے بعد مذموم ہو جائے اور اس پر چلنے والے اہل بدعت اور دوزخی ٹھہریں۔ و ہذا ظاہراً جہداً۔

اور نیز واضح رہے کہ مفسر مذکور نے یہ حال اپنے زمانے کے دنیا بھر کے لوگوں کا نہیں لکھا ہے بلکہ صرف اپنے قرب و جوار کے لوگوں کا لکھا ہے اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے بولتے ہیں کہ اچھے لوگ اب صرف فلاں قوم میں رہ گئے ہیں تو اس سے یہی مطلب سمجھا جاتا ہے کہ اس زمانے میں اس قرب و جوار میں ایسا حال ہے نہ کہ تمام دنیا میں۔ اسی طرح یہاں پر بھی سمجھنا چاہیے اور اس کی ایک مثال پہلے عقیدے کے جواب میں بھی گذر چکی ہے جہاں فرقہ اشاعرہ و ماتریدیہ کا مذکور ہوا ہے کہ دیار خراسان و عراق و شام و دیگر امان و اقطار میں فرقہ اشاعرہ ہی کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں اور دیار مارا النہر میں صرف فرقہ ماتریدیہ کو اس لقب (اہل سنت و جماعت) سے ملقب کرتے ہیں۔

اور یہ کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ اس مفسر نے اپنے زمانے کے دنیا بھر کے لوگوں کا حال لکھا ہے حالانکہ یہ بہت ظاہر ہے کہ نہ اس کے پاس ایسا کوئی آلہ تھا نہ اور کسی کے پاس جس سے تمام دنیا کے ہر ایک آدمی کا حال بالتفصیل دریافت ہو جاتا تھا کہ کون کس مذہب کا ہے اور کون کس مذہب کا۔ مفسر مذکور نے جب یہ عبارت لکھی تھی اس زمانے میں آلات کی صفائی کی ایسی ترقی نہیں ہوئی تھی جو اب سرکار انگلشیہ کے زمانے میں ہوئی ہے اور یونانیوں یا ہوتی جاتی ہے اور ترقی انجاء

کا حال بھی جس درجہ پر اب ہے خوب ظاہر ہے کہ ذرا ذرا سی باتیں اخباروں کے ذریعہ سے شہرہ آفاق ہو جاتی ہیں اور آگے یہ حال نہ تھا۔

باایں ہمہ اس زمانے میں ایسا کوئی شخص سنا نہیں جاتا جس کے پاس اس طرح کا آلہ موجود ہو جس سے تمام دنیا کے ہر ایک شخص کا تفصیلی حال معلوم ہو جاتا ہو۔ پھر اس مفسر کے زمانہ میں ایسے آلے کے ہونے کا کیونکر گمان ہو سکتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس نے صرف اپنے قرب و جوار کا حال لکھا ہے تو اب اس سے لازم نہیں آتا کہ اس کے زمانے میں اور جگہ کے لوگ جو چاروں مذہبوں سے خارج تھے وہ اہل سنت سے خارج اور اہل بدعت و دوزخی تھے۔

تو اب خوب ثابت ہو کہ اس عبارت کو رسالہ دار کے مطلب سے کہ اہل حدیث کو اہل بدعت مٹھرانا ہے کچھ تعلق نہیں ہے۔

اور نیز عبارت مذکورہ رسالہ دار کے مطلب سے کیوں کہ متعلق ہو سکتی ہے مفسر مذکور نے تو اس عبارت کے بعد جس کو رسالہ دار نے نقل نہیں کیا ہے اپنے گروہ کا اہل حق ہونا اہل حدیث ہی کی شہادت سے ثابت کیا ہے اور انہیں کی کتب و روایات کو اس بارے میں اصل اور دلیل مٹھرایا ہے اور کہا ہے کہ مذہب کی حقیقت مجرد و محوسے سے ثابت نہیں ہوتی جب تک دلیل کے مطابق نہ ہو تو مذہب کی حقیقت اور بطلان کی یہی شناخت ہے کہ جو مذہب کہ ان احادیث صحیحہ کے مطابق ہو جن کو علمائے اہل حدیث نے اپنی کتابوں میں صحیح کیا ہے وہ مذہب حق ہے اور جو ان کے مخالف ہو وہ باطل ہے پھر اگر اہل حدیث ہی اہل بدعت اور اہل باطل مٹھریں گے تو ان کی شہادت کس طرح قابل اعتبار ہوگی اور ان کی کتب و روایات پر کیونکر وثوق ہوگا۔ پھر کسی مذہب کی حقیقت و بطلان کی شناخت کس طرح ممکن ہوگی۔

اگرچہ رسالہ دار نے جس قدر عبارت مفسر مذکور کی نقل کی ہے اسی سے اس

کا مقصود رسالہ دار سے غیر متعلق ہونا ظاہر ہے جیسا کہ ابھی بیان ہوا لیکن اگر وہ مفسر مذکور کی پوری عبارت اور اس کے قبل کی طحاوی کی عبارت بھی نقل کر دیتا تو اور بھی مطلب صاف اور واضح ہو جاتا اور مقصود رسالہ دار سے اس کا غیر متعلق ہونا زیادہ تر روشن ہو جاتا۔ اور چونکہ ہمارا مقصود صرف اس قدر کا ظاہر کر دینا تھا کہ اس عبارت کو مقصود رسالہ دار سے کچھ تعلق نہیں ہے اور وہ حاصل ہو چکا تھا لہذا ہم نے بھی پوری عبارت کا نقل کرنا ضروری نہ سمجھا۔

دوسرے سوال کے جواب پر مجھ کو بحث ختم ہونے پر تیسرے سوال کے جواب پر بحث شروع ہوتی ہے

تیسرے سوال کے جواب پر بحث

رسالہ دار نے تیسرے سوال کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ مسائل مذکورہ سے یہ معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے نماز درست نہیں ہے کیونکہ مسائل مذکورہ اور عقائد مسطورہ بعض موجب کفر اور بعض مفسد نمازیں۔

جواب

اس میں بھی وہی کلام ہے جو اوپر کے جواب میں مذکورہ ہوا کہ یہ بھی سراسر باطل ہے کیونکہ مسائل مذکورہ اور عقائد مسطورہ سے یہ ہرگز معلوم نہ ہوا بلکہ ان کے اہل حدیث کی طرف انتساب کرنے سے رسالہ دار اور اس کے اعموان و انصار کی بے انصافی اور بیچارے اہل حدیث پر بہتان و افتراء پر دازمی بے شبہہ معلوم ہوئی۔

اور اگر بالفرض صحیح مان لیا جائے تو سوائے رسالہ دار اور اس کے اعموان و انصار کے اور سارے مسلمان اگلے پچھلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر آج تک

سب کے سب محافظانہ قابل امامت اور فاسد الصلوٰۃ بلکہ گمراہ اور کافر محض ہیں گے۔

كُنْتُ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا

علاوہ اس کے ایک بہت بڑی دلیل اس کے کذب و بطلان کی یہ بھی ہے کہ اس رسالہ پر چھپنے پر سالہ ۱۹۵۵ء داروں کی مہرین ثبت ہیں ان میں سے کتنے وہی مولویانہ الا بر فرقا اخلاف ہیں جن کی مہرین پہلے سے معاہدہ مصدقہ عدالت کھشتری دہلی پر بھی جو چلی ہیں جن میں صاف یہ مضمون مندرج ہے کہ اہل حدیث کے سچے بلاشبہ نازدست ہے جیسے علامہ جیل مولانا محمد شاہ صاحب و مولوی عبدالحق صاحب و مولوی محمد یعقوب صاحب و مولوی محمد یوسف صاحب اور یہ امر ان کی شان سے بعید ہے کہ پھر اس کے خلاف پر بھی مہرین کریں اور اپنی صداقت و دیانت میں فرق ڈالیں اور معاہدہ مذکورہ کے توڑنے کا الزام اپنے ذمہ میں اور سوائے رسالہ دار اور اس کے احوان و انصار کے تمام اگلے پچھلے مسلمانوں کو گمراہ اور ناقابل امامت و فاسد الصلوٰۃ محض ہیں۔

تیسرے سوال کے جواب جو پر بھیجے گئے تھے ختم ہوئے۔

آخری تقریر پر بحث

واضح ہو کہ رسالہ دار نے اس آخری تقریر میں اولاً اس مضمون کو لکھا ہے اور تسلیم کیا ہے (جس کو ہم حصہ اول میں بالتفصیل لکھ چکے ہیں جہاں ہم نے ان سب اتہاموں کو رسالہ دار نے رسالہ کے صفحہ کے حاشیہ پر ان صاحب کو اسی لقب سے لکھا ہے اور فی الواقع یہ صاحب اس فریق کے امام و مناظر، مصنف و مذہب حنفی کے ان کے خیال میں ایک بڑے ناصر و معاون ہیں۔ چنانچہ ان کی تصنیفات اس پر شاہد ہیں

اور بہتانوں کا جواب اہل حدیث کے ذمہ لگائے جاتے ہیں سبب بیان کیا ہے کہ معاہدہ مصدقہ عدالت کشتری دہلی بہ ہدایت صاحب کشنر بہادر قسمت دہلی واسطے دفع کرنے فتنہ و فساد باہمی فریقین وقائم کرنے اتفاق و ملاپ کے لکھا گیا کہ کوئی شخص دوسرے سے معترض و مزاحم نہ ہو اور ایک دوسرے کے پیچھے ناز پڑھے۔

اس مضمون کے لکھنے کے بعد معاہدہ مذکورہ کی بے اعتباری اور اس کا فتوے شرعی نہ ہونا تین باطل وجہوں سے بیان کیا جس سے صاف واضح ہو گیا کہ اس رسالہ کے بنانے سے سوائے اس معاہدہ کے بیٹروانے اور حفظ امن عامہ میں فتور ڈلوانے اور از سر نو انہیں فتنہ و فساد باہمی فریقین کی گرم بازاری بحال کرنے کے اور کچھ مقصود نہیں ہے۔ اور چونکہ اس مقصود کا حصول بدون کذب اتہام کے ناممکن تھا لہذا اس کے حاصل کرنے میں خاطر خواہ جھوٹ اور بے جا اتہاموں سے کام لیا۔ چنانچہ گذشتہ بحثوں سے اس کا حال بخوبی منکشف ہوا۔

اور اس طرح سے دو بھائیوں میں باہم لڑائی کرادینا اور ان میں بغض و عداوت ڈلوادینا اور پھر اس میں کذب و افتراء سے کام لینا سچے خیر خواہ قوم کا کام نہیں ہے اور اس طرح کا کام شرعاً و عرفاً و عنداً احکام سمجھی جگہ سخت مذموم و نامحمود ہے۔

واقعہ تو یہ ہے کہ رسالہ دار اور اس کے احوان و انصار نے اہل حدیث کی بدخواہی میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا اور ظاہر ہیں تو یہ رسالہ مسائل کی پھیر چھاپا ہے لیکن حقیقت میں اس کو ایک بہانہ بنایا ہے۔ مقصود ان کا کچھ اور ہی ہے۔ اُبھو معاہدہ مذکورہ کی بے اعتباری اور اس کے فتوے شرعی نہ ہونے کی وجہ جو رسالہ دار نے تحریر کی ہیں، بیان ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہر ایک کا جواب مرقوم ہو گا۔

وجہ اول یہ کہ حکام والا نشان کو دینی امور میں کچھ مداخلت نہیں، نہ وہ فتووں پر دستخط کرتے ہیں۔

وجہ دوم یہ کہ نہ اس میں سوال علماء دین سے ہے نہ بحوالہ کتب دینیہ اس کا جواب رقم ہے۔

وجہ سوم یہ کہ اس پر مواہبیر اور دستخط کرنے والے سب علماء نہیں بلکہ اکثر طلبہ مولوی نذیر حسین اور بعض عوام سکناے شہر ہیں اور بعض طرفین کے مولوی بھی ہیں۔

جواب وجہ اول

صاحب کشتزہ ہار نے امر دین میں کچھ مداخلت نہیں کی اور نہ بغرض تصدیق مسائل فتوے پر دستخط کیے بلکہ حسب درخواست فریقین کے بغرض شہادت قائم معاہدہ پر دستخط کیے گویا اس معاہدہ کو رجسٹری کر دیا تاکہ مفسدین کو اس کے انکار کی گنجائش نہ رہے اور ظاہر ہے کہ کوئی نامہ شرعی بیع یا نکاح یا ہبہ یا طلاق عدالت میں رجسٹری کرانے سے غیر شرعی اور باطل نہیں ہو جاتا تو پھر یہ معاہدہ صاحب ممدوح کے دستخط کرانے سے کیونکو باطل اور غیر معتبر ہو جائے گا۔

جواب وجہ دوم

دینی مسائل اور فتاویٰ کے صفحے و پیرایہ کا انحصار سوال و جواب ہی پر نہیں ہے علمائے دین نے صد ہا کتابیں مسائل دینیہ کی بغیر سوال کے لکھی ہیں۔ دیکھو صحیح بخاری و صحیح مسلم و دیگر کتب حدیث و ہدایہ و شرح وقایہ و دیگر کتب فقہ جن میں کہیں چھ میفرماید علمائے دین کا لفظ نہیں ہے۔ تو کیا وہ سب مسائل دینیہ جو ان کتابوں میں مندرج ہیں غیر شرعی اور باطل تصور کیے جائیں گے۔ اسی طرح

صد یا معاہدات شرعی مثل بیع نامہ و ہبہ نامہ و کابین نامہ وغیرہ کے ہمیشہ بلاحوالہ کتب دینیہ مرقوم ہوتے آئے ہیں حالانکہ کوئی بھی ان کو بحوالہ کتب دینیہ کے نہ ہونے کی غیر شرعی اور نامعتبر نہیں سمجھتا۔

جواب وجہ سوم

یہ بات بہت ظاہر ہے کہ ہر ایک عاقل جانتا ہے کہ ایسے فساد مستطیر کے دفع کرانے اور مصالحت باہمی کرانے کے لیے حوام نہیں بلائے جاتے ہیں۔ ایسے کاموں کے لیے وہی لوگ بلائے جاتے ہیں جو اخص اصحاب ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ امر خود جناب صاحب کشنر بہادر قسمت دہلی کی تحریر مورخہ ۲۵ اپریل ۱۸۸۶ء سے (جو بحوالہ استفسار حضور بابت اس معاہدہ کے رقم فرمایا تھا) کہ یہ کاغذ جس مضمون کے ساتھ لکھا گیا تھا صحیح ہے بناوٹ نہیں ہے۔ ہمارے رد و مرتب ہو کر مولوی ہائے پیشوا کا مرد و فرقہ نے اس پر دستخط کیے تھے ظاہر ہے۔

اور اگر بالفرض اس پر دستخط کرنے والے سب علماء نہ سہی لیکن بعض تو جیسے مولوی عبدالحق صاحب و مولوی عبدالرب صاحب و مولوی محمد شاہ صاحب و مولوی محمد یوسف صاحب و مولوی عبدالرشید صاحب و مولوی رحیم بخش صاحب و مولوی محمد یعقوب صاحب وغیرہم جو اس وقت اکابر علماء احناف و مرجع افتاب سمجھے جاتے ہیں اور ان میں سے کئی ایک کا علماء ہونا اس رسالہ میں بھی تسلیم کیا گیا ہے بلکہ انہیں رد علماء کی مواہیر سے اس رسالہ کو رونق دی گئی ہے اور عام لوگوں میں جو دہلی کے فتوؤں پر اعتماد کرنے میں قابل اعتبار بنایا گیا ہے۔ علی الخصوص علامہ حلیل جناب مولانا محمد شاہ صاحب جو اس فریق کے امام و مناظر و مصنف و مذہب حنفی کے احناف کے خیال میں ایک بڑے نامہ و معادن سمجھے جاتے ہیں اور گویا ایک ان اکیسے کی مہر کتنے علماء کی مہروں

کے برابر ہے) بلا خلاف علماء رہیں اور ظاہر ہے کہ تصدیق مسئلہ کے لیے بعض مصدقین کا علماء ہونا کافی ہے۔ اس کو غیر علماء کا مان لینا اور اس کی تصدیق کر لینا اس کو فتوے شرعی ہونے سے خارج و بے اعتبار نہیں کرتا۔ اور جو اس کے بعد لکھا ہے کہ:

اہل حدیث نے اس کو فتوے سمجھ کر بڑی شہرت دی تاکہ اور لوگ دھوکے میں آجائیں؟

اس میں دھوکہ کیا تھا۔ ایک فساد مستطیر کی بنیاد اٹھانے اور مصاحبت باہمی کے قائم کرانے کی رائے کا اظہار متعاجس سے اور جگہوں میں بھی آپس کا نزاع اور فساد برطرف ہو اور ملک میں امن حاصل ہو۔ کیا اہل حدیث بھی مثل رسالہ دار اور اس کے ہم خیالوں کے نزاع اور فساد کے بڑھانے میں سعی و کوشش کرتے تو اچھا تھا؟ اور جو اس کے بعد لکھا ہے کہ:

”بالفرض یہ فتویٰ بھی ہو تو اس سے ان کی وہ کتابیں کہ جن میں

حضرات مقلدین کو مشرک و کافر لکھا ہے سب باطل ہو گئیں۔

آخر الامران کے منہ سے حق نکل گیا کہ مقلدین کے پیچھے ناز جائز رکھی

اولاً تو اہل حدیث نے سب مقلدین کو کافر و مشرک لکھا ہی نہیں۔ تیسرا

یہ بہت باہر بات ہے۔ اگر لکھا ہے تو انہیں لوگوں کو لکھا ہے جو کفر و شرک کا کام کرتے ہیں۔ جن کو تمام اگلے پچھلے علماء کافر و مشرک سمجھتے چلے آئے ہیں اور ظاہر ہے کہ صرف حنفی یا شافعی نام رکھ لینے سے کوئی حنفی یا شافعی نہیں ہو جاتا جب تک کہ حنفی یا شافعی کا کام نہ کرے۔ جس طرح مجرّم مسلمان یا اہل حدیث نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان یا اہل حدیث نہیں ہو جاتا جب تک کہ ویسا کام نہ کرے اور اس کی تفصیل عقیدہ دہم کے جواب میں گزر چکی ہے۔

اور بالفرض بقول رسالہ دار کے اہل حدیث نے ایسا لکھا بھی ہو تو جب انہوں

نے اس معاہدہ کے ذریعہ سے آپ ہی اپنے اس لکھے ہوئے سے رجوع کر لیا تو اب ان سے یہ الزام اٹھ گیا اور نزع اور خلاف کی وجہ باقی نہ رہی کیونکہ اعتبار خانہ کا ہونا ہے تو اب ان سے نزع اور خلاف قائم رکھنا محض بے جا ہے۔

اس صبح کے بعد مواہیر و دستخط ہیں اور بعض اہل مواہیر نے کچھ عبارتیں بھی لکھی ہیں جن سب کا جواب ہماری اوپر کی تحریر سے بخوبی ادا ہو چکا ہے۔ اعادہ کی حاجت نہیں

اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرننا من خزی

الدنیا و عذاب الآخرة و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ

محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ

اجمعین آمین آمین ثم آمین

تعارف

الجامعۃ الکمالیہ دار الحدیث رجسٹرڈ

منڈی راجوال ضلع ساہیوال پاکستان

شعبہ ۱۹۴۹ء میں خیر عہد من تعلم القرآن و علمہ کی بجا آوری میں شیخ الحدیث تیس حضرت مولانا محمد یوسف صاحب فضل دار الحدیث رحمانی نے اس عظیم الشان جامعہ کی بنیاد ڈالی اور اس کو باقاعدہ ایکٹ نمبر ۲۱/۸۶ کے مطابق بنام الحدیث رجسٹرڈ کر لیا۔

پس منظر۔ قیام پاکستان کے بعد اس امر کی اشد ضرورت تھی کہ پاکستانی نسل کی ذہنی و فکری تربیت قرآن و سنت کی روشنی میں اس قدر بچت کی جائے کہ وہ ہر شعبہ زندگی میں دورِ حاضر کے مسائل کو اسلامی نقطہ نظر سے حل کریں۔ مسک اہل حدیث کی ترجمانی کے لیے آمد خطاب اور درس گاہوں کے لیے اسلامی علوم و فنون سے بہرہ ور مدرسین کی کھپ تیار کی جائے اس مقصد کے پیش نظر اس عظیم الشان جامعہ کی بنیاد رکھی گئی مقامی و بیرونی مقدر علماء اور معزز حضرات کے شہرہ سے اس مبارک کام کا آغاز ہوا۔ اس وقت سے لیکر آج تک جامعہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے شاہراہ ترقی پر گامزن ہے۔ سینکڑوں سے متجاوز طلبا سند یافتہ اور فیض یافتہ ہو کر مدارس عربیہ، مساجد، سکولوں اور کالوں میں تعلیمی، تدریسی، تبلیغی، ملکی اور ملی خدمت انجام دے رہے ہیں۔

محل وقوع۔ جامعہ اہل حدیث کا عظیم الشان ادارہ تحصیل دیپالپور کے مشہور قصبہ منڈی راجوال میں بلب سڑک (قصور دیپالپور روڈ) واقع ہے۔ یہاں سے لاہور، قصور، ٹنک، دیپالپور، اوکاڑہ، ساہیوال اور ملتان کو بس چلتی ہیں۔

عمارت۔ (بلڈنگ) جامعہ اپنی مستقل ذاتی عمارت میں واقع ہے جو کساٹھ مرلہ اراضی سے زائد ہے۔ بانی جامعہ ہذا اور جماعت کی مسلسل جدوجہد سے ہم کمر و پشتمل دارالاقامہ ہم کمر و پشتمل دارالتدریس، ایک کمرہ دار الضیافہ اور عبادت گزاری کے لیے عظیم الشان دو منزلہ جامع مسجد، طلبہ کے کھانے کے لیے ایک باورچی خانہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔

اور یہ سب عمارت مکمل ہو چکی ہیں۔

تدلیسی کرے۔ ہوشل اساتذہ استحقاقات کا ہال۔ ڈائمنگ ہال کی تعمیرت غیر حضرات کی مرہون توجہ ہیں۔ لہذا صاحب نیز حضرات اپنی نگرانی میں تعمیر کر کے نفاذ و ایرین حاصل کریں۔ آپ بذات خود تشریف لائیے ان تمام منصوبوں کا شاہدہ کرنے کیلئے جامعہ کی انتظامیہ شب و روز چہتر پراہ ہے۔

شعبہ تصنیف و تالیف۔ کتاب و سنت کی ترویج اور نشر و اشاعت کی غرض سے مفید و نایاب کتابوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور مختلف عنوانات پر مفید ترین لکچر شائع کیا جاتا ہے۔ جامعہ میں اب تک درج ذیل پورٹریٹ کتب و رسائل شائع ہو کر طلباء و خطباء، علماء و ادلاء، نیشنل لیجلی ٹبری ٹبری لائبریریوں میں مفت تقسیم ہو کر ادو تھیں حاصل کر چکا ہے۔

- ۱۔ اہل حدیث کے امتیازی مسائل - ۲۔ کتاب الاذان - ۳۔ ابراہ اہل الحدیث و القرآن ۴۔ فہم قرآن
- ۵۔ تاریخ القرآن - ۶۔ قبروں پر اذان - ۷۔ رسالہ مطہنہ و تحقیق مسنہ کدو - ۸۔ فتاویٰ ننگے سرفاز
- ۹۔ رسالہ مطہنہ منظوم پنجابی - ۱۰۔ حیات علی بن مریم - ۱۱۔ شرعی داڑھی - ۱۲۔ مختلف سورتوں کے جواب
- ۱۳۔ بوستانِ آثار - ۱۴۔ داخلی فقہ - ۱۵۔ ایک لاکھ - ۱۶۔ سنت نبوی - ۱۷۔ گلستانِ آثار زیر طبع -
- ۱۸۔ تذکرہ قادریؒ زیر طبع - ۱۹۔ نیا جال لے پڑانے شکاری۔

لائبریری۔ جامعہ کی لائبریری میں متعدد فنون کی بیش قیمت کتابیں موجود ہیں اور ہر سال ان میں اضافہ کے لیے خطیر رقم صرف کی جاتی ہے۔ بہر حال علمی و تحقیقی کام کرنے کے لیے کتب کا ایک ذخیرہ موجود ہے تاہم مراجع و مصادر کی کتب کی تشنگی ہے۔

ادبی سرگرمیاں۔ ادبی ذوق پیدا کرنے کے لیے طلبہ کو سلیم لائبریری کے نام سے دارالطالعہ میسر ہے جس میں ادبی کتب کے علاوہ روزنامہ، ہفت روزہ، ماہنامہ، ملکی و غیر ملکی اخبارات مستقل جاری ہیں۔
تعلیمی نظم و نسق۔ تعلیمی امور کو منظم طریق پر چلانے کے لیے جامعہ چار شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔
۱) شعبہ علوم اسلامی۔ اس میں تفسیر، حدیث، فقہ، صرف و نحو، تاریخ، توحید و عقائد، ادب بلاغت وغیرہ کی تعلیم سوتی ہے۔

- (۲) تحفیظ القرآن: اس میں قرآن مجید و قرأت کی روشنی میں قرآن پاک حفظ کرایا جاتا ہے۔
- (۳) شعبہ تفسیر: سالانہ نشستوں کے دوران قرآن پاک کے ہم تفسیری نکات کی لڑنمائی بقصر مقالہ دیو لیکچر کیمیا کی جس میں تاریخ تحصیل طلباء داخلہ لیکر منسفیہ مرتبے میں اوریہ درس قرآن پاک سال شہبان رمضان (دو ماہ) ہوتا ہے
- (۴) مدرسہ البتائیکالیہ: اس میں لڑکیوں کو اسلامی اقدار پر زور تعلیم سے روشناس کرایا جاتا ہے۔
- عملہ جامعہ**۔ اساتذہ و دیگر عملہ کی تعداد آٹھ ہے۔ تفصیل یہ ہے۔

- (۱) شیخ القرآن (۲) شیخ الحدیث (۳) شیخ الادب (۴) شیخ علوم الابتدائیہ (۵) شیخ التحفیظ۔
- (۶) ایک باورچی (۷) ایک خادم

طلبا۔ ہر سال طلباء کی ایک معقول تعداد دلیل و نہایت تعلیم و تعلم میں مصروف رہتی ہے جن کا تمام قسم کے اخراجات جامعہ کے ذمہ ہے جامعہ ہذا کی کوئی مستقل آمدنی نہیں صرف توکل علی اللہ اور اپنی عادتوں سے جاری ہے سہولتیں ہر طلباء۔ طلباء کے لیے درج ذیل سہولتیں جامعہ مہیا کرتا ہے۔

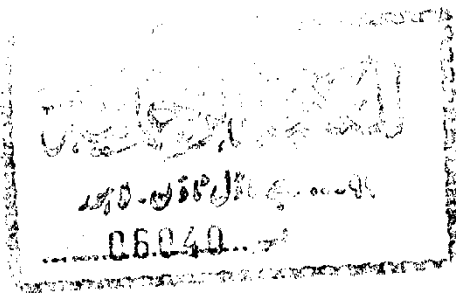
نصابی کتب۔ قیام و طعام۔ علاجِ معاہدہ حجامت۔ حسابوں۔ وظائف لانہ جماعت و طلباء کے ہمان لڑائی۔ تبلیغی سرگرمیاں۔ تبلیغی فریضہ سے عہدہ برآ ہونے اور عوام الناس کا فون تک قال اللہ وقال الرسول کی آواز پہنچانے کے لیے جامعہ کافرانس کا اہتمام کرتا ہے جس میں قرب و جوار اور دور دراز سے آنے والے ہزاروں سامعین کے کھانے کا بندوبست جامعہ کرتا ہے بفضلہ تعالیٰ اپنے علاقہ کی مثالی اور یگانہ کافرانس ہوتی ہیں جن سے علاقہ کے عوام کو توجید و سنت کی برکت۔ ترقی نفس اور عقائد کی طہارت نصیب ہوتی ہے اور خاطر خواہ فائدہ پہنچتا ہے۔ کافرانس یہ ہیں

(۱) قرآن کافرانس۔ سیرت النبی کافرانس۔ تقیم اسناد کافرانس۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص اور قبولیت کی نعمت سے نوازے۔ آمین

ضروری یادداشت۔ جامعہ جماعت الحدیث کا واحد منفرد۔ قدیمی درس گاہ ہے اس کے نام میں الباسمۃ الکمالیہ کا اضافہ بطور دعا کیا گیا ہے لہذا آپ جامعہ کایدرا الحدیث یا صرف جامعہ کالیہ کے نام پر خط و کتابت کریں اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

عَبْدُ اللَّهِ سَلِيمٌ نَاطِقٌ لَشْرُوحِ السَّاعَةِ بِجَامِعِ كَالِيهِ الرَّجْوَالِ ضَلَعُ سَاهِيْوَالِ

عربی، اردو، فارسی

میں تفاسیر و احادیث

اور دیگر اسلامی کتب

کا مرکز

سجانی اکیڈمی

اردو بستان لاہور