

مولانا محمد عطاء اللہ حنیف بھوجپانی کی
۱۹۲۵ سے ۱۹۸۶ تک کی تحریریں

۱۹۸۷-۱۹۰۹
آثارِ حنیف بھوجپانی رحمۃ اللہ علیہ

علمی مقالات

جلد دوم

www.KitaboSunnat.com

ترتیب: احمد شاہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
محدث لائبریری

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

قَالَ اللَّهُ تَبَّ وَكَذَّبُوا قَدْرَهُ وَأَنزَلْنَا لَهُم مِّن مَّوَدِّعِهِمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

اشعارِ حنیف بھوجیانی

۱۹۰۹
۱۹۸۷

مولانا محمد عطا اللہ حنیف بھوجیانی کی ۱۹۲۵ سے ۱۹۸۶ تک کی تحریریں

www.KitaboSunnat.com

جلد دوم

علمی مقالات

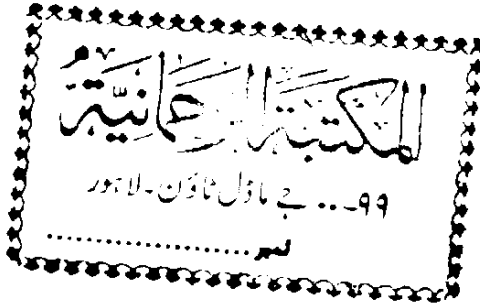
مقدمہ: مولانا محمد عطا اللہ حنیف

ترتیب: احمد شاکر

المکتبۃ السلفیۃ، شیش محلہ، لاہور

جملہ حقوق محفوظ ہیں

طبع اول — محرم الحرام ۱۴۳۹ھ، اکتوبر ۲۰۱۷ء

اجمہ شکر _____ اہتمام

روشن پریس لاہور _____ مطبع

شیش محل روڈ، لاہور 54000 پاکستان

فون: 042-37237184, 37230271

hammadshakir@gmail.com

فہرست مضامین

مقالاتِ علمیہ

- ◆ مولانا بھوجیانی برائے کا علمی و تحقیقی اسلوب نگارش -- 9
- ◆ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر اہل بدع کا افتراء و اتہام 25
- ◆ دیوبندیوں کی مذاہب دینی، مقلدین احناف کی نیرنگیاں 29
- ◆ حقیقت اور امام شافعی برائے -- 33
- ◆ حقیقت ”نسخ شریعت“ ----- 40
- ◆ حضرات فقہاء اور عدم تقلید ----- 53
- ◆ حضرات محدثین اور عدم تقلید ----- 61
- ◆ امتساب و اجتہاد ----- 61
- ◆ تقسیم مجتہدین ----- 62
- ◆ اجتہادِ المحدثین ----- 64
- ◆ حضرات محدثین اور عدم تقلید ----- 68
- ◆ فقہاء اور فقہ مروجہ پر علماء محققین کی بے لاگ آراء 76
- ◆ اعتقادی حیثیت ----- 77
- ◆ اعتباری حالت ----- 78
- ◆ مسئلہ استواء اور حضرت شاہ ولی اللہ برائے ----- 81
- ◆ مذاکرہ علمیہ در سماعِ علقہ ----- 83
- ◆ تنقیدِ تقلید ----- 87
- ◆ کیا مقلدین امام مہدی کے دشمن ہوں گے؟ -- 89
- ◆ صوفیہ کرام کے ارشادات ----- 90
- ◆ کیا محدثین مقلد تھے؟ ----- 93
- ◆ تعریفِ اجتہاد ----- 94
- ◆ کیا محدثین مقلد تھے؟ ہرگز نہیں، بلکہ مجتہد تھے -- 99
- ◆ منشاء غلطی ----- 100
- ◆ ارباب کمالات کے متعلق بزرگان احناف کے خیالات 106
- ◆ علماء احناف توجہ فرمائیں ----- 111
- ◆ تحذیر الناس عن شہود الاعراس ----- 114
- ◆ ارمغانِ جیلان ----- 122
- ◆ فلسفہ صلوٰۃ ----- 126
- ◆ درس اتحاد ----- 127
- ◆ مساوات ----- 128
- ◆ تلاشِ سند صحیح ----- 130
- ◆ حضرت مولانا منصور الرحمن تلمیذ امام شوکانی برائے 131
- ◆ مزید معلومات (بلسلسلہ سند قاضی شوکانی) -- 133
- ◆ حضرت مولانا ولایت علی ----- 135
- ◆ لقاء قاضی شوکانی اور مولانا ولایت علی ----- 137
- ◆ حضرت مولانا منصور الرحمن صاحب کے تلمذ کی بحث 138
- ◆ حضرت مولانا منصور الرحمن ڈھا کوئی کا امام شوکانی برائے
- ◆ سے تلمذ ----- 140
- ◆ ماہ شعبان اور شبِ برات ----- 142
- ◆ افراط و تفریط ----- 142
- ◆ (۱) شعبان میں نفل روزے ----- 142
- ◆ (۲) بارگاہ الہی میں اعمال کی پیشی ----- 143

- 161 --- مختصر احکام و مسائل قربانی و ایام قربانی
- 163 --- شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے نظریات
- 164 --- امام کے مقررین کے متعلق شاہ صاحب کی رائے
- 168 --- حدیث قرطاس کے متعلق
- 173 --- مسند اعظم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
- 179 --- دوسرے اعتبار سے مسند احمد کا تجزیہ
- 179 --- محدثین کی معتدل اور محتاط روش
- 179 --- تحفظ کتب حدیث کی تازہ شہادت
- 183 --- حافظ ابوبکر الشافعی رحمۃ اللہ علیہ
- 184 --- حافظ ابوبکر کی غیرت ایمانی
- 184 --- تمنا صاحب کی خیانت
- 186 --- دیگر تشکیکات یا تلیسات
- 187 --- روایت مسند میں عبد اللہ منفرد نہیں
- 188 --- ۲۷۲ھ سے قبل مسند کی شہرت
- 189 --- مسند احمد کی کیا صرف ایک ہی سند ہے؟
- 190 --- امام عبد اللہ سے روایت کرنے والے
- 191 --- کیا پانچویں صدی سے پہلے مسند موجود نہیں تھی؟
- 192 --- ابوبکر قطیبی سے راوی
- 192 --- منہ ماگی مراد
- ابن المذہب سے مسند کے راوی اور تمنا صاحب کی خیانت
- 192 --- ابو القاسم ہبۃ اللہ بن الحسین سے مسند کی روایت
- 194 --- ولچسپ جہالت
- 194 --- کیا ابن حنین اور حنبل "جمہول" ہیں؟
- 195 --- ابو القاسم ہبۃ اللہ (التوفی ۵۲۵ھ)
- 195 --- حنبل بن عبد اللہ (التوفی ۶۰۳ھ)
- 196 --- حافظ ابن الجاری رحمۃ اللہ علیہ
- 196 --- حافظ قطیبی اور ابن المذہب پر مزعومہ جرحوں کی حقیقت
- 143 --- (۳) شبِ برات میں دعا کی قبولیت
- 143 --- (۴) آسمان ازل پر نزول باری تعالیٰ اور غنوعام
- 143 --- اور اس غنوعام سے محروم لوگ
- 144 --- (۵) صحابہ کا عمل
- 144 --- (۶) شعبان، رمضان کا پیشِ حیمہ
- 145 --- (۷) شعبان بحیثیت سننِ رواتب
- 145 --- ایک غلط فہمی کا ازالہ
- 145 --- شبِ برات میں کرنے کے کام
- 146 --- اس رات کوئی خصوصی نماز نہیں
- 146 --- حافظ ابن رجب کا فیصلہ
- 147 --- پندرہویں تاریخ کا روزہ
- 147 --- بدعات و رسوم
- 147 --- ایک مشہور گپ
- 148 --- "چراغوں" کی وبا
- 149 --- قربانی کی شرعی حیثیت اور منکرین حدیث کا دجل
- 150 --- فرار کی راہ
- 150 --- ہم دونوں میں بنیادی فرق
- 150 --- اسلام کا نقطہ نظر مادی نہیں!۔۔۔۔۔
- 151 --- بنیادی مغالطہ
- 151 --- قربانی کا ذکر قرآن حکیم میں
- 154 --- احادیث نبویہ سے قربانی کا ثبوت
- 154 --- قربانی کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامینِ مقدسہ
- 157 --- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دس سالہ عمل مبارک
- 159 --- صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثبوت
- 160 --- عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی کا عام رواج
- 160 --- انصیہ
- 160 --- عید الاضحیٰ
- 160 --- قربانی فرض ہے یا مال؟

- 199 ----- ❖ ظلم کی حد ہوگئی
- 199 ----- ❖ اصل حقیقت
- 200 ----- ❖ ”قابلیت“ کا کرشمہ
- 202 ----- ❖ حافظ ابن حجر کی شہادت اور تمنا صاحب کی خیانت
- 202 ----- ❖ دھاندلی
- 202 ----- ❖ ابن المذہب
- 208 ----- ❖ ہنرش نیز بگو
- 209 ----- ❖ احکام و فضائلِ رمضان المبارک
- 209 ----- ❖ روزہ فرض ہے اور اس کا ترک کفر
- 209 ----- ❖ رحمت کا فیضانِ عام
- 210 ----- ❖ گناہ کی معافی کا مہینا
- 210 ----- ❖ جو دوسخا کا مہینا
- 211 ----- ❖ ہمدردی کا خاص مہینا
- 211 ----- ❖ نیکیوں پر زیادہ ثواب حاصل ہونے کا موسم
- 211 ----- ❖ جذبات پر قابو پانے کا مہینا
- 212 ----- ❖ نیکیوں میں کوشش
- 212 ----- ❖ تلاوتِ رمضان
- 212 ----- ❖ کثرتِ تلاوت
- 212 ----- ❖ قیامِ رمضان
- 213 ----- ❖ قیامِ سنون
- 213 ----- ❖ مستحب نوافل
- 213 ----- ❖ تراویح باجماعت
- 214 ----- ❖ روزے کے پرہیز
- 214 ----- ❖ سحری اور قیلولہ
- 215 ----- ❖ سحری میں تاخیر
- 215 ----- ❖ نیتِ روزہ
- 215 ----- ❖ روزے میں بھول
- 215 ----- ❖ روزہ توڑنے سے کفارہ
- 125 ----- ❖ افطاری کا وقت اور اس میں جلدی کا حکم
- 126 ----- ❖ افطاری کی دعا
- 127 ----- ❖ قبولیت دعا کا وقت
- 127 ----- ❖ افطاری کی چیزیں
- 127 ----- ❖ افطار کرانے کا ثواب
- 128 ----- ❖ مفسداتِ روزہ
- 128 ----- ❖ جن چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا
- 129 ----- ❖ قیامِ رمضان المبارک
- 220 ----- ❖ تلاوتِ قرآن کی کثرت
- 220 ----- ❖ قیامِ رمضان
- 221 ----- ❖ تراویح کی وجہ تسمیہ
- 221 ----- ❖ رکعاتِ تراویح کے اثنا میں ذکر
- 221 ----- ❖ مسنون تراویح آٹھ رکعت ہے
- 223 ----- ❖ بیس تراویح کی روایت کمزور ہے
- 223 ----- ❖ آثارِ صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم
- 224 ----- ❖ ایک سوال
- 224 ----- ❖ (الف) گیارہ رکعت کا فاروقی حکم
- 225 ----- ❖ (ب) سائب بن السنن کی دوسری روایت
- 225 ----- ❖ (ج) سائب بن السنن کی تیسری روایت
- 225 ----- ❖ (د) سائب کی چوتھی روایت
- 225 ----- ❖ اختلافِ کامل
- 226 ----- ❖ امام محمد بن اسحاق کا فیصلہ
- 227 ----- ❖ (ھ) یزید بن رومان کا اثر
- 227 ----- ❖ (و) یحییٰ بن سعید کا اثر
- 227 ----- ❖ (ز) عبدالعزیز کا اثر
- 227 ----- ❖ ایک قابل توجہ نکتہ
- 228 ----- ❖ ایک توجیہ
- 228 ----- ❖ چند دیگر آثار

- 277 ----- ❖ متوازن مشورہ ----- ❖
- 277 ----- ❖ فقہ حکومتوں کے سہارے پر ----- ❖
- 280 ----- ❖ مطالبہ کیا ہونا چاہیے؟ ----- ❖
- 280 ----- ❖ نصوص قرآن و حدیث کی وسعت ----- ❖
- 281 ----- ❖ قدیم فقہ کی بے چارگی ----- ❖
- 281 ----- ❖ سرکاری حیثیت اور اس کے اثرات ----- ❖
- 282 ----- ❖ امام مالک رحمہ اللہ کا مثالی طرز عمل ----- ❖
- 283 ----- ❖ حکومتوں کا مزاج ----- ❖
- 283 ----- ❖ فقہ حنفی کا ایک سرسری جائزہ ----- ❖
- 286 ----- ❖ فقہ حنفیہ میں استدلالی توازن ----- ❖
- 287 ----- ❖ حدیث مصراۃ ----- ❖
- 288 ----- ❖ پھلوں کا اندازہ ----- ❖
- 288 ----- ❖ وتر ایک رکعت ----- ❖
- 288 ----- ❖ رفع الیدین ----- ❖
- 289 ----- ❖ جمعہ کی فریضت ----- ❖
- 289 ----- ❖ قیام رمضان ----- ❖
- 290 ----- ❖ اپنی روایات پر اعتماد ----- ❖
- 290 ----- ❖ باہم متضادم فقہی آراء ----- ❖
- 291 ----- ❖ شاہ ولی اللہ کا اصول تحقیق ----- ❖
- 293 ----- ❖ شیعہ سنی اتحاد کی اساس جہاد اور مزائیت ----- ❖
- 294 ----- ❖ اُلٹی لنگا؟ ----- ❖
- 295 ----- ❖ آبل علی پر ناک فگنی ----- ❖
- 296 ----- ❖ معجزہ اور معراج النبی ﷺ ----- ❖
- 299 ----- ❖ واقعہ معراج ----- ❖
- 305 ----- ❖ اسراء و معراج ----- ❖
- 311 ----- ❖ ملاحظت ----- ❖
- 311 ----- ❖ شب معراج کے عطیے ----- ❖
- 311 ----- ❖ نماز کی تعلیم کا اہتمام ----- ❖
- 229 ----- ❖ ائمہ کے مسالک ----- ❖
- 230 ----- ❖ ابو بکر ابن العربی المالکی کا فیصلہ ----- ❖
- 230 ----- ❖ علامہ ابن الہمام رحمہ اللہ وغیرہ حنفیہ کا فیصلہ ----- ❖
- 231 ----- ❖ چند سوال اور ان کے جواب ----- ❖
- 236 ----- ❖ ابن کثیر کی تحقیق ----- ❖
- 237 ----- ❖ رفع تعارض ----- ❖
- 240 ----- ❖ اہم بحث متعلقہ احادیث صحیحین ----- ❖
- 251 ----- ❖ کیا آنحضرت ﷺ کا سامنے نہیں تھا..... ایک تحقیق! ----- ❖
- 251 ----- ❖ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اخلاق و عادات اور معمولات ----- ❖
- 255 ----- ❖ میل جول ----- ❖
- 255 ----- ❖ عیادت اور مشابحت جنازہ ----- ❖
- 255 ----- ❖ جو درو سخا ----- ❖
- 256 ----- ❖ تواضع و فروتنی ----- ❖
- 257 ----- ❖ استغناء ----- ❖
- 258 ----- ❖ زہد و قناعت ----- ❖
- 259 ----- ❖ بیماری میں شغل مطالعہ ----- ❖
- 260 ----- ❖ سرعت تصنیف ----- ❖
- 260 ----- ❖ معمولات ----- ❖
- 263 ----- ❖ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور مسئلہ نزولِ باری تعالیٰ ----- ❖
- 265 ----- ❖ سنا سنایا افسانہ ----- ❖
- 269 ----- ❖ سب اہل سنت و الجماعت کا یہی مسلک ہے ----- ❖
- 270 ----- ❖ کیا فقہ حنفی اسلام کی کامل اور صحیح تعبیر ہے؟ ----- ❖
- 271 ----- ❖ فروع میں اختلاف کی نوعیت ----- ❖
- 272 ----- ❖ تائیز بالا لقب ----- ❖
- 272 ----- ❖ ایک فقیہ محترم کا ارشاد تازہ ----- ❖
- 275 ----- ❖ اکثریت کہاں؟ ----- ❖
- 276 ----- ❖ فقہ حنفی اور حکومتیں ----- ❖

- 359 ----- ♦ دعا کی اہمیت اور آداب و شرائط
- 359 ----- ❖ قبولیت دعاء
- 360 ----- ❖ شرائط قبولیت
- 360 ----- ❖ (۱) ایمان باللہ
- 360 ----- ❖ (۲) خلوص نیت
- 360 ----- ❖ (۳) حضور قلب
- 361 ----- ❖ (۴) ادائے فرائض و ترک محرمات
- 362 ----- ❖ آداب دعا
- 363 ----- ❖ ادعیہ ماثورہ
- 364 ----- ♦ آخری عشرہ رمضان
- 365 ----- ❖ اعتکاف
- 365 ----- ❖ ثواب اعتکاف
- 366 ----- ❖ مسائل اعتکاف
- 366 ----- ❖ لیلۃ القدر
- 368 ----- ❖ چار قسم کے مجرموں کی محرومی
- 368 ----- ❖ شب قدر میں مروجہ وعظ اور تقریریں
- 369 ----- ❖ شب قدر کی خاص دعاء
- 370 ----- ♦ شب قدر!
- 373 ----- ♦ نماز عید کی تکبیرات کا مسئلہ
- 373 ----- ❖ پہلا مسلک بارہ (۱۲) تکبیریں
- 376 ----- ❖ دوسرا مسلک مروجہ
- 377 ----- ♦ قیام رمضان (تراویح) اور اس کے متعلق مسائل
- 377 ----- ❖ قیام رمضان
- 377 ----- ❖ تراویح کی وجہ تسمیہ
- 378 ----- ❖ قیام مسنون
- 378 ----- ❖ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا
- 378 ----- ❖ حدیث جابر رضی اللہ عنہ
- 378 ----- ❖ حدیث جابر رضی اللہ عنہ
- 379 ----- ❖ حدیث جابر رضی اللہ عنہ
- 312 ----- ♦ حج اور عمرہ کے فضائل میں چالیس احادیث نبویہ
- 313 ----- ❖ اربعون حدیثی فضائل الحج والعمرة
- ♦ نصوص قرآن و حدیث میں تبدیلی، اسلام سے
- 329 ----- انحراف ہے
- 330 ----- ❖ سوچنے کی ایک ضروری بات
- 331 ----- ❖ متجددین کا حدود اربعہ
- 331 ----- ❖ ۱۔ روٹی، کپڑا اور مکان
- 332 ----- ❖ ۲۔ دولت کی نامواری تقسیم
- 333 ----- ❖ آیت قُلِ الْعَفْوَ سے غلط استدلال
- 333 ----- ❖ آیت کا صحیح مفہوم
- 334 ----- ❖ ایک نہایت غلط استدلال
- 335 ----- ❖ زکوٰۃ شرعاً عبادت ہے نیکس نہیں!
- 336 ----- ❖ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور گھوڑوں کی زکوٰۃ کا مسئلہ
- 338 ----- ❖ شام کے واقعہ کی حقیقت
- 338 ----- ❖ روایت کا متن
- 339 ----- ❖ گھوڑوں پر عائد شدہ صدقہ کی اصل حیثیت
- 342 ----- ❖ علمائے احناف کی توجیہات
- 343 ----- ❖ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور مال تجارت پر زکوٰۃ
- 343 ----- ❖ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب قول سے عجیب و
- 345 ----- غریب استدلال
- 345 ----- ❖ اور یہ نتائج ...!!
- 346 ----- ❖ حضرت اقبال رضی اللہ عنہ پر نوازش
- 348 ----- ❖ چوری کی سزا ”قطعید“ میں تحریف و تبدیلی
- 351 ----- ❖ ”ہدایہ“ میں مستثنیات اور ان کی حقیقت
- 353 ----- ❖ ”قطعید“ کے مفہوم میں تحریف
- 356 ----- ❖ احکام قرآنی میں تبدیلی کا کسی کو حق نہیں
- 357 ----- ❖ قرآنی احکام میں تبدیلی درست نہیں
- 358 ----- ❖ تبدیلی تکذیب کے مترادف ہے

- 412 ----- ❖ حضرت مسلم کی کوفہ کو روانگی -----
- 413 ----- ❖ ابن زیاد کو فے میں اور افشائے راز -----
- 415 ----- ❖ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی روانگی کوفہ -----
- 418 ----- ❖ ملاحظیات -----
- 418 ----- ❖ اسلام اور قبروں کے عرس مسلمان عوام کے غور و فکر کے لیے -----
- 420 ----- ❖ پیش لفظ -----
- 421 ----- ❖ قبروں کو مزار بنانے کے مفاسد -----
- 421 ----- ❖ بت پرستی، قبر پرستی کی بنیاد -----
- 421 ----- ❖ قبر پرستی، یہود و نصاریٰ کا شیوا -----
- 422 ----- ❖ عرس اور میلے قبر پرستی کی جڑ ہیں -----
- 423 ----- ❖ ہندوؤں کی تقلید -----
- 423 ----- ❖ امت کو اغتباہ -----
- 424 ----- ❖ آنحضرت کی دعا اور اس کی قبولیت -----
- 426 ----- ❖ قبروں کی زیارت کے لیے سفر ناجائز ہے -----
- 428 ----- ❖ حنفیہ اور صوفیائے کرام رضی اللہ عنہم کی فتویٰ -----
- 428 ----- ❖ قاضی ثناء اللہ حنفی رضی اللہ عنہ کے ارشادات -----
- 429 ----- ❖ مرزا مظہر جان جاناں -----
- 429 ----- ❖ شاہ عبدالعزیز دہلوی رضی اللہ عنہ -----
- 429 ----- ❖ مولانا شاہ محمد اسحاق -----
- 430 ----- ❖ آخری گزارش -----
- 379 ----- ❖ گیارہ رکعت کا فاروقی حکم -----
- 379 ----- ❖ ائمہ کے مسالک -----
- 380 ----- ❖ ابوبکر ابن العربی المالکی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ -----
- 381 ----- ❖ علامہ ابن الہمام رضی اللہ عنہ اور دوسرے فقہائے حنفیہ -----
- 381 ----- ❖ تراویح باجماعت -----
- 381 ----- ❖ رکعات تراویح کے اثناء میں ذکر -----
- 381 ----- ❖ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں شب بیداری اور عبادت کا مسنون طریقہ -----
- 383 ----- ❖ جماعت اہل حدیث میں بعض غلط رجحان -----
- 383 ----- ❖ مسنون رکعات تراویح -----
- 385 ----- ❖ فاروقی رضی اللہ عنہ حکم -----
- 387 ----- ❖ امام مالک رضی اللہ عنہ کا عمل -----
- 388 ----- ❖ علمائے احناف کی تصریحات -----
- 388 ----- ❖ ۳۰ رکعات والی روایت بالاتفاق ضعیف ہے -----
- 389 ----- ❖ ماہ محرم کی بدعات -----
- 391 ----- ❖ شرک -----
- 394 ----- ❖ احادیث صحیحین کی صحت پر امت کا اجماع ہے -----
- 402 ----- ❖ مُسْتَسَد (دودانتا) اور جذعہ (بھیڑ، دنبہ) کی تحقیق -----
- 406 ----- ❖ جذعہ -----
- 408 ----- ❖ کربلا کی کہانی حضرت ابو جعفر باقر رضی اللہ عنہ کی زبانی -----
- 410 ----- ❖ روایت حضرت ابو جعفر باقر رضی اللہ عنہ -----
- 412 ----- ❖ آغاز -----
- 412 ----- ❖

مولانا بھوجیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی و تحقیقی اسلوب نگارش

محمد خالد سیف حفظہ اللہ

مولانا محمد عطاء اللہ حنیف بھوجیبانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجتمع الصفات شخصیت کے مالک تھے، وہ فلک علم و فضل کے آفتاب درخشندہ، بزم انس و قدس کی شمع فروزاں، درج و روح و تقویٰ کے گوہر شب چراغ، شریعت و طریقت کے محرم رموز و اسرار، جبل عزیمت و استقامت، پیکر عجز و انکسار اور عالم اسلام کے نہایت جید اور ممتاز عالم تھے، علم و فضل کی رفعتوں کے ساتھ ساتھ سادگی، تواضع اور انکسار کا یہ عالم کہ جسے پہلے سے تعارف نہ ہو تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ہیں مولانا محمد عطاء اللہ حنیف، اندرون و بیرون ملک جن کے علم و تحقیق کا ڈنکہ بج رہا ہے۔ مولانا مرحوم کو دیکھ کر محسوس یوں ہوتا تھا کہ شاید عہد صحابہ کا کوئی شخص قافلے سے پیچھے رہ گیا تھا، جس کا اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنی اعلیٰ مالا تعلّمون کا منظر دکھانے کے لیے اس آخری دور میں ظہور فرما دیا۔ آپ نے حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات (۲۰ ذوالقعدہ ۱۳۸۷ھ، ۲۰ فروری ۱۹۶۸ء) پر ان کے بارے میں اپنے درد انگیز مضمون میں لکھا تھا:

”مولانا محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ واقعہً مجتمع الصفات تھے، ماضی قریب کے اکثر اکابر کی آنکھیں دیکھے ہوئے تھے، ذہن اتنا ذی پایا تھا، مولانا غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ورع و تقویٰ، مولانا مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا شغف حدیث، حافظ عبدالمنان رحمۃ اللہ علیہ کا شوق تدریس، شاہ محمد شریف گھڑیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع و مسکنت، مولانا عبدالواحد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق قرآن فہمی، مولانا رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی انگریز دشمنی، مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق تالیف، مولانا سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا جوہر خطابت، مولانا عبدالوہاب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شیفتگی سنت، مولانا بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کا وسعت علم، مولانا عبدالقادر قصوری رحمۃ اللہ علیہ کی متانت اور عمیق فکر، مولانا حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت افتاء، مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا جذبہ حریت اور مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی معاملہ فہمی اور وسعت قلبی، یہ صفات ایک مولانا محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں موجود تھیں۔“

ہم آپ ہی کے یہ الفاظ مستعار لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بلاشبہ یہ تمام صفات آپ کی ذات میں بھی بدرجہ اتم موجود تھیں، جب کہ آپ کا سب سے نمایاں وصف آپ کا ذوق تحقیق و تدقیق تھا۔ اللہ خالق و مالک

کائنات نے آپ کو ذوقِ تحقیق و تدقیق کے جس ”حظ وافر“ سے سرفراز فرما رکھا تھا، اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آپ کے وہ مقالات و مضامین بھی، جو عہدِ شباب کی یادگار ہیں، خالص اور ٹھوس علمی اسلوب کے حامل اور تحقیق و تدقیق کا شاہکار ہیں، مثلاً ”حضراتِ فقہاء اور عدم تقلید“ کے زیر عنوان آپ کا مضمون ”اخبارِ محمدی“ کی جلد ۳ کے شماره ۱۷ میں ۱۹۲۶ء میں اس وقت طبع ہوا تھا، جب آپ نے عمر عزیز کی صرف سولہ یا سترہ بہاریں دیکھی تھیں، اپنے اس مضمون میں آپ نے مقلدین کے اس پروپیگنڈے کا جائزہ لیا ہے کہ امام بخاری اور دیگر محدثین (معاذ اللہ) مقلد تھے۔ اس دور میں شہرِ میرٹھ کے احناف کی طرف سے ایک اشتہار شائع ہوا تھا، جس میں حضراتِ محدثین کرام پر تقلید کا اتہام لگایا گیا، آپ نے بہت علمی و تحقیقی اسلوب و انداز میں اس کا جواب دیا کہ محدثین کرام پر تقلید کا اتہام تو بہت ہی مضحکہ خیز ہے، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے فقہاء بھی مقلد نہ تھے، بلکہ دنیا میں کوئی مقلد ہے ہی نہیں اور تقلیدی خیال تو محض ایک حسن ظن اور اوہام پرستی پر مبنی ہے۔

اس میں آپ نے سب سے پہلے حنفی اصولِ فقہ کی کتب کے حوالہ سے بتایا ہے کہ تقلیدِ بغیر دلیل کے کسی کے قول پر عمل کرنے کا نام ہے اور پھر فقیہ ابو الیث کی بستان العارفين (۸/۱) سے ان کا قول نقل کیا ہے کہ ایک روز میں اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے چار شاگرد بیٹھے تھے کہ ہم سب نے اتفاق کیا کہ جب تک کسی کو ہمارے فتوے کی دلیل معلوم نہ ہو، اسے ہمارے قول کے مطابق فتویٰ دینا حلال نہیں ہے۔ پھر آپ نے ”ہدایہ“ کی شرح ”فتح القدیر“ سے ابن الہمام کا یہ قول نقل کیا ہے کہ کسی بھی معین اور مخصوص مجتہد کی اتباع کے وجوب کی کوئی دلیل نہیں اور اگر دلیل ہے تو وہ ارشادِ باری تعالیٰ: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (الانبیاء: ۷) ”پس اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔“ کی روشنی میں یہ ہے کہ بوقتِ ضرورت کسی بھی عالم سے مسئلہ پوچھا جاسکتا ہے، جیسا کہ قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کا عمل تھا، پھر آپ نے حافظ ابن حزم رضی اللہ عنہ اور شاہ ولی اللہ رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ تقلید تو چوتھی صدی کی ایجاد ہے۔

آپ نے ”شرح مسلم الثبوت“ سے بحر العلوم لکھنوی کا قول ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ میں سے کسی بھی شخص کے مذہب کی پابندی کو واجب قرار نہیں دیا، جبکہ اسے واجب قرار دینا تو ایک نئی شریعت ایجاد کرنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے علامہ شعرانی نے ”کشف الغمۃ“ میں ایسا کرنے والے کو کبیرہ گناہ کا مرتب قرار دیا ہے، جبکہ علامہ شیخ محمد حیات سندھی حنفی نے تو ایسے شخص کو واشکاف الفاظ میں گمراہ، جاہل اور کافر قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایسے شخص سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن یاد رہے ایسے جرم پر قتل کی سزا اسلامی حکومت ہی دے سکتی ہے۔ بہر حال علامہ شعرانی نے ایسے شخص کے کفر کی دلیل یہ دی ہے کہ جو شخص ائمہ کرام میں سے کسی ایک امام کی اتباع کو لوگوں کے لیے واجب قرار دیتا ہے، وہ

اپنے اس امام کو گویا نبی ﷺ کے مقام و مرتبہ پر فائز کرتا ہے اور یہ کفر ہے۔

آپ نے اپنے اس مختصر مقالہ میں دلائل کا انبار لگا دیا ہے، شعرانی کے حوالہ سے یہ واضح کیا کہ کسی ایک فقہی مذہب کی پابندی اس لیے نہیں کی جاسکتی کہ ان میں کوئی ایک مذہب تمام مسائل شرعیہ کو حاوی نہیں تو سیوطی کے حوالے سے یہ بھی طشت از بام کر دیا کہ حضرات ائمہ مالک، ابوحنیفہ اور شافعی رحمہم نے بھی اسے جائز قرار نہیں دیا بلکہ انہوں نے اس سے روکا اور کسی کی بھی تقلید سے نہایت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اسی طرح ”رد المحتار“ سے آپ نے علامہ ابن عابدین حنفی کا یہ قول بھی نقل فرمایا ہے کہ ”حنفی دوستو! تقلید کے ظلمات سے نکل کر چراغ تحقیق ہاتھ میں لے کر تحقیق و تفتیش کا راستہ ڈھونڈو“ اور پھر اس مضمون کے آخر میں آپ نے ”ایضاح الحق الصریح“ کے حوالہ سے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہم کا بھی یہ فرمان ذکر فرمایا ہے کہ عام مسلمان کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کسی بھی عالم سے دریافت کر لے نہ یہ کہ ان کی تقلید کو ایمان بالانبیاء کی طرح ارکان دین سے شمار کرے۔ الغرض آپ نے اپنے اس مقالہ میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے اکابر حنفی فقہاء و صوفیاء کے حوالہ سے ثابت فرمایا کہ تقلید ضلالت، کفر و شرک اور مانع معرفت الہی ہے اور جب تقلید کے بارے میں فقہاء کے یہ ارشادات ہیں تو حضرات محدثین کرام رحمہم جن کا مذہب ہی اتباع کتاب و سنت تھا، وہ تقلید کو کیسے اختیار فرما سکتے تھے؟

اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے اس مضمون کی دوسری قسط میں بھی آپ نے ٹھوس اور ناقابل تردید دلائل سے ثابت کیا ہے کہ حضرات محدثین کرام جو کئی کئی ہزار احادیث نبویہ کے حفاظ تھے۔ جنہیں قوت استنباط، استخراج مسائل، ضبط مشکلات، حل لغات، کتاب و سنت کے خاص و عام، ناخ و منسوخ اور مجمل و مبین میں مہارت تامہ کی وجہ سے فقہاء پر بدرجہا فضیلت حاصل تھی، وہ بھلا اپنے گلے میں تقلید کا پٹہ کیسے ڈال سکتے اور نبی کو چھوڑ کر کسی غیر نبی کی غلامی کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ دلائل کے ضمن میں آپ نے امام ابن حزم رحمہم کا قول پیش کیا ہے:

”لَيْسَ مِنْهُمْ أَحَدٌ قَلَّدَ رَجُلًا.“ ❶

”محدثین میں کوئی ایسا نہیں تھا جو کسی کی تقلید کرتا ہو۔“

پھر آپ نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہم کی ”حجۃ اللہ البالغۃ“ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ محدثین میں تو مستقل اجتہاد کے شروط موجود تھے اور اگر وہ مجتہد تھے تو انہیں شافعی کیوں کہا جاتا تھا؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اہل حدیث جس مذہب سے زیادہ موافق ہوا کرتے تھے، اسی مذہب کی طرف منسوب کر

دیے جاتے تھے، جیسا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیے جاتے تھے۔ مولانا مرحوم کے بلند پایہ معیار تحقیق کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جناب میرٹھی نے اپنے مذکورہ بالا اشتہار میں اپنی طرف سے پیش کردہ مقلد محدثین کی فہرست میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی لکھا تھا جب کہ ہمارے مولانا نے اس کے جواب میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ہی کا یہ قول پیش فرما دیا ہے:

”أَوْ كَلَّمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَقُولُ بِهِ، وَ هَلْ يُقَلِّدُ إِلَّا عَصِيْبًا.“^۱

”کیا جو ابو حنیفہ کہیں گے میں وہی کہوں گا، تقلید کا مرتکب تو متعصب ہی ہوتا ہے۔“

آپ مزید دلائل پیش فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: مولانا عبدالحی مرحوم نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ مختصر طحاوی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مذہب حنفی کے مقلد نہیں تھے، کیونکہ انہیں جب حنفی مذہب کے خلاف قوی دلائل مل جاتے تو وہ حنفی مذہب کی مخالفت کر دیتے تھے، اس لیے کہ وہ مجتہد مطلق منتسب تھے۔ مولانا نے ضرب کاری لگاتے ہوئے لکھا ہے کہ شرح معانی الآثار کا مطالعہ کرنے والے سے یہ بات مخفی نہیں کہ امام طحاوی تو بعض اوقات یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ”امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے وہ باطل ہے۔“ مولانا نے اپنے موقف کو نہایت مدلل طور پر پیش فرما دیا ہے کہ جن فقہاء کا یہ طرز عمل ہو کیا انہیں مقلد قرار دیا جاسکتا ہے؟ جب یہ فقہاء بھی مقلد نہیں ہیں، تو حضرات محدثین کرام کو مقلد قرار دینا تو بہتان طرازی کی بدترین مثال ہے۔

اسی طرح محدثین کرام میں سے امام ابن فرزیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ نے پیش فرمایا ہے کہ ”میں جب سے دس سال کا ہوا ہوں، کبھی تقلید نہیں کی۔“^۲

مولانا نے اس سلسلہ مضامین کو آگے بڑھاتے ہوئے تفصیل کے ساتھ ناقابل تردید دلائل سے ثابت فرمایا کہ حضرات محدثین کرام امام بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور دیگر محدثین رحمۃ اللہ علیہم میں سے کوئی بھی مقلد نہ تھا بلکہ وہ سب مجتہد تھے اور مجتہد کو کسی دوسرے مجتہد کی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ حیرت ہے کہ مولانا نے یہ علمی و تحقیقی اسلوب نگارش اس وقت اختیار فرمایا جب آپ نے عمر شریف کی صرف سولہ یا سترہ بہاریں ہی دیکھی تھیں، جب کہ اس طرح کا بلند پایہ معیار تحقیق تو ان اہل علم کے ہاں بھی نظر نہیں آتا جو عرصہ دراز سے اس وادی پر خار میں سرگرداں ہیں۔

فقہاء اور فقہ مروجہ پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے مولانا نے چند اصولی اور بنیادی باتوں کی طرف

① لسان العبران، بحوالہ الشامۃ السنۃ: ۶۷/۶، نمبر ۹۔

② التعلیقات السنیۃ، ص: ۴۰۱۔

اشارہ فرمایا ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ سے فقہ کی کوئی کتاب منقول نہیں ہے، جس پر فقہ حنفی کی بنیاد پڑ سکے۔ مروّجہ کتب فقہ حنفی میں امام صاحب کی طرف چند مسائل منسوب ہیں، جب کہ ان میں سے اکثر صاحبین کی طرف اور بہت سے مسائل دیگر علمائے متقدمین کی طرف منسوب ہیں اور ان میں سے بے شمار مسائل ایسے بھی ہیں جو متاثرین کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہیں، جنہیں انہوں نے خود جائز و ناجائز قرار دیا ہے۔ جب کہ آج کل فقہ کی کل جزئیات واجب العمل سمجھی جاتی ہیں، یعنی مروّجہ فقہ حنفی کا بہت ہی تھوڑا سا حصہ ایسا ہے جسے حضرت امام ابوحنیفہؒ کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔

دوسری بات جس کی طرف آپ نے جلیل القدر علماء احناف کے حوالے سے یہ توجہ دلائی ہے کہ صاحب ہدایہ (علامہ مرغینانی) اور صاحب احیاء (امام غزالی) فقہ و تصوف میں بلند پایہ رکھنے کے باوجود محدث نہیں ہیں۔^۱ ملا علی قاری حنفی شارح مشکاۃ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ”ہدایہ میں بہت ادبام ہیں۔“^۲ حضرت شاہ ولی اللہؒ نے بھی لکھا ہے کہ حنفیہ کا قدیم و جدید ہر دور میں حدیث سے تعلق بہت کم رہا ہے۔^۳ اس بحث کو آپ نے علامہ کردی حنفی کی مسلمات (ص ۵) کے حوالے سے اس بات پر ختم فرمایا ہے کہ ”فقہاء جب علم حدیث میں کورے ہیں تو ان کو یہ درجہ (محدثیت کا) کہاں نصیب! ان کا تو انبیاء کے ساتھ نہیں بلکہ عام لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا، یہ لوگ علماء نہیں ہو سکتے، عالم اور امام تو درحقیقت ”اہل حدیث“ ہی ہو سکتے ہیں۔“

”قربانی کی شرعی حیثیت اور منکرین حدیث کا دجل“ کے زیر عنوان آپ کا مقالہ ”الاعتصام“ کی ۷ ستمبر ۱۹۵۱ء کی اشاعت میں طبع ہوا تھا، اس میں آپ نے قربانی سے متعلق پرویز پارٹی کے شکوک و شبہات کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے لکھا کہ اس ”تحقیق زدہ“ طبقے کے ہاں دلائل کا افلاس اور معقولیت کی کمی ہے۔ بس چند مغالطے ہیں جن کو شیطان کی آنت کی طرح بوھاتے چلے جاتے ہیں، جن کو پرفزیب الفاظ سے کتنا ہی خوش نما کیوں نہ بنا لیا جائے، تجزیہ کرنے کے بعد ان کی حیثیت سراب سے زیادہ نہیں رہتی۔ پھر آپ نے ان کے نقطہ نظر کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ پارٹی اسلام کے سارے احکام کو مادی نقطہ نظر سے دیکھتی ہے، روحانیت، اللہ تعالیٰ سے تعلق و محبت اور اخلاقیات ان کے ہاں اولاً تو کوئی چیز ہی نہیں یا انہیں کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، جن لوگوں کی نظر سے پرویز پارٹی کا آرگن ”طلوع اسلام“ گزرتا ہے..... وہ جانتے ہیں کہ وہاں ہر چیز کی ریسرچ مادی عینک لگا کر کی جاتی ہے، اسی طرح یہ لوگ حج اور قربانی کو بھی مادی نقطہ نظر سے

۱۔ فخر الامانی، ص: ۱۹۰، النافع الكبير، ص: ۱۲، عمدۃ الزعایة، ص: ۱۳.

۲۔ فتاویٰ النہیة، ص: ۱۲.

۳۔ الانصاف، ص: ۵۸.

دیکھتے ہیں حالانکہ یہ بنیاد ہی سرے سے غلط ہے کیونکہ قربانی تو ایک روحانی چیز ہے اور اگر اس میں کوئی مادی فائدہ ہے بھی تو اس کی حیثیت ضمنی ہی ہے۔ پھر آپ نے کتاب و سنت کی روشنی میں قربانی کی حیثیت اور اس کی ضرورت و اہمیت بیان کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ قربانی کے ضروری احکام و مسائل بھی بیان فرمادیے ہیں۔

مشہور منکر حدیث علامہ تمنا عمادی کا مسند امام احمد کے بارے میں ایک مضمون جب ”طلوع اسلام“ کے دو نمبروں (۶ اور ۱۶ اگست ۱۹۵۵ء) میں شائع ہوا، جس میں اس نے یہ ”اکتشاف“ فرمایا کہ یہ مسند امام احمد رحمہ اللہ کی اپنی تدوین فرمودہ نہیں ہے بلکہ یہ شیعوں نے سازش کر کے بنالی ہے، آپ نے اس بے ہودہ اور فرسودہ ”اکتشاف“ کا جائزہ لینے سے قبل حدیث کے اس عظیم الشان انسائیکلو پیڈیا کا تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کتاب کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس میں احادیث کو صرف علمی و فنی نقطہ نظر سے مرتب کیا گیا ہے تاکہ ایک ہی جگہ قابل ذکر مواد جمع ہو جائے اور تحقیق و تنقید اور اس کا رد و قبول آسانی ہو سکے۔ کتاب کے اسی وصف کی وجہ سے امت کے ہر طبقہ میں اسے یکساں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا اور مستند تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کی استنادی حیثیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسے بے باک نقاد نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

”اس کی اکثر و بیشتر احادیث جید اور قابل استدلال ہیں اور یہ سنن ابی داؤد کی بہت سی احادیث سے زیادہ بہتر ہیں۔“^①

مولانا فرماتے ہیں کہ ائمہ فن حدیث نے دو، چار، دس، بیس سال تک نہیں پوری نو صدیوں تک اپنے علم و تحقیق کی روشنی میں اس رفیع الشان مسند کے ہر ہر نام، ہر ہر متن، ہر ہر سطر بلکہ ہر حرف کو کھنگالا، دیکھا، پرکھا، اس پر نفاً و اثباتاً بحثیں کیں حتیٰ کہ محدثین کے مخالفین نے بھی مخالفت کے مختلف النوع طریقے اختیار کیے لیکن کسی صاحب تحقیق عالم و مخالف پر وہ بہت نہ کھل سکی، جو ”طلوع اسلام“ کے مضمون نگار کو سوچھی، فرماتے ہیں (اور یہی ان کے سارے مضمون کا خلاصہ ہے):

”درحقیقت بورتی اور کدی کی تیار کردہ ایک پوشیدہ پارٹی تھی، جو ایک گہری سازش کے تحت باہم تقسیم اسماء صحابہ و اکابر تابعین کر کے ان ناموں سے موضوعات کا انبار لگا رہی تھی اور اس کے لیے (ایک شخص) ابو بکر شافعی تیار کیے گئے تھے کہ یہ عبد اللہ کے پاس آیا جایا کریں۔“^②

① منہاج، ص: ۶۱.

② طلوع اسلام.

مولانا نے اس کے جواب میں بجا طور پر لکھا ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو اس ”پوشیدہ اور گہری سازش“ کا پتا کیسے چل گیا جب کہ وہ پوشیدہ بھی تھی اور گہری بھی، ان سازش کرنے والوں کے معاصر تو اس پر مطلع نہ ہو سکے اور پھر یہ انبار لگانے کی بھی خوب کہی، یہ لکھتے وقت اتنا خیال نہ آیا کہ مسند کی احادیث کا ذخیرہ جب صحاح ستہ اور دوسری مسانید میں اہل علم دیکھیں گے تو آپ کے متعلق کیا کہیں گے۔ ”جہالت“ یا ”عناد“ کے علاوہ آپ ہی فرمایے کوئی دوسری رائے قائم ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے الزامی جوابات کے بعد آپ نے تمنا عمادی کی دسیسہ کاریوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ انہیں شیعہ رجال کی کتابوں میں کہیں ایک نام ”ابوبکر شافعی“ نظر آیا، جس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ بس ہونہ ہو یہ وہی ابوبکر شافعی ہے، جو امام عبداللہ بن امام احمد کا شاگرد ہے، حالانکہ ”مسند احمد“ کے روایت کرنے، پڑھنے یا اس کے کسی بھی سلسلے میں ابوبکر شافعی کا نام تک کسی کتاب میں نہیں آیا، بڑی لاحاصل بحث کے باوجود عمادی صاحب یہ ثابت نہیں کر سکے کہ ”تذکرۃ الحفاظ“ میں امام عبداللہ کے شاگرد جس حافظ ابوبکر شافعی کا نام آیا ہے، وہ شیعہ ہے اور نہ شیعہ ابوبکر کے بارے میں یہ ثابت کر سکے کہ وہ امام عبداللہ کا شاگرد تھا۔ پھر آپ نے اس تحقیقی بحث میں ایک اصولی سوال یہ بھی اٹھایا ہے کہ اگر شیعہ ہی نے (معاذ اللہ) یہ کتاب گھڑی تھی تو اس میں بکثرت ایسی احادیث کیوں ہیں، جن کی زد براہ راست شیعہ کے افکار و نظریات پر پڑتی ہے، جب کہ حافظ ابوبکر شافعی کی ایمانی غیرت کا تو یہ عالم تھا کہ جب دہلیمیوں نے (جو رافضی شیعہ تھے) لوگوں کو صحابہ کرام کے فضائل بیان کرنے سے روک دیا تھا تو اسلام کا یہ غیور فرزند بغداد کی جامع مسجد پر فضائل صحابہ لکھا کرتا تھا، نیز اپنے محلہ کی مسجد جو شامی دروازے پر واقع تھی، اس پر ایسا جرات مندانہ کام محض تقرب الہی کے حصول کے لیے سرانجام دیا کرتا تھا۔^۱

اسی طرح آپ نے تمنا عمادی کی اس تلیس کا بھی خوب جائزہ لیا ہے کہ ”امام احمد کی زندگی میں مسند احمد کی تدوین نہیں ہوئی تھی۔“ آپ نے تاریخی دلائل سے ثابت کیا کہ حضرت امام نے اپنی وفات سے ۴۱ سال قبل یعنی ۲۰۰ھ میں مسند کی تدوین شروع فرمادی تھی، آپ نے مسند کو خاص اہتمام سے تصنیف فرمایا، سالہا سال تک اسے شاگردوں کو پڑھایا، آپ کے صاحبزادوں عبداللہ، صالح اور چچازاد بھائی حنبل نے بھی حضرت امام سے اسے پڑھا اور صاحبزادوں کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں نے اسے پڑھا۔

مولانا نے ”دلچسپ جہالت“ کے زیر عنوان تمنا صاحب کا یہ اعتراض ذکر کیا ہے:

”مسند احمد کے تمام قدیم و جدید قلمی و مطبوعہ نسخوں کو دیکھ لیجیے، بسم اللہ کے بعد ہی آغاز

”اخبارنا“ سے ہوتا ہے، یہ ”اخبارنا“ کہنے والے کون ہیں؟ اللہ ہی کو معلوم ہے۔“^۲

مولانا اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ

”حدیث کا ایک مبتدی طالب علم بھی جانتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں جو اس قسم کی عبارتیں ہوتی ہیں، ان میں عموماً سند کو درمیانی حصہ سے شروع کیا ہوا ہوتا ہے، اساتذہ اسناد کتب کی کتابوں کی روشنی میں سند کا سلسلہ ملادیتے اور ”اخبرنا“ کا قائل بتا دیا کرتے ہیں، یہاں بھی ایسا ہی ہے، ”اخبرنا“ کہنے والے حافظ ضیل رحمانی ہیں، اور جمع ”نا“ کا صیغہ اس لیے لائے ہیں کہ ان کے ساتھ مند کو حافظ ابو القاسم ہیثمہ اللہ سے حاصل کرنے والی اکابر علماء کی ایک جماعت ہے۔ تمنا صاحب نے حدیث کے استاد سے کتابیں پڑھی ہوتیں تو ایسا نہ لکھتے۔“

الغرض مولانا نے ”مسند احمد بن حنبل“ سے متعلق تمنا صاحب کے تمام شکوک و شبہات اور اعتراضات کا اس طرح مدلل اور تحقیقی جواب دیا ہے کہ حق ادا کر دیا ہے اور بحث کا کوئی گوشہ نشہ نہیں رہنے دیا۔ آپ کا یہ مضمون آپ کے علمی اسلوب تحقیق کا شاہکار ہے، ہم نو آموز علماء اور محققین خصوصاً حدیث کے طلبہ سے اس مضمون کے بغور مطالعہ کی سفارش کریں گے تاکہ وہ بھی اسی طرح کے علمی و تحقیقی اسلوب نگارش کو اپنے لیے راہنما بنا سکیں۔

مسئلہ فدک سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں کہ حضرات شیعہ کا اس مسئلے سے متعلق جو نقطہ نظر ہے وہ صدیوں پرانا ہے، ساتویں صدی ہجری تک کی تاریخ تو ہمیں بھی معلوم ہے، جب سے اب تک علماء اہل سنت اس کے متعلق شیعوں کے مزعموات کی تردید کرتے آئے ہیں، مگر کسی ذی علم نے نہ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو شیعہ کہا، نہ اس روایت ہی کی تضعیف کی، بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مطالبہ کے جواب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کر کے معذوری ظاہر کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ”ہم انبیاء کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہی رہے گا“، بلاشبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے اس بیان میں صادق اور ”ان اموال“ کے تقسیم نہ کرنے میں حق بجانب تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی صحابی حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تغلیط نہیں کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وقتی طور پر ملول خاطر ضرور ہوئیں لیکن یہ انسانی کمزوری تھی جس کی وجہ سے آپ سے غصہ کا صدور ہو گیا جیسا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”حضرت زہرا بنا بر حکم بشریت در غضب آمدہ باشد۔“

حضرت شاہ صاحب کے حوالے سے آپ نے مزید لکھا کہ اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یہ ”غضب“ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے موجب تنقیض ہو سکتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعض اوقات کے

”اغصاب“ کے متعلق کیا کہا جائے گا۔ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ناراضگی والی روایت صحیح بخاری میں ہے تو حضرت فاطمہ بنتیہؓ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ناراضگی (غضب) والی روایت بھی صحیح بخاری میں ہے اور پھر آپ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ نہایت تحقیقی انداز میں اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں کو متحج کر دیا ہے۔

اسی طرح صحیحین کی احادیث سے متعلق سوال کے جواب میں آپ نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ فن حدیث کے ماہرین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ صحیحین کے سب ہی اصول و متون قطعاً صحیح ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، اگر کچھ اختلاف ہے تو روایات کی سندوں اور راویوں کے اعتبار سے ہے۔ جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے بارے میں ابو جعفر عقیلی کا قول نقل کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”الصحيح“ کو تصنیف فرمانے کے بعد جب اسے جلیل القدر اور عظیم المرتبت محدثین مثلاً امام علی بن مدینی، امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین اور دیگر ائمہ محدثین کے سامنے پیش کیا تو سب نے اس کی تحسین فرمائی اور چار کے سوا ”الجامع الصحيح“ کی تمام احادیث کی صحت کی شہادت دی، لیکن امام ابو جعفر عقیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان چار کے بارے میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہی صحیح ہے کیونکہ یہ چار احادیث بھی صحیح ہیں۔^①

اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اپنی ”الصحيح“ کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ میں نے اس میں صرف ان احادیث کو درج کیا ہے، جن کی صحت پر محدثین کا اجماع ہے۔^② انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے اپنی کتاب کو امام ابو زرعد رازی رحمہ اللہ کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے جس روایت کے بارے میں بھی کسی علت کا اشارہ فرمایا، میں نے اسے ترک کر دیا اور جس روایت کو انہوں نے صحیح قرار دیا تو اسے میں نے اپنی کتاب میں درج کر دیا ہے۔^③

مولانا فرماتے ہیں کہ ان دونوں مبارک کتابوں کی تدوین کے بعد سیکڑوں محدثین کی نظریں ان ہی کی خدمت پر مرکوز ہو گئیں، ان کے معیار صحت، اصول تحقیق، ایک ایک سند، ہر سند کے راویوں کی ہر طرح تفتیش، راویوں کے طریق ادائے روایت، ایک ایک متن، ہر متن کے سب الفاظ کی ٹھیک ٹھیک تفسیر، روایت بالمعنی پر کڑی نگرانی وغیرہ امور پر اجتماعاً و انفراداً بحثیں کیں، جانچا، پرکھا اور علی وجہ البصیرت تصحیح احادیث میں ان دونوں جلیل القدر مصنفوں کی سب نے تصدیق کر دی، لہذا یہ بات غلط ہے کہ محدثین نے صحیحین کی اتنی اور اتنی حدیثوں کو ضعیف کہا ہے۔ پھر آپ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حافظ ابن حجر، حافظ ابن الصلاح، علامہ محمد بن

① مقدمة الفتح: ۲۰۳/۲.

② صحيح مسلم: ۱/۱۷۴.

③ مقدمة شرح مسلم لـ د. وی. ص: ۱۲.

مولانا رشک کا علمی و تحقیقی اسلوب نگارش

2

براہیم الوزیر، ملا محمد معین سندھی اور دیگر جہاڑہ فن کے اقوال کی روشنی میں صحیحین کی احادیث کی صحت اور ان میں سے بعض احادیث پر امام دارقطنی رحمہ اللہ کی تنقید کی وضاحت فرمائی ہے۔ جزاء اللہ احسن الجزاء۔

قربانی کے جانور کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ ”مسننہ“ (دودانتا) ہو، ”مسنہ“ سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے، مولانا نے اپنے ایک تحقیقی مضمون میں جو ۱۶ اور ۲۳ ستمبر ۱۹۸۳ء کے ”الاعتصام“ کے دو شماروں میں طبع ہوا، اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں کا تحقیقی جائزہ لیتے ہوئے لکھ کر یہ نالغفت کا معاملہ ہے، لغت اور اپنے عرف میں اس کے معنی سے اس مسئلہ کو حل کرنا چاہیے، ہمارے بعض نارجین اور عام مفتی اصحاب اس کو فقہی طور پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کی مساحت اور انشاء زاع و غلط فہمی ہے۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ نئے دانت نکلنے سے پہلے بکرا، گائے وغیرہ کو ”مسنہ“ نہیں کہا جاتا لگتا اور نہ ہی اس کی قربانی درست ہوگی۔

میلا دخوانی کے سلسلہ میں واعظ حضرات عام طور پر آنحضرت ﷺ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کا سایہ نہیں تھا اور اس بارے میں وہ ”نوادر الاصول“ اور ”خصائص کبریٰ“ جیسی پایہ نہایت سے ساقط کتب کی ناقابل استدلال روایات بھی پیش کرتے ہیں۔ مولانا نے اس بارے میں ایک تفسار کے جواب میں ایک مختصر مگر جامع تحقیقی مضمون لکھا جو ”الاعتصام“ کے ۱۶ فروری ۱۹۸۳ء کے شمارے میں طبع ہوا تھا، مولانا نے اس مضمون میں پہلے تمہیدی طور پر یہ اصولی بات لکھی کہ سرور دو عالم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ (فداہ ابی وامی) کی عظمت و فضیلت کے لیے قرآن عزیز اور احادیث صحیحہ و صحیحہ کے نصوص بہت آئی و وائی ہیں، سائے حدیث و سیرت نے اس پر بہت سے دفتر لکھ دیے ہیں، ان کی موجودگی میں آنحضرت ﷺ کی فضیلت ایسی باتوں کی محتاج نہیں کہ آپ ﷺ کا سایہ تھا یا نہیں، جب اولہ شرعیہ قطعیہ عقل صحیح سے ثابت ہے کہ رسول کریم ﷺ بشر تھے، انسان تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، جناب عبداللہ رجناب آمنہ کے بیٹے تھے تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ دوسرے عام انسانی و بشری اوصاف کی طرح انسانی وصف سے بھی آپ موصوف تھے۔ پھر آپ نے باقاعدہ دو حدیثیں بیان فرمائی ہیں، جن میں آپ نے سایہ کی صراحت موجود ہے اور پھر میلا دخوانی حضرات کی طرف سے جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، آپ نے ان کا علمی و تحقیقی جائزہ لیا ہے۔

”نوادر الاصول“ کوئی مستند کتاب نہیں، اس کے مصنف محمد بن علی الحکیم الترمذی نے خود تصریح کی ہے کہ انہوں نے اپنی کتابیں بطور تفریح طبع تصنیف کی ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنی مصنفات سے استدلال سے روک رکھا ہے، دوسری بات یہ کہ یہ روایت مرسل ہے اور مرسل حجت نہیں ہوتی، اس کے علاوہ اس کی سند سخت مجروح

ہے اور پھر آپ نے سند پر بحث کرتے ہوئے اسے اور اس سلسلے کی دیگر روایات کو علم و تحقیق کے میزان میں ناشائستہ اعتماد قرار دیا ہے۔

ماہ محرم میں کربلا کے واقعہ کو بہت بڑھا چڑھا کر رنگ آمیزی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، کئی لوگوں نے اس موضوع پر مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں، جن میں رطب و یابس اور صحیح و سقیم ہر طرح کا مواد بھر دیا گیا ہے، مولانا نے اس واقعہ کو صحیح صحیح بیان کرنے کے لیے ایک منفرد اسلوب اختیار فرمایا ہے اور وہ یہ کہ اس بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”تہذیب التہذیب“ میں حضرت ابو جعفر باقر رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی اس واقعہ سے متعلق جو روایت درج فرمائی ہے، مولانا نے اس کا سلیس اور شگفتہ ترجمہ کر دیا ہے اور پھر قارئین کرام کے غور و فکر کے لیے درج ذیل ملاحظیات پیش فرمائے ہیں:

۱۔ گورنر مدینہ منورہ ولید بن عقبہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے یزید کی حکومت کو تسلیم کرنے کا کہا لیکن کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سوچنے کی مہلت لے کر مکہ معظمہ کیوں تشریف لے گئے؟

۲۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آگہ واقعی دینی اعتبار سے یزید کے خلاف تھے تو کوفہ کے قریب پہنچ کر مسلم کی شہادت کی خبر ملنے پر کیوں واپس ہونے پر آمادہ ہو گئے؟ کیا جس فرض سے عہدہ برآ ہونے کے لیے آپ مکہ معظمہ سے اٹکے تھے، مسلم کے حادثہ قتل کی اطلاع سے وہ ساقط ہو گیا تھا؟

۳۔ ان شرائط مصالحت سے معلوم ہوتا ہے جو آپ نے عمر بن سعد کے سامنے رکھی تھیں کہ آپ ہر قسم کے ارادوں سے دست بردار ہو گئے تھے بلکہ یزید کی حکومت تک تسلیم کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی؟

۴۔ اگر یزید مسلمان نہیں تھا یا آپ اس کو لعنتی اور فاسق و فاجر گردانتے تھے یا اس کو حکومت کا اہل نہیں سمجھتے تھے، تو اس کے پاس جا کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے کیوں تیار ہو گئے تھے؟

ان ملاحظیات کے بعد مولانا فیصلہ کن انداز میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابن زیاد کی ساری فوج کوفہ کی تھی اور یہی فوج اس ساری کارروائی کی ذمہ دار تھی، ان ظالموں نے عمر بن سعد کی مساعی مفاہمت کو ناکام بنا دیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ایک نہ سنی، جس کے نتیجے میں یہ الم ناک حادثہ پیش آیا۔

محرم میں واقعہ کربلا کو نہ صرف بہت طبع سازی اور رنگ آمیزی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے بلکہ اس مہینے میں بہت ساری بدعات کا ارتکاب بھی کیا جاتا ہے، ہمارے مولانا نے نہ صرف واقعہ کربلا کو حضرت ابو جعفر باقر رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی صحیح صحیح بلا کم و کاست بیان فرمایا بلکہ عامۃ المسلمین کو ان بدعات سے بھی متنبہ فرمایا جن کا اس مہینے میں ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ”تنبیہ العوام“ کے نام سے ایک علمی و تحقیقی رسالہ آپ کی

یادگار ہے، جس میں آپ نے پہلے عاشوراء کی تعریف و تحسین اور اس کے تاریخی پس منظر کو بیان کیا ہے۔ دسویں محرم کے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ دن تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن سنت سے اس کے بارے میں صرف اسی قدر ثابت ہے کہ اس دن یہودیوں کی مشابہت سے بچتے ہوئے روزہ رکھا جائے اور پھر آپ نے ان احادیث کو ذکر فرمایا ہے، جن سے اس دن کے روزے کی فضیلت ثابت ہے اور پھر آپ نے عاشوراء کے دن کی بدعات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تمام علماء محققین کا اتفاق ہے کہ اس دن میں خاص نماز یا کوئی خاص ذکر کرنا بدعت ہے، اسی طرح اس دن میں اہتمام سے غسل کرنا، خوشبو، سرمہ، مہندی وغیرہ کا اہتمام یا کوئی مخصوص کھانے پکانا..... یا اس کے برخلاف اپنے آپ کو پیاسا رکھنا، غم و اندوہ کا اظہار کرنا..... یا نئے سال کی پہلی یا آخری رات میں اہتمام و خصوصیت سے دعائیں کرنا وغیرہ سب خرافات اور ناپسندیدہ و مذموم بدعات ہیں۔ پھر آپ نے نہایت وضاحت اور تحقیق سے لکھا ہے کہ ان امور سے متعلق بیان کی جانے والی تمام روایات سراسر جھوٹی اور خود ساختہ ہیں، ان کے گھڑنے والے یا تو اہل بیت نبوی کے مخالف اور دشمن (یعنی نواصب) ہیں، یا روافض جو ان حضرات کی محبت میں خالی خولی دعوے دار اور غلو کرنے والے ہیں، یا پھر جاہل صوفیہ و عابدین اور قصہ گو واعظین ہیں۔

اس سلسلے میں عاشوراء کے دن اہل و عیال کے لیے کھانے پینے میں وسعت کرنے کے بارے میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں، آپ نے نہایت علمی و تحقیقی انداز میں ان کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں بے اصل، موضوع اور من گھڑت ثابت کیا ہے اور بجا طور پر لکھا ہے کہ درحقیقت یہ ایک ایسی بدعت ہے جسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دشمنوں نے ایجاد کیا ہے۔ جیسا کہ ان کے حمایتیوں اور مددگاروں نے غم و اندوہ کے اظہار کو اپنا معمول بنا لیا ہے، بہر حال ان روایات کے جائزہ اور تنقید و تبصرہ میں جس علمی معیار اور تحقیقی اسلوب کو اختیار فرمایا ہے، وہ ہمارے محققین خصوصاً حدیث کے طلبہ کے لیے مشعل راہ ہے۔

مولانا محمد عطاء اللہ حنیف بھوجیانی رحمہ قافلہ علم و تحقیق اور کاروان علماء حدیث کے سرخیل تھے، عمر عزیز کا ابتدائی دور زیادہ تر درس و تدریس میں گزارا، آخری دور میں تصنیف و تالیف اور تنقید و تحقیق کے میدان میں سرگرم عمل رہے، آپ کی تمام تحریریں ٹھوس معلومات کا خزانہ، علمی و تحقیقی اسلوب کی حامل اور ایجاز و اختصار مگر جامعیت کی شان لیے ہوئے ہیں، یوں سمجھیے کہ مولانا نے جو لکھ دیا گویا حرف آخر ہے۔ علمی و تحقیقی تحریروں پر عموماً بیوست کا رنگ غالب ہوتا ہے، لیکن مولانا کا اسلوب نگارش پرکشش اور جاذب نظر ہے، سچے تلے الفاظ، بے ساختہ خوب صورت جملے، مربوط اور مرتب نکات، لگنوں کی طرح جڑے ہوئے اقتباسات اور پھر ہر بات مدلل۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دماغ میں اچھا خاصا کتب خانہ اتار رکھا

تھا۔ آپ کی بعض تحریریں ادبی اعتبار سے بھی نہایت بلند پایہ بلکہ ادبیات عالیہ میں شمار ہونے کے لائق ہیں مثلاً ”رحیق“ میں مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسین احمد مدنی کی وفات پر آپ کے مضامین، جن کے بارے میں ایک مرتبہ میں نے آپ سے پوچھا کہ اتنی خوب صورت ادبی تحریریں آپ نے کہاں بیٹھ کر لکھی تھیں؟ مولانا مسکرائے اور فرمانے لگے کہ یہ اسی جگہ ہی لکھی تھیں، اس وقت ہم آپ کی سابقہ لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر میں تناسخ کا قائل ہوتا تو کہہ دیتا کہ یہ تحریریں لکھتے وقت آپ میں ابوالکلام کی روح حلول کر گئی تھی، مگر میں ایسا کیوں کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے علم و تحقیق سے بہرہ وافر اور اسلوب نگارش کی رعنائیوں اور زیبائیوں سے خوب خوب سرفراز فرما رکھا تھا۔ رحمہ اللہ
رحمة واسعة .

حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر اہل بدع کا افتراء و اتہام

(بابت) زیارت مرقد مطہر نبوی ﷺ

قارئین کرام! منکرین حق کی عادت قدیمہ ہے کہ اہل حق کی دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے عاجز آ کر سب و شتم و لعن و طعن پر اتر آتے ہیں۔ چنانچہ سوانحات انبیاء کرام و حالات اولیاء عظام اس امر کی تائید کرتے ہیں۔ علاوہ اس کے اُن پر طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگا کر قسم قسم کے افتراء باندھ کر عوام الناس کو عثر ضلالت میں ڈالتے ہیں۔

چنانچہ حضرت امام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تبعین پر جو جو جھوٹے افتراء باندھ کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے وہ اخباریں حضرات و مطالعہ پسند اصحاب پر مخفی نہیں۔ حالانکہ انہوں نے اپنی پوزیشن متعدد کتب و رسائل میں صاف کر دی ہے۔

اسی طرح شیخ الاسلام ابو العباس احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیہ الحرانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی خدمت اسلام کے موافقین کیا مخالفین بھی مقرر ہیں (چنانچہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے) ان پر جہاں اور ہزار ہا جھوٹ تھوپے جاتے ہیں وہاں ایک یہ بھی پروپیگنڈا اُن کے متعلق پھیلا یا جاتا ہے کہ شیخ الاسلام زیارت مرقد مطہر نبوی ﷺ کو حرام و ممنوع جانتے ہیں۔

حالانکہ یہ ایک صریح امام ہمام پر بہتان ہے۔ کوئی بدعتی امام والا مقام کی کسی تصنیف سے یہ امر ثابت نہیں کر سکتا۔ میں یہاں عوام اہل اسلام کی خیر خواہی کے لیے اصل مسلک اس مسئلہ میں شیخ الاسلام کا انہی کی تصانیف سے بیان کرتا ہوں۔ تاکہ اہل اسلام نیم ملاؤں کے اغواء سے بچ کر ”سبب المسلم فسوق“ کے مرتکب نہ ہوں۔ آپ اپنے رسالہ ”مناسک حج، ص: ۸۵“ میں فرماتے ہیں:

((بل اظہر قولی العلماء انه لا یسافر احد لزیارة قبر من القبور ولكن تزار

القبور بالزیارة الشرعیة قریباً ومن اجتاز بها۔ انتہی۔))

”یعنی کسی کے لیے کسی قبر کی طرف سفر کر کے زیارت کرنا جائز نہیں۔ ہاں زیارت شرعیہ (جس

میں شرک نہ کیا جائے) قریب کی قبر کی یا جس شخص کو راستہ میں موقع پڑ جائے جائز ہے۔ اور اظہر

قول علماء کا بھی یہی ہے۔“

اس کے بعد امام ہمام نے حضور سرورہ کے مرقد مبارک کی زیارت کے مناسک ذکر کیے ہیں۔ جن کو آئندہ بالفاظ نقل کیا جائے گا جس کو اہل بصیرت و انصاف پسند اسباب سمجھ سکتے ہیں کہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک "نفس زیارت مرقد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو مستحسن امر ہے لیکن اُس کی طرف اسی کی زیارت کی نیت سے جا نہ جائیں۔" کیونکہ اگر امام رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زیارت حرام ہوتی تو مناسک کیوں ذکر کرتے۔ چنانچہ دین الخالص، ص: ۳۲۸، ج: ۲ میں لکھا ہے

((وقد ذکر شیخ الاسلام فی منسکھ ادا ب زیارۃ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلو کان منکر الہا لما ذکرھا و لکنہ انما ینکر السفر و شد الرحل لہا و هو فی ہذا علی الصواب فانہ لم یدل دلیل علیہ قط و من کان عنده فی ذلک دلیل صحیح صریح مرفوع متصل بہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیتفضل بہ علینا، انتھی .))

اور وہ اس بات میں حق پر ہیں۔ کیونکہ اُن کے مخالف کے پاس کوئی دلیل نہیں اگر کسی کے پاس کوئی دلیل صحیح صریح متصل مرفوع ہو تو ہمیں بتانا کر مومن و مشکور کرے۔

اور جو کچھ ادلہ ہیں اُن کا حال شیخ الاسلام اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم، ص: ۶۹۱ پر ماثیہ جلد ثانی دین الخالص میں بایں طور بیان فرماتے ہیں:

((ولم یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث واحد فی زیارۃ قبر مخصوص ولا روى ذلك شیئنا لا اهل الصحیح ولا السنن ولا الاتمة المصنفون فی المسند کالامام احمد وغیرہ انما روى ذلك من جمع الموضوع وغیرہ و اجل حدیث روى ذلك ما رواه الدار قطنی وهو ضعيف باتفاق اهل العلم بل الاحادیث المروية فی زیارۃ قبرہ کقولہ من زارنی و زار ابی ابراہیم الخلیل فی عام واحد ضمنت له علی اللہ الجنة و من زارنی بعد مماتی فکانما زارنی فی حیاتی و من حج ولم یزرنی فقد جفانی و نحو هذه الاحادیث کلها مکذوبہ موضوعہ لکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی زیارۃ القبور مطلقاً۔ انتھی .))

ماصل یہ کہ کسی مخصوص قبر کی زیارت کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ بلکہ آپ کی قبر کی زیارت کے بارے میں جتنی احادیث مروی ہیں وہ سب کی سب بناوٹی و موضوع ہیں۔ ہاں آپ سے علم مطلق زیارت قبر کا فرمایا ہے۔ جس کے ماتحت یہ بھی داخل ہے۔

اب بفرض مجال صحت احادیث تسلیم کر کے تطبیق بین الادلہ محققین سے نقل کی جاتی ہے تاکہ یہ آشکارا ہو جائے کہ ہر صورت میں حق شیخ الاسلام ہی کی طرف ثابت و محقق ہے۔ اور یہی مذہب صحیح و راجح و دیگر مرجوح و ضعیف ہے۔ چنانچہ ہدایۃ السائل الی ادلۃ المسائل میں ہے:

”وجع میان مختلفات باین طریق ممکن ست کہ شد رحال بہ نیت مسجد نبوی کند و چون آنجا برسد زیارت قبر نماید۔ زیرا کہ نفس زیارت بدون اختیار سفر برائے قیور اسوات نزدیک کس ممنوع و ناجائز نیست بلکہ مشروع یا مسنون ست و احادیث واردہ در شریعت زیارت محمول است بر آل و باین وجہ نجات از مضائق تاویل و مزائق تحریف کلام نبوی حاصل شود۔“

پس یہ امر ثابت و محقق ہو گیا کہ جو کچھ بھی شیخ الاسلام کے متعلق کہا جاتا ہے یہ سب کچھ جھوٹ و افتراء ہے۔ اصل وہی ہے جو انہوں نے تحریر فرمایا ہے اور اصل مسئلہ بھی اسی طرح ہے۔ علاوہ ازیں اس مسئلہ میں وہ منفرد بھی نہیں ہیں بلکہ اور بھی اکثر علماء اسی طرف ہیں۔ پھر خاص انہی پر لعن و طعن کی لب کشائی و سب و شتم کی دریدہ دہلی ایک دوسرا گناہ اپنے پر لینا ہے۔ چنانچہ دین الخالص، ص: ۳۲۷، ج: ۲ میں ہے۔

((وله شك في ان ما ذهب اليه شيخ الاسلام و من تبعه فيه ليس هو مذهبه خاصة بل قال به قبله وبعده جماعة من اهل العلم فالطعن عليه خاصة في هذه المسئلة وما في معناها طعن لا يصيب الا صاحبه و سب لا يرجع الا الى قائله وكيف يجوز هذا في شأنه و ان هذا لا يجوز في حق احد من المسلمين كما قال ﷺ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر و من قال لآخيه كافراً فقد باء به ان لم يكن كذلك فالحذر الحذر من سب المسلم اى مسلم كان لا سيما المسلم الذي هو اتقى لله من كثير من عبادہ و اعلمهم به سبحانه و اعقلهم لمدارك الشرع من اكثر الخلق فسب مثل ذلك الرجل و تكفيره و تضليله خروج بالمره عن دائرة الاسلام لانه ليس بيد مخالفه حجة من الحديث و لا برهان من القرآن و اما فهو مجتهد معه ادلة على دعواه من السنة الصحيحة ولو فرض انه اخطأ في هذه المسئلة أو في غيرها من المسائل التي كفروه لاجلها و ضلوه لاسببها فانه ماجور في خطاءه هذا بلا شك اجرا واحدا وليس عليه وزر في ذلك انما الوزر على الذي اساء الادب في حقه لاجل هذه المسائل التي له سلف فيها وليس

لمستى دليل عليها فاتق الله يا هذا ولا تقع في ائمة المسلمين .))
 برطانیق فرمان نبوی ﷺ جب کسی کو بھی کافر کہنا گالی گلوچ دینا ناجائز ہے تو ایسے عالم متقی عارف باللہ کی تکفیر و تہلیل کرنا ایک دفعہ اسلام سے خارج ہونا ہے۔ علاوہ ازیں اُن کے مخالف کے پاس کوئی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں۔ وہ مجتہد ہے اور اُس کے ساتھ براہین قاطعہ از کتاب و سنت بھی ہیں۔ اگر وہ بالفرض جن مسائل کی وجہ سے اُن کے مخالفین اُن کی تکفیر و تہلیل کرتے ہیں وہ اُس میں ناحق پر بھی ہوں تو وہ اُس میں ماجور ہیں کیونکہ وہ مجتہد ہیں۔ پس اس کا گناہ اُن پر کچھ نہیں بلکہ اُن کی بے ادبی کرنے والوں پر ہے۔ فافہم وتدبر کیف انصف صاحب دین الخالص جزاه اللہ خیراً .

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين ، والصلوة والسلام علي رسولہ
 محمد وآله واصحابه واتباعه اجمعين الى يوم الدين ، آمين . والسلام!

خادم بزرگان دین ابو الطیب محمد عطاء اللہ عفی عنہ

طالب العلم البھوجیانوی الامر تسری

نزیل مدرسہ حمیدیہ صدر بازار بلدیہ دہلی

(ہفت روزہ اہل حدیث امرتسر ۵ جون ۱۹۲۵ء)

دیوبندیوں کی مذاہب دانی..... مقلدین احناف کی نیرنگیاں

ہمارے اکثر برادران..... کا خیال ہے کہ دیوبندی اور تو جو کچھ ہوں، ہوں، لیکن تہذیب، ادب بزرگان، محترام مشائخ، اختلافی مسائل میں وسیع نظری، انصاف پسندی، وغیرہ اوصاف میں عدیم النظیر ہیں اور ان باتوں کو دیوبندی تلامذہ بھی فخراً پیش کیا کرتے ہیں۔ بلکہ دیوبندی جماعت اپنے بریلوی بھائیوں کو بے ادبی، بزرگان کے حق میں سب و شتم، تکفیر و تھلیل کا الزام لگایا کرتی ہے اور بریلی کو ”دارالتفسیر“ سے نام زد کرتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تفسیق و تھلیل کے تعدد ڈھالنے میں دیوبند بھی کچھ پیچھے نہیں، ہماری اس تحریر سے دیوبندیوں کی مذاہب دانی کا نمونہ اور تہذیب کا کرشمہ اور ہمارے مبہم دعویٰ کی دلیل واضح و آشکارا ہو جائے گی۔ تفسیق و تھلیل کا ایک ثبوت تو دیوبند کے اُس فتوے سے جس میں انہوں نے اہل حدیث کو درپردہ فاسق اور شتمیت کو مرزائیت قرار دیا ہے۔ جس کا جواب جناب ”فخر اہل حدیث“ مولانا محمد صاحب دامت برکاتہم مدیر اخبار ”محمدی“ نے ایسا دندان شکن دیا ہے کہ جس کا جواب (جس کو جواب کہا جائے) ہونا غیر ممکن ہے اور مذاہب دانی کی حقیقت کا انکشاف ناظرین کے سامنے ہے، جس سے تفسیق و تھلیل کا ثبوت بھی ہو سکے گا۔

سنیے! اگون نہیں جانتا کہ جناب مولوی حبیب الرحمن صاحب بالقابہ کی ہستی علمائے دیوبند میں ایک ممتاز و مسلم ہستی ہے، یہاں تک کہ نظام مدرسہ کا شرف ہی آپ کو حاصل ہے۔ آپ حاشیہ تفسیر جلالین میں تحریر فرماتے ہیں ”در تفسیر آیت ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا﴾ قوله فان طلقها ای طلاق ثلاثہ سواء وقع الاثنان فی مرة او مرتین و المعنی فان ثبت طلاقا ثلاثا فی مرة او مرات فلاتحل الخ کما إذا قال لها أنت طالق ثلاثا أو البتة و هذا هو المجموع علیہ و أما القول بأن الطلاق الثلاث فی مرة و واحدة لا یقع إلا طلاق فلم یعرف إلا لابن تیمیة من الحنابلة و قد رد علیہ ائمة مذهبه حتی قال العلماء انه الضال المضل انتهى۔

”خلاصہ یہ کہ اگرچہ طلاق ثلاثا ایک دفعہ ہو یا تین طہروں میں۔ تین ہی واقع ہوں گی۔ ایک دفعہ طلاق ثلاثا بولنے پر ایک ہی واقع ہونا صرف ابن تیمیہ کا مذہب ہے اور کسی کا مذہب نہیں، بلکہ ابن تیمیہ نے خلاف اجماع کیا ہے۔ خود جہلیوں ہی نے اس کا رد کیا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے

اس کو گمراہ و گمراہ کنندہ کہا ہے۔“

ناظرین مفصل تبصرہ تو اس عبارت پر دوسری کسی جگہ پر چھوڑ کر یہاں صرف یہی عرض کرتا ہوں کہ مولوی صاحب نے یہاں تین دعویٰ کیے ہیں: ایک طلاق ثلاثہ فہم واحد کا تین واقع ہونے پر اجماع کا دعویٰ، دوسرے طلاق ثلاثہ کے ایک ہونے پر تفرقہ ابن تیمیہ کا دعویٰ، اس کے متعلق سنئے: عون المعبود (ص ۲۲۸، ج ۲) میں بعد ذکر حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کے جس کے الفاظ یہ ہیں: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ و ابی بکر و ستین خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة الحدیث مختصراً . ترجمہ حضور ﷺ اور ابوبکر رضی اللہ عنہما کی خلافت میں طلاق ثلاثہ ایک ہی رہی، یوں رقم طراز ہیں:

”و هذا الحدیث الصحيح يدل على أن الطلاق الثلاث إذا وقعت مجموعة وقعت واحدة قال الحافظ في الفتح، و هو منقول عن علي و ابن مسعود و عبدالرحمن بن عوف و الزبير نقل ذلك ابن مغيث في كتاب الوثائق له و عزاه لمحمد بن وضاح و نقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن تقي بن مخلد و محمد بن عبدالسلام الخشني وغيرهما و نقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء و طاؤس و عمرو بن دينار . انتهى“

یعنی حدیث صحیح صریح دال ہے کہ طلاق ثلاثہ ایک ہی واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ، حضرت ابن مسعود، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت زبیر رضی اللہ عنہم سے منقول ہے۔ چنانچہ کتاب الوثائق میں محمد بن وضاح سے نقل کیا ہے اور غنوی نے تو اکثر مشایخ قرطبة محمد بن تقی و محمد بن عبدالسلام وغیرہ سے بھی نقل کیا ہے۔ تلامذہ ابن عباس رضی اللہ عنہما میں سے عطاء، طاؤس، عمرو بن دينار سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ خیر! اب آگے چلیے اور حافظ ابن حجر کی وہ کلام بھی سن لیجیے جس سے آپ کی ”اجماع“ کی حقیقت منکشف ہوتی ہے۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں:

”و يتعجب من ابن التين حيث جزم بأن لزوم الثلاث لا اختلاف فيه وإنما

الإختلاف في التحريم مع ثبوت الاختلاف كما ترى . انتهى .“

یعنی ابن تین پر تعجب ہے کہ اس نے کیسے طلاق ثلاثہ کے تین ہونے پر اجماع کہہ دیا، حالانکہ اس میں اختلاف موجود ہے۔

حافظ ابن القیم رضی اللہ عنہ نے تو طلاق ثلاثہ کے ایک ہونے پر اجماع قدیمی نقل کیا ہے۔ کیونکہ جب عہد

نبوی، عبد صدیق، عہد فاروقی و بیسویں کے بھی دو سال میں یہ عمل در آمد رہا اور صحابہ سب کے سب موجود تھے۔ کسی کا انکار کرنا مروی نہیں تو اصل اجماع قدیمی تو یہی ہے۔

”و لم تجتمع الأمة و لله الحمد علی خلافہ بل لم یزل فیہم من یفتی بہ
قرنا بعد قرن انتھی۔“ ❶

یعنی اس کے خلاف پر اجماع نہیں ہوا بلکہ ہر زمانہ میں اس پر عمل در آمد کرنے والے موجود رہے۔ آگے
تبع تابعین کا ذکر کرتے ہیں کہ محمد بن اسحاق، خلاص بن عمرو، حارث عمکلی وغیرہ۔ امیر میں سے داؤد بن علی،
بعض اصحاب مالک، بعض حنفیہ، بعض حنبلیہ بھی اسی طرف ہیں۔ انتھی کلامہ بالحیثیۃ۔

کہیے جناب مولوی صاحب! اجماع کہاں گیا؟ ابن تیمیہ کا مفرد نہ ہونا تو روز روشن کی طرح ظاہر ہو
گیا۔ کاش! آپ اگر ماضیہ لکھتے وقت فتح الباری پر بھی نظر ڈال لیتے تو اتنی ڈبل غلطی نہ کھاتے۔ فافہم
اب رہا ضلالت ابن تیمیہ کے دعوے کے متعلق۔ اس میں ہمیں تطویل الاطائل کی ضرورت نہیں، صرف
علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا پیش کرنا کافی سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کی ہستی مقلدین احناف کے اندر ایڈوکیٹ کی
حیثیت رکھتی ہے، چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

”فمن قال إنه کافر فهو کافر حقیق و من نسبه إلى الزندقه فهو زندیق، و
کیف ذلک و قد صارت تصانیفہ الی الآفاق و لیس فیہا شیء مما يدل
علی الزیغ و الشقاق۔“

یعنی ”جس نے امام ابن تیمیہ کو کافر کہا وہ خود پکا کافر ہے۔ جس نے انہیں زندیق کہا وہ خود
زندیق ہے۔ اس کی تصانیف جہاں میں مشہور ہو چکی ہیں، ان میں کوئی ایسی بات ضلالت و شقاق
والی نہیں ہے۔“

یہ مضمون علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک طویل تقریر سے اخذ کیا ہے، جس میں پورے طور پر انکشاف حقیقت
ہے۔ جس کو علامہ سید صفی الدین حنفی بخاری نے اپنے رسالہ ”القول الجلی فی ترجمۃ الشیخ ابن
تیمیۃ الحنبلی“ (ص ۱۱۱، ج ۱) حاشیہ جلاء العینین میں نقل کیا ہے۔ ان شئت التفصیل فراجعہ!

تعجب: مقلدین احناف کی روش واقعی قابل تحسین ہے کہ جہاں ان کو مطلب ہوتا ہے وہاں اپنے دشمن
کی مدح سرائی بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ مولوی عبداللہ صاحب ٹوکی حنفی مرحوم نے یہ سمجھ کر کہ سورہ
فاتحہ کے بارے میں شیخ الاسلام کا ہماری (حنفیہ کی) طرف رجحان ہے۔ امام ابن تیمیہ کو ”شیخ اھتق تقی الدین“

❶ علامہ السوفعی، ص: ۲۶، ج: ۲۔

سے یاد فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو حاشیہ شرح منجیب (ص ۸۱)۔ الحمد للہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ اصل بات یہ ہے کہ تقلید کی پٹی ہر وقت آنکھوں پر چسپاں رہتی ہے، تقصی پردہ دل پر چھایا ہوا ہے، حمایت مذہبی ارد گرد نظر تک نہیں کرنے دیتی۔ تحقیق تو رہی درکنار، یہی تقلید ہے، جس نے قرآن مجید میں زیادتی کرنے پر جرأت دلائی۔ یہی تعصب ہے کہ جس نے کتب احادیث میں از زیاد ابواب پر آمادہ کیا۔ یہی حمایت مذہبی ہے کہ جس نے اسناد احادیث میں زیادتی حرف پر مجبور کیا۔

ابو الطیب محمد عطاء اللہ عفی عنہ بھو جیانوی الامر تسری

(اخبار محمدی، جلد نمبر ۲ شمارہ نمبر ۲۲ کیم اگست ۱۹۲۵ء)

حَفِیَّت اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ

إِسْبَاطُ السُّبُطِ وَنَسْتَعِينُ . یہ تو عموماً قاعدہ ہے کہ معتقدین تو ہمیشہ سے اپنے پیشواؤں اور تبعین کی مدح میں بر طبق بیرون نمی پرند مریاں می پرانند، اطراء و افراط کیا ہی کرتے ہیں۔ چنانچہ ہر مذہب کے بعض مقلدین جلدین نے اپنے اپنے امام کے مناقب میں یہاں تک غلو کیا ہے کہ کسی نے تو انہیں عملاً نبوت کا ہی درجہ دے دیا ہے۔ کسی نے انہیں زہد و ریاضت میں فرشتوں کا بھی گویا استاد بنا دیا ہے۔ غرض تقلید نے ان حضرات کو ایسا کچھ از خود رفتہ بنایا ہوا ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر طرح اپنے ہی مذہب کو محیط کل تصور کرتے ہیں۔ ان کے خلاف اگرچہ آیات قرآنی یا حدیث نبوی صریح صحیح ہی کیوں نہ پیش کی جائے وہ تقلید کے لیے ان کی تاویل کر کے اسے ٹال دیتے ہیں۔ گویا کہ ان کے نزدیک کتاب و سنت کی کچھ وقعت ہی نہیں، لیکن جو غلو کہ بعض حضرات حنفیہ نے اپنے مقتداؤں اور اپنے مذہب کی کتب کی بڑھی چڑھی تعریفوں میں کیا اس سے تو ناظرین ”محمدی“ باخبر ہوں گے۔ غضبِ خدا کا یہاں تک تو کہہ دیا کہ ام سابقہ میں بھی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ”بعثت“ کی پیش گوئی تھی۔^۵ اور فقہ کے متعلق تو کیا ہی کہنا، اس کے تعلیم و تعلم کو تو بعض عبادات بدنیہ سے بھی افضل بتا دیا ہے۔ چنانچہ یہ مضامین بالانفصیل حضرت مولانا محمد صاحب مدظلہ العالی کی قلم جو حیدر قلم سے نکل چکے ہیں۔

علاوہ ازیں ایک بہت بڑا مغالطہ جو عوام کو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ”حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بلا واسطہ اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ بلا واسطہ ہیں۔ اور امام ممدوح نے فرمایا ہے کہ ”وہ فقہ میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے خوشہ چیں ہیں اور جس کو فقہ حاصل کرنی ہو تو وہ تلامذہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کرے اور کہ امام ممدوح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے بہت مدد ملی ہے اور کہ میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے بہت حظ اٹھایا ہے۔“ وغیرہ وغیرہ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرات حنفیہ اپنے اس قول میں کہاں تک پتے ہیں۔ ہاں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ حضرات حنفیہ کا یہ دعویٰ کہ ”حق ائمہ اربعہ ہی میں منحصر ہے“ اگر صحیح ہے تو کیا فقہ حنفیہ کے بارے میں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ دیا ہے اسے تسلیم کریں گے؟ اور کیا پھر بھی کبھی اقوال رجال کو عطر اسلام کہا کریں گے؟ ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہتے، صرف اندرونی شہادت مقلد بھائی سے ایک مناظرہ جو مابین امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوا ہے اسے اردو ترجمہ کر کے ہدیہ

۱) انجمن محمدی کیراگت و کیراکتور ۱۹۲۵ء۔

ناظرین کرتے ہیں۔ مگر یہ بھی یاد رہے کہ یہ مناظرہ فقہ بے سرو پا کی طرح بے سند نہیں ہے، بلکہ صاحب طبقات کبریٰ سبکی نے جہاں سے نقل کیا ہے اس نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تک اس کی سند بھی پہنچائی ہے۔ ان اسم تیفنوا فراجعوا الی الطبقات الکبریٰ للصبکی رحمۃ اللہ علیہ۔

خیر بہر کیف وہ یہ ہے ”امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یمن جانے کی وجہ سے (کچھ عمل حدیث کا چرچہ ہوتا ہے تو) مطرف، می ایک حاتم یمن نے (جو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے مقرر تھا) ہارون رشید کو لکھا کہ اگر یمن کو فساد سے بچ کر امن بحال رکھنا ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیگر طلاب علم (حدیث) کو فوراً یہاں سے نکلا دو۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بحکم ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر دربار شاہی (جو رقد شہر میں تھا) میں لائے گئے۔

اُن دنوں (امام) محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی شہر رقد میں موجود تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پچاس دینار کی کتابیں فقہ حنفیہ کی خرید کیں۔ پس میں نے حنفیہ اور ان کی کتابوں کی مثال اس طرح پائی جس طرح ہمارے یہاں ایک تیلی فروخ نامی رہتا تھا۔ وہ ایک مشکیزے میں (کہ جس کے کئی ایک دھانہ تھے) تیل بھر کر لایا کرتا تھا۔ لوگ دریافت کرتے: فروخ! تیرے پاس فرشان ہے؟ (ایک قسم کا تیل ہے) کہتا ہاں! اگر دریافت کیا جائے کہ چینیلی ہے؟ پھر بھی کہتا کہ ہاں۔ اگر کہا جائے کہ خری ہے؟ (ایک قسم کا تیل ہے) پھر بھی ہاں۔ پھر اگر دکھانے کو کہا جاتا تو باوجود ایک ہی تیل ہونے کے مشکیزے کے ہر ایک دھانے سے فردا فردا ہر ایک تیل نکال دیتا۔ اسی طرح (امام) ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں کہ دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ یہ کتب قرآن و حدیث کے موافق ہیں لیکن (درحقیقت) یہ سراسر کتاب و سنت کے مخالف ہیں۔ اس کے بعد امام ممدوح فرماتے ہیں کہ میں نے (امام) محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے سنا کہ (لوگو!) اگر (امام) محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ تمہارا تابع ہو گیا۔ تو پھر تمہیں کسی حجازی سے تکلیف نہ ہوگی۔ خیر (امام) شافعی رحمۃ اللہ علیہ (امام) محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خلیفہ (رشید رحمۃ اللہ علیہ) کے غصہ اور خرچ کے فقدان کی وجہ سے غمگین بیٹھے تھے تو (امام) محمد نے اہل مدینہ پر طعن و تشنیع شروع کر دی۔ اس پر امام ممدوح رحمۃ اللہ علیہ چونک کر بولے۔ کس پر طعن کر رہے ہو؟ شہر (مدینہ) پر یا شہر والوں پر۔ اگر اہل شہر پر ہے تو گویا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما و دیگر مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم پر طعن کر رہے ہو۔ اگر شہر پر ہے تو یہ وہ (مبارک) شہر ہے کہ جس کے ماپ و تول کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی ہے اور اسے ویسا ہی حرم بنا دیا ہے جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کو حرم بنایا ہے۔ پھر بتاؤ کہ طعن کس پر ہے؟ (امام) محمد رحمۃ اللہ علیہ: معاذ اللہ مجھے کسی پر بھی طعن مقصود نہیں ہے، صرف ان کے حکم پر طعن ہے۔“

(امام) شافعی رحمہ اللہ: وہ کیا؟

(امام) محمد رحمہ اللہ: جس صورت میں کہ مدعی کے پاس دو گواہ نہ ہوں تو وہ (اہل مدینہ) ایک گواہ اور (دوسرے کے بجائے) مدعی سے قسم لے کر (مدعی کے حق میں) فیصلہ کر دیتے ہیں۔

(امام) شافعی رحمہ اللہ: تو طعن کی کیا بات ہے؟

(امام) محمد رحمہ اللہ: (ان کا یہ فیصلہ) کتاب اللہ کے خلاف ہے۔

(امام) شافعی رحمہ اللہ: تو کیا جہاں بھی تم کتاب اللہ کے مخالف حدیث کو (بظاہر) مخالف پاؤ گے؟ اسے

ساقط العمل قرار دے دو گے؟

(امام) محمد رحمہ اللہ: ہاں اسی طرح واجب ہے۔

(امام) شافعی رحمہ اللہ: تو پھر والدین کے لیے وصیت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟

(امام) محمد رحمہ اللہ: ناجائز ہے۔

(امام) شافعی رحمہ اللہ: وجہ عدم جواز؟

(امام) محمد رحمہ اللہ: آنحضرت ﷺ نے اسی طرح فرمایا ہے۔

(مترجم) کہتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا اہتمام امام محمد پر پورا ہوا کہ انہوں نے عدم وصیت والدین والی حدیث کو جو (بظاہر) مخالف قرآن ہے، مان لیا۔ مگر شامع المؤمنین والی حدیث کو نہ مانا۔

اس کے بعد پھر امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا: اچھا تو بتلاؤ مدعی کو دو گواہ ہی پیش کرنے (ہر صورت میں) فرض ہیں؟ کہ (اس کا خلاف موجود کتاب ہے)؟

(امام) محمد رحمہ اللہ: اس سے آپ کی غرض کیا ہے؟

(امام) شافعی رحمہ اللہ: (میری غرض یہ ہے) کہ اگر تم اس حکم کو واجب کہو گے تو جب زانی کے زنا پر دو شاہد

گواہی دے دیں اسے بصورت متزوج رجم ورنہ کوڑے لگانے چاہئیں۔

(امام) محمد رحمہ اللہ: اگر میں ایسے غیر فرض بتلاؤں تو پھر کیا ہوگا؟

(امام) شافعی رحمہ اللہ: اس صورت میں تمہیں ہر ایک حکم شرعی کو اس کی جگہ پر چھوڑ دینا ہوگا۔ مثلاً اگر زنا کا

مقدمہ ہے تو اس میں چار ہی گواہوں پر فیصلہ کیا جائے اور بعض جگہ (قتل وغیرہ کے مقدمہ میں) دو گواہوں کو

ہی کافی سمجھنا چاہیے۔ فکذلک کل حکم منزل حیث أنزلہ اللہ۔ (من جملہ ایک یہ بھی ہے کہ

بصورت عدم موجودگی مرد ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت دو گواہوں کے بمنزلہ ہوگی۔ بالکل اسی طرح اگر

① فرقہ چلے لویہ بھی اس کا ناسخ تو اسواۃ الحسنیٰ محمد ﷺ؟

ایک گواہ موجود ہے تو دوسرے کی بجائے مدعی سے قسم لے لی جائے۔ (کما بینہ السنة الصحیحۃ) علاوہ ازیں تم اپنے اس (مصنوعہ) قاعدہ کی مخالفت بہت جگہ کرتے ہو۔

(امام) محمد برائے: وہ کہاں؟

(امام) شافعی برائے: (بتلاؤ) مرد عورت میں اگر خانگی معاملات میں جھگڑا ہو جائے، تو کیا فیصلہ کیجیے گا؟
(امام) محمد برائے: ہمارا ۵ (حدیب کا) اس میں یہ فیصلہ ہے کہ جو چیز (عرف میں) مردوں کے لیے سمجھی جاتی ہے وہ مرد کو اور جو عورتوں کے لیے مخصوص ہے وہ عورت کو دلا دی جائے۔

(امام) شافعی برائے: یہ فیصلہ تم لوگوں نے کتاب اللہ سے دیا ہے یا سنت رسول اللہ سے؟

(امام) محمد برائے: (کوئی جواب نہیں)

پھر امام شافعی برائے فرماتے ہیں کہ اچھا بتلاؤ: اگر دو آدمیوں کا دیوار کے متعلق جھگڑا ہو جائے؟ (تو کیا فیصلہ کیجیے گا)

(امام) محمد برائے: اگر ان ۶ کے درمیان کوئی گواہ نہ ہو تو فیصلہ قرآن و شواہد (بنائے عمارت، طریق وغیرہ) پر ہوگا۔

(امام) شافعی برائے: یہ فیصلہ کتاب اللہ کا ہے یا سنت رسول اللہ ﷺ کا۔

(امام) محمد برائے: (جواب نداد)

(امام) شافعی برائے: اگر ایسی صورت پیش آگئی ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان چھپرے کے متعلق جھگڑا ہو گیا اور ان دونوں کے پاس گواہ نہیں ہیں، تو کیا فیصلہ دیجیے گا؟

(امام) محمد برائے: ربیوں کی گریہوں کو دیکھ کر جدھر کو ہوں گی اسی کے حق میں فیصلہ ہوگا۔

(امام) شافعی برائے: یہ حکم قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے؟

(امام) محمد برائے: (خاموش ہیں)

(امام) شافعی برائے: کسی عورت پر دایہ شہادت دے خصوصاً جبکہ جننے کے وقت دایہ کے سوا کوئی اور اس کے پاس موجود بھی نہیں تھا، کیا اس اکیلی کی شہادت مقبول ہوگی؟

(امام) محمد برائے: ہاں میرے نزدیک مقبول ہوگی۔ ۷

۱ واقعی حنفی کا یہی مسلک ہے۔ ملاحظہ ہو میرزاں کبریٰ، ص: ۲۲۱۔ شعرانی برائے، ابو الطیب (عفا اللہ عنہ)

۲ بوہذاہو مذہب الحنفیۃ کذا فی شرح الوقیۃ، ص: ۲۷۱، و الدر المختار، ص: ۵۵۹۔

۳ ہکذا فی شرح الوقیۃ، ص: ۲۴۳، و الدر المختار، ص: ۵۱۴۔

(امام) شافعی برائے: یہ فیصلہ قرآن کا ہے یا حدیث کا۔

(امام) محمد برائے: (ساکت ہیں)

بالآخر جب امام محمد سے ان معارضات کا کچھ جواب ۱ نہ بن پڑا تو امام شافعی برائے نے فرمایا: جو خود ایسے فیصلے (کتاب و سنت کے مخالف) کرے اسے دوسروں پر (قرآن و حدیث کی مخالفت کا) الزام نہیں لگانا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم ایسے حکم پر تعجب کرتے ہو جو حضور اکرم ﷺ کا فیصلہ ہے اور جس پر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہم (کا عراق میں) وقاضی شریع برائے کا عمل درآمد ہے؟ یہ گفتگو ایک شخص نے حضرت امام شافعی برائے کی لاعلمی میں قلم بند کر کے ہارون الرشید کے پاس لے جا کر سنائی۔ خلیفہ ہارون جو پہلے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا اچھی طرح بیٹھ گیا اور (توجہ سے) اس شخص (کا تب) سے کہا کہ ”پھر پڑھو“ (پڑھ کے سنانے پر) خلیفہ نے کہا کہ

”خدا اور اس کے رسول کا کلام بالکل سچ ہے۔ بے شک علم قریش ہی سے حاصل کرنا چاہیے۔ یہ

لوگ مقتدا ہونے کے قابل ہیں۔ مقتدی ہونے کے نہیں۔ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ

(امام) شافعی برائے (امام) محمد برائے سے بڑھ کر عالم ہیں۔“

غرض کہ ہارون رشید نے خوشی سے امام شافعی برائے کو پانچ سو دینار انعام عنایت فرمایا اور پانچ سو دینار ایک اور شخص (مصاحب ہارون رشید نے) امام ممدوح کو انعاما دیا۔ حضرت امام شافعی برائے فرماتے ہیں کہ قبل ازیں میرے پاس کبھی ایک ہزار دینار جمع نہیں ہوئے تھے۔ اتنی مترجماً و محترمہ

ناظرین! اس گفتگو کے مطالعہ کے وقت ان مدعیانِ حقیقت کے توہین آمیز کلمات بھی سامنے رکھ لیجئے جو یہ ہیں، جس سے واضح ہو جائے گا کہ یہ حضرات بزرگانِ دین کو سب و شتم کرنے میں بھی کم نہیں ہیں۔

”كان الشافعي رحمه الله بالعراق يصنف الكتب و أصحاب محمد ﷺ

يكسرون عليه أقاويله و يضيعون أقواله و ضيقوا عليه و أصحاب

الحدیث ۲ أيضا لا يلتفتون إلى قوله و يرمونه بالاعتزال فلما لم يقم له

بالعراق سوق خرج إلى مصر و لم يكن بها فقيه معلوم فقام بها سوقه . ۳

” (امام) شافعی برائے عراق میں کتابیں تصنیف کیا کرتے تو (امام) محمد برائے کے شاگردان کے

۱ شیخ الہند شاہ ولی اللہ صاحب نے اس مناظرہ کو نقل کر کے آخریں فرمایا ہے: فانقطع محمد بن الحسن. محمد بن حسن الاجواب ہو گئے۔ کذا فی الانصاف و حجة الله البالغة.

۲ یہ بھی صریح کذب معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ باتیں اہل حدیث کی شان سے بعید ہیں۔

۳ اخبار ”محمدی“، بجز یہ یکم اکتوبر ۱۹۲۵، منقول از کتاب مناقب الامام الاعظم رضی اللہ عنہ، ص: ۱۵۳، ج: ۲

دلائل توڑ کر اور ان کے اقوال کا ضعف ثابت کر کے امام ممدوح کا ناطقہ بند کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ اہل حدیث بھی انہیں غیر معتبر گردانتے ہوئے ان کو معتزلی شمار کرتے تھے۔ ان وجوہ کی بنا پر امام شافعی کی یہاں کوئی بات نہ چل سکی۔ اس لیے وہ (شافعی) عراق سے اٹھ مصر چل دیے، چونکہ وہاں کوئی مشہور فقیہ موجود نہ تھا اس لیے وہاں ان کی خوب گرم بازاری ہو گئی۔“

حضرات! دیکھیے، کس قدر جرأت و جسارت ہے کہ امام شافعی جیسی جلیل القدر ہستی کو امام محمد کے شاگردوں سے مغلوب ہونا بتایا ہے۔ پھر معتزلی بھی بنا دیا۔ بالآخر بازاری ہونے کا داغ بھی لگا دیا۔ لیکن ہم تو یہی کہیں گے کہ حاشا و کلا جنابہم عن ذلك، خیر مندرجہ بالا سے ذیل کے نتائج پر بہت آسانی سے واقفیت حاصل ہو سکتی ہے۔ حنفیہ کا امام شافعی رکت کو امام محمد رکت وغیرہ کا شاگرد بتانا، ان کو مذہب حنفی کا خوشہ چین ظاہر کر کے عوام کو مغالطہ دینا اور انہیں (امام شافعی رکت) کو تلامذہ امام محمد رکت سے مغلوب ظاہر کرنا۔ بالکل سفید جھوٹ اور بے بنیاد افتراء و اتہام ہے۔

اولاً: اس لیے کہ اگر امام شافعی امام ابوحنیفہ کے مذہب کے خوشہ چین ہوتے تو ناہب حنفیہ کو نندارتلی کے ساتھ تشبیہ نہ دیتے۔ کیونکہ کوئی عقل مند اور نہیم انسان اپنے ماخوذ عند مذہب کو اس طرح نہیں کوسا کرتا۔

ثانیاً: اس لیے کہ اگر امام محمد رکت امام ممدوح رکت کے استاد ہوتے تو امام ممدوح رکت اپنے استاد ہی مغلوبیت اس طرح طشت از بام نہ کرتے اور اپنے استاد کے سامنے ان کے مذہب کی اس قدر مخالفت نہ کرتے۔

ثالثاً: اس لیے کہ اگر امام محمد رکت استاد ہوتے تو اتنی جلدی لا جواب نہ ہوتے۔

رابعاً: اس لیے کہ بقول ہارون رشید امام شافعی امام محمد رکت سے بڑھ چڑھ کر عالم ہیں تو اطم عالم کا شاگرد کس طرح تسلیم کیا جا سکتا ہے؟

خامساً: اگر امام محمد کے تلامذہ اتنے ہوشیار تھے تو استاد و امام محمد ساکت و لا جواب کیوں ہو جاتے؟

(۲) حنفیہ عموماً اپنے اصول کے حقیقتاً پابند نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ خود ساختہ اصولوں کو بھی یہ حالت نظر آری ترک کر دیتے ہیں اور فرع کو اصل پر مقدم کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ رازی بھی اسی طرح فرماتے ہیں:

”قُتِبَ هَذَا نَهْمُ تَارَةِ يَقْدُمُونَ عَلَى الْخَيْرِ وَ تَارَةُ يَقْدُمُونَ عَمَلِ

بَعْضِ الصَّحَابَةِ عَلَى الْكِتَابِ وَ تَارَةُ يَعْكُسُونَ الْأَمْرَ فِي هَذَا الْأَبْوَابِ

ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ طَرِيقَتَهُمْ غَيْرُ مَبْنِيَّةٍ عَلَى قَانُونٍ مُسْتَقِيمٍ.“^۱

”اس سے ثابت ہوا کہ حنفیہ کبھی تو حدیث پر قیاس کو مقدم کر لیتے ہیں اور کبھی عمل بعض صحابہ کو

① اشارة الت: ۲/۵۲، نمبر ۲، مجر ۱۹۹۶ء۔

قرآن پر ترجیح دیتے ہیں۔ کبھی اس کے بالکل برعکس کرتے ہیں۔ جس سے یہ حقیقت عالم آشکارا ہو جاتی ہے کہ یہ کسی اصول کے پابند نہیں ہیں۔“

خیر اس مضمون کو ان شاء اللہ پھر کبھی مدلل طور پر بیان کیا جائے گا۔ وفسقنی اللہ عربی دان حضرات اعلام السوفعیین مولفہ حافظہ ابن قیم اور الجتہ مصنفہ نواب صاحب مرحوم، وغیرہ کا نظر تحقیق ملاحظہ کریں ان شاء اللہ توفیق ہو جائے گی۔

(۳) عامے سلف مدونات تھیں یہ کو ایک غیر ضروری چیز شمار کرتے تھے۔

(۴) حنفیہ اتباع قرآن و حدیث کے دعوے میں غیر صادق ہیں۔ کیونکہ ان کے دل میں کتاب و سنت کی اتباع کی وقعت ہوتی تو انہوں میں سر یہ صحیحہ کو جو اقوال امام کے خلاف ہیں کبھی رد نہ کرتے۔

(۵) بقول بارون رشید امام شافعی برائے مقتدا ہیں انہیں ایک ایسے شخص کا تابع بتانا کہ جو ان کے مقابلہ کے نہ ہوں بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی اور حد درجہ کا ظلم ہے۔

گزارش ضروری: یہ جو کچھ لکھا گیا ہے کتب شافعیہ میں صاف موجود ہے، ہم نے صرف اس کو معترضہ کے نقل کر دیا ہے۔ غصہ کرنا ہو تو شافعیہ پر کریں اہل حدیث تو ہر ایک امام کو درجہ بدرجہ عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ہمارے دل میں جس قدر وقعت ائمہ سلف کی ہے وہ مقلدین جامدین کی وقعت سے کہیں زیادہ ہے۔

راقم عاجز

ابوالطیب محمد عطاء اللہ بن الحسین مرحوم

الامر تسمی محمدی السلفی، بنزلی دہلی

(اخبار محمدی، جلد ۳، شمارے، ۱۵ دسمبر ۱۹۲۵ء)

حقیقت ”نسخ شریعت“

﴿إِنَّكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ اخبار ”الہندیت“ مجریہ ۴ ستمبر ۱۹۲۵ء میں ایک مضمون بعنوان ”حقیقت نسخ شریعت“ نظر سے گذرا۔ چونکہ مضمون ہذا مذاکرہ علمیہ کے تحت میں چھپا ہے اور مضمون نگار صاحب نے بھی مشروط اجازت عنایت فرمائی ہے۔ لہذا میں بھی مضمون ہذا پر مختصر سا ریمارک کرتا ہوں جسے ان شاء اللہ تعالیٰ ناظرین شرط مذکورہ کے موافق پائیں گے۔

مضمون نگار صاحب کی خدمت سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند تمہیدات ذکر کی جائیں، تاکہ مضمون اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ وباللہ التوفیق وبیدہ ازمۃ التحقیق والتدقیق۔

(۱) معنی نسخ، علامہ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((فالنسخ فی اللغة عبارة عن ابطال شيء و اقامة آخر مقامه . انتهى))

”یعنی ایک شے کو باطل کر کے دوسری کو اس کے قائم مقام کرنے کا نام نسخ ہے۔“

آگے چل کر فرماتے ہیں:

((ثم ان النسخ فی اللغة موضوع بازاء معنيين احدهما الزوال علی جهة

الانعدام . انتهى مختصراً))

”یعنی نسخ لغت میں دو معنی کے لیے موضوع ہے ایک تو (کسی شے کو) زائل کر دینا ایسی صورت

میں کہ وہ (شے) معدوم ہو جائے۔“

اصطلاحی معنی:

((هو رفع الحكم الشرعی بدلیل شرعی))

”یعنی ایک حکم شرعی کو دوسرے حکم متاخر کی دلیل سے اٹھالینے کا نام نسخ ہے۔“

① یہ مضمون پہلے اخبار محمدی، دہلی میں ۱۵ نومبر ۱۹۲۵ء اور دوسری قسط یکم دسمبر ۱۹۲۵ء کو شائع ہوا۔ اس کے بعد ہفت روزہ اس حدیث

امرتس میں ۱۹-۲۶ فروری ۱۹۲۶ء کو شائع ہوا۔

② رسالہ ناسخ منسوخ، ص ۱۵۱، بر حاشیہ جاہلین ج ۲، مطبوعہ مصر۔

③ رسالہ مذکورہ ص ۱۵۳۔

④ تفسیر نیشاپوری ص ۳۵۲، ج ۱، بر حاشیہ ابن جریر مصری۔

(۲) قرآنی اصطلاح میں نسخ کے معنی:

((غیران المعروف من النسخ فی القرآن هو ابطال الحکم مع اثبات الخط . انتھی))

”یعنی قرآنی اصطلاح میں ایک حکم کو عبارت کی موجودگی کے باوجود بھی باطل کرنے کا نام نسخ ہے۔“^۱
مولانا سید احمد حسن صاحب مرحوم محدث دہلوی (مصنف احسن التفسیر و تنقیح الرواۃ و حاشیہ بلوغ المرام) فرماتے ہیں:

”اگر ایک حکم کسی آیت کے ذریعہ سے نازل ہو کر دوسرا حکم ایسا نازل ہو جس سے پہلے حکم پر عمل موقوف ہو جائے تو ایسے دونوں حکموں کو ناخ منسوخ کہتے ہیں۔ جس حکم پر عمل موقوف ہو گیا اُس کو منسوخ کہتے ہیں اور جس حکم پر عمل جاری ہے اُس کو ناخ کہتے ہیں۔ ناخ منسوخ کے یہ معنی جو اوپر بیان کیے گئے۔ صحابہ اور تابعین کے قولوں سے یہی معنی نکلتے ہیں۔“^۲
مولانا رحمہ اللہ کی یہ تعریف کسی مزید تشریح کی محتاج نہیں۔

(۳) نسخ کی تعریف میں یہ داخل نہیں ہے کہ ایک شریعت اپنے سے پہلی شریعت کو بالکل منسوخ کر دے یعنی اُس کے جملہ احکام اصول فروع پر عمل کو موقوف کر دے۔ کما قال الشوکانی فی ارشاد الفحول، ص: ۱۳۴۔

((والسمراد ان الشریعة السآخرة قد تنسخ بعض احکام الشریعة المتقدمة اما کلها فلا، لان قواعد العقائد لم تنسخ . انتھی))
”حاصل یہ ہے کہ شریعت متاخرہ شریعت متقدمہ کے بعض احکام (فروعی) کو ہی منسوخ کر سکتی ہے کیونکہ عقائد کا منسوخ ہونا ثابت نہیں۔“

حاشیہ ارشاد میں یوں وارد ہے:

((قال القرافي فی شرح التنقيح: واما نسخ شریعة بشریعة فذلک لم يقع الشرائع فی القواعد الكلية ولا فی العقائد الكلية بل فی بعض الفروع مع جوازہ فی الجمیع عقلا غیر انه لم يقع، واذا قيل ان شریعتنا ناسخة لجمیع الشرائع فمعناها فی بعض الفروع خاصة . انتھی)) | صفحہ: ۱۳۴ |

① رسالہ ابن حزم ص: ۱۵۳، ج: ۴، بر حاشیہ جلالین۔

② تفسیر آیات الاحکام ص: ۱۱۴۔

”یعنی نسخ شریعت بہ شریعت دیگر صرف بعض فروع میں ثابت ہے اگرچہ عقلاً سب میں ممکن ہے لیکن واقع میں نہیں ہے ہماری شریعت بھی گذشتہ شرائع کے بعض فروع کی ہی نسخ ہے۔“
(۴) نسخ عقلاً جائز و شرعاً واقع ہے:

((قال الشوكاني رحمه الله: والحاصل ان النسخ جائز عقلاً واقع شرعاً من غير فرق بين كونه في الكتاب او السنة، وقد حكى جماعة من اهل العلم اتفاق اهل الشرائع عليه. انتهى))^۱

”یعنی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ پر نسخ واقع ہے اور بعض اہل علم نے جہد شریعہ کا اس پر اتفاق نقل کیا ہے اور عقلاً تو جائز ہے ہی۔“

علامہ شوکانی رحمۃ فرماتے ہیں کہ ”جو از وقوع نسخ پر اہل اسلام کا اتفاق ہے، صرف ابو مسلم (معتزلی المذہب او معتزلی الہند) ہی مخالف ہے اور (اس کے اتباع)۔ تم قال:

((و اذا صح هذا عنه فهو دليل على انه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلا فظيحا.)) (حوالہ مذکور)

”یعنی اگر یہ واقعی اس کا مذہب ہے تو اس کی یہ کھلم کھلا جہالت، عدم واقفیت کتاب و سنت پر مبنی ہے۔“

(۵) وقوع نسخ شرعاً ثابت ہے۔ ہاں اکثر و شہیرہ جن میں سے چند ایک دلیلیں یہاں مستقل ذکر کی جاتی ہیں۔
اول: قرآن مجید میں ارشاد ہے:

﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا فَأَنْتَ بِخَيْرٍ مُنْهَا أَوْ مَغْلَبًا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (الصفحة: ۱۰۶)

”جو وہوقوف کرتے ہیں ہم آیتوں سے یا بھلا دیتے ہیں ہم ان کو، ااتے ہیں بہتر اس سے یا مانند اس کے۔ کیا نہ جانا تو نے یہ کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔“^۲

عاقلاً اس جہد پر ثابت فرماتے ہیں:

((و استدل بالآية المذكورة على وقوع النسخ خلافا لمن شذ فسعه))

۱ ارشاد الصحاح، ص ۱۷۲، کتاب فی حصص الناس، ص ۷۹، طبع حد

۲ ما صحیح من معنی شرطاً کو ہے، اسی لیے اس کے مدخول مضارع پر جزم ہے۔ اسی واسطے امام رازی نے لغات کے آیت ہذا وقوع نسخ پر دلالت نہیں کرتی۔ (مدیر اخبار اہل حدیث)

۳ ترجمہ شانہ رفیع اللہ، ص ۱۰۶، ج ۱، ص ۱۰۶

وتعتب بانها قضية شرطية لا تستلزم الوقوع واجب بان السياق وسبب النزول كان في ذلك لانها نزلت جوابا لمن انكر ذلك . انتهى)) ❶

((اقول اشار (رحمه الله) بقوله (نزلت لمن انكر ذلك) اني ما روى انهم (اي اليهود) قالوا الا ترون اني محمد (ﷺ) يامر اصحابه بامر تم بينها هم عنه و بامرهم بحلافه ويقول اليوم فولا ويرجع عند فنزلت .)) ❷

یعنی جمہور نے آیت مذکورہ سے وقوعِ نسخ پر دلیل پڑی ہے بعض مخالف ہیں بایں وجہ کہ آیت کریمہ میں فقہیہ شرطیہ ہے جو دال بر وقوع نہیں ہے۔ لیکن یہ بعض کا قول ٹھیک نہیں ہے کیونکہ شان نزول اور سیاق آیت دال بر وقوع ہے۔ چنانچہ ذکر ہے کہ یہودِ نسخ کے منکر تھے اور کہتے تھے کہ محمد اچھا نبی ہے؟ کہ آج ایک کام کا حکم کرتا ہے کل اس سے خود ہی منع کر دیتا ہے۔ امام رازی نے اپنی تفسیر میں آیت مذکورہ کے وقوعِ نسخ پر دلیل ہونے پر یہی شبہ ظاہر کیا ہے جس کا حافظ ابن حجر برکت نے بوجہ اتم رد فرما دیا ہے۔ وللدروہ!

دوسری دلیل: قال تعالیٰ!

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا آتَتْ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ (النحل: ۱۰۱)

”اور جب بدل ڈالتے ہیں ہم ایک آیت کو جگہ ایک آیت کے اور اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو کہ اتارتا ہے۔ کہتے ہیں سوائے اس کے نہیں کہ تو (جھوٹ) باندھ لینے والا ہے بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے۔“ (ترجمہ شاہ صاحب مرحوم)

اس آیت کا شان نزول بھی اسی طرح لکھا ہے جس طرح دلیل اول میں مذکور ہوا۔ تیسری دلیل:

﴿يُنحُوا لِلَّهِ مَا شَاءَ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (الرعد: ۳۵)

”سناؤ التا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اور ثابت کرتا ہے (جو چاہتا ہے) ❶ اور نزدیک اس کے ہے ام کتاب۔“ ❷

❶ فتح الباری، ص: ۱۱۷، پ: ۱۸.

❷ کذا فی التفسیر للیب توری: ۳۵۲/۱.

❸ کذا فی حاشیة الحلالین، ص: ۲۲۴.

❹ تو سین والی مہارت اصل ترجمہ میں نہیں ہے۔ ❺ (ترجمہ شاہ صاحب)

قال فی الکمانین:

((ای یتروک فیہ باقیاً ما یشاء بقاءہ من الاحکام فینسخ بعضہ فی وقت

ویترک علی وجہہ . انتہی))^①

”یعنی جب تک ایک حکم کو باقی رکھنا چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے، پھر منسوخ کر دیتا ہے اور جنہیں چاہتا ہے بحال رہنے دیتا ہے۔“

راقم کہتا ہے کہ اگرچہ عامہ مفسرین یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ نحو واثبات سے مراد اوراق و آجال وغیرہ لیتے ہیں لیکن آیت کا سیاق سابق ان معنی کا بھی انکار نہیں کرتا۔ کما لایسخری واللہ اعلم! چوتھی دلیل: اس بارہ میں ایک حدیث ہے جس کا صرف ترجمہ ہی نقل کیا جاتا ہے۔

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دو آدمی حضور اکرم سے ایک سورۃ سیکھ کر پڑھا کرتے تھے ایک رات کا واقعہ ہے کہ وہ دونوں اس سورت کو نماز میں قرأت کرنے کے وقت بھول گئے صحیح آکر آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا:

((انہما مما نسخ فانتھوا منہا .))^②

بے شک وہ سورت منسوخ ہو گئی ہے۔ اس کو بھلا دو۔“

ایک روایت کے الفاظ ایک اور قصہ کے بارہ میں اس طرح وارد ہیں کہ آپ نے فرمایا:

((تلك سورة رفعت بتلاوتها واحكامها .))

”اس سورہ کے احکام اور تلاوت دونوں منسوخ ہو گئے۔“^③

(۲) اقسام نسخ۔ اور وہ تین قسم ہے:

(الف)..... نسخ تلاوت حکم باقی

(ب)..... نسخ حکم تلاوت باقی

(ج)..... نسخ ہر دو

اول کی مثالیں: اول آیہ رجم کہ حکم اُس کا باقی ہے اور تلاوت منسوخ ہے۔ (صحیحین)

دوسری مثال: صحیح حدیث میں ہے۔

((لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لتمنی لہا ثالثا لا یملأ جوف ابن آدم

① مختصراً کذا علی حاشیة الحلانین، ص: ۲۰۳

② اتفاق، ص: ۳۶۷

③ معانیہ التنزیل، ص: ۲۴ - طبع بمبئی۔

الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب .)) ❶
محقق شوکانیؒ فرماتے ہیں:

((فان هذا كان قرأنا ثم نسخ رسمه . انتهى)) ❷
”پہلے یہ قرآنی آیت تھی بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔“

تیسری مثال: وثبت فی صحیح البخاری، ص: ۵۸، پ ۱۱ مع الفتح۔

((انه نزل فی القرآن حکایة من اهل بئر معونة انهم قالوا بلغوا قومنا ان قد

لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا .)) ❸

دوسری قسم کی مثالیں:

(۱) وہ عورت جس کا خاندان فوت ہو گیا ہو۔ پہلے اُس کی عدت ایک سال تھی بعدہ یہ منسوخ ہو گئی اور اُس

عورت کی عدت چار مہینے دس دن مقرر ہوئی۔ یہاں آیت منسوخ کی تلاوت موجود ہے۔ (سیقول)

(۲) پہلے حکم تھا کہ ایک ہزار کفار کا مقابلہ سو (۱۰۰) مسلمان کریں۔ ❹ پڑھو آئیہ کریمہ ﴿ان یکن منکم

عشرون صابرون﴾ بعدہ حکم ہوا کہ ایک ہزار مسلمان دو ہزار کفار کا مقابلہ کریں۔ پڑھو آئیہ کریمہ

﴿الان خفف اللہ عنکم﴾:

(۳) ((عن ابن عباس قال كان الوصیة للوالدین فنسخ من ذلك ما

احب۔ اخرجہ البخاری قال الحافظ رحمه اللہ وفيه رد علی من انکر

النسخ ولم ينقل ذلك عن احد من المسلمین .)) ❺

”یعنی پہلے مال اولاد کے لیے تھا اور وصیت والدین کے لیے تھی، ازاں بعد جس کو خدا نے چاہا

منسوخ کر دیا، حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ یہ منکرین نسخ کی تردید کرتا ہے اور اُس کا منکر

سوائے ابو مسلم معتزلی ❻ کے اور کوئی مسلمان نہیں ہے۔“

تیسری قسم کی مثالیں: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ:

”پہلے دس دفعہ دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی تھی اور یہ حکم قرآن مجید میں موجود تھا اس کے

❶ اتفاق، ص: ۳۱۷، ❷ ارشاد الفحول، ص: ۱۷۷،

❸ کذا فی الارشاد، ص: ۱۷۷،

❹ حکم نہ تھا خبر تھی وہ بشرط (اؤیئر)

❺ فتح الباری، ص: ۱۵۵، پ: ۱۸،

❻ کیا ہندی معتزلی بھی باوجود اہل عا و اہل حدیث کے منکر نہیں؟

بعد یہ (تلاؤ و حکما) منسوخ ہو گیا اور پانچ رخصہ سے ثبوت حرمت (حکماً) باقی رہ گیا۔^❶ اس مختصر تشریح سے واضح ہو گیا کہ قرآن مجید میں تینوں قسم کے نسخ موجود ہیں۔ اور یہی مذہب جمہور کا ہے۔ اب ناظرین ہماری اس مدلل تحریر کو اور فاضل مضمون نگار کی مہمل تقریر کو سامنے رکھ کر خود ہی فیصلہ کر لیں۔ (۷) حکم نسخ: حکمت اول، چونکہ انسان ایک کام ہمیشہ کرنے سے اکتا جاتا ہے۔ لہذا خدا تعالیٰ ایک زمانہ کے بعد نئی شریعت جاری کرتا ہے تاکہ وہ احکام خداوندی کو بطوع قلب ادا کرے۔ حکمت دوسری: شریعت اسلام کو شرائع سابقہ کا نسخ بنانے سے حضور اکرم خاتم النبیین ﷺ کی شرافت و منقبت مقصود ہے۔

حکمت تیسری: الخاظہ مصالح اوقات وغیرہ۔^❷

ان تمہیدات کے مہمہ ہونے کے بعد پہلے مولانا صاحب کے مضمون کا ماحصل ذکر کر کے جواب عرض کیا جاتا ہے۔ آپ کے مضمون کا ماحصل یہ ہے۔

(۱) خدا نے جملہ انبیاء کو ایک ہی شریعت دے کر بھیجا۔

(۲) ان شریعتوں میں کچھ تضاد و تخالف نہ تھا۔

(۳) ہر نبی گذشتہ نبی کی تصدیق کرتا رہا۔ آنحضرت (ﷺ) بھی (مصدق شرائع گذشتہ ہیں۔

(۴) تضاد و تخالف ہونا خدا تعالیٰ کے کمال علم پر دھبہ ہے۔

(۵) اختلاف بیان دلیل کذب ہے۔

(۶) کسی نبی نے خدا کی شریعت اولیٰ کو منسوخ و تبدیل نہیں کیا نہ خدا نے خود کوئی پہلی شریعت غلط کی۔

(۷) گذشتہ شرائع میں جو بعض احکام منسوخ پائے جاتے ہیں۔ وہ (منسوخ) دراصل راہبوں کے ساختہ

پر داختہ تھے جنہیں خدا نے باطل کر دیا۔^❸

اجوبہ: یہ مولوی صاحب کے مضمون کے ایک حصہ کا خلاصہ ہے۔ اب نمبر وار جواب سنئے:

(۱) شرائع سابقہ بے شک ایک ہی تھیں۔ لیکن اصولاً نہ فرداً۔ آپ کے عموم پر بہت سے استحاللات لازم

آئیں گے۔ کیونکہ قرآن مجید اور توریت سے تغیر و تبدل احکام ثابت ہے جسے آپ بھی دہلی زبان سے

تسلیم کرتے ہیں۔ حیث قلت ”احکام کا بلحاظ ضرورت مختلف ہونا امر دیگر ہے۔“ (اُس جناب! اسی کا

❶ ارشاد الفجول، ص: ۱۷۶

❷ ہذا کلمہ فی ارشاد الفجول، ص: ۱۷۳

❸ اہل حدیث بحریہ ۳، ستمبر ۲۵ء

نام نسخ ہے پہلی شریعت کو بعد والی شریعت کا بالکل یہ منسوخ کرنے کا نام نسخ نہیں۔ اور نہ ہی میری نظر میں اس کا کوئی قائل ہے۔ کیونکہ اس کی نظیر ملنی محال ہے)۔

(۲) جب وقت مقررہ کے بعد ایک حکم کو منسوخ کر کے ناسخ پر عمل کو جاری کر دیا۔ تو مخالف و تضاد کیسا؟ مخالف و تناقض تو جب ہوتا جب دونوں حکموں پر عمل بحال رکھا جاتا۔ اب منسوخ پر جب عمل ہی نہیں تو تناقض کہنا اور سمجھنا کسی طرح بھی صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ فافہم فافہم! دقیق!

(۳) تصدیق سے عدم نسخ کلیہ لازم نہیں آتا اور نہ ہی نسخ سے عدم تصدیق کلیہ لازم ہے: کما هو الظاہر! (۴) صورت نسخ میں مخالف و تضاد پایا ہی نہیں جاتا۔ کما مر!

(۵) اختلاف بیانی تو جب ہو جب اخبار میں ہو مثلاً: اب تو ایک خبر کا اثبات کیا۔ کچھ دیر کے بعد اُس کی نفی کر دی۔ اسی بناء پر متفقین علماء آیات اخبار میں نسخ کے قائل ہی نہیں۔ کما حقیقہ العالم الا و حد المولانا السید احمد حسن المرحوم الدهلوی والشاہ ولی اللہ (رحمہ اللہ) المحدث الدهلوی۔

(۶) قائلین نسخ اس کے منکر نہیں۔ ہاں یہ کہتے ہیں کہ کسی نبی نے خود بخود شریعت اولیٰ کو باطل نہیں کیا صرف حکم ایذا دی سے شریعت اولیٰ کے بعض احکام فرعی منسوخ ہو گئے۔ تفسیر کبیر جلد اول میں ایک حکم تورات سے نقل کیا ہے جس کا حکم نوح علیہ السلام کے عہد میں تھا۔ تورات نے اُسے منسوخ کر دیا۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ (یا شریعت) میں بہن سے نکاح جائز تھا بعد والی شرائع میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ❶

خداوند تعالیٰ کا ایک حکم کو مصالح اوقات کے لحاظ سے تغیر و تبدل یا بالفاظ دیگر منسوخ کرنے کو تعطیل خیال کرنا ہی غلط ہے۔ فمن ادعی فعلیہ البیان بالتفصیل والبنیان۔ ❷

(۷) کلیہ یہ بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض احکام بحکم خداوندی ہی شرائع سابقہ میں مروج تھے بعد میں ان کو خدا نے ہی منسوخ کر دیا اور بعض اشیاء یہود پر حرام تھیں ہماری شریعت میں وہ حلال کی گئیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ حَرَّمْنَا (ہم نے ان پر حرام کر دی تھیں) یعنی بعض چربی اور ہر ناخن والے جانور یہود پر خدا کی طرف سے حرام تھے۔ ہماری شریعت اسلام میں وہ حلال ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نے بھی شریعت موسوی کے بعض احکام کو منسوخ کر دیا۔ چنانچہ الدعزوجل حضرت عیسیٰ کا ذکر فرماتا ہے کہ انہوں نے (بحکم الہی) یہ کہا تھا۔

❶ کتبہ کبیر والندسابہ ری جامعہ اشرفیہ جلد ۱ ص: ۳۵۲ ح: ۱

﴿وَلَا جَلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ (آل عمران: ۵۰)

”میری نبوت اس لیے ہے کہ میں تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو قبل ازیں تم پر حرام تھیں۔“
 ((قال القاضي (البيضاوی) ❶) هذا يدل على ان شرعه كان ناسخا شرع موسى ولا يحل ذلك لكونه مصدقا للتوراة كما لا يعود نسخ القرآن بعضه ببعض عليه بتناقض وتكاذب. ❷

” (یعنی) حاصل یہ ہے کہ شریعت عیسوی شریعت موسوی کی ناسخ ہے۔ اور یہ تصدیق میں محض نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ قرآن مجید میں بعض آیات کا بعض کو منسوخ کرنے سے قرآن مجید پر تناقض تکاذب کا الزام نہیں عائد ہو سکتا۔“

اسی طرح اہم سابقہ پر غنیمت کا مال ناجائز تھا۔ شریعت اسلام میں حلال ہے۔ علیٰ هذا القياس!
 اور بھی بکثرت احکام ہیں جن کی اجازت شریعت اسلام میں ہے حالانکہ شرائع گذشتہ میں ان کی ممانعت تھی۔

اب آپ کے مضمون کا دوسرا حصہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے جس سے آپ کے استدراجی عروج پر اچھی طرح روشنی پڑ سکے گی۔

(۱) بعض الناس بعض تشابہات سے استدلال کرتے ہوئے اس امر کے قائل ہو گئے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے شرائع سابقہ کو منسوخ کر دیا۔

(۲) جب خدا کے نزدیک ماضی و مستقبل کی مثال زمانہ حال ہی کی سے ہے۔ تو اس کو نسخ کی ضرورت ہی کیا ہے مستقبل سے ناواقف لوگ اپنی رائے کو تبدیل کر دیتے ہیں۔

(۳) آیت قرآنی کوئی منسوخ العمل ثابت نہیں ہوئی۔

(۴) نہ ہی کوئی آیت منسوخ التلاوت ہے جو ان چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ کے علاوہ ہو۔

ناظرین! یہ مولوی صاحب کی تقریر کا خلاصہ ہے اب جواب ملاحظہ فرما کر حق کی داد دیجیے۔

اجوبہ: (۱) اس کے دو جواب ہیں:

اول یہ کہ آپ کا ”بعض“ کہنا غلط ہے۔ کیونکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے شریعت اسلام کو شرائع سابقہ کی

ناسخ ماننا اجماع کا مذہب بتایا ہے۔ ❸

❶ تفسیر بیضاوی، ص: ۱۳۹، ج: ۱، طبع نو لکھنور۔ ❷ حاشیہ تفسیر جلالین، ص: ۴۹، طبع محتمالی۔

❸ فتح الباری، ص: ۱۸۸، پ: ۱۸۔

دوسرے یہ کہ آپ نے مشابہات کا نام لے کر پھر اسے چھوڑ کیوں دیا۔ خیر جب آپ انہیں ذکر کریں گے بندہ بھی حاضر خدمت ہو جائے گا۔ مردست اتنا عرض کیے دیتا ہوں:

((وقد ثبت بالدلائل القاطعة والمعجزات الباهرة نبوة محمد ﷺ وصحة نبوة يلزم نسخ شرع من قبله.))^۱

”حاصل یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ فدائے الہی و امی کی نبوت دلائل ظاہرہ سے ثابت ہے۔ اور آپ کی نبوت کا ثبوت شرائع سابقہ کے نسخ کو لازم ہے۔“

(۲) اس کا جواب ایک معتبر معقولی تفسیر سے نقل کیا جاتا ہے تاکہ بندگان عقل کو چون و چرا کی بالکل گنجائش نہ رہے۔

((و لحاصل ان كل حكم فله غاية في علم الله تعالى ولكن قد يظن المكلف استدراره في الاستقبال من قرائن الاحوال فاذا ورد ما يعين امده ونص له على زواله فذلك الوارد الناسخ والاول منسوخ والورود نسخ وكل هذه التجددات بالنسبة المكلف واما بالاضافة الى الله تعالى فكل من الحكيم موجود في وقته الذي قدر له فيه الظهور متقدما احدهما ومتاخر الآخر. انتهى))^۲

”حاصل یہ ہے کہ ہر ایک حکم کے لیے خدا کے علم میں ایک انتہا مقرر ہے۔ لیکن انسان اس کو صورت حالات کے لحاظ سے ہمیشہ تصور کر لیتا ہے۔ اور یہ کل تجدیدیں ہماری بہ نسبت ہیں۔ ورنہ خدا تعالیٰ کے علم میں دونوں کی یکساں حیثیت ہے۔ چونکہ دونوں حکموں کی میعادیں مقرر تھیں۔ لہذا ہر حکم اپنے مقررہ وقت پر ظاہر ہوتا رہا۔“

اس عبارت کے اوپر کی عبارت یہ ہے جو کہ اسی کے ہم معنی ہے اس لیے اس کا ترجمہ چھوڑ دیا گیا ہے:

((فالظهور والخفاء والسابق واللاحق والاعدام والايجاد كلها بالنسبة اليه واما بالنسبة الى حضرت الواجب جل ذكره فقد جف القلم بما هو كائن الي يوم الدين. انتهى))

(۳) آپ کا مطلب اس قول سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب آیت پر سے عمل ہی متروک ہو گیا تو اس کی

۱ الخبشاپوری ص: ۳۲۳، ج: ۱.

۲ الخبشاپوری ص: ۳۵۴، ج: ۱.

تلاوات کے باقی رکھنے کا فائدہ ہی کیا ہوا۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس شبہہ کو بعض الناس سے نقل کر کے ارشاد فرماتے ہیں:

((وهذا قصور عن معرفة الشريعة وجهل كبير بالكتاب العزيز فان المنسوخ حكمه الباقية تلاوته في الكتاب العزيز مما لا ينكره من له ادنى قدم في العلم - انتهى))

”حاصل یہ ہے کہ اس قسم کے نسخ کا منکر قرآن مجید سے جاہل ہے اور ادنیٰ علم والا بھی اس کا انکار نہیں کرے گا۔“

(۴) اس کی چند مثالیں تمبیہ نمبر ۶ میں گزر چکی ہیں اور لیجیے:

ابی بن کعب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ پڑھی تو یہ الفاظ بھی تلاوت فرمائے۔
 ((ان ذَاتِ الدِّينِ عِنْدَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ لَا الْيَهُودِيَّةَ وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ وَمَنْ يَعْمَلْ حَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَ))

”سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھی۔“

”یہ آیات منسوخ التلاوات ہیں۔“

چونکہ مولانا صاحب پر کچھ اعتراض ہوتے تھے اس لیے آپ لگے ہاتھ اُن کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں جو قابل دید و شنید ہے۔ آیت رجم کا جواب بدیں الفاظ بیان فرمایا ہے۔

(۱) یہ حکم کسی آیت قرآنی کی بنا پر نہ تھا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور رجم کا حکم دیا تو بعض صحابہ کرام اس کو آیت سمجھنے لگ گئے۔ (الی قولہ) حالانکہ وہ قرآن نہ تھا۔

(۲) آیت ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ کا جواب تو نہایت تعجب انگیز ہے۔ ملاحظہ ہو۔

”آیت سے مراد قرآنی جملہ نہیں بلکہ لفظ آیت بمعنی نشان یا معجزہ مستعمل ہوا ہے۔“

جواب: گستاخی معاف فرمائیے گا۔ اگر آپ اس حدیث کے جملہ طرق دیکھ لیتے تو ان شاء اللہ کبھی اس تاویل فاسد کی آپ کو جرات نہ ہوتی۔ ہاں اگر آپ نے عبور کیا بھی ہے تو غور شریف

① ارشاد، ص: ۱۷۶.

② اخرجہ الحاکم و صحیح اسنادہ، ارشاد الفحول، ص: ۱۷۷.

③ ارشاد، ص: ۱۷۷.

④ کذا فی الارشاد، ص: ۱۷۷.

سے کام نہیں لیا۔ خیر بہر حال میں اب اصل الفاظ حدیث کے نقل کرتا ہوں۔ تاکہ سعید ارواح اس سے فیض یاب ہو سکیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ فرماتے ہوئے یہ بھی فرمایا: ((فكان ما انزل الله عليه آية الرجم قرأها ووعيناها ووعقلناها فرجم رسول الله ﷺ: ورجمنا بعده فاختشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزل الله وان الرجم في كتاب الله حق.))

”یعنی اللہ تعالیٰ نے آیت رجم بھی حضور ﷺ پر اتاری تھی چنانچہ ہم نے اس کو اچھی طرح پڑھا، یاد کیا، سمجھا۔ پھر آپ ﷺ نے بھی رجم کیا۔ ازاں بعد ہم نے بھی رجم کیا۔ لیکن مجھے اب ڈر ہے کہ مدت دراز کے بعد لوگ کہیں گے کہ رجم کا مسئلہ کتاب اللہ میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ اس کہنے سے یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے کیونکہ یہ مسئلہ قرآن مجید ہی کا ہے۔ اٹھی ملخصاً و متوجہاً“

ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی وارد ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

((لا تشكوا في الرجم فانه حق ولقد هممت ان اكتبه في المصحف.))

”لو وارجم میں شک نہ کرو کیونکہ وہ حق ہے یہاں تک کہ میں نے اس کو قرآن میں لکھنے کا قصد بھی کر لیا تھا۔“

(آگے چل کر نہ لکھنے کی وجہ بتائی ہے یہاں اسے کوئی مزید تعلق نہیں)

بہر کیف ان تصریحات کے سامنے ہوتے ہوئے تاویل مذکورہ کی بالکل گنجائش نہیں رہتی۔ امید کہ ہمارے نامہ نگار صاحب ان تصریحات کے ملاحظہ کے بعد کم از کم اس تاویل سے تو ضرور ہی رجوع فرمائیں گے۔ واللہ النہادی الی الصواب۔

دوسرے یہ کہ آیت مذکورہ کو غیر منسوخ قرار دیتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کی یہ تاویل میرے خیال میں سلف صالحین میں سے کسی نے بھی نہیں کی۔ واللہ اعلم!

(۲) تفسیر کبیر میں ابو مسلم (معتزلی) کا آیت مذکورہ پر صرف یہی اعتراض نقل کیا ہے۔ کہ ”آیت سے مراد

① صحیح مسلم، ص: ۶۵، ج: ۲

② لغات، ص: ۳۱۹

لوح محفوظ ہے۔“ معجزات کا انہوں نے نام تک نہیں لیا۔ پھر نہ معلوم نامہ نگار صاحب نے یہ تاویل کہاں سے اخذ کی ہے۔

پھر اس اعتراض کا جواب علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ ”جملہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ آیت مذکورہ میں ”آیہ“ سے مراد قرآنی جملہ ہے۔“

آخر میں مودبانہ التماس ہے کہ اگر آپ کو اس مضمون کے متعلق کچھ تحریر فرمانا ہو تو ازراہ کرم آیات قرآنیہ، احادیث صحیح صریحہ، آثار صحابہ، تفاسیر سلف سے اپنے دعوے کو ثابت کیجیے۔ اور یہ یاد رہے کہ عقل دین اسلام کے تابع ہے۔ اسلام عقل کے تابع نہیں۔ فافہم!

کتبہ

الاحقر ابو الطیب محمد

المدعو بعطاء اللہ محمدی السنی الامر تری

عفی عنہ، وارد حال دہلی

(اخبار محمدی ۱۵ نومبر - یکم دسمبر ۱۹۲۵ء)

(اخبار اہل حدیث امرتسر ۲۶-۱۹ فروری ۱۹۲۶ء)

حضرات فقہاء اور عدم تقلید

﴿إِنَّا لَكَ نَاعِبُونَ﴾

اکثر قارئین کو معلوم ہوگا کہ جب سے افق ہند پر آفتاب سنت طلوع ہوا ہے جیسی سے اس کے سپرہ چشم اعداء نے اس کے مقابلے میں ہر ممکن ہتھیار سے کام لیا چونکہ ترویج سنت سے ایوان تقلیدی میں تزلزل کا اندیشہ تھا، وہ دیوار جس کی بنیاد انتہائی کمزور آبی دین، امتیوں کے اقوال، افعال اور مادیات کے اخلاق و عادات پر تھی، اجرائے سنت سے اس کے انہدام کا خطرہ قوی تھا، اسی لیے اس بے بنیاد (تقلید) کو روحانیات (کتاب و سنت) سے مضبوط کرنا چاہا لیکن راہ ہدیٰ اور تقلید ناسدید کے درمیان بون بعید ہے۔ کہاں وہ شے کہ جس کا تعلق علویات سے ہو اور کہاں وہ چیز جس کا مبداء سفلیات سے ہو، کہاں قرآن و حدیث، کہاں اقوال رجال، سرشاران تقلید شخصی نے ضیاء سنت کو صفحہ ہستی سے منانے کی غرض سے (خاکش بدین) بہت کچھ کوششیں کیں مگر سوائے نجیب و خسران کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ پھر آخر کار جب ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو اتہامات پر کمر باندھی اور لگے ابجدیث کو بدنام کرنے، کہیں (خاکش بدین) امام بخاری رحمہ اللہ کو کوسا، کہیں دیگر محدثین پر تہز ابازی کی۔ کہیں جعلی توبہ نامے شائع کرائے۔

جب یہ بازار بھی سرد ہوتا نظر آیا تو یہ کہہ کر عوام کو مغالطہ میں ڈالنا چاہا کہ امام بخاری اور دیگر محدثین (معاذ اللہ) مقلد تھے، جس سے یہ نتیجہ (بناء الفاسد علی الفاسد) نکلا کہ تقلید کی تردید کرنا گویا محدثین کرام کی ذات پر حملہ کرنا ہے؛ چنانچہ اسی مضمون کا اشتہار شہر میرٹھ سے نکلا ہے، جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے، جس پر ہم مجملاً اظہار خیالات کرتے ہیں لیکن قبل اس کے کہ ہم تقلید محدثین پر قلم اٹھائیں تقلید فقہاء پر ایک نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کی نسبت احناف کا خیال ہے کہ وہ مقلد تھے اور تقلیدی مذہب عرصہ سے چلا آتا ہے پس جب ایسے بزرگوں کا مسلک معلوم ہو جائے گا۔ ان کے فقہاء بھی مقلد نہ تھے۔ بلکہ دنیا میں کوئی مقلد ہی نہیں۔ اور تقلیدی خیال محض ایک حسن ظن اور اوہام پرستی پر مبنی ہے۔

پس ناظرین! پہلے ہم حنفیہ کا مسلمہ اصول متعلقہ تقلید پیش کرتے ہیں، اسے ذہن میں رکھ کر تقلید فقہاء پر نظر کیجیے گا۔ آگے چل کر جب تقلید محدثین پر گفتگو ہوگی تب اسی زریں اصول کو پیش نظر فرما کر تصریحات ائمہ کا

مطالعہ فرمائیے گا:

((التقليد العمل بقول الغير بغير حجة.))^①

((اعلم ان التقليد عبارة عن اتباع انسان غير فيما يقوله او يفعله متقلداً
للعقيدة من غير نظر و تأمل في الدليل كأن هذا المتبع جعل قول الغير او
فعله قلادة في عقبه من غير مطالبة دليل.))^②

قال ابن الهمام في التحرير:

((التقليد العمل بقول من ليس قوله احدى الحجج بلا حجة.))^③

”یعنی بغیر دلیل کے (کسی مسئلہ پر) عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ کسی انسان کی اس طور پر تابع داری
کرنا کہ حقیقت میں (یہ مسئلہ) اسی طرح ہے۔ اور بے سمجھے بوجھے اس کا اعتقاد کرنا چونکہ غیر (نبی
کے) قول و فعل کی گلے میں (خواہ مخواہ) رسی ڈال لینا ہے۔ اور یہی تقلید ہے کیونکہ اس شخص کے
قول کو بے دلیل ماننا جس کا قول دلائل شرعیہ میں سے نہیں ہے، تقلید ہے۔“

((و روى عن عصام بن يوسف انه قال كنت في مأتم فاجتمع فيه اربعة من
اصحاب ابي حنيفة منهم زفر بن الهذيل و ابو يوسف و عافية بن يزيد و
آخر و هو الحسن بن زياد فكلهم اجمعوا انه لا يحل لاحد ان يفتي بقولنا
ما لم يعلم من اين قلنا و روى عن عصام بن يوسف انه قيل له انك تكثر
الخلاف لابي حنيفة فقال ان ابا حنيفة قد اوتى من الفهم ما لم نؤت
فادرك بالفهم ما لم ندرکه و لم نؤت من الفهم الا ما اوتينا و لا يسعنا ان
نفسى بقوله ما لم نفهم من اين قال و قال الفقيه ابو الليث رحمه الله لا
ينبغي لاحد ان يفتي الا ان يعرف اقاويل العلماء يعنى ابا حنيفة و صاحبيه
و يعلم من اين قالوا و يعرف معاملات الناس.))^④

”حضرت عصام فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اور امام ابوحنیفہ کے چار شاگرد بیٹھے تھے کہ ہم سب
نے اتفاق کیا کہ جب تک کسی کو ہمارے فتوے کی دلیل معلوم نہ ہو اسے فتویٰ دینا حرام ہے۔ نیز

① مسلم الثبوت، ص: ۲۸۹.

② شرح مغنی در اصول فقہ قلمی.

③ الطريقة المثلی، ص: ۳۷.

④ بستان العارفين: ۸/۱، للعلامة الفقيه ابو الليث.

امام حسام سے سوال ہوا کہ حضرت! آپ تو امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے بہت اختلاف کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو فہم حضرت امام کو دیا گیا تھا ہمیں کہاں نصیب اور جو انہیں اور اک حاصل ہوا۔ وہ ہمیں کہاں حاصل۔ جب ہمیں ہمارے مطابق سمجھ ملی تو ہمیں ہرگز جائز نہیں کہ ہم امام کے فتوے پر بغیر علم و دلیل کے فتویٰ دے دیں۔ فقیہ ابو الیث فرماتے ہیں کہ کسی کو بغیر علم و دلیل اور بغیر وسعت نظر اور اقاویل ائمہ فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔“

اور جیسے اسی کے ہم معنی حنفیہ کے اس امام کا قول جو ان کی معتبر کتاب ہدایہ کا شارح ہے:

((فلا دلیل علی وجوب اتباع المجتہد المعین بالزام نفسه قولاً و نية و شرعاً بل الدلیل بقول المجتہدین فی ما احتاج الیہ بقوله تعالیٰ فاستلوا اهل الذکر...))^①

تقلید کی قدامت پر بھی ایک نظر ڈال جائیے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں:

”تا انقرض دولت شام بیچ کس خود را حنفی شافعی نمی گفت بلکه اولہ را بروفق مذاہب اصحاب خود تاویل میکردند۔ در دولت عراق ہر کسے برائے خود نامے معین نمود۔“^②

”شام کی بادشاہت کے اختتام تک کوئی شخص حنفی شافعی نہیں کہلاتا تھا۔ بلکہ اپنے مذہب کے موافق دلائل پر عمل کر لیتا تھا (یہاں تک) کہ عراقیوں نے (یہ بدعت نکالی) کہ جدا جدا نام تجویز کر لیے۔“

((وقال ابن حزم فی ابطال التقليد ”انما حدث التقليد فی القرن الرابع... الخ...“))^③

یعنی تقلید چوتھی صدی کی ایجاد ہے:

((وقال شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ”لم یزل الناس یسألون من اتفق من العلماء من غیر تقييد لمذہب و لا انکار علی احد من السائلین الی ان ظهرت هذه المذاهب و متعصبوها من المقلدین فان احدهم يتبع امامه مع بعد مذہبه عن الادلة مقلدا له فی ما قال کانه نبی أرسل و هذا نأی عن الحق و بعد عن الصواب لا یرضی به احد من اولی الاباب و قال

① صحیح التفسیر: ۲۴۷/۳ مطبعہ نو لکشور

② ائمة الحنفیة، مطبعہ بریسی، ص: ۱۰۰

③ ائمة العلماء، ص: ۱۱۳

ابوشامہ ینبغی لمن اشتغل بالفقه ان لا یقتصر علی مذهب امام .))^۱
 (اس عبارت کا ما حاصل بھی وہی ہے جو قبل اس کے ان کی کتاب سے گزر چکا ہے) صدر اول میں جو دلیل کی سؤل کی جاتی تھی اور تقلید کا نام تک نہیں تھا تو کیوں؟ اس لیے کہ خدائے قدوس نے بنی نوع انسان پر اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت کے بغیر کچھ بھی واجب نہیں کیا۔ اور جو شخص خواہ مخواہ اپنے پر کسی کی تابع داری کو واجب کر لے اور مذہبی بن جائے (تو علاوہ مشقت کے) اس نے ایک نئی تشریح کی بنیاد ڈال دی۔

((قال بحر العلوم اللکنوی اذ لا واجب الا ما اوجب اللہ تعالیٰ والحکم له و لم یوجب علی احد ان یتمذهب بمذهب رجل من الائمة فایجابہ تشریح جدید .))^۲

مذہب اہل حدیث کو جدید کہنے والے بھائی ذرا غور کریں۔ ہمارے مشہر صاحب بھی کہ جنہوں نے اپنے رسالے ”الصاعقة“ میں اہل حدیث مذہب کو نیا کہا ہے۔ ان عبارتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جدت مذہبی کی خرابی بھی سنیں کہ مقلد کس حد تک موحد ہو سکتا ہے:

((قال الشعرانی ”ان الشریعة المطهرة جاءت عامۃ و لیس مذهب اولی من مذهب فمن ادعی تخصیصها بما ذهب الیہ امامہ من المقلدین فقد اتی بابا من الکبائر .))^۳

”شریعت عام ہے ایک مذہب دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تو ہے نہیں پھر جو شخص باوجود اس کے ایک امام کی تخصیص کا ادعا بھی کرے تو مرتکب کبیرہ ہے۔“

((قال العلامة الشیخ محمد حیات السندھی الحنفی المدنی ؒ فمن یتعصب لواحد معین غیر الرسول ﷺ و یرى ان قوله هو الصواب الذی یجب اتباعه دون الائمة الآخرین فهو ضال جاهل بل قد یكون کافرا یرتاب فان تاب و الا قتل۔ فانه متى اعتقد انه یجب علی الناس اتباع اخذ بعینه من هذه الائمة ؒ دون الآخرین۔ فقد جعله بمنزلة النبی ﷺ و ذلك کفر .))^۴

((و قال ایضاً و من تعصب لواحد بعینه من الائمة دون الباقین فهو بمنزلة من یتعصب لواحد من الصحابة دون الباقین کالرافضی و الناصبی

۱ کذا فی حجة اللہ، ص: ۶۰، ۲ شرح مسلم الثبوت، ص: ۶۶۸.

۳ کشف الغمہ، ص: ۱۱۱، ۴ تحفة الادم فی العمل بحديث سيد الانام، ص: ۹۱.

والخارجی فہذہ طرق اهل البدع والاهواء .))^①

یعنی پس جو شخص سوائے اتباع حضور سرور کائنات ﷺ کے تقلید شخصی پر جمود کر بیٹھے۔ اپنے امام ہی کے قول و فعل کو واجب الاتباع جانے۔ وہ شخص گمراہ علم سے بے بہرہ ہے۔ بسا اوقات بوجہ کفر تک پہنچ جانے کی صورت عدم توبہ قابل قتل ہے۔ کیونکہ ایک انسان کی اتباع اپنے پر واجب کرنا اسے نبوت کا درجہ دینا ہے اور نبوت کا مرتبہ (قولا ہو یا فعلا) کسی کو دینا کفر ہے۔ اور اس کے گمراہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح رافضی اور ناصبی اور خارجی بعض صحابہ کو ترجیح دیتے ہوئے دوسرے صحابہ کی تحقیر کرتے ہیں، اسی طرح یہ شخص متاخر بھی ایک امام کی تقلید کر کے دوسروں کو نمٹا قابل اتباع نہیں سمجھتا ہے پس یہ سب لوگ بدعتی ہیں۔ (اللہم لا تجعلنا منہم)

انبیاء میں اسلام کو جب پروردگار عالم نے نوردے کر مبعوث فرمایا حسب احکام جناب باری انہوں نے اس نور کو اپنی امت کے سامنے پیش کیا۔ کفار نے حیل تقلیدی ہی سے عالمین نور تو نبیہ (انبیاء) کا مقابلہ کیا۔ انبیاء و اہل پیش کرتے مقلدین تکذیب کرتے۔

((و هذا يدل على ان الجدل في تقرير الدلائل و ازالة الشبهات حرفة

الانبياء و على ان التقليد والجهل حرفة الكفار .))^②

”یعنی دلائل سے دلچسپی سنت انبیاء ہے اور تقلید جہالت شیوہ کفار ہے۔ نعوذ باللہ منہ۔ یہی وجہ ہے کہ جمود تقلید منزل مقصود سے کوسوں دور رکھتا ہے۔“

((قال الامام الغزالي ”والسد بين المرید اربعة۔ المال والجاه والتقليد والمعصية۔ الی قوله و انسا یرتفع حجاب التقليد ان یترك التعصب للمذهب ان یرتفع حجاب التقليد ان یترك التعصب لایة الا الله محمد رسول الله تصدیق ایمان و یحرص فی تحقیق صدقہ۔ الی قوله فان غلب علیه التعصب لمعتقده و لم یبق فی نفسه متسع لغيره صار ذلك قیداً له و حجاب اذ ليس من شرط المرید الانتهاء الی مذهب معین اصلاً .))^③

”طالب معرفت الہی اور معرفت الہی کے درمیان چار چیزیں حائل ہیں۔ تقلید۔ مال۔ جاہ۔ معصیت الہی۔ اگر تعصب مذہبی کو چھوڑ کر ((لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ﷺ)) پر سچا پکا عامل ہو جائے اور تحقیق صدق میں کوشاں ہو تو تقلید خود بخود (رفو پیکر) ہو جائے گی۔ اور

① تحفة الانام، ص: ۹۱. ② کذا فی التفسیر سراج العابدین، ص: ۱۲۱. ③ احیاء علوم الدین، ج: ۳، ص: ۶۵۳، مفسرہ.

جس پر تعصب مذہبی غالب آجائے، اس کے دل میں اپنے مقلد امام کے سوائے کسی کی وقعت ہی نہیں رہتی تو یہ شخص اسیر مذہب ہے، معرفت الہی اُسے نہیں حاصل ہو سکتی۔ کیونکہ مرید کے لیے کسی مذہب کی تقلید نہیں چاہیے۔ انتھی مترجماً۔“

ناقل کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام شعرانی فرماتے ہیں کہ ایک مذہب جملہ مسائل شریعہ کو حاوی نہیں ہو سکتا۔ ❶

((المذهب الواحد بلا شك لا يحتوى على كل احاديث الشريعة الا ان قال صاحبه اذا صح الحديث فهو مذهبي فيدخل في مذهبه كل حديث استدلل به محتهد من المجتهدين... الخ.))

”جب ہر ایک صاحب مذہب نے یہ کہہ دیا کہ ہر صحیح حدیث میرا مذہب ہے تو ہر مذہب کی حدیث اس مجتہد کا مذہب ٹھہری۔ مگر وہ درس بصیرت اس کے لیے ہے جو مرض تعصب سے سلامت ہو۔ اچھی۔“

اس نکتہ کو مد نظر رکھتے ہوئے امام کردی فرماتے ہیں:

((ان طريقة المشايخ الصوفية عموماً و طريقة الاكابر النقشبندية خصوصاً اتباع السنة و عدم التقليد بمذهب معين و ليس التعصب لمذهب معين من آداب القوم و اخلاقهم.)) ❷

”مشائخ صوفیہ اور اکابر نقشبندیہ کا طریقہ اتباع سنت اور عدم تقلید ہے اور ایک مذہب معین کی تقلید وہ نہیں کرتے، کیونکہ تقلید شخصی ان کے آداب و اخلاق سے کوسوں دور ہے۔“

((قال السيوطي رحمه الله: ”هل اباح مالك و ابو حنيفة و الشافعي قط تقليدهم حاشا لله من هذا بل انهم قد نهوا عن ذلك و منعوا منه... الخ.)) ❸

”کیا حضرات ائمہ (مالک، ابو حنیفہ، شافعی رحمہم) نے تقلید کو مباح کہا ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ انھوں نے اس سے سخت روکا ہے بلکہ اپنی اور غیر کی تقلید سے منع کیا ہے۔“

حضرات دیکھئے ایہ ان علماء کے اقوال ہیں جنھیں اکابر حنفیہ و صوفیہ شمار کیا جاتا ہے۔ جن کی مؤلفات

❶ کذا قال فی كشف الغمہ، ص: ۱۳

❷ فیض العیوض، ص: ۱۱۱، مضبوط فاروقی

❸ فیض العیوض، ص: ۱۳، مدارجہ رسالہ، تصدقہ مضبوط فاروقی دہلی

مفتیان مذہب حنفی کا مرجع اور مدعیان تصوف کی مایہ ناز ہیں، جب ایسے ایسے مجلس القدر فقہاء تقلید کو ضالالت، تعصب و تقلید مذہبی کو کفر و شرک اور مانع معرفت الہی خیال کرتے ہیں تو اقلہ انہما ربی اور سب تصریحاً مذکورین مقتدین جامدین کو کس فریق میں شمار کرنا چاہیے۔

اب ہم ایک بہت بڑے مفتی بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں یعنی علامہ ابن عابدین حنفی فرماتے ہیں۔

((فاخرج نفسك من ظلمة التقليد و حيرة الاوهام و استصعب و مصباح

التحقیق فی هذا المقام)) ❶

”حنفی دوستو! تقلید کے ظلمات سے نکل کر چراغ تحقیق ہاتھ میں لے کر تحقیق و تفتیش کا راستہ دھونڈو۔“

مشہور صاحب! ہم کہاں تک ترویج تقلید میں اقوال علماء سے آپ کو تعارف کرا سکیں۔ ان کے استفسار کے لیے تو ایک دفتر درکار ہے۔ یہ تو مشتبہ سمونا ازخوار ہے۔ افسوس کہ آپ کو اگر اپنے ہی گھر کی خبر ہوتی تو محدثین کو مقتد ثابت کرنے کی بجائے، فقہاء کی تقلید ثابت کرتے، خیر حق شاگردی اور اٹھنے اور زیادہ تفصیل اعلام الموقنین اور معیار الحق میں دیکھتے۔ ان شاء اللہ حجاب تقلید رفع ہوتے ہی معرفت الہی مواصل ہو جائے گی۔ اب ہم اہل حدیث کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔

حضرت مولانا اسماعیل شہید مرتک فرماتے ہیں:

بلکہ ہمیں قدر کافی است کہ وقتیکہ حاجتہ پیش آید از کسے اندیشاں (علماء) استفسار کردہ شود نہ آنکہ ارادہ و تقلید ہم مثل ایمان بالانبیاء، ارکان دین شمرہ شود۔ و لقب حنفی و قادری بمشابه لقب مسلمان و سنی اطہار کردہ شود و امتیاز از شافعیان و چشتیان مثل امتیاز از کفار در روافض از لوازم تدرین شمرہ شود و انتقال را از مذہبہ بمذہبہ یا طریقتہ بطریقہ مثل ارتداد و ابتداء و غیرہ موجب قتل ھنک معدوم کردہ شود۔ ❷

انعامی کو صرف اتنا کافی ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو کسی عالم سے دریافت کرے۔ نہ یہ کہ ان کی تقلید کو ایمان بالانبیاء کی طرح ارکان دین سے شمار کرے۔ اور لقب حنفی و قادری کو لقب مسلمان و سنی کی طرح ظاہر کرے۔ اور شافعیوں اور چشتیوں سے امتیاز مثل امتیاز از کفار و روافض لوازم دین سے خیال کرے اور ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف انتقال کو موجب قتل تصور کرے۔ یعنی جس طرح مرتد و باغی واجب القتل ہے اسی طرح اس پر بھی جہنم لگا دیا جائے۔“

❶ درالمنہج، ص ۱۰۷

❷ حصہ اول، ص ۱۰۷

”و عنوان و شعار خود محمدیہ خالصہ و تسنن قدیم باید داشت نہ تمذہب بتمذہب خاص و انسلاک در طریقہ مخصوصہ بلکہ مذاہب و طرق را مثل دکاکین عطاریں باید شمرد و خود را از منسلکان چند محمدی ... الخ۔“

”اور اپنی وضع قطع اور نشان سنت قدیمہ اور محمدیت خالصہ کو مذہبی علامت جانے کسی خاص مذہب یا مشرب کا پابند نہ ہو۔ اور جملہ مذاہب کو مثل عطاریں دوکانوں کے جانے اور اپنے کو اشکر محمدی میں سے شمار کرے۔ اللہم ارزقنا۔“

مولانا ہلندہ کی یہ عبارت اپنے مطلب میں صاف ہے کہ کس طرح محمدیت کی تعریف اور حقیقت سے نفرت دلائی ہے۔

اب ہم اس مضمون کو ختم کرتے ہیں چونکہ مشہور صاحب نے تقلید محدثین کو ثابت کر کے فقہ حنفیہ کو کتب دینیہ ثابت کرنے کی بے سود کوشش کی ہے۔

ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ نمبروں میں اس کی حقیقت طشت از بام کی جائے گی اور مولانا محمد صاحب کی تصدیق میں علمائے حنفیہ کی تحریرات پیش کی جائیں گی۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین .

والسلام

حررہ الاحقر ابو الطیب محمد عطاء اللہ بھوجیانی الامر تری

متعلم مدرسہ حمیدیہ، صدر بازار دہلی

(اخبار محمدی، دہلی، جلد ۳ شماره ۱۴، یکم اپریل ۱۹۲۶)

حضرات محدثین اور عدم تقلید

انتساب واجتہاد:

ز تقلید اندیشہ بس واجب ست
تحقیق طلب کہ دین تقلید
کہ تقلید پابند ہر طالب ست
کفر است نزد اہل توحید
گر نہ پند بر دو شپہرہ چشم
چشمہ آفتاب راچہ گناہ

”محمدی“ (شمارہ نمبر ۱۴، جلد ۳) میں بدلائل قویہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ مدعیان تقلید کے معتمد علماء و فقہاء حنفیہ وغیرہ سب کے سب غیر مقلد تھے۔ یعنی تقلید کو شرک و کفر، ارتکاب تقلید کو اندھا بین قرار دے رہے ہیں۔ محدثین کرام کی شان تو مسلمہ طور پر فقہاء سے بدرجہا اعلیٰ و ارفع ہے۔ جو کئی کئی ہزار احادیث نبویہ کے حفاظ تھے۔ جنہیں قوت استنباط، استخراج مسائل، ضبط مشکلات، حل لغات، کتاب و سنت کے خاص و عام، ناخ و منسوخ، مجمل و مبین کے اندر کافی سے زیادہ ملکہ ہونے میں فقہاء سے کسی درجہ زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ وہ بھلا کیوں ربیعہ تقلید گلے میں ڈال کر غیر نبی کی غلامی کو مول لینے لگے۔ لیکن بفتحوائے المرء یقیس علی نسیبہ۔ بقول شخص ”بلی و تھیمچورے کے خواب“ تقلید پرستوں کو ہر طرف اپنا ہی عکس نظر آتا ہے۔ پاک بازوں کو بھی اسی اندھی تقلید میں دیکھنا چاہتے ہیں، جس میں خود اندھے ہو رہے ہیں۔ چنانچہ میرٹھی رسالہ صاعقہ (علی اہل تقلید) میں اثبات تقلید کی سب سے بڑی دلیل یہ پیش کی ہے کہ محدثین کرام خصوصاً اصحاب صحاح علی الخصوص سید الحدیث حضرت امام بخاری رحمہ اللہ (خاکش بدہن) مقلد تھے۔ عاشق الصاعقہ کے پیش کردہ دلائل بالکل لچر اور پوچ ہیں۔ کیونکہ عبارات منقولہ میں لفظ (معدو و) شمار کیا گیا۔ مُتَسَبِّب (نسبت کیا گیا) بھینہ مجہول ہیں۔

جس سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں نے محدثین کو (بقول تمہارے) مقلدین میں شمار کیا ہے۔ انھوں نے خود کسی امام کی طرف اپنی نسبت نہیں کی۔ ورنہ سیخہ معروف لایا جاتا۔

ناظرین! آپ تعریف تقلید وغیرہ تو دیکھ چکے اب تعریف اجتہاد، شروط اجتہاد، تقسیم مجتہدین پر نظر ڈالیے اور تقلید اور مقلدین اور اجتہاد و مجتہدین کا مقابلہ کر کے حق کو داد دیجیے۔

بس سنیے! کسی شرعی حکم کو استنباط سے پہچاننا اپنی طاقت خرچ کر کے اس کا نام اصطلاح فقہاء میں "اجتہاد" ہے۔^۱

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ مجتہد کی شروط یہ ہیں کہ کتاب و سنت متعلقہ احکام کا عالم، اقسام سنن، متواتر، متصل، مرسل، علم جرح تعدیل میں ماہر خاص و عام، مجمل و بین، ناسخ و منسوخ کا واقف صحابہ و تابعین کے ایماعی و اختیاتی اقوال پر حاوی، تیس کے جملہ اقسام و لغت عرب و نحو وغیرہ میں مہارت تامہ رکھتا ہو۔

ایسا شخص مجتہد ہوتا ہے کہذا نقل عنہ المحدث الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ فی الانصاف۔ (ص: ۵۳، مطبوعہ جیون پرکاش دہلی) واضح رہے کہ حنفیہ نے جو شروط اجتہاد بیان کیے ہیں وہ اس سے کئی درجہ آسان ہیں، میں نے جو ایک منتخب الی الشافعیؒ کا قول نقل کیا ہے تو محض اس لیے کہ باوجود سخت ہونے شروط اجتہاد اصول شافعیہ کے محدثین کے اندر پھر بھی یہ شروط بہت عمدہ طور پر پائے جاتے ہیں۔

تقسیم مجتہدین مستقل غیر مستقل:

مجتہد مستقل میں تین امتیازی شروط کا ہونا ضروری ہے۔

((قال المحدث الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ فی الانصاف احدھا ان يتوقف فی الاصول والقواعد النبییة يستنبط عنھا الفقه و ثانیھا ان یجمع الاحادیث والآثار فیحصل احکامھا و ینتہی لمامأخذ الفقه منھا و یجمع محتلفھا فیرجح بعضها علی بعض و ینعیسُ بعض محتملھا و ثالثھا ان یفرع التفاریع التی ترد علیہ مما لم یسبق بالجواب فیہ من القرون المشہود لھا بالخیر انتھی ملخصاً.))

چونکہ ہمارے ترجمہ میں مختلف قسم کی چیمگیوں کی جائیں گی۔ لہذا ہم اس عبارت کا ترجمہ مترجم کتاب سے نقل کر دیتے ہیں کیونکہ مصنف سیف السید نے حجۃ اللہ کی ایک عبارت کا صحیح ترجمہ کیا تھا، اس پر عاشق صاعقہ بہت برہم ہوتے ہیں۔ ترجمہ ملاحظہ ہو۔

”ایک یہ کہ اصول اور قواعد میں تعریف کرے جس سے فقہ مستنبط ہے۔ دوسرے یہ کہ احادیث و آثار کو جمع کرے، اس کے احکام کو حاصل کرے اور اس سے ماخذ فقہ پر خبردار ہو جائے۔ بعض کو بعض پر ترجیح اور بعض محتمل کو معین کرے۔ تیسری یہ کہ جتنی تفریعیں اس پر کی جاتی ہیں جن کا

① ہدایۃ السائل، ص: ۴۲۳۔

جواب قرونِ شاہد میں نہیں ہوا ان سب کی بھی تفریح کرے۔“ انتہی ما فی الترجمة ①

اور نواب صاحب مرحوم امام نووی رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں:

”کہ مستقل آنت کہ معرفت احکام شرعیہ از کتاب و سنت و اجماع و قیاس پیدا کند۔ و مقید ہند آئی

نہ باشد یعنی منتسب نبود و از زمان طویل مفتی مستقل مفقود شدہ۔ انتہی مختصراً ②

”مجتہد مستقلی وہ ہے کہ جو احکام شرعیہ کو قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس سے پیدا کرے۔

اور کسی مذہب کا مقید (مقلد) نہ ہو۔“

غیر مستقل کی کئی قسمیں ہیں ایک قسم مجتہد مطلق منتسب ہے جس کی تعریف انصاف کے

(ص: ۳۷) میں اس طرح ہے۔“

”مجتہد مطلق منتسب سے میری مراد وہ شخص ہے کہ جو ترجیح دے سکتا ہے اور جس امام کی طرف وہ

منسوب ہے اس کے مذہب میں جو رائے غالب و راجح ہے اس کی مخالفت کر سکتا ہے۔“

شاہ صاحب مرحوم اقسام مستقل کے بعد ارشاد فرماتے ہیں:

((والمجتهد المطلق المنتسب هو المقتدی المسلم له فی الخصلة

الاولی الجاری مجراه فی الخصلة الثانية انتہی .))

”منتسب وہ شخص ہے کہ پہلی خصلت میں مجتہد مستقل کی پیروی کرے اور دوسری میں اس کے

تقائم مقام ہو۔“ ③

((و نقل المحدث الدهلوی رحمہ اللہ من کتاب الانوار ما لفظہ الثانی (من

اصناف المنتسبین) البالغون الی رتبة الاجتهاد والمجتهد لا یقلد احدا و

انما ینتسبون الیہ لجریہم علی طریقتہ فی الاجتهاد و استعمال الادۃ

و ترتیب بعضها علی بعض انتہی ما فی ”الانصاف“ (ص: ۵۱) ملخصاً))

و نقل السید العلامة النواب رحمہ اللہ (و ریاست العلم عن العلامة النووی

رحمہ ما لفظہ:

”غیر مستقل منتسب) آتکہ مقلد امام خود نہ باشند در مذہب یعنی فروع نہ دارد و نسبت او بجهت

سلوک طریق امام باشد در اجتهاد شاہ ابواسحاق گفتہ این صفت اصحاب ما بود یعنی کبار ائمہ شافعیہ۔

انتہی ما فی ”ہدایۃ السائل“ (ص: ۲۲، ۲۵) نقلاً عن شرح المہذب ملخصاً.

① انصاف ص: ۵۵، مع ترجمہ۔

② ہدایۃ السائل ص: ۳۲۔

③ ص: ۷۵، ص: ۵۵۔

((و قال خاتمة المحقق الحنفية العلامة عبد الحى لکنوی رحمہ اللہ و هو ای المسجهد المطلق المنتسب ان ينتسب الى امام معين من الائمة المجتهدين لكن لا يقلد لا فى المذهب و لا فى الدليل لاتصافه بآلات الاجتهاد و انما انتسب اليه سلوکه طريقه الاجتهاد انتهى ما فى النافع الكبير ملخصاً.))

خلاصہ ان تمام عبارتوں کا یہ ہے کہ جو شخص شروط اجتهاد میں پورا ہو۔ لیکن اجتهاد کے اندر کسی ایک امام کی پیروی کرے۔ جس طرح اس امام نے اجتهاد کیا اسی طرح یہ بھی اجتهاد کرے تو وہ مجتہد ہوتا ہے۔ وہ کسی کی کسی بات میں بھی تقلید نہیں کرتا۔ کیونکہ مجتہد کو زیبا نہیں کہ وہ کسی کی تقلید کرے۔

اجتہاد المحدثین:

جناب مولانا عاشق "الصاعقه بالقابہ رزقہ اللہ تعالیٰ ایأھا" مشہور میرٹھی جہاں ہمیں "انتساب" وغیرہ کا لفظ پاتے ہیں کو دہنے لگتے ہیں پھولے نہیں ساتے۔ لیکن غریب کو چہ تحقیق سے محض نابلد ہے۔ کیونکہ انتساب سے تقلید ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی۔ بلکہ یہ لفظ مبارک اثبات اجتهاد محدثین پر روشن دلیل ہے۔ مولانا مذکور یہ بالکل ثابت نہیں کر سکے۔ اور نہ ہی کسی معتبر مؤرخ کا قول یوں نقل کیا ہے کہ فلاں محدث فلاں امام کا مقلد تھا۔ البتہ بیٹ کا دعویٰ اور مرنی بر و ثوق دعویٰ ہے کہ مقلدین ہرگز تقلید ثابت نہ کر سکیں گے۔ ((و لو کان بعضهم للبعض ظہیراً.))

لیکن اسے صاعقہ پرندو! میں آپ کو بالتصریح دکھاؤں کہ محدثین مقلد نہ تھے۔

علامہ ابن حزم فرماتے ہیں:

((ليس مِنْهُمْ أَحَدٌ قَلَّدَ رَجُلًا.))

"محدثین میں کوئی ایسا نہیں گزرا جو تقلید کا مرتکب ہو۔"

جیہ الہند شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیہ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں: جب محققین اہل حدیث نے فن روایت اور درجات حدیث خوب مکمل کر لیے تو اس کے بعد ان کی توجہ فقہ کی طرف مائل ہوئی انھوں نے جب دیکھا کہ بہت سی احادیث اور آثار فقہاء ہر ایک مذہب کے مخالف ہیں۔ اسی واسطے معتقدین میں سے خاص کسی امام کی تقلید پر اتفاق نہیں کیا بلکہ انھوں نے احادیث نبوی، صحابہ، تابعین اور مجتہدین کے آثار کا تتبع کرنا شروع کیا، اوروں کے لیے انھوں نے ایسے قواعد کی بنا ڈالی جن کو اپنے ذہنوں میں انھوں نے

خوب راجح کر لیا تھا۔“ انتہی مختصراً۔ ❶

شاہ صاحب مرحوم کی یہ عبارت بباغ دہلی پکار رہی ہے کہ محدثین کے اندر استقلالی اجتہاد کے شروط موجود تھے اگر کہا جائے کہ اگر یہ لوگ مجتہد تھے تو انھیں شافعی وغیرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اہل حدیث جس مذہب سے زیادہ موافق ہوا کرتے تھے اسی مذہب سے منسوب کر دیے جاتے تھے۔ جیسے کہ نسائی اور بیہقی امام شافعی کی طرف منسوب کیے گئے۔ اتنی ❷

((كان اصحاب الحديث ايضاً قد يُنسبُ الى احد المذاهب لكثرة موافقة

له كالنسائي والبيهقي ينسبان الى الشافعي انتهي.)) ❸

اگر بنظر انصاف دیکھا جائے تو امر واقع بھی یہی ہے کہ کیونکہ اگر وہ بزرگ مقلد ہوتے تو اپنے اپنے اماموں کی مخالفت نہ کرتے۔ ان کی مخالفت دلیل بر عدم تقلید ہے۔

علامہ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن وہب و اشہب اور ابن المہشون وغیرہ مالکیہ، امام مالک رحمہ اللہ کے مقلد نہیں تھے اور نہ ہی امام ابو یوسف و محمد و طحاوی وغیرہ حنفیہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد تھے اور مزنی رحمہ اللہ و امام ابن خزیمہ وغیرہ شافعیہ بھی امام شافعی رحمہ اللہ کی تقلید سے کوسوں دور تھے کیونکہ ان میں سے ہر ایک نے ان ائمہ کی کئی مسائل میں مخالفت کی تھی۔ ❹

ہمارے مخاطب جناب میرٹھی عاشق الصاعقہ نے اپنے رسالہ میں جہاں محدثین کے مقلد ہونے کی فہرست دی ہے، ان میں اپنے پیشوا امام طحاوی رحمہ اللہ حنفی اور امام ابن حجر عسقلانی اور غالباً امام ابن خزیمہ کو بھی امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے مقلد بتلایا ہے۔

لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آپ غلبہ حب معشوقہ کی وجہ سے مصعوق ہیں اور اسی عالم بحیثیت میں جو جی میں آیا بہ مارا اور نہ امام طحاوی کا یہ قول ضرور انھیں نظر آ جاتا:

((او كلما قال ابو حنیفة اقول به و هل یقلد الا عصبی.)) ❺

”کیا جو ابو حنیفہ کہیں گے میں وہی کہوں گا تقلید کا مرتکب تو متعصب ہوتا ہے۔“ (کچھ شرم آئی کہ نہیں)

قاری صاحب! اگر قراءت وظیفہ تقلید سے فراغت نہیں تھی تو مولانا عبدالحی مرحوم کا کلام ہی دیکھ لیتے

❶ آیات اللہ الکاملہ ترجمہ حجة اللہ البالغہ، مطبوعہ اسلامہ لاہور، ص: ۲۲۷

❷ آیات اللہ الکاملہ، ص: ۲۳۴

❸ حجة اللہ البالغہ، ص: ۱۵۲ مطبوعہ مصر

❹ انتہی حاصل الترجمہ من ہدایة السیال، ص: ۵۳۴

❺ لسان السیران، اشاعة النسبة: ۶/۶۷، نمبر: ۹

مولانا ممدوح حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز صاحب بریلوی سے نقل فرماتے ہیں:

((ان مختصر الطحاوی رحمہ اللہ يدل علی انه كان یجتهد او لم یکن مقلدا للمذہب الحنفی تقلیداً محضاً فانہ اختار فیہ اشیاء تخالف مذہب ابا حنیفہ لما لاح له من الادلة القویة انتہی ملخصاً معرباً .))^①

”طحاوی کی مختصر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مذہب حنفی کے مقلد نہیں تھے کیونکہ جہاں کہیں اذلہ تو یہ حنفیہ کے مخالف انہیں ملیں، وہیں انہوں نے مخالفت کر دی ہے۔ بلکہ وہ مجتہد مطلق منتسب تھے۔“
محرر طور کہتا ہے کہ امام طحاوی بریلوی یہ بھی کہہ دیتے ہیں:

((فما قال ابو حنیفہ فهو باطل کما لا یخفی علی من طالع شرح معانی الآثار کذا قال العلامة الانبالوی .))

”جو ابو حنیفہ نے کہا ہے وہ باطل ہے۔ جیسا کہ اس پر مخفی نہیں جس نے شرح معانی الآثار کا مطالعہ کیا ہو۔ علامہ انبالوی نے ایسے ہی کیا ہے۔“

اب سنیہ امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں:

((ما قُلِّدَتْ منذ بلغ سنی عَشْرَ سَنَةٍ .))^②

”یعنی میں جب سے دس سال کا ہوا ہوں کبھی تقلید نہیں کی۔“

تعجب تو یہ ہے کہ محدثین کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے اور وہ تقلید سے منع کیا کرتے تھے۔ لیکن تقلیدی ملا خواہ مخواہ انہیں تقلیدی ہی میں پرونا چاہتے ہیں۔ فیما للعجب!!!

باقی رہے مجتہد العصر حافظ ابن حجر بریلوی صاحب فتح الباری؟ سو انہوں نے بھی تقلید کی خوب تردید کی ہے۔^③

اب ایک خفیف سا اشکال باقی رہتا ہے کہ یہ بزرگ ایک امام کے طریق استدلال کے پیچھے کیوں لگتے تھے، ان کا پیچھے لگانا دلیل تقلید ہے؟ اس اشکال کا رفع یہ ہے کہ بے دلیل پیچھے لگنے کا نام تقلید ہے جیسے گزر چکا ہے اور جب با دلیل تابعداری کی جائے، اس کا نام اتباع ہے جیسے کہ ظاہر ہے جس کسی بزرگ کو جس امام کا طریق اجتہاد اچھا لگا اور جس کا قول ارجح از روئے دلیل پایا اس کی اتباع اختیار کر لیتا تھا۔

”کما نقل السید العلامة المجدد البوفالی عن النووی (رحمہ اللہ):“

① التعلیقات السنیة، ص: ۱۸.

② التعلیقات السنیة، ص: ۴۰۱.

③ ملاحظہ ہو: فتح الباری، ص: ۴۵، ۴۱۸، ۲۸۰ (النصاری).

و صحیح آنت کہ اصحاب ما میگویند کہ اتباع شافعی کر دیم بجهت آنکہ طریق را در اجتهاد اصل طرق
یا فقیہ واقوال اور ارجح دیدیم انہی“ ❶
خیر میں ایک اہل فیصلہ نقل کر کے رخصت ہوتا ہوں۔

علامہ ابن حزم جرح فرماتے ہیں:

((لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَوْصَفُ بِالْعِلْمِ قَدِيمًا وَ حَدِيثًا يَسْتَجِيزُ التَّقْلِيدَ وَلَا يَأْمُرُ
بِهِ .)) ❷

”ہم نے کوئی ایسا اہل علم نہیں پایا جو تقلید کو جائز بھی کہتا ہو۔ اور نہ ہی کسی نے حکم کیا ہے۔“
قارئین کرام دیکھئے کیسی وضاحت ہے کہ کوئی اہل علم تقلید کو جائز نہیں کہتا۔ لیکن میرٹھی عاشق صاعقہ پھر
بھی حسب مشوقہ کی سرشاری میں تقلید محدثین کا وظیفہ رتنا چلا جا رہا ہے۔
((هداه الله الى سبيل الرشاد نعوذ بالله من سوء الفهم .))

الغرض مذکورہ بالا براہین نیزہ سے ثابت ہو گیا کہ محدثین میں کوئی مقلد نہ تھا، اقتساب بوجہ غلبہ سلوک
بطریق اجتهاد امام منتسب ہے نہ بوجہ تقلید کے، پس اشاعت مستقبلہ میں اجتهاد البخاری و ارباب الصحاح وغیرہ
پر بحث ہوگی۔ ان شاء اللہ هذا والسلام .

کتبہ

الاحقر ابو الطیب محمد عطاء اللہ بن الحسین

از بھوجیاں ضلع امرتسر پنجاب

اخبار محمدی دہلی جلد ۳ شماره ۱۷-۱۸

۱۵ مئی، یکم جون ۱۹۲۶ء

❶ مافی ہدایۃ السائل، ص: ۵۳۲، ملخصاً.

❷ ہدایۃ السائل، ص: ۳۴۹، ۵۰.

حضرات محدثین اور عدم تقلید

انتساب و اجتہاد

”آدم بر سر مطلب“ تقلید و انتساب و اجتہاد کے متعلق اصولی تحقیق کے بعد اب اجتہاد البخاری وغیرہ من ارباب الصحاح پر ایک تفریحی نظر کی جاتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ و مولانا نواب سید محمد صدیق حسن خان صاحب کی جن عبارتوں سے ”ارباب صحاح“ کا منتسب ہونا مفہوم ہوتا ہے، صاحب صاعقہ انھیں دلیل میں لایا ہے، آج اس دلیل کی حقیقت پر غور کیا گیا ہے۔

تقلید ایک ایسی بلا ہے کہ انسان کو براہین نیرہ کی تردید پر آمادہ کر دیتی ہے۔ مصنفاً مقلدین ائمہ پر نظر رکھنے والوں پر مخفی نہیں کہ وہ ایڑی سے چوٹی تک کا زور اپنے مذہب کی تائید، مخالف کی تردید میں صرف کر دیتے ہیں۔ اپنی ضعیف سے اضعف دلیل کو صحیح، حسن یا کم از کم مؤید از اجماع قرار دے کر غیر کی صحیح بلکہ اصح کو ضعیف، کمزور یا مخالف اجماع کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ باور نہ ہو تو کتب فقہیہ مذاہب اربعہ کو ایک نظر دیکھ لیا جائے۔ محدثین کرام ادخلہم اللہ فی اعلیٰ المقام کی مجتہدانہ نظریں، بھلا ان عامیانہ، مقلدانہ تنگ نظریوں کی کیسے قید ہو سکتی تھیں؟ انھوں نے اپنی مؤلفات میں ہر قسم کی احادیث کو جمع کیا ہے۔ کسی مذہب کی پاسداری کا خیال تک نہیں فرمایا۔ نقد و تبصرہ اس وسعت نظری سے فرماتے ہیں کہ مقلدین کو خواب میں بھی نصیب نہ ہو۔ ہر ایک امام کی کسی نہ کسی مسئلہ میں ضرور مخالفت کی ہے۔

سید الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے بیسیوں جگہ ائمہ کا خلاف کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ دسیوں مقام پر کسی امام کی پروا نہیں کرتے۔ غرض کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے کسی کی نہیں سنتے غالباً بلکہ یقیناً یہی وجہ ہے کہ ارباب صحاح کے انتساب میں اختلاف ہے۔ اگر ایک صاحب انھیں شافعی بتاتے ہیں تو دوسرے صاحب حنبلی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔

حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی انصاف، ص: ۵۹، میں فرماتے ہیں:

((اما ابو داود و الترمذی فهما منتسبان الی احمد و اسحاق و كذلك ابن

ماجہ و الدارمی انتھی مختصراً.))

”ابوداؤد، ترمذی کا انتساب امام احمد و امام اسحاق کی طرف کیا گیا ہے۔ ابن ماجہ، دارمی بھی اسی

طرح ہیں۔“

مولانا انور شاہ صاحب صدر المدرسین دیوبند اپنی تقریرات ”الطیب الشذی علی الجامع الترمذی“ (ص: ۵) میں لکھتے ہیں:

((اما مسلم فلا اعلم مذهبه، بالتحقیق و اما ابن ماجه فلعله شافعی والترمذی شافعی و اما ابوداؤد والنسائی فالمشهور انهما شافعیان ولكن الحق انهما حنبلیان انتهى مختصراً.))

”امام مسلم کا مذہب مجھے تحقیقاً معلوم نہیں ہے۔ امام ترمذی شافعی تھے، ابن ماجہ بھی شاید۔ امام ابوداؤد اور نسائی رحمہ اللہ کے متعلق مشہور تو یہ ہے کہ شافعی تھے لیکن امر محقق یہ ہے کہ حنبلی تھے۔“

دیکھئے صاحب! کتنا اختلاف ہے۔ ابوداؤد اور ترمذی کو اگر ایک طرف شافعی کہا جاتا ہے تو دوسری طرف انھیں حنبلی اور اسحاقی شمار کیا جاتا ہے۔

محدث دہلوی حجۃ اللہ ص ۱۵۲ میں امام نسائی کو شافعی کہتے ہیں۔ شاہ انور انھیں حنبلی بتا رہے ہیں، اسی طرح امام بخاری کو بھی ہر چہار مذہب والوں نے اپنے میں شمار کیا ہے۔ ابن ماجہ کے متعلق کچھ یقین ہی نہیں۔ امام مسلم کا مذہب بھی وادی خفاء میں ہے۔ غرض عجب دھینگا مشتی اور کھینچنا تانی ہو رہی ہے۔ کسے سچا کہو گے؟ جھوٹ کس کو بتاؤ گے؟

ناظرین! اب سینے شاہ ولی اللہ صاحب کی معبودہ عبارت کا مطلب۔ حضرت شاہ صاحب نے پہلے کسی سے نقل کیا ہے کہ ”علامہ ابن جریر طبری مجتہد مستقل تھے، بنا بریں ان کو شافعی نہیں کہنا چاہیے۔

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ”امام ابن جریر رحمہ اللہ شافعیوں میں سے شمار کیے گئے ہیں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ، ابو عاصم رحمہ اللہ نے ان کے شافعیہ میں سے ہونے کی دلیل شوافع سے ان کے استفادہ کو بتلایا ہے۔“ پھر فرمایا ہے:

((و معنى انتسابه الى الشافعي انه جرى على طريقته فى الاجتهاد و استقرار الادلة و ترتيب بعضها على بعض وافق اجتهاده اجتهاده و اذا خالف احيانا لم يبال بالمخالفة و لم يخرج عن طريقته الا فى مسائل و ذلك لا يقدح فى دخوله فى مذهب الشافعى الخ.))

”ابن جریر رحمہ اللہ کے منتسب الی الشافعی رحمہ اللہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ امام شافعی کے طریقہ اجتہاد پر چلے ہیں اور طرز استدلال، استقرار ادلہ اور دلائل کے باہم ترتیب دینے میں بھی انہی کی روش اختیار کی ہے۔ بسا اوقات ان کا اجتہاد امام شافعی کے اجتہاد کے موافق پڑ جاتا ہے لیکن وہ

امام شافعی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے اور ان کے طریقہ (اجتہاد) سے سوائے چند مسائل کے خارج نہیں ہیں۔ امور مذکورہ ان کے دخول فی مذہب الشافعی ہونے میں قاصر نہیں ہیں۔“
واضح ہو کہ یہ وہ علامہ ابن جریر ہیں جنہیں اکثر لوگوں نے بہتہ مستقل لکھا ہے۔ لیکن ان کو بھی اصحاب طبقات نے شافعی کہہ ڈالا ہے۔ وجہ اس کی بھی محض انتساب ہے نہ تقلید۔

خیر آگے چلیے۔ ارشاد ہوتا ہے:

((و من هذا القبيل محمد بن اسماعيل البخاري فانه معدود في طبقات

الشافعية .))

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی قبیل سے ہیں کیونکہ وہ بھی شافعیہ میں سے شمار کیے گئے ہیں (یعنی امور مذکورہ میں امام بخاری اور علامہ ابن جریر کی مساوی حیثیت ہے)۔

آگے چلیے:

((قال في الانصاف، ص: ۵۹..... اما بخاري فانه و ان كان منتسباً الى

الشافعي موافقاً له في كثير من الفقه فقد خالفه ايضاً في كثير و لذلك

لا يعد ما تفرد به من مذهب الشافعي انتهى .))

”اگرچہ امام بخاری شافعی کئی طرف منتسب ہیں کیونکہ اکثر مسائل فقہیہ میں امام بخاری شافعی کی طرف منتسب ہیں کیونکہ اکثر مسائل فقہیہ میں ان کے موافق ہیں لیکن بہت مقامات پر شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت بھی کی ہے۔ اسی لیے ان کے تفرد کی ذمہ داری شافعی مذہب پر نہیں ہے۔“
اس قدر طویل تمہید کے بعد اب اس عبارت کی حقیقت سنئے جو ”تقلید البخاری“ کے ثبوت میں پیش کی گئی ہے۔

مذکورہ بالا عبارت کے بعد شاہ صاحب مدوح فرماتے ہیں:

((و ممن ذكره في طبقات الشافعية الشيخ تاج الدين السبكي و قال انه

تفقه بالحمیدی والحمیدی تفقه علی الشافعی انتهى .))^①

”سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو طبقات شافعیہ میں داخل کیا ہے اور دلیل یہ بیان کی ہے کہ

وہ امام حمیدی کے شاگرد تھے اور حمیدی شافعی کے شاگرد تھے۔“

میں کہتا ہوں کہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ابو عاصم سے نقل کیا ہے، اس کے آگے لکھا ہے:

① ما فی الانصاف، ص: ۵۰.

((و قال ابو عاصم ، انه سمع من الكرابیسی و ابی ثور و الزعفرانی و تفقہ علی الحمیدی و کلہم من اصحاب الشافعی .))

حاصل یہ ہے کہ امام بخاری امام شافعی کے بالواسطہ شاگرد ہونے کی وجہ سے شافعیہ میں سے شمار کیے گئے ہیں۔

جواب: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو شافعی لکھنے والوں کا مرجع ”طبقات سبکی“ ہے، اس لیے اس کی حقیقت بتلا دینا ضروری ہے۔ سواضح ہو کہ امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے۔ ”طبقات کبریٰ“ جو چھ جلدوں میں چھپ چکی ہے، اس میں انھوں نے صرف شوافع کے سوانح لکھے ہیں۔ ان میں امام بخاری کو بھی لکھا ہے بس لے دے ریبی ایک دلیل امام بخاری کے شافعی ائمہ مذہب ہونے کی ہے۔ لیکن اسے وہی پیش کر سکتے ہیں جنھوں نے طبقات کو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا۔

سنو! سبکی نے تو ان لوگوں کو بھی شافعیہ میں سے شمار کیا ہے، جو یقیناً کسی کے مقلد نہ تھے۔ چنانچہ داود ظاہری (امام اہل الظاہر) کو بھی شافعیہ میں سے شمار کر لیا ہے۔^①

مذہب اربعہ کے چوتھے امام جن کا اسم گرامی احمد بن حنبل ہے، جو بالاتفاق مجتہد مستقل ہیں مگر سبکی نے انھیں بھی شافعی لکھ ڈالا ہے۔^②

کبود سنو! امام احمد کو بھی امام شافعی کے مقلد کہو گے، اگر کہہ دو تو بہت اچھا ہو کہ چار مذہب کے تین ہی رہ جائیں ایک فرقہ تو مئے اتنی فرقہ بندی تو کم ہو۔

اصل بات یہ ہے کہ جس کا عدم فہم غلطی کا باعث ہو رہا ہے کہ مصنف طبقات نے ہر اس عالم کو جسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت تلمذ ہے، شافعی شمار کر لیا ہے۔ یہ اس کی اپنی اصطلاح ہے۔ چنانچہ پہلے طبقہ کی بابت یوں رقمطراز ہے:

((الطبقة الاولى فی الذین جالسوا الشافعی .))

”پہلا طبقہ شافعیہ کا وہ ہے جو امام شافعی سے ہم مجلس ہوئے۔“

جیسے کوئی آج کل شاہ عبدالعزیز صاحب کے طبقات لکھنے بیٹھے تو ہر اس شخص کو جس نے ذرا بھی اُن سے استفادہ کیا ہو اس میں لکھ دے، قطع نظر اس سے کہ وہ سنی ہو یا شیعہ، رافضی ہو یا حنبلی، محمدی ہو یا حنفی۔

بس یہی ہے حقیقت طبقات سبکی کی۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے امام اہل السنۃ والجماعۃ جیسے مسلمہ مجتہد،

صاحب مذہب مستقل ہستی کو بھی شافعیہ میں لکھ دیا ہے۔ علاوہ ازیں اگر صرف نسبت تلمذ ہی سے تقلید ثابت ہو سکتی ہے، تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں (سیرۃ العمان) لہذا وہ بھی مقلد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہوئے۔ بنا بریں تقلید امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفو چکر ہو گئی اور سب حنفیہ مالک ہو گئے اور امام شافعی بھی امام مالک کے شاگرد ہیں لہذا وہ بھی مالکی ہو گئے اور سب شافعیہ مالکیہ بن گئے۔ ایک امام احمد کا مذہب گیا ایک امام ابوحنیفہ کا گیا، ایک امام شافعی کا گیا۔ لے دے کے ایک ہی مذہب رہ گیا خدا کرے یہ بھی جاتا رہے اور سب مسلمان متفق ہو کر براہ راست جبل اللہ قرآن و حدیث کو مضبوط تھام لیں۔

برادران! ان تینوں مذاہب کا نہ ہونا، میں نے نہیں لکھا بلکہ یہ اس کتاب کی عبارت ہے جس سے آپ حضرات محدثین کی تقلید ثابت کرنے بیٹھے ہیں اور اسی اصل پر دوسری کتاب کی عبارت پیش کی گئی ہے۔

دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے

اس گھر میں آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

دیگر امام احمد، امام شافعی کے شاگرد ہیں اور شافعی مالک کے تلمیذ۔ بس امام بخاری کو شافعی کہنا بھی غلط ہو گیا۔ کیونکہ اس لحاظ سے وہ مالکی ہوئے۔ مذاہب اربعہ تو درحقیقت ایک ہی مذہب رہا۔ یعنی مالکی اور امام مالک کا سلسلہ تلمذ ختم ہوتا ہے رسالت پناہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پس اصل ایک ہی مذہب رہ گیا یعنی محمدی۔ سبحان اللہ! اس وقت کیا ہی اچھی بات میرے دل میں ڈالی گئی کہ چونکہ یہ سب بزرگان دین دراصل آفتاب رسالت سے اقتباس حاصل کرنے والے تھے لہذا سب کے سب ”محمدی“ ٹھہرے اور تقلید ”صاعقہ“ کی نذر ہو گئی۔ الحمد للہ۔

ہوا ہے مدعی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں

زیلخانے کیا چاک دامن ماہ کنعاں کا

قارئین کرام! ان ہی ایرادات کو محسوس کر کے مولانا شاہ انور دیوبندی نے ”تقریرات ترمذی“ (ص: ۵) میں اس انوکھی دلیل کی حقیقت واضح کر دی ہے:

((فقیل ان البخاری شافعی لانه تلمیذ الحمیدی و هو تلمیذ الشافعی،

اقول۔ لو کان المدار علی هذا القیل انه حنفی لانه تلمیذ اسحاق بن

راہویہ و اسحاق من خاصۃ تلامذۃ ابی حنیفۃ انتھی مختصراً.))

”یعنی اگر تلمذ ہی پر مقلدیت کا دارو مدار ہوتا تو بخاری کو حنفی کہنا چاہیے تھا کیونکہ وہ امام ابوحنیفہ

کے بھی بالواسطہ شاگرد ہیں۔“

اور لکھیے.....!! امام بخاری رحمہ اللہ کو خوش فہموں نے بوجہ نسبت تلمذ امام احمد کے حنبلی بھی کہا ہے کیونکہ امام بخاری کا فرمان ہے کہ ”میں بغداد میں آٹھ دفعہ گیا ہر دفعہ امام احمد کی صحبت سے فیض یاب ہوا“ چنانچہ علامہ عجلونی جو علامہ شامی صاحب در الحقائق کے استاذ الاستاذ ہیں اپنی قابل قدر کتاب الفوائد الدراری فی ترجمتہ البخاری قلمی میں فرماتے ہیں:

((قيل انه حنبلي ذكره ابو الحسن الوافي في اصحاب الامام احمد بن حنبل و اسند عن البخاري انه قال دخلت بغداد ثمان مرات و في كل يجالس احمد بن حنبل انتهي .))

علامہ سندھی حنفی فرماتے ہیں کہ ”بخاری کو ہر اک صاحب مذہب نے اپنی طرف کھینچا ہے۔ یعنی اپنے میں سے شمار کیا ہے۔“^①

علامہ عبدالوہاب شعرانی صاحب میزان نے لواقح الانوار میں امام بخاری کو سلسلہ صوفیہ میں داخل کر دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب امام بخاری و دیگر اصحاب صحاح کے مقبول بین الانام ہونے کے شواہد ہیں۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ ایسی بزرگ ہستیاں ہم ہی میں سے شمار ہوں لیکن کج فہم اس سے بھی اپنی کور باطنی کا ثبوت سمجھ رہے ہیں کیوں نہ ہو:

شور سختیاں بارزو خواہند مقبلاں را زوال نعمت و جاہ
خیر یہ تو تہمی دلیل ادعا مقلدیت کی حقیقت۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ امام بخاری مجتہد مطلق و مستقل تھے۔ ہمیں اس بات کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ امام ممدوح میں شرائط اجتہاد بدرجہ اکمل موجود ہیں کیونکہ یہ تو اظہر من الشمس ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے لیکن ہاں چند محققین کی شہادت پیش کی جاتی ہیں:

(۱) فوائد دراری میں ہے:

((كان مجتهدًا مطلقًا اختاره السخاوي .))

(۲) مولانا انور شاہ صاحب فرماتے ہیں:

((ولكن الحق ان البخاري مجتهد .))

(۳) رسالہ تسعہ مولانا ولایت علی مرحوم میں ہے:

”و مثل محمد بن اسماعیل البخاری کہ صاحب مذہب مستقل بود چنانچہ ربلی او را مجتہد مستقل

① سندھی حنفیہ بخاری بمصری۔

نوشتہ۔“

(۴) حضرت مولانا علامہ عبدالحی مرحوم فرماتے ہیں:

((فقد وجد بعدهم ايضاً ارباب الاجتهاد المستقل كابي ثور البغدادي و داود الظاهري و محمد بن اسماعيل البخاري و غيرهم علي ما لا يخفى علي من طالع الطبقات انتهى .))

”خلاصہ یہ ہے کہ امام بخاری مجتہد مستقل تھے چنانچہ ربلی نے اسی طرح لکھا ہے۔ امام سخاوی صاحب فتح المغیث بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں۔ طبقات پر نظر رکھنے والوں پر مخفی نہیں۔“ جب بخاری کا مجتہد مستقل ہونا ثابت ہو گیا، تو اب سنیے محدث دہلوی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں:

((اما من بلغ رتبة الاجتهاد المستقل فانه يخرج عن كونه شافعيًا .))

”مجتہد مستقل شافعی نہیں ہو سکتا۔“

((والمجتهد لا يقلد مجتهداً .))

”مجتہد کسی کی تقلید نہیں کرتا۔“

دوسرے یہ کہ ظاہر بات ہے کہ جتنا شارح مصنف کتاب کے حالات پر آگاہی رکھتا ہے اور کوئی نہیں، کتب صحاح کے شرح نے اصحاب صحاح کو شافعی کا مقلد نہیں کہا، بلکہ علامہ قسطلانی و حافظ ابن حجر رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نے اس کی بخوبی تردید فرما کر ہماری تائید کی ہے۔ چنانچہ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں:

((والبخاري رحمه الله لم يتحذر مذهب امام بعينه بل اعتمد علي ماصح من الحديث ثم ايداه بالآثار .))

”یعنی ا.م بخاری نے کسی مذہب کا قصد نہیں کیا بلکہ وہ صرف احادیث صحیحہ پر اعتماد کر کے آثار سے اس کی تائید کر دیتے ہیں۔“

حافظ صاحب فرماتے ہیں:

((فللبخاري اسوة بالاثمة الذين سلك طريقهم كالشافعي و ابى ثور

① فيض الفيض مندرجہ رسائل تسعة، ص: ۱۲۸، مطبوعہ فاروقی.

② النافع الكبير، ۶.

③ الانصاف، ص: ۵۲.

④ انصاف، ص: ۵۱.

⑤ ارشاد السناری شرح صحيح بخاری، ص: ۲۵۸، ۲۵۸، مطبوعہ مصر.

والحمیدی و احمد و اسحاق انتھی .)) ❶

”امام بخاری ائمہ اسلاف مثلاً امام شافعی، ابو ثور، حمیدی، احمد اور اسحاق رضی اللہ عنہم سب کے طریقہ (اجتہاد) پر چلے ہیں اور سب کی متابعت اختیار فرمائی ہے۔ (ایک کے پیچھے نہیں چلے) علامہ سندھی بھی امام بخاری کو مجتہد فرماتے ہیں۔“ (ملاحظہ ہو سندھی حاشیہ بخاری)

اب ہم نمبر ۲ کی طرح آج بھی اپنے مضمون کو علامہ ابن حزم کی کلام ہدایت التیام پر ختم کرتے ہیں:

((ثم اتى بعد هولاء البخارى و مسلم و ابوداود و النسائى (الى قوله) ما منهم احد اتى الى امام قبله فاخذ بقوله فقلد به بل كل هولاء نهى عن ذلك و انكره انتهى مختصراً ❷))

”یعنی امام بخاری و مسلم و ابوداؤد (نسائی وغیرہ) و دیگر محدثین میں سے کوئی مقلد نہ تھا بلکہ وہ تقلید سے روکتے اور اس پر سخت انکار فرماتے تھے۔ پس جب محدثین مقلد نہیں تھے تو مجتہد تھے۔“

((والمجتهد لا يقلد مجتهداً .)) ❸

ناظرین! الحمد للہ کہ کشف حقیقت مکاند میرٹھی سے ہم فارغ ہوئے۔ اس قدر تفصیلی گفتگو کے بعد بھی اگر بٹ دھرمی کرے تو۔۔۔

اس پر بھی جو نہ مجھے

پھر اُس بت سے خدا مجھے

لیکن میں تو اپنے غائبانہ کرم فرما سے یہی عرض کروں گا کہ:

• ضد چھوڑیے برسر انصاف آئیے

انکار ہی رہے گا میری جان کب تک

و صلی اللہ علی النبی و آلہ و سلم .

والسلام راقم الحقیر

ابوالطیب محمد عطاء اللہ حنیف امرتسری کان اللہ لہ

اخبار محمدی، دہلی جلد ۴ شمارہ ۸ یکم جنوری ۱۹۲۷ء

❶ فتح الباری، ص: ۲۸، ۵۶۶، انصاری

❷ کذ فی ہدایة المسائل، ص: ۵۳۴ .

❸ الانصاف، ص: ۵۶ .

فقہاء اور فقہ مروّجہ پر علماء محققین کی بے لاگ آراء ۱

مولانا ابو محمد عبد الجبار صاحب کھنڈیلوی مد فیضہم نے اخبار الہدایت (جلد ۲۳، نمبر ۵۱) مجریہ ۲۲، اکتوبر ۲۶ء میں عنوان بالا کے ماتحت فقہ مروّجہ کے متعلق جو کچھ تحریر فرمایا ہے اور عمومی حیثیت سے فقہاء و فقہ کا جو درجہ علماء ملت کے ہاں ہے، وہ بھی پورے حوالہ سے دکھلایا ہے۔ وہ صرف عمومی حیثیت سے ہے لیکن اولاً تو دیکھنا یہ ہے کہ آیا فقہ مروّجہ کی کوئی کتاب حضرت امام ابوحنیفہ سے بھی مروی ہے؟ جو ان کے مقلدین کا ماخذ ہو سکے۔ اگر نہیں اور یقیناً نہیں۔ تو کیا یہی دلیل عدم اعتماد فقہ مروّجہ کی کافی نہیں ہے؟ ثانیاً جو اقوال ائمہ فقہ مروّجہ میں مذکور ہیں بوجہ نہ ہونے سند کے ناقابل قبول نہیں ہیں؟

(۸) رسالہ عمل بالحدیث ص ۲۱ میں ہے:

”برواقفان کتب فقہ پوشیدہ نیست کہ از امام اعظم کتابے منقول نیست کہ برآں بنائے مذہب شان نموده آید۔ اما اقوال چند در کتب متعارف مثل کنز و ہدایہ و عالمگیری و قاضیان و غیر ذالک کہ مسائل خارج از شمار یافتہ میشوند ہمہ از امام اعظم منقول نیست۔ بلکہ مسائل چند با آن امام منسوب اند و اکثرے بصاحبین و بسیاریے بعلماء متقدمین دیگر و بے شمارے بہ متأخرین مثل ہدایہ و فتاویٰ و ذخیرہ کہ ایشان از فراست خود در آن مسائل ”بیجوز“۔ ”ولا بیجوز“ مینویسند“

”یعنی جنہیں کتب فقہ (مروّجہ) پر نظر ہے ان پر مخفی نہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ کی کوئی کتاب منقول نہیں جس پر مذہب حنفی کی بنیاد پڑ سکے۔ لیکن چند اقوال مندرجہ کتب مروّجہ (مثلاً کنز ہدایہ وغیرہ) جن میں بے شمار مسائل ہیں، سب کے سب حضرت امام سے ثابت نہیں، بلکہ کچھ تھوڑے ہی ان مسائل میں سے ان کی طرف منسوب ہیں (جن کی صحت بھی مشتبہ ہے) اور اکثر صاحبین کی طرف اور بہت سارے دوسرے علماء متقدمین کی طرف منسوب ہیں اور بے شمار مسائل تو ایسے ہیں جو متأخرین مثلاً مصنف ہدایہ و فتاویٰ ذخیرہ کی محنت کا نتیجہ ہیں، جنہیں انہوں نے خود بخود جائز و ناجائز بنایا ہوا ہے (حالانکہ آج کل فقہ کی کل جزئیات واجب العمل سمجھی جاتی ہیں)۔“

① (نوٹ) یہ مضمون کی دوسری قسط ہے، پہلی قسط تاحال ہمیں نہیں مل سکی۔ تحریر کا درمیان سے شروع کرنا اگرچہ عجیب محسوس ہوگا، تاہم جو دستیاب ہوا محفوظ کرنے کی غرض سے شامل کر دیا۔ امید ہے فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ ادارہ

۹۔ قال الامام الشعرانی رحمۃ اللہ علیہ فاذا وجدوا عن اصحاب امام مسئلة جعلوها مذہبالذک الامام فهو تهور فان الامر الذی فهموه من کلامه ولا یقول به لوعرضوه علیه فمعلوم ان من عزى الی الامام کل ما فهم من کلامه فهو جاهل بحقیقة المذاهب کذا فی "المیزان" [ص ۷۳.]

"یعنی ان حضرات (فقہاء) کی تو یہ حالت ہے کہ اگر امام کے شاگردوں در شاگردوں کا قول بھی پاتے ہیں، اُسے بھی امام کا مذہب قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بڑی جرأت ہے۔ اگر امام پر یہ مسئلہ پیش کیا جاتا تو وہ ہرگز اس کے قائل نہ ہوتے۔ پس معلوم ہوا کہ ایسا شخص حقیقت مذہب سے ناواقف ہے۔"

۱۰۔ مولانا دلالت علی مرحوم خلیفہ حضرت مولانا سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"احادیث مستندہ مستندہ واقوال مجتہد غیر مستند یعنی تحقیق حال رواة وثقات واشتہارشاں از شرائط ذکر است واقوال مجتہدین کہ مذکور میکنند سند آں ذکر نمیکنند از ائمہ کرام شنید و از کلام روایت میکنند و احوال راویاں چیست تا کہ سند قول موافق شرائط مذکور نہ گرد و آں قول چہ اعتبار دارد چہ داند کس کہ این قول امام است یا کسے دیگر بست۔"

"یعنی جس طرح احادیث میں رواة پر ناقدانہ بحث کر کے کھرے کھوٹے کا امتیاز کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے وہ مقبول بھی ہیں اور قابل قبول بھی۔ کتب فقہ کی سرے سے سند ہی نہیں، تو ہم کیسے باور کر لیں کہ یہ امام صاحب کا قول ہے۔ ممکن ہے کسی نے من گھڑت امام کے ذمہ لگا دیا ہو۔"

اعتقادی حیثیت:

حضرات! یہ تو ہے ان کے عمل کا نمونہ۔ جب آپ یہ دیکھ چکے تو اب میں آپ کو چند کتب فقہ مروّجہ (مثلاً مبسوط، ہدایہ، درمختار، شرح کنز، شرح قدوری وغیرہ) کو بطور نمونہ علماء محققین حنفیہ وغیرہم کی شہادت کے ضمن میں دکھاتا ہوں۔

حکیم الامت حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں:

((و وجدت بعضهم یزعم ان بناء المذاهب علی هذه المحاورات الجدلیة المذكورة فی مبسوط السرخسی والهدایة والتبیین ونحو ذلك

۱۔ رسائل تسعة۔ ص: ۳۸۔ مطبوعہ فاروقی دہلی۔

۲۔ عمل بالحدیث، ص: ۱۹۔

ولا يعلم ان اول من ظهر ذلك فيهم المعتزلة وليس عليه بناء مذهبهم .))^①
 ”بعض لوگ مبسوط، سرسختی و ہدایہ و تبیین کے مباحث جدیدہ پر اپنے مذہب کا مدار سمجھتے ہیں
 حالانکہ ان (جدلیات مندرجہ کتب مذکورہ) کے موجد معتزلہ ہیں، اصل مذہب یہ نہیں (بلکہ کتاب
 و سنت ہے)۔“

مولانا عبدالحی لکھتے ہیں:

((وبالجمله فالحنفية لها فروع باعتبار اختلاف العقيدة فمنهم الشيعة
 ومنهم المعتزلة ومنهم المرجئة - انتهى .))^②
 ”(اکثر نام کے) حنفی کہ عقیدہ کے لحاظ سے شیعہ ہیں اور بعض معتزلی اور بعض مرجئہ ہیں۔“ (یہ
 تینوں اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔)

نیز مولانا مرحوم فرماتے ہیں:

((وكم من حنفى ، حنفى فى الفروع معتزلى عقيدة كالزمخشري جار الله
 مؤلف الكشاف وغيره وكمؤلف القنية والمجتبى شرح القدورى نجم
 الدين الزاهدى .))^③

اعتباری حالت:

خیر یہ ہے اعتقاد حقیقت اب عام اعتبار کا حال ملاحظہ ہو:

((ومن المعلوم ان صاحب الهداية وغيره من اكابر الفقهاء ومؤلف احياء
 العلوم وغيره من اجلة العرفاء ليسوا من المحدثين - انتهى ملخصاً .))
 ”صاحب ہدایہ و صاحب احياء فقہ و تصوف میں بلند پایہ رکھنے کے باوجود محدث نہیں ہیں۔“
 یعنی حدیث میں کچھ ہی نہیں بلکہ طفل مکتب ہیں۔^④

ملا علی قاری حنفی رحمتہ شارح مشکوٰۃ کا قول ہے:

((وفى طبقات القارى قد وقع فى كتاب الهداية او هام كثيرة .))^⑤

① انصاف - ص: ۶۴ .

② الرفع والتكميل فى الحرج والتعديل ص ۲۷، مطبوعہ انوار محمدی لکھنؤ ملحقہ میزان الاعتدال .

③ الرفع والتكميل، ص: ۲۷ .

④ کذا فى ظفر الامانى ص ۱۹۰ . والنافع الكبير ص ۱۲ . وعمدة الرعايه، ص ۱۳ مولانا محمد عبدالحی .

⑤ الفوائد البهية، ص ۴۲ .

”یعنی ہدایہ میں وہم بہت ہیں۔“

حضرت جناب مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رقمطراز ہیں:

کتاب ہدایہ کہ دردیار مشہور و معتبر ترین کتابہاست نیز دریں وہم انداختہ چہ مصنف دے اکثر بناء کار بر دلیل معقول نہادہ و اگر حدیثے آورده نزد محدثین خالی از ضعف نبود غالباً اشغال آن ... در علم حدیث کمتر بود۔^①

ہو کیسے نہ! شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں:

((و اشتغالہم (أی الحنفیۃ) بعلم الحدیث قلیل قدیم او حدیثا))۔^②

”حنفیہ میں علم حدیث شروع ہی سے تھوڑا ہے۔“

”یعنی (فہ مرہبہ کی) مشہور ترین کتاب ہدایہ میں بہت سارے وہم ہیں کیونکہ اس کا مصنف ہر جگہ عقلی دلیل لانا چاہتا ہے۔ حدیث اگر کہیں لائے تو ضعف معلوم ہوتا ہے کیونکہ حدیث میں اس کو شغل کم تھا۔“

نتیجہ صحیحہ: مصنف دوستو! بشر غلطی سے مبرا نہیں اور ان شاء اللہ خالی بشرط نیت صالحہ قابل

عفو ہے، لیکن ان اغاظ کے تو دوں کو بہرہ و جوہ قابل عمل سمجھ کر عاملین بالحدیث کو طعن و تشنیع سے یاد کرنا بھی کسی طرح درست نہیں بلکہ صریح ناانصافی ہوگی۔

مولانا ولایت علی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ علامہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بریلوی تحریر فرماتے ہیں:

”وازمیں اسباب تلامذہ و دیگر علماء در بعض مقام از مذہب ابی حنیفہ متخلف شدند۔ و این مقلدان ہم

در آن مقام جانب علماء دیگر اختیار کرده اند و تقلید امام را گذاشتند۔ پس در بعض حنفی میشوند و بعض جا

ابو یوسفی و محمدی و جائے دیگر زفری و جائے ابو اللیثی۔ پس حنفیت ایشان کے باقی ماندہ۔“^③

”یعنی شاگردان امام و دیگر علماء (حنفیہ) انہی وجوہ (مذکورہ بالا) سے امام کی تقلید کو خیر یاد کہہ کر

ابو یوسف، محمد، زفر، ابو اللیث (وغیرہ) کے قول مان کر اپنے ابو یوسفی، محمدی، زفری، ابو اللیثی ہونے

کا ثبوت دیتے ہیں۔ پس ان کی حنفیت کہاں رہی۔“

اگر آج کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں ایسی فقہ کا کوئی مسئلہ چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ

① شرح سفر السعادت ص ۴۳ مع لانا عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔

② الاضفاف ص ۵۸۔

③ عمس بالحدیث ص ۳۷۔

یہ بزرگان دین کا فعل ہے اس پر حرف گیری گویا بزرگوں پر حرف گیری ہے (نعوذ باللہ)۔
عمل بالحدیث، ص: ۲۲۰ میں ہے:

”پس اگر شخصے مسئلہ را ازیں کتب مشہورہ بسبب ممانعت قرآن و حدیث یا استنباط ساقط از نظر نمودہ
در حقیقت آن نقصانیت۔“^۱

قارنین کرام! فقہ کا اجمالی نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ اب انصاف آپ کے ہاتھ میں ہے اور
ہدایت اللہ کے اختیار میں۔

((والفقهاء اذا لم یکن لہم نصیب فی روایۃ الحدیث فلیس لہم ہذہ الدرجۃ
ولایحشرون مع الرسل بل یحشرون فی عامۃ الناس ولا یطلق اسم العلماء
الاعلیٰ اہل الحدیث وہم الائمة علی الحقیقۃ .))^۲
”یعنی فقہاء جب علم حدیث سے کورے ہیں تو ان کو یہ درجہ (محدثیت کا) کب نصیب! ان کا
تو انبیاء کے ساتھ نہیں بلکہ عوام لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا اور یہ لوگ امام نہیں ہو سکتے بلکہ عالم
اور امام درحقیقت ”اہل حدیث“ ہی ہو سکتے ہیں۔“

﴿فاعتبروا یا اولی الابصار﴾

اخبار اہل حدیث امرتسر، ۲۶ نومبر ۱۹۲۶ء

① رسائل تسعة، ص: ۳۸۱

② مسلسلات علامہ کردی حنفی، ص: ۵۰

مسئلہ استواء اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ

حجۃ اللہ میں ”ایمان بالصفات“ کی بحث میں امام ترمذی رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ امام مالک، حضرت سفیان، ابن عیینہ، ابن المبارک رحمہم وغیرہ کا مذہب یہ ہے کہ صفات الہی، سمع، بصر، ید، وجہ، وغیرہ پر جس طرح سنت مطہرہ میں وارد ہے بلا کیف اسی طرح ایمان لانا چاہیے۔

قال الأئمة نومن كما جاء من غير أن يفسر أو يتوهم هكذا قال غير واحد من الأئمة منهم سفیان الثوري، و مالك بن أنس، و ابن عيينة و ابن المبارك، أنه تروى هذا الاشياء يؤمن بها و لا يقال كيف. ❶

اور اپنی قابل قدر کتاب ”فوز الکبیر فی اصول التفسیر“ میں فرماتے ہیں:

”و ما يفعله المتكلمون من الغلو في تأويلات المتشابهات و بيان حقيقة الصفات فهو بعيد عن مذهبي فإن مذهبي مذهب مالك، و الثوري و ابن المبارك و سائر القدماء. ❷“

یعنی ”تأویلات، تشابہات و صفات باری کی حقیقت میں جو متکلمین نے غلو کیا ہے وہ میرے مذہب سے بہت دور ہے، میں امام مالک، سفیان، ابن مبارک و دیگر جملہ سلف کا پیرو ہوں۔“

ظاہر ہے کہ مذکورہ صدر عبارت میں جتنے مذاہب ذکر کیے ہیں۔ امام مالک، امام سفیان، امام ابن المبارک وغیرہ وہ سب مفسرین ہیں نہ موولین۔ پس حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ بھی مفسر ہوئے نہ کہ مؤول، اور جگہ شاہ صاحب لکھتے ہیں:

”و الحق في هذا المقام أن النبي ﷺ لم يتكلم فيه بشيء بل حجر أمة عن التكلم فيه و البحث عنه فليس لأحد أن يقدم على ما حجره. ❸“

”مسئلہ صفات (استواء وغیرہ) میں حق یہی ہے کہ جب حضور ﷺ سے کچھ ثابت ہی نہیں بلکہ

❶ حجۃ اللہ، ص: ۵۰۔

❷ فوز الکبیر، ص ۲۳، بحث تفسیر جامع البیان، دہلی۔

❸ حجۃ اللہ، ص: ۵۰۔

اس میں بحث و تمحیص کرنے سے بھی آپ نے امت کو منع فرما دیا ہے تو اب کسی کو زیبا نہیں کہ وہ رسول ﷺ سے پیش قدمی کرے۔“

اگرچہ جملہ صفات باری میں عموماً اور مسئلہ استواء میں خصوصاً شاہ صاحب کا عندیہ بخوبی معلوم ہو گیا ہے لیکن شاہ صاحب نے اپنے فارسی ترجمہ قرآن میں باطل کو پاش پاش کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں ﴿تَمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ (سورۃ الاعراف) باز مستقر شد بر عرش (فتح الرحمن) پھر قرار پکڑا اور پر عرش کے (شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ) ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (طہ) بر عرش قرار گرفت، (فتح) پھر اور پر عرش کے قرار پکڑا اس نے۔ (ترجمہ شاہ رفیع الدین)

”حسن العقیدہ“ میں مسئلہ کو بالکل واضح فرما دیا ہے۔ و هو فوق العرش كما وصف الله به نفسه . جس طرح خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ عرش پر ہے۔

قارئین کرام! و علمائے اعلام! یہ غیر مشتبہ تصریحات و منصوصات بجا نگ دہل پکار رہی ہیں کہ اللہ عزوجل عرش پر ہے (لیکن الاستواء معلوم و الکیف مجهول) اور یہ بھی روشن ہو گیا کہ حضرت حجیت الہند محدث دہلوی رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے، حضرت مولانا احمد حسن صاحب مرحوم مصنف احسن التفاسیر فرماتے ہیں:

”اسی طرح سوائے اس معنی کے جس قدر تاویلی معنی مفسرین متاخرین نے کیے ہیں وہ سب اہل سلف کے مخالف ہیں اور تفسیر قرآن میں جس قدر اہل سلف کی مخالفت مفسر اور ان کی پیروی ضروری ہے وہ ہر مسلمان کو بخوبی معلوم ہے۔“ الی آخر ما قال ❶

بندۂ نجیف

حنیف بھوجیانی کان اللہ لہ

(اخبار مجھوی، دہلی جلد ۴ شماره ۱۴، یکم اپریل ۱۹۲۷ء)

مذکرہ علمیہ و سماعِ علقمہ

قابل توجہ اعیان الہدیث

اہل حدیث ہجریہ ۲۰ مئی ۱۹۲۷ء میں سماعِ علقمہ کے متعلق مذکرہ علمیہ جاری کیا گیا ہے۔ واقعی اس مذکرہ میں علماء کرام کو ضرورتاً توجہ سے حصہ لینا چاہئے۔ جس کے علاوہ ایک اصولی مسئلہ طے ہونے کے ساتھ کئی ایک احادیث کی تفسیح بھی ہو جائے گی۔ واللہ الموفق

اس میں زیر بحث و قابل غور امور ذیل ہیں:

۱۔ ثبوت سماعِ علقمہ از والد خود (و اہل بن حجر بن النضر)

۲۔ الف۔ ایک طرف تو امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ”علقمہ کا سماع اپنے والد سے ثابت نہیں کیونکہ علقمہ اپنے والد کی وفات کے چھ مہینے بعد پیدا ہوا ہے۔

((كما حكى عنه الترمذی فی العلل علی ما نقله ابن الهمام و غیرہ .))

(ب) ”دوسری طرف علقمہ کہتے ہیں کہ میں اتنا چھوٹا تھا کہ اپنے والد کی نماز نہیں سمجھ سکتا تھا“ جس سے علقمہ کی پیدائش اپنے والد کی زندگی میں ہونا مفہوم ہوتا ہے۔

۳۔ ادھر ترمذی اپنی جامع میں بخاری سے عبد الجبار (علقمہ کے چھوٹے بھائی) کا عدم سماع اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں۔ وجہ اس کی بھی یہی ہے کہ عبد الجبار اپنے باپ کی وفات کے بعد پیدا ہوا ہے۔

۴۔ نسائی شریف میں علقمہ کی روایات جو اپنے والد سے ہیں، ان میں تصریحِ حدیث ہے۔

کتاب القالہ باب النقود، و هو يدل علی سماعه منه .

۵۔ حافظ نے سلام والی حدیث کو (جس میں علقمہ ہے) بلوغ المرام میں صحیح کہا ہے۔

((و صنيعه هذا يدل علی ترجیح ثبوت سماع علقمة عن ابیه عندہ .))

یہ وہ امور ہیں جن پر مضمون نگار خوب سوچ سمجھ کر قلم اٹھائے۔ حضرت مولانا محمد سعید صاحب مرحوم بناری نے اپنی قابل قدر کتاب ”صیانة المقتصدین“ کے صفحہ ۶۷ سے لے کر ص ۸۴ تک جو کچھ تحریر فرمایا ہے، خلاصہ اس کا ہدیہ ناظرین کرام ہے۔ و هو هذا

”محققین محدثین اس طرف گئے ہیں کہ علقمہ نے اپنے والد سے نہیں سنا۔“

میزان الاعتدال میں ہے:

((علقمة بن وائل بن حجر صدوق الا أن يحيى بن معين يقول روايته عن ابیه مرسله .)) علقمة کی روایت اس کے والد سے مرسل ہے۔

تہذیب الاسماء واللغات (نووی) میں ہے:

((قال يحيى بن معين روايته ورواية اخيه عبد الجبار عن ابيهما مرسله لم يدركاه .))

علقمة اور عبد الجبار دونوں کی روایت اپنے والد سے مرسل ہے، کسی نے بھی باپ کو نہیں پایا۔

تہذیب التہذیب (ص ۲۸۰، ج ۷) میں ہے:

((حكى العسكري عن ابن معين انه قال علقمة بن وائل عن ابیه مرسل .))

تقریب میں ہے:

((انه لم يسمع عن ابیه .))

ابن الہمام اور حافظ زبلیعی رحمہ اللہ نے بھی علل کبیر میں ترمذی رحمہ اللہ سے عدم سماع نقل کیا ہے۔ (حاکبیا

عن البخاری رحمہ اللہ)

عبد الجبار کا سماع بھی اپنے والد سے نہیں، تقریب میں ہے:

((ثقة لكنّه ارسل عن ابیه .))

تہذیب میں ابن حبان سے نقل کیا ہے:

((من زعم انه سمع اباہ فقد وهم لانه مات وامه حامله به .))

ابن سعد، ابو حاتم، ابن جریر، حربی، یعقوب بن سفیان، یعقوب بن شیبہ، دارقطنی، حاکم، ابن مدینی وغیرہ

بھی اسی طرف ہیں۔

ان عبارات سے ثابت ہوتا ہے کہ عبد الجبار اور علقمة دونوں نے اپنے والد سے نہیں سنا۔ ہاں ترمذی رحمہ اللہ

بے شک سماع علقمة کے قائل ہیں۔ کما صرحه فی جامعہ کتاب الحدود .

سو جواب اس کا یہ ہے کہ پہلے امام ترمذی کی یہی تحقیق تھی لیکن جب اپنے استاذ امام بخاری رحمہ اللہ سے

اس امر کو دریافت کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ علقمة نے بھی اپنے والد سے نہیں سنا۔ اسی لیے ”علل کبیر“ میں امام

بخاری رحمہ اللہ سے عدم سماع علقمة نقل کر کے اس پر سکوت کیا ہے اور بلوغ المرام میں جو علقمة کی روایت کو صحیح کہا

گیا ہے۔ سو اس کی وجہ یا تو ناخ کی غلطی ہے یا حافظ کو علقمة کا خیال نہیں رہا۔ یا کسی اور سند کے خیال سے صحیح

کہہ دیا ہے یا پہلے یہی تحقیق ہو بعد میں عدم سماع کے قائل ہو گئے ہوں کیونکہ تقریب حافظ کی آخری کتاب ہے اور اس میں عدم سماع تحریر فرمایا ہے۔ تأمل فیہ ۔

رہا لفظ ”تحدیث“ کا، تو وہ سماع میں نص نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تحدیث علقہ نے اپنے والد سے واسطے سے کی ہو، جیسا کہ یہ مذہب خطیب اور بعض محدثین کا ہے۔ ((کما نقلہ السیوطی فی تدریب الراوی .))

نیز یہ بھی احتمال ہے کہ کسی راوی نے وہم سے ”حدثنا“ کہہ دیا ہو۔ جیسے وہم سے کنت غلاماً لا اعقل صلاة ابی کا قائل عبد الجبار کو بنا دیا گیا ہے۔

(باقی رہا علقہ اور عبد الجبار کے بڑے چھوٹے ہونے یا والد کی وفات کے بعد پیدا ہونے کا سوال، تو) ممکن ہے علقہ مثلاً ایک یا دو برس کے ہوں بوقت وفات والد خود اور عبد الجبار حمل میں ہو۔ تو اس صورت میں علقہ عبد الجبار سے بڑے بھی ہوئے اور ولادت عبد الجبار بھی بعد وفات والد خود ہوگئی اور علقہ کا عدم سماع بھی کیونکہ ایک دو برس کا لڑکا بے تمیز ہوتا ہے اور ایک احتمال یہ بھی کہ علقہ اور عبد الجبار دونوں علاقائی بھائی ہوں اور وقت وفات اپنے والد کے دونوں حمل میں ہوں اور علقہ کا حمل کچھ پہلے ہو، عبد الجبار کے حمل سے تو اس صورت میں بھی تمام اقوال میں موافقت ہو جائے گی۔ کما لایخفی علی اللیب

باقی رہی روایت ابو داؤد:

((کنت غلاماً لا اعقل صلوة ابی .))

”بے شک کسی راوی کا وہم ہے جیسا کہ بزار کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔“ انتہی کلامہ
..... رحمہ المجید۔۔۔ ملخصاً۔

اگر علقہ کا سماع اس کے والد سے ثابت بھی ہو تو حدیث تحت السرة ابن ابی شیبہ کی ہے۔ محققین اہل حدیث و اثناف کی رائے ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے صحیح نسخوں میں تحت السرة کی زیادتی نہیں۔ نسخ کی غلطی ہے۔

صرف وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلوٰۃ تک ہے، تحت السرة نہیں۔

((کما حققہ العلامة المبارکفوری مدظلہم العالی فی ابکار المنن .))

دلیل اس کی یہ ہے کہ متقدمین حنفیہ مثل طحاوی، ابن الہمام، حافظ زلیعی مخزج بدایہ، ملا علی قاری حنفی و محدثین کرام مثل بیہقی، نووی، ابن حجر، ابن جوزی وغیرہ رحمہم اللہ اس روایت کو مصنف کے حوالہ سے احتجاجاً

نہ راویاً بالکل نہیں لائے۔ اگر اس میں ہوتی تو یہ لوگ معرض استدلال یا بطور جرح ضرور کہیں نہ کہیں اس کا ذکر کرتے۔ دوسرے انہی رواۃ سے یہی روایت دارقطنی میں ہے جس میں یہ زیادتی نہیں ہے جس سے اس لفظ کا ادراج ثابت ہوتا ہے۔ بخلاف سینہ پر ہاتھ باندھنے والی حدیث کے کہ اسے بہت سے لوگوں نے صحیح یا حسن کہا ہے۔ پس یہ حدیث اس کے معارض کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ واللہ اعلم و التفصیل فی المطولات .

نوٹ:..... جمع علماء کرام خصوصاً مولانا محمد شرف الدین صاحب دہلوی، مولانا ابوالکارم صاحب مٹولی، مولانا العلامة عبدالرحمن صاحب مہارکپوری، مولانا محمد ابوالقاسم صاحب بناری، مولانا حافظ عبداللہ صاحب روپڑی مدظلہم کی خدمت میں بصد ادب التماس ہے کہ ضرور اس اصولی مسئلہ میں محققانہ افادات سے مستفیدین کو مستفیض فرمائیں۔

جزاہم اللہ احسن الجزاء .

والسلام مع الإکرام

ابوالطیب محمد عطاء اللہ جھوجیانوی

طالب العلم از کھوکھو کے ضلع فیروز پور

اخبار اہل حدیث ۲۲ جولائی ۱۹۲۷ء

تقلید تقلید

تقلید فقہاء اعلام کی نظر میں، قابل توجہ جماعت عدلیہ
﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾

﴿إِنَّا لَنَعْبُدُ وَإِنَّا لَنَسْتَعِينُ﴾

اشاعت توحید و سنت (ملک ہند) کے ابتدائی دور میں جس سے دیوان بدعی میں زلزلہ آ گیا۔ سرشاران بدعت نے ہر ممکن طاقت سے اس کی راہ میں روڑے اٹکائے اور متفقہ طور پر تقلید کو حقیقتِ اصلیہ بدل اکل تقلید و عقلیہ ثابت کرنا چاہا۔ بایں خیال کہ تقلید سنت کی زد کو روک لے۔ بالآخر جب اس میں ناکامی ہوئی تو فتوے "اخراج" کے ذریعہ سے اس زد کو روکنا چاہا مگر حسب وعدہ ایزدی حق کو فتح ہوئی۔ حق پرست مقلدین نے بھی تقلید کو بے نقاب کر دیا۔ جیسا کہ مولانا محمد حسن صاحب دیوبندی اور مولانا اشرف علی صاحب وغیرہ کے ارشادات "اہلحدیث" میں نقل ہو چکے ہیں۔

اب ایک تعلیم یافتہ جماعت اشاعت تقلید کا تہیہ کر کے اٹھی ہے۔ اثبات تقلید کے دلائل تو وہی فرسودہ ہیں مگر اس جماعت کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ پالیسی سے اپنی تاریخ ماضی کی یاد تازہ کی جائے یعنی فتاویٰ مردودہ کو ایک دفعہ پھر عملی جامہ پہنا کر حق و صداقت کی آواز کو دبایا جائے۔ واللہ متم نورہ۔

آج میں جمع اہل اسلام عموماً اور عملہ "العدل" گوجرانوالہ خصوصاً علی الخصوص دیوبند کی مثبت تقلید پارٹی کے گوش گزار (چند عبارات فقہاء حنفیہ و ارشادات صوفیہ) وغیرہ کرنا چاہتا ہوں شاید حضرات مقلدین اپنے مضامین پر نظر ثانی فرمائیں اور کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے۔

اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو سہی

ہوتا ہے جو خراب وہ تیرا ہی گھر نہ ہو

۱۔ علامہ محمد حیات سندھی حنفی برائے فرماتے ہیں:

((لَمَنْ يَتَعَصَّبْ لَوَاحِدٍ مِّمَّنْ غَيْرِ الرَّسُولِ ﷺ وَ يَرَىٰ اَنْ قَوْلَهُ هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي يَجِبُ اتِّبَاعُهُ دُونَ الْاٰثِمَةِ الْاٰخِرِينَ فَهُوَ ضَالٌّ جَاهِلٌ - بَلْ قَدْ يَكُوْنُ كَافِرًا يُسْتَتَابُ فَاِنْ تَابَ وَ الْاَفْقَلْتَلْ فَانَهُ شَيْءٌ اَعْتَقَدَ اَنَّهُ يَجِبُ عَلٰى النَّاسِ

اتباع احد بعينه من هذه الائمة ﷺ دون الآخرين فقد جعله بمنزلة النبي ﷺ و ذلك كفر .))^۱

۲۔ نیز علامہ موصوف فرماتے ہیں:

((و من تعصب لواحد بعينه من الائمة دون الباين فهو بمنزلة من يتعصب لواحد من الصحابة دون الباين كالرافضي والناصبي والخارجي فهذه طرق اهل البدع والهواء .))^۲

”یعنی جو شخص سوائے اتباع سرور کائنات ﷺ تقلید شخصی پر جمود کر بیٹھے اور ائمہ کو چھوڑ کر اپنے امام ہی کے قول (و فعل) کو واجب الاتباع جانے وہ شخص گمراہ جاہل بلکہ بسا اوقات بوجہ کفر تک پہنچنے کے بصورت عدم توبہ قابل قتل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایک انسان کا اتباع اپنے پر واجب کر لینا اُسے نبوت کا درجہ دینا ہے۔ اور نبوت کا مرتبہ (قولاً و فعلاً) کسی کو دینا کفر ہے۔ اور ایسے شخص کے گمراہ ہونے کی یہ وجہ بھی ہے کہ جس طرح رافضی، ناصبی، خارجی بعض صحابہ کو ترجیح دیتے ہوئے دوسرے صحابہ کی تحقیر کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ شخص (مقلد بھی) ایک امام کی تقلید کر کے دوسرے ائمہ کو عملاً ناحق پر سبھتا ہے اور ان کی تحقیر کرتا ہے اور یہ سب لوگ بدعتی اور گمراہ ہیں۔“

۳۔ شیخ شعرانی لکھتے ہیں:

((و ذلك ان تعلم يا اخي ان الشريعة المظهرة جاءت عامه و ليس مذهب اولي بها من مذهب فمن ادعى تخصيصها بما ذهب اليه امامه من المقلدين فقد اتى بابا من الكباثر .))^۳

”یعنی شریعت مطہرہ عام ہے۔ ایک مذہب دوسرے سے بہتر نہیں۔ ایک ہی مذہب میں شریعت کے انحصار کا معتقد مرکبہ کبیرہ گناہ از کبار ہے۔“

۴۔ علامہ طحاوی حنفی برائفہ فرماتے ہیں:

((و هل يقلد الا عصبى .))^۴

۱ تحفة الانام فى العمل بحديث سيد الانام، ص: ۹.

۲ تحفة الانام، ص: ۹.

۳ كشف الغمہ، ص: ۷.

۴ لسان الميزان: ۱/ ۲۸۰.

”تقلید متعصب شخص کرتا ہے۔“

۵۔ علامہ ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے:

((فلا دلیل علی وجوب تقلید المجتہد المعین بالزام نفسه قولا

و نية و شرعاً .)) ❶

”یعنی وجوب تقلید شخصی معین پر کوئی دلیل (ہی) نہیں ہے۔“

(آج کل کے مشہور انور کرو۔)

کیا مقلدین امام مہدی کے دشمن ہوں گے؟:

۶۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ رقمطراز ہیں:

((و یعادیه مقلدۃ العلماء الموجودین فی زمنہ حین یرونہ یدھب خلاف

ما ذھب الیہ ائمتھم لاعتقادھم ان اللہ تعالیٰ لا یوجد بعد ائمتھم احدا

یعلوھم فی العلم و لکنھم یدخلون تحت طاعته خوفا من سطوتہ و رغبۃ

فیما لیدیہ من المال فانہ ہو و السیف اخوان فلا ینازعہ احد الاخذل و فی

الحدیث انہ یقف علیہ السلام اثر رسول اللہ ﷺ لا یخطئ فلا یحکم فی

تحلیل او تحریم الا بما کان یحکم بہ رسول اللہ ﷺ لو کان حیاً۔ انتھی .)) ❷

”یعنی مقلدین زمانہ امام مہدی کے دشمن ہوں گے۔ کیونکہ حضرت امام کا عمل مقلدین کے اعمال

کے خلاف حدیث نبوی پر ہوگا۔ بوجہ اپنے اس عقیدے کے کہ اُن کے امام کے بعد اُس سے اعلم

کسی کو خدا پیدا ہی نہیں کرے گا۔ لیکن وہ بوجہ سطوت اور طمع مال، حرص زر، حضرت امام کے ماتحت

رہیں گے جو حضرت امام کی مخالفت کرے گا منزول ہوگا۔“

ہمارے نظریں کو شاید معلوم ہوگا کہ ”ظفر المبین“ کے جواب میں مقلدین نے فتح المبین نامی کتاب

شائع کرائی تھی، جس پر چار سو کے قریب حنفی علماء فضلاء کی تصدیقی مواہیر ہیں۔ اس کتاب میں تقلید شخصی کے

اثبات میں ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگایا ہے۔ مگر قدرت نے اُن کے قلم سے بھی حق نکلوا ہی دیا۔

۷۔ اوّل یہ کہ بجز متعصب علماء کے ایک امام کی تقلید کو واجب تو کیا مباح تک بھی کوئی نہیں کہتا۔ ❸

❶ فتح القدر شرح ہدایۃ حنفی مطبوعہ نہ لکھنؤری: ۲۴۷/۳۔

❷ کنف العمہ، مصری، ص: ۶۰۔

❸ فتح المبین، ص: ۲۸۔

- ۸۔ جو مسائل صریح قرآن و حدیث سے ماخوذ ہوتے ہیں ان میں تقلید محض بے اصل اور لغو ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو شخص واقف سنت ہو اس کو حنفی شافعی بننا کچھ ضرور نہیں۔^①
- ۹۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حنفی تقلید شخصی کو علی الاطلاق واجب نہیں جانتے ہیں۔^②
- ۱۰۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ کا خیال ہے:
- ((من اوجب تقلید امام بعینہ استتیب فان تاب و الا فقتل .))^③
- ”یعنی وجوب تقلید شخصی کا قائل اگر توبہ نہ کرے تو قابل قتل ہے۔“ (تکلم عشرہ کاملہ)
- علماء ملت حنفیہ وغیرہ کی یہ چند تحریرات رد تقلید میں مشتمل نمونہ از خروارے ہیں۔ ورنہ تردید سے تو کتابیں اٹی پڑی ہیں۔ شائق۔ ”معیار الحق“ اردو ”اعلام الموقعین“ عربی کا مطالعہ کرے۔
- صوفیہ کرام کے ارشادات:

۱۔ امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ:

- طالب اور حق کے درمیان چار چیزیں حائل ہیں۔ مال۔ جاہ۔ تقلید۔ معصیت
- ((فان غلب علیہ التعصب لمعتقدہ و لم یبق فی نفسہ و متبع لغيرہ صار ذلک قیداً لہ و حجاباً اذ لیس من شرط المرید الانتہاء الی مذہب معین اصلاً .))^④
- ”یعنی اگر تعصب مذہبی کسی پر غالب ہو جائے تنگ نظر اور ضیق القلب ہو، اُسے معرفت الہی حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ مرید مقلد مذہب نہیں ہونا چاہیے۔“
- ۲۔ علامہ موصوف نے احیاء العلوم^⑤ میں کافی طور سے تقلید کی تغلیط کو واضح فرمایا ہے جزاہ اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ نقشبندی صوفیہ تقلید سے بیزار ہیں۔
- ۳۔ علامہ کردی فرماتے ہیں:

((ان طريقة المشائخ الصوفية عموماً و طريقة الاکابر النقشبندية خصوصاً اتباع السنة و عدم التقليد بمذہب معین و لیس التعصب لمذہب معین من آداب القوم و اخلاقہم .))^⑥

① فتح المبین، ص: ۳۵۷.

② ص: ۳۷.

③ کتاب الاختیارات العلیسیہ مطبوعہ، مصر، ص: ۱۹۸. ④ احیاء العلوم، مصری، ۶۵/۳.

⑤ احیاء العلوم، ۱/۱۲۵۵ اور ۱/۳۱.

⑥ رسائل تسعة مطبوعہ فاروقی دہلی، ص: ۱۱۱. و فیض القیوض مطبوعہ علوم دہلی، ص: ۳.

”یعنی جمع صوفیہ کا عموماً اور نقشبندی اکابر کا خصوصاً طریقہ اتباع سنت اور غیر مقلدی ہے اور ایک مذہب پر جمود قوم کے آداب و اخلاق سے نہیں۔“

حضرات! دیکھیے یہ اُن علماء کے اقوال ہیں جنہیں اکابر حنفیہ و صوفیہ شمار کیا جاتا ہے۔ جن کی مصنفات مقلدین اور مدعیان تصوف کی مایہ ناز ہیں۔ ایک طرف تو ایسے ایسے جلیل القدر فقہاء تقلید کو ضلالت، تعصب مذہبی کو شرک و کفر، تقلید مذہب امام کو مانع معرفت الہی خیال کرتے ہیں اور دوسری طرف آج کل اُن کے ناخلف عدم تقلید کو گمراہی، بے دینی، شیطانیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ کسے سچا کہیں اور جھوٹا کسے جانیں؟

فیصلہ تم ہی کرو راست میں کس کو مانوں
مردہ قتل کو! یا وصل کی تیاری کو؟

چونکہ العدل پارٹی اہل حدیث کے نظریہ کو منسوخ شدہ صورت میں پیش کر کے عوام کو مغالطہ دینا چاہتی ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے عندیہ کو حضرت مولانا شہید قدس سرہ کے کلام میں بیان کر دیں:

”ہمیں قدر کافی است کہ دفتیکہ حاجتے پیش آید از کسے ازیشاں (علماء) استفسار کردہ شود نہ آنکہ ارادہ تقلید مثل ایمان بالانبیاء از ارکان دین شمرده شود و لقب حنفی و قادری بمشابه لقب مسلمان دینی اظہار کردہ شود، و امتیاز از شافعیان و چشتیان مثل امتیاز از کفار و روافض از لوازم تین شمرده شود۔ و انتقال را از مذہبے بمذہبے یا طریقہ بطریقہ مثل ارتداد و ابتداع و فحی موجب قتل و ہتک معدود کردہ شود۔“^۱

”عنوان و شعار خود محمدیہ خالصہ و تسنن قدیم باید داشت نہ تمذہب بمذہب خاص و انسلاک در طریقہ مخصوصہ بلکہ مذہب و طرق را مثل دکانین عطارین باید شمرده و خود را از منسلکان جنہ محمدی۔ الخ۔“^۲

خلاصہ: یہ ہے کہ عامی کو صرف اس قدر کافی ہے جب ضرورت پڑے کسی عالم سے مسئلہ (بایدیل) دریافت کر لے مگر تقلید کو ایمان بالانبیاء کی طرح دین کا رکن نہ خیال کر بیٹھے کہ پھر حنفی قادری مثل مسلمان اور سنی کہلوانے لگ جائے اور اپنے (مخالفین) شافعیوں اور چشتیوں سے امتیاز کو اس طرح جانے جیسے کفار اور روافض سے (اجتناب) کیا جاتا ہے۔ اور انتقال مذہب کو موجب قتل سمجھ کر جس طرح مرتد باغی کے قتل کا حکم ہے اسی طرح اُسے (منقول المذہب کو) بھی واجب القتل تصور کر لے۔

۱ ایضاح الحق المصریح، ص: ۷۶.

۲ ایضاح الحق لمولانا اسمعیل الشہید المدہلوی، ص: ۷۷.

اور اپنا عنوان اور شعار محمدیت خالص اور قدیمی روش (طریق سلف) رکھے۔ ایک مذہب کا مقلد اور طریقہ خاص کا مرید نہ ہو بلکہ (ان) مذہبوں کو ڈکانداری سمجھے۔ اور خود جمیش محمدی میں منسلک ہونے کو ظفرائے امتیاز جانے۔

((فافهم فأخرج نفسك من ظلمة التقليد و حيرة الاوهام و استضيء بمصباح التحقيق في هذا المقام كما قال الشامي في در المختار ج: ۱/ ۳۷۶))

((وصلی اللہ علی محمد و آلہ و صحبہ و اتباعہ و سلم .))

(اخبار اہل حدیث ۱۲/ اگست ۱۹۲۷ء)

کیا محدثین مقلد تھے.....؟

انسان کچھ فطرۃً ہی ایسا واقع ہوا ہے کہ جس بات پر اڑ بیٹھے، بلکہ اُسے فروغ دینا چاہے تو اس کے لیے من گھڑت قواعد اختراع کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ آخر میں اگرچہ اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے اور عقل و نقل منفقہ طور پر اسے مضحکہ خیز قرار دیں، مگر وہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر اسی پر زور دیتا ہے۔

حسب تصریح محققین (مثلاً علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ الحفاظ ص ۲۰۲، ج ۲، و حضرت شاہ ولی اللہ صاحب وغیرہ) تقلید تیسری صدی کی ایجاد ہے۔

یعنی ۲۷۵ھ تک اس بدعت کا نام تک نہ تھا۔ جب یہ ایجاد ہوئی تو یاروں نے چاہا اگر تقلید کو عالمگیر مذہب بنانا ہے تو پہلے اجتہاد کا دروازہ بند کیا جائے، چنانچہ اس حقیقت کا اعتراف مولانا محمد اعزاز علی صاحب دیوبندی بھی ”تمہید النمارق لمن طالع کنز الدقائق“ (ص ۸) مطبوعہ قاسمی دیوبند میں تحریر فرماتے ہیں:

((و اما الاجتهاد المطلق فقد اختتم بالائمة الاربعة و فرع عليه و جوب

تقلید و احد منهم علی الامة))

”اجتہاد ائمہ اربعہ پر ختم ہو گیا۔ اس لیے تمام امت پر ان میں سے ایک کی تقلید ضروری ہے۔“

یعنی جب یہ بات لوگوں کے دلوں میں خوب اچھی طرح جاگزیں ہو جائے گی کہ (جس طرح باب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئی نہیں سکتا۔ اسی طرح) ائمہ اربعہ پر باب اجتہاد (بھی) مسدود ہو چکا، اب (ان کے بعد) ہر ایک کو ان کا مقلد بنے بغیر چارہ نہیں۔ ہاں مجتہد بھی انہی کی ماتحتی میں ہو سکتا ہے تو اشاعت تقلید میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔“

اسی اصل فاسد کا نتیجہ تھا کہ بعد میں آنے والے محدثین کے تذکرہ نویسوں نے قریباً ہر محدث کے سوانح حالات لکھتے وقت اُسے کسی نہ کسی امام کی طرف نسبت کر دیا اور اپنے زعم میں ان کو کسی نہ کسی مسلک مبتدع میں منسلک کر کے ہی چھوڑا۔ کتاب و سنت کے لحاظ سے تو اس اصل کا فساد و بطلان اس دعویٰ کا ظاہر بلکہ اظہر ہے کیونکہ اجتہاد ایک نعمت ایزدی ہے اور خدائے تعالیٰ کی کسی ایسی نعمت کو ایک زمانہ معینہ میں منحصر کرنا جہالت ہے اور قرآن و حدیث منفقہ طور پر اس کی تردید کرتی ہیں۔ کمالاً بیخفی علی الجہابذہ۔

لیکن ان کے معتزہ اصول کے لحاظ سے ہی اگر دیکھا جائے تو ان کے اس بے بنیاد ادعا کا پول کھل جاتا ہے۔ وجہ یہ کہ جو شرائط اجتہاد کے اصولیوں نے مقرر کیے ہیں، ان کی رو سے متاخرین میں اجتہاد کا وجود ممنوع نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ بعد میں آنے والے محدثین کو تو مقلد کہا جائے اور پہلوں کو مجتہد، آج میں چاہتا ہوں کہ اس پر لطف بحث کو اپنے ناظرین تک بھی پہنچا دوں۔ واللہ الموفق وهو الهادی الی الصدق والصواب۔

تعریف اجتہاد:

”هوفی اللغة استفراغ الوسع فی تحصیل الشیء (تمہید النمارق ص ۵) وفی الاصطلاح هو بذل الفقیہ طاقته فی استخراج الحکم الشرعی النظری (قمر الاقمار حاشیہ نور الانوار ص ۲۱۰) وحقیقۃ الاجتہاد علی مایفہم من کلام العلماء استفراغ الجہد فی ادراک الاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ عن ادلتها التفصیلیۃ الرجعة کلیاتها الی اربعة اقسام الكتاب والسنة و الاجماع والقیاس، انتهى ملخصاً (عقد الجید)۔“

خلاصہ یہ ہے۔ بقدر طاقت تام کسی ایک شرعی مسئلہ کو کتاب و سنت، اجماع و قیاس سے استنباط کرنے کا نام اجتہاد ہے۔

اجتہاد کے جو شرائط اصولی بیان کیا کرتے ہیں اور جن کو مولوی اعجاز علی نے (تمہید النمارق، ص ۵) شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی تصنیفات (انصاف، عقد الجید وغیرہ) میں ذکر کیا ہے، خلاصہ ان کا یہ ہے۔

- ۱۔ قرآن مجید متعلقہ آیات احکام کا علم، بمع معانی و اسباب نزول وغیرہ جو بمقدار ۵۰۰ آیات کے ہے۔
- ۲۔ علم احادیث نبوی متعلقہ احکام بمع معانی و جرح تعدیل، جن کا اندازہ ۳۰۰۰ تک لگایا گیا ہے۔
- ۳۔ عالم، عام خاص، مطلق مقید، احکام اقوال و افعال مجمل مبین، نص ظاہر وغیرہ متعلقہ احکام خصوصاً حکم مسئلہ مجتہد۔
- ۴۔ معرفت ناخ منسوخ۔

① ناظرین! ایک بات اور سنتے جائیے! امام مالک رحمہ اللہ کی کل ایک ہزار احادیث تھیں اور امام محمد رحمہ اللہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی احادیث کم تھیں۔ (تاریخ ابن خلکان) اور مولانا محمد عبدالحی رحمہ اللہ نے بھی زیادہ سے زیادہ کچھ اوپر ایک ہزار والا قول ہی نقل کیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: مقدمہ عمدۃ الرعاۃ) اور یہ کل احادیث کی تعداد ہے جن میں قصص، ذکر معاد، معجزات، پیشگوئیاں بھی یقیناً ہوں گی۔ تا با حدیث احکام چہ رسد۔ مولانا شبلی رحمہ اللہ بھی لکھتے ہیں: ”اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ (امام صاحب) محدث کے لفظ سے مشہور نہیں۔“ (سیرۃ النعمان)

اب اہل علم ان میں اس شرط کے وجود پر خودی غور فرمائیں۔ بخلاف محدثین کہ جن کو کئی کئی ہزار احادیث یاد تھیں، کما جی۔ پھر محدثین کو تو مقلد کہا جائے اور ان کو مجتہد؟ تلک اذا قسمۃ ضیزی و قس علیہ شروطا آخری فافہم و تدبر و لتفصیل موضع اخر ان شاء اللہ الاکبر۔ (ابو الطیب)

۵۔ معرفت علوم عربیہ، صرف نحو، ادب وغیرہ۔

۶۔ قیاس مع انواع خود پر حاوی ہے۔

۷۔ عالم، اقوال علماء و صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین وغیرہ اجماعاً و اختلافاً در مسئلہ مجتہد فیہ۔

۸۔ امور بالا میں ایسی مہارت ہو کہ ان کے بل بوتے پر استنباط احکام کر سکے۔^۱

((و اما ما اشترط صاحب التمهید "و لا بد بعد هذه الملكة من تأسيسه قواعد يخرج عليها استنباطاته و تفریعه . " فما لا دلیل عليه فلا یسفی الیه و لم یدکره احد من المحققین و منشاءه الامر الذی اشرنا الیه و استشهدنا من کلامه عليه سابقا فان دفع ما کاد یرد علی ان هذه الملكة یوجد ایضاً فی

بعض المحدثین المتأخرین کما لا یخفی علی من طالع مصنفاتهم .))

ناظرین! ان شرائط کو سامنے رکھ کر محدثین کرام کے سوانحات پر نظر کیجئے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری کو چھ لاکھ احادیث سے منتخب کیا ہے (مقدمہ فتح الباری) اور صحیح بخاری میں جملہ علوم متعلقہ اجتہاد وغیرہ موجود ہیں۔ جس کی نظر صحیح بخاری پر منصفانہ ہے، وہ اس سے کبھی انکار نہیں کر سکتا۔

امام ابو داؤد نے پانچ لاکھ احادیث سے سنن ابو داؤد کو منتخب کیا ہے جس کے متعلق کہا گیا کہ "مجتہد کے لیے کافی ہے۔"^۲

علیٰ ہذا القیاس دیگر محدثین کی کتب پر بھی نظر کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا درجہ اجتہاد مستقل کا تھا۔ ان کا استخراج مسائل، تبویب، ترتیب، تفسیر تو ایک منصف کو خواہ مخواہ ان کے اجتہاد کا قائل بنا لیتی ہیں۔ چنانچہ خود حنفیہ بھی اصولاً دبی زبان سے تسلیم کرتے ہیں۔ مولانا بحر العلوم لکھنوی رضی اللہ عنہ شرح مسلم الثبوت مصری جلد ۲، ص ۳۹۹ میں لکھتے ہیں:

((اعلم ان بعض المتعصبين قالوا اختتم الاجتهاد المطلق علی الائمة الاربعة ولم یوجد مطلق بعدهم فان سئل من این علمتم هذا لا یقدر ان علی دلیل ابدأ اصلاً ثم هی تحکم علی قدرة الله تعالی فمن این یحصل علم ان لا یوجد الی یوم القيامة احد یفضل الله علیه بمقام الاجتهاد فاجتنب عن مثل هذه التعصبات . انتهى))

① تمهیدنا مارق: ۵/۱ .

② سنن المحدثین .

اس عبارت کو نقل کر کے مولانا محمد عبدالحی بریلویؒ فرماتے ہیں:

((فقد وجد بعدهم (ای الائمة الاربعة) ايضاً رباب الاجتهاد المستقل
كأبي ثور البغدادي وداؤد الظاهري ومحمد بن اسماعيل البخاري وغيرهم
على ما لا يخفى على طالع الطبقات انتهى ما في النافع الكبير.))^۱
”یعنی بالکل باطل ہے اور متعصب لوگوں کا قول ہے کہ اجتہاد مطلق ائمہ اربعہ پر ختم ہو گیا۔ یہ
خدا تعالیٰ کی قدرت پر تحکم محض ہے اور اس پر کوئی دلیل (عقلی یا نقلی) نہیں ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ
کسی پر یہ انعام نہیں فرمائے گا۔ باوجودیکہ ان کے بعد بھی مجتہد مستقل ہوئے ہیں، جیسے داؤد
ظاہری، ابو ثور اور بخاری (ابن جریر بریلویؒ) وغیرہ۔“

خیر یہ تو تھا اجتہاد مستقل، مگر اس کے علاوہ بھی ایک اصولی دلیل ہے کہ محدثین مقلد نہیں تھے۔

سنیے! حضرت شاہ ولی اللہ صاحب بریلویؒ ”انصاف و عقد الجید“ میں اور مولانا عبدالحی بریلویؒ نے مجتہدین کی
تین قسمیں کی ہیں: (۱) مجتہد مطلق مستقل، (۲) مجتہد مطلق منتسب، (۳) مجتہد فی المذہب۔ پہلے دونوں تو
مقلد نہیں ہوتے اور نہ انہیں تقلید زیا ہے اور محدثین کل کے کل انہی میں سے ہیں۔ ہاں تیسری قسم بے شک
ان کی اصطلاح میں مقلد کہلاتی ہے۔ مولانا محمد عبدالحی بریلویؒ رقمطراز ہیں:

((ان المجتهد على ثلاثة اقسام، احدها المجتهد المطلق المستقل (ثم
ذكر رحمته شروطه المذكورة ثم قال) وثانيها المجتهد المطلق المنتسب
وهو ان ينتسب الى امام معين من الائمة المجتهدين لكن لا يقلده لافى
المذهب ولا فى الدليل لا تصافه بآلات الاجتهاد وانما انتسب اليه لسوکه
طريقته الاجتهاد۔ انتهى ملخصاً.))^۲

”یعنی مجتہد مطلق منتسب وہ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی امام کی طرف اس لیے نسبت کیا جائے کہ وہ
امام (جس کی طرف نسبت کیا گیا ہے اس) کے طریقہ اجتہاد پر چلا ہے اور وہ اس امام کی کسی بات
میں تقلید نہیں کرتا۔ کیونکہ اس میں خود آلات (شروط اجتہاد) جمع ہوتے ہیں۔“

اس سے معلوم ہوا کہ مجتہد منتسب مقلد نہیں ہوتا۔ اگرچہ کسی خاص امام کے موافق اس کے مسائل کیوں
نہ ہوں۔ کیونکہ وہ جو کچھ کہتا ہے، سوچ سمجھ کر، دلیل پر غور کر کے کہتا ہے۔ مقلد کی طرح اندھا دھند نہیں مانے

۱ النافع الكبير ص: ۶۱.

۲ النافع الكبير ص: ۵.

چلا جاتا۔ پس ایسے شخص کو مقلد سمجھنا یا کہنا باطل ہے۔ چنانچہ اس بات کو حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ان لفظوں میں ادا فرمایا ہے۔

((فما یظن فی من کان موافقا لشیخہ فی اکثر المسائل لکنہ یعرف لکل حکم دلیلاً ویطمئن قلبہ بذلك الدلیل وهو علی بصیرة من امرہ انہ لیس بمجتہد ظن فاسد وکذا لک ما یظن من ان المجتہد لایوجد فی ہذہ الازمنة اعتماداً علی الظن الاول بناء فاسد علی فاسد۔ انتہی مافی عقد الجید ملخصاً.))
(ترجمہ وہی ہے جو گزرا)

میں کہتا ہوں کہ مولوی ارشاد حسین صاحب رامپوری نے تو اس حقیقت کو اور بھی کھول دیا ہے۔ اسے دیکھ کر کوئی حق پرست محض محدثین کے متعلق تقلید کا گمان بھی نہیں کر سکتا۔ بلکہ تقلید شخصی کا وجود بھی دنیا میں عقلاً نہیں تو کا العقلاً ضرور ہی کہنا پڑتا ہے۔

آپ معیار الحق کے جواب انتصار الحق میں فرماتے ہیں:

”جس کو دلیل حکم کی بلاریب واضح ہو جائے، اور وہ نہیں ہے مگر مجتہد۔ غایۃ الامر یہ ہے کہ بر تقدیر تجزی اجتہاد کے مجتہد فی بعض الاحکام ہوگا لیکن مقلد من حیث المقلد کو دلیل بلاریب نہیں کھلتی، ورنہ مقلد نہ رہے گا۔“^①

”راقم الحروف کہتا ہے کہ جس شخص کو تتبع احادیث اور اقوال مخالفہ اور موافقہ مجتہدین کا اس قدر علم ہو کہ حدیث منسوخ و معارض وغیرہ اور غیر منسوخ وغیرہ میں تمیز تام کر لے اور معانی نصوص مع شرائط معتبرہ معرفت (پانچ سو آیتیں احکام اور تین ہزار احادیث متعلقہ احکام وغیرہ یا کچھ اور؟) بخوبی پہچانے، تو وہ شخص بھی زمرہ مجتہدین میں ہے۔ اگرچہ مجتہد مطلق (مستقل) نہ ہو۔ اس لیے کہ مجتہد فی بعض المسائل کو جاننا، متعلقات اس مسئلہ کا جس میں یہ مجتہد قرار پائے، واسطے تحقیق اجتہاد کے کافی ہے اور جامع ہونا جمع شرائط کا ضروری نہیں۔“ انتہی^②

حضرت محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((والمجتہد لایقلد مجتہداً.))^③

① انتصار الحق۔ ص: ۱۰۴۔ ② انتصار الحق ص ۱۳۵، حاشیہ الارشاد، ص ۲۰۳۔

③ انصاف ص ۵۱۔

”مجہد (عام اس سے کہ وہ مطلق مستقل ہو یا مطلق منتسب دوسرے) کسی مجہد کی تقلید نہیں کرتا۔“

اب دو ہی صورتیں ہیں۔ یا تو اتنے محققین کی تحقیق پر پانی پھیر کر اور محدثین کے علم و فضل اور علمی کارناموں کو نظر انداز کر کے انہیں اس نعمت سے محروم کہا جائے (جو بالبداہت باطل ہے) یا ان کو مجہد تسلیم کیا جاتا ہے تو ان کی نسبت دعویٰ تقلید باطل ہو گیا۔ وهو المدعیٰ

ناظرین! غور کیجیے۔ ایک طرف ان بزرگوں کے ارشادات، دوسری طرف ہمارے ہم عصر بھائیوں کی اثبات تقلید محدثین میں کاوشیں۔ ((انی هذا من ذالك .))

ہاں! اپنے اصول کو کبھی جو شخص جواب دے کر محدثین کو مقلد ہی کہے تو اس کے حق میں یہی موزوں ہے

آنکھ والا ترے جو بن کا تماشہ دیکھے
دیدہ کور کیا آئے نظر کیا دیکھے

راقم خادم اہل اللہ

ابوالطیب محمد عطاء اللہ عفا اللہ عنہ

ماجناہ بھوجیانوی نزلی لکھنؤ کے ضلع فیروز پور

(اخبار اہل حدیث، ۲ دسمبر ۱۹۷۷ء)

کیا محدثین مقلد تھے؟ ہرگز نہیں، بلکہ مجتہد تھے

یا رب!

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

تعصب ایک بلا ہے کہ انسان کو براہین نیرہ کی تردید پر آمادہ کر دیتی ہے۔ مصنفات مقلدین ائمہ پر جن کی نظر ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح اپنی ضعیف بلکہ اضعف دلیل کو صحیح یا کم از کم مؤید از اجماع کہہ کر اپنے مخالف کی صحیح بلکہ اصح برہان کو مخالفت قیاس کے بہانہ سے ٹال دیتے ہیں۔ حمیت مذہبی کے جوش و جنوں میں افتراء تک سے بھی دریغ نہیں کرتے، اپنی تائید اور مخالف کی تردید میں ایزی چوٹی کا زور صرف کر دیتے ہیں۔

محدثین کرام اذہم اللہ فی اعلیٰ المقام ایسی مقدس ہستیاں، اور ان کی مجتہدانہ نظریں، بھلا ان عامیاء تک نظریوں کی کیسے مقید ہو سکتی تھیں؟ انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں ہر قسم کی احادیث کو جمع فرمایا ہے۔ مذہب کی پاسداری کا خیال تک نہ فرمایا۔ نقد و تبصرہ اس وسعت نظری اور فراخ دلی سے فرماتے ہیں کہ متعصب مقلدین کو خواب میں بھی نصیب نہ ہو۔ حدیث نبوی کے مقابلہ میں کسی مذہب کی مخالفت کی انہیں کچھ پروا نہیں۔

سید المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیسیوں جگہ ائمہ کو جواب دے گئے ہیں۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے دسیوں مقام پر ائمہ کا خلاف کیا ہے۔ غالباً بلکہ یقیناً یہی وجہ ہے کہ ارباب صحاح کے انتساب میں اختلاف ہے۔ اگر ایک صاحب انہیں شافعی بناتے ہیں تو دوسرے ان کو حنبلی بنانے کی کوشش میں ہیں۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انصاف ص ۵۹ میں فرماتے ہیں:

((اما ابو داؤد والترمذی فهما منتسبان الی احمد واسحق وكذلك ابن

ماجة والدارمی انتھی مختصراً))

”ابو داؤد، ترمذی کا انتساب امام احمد و امام اسحاق کی طرف کیا گیا ہے۔ ابن ماجہ، دارمی بھی اسی

طرح ہیں۔“

ادھر مولانا نور شاہ صاحب سابق صدر مدرس مدرسہ دیوبند فرماتے ہیں:

((امام مسلم فلا اعلم مذهبہ بالتحقیق واما ابن ماجة فلعله شافعی

والترمذی شافعی واما ابوداؤد والنسائی فالمشہور انہما شافعیان ولكن الحق انہما حنبلیان۔ انتہی مختصراً۔))^۱

”امام مسلم کا مذہب مجھے تحقیقاً معلوم نہیں ہے۔ امام ترمذی، شافعی تھے۔ ابن ماجہ بھی شاکد، امام ابوداؤد اور نسائی کے متعلق مشہور تو یہ ہے کہ شافعی تھے لیکن امر محقق یہ ہے کہ حنبلی تھے۔“
اب سینے امام بخاری رضی اللہ عنہ کے متعلق خوش فہموں کے خیال اور اختلاف آراء۔ علامہ عجلونی کسی سے نقل کرتے ہیں کہ:

بخاری حنبلی تھے (اہل حدیث بحر یہ ۲۷، ستمبر ۱۹۱۸ء) آج کل کے لوگ آپ کو شافعی سمجھ رہے ہیں۔ علامہ سندھی حنفی فرماتے ہیں کہ ”امام بخاری رضی اللہ عنہ کو ہر ایک صاحب مذہب نے اپنے میں سے شمار کیا ہے۔“^۲

علامہ شعرانی نے لوائح الانوار میں امام بخاری رضی اللہ عنہ کو سلسلہ صوفیہ میں داخل کر دیا ہے۔ دیکھیے صاحب! کس قدر اختلاف ہے۔ ابوداؤد، ترمذی اور بخاری کو اگر ایک طرف شافعی کہا جاتا ہے تو دوسری طرف انہیں حنبلی اور اسحاقی شمار کیا جاتا ہے۔ محدث دہلوی رضی اللہ عنہ جتہ اللہ ص ۱۵۲ میں امام نسائی کو شافعی کہتے ہیں۔ شاہ انور انہیں حنبلی بتا رہے ہیں۔ رئیس المحدثین کو ہر ایک اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ابن ماجہ کے متعلق کچھ یقین ہی نہیں۔ امام مسلم کا مذہب وادی خفاء میں ہے۔ غرض عجب دھینگامشتی اور کھینچا تانی ہو رہی ہے۔ مقلد دوستو! العدل کے مبرو! بولو! کسے سچا کہو گے، جھوٹا کس کو بتاؤ گے؟
منشاء غلطی:

جو لوگ ائمہ محدثین کو مقلد سمجھ رہے ہیں، ان کو غلطی یہ لگی ہے کہ اصحاب طبقات نے کسی نہ کسی مذہب کی طرف ہر محدث کا انتساب کیا ہے۔ یعنی جس محدث کا اجتہاد کسی امام کے اجتہاد کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھے، اسی کی طرف اس کی نسبت کر دی۔ انتساب کے معنی ہیں محض نسبت کر دینا۔ اگرچہ بوجہ طریقہ اجتہاد و استدلال ہی کیوں نہ ہو تقلید انہیں۔ ورنہ مقلد میں استدلال کا مادہ کہاں؟ یہ میرے گھر کی بات نہیں۔ حضرت محدث دہلوی کی جتہ اللہ طبع مصر ص ۱۵۲ میں ہے۔

((كان اصحاب الحديث ايضاً قد ينسبون الى احد المذاهب لكثرة موافقته له كالنسائي والبيهقي ينسبان الى الشافعي .))

① العرف الشذی۔ ص ۵۔

② حاشیہ سندھی علی صحیح البخاری۔

”یعنی اہل حدیث کثرت موافقت (اجتہاد:) کی وجہ سے کسی نہ کسی امام کی طرف منسوب کیے جاتے تھے۔“

یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن جریر برائے، داؤد ظاہری برائے ایسے مسلم مجتہدوں کو بھی بوجہ موافقت اجتہاد شافعی لکھ ڈالا ہے، حالانکہ وہ ہرگز مقلد نہیں۔

حضرت شاہ صاحب برائے نے اس حقیقت کو بھی بے نقاب کر دیا ہے:

((ومعنى انتساب الى الشافعى انه جرى على طريقتة فى الاجتهاد واستقراء الادلة وترتيب بعضها على بعض وافق اجتهاده اجتهاده واذا خالف احيانا لم يبال بالمخالفة- انتهى مختصراً .))^①

”علامہ ابن جریر برائے کے منتسب الی الشافعی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام شافعی برائے کے طریقہ اجتہاد پر چلے ہیں۔ طرز استدلال، استقراء ادلہ اور دلائل کے باہم ترتیب دینے میں بھی انہی کی روش اختیار کی ہے۔ بسا اوقات ان کا اجتہاد امام شافعی برائے کے اجتہاد کے موافق پڑ جاتا ہے لیکن وہ شافعی برائے کی مخالفت کی (بالکل) پرواہ نہیں کرتے۔“

امام بخاری کے متعلق فرماتے ہیں:

((والبخارى فانه وان كان منتسبا الى الشافعى موافقا له فى كثير من الفقه فقد

خالفه ايضا فى كثير ولذلك لا يعد ما تفرده من مذهب الشافعى .))^②

”یعنی کثرت موافقت کی وجہ سے بخاری اگرچہ انتساباً شافعی ہیں، مگر اکثر مقامات پر شافعی کی مخالفت سے بھی نہیں ملتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے تفرد کی ذمہ داری شافعی مذہب پر نہیں ہے۔“

حافظ ابن حجر برائے، امام بخاری برائے کے متعلق لکھتے ہیں:

((فللبخارى رحمته اسوة بالائمة الذين سلك طريقهم كالشافعى وابى ثور

والحميدى و احمد و اسحق .))^③

”یعنی امام بخاری برائے (مقلد نہیں ہیں بلکہ اپنے سے پہلے اماموں مثل) امام شافعی، ابو ثور، امام حمیدی، امام احمد اور امام اسحاق برائے (کے طریقہ و اجتہاد پر چلے ہیں اور راہ اجتہاد میں انہی کے پیرو ہیں۔“^④

① انصاف: ص ۵۔ ② انتہی مافی الانصاف: ص ۵۹۔

③ وہكذا فى ارشاد السارى مطبوعه مصر جلد ۸، ص ۲۵۸، العلامة القسطلانى رحمته۔

④ فتح البارى دهنوى: ج ۲۶، ص ۴۵۶۔

یہی نہیں بلکہ اکثر ائمہ کا یہی حال ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ عقداً الجید میں فرماتے ہیں:

((وفى الانوار ايضا المنتسبون الى مذهب الشافعى و ابى حنيفة و مالك و احمد اصناف احدها العوام والثانى البالغون الى رتبة الاجتهاد والمجتهد لا يقلد مجتهدا و انما ينتسبون اليه لجرهيم على طريقته فى الاجتهاد واستعمال الادلة و ترتيب بعضها على بعض - انتهى ملخصاً .))

”یعنی ائمہ اربعہ کی طرف جن لوگوں کا انتساب ہے وہ کئی قسم ہیں۔ ایک تو عوام، دوسرے وہ (بزرگ علماء) جو درجہ اجتہاد پر پہنچے تو ہیں مگر جس امام کے طریقہ اجتہاد و استعمال دلائل پر کوئی چلا وہ اسی کی طرف نسبت کر دیا گیا (تقلیداً نہیں کیونکہ) مجتہد (دوسرے) مجتہد کی تقلید نہیں کرتا۔“

حتیٰ کہ بعض علماء نے اس روشن حقیقت کو خود بخود اور بھی واضح فرما دیا ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ ”النافع الکبیر“ میں لکھتے ہیں:

((وقد نقل عن ابى بكر القفال و ابى على و القاضى حسين من الشافعية انهم قالوا السنا مقلدين للشافعى بل و افق رأينا رأيه و هو الظاهر من حال الامام ابى جعفر الطحاوى فى اخذه بمذهب ابى حنيفة .)) انتهى [

”قفال، قاضی حسین، ابوعلی سے نقل کیا گیا ہے، فرماتے ہیں ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد نہیں۔ بلکہ ہماری رائے (اجتہاد) ان کی رائے (اجتہاد) سے موافق پڑ گئی (جو کہ ہمیں شافعی کہا جاتا ہے، مولانا خود فرماتے ہیں) کہ یہی حال طحاوی کا ہے۔“

یعنی امام طحاوی بھی امام ابوحنیفہ کے مقلد نہیں تھے بلکہ ان سے فضل ابو عبیدہ نے ایک مسئلہ پوچھا تو انہوں نے جواب دیا۔ فضل نے کہا امام ابوحنیفہ کا تو یہ قول نہیں ہے۔ فرمایا ”او کل ما قال ابوحنیفہ اقول بہ“ کیا جو ابوحنیفہ کہیں گے میں وہی کہوں گا؟ اس نے کہا میرا تو خیال تھا کہ آپ مقلد ہوں گے۔ فرمایا ”وہل یقلد الا عصبی۔“ تقلید تو متعصب اور ضدی کیا کرتے ہیں۔“ اس قصہ کو حافظ ابن حجر نے لسان المیزان ج ۱، ص ۲۸۰ میں نقل کیا ہے۔

ناظرین! انہی علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

((و كان يذهب مذهب ابى حنيفة و كان شديد العصبية فيه و لا يرى حقا

فى خلافه .)) (لسان الميزان مطبوعه دکن ج ۱ ص ۲۷۶)

”طحاوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی مذہب میں یہاں تک متعصب تھا کہ اس کے خلاف میں حق نہیں سمجھتا تھا۔“

مگر باوجود اس کے تقلید سے پھر بھی متفر ہیں۔ مقلد دوستو! کیا اب بھی طحاوی کو مقلد کہو گے؟ علامہ طحاوی حنفی برائے کے متعلق مولانا عبدالحی برائے فرماتے ہیں:

((فالحق انه من المجتهدین المنتسبین الذین ینتسبون الی امام معین من المجتهدین لکن لا یقلدونه لافی الفروع ولا فی الاصول لكونهم متصفین بالات الاجتهاد و انما انتسبوا الیه لسلوکهم طريقة الاجتهاد) الی قوله) وما احسن کلام المولی عبدالعزیز المحدث الدهلوی فی کتاب بستان المحدثین حیث قال ما معر به ان مختصر الطحاوی یدل علی انه کان مجتهداً ولم یکن مقلداً للمذهب الحنفی تقلیداً محضاً فانه اختار فیہ اشیاء تخالف مذهب ابی حنیفة لما لاح له من الادلة القویة انتهی ملخصاً.))^①

”یعنی امام طحاوی بھی مجتہد منتسب تھے اور مجتہدین منتسبین میں سے تھے جو کسی امام کی تقلید نہ کرتے تھے، نہ اصول نہ فروع میں اور ان کا سلوک بوجہ توافق طریقہ اجتہاد ہوتا ہے اور شاہ عبدالعزیز صاحب برائے نے کیا عائد فرمایا ہے کہ طحاوی مقلد حنفی نہیں بلکہ مجتہد (منتسب) تھے کیونکہ وہ حضرت امام ابوحنیفہ کی کئی جگہ مخالفت کر جاتے ہیں۔“^②

بعض دیگر ائمہ کے اقوال تو ہمیں ایسے ملتے ہیں، جن میں انہوں نے علانیہ تقلید سے بیزاری ظاہر کی ہے۔ چنانچہ امام ابن خزیمہ برائے متوفی ۳۱۱ھ فرماتے ہیں۔

((ما قلدت منذ بلغ سنی عشر سنة .))^③

”یعنی میں جب سے سن تیز (دس سال) کو پہنچا ہوں تقلید نہیں کی۔“

محدث ابن شایبہ متوفی ۲۸۵ھ کے سامنے مذاہب کا ذکر ہوتا بلکہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ

کا مذہب کیا ہے؟ تو فرماتے: ((انا محمدی المذهب .))^④

((سئل ایش مذہبک؟ فقال: محمدی .))^⑤

”جب ان سے مذہب پوچھا جاتا تو کہتے کہ میں تو محمدی ہوں۔“

① اشعریات السنیة علی الفوائد البهیة، ص: ۱۸.

② میں کہتا ہوں کہ امام طحاوی تو ایسے آزاد ہیں کہ جہاں کہیں قول امام خلاف سنت دیکھتے ہیں فوراً کہہ اٹھتے ہیں ”فما قال ابو حنیفة باطل“ (یعنی ابوحنیفہ کا قول باطل ہے) ملاحظہ ہو شرح معانی الآثار (منقول از اشاعة السنة ج ۶ ص ۲۵)

③ اشعریات السنیة الفوائد البهیة لمولانا محمد عبدالرحمن، ص ۱۰۱.

④ تذکرۃ الحفاظ: ۱۹۶/۳۔ ⑤ فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ قدس سرہ ۲/۲۸۶۔

اسی طرح شیخ شہاب الدین بن محمد مزلاوی متوفی ۹۵۱ھ کے متعلق لکھا ہے کہ ”محمدی“ تھے۔^① بلکہ شعرانی رحمہ اللہ نے تو مذاہب کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے کہ وہ کسی مذہب کے مقلد نہیں تھے۔ حضرت شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

((ثم نقل (الشعرانی) عن جماعة عظيمة من علماء المذاهب انهم كانوا يعملون ويفتون المذاهب من غير التزام مذهب معين عن اصحاب المذاهب الی زمانه انتھی .))^②

ناظرین! یہ متھے نمونہ ازخروارے ہے۔ ورنہ جن کی کتب طبقات پر نظر ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ محدثین کرام میں ایک فرد بھی مقلد نہیں تھا۔

لیکن آہ! جس بزرگ ہستی کی بابت آج کہا جاتا ہے کہ وہ سبھی مقلد تھے وہ حسب تصریحات محققین مجتہد منتسب ہی نہیں بلکہ مجتہد مطلق مستقل تھے۔

۱۔ فوائد دراری میں ہے:

((كان (البخاری) مجتهدا مطلقا اختاره السخاوی .))^③

۲۔ مولانا انور شاہ صاحب فرماتے ہیں:

((ولكن الحق ان البخاری مجتهد .))^④

۳۔ مولانا ولایت علی قدس سرہ فرماتے ہیں: ”و مثل محمد بن اسماعیل کہ صاحب مذہب مستقل بود چنانچہ ملی اورا مجتہد مستقل نوشته“^⑤

۴۔ مولانا عبدالحی بھی لکھتے ہیں کہ ”حضرت امام بخاری مجتہد مستقل تھے۔“^⑥

خلاصہ یہ ہے کہ امام بخاری مجتہد مستقل تھے۔ جب بخاری کا اجتہاد مستقل ثابت ہو گیا تو اب سنئے! حضرت محدث دہلوی فرماتے ہیں:

((واما من بلغ رتبة الاجتهاد المستقل فانه يخرج عن كونه شافعيًا انتھی

ملخصاً .))^⑦

① طبقات کبریٰ للشعرانی ص ۱۸۹ . ② عقد الحید، ص: ۹۸ .

③ اہلحدیث مجریہ ۲۷، ستمبر ۱۹۱۸ء . ④ العرف الشذی، ص: ۵ .

⑤ فیض الفیوض ص ۱۲۸، سدرجہ رسائل تسعة مطبوعہ فاروقی .

⑥ النافع الكبير، ص: ۶ .

⑦ انصاف: ص ۵۱ .

”یعنی مجتہد مستقل شافعی نہیں ہو سکتا۔“

باقی رہے دیگر اصحاب صحاح تو ان کی بابت علامہ ابن حزم اندلسی متوفی ۴۵۶ھ فرماتے ہیں:

((ثم اتى بعد هؤلاء البخارى و ابو داؤد و مسلم (الى قوله) ما منهم احد اتى بامام قبله فاخذ بقوله فتقلد به بل كل هؤلاء نهى عن ذلك وانكره الى اخر ما قال ﷺ .)) ❶

”امام بخاری و مسلم و ابو داؤد و نسائی وغیرہ و دیگر محدثین میں سے کوئی مقلد نہیں تھا بلکہ وہ سب تقلید سے روکتے اور اس پر (سخت) انکار فرماتے تھے۔“

اس سے بھی ثابت ہوا کہ جملہ محدثین مجتہد تھے:

((والمجتهد لا يقلد مجتهداً .)) ❷

قارئین کرام! اس قدر ارشادات فحول کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی تقلید الحدیثین رٹے چلا جائے تو اس کے سوا اور کیا کہا جائے گا؟

شور بختاں بآرزو خواہند

مقبلاں را زوال نعمت دجاہ

والسلام و صلی اللہ علی النبی والہ واصحابہ واتباعہ اجمعین .

(اخبار اہل حدیث، امرتسر ۱۶ دسمبر ۱۹۲۷ء)

❶ ہدایۃ المسائل۔ ص: ۵۳۴۔

❷ انصاف، ص: ۵۱۔

ارباب کمالات کے متعلق بزرگانِ احناف کے خیالات

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام
وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا!

قاعدہ کی بات ہے کہ جن لوگوں کے پاس اپنے عندیہ یا نظریہ پر کوئی برہان و دلیل نہ ہو تو وہ اپنے مزعومی حریفوں سے ہر جوڑ کر ان کے جرائم کا تجسس کر کے پبلک میں انہیں بدنام کر کے اپنے خیالات کی اشاعت چاہتے ہیں۔

اگر ان کے مزعومی حریف ذرہ سی دفاعی حرکت بھی کریں تو ہائے وائے مچا کر اپنے تئیں مظلوم ظاہر کرتے، اور ہر ناکردہ گناہ کو ان کے سر تھوپتے ہیں۔ آج کل کی اصطلاح میں اسے پروپیگنڈا کہا جاتا ہے۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ یورپ کو اس میں بڑا کمال ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی طرح ڈالنے کا جنہیں شرف حاصل ہے وہ اور ہی بابرکت بستیاں ہیں۔

میری اس بات کو مبالغہ نہ سمجھا جائے اس کے شواہد و نظائر بہت ہیں۔ دور نہ جائیے۔ ہندوستان ہی کو لیجیے! ہمارے بھائیوں نے اہل حدیث کے خلاف کس قدر پروپیگنڈا سے کام لیا ہے۔ ہر اخلاقی خرابی ان کے ذمہ لگائی گئی اور ہر مذہبی بُرائی کی مرتکب گردانے گئے۔ بعض تو یہاں تک حد سے بڑھا ہوا بہتان ہوتا ہے جس کی جماعت اہل حدیث کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔

مثال کے طور پر ایک اسی کو لیجیے کہ اہل حدیث بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، بزرگوں کو برا کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔

لیجیہانہ طبائع سے تو اکثر ایسے امور بعید نہیں ہوتے کیونکہ وہ فطرتاً کمینہ و سفلہ ہوتے ہیں۔ تعجب تو یہ ہے کہ بڑے بڑے فیل بھی اس میدان میں چت گرے اور گر رہے ہیں۔ تقلید کے موجودہ مجدد جناب مولانا مرتضیٰ حسن صاحب تحریر فرماتے ہیں:

” (ابجدیث) ائمہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔“^۱

۱ رسالہ تحقیق الکفر والایمان، ص: ۴۶۔

ایک اور دیوبندی بزرگ درافشانی کرتے ہیں:

” (وہابیہ) ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین کی شان میں الفاظِ واہیہ استعمال کرتے ہیں۔“^۱

اور تو اور العدل پارٹی کے واحد آرگن ”العدل“ کو تو ہر وقت رٹ ہی یہی ہے۔ دو سال کا فائل شاہد ہے۔ ایک جگہ لکھتا ہے:

”ثابت ہو چکا ہے کہ سب سلف اور شتم مقلدین اس جماعت کا طرہ امتیاز ہے۔“^۲

اسی قسم کے پروپیگنڈے سے بزرگانِ احناف متاثر ہوئے اور انہوں نے ائمہ سلف کے حق میں اپنے غلط خیال جمائے رکھے۔ اس میں دراصل ان کا کوئی چنداں قصور ہم نہیں کہہ سکتے بلکہ اس میں بھی اسی وسیع پروپیگنڈے کا ہاتھ ہے جو آج استعمال کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ میں عباراتِ علماء حنفیہ اس بارہ میں عرض کرتا ہوں تاکہ اہل حدیث کو بے ادب کہنے والے بھائی پہلے اپنے بزرگوں کے متعلق کوئی رائے قائم کر لیا کریں۔ تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے۔

شیشہ مئے بغل میں پنہاں ہے

پھر بھی دعویٰ ہے پارسائی کا

(۱) امام ترمذیؒ کے متعلق سب سے بڑے حضرت حنفی عبدالحق دہلوی رقمطراز ہیں:

((ولم یذکر الترمذی لان عادته ان لا یذکر مذهب ابی حنیفہ واصحابہ

فی کتابہ تعصباً۔))^۳

”یعنی امام ترمذیؒ اپنی کتاب (جامع) میں (امام) ابوحنیفہ اور ان کے مقلدین کا مذہب نقل

نہیں کرتے (کیونکہ) اسے (حنفی مذہب سے) تعصب ہے۔“

”العدل“ والو! خدارا ایمان سے کہنا کہ حضرت شیخ صاحب برہنہ نے واقعی سچ فرمایا ہے؟ پتہ نہ ہو تو

اپنے نئے شارحین سے دریافت کر لینا کہ واقعہ ترمذی برہنہ نے اپنی ساری کتاب میں امام صاحب وغیرہ کا

مذہب نقل نہیں کیا؟ کیا سچ سچ ترمذی متعصب ہے؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو اُس کی کتاب پر کیوں رنگا

رنگ کے حاشیے چڑھائے جا رہے ہیں؟ کیوں درس میں رکھ رکھی ہے؟ کیا تبرک کے علاوہ تردید کی غرض تو

نہیں؟ اگر تمہارے منہ سے خدا نکلوا دے کہ حضرت امام ترمذی جیسا وسیع النظر، فراخ دل، محدث کبھی متعصب

① الشیاب الناقب، ص: ۷۱.

② العدل مجریہ ۷ جنوری ۱۹۲۸ء، ص: ۷.

③ فتح سر السنان قلمی، ص: ۲۴۲.

نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت شیخ صاحب قدس سرہ کا ایک بہت جلیل القدر محدث پر حکم تعصب ایسا حملہ نہیں جسے تمہارے رنگ میں لفظ ”واہی“ اور ”گستاخانہ“ کہا جاسکے۔

(۲) شیخ الاسلام ابن تیمیہ برٹش کے حق میں مولانا عبدالعلیم صاحب لکھنوی مرحوم فرماتے ہیں:

((فانہ [ابن تیمیہ رحمہ اللہ] تغوہ بان للہ یدا و رجلاً و صار من

المجسمة ❶ حتی ان بعضا من العلماء قد كفروه .))

”یعنی (ابن تیمیہ برٹش) یہ کبواس کر کے مجسمہ ہو گیا کہ خدا کے ہاتھ پاؤں ہیں۔ اسی وجہ سے

بعض علماء نے اسے کافر کہہ دیا ہے۔“

(۳) حاشیہ جلالین پر (جو ایک دیوبندی فاضل کا تصدیق و تصحیح شدہ ہے) علامہ ممدوح کے حق میں یہ الفاظ نقل ہیں۔

((قال العماء انه الضال المضل .)) ❷

”یعنی ابن تیمیہ خود گمراہ اور (لوگوں کو) گمراہ کنندہ ہے۔“

حنفی دوستو! علامہ بدر الدین عینی حنفی برٹش شارح صحیح بخاری کا مندرجہ ذیل فرمان پڑھ کر مکفرین و ناقلین کفر ابن تیمیہ پر جو چاہو رائے قائم کرو تمہیں اختیار ہے۔

((فمن قال انه (ابن تیمیہ) كافر فهو كافر حقيق ومن نسبه الى الزندقة فهو

زندیق . انتهى ملخصا .)) ❸

”یعنی جو ابن تیمیہ کو کافر کہے وہ خود کافر ہے اور جو اسے زندیق (گمراہ) کہے وہ خود زندیق

(گمراہ) ہے۔“

❶ مجسمہ ایک گمراہ فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں۔ خدائے تعالیٰ کے بھی (نعوذ باللہ) ویسے ہیں۔ گویا وہ خالق برزخ کو خلق اتر سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جو خلاف عقل و نقل ہے۔ اکثر مخالفین بلکہ رسا نادانف بھی شیخ الاسلام کے ذمہ یہی الزام لگاتے ہیں۔ ملا حسن وغیرہ معقول کی کتابوں کے حواشی پر بھی لکھا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سراسر بہتان ہے۔ علامہ برٹش نے اپنی قابل قدر تصنیف منہاج السنۃ الملو یہ میں متعدد مقالات پر ان کا رد کیا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی تتر بہ تتر عن اخلق باللہ قلعہ ثابت کی ہے۔ (ملاحظہ ہو منہاج جلد اول صفحہ ۳۳۱، ۳۳۲ وغیرہ) (ابو الطیب) قابل نامہ نگار کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس قسم کے غلط الزامات آج بھی لگائے جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں اس خاکسار کو مگر حدیث کہا گیا ہے حالانکہ مگرین حدیث (چکر الویہ) کی تردید اور اثبات حدیث میں اسی خادم حدیث کی تحریرات ہیں۔ مزین کی ایک سطر بھی نہیں۔ دنیا کا یہی دستور ہے جو تمہیں نے کہا ہے۔

بالکد الدنيا منى انت مقصرٌ على الحرحتى لا يكون له هُدً

(مدیر: ہفت روزہ الحمدیث)

❷ محتبائی، ص: ۲۳. ❸ القول الحللی فی ترجمۃ ابن تیمیہ الحنبلی. ❹ البیان المبدی، ص: ۷۸.

(۴) علامہ محمد بن موصلی کے متعلق (جو علامہ ابن تیمیہ کے معاصر اور اجل علماء میں سے ہیں۔ اور جنہوں نے کتاب ”سيف السنة الرفيعه فى قطع رقاب الجهمية والشيعة“ اپنی بہترین یادگار چھوڑی ہے) مولانا عنایت علی حنفی ضمیمہ آخر سے کتاب الابانہ صفحہ ۱۳۸، ۱۵۲، ۱۵۳ پر فرماتے ہیں۔

((المتشدد المتشدد والمتعصب المتعمق زهق اللسان .))

”یعنی تشدد کرنے والا۔ باجھیں پھاڑنے والا، ضدی بد زبان ہے۔“

(۵) امام ابو بکر ۱۰ احمد بن خطیب بغدادی رحمہ اللہ جیسے نقاد محدث کو انہی مولانا عنایت علی حنفی حیدر آبادی نے ”المتعصب العنيد“ (ضدی) تحریر فرمایا ہے۔

(۶) مولانا رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ ہدایۃ المعتدی، ص: ۳۳ میں امام بخاری رحمہ اللہ جیسے رئیس الحدیثین ۱۰ منصف محدث کو متعصب قرار دیا ہے۔

(۷) صاحب شرح وقایہ نے مسئلہ قضاء بالیمین (کتاب الدعوی) میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول اللہ ﷺ کو بدعتی قرار دیا ہے۔ ۱۰

(۸) نور الانوار، ص: ۲۵۴ مطبوعہ علوی لکھنؤ۔ امام شافعی کو دو دفعہ جاہل قرار دیا ہے۔

(۹) امام داؤد ۱۰ اصفہانی ظاہری کو بھی جاہل قرار دیا ہے۔

ہمارے ناظرین کو یہاں کسی قسم کا خدشہ نہ ہو ان باتوں کو صرف ہم نے سوء ادبی قرار نہیں دیا بلکہ صاحب

۱ امام خطیب رحمہ اللہ پانچویں صدی ہجری کے نامور محدث گذرے ہیں۔ علم حدیث سے انہیں خاص شغف تھا۔ ساری زندگی خدمت حدیث شریف میں بسر کی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ آپ کے بعد میں آنے والے محدثین سب آپ کا خیال ہیں۔ (شرح منجد) آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ اسناد حدیث کی تحقیق و تنقید، جرح و تعدیل رجال، متون امادیث کا مل نقد و تبصرہ ہے۔ علم رجال میں آپ کی متعدد تصانیف ہیں۔ ان کی تالیفات میں تاریخ بغداد کو خاص اہمیت حاصل ہے جو ۱۴ جلدوں میں تمام ہوئی ہے۔ جس میں تاریخ کو محدثانہ روش پر تحریر فرمایا ہے۔ مناقب و مثالب نہایت صفائی سے لکھے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ مولانا محمد دہلوی نے چھپوایا ہے۔ آپ کی ایک تصنیف ”شرف اصحاب الحدیث“ بھی آج کل طبع ہو چکی ہے۔ آپ کے سوانح حالات نہایت دلچسپ ہیں۔ (ملاحظہ ہو ”بستان الحدیث“، اتحاف البلاء، ص: ۱۲، ۱۸۵، ۳۱)

۲ عمدة الرعاہ، ص: ۳۶.

۳ حدیث میں ہے اگر مدعی کے پاس دو گواہ نہ ہوں تو ایک گواہ کی بجائے حلف اٹھالے۔ منجملہ دیگر اسلاف کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ امام مالک رضی اللہ عنہ کا بھی یہی خیال ہے۔ حنفیہ اس کے خلاف ہیں۔ بدیں وجہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بدعت کا مرتکب کہا گیا ہے۔

۴ شرح وقایہ، ص: ۲۶۱، مطبوعہ افضل المطابع مع حاشیہ جلیبی.

۵ امام داؤد اصفہانی رحمہ اللہ فرقہ ظاہریہ کے امام مانے جاتے ہیں۔ مجتہد ہونے کی حیثیت سے ائمہ اربعہ رحمہ اللہ سے کسی طرح کم نہیں۔ جیسے ائمہ اربعہ رحمہ اللہ کے مقلدین ہیں ویسے ان کے بھی مقلد ہیں۔ ان کا فرقہ مستقل فرقہ ہے ان کا اصول ہے کہ ظاہر کتاب و سنت پر عمل چاہیے قیاس وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔

نور الانوار دہلی زبان سے، اور صاحب قمر الاقمار حاشیہ نور الانوار صراحۃً سے بے ادبی اور گستاخی قرار دے رہے ہیں۔ صاحب نور الانوار فرماتے ہیں:

((وقد نقلنا كل هذا على نحو ما قال اسلافنا وان كنا لم نجترء عليه قال

فی قمر الاقمار، ص: ۲۵۴، لان فی البیان سوء الادب . انتهى))

”یعنی ہم نے تو (محض) اپنے بڑوں سے نقل کر کے کہہ دیا ہے۔ ورنہ ہم اس پر دلیری نہیں کر سکتے۔ کیونکہ (ائمہ سلف کو جاہل قرار دینا) بے ادبی اور گستاخی ہے۔“

سچ ہے:۔

ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانہ میں

تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانہ میں

یہ تو تھی ”سب سلف“ کی حالت۔ اب سنئے ”شتم غیر مقلدین“ مولانا مرتضیٰ کس انوکھے لہجہ میں فرماتے ہیں:

(۱۰) ”ایسے (الہدایت) لوگوں کو ہم گمراہ، بددین، اور اہل سنت و الجماعت سے خارج، اور جن کے عقائد کفر

کی حد تک پہنچ چکے ہیں اُن کو کافر سمجھتے ہیں۔“^۱

فتلك عشرة كاملة . یہ تو شتم نمونہ از خروارے ودانہ ازانارے ہے۔

اند کے با تو بگفتتم و بدل تر سیدم

کہ دل آزرده شوی ورنہ سخن بسیار است

العدل کے فاضل مدیر! اب فرمائیے کہ سب سلف اور شتم غیر مقلدین کن کا طغرائے امتیاز ہے؟

تم الزام ہم کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا

گوش حق نبیوش سے سنئے! اسلاف کرام کی حقیقی عظمت، سچا وقار، اہل حدیث کا عین ایمان ہے و کسفی

بإلله شهيدا۔

مجھ میں اک عیب بڑا ہے کہ وفادار ہوں میں

اللهم وفقنا لما تحبه و ترضی . (یار زندہ صحبت باقی)

مولوی ابوالطیب عطاء اللہ صاحب

لکھنؤ کے، شائع فیروز پور

اخبار اہل حدیث امرتسر، ۷ ستمبر ۱۹۲۸ء

① تحقیق الکفر والایمان، ص: ۴۶۔

علماء احناف توجہ فرمائیں

خصوصاً فاضل مدیر العدل گوجرانوالہ

مجھے ان مسئلہ کی اجماع کی ضرورت ہے، کیا کوئی مقلد بزرگ اس طرف توجہ فرمائیں گے؟

(۱) اجتہاد کی کیا تعریف ہے؟ عند اہل الاصول۔

(۲) تقلید کی تعریف کیا ہے؟

(۳) اجتہاد و تقلید میں ماہ الامتیاز کیا چیز ہے؟

(۴) اجتہاد کے شرائط کیا ہیں؟

(۵) کیا ان شرائط میں احادیث نبویہ کا علم بمقدار ۳۰۰ احادیث احکام بمع معانی و جرح و تعدیل بھی داخل ہے یا نہیں؟ بر تقدیر ثانی حوالہ دیجیے۔ بر تقدیر اول۔

(۶)..... کیا حضرت امام ابو حنیفہ میں یہ شرط موجود تھی؟ تھی تو:

اولاً:..... ان عبارات کا کیا مطلب ہے:

۱۔ امام مالک رحمہ اللہ سے (باعتراف امام محمد رحمہ اللہ) امام ابو حنیفہ کی احادیث کم تھیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کی احادیث کل ایک ہزار تھیں۔^①

۲۔ مولانا محمد عبدالحق نے بھی زیادہ سے زیادہ کچھ اوپر ایک ہزار والا قول ہی نقل کیا ہے۔^②

اور یہ کل احادیث کی تعداد ہے جن میں قصص، ذکر، معاد، معجزات و پیشگوئیاں بھی یقیناً ہوں گی یا باحادیث احکام جزا سزا۔

۳۔ مولانا شبلی رحمہ اللہ بھی لکھتے ہیں۔ ”اس سے انکار نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ (امام صاحب رحمہ اللہ) محدث کے لفظ سے مشہور نہیں۔^③

۴۔ شاہ عبدالحق صاحب رحمہ اللہ دہلوی فرماتے ہیں: ”وسلسلہ روایت حدیث از ایشاں کمتر بر پاشد۔“^④

① ابن خلیکان۔

② مقدمة عمدة الزعامة، ص: ۳۵.

③ سيرة السمان۔

④ شرح سفر السعاده، ص: ۱۱، مولفہ شیخ.

یعنی امام صاحب رشتہ سے روایت حدیث بہت ہی کم ہے۔

ثانیاً:..... جس قسم کا وجود اجتہاد امام صاحب رشتہ میں مسلم ہے کم از کم ایسا محدثین میں ہے یا نہیں؟

ہے تو اس کی کیا وجہ کہ امام صاحب رشتہ تو مجتہد اور محدثین غریب مقلد؟ (عامی)

اگر نہیں تو ذیل میں جو ارشادات فحول بابت محدثین نقل ہیں ان کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ اس معنی میں

صاف نہیں کہ محدثین مقلد تو کجا مجتہدین کی صف اولیں میں جگہ پانے کے قابل ہیں؟

(۱)..... یحییٰ بن معین رشتہ محدث (متوفی ۲۳۳ھ) نے اپنے ہاتھ سے ۱۰ لاکھ حدیث لکھی۔^①

(۲)..... امام ابو داؤد سلیمان بن داؤد طیالسی رشتہ (متوفی ۲۰۴ھ) سے ان کے شاگردوں نے ۴۰ ہزار

احادیث نقل کیں۔^②

(۳)..... امام ابو عثمان سعید بن منصور بن شعبہ مروزی رشتہ (متوفی ۳۲۰ھ) کو دس ہزار احادیث

یاد تھیں۔^③

(۴)..... امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی رشتہ (متوفی ۳۶۰ھ) سے احمد شیرازی نے ۳ لاکھ

حدیث لکھی۔^④

(۵)..... امام ابو داؤد سلیمان بن داؤد بختانی رشتہ صاحب سنن ابو داؤد نے اپنی کتاب کو پانچ لاکھ سے

منتخب فرمایا ہے۔^⑤ اور سنن ابی داؤد میں اب بھی چار سو کے قریب احادیث ہیں جس کے متعلق لکھا ہے کہ مجتہد

کو کافی ہے۔^⑥

(۶)..... ”ابن ماجہ“ میں کل احادیث قریباً چار سو ہیں۔^⑦

(۷)..... امام بخاری رشتہ کو کل صحیح احادیث ایک لاکھ اور لاکھ غیر صحیح یاد تھیں۔^⑧

بلکہ یہاں تک بھی لکھا ہے کہ امام بخاری رشتہ نے اپنی صحیح کو چھ لاکھ احادیث سے منتخب کیا۔

ثالثاً:..... کیا امام صاحب رشتہ کو بھی محدثین کی طرح کسی نے امام فن جرح و تعدیل مانا ہے؟ اگر ہے

تو کس کتاب میں اور کس نے؟ نہیں تو کیا اس کا فقدان وجود اجتہاد میں نقصان دہ تو نہیں؟

(۶) کیا ان شرائط میں معرفت کاملہ عربیہ صرف و نحو، ادب وغیرہ بھی داخل ہے یا نہیں؟ بر تقدیر ثانی

① بستان الحدیث، ص: ۷۱، مؤلف مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رشتہ۔

② بستان الحدیث، ص: ۳۳۔ ③ بستان، ص: ۵۹۔

④ بستان، ص: ۵۱۔ ⑤ بستان، ص: ۱۱۹۔

⑥ بستان۔ ⑦ بستان الحدیث، ص: ۱۲۵۔

⑧ مقدمہ فتح الباری، ص: ۵۷۰۔

حوالہ؟ بر تقدیر اول:

اولاً:..... ابن خلکان، ص: ۱۶۵، ج: ۲، نے یہ کیا لکھ مارا ہے: "لم یکن یعاب سوی قلة العربیہ"، (یعنی مورخین امام صاحب ابو حنیفہ کا عیب بھی نکالتے ہیں کہ آپ کو) عربیت میں مہارت تامہ نہیں تھی (اس کے) سوائے اور کوئی عیب نہیں نکالتے۔

ثانیاً:..... محدثین کرام کو جو علماء ۵ مجتہد لکھتے چلے آتے ہیں (جنہیں آپ چاہیں تو پیش کیا جاسکتا ہے) کیا اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ محدثین کرام علوم عربیہ میں مہارت کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے دو نمبر بڑھ کر تو اگرچہ ہوں کم کسی طرح نہیں۔

(۷) محدث کی جامع و مانع تعریف کیا ہے؟ جو علماء حدیث کے ہاں معتبر ہو۔

(۸) اس تعریف کے ماتحت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو محدث کہا جاسکتا ہے یا نہیں؟

(۹) کیا اجتہاد کا دروازہ ائمہ اربعہ پر بند ہے؟ اگر بند ہے تو کتب اصول میں شرائط اجتہاد لکھنے کا کیا فائدہ؟

(۱۰) مجتہد منتسب کی تعریف کیا ہے؟ کیا مجتہد منتسب از روئے اصول فقہ مقلد ہو سکتا ہے؟ حنفیہ میں بلحاظ

تعریف مجتہد منتسب کتنے ہو گزرے ہیں؟

تلك عشرة كاملة۔ بینوا توجرا۔

توقع ہے کہ بزرگان احناف اس طرف ضرور فوری توجہ فرمائیں گے

۔ گل پھینکے ہے اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی

اے بحر کرم ابرسنی کچھ تو ادھر بھی

والسلام علی خیر الانام خیر الختام۔

نوٹ:..... ان کا جواب جس پرچہ میں عنایت ہو وہ پرچہ مجھے پتہ ذیل پر رجسٹری کرا کر بھیج دیں۔

نوازش ہوگی۔

اللهم ارنا الحق حقا واطل الباطل باطلا۔

احقر ابو الطیب بھوجیانی

ناظم انجمن "مدوۃ الطلاب" لکھنؤ کے

پوسٹ آفس ضلع فیروز پور

(فت روزہ اخبار اہل حدیث امرتسر، ۲۱ دسمبر ۱۹۲۸ء)

تحذیر الناس عن شہود الاعراس

عرسوں پر جانے کی ممانعت

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

امم سابقہ و اقوام سابقہ کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب تعظیم اموات و اعزاز قبور تھا۔ جہاں تک انسانی ہمدردی کا تعلق ہے مردوں کی مناسب حرمت، قبروں کی جائز عزت بے شک چاہئے اور ضرور چاہئے۔ لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ ہر مردوں کو اپنی حاجتوں کے برلانے والے سمجھ کر ان کو خداوندی القیوم کی طرح پکارا جائے۔ ان کی قبروں پر عمارت تعمیر کر کے ان کی طرف دور دراز سے سفر کیا جائے اور نہ اس کے یہ معنی ہیں کہ جس طرح اللہ عزوجل کے پاک حرم کی عزت مسلمانوں کا فرض ہے، وہی درجہ ان قبروں کو دیا جائے اور سال بسال عیسائیوں کی طرح اس پر عرس کیا جائے، مسجدوں کی سی تعظیم بجالائی جائے۔ گورستان میں مسجدیں بنائی جائیں اور قبور کو قبلہ بنا کر ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے کیونکہ بت پرستی یہی ہے، شرک یہی ہے، جس سے اسلام نکالنے کو آیا اور اوٹان پرستی کی ابتدا بھی اسی سے ہوئی۔

علامہ ابن قیم فرماتے ہیں:

((وقد روينا ابتداء عبادة الاصنام كانت هي تعظيم الاموات باتخاذهم
والتمسح بها والصلوة عندها.))^①

”یعنی بت پرستی کی ابتدا مردوں کی (حد سے بڑھی ہوئی) تعظیم تھی کہ لوگ ان کی تصویریں بناتے اور ان کی قبروں کا مسح کرتے اور (ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے یا) ان کے پاس نماز پڑھتے تھے۔“

یہود و نصاریٰ باوجود مدعیان توحید ہونے کے اسی بلا میں مبتلا ہو کر شرک کے عمیق گڑھے میں گر گئے اور خدا تعالیٰ کے غضب کے مورد بنے۔ حضور اکرم ﷺ نے اپنی وفات سے پانچ دن پہلے فرمایا:

((لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.)) [مسلم]

”خدا یہود و نصاریٰ پر لعنت کرے کہ انہوں نے انبیاء (وصالحین) کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کیں (یا) ان کی مسجدوں کی سی تعظیم کی۔“

① المدین الخالص، ص: ۲/۳۵۶.

آپ (فداہ ابی وامی) نے بھی اس بیٹھے فتنہ کو بھانپ لیا اور فرمایا:

((لانظرونی کما اطرت النصراری عیسیٰ ابن مریم .))^۱

”جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصاریٰ نے تعظیم کی یعنی ان کو بشریت سے نکال کر الوہیت کا درجہ دے دیا میری ایسی تعظیم نہ کرنا۔“

ایک قسم کی تعظیم تو اس صورت میں تھی، اس سے ان لفظوں میں منع فرمادیا۔ دوسری قسم کی تعظیم سالانہ عرس اور عید کی صورت میں ہوتی ہے۔ اس لیے اس سے بھی منع فرمایا:

((لاتجعلوا قبری عیداً .))^۲

”فرمایا کہ میری قبر کو عید مت ٹھہرانا۔ کہ اس پر سالانہ عرس ہو کرے اور خداوند جل و علا کے دربار میں عرض کیا۔“

((اللہم لاتجعل قبری وثناً یعبد .))

”خدا یا میری قبر کو وثن نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔“

حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں:

((ووجه الدلالة ان قبر النبی ﷺ افضل قبر علی وجہ الارض وقد نہی

اتخاذها فقبر غیرہ اولیٰ بالنہی کائنا من کان))^۳

”اس حدیث سے سالانہ عرس کے ناجائز ہونے پر استدلال اس طرح ہے کہ حضور انور ﷺ کا روضہ مبارک دنیا بھر کے مقابر سے افضل ہے۔ جب آپ ﷺ نے اس پر عرس سے منع فرمادیا تو اور مقبروں پر تو بدرجہ اولیٰ واتم منع ہوا۔“

حدیث مذکور میں لفظ عید خاص طور پر قابل غور ہے کہ اس میں ہر قسم عیش و عشرت، لہو و لعب، نشاط طرب سے ہے۔ عام اس سے کہ وہ کسی شکل اور کسی طرز کی ہو کیونکہ عید ہر اس خوشی کو کہتے ہیں جس میں تعین وقت اور اظہار خوش ہوتی ہے اور شریعت اسلامی اور دیگر مذاہب عالم میں اس دن/ وقت خاص طور پر عبادت بھی خصوصی کی جاتی ہے۔ مشرکین قدیم نے اپنے اپنے بزرگوں کے مزارات پر ان کے اعزاز میں ایام عید مقرر کر رکھے تھے اور ان دنوں میں ان بزرگوں کی عبادت کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے اس سے منع فرمایا: شیخ الاسلام برائے لکھتے ہیں:

۱ مشکوٰۃ

۲ نسائی و اسنادہ حسن.

۳ اقتضاء الصراط المستقیم، ص: ۱۵۵.

((و اما اتخاذ قبورهم اعيادا فهو مما حرمه الله ورسوله واعتياد قصد هذه القبور في وقت معين والاجتماع عندها في وقت معين هو اتخاذها عيدا كما تقدم.))^①

((والعيد اذا جعل اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه انتيابه للعبادة عنده اولغير العبادة كما ان المسجد الحرام ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيدا مثابة الناس يجتمعون فيها و ينتابون الدعاء والذكر والمنسك وكان للمشركين امكنة ينتابونها لاجتماع عندها فلما جاء الاسلام فنهى الله ذلك كله وهذا النوع من الامكنة يدخل فيه قبور الانبياء والصالحين انتهى ملخصا.))^②

ان کا قبور کو عید بنانا یہی تھا کہ وہ ان کا خاص طور پر قصد کرتے اور ایک وقت مقرر کر کے ان پر اجتماع کیا کرتے تھے۔ اس کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے منع فرمایا۔ یعنی جس خاص مکان کا عبادت کے لیے قصد کیا جائے یا صرف (رواجایا) شرعاً ہی وقت مقرر کر کے اس پر اجتماع ہو، اسے بھی عید کہتے ہیں مثلاً کعبہ مکرمہ، مزدلفہ، عرفہ کو اللہ تعالیٰ نے عید بنا رکھا ہے کہ ان دنوں دعا، ذکر، قربانی کی جائے، اسی قسم کی جگہیں مشرکین نے بھی بنا رکھی تھیں۔ اسلام نے ان سب کو ملیا میٹ کر دیا۔ بڑے سے بڑے نیکیوں کی قبریں بھی اسی حکم میں ہیں۔“

اس حقیقت کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی واضح فرمایا ہے۔ آپ نے اپنی قابل قدر تصنیف ”البلاغ المبین“ میں (جو آپ نے صرف قبورین کے رد میں تالیف فرمائی ہے، جزاء اللہ) اس کو مجس اور ہنود کی عادت قرار دیا ہے۔ کما سیجیتی:

اور ایک مسیحی پادری لکھتے ہیں:

”حضرت مسیح کی وفات کے دو صدی بعد سے حضرت یسوع مسیح کی قبر پر سالانہ عرس ہونے لگا۔“^③

آہ! کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ حضور اکرم ﷺ بلکہ جمیع انبیاء کرام جس چیز کے احواء کے لیے تشریف لائے، آج وہی شے نمایاں طور پر مدعیانِ محبت محمدی اور نام لیوایانِ اسلام میں ظہور پذیر ہے۔ یہی نہیں بلکہ اصل اسلام اور حقیقتِ ایمان اسی ”تعظیم اموات“ اور ”اعزاز قبور“ کو سمجھا جا رہا ہے اور اس کے

① اقتضاء، ۶۵۶، طبع مذکور.

② اقتضاء الصراط - ص: ۵۶۱، طبع مذکور.

③ تواریخ کلیسا: ص: ۱۸۰.

خلاف، ہر جہاد کے خلاف جدوجہد جاری ہے۔ ہاں یہاں تک کہ شیدایان توحید کو دشنام ہی سے یاد کیا جاتا ہے۔

((فلیک من کان باکیا . انا لله وانا الیہ راجعون .))

جس طرح ہنود کا اپنے معاہدے سے رویہ ہے، اسی طرح آج مسلم قوم کا اپنے بزرگوں کے مزارات سے تعلق ہے۔ اگر وہ دیوالی، بیساکھی وغیرہ ایام مناتے ہیں، تو یہ شب معراج و مولود مروج میں شامل ہیں۔ اگر وہ گڑگا جمن وغیرہ جاتے ہیں تو یہ اجیمیر، پاک پٹن وغیرہ حج کر آتے ہیں۔ اگر وہ اپنی عید کے دن لہو و لعب میں مشغول ہوتے ہیں تو یہ بھی ان ہی سے کسی طرح کم نہیں رہتے۔ حضور اکرم ﷺ نے تمام مکانی عیدوں کو مٹا کر صرف عیدین زمانی (عید الفطر، عید الانحی) رہنے دی ہیں اور تمام مکانی عیدوں کو ہٹا کر ان کی بجائے حج کعبہ، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ کو مقرر کر دیا اور باقی جگہ تقریبی سفر سے منع فرمادیا۔

مگر وہ چیز جس کے آنے کا خوف سرور کائنات ﷺ کو تھا وہ آ کر رہی کہ ہنود اور مجوس و یہود و نصاریٰ کی عادات آپ کی امت میں سرایت کر کے رہیں۔ حضرت شاہ صاحب دہلوی ان کا شمار کرتے ہوئے ان میں اس کو بھی ذکر کرتے ہیں:

”و نیز عادت آتش پرستان و ہم عادت بت پرستان ہند کہ روزے از روز ہائے معین در ہر سال عیدے مکند و مجمع عام سے نما بند پیر پرستان نیز عید غدیر خم و نسبت و عرہائے قبور بزرگان مقرر کردہ اندکہ بہتوقیش آنہا وراں ایام وادعیش و طرب و لہو و لعب سے دہند و ارواح طیبہ بزرگان مکدر نمایند۔“^۱

”آگ پرست اور ہندوؤں کی یہ عادت ہے کہ ایک دن مقرر کر کے سب لوگ عید مناتے ہیں۔ پیر پرست طبقہ نے بھی (ان کے قدم بقدم) کئی قسم کی عیدیں بنا رکھی ہیں۔ کہیں عید غدیر خم کہیں (بزرگوں کے مزارات پر عرس، کہیں مولود مروج) پھر انہی کی طرح عیش و عشرت کر کے شیطان کو خوش اور بزرگان دین کو ناراض کر لیتے ہیں۔“

حالانکہ یہی وہ اولین امر تھا جس سے حضور اکرم ﷺ نے باہتمام تمام منع فرمایا اور بزرگان دین نے بھی اس سے خاص طور پر منع کیا اور اس کے مفاسد کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ میں یہاں چند علماء کی تحریرات آج ہدیہ ناظرین کرتا ہوں، واللہ المہادی:

۱۔ تفسیر مظہری میں حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب حنفی پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

۱۔ البلاغ المبین، مطبوعہ محمدی لاہور، ص ۳۱۔

((فلا يجوز لاحد أن يقول في امر افتي علماء الشرع على حرمة وكرامته ان مشائخ الصوفية سنوا كذلك ونحن نتبع سنتهم والصحيح ان الصوفية الكرام ما فعلوا قط على خلاف مقتضى الشرع وانما الفساد من جهال اتباعهم وايضالا يجوز مايفعله الجهال بقبور الاولياء والشهداء من السجود والطواف حولها واتخاذ السرج والمساجد عليها ومن الاجتماع بعدالحول كالاعياد يسمونه عرسا انتهى .))

”جس امر کے ناجائز ہونے پر (کتاب وسنت اور) علماء امت متفق ہوں اس کے جواز فعل مشائخ وکارروائی صوفیہ سے استدلال بالکل جائز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ صوفیہ کرام شریعت کے ایک انج بھر بھی مخالف نہیں ہوتے یہ سب فساد اُن کے جہال مریدین کا ہے اور یہ جو جاہل بیزار اور مرید قبروں پر چراغاں کرتے اور سجدہ طواف نیازات وغیرہ بجالاتے اور سال بسال ان کی قبروں پر عرس کرتے ہیں (قطعاً) جائز نہیں ہے۔“

۲۔ اپنی قابل قدر کتاب ”ارشاد الطالبین“ (جو تصوف کی بے نظیر کتاب ہے)، میں فرماتے ہیں:
قبور اولیاء رابلند کردن وگنبد برآں ساختن و عرس و امثال آن و چراغاں کردن ہم بدعت است۔ بعضے ازاں حرام و بعضے مکروہ۔ [یعنی۔] خلاصہ ترجمہ وہی جو گزرا]

۳۔ امر منج مستقیم فی تمیز الصحیح والستقیم میں مذکور انواع مبتدعین لکھا ہے۔

((ومنهم من الذی دارت علیہم المشیخة اتخذوا عند قبور مشائخہم سوقا فی کل عام ویسمونه یوم العرس انتهى .))
”یعنی وہی بدعتی ہیں جو سال بسال عرس کرتے ہیں۔“

ہمارے لیڈر ہندوستان کی افلاس و ناداری پر آئے دن آنسو بہاتے ہیں، جو بجا ہے اور قوم کی ہمدردی کا دراصل یہی تقاضا ہے لیکن حق یہ ہے کہ اس کا سچا علاج آج تک نہیں کیا۔ غور کیجئے قبور پر جو اتنا روپیہ صرف ہوتا ہے یہ کس کام کا ہے؟ بغداد، اجیر، کلیر، علی پور وغیرہ مقامات عرسوں وغیرہ کے موقعوں پر لوگ سفر کر کے جاتے ہیں، اس میں ملت کی کیا خدمت ہے؟ باوجودیکہ حضور اکرم ﷺ نے صاف صاف منع فرمایا ہے۔

((لا تشد الرحال الا الی ثلثة مساجد۔))

1 الصواعق الانہیہ نرد الشیاطین انہیابہ۔ ص: ۲۲۷.

2 صحیحین.

3 صواعق: ص: ۲۲۷.

”مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی، مسجد بیت اللہ کے علاوہ کسی قسم کے مقام کا ثواب کے لیے سفر نہ کیا جائے۔“
 علماء ملت کی سنئے

۴۔ مولانا انور شاہ صاحب فرماتے ہیں:

((السفر لزيارة قبور الاولياء كما هو معمول اهل العصر لا بد من النقل عليه من صاحب الشريعة .)) ❶

”یعنی (عرس وغیرہ کے لیے) قبروں (اجمیر وغیرہ) کا سفر کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔“

۵۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب تفہیمات الہیہ میں فرماتے ہیں:

((من ذهب الى بلدة اجمير أو الى قبر سالار مسعود غازی او ما بضاهاها لأجل حاجة يطلبها فانه اثم اثمًا كبيراً من القتل والزنا ليس مثله الامن كان يعبد المصنوعات او مثل من كان يعبد اللات والعزی .)) ❷

”یعنی جو قبروں کی طرف سفر کر کے جاتا ہے (مثلاً اجمیر، پاک پٹن، علی پور وغیرہ) وہ زانی اور قاتل سے بھی زیادہ گناہ گار ہے بلکہ وہ تو ان لوگوں کے مثل ہے جو لات اور عزیٰ کی پوجا کرتے تھے۔“ ❸

یہ صرف سفر کا گناہ ہے اور جو عرس وغیرہ میں آج کل خرابیاں (زنا، شراب، گانا بجانا وغیرہ) ہیں اس کا بھی اندازہ لگایا جائے تو ظلمات بعضہا فوق بعض ہے۔

۶۔ ”ایسی مجلس میں کہ وہاں باجا، شراب خوری و پوجا وغیرہ افعال محرمہ و اطوار شرکیہ موجود ہوں اور ان امور کا پہلے سے ہونا معلوم ہو، کسی مسلمان کو جانا اور شرکت کرنا درست نہیں ہے بلکہ ایسے امور میں برضا و رغبت شرکت کرنا فسق ہے۔“ ❹

۷۔ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں:

”جو لوگ عرس وغیرہ میں اچھے کپڑے پہن کر رقص و مزامیر وغیرہ میں شامل ہوتے ہیں، یہ امور حرام و ممنوع ہیں۔ ہمیں استحکاماً اس دور و روایت:

((لا تجعلوا قبوری عیداً ولا تجعلوا قبوری وثناً یعبد .)) ❺

❶ تقریرات علی الترمذی: ص ۱۶۰.

❷ الحق المسین فی الرد علی اللہایة المتبدعین: ص ۴۳.

❸ انوار جہل ابولہب وغیرہ. ❹ فتاویٰ مولانا عبدالحی: ۵۴/۲.

❺ فتاویٰ عزیزی: ۴۰/۱.

خفی دوستو! کیا یہ سب کچھ آج کل ان عرسوں اور میلوں میں نہیں ہوتا؟ کیا یہ تمہارے مذہب میں جائز ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ حنفیہ کا قریباً متفقہ فتویٰ ہے کہ:

۸۔ باجوں کی آوازیں سننا حرام ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ملاجی (باجوں) کا سننا حرام ہے اور وہاں بیٹھنا فسق ہے اور اس سے لذت لینا کفر ہے۔^۱

مجھے اپنے ان طلباء بھائیوں پر خصوصیت سے تعجب اور افسوس ہوتا ہے جو دور دراز سے علم دین حاصل کرنے جاتے ہیں۔ پھر بھی بازاری لوگوں کی طرح ایسے قبیح جرائم میں دلچسپی سے حصہ لیتے ہیں۔ میں جن دنوں دہلی میں تھا۔ حسن نظامی کی سترہویں کی قوالی پر طلباء خوب بن ٹھن کر چایا کرتے تھے اور پھر آ کر بخاری، ہدایہ پڑھتے تھے۔ یا لاسف

مدرسین کی اسلامی رگِ حمیت ذرہ جنبش نہیں کرتی۔ ایسے بدچلن طلباء اس قابل نہیں کہ انہیں مدارس میں رکھا جائے۔ مگر اس طرف ہمارے مہتممین و مدرسین کو چنداں خیال ہی نہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ان امور کا شریعت مطہرہ میں بالکل کوئی ثبوت نہیں۔ بلکہ اسلام انہی مفساد کا قلع قمع کرنے آیا کیونکہ یہی ان لوگوں میں عیوب و مفساد تھے، جن کی اصلاح اسلام کا فرض اولین تھا اور حضور نے بھی اسی سے خاص طور پر منع فرمایا۔ مگر آہ! وہ بد نصیبی آ کر رہی اور مصائب و آلام کے پہاڑ ہم پر گرا کر رہی۔

۹۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

نیز عادت مشرکان است کہ ہمراہ جنازہ سوز و مزامیر بر بند پیر پرست آں نیز ہمراہ مردگان خود مے بر بند۔ و نیز عادت مشرکان است کہ در بتخانہ رہا مزامیر معارف مے نوازند اویں فعل رابعداد و تقرب بخدا مے زند۔ گور پرستاں نیز پیش گور ہائے چنیں مے کنند۔ مجالس نار و ابا و وضو شدہ مے شنوند۔^۲

”یعنی جیسے مشرک اپنے بت خانوں میں تقرب الہی کے لیے سکھ وغیرہ بجاتے ہیں۔ ایسے پیر پرست بھی قبروں (یعنی عرس وغیرہ کے مواقع) پر باجے بجاتے، قوال مگلوں، ان سے عشقیہ شعر پڑھواتے اور رنڈیاں نچواتے، طبلے بجواتے اور لذت اٹھاتے اور حال کھیلتے ہیں۔“

میں آخر میں اسلامی انجمنوں (مثلاً تنظیم کمیٹی، خلافت کمیٹی، مسلم لیگ، جمعیت العلماء تبلیغ الاسلام انبالہ شہر) کے معتمدین کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ مسلمانوں کی اقتصادی مشکلات کا اگر علاج مطلوب ہے تو پہلے ان اخراجات کے قلع قمع کا فکر کریں۔ اپنے اپنے مبلغین کا فرض قرار دیں کہ وہ جا کر ان منکرات کے ہٹانے

۱ فتاویٰ بزازیہ۔ غایۃ الاوطار ترجمہ اردو درمختار۔ ص: ۲۰۱۔

۲ البلاغ العین۔ ص: ۲۳۔

میں ہمت سے کام لیں۔

سچ یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث کی طرح دوسری مسلمان انجمنوں کو بھی اس کا احساس ہوتا تو اب سے مدتوں پہلے ان مشکلات کا جنازہ نکل گیا ہوتا۔ جمعیت مرکزیہ تبلیغ الاسلام ہمت کر کے ان سب پیروں، فقیروں، مجاہدوں کو قیور و مزارات سے ہٹا کر سب جائیدادیں اپنے قبضہ میں کر لے (جیسے سکھوں نے کیا تھا) تو اسے فراہمی چندے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔

بھائیو! اللہ کی قسم! جب تک یہ نحوست ہند میں موجود ہے، تب تک امن مفقود ہے اور یہ سب ہمارے ہاتھوں کے کرتب ہیں۔

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمَلُوا الْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (الروم: ۴۱)

(اخبار اہل حدیث، امرتسر، ۲۸ دسمبر ۱۹۲۸ء)

ارمغانِ جیلان

﴿إِنَّا لَنَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

آج کل کچھ ہوا ہی ایسی ہے کہ دنیا کبھی کچھ ہے اور کرتی کچھ ہے۔ کہنے کو تو امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مقلد اور کرنے کو رسم و رواج کے پابند۔ باتوں میں تو شیخ الطریقہ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کے نام لیوا، اور عمل میں قبر پرستی، پیر پرستی، تعزیہ پرستی، تقلید پرستی کے شیدا۔ حالانکہ جتنے یہ لوگ افعال شرکیہ میں منہمک ہیں، شیخ جیلانی رضی اللہ عنہ اتنے ہی ان سے بے زار اور تقفر۔

حضرت شیخ بریلوی کے ایسے اقوال فتوح الغیب وغیرہ سے مشہور ہیں۔ آج میں ناظرین کو ایک اور کتاب کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جس میں حضرت شیخ بریلوی کے حالات اور مقالات کو جمع کیا ہے۔ ان عبارات کو دیکھ کر صاف معلوم ہوتا ہے۔ اور ان کو دیکھ کر ایک انصاف پسند کہہ اٹھے گا کہ زمانہ حاضرہ کے قادر یہ اور حضرت شیخ بریلوی کے خیالات و مقالات میں تباہ کن کلی کی نسبت ہے۔

۱۔ ((حذر ان یری فی قلبک خوف غیر اللہ اور رجاء غیرہ او حب غیرہ

طہروا قلوبکم من غیرہ لا ترو الضر والنفع الا منه .))

”اے مخاطب! اس بات سے ڈر کہ تجھ میں اللہ کے سوائے کسی کا ڈر ہو اور کسی کی امید اور محبت اللہ کے سوا غیروں سے اپنے دلوں کو صاف کر دو۔ نفع و نقصان کی کسی سے توقع نہ رکھو۔“

۲۔ ((کل من یری الضر والنفع من غیر اللہ عزوجل فلیس لعبدہ ہو عبد

من ری ذلک منه .))

”جو شخص نفع و نقصان کی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے شخص سے امید رکھتا ہے وہ خدا کو نہیں

پوجتا۔ اور نہ وہ اللہ عزوجل کو اپنا معبود تسلیم کرتا ہے) بلکہ وہ اسی شخص کا (عملاً) پوجاری ہے۔“

پیر صاحب کی گیارہویں دینے والو! اور شیناً للہ پکارنے والو! سنتے ہو! پیر صاحب رضی اللہ عنہ تو آپ کو خدا

کا پجاری ہی نہیں مانتے۔ کیا وہی آپ کی شفاعت کریں گے؟ فتنہ ایہا السفیہ!

① الفتح الربانی، ص: ۱۳۷۔ مترجمہ مولوی عاشق علی میرٹھی مطبوعہ منیم پریس ساڈھورہ۔ میں نے الفتح الربانی کی سب عبارات اہل

حدیث مجزیہ ۷ جمادی الاولیٰ ۱۳۴۳ھ سے نقل کی ہیں۔ (ابوالطیب)

② کتاب مذکور، ص: ۱۲۳۔

۳۔ ((الزم ما جاء به الرسول وهو الكتاب والسنة فان من تركهما تزدق
ومن ربق الاسلام مرق .)) ❶

”کتاب و سنت کے ذریعہ رسول اللہ ﷺ سے جو پہنچے اسی کو لازم پکڑو کیونکہ جس نے ان دونوں کو عملاً ترک کیا وہ گمراہ ہو گیا اور اسلام سے خارج۔“
عالمین بالحدیث کو گمراہ کہنے والو! خود دیکھ لو پیر صاحب کے گمراہ فرما رہے ہیں۔

۴۔ ((حك الجميع على الكتاب والسنة ان وافقهما والارجع منه .)) ❷
”سب (کتابوں) کو کتاب و سنت (کی کسوٹی) پر پرکھو جو کھرا ہو اسے قبول کرو باقی کو چھوڑ دو۔“
فقد مروجہ پر بلا کھٹکے عمل کرنے والے بھائی پیر صاحب ہلنہ کے بتائے ہوئے معیار پر اتار کر عمل کیا کریں تو جب سچی محبت اور حقیقی قادریت ہے۔

۵۔ ((ان الشريعة اول واجب فلا طريقة ولا حقيقة ولا كشف الابركات
معاملات الشريعة - انتهى .))

”شریعت سب سے مقدم ہے طریقت حقیقت سب اسی کی طفیل ہے۔“
قبروں پر چلہ کشی کرنے اور مراقبہ پر بیٹھنے والو! کیا شریعت (کتاب و سنت) یا پیر صاحب ہلنہ سے (بند صحیح) اس کا پتہ دے سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ ولو كان بعضكم لبعض ظهيراً۔

۶۔ ((ما اعرف الا لله والقيام بدينه تقربا اليه .)) ❸
”میں تو ایک خدا ہی کو پہچانتا ہوں اور اس کے دین (قیم محمدی) پر قائم ہوں تاکہ مجھے اس کا قرب حاصل ہو۔“

بیروں کی چوکت پر ماتھا رگڑنے والو! اور دور دراز اسفار کی کلفتیں اٹھا کر اجیر، پاکٹین، بغداد وغیرہ مزارات پر جب سائی کرنے والو! خدا را اپنی حالت پر رحم کھا کر حضرت پیر صاحب ہلنہ کے اس فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے سچے کچے موحد محمدی ہو جاؤ۔

قارئین کرام! آپ نے پیر پیراں ہلنہ کے متعلق بہت سی مبالغہ آمیز تقاریر سنی اور تحریرات پڑھی ہوں گی ان سب کا ماخذ غالباً ایک ہی کتاب ہے۔ میں آج اس کی حقیقت علماء محققین موحدین کی زبان سے بطور ریمارک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جسے سامنے رکھ کر کتاب اور مصنف کتاب کی اجمالی کیفیت پر

❶ کتاب مذکور، ص: ۳۹۶۔

❷ کتاب مذکور، ص: ۵۳۰۔

❸ ص: ۴۹۷۔

کافی اطلاع ہو جاتی ہے۔

سنیے یہ کتاب ہے ”بہجة الاسرار ومعادن الانوار“ اس کے مصنف شیخ نور الدین ابوالحسن علی بن یوسف بن جریر اللخمی الشنطونی المصری الشافعی (ولد بالقاہرہ ۶۴۴ھ المتوفی ۷۱۳ھ) اوائل ساتویں صدی ہجری میں گزرے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں حضرت اشعہؒ کے متعلق اس قسم کے طومار باندھے ہیں کہ ایک موحد انگشت بدنمان رہ جاتا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلیؒ اس کتاب اور اس کے مصنف کے متعلق فرماتے ہیں:

((جمع المقرئ ابو الحسن الشنطونی المصری فی اخبارہ ومناقبہ ثلاث مجلدات وقد رأیت بعض هذا الكتاب ولا يطيب على قلبی ان اعتمد على شیء مما فیہ وذلك لكثرة ما فیہ من الروایة عن المجہولین وفیہ من الشطح والطامات والدعاوی والكلام الباطل ما لا یحصی ولا یلیق نسبة ذلك الى الشیخ عبدالقادر ثم وجدت الكمال جعفر الادبوی قد ذكر ان الشنطونی كان متهما فی نفسه انتهى .)) ❶

”یعنی شنطونی کی تین جلدوں میں لکھی ہوئی کتاب بہجۃ الاسرار کی (جو شیخ عبدالقادر جیلانی کے مناقب میں ہے) بعض حصوں کو میں نے دیکھا ہے۔ میرا دل اس پر بالکل اعتماد نہیں کرتا کیونکہ اس میں لاپتہ راوی بکثرت ہیں اور بڑی بڑی آفتوں اور (بڑے بڑے) دعوؤں اور جھوٹ باتوں سے مملو اور لبریز ہے اُن باتوں کی نسبت حضرت پیر صاحب کی طرف ہرگز لائق نہیں (آپ کی شان اُس سے بالاتر ہے۔ جیسے ان کے اقوال تذکرۃ الصدر شاہد ہیں) (علامہ) جعفر ادبوی کا تو خیال ہے کہ شنطونی خود بھی (نقادین کی نظر میں) متہم (جھوٹ سے؟) تھا۔“

صاحب تاج المکمل فرماتے ہیں:

((اقول هذا الكتاب فیہ نسب الحکایات الشریکیۃ الی لا تلائم حال الابرار الی حضرۃ الشیخ وهو مملو بالاکاذیب والباطیل وقد سلك صاحب اخبار الاخیار وغیرہ من اهل الطبقات فی مدائح الشیخ ومناقبہ طریق المبالغة والاغراق وذكروا اشیاء لا یقبلها العقل السلیم والنقل المستقیم والظاهر انها لكذوبة علیه . انتهى)) ❷

❶ التاج المکمل، ص: ۱۰۴ .

❷ التاج المکمل، ص: ۱۰۵ .

”یعنی اس کتاب میں اس قسم کی شرکیہ حکایات ہیں جو نیک لوگوں کی شان کے لائق ہی نہیں یہ کتاب جھوٹ اور افتراء سے لبریز ہے صاحب کتاب اخبار الاخیار (مصنفہ شیخ عبدالحق دہلوی) وغیرہ نے پیر صاحب کے مناقب بیان کرنے میں بھی بہت مبالغہ کیا ہے اور اس قسم کے امور ذکر کیے ہیں جنہیں عقل صحیح اور نقل مستقیم و صریح ہرگز قبول نہیں کرتے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ (سب کچھ خوش عقیدہ لوگوں کی) کہیں ہیں۔“

ناظرین یہ ہے اصل ریمارک جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ مندرجہ بالا فرامین شیخ جیلانی خیال میں رکھ کر کتاب مذکور کی حکایات کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو ان بزرگان علماء حقانی کی رائے کی صداقت میں ذرہ شبہ نہیں رہے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ!

خیر میں اب انصاف ناظرین پر چھوڑ کر رخصت ہوتا ہوں۔ و صلی اللہ علیہ وسلم۔

والسلام مع الکرام

خادم اہل اللہ ابو الطیب محمد عطاء اللہ

از بھوجیاں ضلع امرتسر پنجاب

(ہفت روزہ اہل حدیث امرتسر، ۳ جنوری ۱۹۲۹ء)

فلسفہ صلوٰۃ

﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ (الحاشیہ: ۲۹)

ناظرین کرام! اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی فطرت میں یہ بات داخل کر دی کہ ہر ایک انسان مفید اور نافع اشیاء کا طالب اور انہیں کی طرف راغب رہتا ہے اور اس شے سے اعراض اور انماض اختیار کرتا ہے جس کے متعلق اس کی عقل سلیم مضمر اور ہزر رساں ہونے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس لیے ہر اس شخص کے لیے جو کہ کسی تحریک کا محرک بنا چاہے لازمی اور لابدی ہے کہ وہ عام پبلک کے سامنے ایسا پروگرام اور لائحہ عمل پیش کرے جو کہ اس فطری اصول پر مبنی ہو، تاکہ اس میں جاہلیت اور کشش پیدا ہو اور عوام الناس کو اپنی توجہات اس کی طرف مرکوز کرنے پر مجبور کر دے، ورنہ اس کی فوری ناکامی حتمی اور یقینی ہے۔ لہذا ہر اس شخص کے لیے جو کہ مبعوث من اللہ ہونے کا مدعی ہو اور خصوصاً جبکہ نئے مذہب کی تشکیل کا دعویٰ کر کے جمیع ادیان سابقہ اور ہل گذشتہ کی تیسخ کا قائل ہو لازمی ہے کہ وہ اہل دنیا کے سامنے ایسے قواعد و ضوابط پیش کرے جس کی طرف فطرۃ طبائع مائل ہوں اور لوگوں کو ایسے اعمال و احکام کی طرف جو کہ علاوہ سہل اور آسان ہونے کے ان میں تمام دینی و دنیاوی مصائب کا حقیقی حل موجود ہو۔ ورنہ اس کی ترقی اور عالمگیری کے تمام ذرائع مسدود و معدوم ہوں گے، اس لیے آج جبکہ ہم مذہب اسلام کی فوقیت تمام مذاہب عالم پر ثابت کرتے ہیں اور چار دانگ عالم میں ان السدین عند اللہ الاسلام کا ڈنکہ بجاتے ہیں، لازمی ہے کہ ہم اسلام کے مختلف پہلوؤں کو اس طرح واضح کریں جس سے اسلام کی برتری و فوقیت اظہر من الشمس ہو جائے۔ اسی کے ماتحت آج میں آپ کے سامنے فلسفہ صلوٰۃ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے قلوب میں نماز کی اہمیت راسخ ہو جائے اور اس دور میں (جبکہ کفر و الحاد کی مسموم فضا مسلمانوں کے قلوب سے ایمانی روحوں کو فنا کیے جا رہی ہے اور لامذہبیت کا بے پناہ سیلاب مسلم نوجوانوں کے ایمانوں کو خنس و خاشاک کی طرح بہائے جا رہا ہے) عام مسلمانوں کے ایمانوں کو خارجی تباہ کن تاثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے سد سکندری کا کام دے۔

مسئلہ نماز سے مندرجہ ذیل مسائل پر روشنی پڑتی ہے:

(۱)..... ”نہی عن الفحشاء“ نماز بخش کاری کا (جو نہ صرف طہی نقطہ نگاہ سے مضمر اور نسل انسانی کے

لیے نیک کن ہے، بلکہ عوام الناس کے نظریہ سے بھی انسانیت سوز اور ذلت و رسوائی کا اہم ترین باعث ہے) استیصال کرتی ہے، چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾

”اے نبی تو خود بھی نماز کو قائم کر (اور اپنے اتباع کو اس کا حکم کر) کیونکہ نماز فحش کاری سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام بہت بڑا ہے۔“

چنانچہ نبی ﷺ سے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری وغیرہ دیگر اعمالِ سیئہ کا بھی مرتکب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ: ((ستنہا صلوتہ)) یعنی اس کی نماز عنقریب اسے ان افعال سے روک دے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا اور وہ شخص تھوڑے ہی عرصہ میں تائب ہو گیا۔

لیکن شرط یہ ہے کہ نمازی خلوص نیت اور بغیر ریاء و سمعہ کے فرمانِ الہی کی تعمیل کے لیے اس فریضہ کو ادا کرے، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص صرف تقویٰ اور خوفِ الہی سے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی تعمیل کرے اور بدستور اعمالِ سیئہ کا بھی مرتکب رہے، بلکہ وہ بتدریج ان سے بھی اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش کرے گا۔

(۲) درس اتحاد:

نماز کو باجماعت ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو باہمی رشتہٴ یگانگت قائم رکھنے اور تمام امور کو اجتماعی حیثیت سے سرانجام دینے کا طریقہ بتایا ہے، چنانچہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((صلوة الجماعة تفضل صلوة الغد بسبع وعشرين درجة .))

”نماز باجماعت ادا کی ہوئی ایک شخص کی نماز سے ستائیس گنا درجہ رکھتی ہے۔“

اسی امر کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہر ہفتہ کے بعد ایک عام اجتماع بصورت جمعہ کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ مسلمانوں میں محبت و اخوت کا جذبہ موجزن ہو اور تمام امور کو مشورہ سے طے کیا کریں، اس امر کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے نبی ﷺ نے ایسے احکام صادر کیے جن سے اتفاق و اتحاد کی بنیادیں اچھی طرح سے مستحکم ہو جائیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ:

((ارصوا صفوفكم رحمكم الله .))

”یعنی صفوں کو چونہ سے پلستر شدہ دیواروں کی طرح ہموار اور سیدھا کرو، خدا تم پر رحم کرے گا۔“

اور فرمایا:

((لا تختلفوا فتختلف قلوبكم .))

”یعنی جدا جدا نہ کھڑے ہوا کرو، کیونکہ اس سے تمہارے قلوب کے افتراق کا خطرہ ہے۔“

جو شخص نماز باجماعت ادا کرنے سے پہلو تہی کرے اس کے متعلق سخت وعید فرمائی، چنانچہ فرمایا:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَمْرًا بِحَطْبٍ فَيَحْتَطِبُ ثُمَّ أَمْرًا بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذِّنُ بِهَا ثُمَّ أَمْرًا بِرَجُلٍ يَوْمَ الْيَوْمِ النَّاسُ ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى الرِّجَالِ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَاحْرَقْ عَلَيْهِمْ بَيْوتَهُمْ .))

”قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ و قدرت میں میری ذات ہے، میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم کروں اور کسی آدمی کو کہوں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو کہ جو نماز باجماعت ادا نہیں کرتے ان کے سمیت جلا دوں۔“

(۳) مساوات:

یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بغیر ہر ایک مذہب کی جڑیں کھوکھلی رہتی ہیں۔ آج کئی بار اچھوتوں کے مذہب ہنود سے برأت کی دھمکیوں کے باوجود بھی مذہب ہنود کے پیشوا اتنا نہیں کر سکے کہ وہ اچھوتوں کو دیگر ہنود کی طرح مندروں میں پوجا پاٹ کے فرائض ادا کرنے کی اجازت دیں۔ لیکن وہ مذہب اسلام ہی ہے جو مساوات کا حامی اور سب سے پیش پیش ہے، چنانچہ نماز کے مسئلہ سے بھی اس مسئلہ پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ کیونکہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس میں شاہ و گدا، امیر و غریب، ادنیٰ و اعلیٰ مساوی طور پر شریک ہیں، اور سزا و جزا کسی لحاظ سے بھی ان میں فرق نہیں۔ چنانچہ باوجود یہ کہ بلال ایک حبشی غلام تھا لیکن اس کے متعلق بھی آپ نے فرمایا کہ ”اے بلال وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے جب میں بہشت میں گیا تو تیری جوتیوں کی آواز میں نے آگے آگے سنی تو اس نے کہا کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو دو عدد نفل پڑھ لیتا ہوں۔“

اسی طرح مساوات نماز کے مسئلہ جات سے بھی واضح ہوتا ہے، جبکہ ایک ہی صف میں جملہ طبقوں کے لوگ بلا تمیز شاہ گدا دوش بدوش کھڑے ہوتے ہیں اور کسی بڑے سے بڑے سرمایہ دار کو یہ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ کسی ادنیٰ شخص کو اپنے مساوی کھڑا ہونے سے روک سکے۔

(۴)..... تعمیل حکم نماز باجماعت میں اللہ تعالیٰ نے امام اور سپہ سالار کے تعمیل ارشاد کا حکم عطا فرمایا ہے،

تا کہ سیاسی اور جنگی پہلو سے بھی مسلم قوم منظم ہو جائے اور جو شخص امام کے حکم کے بغیر کسی رکن کو ادا کرے اس کے متعلق سخت وعید فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد نبوی ہے:

((اليس يحشى الذی يرفع راسه قبل امامه ان يحول الله راسه راس حمار .))

(حمار .))

”کیا وہ شخص جو کہ امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھائے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے۔“

یہی وہ حکم تھا جس کی وجہ سے عربوں کی وحشی اور غیر منظم جماعت نہ صرف منظم اور مہذب بن گئی بلکہ دنیا کے بیشتر حصہ پر اس کی عمل داری ہو گئی اور دیوار چین سے لے کر اندلس تک ان کا طوطی بولنے لگا۔

(۵)..... اخلاص نماز کے مسئلہ سے اس بات پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ وہی فعل و عمل مفید ہو سکتا ہے جو کہ بغیر کسی طمع و لالچ کے سر انجام دیا جائے۔ چنانچہ نماز بھی بغیر ریا و سمعہ یا طمع و لالچ کے سر انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس فریضہ کو محض تقویٰ اور خوف الہی سے ادا کیا جائے، اور اس کا رگداری کا صلہ صرف منعم حقیقی سے ہی مطلوب ہو، اور فریضہ کو ادا کرتے وقت صرف رضاء خالق ہی مقصد و حید ہو۔

الغرض نماز کا ہر ایک رکن نکات و فوائد سے بھرپور ہے اور قلم کو اس قدر یارا نہیں کہ ان کا احاطہ کر سکے، اس کے متعلق یہی کہہ دینا کافی ہے کہ۔

بس تھام لے کشتی قلم کو تو اے حفیظ

کیونکہ یہ ایک بحر ناپیدا کنار ہے

لہذا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ نماز کا نہایت سختی سے پابند ہو جائے، کیونکہ نماز ہی اسلام کا اصل الاصول ہے، چنانچہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((الصلوة عماد الدين فمن اقام الصلوة فقد اقام الدين ومن اضع الصلوة

فقد اضع الدين .))

اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو نماز کا پابند بنائے اور اس پر قائم و دائم رکھے۔ آمین!

حنیف بھوجپانی نزیل امرتسر

(ہفت روزہ اہل حدیث امرتسر ۱۹ اگست ۱۹۳۸ء)

تلاش سند صحیح ۵

مولوی عبدالوہاب صاحب صدری دہلوی کی سند میں (جو علامہ شوکانی تک پہنچتی ہے) مولانا منصور الرحمن صاحب کا نام آتا ہے۔ جس سے ان کی سند عالی ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے۔ ہندوستان میں علامہ شوکانی برائے تک سند عالی کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ یعنی بواسطہ علامہ عبدالحق البناری عن الشوکانی۔

یہ دوسرا طریقہ (منصور الرحمن عن الشوکانی) مجہول معلوم ہوتا ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے تو علمی ذوق رکھنے والوں کے لیے بڑی دلچسپ اور باعث فرحت چیز ہوگی۔ مولوی عبدالوہاب صاحب مرحوم کے تلامذہ خصوصاً مولوی عبدالجلیل صاحب سامرودی۔ مولوی عبدالجبار صاحب کھنڈیلوی۔ حافظ عبدالستار صاحب دہلوی کی خدمت میں گذارش ہے کہ مولانا منصور الرحمن صاحب کے حالات و سوانح سے بذریعہ اخبار اہل حدیث یا نجی طور پر مطلع فرمائیں۔ ضرورت ہے۔

محمد عطاء اللہ حنیف بھوجیا نوی از فیروز پور شہر

حضرت مولانا منصور الرحمن تلمیذ امام شوکانی رحمہ اللہ

پرچہ اہل حدیث مورخہ ۲۹ مارچ ۱۹۶۶ء کے، ص: ۱۵۳/۹ کا ۲م میں ایک سرخی بایں اسلوب (تلاش سند صحیح) از مولوی محمد عطاء اللہ حنیف فیروز پوری نظر سے گزری۔ آگے نظر دوڑائی تو معلوم ہوا کہ اپنے اس ناچیز کو بھی مخاطب فرمایا ہے۔ لہذا میرا بھی فرض ہوا کہ میں سب سے اولین فرصت میں اس امر کی وضاحت کروں۔ مجھے یقین کامل ہے کہ دیگر ہمارے ندیموں سے یہ مرحلہ طے نہ ہوگا اب نہایت متانت سے سنیے:

یہ مولانا موصوف ایک باخدا اور معمر اہل اللہ عالی الاسناد ملحق الاحفاد بالا جداد اہل دہلی سے گزرے ہیں۔ آپ فی الاصل حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ نام گرامی منصور الرحمن ابن الشیخ عبداللہ بن الشیخ نواب جمال الدین انصاری دہلوی ہیں۔ آپ مدت مدید سے ملک بنگالہ کے مشہور شہر ڈھاکہ میں رخت انداز تھے۔ ان کا آبائی اجدادی وطن دہلی دارالعلوم تھا۔ ہمارے جد امجد اشہر مشاہیر علماء اہل حدیث گجرات حضرت مولانا مولوی حافظ ابوعلی محمد بن حاکم سامردوی رحمہ اللہ التونی ۱۳۱۵ھ شعبان المعظم اپنی اوس سند میں کہ جو اپنے مولانا موصوف سے اتحاف الاکا برتالیف امام شوکانی کے حصول میں لکھی ہے، فرماتے ہیں:

میں ۱۳۱۰ھ ماہ صفر المعظف مورخہ ۶ کو بمقام پچھیاک جو ایک جگہ ہے۔ مارواڑ علاقہ جودھ پور میں وارد ہوا۔ حسن اتفاق سے دوسرے ہی دن مورخہ ۷ کو حضرت مولانا موصوف ابو عبداللہ الشیخ منصور الرحمن ابن الشیخ عبداللہ بن الشیخ النواب جمال الدین الانصاری الدہلوی نزیل ڈھاکہ بلدۃ من بلاد بنگالہ من تلامذۃ حضرت المحترم الشاہ عبدالعزیز المحمّد الدہلوی ملحق الاحفاد بالا جداد کا ورود با مسعود ہوا۔ آپ نے مجھے امام شوکانی رحمہ اللہ کی کتاب اتحاف الاکا بر عنایت فرمائی اور اوس کی اجازت بخشی آپ نے اس کتاب کے حصول کی پھر وجہ فرمائی بلکہ اجازت نامہ میں تحریر فرمادیا بایں طور کہ ہم جب حج بیت اللہ کے لیے بمعیت حضرت امیر المؤمنین السید احمد رائے بریلوی و مولانا شہید دہلوی و مولانا عبدالحی دہلوی ۱۲۳۷ھ میں گئے تھے۔ حج کے بعد ہم اور مولانا عبدالحی دہلوی امام شوکانی رحمہ اللہ کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے وہ بیرون مکہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے ہم دونوں کو ایک ایک نسخہ اتحاف کا عنایت کیا اور اجازت تحریر فرمادی۔ اب امام شوکانی رحمہ اللہ

کے اہل ہند سے تین تلامذہ ثابت ہوئے۔ بقول شخصے یک نہ شد دو شد۔

یہاں سہ شد کا مضمون ہوا۔ ایک مولانا عبدالحق بناری مہاجر کی متوفی ۱۲۸ھ - اعنسی : دوسرے مولانا عبدالحق دہلوی۔ تیسرے مولانا شیخ منصور الرحمن صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ مولانا عبدالحق بناری برنسہ سے حضرت نواب والا جاہ السید صدیق الحسن بھوپالی برنسہ کو اجازت ۱۲۸۵ھ میں حاصل ہوئی تھی۔ اور انہیں امام شوکانی سے ۱۲۳۸ھ میں حاصل ہوئی ہے۔ بالمشافہ صنعاء یمن میں ان کی اجازت قاضی شوکانی سے اخیر میں ہے۔ اس لیے کہ حضرت مولانا امیر المؤمنین یکم ذی قعدہ ۱۲۳۸ھ میں نماز مغرب مکہ شریف سے روانہ ہوئے تھے۔ اور شعبان ۱۲۳۷ھ کو داخل حرم محترم ہوئے تھے۔ لہذا یقینی طور سے معلوم ہو گیا کہ مولانا عبدالحق بناری برنسہ کی اجازت بعد واپسی حج صنعاء یمن میں امام شوکانی سے حاصل کی۔ اور ان ہر دو صاحبوں نے حج کے بعد حاصل کی ہے۔ مولانا عبدالحق بعد واپسی حج درس و تدریس میں مشغول نہ ہوئے مجاہدین میں رہے اور اس دارفانی سے کوچ کر گئے۔ رہے مولانا شیخ منصور الرحمن ان کے بظاہر دو تلمیذ نظر آتے ہیں۔ ایک ہمارے جد امجد مرحوم، ثانی مولوی ابی محمد عبدالوہاب السملستانی ہیں۔ جن سے احقر کو تلمذ حاصل ہے۔

راقم محمد عبدالجلیل السامرودی

کان اللہ لمورخہ

۳۱ یوم الاحد ۱۹۴۶ء

مزید معلومات (بلسلسلہ سند قاضی شوکانی) ۱

(از عبدالرحمن بی۔ اے، پرنس آف ویلز کالج جموں)

مولوی محمد عطاء اللہ صاحب حنیف کے قاضی شوکانی کے سلسلہ حدیث کے متعلق ایک استفسار کے جواب میں مولوی عبدالجلیل صاحب سامرودی نے علماء ہند میں سے تین شاگردوں کے نام گنائے ہیں:

(۱)..... مولانا عبدالحی صاحب دہلوی

(۲)..... مولانا عبدالحق صاحب بنارس

(۳)..... مولانا منصور الرحمن صاحب

لیکن جن اہل علم حضرات کی نظر سے مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کی کتاب ”شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک“ گزری ہے ان سے ہر امر پوشیدہ نہ ہوگا کہ مولانا سندھی مرحوم نے مولانا ولایت علی مرحوم عظیم آبادی ۱۲۶۹ھ کو بھی قاضی شوکانی کے تلامذہ میں شمار کیا ہے چنانچہ اس کتاب کے عربی حاشیہ میں بحوالہ کتاب التہجد (جو غالباً ان کی عربی تصنیف ہے) نقل فرماتے ہیں:

((و الامیر ولایت علی جاء الی الحجاز ۱۲۵۰ھ و سار الی الیمن و اخذ

عن الشوکانی الخ .)) ۱

اور پھر ایک دوسرے مقام پر بعینہ یہی الفاظ تحریر فرماتے ہیں لیکن سیاق و سباق دوسرا ہے:

((و الامیر ولایت علی جاء الی الحجاز ۱۲۵۰ھ و سار الی الیمن و اخذ

عن الشوکانی و بعد ما ہاجر الصدر مولانا محمد اسحاق اوفد الامیر

ولایت علی اخاه عنایت علی فی ۱۲۵۸ھ الی البونیر مرکز المنتظرین

لرجعة الامیر .))

مولانا سندھی کے الفاظ عن الشوکانی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا ولایت علی عظیم آبادی کو بھی سند و اجازت حدیث قاضی شوکانی سے حاصل تھی۔ اگر یہ بات درست ہو تو پھر علمائے ہند میں سے قاضی شوکانی کے

۱ ہفت روزہ اہل حدیث امرتسر ۱۲۶ اپریل ۱۹۴۶ء۔

۲ غالباً حاشیہ، ص: ۱۱۳-۱۱۴۔

تین کی بجائے چار شاگرد ہوتے ہیں۔ لیکن امام شوکانی رشتہ کی تاریخ وفات ۱۲۵۰ھ ہے۔^۱ جس سے مولانا ولایت علی مرحوم کا امام شوکانی کو ملنا ذرا مشکل نظر آتا ہے اور اگر سال وفات ہی ان سے ملاقات ہوئی ہوتی بھی جب تک دوسرے اہل علم اس سلسلہ اجازت پر روشنی نہ ڈالیں اس کی توثیق مشکل ہے۔ اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو مزید معلومات کا باعث ہوگی۔

انسوں ہے کہ اس وقت مولانا سندھی کی کتاب پیش نظر نہیں۔ اس لیے حوالے کو صحیح صحیح درج کرنے سے قاصر ہوں۔ تاہم ان کے الفاظ بالکل صحیح درج کیے ہیں۔ اہل علم کو اس حوالہ کی تلاش میں جو تھوڑی سی تکلیف اٹھانا پڑے گی اس کے لیے معافی کا خواستگار ہوں۔ کیونکہ میں نے یہ چند سطور اپنی انتہائی مصروفیت میں لکھی ہیں۔

اہل علم حضرات کی خدمت میں میرا التماس یہ ہے کہ وہ ضرور ازراہ علم نوازی مولانا ولایت علی عظیم آبادی کے قاضی شوکانی سے سلسلہ تلمذ و اجازت حدیث کے متعلق اپنی تحقیقات سے بذریعہ اخبار ”الجمعیۃ“ بہرہ ور فرمائیں۔ بالخصوص محبت مکرم مولانا سید مسعود عالم صاحب ندوی ضرور ادھر توجہ فرمائیں۔ ممکن ہے انہیں مولانا ولایت علی مرحوم کی سند حدیث بھی دیکھنے کو مل جائے یا شاید وہ اسے دیکھ چکے ہوں۔ میں اتنا مصروف ہوں کہ انہیں ان دنوں الگ لکھنا ممکن نہیں۔ اس لیے اگر وہ اخبار اہل حدیث نہ دیکھتے ہوں تو برائے مہربانی مولوی محمد عطاء اللہ صاحب حنیف انہیں ضرور مطلع فرمائیں۔ میں ان کا اور سب اہل علم کا جو اس سلسلہ میں خاصہ فرسائی فرمائیں گے ممنون ہوں گا۔

① ملاحظہ ہو: معارفِ عظیم گزشتہ ج: ۵۱، نمبر ۵، ص: ۳۳۹۔ مضمون شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک۔ (استدراک و تنقیح)

حضرت مولانا ولایت علیؒ

معروف بہ بڑے حضرت عظیم آبادی

پرچہ اہل حدیث ۲۶، اپریل ۲۶ء کے ص ۶ کالم ۲ میں مولوی عبدالرحمن بی۔ اے پرنس آف ویلز کالج جموں نے ایک سرخی مزید معلومات حوالہ قلم فرمائی ہے۔ اس میں مولانا ولایت علی عظیم آبادی کے قاضی شوکانی سے تلمذ کا استفسار ہے۔

اس ناچیز کی تحقیق میں مولانا ولایت علی معروف بڑے حضرت خلیفہ امام المسلمین السید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سند اجازت قاضی شوکانی سے حاصل کرنا صحیح ہے۔ آپ کو امام المسلمین نے انہیں بعد واپسی کاہل حیدرآباد دکن و بمبئی کی رہبری کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ آپ کا ۱۲۳۳ھ کے بعد بمبئی و سورت بھی ورود ہوا ہے۔ اس کے دو سال بعد پھر اپنے وطن مالوف عظیم آباد کی طرف مراجعت فرمائی۔ آپ قریب دو سال وہاں رہے۔

بعد دو برس کچھ عرصہ ملک بنگال میں تبلیغی دورہ فرما کر سفر حج کا عزم کر کے مع اہل و عیال مکہ معظمہ پہنچے۔ بعد فراغت حج و زیارت مدینہ منورہ مع اہل و عیال ملک یمن روانہ ہوئے۔ تمام اطراف یمن و نجد و ریسر و مسقط و حضرموت و سواکن و بندر ضحا و حدیدہ میں دور و سیر کی۔ اسی اثنا میں علامہ قاضی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور سند حدیث حاصل کی اور اس کی تصانیف سے الدرر البہیہ وغیرہ چند اون کی تصانیف انہیں سے حاصل کیں بعد فراغت وطن کی طرف مراجعت کی۔ آمین رفع الیدین کی آپ نے اشاعت کی مولانا محمد فصیح غازی پوری سے مناظرہ بھی ہوا۔ حق کی فتح رہی۔ آپ بڑے باکمال و ولایت و کرامات تھے۔ آپ نے علم حدیث حضرت مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا تھا۔ گو آپ قبل ازیں جمع علوم سے فارغ ہو چکے تھے۔ آپ بغاوض خنقاں ماہ محرم ۱۲۶۹ھ میں ہجر ۶۳ سال اس دار فانی سے دار البقا کو رخصت ہو گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

آپ کی سوانح حیات بالوجہ الائم مولانا محمد جعفر تھانیسری نے اپنی کتاب تواریخ عجیبہ موسوم بہ سوانح احمدی میں بیان کی ہے۔ جو قابل دید و حصول عبرت ہے۔ ص ۱۵۹ سے ص ۱۶۸ تک ملاحظہ ہو۔ ہم مولانا عبدالرحمن بی۔ اے کا شکر یہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے حضرت مولانا کی یاد کو تازہ کرایا۔ ورنہ ہم بالکل آپ کی ہستی سے

غافل تھے۔ گو آپ کی بعض تصانیف قلمیہ بھی ہمارے نظر میں ہیں اور آپ کی ہستی کا علم بھی تھا مگر اس امر کا خیال نہ وہم و گمان قلب پر آیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ آپ امام شوکانی کے تلمیذ ضرور ہیں۔ امام شوکانی کی وفات سے قبل ان کی ملاقات ہے۔ اس لحاظ سے ہند میں اب چار تلمیذ کا وجود بہم پہنچنا ممکن ہے۔ اور یہی نیک ہستیاں ہوں گی جن کا ہمیں علم نہ ہوا۔ اہل علم حضرات اگر توجہ فرمائیں تو معلوم کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔

وانا الراجی رحمة ربه ابو عبدالكبير محمد عبدالجلیل سامرودی کان

اللہ له.

لقاء قاضی شوکانی اور مولانا ولایت علی ؒ

(از عبدالعزیز آفندی لاہوری)

اس سلسلہ میں کہا گیا ہے کہ مولانا ولایت علی صاحب عظیم آبادی ۱۲۵۰ھ میں حج کے لیے گئے۔ اور اسی سال شیخ الاسلام قاضی شوکانی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ لہذا ان کے لقاء کے لیے زیادہ مستند شہادت درکار ہے۔ یہ بات درست ہے کہ مولانا ولایت علی مرحوم کے حج کی صحیح تاریخ کہیں مرقوم نہیں لیکن قرینہ یہی ہے کہ آپ ۱۲۵۰ھ کے قریب حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اور واپسی میں انہوں نے عمیر و یمن کی سیاحت کی۔ ان کے صاحبزادے عبدالرحمان جو ۱۲۴۲ھ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا انتقال سفر حج میں ہوا اور حدیدہ کے مقام پر ان کے دوسرے صاحبزادے ہدایت اللہ پیدا ہوئے۔ لیکن یہ صحیح نہیں کہ قاضی شوکانی رحمہ اللہ کا انتقال ۱۲۵۰ھ میں ہوا۔ جیسا کہ اہل حدیث مورخہ ۲۶۔ اپریل ۲۶ء میں مرقوم ہے۔ نواب صدیق حسن خان صاحب اپنی کتاب اتحاف النبلاء میں لکھتے ہیں:

وفات شوکانی در سن خمس و خمسين و مئتين الف (۱۲۵۵ھ) یوم الاربعاء بست و ششم جمادی الاخرہ بودہ۔
و میان وفات او وفات ولد او علی بن محمد قریب یک ماہ تفاوت بودہ۔ اول پسر بمرہ، پدرتیج جزع و فرغ ظاہر نہ کرد۔ (ص: ۴۱۲)

اس سے ظاہر ہے کہ قاضی شوکانی رحمہ اللہ کا انتقال ۱۲۵۵ھ میں ہوا۔ لہذا مولانا ولایت علی مرحوم اور قاضی شوکانی مغفور کے لقاء میں کسی شبہ یا سوسہ کی گنجائش نہیں ہے۔

حضرت مولانا منصور الرحمن صاحب کے تلمذ کی بحث ۵

اخبار اہل حدیث مورخہ ۱۲ اپریل ۲۰۲۶ء میں فقیر کے ایک سوال کے جواب میں حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب سامرودی نے مولانا منصور الرحمن صاحب کے متعلق جس بیش قیمت معلومات سے محفوظ فرمایا ہے۔ اس کے لیے موصوف محترم کا بہت بہت شکریہ۔ جزاہ اللہ تعالیٰ! لیکن مولانا موصوف کی تحریر سے ایک نئی بحث پیدا ہو گئی ہے۔ جو قابل غور و تحقیق ہے۔

مولانا نے مولانا منصور الرحمن رحمہ اللہ اور مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ کے متعلق ذکر فرمایا ہے کہ ان دونوں کی امام شوکانی رحمہ اللہ سے بر موقع حج ملاقات ہوئی۔ لیکن نواب صاحب قدس سرہ کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا عبداللہ رحمہ اللہ کو امام شوکانی رحمہ اللہ سے بذریعہ مکاتبت اجازت حاصل ہوئی ہے۔

اتحاد العلماء میں ہے:

”ایشان (مولانا عبداللہ رحمہ اللہ) در سفر حج از دی سند فن حدیث ہم بطریق اجازت بالکتابت حاصل نمودند۔“ (ص: ۳۰۹)

ابجد العلوم ص: ۹۱۶ میں لکھا ہے:

”ولہ اجازة عن شیخنا و برکتنا الشوکانی مکاتبة وهو اول من جاء بتالیفه الی ارض الهند و اشاعه ثم تتابع الناس۔“

دلیل الطالب میں ہے:

”مولانا (عبداللہ رحمہ اللہ) حسینی مکہ و بیت اللہ بودند بواسطہ نامہ از مصنف طلب فرمودہ واد با جواب خط بخدمت ایشان فرستادہ چنانچہ درہماں مجلس آں خط بمولف (منہج سدید فی حکم التعلید) نمودند۔“ (ص: ۷۶۱)

یعنی کتاب الفوائد المجموعہ مولانا عبداللہ رحمہ اللہ نے بذریعہ مکاتبت امام شوکانی رحمہ اللہ سے منگوائی۔ امام رحمہ اللہ نے کتاب کے ساتھ ایک خط بھی لکھا جو مولانا عبداللہ رحمہ اللہ نے مولانا عبداللہ خاں مولف منہج سدید کو دکھایا۔

• پھر در رہیہ کے متعلق لکھا ہے کہ اسے بھی مولانا عبدالحی برائے عرب سے ہندوستان لائے۔ وسندش بذریعہ تحریر از مولفش حاصل ساختہ۔ (ص: ۷۶۱)

ان عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا عبدالحی برائے کی ملاقات امام شوکانی سے نہیں ہوئی۔

اگر مولانا عبدالحی برائے کی ملاقات مکہ شریف میں امام شوکانی سے ثابت ہو جائے۔ تو پھر سید احمد صاحب، مولانا محمد اسماعیل شہید برائے کی ملاقات کا زبردست امکان ہے۔

امید ہے اس بحث پر مولانا سامرودی یا کوئی اور بزرگ روشنی ڈال کر ممنون فرمائیں گے۔

(فقیر محمد عطاء اللہ حنیف بھوجیانی از فیروز پور شہر)

حضرت مولانا منصور الرحمن ڈھا کوئی • کا امام شوکانی رحمہ اللہ سے تلمذ

پرچہ اہل حدیث مجریہ ۲۲ اکتوبر ۲۰۲۶ء، ص: ۵-۶، میں ایک تحریر مولوی محمد عطاء اللہ حنیف بھوجیانی فیروز پوری کی نظر سے گذری۔ جس میں آپ نے قدرے اشکال مولانا عبدالحی دہلوی کے تلمذ بالمشافہ یا بالکاتبہ میں ہونے پر ظاہر فرمایا ہے۔

جواباً عرض ہے کہ حضرت نواب والا جاہ کا فرمانا کہ درر البیہیہ الفوائد المجموعہ کا بالکاتبہ منگوانا اور ان کی اجازت بھی بالکاتبہ حاصل کرنا تحریراً ہے اس میں واقعی شبہ نہیں مگر مولانا عبدالحی کا اتحاف الاکابر فی اسانید الاکابر کا بالمشافہ عند الملاقات حاصل کرنے کو منافی نہیں بلکہ درر البیہیہ اور الفوائد المجموعہ کا اس ملاقات کے بعد منگوانا زیادہ انساب معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ تعارف تو ہو چکا تھا محض ایک پرچہ سے کتاب طلب کرنا مع اجازت ان کتابوں کے بلکہ اجازت کتب حدیث بھی طلب کرنا بعید امر نہیں اور مولانا کا اتحاف بالمشافہ حاصل کرنا اور کتب مشتملہ کی اجازت معاً حاصل کر لینا اس کے منافی نہیں۔ مولانا منصور الرحمن کذاب نہیں تھے اور غیر معروف ہستی نہ تھی۔ ان کے دو تلمیذ علی بعد المسافت مولانا ابو محمد عبدالوہاب ملتانی رحمہ اللہ اور ثانی جد امجد مولانا محمد بن ہاشم سامردی ہیں۔ جس سے مولانا منصور الرحمن کی ہستی درجہ معروف حاصل کر لیتی ہے۔ جس سے جہالت یعنی دور ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں:

”لما حججنا بیت اللہ مع السيد احمد (رائے) البریلوی و مولانا اسمعیل و عبدالحی الدہلویین سنة لقیتم انا و مولانا عبدالحی الدہلوی القاضی الامام الشوکانی مولانا اتحاف الاکابر باسانید الدفاتر وهو نازل خارج مکة المعظمة فناول کل واحد منا نسخة منه و کتب لنا اجازة الروایة لما فیہ من الکتب عنہ۔“

یہ عبارت بانگ دہل لکار رہی ہے کہ ان ہردو اکابرین کو اجازت اتحاف کی بالموابجہ خطی ہوئی ہے گو کہ درر و فوائد پرچہ کے ذریعہ طلب کی ہیں مع اجازت روایات کتب حدیث مولانا منصور الرحمن کے ہمراہ زیادہ علم ہے اور زیادہ ثقہ عند الحدیث مقبول ہے۔ تاہم نواب صاحب نفی نہیں کرتے وہ صرف ان کتابوں

اور روایات کتب کے متعلق بیان کرتے ہیں۔

سننے رسول کریم ﷺ کی طرف سے ایک صحابی بیت اللہ کی نماز سے نفی کرتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے آپ نے اس میں نماز برابر پڑھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فیصلہ ارشاد فرمایا۔ زیادۃ الثقة مقبولۃ مثبت کے پاس زیادتی علم ہے لہذا اس کی بات رد نہیں کی جاسکتی۔

ربا امام الموحدین امام شہید رحمہ اللہ، امام سید احمد رحمہ اللہ کا ملاقی نہ ہونا یہ ان کی ملاقات کو منافی نہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ کس میدان کے فرسان تھے استاد شاگرد کس شان کے انسان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دو صاحبان نے جو ہند میں کام کیے ہیں وہ ایک صوفی منشی یا مولوی درس کا دلدادہ نہیں کر سکتا تھا۔ درس تدریس کا کام خدا نے ان دونوں ہستیوں سے نہیں لیا۔ یہ کام مولانا عبدالحی نے ضرور کیا ہے اور یہ اس کام کے فارس تھے۔ چنانچہ ان کی سوانح سے معلوم ہو سکتا ہے علاوہ ازیں وہ دونوں فرد کامل اکمل تھے۔ انہیں ان کا مزید خیال نہ ہوا اور یہ دونوں مستفیدین کاملین اکملین سے تھے انہیں اس چیز کا احساس ہوا ہو بہر کیف مولانا عبدالحی کا اتحاف کا بلا در نفع بالمشافہ عند الملاقات والاجازت لہذا الکتاب صحیح اور ثابت ہے۔ علی اصول المحدثین .

هذا ما ظهر لى واللہ ولى التوفيق وانا الراجى رحمة ربه ابو عبدالكبير

محمد عبدالجليل السامرودى كان الله له . ❶

❶ اہل حدیث: مضمون ہذا بظاہر پیکا اور غیر مفید معلوم ہوتا ہے۔ مگر جس وقت میں نے اس کو دیکھا مولوی عبد اللہ صاحب لائل پوری میرے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا اس مضمون کو درج کر دیجیے۔ کیونکہ اس کو حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی سوانح عمری سے بھی تعلق ہے، میں نے کہا آپ ہی اس کی عبارت کو واضح لفظوں میں کر دیجیے۔ چنانچہ انہوں نے کر دی۔ اس لیے درج کیا گیا ہے۔

ماہ شعبان اور شب برات

الحمد للہ ہماری خوش قسمتی سے رمضان المبارک آرہا ہے، مبارک ہیں وہ لوگ جو اس کی برکتوں اور سعادتوں سے بہرہ ور ہوں گے۔ موجودہ مہینہ شعبان ہے، آج کے مادی دور میں..... طبائع اللہ تعالیٰ اور اس کی رضا کے کاموں سے دور ہٹ چکی ہیں، روحانی ترقی اور اخلاقی برتری کے اسباب و دواعی سے ناواقفیت عام ہے، خاص اوقات آتے ہیں اور غفلت میں گذر جاتے ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ اس مہینے کے متعلق جو پروگرام شریعت میں بتایا گیا ہے، اس کو بتایا جائے، سنا جائے اور عملی قوی کو حرکت میں لانے کی کوشش کی جائے۔

افراط و تفریط:

انسوس ہے، اگر ایک طرف بے عملی، بے توجہی کا وہ حال ہے، تو دوسری طرف یہ غلو ہے کہ اس مبارک مہینہ میں یا ر لوگوں نے مختلف قسم کی بدعات گھڑ رکھی ہیں اور اس کی ۱۵ویں رات کے متعلق بہت سے افسانوں نے شہرت پارکھی ہے، وہ تو بھلا کرے اللہ تعالیٰ محدثین کرام کا جنہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے رکھ دیا، ورنہ ان گمراہ صوفیوں اور جاہل ملاؤں نے تو صحیح اسلام کی صورت ہی مسخ کر کے رکھ دی تھی اور پھر عوام نے تو اور بھی بہت سے روم اور مسرفانہ عاداتیں ایجاد کر لی ہیں، اب پہلے اس ماہ کی شرعی حیثیت عرض کی جاتی ہے، اس کے بعد بدعات کا ذکر ہوگا۔

(۱) شعبان میں نفلی روزے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ شعبان میں روزے رکھنا آنحضرت ﷺ کو بہت محبوب تھا۔^①
 ((روی الامام احمد والنسائی من حدیث اسامہ مرفوعاً..... ولم یکن یصوم من الشهور ما یصوم من الشعبان قلت ولم یرک تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاک شہر یغفل الناس عنہ الحدیث .))^②
 ”مسند امام احمد وغیرہ میں ایک طویل حدیث حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں یہ ذکر بھی ہے کہ آنحضرت ﷺ اس ماہ میں بکثرت نفلی روزے رکھا کرتے تھے، میرے سوال پر فرمایا: یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ عام طور پر غافل ہوتے ہیں۔“

① مسند احمد. ② لطائف المعارف، ص: ۱۳۸.

(۲) بارگاہ الہی میں اعمال کی پیشی:

لیکن اس ماہ میں چونکہ رب العالمین کی بارگاہ میں انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں:
 ((وہو شہر ترفع الاعمال فیہ الی رب العالمین عزوجل فاحب ان یرفع
 عملی وانا صائمٌ)) ❶

”اس لیے میری خواہش ہے کہ روزے ہی کی حالت میں میرے اعمال پیش ہوں۔“

(۳) شب برات میں دعا کی قبولیت:

((عن عائشة مرفوعاً ان اللہ عزوجل یطلع علی عبادہ فی لیلة نصف من شعبان
 فیغفر للمستغفرین یرحم المسترحمین اخرجہ البیہقی وقال مرسل جید
 ونحوہ عن ابی بکر الصدیق باسناد لا باس بہ تحفة الاحوذی جلد ۳ صفحہ
 ۵۲۔ اقول وروی من روایة غیرہما من طرق تدل علی ان لہ اصلاً ورواہ ابن
 حبان عن عثمان بن العاص رفعا فلا یسأل احد شیئا الا اعطیہ .)) ❷

”حضرت عائشہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما وغیرہ صحابہ سے متعدد سندوں سے مروی ہے کہ اس
 رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ خصوصی ہوتی ہے، مغفرت اور رحمت کے طلب گاروں کو ان دونوں
 سے نوازا جاتا ہے اور ہر دعا قبول ہوتی ہے۔“

(۴) آسمانِ اول پر نزول باری تعالیٰ اور عفو عام:

((عن عائشة رضی اللہ عنہا رفعا ان اللہ تبارک و تعالیٰ یزول لیلة النصف من شعبان
 الی سماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب .)) ❸

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات پہلے آسمان پر نزول
 فرماتے ہیں اور بندوں کی اکثریت کی کوتاہیاں معاف فرمادیتے ہیں۔“

اور اس عفو عام سے محروم لوگ:

لیکن ان احادیث کا یہ مطلب نہیں کہ ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، بلکہ حدیث ہی میں چار شخص مشتمل کر
 لیے گئے ہیں:

((الا اثین مشرک او مشاحن اخرجہ البیہقی وقال هذا مرسل جید ولہ فی
 روایة اخری بسند منقطع فیغفر للمؤمنین ویمہل الکافرین ویدع اهل

❶ ترمذی بسند منقطع.

❷ لطائف، ص: ۱۴۳.

❸ لطائف ص: ۸ عن اسامة.

الحق قد بحقدہم حتی لا یدعوہ (کذافی تحفة الاحوذی، ص: ۵۳) وفی لطائف المعارف مخرجاً عن مسند احمد من حدیث عبداللہ بن عمر رفعاً وفیہ الا اثین مشاحن او قاتل نفس وزاد ابن حبان من حدیث عثمان بن العاص الا زانیۃ بفرجہا .))❶

”فرمایا یہ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ خصوصی اور مغفرت تو عام ہوتی ہے، لیکن مشرک، کینہ رکھنے والے، ناحق خون کرنے والے اور زانیہ اس مغفرت سے محروم رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خود ہی ان گناہوں سے باز آجائیں۔“

(۵) صحابہ کا عمل:

((روینا بسند ضعیف عن انس رضی اللہ عنہ قال کان المسلمون اذا دخل شعبان انكبوا علی المصاحف فقرءوا وھا و اخر جواز کوة أموالهم تقوية للضعیف والمسکین علی صیام رمضان .))❷

”حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں شعبان کا چاند دیکھتے ہی لوگ مصاحف (مصحف کی جمع یعنی قرآن مجید) پر جھک پڑتے، کثرت سے تلاوت کرتے اور مساکین پر زکوٰۃ تقسیم کرتے، تاکہ وہ بھی رمضان کے لیے اپنی خوراک کا اطمینان بخش سامان فراہم کر لیں۔“

(۶) شعبان، رمضان کا پیش خیمہ:

((ولما کان شعبان کالمقدمة لرمضان شرع فیہ ما یشرع فی رمضان من الصیام وقرأة القرآن لیحصل التاہب لتلقى رمضان وترتاض النفوس بذالك علی طاعة الرحمن ووجد بصیام شعبان قبله حلاوة الصیام ولذته فیدخل فی صیام رمضان بقوة ونشاط .))❸

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اتنے اہتمام کی وجہ شاید یہ ہو کہ یہ مہینہ رمضان کے لیے تیاری اور مشق کا مہینہ ہے، جیسا کہ عبدالرحمن ابن رجب ف ۹۵ (جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے فیض یافتہ ہیں) نے اپنی بہترین کتاب لطائف المعارف میں لکھا ہے کہ یہ رمضان کے لیے تیاری اور مشق ہے تاکہ ان روزوں کی حلاوت صیام رمضان کے لیے باعث شوق ہو۔“

❶ لطائف المعارف لابن رجب، ص: ۱۴۳ . ❷ لطائف المعارف، ص: ۱۴۱ .

❸ لطائف، ص: ۱۴۱ .

(۷) شعبان بحیثیت سنن رواتب:

اس ماہ کی عبادت کی حیثیت سنن رواتب کی سی ہے:

”تكون منزلة من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها فيلتحق

بالفرائض في الفضل وهي تكملة لنقص الفرائض .“ (۱)

”یعنی اس طرح کی جس طرح فرض نمازوں کی نسبت ان سے قبل و بعد کی سنتوں سے ہے کہ

بلحاظ فضیلت ان نوافل کو فرائض کے ساتھ ہونے کا شرف حاصل ہے، نیز ان سے فرائض میں

کو تاہیوں کی تلافی ہو جاتی ہے۔“

حاصل یہ ہے کہ اس مہینہ میں ۱۵ ویں رات کچھ ممتاز ضرور ہے:

((كما قال ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط فقد روى في فضلها

من الاحاديث المرفوعة والاثار ما يقتضى انها ليلة مفضلة..... وقد روى

بعض فضائلها في المسانيد والسنن وان كان قد وضع فيها اشياء آخر

(ص: ۱۴۵) وقال في تحفة الاحوذى قد ورد في فضيلة ليلة النصف من

شعبان عدة احاديث مجموعها يدل على ان لها اصلاً .“ (۲)

ایک غلط فہمی کا ازالہ:

یہ واضح رہے کہ قرآن حکیم میں صرف لیلۃ القدر (شب قدر) کا ذکر آیا ہے، جو رمضان شریف میں آتی

ہے، اور جس رات قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، شعبان کی پندرہویں رات کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے،

بعض لوگوں نے سورہ دخان کی آیہ کریمہ فسی لیلۃ مبارکہ کا مصداق ۱۵ ویں رات کو بنایا ہے، لیکن صحیح اور

تحقیقی بات یہی ہے کہ سورہ دخان والی آیت کا مصداق بھی رمضان میں آنے والی رات شب قدر ہی ہے،

جہور علماء اور مفسرین کا یہی قول ہے (دیکھیے تفسیر ابن کثیر، کشاف، مدارک، سورہ دخان) مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں

تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ:

((ان ظاهر القرآن بل صریحہ یردہ الخ .“ (۳)

”ظاہر اور صریح قرآن اس کی تردید کر رہا ہے۔“

شب برات میں کرنے کے کام:

اب رہی یہ بات کہ اس رات کرنے کے کام کیا ہیں؟ تو جہاں تک مختلف روایات پر غور کرنے سے پتہ

① لطائف، ص: ۱۳۵ .

② جلد: ۲، ص: ۵۲ .

③ جلد: ۲، ص: ۱۷۶ .

چلتا ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ یہ غفلت سے نہیں گزرنی چاہیے، بلکہ انسان ذکر الہی میں مشغول ہو کر الحاح و زاری کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے، اپنی جائز حاجتیں اپنے مالک کے سامنے پیش کرے، کہ اس رات اللہ عزوجل کی خصوصی توجہ اپنے بندوں کی طرف ہوتی ہے! برکتیں نازل ہوتی ہیں، تجلیات ربانیہ کا ظہور ہوتا ہے اوفی ذلك فليستافس المتنافسون .

بس یہ ہے، اس رات کے گزارنے کا صحیح طریقہ، خوش نصیب ہیں وہ سعید رو ہیں جو اس فیضانِ رحمت سے مستفیض ہوں، اور اس رات ذرا اپنے گناہوں کی طرف دھیان دے لیں، حسد و کینہ کو خیر باد کہہ دیں، شرک و کفر کے جراثیم سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں، اللہم وفقنا لما تحبه و ترضاه .

اس رات کوئی خصوصی نماز نہیں:

ہاں تو اس کی فضیلت سے غلط فائدہ اٹھا کر لوگوں نے چند خصوصی نمازیں بنا رکھی ہیں، یاد رہے کہ وہ سب من گھڑت ہیں، شریعت میں ان کا کوئی اصل نہیں، ایسی نمازوں کا پڑھنا بدعت اور گناہ ہے، اس سلسلہ میں جتنی روایات بیان کی جاتی ہیں، وہ سب موضوع اور گیس ہیں، یہ بات ایسی ہے کہ اس پر محدثین اور حنفیہ دونوں متفق ہیں، دیکھو کتب موضوعات (الملائی المصنوعہ، جلد: ۲، ص: ۵۷، موضوعات کبیر، مرقات شرح مشکوٰۃ جلد: ۲، ص: ۷۶ وغیرہ)

حافظ ابن رجب کا فیصلہ:

((قیام لیلۃ النصف لم یثبت عن النبی ﷺ ولا عن اصحابہ .))^۱

”حافظ ابن رجب لکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس رات کوئی قیام ثابت ہی نہیں۔“

پھر لکھتے ہیں، اس رات کی عبادت ہی میں سلف کا اختلاف ہے، علمائے حجاز اس رات کو قطعاً کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، بلکہ علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ اس رات سے متعلقہ روایات کا ماخذ اسرائیلیات ہیں اور انہیں راہوں سے علمی حلقوں میں آئی ہیں، ہاں البتہ تابعین میں سے شامی علماء اس رات کے قیام کے قائل ہیں، پھر ان میں بھی اختلاف ہے، بعض جماعت تک کو مستحب مانتے ہیں اور بعض دوسرے اہل علم اس رات یا جماعت نقلی نماز پڑھنے اور اس کو اہمیت دینے کو بدعت جانتے ہیں: ”قالوا ذلك كله بدعة“^۲ اور ان کا خیال یہ تھا کہ انسان کو نماز اگر پڑھنی ہو تو اکیلے پڑھنی چاہیے، قال ابن رجب هذا هو الاقرب .^۳

① لطائف، ص: ۱۴۵ .

② لطائف، ص: ۱۴۴ .

③ ایضاً، ص: ۱۴۳ .

پندرہویں تاریخ کا روزہ:

ایک روایت میں آنحضرت ﷺ کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ قوموا لیلھا و صوموا نھا رہا یعنی اس رات کو قیام کرو، اور دن کو روزے رکھو، لیکن یہ روایت ایسی سخت ضعیف ہے کہ اس پر مکے کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ:

((فاما صوم یوم النصف مفرداً فلا اصل له بل افرادہ مکروہ ❶ قال ابن رجب واما صیام النصف منه فغیر منہی عنہ فانہ من جملة ایام البیض الغر .)) ❷

”یہ روایت بالکل بے اصل ہے، بلکہ صرف یہی اکیلا روزہ رکھنا مکروہ ہے، ہاں ایام بیض کے روزے رکھے جائیں اور یہ بھی ان میں آجائے تو کوئی حرج نہیں، جیسا کہ ابن رجب نے اشارہ کیا ہے۔“

بدعات و رسوم:

اس دن کو تہوار یا عید کا دن سمجھا جاتا ہے، حالانکہ شریعت میں تہوار دو ہی ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ تیسرا کوئی نہیں، لیکن ہمارے ملاؤں پر خدارحم فرمائے انہوں نے اپنی پیٹ پوجا کے لیے کئی تہوار گھڑ رکھے ہیں، جن میں ایک شہرات اور اس کا حلوا بھی ہے، حالانکہ شرعاً اس کو تہوار بنانا بدعت ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

((و كذلك اتخاذہ موسماً تصنع فیہ الاطعمۃ وتظہر فیہ الزینۃ ہو من المواسم المحدثۃ التی لا اصل لها .)) ❶

”اس رات اور دن کو عید تہوار بنانا، عید کی طرح کپڑے وغیرہ بدلنا بدعت اور بے اصل بات

ایک مشہور گپ:

حلوہ پوری کے دلدادہ ملاؤں نے عوام کو یہ بات پڑھا رکھی ہے کہ پندرہویں شعبان اور ہر جمعرات کو روحیں آتی ہیں اور حلوے اور کھیر کو چلپاتی ہیں، اس لیے ہر جمعرات کھیر روٹی وغیرہ پر اور شب برات کو حلوے پوری پر ایصال ثواب کا ختم پڑھ کر ملاں جی کی معرفت ان روحوں کے سپرد کر دینی چاہیے، حالانکہ یہ بالکل غلط اور گپ ہے، رسول اللہ ﷺ سے اس سلسلے کی کوئی چیز پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، نہ حدیث کی کسی معتبر کتاب

❶ نطائف صفحہ : ۱۴۳ .

❷ اقتضاء الصراط صفحہ ۱۴۵ .

❸ اقتضاء الصراط، ص : ۱۴۵ .

میں ان کا وجود ہے، بعض ناواقف فقہ کی کسی غیر مشہور کتاب اور وعظ کے کسی غیر معتبر رسالے میں کوئی ایسی موضوع حدیث دیکھ پاتے ہیں تو غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ یاد رہے کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین رضی اللہ عنہم، ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے بھی نہ یہ حلوا پوری پکایا نہ ایصالِ ثواب کرایا، نہ کبھی ختم پڑھایا، پس اس غلط بنیاد پر جتنی رسمیں کی جاتی ہیں سب کی سب ناجائز اور بدعت ہیں، مسلمانوں کو ان پر اپنا مال ضائع کرنا نیکی برباد اور گناہ لازم کا مصداق ہے۔

”چراغاں“ کی وبا:

بہت سی رسموں کی طرح چراغاں کرنے کی رسم بھی مسلمانوں میں مجوسیوں اور ہندوؤں سے آئی ہے، مولانا علی قاری حنفی برائے نے لکھا ہے کہ:

((قيل اول حدوث الوعيد من البرامكة وكانوا عبدة النار فلما اسلموا وادخلوا

فی الاسلام ما یموهون انه من سنن الدین ومقصودهم عبادة النیران .))

”چراغاں کی رسم مسلمانوں میں براہ مکہ (جو حکومت عباسی کے ایرانی وزیر تھے) کے راستے سے آئی

ہے، وہ آتش پرست تھے انہوں نے دین کا لبادہ ڈال کر اپنی آتش پرستی کو اسلام میں داخل کر دیا۔“

مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی چراغاں کو ہندوؤں کی دیوالی کا مشابہ قرار دیا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ ایسی مبارک رات میں ایسی ناجائز حرکتیں اللہ تعالیٰ کے غضب کی موجب ہیں، اور اب تو یہ مرض ایسا عام ہو گیا ہے کہ ہر اہم اور غیر اہم موقعوں پر مسلمان چراغاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور حیرت تو یہ ہے کہ قرارداد مقاصد کی مصنف حکومت اس قسم کی بدعات اور فسق و فجور کا ارتکاب خود کرتی ہے، عوام یہ رات آتش بازی سے مناتے ہیں، حالانکہ اس کی مضرتوں اور قباحتوں میں کوئی کلام نہیں ہے؟

فلیبک علی الاسلام من کان باکیا .

محمد عطاء اللہ حنیف مجوبیانی

دارالعلوم تقویۃ الاسلام، لاہور

(۲ جون ۱۹۵۰ء)

www.KitaboSunnat.com

قربانی کی شرعی حیثیت اور منکرین حدیث کا دجلہ

((الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى

آله واصحابه و اجمعين .))

کچھ مدت سے ہمارے ملک میں تین گروہوں نے اس امر کے لیے متحدہ محاذ بنالیا ہے اور اس کے لیے وسیع پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے کہ پاکستان میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا قانون نافذ نہ ہو۔ وہ گروہ یہ ہیں۔

۱۔ کیونٹ۔ ۲۔ منکرین حدیث کی پرویز پارٹی۔ ۳۔ مرزائی۔

یہ لوگ اسلامی نظام اور اس کی تعبدی پابندیوں اور اخلاقی ضابطوں سے خائف ہیں۔ اس لیے نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی ایسا نظام قائم ہو جو براہ راست کتاب و سنت سے ماخوذ ہو۔

ان لوگوں کو یہ خوب معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے عام مسلمانوں میں عملی کمزوریاں جتنی بھی ہوں، ہر صورت اسلامی عبادات، نظام ہائے عمل اور کتاب و سنت سے انہیں محبت ہے۔ اس لیے یہ تینوں گروہ صاف طور پر اسلامی عقائد اور احکام کا انکار نہیں کرتے۔ بلکہ اسلامی عقائد و اعمال پر مختلف طریقوں سے حملہ کرتے ہیں اور ان کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کرنے اور ان کا مذاق اڑانے میں مصروف ہیں۔ مرزائیوں کی اس قسم کی باتوں سے پڑھا لکھا طبقہ ناواقف نہیں ہے لیکن یقیناً جیسے کہ اول الذکر دونوں پارٹیاں مرزائیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔

جن مسائل شرعیہ کو ان لوگوں نے اپنی ”تحقیقات عالیہ“ کا متنہٴ مشق بنا رکھا ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ قربانی ہے۔ یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا۔ وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذوالحجہ میں دنیا کے سارے مسلمان مکہ شریف اور اکناف عالم میں جو قربانیاں کرتے ہیں، یہ سب نعوذ باللہ بے کار اور بے سود ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اب پرویز پارٹی ہی کو یہ ایچ سو جھی ہے۔ ورنہ اسلام کی ساری تاریخ غالباً ایسے الحاد سے خالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ”تحقیق زدہ“ طبقے کے ہاں دلائل کا افلاس اور معقولیت کی کمی ہے۔ بس

چند مغالطے ہیں جن کو شیطان کی آنت کی طرح بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ جن کو پرفریب الفاظ سے کتنا ہی خوش نما کیوں نہ بنا لیا جائے۔ تجزیہ کرنے کے بعد ان کی حیثیت سراب سے زیادہ نہیں رہتی۔

فرار کی راہ:

غور کیا جائے تو اس مغرب زدہ طبقے کے دلائل کا محور یہی ایک بات ہے کہ جس کسی عقیدے یا عمل سے بچنا مقصود ہو تو آرام سے کہہ دیا جناب یہ عقیدہ یا عمل اس وقت کے لیے تھا، یہ قرآن اس وقت کے لیے تھا، یہ زکوٰۃ اس ماحول کے مطابق تھی، حدود شرعیہ ترقی یافتہ ماحول کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات، یہ آخرت کا عقیدہ، قبر و قیامت کے قصے، جنت و دوزخ کے واقعات یہ سب چیزیں اسی دور کے مطابق تھیں جبکہ زمانہ ابھی آگے نہیں بڑھا تھا۔ وغیرہ وغیرہ

آج قربانی کے متعلق شور مچا رہے کل جج کے متعلق کہا جائے گا کہ یہ بھی اس وقت عربوں نے اپنی اقتصادی حالت درست کرنے اور اپنی سیاسی برتری کے لیے (معاذ اللہ) ایک ڈھونگ رچا رکھا تھا۔

ہم دونوں میں بنیادی فرق:

ہم حیران ہیں کہ ایسے لوگوں سے خطاب کریں تو کیسے؟ بات کریں تو کس طرح؟ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی چیز بھی تو مشترک نہیں رہی۔ مسلمان قرآن کو قیامت تک کے لیے راہنما مانتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی پاک سیرت کو اپنا اسوہ بنائے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث اسلامی زندگی کی بنیاد ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، ائمہ مجتہدین، ہر تاریک دور میں روشنی کا مینار ہیں اور آج تک کی اسلام کی علمی و دینی تاریخ آئندہ کی تعمیر کے لیے ایک قابل قدر بنیاد۔

لیکن ان لوگوں کے نزدیک یہ سب کچھ ایک قصہ ماضی، داستان پارینہ، ہنگامی اور فوجی چیزیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نوازش فرمائی تو ان مقدس چیزوں کی حیثیت ایک ”تاریخ“ کی تسلیم کر لی۔ وہ بھی اس لیے کہ اس سے اپنے جذبات اور ”ضرورت“ کے مطابق فائدہ اٹھایا جاسکے لیکن جہاں کہیں کوئی پابندی عائد ہوتے دیکھی تو ﴿فَقَبْذُورَةٌ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ (آل عمران: ۸۷) کے مطابق بن گئے۔

﴿فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ آيَاتُهُمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ (البقرہ: ۷۹)

اسلام کا نقطہ نظر مادی نہیں.....!

یہ پارٹی اسلام کے سارے احکام کو مادی نقطہ نظر سے دیکھتی ہے، روحانیت، اللہ تعالیٰ سے تعلق محبت اور اخلاقیات ان کے ہاں اولاً تو کوئی چیز ہی نہیں یا انہیں کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ جن لوگوں کی نظر سے پرویز پارٹی کا آرگن ”طلوع اسلام“ گزرتا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں ہر چیز کی ریسرچ مادی عینک لگا کر کی جاتی

ہے۔ عبادات، اعتقادات سب میں مرمت ہوتی ہے۔ خالص قرآنی اصطلاحات کے معانی گھڑے جا رہے ہیں۔ تاکہ انہیں اپنی خواہشات کے سانچے میں ڈھالا جاسکے۔

لیکن مسلمانوں کا آج تک یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ قرآن حکیم کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں کا تعلق درست کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ انسانوں کو اپنا نصب العین اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا قرار دینا چاہئے۔ اسی بنیاد پر اسلام کا روحانی نظام قائم ہے۔ چنانچہ عبادات کے لیے اوقات کا تعین اور مخصوص اوقات میں مخصوص اعمال یہ سب اسی پروگرام کا ایک حصہ ہیں۔

بنیادی مغالطہ:

یہاں نبی ان کی طرف سے بنیادی مغالطہ یہی دیا جا رہا ہے کہ وہ حج یا قربانی کو مادی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اور لوگوں کو بھی یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسے مادی طریقے سے جانچیں۔ حالانکہ یہ بنیادی ہی سرے سے غلط ہے۔ دنیاوی فائدہ قربانی میں اگر کوئی ہے بھی، تو اس کی حیثیت ضمنی ہی ہے۔ دراصل یہ ہے ہی روحانی چیز۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾ (الحج: ۳۷)

”اللہ کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ وہ تمہارا تقویٰ دیکھتا ہے۔“

یہاں قربانی کے جانور کے متعلق فرمایا ہے کہ تم نے ایک جانور نہایت پیار سے پالا ہے۔ اب اس کو ذبح کرتے وقت تمہیں رحم آئے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے تقرب پر جانور کے پیار کو ترجیح نہ ہو اور یہی تقویٰ ہے اور اگر وہ جانور ہی ذبح نہ کرے تو یہ تقویٰ کیسے حاصل ہوگا۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

﴿ذٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوٰى الْقُلُوْبِ﴾ (الحج: ۳۲)

”یہ سن چکے اور جو کوئی ادب رکھے اللہ کے نام لگی چیزوں کا سو وہ دل کی پرہیزگاری ہے۔“

یہاں بھی شعائر اللہ سے مراد جانور کی قربانی ہے اور ان کی تعظیم، ان کو موٹا تازہ کرنا ہے۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کرنے سے جو تقویٰ حاصل ہوگا وہ دلی تقویٰ ہوگا۔

قربانی کا ذکر قرآن حکیم میں:

مسائل زندگی کے بیان کرنے میں قرآن حکیم کا جو خاص انداز ہے..... اس انداز میں تو قربانی کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔

﴿وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ

الْأَنْعَامِ ﴿ (الحج: ۶۷)

”ہر ایک فرتے کے لیے ہم نے ٹھہرا دی ہے قربانی کہ یاد کریں اللہ کا نام چوپایوں کے ذبح کرنے پر جو ان کو دے۔“

حضرت شاہ عبدالقادر انہی آیات کے سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں:

”جتنے مویشی ہیں، ان کا حق یہی ہے کہ کام لے لیجیے۔ پھر کعبے کے پاس لے جا کر چڑھا دیجئے۔ یہ بات دشوار ہے۔ تو یہاں بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور ذبح کیا۔ یہ نشانی ہے کہ اللہ کی نیاز کعبہ کو بڑھائی دور ہو یا نزدیک۔“ [موضح]

ان مختصر الفاظ میں حضرت شاہ صاحب نے قربانی کی ساری حقیقت بیان فرمادی ہے۔ آپ کے والد ماجد شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ البانہ میں فرماتے ہیں:

((الذبح لا یكون قربة الا بتشبهه الحاج .))

”یہ قربانی حاجیوں سے عملی تشابہ کے لیے ہی تو ہے۔“

ان بزرگان دین کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام قربانیاں حاجیوں سے یک رنگی کی وجہ سے ہیں۔ گویا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا کرتے ہوئے منیٰ ہی میں قربانیاں کر رہے ہیں۔

ایک دوسرے مقام پر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن حاجیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا فیض عام ہوتا ہے اور پھر فرماتے ہیں:

((یوم الاضحیٰ فیہ تشبہ بالحاج وتعرض لصفحات اللہ تعالیٰ المعدة لهم .))

دوسرے اکناف کے مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ حاجیوں سے مشابہت پیدا کر کے ان کے فیضان سے مستفید ہوں۔

اس آیت کے علاوہ چند دوسری آیات کے احکام بھی ہڈی اور قربانی دونوں کے لیے علماء بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ تفصیل کے لیے کوئی سی تفسیر اٹھا کر دیکھ لی جائے۔

(ب)..... سورة الصافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ایک مشہور واقعہ ہے۔ اس کی تفصیل

میں نہ جاتے ہوئے ہمیں صرف یہاں اس کے ایک ٹکڑے سے بحث ہے:

﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ﴾ (الصافات: ۱۰۷)

”اور اس کے بدلے میں ہم نے ایک بڑا جانور ذبح کے لیے دیا۔“

ذبح عظیم سے بافقا علماء قرآن قربانی کا جانور مراد ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کے بدلے (بامر اللہ) ذبح فرمایا: شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں:

((الاصل الثالث ان وقت اداء الطاعة هو الوقت الذي يكون مذكر النعمة من نعم الله تعالى مثل يوم عاشوراء نصر الله تعالى موسى عليه الصلوة والسلام على فرعون فصامه وامر بصيامه وكرمضان نزل فيه القرآن وكان ذلك ابتداء ظهور الملة الاسلامية او مذكر الطاعة انبياء الله تعالى وقبوله اياها منهم كيوم الاضحى بذكر قصة ذبح اسماعيل وفدائه بذبح عظيم .))^۱

”عید الاضحیٰ کا دن بطور ابراہیمی یادگار کے ہے۔ یعنی جس طرح عاشوراء کے روزے رکھنے کا حکم ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی تو انہوں نے شکرانے کے لیے روزہ رکھا۔ رمضان المبارک قرآن حکیم کے نزول اور آنحضرت ﷺ کی شریعت کے شروع ہونے کی یادگار ہے۔ اسی طرح یہ دن بھی اس دن کی قربانیاں اور دوسری عبادات جو اسی سے تعلق رکھتی ہیں۔ درحقیقت اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یادگار منائی جاتی ہے۔“

(ج) ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (الکوثر: ۲)

”سو نماز پڑھ اپنے پروردگار کے لیے اور قربانی کر۔“

لیجیے مسئلہ قربانی کے منکرین کی قلعی کھل گئی۔ اب یہاں پرتو کوئی حج وغیرہ کا ذکر نہیں۔ آنحضرت ﷺ کو خطاب کر کے ساری امت کو قربانی کا حکم دیا گیا۔

حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں: (وانحر ای البدن) اب دیکھنا یہ ہے کہ نحر کا لفظ عام صدقات میں کیسے صحیح استعمال ہو سکتا ہے۔ درنحالیہ بعض مفسرین نے یہاں تک فرمایا کہ نحر چونکہ اونٹ کو کیا جاتا ہے۔ لہذا گائے وغیرہ سے اونٹ کی قربانی بہتر ہوتی ہے۔ فاین المفسر .

تقریباً سب محقق مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں صلوة سے مید کی نماز اور نحر سے جانور کو ذوالحجہ کی دسویں تاریخ کو خالصاً لہذا ذبح کرنا مراد ہے۔

(د) سورہ بقرہ میں بھی قربانی کا ذکر موجود ہے۔ اختصاراً یہاں اس کا بیان نہیں کیا جاتا۔

مندرجہ بالا دلائل قاطعہ اور نصوص ساطعہ کے ہوتے ہوئے ان منکرین مسئلہ قربانی کا یہ دعویٰ کہ قربانی صرف مکہ میں بقدر ضرورت تھی اور یہ کہ قربانی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اور جانوروں کا بے کار خون

بہانے کی بجائے عام صدقہ کر دیا جائے بڑا مضحکہ خیز ہے اور ہباء منشور سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ مگر سمجھ وہی سکتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ دین حق کی مخالفت کرتے کرتے ان کے دل سیاہی کے پردے میں آچکے ہیں اور ﴿قَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ (البقرہ: ۸۸) بزبان حال پکار رہے ہیں:

﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلُّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ (الکہف: ۱۷)

احادیث نبویہ سے قربانی کا ثبوت:

اب ہم ”ہمہ دانی کے مدعی“ کے اس دعویٰ کا تجزیہ کرتے ہی جو پمفلٹ کی صورت میں ہزار ہا کی تعداد میں شائع کیا گیا ہے کہ:

”تاریخ سے بھی یہی ثابت ہے کہ مدینہ میں جا کر آنحضرت ﷺ نے قربانی نہیں دی ہے۔“

یہاں پر جس مقدس ذخیرے کو ”تاریخ“ کے گھٹیا لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس میں اس کثرت سے قربانی کا ذکر ہے جس سے یہ عمل متواتر ہو جاتا ہے اور متواتر کے انکار کرنے کی جرأت آج تک کسی کو بھی نہیں ہوئی۔
قربانی کے متعلق آنحضرت ﷺ کے فرامین مقدسہ:

ارشادات تفسیر و حدیث کی کتابوں میں مندرجہ ذیل صحابہ سے مروی ہیں: (۱) حضرت عقبہ بن العزیز (۲) حضرت زید بن العزیز (۳) حضرت عائشہ بنت العباس (۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما (۵) حضرت جابر بن العزیز (۶) حضرت براء بن العزیز (۷) حضرت جبیر بن العزیز (۸) حضرت مخنف بن العزیز (۹) حضرت ابو ہریرہ بن العزیز (۱۰) حضرت علی بن العزیز (۱۱) حضرت ابوالدرداء بن العزیز یہ تمام گیارہ صحابہ ہیں اور بارہ روایتیں ہیں:

۱- ((عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا .))^①
”عقبہ بن عامر نے کہا کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں قربانی کے جانور تقسیم فرمائے تاکہ وہ ذبح کریں۔“

۲- ((عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ قُلْتُ أَوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ قَالَ سُنَّةٌ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا مَا لَنَا مِنْهَا قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْصَّوْفُ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصَّوْفِ حَسَنَةٌ .))^②

”حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت

① بحاری.

② احمد، ابن ماجہ، تفسیر ابن کثیر: ۲۲۱/۳.

ہے“ پھر حضرت زید بنی اللہؓ نے عرض کیا ہمارا اس میں حصہ ہے؟ فرمایا: ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ پوچھا گیا اور اُون؟ فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔“

۳- ((عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا.))

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، انسان کا کوئی عمل بھی نحر (قربانی یعنی) ۱۰ اذی الحج کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے اور خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے۔ پس نہایت شوق اور محبت سے قربانی کرو۔“

۴- ((عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَنْفَقْتَ الْوَرِقَ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ نَحِيرَةٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ.))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چاندی کو کبھی کسی ایسی چیز پر خرچ نہیں کیا گیا جو قربانی سے افضل ہو عید کے دن سے (یعنی عید کے دن خرچ میں سب سے افضل قربانی کا خرچ ہے۔)“

۵- ((عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُشْتَرِكَ فِي الْأَضَاحِيِّ، الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ وَ الْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةِ.))

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی میں اشتراک کر لیں اور وہ اس طرح کہ اونٹ اور گائے میں سات آدمی شریک ہو جائیں۔“

۶- ((عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا.))

”حضرت براء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہمارا اس دن (قربانی کے دن)

① ابن ماجہ، ترمذی، ابن کثیر، ۲۲۱/۳.

② دارقطنی، ابن کثیر، ۲۲۲/۳.

③ مسند ابی کثیر، ۲۲۱/۳.

④ صحیحین، ابن کثیر، ۱۲۳/۳.

سب سے پہلا کام نماز عید ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے واپس آ کر قربانی دیتے ہیں جس نے یہ کیا ہے شک اس نے ہماری سنت کو پایا۔“

۷- ((عن جبیر بن مطعم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيَّامَ الْعِيدِ كُلُّهَا ذَبْحٌ .))^①
 ”حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ایام تشریق سارے ہی ذبح کے دن ہیں (یعنی قربانی دینے کے دن)۔“

۸- ((عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَغْسِرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ .))^②

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مسنہ (دودانت والا) کے علاوہ جانور ذبح نہ کرو۔ اگر مسنہ میسر نہ ہو سکے تو بھیڑ کا جذعہ (ایک سال کا) ہی کر دو۔“

۹- ((عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَرَ قَائِمٍ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً .))^③

”حضرت محمد بن سلیم بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے عرفات میں فرمایا: ”ہر گھر پر سالانہ قربانی ہے۔“

۱۰- ((مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يَضْحَعْهَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مِصْلَانًا .))^④

”جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور پھر بھی قربانی نہیں دیتا، وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے (یہ حدیث ضعیف ہے)۔“

۱۱- ((عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا ضَحَّى أَحَدٌ مِنْكُمْ فَانْصَحْ عَنَّا إِذَا ضَحَّى أَحَدٌ مِنْكُمْ .))^⑤

”حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ ﷺ کی جانب سے ہمیشہ قربانی دیتا رہوں۔ چنانچہ میں آپ ﷺ کی طرف سے قربانی دیا کرتا ہوں۔“

① احمد، ابن حبان، ابن کثیر: ۱۲۴/۳.

② مسلم.

③ احمد، ترمذی و حسنہ ابن کثیر: ۲۲۴/۳.

④ اخرجه احمد باسناد رجاله ثقات عن ابی ہریرۃ علی ان فیہ غرابۃ واستنکرہ احمد بن حنبل۔ ابن کثیر: ۲۲۴/۲۳.

⑤ اخرجه الحاكم وصححه تحفة الاحوذی: ۳۵۳/۳.

۱۲۔ ((عن علی قال امرنا رسول اللہ ﷺ ان نستشرف العینین والاذنین .))
 ”حضرت علیؑ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان کو اچھی طرح دیکھ لیا کریں۔“

۱۳۔ ((عن ابی السرداء قال قام فینا رسول اللہ ﷺ فقال لا یجوز فی الاضاحی العوراء البین عورها و المریضة البین مرضاها .))
 ”حضرت ابودرداءؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قربانی کے جانوروں میں

بھینکا جانور جس کا بھینکا پن ظاہر ہو اور مریض جس کا مرض ظاہر ہو، جائز نہیں ہے۔“
 یہ ہیں مختصر طور پر آپ کے وہ فرامین مقدسہ جن سے قربانی کی مشروعیت اور تاکید، قربانی کے جانور کے اوصاف وغیرہ پر روشنی پڑتی ہے۔ یہ ”مشتے نمونہ از خردارے“ ہے، ورنہ آپ کے وہ فرامین کثیر التعداد ہیں، جن میں قربانی دینے کے سارے پہلو نمایاں کیے گئے ہیں۔
 آنحضرت ﷺ کا اپنا دس سالہ عمل مبارک:

اب ایسی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، جن سے آپ ﷺ کے عمل مبارک کا پتہ چلتا ہے:
 ((عن انس و ابی سعید و ابی رافع و عن جابر ؓ أن رسول اللہ ﷺ ضحی بکبشین أملحین أقرنین .))
 ضحی بکبشین أملحین أقرنین .))

”رسول اللہ ﷺ نے سینگ دار چتکبرے رنگ کے دودبے قربانی کے طور پر خود ذبح فرمائے۔“
 ((عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عِيدِ بَكْبَشِينَ فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أُمَّتِهِ .))

”حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عید کے دن دودبوں کی قربانی دی۔ جب انہیں زمین پر لٹایا تو یہ پڑھا ”میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمان

① ترمذی مع تحفة الاحوذی، ۳۵۵/۲.

② ابوداؤد، تحفة الاحوذی: ۳۵۵/۲.

③ بحاری، ابن کثیر: ۲۱۵/۳.

④ ابن کثیر: ۲۲۲.

اور زمین کو پیدا کیا، ملت ابراہیم علیہ السلام پر ہوں جو ایک رخ تھے اور مشرکوں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم ہوا ہے اور میں مسلمانوں سے ہوں۔ یا اللہ یہ قربانی تیرے لیے ہے۔ محمد ﷺ اور اس کی امت کی طرف سے۔“

((عن ابی رافع مولی رسول اللہ ﷺ ان رسول اللہ ﷺ کان اذا ضحی اشتری کبشین سمینین اقرنین املحین فاذا صلی و خطب الناس اتی باحدہما فذبحہ بنفسہ بالمدیة ثم یؤتی بالآخر فیذبحہ بنفسہ ویقول هذا عن محمد و آل محمد فیطعمہما جمیعا المساکین و یاکل هو و اہلہ منہما .))^①

”حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب قربانی دیا کرتے تھے، تو دو موٹے تازے سینگ وار، چستکبرے دنبے خریدا کرتے تھے۔ جب نماز اور خطبہ پڑھ چکے تو ایک دنبہ لایا جاتا، جسے چھری سے خود ذبح فرماتے پھر دوسرا لایا جاتا اسے بھی خود ہی ذبح فرماتے اور فرماتے یہ محمد اور آل محمد ﷺ کی طرف سے ہے، تو ان میں سے خود بھی کھاتے اور مساکین کو بھی دیتے۔“

((عن ابن عمر رضی اللہ عنہما اقام رسول اللہ ﷺ بالمدينة عشر سنین یضحی .))^②
”رسول اللہ ﷺ اپنے دس سالہ قیام مدینہ میں قربانی دیتے رہے۔“

((عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ضحی رسول اللہ ﷺ والمسلمون .))^③
”رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں نے قربانی دی۔“

((عن ابی الدرداء قال ضحی رسول اللہ ﷺ بکبشین جذعین موجؤین .))^④

”رسول اللہ ﷺ نے ایک ایک سال کے دو خصی دنبوں کی قربانی دی۔“
((عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ ﷺ امر بکبشین یطأ فی سوادٍ وینظر فی

① احمد، ابن ماجہ، ابن کثیر ۲۲۲/۳.

② ترمذی و حسنہ ابن کثیر: ص ۲۲۲/۳۹.

③ ترمذی.

④ احمد تحفہ الاحوذی: ۵۳/۳.

سَوَادٌ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، فَأَتَيْتُ بِهِ لِيُضْحِيَ بِهِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ هَلَّمْسِي الْمُدْيَةَ
ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبِشَّ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ دَبَحَهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمًا.))

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک سینگ دار دُبنے کا حکم دیا جو سیاہی میں چلے، سیاہی میں دیکھے اور سیاہی ہی میں بیٹھے (یعنی پیٹ کا نچلا حصہ سیاہ، آنکھ سیاہ، پاؤں سیاہ) تو وہ حاضر کیا گیا تاکہ آپ قربانی دیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: عائشہ! چھری لاؤ۔ پھر آپ ﷺ نے چھری پکڑی، دُبنے کو پکڑ کر لایا اور ذبح فرمایا۔“

مندرجہ بالا احادیث کے ہوتے ہوئے قربانی کے منکرین کے اس دعویٰ کی تکذیب ظاہر ہے کہ تاریخ سے بھی یہی ثابت ہے کہ مدینہ میں جا کر آنحضرت ﷺ نے قربانی نہیں دی ہے بلکہ کتب احادیث کی ورق گردانی سے پتہ چلتا ہے کہ خود حضور اکرم ﷺ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور آج تک ساری امت سے قربانی کا عمل اس تو اتار سے ملتا ہے کہ کسی دیانت دار آدمی کو انکار کی جرأت نہیں ہو سکتی۔
صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثبوت:

((قال ابو امامة عن سهل كتنا نسمن الاضحية بالمدينة و كان المسلمون

يسمنون.))

سہل رضی اللہ عنہ نے کہا ہم قربانیاں موٹی کرتے تھے اور دیگر مسلمان یہی کرتے تھے۔

((قال أبو أيوب رضي الله عنه كان الرجل في عهد رسول الله ﷺ يضحي بالشاة

الواحدة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون.))

”ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں ایک شخص اپنے اور اپنے گھر والوں

کی طرف سے ایک بکری قربانی دیتا تھا، تو اسی سے کھاتے اور کھلاتے تھے۔“

((أمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن.))

”حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے قربانی ذبح کرنے کا حکم دیا۔“

((عن علي انه كان يضحي بكبشين عن النبي ﷺ وكبشين عن نفسه))

1 تحفة الاحوذی: ۲/۲۰۲.

2 تفسیر ابن کثیر: ۲/۲۱۹۔ صحیح بخاری.

3 ترمذی و صحیح ابن ماجہ، ابن کثیر: ۳/۲۲۹.

4 بخاری.

5 تحفة الاحوذی: ۲/۲۰۳.

”حضرت علیؓ اپنے اور رسول اللہ ﷺ کی طرف سے دو دنے قربانی دیتے تھے۔“

عہد نبوی ﷺ میں قربانی کا عام رواج:

((عن البراء قال خطبنا رسول الله ﷺ في يوم نحر فقال لا يذبحن

احدكم حتى يصلى .))^①

”حضرت براءؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے نحر کے دن ہمیں خطبہ دیا تو فرمایا کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے کوئی شخص قربانی نہ دے۔“

((عن عقبه بن عامر ان رسول الله ﷺ اعطى غنما يقسمها في صحابته

ضحايا .))^②

”حضرت عقبہ بن عامرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قربانی کے لیے صحابہ میں بکریاں تقسیم فرمائیں۔“

((عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله ﷺ في سفر وحضر الاضحى

فاشتر كنا في البقرة سبعة و في البعير عشرة .))^③

”حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں آنحضرت ﷺ کے ہم رکاب تھے۔

تو سفر ہی میں عید الاضحیٰ آگئی۔ ہم نے گائے میں سات سات اور اونٹ میں دس دس نے مل کر

قربانی دی۔“

اضحیہ:

اضحیہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو مسلمان اپنی اپنی جگہ ذبح کرتے ہیں اور جوٹنی میں کیے جاتے ہیں

انہیں ”ھدی“ کہتے ہیں۔

عید الاضحیٰ:

ذوالحجہ کی دسویں تاریخ کا نام عید الاضحیٰ بھی اسی بات کا پتہ صاف دیتا ہے کہ قربانی ہر جگہ ہونی

چاہئے۔ ورنہ اس دن کا نام..... عید الصدقہ وغیرہ ہونا چاہیے تھا۔

قربانی فرض ہے یا مال؟:

رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں آج سے کہیں زیادہ مال کی ضرورت تھی۔ تاہم آپ ﷺ نے قربانی

کی بڑی تاکید فرمائی اور بکثرت قربانیاں کرائی گئیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی اقتصادیات

① ترمذی.

② ترمذی.

③ ترمذی.

کا شعبہ نہیں ہے بلکہ روحانی شے ہے۔

یہاں پر انتہائی اختصار سے جو حقائق وادلہ بیان کیے گئے ہیں، ان کو دیکھ کر حق پسند قربانی کی مشروعیت میں شک نہیں کرے گا۔ باقی رہا وہ شخص جو تحقیق کے لباس میں ہوا پرستی کرنے والا ہو اور جس کا مقصد ہی یہ ہو کہ وہ امت میں انتشار پھیلانے اور چکنی چڑی باتیں کر کے اپنی خواہشات کی اشاعت کرے تو وہ شخص قرآن پاک کی اس آیت کا مصداق ہے جو حج و قربانی کرنے کے بعد ہی ارشاد ہوتی ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَآ فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الذُّلُّ الْغَصَامُ﴾ (البقرہ: ۲۰۴)

”بعض لوگ ایسے ہیں جو مادی رنگ میں خوب چکنی چڑی باتیں سناتے ہیں اور تائید میں اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں حالانکہ وہ بڑے ہی دھاندلی باز ہیں۔“

ضمیمہ:

مختصر احکام و مسائل قربانی و ایام قربانی

- ۱۔ ”صحیح اور محقق بات یہی ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ وجوب کے لیے کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔“
- ۲۔ ”سارے گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔“
- ۳۔ ”قربانی ۱۳ ذوالحجہ تک ہو سکتی ہے۔“
- ۴۔ ”قربانی کی کھالیں مساکین کا حق ہے، انہیں کسی اور غرض کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے۔“
- ۵۔ ”قربانی کرنے والے پر ضروری ہے کہ ذوالحجہ کا چاند ہونے کے بعد قربانی کے ذبح تک حجامت نہ بنوائے، نہ ہی ناخن ترشوائے وغیرہ۔“
- ۶۔ ”قربانی کا جانور بکری ہو یا گائے، مسنہ (دودانت جس کے نکل چکے ہوں) کا ہونا ضروری ہے۔ صرف ایک سال (بکرا بکری) یا دو سال (گائے) کا ہونا ہرگز کافی نہیں ہے۔ اس امر کی تحقیق کے لیے کتب حدیث کی شرح اور مصباح المنیر و نہایہ ابن الاثیر و مشارق الانوار قاضی عیاض وغیرہ کی طرف رجوع کیا جائے۔“

① محلّی۔ نیل وغیرہ

② ترمذی مع شرح تحفة الاحوذی.

③ مؤطا امام مالک، دارقطنی وغیرہ.

④ کتب حدیث.

⑤ صحیح مسلم.

۷۔ البتہ اس کی گنجائش ہے کہ بھینڑ، دنبہ، مینڈھا ہو تو جذعہ کفایت کر سکتا ہے۔ [نیل] اوز جذعہ کی صحیح اور محقق تشریح یہ ہے کہ ایک سال سے کم نہ ہو۔ چھ سات ماہ کا ہرگز کافی نہیں ہے۔ اگرچہ موٹا تازہ کیوں نہ ہو۔^①

۸۔ عرفہ کے دن صبح کی نماز سے ۱۳ تاریخ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد تکبیریں کہنے کا حکم ہے۔ تکبیریں یہ ہیں۔

((اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .))^②

عید گاہ کو جاتے ہوئے بھی یہی تکبیریں بلند آواز سے کہنا سنت ہیں۔ افسوس! یہ سنت اب متروک ہو چکی ہے۔ فطوبی لمن احیاه۔

۹۔ آنحضرت ﷺ بقرہ مید کے دن کھانا کھائے بغیر عید کے لیے تشریف لے جاتے اور بعد میں آکر قربانی کا گوشت تناول فرماتے۔ [مشکوٰۃ] لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ روزہ ہے۔

۱۰۔ ”قربانی نماز عید سے قبل جائز نہیں۔“^③

((آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین . و صلی الله علی سیدنا محمد وسلم
تسلیمًا .))

(الاعتصام: ۷ ستمبر ۱۹۵۱ء)

① ملاحظہ ہو۔ مذکورہ بالا کتب۔

② دارقطنی۔

③ مشکوٰۃ۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے نظریات

شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کی نظر میں!

”الفرقان“، لکھنؤ اور ”الاعتصام“ گوجرانوالہ کے تازہ شماروں سے معلوم ہوا ہے کہ دیوبندی کتب خیال کے کوئی حکیم صاحب یکا یک نمودار ہوئے ہیں جو آج سے کئی صدیاں پہلے کے ایک نامور محقق پر برسے ہیں اور وہ ہیں ساتویں صدی کے تبحر عالم، مفسر، محدث، عارف اور اپنے زمانے کے علی الاطلاق شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ قدس اللہ روحہ و نور ضریحہ۔

انسوس ہے کہ مجھے حکیم صاحب موصوف کے اس ”شاہکار“ کے مطالعہ کا اتفاق نہیں ہو سکا لیکن جہاں تک اندازہ ہے، انہوں نے خود براہ راست شیخ الاسلام موصوف کی عظیم شخصیت کا مطالعہ نہیں فرمایا بلکہ ان کے مخالفین کی عینک سے انہیں دیکھا ہے۔

سچ یہ ہے مجھے تعجب ہوا، یہ وہ زمانہ ہے کہ مصر و برصغیر ہندو پاكستان کے علم، حلقے نہ صرف یہ کہ شیخ الاسلام کی تحقیقات نادرہ سے مستفید ہو رہے ہیں بلکہ ان کے علم و فضل، دقت نظر، خدمت سنت، مجاہدانہ کارناموں اور بدعات کے استیصال میں ان کی انتھک مساعی کی وجہ سے ان کے معتقد ہیں۔ دیوبند کے فاضل مثلاً حفظ الرحمن صاحب، مولانا بدر عالم صاحب وغیر ہم والہانہ انداز میں ان کا نام لیتے ہیں اور نہ صرف فخریہ ان کی تصانیف سے فائدہ اٹھا رہے ہیں بلکہ ان کے بہت سے نظریات کو اپنارہے ہیں اور تو اور خود مدیر رسالہ

”دارالعلوم“ کے والد ماجد مولانا سید محمد انور شاہ صاحب مرحوم بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے معتقد تھے۔^① حکیم صاحب کی ناواقفی کا عجب حال ہے ان کو یہ بھی علم نہیں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ بھی شیخ الاسلام کے مناقب بیان کرنے والوں میں سے ہیں۔ آج کی صحبت میں حضرت شاہ صاحب کے ایک مفصل مکتوب سے چند اقتباس پیش کیے جاتے ہیں، جو حضرت نے ایک بزرگ اہل علم کے خط کے جواب میں لکھا تھا: جس میں حضرت امام کے متعلق استفسار کیا گیا تھا۔ یہ مکتوب آج سے کئی سال قبل مطبع احمدی دہلی میں، ان کے دوسرے مکتوبات کے ساتھ شائع ہوا تھا، اس مکتوب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے امام مدوح کی تصانیف کو خوب پڑھا ہے۔ ان کے نظریات و مسائل کو اچھی طرح جانچا ہے۔ حتیٰ کہ ان کے معترضین کو بھی پرکھا

① دیکھئے موصوف کا شیخ بخاری کا املائی حاشیہ، فیض الباری، ۱/۹۔

ہے۔ سب سے پہلے ابن عربی اور مجدد سربندی کے مناقب بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

((و كذلك ابن تيمية فان اقد تحققنا من حاله انه عالم بكتاب الله ومعانيه اللغوية والشرعية، حافظ لسنة رسول الله ﷺ واثار السلف عارف بمعانيه اللغوية والشرعية استاذ في النحو واللغة، محرر لمذهب الحنابلة فروعه واصوله فائق في الذكاء ذو لسان وبلاغة في الذب عن عقيدة اهل السنة لم يؤثر عنه فسق ولا بدعة اللهم الا هذه الامور التي ضيق عليه لاجلها وليس شيء منها الا ومعه دليله من الكتاب والسنة واثار السلف فمثل هذا الشيخ عزيز الوجود في العالم ومن يطبق ان يلحق شأوه في تحريره وتقريره .))

”کہ یہی حال ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے میں نے ان کے حالات کی خوب تحقیق کی ہے۔ وہ قرآن کے لغوی و شرعی معانی کے ماہر، حدیث و سنت کے حافظ، آثارِ سلف کے عالم، ان سب کے شرعی اور لغوی معانی پر گہری نگاہ رکھنے والے، نحو و لغت کے استاد، جنہی مسلک کے فروغ و اصول کے متحقق اعلیٰ درجہ کے ذہین اور نہایت ادیبانہ قابلیت سے اہل سنت کے عقائد پر حملوں کو روکنے والے ہیں۔ ان سے فق و بدعت کی کوئی بات منقول نہیں ہے۔۔۔۔۔ زیادہ سے زیادہ چند باتیں تھیں جن کی بنا پر ان کو خواہ مخواہ تنگ کیا گیا۔ حالانکہ ان کے نظریات و مسائل میں کوئی نظریہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے کتاب و سنت و سلف امت سے کوئی دلیل نہ ہو۔ اس قسم کا اہل علم کوئی خاص ہی ہوتا ہے۔ کوئی ہے جو تحریر و تقریر میں ان کے علم و فضل تک پہنچ سکے۔“

امام کے معترضین کے متعلق شاہ صاحب کی رائے:

اس کے بعد ایک بلیغ فقرے میں امام کے مخالف لوگوں کے علم و فضل پر تبصرہ فرمایا ہے:

((والذين ضيقوا عليه ما بلغوا معشار ما آتاه الله تعالى وان كان تضيقهم ذلك ناشيا من اجتهاد .))

”جن لوگوں نے ان کو خواہ مخواہ تنگ کیا ہے، ان کو تو ان فضائل کا عشر عشر بھی نہیں ملا جو (امام) کو حق تعالیٰ نے مرحمت فرمائے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کو بھی ”اجتہاد“ کی وجہ سے معذور ہی کہا جائے گا۔“

یہاں پر شاہ صاحب نے علماء کے ویسے اختلاف کے متعلق ایک سنہری اصول ارشاد فرمایا ہے جو افراد اور جماعتوں کے لوح دل پر لکھنے کے قابل ہے:

((ومشاجرة العلماء فى مثل ذلك ماهى الا كمشاجرة الصحابة فيما بينهم

والواجب فى ذلك كفى اللسان الابخیر .))

ایسے مسائل میں علماء کے اختلاف صحابہ رضی اللہ عنہم کے آپس کے اختلافات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں مناسب اور درست دخل دینا ہو تو دینا چاہئے۔ ورنہ زبان بند رکھنا ضروری ہے۔

اس اجمال کے بعد ان الزامات کی فہرست آتی ہے اور شاہ صاحب کی طرف سے سچے تلے لفظوں میں ان کا جواب دیا جاتا ہے۔

۱۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ حق تعالیٰ کے عرش پر ہونے کے قائل ہیں اور ساتھ ہی اس سے جہت فوق ثابت ہوتی ہے اور ان دونوں کی وجہ سے جامد فقہاء برافروختہ ہوتے رہتے ہیں۔ شاہ صاحب ان کا ذکر کر کے لکھتے ہیں:

((والحق ان اللہ اثبت لنفسه جهة الفوق وان الاحادیث متظاهرة على

ذلك .))

”اور حق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے اوپر کی جہت ثابت فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں

بہت ساری احادیث موجود ہیں۔“

تاویل و تشکیک کے بیمار، ایسے مقام پر محالات اور مزعومہ خرابیوں کے پہاڑ اور ہوئے کھڑے کر کے دکھانا چاہتے ہیں کہ چونکہ نصوص قرآن و حدیث کے ظاہری معنوں پر یہ اور یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ان ظواہر کی تاویل، یعنی بگاڑ ضروری ہے اور جو تاویل نہ کرے وہ ایسا اور ایسا ہے۔ شاہ صاحب نے مندرجہ ذیل تصریح سے اس ذہنی اجتہاد کی جڑ کاٹ کر رکھ دی ہے، جس کا حکیم صاحب اور ان جیسے سینکڑوں مریض شکار ہیں۔

((والحق فيه انه لم يثبت فى حدیث صحیح او ضعيف انه يجب تأويله

لولا انه لا يجوز استعمال مثل تلك العبارات من الامة .))

صحیح بات یہ ہے کہ کسی صحیح یا ضعیف حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ان نصوص کی تاویل ضروری ہے اور نہ یہ صحیح ہے کہ ان صفات کا حق تعالیٰ پر اطلاق ناجائز ہے۔

پھر اس کو یوں مضبوط فرمایا کہ اہل سنت کے مسلمہ امام علامہ ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک و عقیدہ ہے۔

((ہو مذهب الشیخ ابی الحسن الاشعری۔))

۲۔ مرقہ مضمہ نبوی (علی صاحبہ الف الف صلوة و تحیة) کی زیارت کا مشہور مسئلہ، اس کے متعلق فرماتے ہیں:

((لم یمنع الزیارة مطلقا بل منع السفر لزیارة بحديث لا تشد الرحال

و بحديث لا تتخذوا قبری عیدا فاذا کان لقوله مساع اجتهادی لا ینبغی ان

یشدد علیه ذلك التشدد .))

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے زیارت سے متعلق منع نہیں کیا۔ بلکہ صرف زیارت کے لیے سفر سے منع کیا ہے اور اس کی ایک دلیل حدیث لا تشد الرحال اور دوسری لا تتخذوا قبری عیدا ہے جب ان کے لیے اجتہاد کی گنجائش ہے تو ان پر ایسا تشدد کیوں کیا جائے۔

۳۔ ایک بہت بڑا 'جرم' یہ ذکر کیا گیا ہے کہ امام کو قطب، غوث، حیات خضر سے انکار ہے۔

و حق له ذلك یعنی ان (ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ) کو اس (انکار) کا حق پہنچتا ہے کیوں؟ اس کا خود ہی

جواب دیتے ہیں۔

((ما ثبت بالکتاب والسنة والاجماع .))

"کتاب و سنت بلکہ اجماع تک سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔"

رہا ان سادہ بزرگوں کا آخری سہارا کہ "بڑے بڑے صوفیاء کرام ان چیزوں کے یونہی قائل رہے"

تو اس کا جواب دے دیا کہ:

((ومن اثبت من الصوفیة فانه لم یثبت عن کتاب وسنة اللهم

الا الكشف .))

ان صوفیاء کے وجودوں کی بنیاد بھی زیادہ سے زیادہ کشف ہی پر ہے، کتاب و سنت سے تو ان کا کوئی ثبوت

نہیں ہے۔

اور ظاہر ہے کہ کشف تو کوئی شرعی دلیل نہیں ہے:

((و لیس من أدلة الشرع .))

اور شیخ الاسلام کی صفائی میں ارشاد ہے کہ:

((والذی افہم من کلامہ انہ یرید ان ہذا قول مبتدع باطل اعتقادہ من حیث الشرع لقولہ ﷺ من احدث فی امرنا ہذا مالیس منہ فہورد ولو کان قطع بالانکار لم یتحق التفسیق ولا التکفیر ایضاً))

جہاں تک میں ابن تیمیہؒ کے کلام سے سمجھا ہوں، کشفی ثبوت سے ان کو بھی انکار نہیں ہے۔ وہ بھی ان چیزوں کے شرعی ثبوت کے اعتقاد ہی کو باطل قرار دیتے ہیں کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ ”ہمارے دین میں نیا عقیدہ عمل مردود اور باطل ہے اور اگر بالفرض وہ ان چیزوں سے قطعی انکار ہی کر دیں تو یہ بھی کفر و فسق کی کوئی بات نہیں ہے۔

اس کے بعد چند اور باتوں کا ذکر ہے جن کے لیے یہ مکتوب دیکھنا چاہئے کیونکہ یہ پورا مکتوب پر لطف اور معلومات افزا ہے۔

﴿فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (الزمر: ۱۷، ۱۸) و صلی اللہ علی

سیدنا محمد و آلہ وسلم
مولانا محمد عطاء اللہ ضیفؒ۔

الاعتصام: ۲۲ فروری ۱۹۵۲ء

حدیث قرطاس کے متعلق

چند شہادت اور ان کا حل

زیر نظر حدیث کے متعلق چند شہادت پیش خدمت ہیں، مدلل جواب مرحمت فرمایا جائے۔
(عبدالجمار محمدی پوری لکچر مخدوم شعل جھنگ)

بخاری شریف جلد ثالث مطبوعہ مصر ص ۶۳ پر حدیث قرطاس:

((عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا حَضَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي الْبَيْتِ رَجَالٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلُمُّوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضَلُّوْا بَعْدَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ عَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرَّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضَلُّوْا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالْاِخْتِلَافَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الخ .))

دوسری جگہ جلد چہارم میں قال بعضهم کی جگہ قال عمر کا لفظ آیا ہے۔

(الف)..... قرآن کریم میں اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (النجم: ۴۰۳)

جب رسول اکرم ﷺ وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے تو یقیناً رسول کریم ﷺ کا کاغذ قلم دوات طلب کرنا وحی الہی کے ماتحت تھا۔ پھر کیوں کاغذ وغیرہ لانے میں پس و پیش کیا گیا؟ ممکن ہے پھیل اللہ ﷺ کوئی ایسی چیز لکھ دیتے جو امت کے لیے مفید ہوتی، جیسا کہ لفظ لم تضلوا سے ثابت ہو رہا ہے۔

یا پھر رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان وحی الہی کے ماتحت نہ تھا۔ اگر نہ تھا تو کیوں؟

(ب)..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم ﷺ کے ارشاد فرمانے کے باوجود کیوں حسبنا کتاب

اللہ کہا؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا ارشاد باری:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ (الحجرات: ۲)

کے مطابق ﴿فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ نہ تھا؟ اگر نہ تھا تو کیوں؟ اور تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ

گستاخی کیوں کی؟

(ج)..... امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی جمع کردہ احادیث میں سے جس طرح باقی احادیث کو چھوڑ کر یہ کتاب بخاری تیار کی ہے، ممکن ہے اس میں بھی غیر معتبر احادیث موجود ہوں یا ہو سکتا ہے، وہ احادیث جو امام صاحب رحمہ اللہ نے چھوڑی ہیں ان میں سے کئی احادیث صحیح ہوں۔ پس یہ حدیث قرطاس بھی اسی قسم کی معلوم ہوتی ہے۔ یہ بھی غلط ہے اس کو کیوں شامل کیا گیا؟ اگر اس کو شامل نہ کیا جاتا تو کون سا نقص واقع ہوتا تھا؟

جواب: (الف)..... حضور اکرم ﷺ کا ہر نطق باجماع امت وشہادت عقل وحی نہیں ہوتا تھا، ورنہ لازم آئے گا..... کہ بتقاضائے معاشرت وحاجات ضروریہ انسانیہ جو نطق ہوں، وہ وحی الہی کے تحت ہوں اور یہ بات بدابتر غلط ہے بلکہ آنحضرت ﷺ سے بعض ایسے نطق بھی صادر ہوئے جن پر حق تعالیٰ کی طرف سے عتاب نازل ہوا۔ جیسا کہ آیات کریمہ:

﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَبْتَ لَهُمْ﴾ (التوبة: ۴۳)

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (سورة التحريم)

وغیرہا سے معلوم ہوتا ہے:

(ب)..... بنا بریں آیت کریمہ میں نطق سے مراد وہ نطق ہے جس کا تعلق امور تشریحیہ سے ہو۔

(ج)..... زیر بحث ارشاد دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو اس کا تعلق انتظامی معاملات سے ہو، مثلاً یہ ارادہ ہو کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کے نام کی خلافت صراحت کے ساتھ ضبط تحریر میں لائی جائے۔ جیسا کہ صحیح بخاری ص ۱۷۵ ج ۴ طبع مصر سے معلوم ہوتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا گیا:

((ادعی لی ابابکر اباک و اخاک حتی اکتب کتاباً فانی أخاف أن یتمنی متمن

و یقول قائل أنا اولی و یأبی اللہ و المؤمنون إلا ابابکر .))

اس صورت میں لاتصلوابعده کا معنی ہوگا ”تمہیں اس نوشت کے بعد (خلافت کے معاملے میں)

کوئی مغالطہ نہ رہے گا۔“ اور ضلال کے یہ معنی قرآن حکیم میں بھی آئے ہیں۔

ملاحظہ ہو آیت کریمہ:

من قول اخوة یوسف لابیہ ﴿إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾ (یوسف)

یاد یہ امور ہوں جو بطور وصیت ارشاد فرمانا چاہتے تھے، چنانچہ ان دنوں میں جب آپ نے وصیتیں فرمائیں ہیں، وہ احادیث میں وارد ہیں۔ ازاں جملہ دو وصیتیں ایسی ہیں جن کا ذکر مذکور فی السوال حدیث کے آخر میں بھی موجود ہے۔

((ولفظه، واوصاهم بثلاث قال اخر جوالمشركين من جزيرة العرب واجيز والوفد بنحو ماكنت اجيزهم وسكت عن الثالثة او قال نسبتها.))^①
تیسری بات کا ذکر مؤطا امام مالک میں ہے:

((كان آخر ما تكلم به رسول الله ﷺ ان قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجد.))^②

پانچویں وصیت نماز اور غلاموں کے حقوق کی نگہداشت:

((كانت عامة وصية رسول الله ﷺ حين حضره الوفاة الصلوة وماملكت ايمانكم.))^③
نیز حضرت علی بن ابی طالب سے سند حسن مروی ہے:

((أمرني النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ آتِيَهُ بِطَبَقٍ يَكْتُبُ فِيهِ مَا لَا تَضِلُّ أُمَّتُهُ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ فَحَشِيتُ أَنْ تَفُوتَنِي نَفْسُهُ قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَحْفَظُ وَأَعْيُ قَالَ أَوْصِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.))^④

چھٹی بات یہ ہے:

((عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله ﷺ يقول قبل موته بثلاث احسنوا الظن بالله.))^⑤

اگر جناب رسالت مآب ﷺ کو یہ وصایا لکھوانی منظور تھیں تو لڑن تزلو بعدہ کے یہ معنی ہوں گے کہ (ان امور میں کوتاہی کی وجہ سے غلط روی نہ کرو گے) کیونکہ بڑی اہمیت سے تمہیں توجہ دلا دی گئی ہے) علاوہ ازیں لکھوانے کا یہ ارادہ وحی الہی کے ماتحت نہ تھا۔ اس کے لیے ایک قوی قرینہ یہ ہے کہ یہ واقعہ جمعرات کے دن کا ہے اور وفات ہوئی آپ ﷺ کی پیر کے دن۔^⑥

اگر لکھوانا ضروری ہوتا تو ان تین چار دن میں آنحضرت ﷺ لکھوادیتے، ورنہ فرض میں کوتاہی لازم آئے گی جو آیت تبلیغ (جس کا ذکر ذیل میں آتا ہے) کے خلاف ہے۔

(۵)..... مذکور بالا امور کے علاوہ اگر کوئی اور امر فرمانے یا لکھوانے کا ارادہ تھا تو بقیہ ایام میں کیوں نہ فرمایا بلکہ لکھوایا اور آیت کریمہ:

① صحیح بخاری، ص: ۶۵/۳ طبع مصر. ② نیز دیکھو صحیح بخاری ۶۶/۳، طبع مصر.

③ البداية والنهاية لابن كثير ۲۳۸/۵. ④ مسند احمد، ۴/۲، والبدایة ۲۳۸/۵.

⑤ البداية، ص ۲۳۸/۵. ⑥ صحیح بخاری: ۶۵/۳.

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾

(المائدہ: ۶۷)

پر کیوں عمل نہ فرمایا.....؟

(۵)..... پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ اس سے تین ماہ قبل حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہو چکی تھی:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِينًا﴾ (المائدہ: ۳)

دین کی تکمیل کا تو تین ماہ قبل اعلان ہو چکا تھا۔ گمراہی سے بچانے والے جتنے امور تھے، وہ بیان فرمائے جا چکے..... پس اب جو فرمایا تھا، وہ بطور تاکید ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس کی حیثیت ایسی ہوئی جیسے کوئی بزرگ کسی جگہ سے یا دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنے متبعین کو چند اہم امور کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہے۔ سو ایسا ہو بھی گیا۔ آنحضرت ﷺ نے ان امور کی طرف توجہ دلادی جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ لیکن ان میں کوئی امر بھی ایسا نہیں جس کا ذکر کسی نہ کسی طرح قرآن حکیم اور سنت میں نہ ہو، جیسا کہ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

((عندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ.))

(۲) مطلب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ تھا کہ آنحضرت ﷺ جن امور کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ کوئی نئی تو ہو گی نہیں، پھر کیوں جناب رسول اللہ ﷺ کو بیماری میں تکلیف دی جائے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے موافقت فرمائی اور قلم دوات منگوانے پر اصرار نہیں فرمایا۔ صرف اس پر اکتفا فرمایا: ”شور نہ کرو چلے جاؤ۔“ تو یہ پس و پیش نہ ہوئی۔ بلکہ عین آنحضرت ﷺ کی خیر خواہی ہوئی، جسے شرف قبولیت حاصل ہوا۔ گستاخی نہ ہوئی بلکہ ایک نوع کی توفیق و تعظیم ہوئی۔

(۳) فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس قسم کے مشورے کوئی نئے نہیں۔ ازواج مطہرات کو پردہ کرانے، مقام ابراہیم علیہ السلام کو نماز کے لیے مقرر کرنے، عبد اللہ بن ابی کے جنازہ کے متعلق مشورے اور الحمد للہ کہ سب مشورے شریعت مطہرہ میں قبول فرمائے گئے۔ پھر اگر یہ بھی ایک مشورہ دیا گیا اور اسے قبول کر لیا گیا تو قابل اعتراض کیوں ہو؟

(۴) فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دو لفظ فرمائے:

((عندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ.))

احقر کی دانست میں یہاں کتاب اللہ سے مراد پوری شریعت ہے جو کتاب و سنت دونوں سے عبارت

ہے۔ اس معنی کی نظیر وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری (ص ۱۲۶، ج ۴) میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں دو شخصوں نے ایک فیصلے کے سلسلے میں عرض کیا: ((اقض بیننا بکتاب اللہ .))
جواب میں ارشاد ہوا:

((الْأَقْضَيْنَنَّا بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ الْإِمَائَةُ شَاةٌ وَالْحَادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ
وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ .))

ظاہر ہے کہ غیر شادی شدہ زانی کے لیے کوڑوں کے ساتھ ایک سال کی جلاوطنی کا حکم قرآن حکیم میں نہیں ہے۔

((وقد يطلق كتاب الله على حكم الله مطلقاً و الأولى حمل هذه اللفظة
على هذا لانه ذكر فيه التغريب وليس ذلك منصوصاً في كتاب الله الا ان
يؤخذ ذلك بواسطة امر الله تعالى باتباع الرسول انتهى .))^۱

(۵) اس مجلس میں رفع صوت ہوا ہی نہیں صرف ”لفظ“ ہوا یعنی مختلف لوگوں کی باہم گفتگو سے ”شور“ کی کیفیت پیدا ہوگئی اور ایسی کیفیت بیمار کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اسی بنا پر فرمایا قوموا (یہاں سے چلے جاؤ) اور حاضرین تعیماً لہذا ارشاد چلے گئے۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔

(۶) امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے نقطہ نگاہ اور تحقیق کے مطابق روایات کو چھان پھٹک کر یہ مبارک مجموعہ تیار فرمایا ہے۔ ان کے معیار تنقید پر جو روایات پوری اتریں اور ان کو مناسب بھی سمجھا، وہ اپنی اس صحیح میں لے آئے۔ باقی رہا یہ سوال کہ فلاں روایت کو کیوں لائے؟ فلاں کو کیوں نہ لائے؟ ایک بے معنی سوال ہے کیونکہ کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ دوسرے کو اپنے معیار کے مطابق کتاب تصنیف کرنے پر مجبور کرے؟ کیا ہر شخص کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کہے کہ فلاں فلاں حدیث میں یہ یہ خامیاں ہیں۔ ان کو امام صاحب رحمہ اللہ کیوں لائے؟ کیا ہر شخص کی پسند جدا نہیں؟ تو اس کتاب کی تصنیف کا فائدہ کیا ہوا؟
(۷) یاد رہے کہ محدثین کرام کی یہی خوبی ہے کہ ان کے مجموعہ احادیث خالص دینی اور علمی نقطہ نظر سے جمع کیے گئے ہیں۔ کوئی جذبہ اور جنبہ داری اس میں کارفرما نہیں۔

((ان يومنوا الا بالله العزيز الحميد هذا ما عندي و الله اعلم بالصواب .))

الاعتصام: ۱۶ ستمبر ۱۹۵۵ء

① شرح العمدة: ۱/۴، ۱۱۱/۴ لاین رفیق العبد.

مسند اعظم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ منکرین حدیث کی ”نئی دریافت“

مدیر ”الاعتصام“ کے اصرار پر چند تعارفی سطور حوالہ قلم کی جاتی ہیں:

والدمرحوم کا اسم گرامی صدرالدین تھا۔ اہل حدیث ہونے کے بعد جب آپ کو اس میں تزکیہ نفس کا شائبہ محسوس ہوا تو ”حسین“ نام رکھ لیا تھا۔ آپ کی وفات ۱۳۲۹ھ میں ہوئی۔ جائے پیدائش بھوجیاں ضلع امرتسر (مشرقی پنجاب) ہے جو کہ امرتسر سے ۱۲ میل جنوب میں واقع ہے۔ عمر صحیح یاد نہیں شاید پچاس سال کے قریب ہوگی۔ واللہ اعلم

قرآن مجید ناظرہ مولانا عبدالکریم مرحوم (شاگرد مولانا عبدالجبار غزنوی برہنہ) سے اور ترجمہ (مکمل) اپنے والد مرحوم اور مولانا ابو عبداللہ محمد المعروف فیض محمد خان التوتونی ۱۳۲۳ھ، بلوغ المرام بھی آپ ہی سے شروع ہوئی۔ صرف ونحو فارسی کی ابتدائی چھوٹی کتابیں اور حدیث مشکوٰۃ تک مولانا عبدالرحمن خان خلف الرشید مولانا فیض محمد خان الشہید ۱۹۲۷ء سے پڑھیں۔ صحاح ستہ وتفسیر جلالین (تادرس) مولانا عبدالجبار کھنڈیلوی مدظلہ، بیضاوی (تادرس) حضرت العلامة حافظ محمد مدظلہ مؤطا (قریباً نصف) وشرح نخبہ کامل مولانا شرف الدین دہلوی مدظلہ سے پڑھیں۔ بعدہ استاذ پنجاب حضرت مولانا عطاء اللہ لکھوی برہنہ سے صرف ونحو کی متوسط کتابیں شرح جامی تک، رسائل منطق مع قطبی ومیر قطبی (تصورات)، نور الاثور اور شرح وقایہ وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ پھر حضرت مولانا حافظ محمد صاحب موصوف کی خدمت میں حاضری دی اور سلم، ملا حسن، حمد اللہ، رسالہ قطبیہ مع غلام بیگی، میبذی، ہدیہ، سعیدیہ، صدرا، شرح اشارات، آلوسی، جامی، مسلم الثبوت، شرح عقائد وغیرہ کتابوں کا عبور کیا۔

۱۳۵۰ھ سے ۱۳۷۰ھ تک مدرسہ مرکزیہ گوجراں والا، کوٹ کپورہ ریاست فریدکوٹ، مرکز الاسلام لکھو کے، فیروزپور، اوڈانوال، دارالعلوم تقویۃ الاسلام لاہور میں مختلف علوم پڑھانے کی بھی کوشش کی۔ تصنیف کوئی خاص نہیں۔ زمانہ تدریس سے قبل مرحوم اخبار ”الحدیث“ و ”توحید“ میں مضامین کے علاوہ دو ایک رسالے بھی لکھے جن میں کوئی طبع ہوا ہے اور کوئی پڑا ہے۔ تدریس کے زمانہ میں یہی دو چار رسالے اور مضامین لکھے گئے۔ فیض الودود نام سے سنن ابو داؤد کا مختصر عربی حاشیہ بھی لکھنا شروع کیا تھا جو دو پاروں تک (تقریباً)

پہنچ کر رہ گیا۔ ان دنوں سنن نسائی طبع کرانے کی فکر ہوتی ہے جو توفیقہ تعالیٰ آئندہ رمضان المبارک تک طبع ہو جائے گی۔ ان شاء اللہ۔ اس پر بھی بعض مقامات پر تعلیقات مزید لکھی گئی ہیں۔ شاید طلبہ حدیث کے لیے مفید ہوں گی لیکن احقر محسوس کرتا ہے کہ یہ سب شوق محض طالب علمانہ ہے۔

((وَاللّٰهُ اسْتَلَّ اَنْ يَّرِزِقَهُ حَسَنَ الْقَبُوْلِ وَ (يعفُو) عما استزل به القلم و ان لا

يَجْعَلْ مَا عَلِمْنِيْ وَ بِالْاَعْلٰى .)) (حنيف)

﴿اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾

یہ حقیقت مسلم ہو چکی ہے کہ اسلام کے امتیازی اوصاف سے ایک یہ وصف ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ، حامل قرآن کے فرمودات و معمولات (احادیث نبویہ) کی حفاظت کا انتظام بھی احسن طریق سے ہوا ہے، حدیث کے تحفظ کا اہتمام رسول اللہ ﷺ کے عاشقوں نے خوب خوب کیا۔ ہر کتاب کو اچھی طرح پڑھا، اس کی سندیں جانچیں، متون ضبط کیے، کسی شاگرد نے مدون کتاب سے ان کی تصنیف پڑھی تو بار بار پڑھی، بارہا اس کا سماع کیا، اس کو نقل اور منقول عنہ (یعنی مصنف کتاب کے نسخہ) سے مقابلہ کیا اور اگر کوئی ترمیم ہوئی تو اسے نوٹ کیا اور اس تحقیق پر سالہا سال صرف کر ڈالے۔ تا آنکہ بعض سعادت مند تلامذہ نے اپنے اپنے اساتذہ کی کتابوں کی تدریس، اشاعت، نقل و ضبط وغیرہ امور میں اپنے آپ کو کھوی دیا۔

مسلمانوں کی کیسی خوش بختی ہے کہ ان کی بنیادی کتابیں ان کے مصنفین تک اعلیٰ سلسلہ اسناد رکھتی

ہیں، مثال کے طور پر چند کتب حدیث اور ان کے ابتدائی راویوں کا ذکر کیا جاتا ہے:

صحیح بخاری کے راوی ان کے خاص شاگرد حافظ محمد بن یوسف فربری، التوفی ۳۲۰ھ

صحیح مسلم کے راوی ان کے خاص شاگرد حافظ ابراہیم بن سفیان، التوفی ۳۰۸ھ

مؤطا امام مالک کے راوی ان کے خاص شاگرد امام یحییٰ بن یحییٰ مضمودی اندلسی۔ التوفی ۲۳۳ھ

سنن ابی داؤد کے راوی ان کے شاگرد خاص حافظ محمد بن احمد لوئی، التوفی ۳۳۳ھ

جامع ترمذی کے راوی ان کے شاگرد خاص حافظ محمد بن احمد الحبوبی، التوفی ۳۱۲ھ

سنن نسائی کے راوی ان کے شاگرد خاص حافظ ابوبکر احمد بن ابن السنی، التوفی ۳۶۳ھ

سنن ابن ماجہ کے راوی ان کے شاگرد خاص حافظ ابوالحسن علی بن ابراہیم القطان، التوفی ۳۳۵ھ

مسند امام احمد کے راوی ان کے شاگرد خاص امام عبداللہ بن الامام احمد التوفی ۲۹۰ھ، رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین

ان مصنفین کے ان تلامذہ کا خاص نظریہ مذکورہ بالا کتابوں کا تحقیق و احتیاط تحفظ تھا اور یہ طریقہ کچھ ان ہی

سے خاص نہیں بلکہ صدیوں سے قرناً بعد قرن بڑی بڑی کتب حدیث کی تدریس و اشاعت کے سلسلہ میں پورے حزم و احتیاط کے ساتھ یہی عمل جاری رہا، چنانچہ وثوق کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ صدیوں پہلے کی یہ مدونات بغیر کسی رد و بدل کے ان ہی مصنفین کی ہیں۔

یہ امتیاز حدیث و تفسیر ہی کی کتابوں کو حاصل ہے، دوسرے علوم کی مؤلفات اس خوبی سے عام طور پر محروم ہیں اور یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ قیامت تک کے لیے شریعت جو قرآن و حدیث دونوں سے عبارت ہے، محفوظ رہے اور آخری زمانہ کے لوگ بھی شریعت کی رہنمائی سے ویسے ہی فیض یاب ہوں، جیسے اسلام کے ابتدائی دور کے لوگ اس نور سے مستفید ہوئے: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (سورۃ الحجر: ۹)

متحدہ ہندوستان میں فتنہ انکار حدیث کے سرغنے اپنے ابتدائی دور میں حدیث پاک میں شک پیدا کرنے اور اس کے متعلق بدگمانی پھیلانے کے لیے جو ہتھکنڈے استعمال کرتے تھے، ان میں سرفہرست یہ بات تھی کہ حدیثیں عہد نبوی سے دو سو سال بعد لکھی گئی ہیں، علمائے اسلام نے ان لوگوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور مضبوط تاریخی شواہد و مستند دلائل سے ثابت کر دیا کہ موجودہ کتب صحاح ستہ مسانید و جوامع تدوین حدیث کی آخری اور ترقی یافتہ شکل ہے، ورنہ حدیثیں تو عہد نبوت و صحابہ ہی سے مدون ہونا شروع ہو گئی تھیں، اللہ کا شکر ہے، اس موضوع پر کافی ذخیرہ مہیا ہو گیا ہے جس سے ان حضرات کا یہ ہتھیار بے کار ہو چکا ہے: ﴿فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

اس ہتھیار کے کند ہو جانے کے بعد منصوبہ یہ ہے کہ حدیث شریف کے وہ راوی جن پر احادیث کا عام طور پر دار و مدار ہے اور ایسی کتابیں جو استناد کے اعتبار سے اہمیت رکھتی ہیں، ان میں کیڑے نکالے جائیں، ہر جلیل القدر راوی اور اہم کتاب کو ”عجی سازش“ کی سان پر چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور سمجھ لیا جاتا ہے کہ بس میدان مار لیا چنانچہ کچھ ہی مدت ہوئی کہ مشہور محدث امام زہری تابعی رحمہ اللہ پر حملہ کر دیا گیا۔ اس ”سازش“ مضمون کا جواب شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل ناظم اعلیٰ جمعیت اہلحدیث مغربی پاکستان نے ”الاعتصام“ میں ایسا دندان شکن دیا کہ ”طلوع علامہ“ کی سب تمنائیں خاک میں ملادیں۔

((ولقد صدق ابن مسعود ان لله عند كل بدعة كيد بها الاسلام وليامن اوليائه يذب عنها وينطق بعلمتها فاغتموا حضور تلك المواطن و توكلوا على الله قال ابن المبارك وكفى بالله وكيلا)) ❶

”ہر وہ بدعت جس کے ساتھ اسلام سے مکر کیا گیا تو اللہ کے اولیاء میں سے کوئی نہ کوئی ولی

❶ أخرجه الإمام محمد بن الوضاح في البدع والنهي عنها (ص ۴).

ایسا وجود میں آ گیا ہے جو اس سے دفاع کرتا ہے اور اس کی علامت بتاتا ہے تو تم ان مواقع پر حاضر ہونا غنیمت سمجھو اور اللہ پر توکل کرو، ابن مبارک کہتے ہیں اللہ کافی ہے کارساز۔“ وہی مہربان، منکرین حدیث کے علامہ تمنا عمادی صاحب، مسند امام احمد پر ”ریسرچ“ فرمانے نکلے ہیں، جن کی اس عمر میں شاید تمنا ہی یہ ہے کہ حدیث پاک سے مسلمانوں کو برگشتہ بلکہ صفحہ ہستی سے اس کو نابود کرنے میں مستشرقین کے دوش بدوش کام کریں، آخر وہ بیچارے اکیلے رہے، فحوائے..... عزائیل گوید نصیبے برم۔ پہلوا ری شریف کے صوفی اور علمی خانوادے کا ایک لائق جانشین اس حصہ داری سے کیوں محروم رہے ”بئس الرفد المرفود!“

مسند امام احمد کے بارے میں تمنا صاحب کا یہ مضمون طلوع اسلام کے دو نمبروں (۶ اور ۱۶/ اگست ۱۹۵۵ء) میں شائع ہوا۔ لایعنی اور غیر متعلقہ بحثیں درمیان میں لا کر اس کو طویل کر کے خام علموں پر رعب ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اور ”اکتشاف“ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ”مسند احمد (تیس چالیس ہزار احادیث کا یہ مجموعہ) شیعوں نے سازش کر کے بنالی ہے۔ امام احمد کی اپنی تدوین فرمودہ نہیں ہے، آج کی مجلس میں ان کی اسی ”تدقیق“ کا جائزہ لینا مقصود ہے۔

((ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وما توفيقى الا باللّٰه عليه توكلت و اليه انيب .))

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس جائزے سے قبل امام اہل سنت کی اس مسند کے بارے میں چند باتیں عرض کر دی جائیں، جس سے اس کی استنادی حیثیت واضح ہو جائے۔

۱۔ حضرت امام کی یہ مسند تدوین حدیث کے تیسرے دور کا اہم ترین ذخیرہ اور تیسری صدی ہجری کے اوائل کی ایک قیمتی دستاویز ہے۔ تیس سے چالیس ہزار احادیث پر یہ مجموعہ مشتمل ہے، فن حدیث کی بعض دوسری کتابوں کی طرح اس کی بھی خاص خوبی یہ ہے کہ احادیث کو صرف علمی و فنی نقطہ نظر سے جمع فرمایا گیا ہے، نہ تو کسی خاص مسلک کو سامنے رکھا گیا ہے، جیسا کہ مسند امام ابی حنیفہ کے جامعین نے (امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صدیوں کے بعد) کیا ہے اور نہ ہی اس سے یہ غرض ہے کہ عبادات کے ساتھ قانونی احکام بھی مرتب ہو جائیں، جیسا کہ ان کے استاذ الاساتذہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مؤطا ہے اور نہ اس

① (مضمون لکھنے کے بعد پروفیسر محمد زبیر صاحب صدیقی کے ایک تحقیقی مقالہ (انگریزی) پر اطلاع ہوئی، جو انہوں نے ۱۹۳۹ء میں ادارہ معارف اسلامیہ کے دوسرے اجلاس منعقدہ لاہور میں ”مسند امام احمد بن حنبل“ پر پڑھا تھا، مقالہ مختصر لیکن پرمغز ہے، اس میں انہوں نے مشہور مستشرق گولڈ سیبر سے بحوالہ (Z.D.M.R.V50 P466) مسند احمد کے مستند اور اہم ہونے کا ذکر کیا ہے گویا تمنا عمادی مستشرقین سے بھی بازی لے لے گئے)

وقت کی مروجہ فقہوں (فقہ حنفی، مالکی، اوزاعی) پر تنقید کا رنگ ہے، جس طرح حضرت امام شافعی کی کتاب الام ہے، بلکہ غرض غالباً یہ ہے کہ ایک ہی جگہ قابل ذکر مواد جمع ہو جائے تاکہ تحقیق و تنقید اور اس کا رد و قبول آسانی ہو سکے، خود فرماتے ہیں:

((عملت هذا الكتاب اماما اذا اختلف الناس في سنة عن رسول الله ﷺ رجوع اليه .))^①

”میں نے یہ کتاب ایسی بنائی ہے کہ سنت نبوی کے بارے میں اختلاف کی صورت میں اس کی طرف رجوع کیا جاسکے (تاکہ تحقیق کے بعد کھوٹا کھرا الگ ہو جائے)۔“
حاجی خلیفہ کتب کی احادیث کی اقسام میں لکھتے ہیں:

((منهم من قصر همته على تدوين الحديث مطلقا ليحفظ لفظه ويستنبط منه الحكم كما فعله عبد الله ابن الضبي و ابو داؤد الطيالسي وغيرهما اولاً وثانياً احمد بن حنبل الخ .))^②

فن کی دیگر کتابوں میں بھی اس قسم کی تصریحات آئی ہیں۔

حضرت امام کا یہ وصف ایسا ہے جو کم دوسروں کے حصہ میں آیا ہے، یہی وجہ ہے کہ امت کے ہر طبقہ میں آپ کی مسند کو یکساں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور رداً قبولاً اسے استناد کا مرتبہ حاصل ہے، مگر عجیب بات ہے کہ حضرت امام کی یہ خوبی بھی ان دور کی کوڑی لانے والے مکتشفین کی نگاہ میں عیب بن گئی ہے سچ فرمایا چچا سعدی رشتہ نے

گل است سعدی و در چشم دشمنان بخار است

۲۔ حضرت امام نے اس کی تدوین ۲۰۰ھ کے لگ بھگ شروع کر دی تھی، جب کہ آپ کی عمر چالیس سال کے قریب تھی۔ ۲۳۷ھ تک اس کی تدوین اور تدریس (فنی اصطلاح میں تحدیث و سماع) جاری رہی۔ ۲۳۷ھ سے لے کر ۲۴۱ھ (سال وفات) تک بعض وقتی مصالح کی بنا پر عام طور پر اس کی تدریس و اشاعت نہیں ہوئی تھی، صرف اپنی اولاد اور خاص اصحاب (مثلاً چچا زاد بھائی حافظ حنبل بن اسحاق) ہی عموماً گھر میں آپ پر سماع کرتے رہے۔^③

① خصائص المسند: ۱۶۶۔

② ۴۲۴/۱۔

③ خصائص مسند صفحہ ۶۶۔ تاریخ اسلام: ص ۱۸۵۔ حافظ رہی۔

دریں اثنا بعض اوقات مسودات میں حک و اضافہ بھی ہوتا رہا جیسا کہ آپ کے صاحبزادے امام عبداللہ نے حضرت امام سے بعض راویوں کے ناموں کی تحقیق کے سلسلہ میں ایسی ترمیموں کا ذکر بھی کیا ہے۔

۳۔ اس مجموعہ میں بہت بڑا حصہ تو حضرت امام کا اپنا جمع فرمودہ ہے اور کچھ حصہ ایسا بھی ہے جسے امام عبداللہ (مسند امام کے خاص راوی) نے دوسرے شیوخ سے روایت کیا ہے اور بہت قلیل حصہ ایسا بھی ہے، جسے امام عبداللہ کے شاگرد علامہ ابوبکر قطعی نے امام عبداللہ کے علاوہ دوسرے اساتذہ سے روایت کیا ہے، ان دونوں بزرگوں نے اپنی اپنی مرویات کو الگ الگ مدون کرنے کے بجائے (جیسا امام طبرانی اور حافظ ابوالقاسم عبداللہ بن محمد البغوی وغیرہ نے کیا ہے) اس کتاب ہی میں داخل کر دیا ہے لیکن احتیاط و دیانت کا یہ عالم ہے کہ دونوں نے اپنی مرویات کو حضرت امام سے روایت کردہ مسند کے ساتھ گڈ بند نہیں ہونے دیا اور ان کو اپنی طرف انتساب کر کے روایت کیا ہے۔ اول الذکر حصہ میں بعض ایسے مقام بھی آئے ہیں جس میں امام عبداللہ نے حضرت امام کے مسودہ سے روایت لی ہے اور سماعاً امام سے اس کو حاصل نہیں کیا۔

اس تجزیہ سے معلوم ہوا کہ ”مسند امام احمد“ کے نام سے جو مجموعہ اس وقت موجود ہے اس کی احادیث مندرجہ تحت حصوں پر منقسم ہیں:

(الف)..... وہ حصہ (اور وہی اغلب ہے) جو حضرت امام کا مدوّن ہے۔

(ب)..... امام عبداللہ بن امام احمد کی مرویات جن کو ”زیادات عبداللہ“ کہا جاتا ہے۔

(ج)..... علامہ ابوبکر قطعی کی روایات جو ”زیادات قطعی“ سے موسوم ہیں۔

(د)..... وہ حصہ جو امام عبداللہ کو سماعاً حاصل نہیں ہوا بلکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔

ان سب کی استنادی حیثیت پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنۃ کے مختلف مقامات (ص ۲ اور ۶۳، ۷۵، ۱۰۶، ج ۴) میں سیر حاصل بحث فرمائی ہے۔ امام موصوف جیسے بے باک نقاد مسند پر تمبرہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

((احادیث مسند وہی التی رواها الناس عن من هو معروف عند الناس بالنقل ولم يظهر كذبه وقد يكون في بعضها علة تدل انه ضعيف بل باطل لكن غالبها و جمهورها احاديث جيدة يحتج بها وهي اجدود بكثير من احاديث سنن ابى داؤد.))

دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

((شرط فی المسند ان لا یروی عن المعروفین بالکذب عنده وان کان فی

ذلك ما عنه ضعیف .))^①

خلاصہ یہ ہے کہ امام احمد کسی ایسے شخص کی روایت مسند میں نہیں لاتے جو عمداً جھوٹ بولنے والا ہو اگرچہ معلول اور غلط احادیث اس میں بعض آگئی ہیں لیکن بہت زیادہ حصہ صحیح اور درست ہے۔

دوسرے اعتبار سے مسند احمد کا تجزیہ:

۲۔ امام موصوف کے اجمالی اشارہ کی تفصیل یوں کی جاسکتی ہے (۱) مسند کی احادیث کا ایک حصہ وہ ہے جو صحاح ستہ میں موجود ہے (۲) ایک حصہ ایسا ہے، جو صحاح کے علاوہ باقی کتب سنن و مسانید میں آ گیا ہے (۳) ایک حصہ مفردات کا ہے، یعنی جو صرف مسند میں ہے، دوسری جگہ نہیں لیکن آخری حصہ قلیل ہے۔

ساتویں صدی ہجری کے نامور محدث حافظ ابوالحسن علی بن محمد یونینی بعلبکی المتوفی ۱۰۷۷ھ سے سوال ہوا، آپ کو صحاح ستہ حفظ ہے؟ جواب میں فرمایا: ”یاد ہے بھی اور نہیں بھی“ کہا گیا یہ کیسے؟ کہا:

((انا احفظ مسند احمد وما یفوت المسند من الکتب الستة الا قلیل .))^②

”مجھ کو مسند احمد ساری یاد ہے اور مسند احمد میں صحاح ستہ کی کچھ روایتیں نہیں، باقی سب ہیں۔“

تو گویا سارا صحاح ستہ یاد ہوا۔

محدثین کی معتدل اور محتاط روش:

محدثین کے استقرء تتبع اور تحقیق میں جو درجہ حضرت امام کا ہے، وہ امام عبداللہ کا نہیں ہے اور ان جیسا ان کے شاگرد حافظ قطعی کا نہیں، اس بنا پر انہوں نے ان کے استنادی مرتبوں میں فرق کیا ہے۔

((لله درهم ما ادق نظرهم و اعدل طریقهم!))

تحفظ کتب حدیث کی تازہ شہادت:

۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد حافظ ہمام بن منبہ (جن کی وفات ۱۰۷ھ کی ہے) نے اپنے جلیل القدر استاذ سے حدیثوں کا ایک مجموعہ حاصل کیا تھا، اسے انہوں نے ایک جگہ لکھ لیا، جس کو فاضل چلبی نے کشف الظنون (۲۷۷) میں ”الصحیفة الصحیحة“ کے نام سے ذکر کیا ہے۔ یہ صحیفہ پورے کا پورا حضرت امام احمد اپنی مسند میں لے آئے ہیں۔^③

① منہاج: ص ۲۷۔ ② المصعد الاحمد: ص ۳۲۔

③ ملاحظہ ہو: صفحات ۲/۳۱۲-۳۲۹، طبع اول، منہاج: ص ۶۱۔

رسول پاک ﷺ کی احادیث کی حفاظت کا زندہ معجزہ دیکھئے کہ حافظ ہمام کا یہ صحیفہ چند سال ہوئے یورپ اور شام کے بعض کتب خانوں سے بعینہ مل گیا ہے اور وہ وہی ہے جسے حضرت امام اپنی مسند میں لائے ہیں، اس مبارک صحیفہ کو ہمارے ملک کے ایک فاضل علم دوست ڈاکٹر محمد حمید اللہ حیدر آبادی نے شائع بھی کر دیا ہے۔ جزاء اللہ تعالیٰ و کثر فینا امثالہ۔

اس طرح کی زندہ جاوید شہادتوں کے ہوتے ساتے بھی جو شخص یہی رٹنا چلا جائے کہ ”حدیثیں غیر محفوظ ہیں۔“ عجمیوں نے اتنی بڑی بڑی کتاہیں گھڑ کر ائمہ کے نام پر لگادی ہیں تو اس کے سوا کیا کہا جائے کہ:

اس پر جونا سمجھے، تو اس بت سے خدا سمجھے

۶۔ اس زمانہ کے دستور کے مطابق کہ بعض شاگرد اپنے استاد کی کتاب کو ضبط و نقل اور اس کی تدریس و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے تھے یعنی ان کا یہ خاص مضمون ہوتا تھا، امام عبداللہ نے یہی کیا کہ حضرت امام سے دوسرے علوم حاصل اور محفوظ کرنے کے علاوہ مسند کے نقل و ضبط اور اس کی روایت کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دے لیا اور اسی وجہ سے حضرت امام بھی ان سے بہت خوش تھے۔ چنانچہ حافظ ابوالحسین احمد بن جعفر المعروف بابن المناوی التتونی ۲۳۶ھ شاگرد (امام عبداللہ) کا قول خطیب ہی کی تاریخ (ص: ۳۷۵ ج ۹) میں ہے۔

((لم یکن فی الدنیا احداروی عن ابیہ منہ (یعنی عبداللہ) لانه سمع

المسند وهو ثلثون الفاً .))

امام ابن عدی فرماتے ہیں:

((احیا علم ابیہ بمسندہ الذی قرأ ابوہ علیہ خصوصاً قبل أن یقرأہ علی

غیرہ .))^①

”عبداللہ نے مسند کی (تدریس و اشاعت کی) وجہ سے اپنے باپ کے علم کو زندہ جاوید کر دیا ہے۔ والد (امام احمد) نے بھی دوسروں کو مسند پڑھانے سے پہلے ان کو پڑھائی۔“

حضرت امام آپ پر بہت خوش تھے اور آپ پر اعتماد کرتے تھے۔ ایک دفعہ عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا:

((ان ابا عبدالرحمن قد وعی علما کثیراً .))^②

”ابو عبدالرحمن (عبداللہ) نے بہت علم حاصل کر لیا۔“

② المصعد ص ۳۹.

① المصعد ص ۳۹.

حافظ ابو زرعد سے ایک مرتبہ فرمایا:

((ابن ابی عبد اللہ محفوظ من علم الحدیث لایکاد یذاکرنی الابما لا
احفظ.))^۱

”میرا بیٹا عبد اللہ علم حدیث کی وجہ سے محفوظ ہے۔ یہ مجھے وہی کچھ یاد دلاتا ہے جو مجھے یاد نہ ہو۔“
اور اجاعت شعاری نے کیفیت یہ تھی:

((لم یکتب عن احد الامن امره ابوہ ان یکتب عنه.))^۲

”اپنے باپ کی اجازت ہی سے کسی دوسرے سے حدیث روایت کرتے تھے۔“

یہی روش امام عبد اللہ کے شاگرد ابو بکر قطعی کی رہی، پڑھنے کو تو شہزادوں تک نے عبد اللہ سے مسند پڑھی
لیکن جو خدمت حافظ قطعی نے مسند کی کی ہے، وہ انہی کا حصہ ہے۔

۷۔ ائمہ فن حدیث نے دو، چار، دس، بیس سال تک نہیں پوری نو صدیوں تک اپنے علم و تحقیق کی روشنی میں
اس رفیع الشان مسند کے ہر ہر نام، ہر ہر متن، ہر ہر سطر، بلکہ ہر حرف کو کھنگالا، دیکھا، پرکھا۔ اس پر نفیاً و
اثباتاً بحثیں کیں حتیٰ کہ محدثین کے مخالفین نے بھی مخالفت کے مختلف النوع طریقے اختیار کیے۔

آدم برسر مطلب:

لیکن کسی صاحب تحقیق عالم و مخالف پر وہ بات نہ کھل سکی جو ”طلوع اسلام“ کے مضمون نگار کو سوچھی
فرماتے ہیں (اور دراصل سارے مضمون کا خلاصہ یہی ہے)

”در تحقیق بورتی اور کدی کی تیار کردہ ایک پوشیدہ پارٹی تھی جو ایک پوشیدہ گہری سازش کے
تحت باہم تقسیم اسمائے صحابہ و اکابر تابعین کر کے ان ناموں سے موضوعات کا انبار لگا رہی تھی اور
اس کے لیے (ایک شخص) ابو بکر شافعی تیار کیے گئے تھے کہ یہ عبد اللہ کے پاس آیا جایا کریں۔“^۳

سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو اس ”پوشیدہ اور گہری سازش“ کا پتہ کیسے چل گیا جبکہ وہ پوشیدہ بھی تھی اور
گہری بھی۔ ان سازش کرنے والوں کے معاصر تو اس پر مطلع نہ ہو سکے۔

ثانیاً: یہ ”انبار“ لگانے کی بھی خوب کہی، یہ لکھتے وقت اتنا خیال نہ آیا کہ مسند کی احادیث کا ذخیرہ
جب صحاح ستہ اور دوسری مسانید میں بھی اہل علم دیکھیں گے تو آپ کے متعلق کیا کہیں گے ”جہالت“ یا ”عناد“
کے علاوہ آپ ہی فرمائیے کوئی دوسری رائے قائم ہو سکتی ہے؟

۱ المصعد.

۲ المصعد.

۳ طلوع اسلام، ۱۲ اگست.

ثالثاً: اتنے بڑے دعویٰ پر دیلیں؟ تو اس کے لیے صاحب مضمون نے مفروضہ صفری کبریٰ قائم کیے ہیں۔

”ابوبکر قطعی عبد اللہ بن احمد کے شاگرد ہونے کے ساتھ ہی چند وضاع راویوں کے بھی شاگرد ہیں، دوسرا ایک شخص ابوبکر شافعی بھی عبد اللہ بن احمد کا شاگرد ہے۔“

پھر شیعہ رجال کی کتابوں میں کہیں ایک ”ابوبکر شافعی“ بھی آپ کو نظر آ گیا۔ اس سے جناب نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ بس ہونہ ہو یہ وہی ”ابوبکر شافعی“ ہے جو امام عبد اللہ کا شاگرد ہے یعنی

جو کالے وہ تیرے باپ کے سالے

اور ہاں تمنا صاحب! یہ بھی تو بتاتے جائیے کہ جن شیعوں کو آپ ”ہوا“ بنا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ یہ دسیسہ کاریاں کی ہیں اور مقبول امت کتابوں کا اس ”ہونے“ سے شکار کر رہے ہیں، فرمائیے تو سہی کہ ”ابوبکر شافعی“ کو شیعہ بتانے والے یہ شیعہ اہل قلم معتبر و مستند ہو گئے؟ وہی بات ہوئی نا!

”میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو!“

﴿أَمَرَ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَذْرُؤُونَ ۝ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَّا تَخَيَّرُونَ ۝﴾

ہٹ دھرمی:

تمنا صاحب لکھتے ہیں:

”ان کو (ابوبکر قطعی کو) جو کچھ ملا، ابوبکر شافعی ہی سے ملا مگر درمیان سے ابوبکر شافعی کا نام اڑا کر اپنی نسبت کو بلا واسطہ ابوبکر شافعی کے شیوخ سے جوڑ دیا کرتے تھے۔“

عجیب ہٹ دھرمی ہے، مسند احمد کے روایت کرنے، پڑھنے یا اس کے کسی سلسلہ میں ابوبکر شافعی کا نام تک کسی کتاب میں نہیں آیا ہے اور آپ نہایت ڈھٹائی سے کہے چلے جا رہے ہیں کہ ہونہ ہو یہ ابوبکر شیعہ کی کارستانی ہے۔ بندہ خدا کوئی ایک اشارہ ہی اس کے لیے کسی ”لسان“ سے ذکر کیا ہوتا؟ اصل بات یہ ہے کہ شیعہ رجال کی کتابوں کا مطالعہ کرتے کرتے، وہی اثر خود قبول کر لیا ہے جس کا الزام حدیث کی مخالفت کے جنوں میں شیعوں پر لگایا ہے اور

صحبت ہم نشیں در ”تو“ اثر کرد

دابعاً: قدرتی تصرف یہ ہے کہ بڑی لا حاصل بحث کے باوجود اس امر میں صاحب مضمون ناکام

رہا ہے کہ امام عبد اللہ کے شاگرد حافظ ابوبکر شافعی (جن کا تذکرہ الحفاظ میں ذکر آیا ہے) شیعہ ہیں اور نہ شیعہ ابوبکر کے متعلق ثابت ہو سکا کہ وہ امام عبد اللہ کا شاگرد تھا۔

خامساً:..... زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ابو بکر دو ہیں، ایک تو یہی جسے آپ نے شیعہ کتب رجال سے اس مضمون میں لکھا ہے اور دوسرے اہل سنت کے مقتداء اور غیور عالم حافظ ابو بکر شافعی رحمہ۔ اتفاق کی بات ہے کہ دونوں اپنی کنیت اور نام میں متحد ہیں جس کی وجہ سے جناب جیسے ”پختہ علموں“ کو دھوکہ لگ گیا ہے لیکن دادا اور نسب میں بین فرق ہوتے ہوئے دونوں کو ایک ظاہر کرنا علم کی توہین ہے۔

سادساً:..... اگر شیعہ ہی نے (معاذ اللہ) یہ کتاب گھڑی تھی، تو بکثرت اس قسم کی احادیث وہ کیوں اس میں لے آئے جن کی زور براہ راست ان کے نظریات پر پڑتی ہے، اگر ضرورت ہو تو اس قسم کی احادیث کی ایک بہت بڑی فہرست تیار ہو سکتی ہے، ہر دست ایک روایت مسند حضرت علیؑ سے پیش خدمت ہے:

((عن علیؑ قال امرنی النبی ﷺ ان آتیہ بطبق یکتب فیہ مالا تضل امتہ من بعدہ قال فخشیت ان تفوتنی نفسہ قال قلت انی احفظ واعی قال اوصی بالصلاة والزكاة وما ملکت ایمانکم .))^①

”مرض الموت میں آنحضرت ﷺ نے مجھ سے ایک ”طبق“ لانے کو فرمایا تاکہ اس میں وہ چیز لکھ دیں جس سے امت غلطی سے محفوظ ہو جائے۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ میرے لانے تک مبادا آپ ﷺ کا انتقال ہو جائے..... چنانچہ (اس خیال کے مدنظر) عرض کیا حضور (میں) اسے خوب یاد کروں گا، زبانی ارشاد فرمادیجئے! فرمایا نماز، زکوٰۃ اور غلاموں سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔“

حافظ ابو بکر شافعی رحمہ:

تمنا صاحب کے مسلم نقاد حافظ ابو بکر خطیب (جو حافظ ابو بکر شافعی کے بیک واسطہ شاگرد ہیں) تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں:

((محمد بن عبد اللہ بن ابراہیم بن عبد ربہ بن موسیٰ بن بیان ابو بکر البزار المعروف بالشافعی ولد بجبل وسکن بغداد کان ثقة ثبتا کثیر الحدیث حسن التصنیف .))^②

”یعنی ان کا نسب بیان کر کے لکھتے ہیں کہ وہ جبل میں پیدا ہوئے اور بغداد میں سکونت فرمائی۔ ثقہ، معتمد علیہ بہت سی احادیث کے عالم اور اچھے مصنف تھے۔“

① مسند احمد، جلد: ۱/ ۹۰

② تاریخ بغداد، ۵/ ۴۵۶

اور مشہور نقاد حدیث امام دارقطنی (جو ابوبکر شافعی کے شاگرد ہیں) کی رائے نقل کی ہے:

((ثقة مامون ماكان في ذلك الزمان او ثق منه .))^①

”با اعتماد امانت دار ہے اس زمانے میں ان جیسا با اعتماد کوئی نہیں تھا۔“

حافظ ابوبکر کی غیرت ایمانی:

خطیب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ دہلیمیوں نے (جو رافضی شیعہ تھے) لوگوں کو صحابہ کے فضائل بیان کرنے سے روک دیا تھا اور صحابہ کو مساجد پر گالیاں لکھوا دی تھیں:

((منعت الديلم ببيغداد الناس ان يذكروا فضائل الصحابة و كتبت سب

السلف على المساجد .))^②

ایسے نازک وقت میں اسلام کے اس غیور فرزند کا کام یہ تھا:

((كان ابوبكر الشافعي يتعمد في ذلك الوقت املاء الفضائل في جامع

المدينة وفي مسجده بباب الشام .))

کہ بغداد کی جامع مسجد پر فضائل صحابہ لکھا کرتے تھے۔ ایسے ہی اپنے محلہ کی مسجد جو شامی دروازہ پر واقع تھی اس پر بھی اور پھر ایسا جرات مندانہ کام حبہ کرتے اور اسے تقرب الہی کا ذریعہ خیال کرتے۔

((ويفعل ذلك حسبة ويعده قرية .))^③

اب آپ کو معلوم ہوگا کہ حافظ ذہبی نے یوں ہی نہیں لکھ دیا:

((ابوبكر شافعي الامام الحجة المفيد محدث العراق .))^④

یہ ہے رائے امام ابوبکر کے متعلق ان کے اکابر تلامذہ اور ہم عصر نقاد اہل علم کی اور یہ ہیں ان کے قابل

تقلید کارنامے۔^⑤

تمنا صاحب کی خیانت:

آپ نے ”لسان المیزان“ سے ایک دوسرے ابوبکر سے متعلق جو جرح تھی، وہ چسپاں کر دی بیچارے

حافظ ابوبکر پر ”جرم“ یہ کہ بد قسمتی سے دونوں کی کنیت، نام بلکہ باپ دادا کے نام ایک آپڑے۔ حتیٰ کہ

”البغدادی“ بھی دونوں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔

② تاریخ بغداد: ۴۵۷/۵

① تاریخ بغداد: ۴۵۸/۵

④ تذكرة الحفاظ: ۹۱/۳

③ حوالہ مذکورہ

⑤ نیز دیکھئے: شذرات الذهب ص ۱۱۶، جلد ۱۳، البداية والنهاية: ۲۶۰/۱۱

لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دوسرا شخص ”الشافعی“ نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ ”السعنبیری“ ہے اور اول الذکر ”جلیلی“۔ تیسری بات یہ ہے کہ لسان میں بھی یہ لکھا ہے کہ ”یہ وہی اثنائی ہے جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔“

((هذا هو الاثنائی المذكور فيما قبل .))

اور اس سے قبل لسان المیزان صفحہ ۲۲۵ جلد ۵ میں لکھا ہے:

((كان دجالا قاله الدار قطنی .))

تمنا صاحب چونکہ ٹھان چکے کہ شیعہ کتب رجال سے برآمد کردہ ”ابوبکر“ پر کی گئی جرح کو ”حافظ ابوبکر الشافعی“ پر چسپاں کریں۔ اس لیے حافظ ابن حجر کا یہ جملہ کھا گئے لیکن اس سے زیادہ دلیری یہ ہے کہ حافظ سمعانی کی کتاب الانساب کے حوالہ سے حافظ ابوبکر شافعی کا ترجمہ جو ذکر کیا ہے، وہ بھی پورا نہیں کیا۔ انساب کی عبارت یہ ہے: ①

((ابوبکر بن محمد بن عبداللہ بن ابراہیم بن عبدربہ بن موسیٰ بن بیان الختلی (والصنحیح الجلیلی کما تقدم من الخطیب) البزار الشافعی من اهل بغداد..... هم حتی کتب عنه ابوالحسن علی بن عمر بن احمد الدار قطنی و ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحافظ و ابوالحسن محمد بن احمد بن رزق و ابو علی بن شاذان و اخر من روى عنه ابوطالب محمد بن محمد بن ابراہیم بن غیلان..... وکان الدار قطنی یقول ابوبکر الشافعی ثقة مامون ماکان فی ذلك الزمان اوثق منه مارأیت له الا اصولا صحیحة وقد ضبط سماعه منها احسن الضبط توفی سنة ۳۵۴ھ.))

”حافظ ابوبکر کاتب بیان کر کے) آپ کے شاگرد امام دارقطنی حاکم، ابوعلی بن شاذان ہیں۔ دارقطنی کہتے ہیں: آپ کے زمانہ میں آپ سے زیادہ دوسرا کوئی ثقہ نہیں تھا۔ آپ کے مخطوطات (کتب) صحیح تھے۔ ان کو اچھی طرح ضبط (باصطلاح محدثین) کر رکھا تھا۔“

یہ عبارت اپنے مفہوم میں صاف ہے، کیا دارقطنی جیسا کٹر نقاد اہل حدیث کسی شیعہ ”کذاب مخلق“ کے متعلق ایسی مبنی بریقین رائے ظاہر کر سکتا ہے۔ موٹی سی بات ہے کہ کوئی تعلق اس ابوبکر الشافعی کا مزعومہ ابوبکر ”شیعہ“ سے کیا ممکن بھی ہے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ عبارت بھی صاحب مضمون حذف کر گئے۔ تمنا صاحب! قرآن حکیم میں کیا یہ آیت نظر سے نہیں گزری: ﴿انما یشتري الکذب الذین

لا یؤمنون بآیت اللہ و اولئک ہم الذکبون ﴿النحل: ۱۰۵﴾

آپ کے معلومات میں اضافہ کے لیے عرض کروں کہ ابوبکر بن محمد بن عبداللہ بن ابراہیم بن ثابت الاشعری کا ترجمہ تاریخ بغداد صفحہ ۳۳۹-۳۴۲ جلد ۵ میں بھی ہے۔

یاد رہے کہ ایسے راوی عام طور پر رجال کی کتابوں میں آتے ہیں، جن کے نام وغیرہ باہم تشابہ ہیں، محدثین نے کمال اور احسان یہ کیا ہے کہ اتنے عمدہ طریق پر ان کی چھان بین کی ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے رکھ دیا ہے۔

دیگر تشکیکات یا تلمیحات:

”برآمد کردہ شیعہ ابوبکر“ کی ”عجمی سازش“ کے علاوہ صاحب مضمون نے جو گل افشائیاں فرمائی ہیں، قارئین کی دلچسپی کے لیے ان پر سہمہری نظر ڈال لینا ضروری ہے۔

۱۔ ”امام احمد کی زندگی میں مسند احمد کی تدوین نہیں ہوئی۔ ابوبکر قطعی کی ولادت سے پہلے مسند احمد کا دنیا میں کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔“^۱

اوپر گزر چکا ہے کہ حضرت امام نے اپنی وفات سے ۴۱ سال قبل یعنی ۲۰۰ھ میں مسند کی تدوین شروع کر دی تھی۔ حضرت امام کی وفات ۲۴۱ھ میں ہوئی۔ اب اس کے شواہد ملاحظہ فرمائیے:

(الف)..... پانچویں صدی کے نامور محدث امام ابو موسیٰ محمد بن ابی بکر المدینی التوفیقی ۵۸۱ھ خصال المسند میں امام عبداللہ کے شاگرد ابوعلی بن الصواف سے نقل کرتے ہیں:

((قال سمعت عبداللہ بن احمد یقول صنف ابی المسند بعد ما جاء من عند عبدالرزاق .))^۲

”انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن احمد سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ میرے والد نے اپنی مسند امام عبدالرزاق کے ہاں سے آنے کے بعد تصنیف کی۔“

اور خود حضرت امام فرماتے ہیں:

((اقلت سنة تسع وتسعين (۹۹ھ) عند عبدالرزاق .))^۳

”میں وہاں امام عبدالرزاق کے ہاں سن ننانوے تک مقیم رہا۔“

(ب)..... حضرت امام کے ایک شاگرد حافظ یعقوب بن یوسف الموطعی التوفیقی نے ۲۸۷ھ فرماتے ہیں:

۱ طلع اسلام اگست: ۱۹۵۵ء۔

۲ خصال المسند: ص ۱۶۶۔

۳ تاریخ اسلام ذہبی: ص ۶۰۔

((جلسست الی ابی عبداللہ احمد بن حنبل ثلاث عشر سنة وهو یقرء
المسند علی اولاده .)) ❶

”میں نے تیرہ سال دیکھا کہ حضرت امام اپنی اولاد کو مسند پڑھا رہے ہیں۔“

(ج)..... حضرت امام کے چچیرے بھائی حنبل بن اسحاق التوفی ۲۷۳ھ فرماتے ہیں:

((جمعنا عمی لی ولصالح ولعبداللہ وقرأ علینا المسند)) ❷

”کہ چچ جی (حضرت امام) نے مجھے اور اپنے دونوں لڑکوں (صالح اور عبداللہ) کو مسند پڑھائی۔“

(د)..... یہی حافظ حنبل کہتے ہیں:

((قال لنا ان هذا الكتاب قد جمعته انقیته من اکثر سبع مائة وخمسين
الفا .)) ❸

”حضرت امام نے ہم سے فرمایا اس کتاب (مسند) کو میں نے ساڑھے سہات لاکھ سے

زائد طرق حدیث سے انتخاب کیا ہے۔“

روایت مسند میں عبداللہ منفرد نہیں:

۲۔ تمنا صاحب لکھتے ہیں:

”امام احمد کے ایک لڑکے عبداللہ کے سوا کسی شاگرد بلکہ کسی دوسرے لڑکے سے بھی اس کی روایت

اور اس کا ذکر مروی نہیں۔“

یہ درست ہے کہ عبداللہ کی طرف حضرت امام کی توجہ زیادہ تھی جیسا کہ اوپر المصعد کے حوالے سے لکھا

گیا ہے، البتہ افراد کا دعویٰ غلط ہے، چنانچہ حافظ حنبل اور حافظ یعقوب کا کلام آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت امام

عمر بھر اپنی اولاد کو مسند پڑھاتے رہے اور یہ کہ حنبل نے عبداللہ کے ساتھ صالح کا ذکر صراحتاً بھی کیا ہے اور یہ

بھی کہ میں ساتھ ہوتا تھا۔ جن دنوں کا حافظ حنبل ذکر کر رہے ہیں، یہ حضرت امام کی زندگی کا آخری دور ہے

(۲۳۷ھ کے لگ بھگ) لیکن اس سے قبل (جیسا کہ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے) مسند کا خاصا چرچا تھا۔ مسند

کے متعلق سوالات ہوتے اور امام جواب دیتے تھے۔ اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ بکثرت

لوگوں نے آپ سے مسند کو حاصل کیا۔

❶ خصائص المسند: ص ۱۶۶

❷ طیف الحنافة: ص ۱۰۲

❸ خصائص المسند: ص ۱۶۴

۱۔ امام علی بن محمد البغدادی التوفی ۳۳۰ھ امام عبداللہ سے نقل کرتے ہیں: اخرج ابی المسند من سبع مائة الف .

۲۔ ضہبل نے خود امام سے براہ راست نقل کیا ہے:

((قال لنا ان هذا الكتاب قد جمعته وانقيته من اكثر من سبع مائة و
خمسين الف.)) ❶

”میں نے سات لاکھ پچاس ہزار سے بھی زیادہ طرق احادیث سے یہ کتاب منتخب کی ہے۔“

۳۔ حافظ محمد بن عمر العقیلی اپنے شیخ امام عبداللہ سے نقل کرتے ہیں:

((سألت ابی عن عبد العزيز بن ابان فقال لم اخرج عنه فی المسند
شيئا.)) ❷

”میں نے والد صاحب سے عبدالعزیز بن ابان کے متعلق پوچھا تو فرمایا: ”مسند“ میں اس سے کوئی روایت نہیں لی گئی ہے۔“

۴۔ ابوبکر بن حامد الفقیہ امام عبداللہ ہی سے نقل کرتے ہیں:

((قلت لابی لم کرهت وضع الكتب وقد عملت المسند.)) ❸

”میں نے والد محترم سے کہا کہ آپ کتابوں کی تصنیف کو تو پسند نہیں کرتے لیکن مسند خود تالیف کی ہے۔ فرمایا: ”تا کہ اختلاف کے وقت راہنمائی کرے۔“

۲۷۴ھ سے قبل مسند کی شہرت:

۳۔ یاد رہے کہ قطعی کی ولادت ۲۷۴ھ کی ہے اور حضرت امام احمد اس سے قریباً ۳۳-۳۵ برس قبل انتقال فرما چکے تھے۔

ان تاریخی حقائق سے ثابت ہوا کہ (۱) مسند احمد کو خاص اہتمام سے تصنیف فرمایا۔ (۲) سالہا سال تک اسے پڑھایا (۳) آپ کے لڑکے صالح اور چچا زاد بھائی ضہبل نے بھی حضرت امام سے اس کو پڑھا (۴) صاحبزادوں کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی مسند پڑھی (۵) ابوبکر قطعی کی ولادت سے برسوں پہلے مسند امام احمد کی کافی شہرت ہو چکی تھی کہ اس کے مندرجات کے متعلق تحقیقی سوال و جواب ہوتے تھے۔

❶ خصائص المسند: ص ۱۶۴.

❷ خصائص المسند: ص ۱۶۴، تہذیب ۶/۳۳۰.

❸ خصائص المسند: ص ۱۶۴.

قارئین کرام! ملاحظہ فرمائیں تمنا صاحب کی مندرجہ ذیل ”اتج“:

”قطعی کی ولادت سے پہلے مسند احمد کا دنیا میں کہیں نام و نشان نہیں، امام احمد نے اپنے دوسرے تلامذہ سے حتیٰ کہ اپنے دوسرے بیٹے سے بھی مسند کو پوشیدہ رکھا، دوسرے بیٹے صالح کو بھی اس نعمت سے محروم رکھا، تمام شاگردوں سے بالکل کتمان حدیث و کتمان علم فرمایا اور صرف اپنے ایک ہی صاحبزادے عبداللہ کو اس کتاب کا مکنون راز بنایا۔“ (طلوع اسلام حوالہ مذکور)

نیز ارشاد فرمائیں تمنا صاحب کہ اس کو دیانت سمجھیں یا مطالعہ کی کوتاہی پر محمول کریں۔

ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت

مسند احمد کی کیا صرف ایک ہی سند ہے؟

۴۔ تمنا صاحب نے مکرر یہ دعویٰ دہرایا ہے کہ:

”امام احمد تک پہنچنے والی سند کا راوی صرف ایک شخص ہے، امام احمد سے صرف عبداللہ اور ان سے صرف قطعی، پھر اس سے ایک ابن المذہب اور اس سے ابن الحسین اور اس سے روایت کرنے میں ضبیل بن عبداللہ منفرد ہے۔“

گزارش یہ ہے کہ یہ دعویٰ سراسر خلاف واقعہ ہے۔ مشہور سند کے سوا اور بھی متعدد سندیں موجود ہیں اور سندیں بھی ایسی اعلیٰ جن کے رجال سند علم حدیث کے آفتاب ہیں۔

حافظ ضبیل بن عبداللہ کے بعد ”تواتر“ تو آپ کو بھی تسلیم ہے، لہذا حافظ ضبیل اور ان کے زمانے کی دو جید سندیں تو اب بھی پیش خدمت ہیں:

دوسری سند:

حافظ ابو موسیٰ المدینی التوفیٰ ۵۸۱ھ فرماتے ہیں مجھے میرے والد ۵۰۵ھ میں حافظ ابو علی الحسن بن الحداد کے درس میں لے گئے، جب کہ ان پر مسند امام احمد پڑھی جا رہی تھی، حافظ ابو علی نے یہ سند روایت کی تھی۔ امام ابو نعیم سے اور وہ اسے روایت کرتے تھے، اپنے دو استادوں سے (حافظ ابو علی محمد بن احمد بن الحسن الصواف، حافظ ابو بکر قطعی، عبارت یہ ہے:

((مما انعم اللہ علینا ان رزقنا سماع الكتاب المسند للامام الكبير امام

السیدین ابی عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی رحمۃ اللہ علیہم فحصل لی

والدی رحمۃ اللہ علیہ وجزاه عنی خیرا ای قراءتہ سنۃ خمس وخمس مائۃ علی

الشیخ المقرئ بقیۃ المشائخ ابی علی الحسن بن الحداد وابو نعیم کان

یرویه عن شیخہ ابی علی محمد بن احمد بن الحسن الصواف و ابی بکر احمد بن جعفر بن حمدان بن مالک القطیعی .))

اس سند کے سب رجال مشاہیر ائمہ حدیث ہیں۔ ابو موسیٰ مدینی کا ترجمہ شذرات (۳/۲۷۳) میں اور امام ابو نعیم کا تذکرۃ الحفاظ وغیرہ اور حافظ ابوی علی ابن الصواف المتوفی ۳۵۹ھ کا ترجمہ خطیب ص ۲۸۹ جلد ۱ اور حسن بن احمد الحداد المتوفی ۵۱۵ھ کا شذرات ص ۴۷ جلد ۲ میں ملاحظہ فرمائیے۔

تیسری سند:

مشہور محدث علامہ صالح ذلانی المتوفی ۱۲۱۸ھ کی اسانید کتب حدیث میں متعارف ہیں۔ کتاب ”قطف الثمر فی رفع اسانید المصنفات فی الفنون والاثار“ (ص ۲۵) میں ہے:

((الفخر بن البخاری عن ابی الیمن الکندی عن ابی بکر محمد بن عبد الباقي الانصاری عن الحسن بن علی الجوهري عن ابی بکر القطیعی عن عبد الله بن احمد .))

یہ رجال بھی سب ائمہ ہیں، حافظ ابن البخاری کا ذکر ان کے استاذ حنبل بن عبد اللہ کے سلسلہ میں آئے گا، ان شاء اللہ۔ حافظ ابوالیمن المتوفی ۶۱۳ھ کا نام زید بن حسن ہے، مختلف فنون قرأت، حدیث، نحو، وغیرہما کے بکتائے روزگار عالم تھے۔

علامہ ابوبکر محمد بن عبد الباقي الانصاری المتوفی ۵۳۵ھ کے مفصل حالات کے لیے، جو سبق آموز اور دلچسپ ہیں، ملاحظہ فرمائیں: ”شذرات الذهب“ رہ گئے حسن بن علی الجوهري، سو یہ الحسن بن علی محمد الجوهري المتوفی ۴۵۴ھ ہے، جن کا ترجمہ انساب سمعانی میں ذکر کیا گیا ہے۔

بلکہ اسی جگہ انساب میں قطعی سے مسند کے روایت کرنے کا بھی ذکر ہے۔

امام عبد اللہ سے روایت کرنے والے:

۵۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قطعی مسند کے روایت کرنے میں متفرد ہے۔ حالانکہ تاریخ سے اس مسند کا اس قدر شہرہ ثابت ہوتا ہے کہ شہزادے تک اس کے روایت کرنے کو فخر جانتے تھے، بلکہ ایک شہزادہ جب امام عبد اللہ سے مسند پڑھ رہا تھا، اس سماع میں ابوبکر قطعی حاضر ہوئے، خطیب کی تاریخ بغداد ج ۳

① خصائص المسند.

② تفصیل ترجمہ بغیۃ الوعاة ۲۴۹۔ شذرات الذهب ۵/۵۴ و غیرہما میں دیکھئے۔

③ شذرات الذهب ۴/۸۱۔ ۱۱۰۔

④ دیکھئے ۳/۴۲۱۔ ۴۲۲۔

ص ۷۴ میں ہے:

((سمعت ابابکر البرقانی وسئل عن ابن مالک فقال کان شیخا صالحا
وکان لابیہ اتصال ببعض السلاطین فقراء لابن ذلك السلطان علی

عبداللہ بن احمد للمسدود حضر ابن مالک سماعہ .))^①

یہ ضرور ہے کہ جس شخص کا پیشل مضمون ”مسند امام احمد“ تھا وہ حافظ ابو بکر قطعی تھے، اس شخص نے اپنی
دگی مسند کی تدریس و اشاعت کے لیے وقف کر رکھی تھی، یہی مطلب ہے ان بزرگوں کا جنہوں نے قطعی کے
نفر کا اشارہ کیا ہے یعنی خاص توجہ میں وہ منفرد ہے نہ یہ کہ ان کے سوا کوئی روایت ہی نہیں کرتا، یہ معنی نہیں
جو تمنا صاحب سمجھتے ہیں کہ:

”عبداللہ نے اس کو سب سے پوشیدہ رکھا، بالکل کسی سے کہا تک نہیں کہ میرے والد ماجد کی ایک
الگ کتاب ہے۔“^②

کیونکہ اکابر محدثین نے امام عبداللہ سے مسند کا ذکر بلکہ ان سے روایت کیا ہے، مثلاً ابو علی الصواف
التوفی ۳۵۹ھ، حافظ علی بن محمد البغدادی التوفی ۳۲۲ھ، حافظ ابو محمد احمد بن عبداللہ المزنی (ان کا ترجمہ انساب
سمعی ۱۲/۲۲۷ میں ہے) التوفی ۳۵۱ھ جس کے حق میں کہا گیا ہے من الحفاظ الکبار المکثرین۔
حافظ ابن المناوی، حافظ ابو العزین کاوس وغیرہم .

غور فرمائیے! امام عبداللہ کے یہ سب تلامذہ مختلف اوقات میں مسند سے متعلق تحقیقی اور اہم مذاکرات سن
رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ان سے کہا تک نہیں: ((کبرت کلمة تخرج من افواہهم ان یقولون
الا کذبا!!))

کیا پانچویں صدی سے پہلے مسند موجود نہیں تھی؟

۲۔ اسطر ادا یہ بات بھی نوٹ کر لیجیے کہ مذکورہ بالا علماء حدیث کی وفات چوتھی صدی ہجری کے وسط کی
ہے، ان سب نے مختلف حیثیتوں سے مسند کا ذکر کیا ہے لیکن ”طلوع اسلام“ کا بڑا بول یہ ہے کہ:
”ابن المذہب نے مسند احمد کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا اور ابو بکر قطعی کے انتقال سے کم از کم پچاس برس
بعد یعنی پانچویں صدی ہجری کے پہلے ربیع گزر جانے کے بعد ادھر ادھر مسند کا ذکر کرنے لگے۔“^③
علامہ محمد بن اسحاق بن الندیم کی فہرست پر بھی نظر ڈال لیجیے جس میں ۳۷۷ھ تک ہر قسم کی لکھی گئی

① طلوع اسلام حوالہ مذکورہ.

② ملاحظہ ہوں: خصائص المسند و المصداق احمد وغیرہ.

③ ۲۰، اگست ۱۹۵۵ء.

کتابیں درج کر دی گئی ہیں۔ جس میں امام احمد کی تیرہ کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ (کتاب الزہد سمیت) ”مسند“ کے متعلق لکھا ہے: کتاب المسند یحوی علی نیف و اربعین الف حدیث (ص ۳۲۰) یعنی مسند میں ۳۰،۰۰۰ کے اوپر حدیثیں ہیں۔ کیوں جناب! واقعی پانچویں صدی کے پہلے ربیع سے قبل مسند کا وجود کہیں نہیں تھا؟

گر نہ بیند بروز شہرہ چشم
چشمہ آفتاب را چہ گناہ

ابوبکر قطعی سے راوی:

۷۔ علی ہذا القیاس حافظ فطیعی سے یہی مسند کے راوی اکیلے ”ابن المذہب“ نہیں بلکہ دیگر ائمہ ثقافت بھی ہیں۔ ازاں جملہ مشہور مصنف امام ابو نعیم التوفی ۳۳۰ھ صاحب حلیۃ الاولیاء، از انجملہ امام حاکم صاحب مستدرک، ازاں جملہ حافظ ابو محمد الجوهری (حوالے اوپر لکھے جا چکے ہیں)۔

منہ مانگی مراد:

تمنا صاحب لکھتے ہیں:

”ابوبکر قطعی کے تلامذہ میں ابن المذہب کے علاوہ کچھ لوگ مثلاً حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ صاحب الحلیۃ اور علی بن الحسن القزوینی وغیرہا بھی تھے، مگر ابن المذہب کے سوا کوئی دوسرا شخص اس مسند کی روایت نہیں کرتا۔“ (طلوع اسلام)

لیجئے آپ کے ”منہ مانگے“ حافظ ابو نعیم بھی، روایت کرنے میں ”ابن المذہب“ کے ساتھی ہو گئے، اسے کہتے ہیں ”جادوہ جو سر پڑھ کر بولے۔“

ابن المذہب سے مسند کے راوی اور تمنا صاحب کی خیانت:

۸۔ ارشاد ہوتا ہے:

”ابن المذہب کے دو چار شاگرد ضرور ہوں گے، مگر ابن المذہب سے صرف ابو القاسم ہبۃ اللہ تمہارا روایت کرتے ہیں اور کوئی دوسرا نہیں۔“^۱

لیکن جن دو کتابوں سے بیچارے ”ابن المذہب“ پر مزمومہ جرحیں نقل فرمائی گئی ہیں، اسی میزان الاعتدال ص ۲۰۸ اور لسان میں آپ کو ابن المذہب کے سوا کسی دوسرے کی ”روایت مسند“ نظر نہ آئی۔ بس طبع علی قلوبہم و اعمی ابصارہم۔

① طلوع اسلام، ۶ اگست

حسب بیان ذہبی و حافظ ابن حجر وہ ”کوئی دوسرا“ علامہ ابوالفضل احمد بن الحسن بن احمد بن خیرون المتوفی ۴۸۸ھ ہے، ان کا اپنا قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے:

((حدث بالمسند وبالزهد وغير ذلك سمعت منه الجميع .))

کہ میں نے ابن المذہب سے سماع کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے:

((ناهيك به فضلا وعلمًا .))

تذکرہ (ص ۶ جلد ۴) میں لکھتے ہیں الحافظ العالم الناقد یعنی حافظ حدیث ہونے کے ساتھ ”ناقد“ بھی تھے، میزان الاعتدال میں ہے۔ الثقة الثبت محدث بغداد

تمنا صاحب کے مسلمہ حافظ سمعانی کا قول لسان المیزان (ص ۱۵۵، جلد ۱) میں ہے ثقہ، عدل، متقن، مشہور نقاد فن حدیث حافظ ابوطاہر سلفی کا قول بھی حافظ ابن حجر نے لسان میں نقل کیا ہے۔

((كان يحيى بن معين في وقته يعنى في الجرح والتعديل .))

”ابن خیرون ایسے بڑے نقاد حدیث ہیں کہ انہیں جرح و تعدیل میں اپنے زمانہ کا یحییٰ بن معین سمجھنا چاہیے۔“

یہاں پر یہ امر خاص نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ایسا زبردست نقاد اپنے استاذ سے مسند احمد حاصل کرتا ہے اور بہت قریبی زمانہ میں ہوتے ہوئے بھی اسے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کتاب تو ”سازشی“ ہے اور آج کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ سب سازش کا شکار ہو گئے۔ جل جلالہ
ابوالقاسم ہبۃ اللہ بن الحصین سے مسند کی روایت:

۹۔ ارشاد گرامی ہے، پڑھیے اور ان ”قرآنی لوگوں“ کے مطالعہ اور اخلاق کی داد دیجیے:

”ان ابوالقاسم ہبۃ اللہ کا بھی وہی ابن المذہب جیسا حال ہوا، ساری عمر مسند احمد کو ہر جگہ ڈھوئے ڈھوئے پھرے، مگر علمائے حدیث میں سے ایک شخص نے بھی نگاہ اٹھا کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ مجبوراً اپنے اسلاف کی طرح یہ بھی ایک غیر معروف شخص ضہیل بن عبداللہ الرصانی کو اشاعت مسند کی خدمت کسی طرح تفویض کر گئے۔“

حافظ ضہیل بن عبداللہ کی ”غیر معروفیت“ سے تو ان شاء اللہ ابھی پردہ اٹھے گا لیکن حیرانی اس پر ہے کہ یہ

① المصعد الاحمد۔ ص: ۴۴۔

② ۱۰۵۰/۱

③ طلوع اسلام، ص ۲۰، ۱۳ اگست ۱۹۵۵۔

حضرت کر کیا رہے ہیں، جس مرجع خلائق ہستی سے ایک درجن سے زائد یگانہ روزگار حفاظ حدیث کے جم غفیر نے مسند کو خوب تحقیق و تنقید سے حاصل و روایت کیا ہے، اس کے متعلق نہایت سادگی یا بے شرمی سے یہ باور کرانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ”علمائے حدیث میں سے ایک شخص نے بھی نگاہ اٹھا کر ان کی طرف نہ دیکھا۔“ مندرجہ ذیل علمائے حدیث ایسے ہیں جن میں سے ہر ایک یمتائے زمانہ صاحب تصانیف، محقق اور فن حدیث میں مرجع انام ہے، ان سب نے حافظ ابوالقاسم ہبۃ اللہ بن الحسین سے مسند احمد روایت کی ہے:

- (۱) حافظ ابوالفضل محمد بن ناصر المتوفی ۵۵۰ھ آپ نے کئی دفعہ مسند پڑھی، قرأہ علیہ مرارا۔
- (۲) حافظ ابوطاہر احمد بن محمد بن احمد السلفی المتوفی ۵۵۶ھ (۳) حافظ عبدالرحمن بن الجوزی (۴) حافظ ابوموسیٰ محمد المدینی المتوفی ۵۸۱ھ (۵) حافظ ضیاء الدین ابوالاحمد عبدالوہاب بن علی المعروف بابن سیکینہ المتوفی ۶۰۷ھ۔
- (۶) امام ابوالقاسم علی بن الحسن المعروف بابن عساکر المتوفی ۵۷۱ھ۔ مصنف تاریخ دمشق وغیرہم۔ حوالہ کے لیے دیکھیے المصعد الاحمد ص ۴۳، للمحافظ ابن الجوزی المتوفی ۸۳۳ھ۔

دلچسپ جہالت:

صاحب مضمون لکھتے ہیں:

”مسند کے تمام قدیم و جدید قلمی و مطبوعہ نسخوں کو دیکھ لیجیے۔ بسم اللہ کے بعد ہی آغاز ”اخبرنا“ سے

ہوتا ہے۔ یہ اخبرنا کہنے والے کون ہیں؟ اللہ ہی کو معلوم ہے۔“

حدیث کا ایک متنبی طالب علم بھی جانتا ہے کہ حدیث کی کتابوں پر جو اس قسم کی عبارتیں ہوتی ہیں، ان میں عموماً سند کو درمیانی حصہ سے شروع کیا ہوا ہوتا ہے، اساتذہ اسناد کتب کی کتابوں کی روشنی میں سند کا سلسلہ ملادیتے ہیں۔ اور اخبرنا کا قائل بتا دیا کرتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے ”اخبرنا“ کہنے والے حافظ حنبل رسانی ہیں اور جمع ”نا“ کا صیغہ اس لیے لائے ہیں کہ ان کے ساتھ مسند کو حافظ ابوالقاسم ہبۃ اللہ سے حاصل کرنے والی اکابر علماء کی ایک جماعت ہے، جن میں سے بعض کے اسمائے گرامی آپ پڑھ چکے ہیں۔ تمنا صاحب نے حدیث کے استاد سے کتابیں پڑھی ہوئیں تو ایسا نہ لکھتے۔

کیا ابن حصین اور حنبل ”مجہول“ ہیں؟:

۱۰۔ تمنا صاحب لکھتے ہیں:

”حنبل بن عبد اللہ اور ابوالقاسم ہبۃ اللہ (ابن الحسین) کا حال مجھ کو باوجود جستجو کے رجال کی کسی کتاب میں کہیں نہیں ملا۔ ان دونوں کے نام صرف مسند ہی کے سلسلہ میں آتے ہیں، اس کے سوا۔“

کہیں بھی دیکھنے میں نہیں آئے۔“^۵

گزارش ہے کہ اس ”جہالت“ کے بل بوتے پر اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں:

﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾

کوئی اور کتاب نہیں۔ صرف تذکرہ الحفظ، لسان المیزان، میزان الاعتدال وغیرہ ہی کی ”جستجو“ فرمالتے

تو وہاں بہت سے مقامات پر ابن الحصین کا نام مل جاتا ویسے

دل ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں

”جستجو“ کا واقعی ارادہ ہو تو ملاحظہ فرمائیے، تذکرہ الحفظ ص ۱۱۹، ۱۲۴۔ جلد ۴۔ مزید ضرورت ہو تو احقر سے

بذریعہ خط و کتابت حالات معلوم کر لیجئے گا۔

ابوالقاسم ہبۃ اللہ (المتوفی ۵۲۵ھ):

البدایہ والنہایہ ص ۲۰۳ جلد ۱۲ مصنفہ حافظ ابن کثیر الشافعی المتوفی ۷۷۷ھ میں ہے:

((ابوالقاسم ہبۃ اللہ بن محمد بن عبدالواحد بن العباس بن الحصین

الشیبانی راوی المسند و قد روی عنه ابن الجوزی وغیر واحد وکان ثقة

ثبتا صحیح السماع توفی سنة ۵۲۵ھ۔))

گیارہویں صدی ہجری کے تذکرہ نگار علامہ ابن العماد المتوفی ۱۰۸۹ھ شذرات الذہب ص ۷۷ جلد ۴ میں آپ

کے ترجمہ کے سلسلہ میں لکھتے ہیں:

((مسند العراق سمع ابن غیلان و ابن المذہب و الحسن بن المقتدر و

التنوخی و هو آخر من حدث عنهم وکان دینا صحیح السماع . ۱ھ))

خلاصہ یہ ہے کہ ابن الحسین ثقہ ہیں، ثبت اور متدین تھے مسند کے خاص راوی اکابر علماء کے شاگرد اور

بہت سے لوگ (ابن الجوزی وغیرہ) ان کے شاگرد ہیں۔

حنبل بن عبد اللہ (المتوفی ۶۰۴ھ):

اسی البدایہ والنہایہ ص ۵۰ جلد ۱۳ میں ہے:

((حنبل بن عبد اللہ الرصانی الحنبلی راوی مسند احمد عن ابن الحصین:

و استقدمہ ملوک دمشق لیہا فسمع الناس بہا علیہ المسند توفی سنة ۶۰۴ھ۔))

یعنی آپ کو دمشق کے بادشاہوں نے دمشق بلایا، بہت سے لوگوں نے آپ سے مسند کا سماع کیا۔

① طلوع اسلام ص: ۶۰۱۲۔ اگست ۱۹۵۵ء۔

اس قصہ کی پوری تفصیل المصعد الاحمد ص ۴۵-۴۶ میں آپ کے شاگرد حافظ تقی الدین ابوالطاہر اسماعیل بن عبداللہ الانماطی التونی ۶۱۹ھ کی زبانی مذکور ہے۔ المصعد الاحمد میں آپ کے متعلق یہ الفاظ لکھے ہیں:

((المسند المعمر الصالح الخیر مسند العراق .))

یہ ہے مختصر تذکرہ اپنے دور کی ان دو مشہور ہستیوں کا جن کو ”طلوعی لال بھکرو“، مجہول قرار دے رہے ہیں۔

حافظ ابن البخاری رحمہ اللہ:

مسند امام احمد پر تنقید کے اس حصہ کی بحث ختم ہو گئی جس کا تعلق اس دعویٰ سے تھا کہ حضرت امام سے لے کر حافظ جنبل تک صرف ایک ایک شخص مسند کا راوی ہے۔ اب احقر اس ”سلسلۃ الذہب“ کو ایک ایسی ہستی پر ختم کرنا چاہتا ہے، جس پر نہ صرف مسند بلکہ کتب احادیث کی اکثر اسناد منتهی ہوتی ہیں اور وہ ہیں ابن البخاری تلمیذ حافظ جنبل بن عبداللہ۔

آپ کا اسم گرامی علی، ابوالحسن کنیت، فخر الدین لقب، باپ کا نام احمد بن عبدالواحد، آپ کی ۵۷۶ھ میں ولادت اور ۶۹۰ھ میں وفات ہے۔ لمبی عمر پائی۔ البدایہ میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

((كان رجلا صالحا عابدا زاهدا ناسكا ورعاً متفرداً بروایات كثيرة لطول عمره وسمع منه الخلق الكثير والحجم الغفير و كان منصوباً لذلك حتى كبروا سن وضعف عن الحركة .)) ❶

آپ عابد، زاہد، متقی تھے۔ بہت سی مخلوق اور جم غفیر نے آپ سے علم حدیث حاصل کیا، آخری عمر (جب تک طاقت رہی) تک حدیث کی خدمت میں مصروف رہے۔

المصعد الاحمد (ص ۴۶-۵۰) میں آپ کے حالات اساتذہ، تلامذہ اور ان شہروں کا ذکر کیا ہے، جن کے اکابر علماء نے ان سے کسب فیض کیا، آپ کی جلالت شان اس سے ظاہر ہے کہ آپ کے تلامذہ میں حافظ منذری، حافظ ابوالحجاج مزنی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسے رفیع الشان ائمہ کے نام نظر آتے ہیں۔ وکفی بہ فخراً ابن البخاری سے شہرت کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے والد محترم بخارا (شہر) چلے گئے تھے۔ ❷

حافظ قطعی اور ابن المذہب پر مزمومہ جرحوں کی حقیقت:

۱۱- ارشاد گرامی ہے:

”کسی محدث کے منہ میں زبان نہیں کہ اس پورے مجموعے کو آحاد کہہ کر ٹھکرا دے، خصوصاً جب اس کے دو راوی بالکل مجہول الحال اور اس کے اوپر کے دو راوی ابن المذہب اور ابوبکر قطعی

غیر متقن اور ناقابلِ احتجاج ہیں۔“ ۱

(الف)..... احقر نے بدلائل واثقہ ثابت کر دیا ہے کہ ناقدین علماء اور محدثین (جو اصحابِ فن ہیں) مسند کی تالیف کے وقت سے اب تک اجتماعاً اس کو پڑھتے، پڑھاتے، سماع کرتے، کراتے نقل و ضبط عمل میں لاتے، اس سے استدلال فرماتے اور اس کے مندرجات کو رد و قبولاً مانتے چلے آئے ہیں۔

(ب)..... یہ بھی عرض کیا گیا کہ اس ”پورے مجموعہ“ کا ۹۰ فیصد حصہ وہ ہے جو صحاح ستہ، سنن و مسانید میں موجود ہے، اگر کسی نے بڑا زور مارا تو ۳۰، ۳۰ ہزار کے اس ”پورے مجموعہ“ کے ذخیرے سے زیادہ سے زیادہ دودرجن حدیثیں متکلم فیہ نکال سکتا ہے۔ جب کتاب کے متعلق امر واقعہ یہ ہو تو ”کوئی محدث“ اس عملی تواتر کو ”آحاد“ کیسے کہہ سکتا ہے کوئی ”سترا بہترا“ پیر فرقت ”متواترات“ کا انکار کرنے بیٹھ جائے تو اس کی کون سے گا۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾

(ج)..... محدثین کا فیصلہ آپ کے علمِ الزم یہ ہے، جسے حافظ ابو موسیٰ المدینی نے خصائص المسند اور علامہ شمس الدین محمد بن محمد الجزری المتوفی ۸۳۳ھ نے المصعد الاحمد میں ذکر کیا ہے، اول الذکر لکھتے ہیں:

((هذا الكتاب اصل كبير و مرجع وثيق لاصحاب الحديث اتقى من حديث كثير و مسموعات و افره فجعل اماما و معتمدا و عند التنازع ملجأ و مستندا و لعمرى ان من كان قبلنا من الحفاظ يتبعجون بجزء الواحد يقع لهم من حديث هذا الام الكبير .)) ۲

”یہ کتاب اہل حدیث کا قابلِ اعتماد مرجع، بہت سے طرق و اسنادِ حدیث اور مسموعات و افرہ سے منتخب لوگوں کی راہ نما اور اختلاف کے وقت مفید سند ہے۔ امامِ اعظم کی اس کتاب کے ایک ایک جزء کے لیے ہم سے پہلے حفاظِ حدیث (اس کے حصول پر) فخر کرتے تھے۔“

دوسرے علامہ جزری لکھتے ہیں:

((هو كتاب لم يرو على وجه الارض كتاب اعلى منه .)) ۳

”یہ ایسی کتاب ہے (اپنے موضوع کے اعتبار سے) روئے زمین پر اس طرح کی کتاب دیکھنے میں نہیں آئی۔“

(د)..... آخری دورِ اوپوں کے ”مجهول“ بنانے کی ”جہالت“ کی قلعی اوپر کھولی جا چکی ہے۔ ولہ الحمد

۱ المصعد: ص ۲۹ .

۲ حوالہ مذکور . ۳ خصائص المسند، ص ۱۲۴ .

(۵) باقی رہی ”مزعموہ جرح“ تو اس میں لایعنی طول دے کر بھی آپ ان کو شیعہ ثابت نہیں کر سکے اور سازش تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ کو ایک قول بھی ایسا نہ مل سکا، جس سے اتنا ہی ثابت ہوتا کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔

(۹)..... کتب رجال آپ کے سامنے ہیں، خدارا کچھ غور کیجیے کہ ان کے شاگرد نہ صرف جلیل القدر علماء ہیں بلکہ نقاد بھی مثلاً دارقطنی، حافظ ابوالحسن محمد بن العباس بن احمد بن الفرات التوتنی ۳۸۴ھ، حافظ ابوالحسن محمد بن احمد ابن الفوارس التوتنی ۴۱۲ھ، شیخ الفقہاء والمحدثین حافظ ابوبکر احمد بن محمد البرقانی التوتنی ۴۳۵ھ وغیرہم کسی نے دونوں کی طرف نہ جھوٹ کی نسبت کی، نہ کسی قسم کے غلط عقیدے کی، بلکہ ان کے برعکس ان محققین نے دونوں کی توثیق اور قابل اعتماد ٹھہرایا ہے، حافظ ابوبکر قطیبی کے متعلق خطیب نے لکھا ہے (جن کو طلوع اسلام میں بھی نقاد تسلیم کیا گیا)

«(لم نر احدا ممنوع من الروایة عنه ولا ترك الاحتجاج به .)»

”ہم نے کوئی نہیں دیکھا، جو ان سے روایت نہ لیتا ہو اور نہ کسی نے ان کو ناقابل حجت گردانا ہے۔“
حافظ ابن الفرات کہتے ہیں: کان صاحب سنة حاکم کہتے ہیں ثقة مامون حافظ ذہبی فرماتے ہیں صدوق فی نفسه مقبول حافظ برقانی کہتے ہیں ثبت عندی انه صدوق ایک جگہ لکھتے ہیں:
(حافظ برقانی کی عبارت یہ ہے، بعض کتابوں کے غرق ہونے کا ذکر کر کے لکھتے ہیں: فسنسخها من

کتاب ذکر و انہ لم یکن سماعه فیہ فغمزوه لأجل ذلك والا فهو ثقة .
کہ انہوں نے وہ کتابیں ایسے نسخے سے نقل کر لیں لوگ کہتے ہیں کہ ان پر ان کا سماع نہیں تھا، ورنہ وہ آدمی ثقہ ہیں، تمنا صاحب نے غلط ترجمہ کر کے بات کہاں سے کہاں پہنچادی ملاحظہ ہو:

برقانی نے کہا کہ ان کی کتاب کا کچھ غرق ہو گیا تھا، تو ایک دوسری کتاب جس کی ان سے سماع نہ تھی، اس سے حدیثیں نقل کر لیں، اس وجہ سے محدثین کی ان پر چشمکین تھیں، اتنا لکھ کر امام ذہبی لکھتے ہیں ورنہ (یعنی اگر یہ باتیں نہ ہوتیں) تو وہ فی نفسه ثقہ ہیں (طلوع اسلام حوالہ مذکور) عربی عبارت اہل علم کے سامنے ہے، فرمائیں کہ اس عبارت کا یہی ترجمہ ہے جو تمنا صاحب نے کیا ہے؟ حق تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے)
حافظ برقانی نے ثقاہت کا یہ حکم یونہی بے سوچے سمجھے نہیں لگا دیا بلکہ مدت تک تفتیش کی (جیسے کہ محدثین کا طریقہ تھا) پھر جا کر یہ فیصلہ کر دیا کہ:

((كنت شديد التنفير عن حال ابن مالك (القطيعي) حتى ثبت عندی انه

صدق لا یشک فی سماعہ .)) ۱

”یعنی قطعی کے حالات کی پوری تحقیق کے بعد ثابت ہو گیا کہ وہ روایت کرنے میں صادق ہیں اور ان کا سماع (مسند وغیرہ) شک و شبہ سے بالاتر ہے۔“

ذرا غور کیجیے، اس ستم ظریفی پر! اور قربان جائیے اس ”ریسرچ“ کے، ہم عصر نقاد، شب و روز کا مشاہدہ کرنے والے اور بال کی کھال نکالنے والے مشاہیر تلامذہ تو بیچارے قطعی کی ثقاہت بیان کرتے ہیں اور ان کے ”صاحب سنت“ ہونے کی شہادت دیتے ہیں اور ہزار برس بعد پیدا ہونے والے فرما رہے ہیں کہ ”تم سب غلط کہتے ہو، ہم جو کہتے ہیں کہ ابوبکر قطعی ناقابل اعتماد ہے اور وہ شیعوں کے ہتھے چڑھا ہوا تھا؟“ ناطقہ سرگرمیاں سے اسے کیا کہیے۔

ظلم کی حد ہو گئی:

۱۲۔ حافظ خطیب نے تاریخ بغداد، ص ۷۳ جلد ۲ میں حافظ ابوبکر احمد بن جعفر بن حمدان بن مالک القسبی رضی اللہ عنہما المولود ۲۷۲ھ والتوفی ۳۶۸ھ کے ترجمہ میں ان کے آٹھ ایسے اساتذہ گنائے ہیں جو علم حدیث کے آفتاب تھے، مثلاً (۱) ابراہیم بن اسحاق حربی (۲) ابوسلم لکھی (۳) امام عبداللہ بن احمد وغیرہم اور ان میں ابوبکر شافعی کا نام تک نہیں ہے اور خطیب کیا رجال کی کسی بھی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن تمنا صاحب نے تحقیق کی نانگ توڑ کر رکھ دی ہے:

”ان کو جو کچھ ملا ابوبکر شافعی ہی سے ملا، مگر درمیان سے ابوبکر شافعی کا نام اڑا کر اپنی نسبت کو بلا واسطہ ابوبکر شافعی کے شیوخ سے جوڑ دیا۔“ ۲

یہ آپ لوگوں کی حالت ہے کہ حدیث پاک جیسے یقینی علم کو ”ظنی“ کہتے ہوئے نہیں شرماتے لیکن دوسرے لوگوں پر ظنون و ادہام کی بنا پر ظلم و عدوان سے نہیں چوکتے۔

﴿وَزَيْنَٰ ذٰلِكَ فِیْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَ السُّوءِ وَ كُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا﴾ ۳

یہ ضرور ہے کہ حافظ قطعی کا ایک استاذ محمد بن یونس کدی کی بھی تھا جو متکلم فیہ ہے بلکہ مہم بالکذب بھی لیکن اس سے شاگرد کیسے ضعیف ہو گیا، شاید تمنا صاحب کو معلوم نہیں کہ اس وقت علمائے حدیث ہر طرح کے راویوں سے ہر طرح کی احادیث حاصل کرتے تھے، جہی تو وہ کھونا کھرا پہچاننے کی تحقیق کر سکتے تھے۔

اصل حقیقت:

۱۳۔ اصل بات اتنی ہے کہ (الف) حافظ ابوبکر قطعی کی عمر ۹۵ برس تک پہنچ چکی تھی، آخری عمر میں بعض

۲ طلوغ اسلام، ص: ۱۲

۱ خطیب: ۷۴/۴

کتابیں پانی میں ڈوب گئیں۔ اس حادثہ کا ان کے حافظہ پر گہرا اثر پڑا جس کی وجہ سے ان کی اپنی روایات میں اختلاط ہو گیا۔ محدثین نے اس کو یوں تعبیر کیا ہے:

((تغیر قلیلا (ذہبی) خرف فی اخر عمره حتی کان لایعرف شیئا مما یقرأ علیہ (ابن الصلاح) لم یکن فی الحدیث بذلك .)) (ابن ابی الفوارس)

(ابن ابی الفوارس کے اس قول کے بعد یہ لفظ ہیں: ((لہ فی بعض مسند احمد اصول فیہا نظیر (لسان)) "اس کے پاس مسند احمد کے بعض محظوظے ایسے ہیں جن میں نظر ہے" بات یہ ہے کہ حضرت امام کی اپنی یہ کتاب ان کے پاس مسودات کی شکل میں تھی، انہی کو پڑھتے پڑھاتے تھے، اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اجزاء مسودات کی صورت میں تھے، وہی مسودات عبداللہ کے پاس تھے، جن کو ذرا مرتب کر لیا، ان ہی مسودات کے بعض اجزاء حافظ قطیبی کے ہاں غرق ہو گئے، ان اجزاء کے متعلق ابن الفوارس کہہ رہے ہیں کہ وہ محل نظر ہیں، اصطلاحات فن سے ناواقف کی وجہ سے تمنا صاحب سمجھ نہیں سکے اور ترجمہ یہ کر ڈالا "مسند کے بارے میں ان کے بعض اصول محل نظر ہیں" اور اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ "ابن الفوارس پورے مسند ہی کو محل نظر ٹھہراتے ہیں" حالانکہ سرے سے یہ بات ہی غلط ہے، حقیقت وہی ہے جو عرض کی گئی باقی رنگ آمیزی ہے جو اپنی بات کی بیج میں کی گئی ہے۔

یعنی حافظہ میں تھوڑا سا تغیر آجانے کی وجہ سے حدیث میں ان کا وہ پایہ نہیں رہا۔ اس کا اثر صرف اتنا ہوا (جیسا کہ اس قسم کے دوسرے راویوں میں یہ اصول کارفرما ہے) کہ جن روایات میں قبل اختلاط و بعد اختلاط کا امتیاز نہ ہو، ان میں توقف رہے گا اور امتیاز ہو جانے کے بعد، قبل اختلاط کی روایتیں قابل اعتماد تصور ہوتی ہیں، دلیل اس پر یہ ہے کہ ان اقوال کے باوصف یہی لوگ ان کی توثیق کرتے ہیں اور فیصلہ دیتے ہیں: کان اسند اہل زمانہ (ذہبی) حافظ برقانی نے پوری تحقیق و تنقید کے بعد یہی فیصلہ دیا:

((كنت شدید التفسیر عن حال ابن مالک حتی ثبت عندی انه صدوق لا یشک فی سماعہ .)) ترجمہ گزر چکا ہے۔

"قابلیت" کا کرشمہ:

یہ قول کنت شدید التفسیر الخ حافظ برقانی کا ہے اور برقانی ہی سے حافظ ذہبی نے نقل کیا ہے، لیکن ہمارے تمنا صاحب اسے ذہبی کا قول قرار دیتے ہیں۔ یہ ہے "قابلیت" کا حال اور دیانت کا یہ حال ہے کہ "لسان و میزان" سے لفظ شدید التفسیر کھا گئے دراصل کماخذ (خطیب ص ۷۴، جلد ۲) میں "التفسیر" (نفرت) کا لفظ

ہے ہی نہیں، اس قابلیت و دیانت کے ساتھ یہ لوگ حفاظِ حدیث کے منہ آتے ہیں۔

(ب)..... ان ہی غرق شدہ کتابوں میں مسند امام کا وہ نسخہ بھی لپیٹ میں آ گیا، جس پر امام عبداللہ سے سماع حاصل تھا، اب انہوں نے یہ کام کیا کہ دوسرے ایک ایسے نسخے سے اپنا نسخہ مرتب کر لیا جس پر ان کا سماع نہیں تھا۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مسند کا اس وقت خاصا چرچا تھا۔ جب شہزادے تک امام عبداللہ سے مسند پڑھتے تھے۔ دوسرے لوگ جنھوں نے الناسِ علی دینِ ملوکھم کیوں نہ اس پر جانِ فدا کرتے ہوں گے، حافظِ قطعی خود سینکڑوں کو پڑھا چکے تھے اور اس دور کے قاعدہ کے مطابق ان تلامذہ نے مسند کا نقل، ضبط، تصحیح و مقابلہ کیا ہی ہوگا۔ تاہم محدثین چونکہ بال کی کھال نکالتے تھے، اس لیے ان میں سے بعض پر یہ امر بھی گراں گزرا کہ وہ ایسا نہ کرتے تو بہتر تھا۔

اتنی سی بات تھی جسے افسانہ کر دیا!

تاریخ بغداد ص ۷۳، ج ۴ میں حافظِ خطیب نے یہ قصہ بیان کیا ہے (اور خطیب ہی میزان و لسان کا ماخذ ہے)
 ((کان بعض کتبه غرق فاستحدث نسخها من کتاب لم یکن فیہ سماعه
 فغمزه الناس.))

پھر خود ہی لکھتے ہیں:

((الا انال من احد امتنع من الروایة ولا ترك الاحتجاج به.))

حاصل اس کا یہی ہے کہ اس اظہارِ واقعہ کے انداز کی تنقید کے علاوہ جہاں تک ان پر اعتماد کا تعلق ہے، وہ ان کو بھی تھا اور اس معمولی فروگزاشت کے سوا کوئی بھی الزامِ قطعی پر ان کا نہیں تھا، خود حافظ برقانی (جو حافظِ قطعی کے محقق اور نقاد شاگرد ہیں) کتابوں کے غرق کا یہ قصہ بیان کرتے ہوئے بھی اس کو ثقہ تسلیم کرتے ہیں:

((غرقت قطعة من کتبه فنسخها من کتاب ذکر وانه لم یکن من سماعه فیہ

فغمز وہ من اجله والافهوثقه.))

حافظ ابن کثیر البدریہ ۲۹۳ ج ۱۱ میں لکھتے ہیں:

((ثقة كثير الحديث..... ولم يمتنع احد من الروایة عنه ولا التفتوا الي

ماطعن عليه بعضهم وتكلم فيه بسبب غرق کتبه حين غرقت القطیعة

بالماء الاسود فاستحدث بعضها من نسخ اخرى وهذا ليس بشيء لا نها

تكون معارضة علی کتبه التی غرق.)) ۱ھ

”کتاب غرق ہو گئی تو کیا ہوا صحیح نسخہ سے دوسری نقل کر لی گئی جیسی کسی نے ان سے مسند وغیرہ کا روایت کرنا ترک نہیں کیا۔“

حافظ ابن حجر کی شہادت اور تمنا صاحب کی خیانت:

پھر اسی لسان المزین ان ص ۱۲۵ھ میں یہ بھی لکھا ہے:

((كان سماع ابن المذهب منه قبل اختلاطه ۱ھ.))

”ابن المذہب نے قطعی سے اختلاط سے قبل مسند کا سماع کیا تھا۔“

افسوس! تمنا صاحب لسان کی یہ عبارت بھی اڑا گئے اور اپنے قارئین کو دھوکہ میں مبتلا رکھا۔

دھاندلی:

عجیب بات ہے کہ معاصرہ علامذہ نے قطعی کے متعلق دیانتداری سے ہر رائے ظاہر کر دی جتنی کی تھی، وہ بھی بتادی اور ان کی عظمت کا بیان بھی کر دیا لیکن اس دھاندلی کا کوئی کیا کرے کہ ان کی منصفانہ تنقید کو تو ”جرح“ قرار دے لیا اور توثیق و اعتماد کے متعلق کہہ دیا کہ یہ:

”صرف مسند کا بھرم رکھنے کے لیے ہے۔ اس لیے (کہ) اگر ان کی توثیق نہ کی جاتی تو پھر یہ

ذخیرہ روایات کہیں کا بھی نہ رہتا۔“^۱

چہ خوب! ساون کے اندھے کو ہر طرف ہر ای ہر ادکھائی دیتا ہے۔ کوئی پوچھے: اس بھرم کی انہیں ضرورت ہی کیا تھی، کیا ان احادیث کا بیشتر حصہ ان حفاظ میں متداول نہیں تھا؟ علاوہ ازیں آپ کے پاس کون سا ایسا آلہ ہے، جس کو لگا کر آپ نے ایک ہزار سال بعد معلوم کر لیا کہ ”یہ سب شیعہ سازش کا کھیل ہے“ اور اس زمانے کے سب محققین گھاس کاٹتے رہے اور ان کو سازش کا پتہ ہی نہ چل سکا، سچ ہے۔

((ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس!))

جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، جن لوگوں کی توثیق صدیوں سے نقادان فن کرتے چلے آئے ہیں،

ان پر حرف گیری کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ایاز! قدر خود شناس!

ابن المذہب:

۱۲۔ علامہ ابوالحسن بن علی بن محمد الواعظ البغدادی المشہور بہ ”ابن المذہب“ کے متعلق تمنا صاحب نے جو طول طویل لکھا ہے، وہ ان کی قابلیت اور دیانت کا پورا پورا مظہر ہے۔ ”میزان لسان“ کی عبارتوں تک کے ترجمے غلط کیے ہیں، ان کو اب تک غالباً اتنا پتہ نہیں کہ اس بارے میں

^۱ طلوع اسلام: ص ۶۰۱۳/۱ اگست ۱۹۵۵ء۔

حافظ خطیب کی تاریخ امام ذہبی کا ماخذ ہے، وہ نہیں سمجھ سکے کہ حافظ ذہبی کا اپنا کلام کون سا ہے اور خطیب کا کون سا! جیسا کہ قطعی کے بارے میں برقانی کے قول کو ذہبی کا کلام خیال کر بیٹھے، کما تقدّم، ظاہر ہے غلط بنیاد پر غلط ہی نتیجہ نکلتا ہے، خصوصاً جب کہ ارادہ بھی فاسد ہو۔
تاثریاً سے رود دیوار کج!

سنیہ! (۱) جہاں تک مسند احمد کے مستند ہونے کا تعلق ہے، حافظ خطیب جن کو آپ بھی نقاد تسلیم کرتے ہیں، اس پر وہ مطمئن ہیں۔ ان کے کلام میں مشکوک ہونے کا اشارہ تک نہیں۔
(کان یروی عن ابن مالک القطیعی مسند احمد بأسرۃ وکان سماعہ صحیحاً۔))^۱

”ابن المذہب پوری مسند احمد حافظ قطعی سے روایت کیا کرتے تھے اور ان کا سماع ہے بھی صحیح۔“
اس کے بعد چند اجزاء کے متعلق یہ ضرور کہا ہے کہ ”قطعی سے ان کا سماع حاصل نہیں تھا اور انہوں نے مسوع کتاب کے ساتھ انہیں ملحق کر دیا تھا:

((الافی اجزاء فانہ الحق فیہا سماعہ۔))^۲

”اس سے یہ کہاں لازم آیا کہ پوری مسند پر انہوں نے کھاڑا چلا دیا ہے۔“
(واذا قلتہم فاعدلوا!))

(۲) حافظ ابوالحجاج مزی نے فرمایا ہے کہ صرف دو صحابیوں کی مسند کا سماع ان سے رہ گیا تھا، مسند فضالہ بن عبید و مسند عوف بن مالک الاشجعی:

((ان ابن المذہب فاته علی القطیعی من المسند حدیث فضالۃ بن عبیدو عوف

بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہما وھما من مسند الشامیین فان ذلك لیس عند ابن

المذہب۔))^۳

سویہ دونوں مسندیں ان کو شامی علماء سے حاصل ہو گئیں۔ بقول حافظ ابوموسیٰ، ابن المدینی (جن کا ذکر گزر چکا ہے) مسند احمد میں سات سو صحابہ کی حدیث ہے، سات سو میں سے صرف دو چار صحابیوں کی مسند کا سماع ”محقق“ ہو جائے تو اس سے ساری مسند کیسے ”جعلی“ ہو گئی۔

۱ خطیب، ۷/۳۹۰

۲ لسان المیزان: ۲/۲۳۶

۳ المصعد الاحمد، ص: ۴۳

(۳) معلوم ہے حافظ ابن الجوزی تنقید میں سخت ہیں لیکن خطیب کی اس رائے کو وہ بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے فرماتے ہیں:

((لیس هذا بقادح .)) ❶

”یہ کوئی قدح والی بات نہیں۔“

حافظ ابن کثیر جیسے محقق کا ”ابن المذہب“ پر ریمارکس یہ ہے کان دینا خیرا یعنی متدین اور اچھے آدمی تھے۔ ❷

حافظ ذہبی نے فرمایا ہے:

((صدوق لیس بمتهم .)) ❸

”وہ سچے ہیں اور ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔“

آپ کے شاگرد حافظ ابن خیرون اسی مسند اور کتاب الزہد کو ان سے روایت کرتے ہیں (جیسا کہ لسان سے ذکر ہو چکا ہے) جس سے معلوم ہوا کہ ابن المذہب کے ہم عصروں اور شاگردوں کو ان پر کوئی شک نہیں گزرا تھا اور وہ برابر ان سے مسند وغیرہ روایت کرتے تھے اور آپ ہیں کہ ”شعیبی سازش“ کے سوا آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آتا:

﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ﴾ (حم السجدة: ۲۳)

(۴) یہ بھی تمنا صاحب لکھتے ہیں:

”امام احمد کی کتاب الزہد دیکھ کر اس کی بھی روایت کرنے لگے۔“

یہ بھی غلط ہے، میزان اور لسان میں کوئی ایسی عبارت نہیں جس کا یہ ترجمہ ہو علاوہ ازیں خطیب خود کتاب الزہد سے روایات نقل کرتے ہیں۔ ❹

اور ابن الندیم نے کتاب الزہد کو امام احمد کی تصنیف تسلیم کیا ہے۔ ❺

(۵) حافظ ابن المذہب پر جرح کے جوش میں تمنا صاحب نے میزان و لسان کی عبارتوں کے ترجمہ کرتے عجیب ٹھوکریں کھائی ہیں، یا عمداً مغالطہ دیا ہے، اس کی ذرا تفصیل ہو جائے تو مناسب ہے، مقالہ طویل ہوتا جا رہا ہے، قارئین کرام سے معذرت خواہ ہوں۔

❶ البداية، ۶۴/۱۴.

❷ حوالہ مذکور.

❸ الغهرست، ص ۲۳.

❹ البداية، ۶۴/۱۲.

❺ المصعد الاحمد، ص ۴۳.

❻ المصعد الاحمد، ص ۴۳.

تین واقعے میزان الاعتدال میں (اور اس سے ماخوذ لسان میں) ابن المذہب سے متعلق حافظ خطیب سے نقل کیے گئے ہیں۔ ایک تو وہی جس کا ذکر ہو چکا ہے کہ ”انہوں نے قطعی سے غیر مسموعہ چند اجزاء کو ان سے مسموعہ کتاب کے ساتھ ملحق کر لیا تھا۔“

اس کے بعد خطیب کے اس قول پر ذہبی نے حافظ ابن نقطہ ❶ کا اعتراض نقل کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے ”خطیب کے لیے مناسب تھا کہ وہ غیر مسموعہ اجزاء کی تعیین کر دیتے (تعیین نہ کرنا اس امر کی دلیل ہو سکتی ہے کہ یہ واقعہ ان کے نزدیک بھی یقینی نہیں) پھر لکھا ہے اگر ان کو الحاق کی عادت ہوتی تو وہ مسند فضالہ بن عبید وغیرہ کو بھی ملحق کر دیتے۔“ اصل عبارت یہ ہے۔

((قال ابن نقطه: قول الخطيب كان سماعه صحيحا الا في اجزاء فلم ينبه الخطيب عنها ولو فعل لاتي بالفائدة وقد ذكرنا ان مسندى فضالة بن عبيد وعوف بن مالك لم يكونا في كتاب ابن المذهب وكذلك احاديث من مسند جابر لم توجد في نسخة رواها الحراني عن القطيعي ولو كان الرجل يلحق اسمه كما زعم الخطيب للحق ما ذكرناه ايضا.)) ❷

تمنا صاحب نے اس عبارت کا جو ترجمہ کیا وہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔

”حافظ ابن جریر امام ذہبی کا مقرر فائدہ اعتراض نقل کرتے ہیں کہ جب ایک شخص بقول خطیب کسی کتاب کی روایت کے سلسلہ میں اپنا نام جوڑ سکتا ہے تو یہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے یعنی مسند فضالہ و مسند عوف اور مسند جابر میں چند احادیث کا الحاق بھی اپنی طرف سے کر لیا ہوگا۔“ ❸

دیکھا آپ نے! حافظ ابن نقطہ کے قول کو (جو اعتراض کی تردید تھا) ذہبی کا اعتراض بنا ڈالا! پھر بناء فاسد علی الفاسد حافظ ابن حجر کی یہ ”مقرر فائدہ“ نقل ہوگئی! اور ”اپنا نام جوڑ سکتا ہے“ اپنی طرف سے بڑھایا اور ”اگر ان کو عادت ہوتی تو الحاق کر لیتے“ کو ”الحاق اپنی طرف سے کر لیا ہوگا“ سے بدل دیا۔

جو چاہے آپ کا ”قلم“ کرشمہ ساز کرے

﴿ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ﴾ (النور: ۴۰)

❶ حافظ ابوبکر محمد بن عبد الفتی بغدادی الترمذی ۲۳۹ھ فن حدیث میں بڑے پایے کے محقق و مصنف تھے، ذہبی لکھتے ہیں: هو الحافظ

الامام المتقن المحدث . (تذکرہ ۴/ ۱۲۸ نمبر ۱۱۳۳)

❷ سنن المیزان ۲/ ۲۳۶ و میزان الاعتدال ص ۲۰۸.

❸ طلوع اسلام: ص ۱۲، ۶/ اگست.

دوسری بات یہ نقل کی گئی ہے کہ حافظ خطیب نے اپنے استاذ ابن المذہب کی بابت ذکر کیا ہے مگر انہوں نے ہم سے بواسطہ دارقطنی، وراق، ابو عمر بن مہدی، محاملی سے ایک حدیث بیان کی۔ میں نے عرض کیا ابن مہدی کے ہاں یہ روایت نہیں تھی (اس پر) انہوں نے (اپنی کتاب سے) ابن مہدی کا نام کاٹ دیا۔

تیسری بات حافظ خطیب سے (میزان ولسان) میں یہ نقل کی گئی ہے کہ ”عام طور سے مجھ پر وہ حدیثیں پیش کیا کرتے تھے، جن کے اسنادی نام غیر منسوب ہوتے تھے، میں ان کے نسب بتا دیتا تھا، بعد وہ ان نسبتوں کو اصل مسند میں شامل کر دیتے تھے (اور محدثین کا عام احتیاطی اصول یہ ہے کہ وہ ان نسبتوں کو امتیازی حیثیت سے ذکر کرتے ہیں) میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ مناسب نہیں ہے (احتیاط کے خلاف ہے) اس سے رکے نہیں (اور مساحت اسی طرح کرتے رہے) اصل عبارت یہ ہے:

((قال الخطيب حدثنا (ابن المذهب) عن الدار قطنی والوراق وابی عمر بن مہدی عن المحاملی بحديث فقلت لم یکن هذا عند ابن مہدی ف ضرب علی ابن مہدی ، وقال کثیر ما یعرض علی احادیث فیها اسما غیر منسوبة فانسبهم فیلحق ذلك فی الاصل فانکر علیہ ذلك ولا ینتھی .))^۱

حافظ خطیب کی عبارت (تاریخ بغداد، ص ۳۹۱، ج ۷) جہاں سے حافظ ذہبی نے لیا ہے، درج ذیل ہے۔ محاملی والی پوری حدیث بیان کر کے لکھتے ہیں:

((هكذا حدثني ابن المذهب من لفظه فانكرته عليه واعلمته ان هذا الحديث لم یکن من ابی عمر بن مہدی فاخذ القلم وضرب اسم ابن مہدی وكان کثیر یعرض علی احادیث فی اسانیدها اسماء قوم غیر منسوبین ویسألنی عنہم فاذکر له انسابہم فیلحقها فی تلك الاحادیث ویرید ہا فی اصولہ موصولہ بالاسماء و کنت انکر علیہ هذا الفعل فلا ینتھی عنہ .))

یہ عبارت اور اس سے ماخوذ میزان ولسان کی عبارت مع ترجمہ (جو اوپر دیا گیا ہے) پڑھیے اور اس کے ساتھ ہی ”طلوئی علامہ“ کی مندرجہ تحت تحریر دیکھئے (خصوصاً خط کشیدہ) اور ان حضرات کی ”دیانت“ اور ”علامیت“ کی داد دیجیے۔

”ابن حجر لکھتے ہیں خطیب بغدادی نے یہ بھی بیان کیا کہ ابن المذہب نے ہم لوگوں سے بواسطہ دارقطنی

درواق و ابو عمر بن مہدی ایک مرتبہ ایک حدیثِ محاطی سے بیان کی، تو میں نے کہا کہ یہ حدیث تو ابو عمر بن مہدی کے پاس نہ تھی، تو ابنِ مذہب نے ابنِ مہدی کے نام پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا بہتیری حدیثیں میرے سامنے پیش کی جاتی ہیں، جن میں نام غیر منسوب ہوتے ہیں، تو میں ان کو اپنی طرف منسوب کر لیا کرتا ہوں، اس طرح اصل روایت میں وہ نسبت ملحق ہو جایا کرتی ہے، اتنا کہہ کر ابنِ حجر کہتے ہیں کہ ابنِ مذہب کے ہم عصر ان کی ان حرکتوں کو بہت ناپسند کرتے تھے، مگر یہ کبھی ان حرکتوں سے باز نہ آئے۔^①

فرمائیے! اس ”ترجمانی“ کو کوئی بھی مناسبت ہے حافظِ خطیب کے مندرجہ بالا کلام سے؟

چہ دلاور است دزدے کہ بکف چراغ دارد

(۶) حافظِ خطیب کے ان خیالات سے حافظِ ابنِ الجوزی اور حافظِ ابنِ کثیر نے اختلاف کیا ہے۔ ابنِ الجوزی سے نقل کیا گیا ہے:

((وقد عاب عليه الخطيب اشياء لا حاجة اليها . ۱ھ))^②

خطیب نے بے ضرورت ان پر نکتہ چینی کی ہے۔ تاہم حافظِ ذہبی نے اس سے قدرے اثر قبول کیا ہے، چنانچہ لکھتے ہیں:

((الظاهر من ابن المذهب انه شيخ ليس بمتقن وكذلك شيخه ابن مالك

ومن ثم وقع في المسند اشياء غير محكمة المتن والاسناد .))

(میزان) یعنی (خطیب کا) ظاہر یہ (مطلب معلوم ہوتا) ہے کہ ان دونوں استاد و شاگرد کے ”ضبظ“ (باصطلاح محدثین) کا پہلو کمزور ہے جس کی وجہ سے مسند کے اسناد اور متون میں چند چیزیں ”غیر محکم“ آگئی ہیں لیکن کہاں ذہبی کی یہ بات اور کہاں تمنا صاحب کا یہ ”فرمان“ کہ مسند کے بنانے والے ”سب کے سب“ شیخ ہی تھے مگر اہل سنت بنے ہوئے عبداللہ بن احمد کی وفات کے بعد اپنی پارٹی کی جھوٹی سچی جمع کردہ روایات کو یکجا کر کے پورا ذخیرہ و حدثنا عبداللہ حدثنا ابی لکھ لکھ کر مرتب کر ڈالا۔^③

آپ ہی انصاف فرمائیے! حافظِ خطیب و حافظِ ذہبی کے ان اقوال کو جو نئے تحقیق کے قبیل سے ہیں، اتنے بڑے دعویٰ کے لیے استشہاد میں لانا اپنی پوزیشن کمزور ہونے کا اعتراف نہیں تو کیا ہے، عجیب بات ہے ”چند حدیث کے غیر محکم الاسناد والہمتن“ ہونے سے ساری مسند ”شعیمی سازش“ کا نتیجہ ہوگئی۔

① طلوع اسلام، حوالہ مذکور۔

② لہدایہ ۱۲/۹۴۔

③ طلوع اسلام: ۱۲۰، اگست ۱۹۵۵ء

جناب عالی! حافظ ذہبی وغیرہ کی آراء ہمارے خلاف نہیں کیونکہ یہ اہل سنت و حدیث کا دعویٰ ہے ہی نہیں کہ مسند اعظم امام احمد سنداً و متنناً صحیح احادیث پر مشتمل کتاب ہے، بلکہ وہ صحت و ضعف جانچنے کے بعد ہی اس کی احادیث کو استدلال کے قابل سمجھتے ہیں۔

(۷) ابن المذہب میں کچھ کمزوری مان بھی لی جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ فقیر ثابت کر چکا ہے کہ حافظ قطعی سے بڑے بڑے ائمہ حدیث مسند کو روایت کرتے ہیں۔ مثلاً امام ابو نعیم مصنف حلیۃ الاولیاء، امام حاکم صاحب مستدرک وغیرہ، حافظ ابوعلی الصوفی، حافظ ابو محمد الجوهری وغیرہم۔ **بڑھتے ہنرش نیز گگو:**

تمنا صاحب کی بڑی ”نوازش“ ہے جو انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ”مسند امام شافعی و مسند امام ابو حنیفہ کی جمع و تالیف کسی خاص اجتماعی سازش کے ماتحت نہ تھی۔“ مطلب یہ کہ صحیح احادیث کا مجموعہ صحیح بخاری اور بڑا ذخیرہ حدیث ”مسند اعظم امام احمد“ عجمی اور شیعی سازش“ کی مرہون منت ہیں اور مسانید شافعی و ابی حنیفہ بڑی معتقد مقدس!

ایں کار از تو آید و مرداں چنیں کند

تا ہم عمرت دراز باد ایں ہم غنیمت است

دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے ان کرم فرماؤں کو راہ راست پر لائے۔

﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَوِيْعٌ عَلَيْهِمْ﴾ (البقرة: ۲۵۶)

((وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما

کثیر اکثیرا...))

الاعتصام: ۷/۱ فروری ۱۹۵۶ء

احکام و فضائل رمضان المبارک

روزہ فرض ہے اور اس کا ترک کفر:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ (البقرة: ۱۸۳)
 ”ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔“

رسول اللہ ﷺ نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا:

((أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ .))
 ”رمضان کا مبارک مہینا آ گیا جس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں۔“

ایک حدیث میں وارد ہے:

((عن زياد بن نعيم الحضرمي قال قال رسول الله ﷺ أَرْبَعٌ فَرَضَهُنَّ اللَّهُ فِي الْإِسْلَامِ فَمَنْ أَتَى بِثَلَاثٍ لَمْ يُعْنِنَ عَنْهُ شَيْئًا حَتَّى يَأْتِيَ بِهِنَّ جَمِيعًا الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَصَوْمَ رَمَضَانَ وَحِجَّ الْبَيْتِ هَذَا مَرْسَلٌ وَقَدْ رَوَى عَنْ زِيَادٍ عَنْ عِمَارِ بْنِ حَزْمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْتَكْرَفِ رَفَعَهَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ طَرِيقِ عَطَاءِ الْخِرَاسَانِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - فَمَنْ فَعَلَ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَاءَ رَمَضَانُ فَتَرَكَ صِيَامَهُ مُتَعَمِّدًا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ الْإِيمَانَ وَلَا الصَّلَاةَ وَلَا الزَّكَاةَ .))
 ”دین پانچ چیزیں ہیں: ایمان، نماز، زکاۃ، روزہ، حج۔ ان میں سے ہر ایک رکن اسلام کی ایک اہم کڑی ہے۔ ایک کڑی رہ جائے تو اسلام کی زنجیر خطرے میں ہے، مثلاً: ایک شخص کلمہ گو ہے، نماز پڑھتا ہے، زکاۃ دیتا ہے، لیکن روزے عمداً ترک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان میں سے کسی شے کی وقعت نہیں ہے۔“

رحمت کا فیضان عام:

آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

② شرح خمسون لائن رجب، ص: ۲۲۰

① مشکاة عن ابی ہریرۃ.

((إِذَا دَخَلَ رَمَضَانٌ فَتَحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ .)) ❶

”جب رمضان شریف کا مہینا آجاتا ہے تو رحمت الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔“

گناہ کی معافی کا مہینا:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .)) ❷

”جو شخص ایمان اور رضائے الہی کے لیے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جو کوئی رمضان میں ایمان اور حصولِ رضائے الہی کی غرض سے رات کا قیام کرے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔“

جو دوسخا کا مہینا:

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو جو دوسخا کے اعلیٰ درجات پر فائز تھے ہی لیکن رمضان میں بالخصوص بہت ہی سخاوت فرماتے تھے:

((كَمَا وَرَدَ فِي الصَّحِيحِينَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ .)) ❸

ایک حدیث میں ارشاد ہے:

((أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ فِي رَمَضَانَ .)) ❹

”رمضان کا صدقہ بہتر صدقہ ہے۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے:

((أَحِبُّ لِلرَّجُلِ الزِّيَادَةُ بِالْجُودِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلِحَاجَةِ النَّاسِ فِيهِ إِلَى مَصَالِحِهِمْ وَلِتَشَاغُلَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ عَنْ مَكَاسِبِهِمْ .)) ❺

❷ صحیحین.

❶ سنن نسائی: ۱/ ۲۴۲ طبع المكتبة السلفية، لاہور.

❸ لطائف المعارف للحافظ ابن رجب، ص: ۱۷۲.

❹ اخرجه الترمذی عن انس، لطائف، ص: ۱۷۶.

❺ لطائف، ص: ۱۷۹.

”انسان کو چاہیے کہ آنحضرت ﷺ کی اقتدا کرتے ہوئے رمضان المبارک میں خوب خوب خرچ کرے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اس مہینے میں مسلمانوں کی بہت سی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں بہت سے لوگ دن کے روزوں اور رات کے قیام کی وجہ سے کمانے میں زیادہ وقت نہیں دے سکتے (مالداروں کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کی طرف دست تعاون بڑھائیں تاکہ وہ اطمینان سے عبادت الہی میں مصروف رہ سکیں۔)“

ایک بزرگ اپنے اساتذہ سے نقل کرتے ہیں:

((انہم كانوا يقولون اذا حضر شهر رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة فان النفقة فيه مضاعفة .))^①

”رمضان شریف میں دل کھول کر خرچ کرو کیونکہ اس میں فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا اجر کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔“

ہمدردی کا خاص مہینا:

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے شعبان کے آخری دن میں آنحضرت ﷺ کا جو ایک خطبہ مروی ہے اس میں اس مہینے کو ”شہرُ المَواساة“ ”آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی کا مہینا“ فرمایا گیا ہے۔
نیکیوں پر زیادہ ثواب حاصل ہونے کا موسم:

اسی خطبے میں یہ بھی ارشاد ہے:

((مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِحَاصِلَةٍ مِنَ الْحَيْرِ كَانَ كَمَنْ آدَى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَمَنْ آدَى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ آدَى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ .))^②

”اس میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نقلی نیکی کو فرض کا درجہ دے دیتے ہیں اور ایک فرض (نماز ہو یا صدقہ، معاشرتی فرض ہو یا اخلاقی) کو ستر فرضوں کا مرتبہ عنایت فرمادیتے ہیں۔“

جذبات پر قابو پانے کا مہینا:

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلائی اعلان کرتا ہے:

((يَا طَالِبَ الشَّرِّ أَمْسِكْ .))^③

”اوگناہ کا ارتکاب کرنے والے اب تو رک جا۔“

① لطائف، ص: ۱۵۹.

② مشکاة و ترغیب تریب للمندری، ص: ۲۰۲.

③ سنن نسائی.

نیکیوں میں کوشش:

اسی طرح وہ یہ بھی اعلان کرتا ہے:

((يَا طَالِبَ الْخَيْرِ هَلُمَّ)) ❶

”اے بھلائی کے طلب گار! آ جا اور اپنا دامن نیکیوں سے بھر لے۔“

تلاوتِ رمضان:

رمضان میں قرآن حکیم کا نزول شروع ہوا:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ (البقرة: ۱۸۵)

اس لیے اس مہینا میں قرآن کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ قرآن و رمضان دونوں توأم ہیں۔ آخرت میں دونوں انسان کے کام آئیں گے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے:

((الْصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ)) ❷

”فرمایا روزے اور قرآن دونوں اللہ کے ہاں انسان کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا الہی میں نے اسے دن کو کھانے اور خواہش براری سے روکا۔ اسی طرح قرآن کہے گا کہ اس نے راتوں کی پیاری نیند چھوڑ کر مجھے پڑھا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول فرمائے گا۔“

کثرتِ تلاوت:

((كان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها)) ❸

”سلفِ رمضان میں، نماز میں اور اس کے علاوہ بکثرت تلاوت کیا کرتے تھے۔“

قیامِ رمضان:

رمضان میں قرآن پڑھنے کی تین صورتیں ہیں، سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ رات کو قرآن نماز میں پڑھا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ رات کو بغیر نماز کے قرآن کی تلاوت کی جائے اور تیسری یہ کہ جب بھی

❶ سنن نسائی: ۲۴۲/۱

❷ ترغیب، ص: ۲۹۹ مطبع دہلی۔ مشکاة

❸ لطائف، ص: ۱۸۱

موقع طے قرآن پڑھ لیا جائے۔ پہلی صورت کی دلیل یہ مشہور حدیث ہے (جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔)
 ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .))
 ”کہ جو شخص رمضان میں ایمان اور حصولِ رضا کے لیے الہی کی غرض سے رات کا قیام کرے اللہ تعالیٰ
 اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔“

قیام مسنون:

آنحضرت ﷺ نے رمضان المبارک میں گیارہ رکعت مع وتر پڑھی ہیں جیسا کہ ہدایہ کے شارح علامہ
 ابن الہمام رحمہ اللہ نے فرمایا ہے:

((مقتضى الدليل كون المسنون فيها منها ثمانية .))^①

”از روئے شرعی دلیل آٹھ رکعت ہی مسنون ہیں۔“

مستحب نوافل:

یعنی آٹھ رکعت تو سنت مؤکدہ ہیں، اس سے زائد جتنی نفل رکعتیں پڑھی جا سکیں غنیمت کبریٰ ہے۔ میں
 بلد چھتیس اور چالیس تک سلف سے مروی ہیں۔ چنانچہ ابن الہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں: والبقای مستحبا
 ”آٹھ سے زیادہ مستحب ہیں۔“

تراویح باجماعت:

یہ نماز آنحضرت ﷺ نے تو دو چار دن ہی باجماعت ادا فرمائی ہے۔^②
 ہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے باقاعدہ حکم نافذ فرمایا۔ اس لیے افضل یہی ہے کہ نماز
 تراویح باجماعت ہی ادا کی جائے۔ مندرجہ ذیل ایک مرفوع حدیث سے بھی اس پر علماء نے استدلال فرمایا ہے
 اور امام احمد کا مسلک بھی یہی ہے۔

((قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ بِقِيَّةِ لَيْلِيَتِهِ
 قَالَ أَحْمَدُ يَقُومُ مَعَ النَّاسِ حَتَّى يُوتِرَ مَعَهُمْ وَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَنْصَرِفَ
 الْإِمَامُ .))^③

نبی ﷺ نے فرمایا: ”بلاشبہ جو آدمی امام کے ساتھ قیام کرتا ہے حتیٰ کہ امام اپنی نماز مکمل کر چکے تو
 اس کے لیے باقی رات کا قیام بھی لکھ دیا جاتا۔“

② بخاری، قیام اللیل للسروری.

① فتح الباری: ۲/ ۳۳ طبع مصر

③ قیام اللیل للسروری، ص: ۹۱.

امام احمد کہتے ہیں: آدمی لوگوں کے ساتھ ہی قیام کرے حتیٰ کہ وتر بھی ان کے ساتھ ہی پڑھے، تب تک انصاف نہ کرنے، جب تک امام نہ کرے۔

روزے کے پرہیز:

روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور ان تمام افعال سے جن میں ذم اور بے ہودگی پائی جاتی ہو ان سے عمداً کنارہ کش رہنا ضروری ہے۔ ورنہ روزے میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔

((إِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يُمِيزْ وَلَا يَصْحَبْ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي أَمْرٌ صَائِمٌ.)) ❶

”جب تم سے کوئی روزے دار ہو تو نہ شہوانی بکواس کرے اور نہ ہی شور کرے، اگر کوئی اس کو گالی بھی دے تو کہے بھائی میں تو رونے دار ہوں۔“

((إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.)) ❷

”فرمایا جو کوئی غلط بیانی اور دھوکہ دہی وغیرہ برے کام نہ چھوڑے تو اس کی بھوک پیاس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں، یعنی اس کو روزے کا ثواب نہیں ملتا۔“

نیز فرمایا:

((الصوم جنة ما لم يخرقها بالغيبة.)) ❸

”روزے ڈھال تو ہے یعنی آگ سے بچاتا ہے لیکن جب تک اس ڈھال میں غیبت چغلی سے کوئی سوراخ نہ ہو جائے۔“

سحری اور قیلولہ:

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ

((تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً.)) ❹

”سحری کھانا مبارک چیز ہے۔“

❶ صحیح مسلم: ۱ / ۳۶۳

❷ جامع ترمذی: ۲ / ۳۹

❸ سنن نسائی: ۱ / ۲۵۳ دارمی

❹ صحیح مسلم: ۱ / ۳۵۰

نیز فرمایا:

((وَقَالَ ﷺ اِسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحْرِ عَلٰى صِيَامِ النَّهَارِ وَبِالْقَيْلُولَةِ عَلٰى قِيَامِ اللَّيْلِ.))^①

”دن میں بھوک و پیاس کی کوفت اور کمزوری سے بچنے کے لیے سحری کا کھانا کھالیا کرو اور رات کے قیام کی تیاری دوپہر کے سونے سے کرو۔“

سحری میں تاخیر:

سحری کھانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ صبح کی اذان سے دس پندرہ منٹ قبل فارغ ہو جانا چاہیے۔^② بہت دیر پہلے کھانا خلاف سنت ہے۔

نیت روزہ:

طلوع فجر سے پہلے پہلے ہی فرض روزے کی نیت کر لینی ضروری ہے ورنہ روزہ نہیں ہوگا۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا بدعت ہے، نیت درحقیقت دل کے فعل کا نام ہے۔

روزے میں بھول:

روزے کی حالت میں اگر بھول کر کچھ کھاپی لیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔^③

روزہ توڑنے سے کفارہ:

ہاں جان بوجھ کر روزہ خراب کرنے سے کفارہ دینا ضروری ہوگا جس کی تفصیل کتب احادیث میں موجود ہے۔ ملاحظہ ہو ترمذی شریف: ۳۶۲/۲ وغیرہ۔

افطاری کا وقت اور اس میں جلدی کا حکم:

یہود نے جس قسم کے تکلفات اپنے دین میں داخل کر لیے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ غروب شمس سے دیر بعد روزہ افطار کرتے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے اپنی امت کو اس سے سختی سے روکا اور متعدد طریقوں سے اس کی وضاحت فرمائی کہ روزہ کے افطار کا وقت اسی وقت ہو گیا جب سورج کی ٹکڑی غروب ہوگئی، کبھی فرمایا:

((لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ.))^④

① سنن ابن ماجہ، ص: ۱۲۳ طبع لکھنؤ.

② سنن نسائی: ۱/۲۴۲.

③ ترمذی شریف: ۲/۴۵.

④ صحیح مسلم: ۱/۳۵۱.

”لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک جلدی افطار کرتے رہیں گے۔“
کبھی ارشاد ہوا:

((قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعَجَلَهُمْ فِطْرًا)) ❶

”اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو جلدی افطار کریں۔“

((إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا وَادْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا وَعَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)) ❷

بعض لوگ مشرق کی طرف سیاہی چڑھتی دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ شاید سورج غروب ہو گیا اس لیے فرمایا کہ مشرق کی طرف سیاہی کا چڑھ آنا ہی کافی نہیں بلکہ سورج کا غروب بھی اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے۔

((مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطُّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفِطَرَ وَلَوْ عَلَى شَرْبَةِ مَنِّ مَاءٍ)) ❸

”حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا کہ آپ ہمیشہ روزہ افطار کر کے مغرب کی نماز پڑھتے تھے، اگرچہ پانی ہی کا گھونٹ کیوں نہ ہو۔“
تعب ہے آنحضرت ﷺ کی ان واضح ہدایات کے باوجود آج بعض لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ یاد رہے کہ ایسے نافرمان لوگوں کو علمائے حنفیہ نے اہل بدعت کہا ہے۔ شرح مشکاۃ میں ہے کہ غروب شمس کے بعد دیر سے افطار کرنا یہودیوں کا فعل تھا۔

((ثُمَّ صَارَ عَادَةَ أَهْلِ الْبَدْعَةِ فِي مِلَّتِنَا)) ❹

”اور اب ہمارے ہاں یہ بدعتیوں کی عادت بن گئی ہے۔“

افطاری کی دعا:

افطاری کے وقت آنحضرت ﷺ یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

((اَللّٰهُمَّ لَكَ صُؤْمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ)) ❺

❶ جامع ترمذی مع تحفة: ۳۸ / ۲

❷ مشکاۃ

❸ الترغیب والترہیب للمنذری، ص: ۲۱۸ بحوالہ ابن حبان، حاکم

❹ مرقاة شرح مشکاۃ: ۵۱ / ۲

❺ مشکاۃ

”اے اللہ! میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر اسے افطار کر رہا ہوں۔“

اور ایک روایت میں یہ بھی ہے:

((ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَّتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .))^①

”پاس چلی گئی، رگیں تروتازہ ہو گئیں اور ثواب ضروری ہو گیا، ان شاء اللہ۔“

اور عبداللہ بن عمر یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي .))^②

”اے اللہ! میں تیری اس رحمت کے طفیل جو ہر شے پر چھائی ہوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی

چاہتا ہوں۔“

قبولیت دعا کا وقت:

آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً مَا تَرُدُّ .))^③

”روزہ افطار کرنے کے وقت دعا مسترد نہیں فرمائی جاتی۔“

افطاری کی چیزیں:

آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ

فَإِنَّهُ طَهُورٌ .))^④

”کھجور سے روزہ افطار کرنا موجب برکت ہے اگر وہ نمل سکے تو پانی اچھی شے ہے۔“

بعض روایات میں دودھ کی لسی کا بھی ذکر آیا ہے۔

ملحوظہ:..... شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کھجور سے تمام میٹھی چیزیں مراد لی ہیں۔

افطار کرانے کا ثواب:

نیز فرمایا کہ

((مَنْ فَطَرَ صَائِمًا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ .))^⑤

② ابن ماجہ، ص: ۱۶۶ .

① مشکاۃ .

④ مشکاۃ .

③ سنن ابن ماجہ، ص: ۱۶۶ .

⑤ مشکاۃ .

”روزہ افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے جتنا ہی ثواب مل جاتا ہے۔“

مفسداتِ روزہ:

مندرجہ ذیل چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے:

- ۱: قے لینے سے۔^{*}
 - ۲: حلق کے نیچے کسی چیز کے اتارنے سے۔
 - ۳: ناک کے ذریعہ کسی چیز کو اندر لے جانے سے۔
 - ۴: عورت کو حیض یا نفاس کا خون آجانے سے۔
 - ۵: جماع اور اس کے ملھکات سے۔^o
- جن چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا:

- ۱: سرمہ
- ۲: حقنہ
- ۳: زبان سے کسی چیز کے چکھ لینے سے
- ۴: خوشبو لگانے سے
- ۵: کان میں دوائی ڈالنے سے
- ۶: احتلام سے
- ۷: خود بہ خود قے کے آنے سے
- ۸: مسواک کرنے سے۔^o

(رجیح: ۱/ ۲۳۸، مارچ ۱۹۵۷ء)

② کتب فقہ الحدیث.

① کتب فقہ الحدیث.

قیام رمضان المبارک نماز تراویح کی تحقیق و تنقیح

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْقُرْآنِ﴾ (البقرة: ۱۸۵)

”وہ مہینہ کہ جس میں قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور وہ حق و باطل میں فرق کر دیتا ہے۔“

شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی کے فوائد موضح القرآن میں ہے:

”اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ اسی سے ٹھہرا کہ اس میں اترا قرآن، پس قرآن کی خدمت اس مہینے میں اول چاہیے۔ اسی سبب سے رسول خدا ﷺ نے تقید کیا تراویح کا۔ اور آپ چند روز جماعت کر کر پھر نہ کروائی کہ قرآن میں اشارات ہیں، صریح فرض نہ ہو جائے۔“

مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نزول قرآن کا صیام کے سلسلے میں ذکر کر کے قرآن و رمضان کے خصوصی تعلق کی طرف اشارہ فرمایا اور صاحب قرآن ﷺ نے اپنے اسوۂ حسنہ اور ارشادات سے اس ماہ مبارک میں کتاب مبارک کی تلاوت کو خصوصی اہمیت دے کر قرآنی اجمال کی تفصیل کر دی، جس پر احادیث ذیل سے روشنی پڑتی ہے۔

(۱) سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ جِبْرِيلَ يُعَارِضُنِي بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ وَإِنَّهُ عَارَضُنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ .)) •

”جبریل مجھ سے ہر رمضان میں (سال گذشتہ میں نازل شدہ) دور کرتے ہیں اور اس (آخری سال) اس نے مجھ سے دو دفعہ دور کیا ہے۔“

(۲) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ:

((إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ

عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْقُرْآنَ .)) ❶

”رمضان کی ہر رات کو حضرت جبریلؑ آنحضرت ﷺ سے ملاقات کرتے اور آپ سے دور کرتے تھے یہ عمل آخری ماہ تک جاری رہتا۔“

وفی روایۃ: ((كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْ رَّمَضَانَ فَيَدَارِسُهُ الْقُرْآنَ)) ❷

حافظ ابن رجب لکھتے ہیں کہ:

تلاوت قرآن کی کثرت:

((كَانَ السَّلَفُ يَتْلُونَ الْقُرْآنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا .)) ❸

”سلف رمضان میں نماز میں نیز اس کے علاوہ بکثرت قرآن پڑھتے تھے۔“

قیام رمضان:

تاہم تلاوت قرآن کی بہترین شکل اسے نماز میں پڑھنا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے خود بھی رمضان کی راتوں میں قیام فرمایا اور اس کی ترغیب بھی دی اگرچہ اس کو فرض نہیں گردانا۔ ”لَا نَ السَّيِّئُ قَالَ يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ“ اور یہ جو عوام میں تراویح کو روزے کے لیے شرط سمجھا جاتا ہے یہ غلط خیال ہے۔

(۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ:

((أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُرْعَبُ النَّاسَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ

بِعَزِيمَةٍ .)) ❹

”رسول اللہ ﷺ لوگوں کو رمضان کے قیام کی خوب ترغیب دیا کرتے، اگرچہ اس کو فرض نہیں قرار دیتے تھے۔“

(۴) حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

((أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنَّ رَمَضَانَ شَهْرٌ افْتَرَضَ اللّٰهُ

صِيَامَهُ وَإِنِّي سَنَنْتُ لِلْمُسْلِمِينَ قِيَامَهُ .)) ❺

❶ صحیح بخاری، باب فضائل القرآن

❷ صحیح بخاری، باب بدء العرس

❸ لطائف المعارف، ص: ۱۸۱

❹ سنن نسائی وغیرہ

❺ نسائی شریف طبع المکتبۃ السنیۃ، مورس: ۲۵۰، ج: ۱، ابن ماجہ، ص: ۳۹۸، ج: ۱، مطبوعہ مصر، قیام اللیل وغیرہ، ص: ۸۸

”نبی کریم ﷺ نے رمضان شریف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی راتوں کا قیام میری سنت ہے۔“

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے بھی ایک خطبے میں فرمایا:

((هذا شهر فرض الله صيامه و سن رسول الله ﷺ قيامه)) ❶

تراویح کی وجہ تسمیہ:

رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد طلوع صبح صادق سے قبل جو نفل نماز ادا کی جائے اُسے رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں قیام رمضان سے تعبیر کیا جاتا تھا جو باجماعت تو عہد نبوی میں چند دن ہی پڑھی گئی۔ مگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کا باجماعت بھی اہتمام فرما دیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لمبی قرأت ہونے کے باعث ہر چار رکعت کے بعد آرام کر لیا جاتا تھا۔ شاید صحابہ ہی کے زمانے میں اس آرام کا نام تَرْوِيحُہ رکھ لیا گیا جس کی جمع تراویح ٹھہری۔ اس تعبیر کی اصل آثار صحابہ میں ملتی ہے۔ ❷

رکعات تراویح کے اثنا میں ذکر:

ملحوظہ: تراویح کی رکعتوں کے درمیان پڑھنے کے لیے کوئی خاص ذکر جو رسول اللہ ﷺ اور صحابہ سے مروی ہو میری نظر سے گذرا۔ یاد رہے کہ جو ذکر عام طور پر مشہور ہے اس کا کوئی اصل نہیں۔ البتہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے ایک ذکر منقول ہے جو وہ تراویح کے اثناء میں پڑھا کرتے تھے چونکہ یہ معلوم ہے کہ حضرت امام برکت کے معمولات و فتاویٰ عام طور پر کسی حدیث و اثر پر ہی مبنی ہوتے ہیں اس لیے اگر تراویح کے درمیانی عرصہ میں وہ ذکر کر لیا جائے تو درست ہے۔ حافظ ابن القیم رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

((قال الفضل رايت احمد يقعد بين التراويح ويردد هذا الكلام لا اله الا

الله وحده لا شريك له استغفر الله الذي لا اله الا هو)) ❸

”یعنی امام احمد تراویح کے درمیان بیٹھتے اور یہ کلمات بار بار پڑھا کرتے تھے۔ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَ حُدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ“

مسنون تراویح آٹھ رکعت ہے:

آنحضرت ﷺ تراویح مع وتر گیارہ رکعت پڑھا کرتے تھے، جس میں مندرجہ ذیل تین حدیثیں

❶ قیام اللیل، ص: ۸۸.

❷ دیکھیے: سنن ترمذی، ص: ۴۹۷، جلد: ۲۔ فتح الباری، ص: ۳۱۵، جلد: ۲۔ قیام اللیل، ص: ۹۲، ۹۹ وغیرہ۔

❸ مناقب الفقہاء، ص: ۱۱۰، جلد: ۴.

صاف طور پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے دو۔
(۵) حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا:

((عن ابی سلمة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا انه سأل عائشة كيف كانت صلوة رسول الله ﷺ في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احد عشرة ركعة.))

”صحیحین اور مؤطا امام محمد میں حضرت ابوسلمہ تابعی سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے آنحضرت ﷺ کے قیام رمضان کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے۔“
یاد رہے یہ روایت امام بخاری وغیرہ محدثین ”نماز تراویح“ کے ذیل میں لائے ہیں۔

(۶) حدیث جابر رضی اللہ عنہ:

((عن جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ لَيْلَةً ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَالْوَتْرَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْقَابِلَةِ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا قَالَ إِنِّي كَرِهْتُ وَحَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوَتْرُ.))

”قال القارى الحنفى صح عنه انه صلى لهم ثمان ركعات والوتر.“
”آنحضرت ﷺ نے ایک دفعہ رات ہم لوگوں کو باجماعت آٹھ رکعت (تراویح) پڑھائیں بعدہ وتر پڑھے گئے۔ دوسری رات بھی ہم مسجد میں اکٹھے ہو کر آپ کا انتظار صبح تک کرتے رہے۔ صبح کو آپ تشریف لائے اور فرمایا میں نے آج باجماعت تراویح پڑھنا اس لیے مناسب نہیں سمجھا تاکہ تم لوگوں پر رمضان کا قیام کہیں فرض نہ ہو جائے۔ (اس روایت کی سند اچھی ہے۔) ملا علی قاری حنفی نے اس روایت کو دو جگہ صحیح تسلیم فرمایا ہے۔“

(۷) حدیث جابر رضی اللہ عنہ:

((جاء أبى ابن كعب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَمَضَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَانَ مِنِّي اللَّيْلَةَ

- ① مؤطا امام محمد رحمہ اللہ، ص: ۱۴۳، باب قیام شہر رمضان و ما فیہ من الفضل.
- ② فتح الباری، ص: ۵۹۷۔ قیام اللیل، ص: ۹۰۔ للمروزی معجم صغیر طبرانی، ص: ۱۰۸۔ میزان الاعتدال للذہبی، ص: ۲۸۰، جلد: ۲ وفال سندہ وسط۔
- ③ مرقاة، ص: ۱۷۴، جلد: ۲.

شَيْئِي قَالَ وَمَا ذَاكَ يَا أُبَيُّ قَالَ نَسُوهُ دَارِي قُلْنَا إِنَّا لَا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَنُصَلِّي
خَلْفَكَ بِصَلَاتِكَ فَصَلَّيْتُ بِهِنَّ ثَمَّانَ رَكَعَاتٍ وَالْوَتْرَ فَسَكَتَ عَنْهُ وَكَانَ شِبْهُ
الرِّضَاءِ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ سَنَدُهُ حَسَنٌ .)) ❶

”حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ حضور! آج رات ایک بات ہو گئی ہے، فرمایا ابی! وہ کون سی؟ عرض کیا گھر کی عورتوں نے کہا ہم قرآن نہیں پڑھ سکتیں چاہتی یہ ہیں کہ تمہارے پیچھے تراویح پڑھ لیں۔ تو میں نے انہیں آٹھ رکعت تراویح اور وتر پڑھا دیں۔ آپ ﷺ نے سکوت فرمایا (یعنی اس بات کو پسند فرمایا) اس حدیث کی سند بھی حسن ہے۔“

ان تین روایتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں تراویح آٹھ ہی پڑھی گئی ہیں۔ خود آنحضرت ﷺ نے بھی آٹھ رکعت پڑھیں اور صحابہ نے بھی آٹھ ہی پڑھیں۔

میں تراویح کی روایت کمزور ہے:

صرف ایک روایت میں رکعتوں کے متعلق آئی ہے:

((عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ان رسول الله ﷺ كان يصلي في رمضان عشرين
ركعة والوتر .)) ❷

”جو حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے میں تراویح نقل کی ہیں۔“

لیکن اس روایت کا رسول اللہ ﷺ کی طرف انتساب باتفاق محدثین و فقہاء مشکوک ہے، کیونکہ اس کے بیان کرنے والوں کی کڑی میں ایک راوی ہے ابراہیم وہ سخت کمزور اور ناقابل اعتماد ہے، متفق علی ضعفه۔ ❸

خلاصہ:..... یہ ہے کہ محققین علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ عہد نبوی میں بیس رکعتیں نہیں پڑھی گئیں۔

آثار صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم:

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوی کے بعد صدیقی دور میں بھی عمل در آمد آٹھ ہی پر رہا ہے جنہیں عام طور پر صحابہ انفراداً اور فرماتے تھے اور عہد صدیقی ہے ہی کتنی مدت؟ کل اڑھائی سال! اور اس میں فتنہ روت پیش

❶ ثار السنن، ص: ۵۵، جلد: ۲۔ مصنفہ مولانا نیموی حنفی، ایضاً قیام اللیل ص: ۹۰ و سندہ وسط۔

❷ ثار السنن، ص: ۹، جلد: ۲۔

❸ ملاحظہ ہو: مرتبہ شرح مشکوٰۃ ص: ۷۵، جلد: ۲۔ بحوالہ فتح القدر، ص: ۳۳۳، جلد: ۲۔ شرح ہدایہ از علامہ ابن الہمام حنفی مطبوعہ مصر۔

آ گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی توجہ گرامی تعمیر امور کی طرف تھی اتنی نہیں ہو سکی جتنی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ہوئی اور سچ یہ ہے کہ ان کو موقع بھی خوب ملا۔ چنانچہ جناب فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں شائقین نے زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنا ذوق پورا فرمایا۔ بعض افراد اُڑ پڑھتے تھے۔ بعض چھوٹی ٹولیوں میں باجماعت پڑھتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ خیال فرما کر کہ اگر پہلی ہی رات تراویح پڑھنا ہے:

((فإذا الناس اوزاع متفرقون يصلی الرجل لنفسه ویصلی الرجل فیصلی بصلاته الرهط فقال عمر رضی اللہ عنہ لوجمعت هؤلاء علی قارئ واحد لکان امثل ثم عزم فجمعهم علی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ (مشکوٰۃ) نعمت البدعة هذه والنئی تنامون عنها افضل من التی تقومون.))

”تو کیوں نہ ایک ہی امام کے پیچھے سب مل کر پڑھیں یہ علیحدہ علیحدہ جماعتیں کیسی؟ چناں چہ سب کو ایک ہی امام کے پیچھے باجماعت تراویح پڑھنے کو فرمایا۔ پھر ایک رات شاید لوگوں کو تراویح کی حالت میں اجتماعی شکل میں دیکھ کر مسرور ہوئے اور فرمایا بات تو سنی ہے لیکن ہے اچھی۔ ساتھ ہی فرمایا۔ بھئی! بہتر تو آخر رات ہی ہے اول رات سے۔“

ایک سوال:

یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی رکعتوں پر سب کو اکٹھا فرمایا تو اس کا ”حل“ معلوم کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہی ایک ایسا مقام ہے جہاں آ کر فقہاء کرام کے مسالک پریشان کن مرحلے پر پہنچ گئے ہیں اور اس پریشانی، اختلاف کی بنیاد بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا اختلاف عمل ہے حالانکہ خود فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا حکم بند صحیح گیارہ ہی کا ہے بہر حال اختلاف روایات کا نقشہ یہ ہے۔

(الف) گیارہ رکعت کا فاروقی حکم:

((محمد بن یوسف عن السائب بن یزید أنه قال أمر عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تميم الداری أن یقوموا للناس بإحدى عشرة ركعة.))

”موطا امام مالک میں ہے سائب بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور تميم داری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ گیارہ رکعت مع وتر لوگوں کو پڑھایا کریں۔“

1 مشکوٰۃ.

2 موطا، قیاما اللیل مروزی، ص: ۹۱.

فتح الباری (ص: ۳۱۶، ج: ۲) میں ہے کہ مردوں کے امام ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور عورتوں کے امام تمیم داری رضی اللہ عنہ مقرر کیے گئے تھے۔

(ب) سائب رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت:

((كُنَّا نَقُومُ فِي زَمَانِ عُمَرَ بِأَحَدِي عَشْرَةَ رَكْعَةً.))^①

”یعنی ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں گیارہ رکعت پڑھا کرتے تھے۔“

(ج) سائب رضی اللہ عنہ کی تیسری روایت:

((اخرج محمد بن المروزي من طريق محمد بن اسحاق حدثني محمد

بن يوسف عن جده السائب قال كان نصلی زمن عمر رضی اللہ عنہ فی رمضان

ثلاث عشرة ركعة.))^②

”یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہم تیرہ رکعت مع وتر پڑھتے تھے۔“

(د) سائب کی چوتھی روایت:

((كانوا يقيمون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين

ركعة وكانوا يقرؤون بالمئين مختصر.))^③

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں لوگ اور ایک روایت میں ہے کہ ہم بیس رکعتیں پڑھتے تھے اور

قاری لمبی سورتیں پڑھا کرتے تھے۔“

اختلاف کا حل:

(۱) بات یہ ہے کہ ایک طرف سائب سے نقل کرنے والے ان کے بھانجے محمد بن یوسف ہیں اور ان سے

راوی امام مالک رضی اللہ عنہ، امام محمد بن اسحاق، عبدالعزیز جیسے جلیل القدر ائمہ اور دوسری طرف سائب سے

ناقل ہیں۔ یزید بن خنیف جو اگرچہ ثقہ تو ہیں لیکن ظاہر ہے جو تعلق (اور اس تعلق کی وجہ سے روایت پر

جو اچھا اثر ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہے) محمد بن یوسف کو سائب سے ہو سکتا ہے وہ یزید کو حاصل نہیں ہے۔

(۲) اس روایت کی سند کے ابتدائی راوی ایسے ہیں جن کی بلحاظ جرح و تعدیل اعتمادی کیفیت کتب رجال

سے معلوم نہیں ہوتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ نووی رضی اللہ عنہ نے یزید والی روایت کو صحیح تسلیم کیا ہے لیکن یہ معلوم نہیں

① تحفة الاحوذی، ص: ۷۵، جلد: ۲.

② فتح الباری، ص: ۳۱۷، جلد: ۲ ونحوہ فی قیام اللیل، ص: ۹۱.

③ بیہقی، ص: ۴۹۶، جلد: ۲ وفی روایة کنا نقوم (تحفة الاحوذی).

کہ ان کے حکم صحت کے وجوہ کیا ہیں۔ رجال کی روشنی میں تو ان کا یہ حکم محل تاہل ہے۔

(۳) امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس طرح تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ:

((يمكن الجمع بين الروایتين فانهم قالوا يقومون باحدى عشرة ثم كانوا

يقومون بعشرين ويوترون بثلاث .))^①

”ابتداءً لوگ گیارہ پڑھتے ہوں گے۔ بعد میں انہوں نے بیس علاوہ وتر شروع کر دی ہوں گی۔“

لیکن تطبیق تو اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ:

((فيه انه لقائل ان يقول بانهم كانوا يقومون اولا بعشرين ركعة ثم كانوا

يقومون باحدى عشر ركعة .))^②

”پہلے لوگ بیس پڑھتے ہوں گے بعدہ (حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے) آٹھ پڑھنی شروع کر

دیں۔“

امام محمد بن اسحاق کا فیصلہ:

امام محمد بن اسحاق نے غالباً ان ہی وجوہ کی بنا پر محمد بن یوسف کی روایت (گیارہ مع الوتر والی) کو ترجیح

دی ہے اور فرمایا ہے:

((قال ابن اسحاق وما سمعت في ذلك حديثا هو اثبت عندى ولا اخرى

بان يكون كان من حديث السائب .))^③

”کہ میرے نزدیک گیارہ یا تیرہ رکعت والی روایت ہی اس قابل ہے کہ اسے سائب کی روایت

کہا جائے۔“

قربان جائیں سلف کے علم کی گہرائی کے، فرماتے ہیں:

((وذلك ان رسول الله ﷺ كانت له من الليل ثلث عشرة ركعة (قيام

الليل) وهو موافق لحديث عائشة في صلوة النبي ﷺ .))^④

”اور ترجیح کی کیسی لطیف و بلیغ وجہ بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

① بیہقی، ص: ۴۹۶، جلد: ۲.

② نعمة الاحوذی، ص: ۷۶، جلد: ۲.

③ قيام الليل، ص: ۹۱.

④ فتح الباری، ص: ۲۱۷، جلد: ۲.

ثابت شدہ عمل کے یہی موافق ہے لہذا اسی کو ترجیح ہے۔“

(ھ) یزید بن رومان کا اثر:

((كان الناس يقومون في زمان عمر في رمضان بثلاث وعشرين

ركعة .))^۱

”یعنی لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بیس رکعت پڑھا کرتے تھے۔“

یاد رہے کہ یہ اثر منقطع ہے اس لیے کہ:

((يزيد بن رومان لم يدرك عمر بن الخطاب .))^۲

”یزید بن رومان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا ہی نہیں اور ان کو بتانے والا معلوم نہیں کیسا

راوی ہے۔“

(و) یحییٰ بن سعید کا اثر:

((عن يحيى ان عمر رضي الله عنه امر رجلا يصلي بهم عشرين ركعة .))^۳

واضح رہے کہ یحییٰ بن سعید نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا۔ لہذا یہ اثر بھی مشتبہ ہو گیا۔

(ز) عبدالعزیز کا اثر:

یہ بزرگ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو رمضان میں بیس رکعت پڑھائیں۔

((عن عبدالعزیز كان ابى بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة

عشرين ركعة .))^۴

لیکن یہاں بھی وہی مصیبت ہے یعنی یہ کہ عبدالعزیز کا زمانہ بھی حضرت ابی بن کعب سے بعد کا ہے۔

ایک قابل توجہ نکتہ:

دیکھیے ان آثار کو ایک دفعہ پھر دیکھیے۔ بسند صحیح کہیں بھی نظر نہیں آئے گا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے

بیس رکعت کا حکم دیا ہو اس سے یہی ثابت ہوا کہ کم از کم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حکم سے گیارہ رکعتیں ہی ثابت

ہیں اور قرین قیاس بھی یہی ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ کا اسوہ جب کھلے طور پر موجود تھا۔

۱ قیام اللیل، ص: ۹۱

۲ آثار السنن، ص: ۵۷

۳ آثار السنن، ص: ۵۸

۴ آثار السنن، ص: ۵۸

((قال الباجی لعل عمر رضی اللہ عنہ اخذ ذلك من صلوة النبی صلی اللہ علیہ وسلم ففی حدیث

عائشة الحدیث، والعدد الاول موافق لحدیث عائشة رضی اللہ عنہا .))^۱

”تو اغلب یہی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسی کی روشنی میں آٹھ رکعت کا حکم دیا ہو چنانچہ باجی رضی اللہ عنہ اور حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے اس کی تصریح کی ہے۔“

ایک توجیہ:

بعض لوگوں نے ان آثار کی توجیہ میں یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حکم سے پڑھی تو آٹھ ہی جاتی تھیں لیکن جب قرأت کی طوالت باعث ملالت ہوئی تو قرأت چھوٹی کر کے رکعتیں بڑھا کر بیس کر لی گئیں۔

اس توجیہ سے معلوم ہوا کہ بیس رکعتوں کی بنیاد اجتہاد ہے۔ یہ امر الگ بحث طلب ہے کہ یہ اجتہاد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تھا یا دوسرے لوگوں کا..... حدیث مرفوع نہیں ہے اور اس پر بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ صحابہ کے اجتہاد کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی جو سنت نبویہ کی ہے اور یہی اہل حدیث کہتے ہیں کہ سنت موکدہ آٹھ رکعت ہیں یہ باقی رکعات استحباب کا درجہ رکھتی ہیں۔

چند دیگر آثار:

اس پر قرینہ یہ بھی ہے کہ صحابہ، تابعین اور چند دوسرے ائمہ نے بیس رکعت سے زائد رکعتیں بھی رمضان میں پڑھی ہیں، چنانچہ مندرجہ تحت نقشہ سے معلوم ہوگا۔

ابو حلیمہ قاری وغیرہ ۴۱ رکعات عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ۳۰ رکعات

ابان کے زمانے میں ۳۶ رکعات نافع ۳۹ رکعات

ابو مجلز ۱۶ رکعات زرارہ وغیرہ ۲۳ رکعات

یہ ٹھیک ہے کہ زیادہ آثار بیس رکعت ہی کے متعلق ہیں لیکن:

((الذی کان یقومہ الناس بالمدينة هو تسعة وثلثون رکعة مع الوتر وهذا

الامر القديم الذی لم تزل الناس علیہ .))^۲

”مدونہ امام مالک وغیرہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل مدینہ قدیم سے وتر سمیت ۳۹ رکعت ہی

پڑھتے تھے۔“

۱ باجی شرح مؤطا، ص: ۲۰۸، جلد: ۱۔ و زرقانی، ص: ۲۲۸، جلد: ۱۔ فتح، ص: ۰۲۱۶، جلد: ۲.

۲ مدونہ، ص: ۱۹۳، جلد: ۱.

پھر زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ انتخابی درجہ میں بیس کو پہلا درجہ دے دیجیے اور ۳۶ کو دوسرا و علیٰ ہذا القیاس لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ ۲۰ رکعتوں پر اجماع ہے۔ اور کہ اتنی ہی رکعتیں مسنون ہیں جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔

ائمہ کے مسالک:

عام کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد رضی اللہ عنہم تینوں امام اور ان کے تبعین بیس رکعتوں کے قائل ہیں۔ لیکن ذرا مطالعہ کو وسعت دی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آئمہ اور محققین فقہاء ۲۰ رکعتوں کو انتخاب ہی کا درجہ دیتے ہیں سنت موکدہ کا نہیں۔ اس پر قرآن یہ ہیں:

(۱) قیام اللیل میں ہے کہ امام احمد رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا:

((کم من الركعة یصلی فی قیام رمضان؟ فقال قد قیل فیہ الوان نحو ما من من اربعین انما هو تطوع .))

”کہ قیام رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھی جائیں تو فرمایا نقلی نماز ہے، بہت سے اقوال و اعمال اس سلسلہ میں مروی ہیں۔ ۴۰ پڑھ لی جائیں۔“

(۲) امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

((رایت الناس یقومون بمکة بثلاث وعشرین وبمدینة بتسع وثلاثین

ولیس فی شیء من ذالک ضیق .))

”مکہ میں لوگ بیس پڑھتے ہیں اور مدینہ میں چھتیس اس پر کوئی خاص پابندی نہیں ہے۔“

((ولا حد ینتہی الیہ لانه نافلة .))

”اور نہ اس کی حد بندی ہو سکتی ہے کیونکہ نقلی نماز ہی تو ہے۔“

(۳) امام مالک رضی اللہ عنہ سے اگرچہ ۲۰، ۳۹، ۴۰ کا قول مروی ہے لیکن انہوں نے ترجیح آٹھ ہی کو دی ہے۔ اس

کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ آٹھ رکعت سنت ہیں باقی مستحب۔

چھٹی صدی ہجری کے مالکی محقق ابوبکر طوسی لکھتے ہیں:

((وقال مالک والذی أخذ به فی نفسی فی قیام شہر رمضان الذی جمع

عمر علیہ الناس احدى عشر رکعة بالوتر وهی صلوة النبی ﷺ .))

① فتح الباری، ص: ۳۱۷، جلد: ۲.

② قیام النبی، ص: ۹۲. ③ کتاب الحوادث والبدع، ص: ۵۲، طبع تیونس ۱۹۵۹.

علامہ حسینی لکھتے ہیں:

((وهو اختيار وما لك لنفسه واختاره ابن العربي .))^۱

ابو بکر ابن العربی المالکی کا فیصلہ:

قاضی ابو بکر ابن العربی کہتے ہیں کہ:

((والصحيح ان يصلى احدى عشرة ركعة صلوة النبي ﷺ وقيامه واما غير

ذلك من الاعداد فلا اصل له ولا حد فيه فاذا لم يكن بد من الحد

فالنبي ﷺ يصلى فوجب ان يقتدى بالنبي ﷺ .))^۲

”صحیح گیارہ رکعت ہی ہیں۔ آنحضرت ﷺ کی نماز ... باقی نفلوں کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔

پس ضروری ہے کہ آنحضرت ﷺ کی اقتداء کی جائے۔“

علامہ ابن الہمام رحمہ اللہ وغیرہ حنفیہ کا فیصلہ:

آٹھ رکعت تراویح والا مسئلہ اپنے اندر اس قدر قوت دلیل رکھتا ہے کہ علامہ ابن الہمام جیسے عالم بھی مجبور

ہو گئے کہ اس کا اعتراف فرمائیں حالانکہ علامہ کی تحریروں کو دیکھنے والے جانتے ہیں کہ علامہ کو خفی مسلک کے
دلیل بنانے میں کس قدر دخل ہے اس مسئلہ پر اپنے شرح ہدایہ میں بڑی تفصیل سے گفت گو فرمائی ہے اور آخر
میں فرمایا ہے۔

((فتحصل من هذا كله ان قيام رمضان سنة احدى عشرة ركعة بالوتر ...

فيكون سنة وكونها عشرين سنة الخلفاء فيكون مستحبا وظاهر كلام

المشايع ان السنة عشرون ومقتضى والدليل ما قلنا .))^۳

”نتیجہ یہ ہے کہ گیارہ رکعت سنت ہیں اور بیس مستحب ہیں اگرچہ فقہاء حنفیہ سب کو سنت ہی قرار

دیتے ہیں۔ لیکن دلیل کا تقاضا یہی ہے۔“

مصنف المحرر الرائق ص: ۶۱، ج: ۲ نے بھی اسی مسلک کو پسند کیا ہے۔

هذا آخر ما اردنا فى هذه المقالة الوجيزة وصلى الله على النبي وآله

وسلم .

① عمدة القارى، ص: ۳۷۵، جلد: ۵ .

② عارضة الاحوذى، ص: ۱۹، جلد: ۴، طبع مصر .

③ فتح القدر، ص: ۳۳، جلد: ۲، طبع مصر .

چند سوال اور ان کے جواب

﴿ امام زہری ﴾ ﴿ مسئلہ فدک ﴾ ﴿ حدیث قرطاس ﴾ ﴿ احادیث صحیحین ﴾

ایک دوست نے ایک مکتوب بھیجا ہے جس میں وہ رقم طراز ہیں:

رسالہ ”الفاروق“ چوکیرہ (سرگودھا) کی اشاعت کیم جولائی ۱۹۵۷ء میں لکھا گیا ہے:

ابن شہاب زہری شیعہ تھا۔

بخاری شریف کی حدیث فدک جس میں غضبت فاطمة علی ابی بکر ہے موضوع ہے، اس

کے واضع جاحذا اور ابو العینا ہیں اور اللالی المصنوعة للسیوطی کی یہ عبارت لکھی ہے:

((عس ابی العیناء قال انا والجاحظ وضعنا حدیثا وادخلناه علی الشیوخ

ببغداد فقبلوه الا ابن ابی شیبۃ العلوی فانه قال لا یشبه اخر هذا الحدیث

اولہ و ابی ان یقبلہ و کان ابو العیناء یحدث بهذا بعد ما تاب .))

پھر جامع اصول کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ حدیث فدک کے بارے میں تھی۔

”ایتونی والاقتہ بے بنیاد ہے۔“

”محدثین سے منقول ہے کہ صحیحین میں دو سو دس حدیثیں ضعیف ہیں جن میں سے بخاری کی اتنی ہیں۔“

پھر انھوں نے دریافت فرمایا ہے:

۱: کیا ابن شہاب زہری شیعہ تھے؟ کیا محدثین کو اس کا علم نہ ہو سکا؟

۲: کیا حدیث قرطاس، حدیث فدک اور ہم چودہ دیگرے قسم کی حدیثیں موضوع ہیں؟ اگر یہی بات ہے تو پھر

بخاری و مسلم کو صحیحین کیوں کہا جاتا ہے۔“

اس کے بعد مکتوب نگار لکھتے ہیں:

”ہمارے علاقے کے چوکردی (حنفی) حضرات نے آج کل یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ بخاری

و مسلم کی جس حدیث پر شیعہ حضرات کی جانب سے کوئی اعتراض عائد ہو جائے، یہ لوگ اس کو

موضوع، ضعیف یا اس کے راویوں کو شیعہ کہہ کر مسترد کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کے اس رویے کو دیکھ کر بعض لوگ اس سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ کیا واقعی صحیحین میں بھی یہی رطب و یابس موجود ہے؟ یا ایسے ویسے لوگوں نے احادیث سے بدگمان کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے.....؟
براہ کرم متذکرہ امور پر روشنی ڈالی جائے.....!

جواب:

ان شبہات کا جواب کافی تفصیل چاہتا ہے، موجودہ صحبت میں چند اشارات ہی ممکن ہیں:
کج بحث مناظرہ باز لوگوں کی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ فریق مخالف کو شکست دینے اور اس پر الزام قائم کرتے وقت نتائج و عواقب کی پروا نہیں کرتے، نہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کی زد کہاں جا کر پڑے گی۔ مثلاً یہی باغ فدک والا معاملہ ہے جو صدیوں سے ماہ الزراع چلا آ رہا ہے۔ اہل علم و تحقیق اہل سنت نے اس مسئلے کو خوب خوب حل کیا ہے۔ مگر بعض لوگ ہیں کہ جوش میں آ کر اسے مقابله الباطل بالباطل کے طریقے پر حل کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں حتیٰ کہ اہل سنت والجماعت کے متفقہ امام حضرت ابن شہاب زہری تک کی تضعیف بھی ان خام علموں نے شروع کر دی۔ حالانکہ وہ بڑے جلیل القدر تابعی، صحابہ کرامؓ کے صحبت یافتہ اور عقائد و فقہ اسلامی سے متعلق احادیث صحیحہ کے کثیر ذخیرے کے راوی ہیں۔ جس ذخیرے پر احکام شرعیہ کا بہت حد تک دار و مدار ہے، جس کی بنا پر حدیث پاک کا مخالف ٹولہ مستشرقین کی تقلید میں ان کی اہمیت گرانے کے درپے ہے۔ مزید یہ کہ انھوں نے ہی ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے شیعہ ہونے کا پروپیگنڈا بھی کیا ہے، افسوس ہے کہ بعض مناظرہ باز حضرات بھی اس کا شکار ہو گئے۔ سچ فرمایا حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے:

((ہما ضرران علی الدین ضرر من یطعن فیہ و ضرر من ینصرہ بغیر طریقہ .))^۱

”اسلام کو دونوں نے نقصان پہنچایا ہے، اس پر معترضین نے بھی، اور غلط طریقے سے مدافعت کرنے والوں نے بھی۔“

۲: امام محمد بن مسلم ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی ثقاہت، عدالت، حفظ و اتقان۔ اہل حدیث اور فقہائے مذاہب اربعہ کے ہاں مسلم ہے، مصطلح تشیع سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اہل سنت علمائے کرام کے تذکروں اور رجال کی کسی بھی کتاب میں ان کو شیعہ نہیں قرار دیا گیا ہے۔

اس سلسلے میں منکرینِ حدیث کے جواب میں ہمارے علمائے اہل حدیث کافی کچھ لکھ چکے ہیں۔ اور اب ”رجیق“ کی کسی قریبی اشاعت میں بھی امام ابن شہاب زہریؒ پر ایک مفصل تحقیقی مقالہ آ رہا ہے، جو اس موضوع پر ان شاء اللہ وافی ثانی ہوگا۔ لہذا اس وقت تفصیل غیر ضروری ہے۔

۳: صحیح بخاری کی وہ روایت جس کو مکتوب نگار نے نقل کیا ہے، اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس میں حضرت فاطمہؓ کا صدیق اکبرؓ سے اپنے حصہ میراث کے مطالبہ کا ذکر ہے۔ یہ روایت اعلیٰ درجے کی صحیح ہے۔ اس کو کسی بھی صاحبِ علم و تحقیق اہل سنت نے ضعیف نہیں کہا۔ چہ جائیکہ (معاذ اللہ) اسے موضوع کہہ دیا جائے۔ حضراتِ شیعہ کا اس مسئلے کے متعلق جو نقطہ نظر ہے وہ صدیوں پرانا ہے۔ ساتویں صدی ہجری تک کی تاریخ تو ہمیں بھی معلوم ہے، جب سے اب تک علمائے اہل سنت اس کے متعلق شیعوں کے مزعومات کی تردید کرتے آئے ہیں، مگر کسی ذی علم نے نہ حضرت امام زہریؒ کو شیعہ کہا، نہ اس روایت ہی کی تضعیف کی، اور پھر اس روایت میں کون سی ایسی بات ہے جس کے لیے یہ خام علم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔

۴: حضرت فاطمہؓ کے اس مطالبہ کے جواب میں جناب صدیق اکبرؓ نے یہ حدیث بیان کر کے معذوری ظاہر کر دی۔

((ان رسول اللہ ﷺ قال لا نورث، ما ترکنا صدقة .))

”رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ ہم انبیاء کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا وہ صدقہ ہی رہے گا۔“ بلاشبہ صدیق اکبرؓ اپنے اس بیان میں صادق اور ”ان اموال“ کے نہ تقسیم کرنے میں حق بجانب تھے، یہی وجہ ہے کسی بھی صحابی، حتیٰ کہ علیؓ تک نے بلکہ خود حضرت فاطمہؓ نے بھی صدیق اکبرؓ کی تغلیط نہیں کی، بلکہ قولا و عملاً ان کی تصدیق کر دی۔ علاوہ ازیں یہ حدیث صدیق اکبرؓ کے سوا بڑے بڑے صحابہ مثلاً فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، عباس، عبدالرحمان بن عوف، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، ابو ہریرہ، عائشہ صدیقہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی مروی ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں:

((و الروایة عن هؤلاء ثابتة فی الصحاح والمسانید مشہورة یعلمها اهل

العلم بالحديث .))

۵: صدیق اکبرؓ کے اس جواب سے قدرتاً حضرت فاطمہؓ کو وقتی طور پر لمول خاطر ہوئیں، اور آپ کا یہ ”غضب“ اہل سنت کے نزدیک کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ انسانی کمزوری تھی جس کی وجہ سے اس

غصہ کا صدور آپ سے ہو گیا۔ معصوم تو آپ تھیں ہی نہیں کیونکہ از روئے تحقیق عصمت صرف انبیاء، جنس نظام کا خاصہ ہے۔ تاہم ایسی جھوٹی موٹی باتوں سے آپ کے علم مرتبت واقعی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

حضرت زہرا رضی اللہ عنہا برقم بشریت در غضب آمدہ باشد۔

آٹھویں صدی ہجری کے نامور مفسر، محدث، مؤرخ اور فقیہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

((و اما تغضب فاطمة رضی اللہ عنہا وارضاهما علی ابی بکر فما ادری ما وجهه فان

کان لمنعه اياها ما سألته من الميراث فقله اعتذر اليها بعدد يجب قبوله ...

وهی ممن تتقاد لنص الشارع الذی حفی علیها قبل سؤالها الميراث ...

وان کان غضبها لاجل ما سألت الصديق اذا كانت هذه الاراضی صدقة لا

ميراثا ان یكون زوجها ينظر فیها فقد اعتذر بما حاصله انه لما کان خلیفة

رسول اللہ ﷺ فهو یرى أن فرضا علیہ ان یعسل بما کان یعمله رسول

اللہ ﷺ ویلی ما کان یلیه رسول اللہ ﷺ . انتهى ملخصا .)) ❶

دوسری جگہ فرماتے ہیں:

((وهی امرأة من بنات آدم تأسف كما یأسفون ولیست بواجبة العصمة مع

وجود نص رسول اللہ ﷺ ومخالفة ابی بکر الصديق .)) ❷

❶: ہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ”یہ غضب“ اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں موجب تنقیص ہو سکتا ہے تو حضرت علی

کے بعض اوقات کے ”اغصاب“ کے متعلق کیا کہا جائے گا۔ شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں:

”غضب حضرت زہراء رضی اللہ عنہا برامیر در مقدمات خانگی بارہا بوقوع آمدہ از ان جملہ وقتیکہ خطبہ بنت

ابی جہل برائے خود نمودند و حضرت زہراء رضی اللہ عنہا گریاں پیش پر خود رفتند و ہمیں تقریب آئیناب

این خطبہ فرمود کہ ((الا ان فاطمة بضعة منی یؤدبنی ما آذاها ویربیبنی ما

ارابها فمن اغضبها اغضبتنی .)) ❸

❶ الندایہ: ۵/۲۸۶-۲۸۷.

❷ الندایہ، ۱۵۰/۲۸۹۔ اس مسئلے پر حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ: ۱۶۹/۲، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری: ۱۳۹/۲ میں بڑی تفصیلی بحث کی، جسے خوف طوالت یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔

❸ تحفہ، ص ۲۷۸، نیز در خطبہ، ص ۱۲/۲۷۰.

واضح رہے کہ یہی ”اغصاب“ والی حدیث ہے جس کی بنا پر حضرات شیعہ صدیق اکبر پر زبان طعن دراز کرتے ہیں اور اسی کو سامنے رکھ کر اب بعض خام قسم کے اہل سنت صحیح بخاری کی زیر بحث روایت کا انکار کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ لطف یہ کہ یہ حدیث ”اغصاب“ بھی صحیح بخاری ہی میں ہے۔ (باب مناقب فاطمہ) حالانکہ دونوں میں کوئی منافات ہے نہ کوئی استحالہ ہر ایک کا اپنا ایک محل ہے۔ جیسا کہ محققین اہل سنت کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فہجرتہ فاطمہ نقل کر کے فرماتے ہیں:

((وهذا الهجران والحالة هذه فتح على فرقة الرافضة شراً عريضاً وجهلاً طويلاً وادخلوا أنفسهم بسببه فيما لا يعينهم ولو تفهموا الامور على ما هي عليه لعرفوا للصديق فضله وقبلوا منه عذره الذي يجب على كل احد قبوله ولكنهم طائفة مخذولة وفرقة مردولة يتمسكون بالمشابهة ويتركون الامور المحكمة المقدره عند ائمة الاسلام من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والمعتبرين في سائر الاعصار والاحصار رضى الله عنهم وارضاهم اجمعين .))^①

۷: مگر برائے بعض روایات یہ ناراضگی بھی باقی نہیں رہی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے طرز عمل اور باہمی افہام و تفہیم کے بعد معاملات درست ہو گئے جیسا کہ اہل سنت کی متعدد کتابوں میں موجود ہے، مثلاً علامہ محبت طبری (المتوفی ۶۹۳ھ) لکھتے ہیں:

((عن الازاعى قال بلغنى ان فاطمة بنت رسول الله ﷺ غضبت على ابى بكر فخرج ابو بكر حتى قام على بابها فى يوم حار ثم قال لا ابرح مكانى حتى ترضى عنى بنت رسول الله ﷺ فدخل عليها لترضى فرضيت خرجه ابن السمان فى الموافقة .))^②

اسی سے ملتی جلتی ایک روایت البدایہ والنہایہ (۵ / ۲۸۹)، علامہ عینی حنفی کی شرح صحیح بخاری (۱۳۲/۷) فتح الباری (۳/۱۳۱) طبع دہلی وغیرہ میں بھی ہے جس کی سند کے متعلق حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

((هذا اسناد جيد قوى .))^③

① البدایہ: ۵ / ۲۸۷

② الریاض النضرۃ من مناقب العشرۃ: ۱ / ۱۵۷ - نیز دیکھئے تحفۃ العاشریۃ طبع لکھنؤ: ۲۷۹

③ البدایہ: ۵ / ۲۸۹

ابن ابی تفرقات دیکھیے کہ خود شیعہ مصنفین کو بھی یہ روایت تسلیم ہے۔ ولله الحمد ❶
حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں: حضرت صدیقِ نبویؓ یا حضرت فاطمہؓ بنیٰ نبویہا و سائر اہل بیت آلِ قدر
ملاطفت فرمود کہ جبر نقصان آن آزدو گیہا شد۔

ان روایات کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت فاطمہؓ بنیٰ نبویہا کے مطالبہ
کے جواب میں صدیقِ اکبرؓ نے فرمایا:

((انی سمعت رسول اللہ ﷺ یقول ان اللہ اذا اطعم نبیاً طعمته ثم قبضه
جعل له لذی یقوم من بعده فرأیت ان اردہ علی المسلمین . قالت فانت
وما سمعت من رسول اللہ ﷺ .)) ❷

تو آپ نے تسلیم کر لیا

((و فی لفظ انت و رسول اللہ اعلم و رجعت .)) (اخرجه ابن السمان فی

الموافقة.) ❸

یعنی حضرت فاطمہؓ یہ فرما کر کہ ”آپ جا میں اور رسول اللہ ﷺ“ واپس گھر تشریف لے گئیں۔

ابن کثیر کی تحقیق:

حافظ ابن کثیرؒ نے ایک اور طریقے سے بھی ان تاریخی روایات پر تحقیق گفتگو کی ہے جس کی روشنی
میں کوئی اشکال باقی نہیں رہنا چاہیے۔ آپ حضرت فاطمہؓ بنیٰ نبویہا کی وفات کے ذکر میں لکھتے ہیں:

((ولما مات رسول اللہ ﷺ سألت من ابی بکر المیراث فاخبرها ان
رسول اللہ ﷺ قال ”لا نورث ما ترکنا فهو صدقة“ فسألت ان یکون زوجها
ناظرا علی هذه الصدقة فابی ذلك وقال انی اعول من کان رسول اللہ
یعول وانی اخشی ان ترکت شیئا مما کان رسول اللہ ﷺ یفعله ان اضل
وواللہ لقربة رسول اللہ ﷺ احب الی ان اصل من قرابتی فکانها وجدت
فی نفسها من ذلك فلم تبغضه مدة حیاتها فلما مرضت جاءها الصدیق
فدخل علیها فجعل یرضاها وقال واللہ ما ترکت الدار والمال والاهل

❶ نصیحة الشیعة: ۱/۲۶۶ بحوالہ سلیم بحرانی شرح نهج البلاغة نیز تحفه انا عشریہ، ص: ۲۷۹.

❷ البدایہ: ۵/۲۸۹ بحوالہ مسند امام احمد واصلہ فی ابی داؤد: ۳/۱۰۵ مع العون. ترمذی کما ذکرہ لحافظ فی

الفتح: ۳/۱۴۱.

❸ الرياض النضرة: ۱/۱۷۰.

والعشیرۃ الا ابتغاء مرضاة اللہ ومرضاة رسولہ ومرضاتکم اهل البیت
فرضیت رضی اللہ عنہا۔ رواہ البیہقی عن الشعبی وهذا مرسل حسن
باسناد صحیح .)) ❶

یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مطالبہ میراث کے جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حدیث سن کر یہ چاہا کہ
ان اموال کی تولیت ہی کم از کم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی جائے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس انداز کی
تقسیم کو کبھی منشاء نبوی کے خلاف سمجھتے ہوئے قبول کرنے سے معذوری کا اظہار کر دیا تو یہ معقول عذر بھی
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ایک طرح سے بار ہوا۔ تاہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بنفس نفیس حضرت زہراء رضی اللہ عنہا کے پاس
..... ان ایام مرض میں..... تشریف لے گئے اور ان کو راضی کر لیا۔

اس رضا مندی کی ایک اہم دلیل وہ وصیت ہے، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مرض الموت میں فرمائی کہ
”حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا..... صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ..... آپ (حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا) کے غسل
دینے میں شریک ہوں۔“ اور یہ کہ ”ان کے مشوروں پر عمل کیا جائے۔“

((ولما ان حضرتها الوفاة اوصت الی اسماء بنت عمیس..... امرأة
الصدیق..... ان تغسلها.)) ❷

غور کیجیے یہ ہے ان پاک نفوس کا طرز معاشرت.....! اور ایک یہ لوگ ہیں کہ چودھویں صدی تک ان
میں ”نزاعات“ کے افسانوں کو ہوا دیتے چلے آ رہے ہیں۔
رفع تعارض:

مذکورہ روایتوں کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ان الفاظ سے بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے جو صحیح بخاری میں
وارد ہے:

((فہجرت ابا بکر فلم تنزل مهاجرتہ حتی توفیت.)) ❸

مگر یہ ظاہری تعارض بہ آسانی یوں رفع ہو سکتا ہے کہ یہ ”ہجرت“ صرف اس مطالبے کے بارے میں
تھا۔ مطلب یہ کہ حدیث سننے کے بعد آپ نے مطالبہ چھوڑ دیا۔ فتح الباری میں ایک روایت کے لفظ یوں نقل
ہوئے ہیں:

❶ البدایہ: ۶ / ۳۳۳.

❷ البدایہ: ۶ / ۳۳۳۔ والاستیعاب: ۲ / ۷۵۱.

❸ صحیح بخاری، باب فرض الخمس.

((فلم تکلمه فی ذلک المال .))

”اس مال“ کے بارے میں گفتگو ترک کر دی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو صدیق نبیؐ و زہراؓ کے معاملات کے درست ہونے کا علم نہ ہو سکا اور انھوں نے یہی سمجھے رکھا کہ یہ ہارنسکی آخر تک رہی خصوصاً ابن کثیر کی توجیہ کی بنا پر۔

ان وجوہ تطبیق کے بعد کسی روایت کی تغلیط کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی اور نہ ہی کسی صحابی رضی اللہ عنہم پر کوئی حرف آتا ہے۔ فللہ الحمد

۸: اللہ تعالیٰ جہالت سے بچائے۔ چو کیرہ کے یہ دوست عجیب مغالطوں کا شکار ہو گئے۔ ان کو صحیح بخاری کی روایت کا صحیح مطلب سمجھ میں نہ آیا تو پریشان ہو گئے۔ ادھر آپ نے کہیں سے سن پایا کہ السلالسی المصنوعۃ میں دو کا بون کا اعتراف کذب نقل کیا گیا ہے۔ پھر جامع الاصول سے یہ نقل ہمیں دیکھ لی کہ یہ کذب ”فدک“ کے متعلق تھا۔ بس آپ نے یہ قرار دے کر ”پریشانی“ دور کرنے کی کوشش کی کہ ہونہ ہونہ والی یہ گھڑی ہوئی روایت صحیح بخاری ہی کی ہوگی۔ اور یہی اس اعتراف کذب کا مصداق۔ پس صحیح بخاری کی یہ روایت (معاذ اللہ) موضوع ہے۔ دیکھیے ان ظنون فاسدہ، ظللمات بعضہا فوق بعض نے بات کہاں سے کہاں پہنچا دی گئی۔ حالانکہ وہاں فدک سے مراد وہ دوسری طویل روایت ہے جو بہ تحقیق محدثین و شہادت عقل یقیناً موضوع اور جھوٹی ہے۔ وہ دلچسپ کہانی یہ ہے:

((عن علی بن اسباط قال لما ورد ابو الحسن موسی علی المہدی راہ یرد المظالم فقال یا امیر المؤمنین! ما بال مظلمتنا لا ترد؟ فقال له وما ذاک یا ابالحسن؟ قال ان اللہ تبارک و تعالیٰ لما فتح علی نبیہ ﷺ فذک و ما والاها لم یوجف علیہ بخیل و لا رکاہ فانزل اللہ علی نبیہ ﷺ وَ اَتَا ذَا الْقُرْبٰی حَقًّا فَلَم یدر رسول اللہ ﷺ من ہم فراجع فی ذلک جبرئیل و راجع جبرئیل علیہ السلام ربہ فواوحی اللہ الیہ ان ادفع فذک الی فاطمۃ عنیہا السلام فدعاها رسول اللہ ﷺ فقال لہا یا فاطمۃ ان اللہ امرنی ان ادفع الیک فذک فقالت قد قبلت یا رسول اللہ من اللہ و منک فلم یزل و کلاؤھا فیہا حیاة رسول اللہ ﷺ فلما ولی ابوبکر اخرج عنہا و کلاؤھا فاتتہ فسألته ان یردها فقال لہا اتینی باسود او احمر یشہد لک بذلک فجاءت بامیر المؤمنین علیہ السلام و ام ایمن فشهدا لہا فکتب لہا بترك التعرض فخرجت

والکتاب معها فلقیها عمر فقال ما هذا معك يا بنت محمد؟ قالت کتاب کتبہ لى ابن ابى قحافة قال ارنیه فانتزعہ من یدھا ونظر فیہ ثم نفل فیہ ومحاہ وخرقہ فقال لها هذا لم یوجف علیہ ابوک بخیل ولا رکاب فضعی الجبال فی رکابنا فقال له المهدی یا ابا الحسن حدھا لی فقال حد منها جبل احد وحد منها عریش مصر وحد منها سیف البحر وحد منها دومة الجندل فقال له کل هذا؟ قال نعم یا امیر المؤمنین هذا کله ان هذا مما لم یوجف علی اهلہ رسول اللہ ﷺ بخیل ولا رکاب فقال کثیر وانظر فیہ .)) ❶

اس کہانی میں یہ دکھایا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فدک تو اسی وقت بے کر دیا گیا تھا جب آیت ﴿وَإِذَا ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّتْ﴾ نازل ہوئی مگر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے آپ سے چھین لیا وغیرہ وغیرہ۔ اگر اللہ تعالیٰ المصنوعہ کا بیان کردہ واقعہ درست مان لیا جائے تو وہ یہی فدک والی کہانی ہے، جسے جاحظ اور ابوالعباس نے ”شیوخ بغداد“ کے ذریعے رواج دینے کی کوشش کی مگر محمد اللہ محدثین نے تاز لیا اور ان کی تحقیق و بصیرت نے فیصلہ کیا کہ یہ کہانی من گھڑت ہے۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

((عن ابی سعید قال لما نزلت ﴿وَإِذَا ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّتْ﴾ دعا رسول اللہ ﷺ فاطمة فاعطاها فدک وهذا الحدیث مشکل لان الایة مکیة وفدک انما فتحت خیبر سنة سبع من الهجرة فكيف يلتئم مع هذا فهو اذا حدیث منکر والا شبه انه من وضع الرافضة .)) ❷

اس افسانے کے متعلق یہی رائے حافظ سیوطی ❸ اور شاہ عبدالعزیز ❹ کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس کے بطلان پر نقلی اور عقلی طور پر مفصل بحث فرمائی ہے۔ ❺

اللہ تعالیٰ المصنوعہ کی یہ عبارت پیش کرتے وقت ان صاحب کو یہ خیال نہ آیا کہ صحیح بخاری کی حدیث لانورث البسخ کو خود مصنف اللہ تعالیٰ المصنوعہ ❻ نے اسی کتاب میں صحیح تسلیم کیا ہے، جس کا حصہ تنازعہ فیہ

❶ اصول کافی: ۱/ ۵۹۳ طہران طبع جدید.

❷ تفسیر ابن کثیر: ۱/ ۳۶۶، نیز یہ روایت فضیل عن عطیہ آئی ہے جس کے متعلق میزان الاعتدال میں ہے۔ فضیل یروی الموضوعات.

❸ لباب النقول، ص: ۴۷.

❹ فتاویٰ عزیزی: ۲/ ۲۱۲ (أردو)

❺ منہاج: ۲/ ۱۶۶، ۱۶۹، ایضاً: ۱۳۷/۳

❻ ص: ۵۸۰، طبع نکتہ.

الفاظ ہیں۔ سوچا ہوتا کہ صحیح بخاری کی حدیث اس عبارت کا مصداق کیسے ہو سکتی ہے۔ ﴿وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾

۹: رہی حدیث قرطاس تو اس کی صحت بالکل غیر مشتبہ ہے۔ صحیحین کے علاوہ بھی وہ متعدد سندوں سے مختلف کتابوں میں مروی ہے اور جہاں تک تتبع کیا گیا ہے اہل سنت میں اس کی صحت و استناد مسلم و متفق علیہ ہے.....!

اہم بحث متعلقہ احادیث صحیحین:

۱۰: صحیحین میں مروی احادیث کے متعلق اہل حدیث اور ائمہ سنت کا موقف یہ ہے کہ ان میں کی ہر حدیث من حیث المجموع قطعی اور یقینی طور پر صحیح ہے جیسا کہ امام ابواسحاق ابراہیم بن محمد اسفرائینی (التوننی ۴۰۸ھ) نے اس کی تصریح کی ہے:

((اهل العلم مجمعون على ان الاخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة اصولها ومتونها ولا يحصل الخلاف فيها بحال وان حصل فذلك في طرقها ورواتها. انتهى)) ❶

یعنی فن حدیث کے ماہرین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ صحیحین کے سب ہی اصول و متون قطعاً صحیح ہیں۔ اور اس میں کوئی اختلاف نہیں اگر کچھ اختلاف ہے تو روایات کی سندوں اور راویوں کے اعتبار سے ہے۔ امام الحرمین عبدالملک بن عبداللہ الجوینی (التوننی ۴۷۸ھ) کا بھی یہی کہنا ہے: اجمع علماء المسلمین علی صحتہما. ❷

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

((واهل الحديث يعلمون صدق متون الصحيحين من شرکھم فيها علم ما علموه ومن لم يشركهم لم يعلمه ذلك.)) ❸

اس رائے کو ہمارے دور کے سرخیل علمائے حنفیہ مولانا سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی نے بھی تسلیم کیا ہے۔ ❹

اس اہمائی اور متفقہ فیصلے کے معقول ہونے کے متعدد وجوہ ہیں، مثلاً:

❶ فتح المغیث شرح الفیہ الحدیث از سخاوی، ص: ۱۹۰ و مرقاۃ شرح مشکوٰۃ: ۵/ ۴۲۱.

❷ مرقاۃ: ۴۲/۱.

❸ منہاج: ۱۱۳/۴ ایضاً فتاویٰ ابن تیمیہ: ۱/ ۴۰۹.

❹ مقدمہ فیض الباری، ص: ۴۵۱ و فیض الباری: ۱/ ۵۰۶.

احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ان دونوں اماموں کے زمانے میں حفظاً و کتابتاً مشہور و متداول تھا جس سے انھوں نے دونوں کتابیں مدون فرمائیں۔^①

نابریں ان کے سامنے اصول و متون بہ کثرت سندوں کے ساتھ موجود تھے اور ان اسناد کے راویوں کے حالات بھی خاصی تفصیل سے ان کے سامنے رکھے ہوئے تھے۔ انھوں نے خوب چھان پھنگ کر ہر متن کو دیکھا، باریک سے باریک علت کی ٹوہ لگائی۔ اسباب جرح کو معلوم کیا۔ اس تدقیق و محنت کے بعد ان کو صحت کا یقین ہوا تو جب درج فرمایا۔ مولانا سید انور شاہ بریلویؒ نے دیوبندی ایک تحقیقی تحریر میں فرماتے ہیں:

((الذین دونوا الحدیث لم یکتفوا بطریق واحد حتی مارسوه بطرق متعدده و تتبعوه عن مشائخ متفرقة حتی تبین لهم صدقه من کذبہ کفلق الصبح فهو لاء کانوا یعرفون محاله و مظانہ فاذا اجمعوا الطرق و الاسانید انکشفتم لهم العلل و اسباب الجرح کلها فلم یدونوه الا بعد ما حققوه و مارسوه.))^②

اپنے زمانے کے ماہرین فن حدیث کے ساتھ ان کے متعلق چہولہ خیال کیا جن میں ان کے مشاہیر اساتذہ بھی تھے:

((قال ابو جعفر العقلی لما صنف البخاری کتاب الصحیح عرضہ علی ابن المدینی و احمد بن حنبل و یحیی بن معین و غیرہم فاستحسنوه و شہدوا لہ بالصحة الا اربعة احادیث قال العقلی و القول فیہا قول البخاری و ہی صحیحة.))^③

امام مسلم کا اپنا بیان ہے: ((انما وضعت ہہنا ما اجمعوا علیہ.))^④ ایک دفعہ یہ بھی کہا:

((عرضت کتابی ہذا علی ابی زرعة الرازی فکل ما اشاران لہ علة ترکته و کل ما قال انہ صحیح خرجه.))^⑤

ان بیانوں سے پتا چلتا ہے کہ خوب خوب گہرے مذاکرات کے بعد ان کتابوں کو آخری شکل دی گئی ہے۔

- ① مقدمہ الفتح وغیرہ.
- ② مقدمہ الفتح: ۲/۲۰۳.
- ③ مقدمہ الفتح: ۱/۱۷۴.
- ④ مقدمہ شرح مسلم نووی، ص: ۱۳.
- ⑤ مقدمہ الفتح: ۲/۸۲.

دونوں اماموں کی فنِ حدیث سے والہانہ شیفنگی، اس میں شب و روز کا انہماک، معرفتِ عللِ حدیث میں درجہ امامت و وسعتِ حفظ، مجتہدانہ بصیرت، دیانت، امامت، تقویٰ وغیرہ اوصافِ جلیلہ و اخلاقِ عالیہ پر ان کے نہ صرف معاصرین ہی کا بلکہ بعد کے محققین ائمہ حدیث کا بھی اتفاق ہے۔ چنانچہ قطعیتِ احادیث کے بحث کے دوران میں اسی امر کی طرف حافظ ابن حجر برائے نے اشارہ کیا ہے:

((منہا جلالتہما فی هذا الشان و تقدمہما فی تمییز الصحیح علی

غیرہا۔))^۱

نیز مقدمہ فتح الباری وغیرہ میں بھی ایسے اقوال کافی ذکر کیے گئے ہیں۔

جن اصول و قواعد کی روشنی میں احادیث اور ان کے راویوں کو جانچا پرکھا گیا ہے وہ سب قرآن حکیم ہی سے مستنبط ہیں جیسا کہ امام شافعی کے رسالہ اور امام مسلم کے مقدمہ اصحیح وغیرہما سے معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ قواعد بڑے مضبوط ہیں اور ان کی راہنمائی اعتماد و استناد کی ضمانت ہے۔

ان دونوں مبارک کتابوں کی تدوین کے بعد سینکڑوں محدثین کی نظریں ان ہی کی خدمت پر مرکوز ہو گئیں۔ ان کے معیارِ صحت، اصولِ تحقیق ایک ایک سند ہر سند کے راویوں کی ہر طرح کی تفتیش، راویوں کے طریقِ ادائے روایت پھر ایک ایک متن، ہر متن کے سب الفاظ کی ٹھیک ٹھیک تعیین، روایت بالمعنی پرکڑی نگرانی وغیرہ قسم کے امور پر اجتماعاً و انفراداً بحثیں کیں، جانچا، پرکھا اور علی وجہ البصیرت تصحیح احادیث میں ان دونوں جلیل القدر مصنفوں کی سب نے تصدیق کر دی۔ یہ عمل قریباً دو صدیاں جاری رہا۔ مزید برآں یہ دورِ خالصِ حدیثی تحقیق کا دور ہے۔ جب سینکڑوں متون ہزاروں اسانید کے ساتھ ائمہ فن کو حفظ ہوتے تھے اور رواۃ حدیث کی واقفیت قربِ زمانہ کی وجہ سے بہت وسیع تھی، صرف کتابوں ہی پر اعتماد نہ تھا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ برائے لکھتے ہیں:

((قولنا رواہ البخاری و مسلم علامۃ لنا علی صحته لا انه کان صحیحاً بمجرد روایت لبخاری و مسلم بل احادیث البخاری و مسلم رواہا غیرہما من العلماء و المحدثین من لا یحصی عدده الا اللہ و لم ینفرد واحد منہما بحدیث بل ما من حدیث الا وقد رواہ قبل زمانہ و بعد زمانہ طوائف و لو لم یخلق البخاری و مسلم لم ینقص من الدین شیء و كانت تلك الاحادیث موجودۃ باسانید یحصل بها المقصود زفوق المقصود

۱ نزهة النظر، ص: ۱۸ طبع مجتہبانی.

والتصحیح لم یقلد ائمة الحدیث فی البخاری و مسلما بل جمهور ما صححاه کان قبلهما عند ائمة الحدیث صحیحا متلقى بالقبول وكذلك فی عصرهما وكذلك بعدهما قد نظر ائمة هذا الفن فی کتابیہما ووافقوہما علی صحة ما صححاه الا مواضع یسیرة الی قوله و المقصود ان احادیثہما نقدها الائمة الجہابذة قبلہم وبعدهم ورواہا خلائق لا یحصی عددهم الا اللہ فلم یفرد الا بروایة ولا بتصحیح انتہی بتلخیص .)) ❶

حاصل یہ کہ صحیحین کی حدیثیں دوسری سے چوتھی صدی ہجری تک کے ائمہ حدیث و سنت کی مصدقہ و مصححہ ہیں.....!

❶: یہ بات غلط ہے کہ محدثین نے صحیحین کی اتنی اور اتنی حدیثوں کو ضعیف کہا ہے، شاید علم حدیث اور اس کے فن کی باریکیوں سے ناواقف لوگوں کو حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے بعض بیانیوں سے دھوکا ہوا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ اوّل الذکر نے اپنی مشہور و متداول کتاب علوم الحدیث میں یہ فیصلہ دینے کے بعد کہ اہل العلم بالحدیث کے اجماع و اتفاق کی بنا پر صحیحین کی حدیثیں قطعاً صحیح ہیں۔ اس سے چند ان روایات کو مستثنیٰ قرار دیا ہے جن پر بعض ماہرین حدیث (چوتھی صدی ہجری کے مسلمہ امام حافظ دارقطنی وغیرہ) نے فنی حیثیت سے تنقیدی نظر ڈالی ہے، جس سے ان کا مطلب یہ ہے کہ ان روایات کی صحت کا وہ اعلیٰ درجہ نہیں جو صحیحین کی غیر متفقہ احادیث کا ہے۔ کیونکہ ان دونوں کے جس اعلیٰ معیار صحت کا اندازہ کیا گیا ہے، اس پر وہ پوری نہیں اترتیں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ حدیثیں ضعیف، مشکوک اور مسترد کر دینے کے قابل ہیں۔

اس سلسلے میں ان کی اپنی اور اہل فن کی تصریحات حسب ذیل ہیں:

علوم الحدیث میں صحیحین کی حیثیت کا ذکر کرتے ہوئے حافظ ابن الصلاح لکھتے ہیں:

((اولہا صحیح اخرجه البخاری و مسلم جمیعا الثانی صحیح انفراد بہ البخاری الثالث انفراد بہ مسلم واعلاها الاول وهو الذی یقول فیہ اہل الحدیث کثیر، صحیح متفق علیہ یطلقون ذلك و یعنون بہ اتفاق البخاری و مسلم لا اتفاق الامة علیہ لکن اتفاق الامة علیہ لازم من ذلك و حاصل

معه لاتفاق الامة على تلقى ما اتفقا عليه بالقبول وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته . والعلم اليقيني النظرى واقع به لان الامة فى اجماعها معصومة من الخطأ ولهذا كان الاجماع المبتنى على الاجتهاد حجة مقطوعاً بها و اكثر اجماعات العلماء كذلك وهذه نكتة نفيسة نافعة ومن فوائده القول بان ما انفرد به البخارى او مسلم مندرج فى قبيل ما يقطع بصحته لتلقى الامة كل واحد من كتابيهما بالقبول سوى احرف يسيرة تكلم عليها بعض اهل النقد من الحفاظ كالدارقطنى وغيره .)) ❶

علامہ ابوالحسن بن محمد صادق حنفی سندھی بھتہ نظر میں لکھتے ہیں:

((واما الاحاديث التى انتقدها بعضهم فلا تفيد العلم ولا الحكم عليها بالصحة الواقعية لانعدام التلقى بالنسبة اليها وقد حكم المحققون عليها بالصحة الاصطلاحية .)) ❷

حافظ ابن حجر بر اللہ فرماتے ہیں:

((جميع ما فيه صحيح باعتبار انه حكم مقبول ليس ما يرد مطلقا الا النادر .)) ❸

حافظ ابن حجر بر اللہ کے معاصر علامہ محمد بن ابراہیم الوزیر لکھتے ہیں:

((اعلم ان المختلف فيه من حديثهما هو اليسير وليس ذلك اليسير ما هو مردود بطريق قطعية ولا إجتماعية وليس الاختلاف يدل على الضعف ولا يستلزمه .)) ❹

علامہ معین سندھی اس موضوع پر بڑی مدلل بحث کے اثاب میں لکھتے ہیں:

((ان الصحة المقطوعة اخص من الصحة فى اعلى درجاتها عند حذاق الفن واشفاء الخاص لا يوجب انتفاء العام الى اخر ما قال .)) ❺

- ❶ مقدمه ابن الصلاح، ص: ۱۴، ۱۵ طبع بمبئی۔ اس سے ملتی جلتی عبارت بلکہ بعض لحاظ سے واضح مقدمہ شرح مسلم (نووی): ۱/ ۱۴ میں ہے۔
- ❷ بهتہ النظر شرح نخبہ الفکر، ص: ۲۱ طبع لاہور۔
- ❸ مقدمة الفتح: ۱۳/ ۱۔
- ❹ الروض الباسم فى الذب عن سنة ابى القاسم: ۱/ ۷۹۔
- ❺ دراسات اللبيب، ص: ۳۴۳ طبع کراچی۔

عصر حاضر کے محقق مصری صاحب علم علامہ احمد بن محمد بن شاکر لکھتے ہیں:

((ان احادیث الصحیحین صحیحہ کلھا لیس فی واحد منها مطعن او ضعف وانما انتقد الدار قطنی وغیرہ من الحفاظ بعض الاحادیث علی معنی ان ما انتقدوه لم یبلغ فی الصحۃ الدرجه العلیا التی التزمھا کل واحد منهما فی کتابہ واما الحدیث فی نفسه فلم یخالف احد فیھا فلا یھولنک ارجاف المرجفین وزعم الزاعمین ان فی الصحیحین احادیث غیر صحیحہ انتھی .))^①

یعنی صحیحین کی سب حدیثیں صحیح ہیں کوئی ضعیف نہیں۔ حافظ دارقطنی وغیرہ کا اعتقاد اعلیٰ درجے کے معیار صحت کے نقطہ نظر سے ہے۔ نفس صحت میں ان کا اختلاف نہیں۔ لہذا ایسی غلط بات پھیلانے والوں کے بھرے میں نہ آنا چاہیے جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں۔

عجب ستم ظریفی ہے کہ صحیحین کی اہمیت گھٹانے کے لیے تو حافظ دارقطنی وغیرہ کا سہارا لیا جاتا ہے مگر یہ خیال نہیں کیا جاتا کہ ان ہی حفاظ حدیث نے اپنی منقذہ احادیث کے علاوہ حدیثوں کو یقینی صحیح تسلیم کیا ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ ان کی یہ بات بھی تسلیم کر کے بحث ختم کر دی جائے۔ آخر یہ حق کسی کو کیسے مل سکتا ہے کہ تین چار صدیوں کے محدثین کی تنقیح و تحقیق کے بعد منقذہ احادیث کو عقائد کے اختلاف، مسلکی، جنبہ داری ”ذوق و روایت“ اور مزاج شناسی رسول کی قینچی لے کر اپنے حسب منشا کترتے چلے جائیں اور کوئی ہاتھ پکڑے تو امام دارقطنی وغیرہ کو پیش کر دیں۔ ﴿تِلْكَ إِذَا قَسَمْتُ ضِيزِي﴾

②: علامہ ابن الصلاح کے اس اشارے کی مناسب مقام تفصیل بھی عرض ہے جس کا اوپر ذکر آیا ہے کہ ”صحیحین کے احرف لیسیرہ (چند الفاظ) قطعیت صحت سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ حافظ دارقطنی وغیرہ کی تنقید کی وجہ سے ان کی صحت اعلیٰ درجے کی نہیں رہی۔“ واضح رہے کہ صحیح بخاری کی وہ احادیث جو کتاب کا اصل موضوع ہیں۔ ③ ان کی تعداد..... حسب تصریح حافظ ابن حجر برلفہ ④..... تقریباً آٹھ ہزار اور کم و بیش اتنی ہی..... بقول بعض حفاظ حدیث ⑤..... صحیح مسلم کی حدیثوں کی ہے۔ ان میں سے امام دارقطنی

① حاشیہ الباعث الحثیث، ص: ۳۷ طبع ثانی مصر.

② صحیح بخاری کا موضوع اس کے نام سے ظاہر ہے۔ الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ ﷺ و سننہ وایامہ (مقدمہ الفتح: ۵ / ۱).

③ مقدمة الفتح: ۱۸۷ / ۲ و توجہ النظر، ص: ۹۴.

④ تدریب الراوی، ص: ۳۰.

کا انتقاد میں مشترکہ احادیث اور اول الذکر کی قریباً اسی اور صحیح مسلم کی تقریباً سو حدیثوں پر وارد ہوا ہے۔ ان کے علاوہ باقی تمام روایات کے صحیح ہونے میں وہ بھی شیخین سے متفق ہیں۔ ❶ ہاں! امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بعض متون کے درمیانی ٹکڑوں پر بعض حفاظ کے حکم و ہم کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ”وہ کل بیس جگہ ہے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اندازِ خاص سے محفوظ و غیر محفوظ کو چھانٹ دیا ہے اور امام مسلم نے ایسا نہیں کیا۔“ اس کے بعد یہ بھی فرمایا ہے کہ ہزار ہا کے ذخیرے میں سے دس بیس جگہ کسی راوی سے بعض الفاظ میں اگر وہم صادر ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، نہ ہی اس سے بدکنا چاہیے۔ اور نہ ہی اس سے صحیحین کی استنادی پوزیشن پر اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ امام موصوف ان چند مواضع اوہام اور ان کی صحیح حیثیت ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

((وفى الجملة من نقد سبعة آلاف درهم فلم يرج فيها الا دراهم يسيرة ومع هذا فهى مغيرة ليست مغشوشة محضة فهذا امام فى صنعته والكتابان سبعة آلاف حديث وكسرا .)) ❷

اس وجہ کی طرف آپ نے دوسرے مقام پر اشارہ کیا ہے کہ ان ٹکڑوں کی حیثیت ضمنی ہی ہوتی ہے جس مقصد کے لیے وہ پوری حدیث الٹی جاتی ہے اس لحاظ سے من حیث المجموع وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

((واما الخطاء فلا يعصم من الاقرار عليه الا نبى لكن اهل الحديث يعلمون ان مثل الزهرى والثورى ومالك ونحوهم من اقل الناس غلطا فى اشياء خفيفة لا تقدر فى مقصود الحديث ويعرفون رجالا دون هولاء يغلطون احيانا والغالب عليهم الحفظ والضبط ولهم دلائل يستدلون بها على غلط الغالط انتهى .)) ❸

اس تفصیل سے وہ سب غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں جو ناواقفوں کو ایسے مزملہ الاقدام مواقع پر ہو گئی ہیں۔ وللتفصيل موضع آخر .

ملحوظہ:..... واضح رہے متن سے مراد روایت کا وہ حصہ ہے جس پر سند ختم ہوتی ہے۔

((قال ابن جماعة: هو غاية ما ينتهى اليه غاية السند من الكلام .)) ❹

❶ مقدمة الفتح: ۸۱ / ۲ و تدریب، ص: ۴۳ .

❷ منهاج: ۵۹ / ۴ .

❸ منهاج: ۱۱۲ / ۴ .

❹ قواعد التحديث، ص: ۱۸۷ .

۱۳: یاد رہے امام دارقطنی کا انتقاد بھی متون کی تضعیف کی حیثیت سے نہیں بلکہ ان کی سندوں پر فن حدیث کی حیثیت سے ہے، یعنی انھوں نے بعض متون کے بہت سے طرق پر نظر کرتے ہوئے امام بخاری یا امام مسلم دونوں سے اختلاف کیا اور کہا کہ فلاں سند نہیں ہونی چاہیے تھی، مثلاً: کوئی حدیث صحیحین میں موصول روایت ہوتی ہے، مگر دوسرے طرق پر نظر کرتے ہوئے امام دارقطنی کہیں گے کہ راویوں کے صفات و تعداد کے اعتبار سے موقوف راجح ہے یا مثلاً صحیح بخاری میں کوئی حدیث ایک راوی سے مروی ہے مگر دوسرے طرق پر نظر کرتے ہوئے امام دارقطنی کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ روایتی حیثیت سے دوسرے کسی راوی سے زیادہ درست ہے۔ امام بخاری کو چاہیے تھا کہ اس طریق کو اختیار کرتے۔

وقس علی هذا.

علامہ محمد نیر دمشقی لکھتے ہیں:

((انتقد الامام الدارقطنی المتوفی ۳۸۵ وغیرہ من النقاد احادیث فی

الصحيحين اخلا فيها بشرطهما ويرجع وجه الانتقاد الى اختلاف الرواة في

رجال الاسناد زيادة ونقصا او تغيير البعض الرجال او انفراد بعضهم بزيادة

في المتن عمن هو اكثر او اضبط او تفرد من ضعف الى غير ذلك .))^①

ان سب صورتوں کی تفصیل ان کی مثالوں سمیت حافظ ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری (۱۸۶۲-۱۱۰)

علامہ سیوطی نے تدریب الراوی (ص: ۳۳-۳۵) علامہ محمد بن ابراہیم نے الروض الباسم (۸۳-۷۹/۱) میں کی ہے۔ علامہ یحییٰ عامری یعنی ان استدراکات کے متعلق لکھتے ہیں:

((وذلك مثل ان يرفع الحديث بعض الرواة ويقفه الاكثرون او يسنده ويرسلوه

او يخصص بزيادة ولو يوافقوه او يخرجوا ممن اختلف في توثيقه ومنه ما حمل

على الوهم منهما او من النقلة منهما تارة في المتن وتارة في الاسناد .))^②

پھر ان اعتراضات و استدراکات کے جواب محدثین نے امام بخاری و مسلم کی طرف سے دیئے ہیں اور

عموماً ان میں کامیاب ہیں کہ اس اختلاف رائے میں فن کے اعتبار سے بھی حافظ دارقطنی کے مقابلے میں

شیخین ہی کی رائے درست ہے۔^③

① البودج فی الاعمال الخیریہ، ص: ۸۷۶.

② الریاض المستطابہ، ص: ۷۹.

③ فتح المغیب، ص: ۱۹ وغیرہ.

مولانا انور شاہ بریلویؒ لکھتے ہیں:

((ان الدارقطنی تتبع علی البخاری فی ازید من مائة موضوع ولم يستطع ان يتكلم الا فی الاسانید بالوصل والارسال غیر موضع واحد وهو اذا جاء احدکم والامام یخطب فلیصل رکعتین ولیتجاوز فیہما وانہ تکلم فیہ بحال المتن ووجهه ان الدارقطنی یمشی علی القواعد الممهدة عندهم فینازعه من القواعد، و شان البخاری ارفع من ذلك فانه یمشی علی اجتهاده وینظر الی خصوص المقام وشهادة الوجدان وانما القواعد لغیر الممارس ور تبتهما اعلى من کل بعد اختلاف کثیر بینهما.))^۱

یعنی امام دارقطنی کے اعتراضات سب سندوں پر ہیں صرف ایک ہی متن پر تنقید ہے اور وہ متن جمعہ کے خطبہ میں نماز پڑھنے کے حکم سے تعلق رکھتا ہے۔ علاوہ ازین دارقطنی کے اعتراض قواعد مصطلکہ کی بنیاد پر ہیں۔ اور امام بخاری کا مجتہدانہ انداز ہے۔ وہ اصطلاحات کے ساتھ اور بھی بہت سی ضروری چیزیں سامنے رکھتے ہیں۔ راقم عرض کرتا ہے کہ حدیث متعلق جمعہ پر استدراک بھی سند ہی سے متعلق ہے۔ تفصیل جس کی یہ ہے کہ امام بخاری شعبۂ حدیثنا عمرو و قال لا، قال سمعت جابراً^۲ سے وہ حدیث لائے ہیں مگر عمرو سے دوسرے شاگرد حماد، ابن عیینہ، ابن جریج، ایوب، ورقاء حبیب اس کو یوں روایت کرتے ہیں: ان رجلاً دخل المسجد فقال له اصلیت؟ قال لا، قال قم فصل رکعتین۔^۳ اسی جگہ قولی روایت کرنے میں شعبہ مفرد ہے مگر اس کے چار ساتھی قولی کے بجائے اپنے استاد سے ایک قصہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حافظ دارقطنی کا کہنا یہ ہے کہ کثرت کو ترجیح ہونے کی وجہ سے شعبہ کی روایت امام بخاری کے معیار کی نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر امام صاحب کی طرف سے جواب میں فرماتے ہیں کہ روایتیں دو ہیں اور عین ممکن ہے کہ عمرو نے دونوں بیان کی ہوں اس پر قرینہ یہ ہے کہ عمرو کے ایک اور شاگرد، روح بن القاسم نے بھی شعبہ کی متابعت کی ہے (لہذا دارقطنی کا اعتراض درست نہیں۔)^۴

فنی قسم کے اس اعتراض کی ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے۔

دیکھئے اس اعتراض کی وجہ سے نفس مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑا (یوں خاص ذہن رکھ کر تو آدی جو چاہے بنا

① مقدمہ فیض الباری، ص: ۵۷، ایضاً: ۳۴۳/۲.

② صحیح بخاری مع الفتح: ۱/۱۱۶ و باب ما جاع فی التطوع مشی منی.

③ صحیح بخاری طبع انصاری مع الفتح: ۱/۵۰۲.

④ مقدمہ الفتح: ۲/۸۸.

سکتا ہے۔) صرف فنی تحقیق ہی کے دو پہلو ہو گئے جس سے مسئلہ کی زیادہ واضح صورت سامنے آگئی۔ فلئذ درہم ما اعمق علمہم وما اذق نظرہم۔

۱۳: احادیث صحیحین پر تنقید کو بلحاظ زمانے کے دو حصوں پر سمجھنا چاہیے:

الف:..... دور تدوین (دوسری صدی ہجری سے پانچویں صدی ہجری کے اوائل تک)

استقراء سے پتا چلتا ہے کہ اس دور میں صحیحین پر تنقید بحیثیت فن حدیث ہی ہوتی رہی، خارجی تاثرات کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوا۔ ایسی تعمیری تنقید کا اہل حدیث نے ہمیشہ خیر مقدم کیا ہے کیونکہ اس سے فن میں ترقی ہوئی، تحقیق نے جلا پائی۔ کئی مسائل منسحق ہوئے لیکن حدیث پاک کا اعجاز ہے کہ بحث و تہیص کے بعد نتیجتاً سب علمائے حدیث و سنت ان دونوں مبارک کتابوں کی اصحیت پر متفق ہو گئے:

((قال السنوی اتفق العلماء رحمہم اللہ تعالیٰ علی ان اصح الکتاب بعد

القران العزیز الصحیحان البخاری و مسلم و تلتھما الامۃ بالقبول.))^۱

ب:..... دور تدوین کے بعد سے جو تقریباً وسط پانچویں صدی ہجری سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے پر ضرور وقتن دور تک..... دور تدوین کے بعد کی تنقیدیں دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ عام طور بحیثیت تحقیق فن حدیث نہیں بلکہ..... شعوری یا غیر شعوری طور پر..... بعض واقعی یا موهومی تاثرات کے تحت ہیں اور وہ بلا واسطہ نہیں بلکہ بالواسطہ ہیں۔

ایسے ناقدین ایک نظریہ طے کرتے یا کسی اعتراض سے متاثر ہوتے یا کسی فرقے کی تائید ان کو کرنی ہوتی ہے یا کسی ”عصری تحقیق“ سے ان پر رعب طاری ہو جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی حدیث ان کے طے کردہ طریق سے متصادم ہوتی نظر آتی ہو گو وہ صحیحین کی کیوں نہ ہو تو وہ اس صورت حال سے پریشان ہو کر صحیحین کی اس حدیث کو ہدف تنقید بناتے اور دانستہ یا غیر دانستہ خالص فنی قسم کے انتقاد کو اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے حدیث پاک کی صحت کو جانچنے کے لیے محدثین نے خود اصول طے کر دیئے ہیں مگر ان اصول میں ان لوگوں کو جب گنجائش نہیں ملتی، تو ہر فرقہ اور ہر ناقد اپنے حسب حال ایک معیار صحت تجویز کرتا ہے اور پھر اس کی روشنی میں صحیحین کی یقینی حدیثوں کو مطعون ٹھہرانا اپنا مشغلہ بنا لیتا ہے۔

((یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ہو من عند اللہ.))

مثلاً غالی صوفی ”کشف والہام“ کی عینک سے حدیث کو دیکھتے ہیں۔ متکلمین اپنی ”عقل“ کی کسوٹی پر رکھتے ہیں۔ معتزلہ کا معیار صحت اپنا ہے تو شیعہ و خوارج کا اپنا۔ جلد مقلدین ”قیاس“ اور موافقتِ امام کو معیار

① مقدمہ شرح صحیح مسلم، ص: ۱۳ طبع دہلی۔

صحت گردانتے ہیں، یعنی اپنی اپنی ذہنی! اپنا اپنا راگ..... یہ تو حال تھا پرانے فرقوں کا..... اور نئے دور میں معاملہ اور بھی دگرگوں ہے۔ مصر، پاک و ہند کے یہ نقاد مغرب کے لحد مستشرقین کی ”تحقیقات نادرہ“ پر لٹو ہو گئے۔ سر سید احمد علی گڑھی نے ”نیچر“ درآمد کی اور اس کے مخالف ہر حدیث کے انکار کی ٹھانی۔

پرویز صاحب نے ”قوانینِ فطرت“ کا پیمانہ گھڑ لیا اور ہر حدیث کو اس سے ماپنا شروع کر دیا۔ مرزا یوں نے مخالفت قرآن کے بہانے بہت سی صحیح حدیثوں سے گلو خلاصی کرائی۔ (حالانکہ یہ ایک مفروضہ ہے کوئی صحیحین کی حدیث قرآن حکیم کے مخالف ہو ہی نہیں سکتی۔)

لاہور کی ثقافت پارٹی نے..... خلیفہ عبدالکلیم کی قیادت میں ”ارتقا“ کی آڑ لے کر انکارِ حدیث کے علاوہ نصوصِ قرآنی کی بھی مرمت و تحریف شروع کر دی ہے۔ جماعت اسلامی نے مودودی صاحب کی تقلید میں درایت اور مزاج شناسی رسول کی درانتی صحیح بخاری کی حدیثوں پر چلا دی ہے۔ بعض لوگ مشاہداتِ سائنس و تجربات طب پر ایمان لا کر بخاری و مسلم کی تحقیق کو مجروح کرتے ہیں۔ غرض

ہر کہ آمد عمارت نو ساخت

جس شخص کی طبع نازک پر کوئی حدیث گراں گزری اپنے مزعومہ ”ریسرچ“ کے خلاف پا کر اسے مردود قرار دے دیتا ہے۔

یہ ہے ذہنی انتشار اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو صحیحین کی سب ہی حدیثیں مشکوک ٹھہرتی ہیں اور ائمہ حدیث و سنت کا اتفاق و اجماع دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اس انتشار و اضطراب سے بچانے اور ایک ضابطہ کے تحت رکھنے کا صحیح طریق یہ ہے کہ دورِ تدوین کے بعد تنقیدِ احادیث صحیحین کی نہ اجازت دی جائے نہ اسے تسلیم کیا جائے۔

((لسؤطوبتہم و ضعف اہلیتہم کما ہو رأی بعض المحققین و اما الامکان

فقال علی القاری ان الامکان امر عقلی و منعه امر عادی .)) ❶

ولقد قال اللہ تعالیٰ:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ

نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَ نُصَلِّهِ جَهَنَّمَ ۚ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا ۝﴾ (النساء: ۱۱۵)

رہیق: ۲/۸-۹ ستمبر ۱۹۵۷

کیا آنحضرت ﷺ کا سایہ نہیں تھا..... ایک تحقیق!

ایک استفسار کیا گیا ہے:

میلا د خوانی واعظ حضرات عام طور پر آنحضرت ﷺ کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کا سایہ نہیں تھا اور اپنی تائید میں چند روایتیں پیش کرتے ہیں:

۱۔ حکیم ترمذی کی کتاب نوادر الاصول میں ذکوان سے مروی ہے:

((ان رسول اللہ ﷺ لم یکن یری له ظل فی شمس ولا قمر .))

۲۔ ابن سبغ کہتے ہیں:

((من خصائصہ ﷺ ان ظلہ کان لا یقع علی الارض .))^①

۳۔ ((روی ابن المبارک وابن الجوزی عن ابن عباس انه لم یکن للنبی ﷺ ظل .))^②

یہ حضرات بعض مصنفین کے اقوال بھی استدلال کے طور پر لایا کرتے ہیں مگر سب کا مرجع یہی روایات ہیں۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ:

(الف)..... کیا یہ بات صحیح ہے کہ آنحضرت ﷺ کا سایہ نہیں تھا؟

(ب)..... ان سب روایات کی حیثیت کیا ہے؟

جواب:..... ۱۔ سرور دو عالم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ (فداہ ابی وامی) کی عظمت و فضیلت کے لیے قرآن عزیز اور احادیث صحیحہ و صریحہ کے نصوص بہت کافی و وافی ہیں۔ علمائے حدیث و سیرت نے اس پر بہت سے دفتر لکھ دیئے ہیں، ان کی موجودگی میں آنحضرت ﷺ کی فضیلت ایسی باتوں کی محتاج نہیں کہ آپ ﷺ کا سایہ تھا یا نہیں۔ معلوم نہیں ایسے حضرات کو اس بلا منفعت مسئلے میں کیا لطف آتا ہے۔

۲۔ جب اولہ شرعیہ قطعہ اور عقل صحیح سے ثابت ہے کہ رسول کریم ﷺ بشر تھے، انسان تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کے بیٹے تھے، تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ دوسرے عام انسانی و بشری اوصاف کی طرح اس انسانی وصف سے بھی آپ موصوف تھے۔ ہاں آپ کا سایہ نہ ہونے کے بارے میں اولہ عامہ کی تخصیص اور اتقنائے عقلی کے استثنا پر کوئی دلیل شرعی صحیح و صریح ثابت ہوتی تو کسی

② زرقانی شرح مواہب - ۲۲/۴

① الحقائق الكبرى ص: ۶۸، ج ۱۔ للسيوطی.

مسلمان کو اس کے تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہیں ہو سکتا تھا لیکن اب تک ایسی کوئی دلیل نہیں پائی گئی بلکہ ادلہ عامہ کے علاوہ بعض احادیث سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا سایہ مبارک تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے آنحضرت ﷺ ایک دفعہ اس بات پر ناراض ہو گئے کہ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو ”یہودیہ“ کہہ دیا۔ اس پر آپ نے ان سے تعلق خاطر منقطع فرمایا جو دو ماہ تک جاری رہا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بہت ہی مایوس ہو گئی تھی مگر اچانک ایک دن عین دوپہر کے وقت آنحضرت ﷺ تشریف لائے اور آپ ﷺ کا مجھے سایہ (ہی پہلے) دکھائی دیا۔

اس حدیث کے اصل الفاظ یہ ہیں:

((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ فَأَعْتَلَّ بَعِيرٌ لَصَفِيَّةَ وَفِي إِبِلٍ زَيْنَبُ فَضَلُّ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بَعِيرًا لَصَفِيَّةَ اعْتَلَّ فَلَوْ أَعْطَيْتَهَا بَعِيرًا مِنْ إِبِلِكَ فَقَالَتْ أَنَا أُعْطِي تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ قَالَ فَتَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَا الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ لَا يَأْتِيهَا قَالَتْ حَتَّى يَسْتُ مِنْهُ وَحَوَّلْتُ سَرِيرِي قَالَتْ فَبَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا بِنَصْفِ النَّهَارِ إِذَا أَنَا بِظِلِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُقْبِلٌ.)) ①

یہ روایت قدرے اختلاف الفاظ کے ساتھ بحوالہ طبرانی اوسط مجمع الزوائد ص ۳۲۳، ج ۴ میں بھی ہے۔

اسی طرح ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جامع ابن وہب کے حوالہ سے حافظ ابن القیم برائے نے ذکر کی ہے، جس میں آنحضرت ﷺ نے ظِلِّي وَظِلُّكُمْ (میرا سایہ اور تمہارا سایہ) ارشاد فرمایا ہے۔ پوری حدیث یہ ہے:

((عَنْ انس بن مالك قال صلى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم صلوة الصبح ثم مد يده ثم اخرا فلما سلم قيل له يا رسول الله ﷺ لقد صنعت في صلوتك شيئا لم تصنعه في غيرها قال اني رأيت الجنة فرأيت فيها دالية قطوفها دانية جهاك حب الدباء فاردت ان اتناول منها فوحي اليها ان استأخري فاستأخرت ثم رأيت النار فيمابيني وبينكم حتى رأيت ظلي وظلكم فأومأت اليكم ان استأخروا فأوحي الي اقرهم فانك اسلمت واسلموا وهاجرت وهاجروا وجاهدت وجاهدوا فلم ار عليكم فضلا الا بالنبوة.)) ②

② حاوی الارواح الی بلاد الافراح، ص ۲۴ طبع مصر.

① مستدام احمد: ۱۳۲/۶.

ان دونوں حدیثوں سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا سایہ مبارک تھا۔ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنے ایک رسالے میں اپنے مفید طلب چند روایتیں جن کی حقیقت ابھی بیان ہوگی ان شاء اللہ، نقل کر کے لکھتے ہیں:

”جیسے ہم حدیثیں پیش کرتے ہیں، مخالف کے پاس بھی کوئی حدیث ہو تو وہ بھی دکھائے“^①
الحمد للہ کہ اس موضوع پر صاف معنی والی دو حدیثیں ہم نے پیش کر دی ہیں۔ خان صاحب موصوف کے مقلدین کو چاہئے کہ اب خاموش ہو جائیں۔

رہا معاملہ مسؤلہ روایتوں کا، تو افسوس ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کام کی نہیں، سب ناقابل اعتبار ہیں۔
اولاً:..... نوادر الاصول کوئی مستند کتاب نہیں، اس کے مصنف محمد بن علی الکلبی الترمذی نے خود تصریح کی ہے کہ میں نے اپنی کتابیں بطور تفریح طبع تصنیف کی ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنی مصنفات سے استدلال سے روک دیا ہے۔ چنانچہ استاذ قشیری رحمہ اللہ ان سے نقل کرتے ہیں:

((ما صنفت حرافعاً تدبیر ولا ينسب الي شى منه ولكن كان اذا اشتد على

وقتي اتسلى به .))^②

حکیم ترمذی کا یہ مقولہ بہت سے مصنفین نے ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی کی رائے یہ ہے:

”نوادر الاصول اکثر احادیث غیر معتبرہ دارذ“ (نوادر الاصول میں بہت سی غیر معتبر حدیثیں ہیں)۔

پھر حکیم صاحب کا تذکرہ لکھ کر فرماتے ہیں:

باید دانست کہ در تصانیف ایشان احادیث غیر معتبرہ و موضوعات بسیار مندرج است و سبب این حادثہ را خود ایشان بیان کرده اند کہ من هیچ گاہ تفکر و تدبر و تامل پیش از کار تصنیف نہ کرده ام و نہ غرض ہن آں است کہ کے اس مؤلفات را بمن نسبت کند بلکہ چون مرا قبض وقت مے شد تسلی و آرام بہ تصنیف مے جستم و ہر چه بخاطر مے رسد مے نوشتم۔^③

سوچنے کی بات ہے کہ ایسے غیر محتاط شخص کی غیر محتاط تصنیف سے کوئی بات کیسے اخذ کی جاسکتی ہے۔ خصوصاً جب کہ اس نے خود بھی روک دیا ہو۔

ثانیاً:..... یہ روایت مرسل ہے کیونکہ ذکوان تابعی ہے اور مرسل حجت نہیں ہوتی۔ خصوصاً جبکہ اس کے

① انارۃ الفنی ص ۱۶ مصنفہ خان صاحب بریلوی۔

② رسالہ قشیریہ: ص ۲۴۔

③ بستان المحدثین ص ۶۳، طبع لاہور۔

مقابلہ پر متصل وثابت حدیثیں موجود ہوں۔

ثالثاً: مرسل ہونے کے علاوہ بھی اس کی سند سخت مخدوش ہے، علامہ سیوطی منابہ الصفا فی تخریج احادیث الشفاء (ص ۷) میں لکھتے ہیں، کہ اس کی سند میں عبدالرحمن بن قیس راوی ہے۔ وهو وضاع کذاب (وہ جھوٹی روایتیں گھڑنے والا بہت جھوٹا شخص تھا) دوسرا راوی عبدالملک بن عبداللہ بن الولید ہے۔ وهو مجهول (اس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کون ہے) ملا علی قاری حنفی نے بھی شرح شفا (ص ۷۳ جلد اول) میں اس روایت کو مخدوش قرار دیا ہے۔

رابعاً: ابن سبع کے متعلق پہلے تو یہی معلوم نہیں کہ یہ کون صاحب ہیں اور کیسے ہیں۔ کشف الظنون میں ان کی ایک کتاب ”شفاء الصدور“ کا ذکر کیا ہے اور ابن سبع الامام الخطیب سلیمان السمتی لکھا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ برائے کے کلام سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ان صاحب نے فضائل النبی ﷺ اور کرامات الاولیاء کے سلسلے میں دو کتابیں لکھی تھیں لیکن ساتھ ہی فرمایا ہے کہ یہ ”حضرت ابن مصنفین میں سے ہیں جن کی تصانیف میں بہت سے جھوٹ کی ملاوٹ ہوتی ہے کیونکہ ایسے حضرات کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ حدیث صحیح و ضعیف کیا ہوتی ہے“ چنانچہ مصنف فردوس دلیلی اور ابن سبع وغیرہ کا ذکر کر کے لکھتے ہیں:

((وامثال هؤلاء ممن فی کتابہ من الکذب ما لا یحصیہ الا اللہ..... فہم لا یعرفون الصحیح من السقیم .))^۱

علاوہ ازیں ابن سبع نے کوئی روایت ذکر بھی نہیں کی، تاکہ اس کا حال معلوم ہو سکتا۔ ظن غالب یہ ہے کہ اس کی بنیاد حکیم ترمذی کی روایت پر ہے کیونکہ ابن سبع، حکیم صاحب سے متاخر معلوم ہوتے ہیں۔

خامساً: ابن المبارک اور ابن الجوزی کی روایت بھی لاپتہ ہے، نہ اس کی کوئی سند نہ باقاعدہ کوئی حوالہ، ظاہر ہے ایسی روایت جس کا سر ہونہ پیر کیسے تسلیم کی جاسکتی ہے۔

باقی اس سلسلے میں جو اقوال الرجال نقل کیے جاتے ہیں ان کا معنی وہی روایات ہیں۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ معنی علیہ ہی کسی اعتماد و استناد کے قابل نہیں تو ان اقوال کی گو وہ کتنے ہی بڑے لوگوں کے کیوں نہ ہوں، کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ خصوصاً اس صورت میں کہ اثبات ظل میں احادیث صریحہ وارد ہیں۔

(صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وسلم)

رجح: ۳/ ۱۰۷، اکتوبر ۱۹۵۸ء / ۱۳۷۸ھ

الاعتصام: ۱۶ فروری ۱۹۸۳ء

① کتاب الرد علی النکری: ص ۲۱۰، ۲۱۱.

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اخلاق و عادات اور معمولات

المکتبہ السلفیہ لاہور، استاذ ابو زہرہ مصری کی کتاب ”ابن تیمیہ رحمہ اللہ“ کا جو ترجمہ شائع کر رہا ہے اس میں اخلاق و عادات اور معمولات کا حصہ نہیں ہے۔ بنا بریں ناگزیر سمجھ کر مدیرِ حقیق نے کتاب میں اس عنوان کا اضافہ کر دیا ہے۔ یہی حصہ آج قارئینِ حقیق کی نذر ہے۔^۱

حلیہ:

میانِ قد، رنگ گورا، بولتی ہوئی روشن آنکھیں، آواز بلند، زبان فصیح و بلیغ، ڈاڑھی اور سر کے بال سیاہ، آخری ایام میں کوئی کوئی بال سفید ہو گیا تھا، سر کے بال کانوں تک ہوتے، لیکن کبھی سارا سر منڈا بھی لیا کرتے۔
میل جول:

امام صاحب کی مجلس میں ہر قسم کے لوگ حاضری دیتے تھے ہر ایک سے اس کے حسب حال معاملہ کرتے۔ ہر شخص محسوس کرتا تھا کہ میری ہی تعظیم زیادہ کی گئی ہے۔^۲ ہر صغیر و کبیر سے نہایت تواضع اور خندہ پیشانی سے پیش آتے اور مصافحہ کرتے تھے بلکہ اگر کوئی شخص سفر سے یاد دور سے آتا تو اٹھ کر ملتے تھے۔ مگر جھک کر کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔^۳

عیادت اور مشالعت جنازہ:

بیماروں کی عیادت کرتے تھے۔^۴ ہر نماز جنازہ پر جانے کی کوشش کرتے اگر کوئی جنازہ رہ جاتا تو افسوس کرتے۔^۵

جو دو سخا:

جو دو سخا آپ کا خاص جوہر تھا۔ کسی سائل کو واپس نہیں کرتے تھے۔ درہم و دینار، کپڑے، کتابیں جو میسر ہو سکتا ضرور کچھ نہ کچھ دے دیتے۔ ہزار ہا کی رقوم آپ کے پاس آتیں جو سب کی سب حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتے۔ اور اپنے پاس ایک پائی نہ رکھتے۔ کچھ پاس نہ ہوتا تو اپنا کھانا اور کپڑے تک اتار کر خرچ کر

① (ذیل طبقات ابن بلہ: ۱/۳۹۵۔ جلاء العینین، ص: ۹۔ اتحاف، ص: ۲۰۲)

② انکوائب الندریہ فی المناقب ابن تیمیہ، ص: ۱۵۶

③ طبقات الحناہ لاس رحب، ص: ۱۳۹۵، ج: ۲

④ انکوائب، ص: ۱۶۰ ⑤ انکوائب، ص: ۱۵۶ و ۱۵۸

ڈالتے۔ چنانچہ نایک شخص نے آ کر آپ کو سلام کیا آپ نے محسوس کیا کہ اس کو پگڑی کی ضرورت ہے۔ اپنے عمامہ کا نصف اس کو دے دیا اور نصف خود باندھ لیا، ایک دفعہ گلی میں جا رہے تھے کہ کسی فقیر نے آپ کو بلایا، دیکھا کہ یہ حاجت مند ہے اپنی اوپر کی چادر اتار کر اس کو دے کر فرمایا کہ ”اسے بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لو۔ ساتھ ہی معذرت کی کہ اس وقت نقدی موجود نہیں ہے۔“ ایسے ہی ایک صاحب آئے۔ اور کہا: ”کوئی کتاب دیجئے“ فرمایا: ”اپنی پسند کی اٹھا لو۔“ اس نے قرآن مجید کا عمدہ نسخہ پکڑ لیا۔ جسے امام صاحب نے کافی قیمت سے خریدا تھا، بعض حاضرین کو یہ ناگوار ہوا۔ فرمایا: ”اس نے جب سوال ہی کر لیا تو کیا مجھے روکنا مناسب تھا۔“ بلکہ آپ کو بعض لوگوں کا یہ فعل سخت ناگوار ہوتا تھا۔

جن کے پاس کتابیں ہوتی ہیں اور وہ استفادہ کے لیے دینے میں بخل سے کام لیتے ہیں اس بارے میں فرمایا کرتے علم کو طالب علم سے روکنا مناسب نہیں۔^۱ ایک صاحب کا بیان ہے میں دمشق آیا تو میرے پاس خرچ بالکل نہیں تھا۔ جان پہچان بھی کوئی نہیں تھی۔ میں گلیوں میں حیران پھر رہا تھا کہ ایک شیخ تیزی سے میری طرف آیا۔ سلام کہا اور میرے ہاتھ میں ایک تھیلی دے دی۔ جس میں کچھ نقدی تھی۔ اور کہا آپ اسے خرچ کرو اور خاطر جمع رکھو اللہ تعالیٰ تم کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے کہنے لگے۔ ”ابن تیمیہ رحمہ اللہ“ اور عجیب بات ہے کہ میرے سفر دمشق کی زیادہ غرض امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ملاقات ہی تھی۔^۲

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ راوی ہیں کہ امام صاحب جمعہ کی نماز کو جاتے ہوئے گھر میں جو چیز موجود ہوتی۔۔۔۔۔ روٹی ہو یا کوئی دوسرے شے۔۔۔۔۔ لے لیتے اور راستے میں ایسے مخفی طور پر خرچ کرتے جاتے اور فرمایا کرتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مناجات میں صدقہ کا حکم دیا ہے تو حق تعالیٰ سے مناجات سے قبل بدرجہ اولیٰ صدقہ کرنا مناسب ہے۔^۳

اسی طرح کے اور بھی متعدد واقعات آپ کی سخاوت و ایثار کے مروی ہیں۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کا کہنا ہے:

((و هو احد الاجواد الاسخياء الذين يضرب بهم المثل .))^۴

تواضع و فروتنی:

بائیں ہمہ عقبریت و جلالت قدر امام صاحب غایت درجے کے متواضع تھے آپ کے ایک سیرت نگار

علامہ مرعی بن یوسف التوتنی ۱۱۳۳ھ لکھتے ہیں:

۱ الکواکب، ص: ۱۵۷-۱۵۸.

۲ ایضاً، ص: ۱۵۹.

۳ الکواکب، ص: ۱۴۶.

۴ زاد السعاده، ص: ۱۱۰، ج: ۱.

((ما سمع باحد من اهل عصره مثله رحمه الله في ذلك فكان يتواضع الكبير والصغير والجليل والحقير والفقير ويدينه ويكرمه و يبسطه بحديث زيادة عن الغنى حتى انه خدمه بنفسه واعانه بحمل حاجته جبرا لقلبه وكان لا يسأم ممن يستقبله او يسأله بل يقبل عليه ببشاشة وجه ولمن عريكة ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه الى قوله وكان يلزم التواضع في حضوره مع الناس و مغيبه عنهم في قيامه و قعوده و مشيه و مجلسه و مجلس غيره .))^①

”م از کم امام صاحب کے زمانے میں ان جیسا متواضع کوئی شخص نہیں سنا گیا۔ ہر بڑے چھوٹے، معزز اور عامی کے لیے بھی متواضع تھے، نادار آدمی کو پاس بٹھاتے اس کی بہت عزت کرتے اور اس کے پاس خاطر ضرورت سے زیادہ باتیں کرتے تھے۔ اس کی خدمت بجالاتے اور اس کا کام خود کر کے اس کا ہاتھ بٹاتے ہر عذر قبول کرتے اور کسی قسم کے سوال سے نہ صرف کہ اکتاتے نہ تھے بلکہ پوری خندہ پیشانی سے سائل کی بات سنتے تھے اور اس وقت تک اس کے پاس کھڑے رہتے جب تک کہ وہ خود نہ جانا چاہے اور یہ کچھ ظاہری وضع داری نہ تھی بلکہ حاضر و غائب اور دوسرے سب حالات میں متواضع ہی رہا کرتے تھے۔“

آپ نے ایک جگہ فرمایا ہے:

((العارف لا يرى له على احد حقاً ولا شهد له على غيره فضلاً .))^②

”عارف نہ تو کسی پر اپنا حق سمجھتا ہے نہ اپنی فضیلت۔“

اس قال کے مطابق حال کی شہادت آپ کے شاگرد اور سوانح نگار ابن عبدالبہادی برائے کی ہے جنہوں نے آپ کے اخلاق میں تواضع کو شمار کیا ہے۔^③

استغناء:

امرائے دولت سے بے نیازی کی یہ شان تھی کہ جب حکومت مصر کو تاتاریوں سے جہاد پر آمادہ کرنے کے لیے آئے تو ایک صاحب علم شیخ علامہ شرف الدین کے ہاں قیام کیا، حکومت کی طرف سے ایک گنی

① الکواکب، ص: ۱۵۹.

② مدارج، ص: ۲۹۶، ج: ۱.

③ العقود، ص: ۶.

روزانہ وظیفے کی پیش کش کی گئی تو آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی اگر کچھ بھیجا گیا تو نہیں لیا۔^۱

پھر آپ کو مصر میں قید کر دیا گیا وہاں بھی آپ نے حکومت سے کسی قسم کی کوئی شے قبول نہیں کی۔^۲
یاد رہے کہ آپ کے جملہ اخراجات کی کفالت آپ کے بھائی (بدر الدین محمد بن خالد ۷۱۷ھ) کرتے تھے۔^۳

زہد و قناعت:

زہد و قناعت بھی امام صاحب کا خاص وصف تھا۔ متوسط لوگوں کی طرح لباس بالکل سادہ تھا۔ عموماً کل دس بارہ روپے کی قیمت کا، ٹکلف سے کبھی زاہدانہ لباس پہنا نہ شوق سے کوئی کپڑا بنوایا بس جیسا وقت پر میسر آیا پہن لیا۔ کثرتِ مشاغل کے باعث کبھی کبھی کپڑے دھونے میں بھی دیر ہو جاتی تا آں کہ توجہ دلائی جاتی۔^۴ جوتا بھی بالکل معمولی قیمت کا ہوتا تھا۔^۵ دنیوی کاروبار، خرید و فروخت، مال و دولت روپے پیسے سے کوئی تعلق خاطر نہیں تھا۔^۶ قلمی، لسانی اور بدنی جہاد میں اس قدر انہماک و استغراق رہا کہ شادی کی نوبت ہی نہیں آسکی۔^۷ نہ ہی آپ میں خوبصورت عورتوں کی طرف خواہش دیکھی گئی۔^۸ کھانا بہت کم کھاتے تھے۔^۹ اور وہ بھی جب ملتا اور جیسا مل جاتا تناول فرما لیتے تھے۔ عموماً کھانے کا مطالبہ نہیں کرتے تھے۔^{۱۰} صاحب الکواکب کہتے ہیں جس کو بھی آپ کو دیکھنے اور ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے اس نے یہی کہا کہ:

((انہ ما رای مثله فی الزهد فی الدنیا .))

”ان کے جیسا زاہد کوئی نہیں دیکھا گیا۔“

بلکہ آپ کا زہد ضربِ اشل کی حیثیت اختیار کر گیا۔

۱ الرد الوافر، ص: ۳۳.

۲ ذیل طبقات الحنابلہ، ص: ۳۹۸، ج: ۲.

۳ ایضاً، ص: ۳۹۵.

۴ الکواکب، ص: ۱۵۹.

۵ ذیل طبقات الحنابلہ، ص: ۲۹۵، ج: ۲.

۶ الکواکب، ص: ۱۵۷۔ ذیل طبقات الحنابلہ، ص: ۱۱.

۷ ذیل طبقات الحنابلہ، ص: ۳۹۵.

۸ الکواکب، ص: ۱۵۷.

۹ الکواکب، ص: ۱۵۷.

۱۰ ذیل طبقات الحنابلہ، ص: ۱۵۷.

﴿واشتهر عنه ذلك حتى لو سئل عامي من اهل بلد بعيد من ازهد اهل العصر واكملهم في رفض فضول الدنيا واحرصهم على طلب الآخرة لقال ما سمعت بمثل ابن تيمية .﴾^۱

”کسی دور کے آدمی سے یہ پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ اس زمانے میں ان کے جیسا دنیا سے معروض اور آخرت کی لگن رکھنے والا کوئی شخص نہیں ہے۔“

حافظ ذہبی کا بیان ہے:

﴿نشأ في تصون تام و عفاف و تعبد و اقتصاد في الملبس و الماكل .﴾^۲

”پوری عفت، عبادت اور لباس و خوراک کی میاں روی میں زندگی بسر کی۔“

علامہ عینی حنفی شارح صحیح بخاری فرماتے ہیں:

﴿حشمن العيش و القناعة من دون طلب الزيادة .﴾^۳

”بہت ہی سادہ اور قناعت کی زندگی بسر فرماتے تھے۔“

علامہ علم الدین برزالی (۷۳۸ھ) کے الفاظ میں خلاصہ یہ ہے:

﴿جری علی طریقة واحدة من اختیار الفقر و التقلل من دنیا و رد ما یفتح

به علیه .﴾^۴

”ساری زندگی ایک ہی طریقے پر گزار بند رہے، فقیری کو پسند رکھا، دنیا سے تعلق بس برائے نام ہی

اور (جو کسی امیر کی طرف سے) ملا واپس کر دیا۔“

بیماری میں شغل مطالعہ:

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے امام صاحب سے نقل کیا ہے کہ ”میں ایک مرتبہ بیمار ہو گیا۔ طبیب نے کہا

”علمی مباحث اور مطالعہ سے پرہیز کیجیے۔ اس سے مرض بڑھے گا۔“ میں نے کہا: ”یہ مشکل ہے! اچھا! آپ

ہی پر فیصلہ رہا، طبیعت کی فرحت و بشارت سے کیا مرض کے لیے قوت مدافعت پیدا نہیں ہوتی؟ اس نے کہا:

”کیوں نہیں؟“ میں نے کہا: ”تو بس مجھے علم سے فرحت حاصل ہوتی، آرام ملتا اور طبیعت میں قوت آتی

ہے۔“ کہنے لگا۔ پھر آپ ہمارے علاج سے خارج ہیں۔^۵

① الکو اکب، ص: ۱۱۷.

② ابجد العلوم، ص: ۸۱۴۔ بحوالہ الدرر اللدرة التیمیة فی السیرة التیمیة للحافظ الدہبی رحمہ اللہ.

③ نرد الوافر، ص: ۸۵. ④ ایضاً، ص: ۶۵.

⑤ روضة المحبین للحافظ ابن قیم، ص: ۸۰.

سرعت تصنیف:

تصنیف میں سرعت کا یہ حال تھا کہ بسا اوقات ایک دن میں پوری جلد لکھ ڈالتے تھے۔^۱ رسالہ حمویہ ظہر وعصر کے مابین ایک نشست میں لکھ دیا تھا۔^۲ اگرچہ لکھتے ایسا تھے جو مشکل سے پڑھا جاتا۔ یہ ہے مختصر تذکرہ امام صاحب کے عام اخلاق و عادات کا۔ ان کے سوا آپ کی شجاعت، غنم و حلم وغیرہ اوصاف کا بیان آئندہ صفحات میں آ رہا ہے۔

معمولات:

شب و روز عبادت اور ذکر الہی میں وقت بسر ہوتا تھا۔ خصوصاً رات کا وقت خلوت میں اپنے پروردگار سے راز و نیاز اور اس کی بارگاہ میں آہ و زاری میں گذرتا تھا۔ تلاوت قرآن مجید پر موانطبت رکھتے تھے، رات دن کی عبادت مسنونہ سب بجالاتے۔^۳ آپ کے تلمیذ ابو حفص بزار کہتے ہیں کہ سنت نبوی کی تعظیم اور اس کے اتباع کی حرص میں امام صاحب سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں پایا۔^۴ نماز باجماعت کا اہتمام کرتے تھے اور خود پڑھاتے تو اس طرح کہ قیام، رکوع، سجود معتدل و متوازی ہوتے تھے۔^۵ خشوع و خضوع ایسا کہ آپ پر (خدا کے خوف و جلال سے) کپکپی طاری ہو جاتی تھی۔^۶ علامہ زین الدین عمر بن مظفر ابن الوردی (۷۴۹ھ) کا بیان ہے کہ میں نے امام صاحب کے پیچھے ایک دفعہ تراویح کی نماز پڑھی۔ قراءت میں بہت خشوع تھا۔ اس نماز میں جو میں نے آپ کی اقتداء میں پڑھی ایسی رقت طاری ہوئی کہ دل تک پہنچ رہی تھی۔^۷

فجر کی نماز کے بعد نصف دن کے قریب تک ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے۔ اور فرماتے کہ میرا صبح کا ناشتہ ہے۔ یہ نہ ہو تو میری طاقت زائل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔^۸ اس کے بعد کبھی افتاء کا کام کرتے اور خدمت خلق کے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ ظہر کی نماز باجماعت پڑھ کر اسی قسم کے امور میں مصروف رہتے۔ نماز مغرب کے بعد طلبہ کو درس دیتے پھر عشاء کی نماز کے بعد کافی رات گئے تک علمی کاموں میں منہمک رہتے۔ اور اس دوران میں ذکر الہی اور استغفار میں برابر لگے رہتے۔^۹

حافظ ذہبی کہتے ہیں:

((كان دائم الابتهاال كثير الاستغاثة قوى التوكل رابط الحاش له اورادو

۱ ذیل طبقات الحنابلہ: ۱/۳۹۱۔ ۲ ایضاً۔

۳ الکواکب، ص: ۱۵۶۔ ۴ الکواکب، ص: ۱۶۹۔

۵ ذیل طبقات الحنابلہ، ص: ۳۹۵، ج: ۲۔ ۶ الکواکب، ص: ۱۵۶۔

۷ ابجد العلوم، ص: ۸۲۰۔ ۸ انوایل النصب، ص: ۵۹۔ طبع مصر والرد والوافر، ص: ۳۶۔

۹ الکواکب، ص: ۱۵۶۔

اذکار یدمنہا بکیفیۃ و جمعیۃ .)) ﴿۱﴾

”ہمیشہ ہارگاہ الہی میں گریہ و زاری، اللہ ہی سے فریاد اور اسی پر توکل آپ کا شیوہ تھا۔ مستقل

مزاہبی سے اور اذکار پر جمعیت خاطر کے کیف میں دوام رکھتے۔“

علامہ بدرالدین عینی حنفی (۸۵۵ھ) شارح صحیح بخاری فرماتے ہیں:

”کثیر الذکر والصوم والصلاة .“ ﴿۲﴾

صوم و صلوٰۃ اور ذکر و اذکار کثرت سے کرنے والے تھے۔

حافظ ابن القیمؒ آپ سے نقل کرتے ہیں کہ میں صرف سنانے کے وقت ذکر الہی ترک کرتا ہوں اور وہ

بھی اس لیے کہ دوسرے وقت کے لیے تیار ہو جاؤں۔ ﴿۳﴾ ایام قید میں سجدہ کی حالت میں بکثرت پڑھا کرتے تھے:

((اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک .)) ﴿۴﴾

”اے الہی مجھے اپنے ذکر و فکر اور اعلیٰ قسم کی عبادت کی توفیق دے۔“

یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث کا ورد بکثرت آپ کی زبان پر جاری رہتا

تھا۔ اور فرمایا کرتے کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان ۴۰ مرتبہ ان کلمات کا دوامی ورد دل کو زندہ رکھنے اور

اس کو روحانی موت سے بچانے کا اسیر نسخہ ہے۔ ﴿۵﴾ ابتدائی زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ اگر کسی مسئلہ میں

کوئی اشکال پیش آجاتا تو کم و بیش ایک ہزار مرتبہ استغفار کرتے، خود فرماتے ہیں کہ اس عمل سے شرح صدر ہو

کر مسئلہ واضح طور پر سامنے آجاتا ہے۔ یہ اشکال گلی، بازار، مسجد، مدرسہ کسی جگہ بھی دل میں آتا فوراً ذکر و

استغفار میں مشغول ہو جاتے حتیٰ کہ مقصد حاصل ہو جائے۔ ﴿۶﴾ آپ کا اپنا بیان ہے کہ بعض وقت ایک آیت

قرآنی سمجھنے کے لیے تفسیر کا مطالعہ کرتا ہوں۔ جب بھی بات ذہن میں نہیں آتی تو کسی بے آباد جگہ میں جا کر

اپنی پیشانی زمین پر رگڑتا ہوا اللہ تعالیٰ سے سوالی ہوتا ہوں۔ یا معلم ابراہیم علمنی یا معلم

ابراہیم فہمنی ﴿۷﴾ (اے ابراہیم کے معلم مجھے سکھا دے، مجھے سمجھا دے)۔

ہر جمعہ کی صبح کو قرآن مجید کا تفسیری درس دیتے جس سے سامعین کو بہت کچھ روحانی اور علمی فیضان ہوتا تھا۔

”وکان یجلس فی صبیحة کل جمعة یفسر القرآن العظیم فانفع بمجلسه

وبرکة دعائه وطهارة انفاسه وصدق نيته وصفاء ظاهره وباطنه وموافقة

۱ ذیل طبقات الجنابہ، ص: ۳۹۵، ج: ۲۔ ودرر کامہ، ص: ۱۵۹، ج: ۱۔

۲ انرد الافر، ص: ۸۵۔

۳ طبقات الجنابہ، ص: ۴۰۲، ج: ۲۔ واولیاء، ص: ۶۶۔

۴ العقود، ص: ۶۷۔ النکاح، ص: ۱۶۷۔

۵ مدارج السالکین، ص: ۲۵۳، ج: ۱۔

۶ النکاح، ص: ۱۵۳، ص: ۷۴۵۔

قوله بعمله و اناب الى الله خلق كثير . ❶

مصر میں بعض اوقات نماز جمعہ کے بعد نماز عصر تک بھی تقریریں کیا کرتے تھے۔ ❶ جیل کی زندگی میں سنت یوسفی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے۔ جس کے اثر سے بہت سے لوگوں نے جیل میں برائیاں چھوڑ دیں اور نماز روزہ وغیرہ عبادات بلکہ تسبیح و تہلیل میں لگ گئے۔ ❷ راستہ چلتے کوئی مسکندیکھتے تو اس کو زائل کرنے کی کوشش کرتے۔ ❸ بلکہ اسی جذبہ سے کبھی اس قدر سرشار ہو جاتے کہ جب تاتاریوں کے ساتھ جہاد میں سلطان ناصر کی معیت میں آپ میدان جنگ میں داخل شجاعت دے رہے تھے کہ سلطان نے نعرہ لگایا: یا خالد بن الولید! امام صاحب نے فوراً آواز بلند کہا ایسا مت کہو، بلکہ یوں کہو: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ سلطان نے اسی وقت تعمیل کی اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ ❹

مشکلات میں مبتلا ہوتے وقت آپ کا معمول یہ تھا کہ آیات سکینت ❶ کی تلاوت فرمایا کرتے، جن کی برکت سے وہ مشکل دور ہو جاتی۔ آپ نے اپنے شاگرد حافظ ابن القیم سے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ”میں ایک مرتبہ شیطان کے اثر سے ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے اس وقت کے حاضرین سے کہا کہ آیات سکینت تلاوت کرو۔ بس ان آیات کا تلاوت ہونا تھا کہ بیماری اس طرح رفع ہو گئی گویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ ❷

(ماہنامہ حقیق، مئی ۱۹۵۹ء)

- ❶ الکواکب، ص: ۱۴۲۔ ❷ ایضاً، ص: ۱۸۰۔ ❸ ایضاً، ص: ۱۸۱۔ ❹ ایضاً، ص: ۱۵۶۔
 ❶ الکواکب، ص: ۱۶۴۔ یہ واقعہ علامہ محمد رفیع دمشقی برائے نے الوائل السبب کے حاشیہ پر ذکر کیا ہے۔ (م-ج)
 ❶ وہ آیات چھ ہیں:

(۱) ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْمُوسَىٰ وَالْهَارُونَ تَحْمِلُهَا الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (البقرہ: ۲۴۸)

(۲) ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ

كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ (التوبة: ۲۶)

(۳) ﴿وَإِذ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَعَزَّزْ مِنَّا إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَانزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا

وَجَعَلَ لِكَلِمَةِ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة: ۴۰)

(۴) ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيُذْذَبُوا بِهَا مَعَ إِبْرَاهِيمَ وَبَلِيَّةِ جُنُودِ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (الفتح: ۴)

(۵) ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُسَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ

السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنزَلَهُمْ فَتَحًا قَرِيمًا﴾ (الفتح: ۱۸)

(۶) ﴿وَإِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى

الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ (الفتح: ۲۶)

❶ مدارج، ص: ۲۷۸، ج: ۲۔

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور مسئلہ نزولِ باری تعالیٰ

ابن بطوطہ سیاح کی ایک غلط بیانی کی علمی تحقیق

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ (۶۶۰..... ۷۲۸ھ) کی مساعی اصلاح و تجدید کو ناکام بنانے کے لیے ان کے مخالف فقہاء نے سب سے بڑا حربہ جو استعمال کیا وہ ان کی طرف غلط باتیں منسوب کرنا تھا۔ تاکہ عوام کو بدگمان اور اہل علم کو ان کے متعلق شک میں ڈالا جائے۔ ان کی زندگی سے لے کر اب تک ان سے ایسا ہی سلوک ہو رہا ہے اور لطف یہ کہ جو بات کسی ایک نے ان کے ذمے لگا دی اسی کی بے سوچے سمجھے نقل و نقل جاری رہی۔ اگرچہ تاریخی واقعات بلکہ خود حضرت امام رحمہ اللہ کی اپنی تصریحات کیسی ہی صراحت سے اس ”الزام“ کے خلاف شہادت دے رہی ہوں۔ چنانچہ آٹھویں صدی ہجری (چودھویں صدی مسیحی) کے مشہور سیاح ابو عبد اللہ محمد ابن بطوطہ (م ۷۷۱ھ / ۱۳۶۹ء) کے سفر نامے میں امام صاحب رحمہ اللہ کے متعلق ایک سراسر غلط بیانی پائی جاتی ہے جس کو یورپ کے مستشرق پھر ان کے جامد مقلد اور امام صاحب کے مخالف لے اڑے حالانکہ اس میں ذرہ برابر صداقت نہیں۔

قبل اس کے کہ ابن بطوطہ کی اس غلط بیانی کا جائزہ لیا جائے ابن بطوطہ اور ان کے سفر نامے کی اصل حیثیت واضح کر دینا مناسب ہے۔

ابن بطوطہ افریقہ کے ایک شہر طنجہ کے رہنے والے تھے وہ تقریباً (۷۲۵ھ / ۱۳۲۵ء) میں بغرض سیاحت گدہ سے نکلے۔ تقریباً تیس برس سیاحت میں صرف کر دیے جس میں دس سال تو صرف ہندوستان ہی میں قیام کیا..... یہ عہد سلطان محمد تغلق م ۷۷۱ھ..... سیاحت کے کئی سال بعد انہوں نے روزنامے کی طرز کا یہ سفر نامہ اپنے حافظے سے املا کرایا اور لکھنے والے نے زیادہ تر اپنے لفظوں میں اسے لکھا۔

آغا مہدی حسن ایم اے پروفیسر آگرہ کالج، آگرہ۔ اپنی کتاب ”سلطان الہند محمد شاہ بن تغلق“ کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ ابن بطوطہ نے:

”یہ سفر نامہ (۷۷۱ھ / ۱۳۵۵ء) میں لکھا۔ یہ سفر نامہ کیا ہے؟ ابن بطوطہ کا روزنامہ ہے جسے اس نے تیس اکتیس برس کے سفر کے بعد وطن میں بیٹھ کر اطمینان سے لکھا۔ سفر کے دوران میں اس نے کچھ یادداشتیں لکھی تھیں لیکن معبر سے لوٹنے وقت سینور اور فاکتور کے درمیان دریائی لٹیرے

اس کے جہاز پر ٹوٹ پڑے۔ اس کا سارا اسباب لٹ گیا۔ اسی میں ابن بطوطہ کی یادداشتیں تھیں۔ یادداشتیں نہ ہونے کے سبب ابن بطوطہ نے جو کچھ لکھا حافظہ سے لکھا۔ حافظہ بلا کا تھا۔ خاصی مجلد کتاب لکھ دی۔ اگرچہ بعض جگہ ترتیب کی اور بعض جگہ جغرافیہ اور بعض جگہ واقعات کی غلطیاں ہو ہی گئیں۔“^①

پروفیسر صاحب نے شاید غور نہیں کیا۔ سفر نامے کے دیباچے میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ سفر نامہ خود نہیں لکھا بلکہ محمد بن محمد بن جزئی الکلمی نے سلطان ابو عنان کے حکم سے ابن بطوطہ کے سفر کی داستان کو اپنے لفظوں میں مرتب کیا چنانچہ ابن جزئی الکلمی لکھتے ہیں کہ:

((نقلت معانى كلام الشيخ ابى عبد الله بالفاظ موفية للمقاصد التى قصدها موضحه للمناحى التى اعتمدها وربما اوردت لفظه على وضعه واوردت جميع ما اورده من الحكايات والاخبار ولم اتعرض لبحث عن حقيقة ذلك و الاختبار .))^②

”میں نے ابن بطوطہ کے بیان کو اپنے لفظوں میں لکھا ہے جو بعض جگہ خود ان کے لفظ بعینہ بھی آگئے ہیں ویسے ان کی باتیں میں نے لکھ دی ہیں۔ میں نے واقعات کے صحت و عدم سے تعرض نہیں کیا۔“
پروفیسر آغاز مہدی حسن صاحب نے جن خامیوں کی طرف اشارہ کیا ہے اس کی وجہ بھی غالباً یہی ہے کہ ایک تو واقعات و حکایات کو سا لہا سال کے بعد لکھوایا گیا دوسرے مرتب نے بھی اس کی ترجمانی ہی کی۔ ابن بطوطہ کے الفاظ قلم بند نہیں کیے۔

اس قسم کے اغلاط کی مثالیں اس کتاب میں متعدد ملتی ہیں۔ مگر یہاں اس کی ایسی مثال پیش کی جاتی ہے جس کا زیر بحث موضوع سے قدرے تعلق بھی ہے۔

سفر نامہ میں ہے:

((وصنف فى السجن كتابا فى تفسير القرآن سماه بالبحر المحيط فى نحواربعين مجلداً .))^③

”اس (ابن تیمیہ رحمہ اللہ) نے جیل میں چالیس جلدوں پر مشتمل ایک تفسیر قرآن لکھی جس کا نام

① سلطان الہند محمد شاہ تغلق ص: ۹۰، شایع کردہ ہندوستانی اکیڈمی الرآباد ہند ۱۹۴۷ء۔

② تحفة النظار فى غرائب الامصار معروف بہ رحلۃ ابن بطوطہ کا دیباچہ ص: ۱۱، طبع بیروت۔

③ تحفة النظار فى غرائب الامصار معروف بہ رحلۃ ابن بطوطہ ص: ۲۱۶، طبع بیروت۔

”البحر المحیط“ رکھا۔“

حالانکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ برٹش نے کامل تفسیر لکھی ہی نہیں۔ جس کی وجہ بھی انہوں نے اپنے بعض تاثرات سے بیان کر دی تھی۔^①

”البحر المحیط“ نام کی تفسیر دراصل شیخ الاسلام برٹش کے معاصر علامہ ابو حیان نحوی برٹش کی تصنیف ہے ابن بطوطہ نے مغالطہ سے اسے امام ابن تیمیہ برٹش کی تصنیف سمجھ لیا۔

علاوہ ازیں محقق مورخوں کے نزدیک ابن بطوطہ اپنے بیانون میں محتاط نہیں سمجھے گئے بلکہ ان کو غلط گو تک کہا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر برٹش نے ابن بطوطہ کے تذکرے میں مغرب کے ایک بڑے مشہور مالکی عالم علامہ ابو البرکات محمد بن ابراہیم ابن بلیغی (متوفی ۷۷۷ھ) کے متعلق لکھا ہے کہ (رمہاہ بالکذب) ^② ”انہوں نے ابن بطوطہ کو غلط گو کہا ہے۔“ گویا شیخ سعدی برٹش کے اس مقولہ ”جہاں دیدہ بسیار گوید دروغ“ کی تصدیق ہوگئی! خلاصہ یہ کہ سفر نامہ ابن بطوطہ اور اس کے مصنف دونوں کی استنادی حیثیت کوئی ایسی قابل اہتمام نہیں۔

سنا سنایا افسانہ:

اب اس الزام کا جائزہ لیا جاتا ہے جو ابن بطوطہ نے حضرت امام برٹش پر لگایا ہے۔ ویسے تو حضرت امام برٹش کے متعلق ابن بطوطہ کے بیان کا اکثر حصہ خلاف واقعہ امور پر مشتمل ہے لیکن ہم یہاں صرف ایک ہی بات سے بحث کریں گے۔

ابن بطوطہ کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ برٹش کے ساتھ معرکہ آرائیوں کے دنوں میں دمشق میں موجود تھا: ((كنت اذ ذاك بدمشق فحضرت يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم فكان من جملة كلامه ان قال ان الله ينزل الى السماء الدنيا كنز ولي هذا ونزل درجة من درج المنبر.))^③

”جمع کے دن جامع مسجد دمشق میں گیا تو ابن تیمیہ برٹش منبر پر وعظ کر رہے تھے دوران وعظ یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ (رات کے آخری حصے میں) پہلے آسمان پر اترتا ہے پھر منبر کی اوپر کی میڑھی سے ایک میڑھی نیچے اتر کر کہا کہ یوں اترتا ہے جیسے میں اتر ہوں۔“

یہ ہے وہ سنا سنایا افسانہ جسے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی نقل کیا جاتا رہا ہے لیکن سنیے اس کی حقیقت!

① دیکھیے: عنود الدرر لایں عبدالہادی، ص: ۲۷.

② درر کاتبہ ص: ۴۸۱، جلد: ۳.

③ رحمان بطوطہ ص: ۲۷، طبع بیروت.

واضح رہے کہ یہ بیان متعدد وجوہ سے غلط ہے:

۱۔ ابن بطوطہ ۱۹ رمضان ۷۲۶ھ جمعات کے دن دمشق پہنچے ہیں۔ جبکہ امام ابن تیمیہ برلنہ ۱۶ شعبان ۷۲۶ھ سوموار کے دن ۵ یعنی ابن بطوطہ کے پہنچنے سے ۲۳ دن قبل قلعہ دمشق میں مجبوس ہو چکے تھے اور خود اسی کے بقول اسی قید ہی میں ۷۲۸ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ابن بطوطہ نے امام صاحب سے نہ کوئی بات سنی نہ اس کو امام صاحب کے ساتھ کسی جگہ جمع ہونے کا اتفاق ہوا۔

۲۔ ابن بطوطہ کے بیان سے مترشح ہوتا ہے کہ امام صاحب جامع مسجد کے منبر پر خطبہ جمعہ دے رہے تھے حالانکہ یہ درست نہیں کیونکہ ابن بطوطہ نے خود ہی لکھا ہے کہ جامع مسجد دمشق کے خطیب و امام قاضی القضاة جمال الدین قزوینی تھے۔ ۵ اور یہ معلوم ہے کہ محکمہ قضا سے حضرت امام برلنہ کا جھگڑا چل رہا تھا، ایسے حالات میں امام جامع نے کاہے کو امام صاحب کو منبر پیش کیا ہوگا خصوصاً جبکہ قزوینی کا شمار بھی امام صاحب کے مخالفین میں ہوتا ہے۔ ۵

۳۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ امام صاحب کے اس فقرے پر ایک فقیہ کے اعتراض کرنے پر شور ہو گیا جو امام صاحب کی قید پر منتج ہوا لیکن اس سلسلے میں محکمہ قضا نے جو فرد جرم امام صاحب پر لگا کر ان کو جیل میں مقید کیا۔ ان میں نزول الہی کے مسئلہ کا ذکر نہ ابن بطوطہ نے کیا ہے اور نہ ہی کسی دوسری جگہ اس کا نشان ملتا ہے۔ ۵ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ افسانہ طرازی اگر عمداً نہیں کی گئی ہے تو سفر نامہ کے مرتبین کی چوک کو ضرور اس میں دخل ہے۔

۴۔ جتنی اہمیت ابن بطوطہ نے اس واقعہ کو دی ہے اگر واقعی وقوع میں آیا ہوتا تو دوسرے واقعات نگار اس کا ذکر ضرور کرتے حالانکہ کہیں اس کا نشان نہیں ہے حتیٰ کہ مخالفین تک خاموش ہیں۔

۵۔ اندازہ یہ ہے کہ امام صاحب کے مخالفین نے یہ شاخسانہ ان کے خلاف اٹھایا ہوا تھا ابن بطوطہ نے سنی سنائی بات ذکر کر دی، اس کی تائید حافظ ابن حجر برلنہ کے اس بیان سے ہوتی ہے کہ امام صاحب کے

۱۔ ایضاً، ص: ۱۸۷، ج: ۱

۲۔ البدایہ والنہایہ، ص: ۱۲۳، ج: ۱۴

۳۔ رحلہ ابن بطوطہ، ص: ۲۱۰، ج: ۱، طبع پیرس

۴۔ دررکامند، ص: ۱۴۵، ج: ۱

۵۔ وہ مسئلہ دو تھے، مسئلہ طلاق اور مسئلہ زیارت قبر نبوی ﷺ (رحلہ ابن بطوطہ، ص: ۲۱۸، ج: ۱) بلکہ البدایہ، ص: ۱۲۳، ج: ۱۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ زیارت ہی اس قتلہ کا باعث ہوا تھا۔

مشہور مخالف بلکہ دشمن نصر بنی (صوفی) اور اس کے ساتھیوں نے:

((ضبطوا علیہ کلمات فی العقائد مغیرة وقعت فی مواعظہ وفتاویہ
فذكر وانہ ذکر حدیث النزول فنزل عن المنبر درجتین فقال کنزولی هذا
فنسب الی التجسیم .))^۱

”چند عقائد اپنی طرف سے اول بدل کر کے امام صاحب کے ذمے لگا دیئے۔ اور یہ مشہور کر دیا
کہ انہوں نے منبر کی اوپر کی سیڑھی سے اتر کر ”کنزولی هذا“ کہا اور یوں انہیں ”جسمہ“ بنانے
کی ناکام کوشش کی۔“

اور یہ واقعہ ان کے قیام مصر کے زمانہ کا ہے بس وہی بات کہیں سے ابن بطوطہ نے سن پائی اور دمشق کی
بنا ڈالی۔

۶۔ ابن بطوطہ سے ایسا سہواً (اگر عمداً نہیں کیا گیا) ہرگز مستبعد نہیں اس لیے کہ وہ واقعہ بتاتا ہے ۷۷۲ھ کا اور
لکھوا رہا ہے ۷۷۷ھ میں، تقریباً اکتیس برس بعد، بہت سے ممالک کی سیر و سیاحت سے فارغ ہو کر،
پھر وہ بھی صرف حافظے سے، کیونکہ تحریری یادداشتیں تو وہ مدتوں پہلے ضائع کر چکا ہے۔ ان حالات میں
معلوم نہیں اسے کیونکر درست باور کیا جاسکتا ہے۔

۷۔ ابن بطوطہ عقائد میں امام ابن تیمیہ سے دوسری سمت پر ہے جیسا کہ اسی سفر نامہ میں بیان کردہ بعض
واقعات سے پتہ چلتا ہے اور زیر بحث افسانہ کے انداز بیان سے بھی ظاہر ہوتا ہے علامہ تاج سبکی (م
۷۷۷ھ) لکھتے ہیں کہ:

((لا ینبغی ان یقبل قول مخالف فی العقیدة علی الاطلاق الا ان یکون ثقة
وقد روی شیئا مضبوطا عاینہ او حققہ .))^۲

”عقیدے میں مخالف شخص کی بات اس کے مخالف کے بارے میں نہیں قبول کرنی چاہیے الا یہ کہ
وہ قابل اعتماد ہو اپنا دیکھا یا تحقیق کردہ واقعہ بیان کرے۔“

اور یہ کہ اوپر معلوم ہو چکا کہ ابن بطوطہ قابل اعتماد بھی نہیں نہ اس نے دیکھا نہ ہی تحقیق کی ہے۔

۸۔ حضرت امام جلیل اللہ کی اپنی تصریحات سراسر اس کے خلاف ہیں۔ نزول الہی کے مسئلہ پر انہوں نے
متعدد جگہ بحث کی ہے بلکہ مستقل کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ دوسرے مقامات کے علاوہ اس کتاب میں

① درر کامة، ص: ۱۵۹، ج: ۱، ص: ۱۰۱

② طبقات الشافعية الکبری، ص: ۱۹۸، ج: ۱، ص: ۱۰۱

انہوں نے صراحت سے لکھا ہے کہ نزول الہی بلا کیف ہے اور وہ ہرگز ہرگز انسانوں کے نزول جیسا نہیں۔ ”انسانوں جیسے نزول“ کو وہ گمراہی اور بدعت تصور کرتے ہیں۔ کتاب مذکور میں ایک جگہ لکھتے ہیں:

((ونزوله واستواءہ لیس کنزولنا واستواءنا .))^①

”اللہ تعالیٰ کا نزول اور استواء ہم انسانوں کے جیسا ہرگز نہیں۔“

دوسری جگہ لکھتے ہیں؟

((والذی یجب القطع بہ ان اللہ لیس کمثلہ شیئاً فی جمیع ما یصف بہ نفسہ فمن وصفہ بمثل صفات المخلوقین فی شئی من الاشیاء فهو مخطئ قطعاً کمن ظن انه ینزل فیتحول وینتقل کما ینزل الانسان من السطح الی اسفل الدار فهذا باطل یجب تنزیہ الرب عنہ وهذا هو الذی تقوم علی نفیہ وتنزیہ الرب عنہ الادلۃ الشرعیۃ والعقلیۃ .))^②

”یہ قطعی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی بھی صفت میں کسی شئی کے مثل نہیں، جو کوئی اللہ تعالیٰ کو اس کی کسی مخلوق سے کسی صفت میں مماثل ثابت کرتا ہے وہ یقیناً غلط کار ہے۔ مثلاً اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح نزول کرتا ہے۔ اوپر سے نیچے کو آتا ہے تو اس کی بات سراسر باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے منزہ اور پاک ہے اولہ شرعیہ و عقلیہ کا مقتضا یہی ہے۔“

اس کتاب میں ایک مقام پر یہ صراحت ہے:

((الماتود عن سلف الامۃ واثمتها انه لا یزال فوق العرش ولا یخلو امنہ العرش مع دنوہ ونزولہ انی السماء الدنیا ولا یکون العرش فوقہ ولیس نزولہ کنزول اجسام بنی آدم من السطح الی الارض .))^③

”سلف امت اور اس کے آئمہ کرام سے یہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے عرش پر مستوی ہے۔ آسمان دنیا کے قرب اور نزول کے باوجود عرش اس سے خالی نہیں ہوتا کہ عرش اس سے اوپر ہو جائے۔ حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نزول ایسا نہیں جیسا اجسام چھت سے زمین کی طرف

① شرح حدیث النزول ص: ۱۵ - طبع امرتسر۔

② شرح حدیث النزول ص: ۱۱۳ - طبع امرتسر۔

③ ایضاً ص: ۳۶۔

نیچے اترتے ہیں۔^۱

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ صراحتیں ابن بطوطہ کی صاف تکذیب کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی اس عظیم الشان لغزش کو معاف فرمائے جو ایک مجدد اسلام اور امت کے مصلح امام کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرنے کی باعث بن گئی۔

سب اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے:

رات کے آخری حصے میں یا بعض دوسرے موقعوں پر اللہ تعالیٰ کے بلا کیف نزول فرمانے کے مسئلہ کی بنیاد ان احادیث صحیحہ پر ہے جو کم و بیش ۲۹ صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہونے کی وجہ سے تو اتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں جیسا کہ (فتح الباری، ص: ۶۰۵، ج: ۱، طبع ہند) اور حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ”الصواعق المرسلہ“ (ص: ۳۰، ص: ۲۳۸، جلد ۲) سے معلوم ہوتا ہے۔ ازاں جملہ صحیح بخاری کی یہ حدیث درج ذیل ہے:

((ان رسول اللہ ﷺ قال ينزل ربنا تبارك و تعالیٰ كل ليلة الى السماء الدنيا حين يسقى ثلث الليل الاخر يقول من يدعوني فاستجب له من يسألني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له))^۱

”ارشاد نبوی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کے آخری حصہ میں آسمان دنیا پر نزول فرما کر اعلان فرماتا ہے۔ کون ہے جو مجھ سے درخواست کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں۔ کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں۔ کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی چاہے تو میں اس کو معافی دے دوں۔“

اس بارے میں جو مسلک امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے وہی سلفاً و خلفاً سارے اہل سنت والجماعت کا ہے۔ (ملاحظہ ہو: جامع ترمذی شریف، باب ماجاء فی فضل الصدقة)

واضح رہے کہ اس نزول الہی کی جتنی تاویلات نزول رحمت، نزول فرشتہ وغیرہ۔ کی جاتی ہیں سب ہی فاسد، غلط اور باطل ہیں۔ تفصیل کے لیے شرح حدیث النزول امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور الصواعق المرسلہ (ص: ۲۱۷..... ص: ۲۶۲، جلد ۲) کا مطالعہ کافی ہے۔

واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل .

(ماہنامہ رحیق، جون۔ جولائی ۱۹۵۹ء)

① صحیح بخاری باب الدعاء والصلوة من احرا اللیل .

کیا فقہ حنفی اسلام کی کامل اور صحیح تعبیر ہے؟

آنحضرت ﷺ نے اصول اور فروع دونوں کی تعلیم سے سرفراز فرمایا، اختلاف تو اصول اور فروع دونوں میں ہوا، لیکن اہل حق و ائمہ سنت کا اصول میں بہت کم اختلاف ہوا۔ اصول میں ائمہ اربعہ اور ائمہ حدیث میں کوئی نمایاں اختلاف نہیں، متکلمین، سنت میں امام ابو الحسن اشعری اور ابو المنصور ماتریدی، علم کلام میں دونوں امام اور معتزلی متصور ہوتے ہیں اور ائمہ اربعہ کے اکثر مقلد اصول و عقائد میں ائمہ اربعہ کے بجائے ان بزرگوں کو اپنا مقتدا مانتے ہیں۔ گویا عقیدت و حصوں میں منقسم ہو گئی، فروع میں ائمہ اربعہ سے اور اصول میں ان دونوں بزرگوں سے۔ البتہ ائمہ حدیث، فقہاء محدثین اور خود ائمہ اربعہ رحمہم اللہ اصول میں تاویل سے بچتے رہے اور تفویض کے تحت سے پابند رہے، یہی ائمہ سلف کی راہ تھی۔ ائمہ حدیث اور فقہاء محدثین نے اصول اور فروع دونوں میں ائمہ سلف یعنی صحابہ و تابعین کا اتباع فرمایا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حقیقت کا بیان بحوالہ امام ابو الحسن محمد بن عبدالملک کرخی المتوفی ۵۳۲ھ بڑے عجیب انداز سے فرمایا ہے:

((فنقول ان فی النقل عن هؤلاء الزامًا للحجة عن کل من ینتحل مذهب امام یشخلفه فی العقیة فان احدهما لا محالة یضلل صاحبه او یدعه او یکفره فانتحال مذهبه مع مخالفة له فی العقیة مستنکر واللہ شرعا و طبعًا فمن قال انا شافعی الشرع اشعری الاعتقاد قلنا له هذا من الاضداد لابل من الارتداد اذ لم یکن الشافعی اشعری الاعتقاد ومن قال انا حنبلی فی الفروع معتزلی فی الاصول قلنا قد ضللت اذا عن سواء السبیل فیما نزعمه اذ لم یکن احمد معتزلی الدین والاجتهاد الخ .))

”یعنی مقلدین مذاہب مروجہ کا معتزلہ یا متکلمین سے اصول عقائد کے نقل میں ان پر الزام ہے، کیونکہ ائمہ فروع سے ہر ایک ان متکلمین کو یا گمراہ کہتا ہے یا بدعتی یا ان کی تکفیر کرتا ہے۔ فروع

① یہ مضمون ۶ اقساط میں ۱۸ ستمبر ۱۹۶۳ء سے ۲۳ اکتوبر ۱۹۶۳ء تک ایڈیٹوریل صفحہ پر شائع ہوا تھا، اس دور میں ہفت روزہ الاعتصام کی ادارتی ذمہ داریاں مولانا محمد عطاء اللہ حنیف بھوجیانی رحمہ اللہ ادا کرتے رہے۔ اگرچہ یہ مضمون ”مبصر کے قلم سے“ کے فرضی نام سے شائع ہوا، لیکن تحریر و عنوان سے ہم یقین کر سکتے ہیں کہ یہ مولانا رحمہ اللہ کا ہی لکھا مضمون ہے۔

② نقض المنطق، ص: ۱۴۴

میں ان کی تقلید کے ساتھ اصول میں ایک طرف نسبتاً شرعاً اور طبعاً بالکل معیوب ہے، فروع میں شافعی ہونے کے ساتھ اعتقاد میں اشعریت یہ جمع بین الاضداد ہے۔ بلکہ من وجہ ارتداد ہے۔ کیونکہ امام شافعی عقیدہ اشعری نہ تھے، اسی طرح حنبلی اگر اصول میں معتزلی ہو، تو ہم اسے گمراہ سمجھیں گے، کیونکہ امام احمد قطعاً معتزلی نہ تھے۔“

حضرت امام رشتہ کا مقصد یہ ہے کہ اصول میں اختلاف کی نوعیت ایسی معمولی نہیں کہ دونوں تقلیدیں معاً جائز تصور کی جائیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہوگی جو امام فروع میں مجتہد ہے اور اس کا اجتہاد قابل قبول ہے، معاً جب وہ اصول اور عقاید کی بات کرے تو اس کی قوت اجتہاد جواب دے دے اور جو امام کہ اصول میں اس کی رائے مستند ہو، فروع میں گفتگو کرے تو اس کی اصابت رائے محل نظر ہو جائے۔ علامہ زبخری اور بشر مرسی اصول میں معتزلی ہیں اور واصل بن عطاء کو اپنا مقتدا مانتے ہیں، لیکن فروع میں حضرت امام ابو حنیفہ رشتہ کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں، حالانکہ امام ابو حنیفہ رشتہ معتزلہ کو گمراہ اور باطل پرست سمجھتے ہیں اور اسی طرح معتزلہ حضرت امام ابو حنیفہ رشتہ کے عقائد کو غلط اور گمراہ کن سمجھتے ہیں۔ اصول کی حد تک تو یہ درست ہے کہ نہ یہ بدعتی ایک دوسرے کو حق پر سمجھتے ہیں نہ ائمہ سنت انہیں حق تصور کرتے ہیں، نہ وہ ائمہ سنت کو ان عقائد میں برسر حق سمجھتے ہیں۔

فروع میں اختلاف کی نوعیت:

فروع میں اختلاف کی صورت اس سے بالکل مختلف ہے۔ امام ابو الحسن کرخی اور دوسرے ائمہ سنت کے نزدیک امت میں ائمہ اجتہاد کی کافی تعداد موجود ہے۔ ائمہ اربعہ کے علاوہ امام اوزاعی، امام لیث، ابن ابی لیلیٰ، اسحاق بن راہویہ، ابن خزیمہ، حافظ ابن جریر طبری، امام داؤد ظاہری، امام ابو یوسف، امام محمد اور امام محمد بن اسماعیل بخاری وغیرہم سب مجتہد ہیں۔ ان میں اکثر مذاہب بتدریج حوادث زمانہ کی نظر ہوتے رہے، اسباب کی دنیا میں انہیں وہ اسباب اور مادی وسائل میسر نہ آسکے جو ائمہ اربعہ اور ان کے اتباع کو میسر آئے۔ ان میں صرف ائمہ اربعہ اور فقہا محدثین ہیں جو ہر دور میں زندہ رہے، عدد کی کمی بیشی تو مختلف ممالک اور مختلف ظروف و احوال میں ہوتی رہی، لیکن پانچوں جماعتوں کو اپنے اپنے نوح پر دین کی خدمت کا موقع ملتا رہا۔ فروع میں اختلاف کے باوجود باہم تھلیل و تکفیر اور ایک دوسرے کو بدعتی کہنے کی نوبت نہیں آئی، اپنے طریق پر عمل اور اپنی تحقیق کی پابندی کے باوجود ایک دوسرے کو سنی مسلمان اور حق پسند سمجھتے رہے۔

بلکہ قرون ماضیہ میں جہاں تک حق پسند علماء کا تعلق ہے، انہوں نے حق کو اپنے افکار اور اپنے امام یا اپنے فرقہ میں حصر کی کوشش نہیں کی۔ آخری دور میں جبکہ اذہان پر تقلید چھا گئی اور علم و تحقیق کی جگہ جمود اور عقیدت

پرستی نے لے لی، ان حضرات میں بعض اوقات خاصی تلخیاں ہوتی رہیں، ہنگامے بھی ہوتے رہے، ہمزو لہمز اور طعن و تشنیع بھی ہوتی رہی، رواۃ پر جرح و تعدیل میں اپنے مکتب فکر کی اعانت بھی ہوتی رہی، مگر اکفار و تکفیر کی نوبت نہیں آئی۔

تباہ بالالقباب:

تیرہویں صدی کے آخر میں جب عمل بالحدیث کا برصغیر میں چرچا ہوا اور علمی حلقوں میں اس سے بیداری کی لہر دوڑی تو اسی جمود کی بدولت تباہ بالالقباب کے مرض نے سر اٹھایا اور وہابی، لاندہب، مقلد، غیر مقلد ایسے الفاظ وضع کر کے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ اس کے ساتھ ہی کچھ غلط صحیح خیالات اس انداز سے بیان کیے جاتے ہیں جن سے نفرت بڑھے۔۔۔۔۔ افسوس ہے آج کل ہمارے نوآمیز دیوبندی دوست یہ خدمت بڑی دلچسپی سے سر انجام دے رہے ہیں۔ حالانکہ یہی ہتھیار تھوڑا عرصہ ہوا ان کے خلاف بھی استعمال کیا گیا تھا، بلکہ اب بھی استعمال ہو رہا ہے، عصیت کا یہ حال ہے کہ جب بریلوی حضرات یہ ہتھیار ان کے خلاف استعمال کریں تو اسے بددیانتی سے تعبیر فرماتے ہیں اور جب یہ حضرات کسی دوسرے کے خلاف استعمال کریں تو یہ جہاد اور دین کی خدمت سمجھا جاتا ہے اور اپنے مسلک کی حمایت میں بہت بڑا شاہکار۔۔۔۔۔ حال ہی میں چند کتابیں نظر سے گزریں جو اسی نیچ پر لکھی گئی ہیں۔ السہم الحدید، مقام ابوحنیفہ، طائفہ منصورہ وغیرہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو علم کے ساتھ عقل اور اخلاص کی توفیق مرحمت فرمائے، یہ انداز نہ مسلک کی خدمت ہے نہ اسلام کی، بلکہ قارئین کرام کے وقت کی اضاعت کے سوا اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں اعتراف ہے کہ بعض اہل حدیث حضرات بھی بعض وقت دل خراش انداز سے لکھتے ہیں، اگرچہ بطور رد عمل ایسا کرنے پر غالباً مجبور ہوتے ہیں، لیکن ہماری قطعی رائے ہے کہ یہ طریق کار مستحسن ہے نہ اہل حدیث کی شاندار روایات کے مطابق، اہل حدیث کو ایسی نچلی سطح پر ہرگز نہیں آنا چاہیے کہ دیانت تک مشتبہ نظر آنے لگے۔۔۔۔۔ بریلوی حضرات کریں تو چنداں افسوس نہیں کہ ان کے مشن۔۔۔۔۔ کی بنیاد ہی نفرت اور دیوبندی حضرات کا یہ موقف نہیں۔ ان ساتھ نعرے اور اہانت ان حضرات کا شاہکار ہے، لیکن اہل حدیث اور دیوبندی حضرات کا یہ موقف نہیں۔ ان حضرات کو اختلافات کے اظہار میں علمی انداز اور سنجیدگی کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔

”ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ“

ایک فقیہ محترم کا ارشاد تازہ:

نوآموز مصنفین اور چھوٹے غیر معروف اداروں کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ امت کے مصالح سے نا آشنا ہیں، اسلام کے اعلیٰ اور عمومی مقاصد سے ناواقف ہیں، یا ان میں بعض حضرات ایسے ہیں جنہیں

اپنے جذبات پر قابو نہیں، یا چونکہ سنجیدہ دینی لٹریچر کی ملک میں مانگ نہیں، اس لیے مسائل کو تیز اور دو آتھ کرنا ضروری ہوتا ہے۔

لیکن آپ سن کر حیران ہوں گے کہ بعض مستند اور سلجھے ہوئے اہل علم بھی محدودیت میں گرفتار اور حزبی ذہن سے بے حد متاثر کیے گئے ہیں اور اسلامی مصالح سے واقفیت کے باوجود ان کے ذہن اور قلم تعصب نامناسب سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ الی اللہ المشتکی!

نیوٹاؤن کراچی کے مدرسہ عربیہ کا ایک ماہوار مجلہ ہے، نام ”بینات“۔ یہ رسالہ اور مدرسہ گو فقہ العراق کے ترجمان ہیں، لیکن ان کے نگران حضرت مولانا محمد یوسف بنوری علمی حلقوں میں بڑی عزت سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان کی نظر فقہ اور حدیث دونوں پر ہے، ان کے متعلق ہماری رائے یہ تھی کہ وہ اپنے مسلک کی حمایت کے ساتھ اسلام کی عمومی اقدار کا بھی خیال رکھیں گے اور دوسرے سنی مسلک کے ساتھ بھی وہ انصاف کو نظر انداز نہیں فرمائیں گے۔ لیکن بینات شمارہ نمبر ۳۳ جلد ۳ کا ادارہ دیکھ کر ہماری حیرت کی حد نہ رہی، قارئین کرام بھی یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ اتنے اونچے لوگ بھی اس قدر نیچے آسکتے ہیں اور ایسی سطح کی بات کہہ سکتے ہیں۔ ملاحظہ ہو.....

”اس وقت دنیائے اسلام میں ہماری ہی مملکت وہ مملکت ہے جو اسلام کے نام پر بنی اور اسلامی حکومت کے قیام کے عزم سے قائم ہوئی ہے۔ اس لیے اس کو اسلامی قالب عطاء کرنے کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہم ہی پر عائد ہوتی ہے اور سچ یہ ہے کہ اگر عزم صمیم ہو، تو یہ کام ایسا دشوار بھی نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ملک کی اکثریت بلکہ بڑی غالب اکثریت فقہ حنفی کی پیرو ہے اور جمہوری اصول کے ماتحت جب بھی اسلامی حکومت قائم ہو، اسی فقہ کی ترویج ضروری ہوگی اور یہ وہ فقہ ہے جو نہایت منظم، مدون، محفوظ اور ہر عملی پہلو کو اپنے اندر سمونے ہوئے ہے اور اس پر صدیوں تک عظیم الشان حکومتیں کامیابی سے چل چکی ہیں۔ اس لیے ہم کو فوری طور پر قانون سازی میں زیادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ ان قوانین کا نفاذ ہمارا پہلا قدم ہونا چاہیے۔“

”پلاشبہ موجودہ معیشت کے پیدا کردہ مسائل کا حل ہماری قدیم فقہ میں نہیں ملتا اور ان مسائل کو حل کیے بغیر پوری توانائی سے آگے بڑھا بھی نہیں جاسکتا۔ لیکن یہ کام مدونہ قانون اسلامی کی تفسیر کے ساتھ زیادہ آسانی اور مستعدی سے انجام پاسکتا ہے، کیونکہ جب ایک بار فقہ حنفی کی سرکاری حیثیت مسلم ہو جائے گی تو لازمی طور پر ان نئے مسائل کا حل اسی روشنی میں تلاش کرنا ہو

گا۔ تاکہ اہل ملک کے لیے قابل تسلیم ہو اور اس کام کے اہل صرف وہی علماء ہو سکیں گے جو فقہ حنفی کے ماہر ہوں اور جن کے علم و قوت، اجتہاد اور دیانت پر مسلمانوں کو اعتماد ہو۔ اس طرح موجودہ تحقیقاتی رسہ کشی بھی ختم ہو جائے گی، میکگل اور شکاگو کے تعلیم یافتہ یا قیادت اور صحافت کی راہ سے بنے ہوئے محققین خود بخود میدان چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔“

ہم نے یہ ارشاد بار بار پڑھا اور ہمیں افسوس ہوا، اس لیے کہ حضرت مولانا بنوری کی نگرانی میں ملکی اور ملی ضرورت کے متعلق جو کچھ لکھا جائے اس کا معیار اس سے بہت اونچا اور انداز اس سے بہت وسیع ہونا چاہیے۔ اس کے متعلق تنقیدی گزارش سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آسانی کے لیے اس کا اختصار اور تجزیہ کر لیا جائے، اس تجزیہ کے جس حصہ کا انکار فرمایا جائے، ہمیں اس پر اصرار نہیں ہوگا۔

۱۔ یہ ملک اسلامی ہے، اس لیے حکومت کا فرض ہے کہ اس کے نظام کو اسلامی قالب عطا کرے۔

۲۔ اور یہ کام اس لیے مشکل نہیں کہ اس ملک کی اکثریت فقہ حنفی کو مانتی ہے۔

۳۔ جمہوری اصولوں کے مطابق اس ملک میں فقہ حنفی کی ترویج ضروری ہے۔

۴۔ فقہ حنفی کے سہارے پر بڑی حکومتیں چلتی رہیں۔

۵۔ معیشت کے نئے مسائل واقعی فقہ حنفی میں نہیں اور ان کے حل کے سوا چارہ بھی نہیں۔

۶۔ فقہ حنفی کو اگر سرکاری حیثیت مل جائے تو اسلامی قانون کے نفاذ میں آسانی ہوگی۔

۷۔ نئے مسائل کا حل فقہ حنفی کی روشنی میں ہونا چاہیے۔

۸۔ ان مسائل کے حل کے لیے صرف فقہ حنفی کے ماہرین سے کام لینا چاہیے۔

یہ بالکل درست ہے، یہ ملک اسلامی ہے اور اس میں قوانین کو اسلامی قالب دینا چاہیے۔ مطالبہ نمبر ۱ کے

بعد نمبر ۲ بالکل بے جوڑ ہے۔ جب ائمہ اربعہ اور ان کی فقہ اور صحابہ اور تمام ائمہ سلف مسلمان ہیں اور وہ سب

اسلام کی ترجمانی فرماتے ہیں..... تو پھر اسلام کو سکیز کر صرف فقہ حنفی کے قالب میں کیوں بند کر دیا جائے؟ فقہ

حنفی صرف ایک مکتب فکر ہے، جس میں علماء عراق کے خیالات اور اہل کوفہ کے تصورات کی ترجمانی کی گئی۔

۱۹۵۲ء میں دستور کے متعلق جو مینٹنگ بتیس (۳۲) علماء کی کراچی میں ہوئی تھی، اس میں دستوری سطح پر

فیصلہ ہوا تھا کہ تمام مکاتب فکر کو اپنے اپنے نقطہ نظر کی پابندی کے لیے کھلی اجازت ہوگی۔ حتیٰ کہ سنت کا

نہوم وہی معتبر ہوگا، جو اس مکتب فکر کے ارباب حل و عقد کے نزدیک مسلم ہوگا..... دستور میں اس قدر توسیع

گنجائش اور قوانین میں یہ تنگ دلی، بے جوڑی بات ہوگی۔

جب ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے تو اس میں پورے اسلام کو برسر اقتدار رہنا ہے، کسی مکتب

فکر کو بھی خارج البلد نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف کی صورت میں قضاة اور قانونی عدالتوں کو مخصوص اختیارات دیے جانے چاہئیں، جنہیں وہ استعمال کریں اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں میں فیصل خصوصاً کر سکیں یا مخصوص حالات میں کسی مکتب فکر کو ترجیح دے سکیں۔ لیکن ملک پر کسی مکتب فکر اور اس کی تہذیب کو مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ اگر واقعی اس ملک میں احناف کی اکثریت ہے تو غیر احناف کی اس سے نہ اہمیت کم ہوتی ہے، جبکہ ان کو اہمیت حاصل ہے اور نہ ان کی مشکلات کو نظر انداز ہی کیا جاسکتا ہے۔

(نمبر ۳) دین کے معاملات میں مروجہ جمہوری اصولوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاسکتی، ائمہ کی تہذیب کا تعلق دین سے ہے، دینی امور کا فیصلہ کبھی مروجہ جمہوری اصولوں کے ماتحت نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی سیاسی مسئلہ ہونا یا کسی دنیوی نزاع کا رفع کرنا پیش نظر ہوتا تو غیر جمہوری اصول زیر بحث آسکتے تھے، لیکن..... نکاح، طلاق، نماز وغیرہ..... معاملات میں جب شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ہو تو کسی شخص کو مجبور نہیں کیا جاسکتا کہ اپنے ضمیر کے خلاف یہ فیصلہ اس لیے قبول کر لے کہ یہ اکثریت کا خیال ہے، فقہ حنفی کی قانونی حیثیت تو بڑی بات ہے، اس مطالبہ کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔

اکثریت کہاں؟

آپ فرماتے ہیں، اس ملک میں احناف کی اکثریت ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا: آپ مختلف طبقات اور ان کے مذہبی خیالات پر نگاہ ڈالیں، کیا بریلوی حضرات آپ کے نزدیک یقیناً حنفی ہیں؟ کیا ملک کا عام تعلیم یافتہ طبقہ جس کو ملک کا دماغ کہنا چاہیے، وہ بھی اکثر ان مصنوعی پابندیوں سے آزاد نہیں؟ اور آزاد رہنا نہیں چاہتا؟

اگر آپ یہاں بوقت ضرورت بریلوی حضرات کو اپنا رفیق تصور فرمائیں تو بھی تقلید کے پابند حضرات کچھ زیادہ نہیں ہوں گے، ویسے مذہب کے معاملہ میں ایسا تساہل آپ حضرات کے لیے مناسب بھی نہیں ہوگا، اکثریت کے شوق میں حنفیت کو بھی خطرے میں نہ ڈال دیں..... پھر یہ اکثریت کی پناہ دین میں واقعی اگر اصول کا مقام رکھتی ہو تو کیا فقہ کے مسائل کی چھان پھند..... جی اسی اصل کے ماتحت ہو سکتی ہے؟ کیا جن مسائل میں حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جمہور کے خلاف ہوں، وہاں حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ترک کر دیا جائے اور جمہور کے مسلک کو ترجیح دی جائے؟ جہاں ائمہ ثلاثہ حضرت امام کے خلاف ہوں، وہ بھی ترک کر دیے جائیں، اور جہاں حضرت امام کے تلامذہ حضرت امام سے اختلاف فرمائیں، انہیں خیر باد کہہ دیا جائے۔

پھر اس چیز پر بھی غور فرمائیں! آیا آپ کی نظر میں متعارف اصطلاح کے مطابق یہ ملک جمہوری ہے، یہ تو درست ہو سکتا ہے کہ چونکہ حکومت نے شہروں، دیہات اور قصبات میں یونین کمیٹیاں بنائی ہیں، انہیں

جمہوریتوں کا بھی کہیں کہیں نام دیا جاتا ہے۔ جناب اسے اس اصطلاح کے مطابق جمہوری ملک کہہ دیں تو ہو سکتا ہے، لیکن اصل جمہوریت کے لیے تو لوگ جیلوں کی زیارت پر مجبور ہیں، اس وقت ساری جمہوریت لپیٹ کر کنونشن مسلم لیگ کے پیٹ میں رکھ دی گئی ہے، یہ جمہوری اصولوں کی بات جناب کس دنیا میں فرما رہے ہیں؟
فقہ حنفی اور حکومتیں:

مولانا کچھلی تاریخ پر غور فرمائیں! آیا واقعی جو بڑی بڑی حکومتیں مذہباً حنفی تھیں، وہ فقہ حنفی پر چلتی بھی رہیں! حقیقت یہ ہے کہ حکومتیں اپنے مادی اسباب اور قوت کے سہارے چلتی رہی ہیں، یعنی چلنے کی اصل وجہ قوت تھی، فقہ نہ تھی۔ بلکہ ایسے واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے کہ جب کوئی فقہ یا کوئی فقیہ حکومت کی خواہشات کی راہ میں حائل ہوا تو اسے زور بازو سے ہٹا دیا گیا۔

چنانچہ دیکھیے کہ اس وقت بھی حکومت ”حنفی“ ہی ہے، آپ صدر ایوب صاحب سے دریافت فرمائیں، ان کے وزراء سے پوچھیں، وہ فرمائیں گے: ہم حنفی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ مطالبہ فرما رہے ہیں کہ اس ملک میں فقہ حنفی کو قانونی حیثیت دی جائے، بادشاہ کا حنفی ہونا اور بات ہے اور ملک کا قانون قرار پانا دوسری بات ہے۔

پھر کسی فقہ کے سہارے پر کسی حکومت کا چلنا اس کی صداقت یا صحت کا ثبوت نہیں، پورے یورپ میں ”لا دینی فقیہوں“ کے سہارے پر بڑی بڑی بادشاہتیں چل رہی ہیں، رومن فقہ اور کیونزیم کی فقہ دونوں دو بڑے عظیم الشان ملکوں کے قانون کی اساس ہیں۔ ان ملکوں کی مادی قوتوں کا یہ حال ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان ”فقیہوں“ کے تقاضوں کو قبول کریں، یہ کوئی دلیل نہیں، کوئی فقہ ہو جس کی سرپرستی حکومت کرے وہ نظام اسی سرپرستی کے سہارے پر چلے گا، یہ فقہ کی خوبی نہیں، سرپرستی کی خوبی کہی جا سکتی ہے۔

پھر یہ فقہ حنفی پر کیا موقوف ہے، ائمہ اربعہ کے فقیہوں کے اعتماد پر کئی حکومتیں چلتی رہیں۔ حجاز، مصر، یمن، خراسان وغیرہ ممالک میں شافعی حکومت رہی..... الجزائر، بربر اور مغرب کے کئی ممالک میں سلفی الحیال حکومت کرتے رہے۔ اندلس پر مالکی اسی طرح حکومت کرتے رہے جس طرح کئی سال ہندوستان اور افغانستان پر حنفی حکومت کرتے رہے۔ ایران پر مدت سے روافض حکومت کر رہے ہیں..... یہ حق کے لیے کہاں تک دلیل ہو سکتی ہے؟..... یہ معلوم نہیں کہ جن ممالک پر حنفی فقہ کے تعاون سے حکومت ہوتی رہی، ان ممالک میں دوسرے مکاتب فکر کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا۔ جبراً ان پر فقہ حنفی ٹھونی گئی یا ان کو ان کی صواب

دید کے مطابق عمل میں مراعات دی گئیں اور آپ حضرات کی طرح درخواست کر کے فقہ حنفی کو مسلط کیا گیا۔
متوازن مشورہ:

ہماری رائے تو یہ ہے کہ اس ملک میں پورے اسلام کو موقع ملنا چاہیے، تمام مکاتب فکر کھلے طور پر اپنی اپنی فقہ پر عمل کریں اور لوگ آزادی سے جس مسئلہ میں چاہیں جس مکتب فکر کو پسند کریں اسے اپنالیں، اس پر عمل کریں اور کوئی تعصب نہ ہو۔ اس لحاظ سے یہ ملک دنیا کے لیے مثالی ہو کہ اس میں کسی عصبیت کے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔

فقہ حکومتوں کے سہارے پر:

(۴) حکومتوں کے اثر سے کیا کیا تغیرات ملکوں میں ہوئے، کبھی بادشاہ نے فقہ کا سہارا لیا، کبھی فقہ نے بادشاہ کا سہارا لیا، اب آپ نے اسے فقہ کی کامیابی کی دلیل قرار دے دیا۔ مقررہ فی نے الخطط والآثار میں مذاہب اور حکومتوں اور مرید مذاہب کے باہم تعاون کے متعلق کئی اوراق لکھے ہیں، الخطط کی جلد ۴ کے ابتدائی صفحات میں انہوں نے اذان میں حکومتی سطح پر جو تبدیلیاں ہوئیں، ان کا ذکر بڑی دلچسپی سے فرمایا ہے: آنحضرت ﷺ سے شروع کر کے معز لدین اللہ کے زمانہ ۳۵۹ھ تک فرماتے ہیں:

((كان الاذن اولاً بمصر كاذان اهل المدينة وهو الله اكبر وباقيه كما هو

اليوم فلم يزل الامر بمصر على ذلك في جامع عمرو وبالفسطاط وفي

جامع العسكر وفي جامع احمد بن طولون وبقية المساجد الى ان جاء

القائد جوهر بجيوش المعز لدين الله وبنى القاهرة الخ .))^۱

”یعنی مصر میں اذان سنت کے مطابق رہی، جامع عمرو بن عاص، جامع العسكر اور جامع ابن

طولون وغیرہ میں بدستور ای طرح ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ جوہر نامی معز لدین اللہ کی فوجوں کا

قائد مصر میں آیا اور اس نے قاہرہ..... کی بنیاد رکھی اور اذان میں حی علی خیر العمل کا

اضافہ کیا۔ پھر بتدریج الصلاة والسلام عليك يا رسول الله کا اضافہ کیا، پھر یہ کمیٹیشن

کا سلسلہ آٹھویں صدی کے اواخر تک چلتا رہا۔“

یہاں تک کہ نور الدین محمود نے مدرسہ حنفیہ کی بنیاد رکھی، اور اس اذان کو سختی سے روکا اور مسنون اذان

رانج کی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے شافعی مسلک اور اشعری عقائد کو نافذ فرمایا اور اذان سے زائد

کلمات حکماً خارج کرادیے اور فقہ حنفیہ کا التزام کیا گیا۔

احباب ہی فیصلہ فرمائیں، فقہ نے حکومت کا سہارا لیا یا حکومت فقہ کے بل بوتے پر چلتی رہی؟ پھر جب ترکوں نے مصر میں دینی مدارس قائم کیے اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی مصر میں اشاعت ہوئی تو اہل حجاز کے بجائے حنفی مدارس میں اہل کوفہ کی اذان رائج کر دی گئی۔ ۶۰ھ میں عبداللہ بن عبداللہ پر نسی کے حکم سے اذان کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کا اضافہ کیا گیا..... اور نجم الدین محمد طہندی نے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ کا فقرہ اذان میں بڑھا دیا، مقریزی فرماتے ہیں:

((وتتمت هذه البدعة واستمرت الى يومنا هذا في جميع ديار مصر وبلاد الشام وصارت العامة واهل الجهالة ترى ان ذلك من جملة الاذان الذي لا يحل تركه وادى الى ان زاد بعض اهل الالحاد في الاذان في بعض القرى السلام بعد الاذان على شخص من المعتقدين الذين ماتوا ولا حول ولا قوة الا باللہ وانا لله وانا اليه راجعون .))

”یعنی اب یہ بدعت مصر اور شام کے تمام شہروں میں پوری طرح جاری ہے، جہلا اور عوام سمجھتے ہیں کہ یہ اذان کا جزو ہے جسے ترک نہیں کیا جاسکتا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض دیہات میں طہدین نے اپنے بعض ان بزرگوں کے نام پر اذان کے بعد سلام پڑھنا شروع کر دیا جو عرصہ سے مرچکے ہیں، لا حول ولا قوة الا باللہ وانا لله وانا اليه راجعون .“

حکومت کی سرپرستی سے خالص بدعات برسوں جاری رہی ہیں، اب ہمارے بریلوی دوست جو اس ملک میں باطنیوں کے نقال ہیں، وہ آپ کی طرح فرمادیں گے کہ بڑی بڑی حکومتیں ان بدعات کے سہارے پر چلتی رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے یہ بدعتیں حکومت کے زور سے چلتی رہیں، اسی طرح یہ فقہیں حکومتوں کے اثر سے چلتی رہیں، جہاں جس مکتب فکر کا زور ہو اس کی فقہ چل نکلے، نجد میں حنبلی فقہ، جاوا، اور مصر میں شافعی فقہ، سوڈان اور الجزائر وغیرہ میں مالکی فقہ، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ بچارا مالکیوں سے اتنا ہی ناالاں ہے جس طرح یہاں اہل حدیث کے متعلق آپ حضرات کو شکایت ہے۔

ابن خلدون اور مقریزی استاد شاگرد نے ان فقہوں کے تغلب کا بڑا محققانہ جائزہ لیا ہے، مقریزی نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی فتح مصر سے لے کر اپنے وقت تک کے مسالک فکر کے تغیرات کا کسی قدر تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے۔ فتح مصر سے تابعین کے آخری ایام تک تو دین کی وہی صورت رہی کہ لوگ بلا تخصیص اپنے شہر یا علاقہ کے علماء سے مسائل دریافت فرماتے اور ان پر عمل کرتے۔

یہاں تک کہ ۷۰ھ کے بعد خلیفہ ہارون الرشید نے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کو قاضی القضاة مقرر فرمایا: عراق، شام، اور مصر میں تمام قاضی ان کی صوابدید سے مقرر ہوتے اور اسی طرح اندلس میں مختصر باللہ مرتضیٰ..... بن ہشام کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے عہدہ قضاء بیجی بن بیجی بن کثیر مالکی کے سپرد کیا، یہ امام مالک کے شاگرد تھے، فرماتے ہیں:

((فلم یقلدنی سائر اعمال الاندلس قاض الا باشارتہ واعتناءہ .))

”اندلس کے تمام علاقوں میں ان کے اعتنا اور اشارے کے بغیر کوئی قاضی مقرر نہیں ہو سکتا تھا۔“
((وكانت افريقية الغالب عليه السنن والآثار الى ان قدم عبدالله بن فروج

ابن محمد بن عبد الله بن فروج - مذهب أبي حنيفة .))

”افریقہ میں عبداللہ بن فروج فارسی کی آمد سے پہلے تمام لوگ سنن اور آثار کی اطاعت کرتے تھے، مہد اللہ بن فروج نے یہاں حنفیت کی اشاعت کی۔“

پھر محمد بن قاسم بن سعید تنوخی کے قبضہ میں آیا تو افریقہ میں مالکی مسلک کو فروغ ہوا، مقریزی کی رائے ہے:

((فرجع اهل افريقية ه اهل الاندلس الى مذهب مالك الى اليوم رغبة فيما عسنا السلطان وحرصا على الدنيا اذ كان القضاء في جبيع نلك المدن وسائر القرى لا يكون الا لمن تسمى بالفقه علي مذهب مالك فاضطرت العامة الى احكامهم وفتاواهم ففشا هذا المذهب هناك فشا طبق تلك الاقطار كما فشا مذهب ابي حنيفة ببلاد المشرق .))

”دنیا کی حرص اور بادشاہ کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے تمام افریقہ اور اندلس آج تک مالکی مذہب کے پابند ہیں، کیونکہ اس تمام علاقے میں قضاء و افتاء کے مستحق وہی لوگ قرار پائے جو مالکی ہوتے، عوام اس کے لیے مجبور تھے۔ مالکی مذہب ان علاقوں میں اسی طرح عام ہو گیا، جس طرح مشرقی علاقوں میں حنفی مذہب عام ہو گیا۔“

مقریزی نے مذہب کی اشاعت کا تذکرہ بڑی دلچسپی سے فرمایا ہے، فقہیوں میں تھوڑی بہت جاہلیت بھی ہو، مگر اصل مسئلہ تو حضرت العصاة کا ہے، اگر کوئی من چلا یہ کہہ دے کہ آپ بھی موجودہ حکومت کی قوت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہی یہ مطالبہ فرما رہے ہیں تو اسے ہم کیا کہیں؟ اگر فرقہ حنفی میں کوئی ذاتی خوبی ہے تو

② حفظ، ص: ۱۴۴، ج: ۴

① حفظ، ص: ۱۴۴، ج: ۴

آپ حکومت کے منت کش کیوں ہوتے ہیں؟ اپنے اثر و رسوخ سے طبائع کو متاثر کرنے ویسیجے۔
مطالبہ کیا ہونا چاہیے؟

جب یہ ساری فقہیں کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں اور اصل کتاب و سنت ہے تو آپ کتاب و سنت ہی کا کیوں مطالبہ نہیں فرماتے؟ اس ضمن میں ایک ایسا قانون بن جائے جس کی بنیاد فقہ المذہب الاربعہ پر رکھی جائے، ملک آزاد ہو، اس پر کوئی فقہی پابندی نہ ہو، قاضی اور حج دینی علوم سے واقف ہوں، انہیں اختیار ہو کہ وقت اور حالات کے لحاظ سے جس مسئلہ میں جو فقہ صحت مند ہو اور معاشرہ کی ضرورت کو حسب مصالح پورا کر سکے اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔

نصوص قرآن و حدیث کی وسعت:

حقیقت یہ ہے کہ کسی مکتب فکر میں اس قدر وسعت نہیں جس قدر وسعت کتاب و سنت کے نصوص میں ہے، یہ تمام مکاتب فکر مخصوص احوال کی تخلیق ہیں اور مخصوص ذہنوں نے ان مکاتب کی تشکیل فرمائی، اس لیے وہ ان ظروف و احوال اور اسی قسم کے اذہان کے لیے سازگار ہو سکتے ہیں جن کے لیے ان کی تخلیق ہوئی، پوری دنیا کے لیے قانون بننے کی نہ ان میں اہلیت ہے نہ ان کا مزاج اس وسعت کے لیے موزوں، اگر ایسا ممکن ہوتا تو ان مکاتب فکر میں اختلاف کی خلیج اس قدر وسیع نہ ہوتی، جس قدر ہم دیکھ رہے ہیں۔

پوری دنیا کے لیے جو چیز تمام ظروف و احوال میں مفید ہو سکتی ہے وہ صرف کتاب و سنت کی نصوص ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کا علم تمام کائنات کی ضروریات کا کفیل ہے، اس کے پیغمبر ﷺ کا مزاج ہی ایسا ہے کہ وہ پوری دنیا کی قانونی ذمہ داری کے فہم اور ادراک کے لیے مناسب زبان استعمال کر سکے۔ اسی لیے کتاب و سنت تو ان تمام مکاتب فکر کا ماخذ بن سکتے ہیں، لیکن کتاب و سنت کو کھینچ تان کر ان مکاتب فکر کے تابع کرنہ نہایت نامناسب اور معیوب ہے آنحضرت فدائہ ابی و امی کو حنفی، یا شافعی، مالکی یا حنبلی بنانا ذوق کی سلامتی کی دلیل نہیں ہو سکتا تعجب ہے کہ خود ائمہ اور دوسرے ائمہ اجتہاد تو کتاب و سنت کو ماخذ سمجھ کر ان کی طرف رجوع فرماتے رہے اور یہی طریق عمل صحیح بھی تھا، لیکن متاخرین فقہاء نے تاویل کی راہوں کو اس طرح ہموار فرمایا کہ قرآن و سنت اور آنحضرت ﷺ ان مدارس فکر کے دست نگر اور خوشہ چین محسوس ہونے لگے، مثلاً:

آنحضرت ﷺ نے حلالہ کے تمام ذمہ دار افراد کو ملعون قرار دیا، لیکن بعض مکاتب فکر نے چونکہ طلاق ثلاثہ کے رجوع کے لیے حلالہ کو بطور حیلہ استعمال کرنے کا فیصلہ فرمایا تو حدیث: ((لعن اللہ المحلل والمحلل له)) کا مفہوم یوں بیان فرمایا گیا کہ ((لعله یحتمل انه اراد باللعنة الرحمة .)) یعنی

آنحضرت ﷺ نے شاید لعنت سے رحمت کا مفہوم لیا ہو۔ سوچیے! ائمہ حدیث اور خود آنحضرت ﷺ کی جب تک احناف کے مرہبہ مدارس سے استفادہ نہ فرمائیں کبھی نہیں فرما سکتے کہ لعنت سے مراد رحمت ہے۔ معاذ اللہ! قدیم فقہ کی بے چارگی:

(۵) پہلے تو فرمایا جاتا تھا کہ ائمہ حدیث صرف بیطار (دوا فروش) ہیں، ادویہ کے خواص اور دوا سازی اور مرکبات کا تھوک سناک صرف فقہانے قرآن و سنت سے نچوڑ کر فقہ کے دفا تر میں رکھ دیا ہے۔ شکر ہے کہ اب محسوس فرمایا گیا ہے، بلاشبہ معیشت کے پیدا کردہ نئے مسائل کا حل ہماری قدیم فقہ میں نہیں اور ان مسائل کو حل کیے بغیر پوری توانائی سے آگے بڑھا بھی نہیں جاسکتا۔

گویا یہ فقہاء حضرات بھی پورا نسخہ نہیں بتا سکے، اس لیے تحقیق کے مریضوں کو کسی اور طرف رجوع کی ضرورت پڑے گی..... اسی لیے مدیر جینا فرماتے ہیں کہ..... اس غیر مکمل اور ناقص فقہ کو ملک کا سرکاری قانون بنا دو تو یہ کمی پوری ہو جائے گی....! اس دلیل میں کتنا وزن ہے؟ اسے ہم ناظرین پر چھوڑتے ہیں..... نقص کا اعتراف کرنے کے بعد یہ خواہش کہ..... وہ ملک کا قانون ہو، اس میں بھلا کہاں... تک مناسبت ہے؟

ہماری ادبا گزارش ہے کہ جب اس محدود اور مقید فقہ کا ماخذ قرآن و سنت ہے، تو کتاب و سنت ہی کو ملک میں با تقید اپنی اصلی بیعت میں آنے دیجیے، آپ کے پرانے مکاتب فکر بھی بطور خدام اس کے ساتھ آئیں اور جدید اہل علم کو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں تحقیق و اجتہاد کا موقع دیں۔ آپ میں سے بعض حضرات ممکن ہے، نبوۃ کی طرح اجتہاد کو بھی ختم تصور کرنے پر مجبور ہوں تو اس وقت یہ سننے اور نو وارد اہل علم ان حضرات کی جگہ کام کریں گے، اور ملک اور معیشت کے پیش آمدہ مسائل حل ہوسکیں گے، اور قدیم فقہ آثار قدیمہ کی طرح پورے احترام کی مستحق ہوگی۔ اگر آپ نے تحقیق کی اجازت دی تو بہتر ورنہ اپنی ضعی عمر کو پیشینے کے بعد آخر ہر چیز کو ختم ہونا ہے، اس کے لیے آپ کو زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ پرانی اور اسی نام تمام فقہ کو کتاب و سنت کی طرح خواہ مخواہ ہر جگہ پیش فرماتے رہے اور حکومت اور عوام کو مجبور کرتے رہے تو خطرہ ہے کہ اس ملک کا مشترکہ اور روس کی طرح نہ ہو کہ آپ حضرات ملک پر حنفیت کو مسلط فرماتے فرماتے اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ان دونوں ملکوں میں پہلے جو اسلام کی حیثیت تھی وہ بھی معلوم ہے، اور علماء کی تنگ نظری کی وجہ سے جو ستانج برآمد ہوئے وہ بھی آپ حضرات سے مخفی نہیں۔

حنفیت کے ساتھ محبت اور اسلام کے ساتھ محبت میں آپ سے بہتر کون موازنہ کر سکتا ہے؟

سرکاری حیثیت اور اس کے اثرات:

(۶) فقہ حنفی کے لیے سرکاری حیثیت کا مطالبہ یہ آپ حضرات کی زبان سے بھلا معلوم نہیں ہوتا، فقہ حنفی

جب مدلل مکتب فکر ہے، اس کا تعلق کتاب و سنت سے واضح اور مضبوط ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، آپ حکومت کے احسان مند کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے، کونشن مسلم لیگ نے جب سے سرکار کی سرپرستی قبول فرمائی، کیا ملک میں اس کا وقار بڑھ گیا؟ کیا اس کا نام طنزاً سرکاری مسلم لیگ نہیں رکھا جاتا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اس میں عموماً جو عنصر آ رہا ہے وہ کسی فعال اور باوقار جماعت کے لیے مناسب نہیں؟ اگر آپ حضرات نے بھی حکومت کی سرپرستی قبول فرمائی تو کیا آپ کا بھی وہی حشر نہیں ہو سکتا؟

امام مالک رحمہ اللہ کا مثالی طرز عمل:

مولانا! آپ حضرات نے جو مطالبہ فرمایا ہے، یہی مطالبہ تھا جو بعض عباسی خلفاء نے بطور پیش کش امام مالک رحمہ اللہ سے فرمایا تھا کہ موطا کو بالفاظ دیگر موالک کی فقہ کو ملک میں سرکاری مذہب کا مرتبہ دے دیا جائے، امام مالک رحمہ اللہ نے اسے کس طرح ٹھکرا دیا:

((ولما حج المنصور قال لئمالک قد عزمت ان آمر بکتبک هذه التی صنفتها
فنسخ ثم ابعث فی کل مصر من امصار المسلمین منها نسخة وأمرهم ان
یعملوا بها فیها ولا یتعدوه الی غیره فقال یا امیر المؤمنین لا تفعل هذا فان
الناس قد سبقت الیهم اقاویل وسمعوا احادیث ووردوا روایات واخذ کل
قوم بما سبق الیهم واتوا به من اختلافات الناس فدع الناس وما اختار اهل
کل بلد لانفسهم ویحکی نسبتہ هذا القصة الی ہارون الرشید .))

”خليفة منصور نے حج کے موقع پر امام مالک رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ میں نے طے کر لیا ہے کہ آپ کی کتاب موطا کے متعدد نسخے نقل کرا کے ہر علاقہ میں بھیج دوں اور لوگوں کو حکم دے دوں کہ وہ اس کے سوا کسی دوسری فقہی کتاب پر عمل نہ کریں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: امیر المؤمنین! لوگوں کے پاس مختلف اقوال، روایات اور احادیث پہنچ چکی ہیں اور ہر علاقہ اپنے معلومات پر ان مختلف مسائل میں عمل کر رہا ہے، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ بعض مورخین نے اس قصہ کی نسبت ہارون الرشید کی طرف کی ہے، ہارون نے امام مالک رحمہ اللہ کے جواب کو بے حد پسند کیا۔“

آپ غور فرمائیں! کیا عباسی خلیفہ نے وہی پیش کش امام مالک رحمہ اللہ سے نہیں فرمائی جسے آپ عرض داشت کی صورت دے رہے ہیں؟ کیا امام مالک رحمہ اللہ کا جواب اہل علم اور عوام کے لیے اسوہ نہیں؟ کہ وہ ان فقہیات کو حکومت کی سطح پر ٹھونسنا قطعاً پسند فرماتے تھے اور چاہتے تھے کہ لوگ ان فروغی مسائل میں اپنے گردو

پیش کے علماء کی طرف رجوع کریں اور لوگ اس اختلاف اور عملی تنوع کو گوارا کریں۔ ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم میں خلیفہ منصور اور امام مالک کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے: (وہذا غایۃ فی الانصاف لمن فہمہم، ج: ۱، ص: ۱۳۲) ایک فہم کی نظر میں امام مالک کا ارشاد انتہائی منصفانہ ہے۔

علم و فقہ کو اپنی قوت سے دلوں میں پیوست ہونا چاہیے، انہیں حکومت کی لانجھی کے سہارے پر چلنے کی عادت نہ ڈالیے، خصوصاً جبکہ مسائل فروری ہوں یا اعتقادی ان کے پیچھے کسی کا جبر نہیں ہونا چاہیے، نہ عوام اور اکثریت کا، نہ حکومت کی قوت اور مصالح کا۔

حکومتوں کا مزاج:

آپ نے گزارش فرماتے وقت غور نہیں فرمایا کہ حکومتیں ایسی گزارشات جب بھی قبول کریں گی وہ آپ سے اس کے عوض کئی مطالبات منوائیں گی..... آج کی حکومتوں کا مزاج اموی اور عباسی حکومتوں کی طرح دینی نہیں، یہ دین کے معاملہ میں نہ اتنی عقیدت مند ہیں اور نہ خود فہم، آپ حنفی فقہ کو سرکاری بنانا چاہتے ہیں اور وہ پورے اسلام کو سرکاری بنانا چاہتے ہیں، آپ نے عالمی قوانین کا حشر اور اسلامی مشاورتی کونسل کا حشر اپنے سامنے دیکھ لیا۔

فقہ حنفی کا ایک سرسری جائزہ:

ہماری رائے فقہ حنفی کے متعلق اس لیے زیادہ عقیدت مند نہ نہیں کہ اس میں قیاس صحیح سے زیادہ آراء رجال کا دخل ہو چکا ہے، اس سبب سے اس میں بہت زیادہ ظاہریت اور حشویت آگئی ہے اور قیاس صحیح جس کا قرآن حکیم نے صحیح تر نام میزان رکھا ہے، اس کا بہت کم لحاظ رکھا گیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت رکھنے والے معتزلہ اور جہمیہ معطلہ ایسے بدعتی حضرات بھی تھے: قاضی عیسیٰ بن ابان، بشر مرہسی، جتیری اور بعض شیعہ بھی اقیہہ کے ساتھ یہ خدمت سرانجام دیتے رہے، جیسے تاریخ سے ظاہر ہے۔ ایسے ذخیرہ کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرنا اور فقہ حنفی سمجھنا بھی حقیقت کے لحاظ سے درست نہیں، مندرجہ ذیل جزئیات پر غور فرمائیے: اس میں قیاس صحیح کا کہاں تک لحاظ رکھا گیا ہے.....

علامہ قاضی خاں رحمۃ اللہ علیہ نے باب التعلیق میں بعض عجیب قسم کی جزئیات درج فرمائی ہیں، جن میں کوئی فقہی خوبی معلوم نہیں ہوتی:

((امرۃ علمت ان زوجها طلقها ثلاثا وهو ينكر ولا تقدر المرأة على منع نفسها منه وسعها ان تقتله لانها عجزت عن دفع الشر عن نفسها فيباح لها القتل ولكن ينبغي ان تقتله بالدواء لا بالة القتل لانها لو قتله بالة جارحة

تقتل قصاصاً .))

”عورت کو خاوند نے تین طلاقیں دیں، اب وہ انکار کرتا ہے، عورت اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی، اسے جائز ہے کہ خاوند کو قتل کر دے، لیکن دوائی سے قتل کرے، تیز دھارا آلہ سے قتل نہ کرے، ورنہ قصاص میں خود قتل ہو جائے گی۔“

نور فرمایے! ان میں کیا تفرقہ ہے؟ ایک عورت اپنے سابق خاوند سے مجبور ہے، آپ اسے قتل کی تلقین فرماتے ہیں، پھر اسے قتل کا طریق بتلاتے ہیں، ایسے مجبوری کے واقعات غیر خاوند سے بھی ہو سکتے ہیں اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ خاوند اتنا ذلیل ہو اور اس قدر بے بس، اس مجبوری سے بچنے کے لیے قتل کی تجویز مفتی کی طرف سے بڑی غیر معقول تجویز ہے، پھر اگر قتل کے بعد تفتیش شروع ہو تو ان کے پاس کیا ضمانت ہے کہ دوائی سے مارنے کا راز فاش نہیں ہوتا۔ اگر دیانت داری سے کیس کی تفتیش کی جائے تو یقین ہے، قصاص سے بچنا مشکل ہوگا اور یہ فقہی نسخہ بے کار ثابت ہوگا اور اگر یہ نسخہ چل نکلے، تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ عورتیں اس کا غلط استعمال نہیں کریں گی، اس سے تو بہتر ہے کہ آپ اسے صبر کی تلقین فرمائیں، جبر کی صورت میں وہ شرعاً تو مجرم نہیں۔ اس میں کوئی تفرقہ نہیں، محض ایک جذباتی فتویٰ ہے۔

دوسری جزی بھی سینے:

((رجل قال لامرأة ان فعلت كذا فنسأئ طوالت ففعلت وقع الطلاق عليها وعلى غيرها لان المعلق بالشرط عنه وجود الشرط كالمرسال فصار كانه قال بعد الشرط نسأئ طوالت .)) (ص: ۴۳۱)

”ایک آدمی نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ اگر تو نے فلاں کام کیا تو میری تمام بیویوں کو طلاق ہوگی، اس نے وہ کام کر دیا تو تمام بیویوں پر اس بیوی سمیت طلاق ہو جائے گی۔ کیونکہ شرط کے وقوع کے بعد اس کی حیثیت یہ ہوگی کہ شرط کے بغیر خاوند نے سب بیویوں کے متعلق کہا کہ: ”نسائی طوالت“ میری عورتوں کو طلاق ہے۔“

اس میں بھی کوئی تفرقہ نہیں، اولاً تو ان افسانوی طلاقات کی ضرورت ہی کیا ہے، اسے اگر فرض کر بھی لیا جائے تو ایک عورت کو اس کی سوکنوں کی طلاق تفویض کرنا، کون سا تفرقہ ہے۔ اپنی طلاق تو خیر اسے تفویض ہو سکتی ہے، ایک عورت جسے اپنی طلاق کا بھی شرعاً اختیار نہیں وہ وقوع کی شرط کے بعد اتنی با اختیار ہوگی، ”کسانہا صارت زوجا لضرراتها و قدرت علی طلاقہن“ گویا خاوند کی بیوقوفی سے اسلام کا مزاج بھی بدل گیا۔ سوکن کو

حق مل گیا کہ وہ باقی سوکوں کو طلاق دے، بالکل غیر فقہی نتیجہ ہے، جس کے لیے قیاس صحیح میں کوئی گنجائش نہیں، زیادہ سے زیادہ اس کا اثر اس کی ذات پر ہونا چاہیے، دوسری عورتوں کو اس کی سزا کیوں دی جائے۔

ایک اور صورت:

((رجل قال لامرأته ان لم یکن فرجی احسن من فرجک فانت طالق
وقالت المرءة ان لم یکن فرجی احسن من فرجک فجاریتی حرة، قال
الشیخ الامام ابو الفضل ابوبکر محمد بن الفضل رحمة اللہ تعالیٰ
(۳۸۱ھ) ان کان قائمین عند المقالة برت المرءة وحنث الزوج ولو كانا
قاعدین بر الزوج وحنث المرءة لان فرجها حالة القيام احسن من فرج
الزوج والامر علی العکس فی حالة القعود.))^①

علماء جانتے ہیں اس مضحکہ خیز شرط اور امام ابوبکر محمد بن الفضل کے جواب میں کوئی تفقہ معلوم نہیں ہوتا، شرم گاہ کی خوبصورتی یا بد وضعی کا فیصلہ کرنے سے پہلے کوئی حسن کا معیار مقرر ہونا چاہیے، بیٹھنے اٹھنے سے خوبصورتی پر کیا اثر پڑتا ہے، اس میں فقیہ ابوبکر کے بجائے خود مستحکمہ کا نقطہ نظر معلوم ہوتا ہے۔ صورت کچھ بھی ہو اس میں القیاس الصحیح کے لحاظ سے کوئی معقول بات نہیں فرمائی گئی، ایسی جزئیات کا ذکر نہ بھی آتا تو کوئی بات نہ تھی، اصل بتا دینا کافی تھا، معلوم ہوتا ہے، یہ کتابیں اسی دور کی یادگار ہیں جب حضرات فقہاء حنفیہ فارغ البال تھے، اسی قسم کی فرضی صورتیں ہی ان کی علمی استعداد کا صحیح مظہر تھیں۔

ایک اور صورت پر غور فرمائیے:

”اذا قرأ المصلی من المصحف فسدت صلواته فی قول ابی حنیفة رضی اللہ عنہ۔“^②
اگر نماز میں قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھے تو امام صاحب رضی اللہ عنہ کے نزدیک نماز فاسد ہو جائے گی۔ (اس لیے کہ یہ عمل کثیر ہے)۔

((ولو نظر الی فرج المطلقة طلاقاً رجعیاً عن شهوة یصیر مراجعاً ولا
تفسد صلواته فی روایة.))^③

”مطلقہ رجعیہ کی شرم گاہ جنسی جذبہ کے ماتحت دیکھے، رجوع ہو جائے گا، لیکن نماز فاسد ہوگی۔“
کس قدر درایت کے خلاف اور غیر فقہی مسئلہ ہے، عمل کثیر سے نماز فاسد ہونے کا مطلب۔ یہ ہے کہ طبیعت نماز سے ہٹ کر دوسری طرف مشغول ہوگی، قرآن کو دیکھ کر پڑھنا گویا عمل کثیر ہوا اور واجب السنہ

① تاض خان ج: ۱، ص: ۲۳۲۔ مطبوعہ مصر۔ ② تاضی خاں، ص: ۱۱۱، ج: ۱۔ ③ ص: ۱۱۱، ج: ۱۔

مقام کو جنسی جذبات سے دیکھنا گویا یہ مشغلہ عمل کثیر نہ ہوگا، اس لیے اس کا نماز پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ انا للہ! بعینہ یہی صورت اشباہ والنظائر (ص: ۷۲۰ مطبوعہ مطبع تعلیمیہ) میں مرقوم ہے، اس میں فی روایت کے بجائے اس کی وجہ بتائی ہے: ”لان الاول تعلیم و تعلم فیہا لافى الثانی“ ”کیونکہ دیکھ کر پڑھنے سے درس و تدریس کی صورت ہو جائے گی، شرم گاہ دیکھنے میں یہ لازم نہیں آتا۔“، تعلیم و تعلم نہ بھی ہو، شغل تو اس سے کہیں زیادہ ہوگا جو حقیقتاً نماز کے قطعاً منافی ہے، قرآن میں یہ کیفیت بالکل نہ ہوگی اور تعلیم و تعلم کہاں ہوا، درس و تدریس تکرار اور سوال و جواب سے ہوتا ہے، یہاں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قراءت عرفان الفاظ.... کی تلاوت کا نام ہے۔

صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام ذکوان کا عمل مذکور ہے، وہ رمضان میں قرآن سے پڑھتے تھے، ذکوان تابعی ہیں، ان کا قول جت نہ ہے یا نہیں، اس سے ویسے ہی انکار کر دیا جاتا تو کیا حرج تھا، ان عمل کی ضرورت ہی کیا تھی، عمل کثیر ایک تخمینی اور مختلف فیہ مسئلہ درمیان میں لا کر بے ضرورت بحث کا دروازہ کھول دیا گیا۔

گزارش کا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مروجہ فقہ حنفی بے شک ایک علمی اور نظریاتی ذخیرہ تو ہے، لیکن یہ کوئی ایسی کامیاب یادداشت نہیں جسے اسلام کی صحیح تعبیر کہا جائے، نہ یہ اس قدر مکمل ہے کہ اسے کسی ملک کا قانون تصور کیا جائے، نہ یہ اس قدر معقول ہی ہے کہ اسے خواہ مخواہ ملک پر مسلط کر دیا جائے۔

ہمارے ہاں نواب صدیق حسن خاں صاحب مغفور نے بعض کتابیں خاص فقہی نیچ پر لکھی ہیں، ان میں بعض مسائل آگے ہیں، شکر ہے کہ ہمارے ہاں ان کتابوں کو اسلامی تعبیر کا مرتبہ نہیں دیا گیا، بلکہ ایک علمی خدمت سمجھ کر ان سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ یہ فقہیں ہمیشہ خاص ماحول کے ماتحت مسائل کی وقتی تعبیر سمجھی گئی ہیں، اسے اسلام کی دائمی اقدار کا درجہ کبھی بھی نہیں دیا گیا، امام مالک رحمہ اللہ نے خلیفہ منصور کو یہی سمجھایا تھا، مؤطا ایسی کتاب بھی دنیا پر مسلط نہیں کی جاسکتی۔ آپ حضرات سے بہتر کون جانتا ہے کہ متاخرین کی مؤلفات فقہیہ کا مؤطا سے کیا مقابلہ کیا جاسکتا ہے، مؤطا کو دنیا میں جو قبولیت حاصل ہوئی ہے متاخرین کی فقہی مساعی اس کی گردراہ کو بھی نہیں پاسکتیں، پھر آپ ایسا دانش مند اور عالم آدمی یہ کیسے درخواست کر سکتا ہے کہ فقہ حنفی کو اسلامی قانون کے طور پر تسلیم کیا جائے اور لوگوں کو اس کے قبول پر مجبور کیا جائے۔

فقہ حنفیہ میں استدلالی توازن:

فقہیات کا ایک طالب علم آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ فقہ حنفی کا انحصار اساسی طور پر فقہاء عراق کے آراء و افکار پر ہے، وہی اس کا اصل ماخذ ہیں، اس لیے کتاب و سنت سے استدلال میں صحیح توازن قائم نہیں رہ سکا، بعض جگہ صحیح سنت کو ترک کر دیا گیا اور اپنی اور اپنے بزرگوں کی آراء کو ترجیح دی گئی اور کہیں انتہائی ضعیف اور

کمزور حدیث پر استدلال کی بنیاد رکھ دی گئی اور صحابہ رضی اللہ عنہم تک زیرِ عتاب آگئے، مثلاً:

حدیث مصراۃ:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اگر کوئی کسی جانور کا دودھ روک دے، تاکہ منڈی میں زیادہ قیمت پا سکے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”خریدار کو حق ہے کہ صحیح حالات واضح ہونے پر بیع کو منظور کرے یا بیع واپس کر دے اور اس کے ساتھ بائع کو ایک صاع کھجور (دودھ کا معاوضہ) اس کے ہمراہ دے دے“..... یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کا متن اور اسناد بالکل درست ہیں، لیکن فقہاء حنفیہ نے اپنے اکابر کے فہم کو اساس قرار دے کر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم وغیرہ کو غیر فقیہ بنا کر حدیث کو مسترد کر دیا، قاضی عیسیٰ بن ابان کی حکومت میں بچارے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غیر فقیہ قرار پا گئے۔^① حالانکہ وہ اپنے وقت کے فقیہ اور مجتہد تھے، مدینہ کے گورنر اور مفتی رہ چکے تھے، یہاں صحیح حدیث کو محض اکابر پروری کی بنا پر ترک کیا گیا۔^②

اس حدیث صحیح کے رد میں جو معاذ میر فرمائے گئے ہیں وہ سب قریباً ایسے قیاسات ہیں جو نصوص صحیحہ سے معارض بھی نہیں ہو سکتے، چہ جائیکہ ان کی وجہ سے نصوص کو رد کر دیا جائے۔ جب اصول ادلہ میں کتاب اور سنت اصل ہیں تو اصول و قواعد (مراق میں وضع کیے جائیں یا جواز و خراسان میں وضع ہوں یا اندلس میں۔ یہ محنت علامہ بزدوی کریں یا حافظ شاطبی، ابن حزم کریں یا ابن قدامہ اور علامہ آمدی) کا سنت صحیح سے ان کا تقابل ہی درست نہیں۔ ترجیح، توفیق، رد یا تقدیم کا تو سوال ہی بعد میں پیدا ہوگا، گو اس معاملہ میں فقہاء عراق عموماً زیادہ بدنام ہیں، لیکن دراصل یہ مرض ان کے متاخرین میں ظاہر ہوا، وہ بڑی بے تکلفی سے اکابر کے وضع کردہ اصولوں کو احادیث سے لڑاتے ہیں اور احادیث کے متعلق سقوط کا فتویٰ دیتے ہیں اور اس مرض کے سب سے زیادہ مریض وہ حضرات ہیں جو جمعیت اور اعتزال سے متاثر ہیں۔ پھر متاخرین نے ان کو اپنے اکابر اور اسلاف سمجھ کر ان کمزور نظریات کو اصول سمجھتے ہوئے درسیات میں انہیں درج کر دیا، جس سے طلباء کے ذہن میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق بدگمانی پیدا ہوگئی۔ اس کا اثر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایسے اکابر اور فقیہ صحابہ پر پڑا اور ان متاخر علماء سے اس معاملہ میں اس قدر تساہل یا ذہول ہوا کہ ملا جیوں نور الانوار میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ایک صفحہ پہلے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غیر فقیہ قرار دیتے ہیں۔ (نور الانوار، ص: ۱۷۷) اور اس سے تھوڑی دور بعد ص: ۱۷۸ پر انہیں اکابر صحابہ سے شمار فرماتے ہیں۔

اس سے اندازہ لگائیے، جو طالب علم ان درسیات کو پڑھیں گے، وہ انصاف پسند ہوں گے یا متعصب، اکابر کا ادب کریں گے یا بے ادبی، کیا اس سے یہی اثر نہ لے گا کہ اگر صحابی ہمارے مفروضات کی حمایت

① نور الانوار، ص: ۱۷۷. ② تفصیل ملاحظہ ہو: اعلام الموقعین حنفی، ابن القیوم، ص: ۱۵۵، ج: ۱.

کرے تو وہ اکابر سے ہوگا، اگر احناف کی مخالفت کرے تو وہ بے چارہ فوراً... غیر فقیر اور جاہل ہوگا۔

پھلوں کا اندازہ:

صحیح احادیث میں مرقوم ہے: عقب بن اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ ”انگور اور کھجور کا زکوٰۃ سے قبل خرص (اندازہ) کیا جائے۔“ اسی طرح سہل بن حمہ سے بھی مروی ہے کہ ”جب تم خرص کرو تو ثلث منہا کرو یا کم از کم ربع۔“ چنانچہ عبداللہ بن رواحہ اس ڈیوٹی پر تشریف لے جاتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں زید بن ثابت سے مرایا کے متعلق خرص کی اجازت مروی ہے۔ لیکن فقہاء حنفیہ اسے جو تصور فرماتے ہیں، صحیح احادیث کے خلاف یہ عذر انتہائی نامناسب اور غیر موزوں ہے، حافظ ابن القیم برہنہ فرماتے ہیں:

((وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُ بِالْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ اَعْيُنٌ اِذْ يُنزَّلُ الْكِتَابُ وَاللّٰهُ يَخْبُرُ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ))^۱

ذٰلِكَ اَلِىْ عَهْدِ السَّخْلَفِ الرَّاشِدِيْنَ ثُمَّ اَقْضٰى عَصْرَ الصَّحَابَةِ وَعَصْرَ التَّابِعِيْنَ عَلٰى الْقِمَارِ وَلَا يَعْرِفُوْنَ اِنْ اَلْخَرَصُ قِمَارٌ حَقٌّ بَيْنَهُ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْكُوفَةِ هٰذَا وَاللّٰهُ الْبَاطِلُ حَقًّا))^۲

”تعب ہے کہ مسلمان زمانہ خیر سے عورتا بعین تک جو ابی کھیلنے رہے، یہاں تک کہ عراق کے بعض فقہاء نے یہ اکتشاف فرمایا: یہ یقیناً باطل ہے اور غلط۔“

صحیح احادیث سے صرف نظر کا یہ اندازہ غیر متوازن ہے، کچھ میں نہیں آتا، اتنے تصلب کہا جائے یا تعصب؟

وتر ایک رکعت

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ، ابی بکر، حضرت عثمان، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عباس، ابو ایوب، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم سے ایک وتر کا جواز مروی ہے۔ اس کے جواب میں انتہائی مبہم اور ضعیف روایات سے استدلال کیا گیا ہے اور ایک وتر کی اجازت نہیں دی گئی، رجال پر نظر رکھنے والے لوگ جانتے ہیں اس سنت صحیح کے رد میں بڑی بے انصافی سے کام لیا گیا ہے۔

رفع الیدین:

رفع الیدین عند الركوع کی اصح الاسانید احادیث کو نظر انداز کر کے قطعی ضعاف پر اعتماد فرمایا گیا، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطا کی روایات سے اس سنت کے استمرار و مداومت بھی کچھ میں آتی ہے، لیکن اس سنت سے انکار میں بڑی بے انصافی استعمال فرمائی گئی ہے۔ کبھی اسے منسوخ فرمایا گیا۔^۳ کہیں فرمایا گیا کہ منسوخ تو نہیں لیکن اس کا دوام اور استمرار ثابت نہیں۔^۴

① اعلام: ج: ۱، ص: ۲۹۲، ہند۔ ② عینی علی البخاری ص: ۸، ج: ۳۔ ③ ایضاح الادلہ محمود نحس۔

آنحضرت ﷺ کے صحیح ارشادات کو آخر کیوں ٹالا جائے۔ سمرۃ بن جندب کی حدیث: ((مالی اراکم رافعی ای، یکم کانہا اذ ناب خیل شمس .)) ”تم گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو۔“ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن تشہد اور سلام کے وقت اشاروں سے روکا گیا ہے۔ اکابر علماء عراق رحمہم کو کبھی اس غلط استدلال سے حجاب محسوس نہیں ہوا، بلکہ سنت صحیحہ کی تردید کے لیے گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ اس روش پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے، حضرات فقہاء عراق کے علمی ذخائر کا ایسا عظیم سرمایہ موجود ہے جس میں سینہ زوری سے سنت صحیحہ کو ترک فرمایا گیا ہے۔

یہی فقہ ہے جسے آپ چاہتے ہیں حکومت سے سفارش کرا کر بزور بازو اسے ملک پر مسلط کیا جائے۔ آپ غور فرمائیں! اس سے سنت کا استحفاف ہوگا یا احترام، احادیث صحیحہ کے لیے تسلیم و انقیاد کی روح پیدا ہوگی یا اس انداز سے انکار حدیث کی حوصلہ افزائی ہوگی؟

جمعہ کی فرضیت:

جمعہ کی فرضیت قرآن عزیز کے عموم سے ثابت ہے، فقہاء حنفیہ رحمہم نے دیہات کو اس عموم سے مستثنیٰ فرمایا اور استثناء کی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں۔ بلکہ اس کا تمام تر انحصار حضرت علی کے اثر پر ہے، جسے حکاماً مرفوع بنانے کے لیے پورا زور صرف فرمایا گیا۔ حالانکہ یہ استدلال بے حد کمزور ہے، اور جب اکابر علماء اس مسئلہ پر خامہ فرسائی فرماتے ہیں تو ان کا انداز بھی اس مسئلہ میں اصاغر سے بہتر نہیں ہوتا۔ استدلال کے سلسلہ میں کوئی مضبوط ٹھوس چیز فقہائے عراق رحمہم کے ہاں نہیں، اوثق العری، احسن القرئی ایسی مساعی حضرات اکابر دیوبند زید فیوضہم کی نظر کے سامنے ہیں اور ان کا جامد اور غیر متوازن طریق استدلال بھی نظر میں ہے۔ ایسے غیر متوازن ذخیرہ کو آپ ملک پر مسلط کرنے کی سرکاری کوشش کیوں فرماتے ہیں؟ آپ اپنی حد تک جو چیز پسند فرمائیں کوئی اعتراض نہیں۔

قیام رمضان:

قیام رمضان نہ فرض ہے نہ واجب، صحیح یہی ہے کہ یہ نفلی نماز ہے، اس کی کوئی ایسی تعداد جس سے کمی بیشی ناجائز ہو، شرعاً ثابت نہیں۔ ہاں آنحضرت ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا طرز عمل آٹھ رکعت کے پس و پیش صحیح احادیث سے ثابت ہے، فقہائے اسلام کا عمل اسی حدیث کے مطابق ہے، لیکن وہ نوافل میں اضافہ ممنوع یا بدعت نہیں سمجھتے، مگر حضرات علماء دیوبند نے جو طریق عمل اختیار فرمایا ہے، قطعی غیر متوازن ہے۔ کبھی تہجد اور قیام رمضان کو الگ الگ بتایا جاتا ہے، کبھی بیس کو واجب کہا جاتا ہے، کبھی آٹھ کی سنیت سے انکار اور جمود کے لیے استدلال آثار صحابہ سے کیا جاتا ہے، جن کی سند اور مفہوم کسی طرح بھی صحیح احادیث کے متعارض نہیں ہو سکتا۔

نکاح طلاق کے مسائل میں یہ عدم توازن اور بھی زیادہ ہو گیا ہے، پھر معلوم نہیں آپ ایسے وسیع المطالعہ..... اور معتدل ان فکر حضرات اس قسم کی بے اعتدالی کیوں فرماتے ہیں؟ ما لکم کیف تحکمون۔

اپنی روایات پر اعتماد:

چند مسائل ایسے بھی ہیں جن میں انتہائی ضعیف روایتوں پر اعتماد فرمایا گیا ہے، غالباً اس لیے کہ ائمہ عراق کی روایات یہاں قیاس کے خلاف تھیں۔ مثلاً قبۃہ سے وضو کا ٹوٹنا معلوم ہے کہ قبۃہ قیاساً ناقض وضو سے نہیں اور جس حدیث پر اعتماد کیا گیا انتہائی ضعیف ہے۔

کھجور کے شیرے سے وضو کا جواز قیاس کے خلاف ہے اور حدیث بے حد ضعیف ”دس درہم سے کم قیمت کی چیز چرانے سے ہاتھ نہ کاٹنا“ حدیث بالکل کمزور ہے۔

اقامت جمعہ کے لیے مصر کی شرط جس روایت سے اخذ کی گئی ہے وہ بے حد ضعیف ہے، اور پانی کی طہارت کے متعلق آثار پر اعتماد فرمایا گیا نہ قیاس پر مبنی ہے، نہ کسی صحیح حدیث پر۔ جس ذخیرہ کا یہ حالی ہو، اسے آپ سرکاری سطح پر لا کر لوگوں کو اس کے قبول پر کیوں مجبور کرانے کی کوشش فرماتے ہیں؟ ائمہ عراق اور فقہائے حنفیہ کی علمی خدمت اور ان کے فقہی کارناموں سے انکار نہیں کیا جاسکتا، لیکن بہت سی خوبیوں کے باوجود یہ قطعی نامناسب ہے کہ اسے خواہ مخواہ لوگوں پر مسلط کیا جائے؟

باہم متصادم فقہی آراء:

حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے متعدد نظائر کا ذکر فرمایا ہے جن میں احادیث کو اس لیے نظر انداز فرمایا گیا ہے کہ یہ نصوص فقہاء کے بعض طے فرمودہ اصول سے متصادم تھیں، حالانکہ یہ فقہی آراء خود بھی باہم متصادم ہیں:

(۱)..... ایک لونڈی جس سے مالک کا تعلق میاں بیوی کی طرح معلوم اور متعارف ہے۔ اگر اس سے اولاد پیدا ہو تو جب تک مالک اس کا دعویٰ نہ کرے وہ اولاد مالک سے ثابت النسب نہیں ہوگی اور ایک آزاد عورت سے ایسی صورت میں نکاح کرے، مرد مشرق میں ہو اور عورت مغرب میں آباد دونوں میں یقیناً ملاقات نہ ہوگی، ایسی عورت سے اولاد پیدا ہو تو یقیناً یہ اولاد اسی خاوند کی منصور ہوگی۔ یہ مسئلہ حدیث ”اللولد للفراس“ کے بھی خلاف ہے اور قیاس پر بھی متصادم ہے۔

(۲)..... نماز سے خروج کے لیے حدت کو سلام پر قیاس کرنا اور اصول کی بنا پر اسے صحیح سمجھنا نہ قیاساً درست ہے نہ کوئی صحیح حدیث اس باب میں مروی ہے۔ قیاس اور حدیث دونوں کے خلاف ہے، کلام یا نقض وضو کے دوسرے اسباب کو سلام کا ہم پایہ نہیں قرار دیا جاسکتا۔

(۳)..... ذمی اگر جزیہ سے ایک دینار کم دے تو اس کا ذمہ ٹوٹ جائے گا، مسلمان اس کے مال اور جان

کی حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر مسجد نبوی اور بیت اللہ کو جلا دے اور خدا اور رسول کے حق میں بدزبانی کرے۔ تو اصول فقہاء کا تقاضا ہے کہ اس کا ذمہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے بدزبان اور بدقماش آدمی کی حفاظت اسلامی حکومت کے ذمہ ہوگی..... محض ظاہر پرستی اور حسویت ہے، کوئی تفتقہ نہیں۔

(۴)..... کوئی آدمی کسی عورت کو بدکاری اور حرام کمائی کے لیے رکھتا ہے یا اسے کپڑے دھونے کے لیے اجیر رکھتا ہے اور اس سے بدکاری کرتا ہے۔ فقہاء کے اصول کا تقاضا یہ ہے اس کو حد نہیں لگے گی..... اور ایک بیٹا کے بستر پر کوئی عورت مل جائے اور وہ اسے بیوی سمجھ کر اس سے وطی کر لے، تو اسے زنا کی حد لگ جائے گی، اسے شہہ کا فائدہ نہیں دیا جائے گا۔

ایسے متعارض اور متضاد اصول حکومت کے واسطے سے کیوں منوائے جائیں اور ان ”اصول“ کی روشنی میں اجتہاد کی جو راہیں آئندہ کھلیں گی وہ کہاں تک تقویٰ اور طہارت پر مبنی ہوں گی۔

(۵)..... کسی کنویں میں ہزاروں من پانی ہو، اس میں ایک قطرہ خون یا پیشاب گر جائے تو یہ پانی پلید ہو گا، اس سے وضو کے ساتھ نماز درست نہیں ہوگی۔ لیکن ایک درہم کے برابر گندی نجاست کپڑے پر لگی ہو، یا نجاست خفیہ سے چوتھائی کپڑا ملوث ہو تو اس میں نماز درست ہوگی..... یہ سب اصول کے تقاضے ہیں۔ طہارت انسان کا فطری تقاضا ہے، کنویں کے پانی میں یہ تقاضا کتنا تن گیا ہے اور کپڑے اور پیشاب میں اسے کتنا ڈھیلا کر دیا گیا ہے..... ایسے غیر متوازن مسائل حکومت ہی کے زور سے منوائے جاسکتے ہیں، عمومی عقل کے لیے اس کی پذیرائی مشکل ہے۔

اعلام الموقعین ج ۱ میں یہ سلسلہ ص: ۲۷۷ سے ۲۸۰ تک چلا گیا ہے، جس میں حنفی اور شافعی اور دیگر

فقہیوں پر نقض فرمایا گیا۔

شاہ ولی اللہ کا اصول تحقیق:

آخر میں یہ بھی عرض کر دینا شاید مناسب ہو کہ ہم نے جو کچھ عرض کیا ہے، یہ ہماری اپنی ہیج نہیں، بلکہ یہ گزارشات ہم سب کے مسلم بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودہ اصول پر مبنی ہیں، چنانچہ تقیہات میں فرمایا ہے:

((ونشاء فی قلبی داعیۃ من جہۃ الملاء الاعلیٰ تفصیلہا ان مذہبی ابی حنیفۃ والشافعی ہما مشہوران فی الامۃ المرحومۃ و ہما اکثر المذاہب تبعا وتصنیفاً وکان جمہور الفقہاء المحدثین والمفسرین والمتکلمین والصوفیۃ متمذہبین بمذہب الشافعی وجمہور الملوک وعامۃ الیونان

متمذہبین بمذہب ابی حنیفہ وان الحق الموافق لعلوم الملاء الاعلیٰ
 اليوم ان يجعلوا کمذہب وأحد يعرضان علی الكتب المدونة فی حدیث
 النبی ﷺ من الفرقین (الفریقین) فما كان موافقا بها یبقی وما لم یوجد له
 اصل یسقط والثابت منها بعد النقد ان توافق بعضه بعضا فذلک الذی
 یعض علیه بالنواجز وان یخالف تجعل المسئلة علی قولین ویصح العمل
 علیهما الخ .))

خلاصہ ترجمہ یہ ہے کہ حنفی، شافعی فقہوں کو ملا کر ایک کر لیا جائے، اس کے بعد صحاح ستہ کی احادیث صحیحہ
 کی روشنی میں ان کو جانچا پرکھا جائے، موافق حدیث مسائل کو رکھ کر باقی کو ترک کر دیا جانا چاہیے۔ الخ!
 ایک دوسرے مقام پر شاہ صاحب نے تمام اہل سنت کے مشہور مذاہب کے بارے میں یہی طرز عمل
 اختیار کرنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے..... ملاحظہ ہو شاہ صاحب رحمہ اللہ کا ایک مکتوب مندرجہ کلمات طیبات ص:
 ۱۶۱ طبع مجبائی۔

اور یہی کچھ ہم نے نہایت ادب سے گزارش کرنے کی جسارت کر ڈالی ہے۔
 ہم پورے وثوق اور آپ حضرات کی وسعت علمی سے امید رکھتے ہیں کہ..... آپ موجودہ فقہ حنفی کو اسلام
 کی ترجمان یا اس کی مترادف سمجھتے ہوئے اسے سرکاری سطح پر لانے کی سعی نہیں فرمائیں گے۔
 بلکہ ائمہ اربعہ کی فقہ اور فقہاء حدیث کی مساعی کو اساس قرار دے کر پیش آمدہ مسائل کو حل فرمائیں اور
 تقلید اور جمود کی بندشوں کو ٹوٹنے دیں۔ اس میں آپ کا بھی بھلا ہوگا اور اسلام کا بھی بھلا ہوگا، اور عامۃ
 المسلمین پر آپ کا احسان ہوگا، اگر آپ انہیں ان اغلال سے آزاد ہونے کا موقع دیں۔
 واللہ یعینکم ویویدکم بمنہ و کرہہ .

شیعہ سنی اتحاد کی اساس جہاد اور مرزائیت

اس سرنخی کے تحت معاصر ”المنہر“ لائل پور، ایک طول طویل وعظا فرماتے ہوئے رقم طراز ہے:

”شیعہ حضرات کی (ہمارے علم کی حد تک) اکثریت خلفاء ثلاثہ کو سب و شتم کی قائل نہیں۔“

(ص: ۲۰ ماہوار ایڈیشن مئی ۲۵ء)

کاش! معاصر کا ”معلوم“ امر واقعہ بھی ہوتا، تعجب ہے عام شیعہ ذاکرین اور شیعہ پریس کے مسلسل جارحانہ طرز عمل سے شیعہ حضرات کی ”اکثریت“ کی ذہنیت معاصر کیوں نہ سمجھ سکا، اور اصل حقیقت تو یہ ہے کہ شیعہ دوستوں کا ضمیر ہی بغض صحابہ رضی اللہ عنہم سے اٹھایا گیا ہے۔ ان کی ہر تقریر، ذاکرانہ وعظ اور تحریر کا محوری موضوع یہی ہوتا ہے، نمونہ کے طور پر بڑی تقطیع کے بارہ سو صفحات پر مشتمل ایک ”تفسیر مقبولی“ کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے، بظاہر یہ کتاب قرآن مجید کی تفسیر دکھائی دیتی ہے، لیکن اس میں نہ صرف قرآن مجید کی تنزیل و ترتیب، کمی بیشی کے صد ہا بہتان تراشے گئے ہیں، بلکہ خلفائے ثلاثہ، عشرہ مبشرہ، امہات المؤمنین، اور دیگر صحابہ کرام کو ایسی فحش گالیاں دی گئیں، جن کو کوئی شریف آدمی سنا گوارا نہیں کر سکتا اور شیعہ اکثریت میں اس تفسیر کی مقبولیت کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کے متعدد ایڈیشن ہزاروں کی تعداد میں شائع ہو چکے ہیں، جو گراں قیمت پر دھڑا دھڑا فروخت ہو رہے ہیں۔ اور پھر دور نہ جائیے ابھی حال ہی میں رسالہ ”المبلغ“ سرگودھا کا ”شہید نمبر“ نکلا ہے، جو دفتر ”المنہر“ میں بھی آیا ہوگا۔ اس کے ایک مضمون نگار صاحب نے ”قتل حسین کی ذمہ داری کس پر ہے؟“ سرنخی جما کر اس کے تحت ساری ذمہ داری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ڈال دی ہے اور جو شیریں زبان استعمال کی ہے وہ یہ ہے:

”اگر پہلی ہی دفعہ، یہ حکومت، اہل بیت کے سپرد کر دی جاتی تو یہ جھگڑے رونما نہ ہوتے یہ طریقہ عربوں کے مزاج کے مطابق تھا، لیکن چند ”غنڈوں“ کی یہ سیاست تھی کہ اہل بیت کو عوام کی طرح کر لیا جائے۔“

اس قسم کے لٹریچر کی موجودگی میں ”شیعہ سنی اتحاد“ کی کوئی ”اساس“ اگر ہو سکتی ہے، تو اہل سنت سے زیادہ اس کی خوشی کسی کو نہ ہوگی۔ ہمارے نزدیک ایسی ”اساس“ ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ ہمارے شیعہ بھائی، ہر صحابی کی عزت کرنا سیکھیں۔ یعنی خلفائے ثلاثہ ہی نہیں حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت

عمرو بن عاصؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت ابوہریرہؓ۔ غرض یہ کہ ایک ایک صحابیؓ کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ سب جنتی ہیں۔ اگر کسی صحابی میں کوئی بشری کمزوری تھی۔ وہ حضرت حسینؓ ہوں یا حضرت معاویہؓ، حضرت علیؓ ہوں یا حضرت عمرو بن عاصؓ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کی مغفرت فرمادی اور سب ہی سے جنت کا وعدہ ہے: ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ (الحديد)۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کا انتخاب کرنے والے سب جنتی لوگ تھے۔ سب مخلص تھے، مدبر تھے۔ آئندہ واقعات نے جو صفحہ تاریخ پر ثبت ہیں ثابت کر دیا کہ صدیق اکبرؓ فاروق اعظمؓ، در سرت عثمانؓ کے سب انتخابات صحیح تھے (حضرت علیؓ کا معاملہ اختلافی نہیں) اور ان کی صحت خود حضرت علیؓ نے فرمائی۔^۱ بلکہ حضرت علیؓ نے بھی بلا چوں و چرا خلافت صدیقی کو تسلیم کرنے والے تھے۔^۲

اُلٹی گنگا؟

اور پھر انتخاب خلافت صدیقیؓ کے نصف صدی بعد ہونے والے ایک حادثہ کی ذمہ داری صحابہؓ کی مقدس جماعت پر ڈالتے وقت مضمون نگار صاحب کو اپنے گھر کے اندر بھی جھانک کر دیکھ لینا چاہیے تھا کہ۔

یہ تو سب جانتے ہیں کہ حضرت حسینؓ اہل کوفہ کے بلانے پر (سب خیر خواہانہ مشوروں کے علی الرغم) وہاں گئے تھے، بلانے والے یہ کون لوگ تھے؟ یہ انہوں نے اپنے خطوط میں واضح کر دیا تھا:

”یہ عریضہ شیعوں اور مخلصوں کی طرف سے بخدمت ”امام“ حسین بن علی بن ابی طالب ہے۔“^۳

حضرت حسینؓ کے بعد جو ابلی خطوط میں بھی یہ صراحت ملتی ہے۔

”یہ خط حسین بن علی کا مومنوں، مسلمانوں شیعوں کی طرف ہے۔“^۴

اور نیچے حسب تصریحات حضرات شیعہ مثلاً علامہ مجلسیؒ درجاء العیون۔

”جب میدان کربلا میں ظہر و عصر کی نماز میں کوفیوں نے حضرت حسینؓ کی اقتدا کی۔“

اور نیچے حسب تصریحات حضرات شیعہ:

قتل حضرت حسینؓ کے بعد جب کوفی شیعوں نے آہ و بکا اور نالہ و شیون سے آسمان سر پر اٹھایا تھا

تو: سید سجادؓ باواضعیف فرمود ہاں!

① نہج البلاغہ، ص: ۱۷، ج: ۲۔

② جلاء العیون، ج: ۲، ص: ۴۳۱۔ اور ملا باقر مجلسی

③ جلاء العیون، ص: ۴۳۱، و جامع التواریخ، ج: ۶، ص: ۶۳۱۔

اے مردم برما سے گرینڈ برمانو جی کینڈ پلس کشتندہ مالکیت؟ مارا کہ کشت وکہ اسیر کرد۔^۱
 ”یعنی دناب سید زین العابدین نے فرمایا: تعجب ہے خود ہی قتل کرتے ہو اور خود ہی واویلا کرتے
 ہو، ہم لو قید اور قتل کرنے والا تمہارے سوا کون ہے؟“

مجھے قتل کر کے وہ بھولا سا قاتل
 کا کہنے یہ کس کا تازہ لہو ہے؟
 کسی نے کہا جس کا وہ سر پڑا ہے
 کہا بھول جانے کی کیا میری خو ہے

آل علی پر ناوک فتنی:

نامہ نگار نے یہ بھی لکھا ہے:

”بہر کیف تمام ارشادات سن کر پھر حسین کی نصرت نہ کرنے والے اصحاب بھی یزید کے ساتھ
 برابر کے شریک ہیں۔“ (ص: ۴۷)

لہذا حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کی ذمہ داری ہر اس شخص کی ہے جس نے اصولی خلافت کو پست کیا اور یزید جیسا
 ’نولد الحرام‘ (نقل گناہ گناہ نہ باشد) خلیفہ بن بیٹھا۔ (ص: ۲۹)

تاریخ متفقہ طور پر یہ بتاتی ہے کہ:

”خود حضرت محمد بن الحنفیہ نے بھی نہ صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کوئی مدد نہیں فرمائی، بلکہ ان کو
 کوفہ جانے سے روکا بھی تھا۔“ افسوس۔

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

رہا یزید جس کے متعلق جو گل افشانی فرمائی گئی ہے، اس سلسلہ میں اتنا ہی عرض کر دینا شاید کافی ہو کہ
 آپ حضرات اب یزید جس کے متعلق بھی ذرا سوچ کے گفتگو فرمایا کریں، اس لیے کہ اس بحث کے سلسلہ
 میں تمہیں تاریخی حقائق منظر عام پر آگئے ہیں۔

اردو دان طبقہ بھی اب آسانی سے آپ لوگوں کی افسانہ طرازیوں سے مرعوب نہیں ہوگا۔

محمد عطاء اللہ حنیف بھوجیانی

(۲ جولائی ۱۹۶۵ء)

معجزہ اور معراج النبی ﷺ

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (بنی اسرائیل: ۱)

”پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے (یعنی پیغمبر اسلام) کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کہ اس کے اطراف کو ہم نے بڑی ہی برکت دی ہے، سیر کرائی اوداس لیے سیر کرائی کہ اپنی نشانیاں اسے دکھادیں۔ بلاشبہ وہی ذات ہے جو سننے والی دیکھنے والی ہے۔“

قمری حساب سے یہ رجب کا مہینہ ہے، اس کی ۲۷ تاریخ تھی کہ رسول اللہ ﷺ کو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ واقعہ معراج اللہ کی ایک نہایت ہی عظیم الشان اور فقید النظر آیت (نشانی) ہے، جس سے آنحضرت مشرف ہوئے۔ معراج کے دوران میں رسول اکرم فداہ ابی وای کو جو کچھ پیش آیا، اس کی تفصیلات بڑی ہی اہم اور بدرجہ غایت دلچسپ ہیں اور یہ سب تفاسیر اور احادیث و سیر کی کتابوں میں پوری وضاحت کے ساتھ مذکور ہیں۔

اس واقعہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ یہ کتب احادیث میں اٹھائیس صحابہ عظام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، پھر ایک ایک صحابی سے ان کے کئی کئی شاگردوں نے روایت کیا ہے، ان صحابہ کرام میں مہاجر بھی شامل ہیں اور انصار بھی.....! یعنی اگرچہ واقعہ معراج ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں پیش آیا، لیکن اس کی شہرت و اہمیت کا یہ عالم تھا کہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ اور اس کے گرد و نواح کے انصار صحابہ بھی برابر اس کو پورے شوق اور جذبہ خاطر کے ساتھ سنتے اور اس کی تفصیلات کو آگے بیان کرتے رہے۔ کیونکہ جہاں یہ ایک عظیم المثل واقعہ تھا، وہاں اس میں مسلمانوں کے اعمال و افعال کی ایک بہت بڑی تاریخ وابستہ تھی۔

اس سلسلہ میں یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اس واقعہ کو جہاں صحابہ نے اپنے تلامذہ (تابعین) سے بیان کیا، وہاں کئی صحابہ نے بھی متعدد صحابہ کے سامنے ذکر کیا، ان صحابہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا، اسماء بنت خلیفہ المسلمین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ عنہ، ابو ایوب

انصاری رحمۃ اللہ علیہ، ابو یعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ، مالک بن صعصعہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ ایسے اجلہ صحابہ کے نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ جن کتب احادیث میں یہ واقعہ ذکر ہوا ہے ان میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، مسند امام احمد، ابن ماجہ، بیہقی، ابن ابی حاتم، ابن جریر، طبرانی، ابن عساکر، بزار، ابن مردویہ، حاکم خصوصیت سے لائق تذکرہ ہیں۔

معراج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا ”معجزہ“ قرار دیا جاتا ہے، قبل اس کے کہ واقعہ معراج اور اس کی تفصیلات بیان کی جائیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لفظ معجزہ اور اس کے حدود کو مختصر طور سے موضوع بحث ٹھہرایا جائے۔

”معجزہ“ کا لفظ ”عجز“ سے مشتق ہے اور عجز قوت و قدرت کے مقابلہ میں مستعمل ہوتا ہے۔ عجز کا معنی ہے بے بسی، در ماندگی اور عدم قوت و طاقت کا اظہار۔ عجز کا لفظ انسان کے پچھلے حصہ پر بھی بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

﴿كَأَنَّهُمْ أَجْعَارٌ نَّخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾ (قمر: ۲۰)

”جیسے کہ وہ کھجور کی اکھڑی ہوئی جڑیں ہیں۔“

پھر اس سے کسی کام کی انجام دہی میں تاخیر کرنے کا مفہوم بھی لیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ کسی فعل میں بے بسی اور عدم قدرت و طاقت کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔

لفظ ”عجز“ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے، یہ لفظ اس مرد یا عورت پر استعمال کیا جاتا ہے جو عمر کی آخری منزل میں ہونے کی وجہ سے بعض امور کو سرانجام دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعہ میں قرآن کہتا ہے:

﴿إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ﴾ (الشعراء: ۱۷۱)

”لیکن ایک بڑھیا پیچھے رہنے والوں میں تھی۔“

نافرمان اور متہمد مخالفین اسلام کو خطاب کرتے ہوئے بھی قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُعْجِزِي اللَّهِ﴾ (النوبة: ۲)

”یاد رکھو! تم اللہ کو عاجز و در ماندہ نہ کر سکو گے۔“

آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے جب اپنے بھائی ہابیل کو قتل کر ڈالا تھا اور اسے یہ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس کی لاش کا کیا کرے تو اتنے میں ایک کوئے نے اس کے سامنے آ کر زمین کو کرید کر دوسرے کوے پر مٹی ڈال

کہ اسے دُعا کیا تھا تو قاتیل نے کوہِ کوہِ کریمہ پر یہ کہا تھا:

﴿يَوْمَئِذٍ لَّنُبَيِّنَنَّ لَكَ أَن كُؤُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ﴾ (المائدة: ۳۱)

”افسوس کہ میں تو اس کوہِ جیسا بننے سے بھی بے بس ہو گیا۔“

جن لوگوں نے آیت قرآن سے استہزاء کیا اور اپنی نظر میں ان کو لٹاقص کا پیکر سمجھا، ان کے بارہ میں فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ (الحج: ۵۱)

”جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کے خلاف لڑکر کامیاب ہونا چاہا وہ دوزخی ہیں۔“

یہ تو لفظ مجز کے لغوی معنی تھے، لیکن ہمارے ہاں لفظ مجزہ کا استعمال انبیاءِ مسلمین کے ان افعالِ نبوت و اعمالِ رسالت پر کیا جاتا ہے جن سے ان کی شانِ نبوت کا اظہار ہوتا ہے، مگر یہاں یہ بات نہ بھولنا چاہیے کہ کتاب و سنت کے اوراق میں اس معنی میں اس کے استعمال کا کہیں پتا نہیں چلتا۔
مجزہ کے ساتھ ہی ایک لفظ ”خرقِ عادت“ بھی بولا جاتا ہے۔

عادت کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ہمیشہ سے قوانینِ فطرت کے مطابق چلتی رہے، اور ”خرق“ یہ ہے کہ اس میں قوانینِ فطرت کا عام دستور اور اس کی دائمی رفتار باقی نہ رہے، بلکہ اس کا اطلاق ہو جائے۔
بحث کا یہ دوسرا رخ ہے، اس وقت اس میں جانا مقصود نہیں، اس وقت یہ عرض کرنا ہے کہ مجزہ کا اطلاق اللہ کے نبی کے اس فعل اور عمل پر ہوتا ہے جو دوسروں کو ایسا کرنے سے عاجز و بے بس کر دے، لیکن یہ تعریف بھی اعتراض و شبہ سے خالی نہیں۔ اس پر یہ شبہ وارد ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی غیر نبی ایسا ہی فعل و عمل سرانجام دینے پر قادر ہو جائے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ کیا اسے بھی مجزہ ہی سمجھا جائے گا؟

شبہات کے ان کانونوں سے دامنِ شریعت کو محفوظ رکھنا اور انبیاء کی ذاتِ اقدس کا ہر پہلو سے تحفظ و دفاع کرنا چونکہ ہمارا اولین فرض ہے، اس لیے ہم یہ گزارش کریں گے کہ ان معنوں میں ”مجزہ“ یا ”خرقِ عادت“ کا لفظ کتاب و سنت میں کہیں وارد ہی نہیں ہوتا، لہذا ہمیں اس بحث میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
قرآن مجید میں اس قسم کے واقعہ پر ”آیت“ کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے، معراج کے لیے بھی قرآن مجید نے لفظ ”آیت“ ہی کا استعمال فرمایا ہے، چنانچہ آغازِ مضمون میں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت لکھی گئی ہے، اس میں بھی یہی لفظ مستعمل ہے۔

لفظ آیت کے بارہ میں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اپنے اندر بڑی ہی وسعت رکھتا ہے۔۔۔ یہ کشاکشِ رزق، فراخیِ دولت اور آسودگیِ حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ سباء میں قومِ سبا کے مال و

دولت کے متعلق قرآن نے کہا:

﴿بِالْقَدْرِ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ﴾ (سبا: ۱۵)

”سبا والوں کے لیے اپنے وطن میں نشانی تھی۔“

رات اور دن کو آیت کا نام دیا گیا ہے، قرآن نے فرمایا:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾

”رات اور دن اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔“

غیرت اُتین اور سبق آموز واقعات پر آیت کا لفظ بولا جاتا ہے، جیسا کہ فرعون کی لاش کے بارہ میں

قرآن نے کہا:

﴿وَلِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ آيَةٌ﴾ (یونس: ۹۲)

(تیری لاش کو اس بنا پر محفوظ رکھا جائے گا) کہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی (یعنی باعث عبرت

و سبق) بنے۔

آسمان اور زمین کے وجود و قیام کو بھی آیت سے تعبیر کیا:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾ (الروم: ۲۵)

”یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے حکم سے زمین و آسمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔“

حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھی اللہ تعالیٰ نے آیت قرار دیا:

﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (الغنکبوت: ۱۵)

”ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو سب کے لیے ایک نشان بنایا۔“

اس طرح متعدد اہم امور کو قرآن نے آیت سے تعبیر کیا ہے۔ چوں کہ معراج کا واقعہ بھی انتہائی اہمیت

اور نعت و عظمت کا حامل ہے اس لیے یہ بھی اللہ کی آیت قرار پایا۔

واقعہ معراج:

قرآن حکیم میں واقعہ معراج کا ذکر دو سورتوں میں ہوا ہے، ایک سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں جس میں

فرمایا گیا ہے:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي

بُرُكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (بنی اسرائیل: ۱)

”پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر

کرائی، جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں، یقیناً وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔“

”سُبْحٰنَ“ کا لفظ تنزیہ کے لیے استعمال فرمایا گیا ہے، مطلب یہ کہ اللہ تمام نقائص سے پاک اور ہر قسم کے عیوب سے مبرا ہے، اس نے اپنے بندہ (محمد ﷺ) کو اپنی قدرت کاملہ سے جو (آیات) نشانات دکھائے ہیں وہ اس کے حیظ اختیار میں ہیں اور ان کو ظہور میں لانے کے لیے اس کے سامنے کوئی رکاوٹ، کسی قسم کی عاجزی اور کسی نوع کی بے بسی و در ماندگی نہیں ہے، وہ تمام معاملات پر پوری طاقت و قوت رکھتا ہے۔ اس نے مسجد اقصیٰ کے گرد و نواح کو کئی قسم کی برکات سے نوازا ہے، یہی وہ خطہ مبارکہ ہے، جو کہ اکثر انبیاء کا مولد و مسکن، وحی الہی کا مہبط، معجزات کا مصدر اور نیکی و خیرات کا مرکز رہا ہے۔ اس میں یہودیوں کے اقبال و ادبار، عروج و زوال، عزت و ذلت اور مسکنت و شوکت کے متعدد نشانات موجود ہیں..... پھر یہی وہ مقام عز و شرف ہے، جہاں سے آنحضرت ﷺ معراج کو تشریف لے گئے اور ساتوں آسمانوں کی سیر فرمائی، اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس سیر میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگی..... بلکہ ”لیلاً“ رات کے بہت ہی تھوڑے عرصہ میں یہ تمام منازل طے ہو گئیں۔

واقعه معراج کا ذکر دوسری جگہ سورہ النجم میں ہوا ہے، فرمایا:

﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ﴾ (النجم: ۱۸)

”اس (محمد ﷺ) نے اپنے رب کی ان آیات کو دیکھا جو اس کی بارگاہ عالی میں بہت ہی بڑی ہیں۔“

یعنی جبرئیل، سدرۃ المنتہیٰ اور وہ انوار قدسیہ جو اس پر چھائے ہوئے تھے، جنت و دوزخ وغیرہ سبھی نشانات کبریٰ ہیں اور آنحضرت ﷺ نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ رسول اکرم ﷺ نے ان سب چیزوں کو نہایت ہی شوق و ثبات، تحمل و وقار اور ادب و احترام کے تمام تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دیکھا، قرآن اس موقع کی تصویر کھینچتے ہوئے کہتا ہے:

﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ﴾ (النجم: ۱۷)

”اس نہایت ہی نازک موقع پر نہ آپ کی آنکھ نے لغزش کھائی اور نہ سرکشی کی۔“ مطلب یہ کہ خوب آنکھیں بھر کر آپ ﷺ نے ان مشاہدات الہی کو دیکھا۔

اس وقت آپ ﷺ نے جس قوت استقلال اور عزم و جزم کا ثبوت بہم پہنچایا، اس کا اندازہ اس سے لگائے کہ:

نہ آپ ﷺ کی آنکھ جھپکتی ہے اور نہ ادھر ادھر تاکتی ہے، نہ آپ نے چھوٹی چیز کو بڑی دیکھا اور نہ بڑی کو چھوٹی محسوس کیا، بلکہ معاملہ بالکل صحیح اور سالم رہا۔

پھر آپ ﷺ کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ واقعہ کے عین مطابق ہے، اس میں قطعاً کسی نوع کی غلطی نہیں ہے، قرآن ہی کے الفاظ میں:

﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ (النجم: ۱۱)

”جو کچھ آنکھوں نے دیکھا، دل نے اُس کو جھٹلایا نہیں۔“

ایسا نہیں ہوا کہ حقیقتاً کوئی شئی طول و عرض یا وزن میں بڑی تھی مگر آنکھوں نے اسے چھوٹی محسوس کیا، یا کوئی شئی دراصل چھوٹی تھی لیکن آنکھوں نے اس کو بڑا پایا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر معاملہ میں وجدان و خیال، دل اور آنکھیں باہم متفق اور ہم آہنگ رہے، حقیقت حال کسی سے بھی اوجھل نہیں ہوئی..... اور کوئی بھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوا۔

معراج ایک عظیم الشان واقعہ ہے، یہ رسول اللہ ﷺ کو حالتِ بیداری میں پیش آیا، عالم خواب میں نہیں۔

اگر اس کا تعلق خواب سے ہوتا تو اس کو کوئی اہمیت حاصل نہ ہوتی، کیونکہ خواب میں تو انسان بڑے بڑے واقعات سے دوچار ہوتا ہے لیکن درحقیقت وہ کچھ بھی نہیں ہوتے، ادھر آنکھ کھلی اور ادھر بات ختم ہو گئی۔ لیکن بیداری کی بات ہمیشہ قائم و دائم رہتی ہے اور اس کے اثرات اتنے قوی اور مضبوط ہوتے ہیں کہ کبھی ختم ہونے میں نہیں آتے..... اسی معراج کے واقعہ کو لیجیے اگر یہ خواب کی کوئی بات ہوتی تو اس کو ہرگز اتنی اہمیت حاصل نہ ہو سکتی اور لوگ اس کو مضحکہ بنا لیتے..... لیکن یہ معاملہ چونکہ بیداری سے تعلق رکھتا تھا اور آنحضرت ﷺ اپنے جسم اطہر کے ساتھ مسجد اقصیٰ اور آسمانوں کی سیر کو اللہ کے حکم خاص سے تشریف لے گئے تھے، اس لیے اس کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا گیا۔

واقعات کی پوری ترتیب اگر سامنے رکھی جائے تو یہ بات نمایاں ہو جاتی ہے کہ خود کفار مکہ اور منکرین اسلام بھی اس کو بیداری ہی کی بات سمجھتے تھے، خواب و خیال کی نہیں۔

انہوں نے جس انداز اور صورت سے آنحضرت ﷺ سے واقعات دریافت کیے، اس سے یہی چیز ظاہر ہوتی ہے کہ وہ معراج کو جسمانی اور حقیقی واقعہ ہی سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان واقعات کے سلسلہ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مشہور صحابی حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث مروی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

((قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا كَذَّبَنِي قُرَيْشٌ حِينَ أُسْرِيَ بِي إِلَى بَيْتِ

الْمُقَدَّسِ فُؤُتٌ فِي الْجَجْرِ فَجَلَى اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَطَفَفْتُ أُخْبِرُهُمْ
عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ .))

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کفار نے میرے بیت المقدس جانے کی تکذیب کی (اور امتحان کی غرض سے مجھ سے نشانات پوچھنے لگے) تو میں عظیم میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، میں عمارت کو دیکھتا جاتا تھا اور جو جو نشان وہ پوچھتے تھے، ان کو بتاتا جاتا تھا۔“

اس سے صاف پتہ چلا کہ یہ واقعہ جسمانی طور پر عالم بیداری میں پیش آیا اور آنحضرت ﷺ نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو حضور سرور کائنات صاف لفظوں میں فرمادیتے کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ خواب کی بات تھی، بیداری کی نہیں اور جو کچھ پیش آیا وہ روحانی طور پر تھا جسمانی طور پر نہیں۔

اس واقعہ میں اہمیت و عظمت اور رفعت شان اسی صورت میں پیدا ہوتی ہے جبکہ یہ جسمانی طور پر عالم بیداری میں وقوع پذیر ہوا ہو۔

امام بخاری رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں مکرّمہ کی روایت سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے قرآن کی آیت:

﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّءُفَا يَا النَّبِيَّ اَرْبِنَا اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ (بہی اسرائیل: ۶۰)

کے تحت لکھا ہے:

((هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ اَرِيهَا رَسُولُ اللَّهِ لَيْلَةَ اَسْرَى بِهِ .))

”رسول اللہ ﷺ کو جو کچھ شب معراج کو دکھایا گیا وہ آنکھوں کا نظارہ تھا۔“

پھر مفسر قرآن اور حبر امت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ:

”میرا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا معراج بیداری اور جسم کے ساتھ تھا۔“

صحابہ نظام، تمام محدثین، ائمہ حدیث اور علماء سنت کا یہی مسلک ہے کہ آنحضرت ﷺ کے واقعہ معراج کا تعلق بیداری اور جسم اطہر کے ساتھ ہے..... اور اسی صورت میں یہ واقعہ عظمت و اہمیت کا حامل قرار پاتا ہے، بصورت دیگر نہ اس میں زور پیدا ہوتا ہے اور نہ اس کی قدر و عظمت میں کوئی وزن ہی باقی رہتا ہے۔

معراج میں مسلمانوں کو جو روحانی اور دینی فوائد حاصل ہوئے وہ حد شمار سے باہر ہیں، جنت و دوزخ اور جزاء و سزا کی پوری کیفیت آنحضرت ﷺ کے مشاہدہ و معاینہ کے بعد ہمارے سامنے آگئی اور ہمیں پوری

توضیح و تفصیل سے یہ وہم ہو گیا کہ کون کون سے اعمال انسان کو دوزخ کی آگ میں دھکیلنے کا باعث بنتے ہیں اور وہاں عذاب کی نیا صورت ہے۔

اسی طرح یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ وہ نون سے اعمال جنت میں لے جانے کا موجب بنتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کس انداز و اسلوب سے بدلہ دیا جائے گا۔

اگر ہم عقل و خرد اور دین و مذہب کی پونجی سے بالکل ہی دامن جھاڑ نہ بیٹھے ہوں، تو ان واقعات سے ہماری آنکھیں کھل جانی چاہئیں، اور غلط راہوں کو چھوڑ کر ہمیں صحیح راہ عمل اختیار کر لینی چاہیے۔

علاوہ ازیں نماز اور روزے کی فرضیت کا تعلق بھی واقعہ معراج ہی کے ساتھ وابستہ ہے، یہ پانچ نمازیں اور تین روزے اسی دوران میں فرض ہوئے۔

واقعہ معراج پر آج سے کچھ عرصہ پیشتر بعض حلقوں کی طرف سے بے شمار اعتراضات کیے جاتے تھے، جن میں ایک اعتراض یہ تھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک کے طویل راستہ میں کئی گرم و سرد اور ہوائی کڑے آتے ہیں اور کسی شخص کا ان کو عبور کر لینا اور بعافیت ان سے گزر جانا ممکن نہیں۔ کیونکہ ان کی آب و ہوا انسانی جسم کے ساتھ بالکل مطابقت نہیں کھاتی، لہذا یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کڑوں کو عبور کر کے ساتویں آسمان تک جا پہنچے اور پھر بحرییت واپس بھی آ گئے، نہ واقعات سے ہم آہنگ ہے اور نہ عقل و دانش اس کی تائید کر سکتے ہیں۔

لیکن اب حالات نے جو پلٹا کھایا اور سائنس نے جو ترقی کی ہے، اس نے واقعات میں انقلاب و تغیر کی حیرت انگیز لہریں پیدا کر دی ہیں۔ اب انسان چاند پر پہنچتا ہے، زمین سے اڑ کر آسمان کی خبریں لاتا ہے، ستاروں پر کمندیں ڈالتا ہے، سمندر کی گہری سے گہری تہہ میں اتر کر زیر زمین کے تمام راز فاش کر دیتا ہے۔ اس نے فضا کے آسمانی کاچپہ چپہ چھان ڈالا ہے، اس نے پہاڑوں کی سر بفلک چوٹیوں پر اپنی فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں اور بلند سے بلند مقام پر اپنی کامیابی کا علم لہرا دیا ہے۔ زمین کے کونے کونے کی باتیں معلوم کر لی ہیں اور اس کے سامنے پوری دنیا ایک محلے اور قصبے کی صورت اختیار کر گئی ہے، انتہائی دور دراز کی خبریں چند ثانیوں میں ساری دنیا میں پھیل جاتی ہیں اور کوئی شخص... ان حیرت انگیز کارناموں میں اظہارِ تعجب نہیں کرتا... بلکہ خوش ہوتا ہے۔

جب مادی طاقت کے ذریعے اور علوم سائنس کی بنا پر ایک عاصمی و خطا کار انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا اللہ میں یہ قدرت نہیں کہ وہ اپنے معصوم عن الخطا بادی برحق اور پیارے پیغمبر کو چند ساعتوں میں مکہ سے بیت المقدس لے جائے، اور پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کراوے؟

یہ مذہب و دیانت اور عقل و ہوش کی کس درجہ جان کنی ہے کہ ہم مادی ذرائع پر تو یقین رکھتے اور انہیں کامیاب سمجھتے ہیں..... لیکن روحانی وسائل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور ان کے کفر و انکار پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اگر حقیقت حال سے واقعات کا جائزہ لیا جائے تو ہم اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ اب غور و فکر کی راہیں بالکل بدل گئی ہیں اور واقعہ معراج پر جو اعتراضات وارد کیے جاتے تھے، عقل و سائنس کی موجودہ بے پناہ ترقیوں نے ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے، بلکہ صحیح ترین الفاظ میں کہنا چاہیے کہ یہ چیزیں معراج نبوی اور باقی تمام معجزات کی تصدیق کرتی ہیں۔

معراج انتہائی عظیم الشان واقعہ ہے، جو رسول اللہ ﷺ کو شرف حاصل ہے اس میں ہمارے لیے بے شمار نصائح پائی جاتی ہیں، اس سے ہماری عملی اور دینی زندگی کے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے اور اس موقع پر ہم پر کئی نئے بنیادی فرائض عائد ہوتے ہیں۔

لیکن اب ہم اس دن کو جس طریقہ سے منا رہے ہیں وہ بڑا ہی انوسوں ناک طریقہ ہے، قرآن و حدیث میں اسراف و تبذیر سے سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے اور انسان کی جان کو محفوظ و مامون رکھنے کی تلقین خود آنحضرت ﷺ نے فرمائی ہے..... مگر انوسوں ہے، ہم اپنے عمل و فعل سے اس کی برملا مخالفت کرتے ہیں..... یہ آتش بازی اور پٹانے جہاں اسراف کی تعریف میں آتے ہیں اور ان کے چلانے سے خود انسانی جانیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں اور ہر لمحہ ان پر خطرات منڈلاتے رہتے ہیں، ان سے دامن بچانا ہمارا فرض ہے۔ بتایا جائے..... آتش بازی چھوڑنا کہاں اسلام اور کہاں کی اتباع رسول ہے؟ اور پٹانے چلانا شریعت کے کس حکم کی رو سے جائز ہے.....

تعب ہے، ایک طرف ہم اسوہ رسول کی اتباع کا دم بھرتے ہیں اور دوسری طرف خود اپنے عمل سے اس کی مخالفت کرتے ہیں.....!

آنحضرت ﷺ کی ذات اقدس سے محبت اور جوش عقیدت کا اظہار بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اس کا انداز مطابق سنت ہونا چاہیے، نہ کہ خلاف اسلام! ایسے مواقع پر حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں پر کڑی نگاہ رکھے اور لوگوں کو ان خلاف شرع امور کے ارتکاب سے ہر ممکن طریقہ کے ساتھ روک دے۔

(۲۷ نومبر - ۴ دسمبر ۱۹۶۴ء)

اسراء و معراج

﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلٰی الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی الَّذِیْ
بُرُکْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیَہٗ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ﴾ (الاسراء: ۱)

”پاکیزگی ہے اس ذات پاک کے لیے جس نے اپنے بندے (محمد ﷺ) کو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، کہ جس کے اطراف میں ہم نے برکت دی ہے۔ اس لیے کہ اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بلاشبہ وہی اللہ پاک سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔“

”اسراء“ کے معنی رات کو لے جانے کے ہیں۔ چونکہ یہ سفر رسول اللہ ﷺ کو رات کے وقت کرایا گیا تھا، اس لیے قرآن مجید میں اس کو ”اسراء“ فرمایا۔ ”معراج“ عروج سے مشتق ہے جس کے معنی چڑھنے اور بلند ہونے کے ہیں۔ اس مبارک سفر کے لیے بیت المقدس سے فراغت کے بعد آسمان کی طرف لے جانے کے لیے احادیث میں لفظ ”عسرج بسی“ استعمال ہوا، یا اس لیے کہ آسمانی سفر کے لیے آپ کو ”معراج“ (زینہ) مہیا کیا گیا، معراج کہلایا۔

قبل اس کے کہ رسول اللہ ﷺ کے اس عظیم القدر معجزہ کے مستند واقعات بہت اختصار کے ساتھ ذکر کیے جائیں، چند ضروری امور کا بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

اسراء و معراج کا اجمالی ذکر سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت (جو زینب عنوان ہے) اور سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات شریفہ میں ہے اور اس اجمال کی تفصیل میں جو احادیث مروی ہیں وہ تو اتر کے درجے کی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں:

((و احادیث معراج و صعودہ الی ما فوق السموات - الی - معروف

متواتر فی الاحادیث الخ .)) ❶

ان روایات کو حافظ ابن کثیر نے خاصے استقصاء اور تحقیق و تنقید کے ساتھ اپنی تفسیر میں ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ فتح الباری میں بھی متفرق طور پر ان سب روایات کے الفاظ آگئے ہیں۔

علمائے محققین کی کثیر تعداد کے نزدیک یہ مبارک معراج سفر رسول اللہ ﷺ نے جاگتے ہوئے اپنے

❶ انجواب النصحیح: ۱۶۰/۴-۱۶۱.

جسدِ مبارکِ غضری سے طے کیا۔ مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہیٰ تک۔ جیسا کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ "الشفاء" (صفحہ ۸۶ طبع بریلی)، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ "تفسیر" (۱۵/۱)، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ "تفسیر" (۱۳۱/۵) اور تاریخ البدریہ (۱۱۳/۳-۱۱۴)، حافظ ابن حجر عسقلانی اور مولانا قاضی محمد سلیمان منصور رحمۃ اللہ علیہ مصنف "رحمۃ للعالمین" وغیرہم نے لکھا ہے۔

"فتح الباری (۳/۲۵۱ طبع دہلی، باب حدیث الاسراء) میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((وانی هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثین و الفقہاء و المتکلمین

و تواردت علیہ ظواہر الاخبار الصحیحہ و لا ینبغی العدول عن ذلك و

لیس فی العقل ما یحیلہ حتی یحتاج الی تاویل انتہی .))

"محدثین، فقہاء اور متکلمین اسلام کی بڑی اکثریت اس کی قائل ہے اور صحیح احادیث کی صراحت

بھی یہی ہے۔ اس سے انحراف کی کوئی معقول وجہ نہیں۔" لہذا صحیح عقیدہ یہی ہے۔

اس قدر تو محقق معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ معراج ہجرت سے ایک دو سال قبل کا ہے۔ لیکن مہینہ کون سا تھا؟

تاریخ کیا تھی؟ اس میں سخت اختلاف ہے۔ قدیم اور جدید اس موضوع پر لکھنے والوں نے رجب کے مہینے اور اس کی ۲۷ تاریخ کو ترجیح دی ہے۔^①

تاہم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نہیں تسلیم کرتے۔^②

اس ابہام کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد حقائق پر ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اس عظیم الشان معجزے میں

ہم امتیوں کو تعلیم کیا دی گئی ہے اور اس سے تاریخوں اور یادگاروں کا خاص تعلق نہیں۔ وہ تو رسوم و عوائد ہو کر رہ جاتی ہیں۔ چنانچہ غلط صحیح جو تاریخیں شہرت پا گئی ہیں ان میں بدعات کا اہتمام زور و شور سے ہوتا ہے کہ بقول ڈاکٹر اقبال مرحوم

حقیقت خرافات میں کھو گئی

حضرت عائشہ و حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب ہے۔ سیرت ابن ہشام اور ابن اسحاق کے حوالے

سے تفسیر ابن جریر میں ہے کہ یہ معراج روحانی تھا لیکن ان دونوں کی سندیں پایہ اعتبار سے ساقط ہیں۔

اول الذکر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کنندہ بعض آل ابی بکر ہے جو مجہول ہے، کوئی اتا پتا نہیں

کون ہے؟ کیسا ہے؟ لہذا ناقابل اعتبار۔ ثانی الذکر میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے راوی، یعقوب بن

① فتح الباری: ۳/۴۵۳ - البدایة: ۳/۱۰۹ - روح المعانی: ۴/۴۶۹ - سیرۃ النبی اردو، جلد سوم.

② ما ثبت بالسنة، ص: ۱۹۸ طبع کانپور: ۱۹۲۳ء.

عتبہ ہے۔ جو طبقہ سادسہ کا ہے۔ (تقریب التہذیب) اور طبقہ سادسہ کے متعلق تقریب کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ لم یثبت لهم لقاء احد من الصحابة . (ان میں سے کسی کی ملاقات کسی صحابی سے ثابت نہیں۔) لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے یعقوب کی تو ملاقات ثابت نہ ہوئی اور درمیان کے راوی کا پتہ نہیں۔ لہذا یہ سند منقطع اور یہ اثر مجروح ٹھہرا۔

اندریں صورت، احادیث صحیحین کے مقابلہ میں ایسی روایتوں کی کیا افادی حیثیت باقی رہ جاتی ہے۔ روح المعانی (۴/۳۷۰) میں البحر المحيط کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے لعلہ لم یصح عنہما . علاوہ ازیں حافظ ابن جریر رضی اللہ عنہ نے ”معراج روحانی“ کے قول پر بڑی کڑی اور مدلل تنقید فرمائی ہے۔^۱ حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

((وقد تعقبہ ابو جعفر بن جریر فی تفسیرہ بنرد و الانکار و التشنیع بان

هذا خلاف ظاهر القرآن و ذکر من الادلة علی رده الخ .))^۲

واعظوں میں یہ بات مشہور ہے کہ رسول اللہ ﷺ جو توں سمیت عرش معلیٰ پر چلے گئے۔ لیکن یہ سراسر غلط ہے۔ عرش معلیٰ تک آنحضرت ﷺ کی رسائی کا ذکر کسی بھی روایت میں نہیں اور ”جو توں سمیت“ والی بات بھی بالکل جھوٹ ہے۔ جیسا کہ اہل تحقیق علماء نے اس کی صراحت کر دی ہے۔ مولانا محمد عبدالحی لکھنوی رضی اللہ عنہ ”غایۃ المقال فیما يتعلق بالنعال“ میں لکھتے ہیں:

((ان هذه القصة موضوعة مخترعة باطله مختلفة .))^۳

بلکہ کتاب فتح النعال کے حوالہ سے یہ بھی لکھا ہے:

((و وصولہ الی ذرۃ العرش لم یثبت فی خبر صحیح و لا حسن و لا ثابت

اصلا و انما صح فی اخبار انتہاء الی سدرۃ المنتہی فحسب الخ .))

”آنحضرت ﷺ کا سدرۃ المنتہی تک جانا ہی ثبوت کو پہنچا ہے، اس سے آگے نہیں۔“

اس میں بڑی نفیس بحث کے آخر میں فیصلہ لکھتے ہیں کہ

((و بالجملۃ فرقیہ علی السموات بنعلہ و وطیہ بہ لم یثبت و ما لم یثبت

لا یجوز لنا ان نجتری علی ذکرہ بل یجب علینا ان لا نذکرہ .)) (ص: ۱۵۱)

۱ روح المعانی: ۱۷/۵ طبع جدید.

۲ طبع المسار: ۱۴۲/۵.

۳ مجموعہ ثمانیہ رسائل: ۱۵۰، طبع لکھنؤ۔

”رسول اللہ ﷺ کا جو توں سمیت آسمانوں پر جانا ثابت نہیں اور ایسی بے ثبوت کے بیان کرنے پر دلیر نہیں ہونا چاہیے۔“

ان چند ضروری معروضات کے بعد واضح رہے کہ واقعہ معراج کم و بیش ۲۵ صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ جن میں صحیح اور کمزور سب ہی قسم کی روایات ہیں جن کو حافظ ابن کثیر نے تفسیر میں مع نقد و جرح اور سیوطی نے ”الدر المنثور“ میں اپنی عادت کے مطابق جمع کر دیا ہے۔ فتح الباری میں کتاب الصلاة، کتاب الانبیاء اور کتاب التوحید میں بھی بہت سا ذخیرہ آ گیا ہے۔

واقعہ معراج:

اسراء و معراج کے سلسلہ میں چند ضروری امور کا تمہیداً ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ اب صحیحین وغیرہ سے واقعہ معراج مناسب تلخیص کے ساتھ اور اس کے بعد چند ملاحظت بتوفیقہ تعالیٰ پیش خدمت ہیں:

نبی اکرم ﷺ نے شب معراج کی صبح کو ارشاد فرمایا:

گزشتہ شب میرے اللہ نے مجھے اپنے خاص مجدد و شرف سے نوازا۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ شب گزشتہ جبکہ میں سو رہا تھا رات کے ایک حصہ میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھ کو بیدار کیا۔ ابھی پوری طرح جاگ بھی نہ پایا تھا کہ حرم کعبہ میں اٹھالائے۔ تھوڑی دیر لیٹا تھا کہ پوری طرح بیدار کر کے اول میرا سینہ چاک کیا اور (ملاً اعلیٰ کے ساتھ مناسبت تام پیدا کرنے کے لیے عالم دنیا کی کدورتوں کو) دھویا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا۔

اس کے بعد حرم کے دروازے پر لایا گیا اور وہاں جبرائیل علیہ السلام نے میری سواری کے لیے خنجر سے کچھ چھوٹا جانور ”براق“ پیش کیا جو سفید رنگ تھا۔ جب میں اس پر سوار ہو کر روانہ ہوا تو اس کی سبک رفتاری کا یہ عالم تھا کہ حدنگاہ اور حد رفتار کہاں نظر آتی تھی کہ اچانک بیت المقدس میں جا پہنچے۔

یہاں جبرائیل علیہ السلام کے اشارے پر براق کو مسجد کے دروازہ کے اس حصہ سے باندھ دیا جس سے انبیاء بنی اسرائیل مسجد اقصیٰ کی حاضری پر اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے (اور جو اس وقت تک بطور یادگار قائم تھا) پھر میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا اور دو رکعتیں پڑھیں۔ فارغ ہو کر نکلا تو اول جبرائیل علیہ السلام نے میرے سامنے دو پیالے پیش کیے۔ ان میں سے ایک شراب (خمر) سے لبریز تھا تو دوسرا دودھ (البن) سے۔ میں نے دودھ کا پیالہ قبول کیا اور شراب کا پیالہ مسترد کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کہا آپ ﷺ نے دودھ کا پیالہ قبول کر کے دین فطرت کو اختیار کیا ہے (یعنی خدا کی جانب سے جو میں نے آپ کو دو پیالے پیش کیے تو دراصل یہ تمثیل تھی، دین فطرت اور دین زلیغ کی۔ مگر آپ نے اس حقیقت کو پہچان لیا اور دودھ کے پیالے کو قبول فرما کر جو دین فطرت کی تمثیل تھا۔ دین فطرت کو قبول فرمایا) اس کے بعد آسمان کی طرف کا سفر شروع

ہوا۔ چنانچہ ایک زینہ (معراج) کے ذریعہ مجھ کو آسمان کی جانب لے جایا گیا۔

جب ہم پہلے آسمان (ساء دنیا) تک پہنچ گئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے نگہبان فرشتے سے دروازہ کھولنے کو کہا۔ نگہبان فرشتے نے دریافت کیا، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا: میں جبرائیل ہوں۔ فرشتے نے دریافت کیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا: محمد ﷺ۔ فرشتے نے کہا کیا اللہ کی طرف سے بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا بے شک۔ فرشتے نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا: ایسی ہستی کا آنا مبارک ہو۔ جب ہم اوپر گئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے میری جانب مخاطب ہو کر کہا: یہ آپ کے والد اور نسل انسانی کے مورث اعلیٰ آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ ﷺ ان کو سلام کہئے۔ میں نے ان کو سلام کہا۔ انہوں نے جواب سلام دیتے ہوئے فرمایا:

((مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح .))

”خوش آمدید برگزیدہ بیٹے اور برگزیدہ نبی“

اس کے بعد دوسرے آسمان تک پہنچے اور پہلے آسمان کی طرح سوال و جواب ہو کر دروازے میں داخل ہوئے تو وہاں یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کا تعارف کرایا اور کہا کہ آپ سلام پر پیش قدمی فرمائیے۔ میں نے سلام کہا۔ ان دونوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا:

((مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح .))

”خوش آمدید اے برگزیدہ بھائی اور برگزیدہ نبی“

پھر تیسرے آسمان تک پہنچ کر یہی مرحلہ پیش آیا اور جب ہم آسمانِ ثالث تک پہنچ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے تقدیم سلام کے لیے کہا اور میرے سلام کہنے پر یوسف علیہ السلام نے بھی جواب سلام کے بعد یہی کلمہ کہا:

((مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح .))

”خوش آمدید اے برگزیدہ بھائی اور برگزیدہ نبی“

بعد ازاں چوتھے آسمان پر اس سوال و جواب کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام سے ویسی ہی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد سابق سوال و جواب کا مرحلہ طے ہو کر جب میں ساتویں آسمان پر پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی؟ جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور جس میں ہر روز ستر ہزار نئے فرشتے (عبادت کے لیے) داخل ہوتے ہیں۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:

”مبارک! اے میرے برگزیدہ بیٹے اور برگزیدہ نبی“

پھر یہاں سے مجھ کو سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچایا گیا (اس کا معنی ہے انتہا کی پیری کا درخت) جس کا پھل (بیر) ہجر کی ٹھلیا کے برابر ہے اور جس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح چوڑے ہیں۔ اس پر ملائکہ اللہ جگنو کی طرح بے تعداد چمک رہے تھے اور خدا کی خاص تجلی نے اس کو حیرت انگیز طور پر روشن و پر کیف بنا دیا تھا۔

ان مشاہدات کے بعد مجھ کو (دوبارہ) شراب (نمر) دودھ اور شہد کے پیالے پیش کیے گئے اور میں نے دودھ قبول کر لیا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت سنائی کہ آپ نے دینِ فطرت قبول کر لیا (یعنی جو ہر قسم کی کدورتوں سے پاک اور شفاف ہے۔ عمل میں شیریں اور خوشگوار اور نتیجہ میں بے حد مفید اور احسن ہے)۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تم پر شبانہ روز پچاس نمازیں فرض قرار دی گئیں۔ جب میں ان اسرار الہیہ کے مشاہدات سے فارغ ہو کر نیچے اترنے لگا تو درمیان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دریافت کیا: معراج کا کیا تحفہ لائے؟ میں نے کہا پچاس نمازیں۔ انہوں نے کہا: تمہاری امت اس بارگراں کو برداشت نہ کر سکے گی۔ اس لیے واپس جائیے اور تخفیف کی التجا کیجیے۔ کیونکہ میں تم سے پہلے اپنی امت کو آزما چکا ہوں۔

چنانچہ میں درگاہ الہی میں رجوع ہوا تو اللہ کی جانب سے پانچ کی تخفیف ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام تک لوٹ کر آیا تو انہوں نے اصرار کیا کہ اب بھی زیادہ ہیں اور کم کراؤ، اور میں اس طرح چند مرتبہ آتا جاتا رہا۔ حتیٰ کہ صرف پانچ نمازیں رہ گئیں، مگر موسیٰ علیہ السلام مطمئن نہیں ہوئے اور فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کا کافی تجربہ اور ان کی اصلاح کر چکا ہوں۔ اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی امت یہ بھی برداشت نہ کر سکے گی۔ اس لیے تخفیف کے لیے مزید عرض کیجیے میں نے کہا: اب عرض کرتے شرم آتی ہے۔ اب راضی برضا اور اس کے فیصلے کے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ جب میں یہ کہہ کر چلنے لگا تو ندا آئی: ”ہم نے اپنا فرض نافذ کر دیا اور اپنے بندوں کے لیے تخفیف کر دی۔ یعنی مشیت ایزدی قبل ہی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ امتِ محمد (ﷺ) پر بصورت ادا اگرچہ پانچ نمازیں فرض رہیں گی مگر ان کا اجر و ثواب پچاس ہی کے برابر ہوگا۔ اور یہ تخفیف ہمارا فضل و کرم ہے۔“

انہی روایات میں ہے کہ میں نے جنت و جہنم کا مشاہدہ کیا اور پھر مشاہدات کی تفصیل بھی منقول ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”اس آسمانی سفر کے لیے آپ واپس بیت المقدس تشریف لائے اور وہیں سب انبیاء علیہم السلام کی امامت کرائی۔“

((ثم هبط الى بيت المقدس و هبط معه الانبياء فصلى بهم فيه الخ ۱ و الصحيح انه اجتمع بهم في السموات ثم نزل الى بيت المقدس ثانيا و هم معه و صلى بهم فيه ثم انه ركب البراق و كر راجعا الى مكة ۲ و في رواية ام هانئ من طريق الكلبي (وهو متروك بمرة ساقط) في ذكر الاسراء فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله ﷺ فلما صلى الصبح و صلينا معه الخ .)) ۳

پھر براق پر سوار ہو کر مراجعت فرمائے مکہ مکرمہ ہوئے۔ اور ایک کمزور روایت کو اگر مان لیا جائے تو صبح کی نماز مکہ معظمہ ہی میں ادا فرمائی۔ ﷺ

ملاحظات

شب معراج کے عطیے:

صحیح مسلم (ج ۱) وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث میں ہے: ((اعطى الصلوات الخمس، و اعطى خواتيم سورة البقرة ۴ و غفر لمن لا يشرك بالله المقححات .)) یعنی ”رسول اللہ ﷺ کو شب معراج اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین عطیے مرحمت فرمائے گئے (۱) پانچ نمازیں (۲) سورۃ البقرۃ کی آخری آیات کہ اسے پڑھنے والے کے لیے جنت میں باغ تیار ہوتے ہیں۔ اور (۳) جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے اسے بخش دیا جائے گا۔ ۵

نماز کی تعلیم کا اہتمام:

شب معراج کے بعد آنے والے دن میں ظہر کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باجماعت نماز پڑھائی، اس طرح کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اقتداء آپ فرما رہے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کی اقتداء کر رہے تھے۔ ۶

الاعتصام: ۳-۱۰ اکتوبر ۱۹۶۹ء

۱۳ مئی، ۲۱ مئی ۱۹۸۲ء

① تفسیر ۱۴۱/۵ . ② تفسیر ۳/۵ .

③ من تفسیر ابن کثیر ۱۳۹/۵، و الدر المنثور ص ۱۴۰/۴ .

④ یہ کئی آیتیں ہیں اس کی صراحت کسی روایت میں راقم کی نظر سے نہیں گزری، لیکن احادیث میں فضیلت حاتمہ سورۃ بقرہ جن آیتوں سے ہے وہ آخری دو آیتیں ہیں۔ یعنی آمن الرسول سے آخر سورۃ تک۔

⑤ تفسیر الدر المنثور ۵۳/۳ .

⑥ سیرت ابن ہشام مع شرحہ الروض الانف ۱/۱۶۳، البدایہ ۳/۱۸، ۱۷/۱، و فتح الباری ۱/۲۹۷ .

حج اور عمرہ کے فضائل میں چالیس احادیث نبویہ

صدی گزشتہ (۳۰۱۳) اوریں ہجری) کے مجدد علوم عربیہ حضرت مولانا سید محمد صدیق حسن خان رشتہ (ف) نے خالص اسلامی عقائد و اعمال کے سلسلے میں ایک ایک موضوع پر بعض دفعہ متعدد کتابیں (عربی، فارسی، اردو) لکھیں۔ حج کے موضوع سے بھی حضرت موصوف کو بہت دلچسپی تھی۔ اس پر بھی آپ نے بعض مستقل اور بعض ضمنی تالیفات فرمائیں۔ مثلاً:

- ۱: ایضاح المحجہ فی العمرة والحجہ (اردو)
 - ۲: طراز الخمرہ فی الحج والعمرة (اردو)
 - ۳: تعلیم الحج (اردو)۔
 - ۴: رحلة الصديق الى البيت العتيق (عربی)
 - ۵: اربعون حديثاً فی فضائل الحج والعمرة (عربی)
 - ۶: ضوء الشمس من شرح حديث بنی الاسلام علی خمس (اردو)
 - ۷: وسيلة النجاة باداء الصلوة والصوم والحج والزكوة (اردو)۔
 - ۸: بذل المنفعة فی ایضاح الارکان الاربعہ (اردو)
- ان میں حج و عمرہ پر اہم مباحث ہیں۔ لطف یہ ہے کہ ہر جگہ اندازِ جداگانہ اور لطائف و نکات یگانہ ہیں۔
لہٰذا درہ ما اعظم فوائدہ واجرہ۔

رسالہ ۱۵ اصول حدیث میں حضرت کی بے مثل مشہور کتاب ”منہج الاصول الی اصطلاح احادیث الرسول“ کے آخر میں ملحق ہے۔ اس موضوع پر یہ انتخاب بہت پسند آیا۔ جی چاہا کہ ”الاعتصام“ کے ذریعے توفیقہ تعالیٰ اس خوانِ یغما کو عام کر دینے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ چنانچہ پورا رسالہ مع ترجمہ نذر قارئین کرام ہے۔ سرسری طور پر مصادر کی طرف مراجعت بھی کر لی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیقِ اخلاص سے نوازے۔ اپنے بندوں کے لیے اس کو مفید بنائے اور قبول فرمائے۔

(خاکسار: محمد عطاء اللہ حنیف بھوجیانی)

اربعون حدیثا فی فضائل الحج والعمرة

الحمد لله الذي قال في كتابه العزيز ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ والصلوة والسلام على افضل من حج واعتمر صلوة تامة وسلاما جميلا وعلى آله واصحابه واتباعه من اهل الحديث بكرة واصيلا. وبعد فهذه اربعون حديثا من جمع العبد الضعيف ابي الطيب صديق بن حسن الحسيني القنوجي البخاري حشره الله تعالى في زمرة الصديقين وجعل له لسان صدق في الآخرين زاد الله حججهم والمعتمرين وجعلها وسيلة لنجاته يوم يقوم الناس لرب العالمين وكان ذلك التدوين في سنة الف ومائتين واربعة وثمانين ١٢٨٤هـ وباللغة التوفيق وهو المستعان المعين.

١- ((عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ حَجٌّ مَبْرُورٌ ثُمَّ لُزُومُ الْحَصْرِ قَالَتْ فَلَا أَدْعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا.))

”حضرت عائشة رضي الله عنها فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! جب ہم سمجھتی ہیں کہ سب عملوں سے افضل، اللہ کی راہ میں جہاد و قتال ہے تو پھر ہم (عورتیں جہاد کیوں نہ کریں؟ فرمایا: لیکن تم عورتوں کے لیے حج مبرور (جس میں پوری پوری احتیاط ملحوظ رکھی جائے) ہی باوقار اور افضل جہاد ہے۔ حج سے فارغ ہو کر پھر اپنے گھروں میں بند رہو۔ حضرت عائشہ رضي الله عنها نے فرمایا: اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہمیشہ حج کرتی ہوں۔“

٢- ((وَعَنْ سُهَيْلِ بْنِ سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَلْبَسُ إِلَّا لَبَّ مَا عَنِ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجْرٍ أَوْ شَجَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَهُنَا.))

”حضرت سہیل بن سعید رضي الله عنه کہتے ہیں کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بھی مسلمان (حج و عمرہ

کرتے ہوئے) لیک کہتا ہے تو اس کے چاروں طرف سے زمین کے آخری کناروں تک ہر چیز لیک کہتی ہے۔“

۳۔ ((وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ حَبْتَ الْحَدِيدِ .)) ①

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حج کے ساتھ ہی عمرہ بھی کر لیا کرو کیونکہ ان دونوں کے جمع کرنے سے انسان گناہ سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے، جیسے آگ کی بھٹی میں سونے یا چاندی کی میل دور ہو جاتی ہے اور (یاد رکھو یہی کیا کم ہے کہ) حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔“

۴۔ ((وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ .)) ②

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک، ان دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور حج مبرور (یعنی جس میں کوئی خلاف سنت کام نہ کیا جائے) کی جزا جنت ہے۔“ ③

۵۔ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسِينَ مَرَّةً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ . قُلْتُ: الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ خَمْسُونَ طَوَافًا كَامِلًا دُونَ الْأَشْوَاطِ .)) ④

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کعبۃ اللہ کے پچاس طواف کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔“

۶۔ ((عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَهْلًا بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عُفِّرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ شَكَ الرَّاوي أَيْتَهُمَا قَالَ .)) ⑤

① اخرجہ النسائی ورواہ احمد وابن ماجہ عن عمرو ورواہ الترمذی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہما وزاد الذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب الا الجنة.

② اخرجہ السنة الاباد اؤد ورواہ مالک فی المؤطا.

③ کتب سته.

④ اخرجہ الترمذی.

⑤ اخرجہ ابوداؤد و ابن ماجہ.

”حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص بیت المقدس سے بیت اللہ کا حج یا

عمرہ کے لیے احرام باندھ کر آئے، اس کے گلے پچھلے گناہ سب معاف کر دیئے جاتے ہیں۔“

۷- ((وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَأَمْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِيَ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةَ فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً.)) ❶

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک انصاری خاتون سے فرمایا: تم

رمضان میں عمرہ کر لینا اس لیے کہ رمضان میں عمرہ حج کی برابری کرتا ہے۔“

۸- ((وَعَنِ ابْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ جَاءَتْ أَمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ كُنْتُ تَجَهَّزْتُ لِلْحَجِّ فَاعْتَرَضَ لِي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةَ فِيهِ كَحَجَّةٍ.)) ❷

”بروایت ابو بکر بن عبدالرحمن (تابعی) دوسری کسی خاتون کو بھی آں حضرت ﷺ کا یہی ارشاد مروی ہے۔“

۹- ((وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا عَمِلَ آدَمِيُّ عَمَلًا يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ ارِاقَةِ الدَّمَاءِ إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطَبِّبُوا بِهَا نَفْسًا.)) ❸

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یوم النحر (۱۰ ذی الحجہ) کے دن

سب سے افضل اور برتر عمل قربانی کرنا ہے (جن کی اصل جگہ حج کے موقع پر منیٰ کا مقام ہے) قربانیوں کے یہ جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت قیامت کے دن آئیں گے۔

قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل ہی اللہ کے ہاں اونچا رتبہ حاصل کر لیتا ہے، سو تم خوشی اور اخلاص سے قربانیاں ذبح کرو (نیز فرمایا: یاد رکھو) قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک

نیک ملے گی۔“

❶ اخرجه الشيخان الى قوله معي والنسائي بتمامه.

❷ اخرجه مالك وابوداؤد.

❸ اخرجه الترمذی وزاد رزين وان لصاحب الاضحية بكل شعرة حسنة.

۱۰۔ ((وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ قَالَ: النَّبِيُّ ﷺ: سُئِلَ أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْعَجُّ وَالشَّجُّ.)) ❶

”حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ سے سوال ہوا سب سے زیادہ درجے کس حج کے حاصل ہوں گے؟ فرمایا جس میں بلند آواز سے لبیک کی کثرت ہو، اور جس میں زیادہ سے زیادہ قربانی کے جانور ذبح کیے جائیں۔“

۱۱۔ ((وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرَأَةِ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ.)) ❷

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ کا فرمان نقل فرمایا: کہ بوڑھے، بہت کمزور اور عورت کا جہاد، ان کا حج اور عمرہ کر لینا ہے۔“

۱۲۔ ((وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَلَكَ زَاوًا وَرَاحِلَةً تَبَلَّغَهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحِجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.)) ❸

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ سے روایت کیا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جس شخص کے پاس بیت اللہ تک پہنچنے کا سامان (خرچ اور سواری وغیرہ) موجود ہو پھر وہ حج نہ کرے (اور وہ اسی حالت میں مر جائے) تو اس کا شمار یہودیوں اور عیسائیوں میں ہے (مسلمانوں میں نہیں) پھر آپ ﷺ نے قرآن مجید کی آیت (دلیل) میں تلاوت فرمائی۔“

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾

۱۳۔ ((وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَاسِبٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحِجَّ فَلَيْمَتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا.)) ❹

”حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس شخص کے لیے (جب کہ حج اس

❶ اخراجه الترمذی۔ قلت العج رفع الصوت بالتلبية والشج اراقة دماء الهدى والضحايا.

❷ اخراجه النسائي.

❸ اخراجه الترمذی وقال هذا حديث غريب وفي اسناده مقال و هلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف في الحديث (قلت) وقد روى ايضا بسناده عن ابى امامة والحديث اذا روى من غير وجه وان كان ضعيفا غلب على الظن صدقه.

❹ رواه اندارمی.

پر فرض ہو چکا ہو) حج پر جانے کے لیے کوئی مانع موجود نہ ہو۔ مثلاً کوئی واقعی ضرورت شدیدہ اور کوئی ظالم حکومت، یا کوئی سخت قسم کی بیماری۔ اور وہ اسی حالت میں مرجائے تو اس کا شمار یہودیوں عیسائیوں میں ہوگا۔“

۱۴- ((وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ النَّسَاءُ جِهَادًا؟ قَالَ: نَعَمْ. عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.)) ❶

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بارگاہ رسالت ﷺ میں سوال کیا: عورتوں پر جہاد و قتال فرض ہے؟ فرمایا: ہاں، لیکن ایسا جہاد جس میں لڑائی نہیں اور وہ حج اور عمرہ ہے۔“

۱۵- ((وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَبْلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ.)) ❷

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ سے سوال ہوا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا (دلوں کے عملوں میں) اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا: اس کے بعد؟ فرمایا: اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا: اس کے بعد؟ فرمایا: ایسا حج جو ”مبرور“ ہو۔ یعنی ایسا حج جس میں کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہو اور اس میں ریاء اور نمائش کا شائبہ نہ ہو۔“

۱۶- ((وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وُلِدَتْهُ أُمُّهُ.)) ❸

”جس شخص نے ایسا حج کیا جس میں کوئی بے شرمی کی بات نہیں کی۔ نہ گالی گلوچ کیا اور فاسقانہ کاموں سے بھی بچا رہا تو حج کے بعد یوں گناہوں سے صاف ہو گیا گویا آج ہی پیدا ہوا ہے۔“

۱۷- ((وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحُجَّاجُ وَالْعُمَارُ وَفَدَّ اللَّهُ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنْ اسْتَعْفَرُوهُ عَفَّرَ لَهُمْ.)) ❹

❶ رواہ احمد و ابن ماجہ و اسنادہ صحیح.

❷ متفق علیہ۔ قلت وهو مالا يخالطه الاثم ولا سمعة ولا رياء.

❸ متفق علیہ (مشکوٰۃ) قلت: ”الرفث“ التصريح بذكر الجماع قال الازهری: هو كلمة جدا. مع نكل ما يريده الرجل من المرأة وقيل: الرفث في الحج اتیان النساء والفسوق النسيب والجدال السماراة مع الرفقاء والخدم ولم يذكر الحدال في الحديث اعتماداً على الآية.

❹ رواہ ابن ماجہ (مشکوٰۃ و ترغیب).

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی نے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”حاجی لوگ اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں اگر وہ دعا کریں تو وہ قبول فرماتا ہے اور اگر اس سے مغفرت طلب کریں تو گناہ معاف فرمادیتا ہے۔“

۱۸۔ ((وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَفَدُ اللَّهُ ثَلَاثَةَ الْعَاذِي وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ .))

قلت: الْوَفْدُ الَّذِينَ يَقْضُونَ الْأَمْرَاءَ لِيَزِيَارَةَ أَوْ اسْتِرْفَادَ وَالْعُمَّارِ جَمْعُ عَامِرٍ
معنى مُعْتَمِرٍ مِنْ عَمَرَ بِمَعْنَى اعْتَمَرَ .

”نیز وہی روایت کرتے ہیں کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تین قسم کے شخص اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ غازی، حاجی اور عمرہ کرنے والا۔ جنہوں نے اللہ کی دعوت پر لبیک کہا اور اس کو قبول کیا۔ لہذا اب وہ بھی جو کچھ اللہ سے مانگیں گے، وہ ان کو دے گا۔“

۱۹۔ ((وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَقَيْتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ وَامْرَأَهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَإِنَّهُ مَعْفُورٌ لَهُ .))

”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حج سے واپس آنے والے سے ملاقات کرو تو اس پر سلام کہو۔ اس سے مصافحہ کرو اور اس سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اس کے تو اس وقت تک گناہ معاف کر دیے گئے ہیں (اگر اس کا حج صحیح قسم کا ہوگا)۔“

۲۰۔ وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِي طَرِيقِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ الْعَاذِي وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ .))

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی حج یا عمرہ یا غزوہ کرنے کے لیے گھر سے نکلے پھر راستہ میں ہی وہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس غزوے، حج اور عمرے کا ثواب مرحمت فرمادیتا ہے۔“

① رواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه على شرط مسلم وزاد ابن حبان في بعض طرقه دعاهم فاحياهو وسالوه فاعطاهم ورواه البيهقي في شعب الایمان۔ مشکوة وترغيب.

② رواه احمد (مشکوٰۃ).

③ رواه البيهقي في شعب الایمان (مشکوٰۃ).

۲۱۔ ((وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِحَيْرٍ.))

”عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کا طواف (احترام و سکون میں) نماز کی طرح ہے۔ اتنے فرق کے ساتھ کہ اس میں بات چیت کی جاسکتی ہے۔ تاہم گفتگو کرنی ہوتی اور اچھی ہونی چاہئے۔ یعنی لغو اور بیہودہ سے اجتناب مناسب ہوگا۔“

۲۲۔ ((وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ.))

”وہی رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ ”حجر اسود“ جنت سے نازل شدہ ہے۔ اس وقت وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا (لیکن) وہ اولاد آدم کے گناہوں سے سیاہ ہو گیا۔“

۲۳۔ ((وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَأْفُوتَانِ مَنْ يَأْفُوتِ الْجَنَّةَ طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.))

”عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے میں نے سنا فرماتے تھے: رکن اور مقام (ابراہیم، دونوں) جنت کے یاقوت ہیں (لیکن) ان کا نور اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا جو اگر موجود رہتا تو مشرق و مغرب (چاروں طرف عالم) اس سے خوب خوب روشن ہو جاتے۔“

۲۴۔ ((وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَجَرِ وَاللَّهِ لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يَبْصُرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَيَّ مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ.))

”وہی راوی ہیں کہ آں حضرت ﷺ نے حجر اسود کے بارے میں بتایا کہ خدا کی قسم! قیامت کے دن ایسی حالت میں اس کو اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا۔ نیز

① رواه الترمذی، والنسائی، والدارمی و ذکر الترمذی جماعة وفقوه علی ابن عباس (مشکوٰۃ).

② رواه احمد والترمذی وقال هذا حديث صحيح (مشکوٰۃ).

③ رواه الترمذی، مشکوٰۃ.

④ رواه الترمذی واسن ماجہ والدارمی (مشکوٰۃ) ابو حاتم قال النهرونی علی ما هنا بمعنى اللام لأن اللام للرفع وعلی لئلا يضر ريعني من استلمه عن اعتقاد صحيح ومجبة واعزاز له يشهد له بخبرو من استلمه عن استخفاف واستهزاء يشهد عليه بشرويكون له يوم القيامة خصما.

اس کو زبان ملے گی جس سے وہ اس شخص کے حق میں شہادت دے گا جس نے اخلاص سے اس کو ہاتھ لگایا تھا۔“

۲۵- ((وَعَنْ عَبْدِ بْنِ عَمِيرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَزَاجِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَفْعَلُهُ يَقُولُ إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطِيَاةِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِهَذَا اللَّيْلِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعَتَقٍ .))

”حضرت عبید اللہ بن عمیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما (بھیڑ کے سبب) بہت محنت سے حجر اسود پر ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے تھے یہ اس لیے کرتا ہوں کہ حجر اسود پر ہاتھ پھیرنا گناہوں کے کفارہ کا سبب ہے۔ جیسا کہ آں حضرت ﷺ کا ارشاد ہے۔ نیز میں نے یہ بھی آپ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ کعبۃ اللہ کے سات چکر لگانے والے (یعنی طواف کرنے والے) کو اگر وہ ان کا خوب دھیان رکھے تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب حاصل ہوگی۔ نیز فرماتے کہ ہر قدم رکھتے اور اٹھاتے ہوئے ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک نیکی (نامہ اعمال میں) درج کر دی جاتی ہے۔“

۲۶- ((وَعَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ .))

”حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حجر اسود کا بوسہ لیتے وقت فرماتے مجھے یقین ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان۔ اگر آں حضرت ﷺ کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تیرا بوسہ نہ لیتا۔“

۲۷- ((وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَكَلَّ بِهِ سَبْعُونَ مَلِكًا يَعْنِي الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فَمَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَمُوَّ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالُوا آمِينَ .))

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”رکنِ یمانی“ پر ستر ہزار فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ سو جو شخص اس جگہ یہ دعا کرے یا اللہ میں تجھ سے معافی اور صحت و عافیت مانگتا ہوں دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں ”حسن“ عنایت کرا اور

آخرت میں ”حسنہ“ سے سرفراز فرما اور ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچالے۔“ تو وہ فرشتے آئین کہتے ہیں۔“

۲۸۔ ((وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مُحِيتَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ بِرَجُلِيهِ.))

”وہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص کعبہ شریف کے سات چکر لگائے (طواف کرے) پھر اس دوران کسی سے بات نہ کرے اور صرف یہ وظیفہ پڑھے۔ ((سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.)) تو اس کی دس برائیاں معاف کر دی جاتی ہیں اور (اس کے اعمال نامے میں) دس نیکیاں درج کر دی جاتی ہیں (مزید) اس کے لیے دس درجوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن گفتگو بھی کسی سے اگر کرے تو بھی (محروم نہیں رہتا) اس حالت میں بھی وہ گویا رحمت الہی کے سمندر میں مصروف عمل ہے۔“

۲۹۔ ((وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هُوَ لَا.))

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آن حضرت ﷺ سے روایت کیا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: کسی بھی دن اتنی کثرت سے اللہ تعالیٰ گناہ گار بندوں کو دوزخ کی آگ سے رہائی نہیں دیتا جس قدر عرفہ کے دن کو مغفرت کا اعلان عام ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قریب ہو کر فرشتوں میں اس بات کا نعرہ کرتا ہے کہ یہ لوگ (اور) کیا چاہتے ہیں۔“

۳۰۔ ((وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرَ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.))

② رواہ مسلم (مشکوٰۃ).

① رواہ ابن ماجہ (مشکوٰۃ).

③ رواہ الترمذی وروی مالک عن طلحہ بن عبید اللہ الی قولہ لا شریک لہ (مشکوٰۃ).

”عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عرفہ کے دن (میدان عرفات میں) بہترین دعایہ ہے۔ یہی میری دعاء ہے اور یہی انبیاء سابقین کی۔

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ))

۳۱- ((وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا رَأَى الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ وَلَا أَذْهَرُ وَلَا أَحْقَرُ وَلَا أَغْيَظُ مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا رَأَى مِنْ تَنْزِيلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِلَّا مَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ قَيْلَ مَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَزِعُ الْمَلَائِكَةَ))

”طلحہ بن عبید اللہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شیطان کبھی اتنا ذلیل، حقیر، دھنکارا، ہوا اور بہت زیادہ غصے کی حالت میں نہیں دیکھا گیا جس قدر عرفہ کے دن اس کی حالت ہو جاتی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت خوب خوب نازل ہوتی دیکھتا ہے۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دن (اپنے مسلمان بندوں کے) بڑے بڑے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ ہاں غزوہ بدر کے دن اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام (میدان بدر میں) فرشتوں کی صف بندی کر رہے ہیں۔“

۳۲- ((وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: أَنْظَرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي سَعْتًا غَيْرًا ضَاجِحِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، فَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبِّ فُلَانٌ كَانَ يَرَهُقُ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانَةٌ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَمَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ عَتِيقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ.))

(قولہ) ضَاجِحِينَ ای رَافِعِينَ أَصْوَاتَهُمْ بِالنَّيْبَةِ (الضج) رَفَعُ الصَّوْتِ وَالْجَزَعُ وَالتَّضَرُّعُ قولہ یرہق ای یتھم بسوء وینسب الی غثیان المحارم۔

① رواہ مالک مرسلہ (مشکوٰۃ)۔

② رواہ فی شرح السنۃ، (مشکوٰۃ)۔

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نقل کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرشتوں کو فخریہ انداز میں بتاتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرے حضور حاضر ہوئے ہیں۔ ایسے حال میں کہ بال بکھرے ہوئے خاک آلودہ ہیں (لبیک اور بکبیر کی پرزور آوازوں کے ساتھ) دور دراز راہوں سے شور ڈالتے ہوئے آرہے ہیں۔ تم گواہ رہو۔ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب! (لیکن) ان میں سے فلاں فلاں مرد و عورت تو سخت قسم کے گناہ کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے (ٹھیک کہتے ہوتا ہوں) میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے پھر یہ بھی آپ نے فرمایا، کسی بھی دن اتنے لوگ دوزخ سے نجات نہیں پاتے، جس قدر عرفہ کے دن۔“

۳۳۔ ((وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا لِأُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ فَأُجِيبَ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلَا الْمَظَالِمَ فَإِنِّي أَخَذُ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ قَالَ: أَيُّ رَبِّ إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَ الْمَظْلُومَ مِنَ الْجَنَّةِ وَعَفَرْتَ لِلظَّالِمِ فَلَمْ يُجِبْ عَشِيَّتَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ فَأُجِيبَ إِلَى مَا سَأَلَ قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ: تَبَسَّمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ! يَا أَبَى أَنْتَ وَأُمِّي إِنْ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيهَا فَمَا الَّذِي أَضْحَكَكَ؟ أَضْحَكَكَ اللَّهُ سِتْكَ قَالَ: إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اسْتَجَابَ دُعَائِي وَعَفَرَ لَأُمَّتِي أَخَذَ التُّرَابَ فَجَعَلَ يَحْثُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَالتُّبُورِ فَأَضْحَكَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ جَزَعِهِ.))^①

”حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن مرداس راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عرفہ کے دن تیسرے پہر اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قبول تو فرمائی مگر ساتھ ہی فرمایا کسی شخص پر ظلم معاف نہیں ہوگا۔ میں مظلوم کا حق (ظالم سے) لے کر دوں گا۔ آنحضرت ﷺ نے عرض کیا اے میرے رب! اگر تو چاہے تو مظلوم کو (خود جنت سے) اس کا حق دے دے اور ظلم کرنے والے کو معاف کرے (اس درخواست کا شام تک جواب نہیں آیا) چنانچہ حسب معمول رات

① رواہ ابن ماجہ وروی البیہقی فی کتاب البعث والنشور نحوه (مشکوٰۃ قولہ) ما خلا المظالم ای حقوق الناس (قولہ) بدعو الویل ای یقول یا ویلاہ یا ثیورہ الویل حلول الشر وہی کلمۃ عذاب واسم وادفی جہنم والتبور الہلاک والسراد بالامۃ قالوا ہم الواقفون بعرفۃ ومن ہینا (قبل) ان الحج یکفر حقوق العبادیضاً وقیل ہو محمول علی المظالم النبی تاب عنہا او عجز (عن؟) وفاء الحقوق.

مزدلفہ (دسویں ذوالحجہ کی) صبح کو وہاں جب پھر یہی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اس پر آنحضرت ﷺ مسکرائے بلکہ ہنس پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن الخطاب نے یہ منظر دیکھ کر عرض کیا حضور! اس موقع پر تو آپ ﷺ کی عادت ہنسنے کی نہیں، آج اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ فرمایا: اللہ کے دشمن الیمس نے میری دعا قبول ہوتے دیکھ کر اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے واویلا شروع کر دیا، اس پر مجھے ہنسی آگئی (کہ کسی انسان کے دوزخ سے بچ جانے سے اس بد بخت کو کس قدر رنج پہنچتا ہے)۔

۳۴۔ ((وَعَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَدِّتِهِ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً وَاحِدَةً.))^۱
 ”ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر سر منڈانے والوں کے لیے تین دفعہ دعا فرمائی اور کترانے والوں کے لیے ایک دفعہ (اس سے معلوم ہوا منڈوانا کترانے سے افضل ہے)۔“

۳۵۔ ((وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَكَّةَ مَا أَطْيَبَكَ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّكَ إِلَيَّ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ.))^۲
 ((”قلت“ وفي رواية عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ ابْنُ حَمْرَاءَ الزُّهْرِيُّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَقْفًا عَلَى الْحَزْوَرَّةِ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّكَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَيَّ وَاللَّهِ وَلَوْلَا أَنِّي أَخْرَجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ.))^۳

((”قوله“ الحزورة بفتح الحاء المهملة وسكون الزاء المعجمة على وزن قسورة هي في اصل بمعنى التل الصغير سمي بذلك موضع بمكة لان نياك تلاصغيرا وفي العقد الثمين الحزورة كانت سوقا بمكة سابقا وقد دخل في المسجد الحرام فيما زيد فيه وهو محل المنارة المعروفة الآن بباب الوداع انتهى.))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مکہ شریف کو (مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا: تو کتنا اچھا شہر ہے! اور مجھے کس قدر پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ

۱ مسلم.

۲ رواه الترمذی، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب اسناد.

۳ رواه احمد والترمذی وابن ماجه وابن حبان والنسائی وسعيد بن منصور وقال الترمذی حديث حسن صحيح.

نکال دیتی تو میں تیرے سوا کسی جگہ سکونت نہ پسند کرتا۔“ اللہ کی قسم! تو سارے روئے زمین سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے۔“

۳۶۔ ((وَعَنْ عِيَّاشِ بْنِ رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَظَّمُوا هَذِهِ الْحُرْمَةَ حَتَّى تَعْظِيمَهَا فَإِذَا ضَيَعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا. (قلت) وقد ضيعت الامة بعض تعظيمها منذ زمان كثير فلذا تراهم قد هلكوا او قتلوا ما اذا يكون بعد ذلك والله اعلم .))^①

”حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ امت اس وقت تک خیریت سے رہے گی، جب تک بیت اللہ کی اس کے شان شایان عزت و بجالاتے رہیں گے۔ جب اس کو ضائع کریں گے، تباہ ہوں گے، میں کہتا ہوں (افسوس!) امت محمدیہ (اب) ایک مدت سے اس کے ضیاع کے درپے ہے (شاید) جبھی وہ پستی کی طرف جارہے ہیں (معلوم نہیں) آئندہ کیا ہونے والا ہے۔“

۳۷۔ ((وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ! أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيَسَّ أَنْ يُعْبَدَ فِي بِلَادِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسِيرْ ضَى .))^②

”حضرت عمرو بن احوص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے آنحضرت ﷺ کو فرماتے سنا حجۃ الوداع کے دن، دیکھو! (اے اہل مکہ) شیطان اس سے مایوس ہو گیا ہے کہ تم آئندہ کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کی پرستش کرو گے۔ البتہ تم سے ایسی ایسی باتوں اور اعمال میں اپنی اطاعت کرائے گا جنہیں تم معمولی سمجھو گے مگر اس کے وہ پسندیدہ کام ہوں گے۔“

۳۸۔ ((وَعَنْ سَعْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أُحْرِمُ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ أَنْ يَقْتَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا وَقَالَ الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَدْعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبَدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .))^③

((قلت قيل هذا الابدال في زمنه صلى الله عليه وسلم والظاهر انه مطلق

① رواه ابن ماجه

② رواه ابن ماجه والترمذى وصححه.

③ مسلم

شامل لجميع الازمان .))

”حضرت سعدؓ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے مدینہ کے دونوں جانبوں کے درمیان کے حصے کو (ویسے ہی) حرم قرار دیا ہے (جیسے کعبۃ اللہ حرم ہے لہذا) اس جگہ کے (درختوں کے) کانٹے (بھی) نہ کاٹے جائیں، نہ یہاں شکار کیا جائے۔ نیز فرمایا: (مدینہ والوں کے لیے) مدینہ میں قیام بہتر رہے گا۔ اگر وہ جانیں (تاہم) جو بھی یہاں سے (مدینہ میں رہائش کی بہتری کو نظر انداز کرتے ہوئے) چلا جائے گا، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص کو (مدینہ میں) لے آئے گا (یاد رکھو) مدینہ میں رہائش کی مشکلات پر صبر کرنے والے کی میں قیامت کے دن سفارش کروں گا۔“

۳۹۔ ((وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلَيْمَتْ بِهَا فَأَيُّ أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا .)) ❶

”بروایت حضرت عبداللہ بن عمرؓ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مدینہ میں موت آنے کی آرزو اور کوشش کے نتیجے میں مدینہ منورہ میں مرنے والا میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔“

۴۰۔ ((وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفِي مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبِرِّكَةِ .)) ❷

”حضرت انسؓ نے آنحضرت ﷺ کی یہ دعا روایت کی ”یا اللہ! مدینہ میں مکہ سے دوگنی برکت دے۔“

۴۱۔ ((وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ .)) ❸

”حضرت عائشہؓ نے کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ نے دعا فرمائی ”یا اللہ! مدینہ ہمارے (مکہ سے) محبت کرنے والوں کے لیے ویسا ہی محبوب بنا دے جیسے مکہ کی محبت ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔“

۴۲۔ ((وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ .)) ❹

❶ رواہ احمد والترمذی، وقال هذا حدیث حسن صحیح غریب اسناداً.

❷ متفق علیہ.

❸ متفق علیہ مختصراً.

❹ رواہ مسلم.

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ”مدینہ“ کا نام ”طابہ“ فرمایا۔“

۴۳۔ ((وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ مَا عَلَى الْأَرْضِ بُقْعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهَا مِنْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَعْنِي الْمَدِينَةَ.))

”موطا امام مالک بر اللہ کی ایک مرسل روایت ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس سرزمین میں میری قبر ہوگی وہ ساری روئے زمین سے زیادہ مجھ کو پسندیدہ ہے۔“

۴۴۔ ((وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ وَ لِمَنْ اسْتَعْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ.))

((قلت: و عن مجالد قال: قال عمر يغفر للحجاج و لمن استغفر له الحاج بقية ذى الحجة و المحرم و صفر و عشر من شهر ربيع الاول))

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دعا فرمائی۔ یا اللہ! ہر حج کرنے والے کو اور جس کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرے (دونوں کو) بخش دے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی یہ تھا کہ حج سے مشرف ہونے والا شخص اور جس کے لیے وہ دعائے مغفرت کر دے دونوں کے (کم از کم) تین ماہ کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ ذوالحجہ کے تیس دن محرم، صفر اور ربیع الاول کے دس دن“

۴۵۔ ((وَعَنْ أَبِي أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ وَائِلَةَ ابْنِ الْأَسْعَدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَوْنُهُمُ الْعَازِي وَ الْمُتَزَوِّجُ وَ الْمُكَاتِبُ وَ الْحَاجُّ.))

”حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ اور حضرت وائلہ رضی اللہ عنہم دونوں نے رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان روایت کیا کہ چار قسم کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتا ہے (۱) نکاح کرنے والا۔ (۲) مکتوب۔“

(۳) غازی اور (۴) حاجی۔“

① رواه ماتك مرسلًا.

② رواه البيهقي و صححه الحاكم.

③ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه و راجع اصله في الترغيب من رواية أبي هريرة و تخريج ابن خزيمة وغيره.

④ اخرجہ الشيخ محب الدين الطبري (اورده السيوطي في الجامع الصغير من رواية سنن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ و احوال علي

مسند الامام احمد و رمز لحسنه.

۴۶۔ ((وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ: يَقُولُ: مَا تَرَفَعُ إِلَيْ الْحَاجِّ رَجُلًا وَلَا تَضَعُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ بِهَا حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَرَفَعَ بِهَا دَرَجَةً.)) •

”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، فرماتے تھے ”جن اونٹوں پر حاجی سوار ہوتے ہیں، ان کے ہر قدم اٹھانے اور رکھنے پر ایک نیکی اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے۔ ایک گناہ پر قلم پھیر دیتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔“

۴۷۔ ((وَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْزِضُ لَهُ.)) •

”بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما آحضرت ﷺ کا ارشاد ہے لوگو! حج کو جلد از جلد ادا کرو، کیا خبر کون سی رکاوٹ پیش آجائے۔“

الاعتصام: ۱۸ دسمبر ۱۹۷۰ء تا ۱۵ جنوری

۱۹۷۱ء

جلد: ۲۲، شماره ۱۹ تا ۲۳

۱ رواہ البیہقی وابن حبان فی صحیحہ (التربیح والتربیب و لفظہ أو محی عنہ سنیۃ أو رفع بہا درجۃ).

۲ رواہ ابو القاسم الاصبہانی (التربیح والتربیب بلفظ روی عن ابن عباس).

نصوص قرآن و حدیث میں تبدیلی، اسلام سے انحراف ہے ❶

زکوٰۃ کی شرح اور چور کے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں یہودیانہ مشورہ؟

حکومت آزاد کشمیر کے ناظم تعلیمات شیخ محمود احمد صاحب نے کچھ عرصہ قبل ایک کالج کے جلسہ تقسیم اسناد کے موقع پر اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے خلاف اسلام خیالات کی تبلیغ شروع کر دی اور وہ بھی بڑے نازخروں سے موصوف نے فرمایا کہ ”حالات و ظروف“ کے مطابق قرآن و حدیث کے واضح نصوص میں تبدیلی کر ڈالنے کی بڑی ضرورت ہے، تاکہ ”عوام کی مشکلات“ حل کی جاسکیں۔ ان کی اس تقریر نہ تبلیغ سے ملک میں بجا طور پر ہیجان پیدا ہوا اور مختلف خصوصاً آزاد کشمیر کے حلقوں سے صدائے احتجاج بلند کی گئی حسن اتفاق سے موجودہ حکومت آزاد کشمیر نے اس کا اپنے انداز کا نوٹس لیا، اور یہ بات قابل تعریف ہے کہ آزاد کشمیر کے موجودہ حکام نے اس مسئلے میں سردمہری اور بے اعتنائی نہیں برتی جو ہمارے حکمرانوں کا شیوہ بن چکی ہے۔ چنانچہ حکومت آزاد کشمیر نے ایک سوال نامہ مرتب کر کے مختلف مکاتب فکر کے علماء کی طرف بھیجا، ساتھ ہی وہ تقریر بھی ٹیپ ریکارڈ سے نقل کر کے بھیجی ہے تاکہ مقرر کا پورا نقطہ نظر اور اس کا پورا سیاق و سباق سامنے رہے، تاکہ حکومت ناظم تعلیمات کے اٹھائے ہوئے ان مسلوں میں صحیح شرعی حل سے آگاہ ہو سکے، جن میں ”قطع و برید“ کا مشورہ دیا گیا ہے۔

ان سوالات اور تقریر کی ایک کاپی ہمارے نام بھی موصول ہوئی ہے، بنا بریں ہم اپنی گزارشات ”الاعتصام“ کے ذریعہ پیش کرنا چاہتے ہیں، واللہ ولی التوفیق والہدایہ۔ مقرر مذکور نے اپنی اس ”تبلیغی تقریر“ میں جو مسائل اٹھائے ہیں، وہ یہ ہیں:

☆ زکوٰۃ کی شرح قابل تبدیلی ہے۔

☆ قرآن مجید میں چور کی سزا قطعید کا ایک نیا مفہوم۔

☆ قرآنی احکامات کے مفہوم اور معانی میں تبدیلی کے امکانات ہیں۔

لیکن ہم صرف مذکورہ بالا عنوانات پر بحث کو مرکوز رکھنے کی بجائے پوری تقریر پر نقد و تبصرہ کریں گے، کیونکہ وہ تقریر بجائے خود مغالطوں کا پلندہ ہے۔ اس طرح مذکورہ عنوانات کی تنقیح بھی ہو جائے گی اور

❶ یہ مضمون ہفت روزہ الاعتصام میں ۱۱ جون ۱۹۷۱ء سے ۲۷ اگست ۱۹۷۱ء تک ۱۹ اقساط میں ایڈیٹوریل صفحات پر شائع ہوا۔

مغالطوں کا ازالہ بھی۔

سوچنے کی ایک ضروری بات:

سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ قرآن و حدیث کی تصریحات اور منصوص ارشادات میں تغیر و تبدل اور قطع و برید کا مشورہ دینے والے لوگ کون ہیں؟ اُن کا ذہن و مزاج اور مقصد کیا ہے؟ اور ان میں اسلام اور اس کی تعلیمات کے فہم کی استعداد و صلاحیت کتنی ہے؟ جب تک پہلے مرحلے میں ہی یہ طے نہیں کر لیا جائے گا کہ فی الواقع اسلام کے فہم و شعور سے آشنا اور اُسے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کے داعیہ اور جذبے سے بہرہ ور کون ہے اور کون نہیں؟ اس وقت تک اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ نظریاتی زور آزمائی ذہنی عیاشی تو ہو سکتی ہے فی الواقع اسلام کو نافذ کرنے کے جذبے سے سرشار حکومت کی مشینری کا کام نہیں۔

ذرا سوچئے! ہر کہ وہ شخص اٹھ کر اسلام کے خلاف جو بھی ہرزہ سرائی کر دے اسے ٹیپ کر کے مختلف علماء کے پاس بھیجتے رہیں کہ فرمائیے! ان صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور ان کے نظریات کس حد تک اسلام کے مطابق ہیں؟ تو آخر آپ کب تک اس بحث و تکرار کو جاری رکھیں گے؟ اور اس طرح وہ موقعہ کب آئے گا کہ ایسے سر پھروں کا خاتمہ ہو اور آپ یکسوئی سے اسلام کو نافذ کر سکیں؟

محترم! یہ طرز عمل ہی غلط ہے، اگر آپ اسلام کو نافذ کرنے میں مخلص ہیں تو تقریباً ڈیڑھ ہزار سال سے جو مسائل اُمت محمدیہ میں مسلم اور معمول بہ چلے آ رہے ہیں، انہیں بغیر کسی بحث و تکرار کے پوری جرأت سے نافذ کر دیجیے۔ یہی ایک واحد راہ ہے جس کے ذریعہ سے آپ اسلام کا نفاذ کر سکتے ہیں، تیرہ سو سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان تیرہ صدیوں میں انقلابات نہیں آئے؟ حالات و ظروف میں تبدیلیاں نہیں ہوئیں اور نئے نئے تقاضوں نے سر نہیں اُبھارا؟ آپ کو سوچنا چاہیے کہ منصوص احکام میں تبدیلی کی ذرا بھی گنجائش ہوتی تو آج تک اسلام کا ہر حکم بدل چکا ہوتا، یا اگر اب اس کی اجازت دے دی گئی تو پورے اسلام کا تیا پانچہ ہو کر رہ جائے گا۔ اسلام اپنی اصلی حالت میں اب تک موجود صرف اسی لیے ہے کہ ایک طرف اس کے منصوص احکام غیر مبدل ہیں، دوسری طرف اس میں اتنی جامعیت ہے کہ منصوص احکام میں تبدیلی کیے بغیر وہ ہر دور کے تقاضوں سے عہد برآ ہو سکتا ہے۔

نصوص قرآن و حدیث کی یہی وہ ہمہ گیر وسعت ہے جو اس کو دوسرے مذاہب سے ممتاز کرتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلامی احکام میں تشکیک پیدا کرنے والے اور اس میں قطع و برید کا مشورہ دینے والے اسلام کے خیر خواہ نہیں، اس کے دشمن ہیں، وہ اس کے روئے آبدار کو مسخ کر دینا چاہتے ہیں، اور اس کی جامعیت و ہمہ گیریت کو ختم کر کے درحقیقت اس کو اپنے نفسانی تقاضوں کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں

کے مشوروں کو اہمیت دینا اسلام کے ہمدردوں کا کام ہے؟
متجددین کا حدودِ اربعہ:

نا بریں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان متشکلین کا دماغ کسی صالح اور اسلامی معاشرے کی قیادت کا اہل نہیں۔ ان کا دماغ تو ایک کباڑ خانہ ہے جس میں اشتراکیت کے فرسودہ فارمولے بھی ہیں، انکارِ حدیث کے جراثیم بھی ہیں، تجدد کے شکستہ پیمانے بھی ہیں اور ان سب پر مستزاد اسلامی احکام سے ناواقفیت کے باوجود زعم ہمہ دانی۔ ان کا ذہن کبھی اشتراکی ڈگر پر سوچتا ہے، کبھی مغربی افکار ان کے رہنما ہوتے ہیں اور کبھی ہمہ دانی کے زعم میں بڑبڑانے لگتے ہیں..... بقول اقبالؒ ان کے تو دماغ میں توانہ ہے..... نکتہ توحید ان کی سمجھ میں کس طرح آ سکتا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ بیک وقت ان صاحب کے دماغ میں بھی ساری چیزیں موجود ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دماغ فکری انتشار کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔

۱۔ روٹی، کپڑا اور مکان:

ان تمبیدی گذارشات کے بعد اب ہم اصل نقد شروع کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایسے حضرات کی ساری کاوشوں کی تان صرف ”پیٹ“ پر آ کر ٹوٹی ہے، جیسا کہ اسلامی نظام کے سلسلے میں یہ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ ”اگر ہم صرف تین آیات قرآنی پر فی الحال عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے مسائل طے ہو جاتے ہیں۔“ اس کے بعد فرماتے ہیں:

”سب سے پہلا مسئلہ جسے نعرے کہ زبان میں روٹی، کپڑا اور مکان کہا گیا ہے اور جسے عملی زبان

میں روزگار کہتے ہیں، وہ سب سے پہلا مسئلہ ہے اور اس کا جواب ہمیں ملنا چاہیے۔“

اس کے بعد مقرر مذکور نے سود کی شاعت و قباحت بیان کرتے ہوئے بیروزگاری کی اصل وجہ سودی نظام کو قرار دیا ہے۔ یعنی سود کی قباحت صرف اس لیے ہے کہ وہ روزگار کے آڑے آتا ہے، حالانکہ اسلام نے جو سود کی حرمت میں سخت رویہ اختیار کیا ہے، اور متعلقات سود پر اس نے اتنی کڑی نظر رکھی ہے اس کی وجہ بہت اونچی اور روحانی ہیں۔ صرف روزگار کے مسئلے کو اسے محور قرار دینا، اس مادی ذہن کی غمازی کرتا ہے جو اشتراکیت اور مغربی نظریات کا پیدا کردہ ہے۔ ”روزگار“ کا مسئلہ اپنی جگہ اہم ہے، اسلام اس سے ہرگز صرف نظر نہیں کرتا۔ تاہم اسلام میں اس کی وہ حیثیت بھی نہیں جو حیثیت آج کل اسے معلوم وجوہ کی بنا پر دے دی گئی ہے۔ مادی و اشتراکی ذہن نے ”پیٹ“ کے مسئلے کو ہی سب کچھ بنا دیا ہے اور اسی بنیاد پر پورے نظام زندگی کا نفاذ کرتا ہے۔ جب کہ اسلام کے نزدیک یہ مسائل حیات کا ایک جزء ہے، کلی مسئلہ حیات نہیں۔ وہ اسے مجرد معاشی نقطہ نظر سے حل نہیں کرتا بلکہ وہ ایمان و اخلاق کے حوالہ سے اس کی درستگی کا

قائل ہے، اس لیے اسلام کی نظر میں سرفہرست معاش کا مسئلہ نہیں، ایمان و اخلاق کی چٹنگی و درنگی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ افراد معاشرہ اگر ایمان سے بہرہ ور اور اخلاقی اوصاف سے متصف ہوں گے، تو وہاں مسئلہ معاش از خود آسان اور فطری طریقے سے حل ہو جائے گا۔ اگر افراد معاشرہ ایمان و اخلاق سے بے بہرہ ہوں گے تو کبھی بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی دعوت کا آغاز روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے سے نہیں کیا، حالانکہ امیر و غریب میں تفاوت اور معاشی ناہمواری اس دور میں بھی بدترین شکل میں موجود تھی، بلکہ آپ ﷺ نے اپنی دعوت کا آغاز شرک کی و اشکاف تردید اور توحید الوہیت کی تبلیغ سے کیا۔ عقیدے کی چٹنگی اور درنگی کے بعد آپ ﷺ نے تزکیہ نفس اور تطہیر اخلاق پر زور دیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ عقیدہ و اخلاق کی درنگی نے ”پیٹ کے مسئلہ“ کو پیدا ہی نہیں ہونے دیا، از خود اس کے حل کی راہیں نکل آئیں۔ بنا بریں آج بھی ہمارے معاشرے کا سب سے اہم مسئلہ روزگار کا مسئلہ نہیں، جس طرح کہ مقرر مذکور جیسے لوگوں کا خیال ہے، بلکہ اصل ضرورت ایمان و اخلاق کے درست کرنے کی ہے اور اسی پر معاش کی درنگی کا انحصار ہے۔ ایمان و اخلاق کی تصحیح کے بغیر مجرد معاشی اصلاح کا خواب کبھی شرمندہ تعمیر نہیں ہو سکتا۔

۲۔ دولت کی ناہمواری تقسیم:

دوسرا..... مقرر مذکور کی نظر میں دولت کی ناہمواری تقسیم ہے۔

اس میں بھی اولاً وہی مادی ذہن کا فرما ہے، جس کی نشان دہی ہم نے کی ہے۔ چنانچہ مقرر کا ذہن عجیب انتشار فکری کا شکار ہے، ایک طرف وہ اشتراکی نظریات کی زلف گرہ گیر کے اسیر ہیں۔ دوسری طرف وہ پرویزی ذہن یعنی انکار حدیث میں کھلم کھلا مبتلا ہیں۔ چنانچہ اسی معجون مرکب ذہن کی پرفریب تکنیک اور مغالطہ انگیز استدلال سے کام لیتے ہوئے انھوں نے جو کچھ فرمایا ہے اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

قرآن میں ہے:

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾

”اے رسول یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، تم انھیں کہہ دو جو تمہاری ضرورت سے فاضل ہے وہ خرچ کرو۔“

”زکوٰۃ کا حکم قرآن میں بیسیوں جگہ موجود ہے، شرح زکوٰۃ کہیں بیان نہیں ہوئی، کیونکہ شرح زکوٰۃ متبادل چیز ہے، حضور نے اپنے زمانے میں اپنے ماحول کے مطابق کچھ شرحیں معین فرمائیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں گھوڑوں پر زکوٰۃ کی شرح عائد کی جو حضور نے عائد نہیں کی۔“

آیت قُلِ الْعَفْوَ سے غلط استدلال:

یہاں سب سے پہلے یہ تضاد قابل غور ہے کہ مقرر ایک طرف اس آیت کہ مدار استدلال بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ضرورت سے زائد جو کچھ ہے وہ بطور زکوٰۃ حکومت وصول کر سکتی ہے، دوسری طرف وہ شرح زکوٰۃ، گو غیر متبدل نہ سہی، کے بھی قائل ہیں۔ حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ اگر آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ضرورت سے زائد سب زکوٰۃ میں وصول کر لیا جائے تو ہر دور میں شرح زکوٰۃ کے تعین کی ضرورت ہی کیا ہے؟ زائد از ”ضرورت“ ہی شرح زکوٰۃ ہے، اس سے واضح ہے کہ مقرر موصوف کا ذہن علم و فکر اور استدلال کی باریکیوں سے نا آشنا ہے، انھوں نے محض اشتراکیوں کی طرح چلتے ہوئے نعرے کے طور پر اس آیت کو بیان کر دیا ہے اور بس، نہ وہ اس کا صحیح مفہوم سمجھتے ہیں نہ انھیں یہ معلوم ہے کہ میں جس ضمن میں اسے ذکر کر رہا ہوں وہاں وہ مفید بھی ہے یا نہیں، پھر موصوف نے آیت کا ترجمہ بھی صحیح نہیں کیا اور اس میں یہ خط کشیدہ الفاظ..... اللہ کی راہ میں..... اضافہ شدہ ہیں۔

آیت کا صحیح مفہوم:

اس آیت کی تفسیر و تشریح میں مفسرین کے درمیان اگرچہ اختلاف ہے لیکن مآل سب کا ایک ہے، دوسرے کسی مفسر نے اس سے وہ مطلب اخذ نہیں کیا جو مقرر جیسے خام مطالعہ حضرات کر رہے ہیں۔ اس آیت کے متعلق بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ابتدائے اسلام میں جبکہ نصاب زکوٰۃ کی تعیین نہیں ہوئی تھی، اس وقت یہ حکم دیا گیا تھا جو بعد میں نصاب زکوٰۃ کی تعیین کے ساتھ منسوخ ہو گیا۔ بعض کا خیال ہے کہ آیت مجمل ہے جس کی تفسیر و توضیح نبی اکرم ﷺ نے نصاب زکوٰۃ بیان کر کے فرمادی، اس طرح یہ آیت نہ منسوخ ہے نہ اس کا تعلق خارج از زکوٰۃ سے ہے۔

بعض مفسرین کے نزدیک سرے سے اس کا تعلق زکوٰۃ سے ہے ہی نہیں، صدقات نافلہ سے اس کا تعلق ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زائد از ضرورت مال میں سے جو نقدی یا سانی خرچ کر سکتا ہو، اسے انسانیت کی فلاح و بہبود پر صرف کرنا چاہیے۔

ان میں سے جو مطلب بھی لیا جائے، یہ بہر حال واضح ہے کہ اس سے وہ مفہوم کسی طرح بھی اخذ نہیں کیا جاسکتا جو ایسے لوگ کشید کر رہے ہیں اور کسی بھی مفسر اور فقیہ نے اس آیت کو اس کی دلیل نہیں بنایا کہ ”شرح زکوٰۃ متبدل چیز ہے“، بلکہ سب نے بالواسطہ شرح زکوٰۃ کو باہر طور غیر متبدل تسلیم کیا ہے کہ آیت کا تعلق یا تو ابتدائے اسلام سے تھا، یا یہ ایک مجمل چیز تھی جس کی توضیح حضور ﷺ نے فرمادی یا اس کا تعلق ہی زکوٰۃ سے نہیں، نقلی صدقات سے ہے۔ علاوہ ازیں پوری اُمت کا تعامل اس آیت سے وہ مفہوم اخذ کرنے میں مانع

ہے جو مقرر مذکور نے کیا ہے۔

ایک نہایت غلط استدلال:

پھر یہ کہنا کہ قرآن مجید میں شرح زکوٰۃ کا چونکہ ذکر نہیں اس لیے زکوٰۃ تو غیر متبدل ہے۔ اور اس کی شرح ”حالات و ظروف“ کے مطابق بدل سکتی ہے۔ ”نہایت عجیب ”نظر یہ“ ہے، جو اسلام کی پوری چودہ صدیوں میں کسی کو نہیں سوجھا۔ مقرر کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اپنا پرویزی ذہن بالکل کھول کر سامنے رکھ دیا ہے۔ پرویز صاحب حدیث رسول ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں مانتے، نہ اس کو دلیل شرعی سمجھتے ہیں، یہ اچانک نبی کی ہے مگر جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے وہ حدیث شریف کو اجماعاً حجت شرعی سمجھتے ہیں۔ بنا بریں جب حدیث پاک میں شرح زکوٰۃ کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے تو وہ بھی بالکل اسی طرح غیر متبدل ہے جس طرح قرآنی احکام غیر متبدل ہیں۔ شرح زکوٰۃ کو محض اس وجہ سے متبدل اور تغیر پذیر قرار دینا کہ وہ قرآن میں مذکور نہیں اور حدیث رسول ﷺ سے صرف نظر کر لیا جائے تو اس طرح سارا مذہب اسلام ہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ حج کا قرآن میں حکم ہے، لیکن اس کے ارکان و مناسک اور دیگر تفصیلات کا ذکر اس میں نہیں۔ کیا اس سے یہ استدلال صحیح ہوگا کہ حج کی موجودہ صورت جو چودہ صدیوں سے متواتر چلی آرہی ہے، متبدل چیز ہے، اس لیے کہ قرآن میں یہ تفصیلات مذکور نہیں اور یہ اُمت کی غلطی ہے کہ اس نے اسے مخصوص ہیئت و ارکان کے ساتھ غیر متبدل بنا دیا ہے۔

اقامت صلوة کا حکم قرآن میں ہے، لیکن اس کی تفصیلات قرآن میں نہیں ملتیں، کیا اس سے یہ استدلال صحیح ہوگا کہ نماز کی تعداد، رکعات کی تعداد اور اس کے ارکان و ہیئات، وضو، قرأت، رکوع، سجود، قومہ، تشہد وغیرہ یہ سب چونکہ حالات و ظروف کے مطابق بدلنے والے ہیں اس لیے کہ قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا اور یہ اُمت کی غلطی ہے کہ اس نے اس کی تعداد اور مخصوص ہیئت کو غیر متبدل بنا دیا ہے۔ روزہ کا حکم قرآن میں ہے لیکن اس کی بہت سی ان تفصیلات کا ذکر قرآن میں نہیں ہے جو اُمت میں متواتر چلی آرہی ہیں۔ کیا یہاں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ یہ سب متبدل چیزیں تھیں جنہیں خواہ مخواہ غیر متبدل بنا دیا گیا ہے، الغرض اگر رسول ﷺ کی اُس تبیین و تشریح کو ہم نظر انداز کر دیں جو قرآن مجید کی رو سے رسول کا منصب تھا جس کی بناء پر اس رسول نے قرآن کے جملات کو واضح کیا۔ اس کے مقید کو مطلق اور مطلق کو مقید فرمایا اور قرآن کی تفسیر و تشریح کی:

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ۱۴]

”اور ہم نے آپ کی طرف ذکر (کتاب) نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے واسطے وہ چیز کھول کھول کر بیان کریں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔“

پھر اس طرح مذہب کا سارا ڈھانچہ ہی ختم ہو کر رہ جائے گا۔ اس کی ہیئت ہی بدل جائے گی اور پوری امت مسلمہ جاہل و احمق قرار پائے گی، جسے چودہ سو سال تک اصل حقیقت کا ہی پتہ نہیں چلا اور آج تک متبدل احکام کو غیر متبدل سمجھتی چلی آرہی ہے۔ آخر سوچئے! اس قماش کے لوگ کہتے کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں اور وہ کسی درجہ میں بھی درخور اعتناء ہیں؟ ﴿مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾
زکوٰۃ شرعاً عبادت ہے، ٹیکس نہیں!

دراصل ایسے لوگ زکوٰۃ کی شرعی حیثیت میں غلط فہمی یا مغالطہ کا شکار ہیں، وہ اس کو ایک قسم کا ٹیکس سمجھتے ہیں جس میں حکومت وقت کو اپنی ضروریات اور حالات و ظروف کے مطابق کمی بیشی کا حق ہوتا ہے، حالانکہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں، عبادت ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے زکوٰۃ کی تعبیری شان کا سمجھنا ضروری ہے۔ بنا بریں یہاں مختصر اس کی عبادتی شان کی وضاحت کے لیے چند نقاط پیش کیے جاتے ہیں:

○ جن پانچ ارکان پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے: ((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ)) ان میں کلمہ توحید کے بعد حج، نماز، روزہ اور زکوٰۃ ہے اور ان چاروں ارکان کی شرعی حیثیت عبادت کی ہے، ان میں کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاسکتی۔

○ قرآن میں بیشتر مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، قرآن بار بار اَقِمْوَا الصَّلٰوةَ کے ساتھ وَاَتُوا الزَّكٰوةَ کی بھی تلقین کرتا ہے، جس سے صاف واضح ہے کہ اس کی نظر میں زکوٰۃ بھی اسی طرح عبادت ہے جس طرح نماز ہے۔

○ خلافت صدیقی میں صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع منکرین زکوٰۃ کے ارتداد اور واجب القتل ہونے پر ہوا اور ان سے کافروں کی طرح جنگ کی گئی، ان کے مردوں کو قتل اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اگر زکوٰۃ کی حیثیت ٹیکس کی ہوتی، تو ٹیکس کے انکار سے کوئی مسلمان کافر اور واجب القتل نہیں ہوتا۔ درآن حالیکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان مانعین زکوٰۃ کو باجماع مرتد قرار دیا اور ان سے جنگ کی۔

○ زکوٰۃ صرف مسلمانوں پر فرض ہے، اسلامی قلمرو میں بسنے والے کافروں پر نہیں۔ حالانکہ اگر یہ ٹیکس ہوتا تو بلا تفریق مسلم و کافر اسلامی قلمرو میں بسنے والے ہر شخص پر یہ عائد ہوتا نہ کہ صرف مسلمانوں پر۔

○ قرآن نے زکوٰۃ کی وہ مدت بھی بیان کر دی ہیں جہاں زکوٰۃ صرف کی جائے گی اور وہ آٹھ صارف ہیں، ان کے علاوہ کسی جگہ زکوٰۃ خرچ نہیں کی جاسکتی اور کسی حکومت کو بھی حتیٰ کہ نبی اکرم ﷺ کو بھی اس میں تبدیلی کا مجاز نہیں قرار دیا گیا۔ حالانکہ اگر یہ ٹیکس ہوتا تو اس کے مصارف متعین نہ ہوتے، ہر حکومت کو حق حاصل ہوتا کہ وہ اپنی صوابدید اور ضروریات کے مطابق جس طرح چاہے خرچ کرے،

جس طرح عموماً ٹیکسوں میں ہوتا ہے۔

○ علاوہ ازیں زکوٰۃ کے لیے جو شرعی الفاظ مستعمل ہیں وہ بجائے خود اس کی عبادتی شان کے مظہر ہیں۔ زکوٰۃ تزکیہ سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والے کے نفس اور مال کی تطہیر کا سبب ہے، جس طرح کہ قرآن و حدیث میں اس کی صراحت آگئی ہے، اس کے لیے دوسرا لفظ صدقہ ہے جو بکثرت زکوٰۃ کے لیے استعمال کیا گیا ہے:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾

”اے نبی! آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے کر ان کے مالوں کو پاک اور ان کے نفوس کا تزکیہ کر دیں۔“ (التوبہ)

ظاہر ہے کہ صدقہ اسی کو کہتے ہیں جو محض اللہ کے لیے اجر و ثواب کی نیت سے ادا کیا جائے، اور یہ اجر و ثواب کی نیت ہی اس کے عبادت ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ ٹیکس کو نہ کسی نے کبھی صدقہ سے تعبیر کیا ہے نہ اس کی ادائیگی میں اجر و ثواب کی نیت ہوتی ہے۔

○ پھر یہ بات بھی نہیں کہ ٹیکس کے لیے عربی زبان میں کوئی لفظ نہ آتا ہو اور الفاظ کی تنگ دامانی کی وجہ سے ٹیکس کو ہی زکوٰۃ سے تعبیر کر دیا گیا ہو، بلکہ ٹیکس کے لیے عربی میں عام طور پر ضریبہ (جمع ضرائب) بولا جاتا ہے۔ اس سے اجتناب ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ٹیکس (ضریبہ) اور ہے اور زکوٰۃ اور۔

بہر حال مذکورہ امور سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ اسی طرح ایک عبادت ہے۔ جس طرح روزہ، حج، نماز اور دیگر عبادات ہیں اور جس طرح دوسری عبادات کی ہیئت (کیفیت و کیت) میں تبدیلی کا کوئی مجاز نہیں، اسی طرح شرح زکوٰۃ میں بھی کمی بیشی کا کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ پھر ان سب سے بڑھ کر اُمت کا اجماع ہے۔ چودہ سو سال سے اُمت مسلمہ زکوٰۃ ادا کرتی آرہی ہے۔ بڑے بڑے انقلاب آئے، حکومتیں بدلیں، حکمراں بدلے، حالات و ظروف میں تبدیلیاں آتی رہیں لیکن تغیر حالات سے کسی نے یہ استدلال نہیں کیا کہ زکوٰۃ کی شرح میں تبدیلی کر دی جائے۔ حالات صرف آج ہی نہیں بدلے، یہ تو بدلتے ہی آئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اگر اسلامی احکام کے بھی بدلنے کی اجازت ہوتی جس طرح آج کل متجددین کی سعی و خواہش ہے تو مذہب اسلام میں وہ تبدیلیاں کبھی کی رونما ہو چکی ہوتیں، جن کے لیے آج یہ متفکرین و متجددین بیچ و تاب کھا رہے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور گھوڑوں کی زکوٰۃ کا مسئلہ:

مقرر موصوف نے سلسلہ ”استدلال“ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ انھوں نے:

”اپنے زمانے میں گھوڑوں پر زکوٰۃ کی شرح عائد کی جو حضور نے نہیں عائد کی، مال تجارت پر زکوٰۃ لگائی جو حضور نے نہیں لگائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ زکوٰۃ جو ہے (؟) اس کی شرح ایک متبادل چیز ہے اور (؟) اگر حضور کے زمانے میں ایسا چیز کی ضرورت نہیں تھی، آج اس چیز کی ضرورت ہے تو اب اس کو کر لینا چاہیے۔“

گزارش یہ ہے کہ ”علم و فکر“ کے اس نادر نمونہ کا سارا صغریٰ کبریٰ خلاف واقعہ ہے، جو ناواقفیت پر مبنی ہے۔ اصل یہی ہے جو رسول اللہ ﷺ نے صاف ارشاد فرمایا ہے کہ گھوڑے میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔

((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ - متفق عليه عن ابی

هريرة .)) ❶

یعنی ”گھوڑے پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد ہے:

((قد عفوت عن الخيل والرقيق .)) [الحديث]

”گھوڑے اور غلاموں پر میں نے زکوٰۃ عائد نہیں کی ہے۔“ ❷

اسی بناء پر صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین اور آئمہ مجتہدین رضی اللہ عنہم کی اکثریت..... امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، امام ابو عبید، حافظ ابن حزم۔ یہاں تک کہ امام ابو یوسف اور امام محمد وغیرہ محققین حنفیہ..... کے نزدیک بھی گھوڑوں پر (جبکہ وہ تجارت کے لیے نہ ہوں) کوئی زکوٰۃ نہیں۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہی مذہب تھا جیسا کہ موطا امام مالک رضی اللہ عنہ میں ہے کہ اہل شام نے (زکوٰۃ کی ادائیگی کے شوق میں) حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ہم سے گھوڑوں اور غلاموں کی بھی زکوٰۃ وصول کر لیا کریں۔ انھوں نے انکار کر دیا۔ تاہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ معاملہ لکھ بھیجا، انھوں نے بھی انکار فرمایا (یہ پوری روایت مع عربی متن کے آگے آرہی ہے)۔

ظاہر ہے کہ دونوں بزرگ صحابیوں نے اسی لیے انکار فرمایا کہ آنحضرت ﷺ نے ان دونوں پر زکوٰۃ عائد نہیں فرمائی تھی، جیسا کہ خود اہل شام کے اس واقعہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، جس سے مقرر نے اپنے استدلال کا تانا بانا بنا ہے، جس کی تفصیل بھی آگے آرہی ہے۔ اُس وقت اہل شام کے جواب میں آپ نے یہی فرمایا..... ما فعله صاحبای قبلی . ❸

❶ مشکوٰۃ. ❷ اخرجہ ابو داؤد وغیرہ واسنادہ حسن۔ فتح الباری، ص: ۴۰، ج: ۲، طبع دہلی.

❸ سنن دار فطنی، ص: ۲۱۴.

ہذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلي .^①
 ”اہل شام نے جب اس شوق کا اظہار کیا کہ ہمارے گھوڑوں وغیرہ پر آپ زکوٰۃ عائد کر دیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”یہ ایسا کام ہے جو مجھ سے پہلے میرے پیشروؤں (نبی اکرم ﷺ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما) نے نہیں کیا ہے۔“
 شام کے واقعہ کی حقیقت:

آج کل کے بعض لوگ اہل شام کے ایک واقعہ کو خوب اچھا ل رہے ہیں اور اس پر اپنی ترقی پسندی کا مکمل تعمیر کر رہے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ نگے ہاتھوں سنداومتنا اس واقعہ کی حقیقت واضح کر دی جائے۔
 اولاً: اپنی اس تفصیل کے ساتھ جو پیش کی جا رہی ہے اس روایت کی صحت بدو وجہ مشکوک ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی ابو اسحاق (عمرو بن عبد اللہ) سبعی ہے، جو تیسرے درجے کا مدلس ہے، جس کی روایت عند احمد ثین اس وقت تک قابل حجت نہیں جب تک وہ سماع و تحدیث کی صراحت نہ کرے۔ اس روایت میں چونکہ ابوالخلیف، حارث بن مقرب سے عن کے ساتھ روایت کرتا ہے، لہذا قابل قبول نہیں۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: ((منہم من اکثر من التدلیس فلم یحتج الاثمة من احادیثہم إلا بما صرحوا فیہ بالسماع .))^②

یعنی ”طبقہ ثالثہ کے مدلس راوی کثرت سے تدلیس کے عادی ہیں، پس ائمہ حدیث ان کی ان احادیث کو جن میں وہ سماع کی صراحت نہ کریں، قابل حجت نہیں مانتے۔“
 دوسری وجہ یہ ہے کہ تفصیلات میں یہ روایت مضطرب ہے۔ کسی میں اصحاب واقعہ اہل مصر کو بتایا گیا ہے۔^③

کسی میں اہل شام ہیں۔ پھر کسی جگہ ہے کہ حج کے موقعہ پر اہل شام نے پوچھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ فرمایا۔ کسی میں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے لکھنے پر یہ سب کچھ ہوا اور ایسی روایت قابل حجت نہیں ہوتی۔
 روایت کا متن:

یہ تو ہوئی تفصیلی روایت کی سند حیثیت۔ پھر اس کے متن کے الفاظ سامنے رکھے جائیں تو ان سے حقیقت حال مزید واضح ہو جاتی ہے اور ان حضرات کا وہ استدلال غلو قرار پاتا ہے جس پر اتنا زور دیا جاتا ہے۔
 ”حارث بن مضرب بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج میں شریک تھا، آپ کی خدمت میں شام کے کچھ معززین آئے اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین! ہمارے پاس بہت

① شرح معانی الآثار، ص: ۳۱۰، ج: ۱. ② طبقات المدلسین ص: ۲، طبع مصر. ③ سنن دار قطنی.

سے گھوڑے، دوسرے جانور اور غلام وغیرہ ہیں۔ آپ ان کا صدقہ لے کر ہم کو پاک کر دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے نبی اکرم ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو گھوڑے اور غلام پر کوئی ”صدقہ“ نہیں لیا، اچھا ذرا ٹھہرو! میں اہل رائے مسلمانوں سے مشورہ کروں، چنانچہ آپ نے ممتاز صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا تو سب نے اہل شام کی درخواست قبول کر لینے کی رائے دی، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اب تک خاموش تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی رائے معلوم کی تو انہوں نے بھی عام صحابہ کی تائید کی مگر اس شرط کے ساتھ ان لم یکن امرا واجباً ولا جزئیة راتبہ یؤخذون بہا۔ اس کو (نہ اُن پر) (شرعاً) فرض قرار دیا جائے، نہ اس کو ہمیشہ کے لیے ان پر لازم کر دیا جائے کہ اُس کی وصولی ضروری ہو۔ چنانچہ اس کے بعد عام گھوڑوں پر دس درہم سالانہ، تین گھوڑوں پر آٹھ اور برزون وغیرہ پر پانچ درہم سالانہ صدقہ تجویز کیا گیا۔^۱ اس میں اذلاً قابل غور پہلو یہ ہے کہ گھوڑوں میں ”صدقہ“ دینے کی خواہش خود اُن لوگوں کی طرف سے ہوئی جن کے پاس گھوڑے وغیرہ تھے۔ ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو انکار کر دیا تھا گویا کوئی سیاسی و حکومتی مصلحت و غرض اس کی مقتضی نہیں ہوئی۔

ثانیاً: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا، از خود فیصلہ کرنے سے احتراز فرمایا۔ ظاہر ہے کہ یہ طرز عمل اس شخص کا نہیں ہو سکتا جو اپنے آپ کو احکام شرعیہ میں تغیر و تبدل کا مجاز سمجھتا ہو۔ ثالثاً: تاہم یہ نہیں ہوا کہ ہمیشہ کے لیے گھوڑوں پر صدقہ عائد کر دیا جائے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق یہ قرار پایا کہ اسے اس طرح امر واجب یا ”جزیہ راتبہ“ نہ بنایا جائے کہ ہمیشہ کے لیے اس کی ادائیگی لازمی سمجھی جائے، گویا اسے صرف شائقین کو اپنا شوق حصولِ ثواب پورا کرنے سے زیادہ حیثیت نہیں دی گئی۔ رابعاً: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق اسے ”نظلی صدقہ“ قرار دیا گیا تھا، لہذا یہ زکوٰۃ کی شرح میں کوئی نیا اضافہ ہرگز نہیں۔

گھوڑوں پر عائد شدہ صدقہ کی اصل حیثیت:

ہم نے ابھی اوپر ذکر کیا ہے کہ گھوڑوں میں صدقہ از قبیل زکوٰۃ نہیں، بلکہ نظلی صدقہ کے طور پر تھا جو نہ فرض تھا اور نہ عدم ادائیگی کی صورت میں جبری وصولی کی جاتی تھی، اس سلسلے میں مزید تفصیل ملاحظہ ہو۔ مؤطا امام مالک کی ایک روایت ہے، جس کا کچھ حصہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں اس پر کافی روشنی پڑتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

① شرح معانی الآثار، ج: ۱، ص: ۳۱۰-۳۱۱۔ طبع دہلی۔

((ان اهل الشام قالوا لابی عبیدة بن الجراح خذ من خيلنا ورقيننا صدقة فأبى ثم كتب الى عمر بن الخطاب فأبى عمر، ثم كلموه ايضاً فكتب الى عمر فكتب اليه عمران احبوا فخذها منهم وارُدْها عليهم وارزق رقيقهم .))^①

” اہل شام نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ہمارے گھوڑوں اور غلاموں میں زکوٰۃ (صدقہ) لیں، انھوں نے انکار کر دیا۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بارے میں لکھا تو انھوں نے بھی انکار کر دیا۔ اہل شام نے دوبارہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں گفتگو کی تو انہوں نے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا، اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا ” اگر وہ دینا پسند کرتے ہیں تو ان سے لے لو، اور انہی کے فقراء اور غلاموں پر اسے واپس لوٹا دو۔“

اس میں بھی یہ بات واضح ہے کہ پہلے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے بالکل انکار کر دیا، پھر ان کے اصرار شوق پر آمادہ ہوئے بھی تو بطور زکوٰۃ فرض قرار نہیں دیا بلکہ فرمایا ” اگر وہ دینے کا شوق رکھتے ہیں تو لے لو۔“ اس سے ظاہر ہے کہ یہ ان کی صوابدید پر ہے، اگر ان میں سے کوئی نہ دینا چاہے تو اس سے امر واجب کی طرح وصولی ضروری نہیں۔ علاوہ ازیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے بھی کہ ” انہی کے فقراء اور غلاموں پر اسے تقسیم کر دو۔“ یہی مترشح ہوتا ہے کہ انھوں نے اسے نفلی صدقہ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں دی۔ چنانچہ قاضی ابوالولید باجی مالکی اس روایت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

((فكتب عمر اليه خذ منهم ان احبوا يريد ان هذا تطوع منهم ، ومن تطوع بشيء اخذ منه سواء كان مما تجب فيه الصدقة او من غيره .))^②

” یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے کہ ” اگر وہ دینا ہی پسند کرتے ہیں تو لے لو۔“ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ان کا ارادہ نفلی صدقہ (دل کی خوشی سے) کا تھا، اور جو شخص اس طرح از خود دل کی خوشی سے کچھ دینا چاہے تو لے لینا چاہیے۔ چاہے اس میں زکوٰۃ واجب ہو یا نہ ہو۔“

حافظ ابن حزم رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

((وقد صح ان عمر انما اخذها على انها صدقة تطوع منهم لا واجبة .))^③

” حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے جو کچھ لیا نفلی صدقہ کی حیثیت سے لیا فرض و واجب سمجھ کر نہیں۔“

① موطا امام مالك، باب ماجاء في صدقة الرقيق والحيل والعسل.

② المتفق شرح المؤطا، ص: ۷۲، ج: ۲ طبع السعادة مصر.

③ المحلى، ص: ۲۸۸، ج: ۵.

امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ حارثہ بن مضرب کی روایت ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

((فدل هذا الحديث على ان ما اخذ منهم عمر من اجله ما كان اخذ منهم في ذلك انه لم يكن زكوة ولكنها صدقة غير زكوة.))

”یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے جو کچھ لیا، وہ زکوٰۃ نہیں تھی بلکہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ ایک عام صدقہ تھا۔“

آگے وہ الفاظ روایت سے استدلال کرتے ہوئے اپنی رائے کو مؤکد کرتے ہیں، پھر آخر میں لکھتے ہیں:

((ان عمر انما كان اخذ منهم بسوا لهم اياه ان ياخذهم فيصرفه في الصدقات وان لهم منع ذلك منه متى احبوا ثم سلك عمر بالعبيد ايضاً في ذلك مسلك الخيل ولم يكن ذلك بدليل على ان العبيد الذين لغير التجارة يجب فيه صدقة وانما كان ذلك على التبرع من مواليتهم باعطاء ذلك.))

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے جو کچھ لیا تو خود ان کی اس خواہش پر لیا کہ ان سے یہ لے کر مصرف صدقات پر لگا دیا جائے، اور انھیں اس بات کا حق تھا کہ وہ جب چاہیں اس کا دینا بند کر دیں، پھر غلاموں کے بارے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھوڑوں والا مساکہ اختیار کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوگی کہ غیر تجارتی غلاموں میں بھی زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ یہ تو از خود ان کے مالکوں نے اپنی مرضی اور دل کی خوشی سے دینا قبول کیا تھا۔“

امام ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ نے بھی پانچ دلائل اس امر میں بیان کیے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ہوئے اس صدقہ کی حیثیت نقلی تھی، اہل علم مراجعت فرما سکتے ہیں۔^۱

ان تصریحات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کی شرح میں کوئی نیا اضافہ نہیں کیا۔ گھوڑوں میں صدقہ لینے کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ شرح زکوٰۃ میں ترمیم و اضافہ کے قائل تھے یا ملک کی اقتصادی حالت غیر مستحکم ہو رہی تھی، یا کوئی اور سیاسی و ملکی غرض کارفرما تھی، بلکہ یہ سرے سے زکوٰۃ ہی نہیں تھی، بلکہ خود اصحاب انجیل کی خواہش پر ان سے بطور صدقہ کچھ لیا گیا تھا اور اس میں بھی انھیں حق تھا کہ وہ جب چاہیں بند کر دیں۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد پھر کسی اور حکومت میں اس کی جبری وصولی کا اہتمام نہیں کیا گیا اور جمہور ائمہ و علماء بھی گھوڑوں میں زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں۔

① شرح معانی الآثار، ص: ۳۱۱، ج: ۱۔ ② المغنی، ج: ۲، صفحہ: ۶۲۱۔

انہی امور کے پیش نظر ہمارا خیال ہے کہ جہاں تک گھوڑوں پر کچھ نہ کچھ لینے کا تعلق ہے وہ تو بالکل متحقق ہے۔ مؤطا امام مالک کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے، لیکن جہاں تک دس درہم، آٹھ درہم اور پانچ درہم کی تعین کا تعلق ہے، یہ بات غیر صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ ابواسلمیٰ کی روایت میں ہے، جس کا قابل احتجاج نہ ہونا ہم واضح کر چکے ہیں۔ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ کا رجحان بھی یہی معلوم ہوتا ہے، چنانچہ انہوں نے ابواسلمیٰ کی یہ روایت کو نظر انداز کر دیا ہے، غالباً اس لیے کہ ان کے نزدیک وہ حصہ روایت صحیح نہیں۔

علمائے احناف کی توجیہات:

علمائے حال کے بعض علمائے احناف نے حضرت عمر بن العزیزؓ کے دور کے اس واقعہ پر غالباً ایک خاص ذہنی تحفظ کے سبب زیادہ غور و فکر نہیں کیا اور اسے زکوٰۃ ہی کی ایک شکل باور کر کے بعض مجمل اور بعض ضعیف احادیث اور دور از کار توجیہات کے ذریعہ سے حل کرنا چاہا ہے، لیکن افسوس کہ ہم ان کا ساتھ دینے سے قاصر ہیں۔

واقعہ یہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے گھوڑوں کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ بعض روایات سے جو گھوڑوں کی زکوٰۃ پر استدلال کر کے حضرت عمر بن العزیزؓ کے فعل کی توجیہ کی گئی ہے، ان میں یا استدلالاً اضعف ہے یا سنداً ناقابل احتجاج ہیں، جمہور ائمہ و علماء بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ ائمہ اربعہ میں سے صرف امام ابوحنیفہؒ گھوڑوں کی زکوٰۃ کے قائل ہیں اور وہ بھی صرف اس صورت میں جبکہ کسی کے پاس نر اور مادہ دونوں ہوں۔ پھر ان کے قریب ترین شاگرد امام محمد اور امام ابو یوسف بھی اس مسئلے میں جمہور کے ہمنوا ہیں، جیسا کہ شرح معانی الآثار امام طحاوی، مختصر امام طحاوی (ص: ۳۶، طبع مصر) مؤطا امام محمد (التعلیق الحمد) وغیرہ میں ہے۔

اہل تحقیق علمائے احناف بھی اسی طرف ہیں۔ مثلاً مولانا بجر العلوم (رسائل الارکان) مولانا محمد عبدالحی وغیرہم اور ملا علی قاریؒ نے فتاویٰ قاضی خاں کے حوالہ سے لکھا ہے فتویٰ صاحبین کے قول پر دیا جاتا ہے۔^۵ اسی قوت دلائل کی بناء پر مولانا رشید احمد گنگوئیؒ کو بھی حدیث قد عفوت عن صدقة الخیل والرقيق کہ تحت یہ لکھنا پڑا:

((هذا دليل لما قال الصحابان من عدم وجوب الزكوة في الخيل ، ومن اقوى ادلة الصحابين ان النبي ﷺ لمالم يبين مقدار نصاب الخيل ولا مقدار الواجب فيه علم انه لا زكوة فيها والا فكيف يتصور عنه ﷺ ان لا يذكر هذا النوع مع كثرة احتياجهم اليه ولم يخل عن استعماله زمان عسير ولا يسر والجهاد ماض الى يوم القيمة وعلى هذا المذهب قرائن من كلام

۱ مرفا، ص: ۱۴۰، ج: ۴، طبع ملتان.

النبي ﷺ لا يتمشى فى اكثرها تاويل ولا جواب فالظاهر أن الذى ذهب اليه هو الصواب .)) ❶

”یہ حدیث (جس میں گھوڑوں کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے) صاحبین (امام محمدؒ اور امام ابو یوسفؒ) کے اس مسلک کی دلیل ہے کہ گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں، اور صاحبین کے لیے ایک قوی ترین دلیل یہ ہے کہ جب نبی ﷺ نے گھوڑوں کے لیے نصاب متعین نہیں فرمایا، نہ اس میں مانگ شدہ مقدار واجب بیان کی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ وگرنہ یہ کس طرح متصور ہو سکتا ہے کہ نبی مکرم ﷺ اس نوع کا ذکر نہ کرتے۔ دران حالیکہ گھوڑے بکثرت ضرورت کی چیز ہے اور عس و سیر کا کوئی دوران سے خالی نہیں۔ پھر جہاد بھی قیامت تک جاری ہے (واقعہ تو یہ ہے) کہ صاحبین کے مسلک پر نبی ﷺ کے کلام سے ایسے قرائن موجود ہیں جن میں تاویل کوئی کام نہیں دے سکتی، نہ ان کا کوئی جواب بن پڑتا ہے۔ پس ظاہر یہی ہے کہ صاحبین کا مسلک ہی صواب ہے۔“

نابریں اس واقعہ کی لمبی چوڑی توجیہات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے واقعہ کی جو تفصیل ہم نے پیش کی ہے، اس کے بعد اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے۔

بہر حال اس تفصیل سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ کوئی نئی شرح زکوٰۃ مقرر کی ہے نہ کسی کو ایسا کرنے کا حق ہی حاصل ہے۔ زکوٰۃ اسی طرح ایک عبادت ہے جس طرح نماز وغیرہ ہیں، جس طرح نماز جیسی عبادت میں کسی کو کسی بیشی کا حق نہیں، اسی طرح زکوٰۃ کی شرح مقدار، نصاب اور مدت زکوٰۃ سب متعین و مقرر ہیں، اس میں کسی کو تغیر، تبدل اور ترمیم و اضافہ کا حق حاصل نہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور مال تجارت پر زکوٰۃ:

اس کے بعد مقرر نے ایک اور الزام حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر یہ لگایا ہے کہ مال تجارت پر بھی انہوں نے ہی زکوٰۃ عائد کی تھی، آنحضرت ﷺ نے نہیں، لیکن یہ بھی سراسر غلط ہے۔ مال تجارت پر زکوٰۃ خود نبی اکرم ﷺ کی مقرر فرمودہ ہے، جیسا کہ صحاح ستہ کی مشہور اور متداول کتاب سنن ابی داؤد میں ہے:

((عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ

الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُبْعَدُ لِلْبَيْعِ .)) ❷

❶ الكوكب اندری، ص: ۲۳۴، ج: ۱، طبع ہند.

❷ باب العروض اذا كانت للتجارة هل فيها زکوٰۃ.

”حضرت سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کیا کریں جو تجارت کے لیے ہو۔“
اسی طرح اس مفہوم کی اور بھی بعض روایات آتی ہیں جن میں فرداً فرداً اگرچہ کچھ سندی ضعف ہے لیکن ان کا مجموعہ بطور قدر مشترک درست اور قابل حجت ہے۔

((فالحدیث بمجموع طرقہ حسن صالحٍ للاحتجاج)) ❶

لہذا یہ حدیث عموم قرآن کی موید ٹھہری، اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا عموم مال تجارت میں وجوب زکوٰۃ پر دلالت کناں ہے، جسے ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِن طَبِيبَاتٍ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرہ: ۲۲] اور ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾ [المعارج: ۲۴] مَا كَسَبْتُمْ اور فِي أَمْوَالِهِمْ کے عموم سے علماء نے مال تجارت میں زکوٰۃ کا حکم مستنبط کیا ہے۔ ❷

دوسرے ان احادیث پر عمل درآمد کے نتیجے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور فقہائے اُمت کا اجماع ہے۔ ❸

نیز سنن ابی داؤد کے ایک فاضل شارح جناب محمود خطاب السبکی (مصری متوفی ۱۳۵۰ھ) لکھتے ہیں:

((لكن الاحاديث وان كانت ضعيفة تتقوى بالاجماع من الصحابة وغيرهم وبعموم الادلة الدالة على ايجاب الزكوة فى الاموال مطلقاً، ويقوى هذا الاطلاق مارواه الترمذى والدارقطنى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، ان رسول الله ﷺ قال من ولى يتيماً له مالٌ فليتجر له ولا يتركه حتى تاكله الصدقة، فارشد ﷺ من ولى اموال اليتيم الى التجارة بمال الصبي لينموا فيخرج زكوته خشية ان يذهب بدون استثمار ولا يعقل ان المال اذا كان نقداً لا يثمر تخرج زكوته واذا كان تجارة يثمر فلا تخرج زكوته)) ❹

”خلاصہ ترجمہ یہ ہے کہ گوان روایتوں کی الگ الگ سندیں کمزور ہیں، مگر ان کے مضمون کی صحابہ و ائمہ کا اجماع تائید کرتا ہے، پھر قرآن مجید میں مطلق مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے جس میں مال

❶ مرعاة المفاتيح، ج: ۳، ص: ۸۵، طبع ہند.

❷ ملاحظہ ہو: احکام القرآن لابن العربی مالکی، ص: ۲۳۵، ج: ۱، طبع جدید و احکام القرآن الحصاص الحنفی، ص:

۵۴۳، ج: ۱ و التفسیرات الاحمدیہ، ص: ۴۲ طبع بمبئی.

❸ المغنی لابن قدامہ، ص: ۲۹، جلد: ۳.

❹ المنهل العذب المورود شرح سنن ابی داؤد، ج: ۹، ص: ۱۳۴، طبع مصر.

تجارت بھی داخل ہے۔ علاوہ ازیں ایک حدیث کی رو سے یتیم کے مال کو اس لیے تجارت میں لگانے کا حکم فرمایا کہ سالانہ زکوٰۃ سے کہیں وہ ختم ہی نہ ہو جائے۔ الخ۔“
(ملاحظہ: المنہل کی عبارت میں مال یتیم پر زکوٰۃ سے متعلق حدیث کی تحقیق تحفۃ الاحوذی، ص: ۱۵، ج: ۲) الغرض مال تجارت میں زکوٰۃ کی فرضیت قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے، ایسا ہرگز نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بدلے ہوئے حالات کے تحت اسے فرض کیا ہو یا اس میں کوئی تبدیلی کی ہو۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب قول سے عجیب و غریب استدلال:

اس کے بعد جناب مقرر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ایک غیر مستند اور مبہم قول ذکر کر کے بھی عجیب بات بنائی ہے، فرماتے ہیں:

”حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول زکوٰۃ کے متعلق بڑا معنی خیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر معاشرے میں احتیاج باقی ہو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں زکوٰۃ نہیں دی جا رہی، گویا زکوٰۃ کسی شرح سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ ایک نتیجے سے وابستہ ہے۔ اگر احتیاج ۰ ن گئی ہے جس بھی شرح سے وہ مٹ سکتی ہو وہ شرح شرح زکوٰۃ ہوگی۔“

جواب: اولاً: جب تک اس اثر کا اتہ پتہ نہ بتایا جائے یکسر مسترد کر دینے کے قابل ہے۔

ثانیاً: بصورت صحت اس سے بھی اگر معلوم ہوتا ہے تو اسی قدر کہ اسلامی معاشرے میں ادائیگی زکوٰۃ کا اہتمام ہو تو محتاجی ختم ہو جاتی ہے، گویا اس میں زکوٰۃ کی تحسین ہے نہ کہ زکوٰۃ کی شرح کو متبدل تسلیم کیا گیا ہے۔ اس سے مقرر نے جو استدلال کیا ہے وہ اس امر کی شہادت کے لیے کافی ہے کہ ایسے لوگ قرآن و حدیث کے اسرار و معارف تو کیا سمجھیں گے یہ تو عربی کے کسی سیدھے سادھے اور سہل ترین مقولے کے مفہوم کے سمجھنے سے بھی عاجز ہیں۔

قابل غور بات یہ ہے کہ کیوں نہ خود اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے کلام (قرآن مجید) میں اسی مفہوم کی کوئی آیت اتار دی؟ فصیح العرب و انجم حضور اکرم ﷺ نے کیوں نہ ایسا کوئی کلمہ جملہ ارشاد فرمایا ہوتا؟ گویا زکوٰۃ کی صحیح تعبیر کے لیے نہ اللہ تعالیٰ کو ایسا کوئی لفظ ملا نہ رسول اللہ ﷺ اس پر قادر ہو سکے۔ یہ انداز بیان صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا اور زکوٰۃ کی اگر صحیح حقیقت کھلی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جا کر..... نعوذ باللہ من ذلك .

اور یہ نتائج.....!!

ان ”دلائل“ کے بعد مقرر نے دولت کی ناہمواری کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ تجویز کیا ہے کہ اراضی، فرموں اور بنکوں کے حصص کی ملکیت محدود کر دی جائے اور باقی حصص و اراضی بحق سرکار ضبط کر لیے جائیں،

اس کا نام مقرر کے نزدیک ”زکوٰۃ“ ہے۔ گویا مقرر کی تان اسی نکتہ پر آ کے ٹوٹی ہے کہ اشتراکیت کی طرح حکومت کو ملک میں لوگوں کے اموال و حقوق میں من مانی کرنے کی کھلی اجازت ہونی چاہیے، چر خوب؟ جس طرح مقرر کے وہ دلائل خوب تھے جن کا پوسٹ مارٹم کیا جا چکا ہے اسی طرح یہ نتائج بھی کسی لطیفہ سے کم نہیں۔ بہر حال زکوٰۃ کی شرح کے بارے میں مقرر مذکور نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سراسر دین میں تحریف اور تعامل اُمت کے یکسر خلاف ہے اور اسلام میں ایسے خیالات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح اس ضمن میں مقرر نے حد ملکیت سے متعلق جو کچھ کہا ہے اس کا بھی زکوٰۃ اور شرح زکوٰۃ سے کوئی تعلق ہے نہ اصلاح احوال کے لیے چنداں مفید۔ یہ صرف سوشلسٹوں کی بے ہنگم صدائے بازگشت ہے۔

حضرت اقبال رضی اللہ عنہ پر نوازش:

تیسری آیت جس پر مقرر نے نظر کرم فرمائی ہے وہ چور کے چوری پر ہاتھ کاٹ ڈالنے والی آیت ہے، لیکن قبل اس کے کہ مقرر اس آیت میں تحریف معنوی کا ارتکاب کریں انہوں نے اشتراکیوں کی طرح اقبال کو استعمال کیا ہے اور انہیں بھی نعوذ باللہ قرآن کے معانی و مفہوم میں تبدیلی کا قائل باور کرایا ہے۔ حالانکہ یہ اقبال پر اسی طرح ایک افتراء ہے جس طرح آج کل انہیں اشتراکی خیالات کا حامل بتلایا جا رہا ہے۔ مقرر نے ”جاوید نامہ“ سے جو اشعار پیش کیے ہیں۔ افسوس! ان کا بھی وہ مطلب نہیں سمجھ سکے اور بیٹھ گئے ان اشعار میں ایسی بات اخذ کرنے جو ان میں نہیں۔ پھر یہ لوگ نہیں جانتے کہ اقبال تو پوری سختی سے قرآن و حدیث کی اسی تعبیر کے قائل ہیں جو اسلاف اہل سنت کی تعبیر ہے اور اجتہاد عالمان کم نظر کے مقابلے میں اسلاف کی پیروی کو محفوظ تراوران کی عقل و فکر کو معتبر قرار دیتے ہیں اور ہر ”لیم“ کو راز داہ دین ماننے سے انکار کرتے اور اسرار دین سے بیگانہ لوگوں کے اختلاف کو مراض حیات سمجھتے ہیں، چنانچہ مثنوی ”رموز بے خودی“ میں فرماتے ہیں:

از	اجتہاد	عالمان	کم	نظر
اقتداء	بر	رفندگان	محموظ	تر
عقل	آبایت	ہوس	فرسودہ	نیست
کار	پاکاں	از	غرض	آلودہ
فکر	شاں	رئسد	ہے	باریک
ورع	شاں	با	مصطفیٰ	تر
نگ	برما	رہگزار	دیں	شد
ہر	لئے	راز	داہ	دیں
				شد
				است

اے کہ از اسرار دیں بیگانہ
 بایک آئین ساز اگر فرہانہ
 من شنید ستم از نباض حیات
 اختلاف تست مقراض حیات
 از یک آئینی مسلمان زندہ است
 پیکر ملت نہ قرآن زندہ است ۱

جاوید نامہ کے جن اشعار کو مقرر نے نقل کیا ہے ان میں بھی اقبالؒ نے یہی کہا ہے کہ مشرق کی اگر نجات ہے تو اس کے اپنے مذہب کی پیروی میں نہ کہ مغرب کی تقلید میں، چنانچہ وہ کہتے ہیں:

شعلہٴ افرنگیاں نم خوردہ ایست
 چشم شاہ صاحب نظر دل مردہ ایست!
 سوز و مستی راجو از تاک شاہ
 عصر دیگر نیست در افلاک شاہ!
 زندگی را سوز و ساز از ناز تست
 عالم نو آفریدن کار تست!

اس کے بعد حضرت علامہ نے مصطفیٰ کمال کی مغرب زدگی پر سخت تنقید کی ہے، فرماتے ہیں:

مصطفیٰ کو از تجددی ہرود
 گفت نقش کہنہ را باید زدود
 نوگرد و کعبہ را رخت حیات
 گرز افرنگ آیدش لات و منات
 ترک را آہنگ نودر چنگ نیست
 تازہ اش جز کہنہٴ افرنگ نیست
 سینہ او رادے دیگر نبود
 در ضمیرش عالمے دیگر نبود

۱ اسرار و رموز، جس: ۱۳۳، صبح سوم، ۱۹۳۸ء۔

لاجرم با عالم موجود ساخت
 مثل موم از سلوز این عالم گداخت
 اس کے بعد مرحوم نے مسلمانوں کو قرآن کی طرف متوجہ کرتے ہوئے وہ اشعار کہے ہیں جن کو مقرر نے
 مغالطہ کے لیے استعمال کیا ہے۔

چوں مسلماناں گر داری جگر
 در ضمیر خویش و در قرآن نگر
 صد جهان تازہ در آیات اوست
 عصر با پیچیدہ در آفات اوست
 یک جہانش عصر حاضر را بس است
 گیر اگر در سینہ دل معنی رس است
 بندہ مومن ز آیات خدا است
 بر جہاں اندر بردا چوں قباست
 چوں کہن گرد و جہانے در برش
 ی و ہد قرآن جہانے دیگر است ۱

ظاہر ہے کہ جس پس منظر میں یہ اشعار کہے گئے ہیں اس کا مطلب واضح ہے کہ اُمت مسلمہ کو یورپ کی
 تقلید سے صرف نظر کر کے قرآن حکیم میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ جس میں معانی و افکار کے صد جہاں موجود ہیں
 اور ان میں سے ایک جہاں ہی عصر حاضر کے لیے کافی ہے۔ ان اشعار میں حضرت علامہ نے کہیں بھی قرآن
 کے مفہوم و معانی کی اس تبدیلی کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے، جس کا علمبردار ان اشعار کو نقل کر کے مقرر مذکور
 نے اقبال کو ثابت کرنا چاہا ہے۔ بلکہ ”رموز بے خودی“ کی تصریحات کی روشنی میں قرآن مجید کے وہی معانی و
 مفہوم متعین ہیں جو سلف اُمت سے بتواتر چلے آئے ہیں، کیونکہ محفوظ تراث اقتداء اپنے رفتگان کی ہے۔

چوری کی سزا ”قطعید“ میں تحریف و تبدیلی:

حضرت اقبال پر نوازش فرما کر جناب مقرر نے قرآن مجید میں بیان کردہ چوری کی سزا ”قطعید“ کے
 متعلق جو گہرا فاشانی کی ہے وہ سراسر قرآن میں تحریف ہے۔ تقریباً چار صفحات پر پھیلے ہوئے ان صاحب کے
 خیالات نادرہ کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

۱ جاوید نامہ، صفحہ: ۷۱-۷۲، طبع دوم، ۱۹۳۷ء۔

”چوری کا وہی مفہوم نہیں جو عام طور پر سمجھا اور بولا جاتا ہے، بلکہ اس لفظ کے اندر بڑی وسعت ہے۔ رشوت خوری، منافع خوری (Profiteing) سہنگنگ، بلیک مارکیٹنگ، دودھ اور دیگر اشیاء میں ملاوٹ یہ سب سرقہ کی مختلف صورتیں ہیں۔ پھر یہ جرائم اور خود چوری بھی اپنی شدت اور سنگینی کے اعتبار سے یکساں نہیں ہے، مثلاً ایک چوری ایسی ہے جس میں برائی کی ایک اکائی ہے اور ایک چوری ایسی ہے جس میں برائی کی ہزار اکائیاں ہیں تو ان سب کے لیے ایک مشترکہ سزا جو ہے وہ کچھ طبیعت کو سمجھ نہیں آتی۔“

”ہدایہ (فقہ حنفی کی متداول و مستند کتاب) میں ”قطع ید“ کے حکم سے تمیں چالیس اشیاء کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے جن کے سرقہ پر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا، جب ایک فقیہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کلامِ پاک کے حکم میں مستثنیات کر سکتے ہیں تو کوئی دوسرا ”فقہ“ مزید مستثنیات کر سکتا ہے اور چالیس استثنائیں ہو سکتی ہیں تو چار سو کیوں نہیں؟“

لغت کی کتاب السنجد میں ”ید“ کے معنی انعام و اکرام کے بھی ہیں، اس لیے لغت سے یہ مسئلہ یوں حل ہو جاتا ہے کہ قطع ید کا مطلب ہے انعام و اکرام کی بندش۔ جو شخص رشوت لے، بددیانتی کرے، سرقہ کرے، بلیک مارکیٹنگ کرے، سہنگنگ کرے اور ہجو قسم کے عیوب جنہوں نے ہمیں گھن کی طرح کھالیا ہے، تو ایسے لوگوں سے وہ انعامات واپس لے لیے جائیں جو سوسائٹی اور معاشرے نے اس پر کیے ہیں اس کی منقولہ (Moveable) اور غیر منقولہ (Unmoveable) جائیداد ضبط (Confiscate) کر لی جائے۔“

مقرر کے یہ خیالات نہ صرف یہ کہ آیت قرآنی میں الحاد ہے، بلکہ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اسلامی شریعت، عربی زبان اور محاورات عرب سے بھی بالکل ناواقف ہیں: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾ [حم السجدة: ۴۰]

چوری (سرقہ) کے مفہوم کو اتنا وسیع کر دینا کہ اس میں معاشرے کی ہر بدعنوانی شامل ہو جائے، سرقہ کے لغوی اور شرعی دونوں مفہوم کے اعتبار سے غلط ہے۔ ہدایہ ہی میں سرقہ کے لغوی معنی یہ لکھے ہیں: اخذ الشيء من الغير علمي سبيل الخفية والاستسرار. (کسی دوسرے کی چیز چھپا کر اور آنکھ بچا کر اڑالینا) یہی وجہ ہے کہ چوری عام طور پر رات کی تاریکی اور سناٹے میں کی جاتی ہے اور کسی ایسے ہی فعل کو ہماری زبان میں بھی ”چوری“ کہا جاتا ہے۔ رشوت اور ملاوٹ وغیرہ کو کوئی بھی چوری نہیں کہتا، نہ رشوت خور اور ملاوٹ کرنے والے کو ”چور“ کہا جاتا ہے۔ پھر شریعت میں چوری کے تحقق کے لیے ٹھنڈ اور قیدیں بھی ضروری ہیں جن کے بغیر سرقہ جاری نہیں ہو سکتی۔

- ۱۔ مال کی ایک حد مقرر کر دی گئی ہے کہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے، اس سے کم چوری، چوری نہیں کہلائے گی۔
- ۲۔ چور کے لیے عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ دیوانہ، مجنون اور بچہ چور نہیں سمجھا جائے گا۔
- ۳۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مال مقام محفوظ میں رکھا ہو، راستے میں پڑی ہوئی بے حفاظت چیز کے اٹھالینے پر سرقہ کی دفعہ لاگو نہیں ہوگی۔

ظاہر ہے کہ ان تمام قیود کا اسی وقت اعتبار ہوگا جب ”سرقہ“ کا ایک خاص مفہوم لیا جائے، اور وہ وہی ہے جسے عربی میں ”سرقہ“ اور ہماری زبان میں ”چوری“ کہا جاتا ہے۔ اگر اس لفظ میں اتنی وسعت پیدا کر دی جائے جو مقرر نے بیان کی ہے تو پھر یہ قیود بھی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔

پھر یہ کہہ کر کہ ”چوری“ اپنی شدت اور سنگینی کے اعتبار سے یکساں نہیں ہے، اس لیے ان کی ایک ہی سزا سمجھ میں نہیں آتی۔ چوری کی قرآنی سزا میں تشکیک پیدا کرنا یکسر غلط ہے۔ آخر دنیا میں وہ کون سا قانون ہے جس نے ایک جرم کے لیے اس کے تناسب کے اعتبار سے مختلف سزائیں تجویز کی ہوں، کیا شراب کا ایک جام پینے والے کی سزا پوری ایک بوتل پینے والے سے کم، دو ایک بوتل پینے والے کی سزا دو چار بوتلیں پینے والے سے کم ہوگی؟ یا ان سب کے لیے قانون میں ایک ہی سزا ہے؟ اگر رشوت پانچ دس روپے لیے جائیں تو کیا اس کی سزا سو دو سو روپے رشوت لینے والے کی سزا سے مختلف ہوگی؟ دو چار ہزار روپے لینے والے کی اس سے مختلف اور دو چار لاکھ لینے والے کی اس سے مختلف؟ کیا جرم کی شدت اور سنگینی کے اعتبار سے قانون میں یہ درجات و تناسب متعین کیا گیا ہے؟ ایک بھکارن کی آبروریزی اور ایک شہزادی کی آبروریزی عتقل، قانون اور شریعت میں کیوں یکساں ہیں؟ کیا Intensity Variable نہیں ہے؟ جرم قتل، چاہے مقتول مفلس ہو یا امیر، عالم ہو یا جاہل، قانون کی نظر میں ایک جیسا نہیں؟ کیا ان میں یکسانیت ہے جو سزا یکساں رکھی گئی ہے؟ ایک اور پہلو یہ قابل غور ہے کہ دو چار ہزار روپے اگر کسی ایسے غریب آدمی کے چرایے جائیں جس کا کل اثاثہ یہی ہو تو ظاہر ہے کہ یہ جرم اپنی شدت اور سنگینی کے اعتبار سے اس سے کہیں زیادہ گھناؤنا اور قابل سزا ہے جو کسی لکھ پتی کی اتنی رقم چرایے میں ہے۔ لیکن کیا قانون اس نتیجہ کا اعتبار کرے گا؟ یا نفس چوری دونوں صورتوں میں یکساں قابل مواخذہ سمجھی جائے گی؟

دراصل مقرر سزا کا مقصد سمجھنے سے قاصر رہے ہیں۔ سزا کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجرم کو آئندہ اس جرم سے باز رکھا جائے اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب سزا سخت، عبرت ناک اور یکساں ہو۔ اگر ایک جرم کی سزا، جرم کے تناسب کے اعتبار سے کم و بیش رکھ دی جائے تو اس سے اس جرم کا کلیتہاً انسداد ممکن نہیں ہوگا، مثلاً یہی چوری کی سزا لے لیجیے۔ پچاس ہزار سے ایک لاکھ کی رقم تک قطعید، دس ہزار سے پچاس ہزار

تک پانچوں انگلیوں کے کاٹنے کی سزا رکھ دی جائے۔ ہزار سے دس ہزار تک انگلیوں کے پورے کاٹ دیئے جائیں اور ہزار تک کی رقم کی چوری پر کچھ تعزیری انداز کی سزا مقرر کر دی جائے، تو اولاً ایک تو اس طرح مقدمہ میں پیچیدگی پیدا ہوگی، سارق اپنی چوری کی مقدار کو کم سے کم اور صاحب مال مسروق اس کو زیادہ سے زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، پھر اس سے مقدمے میں طوالت اور تاخیر بھی ہوگی، جس سے سزا کا اصل مقصد فوت ہو جائے گا، جیسا کہ آج کل عام طور پر ہو رہا ہے۔ دوسرے، اس طرح جرم کا دروازہ بالکل بند نہیں ہو سکے گا، کم از کم جرم کی وہ مقدار ضرور معاشرے میں جاری رہے گی جس پر تناسب جرم کے اعتبار سے کم از کم سزا ہوگی، ظاہر ہے کہ ایک حکیم و خیر ذات کا حکم ایسا نہیں ہو سکتا جس سے کوئی مقصد ہی حاصل نہ ہو۔ افسوس! یہ مجتہدین دین اور اسلام میں ترمیم پسند حضرات اللہ تعالیٰ کے احکام کو ایسا ہی بے مقصد اور بے نتیجہ بنا دینا چاہتے ہیں۔ ہاں جہاں تک عقل و منطق کا تقاضا ہے اس کو شریعت محمدیہ اور فقہائے اسلام نے پہلے ہی ملحوظ رکھا ہے کئی مسروقہ کی فی الجملہ اہمیت ہونی چاہیے، چنانچہ حنفیہ کے نزدیک اس کی مقدار دس درہم، شوافع کے نزدیک ۱۲ درہم، مالکیہ کے ہاں تین درہم ہوں تو سرقہ کا مصداق ہو سکے گا۔

’ہدایہ‘ میں مستثنیات اور ان کی حقیقت:

پھر مقرر صاحب کا یہ کہنا ہدایہ میں تیس چالیس اشیاء کو قطع ید کے حکم سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، اس لیے ہمیں بھی حق ہونا چاہیے کہ ہم کلام پاک کے حکم میں مزید مستثنیات کر سکیں، بڑی جاہلانہ بات ہے۔ اولاً فقہاء کی تشریحات اور ان کے اقوال حجت کی حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر وہ قرآن و حدیث کے منطوق و مفہوم کو سمجھنے میں کہیں ٹھوکھا کھ جائیں تو ان کی وضاحتوں کو رد کیا جاسکتا ہے۔ اگر صاحب ہدایہ نے ایسا کیا ہوتا تو وہ کسی کے لیے حجت نہیں ہو سکتا تھا، لیکن امر واقعی یہ ہے کہ جناب مقرر نے ہدایہ کا یہ مقام بالکل سمجھا ہی نہیں اور بے سوچے سمجھے فتویٰ دینے کو بیٹھ گئے۔

صاحب ہدایہ نے جتنی بھی مستثنیات بتلائی ہیں، ان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بنیاد عام طور پر تین چیزوں پر ہے:

۱۔ وہ اشیاء مال مقنوم میں شامل نہیں، اور بالکل حقیر اور معمولی سمجھی جاتی ہیں جن کے سرقہ کو صاحب مال کوئی اہمیت نہیں دیتا۔

۲۔ عدم احراز۔ یعنی مال کو حفاظت سے نہ رکھنا، سر راہ پڑے رہنے دینا، ایسے مال کی چوری پر حد نہیں۔

۳۔ آثار و روایات سے جن اشیاء کا استثناء ثابت ہے۔

جو اشیاء مستثنیٰ قرار دی گئی ہیں ان میں ان تین وجہوں میں سے کوئی وجہ ضرور پائی جاتی ہے، یہی وجہ ہے

کہ ان اشیاء میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ کیونکہ بعض کے نزدیک وہ وجہ پائی جاتی ہے اور بعض کے نزدیک وہ وجہ نہیں ہوتی، مثلاً ہدایہ میں درج ذیل اشیاء کو قطع ید کے حکم سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔

نخب (لکڑی) حشیش (گھاس پھوس) قصب (سرکنڈا) نمک (مچھلی) طیر (پرنڈہ) صید (شکار) زرخ (ہرتال) منفرہ (گیری۔ سرخ مٹی) اور نورۃ (چونہ قلی)

لیکن امام ابو یوسفؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک ان میں بھی قطع ید ہوگا۔ سوائے ٹھیکری، مٹی اور گوبر (ظین، تراب اور سرقین) کے۔ اسی طرح ہدایہ میں ہے کہ ان چیزوں کی چوری پر بھی قطع ید نہیں ہوگا جو جلد خراب ہو جانے والی ہیں: جیسے دودھ، گوشت اور ترمیوے۔ ولا قطع فیما یتسارع الیہ الفساد۔ لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک ان میں قطع ید ہوگا، اختلاف کی وجہ آثار و روایات کی صحت و عدم صحت ہے۔ احناف کے مسلک کی بنیاد بعض روایات پر ہے جبکہ امام شافعی وغیرہ کے نزدیک وہ روایات درجہ ثبوت کو نہیں پہنچتیں۔ ہدایہ میں ہے کہ مصحف (قرآن مجید) کی چوری پر قطع ید نہیں ہوگا چاہے اس پر جزا نہ بھی چڑھا ہوا ہو، اس لیے کہ ان کے نزدیک اس میں مالیت نہیں پائی جاتی، لیکن امام شافعیؒ اور ابو یوسف کے نزدیک یہ مال منقوم ہے..... اس لیے اس کے سرقہ پر قطع ید ہوگا۔

صلیب (سولی) پر قطع ید نہیں، لیکن ابو یوسف کہتے ہیں کہ اگر عبادت خانے سے چرائی جائے تب تو قطع ید نہیں ہوگا، کیوں وہاں حفاظت کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ لعدم الاحراز لیکن کسی گھر سے اگر صلیب چرائی جائے تو قطع ید ہوگا، کیونکہ اس صورت میں اس میں مالیت بھی ہے اور اس کی حفاظت کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ یقطع لکمال المالۃ والحرز۔

الغرض ہر جگہ یہ اختلاف موجود ہے اور اسی ہدایہ میں اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ تعجب ہے کہ مقرر کو تیس چالیس مستثنیات تو نظر آگئیں لیکن یہ اختلاف نظر نہیں آیا (جو ان کی بنیاد ہے) حالانکہ اس طرح مستثنیات کی تعداد گھٹ کر بالکل مختصر رہ جاتی ہے۔ اور اس کے لیے ایسے معقول وجوہ ہیں جن سے کوئی صاحب عقل سلیم انکار نہیں کر سکتا، نہ ان مستثنیات کو کلام پاک میں مزید اضافہ اور اس کے مفہوم و معانی میں تبدیلی قرار دے سکتا ہے۔

علاوہ ازیں ان مستثنیات سے یہ بات تو پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ نفس سرقہ اور اس پر قطع ید سے کسی کو انکار نہیں، جبکہ مقرر اس بنیاد ہی کو ڈھانپنے پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ تعجب ہے ہدایہ کی جو تفصیل سرتے کی حد ”قطع ید“ کو مضبوط و مستحکم کر رہی ہے، اسی کو جناب مقرر صاحب مذکورہ سزا میں تشکیک پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ فیا للعجب!

”قطع ید“ کے مفہوم میں تحریف:

تیسری بات مقرر نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ ”المنجد“ میں ”ید“ کے معنی انعام و اکرام کے بھی ہیں، اس لیے قطع ید کا مفہوم ہے ”انعام و اکرام کی بندش“۔ یعنی جو شخص سرقہ کرے، رشوت لے، بلیک مارکیٹنگ یا سرگنگ کر لے تو ایسے لوگوں سے وہ انعامات واپس لے لیے جائیں جو سوسائٹی اور معاشرے نے اس پر کیے ہیں، اس کی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد ضبط کر لی جائے۔“

لیکن یہ استدلال بھی بڑا انوکھا اور جہالت کا آئینہ دار ہے۔

اولاً: اس لیے کہ ”ید“ کے حقیقی معنی ”ہاتھ“ کے ہیں اور اس کے علاوہ جو معانی آتے ہیں وہ سیاق و سباق عبارت اور قرآن واضح کے اعتبار سے ہوتے ہیں، جس کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ معانی مجازی ہوں گے، یعنی سیاق کلام اس کے مجازی معنی پر صاف دلالت کرتا ہو۔

افسوس! ان تجدد پرستوں کو علم سے کوئی تعلق تو ہے نہیں، المنجد جیسی عیسائیوں کی بنائی ہوئی کتاب لغت اٹھائی اور پنساری بن بیٹھے۔ حالانکہ لغت کی مشہور تحقیقی کتاب قاموس اور اس کی شرح تاج العروس میں لکھا ہے:

((الید] لكف او من اطراف الاصابع ومن المجاز (الجاه والوقار)
(والنعمة) السابعة وانما سميت يدا لانها انما يكون بالاعطاء والاعطاء
انالة باليد.))

اور یہ بات کوئی عربی زبان کے ساتھ خاص نہیں، خود اپنی زبان اردو میں بھی یہی صورت ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں متداول لفظ پانی کو لیجیے: جس کے حقیقی معنی اس سادہ سیال شے کے ہیں جو پینے کے استعمال میں آتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ اور بھی بہت سے معنوں میں مستعمل ہے جو سب مجازی ہیں، جس پر سیاق کلام اور ترکیب کی ساخت صاف دلالت کرتی ہے۔ اس کے چند استعمال ملاحظہ فرمائیے:

”تم ہو کتنے پانی میں؟“..... ”ہم پانی پانی ہو گئے۔“..... ”اس برتے پرتا پانی۔“..... ”ہمارے سامنے پانی بھرتا رہا۔“..... ”اس کے دیدوں کا پانی ڈھل گیا۔“..... ”پانی پلا پلا کے مارنا۔“..... ”دودھ کا دودھ پانی کا پانی“ وغیرہ وغیرہ۔

یہاں ”پانی“ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، جس پر ترکیب و سیاق کلام صاف دلالت کر رہا ہے..... ثانیاً جب ”ید“ انعام و احسان کے مجازی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ بغیر اضافت

کے ہوتا ہے۔ اس وقت اضافت کے ساتھ اس کا استعمال کلام عرب میں نہیں پایا جاتا، جیسے: ((لَهُ عِنْدِي يَدٌ يَأْوِلُهُ عِنْدِي أَيَادٍ)) تو بولتے ہیں۔ لَهُ عِنْدِي يَدُهُ، يَأْوِلُهُ عِنْدِي نہیں بولتے اور قرآن کی اس آیت ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ میں بلا اضافت استعمال ہوا ہے جو اس کے حقیقی معنوں پہ دال ہے۔

ثالثاً: امام ابن القیم نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں بھی ”ید“ کو بمعنی نعمت اور نعمت کو بمعنی ید استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ ید کو ”ید“ ہی کے معنی ”ہاتھ“ اور نعمت کو نعمت ہی کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ گویا ”ید“ کو قرآن مجید میں کہیں بھی مجازی معنوں میں استعمال نہیں کیا گیا، چنانچہ قرآن کے استعمالات کو سامنے رکھنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔

..... يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ،

..... غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

..... فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء

..... تبارك الذي بيده الملك

..... يد الله فوق أيديهم

..... ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك

..... والملائكة باسطوا أيديهم

..... ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي

..... وغير ذلك من الاستعمالات .¹

رابعاً: فاقطعوا ايديهما سے امت مسلمہ نے بالاتفاق قطع ید ہی مراد لیا ہے، سر دست دو حوالے ملاحظہ فرمائیں۔ امام ابو بکر رضی اللہ عنہما لکھتے ہیں:

لم تختلف الامة في ان اليد المقطوعة باول سرقة هي اليمين .²

امت کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ چوری پر جو ہاتھ کاٹا جائے گا، وہ دایاں ہاتھ ہے۔

امام ابن حزم رضی اللہ عنہما کو تجد دزدہ حضرات اپنی مقصد براری کے لیے جاوے جا لیے پھرتے ہیں، ان کا بھی

ارشاد سن لیجیے:

¹ مزید وضاحت کے لیے ملاحظہ ہو: الصواعق المرسله على النجمية والمعطلة، ج: ۰۲، ص: ۱۵۲-۱۷۴.

² احکام القرآن، ج: ۰۲، ص: ۰۳.

((واتفقوا ان من سرق، كما ذكرنا، ففقطعت يده اليمنى انه قد اقيم عليه

الحد.))^①

امت کا اس پر اتفاق ہے کہ جو چوری کرے اس پر حد جاری کر کے اس کا دایاں ہاتھ کاٹ ڈالا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی رو سے قطعی قانونِ اسلامی یہی ہے کہ چوری کی حد سزا چور کے ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ اس کے خلاف کوئی بھی مفہوم قرآن مجید میں تحریف اور اجماع کے خلاف ہے، چونکہ اجماع کا ماننا عقیدہ اسلام کا ایک حصہ ہے لہذا اس کا انکار گمراہی ہے، جو بعض صورتوں میں کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بہت سی اصول و کلام کی کتابوں میں موجود ہے، مثلاً امام ابوالمظفر اسفرائینی لکھتے ہیں:

”ان الاجماع حقٌ وما اجتمع عايه الامة يكون حقا مقطوعاً حقيقته قولاً

كان او فعلاً.“^②

”اجماع حق ہے، جس امر پر امت کا اجماع ہو جائے وہ قطعی طور پر حق ہوگا، مجمع علیہ قول ہو یا کوئی فعل اور مسئلہ زیر بحث میں قولاً اور فعلاً دونوں طرح کا اجماع ہے۔“

نیز امام عبدالقادر بن طاہر بغدادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

((اكفر والنظام فى انكاره حجة الاجماع وحجة التواتر وقوله بجواز

اجتماع الامة على الضلالة.))^③

”اہل سنت نے نظام کو اس بنا پر کافر قرار دیا ہے کہ اس نے اجماع اور تواتر کے حجت سے انکار اور امت کے گمراہی پر اجتماع کو جائز قرار دیا ہے۔“

مقرر کی جہالت کے آشکار ہو جانے کے بعد کسی مزید بات کی ضرورت تو نہیں رہتی تاہم ایک نکتہ کی وضاحت کیے دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ سزا کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ ماضی اور نقصان کی کسی حد تک تلافی کر دی جائے، بلکہ مستقبل کا انتظام اور آئندہ کے لیے معاشرے کو اس جرم سے بچانا بھی سزا کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ بنا بریں سزا کی نوعیت متعین کرنے میں اس پہلو کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک شخص ایک لاکھ کی چوری کرتا ہے جسے وہ ایسے مختلف انداز سے تقسیم کر ڈالتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی ظاہری ذاتی جائداد میں اس کا کتنا حصہ ہے اور خفیہ جائداد میں کتنا حصہ۔ جس طرح آج کل کالے روپے والے عام طور پر کر

① مراتب الاجماع، ص: ۱۳۵، طبع ۱۳۵۷ھ۔

② التبصیر فی اصول الدین ص: ۱۵۹۔

③ الفرق بین الفرق، ص: ۲۲۷-۲۲۸، طبع مصر۔

رہے ہیں۔ اب اگر مقرر صاحب کی تجویز کے مطابق ایسے چور کی جائداد ضبط کر لی جائے تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس کی کل جائداد وہی ہے جو ضبط کر لی گئی، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ ایسے لوگوں کی جائداد کا صحیح صحیح پتہ لگانا کارے دازد ہے۔ اگر ایک لاکھ کی چوری پر کسی کی دس بیس ہزار کی جائداد جس کا وہ ظاہری طور پر مالک ہے ضبط کر لی جائے تو اس کا اس میں کیا نقصان ہے؟ اور مستقبل میں اس کو اس جرم سے آخر کس طرح باز رکھا جائے گا؟ بلکہ صحیح تر الفاظ میں یہ تو ایک بڑی کامیاب تجارت ہوگی جس کا دروازہ ہم چوروں کے لیے کھول دیں گے، کسی کی ایک لاکھ کی رقم چرا کر دس بیس ہزار کی جائداد ضبط کر لی جائے تو اس سے زیادہ کامیاب تجارت کیا ہو سکتی ہے؟ اس طرح ایک انسان ایک ایک رات میں لاکھوں روپے بطور ”نفع“ کما سکتا ہے، اس کو چوری سے باز رکھنا تو کجا اس کے لیے تو یہ سزا چوری کی ترغیب کا کام دے گی۔

اسی طرح سزا کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ سزا اتنی سخت اور موثر ہو کہ دوسروں کے لیے بھی عبرت کا پہلو رکھتی ہو۔ کیونکہ معاشرے میں بہت سے لوگ بالقوۃ مجرم ہوتے ہیں، جنہیں بالفعل مجرم بننے سے سخت سزا کا خوف ہی روکے رکھتا ہے۔ اگر مقرر صاحب کی تجویز کردہ ”چور“ کو سزا دی جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں تخویف و تعزیر کا تو پہلو ہے نہیں، البتہ ترغیب و تحریص کا پہلو بالکل واضح ہے، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ پھر آخر معاشرے کو چوروں کی خطرناک سرگرمیوں سے کس طرح پاک کیا جائے گا؟ اور مجرمانہ ذہن و طبیعت کے حامل لوگوں کو فی الواقع مجرم بننے سے کس طرح روکا جائے گا۔

مقرر کے خیالات پر نقد ختم ہوا، اب سوال نامے کے صرف اس سوال کا جواب دینا باقی رہ گیا ہے کہ ”قرآنی احکامات کے مفہوم اور معانی میں تبدیلی کے امکانات ہیں یا نہیں؟“

ہمارے نقد سے اس سوال کا جواب بھی اگرچہ بالکل واضح ہو چکا ہے (اور وہ یہ کہ اگر یہ امکان ہوتا تو پھر شاید مقرر مذکور کا نقطہ نظر کسی حد تک درست ہوتا، مقرر کے سارے خیالات اسی محور کے گرد گھومتے ہیں۔ لیکن ان خیالات پر بیجان و اضطراب کا پیدا ہونا اس بات کی صاف غمازی کرتا ہے کہ قرآن کے مفہوم و معانی میں تبدیلی کا امکان امت مسلمہ کے نزدیک یکسر ناقابل تسلیم ہے) تاہم اس سلسلے میں قرآن کریم ہی کی چند آیات پیش کر دینا شاید مفید ہو، بنا بریں یہاں صرف چند آیات پیش کی جاتی ہیں، جن سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کے احکامات یکسر غیر متبدل اور ناآشنائے تغیر ہیں۔

احکام قرآنی میں تبدیلی کا کسی کو حق نہیں:

﴿وَإِذَا تَسَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّمَا يَبْقُرَانِ غَيْرِ
هَذَا أَوْ يَدُلُّهُ قُلٌّ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدَ لَكُمْ مِنْ تَلْفَأَى نَفْسِي إِنْ اتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ

﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [یونس: ۱۰]

”اور جب ان کے پاس ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ! یا اس میں تبدیلی کر دو! اے نبی! تم ان سے کہہ دو مجھے اس بات کا کوئی حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کر دوں۔ میں تو صرف اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف کی جاتی ہے، میں نے اگر اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں یومِ عظیم کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔“

اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ جب پیغمبر اسلام ﷺ کو بھی قرآن کے احکامات میں تبدیلی کا حق نہیں تو اور وہ کون سی اتھارتی ہے جس کو یہ حق حاصل ہو؟ علاوہ ازیں قرآن میں تبدیلی کو یہاں صریحاً عصیانِ خداوندی سے تعبیر کر کے ”مجتہدین و متاولین“ کی کمر توڑ کر رکھ دی گئی ہے، جو اپنی ان جسارتوں پر خوفِ خدا کھانے کے بہ جائے اپنی ترقی پسندی اور تجدد پرستی پر فخر و غرور کرتے ہیں۔

قرآنی احکام میں تبدیلی درست نہیں:

﴿أَفَعَيِّرَ اللَّهُ آبَتَيْهِ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾
 وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۱۵﴾
 تَطْعَمَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿۱۱۶﴾ [الانعام: ۱۱۵-۱۱۶]

”کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حکم (ثالث) بنا لوں؟ درآں حالیکہ اس نے تم پر مفصل کتاب نازل فرمائی اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی (اہل کتاب یہود و نصاریٰ) وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تیرے رب کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے، پس اے نبی! تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور تیرے رب کا کلمہ (حکم) عدل و انصاف کے لحاظ سے مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے کلمات (احکامات) کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں اور وہی سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اے نبی! اگر تو اہل دنیا کی اکثریت کا کہا ماننے لگ جائے گا تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی وہ تو صرف اپنے گمانوں کی پیروی کرتی اور اٹکل کے تیر چلاتی ہے۔ بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور کون راہِ راست (ہدایت) پر قائم ہے۔“

اس آیت کے سیاق و سباق اور نزول کے پس منظر کی تفصیلات تو اس جگہ غیر ضروری ہیں۔ سردست

مقصود یہ ہے کہ ان آیات سے یہ پہلو بہر حال بالکل واضح ہے کہ قرآن کے اخبار و احکام، صداقت اور عدل و انصاف پر مبنی ہیں اور وہ اپنی مکمل اور مفصل صورت میں نازل کیے گئے ہیں، جن میں تبدیلی کا قطعاً امکان نہیں۔ اگر سیاست بازوں، ”دانشوروں“ اور عوام کی اکثریت کے جذبات و خواہشات کی پیروی اور ان کے احترام میں کسی قسم کی تبدیلی کا ارادہ بھی کیا جائے تو یہ شدید گمراہی ہوگی۔

تبدیلی تکذیب کے مترادف ہے:

﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنَّا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ﴾ [الانعام: ۱۵۷]

”سو آچکی تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت و رحمت، اب اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے اعراض و انحراف کرے، ہم بالیقین ایسے لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے انحراف کرتے ہیں، ان کے اس اعراض و انحراف کی پاداش میں سخت سزا دیں گے۔“

جس طرح کفار کی طرف سے قرآن کی صریح تکذیب موجب عقوبت خداوندی ہے، اسی طرح اس کی آیات کی ایسی تاویل بھی جو اس کے مفہوم کو بالکل بدل دے، اعراض و انحراف میں داخل ہے، جس پر سزا کی وعید ہے۔ اس کے علاوہ اس مفہوم کی اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ پھر مذکورہ آیات کے ذیل میں علماء و مفسرین نے اس پہلو کی جو وضاحت کی ہے، پھر ان پر مستزاد اس سے متعلقہ احادیث ہیں، ان سب کو ذکر کیا جائے تو مضمون مزید طویل ہو جائے گا، جبکہ پہلے ہی وہ سنی اختصار کے باوجود بہت لمبا ہو گیا ہے۔ اس لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور دُعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے نادان دوستوں کی نامشکور مساعی سے محفوظ رکھے اور مسلمانوں کو توفیق دے کہ کسی قسم کی لومۃ لائم سے بے نیاز ہو کر قرآن و حدیث میں آمدہ حدود جرائم نافذ کریں تاکہ امن و سلامتی کا دور دورہ ہو اور عوام سکھ اور چین کی سانس لے سکیں۔

وما ذلك على الله بعزيز .

دعا کی اہمیت اور آداب و شرائط

دعا بھی عبادت بلکہ عبادت کی جان ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ:

(۱)..... ((الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ)) (ابو داؤد، ترمذی)

”دعا ہی عبادت ہے۔“

اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے:

(۲)..... ((وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)) (الذاریات: ۵۶)

”اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔“

لہذا جو لوگ عبادت کے منکر ہیں وہ اس وعید میں داخل ہیں:

(۳)..... ((إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ))

(المومن: ۶۰)

”جو لوگ ازراہ تکبر میری عبادت سے کتراتے ہیں، وہ عنقریب جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل

ہوں گے۔“

حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر خفا ہوتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ یا تو خود کو

(نعوذ باللہ) خدا سے مستغنی سمجھتے ہیں اور یا اپنے ایک اہم اخلاقی و انسانی فرض سے غافل ہیں، پہلی صورت کفر

دوسری معصیت ہے۔

قبولیت دعاء:

اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا مانگنے کا حکم دیا اور اس کو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا:

(۴)..... ((وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ)) (المومن: ۶۰)

”تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔“

حدیث شریف میں آیا ہے:

(۵)..... ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ فَلْيَكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي

الرَّخَاءِ)) (ترمذی)

”جو شخص چاہتا ہے کہ تکلیف کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے تو اس کو چاہیے کہ آرام کی حالت میں بھی اکثر دعا مانگتا رہا کرے۔“

لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ صرف تکلیف ہی کے وقت نہیں بلکہ راحت و آرام کے زمانہ میں بھی اللہ کو یاد رکھے اور اس سے دعا مانگتا رہے اور قبولیت کا امیدوار رہے۔

شرائط قبولیت ❶:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا دعا مانگیں قبول تو ہوتی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے قبولت کی شرطوں کو کہاں تک پورا کیا ہے، شرائط حسب ذیل ہیں:

(۱) ایمان باللہ:

(۶) ﴿وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ (المومن : ۵۰)

”سب سے پہلی شرط ایمان ہے اور کافروں کے لیے دعا تو بے کار ہے۔“

(۲) خلوص نیت:

(۷) ﴿وَادْعُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (الاعراف : ۲۹)

”اور اس کو پکارو، نہ اس کے حکم بردار ہو کر۔“

حدیث میں آیا ہے:

(۸) ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)) (صحیحین)

”اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔“

(۳) حضور قلب:

حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو دعا دل لگا کر نہیں مانگی جاتی وہ قبول نہیں ہوتی۔ (مسند احمد و ترمذی)

(۹) ((الْقُلُوبُ أَوْغِيَّةٌ وَبَعْضُهَا أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ))

”دل ظروف ہیں، ان میں سے بعض عالی ظرف ہیں اور بعض کم ظرف۔“

(۱۰) ((فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ! فَاسْتَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ))

بِالْإِجَابَةِ))

”لوگو! جب تم اللہ سے مانگو تو دل میں قبولیت کا یقین رکھ کر مانگو۔“

❶ یہ شرائط باعتبار اکثریت کے ہیں، بعض حالتیں اس سے مستثنیٰ ہیں مثلاً: اضطرار مظلومیت وغیرہ، ایسی صورتوں میں ناسق بلکہ کافر کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔

(۱۱)..... ((فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ بَعْبِدُ دُعَاءِ هُ ظَهَرَ قَلْبِ غَافِلٍ .))

”کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے بندہ کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا خیال دعا کے وقت اور طرف ہٹا ہوا ہوتا ہے۔“

(۳) ادائے فرائض و ترک محرمات:

(۱۲)..... ((أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي)) (البقرة: ۱۸۶)

”جب کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ میرے حکموں کو مانیں۔“

(۱۳)..... ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَكْسَبُهُ حَرَامٌ وَعُذْيُ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لَهُ .)) (مسلم)

”آنحضرت ﷺ نے ایسے شخص کا ذکر کیا کہ جو سفر میں پریشان حال، غبار آلود ہوتا ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ اے میرے رب! اے میرے رب! حالانکہ اس کی غذا حرام کی ہوتی ہے اور اس کی کمائی حرام کی ہوتی ہے اور اس کی پرورش حرام مال سے ہوتی ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہو۔“

(۱۴)..... ((يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِيمٍ .)) (مسلم)

”بندہ کی دعا قبول ہوتی ہے بشرطیکہ کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ مانگے۔“

۵۔ ایسی دعا نہ مانگی چاہیے جس سے کوئی گناہ یا رشتہ داروں کے ساتھ کوئی بدسلوکی لازم آتی ہے۔

۶۔ خدا کی رحمت سے مایوس ہو کر دعا مانگنی نہ چھوڑے۔

(۱۵)..... ((يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِيمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْتِعْجَالُ قَالَ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَى يُسْتَجَابُ لِي فَلْيَسْتَحْسِرْ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدْعُ الدُّعَاءَ .))

”بندہ کی دعا قبول ہوتی ہے بشرطیکہ کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ مانگے اور جلد بازی نہ کرے، لوگوں نے کہا کہ اے رسول خدا ﷺ! جلد بازی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا: خیال کرے کہ میں نے بارہا دعا مانگی اور قبول نہیں ہوئی تھک کر دعا کا چھوڑ دینا۔“

آدابِ دعا:

- (۱)..... پاک صاف ہونا۔ (سنن اربعہ)
- (۲)..... با وضو ہونا۔ (صحاح ستہ)
- (۳)..... قبلہ رو ہونا۔ (صحاح ستہ)
- (۴)..... دعا سے پہلے نماز پڑھنا۔ (سنن اربعہ)
- (۵)..... کندھوں تک دونوں ہاتھ اٹھانا۔ (صحاح ستہ)
- (۶)..... دونوں ہاتھ پھیلانے۔ (ترمذی)
- (۷)..... ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف رکھنا۔ (ابوداؤد و ترمذی)
- (۸)..... اول و آخر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ (قرآن کریم)
- (۹)..... اول و آخر درود شریف پڑھنا۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی)
- (۱۰)..... اپنے ساتھ اپنے والدین اور عام مسلمانوں کے لیے بھی دعا مانگنا۔ (قرآن کریم)
- (۱۱)..... اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ گڑگڑانا۔ (قرآن کریم)
- (۱۲)..... اللہ تعالیٰ کو اس کو اسماء حسنہ کے ساتھ پکارنا اور ان اسماء حسنیٰ سے توسل کرنا۔ (قرآن کریم)
- (۱۳)..... چپکے چپکے دعا کرنا۔ (قرآن کریم)
- (۱۴)..... دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا۔ (قرآن کریم)
- (۱۵)..... دل میں خدا کی رحمت کی امید ہونا۔ (قرآن کریم)
- (۱۶)..... قبولیت دعا کا دل میں یقین ہونا۔ (مسند احمد ترمذی)
- (۱۷)..... اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، ان پر ندامت ظاہر کرنا اور مغفرت کی درخواست کرنا۔ (قرآن کریم)
- (۱۸)..... اپنے لیے یا اپنی اولاد یا اپنے مال کے لیے بددعا نہ کرنا۔ (قرآن کریم)
- (۱۹)..... شک اور تردد کے الفاظ نہ کہنا۔ یعنی اس طرح دعا نہ مانگے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو بخش دے۔ اگر تو چاہے تو رحم کر۔ چاہے تو رزق عطا کر۔ کیونکہ یہ تو معلوم ہے اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، پھر یہ شرط لگانے کی کیا ضرورت ہے۔
- (۲۰)..... خدا تعالیٰ سے اپنی سب ضروریات طلب کرنا، خواہ چھوٹی ہوں یا بڑی۔ (ترمذی)
- (۲۱)..... خدا کی رحمت کو منحصر نہ کرنا، یعنی یہ نہ کہے اے اللہ صرف مجھ ہی کو بخش دے یا مجھ ہی پر رحم کر۔

وغیرہ۔ (بخاری)

(۲۲)..... جمع و تکلف سے بچنا، یعنی سیدھی سادھی زبان میں دعا مانگے۔

(۲۳)..... آسمان کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھنا۔ (مسلم)

(۲۴)..... بار بار مکرر نہ کر دعا مانگنا۔ (مسلم، ابو داؤد)

(۲۵)..... دعا کے آخر میں آمین کہنا۔ (ابو داؤد)

(۲۶)..... دعا قبول ہو جائے تو یہ کہے: الحمد لله الذی بعزته و جلاله و بنعمته تتم

الصالحات. (ابن ماجہ و مستدرک حاکم)

ادعیہ ماثورہ:

قرآن کریم یا حدیث شریف میں جو دعائیں آئی ہیں ان کو ادعیہ ماثورہ کہتے ہیں، ویسے تو ہر انسان کو اختیار ہے کہ خدا تعالیٰ سے جو چاہے اور جس زبان میں چاہے دعا مانگے، مگر بہتر یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ادعیہ ماثورہ کا التزام رکھے، کیونکہ ان کے الفاظ اور معنی دونوں خدا تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں اور ہمارے لیے دینی و دنیوی فوائد کے جامع۔

(۱۲ اکتوبر ۱۹۷۳ء)

آخری عشرہ رمضان فضائل و مسائل

رمضان شریف کے تیسرے عشرے (دھے) میں رسول اللہ ﷺ رات کی عبادت (نفل اور تلاوت وغیرہ) کی طرف پہلے بیس (۲۰) دنوں کی نسبت نہ صرف کہ خود زیادہ توجہ فرماتے بلکہ اپنے گھر کے سب چھوٹوں بڑوں کو بھی اس پر آمادہ فرماتے تھے، تاکہ وہ رات کو قیام کریں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

((كان رسول الله ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.))^①

”رسول اللہ ﷺ رمضان کے پچھلے عشرہ میں جس قدر (عبادت میں) کوشش و مشقت فرماتے تھے اس قدر دوسرے دنوں عشروں میں نہیں کرتے تھے۔“

نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:

((كان رسول الله ﷺ اذا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِيزْرَهُ وَاحَى لَيْلَهُ وَأَيَقَطَّ أَهْلَهُ.))^②

”جب رمضان کا پچھلا عشرہ شروع ہوتا تو آپ ﷺ کمر مضبوط باندھتے اور راتوں کو جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔“

”مجمع الزوائد“ (۱۷۳/۳) میں بروایت حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ الفاظ بھی آخر میں ہیں:

”وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ يُطِيقُ الصَّلَاةَ.“^③

اس مضمون کی حدیث حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے۔^④

آخر الذکر کے لفظ یہ ہیں:

((كان رسول الله ﷺ إِذَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ عَشْرَةٌ أَيَّامٍ لَمْ يَدْرَ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِهِ

① رواه مسلم، مشکوٰۃ. ② متفق عليه (مشکوٰۃ).

③ رواه الطبرانی فی الاوسط و ابو یعلی باختصار منه و فی اسناد الطبرانی عبدالغفار بن القاسم وهو ضعيف و اسناد ابی یعلی حسن ۱۱ھ.

④ فتح الباری، ص: ۳۲۵، ج: ۲، و قیام اللیل، ص: ۱۰۳.

يُطِيقُ الْقِيَامَ إِلَّا أَقَامَهُ .))

”رسول اللہ ﷺ رمضان کی آخری دس راتوں میں گھر کے سب چھوٹے بڑوں کو جو قیام کر سکتے ہوں رات کے قیام پر آمادہ فرماتے۔“

اعتکاف:

ایک بڑی خصوصیت اس عشرے کی اعتکاف ہے، یہ لفظ عکوف سے ہے، جس کے لغوی معنی کسی جگہ ٹھہر جانے اور اس سے لازم ہو جانے کے ہیں۔ مگر شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے کہ ایک خاص مدت کے لیے ایسی مسجد کا کوئی گوشہ جس میں نماز باجماعت کا اہتمام ہو اپنے لیے مخصوص کر کے اس میں اقامت اختیار کر لی جائے، تاکہ خلوت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی نفل نماز، تلاوت قرآن مجید، مطالعہ حدیث پاک اور ذکر و فکر کے لیے یکسوئی مل سکے۔ رمضان شریف کے آخری دس رات دن میں یہ مبارک عمل رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے، مدنی زندگی میں ہر سال آنحضرت ﷺ اعتکاف کیا کرتے تھے، ایک سال کسی سفر کے سبب چھوٹ گیا تو دوسرے سال میں دن اعتکاف فرمایا، جیسا کہ احادیث میں وارد ہے:

((عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ ﷺ یعتکف فی رمضان عَشْرَةَ أَيَّامٍ .)) (صحیح بخاری)

((یہنی حدیث ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اخرجہ النسائی و ابو داؤد و صحیحہ ابن جبان ان النبی ﷺ کان یعتکف الّا وَاخِرَ من رمضان فِسَافِرَ عَامًا فَلَمَّ یَعْتَكِفُ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ .))^①

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرتے تھے تا آن کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو وفات دی۔ آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ (بخاری مسلم)

ثوابِ اعتکاف:

اعتکاف کی فضیلت مندرجہ ذیل حدیثوں سے ظاہر ہوتی ہے:

((عن علی بن حسین عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ مَنْ اعْتَكَفَ عَشْرًا فِي رَمَضَانَ كَانَ كَحَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ .))^②

① فتح الباری، ص: ۳۳۲، ج: ۲، طبع انصاری دہلی۔ ② مجمع الزوائد ص: ۷۳، ج: ۴ رواہ الطبرانی فی الکبیر

وفی اسنادہ عینیۃ بن عبدالرحمن القرشی وهو متروک ۱ھ۔ رواہ البیہقی، ترغیب ترہیب۔

”حسین رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے دس دن کا اعتکاف کرے اس کو دوج اور دو عمرے کے برابر اجر و ثواب ہوگا۔“

ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اعتکاف کرنے والے کے حق میں فرمایا: کہ ((هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلٍ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا.))^۱

”اعتکاف کرنے والا اعتکاف میں بیٹھنے کے سبب گناہوں سے بچا رہتا ہے..... اور اس کو تمام نیکیوں اور عبادتوں کا عوض (ثواب) نیکی کرنے والوں کے برابر دیا جائے گا۔“

مثلاً: مریض کی عیادت کرنا، یا نماز جنازہ پڑھنی، یا دوستوں کی ملاقات کرنا، یا حاجت مندوں اور غریبوں کی حاجت روائی اور مدد کہ معتکف ان سب کاموں کو نہیں کر سکتا، لیکن اعتکاف کی برکت سے ان تمام نیک کاموں کا ثواب اس کو ملے گا۔

مسائل اعتکاف:

اعتکاف مستنون کے لیے مسجد شرط ہے، لیکن ایسی جس میں نماز باجماعت ہوتی ہو۔^۲

(واضح رہے کہ کسی بھی شخص کی قبر پر اعتکاف اور چلہ کشی بدعت اور ناجائز ہے، اور یہی حکم قبروں سے ”فیض“ حاصل کرنے کا ہے)۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف کی جگہ میں تشریف لے جاتے تھے۔ (مشکوٰۃ) آپ کے لیے مسجد میں ایک جگہ معین کر لی جاتی اور اس کو بوریا وغیرہ سے گھیر دیا جاتا۔ ایام اعتکاف اسی میں بسر کرتے۔ آپ بیسویں شب رمضان کی مسجد میں گزارتے اور نماز فجر ادا فرمانے کے بعد اعتکاف گاہ میں داخل ہوتے۔ ہر اعتکاف کرنے والے کو اسی طرح کرنا چاہیے۔ معتکف کو جائے اعتکاف سے بلا ضرورت خاص (پاخانہ، پیشاب، غسل جنابت وغیرہ کے لیے) باہر نہیں نکلنا چاہیے اور نہ فضول کلام کرنا چاہیے اور نہ ہی بلا ضرورت بات چیت کرنا درست ہے۔ تلاوت قرآن یا نفل نماز اور فکر خدا یا مطالعہ کتاب دین میں مشغول رہنا چاہیے۔ اعتکاف میں چار پائی اور بستر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ)

لیلة القدر:

اسی عشرے میں لیلة القدر ہے، جس کی بابت خداوند جل و علا کا فرمان ہے:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفٍ ۚ﴾

① رواہ ابن ماجہ (مشکوٰۃ) وفي اسنادہ ضعیف.

② فتح الباری، ص: ۳۶۶، ج: ۲.

شَهْرٍ ۞ تَنَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۞ ﴿القدر: ۱- ۵﴾

”ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیسی چیز ہے، لیلۃ القدر ہزار مہینے سے بہتر ہے، اس رات میں فرشتے اور روح القدس (جبرائیل علیہ السلام) اپنے رب کے حکم سے ہمارے خیر کو لے کر اترتے ہیں، سزا پا سلام ہے، یہ رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔“

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ .)) ❶

”لیلۃ القدر کو طلب کرو اور ڈھونڈو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں (یعنی اکیسویں اور تیسویں اور پچیسویں اور ستائیسویں اور اسیسویں رات کو تلاش کرو، یعنی جاگو اور اللہ کی عبادت کرو)۔“

انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

((دَخَلَ رَمَضَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ .)) ❷

”رمضان شریف کا مہینہ آیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ یہ مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے، جس میں ایک رات ایسی (متبرک) ہے کہ اس میں عبادت کرنا ہزار ماہ کی عبادت سے بھی بہتر ہے جو شخص اس رات (کی برکت) سے محروم رہا وہ تمام ہی برکتوں سے محروم رہا اور نہیں محروم رہتا اس کی برکت سے مگر وہی شخص جو پورا بے نصیب ہو۔“

واقعہ بھی یہ ہے کہ جنس کو ایسی با برکت شب اور اتنے بزرگ وقت میں نیکی اور عبادت اور توبہ و استغفار

کی توفیق نہ ہوگی اس کو عمر بھر نیکی اور خیر، اطاعت و عبادت اور توبہ و انابت الی اللہ کی توفیق کیسے ملے گی؟

لیلۃ القدر کی فضیلت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت آئی ہے جو اپنی پوری تفصیلات میں تو

سنداً سخت مخدوش ہے، تاہم اس کا اس قدر حصہ دوسرے عمومی دلائل کے تحت آ جاتا ہے، جس میں ارشاد فرمایا گیا

ہے کہ لیلۃ القدر کو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ہمراہ زمین پر تشریف لاتے ہیں اور جو لوگ

عبادت میں لگے ہوتے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ ”رواہ البیهقی فی شعب الایمان

(مشکوٰۃ) قال فی تنقیح الرواة له شواهد وفی کلھا مقال لا یصح منها شیء .“

❶ بخاری، مسلم، احمد، نسائی، ترمذی۔ ❷ رواہ ابن ماجہ وامسنادہ حسن۔

ایسے ہی ایک طویل روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حافظ منذری رحمہ اللہ نے بصیغہ تریض ذکر کی ہے، جس میں بیان ہے کہ اس مبارک رات زمین پر آنے والے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ایما سے اس رات جاگ کر ہر قسم کی عبادت میں حصہ لینے والوں کو سلام کہتے اور ان کی دعاؤں کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔

چار قسم کے مجرموں کی محرومی:

اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ان سب عبادت گزاروں کو اللہ تعالیٰ عام معافی سے سرفراز فرماتا ہے، تاہم چار قسم کے لوگ پھر بھی محروم رہتے ہیں: شراب نوشی کے عادی، ماں باپ کے عاق، قطع رحم کرنے والے اور حد و کینہ کے سبب اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھنے والے۔^۱

شب قدر میں مروجہ وعظ اور تقریریں:

واضح رہے کہ آخری عشرہ کی راتیں نفل، تلاوت اور ذکر و فکر کے لیے ہیں، ان راتوں میں خصوصاً جس رات حافظ قرآن مجید ختم کرتے ہیں ان میں تقریروں اور وعظوں کا اہتمام نہ صرف کہ زمانہ خیر القرون سے ثابت نہیں، بلکہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ جیسے حلیل القدر بزرگ امام نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے۔ چنانچہ المدونہ ص: ۱۹۴، ج: ۱ میں حضرت امام موصوف رحمہ اللہ سے منقول ہے۔ ”الامر فی رمضان الصلوٰۃ و لیس بالقصص بالدعاء“۔

چھٹی صدی ہجری کے مالکی امام ابو بکر محمد بن الولید طرطوشی (متوفی ۵۲۰ھ) لکھتے ہیں:

”لم یرووا فی شئی من ذلك ما احدثه الناس من هذه البدع من نصب المنابر عند ختم القرآن والقصص والدعاء انتھی“۔^۲

یعنی صحاح ستہ وغیرہ کتب حدیث میں کوئی ایسی بات مروی نہیں کہ (رمضان میں) قرآن مجید کے ختم کے موقع پر وعظیں کی جائیں اور اجتماعی طور پر (بلند آوازوں سے لمبی لمبی) دعائیں مانگی جائیں، پھر لکھا ہے:

”ان الامر المعمول فی المدینة انما هو الصلوٰۃ من غیر قصص ولا دعاء“۔

علامہ شیخ ابوشامہ عبدالرحمن بن اسماعیل شافعی رحمہ اللہ الباعث علی انکار البدع والحوادث (ص ۲۵ طبع مصر) میں لکھتے ہیں:

((وقد انکر الامام الطرطوشی علی اهل القیروان اجتماعهم لیلة الختم فی صلاة التراویح فی شهر رمضان و نصب المنابر و بین انه بدعة و منکر .))

① الترغیب، ص: ۱۰۱، ج: ۱

② کتاب الحوادث و البدع، ص: ۵۸

اس انتباہ سے غرض اتنی ہے کہ اس سلسلے میں غلو سے اجتناب ضروری ہے، ان راتوں میں ساری توجہ قلب کو روحانی غذا پہنچانے کی ہونی چاہیے، جس کی سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی جائے اور سننے میں بھی قرآن ہی کی طرف توجہ مرکوز رکھنے کی کوشش کی جائے۔ واللہ الموفق!

شبِ قدر کی خاص دعاء:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ مجھ کو اگر شبِ قدر میسر ہو تو اس میں کیا کہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تم اس میں اس طرح کہو:

((اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي .)) (مشکوٰۃ)

”یا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو دوست رکھتا ہے، پس تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔“

لیلة القدر کی تعیین میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن اکثر روایات صحیحہ اور اقوال ثابتہ اسی امر پر ہیں کہ لیلة القدر اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، پس انہیں راتوں میں جاگنا اور تلاش کرنا چاہیے۔ تاہم زیادہ احتمال اکثر روایات سے ۲۷ تاریخ کو ہے، اس سلسلے میں ایک دلچسپ مرفوع روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مصنف عبدالرزاق میں آئی ہے۔ (ص: ۲۳۶، ج: ۴)

(۳ اکتوبر ۱۹۷۷ء)

شبِ قدر!

جن سعادت مندوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ رمضان شریف کے آخری عشرے خصوصاً اس کی طاق راتوں کے فیوض و برکات سے بہرہ اندوز ہو رہے ہیں: ”اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ“ ان ہی طاق راتوں میں وہ مبارک شب ہے جو ”شبِ قدر“ ہے (یعنی جس رات آئندہ سال کے لیے انسانوں کے مقدرات کے فیصلے قرار پاتے ہیں)..... جس ایک رات کی عبادت (بصورتی قرآن کریم) ایسی قرار پاتی ہے جیسے کم و بیش تر اسی (۸۳) برس عبادت گزار لی جائے.....!

اس رات کے قیام سے گذشتہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں:

”من قام ليلة القدر ايمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.“ ❶

احادیث صحیحہ کی رو سے اس رات کا غالب امکان، طاق راتوں میں ہے، یعنی ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹ رمضان، پھر ان میں بھی احادیث و آثارِ سلف رضی اللہ عنہم میں ۲۷ ویں کی صراحت آئی ہے۔

❷ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ:

((انسى لا علمها هي الليلة التي امرنا رسول الله ﷺ بقيامها هي ليلة سبع وعشرين.)) ❸

”مجھے معلوم ہے کہ شبِ قدر کون سی رات ہے، وہ ستائیسویں شب ہے، رسول اللہ ﷺ نے اسی رات کے قیام (نفل نماز) کا ارشاد فرمایا تھا۔“

دوسری روایت میں ہے کہ یہ بات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حلفاً فرمائی۔

❹ سنن ابی داؤد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے:

((عن النبي ﷺ في ليلة القدر قال ليلة القدر ليلة سبع وعشرين.))

(کہ شبِ قدر ستائیسویں رات ہے)

صحیح ابن حبان میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ ❺

❶ صحیح بخاری.

❷ صحیح مسلم، ص: ۳۷۱، ج: ۱.

❸ موارد الظمان، ص: ۲۳۱.

مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے:

((قال: قال رسول الله ﷺ مَنْ كَانَ مُتَحَرِّبَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ.))

”شب قدر کے متلاشی کو ستائیسویں رمضان میں تلاش کرنا چاہیے۔“

یہ حدیث صحیح ہے۔^①

✽ اس مضمون کی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے بھی مروی ہے۔^②

✽ مصنف ابن ابی شیبہ (ص: ۷۴، ج: ۳) میں ہے:

((كان عمر و حذيفة و اناس من اصحاب النبي ﷺ لا يشكون انها ليلة سبع و عشرين.))

”حضرت عمر اور حضرت حذیفہؓ وغیرہ صحابہؓ کی ایک جماعت کو ستائیسویں رمضان کو لیلۃ القدر ہونے میں شبہ نہ تھا۔“

✽ حافظ ابن رجبؒ لکھتے ہیں:

((وهو قول احمد و اسحاق))^③

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

((وهو قول طائفة من السلف وهو الجادة من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو رواية عن ابي حنيفة ايضا.))^④

اس تفصیل کی روشنی میں پورے شوق و اہتمام خاص کے ساتھ ستائیسویں رمضان المبارک کو ساری رات، نفل، تلاوت قرآن پاک پڑھنے یا سننے، ذکر الہی اور فکر آخرت میں گزارنی چاہیے، تاکہ ثواب پورا مل سکے، تاہم رات کا جتنا حصہ بھی عبادت ہو سکے، اتنا حصہ شب قدر کے ثواب کے حصول کی امید ہے۔^⑤

✽ خصوصاً اس رات، عشا اور صبح دونوں نمازوں کے باجماعت ادائیگی کی طرف خاص دھیان دیا جائے، بارگاہ الہی سے امید ہے کہ اسی عمل سے کوتاہیاں معاف ہو کر پوری رات کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ موطا امام مالک میں حضرت سعید بن المسیبؓ کا قول مروی ہے:

① تعلق المسند، ص: ۲۶، ج: ۷، طبع المعارف مصر.

② فتح الباری، ص: ۳۲۲، ج: ۲، طبع دہلی بحوالہ طبرانی لطائف المعارف لابن رجب ص: ۲۱۲، بحوالہ مسند امام احمد وغیرہ۔

③ لطائف، ص: ۲۱۰. ④ تفسیر ابن کثیر، تفسیر سورة القدر. ⑤ فتح الباری، ص: ۳۲۴، ج: ۲.

”من شهد العشاء من لیلۃ القدر فقد اخذ حظاً منها.“

شب قدر کو نماز عشاء کی جماعت میں حاضری دینے والا شب قدر کی برکتوں سے بہرہ اندوز ہو سکتا ہے:
 ((قال ابن عبد البر قول ابن التمییم لا یكون رأياً ولا یؤخذ الا توفیقاً
 و مراسیلہ اصبح المراسیل .))

بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس مضمون کی روایات مرفوع بھی وارد ہیں گو سنداً کمزور ہیں۔
 حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا ہے:

((من شهد العشاء والصبح لیلۃ القدر فقد اخذ بحظہ منها انتہی .))

ان آخری روایات اور اقوال سے یوں استفادہ کرنا چاہیے کہ آخری عشرے میں ہر نماز عشاء اور صبح جماعت سے ادا کرنے کی پوری کوشش کی جائے، تاکہ جو بھی رات ”شب قدر“ ہو اس سے محرومی نہ رہنے پائے۔ واللہ الموفق والمعين!

آخر میں پھر یہ بات عرض کر دینا مناسب ہو گا کہ طاق راتوں میں اور ختم قرآن کی راتوں میں طول طویل وعظوم اور تقریروں کا سلف میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، ایسا نہ ہو کہ یہ رواج بدعت کی حدود میں داخل ہو جاتا ہو۔

وما علينا الا البلاغ .

(۱۱/ اکتوبر ۱۹۷۷ء)

۱ زرقانی شرح موطا ص: ۲۱۵، ج: ۲.

۲ زرقانی حوالہ مذکورہ نیز لطائف المعارف لابن رجب، ص: ۱۹۷.

۳ لطائف.

نماز عید کی تکبیرات

نماز عید کی دونوں رکعتوں میں باقی نمازوں کے علاوہ کچھ تکبیریں زائد کہی جاتی ہیں، انہیں تکبیرات زوائد کہتے ہیں۔ ان تکبیروں کی گنتی اور ان کے مقام میں علماء کی مختلف رائیں ہیں جو دس تک پہنچتی ہیں، چونکہ ان میں سے اکثر بے دلیل ہیں، اس لیے یہاں صرف دو مسلک ذکر کیے جاتے ہیں جو زیادہ مشہور ہیں۔ پہلا مسلک بارہ (۱۲) تکبیریں:

اکثر صحابہ مثلاً: (حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو سعید رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابو ایوب رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہم وغیرہم اور جمہور تابعین، (فقہائے سبعہ) عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، زہری رضی اللہ عنہ، مکحول رضی اللہ عنہ وغیرہ) کا مسلک ہے کہ کل تکبیریں بارہ (۱۲) ہونی چاہئیں، پہلی رکعت میں سات، دوسری میں پانچ، دونوں میں قرأت سے پہلے، ائمہ میں سے امام مالک رضی اللہ عنہ، شافعی رضی اللہ عنہ، احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، اسحاق رضی اللہ عنہ وغیرہ، جمہا ہر علماء بھی اسی طرف ہیں، اہل حرمین کا عمل بھی زمانہ سلف میں اسی پر تھا، ان بزرگوں کے دلائل یہ روایات ہیں:

۱۔ موطا امام مالک رضی اللہ عنہ اور موطا امام محمد رضی اللہ عنہ میں ہے:

((عن نافع انه قال شهدت الاضحى والظفر مع ابى هريرة فكبر في الركعة الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الاخرة خمس تكبيرات قبل القراءة.))

”نافع کہتے ہیں میں نے دونوں عیدیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑھیں، انہوں نے پہلی رکعت میں سات اور دوسری میں پانچ تکبیریں کیں، اور دونوں میں قرأت سے پہلے۔“

یہ اثر حکماً مرفوع ہے، چنانچہ اس پر مولانا عبدالحی حنفی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

((هذا لا يكون رايًا الا توفيقًا يجب التسليم له.))^۱

”یہ اجتہادی بات نہیں ہو سکتی، آنحضرت ﷺ کا حکم ضرور ہوگا، لہذا یہ واجب التسليم ہے۔“

۲۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے آنحضرت ﷺ کی قولاً وفعلاً دو حدیثیں مروی ہیں، سنن ابی داؤد میں ہے:

① التعلیق المسجد، ص: ۱۴۱۔

((التَّبَكِّيْرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأَوْلَى خَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا، قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ، ص: ١٤٤ صححه احمد وعلی بن المدینی والبخاری وقال العراقي اسناده صالح.)) (نیل)
آنحضرت ﷺ نے فرمایا: عید الفطر میں بارہ تکبیریں ہیں، قراءت سے پہلے۔ اس حدیث کو امام احمد، امام علی بن مدینی، امام بخاری نے صحیح کہا ہے۔

سنن دارقطنی (ص: ١٨١) میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی یہی حدیث ہے:

((كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرًا فِي الْأَوْلَى سَبْعًا وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ.))^①

”آنحضرت ﷺ نے عیدین میں پہلی رکعت میں علاوہ تکبیر تحریمہ سات اور دوسری رکعت میں علاوہ تکبیر انتقال، پانچ تکبیریں قرأت سے پہلے کیں۔“

((قال الامام احمد وانا اذهب الى هذا.))^②

”امام احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اسی کا قائل ہوں۔“

۳۔ ترمذی شریف میں حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے، جسے امام ترمذی نے حسن کہا ہے۔ ترمذی اور امام بخاری رضی اللہ عنہما نے صحیح کہا ہے۔^③

ان احادیث کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، سعد رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما، جابر رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ وغیرہم سے بھی روایتیں آتی ہیں، جو گوفرداً فرداً ضعیف ہیں، لیکن تائید کے لیے کافی ہیں۔

علامہ ابن عبدالبر جیسے بالغ نظر کا فیصلہ یہ ہے:

((سبع في الأولى وخمس في الثانية هو أولى ما عمل به لانه روى عن النبي ﷺ من طرق حسان من حديث عبد الله بن عمرو بن عوف ولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا.))^④

① صححه البخاری، بیہقی، ص: ٢٨٦، جلد: ٣.

② زاد المعاد، ص: ١٢٢، ج: ١.

③ الجواهر النقی، ص: ٢٨٦، جلد: ٣.

④ مغنی ابن قدامہ، ص: ٢٣٩، ج: ٢.

”بارہ تکبیروں والی روایت پر عمل بہتر ہے، کیونکہ یہ مرفوعاً حسن سندوں سے مروی ہے، اس کے خلاف کسی قسم کی روایت آئی ہی نہیں۔“

ان دلائل قویہ کی رو سے صحیح اور راجح یہی مسلک ہے، حضرت شاہ ولی اللہ برائے نے ”و عمل اہل حریمین احق است باتباع“^۱ کہہ کر اسی کو ترجیح دی ہے۔

ملحوظہ نمبر (۱):

اوپر وار قسطی کی روایت میں آیا ہے کہ پہلی رکعت میں سات تکبیریں تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہونی چاہئیں، چونکہ اس کی سند اچھی ہے اس لیے ترجیح اسی کو چاہیے۔

ملحوظہ نمبر (۲):

امام نووی برائے نے شرح مہذب میں لکھا ہے:

((واما الاكمل فان يقرأه بعد تكبيرة الاحرام و دعاء الاستفتاح ثم يكبر - و حكي الرافي قول شاذ أن دعاء الاستفتاح يكون بعد هذه التكبيرات والصواب الاول وهو المعروف من نصوص الشافعي وبه قطع الجمهور .))^۲

یعنی ”بہتر صورت یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح پڑھ کر پھر یہ زوائد تکبیریں کہے اور اس کے بعد قرأت شروع کرے، امام شافعی برائے کے نصوص کا مقتضی یہی ہے اور جمہور فقہائے شافعیہ کا بھی یہی فیصلہ ہے اور یہی صحیح ہے، اگرچہ تکبیر تحریمہ مع زوائد کے بعد دعائے استفتاح کا ایک قول شاذ بھی منقول ہے۔“

امام بیہقی نے بھی سنن میں اس مضمون کا ایک عنوان قائم کیا ہے، لیکن امام نووی نے اس پر کوئی دلیل ذکر نہیں کی اور نہ ہی امام بیہقی اس باب میں کوئی حدیث یا اثر لائے ہیں، البتہ معنی ابن قدامہ میں قیاس سے اس کی وجہ لکھی ہے۔

((ان الاستفتاح شرع يستفتح به الصلوة فكان في اولها كسائر الصلوات .))^۳

مگر یہ بھی قیاساً کہا جا سکتا ہے کہ دعائے استفتاح قراءت سے قبل اس سے متصل ہوتی ہے، اس لیے

دوسرا قول درست ہے۔

① مصنفی جلد: ۱، ص: ۱۷۸ و عمل الحرمین ارجح، حجة الله ص: ۳۱، ج: ۲.

② ص: ۱۷، ج: ۵.

③ ص: ۱۴۰، ج: ۲.

طحاوی نمبر (۳):

تکبیرات زوائد کے وقت رفع یدین کسی ایسی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں جو قابل حجت ہو، ہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے: ”مع تحریرہ للاتباع یرفع یدیه مع کل تکبیرۃ“ ولا یعرف لہ مخالف فی الصحابۃ۔^۱ امام بیہقی رحمہ اللہ نے السنن الکبریٰ (۲۹۳/۳) میں اور معرفۃ السنن والاثر والجوہر النقی (صفحہ مذکورہ) میں قیاس اور آثار سے اس کو ثابت کیا ہے۔

دوسرا مسلک مرجوح:

دوسرا مسلک فقہائے حنفیہ کا ہے، یعنی کل نو تکبیریں، پانچ پہلی میں سمیت تکبیر تحریرہ و تکبیر رکوع، قراءت سے پہلے، دوسری میں چار، بعد قراءت سمیت تکبیر رکوع۔ یہ مسلک حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ بعض صحابہ اور بعض تابعین کے آثار پر مبنی ہے، سنن ابوداؤد وغیرہ میں چند مرفوع روایتیں بھی ہیں جو سداً ضعیف ہونے کی بناء پر اس پائے کی نہیں ہیں، جس پائے کے پہلے مسلک کے دلائل ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے مؤطا میں اپنے مسلک کی بنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے اثر پر ہی رکھی ہے، مرفوع روایت کوئی ذکر نہیں کی۔ واضح رہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے اپنے مسلک کو افضل ہی قرار دیا ہے، پہلے مسلک یعنی بارہ تکبیروں والے پر عمل کرنے کی اجازت بھی دی ہے، فرماتے ہیں:

((فما اخذت بہ فهو حسن و افضل ذلك عندنا ما روى عن ابن

مسعود رضی اللہ عنہ .))^۲

”جس پر بھی عمل کرو ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک افضل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا فعل ہے۔“

لیکن ظاہر ہے مجرد اثر سے فضیلت کیسے ثابت ہو سکتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے پر صحیح روایات موجود ہیں۔

(۱۸-۱۲۵ اکتوبر ۱۹۷۷ء)

① سبیل السلام، ص: ۱۷۲، ج: ۱.

② معنی.

③ مؤطا امام محمد، ص: ۱۶۱.

قیامِ رمضان (تراویح) اور اس کے متعلقہ مسائل

قیامِ رمضان:

تلاوتِ قرآن کی بہترین شکل اسے نماز میں پڑھنا ہے، رسول اللہ ﷺ نے خود بھی رمضان کی راتوں میں قیام فرمایا اور اس کی ترغیب بھی دی، اگرچہ اس کو فرض نہیں گردانا:

((يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ .))

”اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے مشقت نہیں چاہتا۔“

اور یہ جو عوام میں تراویح کو روزے کے لیے شرط سمجھا جاتا ہے یہ غلط خیال ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

مروی ہے:

((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُرْعَبُ النَّاسَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ

بِعَزِيمَةٍ .))

”رسول اللہ ﷺ لوگوں کو رمضان کے قیام کی خوب ترغیب دیا کرتے تھے، اگرچہ اس کو

فرض نہیں قرار دیتے تھے۔“

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِفْتَرَضَ اللَّهُ صِيَامَهُ وَإِنِّي سَنَنْتُ

لِلْمُسْلِمِينَ قِيَامَهُ .))

”نبی کریم ﷺ نے رمضان شریف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے

فرض کیے اور اس کی راتوں کا قیام میری سنت ہے۔“

تراویح کی وجہ تسمیہ:

رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد صبح سے پہلے جو نفلی نماز ادا کی جائے اُسے رسول اللہ ﷺ کے زمانے

میں قیامِ رمضان سے تعبیر کیا جاتا تھا، وہ باجماعت تو عہدِ نبوی ﷺ میں چند دن ہی پڑھی گئی مگر حضرت

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اُس کا باجماعت بھی اہتمام فرما دیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لمبی قراءت ہونے کے

① سنن نسائی وغیرہ ② سنن نسائی مطبوعہ المکتبہ السلفیہ لاہور، ص: ۲۵۰، ج: ۱

باعث چار رکعت کے بعد آرام کر لیا جاتا تھا، شاید صحابہ رضی اللہ عنہم ہی کے زمانے میں اس آرام کا نام ترویج رکھ لیا گیا، جس کی جمع تراویح ٹھہری، اس تعبیر کی اصل آثار صحابہ رضی اللہ عنہم میں ملتی ہے۔^۱

قیام مسنون:

آنحضرت ﷺ تراویح معدوتر گیارہ پڑھا کرتے تھے، جس پر مندرجہ ذیل تین حدیثیں صاف طور پر دلالت کرتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک اور جابر رضی اللہ عنہ سے دو۔

حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا:

((عن ابی سلمة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.))^۲

”صحیحین اور موطا امام محمد میں حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ تابعی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں:

میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آنحضرت ﷺ کے قیام رمضان کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا: آپ ﷺ کا قیام، رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔“
یاد رہے یہ روایت امام بخاری رضی اللہ عنہ وغیرہ محدثین نماز تراویح کے ذیل میں لائے ہیں۔

حدیث جابر رضی اللہ عنہ:

((عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ لَيْلَةً ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَالْوَتْرَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْقَابِلَةِ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ عَلَيْنَا فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا قَالَ إِنِّي كَرِهْتُ أَوْ حَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوَتْرُ.))^۳

”آنحضرت ﷺ نے ایک دفعہ رات ہم لوگوں کو باجماعت آٹھ رکعت تراویح پڑھائیں، بعدہ وتر پڑھے گئے۔ دوسری رات بھی ہم مسجد میں اکٹھے ہو کر آپ ﷺ کا انتظار صبح تک کرتے رہے۔ صبح کو آپ ﷺ تشریف لائے اور فرمایا: میں نے آج باجماعت تراویح پڑھنا اس لیے مناسب نہیں سمجھا تا کہ تم لوگوں پر رمضان کا قیام کہیں فرض نہ ہو جائے۔“

① دیکھیے سنن بیہقی، ص: ۴۹۷، ج: ۲۔ فتح الباری، صفحہ: ۳۱۵، ج: ۱۲۔ قیام اللیل، ص: ۹۲، ۹۳۔

② موطا امام محمد صفحہ: ۱۴۳۔

③ فتح الباری، ص: ۵۹۷، ج: ۱۔ قیام اللیل، صفحہ: ۹۰۔ للمروزی (زوائد ابن حبان ص: ۲۹۲) میزان الاعتدال للذہبی، ص: ۲۸۰، ج: ۲ وقال سندهُ وسط، وقال الفاری الحنفی صح عنه انه صلى لهم ثمان ركعات والوتر (مرقاة، ص: ۱۷۴، ج: ۲ طبع قديم مصر.

اس روایت کی سند اچھی ہے۔ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے اس روایت کو دو جگہ صحیح تسلیم فرمایا ہے۔

حدیث جابر رضی اللہ عنہ:

((جاء أبا بن كعب في رمضان فقال يا رسول الله كان معي الآلة شبيهاً قال وما ذلك يا أبا بن كعب قال نسوة دارى قلن إنا لا نقرأ القرآن فنصلى خلفك بصلاتك فصليت بهن ثمان ركعات والوتر فسكت عنه وكان شبه الرضا.))^①

”حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضر ہو کر عرض کیا: حضور ﷺ! آج رات ایک بات ہو گئی ہے۔ فرمایا: ابی وہ کون سی؟ عرض کیا گھر کی عورتوں نے کہا ہم قرآن نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ ہم چاہتی ہیں کہ تمہارے پیچھے تراویح پڑھ لیں، تو میں نے انہیں آٹھ رکعت تراویح اور وتر پڑھا دیں۔ آپ ﷺ نے سکوت فرمایا (یعنی اس بات کو پسند فرمایا) اس حدیث کی سند بھی حسن ہے۔“

ان تینوں روایتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں تراویح آٹھ ہی پڑھی گئی ہیں، خود آنحضرت ﷺ نے بھی آٹھ رکعت پڑھیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی آٹھ ہی ادا کیں۔
گیارہ رکعت کا فاروقی حکم:

((محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبا بن كعب و تميم الداري أن يقرأوا للناس باحدى عشرة ركعة.))^②

”سائب بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ گیارہ رکعت مع وتر لوگوں کو پڑھایا کریں۔“

ائمہ کے مسالک:

عام کتابوں میں یہی شہرت ہے کہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد تینوں امام اور ان کے تبعین میں رکعت ”مسنون“ کے قائل ہیں، لیکن ذرا مطالعہ کو وسعت دی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ائمہ اور محققین فقہاء میں رکعتوں کو استحباب ہی کا درجہ دیتے ہیں، سنت مؤکدہ کا نہیں۔ اس پر قرآن یہ ہیں:

۱۔ قیام اللیل میں ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ سے سوال ہوا:

① رواہ ابو یعلیٰ وقال الہیثمی سندہ حسن، آثار السنن صفحہ: ۵، جلد: ۲ مصنفہ مولانا نیموی حنفی مرحوم، نیز قیام اللیل، ص: ۹۰ سندہ وسط.

② مؤطا امام مالک، قیام اللیل مروزی ص: ۹۱، شرح معانی الآثار، ص: ۱۷۳، ج: ۱.

((كَمْ مِنَ الرَّكْعَةِ يُصَلِّي فِي قِيَامِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ قَدْ قِيلَ فِيهَا الْوَأَنَّ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ أَمَّا هُوَ تَطَوُّعٌ.))

قیام رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھی جائیں؟ تو فرمایا: نقلی نماز ہے۔ بہت سے اقوال و اعمال اس سلسلہ میں مروی ہیں۔ ۴۰ تک پڑھ لی گئی ہیں۔

امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں کہ:

((رَأَيْتُ النَّاسَ يَقُومُونَ بِمَكَّةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَبِالْمَدِينَةِ بِتِسْعٍ وَثَلَاثِينَ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ضَيْقٌ. ❀ وَلَا حَدٍ يَنْتَهِي إِلَيْهِ لِأَنَّهُ نَافِلَةٌ وَإِنْ اطَّلُوا الْقِيَامَ وَأَقَلُّوا السُّجُودَ فَحَسَنٌ وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ.)) ❀

”مکہ میں لوگ تیس پڑھتے ہیں اور مدینہ میں ۳۹۔ اس میں کوئی خاص پابندی نہیں اور نہ ہی اس کی حد بندی ہو سکتی ہے، کیونکہ نقلی نماز ہی تو ہے۔ ہاں قیام لمبا کر کے رکعتیں کم کر لی جائیں تو مجھے زیادہ پسند ہے۔ (مثلاً طویل قیام کے ساتھ آٹھ رکعت)۔“

۳۔ امام مالک رحمہ سے اگرچہ ۲۰، ۳۹، ۴۰ کا قول مروی ہے، لیکن انہوں نے ترجیح آٹھ ہی کو دی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ آٹھ رکعت سنت ہیں باقی مستحب۔

((وَالَّذِي أَخَذَ بِهِ فِي نَفْسِي رَمَضَانَ الَّذِي جُمِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ أَحَدِي عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوَتْرِ وَهِيَ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ.))

ابوبکر ابن العربی المالکی رحمہ کا فیصلہ:

چھٹی صدی ہجری کے مالکی محدث قاضی ابوبکر ابن العربی کہتے ہیں کہ:

((وَالصَّحِيحُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدِي عَشْرَةَ رَكْعَةً صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ وَقِيَامُهُ وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْدَادِ فَلَا أَصْلَ لَهُ وَلَا حَدَّ فِيهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ مِنَ الْحَدِّ فَانِ النَّبِيِّ ﷺ يُصَلِّيُ فَوْجِبَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ.)) ❀

یعنی ”صحیح گیارہ رکعت ہی ہیں۔ آنحضرت ﷺ کی نماز، باقی نفلوں کی کوئی حد بندی نہیں ہے، پس ضروری ہے کہ آنحضرت ﷺ کی اقتدا کی جائے۔“

❀ فتح الباری، ص: ۳۱۷، ج: ۲.

❀ قیام اللیل صفحہ: ۹۲.

❀ عارضة الاحوذی، صفحہ: ۱۹، ج: ۴ طبع مصر.

علامہ ابن الہمام رحمہ اللہ اور دوسرے فقہائے حنفیہ:

آٹھ رکعت تراویح والا مسئلہ اپنے اندر اس قدر دلیل کی طاقت رکھتا ہے کہ علامہ ابن الہمام رحمہ اللہ جیسے حنفی فاضل اس کے اعتراف پر مجبور ہو گئے۔ حالانکہ علامہ کی تحریروں کو دیکھنے والے جانتے ہیں کہ علامہ کو حنفی مسلک کے مدلل بنانے میں کس قدر دخل ہے۔ اس مسئلہ پر آپ نے شرح ہدایہ میں بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے اور آخر میں فرمایا ہے:

((فتحصل من ہذا کله ان قیام رمضان سنة احدى عشرة رکعة بالوتر
فیکون سنة وکونها عشرين سنة الخلفاء فیکون مستحباً وظاهر کلام
المشائخ ان السنة عشرون ومقتضى الدليل ما قلنا.))^۱

”نتیجہ یہ ہے کہ اگر رکعت سنت ہیں اور میں مستحب ہیں، اگرچہ فقہاء حنفیہ میں کو سنت ہی قرار دیتے ہیں لیکن دلیل کا تقاضا یہی ہے۔“

مصنف البحر الرائق (ص: ۷۲، ج: ۲) نے اسی مسلک کو پسند فرمایا ہے۔

تراویح باجماعت:

یہ نماز آنحضرت ﷺ نے تو دو چار دن ہی باجماعت ادا فرمائی ہے۔^۲ ہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے باقاعدہ حکم نافذ فرمایا۔ اس لیے افضل یہی ہے کہ نماز تراویح باجماعت ہی ادا کی جائے۔ مندرجہ ذیل ایک مرفوع حدیث سے بھی اس پر علماء نے استدلال فرمایا ہے اور امام احمد کا مسلک بھی یہی ہے:

((ان النبی ﷺ قال اذا قام مع الامام حتی ینصرف حتی ینصرف کتب له بقية ليلة قال احمد
يقوم مع الناس حتی یوتر معهم ولا ینصرف حتی ینصرف الامام.))^۳

”آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر (رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز باجماعت کی) تکمیل امام کے ساتھ..... کی جائے تو پوری رات کے قیام کا ثواب حاصل ہو جائے گا..... اسی بنا پر امام

احمد رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ وتر تک امام تراویح کے ساتھ ادا کرنا مناسب ہے۔“

رکعات تراویح کے اثناء میں ذکر:

رکعتوں کے درمیان پڑھنے کے لیے کوئی خاص ذکر رسول اللہ ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی نہیں اور جو

۱ فتح القدیر: ۲/۳۳.

۲ صحیح بخاری و قیام اللیل للمروزی.

۳ قیام اللیل، المروزی، ص: ۱۱.

عام طور پر مشہور ہے اس کا کوئی اصل نہیں۔ البتہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک ذکر منقول ہے، جسے وہ تراویح کے اثناء میں پڑھا کرتے تھے۔ چونکہ یہ معلوم ہے کہ حضرت امام رحمہ اللہ کے معمولات و فتاویٰ عام طور پر کسی حدیث و اثر پر ہی مبنی ہوتے ہیں، اس لیے اگر تراویح کے درمیانی عرصہ میں وہ ذکر کر لیا جائے تو درست ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

((قال الفضل رأیت احمد یقعّد بین التراويح ویردّد هذا الکلام لا إله إلاّ الله وحده لا شریک له أستغفرُ الله الَّذی لا إله إلاّ هو.))^۱

یعنی ”امام احمد رحمہ اللہ تراویح کے درمیان بیٹھتے اور یہ کلمات بار بار پڑھا کرتے تھے: لا إله إلاّ الله وحده لا شریک له أستغفرُ الله الَّذی لا إله إلاّ هو۔“

(۴ ستمبر ۱۹۷۵ء)

۱ یعنی سُبحان ذی الجبروت والملکوت الخ.

۲ بدائع الفوائد، ص: ۱۱۰، جلد: ۴.

رمضان المبارک کی طاق راتوں میں شب بیداری اور عبادت کا مسنون طریقہ

جماعت اہل حدیث میں بعض غلط رجحان:

رمضان المبارک کے آخری عشرے میں پانچ طاق راتیں آتی ہیں ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹ دین شب۔ ان پانچ راتوں میں سے کوئی شب، شب قدر بھی ہو سکتی ہے، جس کی عبادت کو ہزار مہینوں (یعنی ۸۳ سال ۸۳ ماہ) کی عبادت سے بھی افضل فرمایا گیا ہے۔

﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ (القدر: ۳)

لیکن اس فضیلت والی رات شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے، یہ تعین نہیں کیا گیا کہ یہ رات رمضان کی اکیسویں شب ہوگی یا تیسویں، پچیسویں یا ستائیسویں یا انیسویں۔ تاکہ مسلمان اس کی تلاش اور جستجو کے شوق میں پانچوں طاق راتوں میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نوافل میں قرآن پڑھیں یا ویسے تلاوت کریں یا استغفار کریں۔ اپنے اللہ سے خصوصی راز و نیاز ہو اور ذکر الہی میں مصروف رہیں، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہوتا ہے۔ عین اللہ کے حور خیر القرون میں ان پانچ راتوں میں کثرت سے عبادت و ذکر الہی کی طرف توجہ دی جاتی تھی کہ شاید وہ اس شب قدر سے حظ پاسکیں، لیکن ان طاق راتوں میں مجالس و عظ کا اہتمام ”شبیوں“ کے مروجہ طور طریقے یا صلوة تسبیح کا باجماعت رواج، بالخصوص ختم قرآن کی رات تبلیغی جلسوں کا انعقاد، یا ختم قرآن مجید کے بعد بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کر اور ہتیاں بجھا کر لمبی چوڑی اجتماعی دعائیں کرنا جیسا کہ بعض جگہ اہل حدیث میں بھی یہ رجحان پیدا ہو رہا ہے، بالکل بے ثبوت ہے۔ خیر القرون میں اس کا ثبوت نہیں پایا گیا، اس کی صراحت متقدمین اہل علم کے کلام میں موجود ہے۔

چنانچہ آٹھویں صدی ہجری کے ایک مشہور مالکی فقیہ محمد بن محمد الفاسی المصری ابن الحاج متوفی ۷۳۷ھ

لکھتے ہیں:

”وَلَمْ يَذْكَرْ فِيهَا خُطْبَةٌ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَمْ تَذْكَرْ

فَهِيَ بَدْعَةٌ مِمَّنْ فَعَلَهَا الْخ.“^①

① المدخل ج: ۲، ص: ۳۰۳ طبع مصر.

”ختم قرآن کے موقع پر چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان، وعظ و تقریر کا کوئی ثبوت نہیں، اور جب احادیث میں اس کا کوئی ذکر (ثبوت) نہیں تو ایسا کرنا بدعت ہوگا۔“

امام مالک رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر امام سے المدونہ میں منقول ہے: ”الامر فی رمضان الصلوٰۃ و لیس بالقصص بالدعاء“ چھٹی صدی ہجری کے مالکی امام ابو بکر محمد بن الولید طروش (متوفی ۵۲۰ھ) لکھتے ہیں:

”لم یرووا فی شئی من ذلك ما احدثه الناس من هذه البدع من نصب المنابر عند ختم القرآن والقصص والدعاء انتہی۔“^۱

یعنی ”صحاح ستہ وغیرہ کتب حدیث میں کوئی ایسی بات مروی نہیں کہ (رمضان میں) قرآن مجید کے ختم کے موقع پر وعظ کیے جائیں اور اجتماعی طور پر (بلند آوازوں سے لمبی لمبی) دعائیں مانگی جائیں۔“

پھر لکھا ہے:

”ان الامر المعمول به فی المدینة انما هو الصلوٰۃ من غیر قصص ولا دعاء۔“ (ص: ۹۷)

علامہ شیخ ابوشامہ عبدالرحمن بن اسماعیل شافعی رحمہ اللہ الباعث علی انکار البدع والحوادث (ص: ۲۵ طبع مصر) میں لکھتے ہیں:

”وقد انکر الامام الطروش فی علی اهل القیروان اجتماعهم لیلة الختم فی صلاة التراویح فی شهر رمضان و نصب المنابر و بین انه بدعة و منکر۔“

”امام طروش رحمہ اللہ نے اہل قیروان کی اس بات پر سخت نکیر کی کہ وہ رمضان میں ختم قرآن والی رات میں وعظ و تقریر کے لیے جمع ہوتے ہیں اور انہوں نے بدعت قرار دیا۔“

اس انتباہ سے غرض اتنی ہے کہ اس سلسلے میں غلو سے اجتناب ضروری ہے، ان راتوں میں ساری توجہ قلب کو روحانی غذا پہنچانے کی ہونی چاہیے۔ جس کی سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی جائے اور سننے میں بھی قرآن ہی کی طرف توجہ مرکوز رکھنے کی کوشش کی جائے۔ واللہ الموفق!

محمد عطاء اللہ ضعیف بھوجیانی

(۲۵/ اگست ۱۹۷۸ء)

مسنون رکعات تراویح

احادیث و آثار اور علمائے محققین کی تصریحات

رمضان المبارک کی راتوں میں قیام جو تراویح کے نام سے موسوم ہے، اس کا عدد مسنون احادیث و آثار اور خود علمائے احناف کے اقوال سے جو معلوم ہوتا ہے وہ حسب ذیل ہے:

صحیح بخاری میں ۱۵۳، ج: ۱، باب قیام النبی ﷺ باللیل فی رمضان وغیرہ ص: ۲۶۹، ج: ۱۔ باب فضل من قام رمضان اور مؤطا امام محمد رحمہ اللہ (تلمیذ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ) باب قیام شہر رمضان وما فیہ من الفضل وغیرہ بہت سی کتب حدیث میں مروی ہے۔

حدیث اول:

((عن ابی سلمة بن عبدالرحمن انه سأل عائشة كيف كانت صلوة رسول الله ﷺ في رمضان فقالت ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة.))

”حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ ”رسول اللہ ﷺ رمضان میں (رات کی نماز یعنی تراویح) کیسے پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں فرمایا: ”رسول اللہ ﷺ چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا، گیارہ رکعتوں (آٹھ رکعات اور تین وتر) سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔“

اس روایت میں صاف صراحت ہے کہ سائل نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رمضان کے قیام لیل، جس کا عربی نام تراویح ہے، کے متعلق سوال کیا تھا، جس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے گیارہ رکعات تراویح کو مسنون بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے دو جگہ اس حدیث پر جو عنوان (باب) دیا ہے اس سے واضح ہوتا ہے۔ ایسا ہی مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے التعلیق المجد (ص: ۱۴۱) میں امام محمد رحمہ اللہ کے عنوان قیام رمضان کو تراویح قرار دیا ہے اور یہی مولانا شوق نیوی مرحوم حنفی نے اس حدیث سے سمجھا ہے، ان کی مشہور کتاب آثار السنن (جو حنفی مذہب کی تائید میں لکھی گئی ہے) میں یہ حدیث باب التراویح ثمان رکعات (آٹھ رکعات تراویح کے بیان) کے ذیل میں لائی گئی ہے (ص: ۵۵، ج: ۲) نیز مولانا انور شاہ حنفی

دیوبندی مرحوم لکھتے ہیں کہ ”تہجد اور تراویح دراصل ایک ہی نماز ہے، اگر رات کے آخری حصے میں پڑھی جائے تو تہجد کہلاتی ہے، لیکن وہی نماز اگر (رمضان) میں رات کے پہلے حصہ میں گزاری جائے تو تراویح نام پاتی ہے: ((كانت تلك صلاة واحدة اذا تقدمت سميت باسم التراويح وان تاخرت سميت باسم التهجد النخ))^۱ لہذا یہ حدیث رمضان میں آٹھ رکعت تراویح کے بارے میں نص صریح ہے۔

حدیث دوم:

((عن جابر بن عبد الله قال صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَّانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ فَلَمَّا كَانَتْ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ فَلَمْ يَخْرُجَ فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا ثُمَّ دَخَلْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْتَمَعْنَا الْبَارِحَةَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ تُصَلِّيَ بِنَا فَقَالَ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ))^۲

”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کی نماز آٹھ رکعات پڑھائیں اس کے بعد وتر پڑھے۔ دوسرے روز جب رات ہوئی تو ہم لوگ پھر مسجد میں جمع ہو گئے، ہمیں امید تھی کہ (حسب سابق) آنحضرت ﷺ نکلیں گے اور ہمیں نماز پڑھائیں گے، مگر آپ ﷺ نہ نکلے ہم صبح تک مسجد ہی میں رہے، پھر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں گئے اور یہ بات بیان کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم لوگوں پر فرض نہ کر دی جائے، (اس لیے میں گھر سے نہیں نکلا۔)“

حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا اور حدیث جابر رضی اللہ عنہ دونوں میں آنحضرت ﷺ کے عمل کا بیان ہے کہ آپ ﷺ نے رمضان میں تراویح کی آٹھ رکعات پڑھیں، اس کے بعد وتر ادا فرمائے، اس لحاظ سے یہ رسول اللہ ﷺ کی فعلی سنت ہوئی۔

حدیث سوم:

ایک حدیث میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ مذکور ہے کہ انہوں نے رمضان میں اپنے گھر کی عورتوں کو آٹھ رکعت تراویح پڑھائیں، پھر رسول اللہ ﷺ کے سامنے اس واقعہ کو بیان کیا، آنحضرت ﷺ

① فیض الباری ص: ۴۲۰، ج: ۲.

② رواہ ابن حبان (موارد الظمان فی زوائد ابن حبان ص: ۲۳۰) وابن خزيمة فی صحیحہ والطبرانی فی الصغیر ص:

۱۰۸ والامام محمد بن نصر المروزی فی قیام اللیل ص: ۹۰ قال الحافظ الذهبی اسنادہ وسط میزان الاعتدال طبع

جدید، ج: ۳، ص: ۳۱۱ یعنی قریباً من الحسن.

نے سن کر خاموشی اختیار فرمائی یعنی اس پر کوئی انکار نہیں فرمایا۔ اس طرح آپ ﷺ کی ”تقریری سنت“ سے بھی آٹھ رکعات تراویح ہی کا اثبات ہوتا ہے، الفاظ روایت حسب ذیل ہیں:

((عن جابر قال جاء أبي بن كعب إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إنه كان مني الليلة شئبي يعني في رمضان قال وما ذاك يا أبي قال نسوة في داري قلن إننا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك قال فصلت بهن ثمان ركعات وأوترت فسكت فكان شبه الرضاء ولم يقل شيئاً.))

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ رات کو میں نے ایک کام کیا ہے (یہ رمضان کا واقعہ ہے) آپ ﷺ نے استفسار کیا: وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے گھر کی عورتوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو قرآن یاد نہیں ہے، لہذا تراویح کی نماز آپ گھر ہی پر پڑھیے، ہم بھی آپ کے پیچھے پڑھ لیں گی، چنانچہ میں نے انہیں آٹھ رکعتیں اور اس کے بعد وتر کے ساتھ نماز پڑھا دی۔ آنحضرت ﷺ سن کر خاموش ہو گئے، یہ گویا آپ ﷺ کی رضامندی تھی کہ آپ ﷺ نے کچھ نہیں فرمایا۔“

الغرض ان احادیث سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی فعلی اور تقریری سنت آٹھ رکعات تراویح اور تین وتر ہیں، بنا بریں تراویح کا مسنون عدد صرف آٹھ ہی قرار پاتا ہے۔
فاروقی رضی اللہ عنہ حکم:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا تھا تو انہوں نے گیارہ رکعات ہی پڑھانے کا حکم دیا، چنانچہ موطا امام مالک رضی اللہ عنہ میں ہے:

((أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم الدار أن يقولوا للناس ياخذون عشرة ركعة.))

”حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری دونوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو گیارہ رکعات (تراویح) پڑھایا کریں۔“

● زواہ ابو یعلیٰ والطبرانی نحوه فی الاوسط قال الہیثمی فی مجمع الزوائد ج: ۲، ص: ۷۴۔ اسنادہ حسن و ذکرہ ابن نصر المروری فی قیام اللیل ص: ۹۰۔
● باب ماجاء فی قیام رمضان۔

امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ ”المصباح فی صلوة التراویح“ میں اس کی سند کے متعلق لکھا ہے۔ اسنادہ فی غایة الصحة۔

امام مالک رحمہ اللہ کا عمل:

حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے منقول ہے:

((والذی أخذ به فی نفسی فی قیام رمضان الذی جمع عمر علیہ الناس

احدی عشرة رکعة بالوتر وهی صلوة النبی ﷺ)) ❶

”میں یہی پسند کرتا ہوں کہ آٹھ پڑھوں، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم اسی کا دیا ہے اور یہی رسول اللہ ﷺ کا عمل تھا۔“

مشہور مالکی بزرگ امام ابو بکر ابن العربی کی بھی یہی تحقیق ہے۔ ❷

علمائے احناف کی تصریحات:

آٹھ رکعات تراویح کے یہی وہ مضبوط اور قوی دلائل ہیں جن کی وجہ سے علمائے احناف کو بھی بالآخر یہ

تسلیم کرنا ہی پڑا کہ سنت آٹھ رکعات ہی ہیں۔

چنانچہ امام ابن الہمام فتح القدیر شرح ہدایہ میں فریقین کے دلائل ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

((فتحصل من هذا كله ان قیام رمضان سنة احدی عشرة رکعة بالوتر

فعله ﷺ)) ❸

”حاصل بحث یہ ہے کہ رمضان میں قیام تراویح کا سنت طریقہ وتر سمیت گیارہ رکعات ہے، جو

نبی ﷺ کا فعل ہے۔“

خیال رہے امام ابن الہمام نے اس مقام پر ہمیں والی روایت کی تضعیف بھی کی ہے اور حدیث

عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہی گیارہ رکعات تراویح کے اثبات کے لیے بنیاد بنایا ہے۔

۲۔ صاحب بحر الرائق نے بھی ابن الہمام کی اس رائے کو نقل کر کے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا ہے کہ:

((وقد ثبت ان ذلك كان احدی عشرة رکعة بالوتر كما ثبت فی

الصحيحین من حدیث عائشة فاذن يكون المسنون علی مشائخنا ثمانية

❶ کتاب الحوادث والبدع ص: ۵۲۰۵۱۔ لابی بکر الطرطوسی المالکی م: ۵۳۰ھ۔

❷ دیکھیے: عارضة الاحوذی فی شرح ترمذی، ص: ۱۹، ج: ۴۔

❸ فتح القدیر ج: ۱، ص: ۲۳۴۔ طبع مصر۔

منہا والمستحب اثنا عشر .)) ❶

۳۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرح در مختار میں فتح القدر کی یہی عبارت نقل کر کے ابن نجیم ہی کی سی رائے کا اظہار کیا ہے:

”وہم در طحاوی بعد نقل کلام فتح القدر مثل کلام بحر الرائق گفتہ یعنی:

((فاذن يكون المسنون على اصول مشائخنا ثمانية منها والمستحب اثني

عشر .)) ❷

۴۔ مولانا انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں:

((التراويح التي صلاها ﷺ في رمضان بهم كانت احدى عشرة .)) ❸

”رسول اللہ ﷺ نے رمضان میں تراویح گیارہ رکعت ہی (مع وتر) پڑھائی تھیں۔“

((ولا مناص من تسليم ان تراويحه ﷺ كانت ثمانية ركعات .)) ❹

”اور یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ نبی ﷺ کی تراویح آٹھ رکعات ہی تھیں۔“

یہ چاروں بزرگ حنفیہ کے فضلاء کبار ہیں، ان کے علاوہ اور بھی کئی نامور علمائے احناف نے اس حقیقت کا کھلے دل سے اعتراف کیا ہے، اختصار کے پیش نظر ہم نے صرف یہاں چار ہی اقوال نقل کیے ہیں، ان سے بہر حال یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچ جاتا ہے کہ مسنون تراویح آٹھ ہی ہیں۔ رہا معاملہ بیس تراویح کا تو یہ حسب تصریحات علمائے اہل تحقیق آنحضرت ﷺ سے ثابت نہیں۔

۲۰ رکعات والی روایت بالاتفاق ضعیف ہے:

چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان میں ۲۰ رکعات پڑھیں، اس کے بارے میں محققین ائمہ کی رائے حسب ذیل ہے:

۱۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو صرف ابوشیبہ ابراہیم کوئی نے روایت کیا ہے۔ ”وَهُوَ ضَعِيفٌ“ وہ (ابوشیبہ) ضعیف ہے۔

۲۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شارح صحیح بخاری فرماتے ہیں: یہ حدیث ضعیف ہے۔ ❶

❶ البحر الرائق، ج: ۲، ص: ۶۶.

❷ مسك المحتام ج: ۱، ص: ۲۸۸.

❸ كشف السر ص: ۲۷.

❹ العرف السندي، ص: ۳۲۹.

❺ تلخیص الحبير، صفحہ: ۱۱۹.

- ۳- امام ابن ہمام برائے شارح ہدایہ فتح القدر جلد نمبر ۱ صفحہ نمبر ۲۵ پر فرماتے ہیں: ”یہ حدیث سخت ضعیف ہے۔“
- ۴- امام زبیلی حنفی برائے نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔^①
- ۵- علامہ عینی حنفی برائے شارح صحیح بخاری رقم طراز ہیں: حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کا راوی ابوشیبہ ضعیف ہے۔ شعبہ نے اسے کذاب کہا ہے اور امام احمد، ابن معین، امام بخاری، اور امام نسائی نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔^②
- ۶- فاضل عدیل مولانا عبدالحی لکھنوی برائے (حنفی) فرماتے ہیں: ”حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما ضعیف اور حدیث عائشہ کی مخالف ہے جو نہایت صحیح ہے۔“^③
- ۷- ملا علی قاری برائے (حنفی) مرقاۃ شرح مشکوٰۃ جلد ۲، صفحہ: ۱۷۵ میں اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آٹھ رکعت والی حدیث صریح صحیح ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بیس (۲۰) رکعت والی حدیث بالاتفاق محدثین کرام سخت ضعیف ہے، بلکہ صحیح حدیث کے مخالف ہو جانے کے سبب ناقابل عمل اور متروک ہے۔“

(۲۰، ۲۷ جولائی ۱۹۷۹ء)

① تخریج الهدایة، ۱/۲۹۳.

② عمدۃ القاری جلد: ۲، ص: ۲۵۹۔ مطبوعہ مصر.

③ حاشیہ موطا امام محمد، ص: ۱۵۲.

ماہ محرم کی بدعات

اہل سنت والجماعت کے غور کے لیے

محرم کی شرعی حیثیت صرف اتنی ہے کہ اس میں صرف نقلی روزے رکھے جاسکتے ہیں خصوصاً عاشورہ کے دن کا روزہ بڑی فضیلت والا ہے کہ اس سے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔^①

لیکن حسب فرمان رسول اللہ ﷺ:

((صوموا قبلہ یوماً او بعدہ یوماً.))^②

”۹ یا ۱۱ محرم کا روزہ ملا کر دو روزے رکھ لینے چاہئیں۔“ اس کے علاوہ اس دن میں کسی چیز کا ثبوت نہیں۔ عام اہل اسلام خصوصاً اہل سنت والجماعت کی آگاہی کے لیے یہ گزارش کرنا ہے کہ اس ماہ میں رواج یافتہ بدعات سے اجتناب نہایت ضروری ہے۔

اس عشرے میں یا خاص عاشورے کے دن خصوصی کھانے پکانا، اپنے گھر میں مصنوعی وسعت کرنا، صدقہ و خیرات اور مساکین کو کھانا کھلانا، دانے جوش دینا، سبیلیں لگوانا، ایسی سبیلوں سے پانی پینا، ماتمی لباس پہننا، سرمہ لگانا، قبروں کی زیارت کے لیے جانا اور ان پر تازی مٹی ڈالنے کا اہتمام کرنا وغیرہ کام بدعت اور ناجائز ہیں۔ جیسا کہ شیخ عبدالحق حنفی دہلوی برنسہ نے ابن حجر کی شافعی برنسہ کی ”الصواعق المحرقة“ سے اپنی کتاب ”ما ثبت بالنسب“ میں تسلیماً نقل کیا ہے۔ بالخصوص جو چیز حضرت حسین رضی اللہ عنہ یا کسی دوسرے کے نام کی ہو وہ ما اہل لغیر اللہ بہ میں داخل اور حرام ہے۔ نیز یہ جو رواج ہو گیا ہے کہ اس عشرے میں واقعات بڑی رنگ آمیزی سے بیان کیے جاتے ہیں، ان سے اجتناب بھی بڑا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اولاً اس طرح یہ امر محرم کی خصوصیت معلوم ہونے لگا ہے جو درحقیقت نہیں ہے۔

ثانیاً:..... اس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں کی تنقیص کا ذریعہ بنالیا گیا ہے۔

ثالثاً:..... ان واقعات میں رونے رلانے والی بہت سی کہانیوں کا ثبوت سخت مشکوک اور مخدوش ہے۔

① مشکوٰۃ.

② اخرجہ الامام احمد فی مسنده: ۴/۲۱، طبع احمد شاکر و قال اسنادہ حسن.

ان کا اکثر حصہ ایک داستان گو ابو محنف لوط بن یحییٰ متوفی ۱۷۵ھ کی افسانہ طرازی ہے جو ایک کٹر قسم کا دروغ گو شیعہ بتایا جاتا ہے، جیسا کہ اس طرف آٹھویں صدی ہجری کے مستند مؤرخ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس کی بعض اشتعال انگیز اور مبالغہ آمیز کہانیاں بیان کر کے اشارہ فرمایا ہے:

((و فی بعض ما اور دناہ نظر..... اکثر من روایة ابی محنف لوط بن یحییٰ

وقد کانہ شیعیاً و هو ضعیف الحدیث .))

البدایة والنہایة : ۲۰۲/۸، میزان الاعتدال : ۱۹/۴، طبع جدید میں حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

((لا یوثق بہ ترکہ ابو حاتم وغیرہ و قال الدارقطنی ضعیف و قال ابن

معین لیس بشیء و قال ابن عدی شیعی محترق صاحب اخبارہم .))

ایسا ہی لسان المیزان میں ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ شخص کسی کام کا نہیں، یہ ائمہ جرح و تعدیل کی اس شخص کے بارے میں شہادتیں ہیں۔ جس کی تائید اس کی تالیف ”مقتل الحسین“ سے ہو سکتی ہے جو طبع ہو چکی ہے اس میں ایسی ایسی باتیں ان صاحب نے درج کی ہیں کہ جن کو عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ عجائب و غرائب اور تضادات کا پلندہ ہے۔ بنا بریں بلا تحقیق کوئی قصہ بیان کرنے سے نادمگی میں کئی غلط باتوں کو شہرت ہو جاتی ہے جو ((کَفَسِيَ بِالْمَرْءِ اِنَّمَا اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ .)) (حدیث) کے ضمن میں آ جاتا ہے۔

اتفاقاً ایسا ہو گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت دس محرم ۶۱ھ کو وقوع میں آ گئی لیکن ایسے ہی یکم محرم کو ایرانیوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی سازش سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب کہ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آپ تیار ہو رہے تھے، خنجر سے ناگہانی شہید کر دیا گیا، جس طرح کوئی دینی حیثیت یکم محرم کو حاصل نہیں اسی طرح عاشورے کے دن حضرت حسین کی شہادت سے اس دن کو کوئی امتیاز نہیں ملا۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت مظلومانہ اس لیے ہوئی کہ آپ کوفہ والوں کے زور دینے پر کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں تو اہل کوفہ یزید کی بجائے ان سے بیعت خلافت کر لیں گے۔ مکہ معظمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے باوجودیکہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کو بزور یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ ہرگز کوفہ نہ جائیں، نہ اہل کوفہ پر ذرہ بھرا اعتماد فرمائیں۔^۱

ماتمی جلسوں، جلوسوں اور تعزیوں کی اسلام میں کوئی اصل نہیں، اس قسم کی رسمیں باطنی فرقہ کے ایک بادشاہ معز الدین نے ۳۵۲ھ میں ایجاد کی تھیں۔

① ملاحظہ ہو تاریخ طبری البدایة والنہایة وغیرہ۔

اس سے پہلے ان کا کسی زمانے میں کوئی وجود نہیں ملتا۔

ایک یہ رسم بھی چل نکلی ہے کہ محرم کو ماتمی مہینہ سمجھ کر اس میں شادیاں بند کر دی جاتی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کو چاہیے کہ اس خیال فاسد کو ذہنوں سے کھرپنے کی کوشش کریں اور عملاً اس غلط رسم کو حرف غلط کی طرح مٹانے کا عزم کریں، اس طرح کہ محرم میں شادیاں رچائیں اور دوسرے لوگوں کو بتادیں کہ محرم ماتمی مہینہ نہیں ہے، پھر اسلام نے ماتم کا ایک سلجھا ہوا انداز مقرر فرمایا ہے لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں ماتم کا جو طرز اختیار کیا جاتا ہے اسلام میں اس کا قطعاً کوئی جواز نہیں۔

ہماری غرض اس تحریر سے یہ ہے کہ بعض لوگوں نے تو خیر تعزیہ وغیرہ کو اپنا مذہبی شعار بنا لیا ہے لیکن اہل سنت والجماعت کو چاہیے کہ حقائق ثابتہ پر غور کریں۔ بدعات سے بچیں۔ اگر کوئی شخص قانونی حدود میں اپنی مذہبی رسوم ادا کرتا ہے، تو اسے کھلے دل سے کرنے دیں۔ خود نہ تعزیہ نکالنے کا ارتکاب کریں، نہ اس قسم کے جلوسوں میں شامل ہوں اور نہ ہی ان کو دیکھ کر دینی دنیوی مشکلات سے دوچار ہونے کے اسباب پیدا کریں۔

(الاعتصام جلد: ۲۳، شمارہ: ۳۱)

① ملاحظہ ہو: البدایة والنہایة: ۴۳/۱۱، نیز مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی مرحوم و مغفور کی اُردو تاریخ اسلام، ص: ۵۶۵، ج: ۲، طبع کراچی میں اس کی تفصیل موجود ہے۔

شُرک

تعلیقہ:

قرآن مجید کی بعض آیات میں بھی لغوی معنی کے مشتقات مستعمل ہوئے ہیں۔ مثلاً ﴿شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (النساء: ۱۲) ﴿أَنْتَهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ﴾ (الانعام: ۹۴) ﴿وَأَشْرِكُكُمْ فِي أَمْرِي﴾ (طہ: ۳۲) ﴿مُشْرِكُونَ﴾ (الصف) رسول اللہ ﷺ کی متعدد احادیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار میں بھی لفظ ”شُرک“ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔^①

علم الفرائض میں وراثت کا ایک مسئلہ بھی ”المشترکہ“ یا ”المشترکہ“ نام سے موسوم ہے^② لیکن شریعت کی اصطلاح میں شرک اور اشراک باللہ کے ایک مخصوص معنی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ کسی بھی سلسلے میں دوسری شے کو اللہ تعالیٰ کے برابر مانا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کے ملک، اس کی عبادت، اس کی الوہیت اور اس کی اطاعت میں کسی مخلوق کو اس کا حصہ دار اور شریک ٹھہرا لیا جائے۔ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے اس مضمون سے متعلق قرآن مجید میں تقریباً ڈیڑھ سو آیات آئی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان سب سے بڑی جس گمراہی میں مبتلا ہوتا یا معصیت کا ارتکاب کرتا ہے وہ یہی شرک ہے۔ انسان کو اس معصیت سے نکالنے کے لیے انبیاء نے آ کر انہیں بتایا کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شرک سے بچیں۔ قرآن مجید کے مرکزی مباحث میں ایک اہم موضوع ”شرک“ ہے، جس میں نزول قرآن مجید کے وقت دنیا کی سب قومیں مبتلا تھیں اور وہ تمام صفات و اوصاف جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، وہ اس کی مخلوق میں مانی جا رہی تھیں اور یوں مخلوق کو خالق کے برابر درجہ دیا جاتا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں معبودان باطل اور ان مشرکوں کا ایک مکالمہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ جب دوزخ میں داخل ہوں گے تو معبودان باطل کو خطاب کر کے ان کے پجاری کہیں گے:

﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الشعراء: ۹۷-۹۸)

خدا کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں تھے جبکہ تمہیں (خدا) رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔ برابر سمجھنا

ان کا یہ ہے کہ جو کام یا جو عبادت (بدنی یا مالی یا قولی) اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے، وہ دوسرے کے

① لسان العرب، بذیل مادہ۔ ② دیکھئے: ابن الاثیر: نہایہ، محمد طاہر، مجمع بحار الانوار، بذیل مادہ: شرک.

لیے کی جائے، مثلاً کسی دوسرے کو سجدہ کرنا، رکوع کرنا، غیر اللہ کے نام کی مانتیں ماننا، نذر و نیاز دینا، اس کے نام کے روزے رکھنا، یا جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہیں جیسے ہر چیز کا علم ہونا، یا ہر جگہ سے سن لینا، ہر مصیبت زدہ کی مدد کرنا، بیمار کو صحت عطا کرنا، اولاد اور رزق دینا، نفع و نقصان پہنچانا، جو چاہے وہ کر گزرنے۔ اس قبیل کے اختیارات الہی کا کسی مخلوق میں پائے جانے کا عقیدہ رکھنا، مخلوق کو اللہ رب العالمین کے برابر قرار دینا یہ شرک ہے، اگرچہ یہ عقیدہ کسی بت اور مجسمے کے لیے ہو یا سورج، چاند کسی ستارے، کسی عنصر، کسی درخت، کسی نبی، کسی بزرگ، فرشتے، جن یا کسی قبر کے بارے میں ہو۔

اصطلاحی معنی کی رو سے شرک کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) شرک عظیم، جو شرک جلی یا کھلا ہوا شرک ہے اور (۲) شرک صغیر، یہ شرک خفی ہے جو ایسے طریقے سے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے کہ بتا تک نہیں چلتا۔ شرک صغیر یہ ہے کہ کسی کام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے، تاکہ وہ خوش ہو۔ اس کا دوسرا نام ریاء ہے۔ متعدد احادیث میں اس کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

(الکہف: ۱۱۰)

”جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے، چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔“

رہا شرک عظیم تو اس کی ایک صورت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک ہے، یعنی کسی مخلوق کو پورا یا ادھورا خدا سمجھنا۔ ”پورا خدا“ اس طرح کہ مثلاً مجوس کا عقیدہ تھا کہ خیر، یعنی نیکی اور نور کا خالق تو خدا ہے، جسے وہ ”یزدان“ کہتے تھے اور شر، یعنی برائی، تکالیف و مصائب اور ظلمت کا خالق کوئی اور، یعنی شیطان جس کو وہ ”اھرمن“ کہتے تھے، یا جس طرح یونان کے فلاسفہ اور ہندوستان کے ہندو تمام کائنات پر پورا تصرف عقل اول، مادہ، عناصر، کواکب وغیرہ کا مانتے تھے۔ وہ ان چیزوں کی پرستش، ان کے مجسمے (وثن، صنم، بت) بنا کر کرتے تھے۔ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام کے وظیفے پڑھتے تھے۔ ان کے نام کی مانتیں مانتے تھے۔ انہیں دیوتا سمجھ کر ان کی دہائیاں دیتے تھے۔ ان سے حاجتیں طلب کرتے تھے۔ ان سے رزق مانگتے تھے۔ اولاد طلب کرتے تھے۔ ان کو بیماریاں دور کرانے کا ذریعہ قرار دیتے تھے۔ وغیرہ

اس قسم کا شرک حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کی قوموں میں، بلکہ خود عربوں میں بھی بعثت محمدی ﷺ کے وقت موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث فرمائے تاکہ وہ ان قوموں کو شرک سے نجات دلائیں۔

قرآن مجید میں بسلسلہ قوم نوح ﷺ ذکر فرمایا گیا ہے:

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۝ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۝ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ۝ مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أُعْرِقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾ (نوح: ۲۵ تا ۲۳)

”قوم نوح کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے (اپنے معبودوں کی پرستش مت چھوڑنا اور ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نسر کو بھی ترک نہ کرنا (نوح ﷺ نے کہا: اے پروردگار!) انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا۔ اب تو ان کو گم کردہ راہ بنا دے (آخر ان کے) اپنے گناہوں کے سبب سے ان کو غرق کر دیا گیا۔ پھر آگ میں ڈال دیے گئے، جہاں انہوں نے خدا کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔“

حضرت نوح ﷺ کے بعد جیسے جیسے آبادیاں وسعت پذیر ہوتی گئیں اور نسل انسانی کا سلسلہ بڑھتا اور پھیلتا گیا، اسی نسبت سے شرک کی بھی نئی نئی قسمیں ایجاد ہوتی گئیں۔ کہیں اکابر پرستی شروع ہوئی، کہیں شمس و قمر اور کواکب کی پوجا ہونے لگی۔ کہیں شجر و حجر کو معبود قرار دیا جانے لگا اور کہیں بتوں اور بزرگوں کے آثار و قبور کو الہ مانا گیا۔ اس کے نتائج بد سے آگاہ کرنے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا اور ہر پیغمبر اور ہر مرد دانائے لوگوں کو شرک سے دامن کشاں رہنے کی تاکید کی۔ چنانچہ حضرت لقمان ﷺ نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے واضح الفاظ میں فرمایا:

﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: ۱۳)

”اے میرے بیٹے! اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ شرک کا ارتکاب یقیناً بڑا ظلم ہے۔“

حضرت ابراہیم ﷺ کے قصے کے دوران قرآن مجید نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ ان کی قوم سارے وہ کام اپنے مجسموں اور بتوں کے لیے کرتی جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہونے چاہئیں۔ سجدہ کرنا، چڑھاوے چڑھانا، نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، و نحو ذلک۔ • مثال کے طور پر سورۃ الشعراء کی آیات یہ ہیں:

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۝ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا عَافِيِينَ ۝ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ ۝ إِذْ تَدْعُونَ ۝ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ ۝ أَوْ يَضُرُّونَكُمْ ۝ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۝ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ۝ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۝ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي

① دیکھئے: الانعام: ۷۶-۸۱۔ الانبیاء: ۵۲-۶۶۔ الشعراء: ۷۰-۸۲۔ الصفت: ۸۵-۹۶۔

وَيَسْقِينِ ۝ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۝ وَالَّذِي أَطْعَمُنِي أَنْ يَقْدِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۝ ﴿الشعراء: ۷۰-۸۲﴾

”جب (ابراہیم علیہ السلام نے) اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پرتائم ہیں (ابراہیم علیہ السلام نے) کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری (آواز) سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا (نہیں)، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے (ابراہیم علیہ السلام نے) کہا: کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے ہو، تم بھی اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی، وہ میرے دشمن ہیں، مگر خدائے رب العالمین (وہ میرا دوست ہے)، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔“

عبدہ (ہر قسم کا) اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔

ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں انتہاء فرمایا:

﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (حم السجدہ: ۳۷)

”سورج اور چاند کو (کسی کو) سجدہ نہ کرو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے۔“

شرک فی الربوبیت کا ارتکاب وہ فلاسفہ بھی کرتے ہیں جو قدیم عالم کے قائل ہیں، کیوں کہ قدامت تو فقط اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے۔ باقی چیزیں قدیم نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ قدامت و ازلت کا تعلق صرف اللہ کی ذات اقدس سے ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (الحديد: ۳)

”یعنی وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور سب پر ظاہر اور پوشیدہ ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔“

مشرکین کے زمرے میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ موت و حیات کا سبب فطرت یا دھرو زمانہ کی کارفرمائیاں ہیں۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کا عقیدہ یوں نقل کیا ہے:

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ (الحاثیہ: ۲۴)
 ”کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے، کہ یہیں مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ
 ماردیتا ہے۔“

شرک کی ایک قسم یہ ہے کہ بعض امور میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی شامل کیا جائے۔ اس کے بارے
 میں قرآن کہتا ہے:

﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا
 يُشْرِكُونَ﴾ (الشُّرَكَاءُ ۱۰) ایشِرْ كُونْ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ﴿ (الاعراف: ۱۹۰، ۱۹۱)
 ”جب اللہ ان کو صحیح سالم بچہ دیتا ہے تو اس (بچے) میں جو وہ شرک کرتے ہیں، اللہ اس سے بلند
 و بالا ہے۔ کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، بلکہ خود مخلوق ہیں۔“

دوسری قسم ہے شرک فی الالوهیت یا شرک فی العبادۃ اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص یا قوم ہر قسم کی
 عبادتوں، التجاؤں اور تمناؤں کا مرکز، اللہ کے سوا کسی اور کو قرار دے لے۔ ضرورت کے لیے اسی کے سامنے
 اظہارِ تذلل کرے اور اسی کو ہر نوع کی حوائج کا محور گردانے، رکوع و سجود کے لیے اس کو خاص کرے، رفع
 مصائب اور حل مشکلات کے لیے اسی کی طرف رجوع کرے اور آخری آدابِ تعظیم اسی کے لیے بجلائے،
 اسی کے نام کی نذریں نیازیں دے وغیرہ۔ حالانکہ یہ سب کام اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اگر کوئی شخص ان جیسے
 کام دوسروں کے لیے بجلائے تاکہ اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے تو یہ شرک ہے۔ جس کی
 شدید مذمت کی گئی ہے۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ
 اللَّهَ يَخْلُكُم بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (الزمر: ۳)

”جن لوگوں نے اس (اللہ) کے سوا دوسروں کو اپنا حمایتی بنایا ہے (وہ کہتے ہیں) ہم تو ان کو بس
 اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ ہم کو خدا کے نزدیک کر دیں۔“

یہاں یہ بات خوب سمجھنے کی ہے کہ مشرکین عرب بھی اللہ کی ربوبیت کو مانتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے
 کہ زمین و آسمان اور ساری کائنات کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

﴿وَالَّذِينَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ
 أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (لقمان: ۲۵)

”اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو بول انہیں گے خدا نے۔ کہہ دو کہ خدا ہی قابل تعریف ہے، لیکن اکثر ان میں سمجھ نہیں رکھتے۔“

نیز فرمایا:

﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (المؤمنون: ۸۴)

”کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب کس کا ہے؟ جھٹ بول انہیں گے کہ خدا کا، کہو پھر سوچتے کیوں نہیں۔“

اس مضمون کی آیات قرآن مجید میں بکثرت آئی ہیں جن میں بڑی تفصیل سے فرمایا ہے کہ مشرکین عرب یہ نہیں کہتے تھے کہ اصنام مینہ برساتے ہیں یا وہ لوگوں کو رزق دیتے اور تدبیر امر کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کو مشرک قرار دیا گیا ہے اور یہ اس لیے کہ ان کا قلبی رشتہ تو غیر اللہ سے تھا۔ قرآن مجید نے اس طرز عمل پر ان کو ڈانٹا ہے اور بتایا ہے کہ اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ”انداز“ (شریک) بنا لیے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ (البقرہ: ۱۶۵)

”بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک خدا بناتے ہیں اور ان سے خدا کی سی محبت کرتے ہیں۔“

اور شریک بنانے کی عموماً صورت یہ تھی کہ من دون اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں واسطہ اور وسیلہ بناتے، اس طرح کہ اپنی حاجات و ضروریات یا تو ان سے براہ راست طلب کرتے یا اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے وہ ان کو اپنے ”شفاء“ یعنی اللہ کے نزدیک سفارشی قرار دیتے تھے جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا۔

قرآن مجید نے فرمایا کہ ”شفعاء“ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، وہ محض بے مفس ہیں۔

﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوْلَوْ كَانُوا لَا يَبْلُغُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۝ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

(الزمر: ۴۳-۴۴)

”کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں۔ کہو کہ خواہ وہ کسی بھی چیز کا اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہی ہوں۔ کہہ دو کہ سفارش تو سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔“

ایک جگہ فرمایا کہ قیامت کے دن مشرکوں کی کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ دیکھئے (الروم: ۱۳)

﴿دیکھئے: سورۃ یونس: ۱۸﴾

قرآن مجید نے بڑے واضح الفاظ میں شرک سے روکا ہے اور خالص اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے۔

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ (النساء: ۳۶)

”اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔“

پھر فرمایا کہ شرک کے مرتکب کی مغفرت نہیں ہوتی۔

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ

فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (النساء: ۱۱۶)

”اللہ اس گناہ کو نہیں بخشنے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور (گناہ) جس کو

چاہے گا بخش دے گا اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا۔ ایک جگہ یہ

بھی ارشاد ہے کہ جس نے ارتکاب شرک کیا، اس کے لیے اللہ نے جنت کو حرام ٹھہرا دیا ہے۔“

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ (المائدہ: ۷۲)

رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی ایک شرط یہ تھی کہ آپ ﷺ کے حلقہ بیعت میں آنے والے لوگ

شرک کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾

(الممتحنہ: ۱۲)

”اے پیغمبر جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ اللہ کے ساتھ

شرک نہ کریں گی۔“

شرک چونکہ اللہ کے نزدیک (اگر تو بہ نہ کی جائے تو) ناقابلِ عفو معصیت ہے، اس لیے قیامت کو اس کے

مرتکب سخت ندامت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے:

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا﴾ (الانعام: ۱۴۸)

یہ تو قرآن مجید کا تصور شرک ہے۔ احادیث میں رسول اللہ ﷺ نے شرک کی وہی تعریف کی ہے جو

قرآن مجید نے کی ہے اور شرک کی اسی انداز سے مذمت کی ہے جس انداز سے قرآن مجید میں کی گئی ہے۔

اس سلسلے میں محدثین اور فقہاء نے بھی یہی طریق اختیار کیا ہے۔

مَا خذ:

(۱) لسان العرب، بذیل مادہ شرک۔ (۲) مفردات القرآن، بذیل مادہ شرک (۳) مجموع فتاویٰ شیخ

الاسلام ابن تیمیہ: ۹۱: ۹۸ تا ۹۸، الریاض ۱۳۸۱ھ۔ (۴) ابن قیم الجوزیہ: مدارج السالکین، ۱: ۱۳۴، ۱۸۹، ۱۹۴۔

- (۵) رشید رضا: تفسیر المنار، مطبوعہ قاہرہ، ۸۲:۵، ۱۵۱ تا ۱۵۷، ۲۷۷، ۴۱۹ تا ۴۲۴ و ۴:۵۵، ۵۶ تا ۵۷، ۷۲ تا ۷۳، ۳۵۳۔
- (۶) شاہ عبدالقادر دہلوی: حاشیہ موضع القرآن، تفسیر آیہ کریمہ ﴿وَلَا تَتَكْبَرُوا الْكِبْرَ﴾ (البقرہ: ۲۲۱)
- (۷) المقریزی: تجرید التوحید المفید، قاہرہ، ص ۲۰ تا ۲۰۔ (۸) شاہ ولی اللہ: حجۃ اللہ البالغہ، مطبوعہ قاہرہ، ۱:۵۹، باب التوحید، ص ۱۶۱ تا ۱۶۳، باب اقسام الشرك، ۱۹۲ تا ۱۹۴۔ (۹) وہی: مصنف: التفہیمات الالہیہ، مطبوعہ ڈھانڈیل، ۲:۱۳۵، ۶۳ تا ۶۴، ۳۰۳ تا ۳۰۵۔ (۱۰) وہی: مصنف: الہدور البازعہ، ص ۱۳۳ تا ۱۳۵۔ وہی: مصنف الخیر الکثیر (مبحث الخزانۃ العاشرہ)، ص ۱۱۸۔ (۱۱) وہی: مصنف: البلاغ المبین، ص ۳۲ تا ۳۳، ۵۵، ۳۴ تا ۶۵، ۷۷، ۸۱ تا ۸۲۔ (۱۲) شاہ عبدالعزیز دہلوی: تفسیر عزیز (فارسی)، دہلی ۱۳۱۴ھ: ۱۶۷ تا ۱۶۷۔
- اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد ۱۱، ص ۶۹۵ تا ۷۰۰

احادیث صحیحین کی صحت پر اُمت کا اجماع ہے ائمہ دین اور فقہائے محدثین کی تصریحات

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”بخاری و مسلم میں جو حدیثیں موجود ہیں، ان کے بارے میں یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فرمودات ہیں اور ان کی بڑی اکثریت اسی قبیل سے ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ اہل علم نے قبول و تصدیق کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا ہے اور معلوم ہے اُمت کا اجماع غلطی پر نہیں ہو سکتا۔ حدیث اگر جھوٹی ہے اور اُمت اسے قبول و تصدیق کی سند بخش رہی ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اُمت نے ایک ایسی بات پر اجماع کر لیا ہے جو نیکو کذب و دروغ ہے۔ یہ اجماع غلطی پر ہوگا، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اُمت غلطی پر اتفاق کر لے۔ اگر ہم اجماع کا علم ہونے سے پہلے کسی حدیث کے متعلق جائز سمجھتے ہیں کہ غلط ہوگی یا کذب محض ہوگی تو ہمارا یہ سمجھنا ایسا ہی ہے کہ اجماع کا علم ہونے سے پہلے ہم کسی ایسے حکم کے بارے میں جو ظاہر یا قیاس باطنی سے ثابت ہے جائز سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں وہ حکم ویسا نہ ہو، جیسا ہم سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جب اس حکم پر اجماع کا علم ہو جاتا ہے تو ہم یقین کر لیتے ہیں کہ وہ حکم ظاہر ہی میں نہیں حقیقت میں بھی ثابت ہے۔ اسی لیے تمام اسلامی فرقوں کے جمہور اہل علم کا اس بارے میں اتفاق ہو چکا ہے کہ خبر واحد پر بھی اگر اُمت، قبول و تصدیق کے ساتھ عمل کرنے لگے تو اُس حدیث کا حکم فرض قرار دیا جائے گا۔“

اور ”منہاج السنۃ“ میں فرماتے ہیں:

((واهل الحديث يعلمون صدق متون الصحيحين من شرکھم فیہا

علم ما علموه ومن لم یشرکھم لم یعلم ذالک .))

”اہل حدیث کو یقین ہے کہ صحیحین کے متون صحیح ہیں، نا آشنا یا نفن البتہ اس یقین سے محروم ہیں۔“

دوسرے مقام پر اس دعویٰ کو مدلل فرمایا ہے:

((احادیث البخاری و مسلم رواها غیرہما من العلماء و المحدثین من لا

یحصى عددهم الا الله ولم ينفرد واحد منهما بحديث بل ما من حديث الا وقد رواه قبل زمانه وفي زمانه وبعد زمانه طوائف، الى قوله- والمقصود ان احاديثهما نقدها الائمة الجهابذة قبلهم وبعدهم ورواها خلأئق لا يحصى عددهم الا الله فلم ينفرد الا برواية ولا بتصحيح. والله سبحانه وتعالى هو الحفيظ يحفظ هذا الدين كما قال تعالى اِنَّا لَنَحْنُ نَزَّزْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُونَ ﴿١﴾

”صحیح بخاری و صحیح مسلم کی احادیث صرف ان دونوں نے ہی روایت نہیں کی ہیں، بلکہ بے شمار علماء و محدثین ان کے راوی اور ناقل ہیں، ان سے قبل کے لوگ بھی، ان کے اہل زمانہ بھی ان کے بعد میں آنے والے بھی۔

نہ صرف روایت ہی کیا ہے بلکہ ان کو خوب خوب جانچا اچھی طرح پرکھا بھی، پھر یہ ناقدین بھی بڑے بڑے نقادان فن تھے۔ حاصل یوں سمجھئے کہ صحیحین کی روایات کے نہ بیان کرنے میں، یہ دونوں امام منفرد ہیں اور نہ ہی صحیح قرار دینے میں منفرد۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مشکوک (ضعیف) حدیثیں رواج پا جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں قیامت تک کے لیے شریعت کو محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے۔“

✽ حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ سے قبل ساتویں صدی ہجری کے جلیل القدر عالم علامہ ابو عمرو عثمان بن الصلاح (المتوفی ۶۴۳ھ) نے صحیحین کی حدیث کے متعلق یہی ارشاد فرمایا ہے، صحیحین کا ذکر کر کے لکھتے ہیں: ”وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته“ (مقدمہ: ۱۴) (صحیحین کی حدیثیں قطعاً آنحضرت ﷺ کا فرمان ہیں)۔

✽ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”محققین کا مسلک یہی ہے جو ابن الصلاح کا ہے۔“

✽ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اسی کو پسند فرمایا ہے۔

✽ امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی کتاب قطر الولی میں فرماتے ہیں:

((اجمع اهل هذا الشأن ان احاديث الصحیحین او احدهما کلها من

① الحجر، منهاج السنة: ۴/ ۵۹، ۵۸.

② سندى حاشیه شرح نخبه، ص: ۲۱.

③ الباعث الحثيث، ص: ۸.

المعلوم صدقة المتلقى بالقبول المجمع على ثبوته وعند هذه
الاجماع تندفع كل شبهة ويزول كل تشكيك .))
”فن حدیث والوں کا اس امر پر اجماع ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفقہ حدیثیں یا ان میں سے
ایک کی حدیث یقیناً صحیح اور مفید علم ہیں۔ ایسے اتفاق کی موجودگی میں ہر قسم کا شک و شبہ دور ہو
جاتا ہے۔“^①

۱ اور ارشاد النجول الی تحقیق الحق فی علم الاصول (۴۷) میں فرماتے ہیں:

((لا نزاع فی ان خبر الواحد اذا وقع الاجماع على العمل بمقتضاه فانه
يفيد العلم لان الاجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقة ومن هذا القسم
احاديث صحيحی البخاری و مسلم فان الامة تلتقت ما فيهما بالقبول ومن
لم يعمل بالبعض من ذلك فقد اوله والتاويل فرع القبول .))
”اس میں کوئی نزاع ہی نہیں کہ خبر واحد پر عمل کرنے میں اجماع ہو جائے تو وہ یقینی قرار پاتی ہے،
کیونکہ اجماع حکم قطعی ہوتا ہے۔ صحیحین کی حدیثوں کا یہی مرتبہ ہے۔ اس لیے کہ علمائے امت
نے ان کو قبولیت کا شرف بخشا ہے، اگر کسی نے ان کی حدیث پر عمل نہیں بھی کیا، تو اس کی صحت
میں شک کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی تاویل کی وجہ سے۔“

❁ اس قسم کی تصریحات یمن کے ایک اہل حدیث محقق و نقاد علامہ محمد بن ابراہیم وزیر (المتوفی ۸۴۰ھ) نے
الروض الباسم فی الذب عن سنة ابی القاسم (صفحہ ۷۸ جلد ۱) میں فرمائی ہیں۔

❁ اور یہی تحقیق حضرت نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ بیگی بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ یعنی سے نقل کی ہے، جو انہوں
نے اپنی کتاب الرياض المستطابة فی جملة ممن روى فی الصحیحین من
الصحابة میں تحریر فرمائی ہے۔^②

❁ اس مسلک کی قوت و دلیل نے بعض متکلمین اور مذاہب اربعہ کے محققین کو اس امر پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ
صحیح کی احادیث کے قطعی ہونے کا اعتراف کریں، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ ”أصول تفسیر“
میں وضاحت کی ہے۔ باقی رہے اہل حدیث، تو وہ سب کے سب اس پر متفق ہیں۔ و جمیع اہل
الحدیث علی ما ذکره الشيخ ابو عمرو .^③

① حاشیہ مواہد العوائد، ص: ۲۳۹۔ از حضرت نواب سید محمد صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ۔

② دیکھیے: منہج الوصول، ص: ۳۱-۳۲۔ ③ الصواعق المرسله صفحہ: ۴۷۴، جلد: ۴۔

شہادہ ولی اللہ محدث دہلوی برائے نے حجۃ اللہ البالغہ میں کتب حدیث کو چند طبقات (درجے) پر تقسیم کرتے ہوئے صحیحین و مؤطا کو اعلیٰ درجے میں داخل کیا ہے اور ان کی احادیث کے ایک حصے کو متواتر و مشہور اور دوسرے حصے کو قطعی صحیح فرمایا ہے:

((وما كان اعلىٰ احد في الطبقة الاولىٰ فانه يصل الى حد التواتر وما دون ذلك يصل الاستفاضة ثم الى الصحة القطعية .))^۱

اور صحیحین کے متعلق فرماتے ہیں:

((واما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وانهما متواتران الى مصنفيهما وان كل من يهون امرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين .))^۲

”یعنی صحیحین کی متصل و مرفوع حدیثوں پر محدثین کا اتفاق ہے کہ قطعی صحیح ہیں، ان کے مصنفین تک ان کی سندیں متواتر ہیں۔ جو کوئی ان کی اہمیت کم کرتا ہے، وہ بدعتی اور مسلمانوں کے سوا دوسرے رستے پر گامزن ہے۔“

محققین علماء کے ان ارشادات سے ان لیڈر قسم کے اہل علم اور ان کے معتقدین کی اس تحقیق کی حقیقت کھل جاتی ہے، جس کے بل بوتے پر ”مزاج شناس رسول“ کا منصب اختیار فرماتے ہوئے وہ صحیح بخاری تک کی حدیثوں کو مشکوک (ضعیف) بنا کر رکھ دیتے ہیں اور اسی بنا پر عبداللہ بن ابی کے جنازے والی صحیح بخاری کی روایت کو ایک ضعیف روایت کی وجہ سے رسالہ ”ترجمان القرآن“ میں مسترد کر دیا گیا ہے۔ اور اس طرح صحیحین کی اہمیت کم کرنے کا ارتکاب کرتے ہیں، اور لطف یہ ہے کہ اس کاروائی کا نام ”مسلك اعتدال“ رکھ دیا ہے، جبکہ حسب فرمان شاہ ولی اللہ برائے اسے ”مسلك ابتداء و اعتدال“ (بدعت اور مومنین سے الگ راہ) کہنا زیادہ مناسب ہے۔

(۳-۱۱ مارچ ۱۹۸۳ء)

۱ حجة اللہ ص: ۱۲۳، ج: ۱۔

۲ ص: ۱۲۴، ج: ۱۔

مسننہ (دودانتا) اور جذعہ (بھیڑ، دنبہ) کی تحقیق

”مسنہ“ کے بارے میں مندرجہ ذیل امور قابل غور ہیں:

- ۱۔ ”مسنہ“ کی تحقیق خالص لغوی چیز ہے۔ فقہی اجتہاد کو اس میں دخل نہیں۔ لغت عرب میں جس کو ”مسنہ“ کہتے ہیں، وہی کہی اور سمجھی جائے گی۔ لغت اور غریب الحدیث کی جو کتب ہمارے سامنے ہیں، ان پر نظر کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں مسنہ اس کو کہتے ہیں، جسے ہمارے عرف میں ”دودنا“ کہتے ہیں یعنی جس کے دودانت نکل چکے ہیں۔ باقی رہا برسوں کا حساب تو وہ شارحین حدیث و فقہاء نے اپنے اپنے ماحول کے اعتبار سے اندازے سے لگایا ہے، جس طرح صانع، رطل، دراہم، دنانیر، ”مقدارات“ کے معاملے میں ہے، یہی وجہ ہے کہ عمر معین کرنے میں یہ لوگ مختلف ہیں۔ مجمع البحار ۵ میں ہے کہ ”مسنہ“ بکرے کی عمر تیسرے سال میں ہوتی ہے۔ بشنیسان فی السنۃ الثالثۃ ایسے ہی عون المعبود ۵ میں نہایہ سے نقل کیا ہے۔ نیز صحاح جوہری، محکم سے بحوالہ لسان العرب نقل کیا ہے۔ ۵
- ان سب عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ”مسنہ“ بلحاظ عمر، ان اصحاب کے نزدیک بکرا دو سال کا ہو کر تیسرے میں داخل ہو جانا چاہیے۔ ان کے مقابلے میں دوسرا فریق ہے جس کے نزدیک ”مسنہ“ ایک سال مکمل کا ہو کر دوسرے سال میں داخل ہونے والے کو کہتے ہیں۔
- اب فرمائیے۔ معیاری بات کس کی سمجھی جائے؟ خوش قسمتی سے ان ہی لغت کی کتابوں میں اس امر کی تصریح موجود ہے کہ ”مسننہ“ وہ ہے جس کے ”ثنایا“ گر گئے ہوں۔ بس معاملہ صاف ہے اور علامت بھی ایسی کہ اس میں کوئی اشتباہ نہیں رہتا۔

نہایہ فی غریب الحدیث لابن الاثیر میں ہے:

((لیس معنی اسنانها کبیرھا کالیصل المسنن و لکن معناه طلوع سنھا، و
 ہکذا فی مجمع البحار الانوار۔ ص: ۱۴۸۔ ج: ۲، محمد طاہر الحنفی
 المغتنی .))

① ۱۶ ستمبر ۸۳۔

② مجمع البحار، ص: ۳۰۱، ۴۸۔

③ (عون المعبود ص ۵۳/۳)۔

④ نیز فتح الباری ص ۳۲۸/۵، ونہایہ ابن الاثیر: ۱۶۷/۱ ملاحظہ ہو۔

قاضی عیاض مالکی المتوفی ۵۴۴ھ مشارق الانوار علی صحاح الآثار (ص ۳۲ ج ۱) میں فرماتے ہیں:

((والثنی من الانعام ماسقط اول اسنانه التی ولد بها وهی ثنایاه

ونبتت له اخری .))

”ثنی (اور سنہ) وہ ہے جس کے دودھ والے دودانت گر کر دوسرے دانت نکل آئیں۔“

موطا میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے:

((انه كان يتقى من الضحایا والبدن التی لم تسن والذی نقص من خلقها

انتھی .))

اس کی شرح کرتے ہوئے امام زرقاتی لکھتے ہیں لم تبدل اسنانها .^①

مشارق میں ہے:

((قوله لم تسن ای لم تسن .))^②

نہایہ میں ہے:

((ولا بن عمر انه لا یضحی باضحیة لم یسن ای لم تصرثیة فاذا اثنت فقد

اسنت واوفی الاسنان الاثناء۔ انتھی .))^③

خاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ”مسنہ“ سے کم عمر کا جانور قربانی نہیں کرتے تھے اور

”سنہ“ اور ”ثنی“ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ یعنی وہ جانور (گائے، اونٹ، بکر وغیرہ) جس کے دودھ کے

دواگلے دانت گر کر اس کی جگہ دوسرے دانت نکل آئیں، اسی مشارق ص ۲۲۳ ج ۲ میں ہے۔ (المسنہ)

التی بدلت اسنانها .

الحاصل یہ خالص لغت کا معاملہ ہے، لغت اور اپنے عرف میں اس کے معنی سے اس مسئلہ کو حل کرنا

چاہئے۔ ہمارے بعض شارحین اور عام مفتی اصحاب اس کو فقہی طور پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کی

مساحت ہے اور منشاء نزاع و غلط فہمی ہے۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ نئے دانت نکلنے سے پہلے بکرا، گائے وغیرہ کو

سنہ نہیں کہا جاسکتا اور نہ ہی اس کی قربانی درست ہوگی۔ اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جو کتب

صحاح میں ہے کہ ایک شخص کو رسول اللہ ﷺ نے ایک مخصوص صورت میں جذعہ، عتوہ، عناق (علسی

اختلاف الروایات و الراجح انه كان جذعة) کی قربانی کی اجازت دے دی تھی اور فرمایا ”تیرے

بغیر کسی کو جائز نہیں۔“

① نہایہ: ۸۷/۲

② مشارق ۱/۳۲۴

③ ۷۲/۳

جدعہ:

”جدعہ“ کی تفسیر میں ابن الاثیر * قاضی عیاض * حافظ ابن حجر برائے * اور حافظ سیوطی برائے * الدر المنثور میں فرماتے ہیں کہ ایک سال کا ہو کر دوسرے میں شروع ہو لیکن ”مسنہ“ نہ ہو۔ دیکھئے اس روایت میں حضور اکرم ﷺ نے ایک مخصوص صورت کے سوا ہر شخص کو ایک سال یا اس سے کچھ زائد عمر کے بکرے کی قربانی کرنے کی ممانعت فرمادی۔ اس تحقیق کی بنا پر ثابت ہوا کہ بکرے، گائے کی قربانی ”مسنہ“ کے بغیر جائز نہیں۔

جمہور علماء اسی کے قائل ہیں کہ ”مسنہ“ کی عمومیت میں ”ضآن“ شامل نہیں ہے۔ یعنی دنبہ، چھتر لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ اور ائمہ سے امام زہری، داؤد ظاہری اور علامہ ابن حزم برائے ”ضآن“ کو بھی اس عمومیت میں رکھتے ہیں۔ اور ان کے ہاں عدم وجدان اور ”عسر“ کی صورت میں ہی جضعہ ضآن کی اجازت ہے، ورنہ نہیں۔

مؤخر الذکر جماعت کی دلیل صحیح مسلم، ابوداؤد کی حدیث ہے اور جمہور کی دلیل اور احادیث ہیں جن کو علامہ شوکانی اور شارح ابی داؤد، مولانا شمس الحق، نے نیل الاوطار و عون المعبود میں نقل فرمایا ہے۔ قاضی عیاض برائے نے مشارق الانوار ص ۹۷۱ ج ۱ میں اس پر فیصلہ فرماتے ہوئے ایک لطیف وجہ تفریق بھی نقل کی ہے۔

((وهو (الجدعة) لايجزئ من المعز و يجزئ من الضان وفيها جاءت الاحاديث قال الجربى لانه فى الضان ينز و يلقح و ليس هو فى المعز كذلك فلا يجزئ حتى يصير ثنيا۔ انتهى .)) *

”جدعہ دنبے سے کفایت نہیں کرتا، بھیڑ سے کفایت کرتا ہے۔ اسی کے متعلق احادیث آئی ہیں۔ جربی کہتے ہیں: کیوں کہ بھیڑ کا جضعہ جفتی پر اور حمل پر قادر ہوتا ہے۔ دنبے کا معاملہ ایسا نہیں پس دنبہ دو دناتا جب تک نہ ہو کفایت نہیں کرے گا۔“

علامہ ابن عبدالبر مالکی اور علامہ نووی نے ظاہریہ کے مسلک کو بڑی اچھی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ (دیکھو زرقاتی و شرح مسلم) لیکن اس چیز سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جس معنی سے تاویل کو وہ خود صحیح مسلم کی روایت پر استعمال فرماتے ہیں، وہی معنی اور تاویل ان روایات میں بھی ہو سکتی ہے جو جمہور کے دلائل ہیں اور اس کے علاوہ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ وہ روایات فرداً فرداً اس پایہ کی نہیں ہیں جس پایہ کی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ظاہریہ کا مسلک بھی اپنے اندر کسی قدر قوت رکھتا ہے۔ اسی بناء پر متاخر علمائے حدیث مثلاً

② [مشارق: ص ۱۷۹، ج ۱]

① [نہایہ ص ۱۷۷]

④ [الدر المنثور ص ۱۷۷، ج ۱]

③ [فتح الباری ص ۲۲۴، ج ۵]

⑤ [مشارق الانوار: ۱/۱۷۹]

مولانا شمس الحق مرحوم، مولانا عبدالرحمن مبارکپوری مرحوم وغیرہ اعیان جمہور ہی کے ہمنوا ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ”ضآن“ میں ”جذعہ“ کافی ہے تو اس کی عمر کیا ہو۔ فقہائے حنفیہ تو عام طور پر چھ سات ماہ کو کافی سمجھتے ہیں۔ بشرطیکہ موٹا تازہ ہو لیکن ظاہر ہے کہ معاملہ لغت عرب سے تعلق رکھتا ہے اور لغت کے متعلق عون المعبود میں ہے:

((ما اكمل سنة ودخل فى الثانية وهو الاشهر عند اهل اللغة .))^①

نہا یہ ص ۷۷۷ اج میں ہے:

((فهو (اي الجذعة) من الضآن ماتمت له سنة وقيل اقل منها ومنهم من

يخالف بعض هذا فى التقدير انتهى ملخصاً .))

مشارك الانوار میں ہے:

((واصل الجذعة من الحيوان مالم يثن وقيل ذالك بسنة ومنه الجذع من

الضآن :))^②

اور اسی امر کو حنفیہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بلحاظ لغت یہی صحیح ہے۔ یعنی ایک سال کی عمر والے کو جذعہ

کہتے ہیں۔^③

تعلیق المجد علی موطا میں ہے:

((والجذع عند اهل اللغة ماتمت له السنة وفى اصطلاح الفقها ماتمت له

سنة اشهر وهو المرجح عند الحنفية انتهى .))^④

جب لغوی فیصلہ فقہاء کے خلاف ہے تو معلوم نہیں اس کو فقہی کیوں بناتے ہیں۔ بس اصل یہی ہے

کہ ”جذعہ“ ضآن (دنبہ، مینڈھا) ایک سال سے کم قربانی نہیں کرنا چاہیے اور احتیاط بھی اسی میں ہے۔

”سنہ“ وغیرہ کی بحث میں یہ بات یاد دہانی چاہئے کہ ان روایات یا مسالک کا یہ مطلب نہیں کہ ”سنہ“

سے زیادہ عمر کا جائز نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ کم از کم سنہ یا جذعہ ہونا ضروری ہے اور یہ امر ظاہر و باہر ہے

کہ اس کی تفصیل کی زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے، جب سخت بوزھی کی ممانعت کر دی گئی تو اس کے سوا سب عمر

والی قربانی ہو سکتی ہے۔ :

الاعتصام: ۱۶، ۲۳، ستمبر ۱۹۸۳ء

② مشارق الانوار: ۱۷۹/۱

① عون المعبود: ۵۳/۲

③ ملاحظہ ہو بذل المحمود شرح ابی داؤد ص ۴۰، ۷۱

④ تعلیق المجد علی موطا: ص: ۱۴

کر بلا کی کہانی حضرت ابو جعفر باقرؑ کی زبانی

پیش لفظ:

ہر سال محرم جب بھی آتا ہے غالباً خاص سیاسی مقاصد کے لیے واقعاتِ کر بلا کی رونے رلانے والی بہت سی ایسی کہانیوں سے جلسوں، تقریروں اور محافل کا رنگ جمایا جاتا ہے، تاریخی طور پر جن کا ثبوت سخت محدود اور مشکوک ہے کیونکہ جس راوی کے ذریعے ہماری تاریخ میں یہ رواج پا گئی ہیں، وہ ایک داستان گو ابو مخنف لوط بن یحییٰ (متوفی ۷۵ھ) تھا جو ایک کٹر قسم کا دروغ گو غالی شیعہ بتایا جاتا ہے، جیسا کہ رجال حدیث اور بعض تاریخ کی کتابوں میں تفصیلاً موجود ہے۔^۱

اولاً تو اس موسم میں اس حادثے کا تذکرہ کوئی مفید نہیں۔

ثانیاً اگر ناگزیر ہو تو اتنا ہی کافی ہے، جتنا حضرت حسینؑ کے پوتے حضرت ابو جعفر محمد باقرؑ (جو حضرت زین العابدین علی بن حسینؑ کے فرزند ارجمند اور اثناعشری شیعہ حضرات کے ایک ”امام معصوم“ ہیں) کی زبانی تہذیب التہذیب (آٹھویں صدی ہجری کے محدث حافظ ابن حجر عسقلانی کی تالیف) میں مذکور ہے۔ اگرچہ حضرت باقرؑ خود اس حادثے کے وقت موجود نہ تھے، مگر ظاہر ہے کہ انھوں نے یہ سب کچھ اپنے والد سے سنا ہوگا، جو اول سے آخر تک اس میں موجود رہے اور تمام صورتِ حالات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔

بڑی خصوصیت اس روایت کی یہ ہے کہ بہت حد تک جذباتی رنگ آمیزی سے پاک اور مؤرخانہ طرز بیان کی حامل ہے، پھر یہ کہ ایسے شخص (جو خود اس کا راوی بھی ہے) کے اس سوال کے جواب میں ہے جو اہل بیت کی پارٹی کا ہے۔ ”آپ مجھ سے واقعہ کر بلا کو اس انداز سے بیان فرمائیے گویا میں خود وہاں موجود ہوں۔“ بنا بریں یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت موصوف نے کوئی ضروری بات چھوڑ دی ہو، یا عقیدت کیش راوی نے اس میں کتر بیونت کی ہو۔ غالباً یہی بات ہے کہ ”تہذیب التہذیب“ میں اس روایت کا انتخاب کیا گیا اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے اس حادثہ فاجعہ کے خدو خال نمایاں طور پر واضح ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہماری ان گزارشات سے اس پر روشنی پڑ سکے گی، جو ان شاء اللہ آخر میں بیان ہوں گی۔ آخر میں ایک مضمون افادیت

۱ میزان الاعتدال: ۱۹/۴، طبع جدید لسان المیزان، نیردیکھے: الاصابہ ۱۱۷/۲، والبدایہ والنہایہ: ۲۰۲/۸.

کے پیش نظر محرم میں بدعات مردّجہ بھی شامل کر دیا گیا ہے، جو قابل مطالعہ ہے۔
یہ رسالہ بھی دار الدعوة السلفیہ لاہور کے تبلیغی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اُمید ہے اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جائے گی تاکہ عوام محرم میں مشہور عوام مغالطوں سے واقف ہو سکیں اور بدعات و رسوم جاہلیت سے اجتناب کریں۔ واللہ الموفق۔

ناظم دار الدعوة السلفیہ۔ شیش محل روڈ۔ لاہور
ذوالقعدہ: ۱۴۰۳ھ

روایت حضرت ابو جعفر باقر رضی اللہ عنہ

آغاز:

روایت کے راوی عمار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے محمد بن علی بن الحسین سے عرض کیا کہ آپ مجھ سے واقعہ قتل حسین رضی اللہ عنہ ایسے انداز سے بیان فرمائیں کہ گویا میں خود وہاں موجود تھا اور یہ سامنے ہو رہا ہے اس پر حضرت محمد باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت ولید بن عتبہ بن ابی سفیان (حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھتیجا اور یزید کا چچیرا بھائی) مدینہ منورہ کا گورنر تھا۔ ولید نے حسب دستور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا تا کہ ان سے نئے امیر ”یزید“ کے لیے بیعت لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ سر دست آپ سوچنے کی مہلت دیں اور اس بارے میں نرمی اختیار کریں۔ ولید نے ان کو مہلت دے دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مہلت پا کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔

دریں اثناء جب کوفہ والوں کو اس کا پتہ چلا کہ حضرت تو مکہ شریف پہنچ گئے ہیں تو انھوں نے اپنے قاصد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کیے اور ان سے درخواست کی کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں ہم اب آپ ہی کے ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ یزید کی بیعت سے منحرف ہیں۔ ہم نے گوز کوفہ کے پیچھے جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت نعمان بن بشیر انصاری یزید کی طرف سے کوفہ کے گورنر تھے۔ جب اہل کوفہ کی طرف سے اس قسم کی درخواستیں آئیں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجنے کا پروگرام بنایا تا کہ وہ کوفہ جائیں اور وہاں جا کر صورت حال کا اچھی طرح جائزہ لیں، اگر اہل کوفہ کے بیانات صحیح ہوں تو خود بھی کوفہ پہنچ جائیں گے۔

حضرت مسلم کی کوفہ کو روانگی:

قرارداد کے مطابق حضرت مسلم رضی اللہ عنہ مکہ شریف سے پہلے مدینہ منورہ پہنچے وہاں سے راستہ کی راہ نمائی کے لیے دو آدمی ساتھ لیے اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، جس راستے سے وہ لے گئے اس میں ایک ایسا لٹق و دق میدان آ گیا جس میں پانی نہ ملنے کے سبب پیاس سے دو چار ہو گئے۔ چنانچہ اسی جگہ ایک راہنما انتقال کر گیا، اس صورت حال کے پیش آنے پر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھ کر کوفہ

جانے سے معذرت چاہی لیکن حضرت ممدوح نے معذرت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور لکھا کہ آپ ضرور کوفہ جائیں۔ بنا بریں حضرت مسلمؓ کوفہ کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر ایک شخص عوجہ نامی کے گھر قیام فرمایا۔ جب اہل کوفہ میں حضرت مسلمؓ کی تشریف آوری کا چرچا ہوا تو وہ خفیہ طور پر ان کے ہاں پہنچے اور ان کے ہاتھ پر حضرت حسینؓ کے لیے بیعت کرنے لگے، چنانچہ بارہ ہزار اشخاص نے بیعت کر لی۔ دریں اثناء یزید کے ایک محب خاص عبید اللہ بن مسلم بن شعبہ حضرمی کو اس کا پتہ چلا تو اس نے ساری کارروائی کی اطلاع جناب نعمان بن بشیرؓ کو دے دی اور ساتھ ہی کہا یا تو آپ واقعہ کمزور ہیں یا کوفہ والوں نے آپ کو کمزور سمجھ رکھا ہے، دیکھتے نہیں کہ شہر کی صورت حال مخدوش ہو رہی ہے؟ اس پر حضرت نعمانؓ نے فرمایا: کہ میری ایسی کمزوری جو بر بنائے اطاعتِ الہی ہو وہ مجھے اس قوت و طاقت سے زیادہ پسند ہے جو اس کی معصیت میں ہو، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جس امر پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالے رکھا ہے، خواہ خواہ اس پردے کو فاش کروں اس پر عبید اللہ مذکور نے یہ سارا ماجرا یزید کو لکھ کر بھیج دیا۔ یزید نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام سرحون نامی سے اس بارے میں مشورہ لیا۔ اس نے کہا: اگر آپ کے والد زندہ ہوتے اور آپ کو کوئی مشورہ دیتے تو اُسے قبول کرتے، یزید نے کہا ضرور! سرحون نے کہا تو پھر مشورہ یہ ہے کہ آپ کوفہ کی گورنری عبید اللہ بن زیاد کے سپرد کر دیں۔ ادھر صورت حال ایسی تھی کہ ان دنوں یزید عبید اللہ مذکور پر ناراض تھا اور بصرہ کی گورنری سے بھی اس کو معزول کرنا چاہتا تھا، مگر سرحون کے مشورے پر اس نے اظہارِ پسندیدگی کرتے ہوئے بصرہ کے ساتھ کوفہ کی گورنری پر بھی عبید اللہ بن زیاد کو نامزد کر دیا اور لکھ دیا کہ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو تلاش کرو، اگر مل جائے تو اس کو قتل کر دو۔

ابن زیاد کوفہ میں اور افشائے راز

اس حکم کی بنا پر عبید اللہ بصرہ کے چند سرکردہ لوگوں کے ہمراہ اس حالت میں کوفہ پہنچا کہ اس نے ڈھانٹا باندھ رکھا تھا تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے، وہ اہل کوفہ کی جس مجلس سے گزرتا ان پر سلام کہتا اور وہ حضرت حسینؓ سمجھ کر ((وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ)) اے رسول اللہ کے بیٹے آپ پر بھی سلام، سے جواب دیتے، اسی طرح سلام کہتا اور جواب لیتا ہوا وہ قصر امارت میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ایک غلام کو تین ہزار درہم دیے اور کہا تم جا کر اس شخص کا پتہ لگاؤ جو کوفہ والوں سے بیعت لیتا ہے لیکن دیکھو تم خود کو "حصص" کا باشندہ ظاہر کرنا اور یہ کہنا کہ میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ رقم بھی پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے مشن کی تکمیل میں اس کو صرف کریں۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور بہ لطائف الخلیل اس شخص

تک اس کی رسائی ہوگئی جو بیعت لینے کا اہتمام کرتا تھا اور اس نے اپنے آنے کی اور امدادی رقم پیش کرنے کی سب بات کہہ ڈالی۔ اُس نے کہا مجھے یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ تمہیں ہدایت کا راستہ نصیب ہوا لیکن یہ محسوس کر کے دکھ بھی ہو رہا ہے کہ ہماری اسکیم ابھی پختہ نہیں ہوئی، تاہم وہ اس غلام کو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاں لے گیا۔ حضرت مسلم نے اس سے بیعت بھی لے لی اور رقم بھی اس سے قبول کر لی۔ اب وہ یہاں سے نکلا اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس سیدھا پہنچا اور سب کچھ اس کو بتلا دیا۔ ادھر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ عبید اللہ کی کوفہ میں آمد کے بعد عوجہ کا گھر چھوڑ کر ہانی بن عروہ مرادی کے مکان پر فروکش ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھ بھیجا کہ بارہ ہزار کی تعداد میں ہماری لوگوں نے بیعت کر لی ہے آپ کو فخر شریف لے آئیں۔ (اور یہاں یہ ہوا کہ) جب عبید اللہ کو پتہ چل گیا کہ مسلم ہانی کے مکان پر ہیں، تو اُس نے کوفہ کے سرکردہ لوگوں سے کہا کہ کیا بات ہے ہانی میرے پاس نہیں آئے؟ اس پر حاضرین سے ایک شخص محمد بن اشعث چند ہمراہیوں کے ساتھ ہانی کے ہاں گئے تو وہ اپنے دروازے پر موجود تھے۔ اشعث نے کہا کہ گورنر صاحب آپ کو یاد فرماتے ہیں اور آپ کے اب تک نہ حاضر ہونے کو بہت محسوس کرتے ہیں۔ لہذا آپ کو چلنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے زور دینے پر ہانی ان کے ساتھ ہو لیے اور وہ عبید اللہ کے پاس پہنچے اور اتفاق سے اس وقت قاضی شریح بھی ابن زیاد کے پاس موجود تھے۔ ان سے مخاطب ہو کر اس نے کہا دیکھو اس ہانی کی چال کھوٹ کی مظہر ہے، پھر اتنے میں وہ اس کے پاس آ گیا تو کہا ہانی! مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا مجھے علم نہیں، اس پر عبید اللہ نے تین ہزار روپے والے غلام کو اس کے سامنے کر دیا، ہانی بالکل لا جواب ہو گئے۔ البتہ اتنا کہا میں نے انہیں اپنے گھر بلایا نہیں وہ خود بخود میرے گھر آ کر ٹھہر گئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا اچھا ان کو حاضر کرو۔ اس پر پس و پیش کیا تو ابن زیاد نے اپنے قریب منگوا کر اس کے زور سے چھڑی ماری جس سے ان کی بھنوس پھٹ گئیں، اس پر ہانی نے اس کے ایک محافظ سپاہی سے تلوار چھین کر عبید اللہ پر وار کرنا چاہا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس پر ابن زیاد نے یہ کہہ کر کہ اب تمہارا خون حلال ہے۔ قصر امارت کے ایک حصے میں اس کو قید میں ڈال دیا۔

اس واقعے کی اطلاع ہانی کے قبیلے مذحج کو ہوئی تو انہوں نے قصر امارت پر یلغار بول دی۔ عبید اللہ نے شور سنا اور پوچھا تو کہا گیا ہانی کا قبیلہ ان کو چھڑانے کے لیے چڑھ آیا ہے۔ اُس نے قاضی شریح کے ذریعے ان کو کہلایا کہ ہانی کو مسلم بن عقیل کا پتہ کرنے اور بعض باتوں کی تحقیق کے لیے روک لیا گیا ہے۔ خطرے کی کوئی بات نہیں، لیکن ساتھ ہی قاضی شریح پر بھی ایک غلام کو لگا دیا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ قاضی شریح لوگوں کی طرف جاتے ہوئے ہانی کے پاس سے گزرے، تو اس نے قاضی صاحب سے

کہا کہ میرے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ابن زیاد میرے قتل کے درپے ہے۔ تاہم قاضی شریح نے ہجوم کو ابن زیاد والی بات کہہ کر مطمئن کر دیا اور لوگ بھی یہ سمجھ کر مطمئن ہو گئے کہ ہانی کو کوئی خطرہ نہیں۔

حضرت مسلم برائے کو جب ہنگامے کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے اپنے ذرائع ابلاغ سے کوفہ میں اعلان کر دیا، جس کے نتیجے میں چالیس ہزار لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے، جس کو انھوں نے باقاعدہ ایک فوجی دستہ کی شکل دے دی، جس کا مقدمہ ایشیش میند اور میسرہ وغیرہ سبھی کچھ تھا۔ خود حضرت مسلم برائے اس کے قلب میں ہو گئے۔ اس طرح چالیس ہزار کا یہ لشکر جرار قصر امارت کی طرف روانہ ہو گیا۔ عبید اللہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اعیان کوفہ کو اپنے قصر میں بلا دیا۔ جب یہ لشکر قصر امارت تک پہنچ گیا تو سرداران کوفہ نے اپنے اپنے قبیلے کو دیواروں کے اوپر سے گفتگو کر کے سمجھانا شروع کیا، اب تو مسلم کی فوج کے آدمی ہکسنے شروع ہوئے اور ہوتے ہوتے شام تک صرف پانچ سو رہ گئے۔ حتیٰ کہ رات کے اندھیرے تک وہ بھی چل دیے۔

جب حضرت مسلم برائے نے دیکھا کہ وہ تمہارے گئے ہیں تو وہ بھی وہاں سے چل پڑے۔ راستہ میں ایک مکان کے دروازہ پر پہنچے تو ایک خاتون اندر سے آپ کی طرف نکلی تو آپ نے اس کو پانی پلانے کے لیے کہا، تو اس نے پانی تو پلا دیا لیکن اندر واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر باہر آئی تو آپ کو دروازے پر دیکھ کر اس نے کہا اے اللہ کے بندے! آپ کا اس طرح بیٹھنا مشکوک ہے، یہاں سے چلے جائیں۔ آپ نے کہا: میں مسلم بن عقیل ہوں کیا تم مجھے پناہ دو گی؟ اس نے کہا ہاں آجائیے۔ آپ اندر چلے گئے لیکن کرنا خدا کا یہ ہوا کہ اس عورت کا لڑکا محمد بن اشعث کا آزاد کردہ غلام تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ مسلم بن عقیل ہیں تو اس نے محمد بن اشعث مذکور کو اطلاع دے دی، جس نے فوراً عبید اللہ تک خبر پہنچائی، جس نے اس کے ہمراہ پولیس روانہ کر دی اور ان کو مسلم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ پولیس نے جا کر مکان کا محاصرہ کر لیا، جب کہ مسلم کو خبر تک نہ ہو سکی تھی اب خود کو انھوں نے محصور پایا تو تلوار سونت کر نکل آئے اور پولیس سے مقابلہ کی ٹھان لی۔ لیکن ابن اشعث نے ان کو روک کر کہا کہ میں ذمہ دار ہوں آپ محفوظ رہیں گے۔ پس وہ حضرت مسلم کو ابن زیاد کے پاس پکڑ کر لے گئے۔ چنانچہ ابن زیاد کے حکم سے قصر امارت کی چھت پر لے جا کر مسلم برائے کو قتل کر دیا گیا۔ (إِنَّا لِلّٰهِ) اور ان کی لاش بازار میں لوگوں کے سامنے پھینک دی گئی۔ نیز اس کے حکم سے ہانی کو کوڑے کرکٹ کی جگہ تک ٹھیسے ہوئے لے جا کر سولی دے دی گئی! ادھر تو کوفہ میں یہ تک ہو گیا تھا۔ اور

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی روانگی کوفہ

ادھر حضرت مسلم چونکہ نڈل لکھ چکے تھے کہ بارہ ہزار اہل کوفہ نے بیعت کر لی ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جلد

از جلد تشریف لے آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تا آنکہ آپ سے صرف تین میل کے فاصلے پر تھے کہ حرب بن یزید تمیمی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کو ملا۔ اس نے تشریف لے جا رہے ہو۔ آپ نے فرمایا: کوفہ، اس نے کہا وہاں تو کسی خیر کی توقع نہیں، آپ کو یہاں واپس ہو جانا چاہیے۔ پھر کوفیوں کی بے وفائی اور حضرت مسلم کی قتل کی پوری روداد آپ کو سنائی۔

سارا قصہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تو واپسی کا ارادہ کر لیا لیکن مسلم کے بھائیوں نے یہ کہہ جانے سے انکار کر دیا کہ ہم مسلم رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیں گے۔ یا خود بھی مارے جائیں گے۔ اس پر حضرت حسین نے فرمایا تمہارے بغیر میں جی کر کیا کروں گا۔ اب وہ سب کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، جب آپ کو کی فوج کا ہراول دستہ نظر آیا تو آپ نے ”کربلا“ کا رخ کر لیا اور وہاں جا کر ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں ہی طرف سے جنگ کی جاسکتی تھی۔ چنانچہ خیمے نصب کر لیے۔ اس وقت آپ کے ساتھ پینتالیس سوار کے قریب پیدل تھے۔

دریں اثنا عبید اللہ نے عمر بن سعد کو جو کوفہ کا گورنر تھا بلایا اور اس سے کہا اس شخص حسین! معاملے میں میری مدد کریں! اس نے کہا مجھے تو معاف ہی رکھیے ابن زیاد نہ مانا۔ اس پر عمر بن سعد پھر ایک شب سوچنے کی مہلت تو دے دیجیے، اس نے کہا ٹھیک ہے، سوچ لو۔ ابن سعد نے سوچنے کے بعد صبح آمادگی کی اطلاع دے دی۔

اب عمر بن سعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے اس کے سامنے یہ کہہ دیکھو تین باتوں میں سے ایک بات منظور کر لو۔ یا تو مجھے کسی اسلامی سرحد پر چلے جانے دو یا مجھے مو میں براہ راست یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور یا پھر یہ کہ جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ ابن سعد نے یہ تجویز خود منظور کر کے ابن زیاد کو بھیج دی۔ اس نے لکھا ہمیں یہ منظور نہیں۔ بس بات ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ (یزید کے لیے) میری بیعت کریں۔ ابن سعد نے یہی بات حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہنچا دی، انھوں نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر آپس میں لڑائی چھڑ گئی اور حضرت کے سر (مظلومانہ) شہید ہو گئے۔ حتمی میں دس سے کچھ اوپر نوجوان ان کے گھر کے تھے۔ اسی اثناء میں ایک حضرت کے چھوٹے بچے پر لگا جو گود میں تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس سے خون پونچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہ ہمارے اور ایسے لوگوں کے بارے میں فیصلہ فرما، جنھوں نے پہلے یہ لکھ کر ہمیں یہاں بلایا کہ ہم مدد کریں گے پھر اب وہی ہمیں قتل کر رہے ہیں۔“

اس کے بعد خود تلوار ہاتھ میں لی۔ مردانہ وار مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے! رضی اللہ

شخص جس کے ہاتھ سے حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، قبیلہ مذحج کا آدمی تھا۔ اگرچہ اس بارے میں دوسرے اقوال بھی متعلقہ تاریخوں میں مذکور ہیں۔

مذحج ہانی کا وہی قبیلہ تھا جس نے قصر امارت پر چڑھائی کر دی۔ یہ شخص حضرت کا سرتن سے جدا کر کے ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ اس نے اس شخص کو آپ کا سر مبارک دے کر یزید کے پاس بھیج دیا۔ جہاں جا کر یزید کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ادھر ابن سعد بھی حضرت رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا اور ان کا صرف ایک لڑکا بچا رہ گیا تھا۔ اور وہ بچہ علی بن الحسین زین العابدین تھے اور روایت کے راوی ابو جعفر الباقر کے والد تھے۔ یہ عورتوں کے ساتھ اور بیمار تھے۔ ابن زیاد نے حکم دیا اس بچے کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اس پر ان کی پھوپھی زینب بنت علی رضی اللہ عنہا اس کے اوپر گر پڑیں۔ اور فرمایا کہ جب تک میں قتل نہ ہو جاؤں گی اس بچے کو قتل نہ ہونے دوں گی۔ اس صورتحال کے نتیجے میں ابن زیاد نے اپنا یہ حکم واپس لے لیا اور بعدہ اسیران جنگ کو یزید کے پاس بھیج دیا۔

جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بچے کچھ یہ افراد خانہ یزید کے دربار میں پہنچے، تو چند درباریوں نے حسب دستور یزید کو تہنیت فتح پیش کی۔ ان میں سے ایک شخص نے یہاں تک جسارت کر ڈالی کہ ایک لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا امیر المؤمنین! یہ مجھے دے دیجیے۔ یہ سن کر حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہا نے کہا بخدا! یہ نہیں ہو سکتا۔ بجز اس صورت کے کہ یزید دین الہی سے نکل جائے پھر اس شخص نے دوبارہ کہا تو یزید نے اُسے ڈانٹ دیا اس کے بعد یزید نے ان سب کو محل سرا میں بھیج دیا۔ پھر ان کو تیار کرا کے مدینہ روانہ کروا دیا۔ جب یہ لوگ مدینے پہنچے تو خاندان عبدالمطلب کی ایک عورت سرچینی اور روتی ان سے ملنے آئی اور اس کی زبان پر یہ اشعار تھے۔

ما ذا تقولون ان قال النبي لكم
ما ذا فعلتم وانتم آخر الامم
بعترتي و باهلي بعد مفتقدى
منهم أسارى و قتلى ضر جوابدم
ما كان هذا جزائي اذ نصحت لكم
ان تخلفوني بشر في ذوى رحمي

ملاحظات

جناب ابو جعفر باقر کا بیان یہاں ختم ہو گیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ الاصابہ (۱۷/۲) حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تذکرہ میں اس روایت کے بعد لکھتے ہیں:

((و قد صنف جماعة من القدماء في مقتل الحسين تصانيف فيها الغث والسمين والصحيح والسقيم و في هذه القصة التي سقتها غنى .))

”چند تاریخ نویسوں نے مقتل حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں مستقل کتابیں لکھیں ہیں۔ جن میں رطب و یابس، غلط صحیح سب کچھ بھر دیا گیا ہے۔ لیکن جس قدر یہ قصہ میں نے ذکر کیا ہے یہی کافی ہے۔“

گورز مدینہ منورہ ولید بن عقبہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کی حکومت کو تسلیم کرنے کو کہا تاہم معمول کے مطابق حاکمانہ دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ ورنہ وہ حضرت کو سوچنے کی مہلت نہ دیتے معلوم ہوا کہ ان کا ذہن صاف تھا۔

قابل غور اولاً یہ بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سوچنے کی مہلت لے کر مکہ معظمہ کیوں تشریف لے گئے؟ پھر اس کا اظہار انھوں نے ولید سے کیوں نہ فرمایا؟

ثانیاً: حضرت حسین رضی اللہ عنہ اگر واقعی دینی اعتبار سے یزید کے خلاف تھے تو کوفہ کے قریب پہنچ کر مسلم کی شہادت کی خبر ملنے پر کیوں واپس ہونے پر آمادہ ہو گئے؟ کیا جس فرض سے عہدہ برآ ہونے کے لیے آپ مکہ معظمہ سے نکلے تھے مسلم کے حادثہ قتل کی اطلاع سے وہ ساقط ہو گیا تھا؟

ثالثاً: یہ سوال پیدا ہوتا ہے ان شرائط مصالحت کے متعلق جو عمر بن سعد رضی اللہ عنہ کے سامنے آپ نے رکھیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ ہر قسم کے ارادوں سے دست بردار ہو گئے تھے بلکہ یزید کی حکومت تک تسلیم کر لینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔

رابعاً: اگر آپ کے نزدیک یزید مسلمان نہیں تھا یا آپ اس کو لعنتی اور فاسق و فاجر گردانتے تھے یا اس کو حکومت کا اہل نہیں سمجھتے تھے، تو اس کے پاس جا کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے کیوں تیار ہو گئے تھے یزید کے ہاں جانے کے مطالبے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت اس کو نہ اپنا دشمن جانتے تھے نہ ظالم و سفاک، بلکہ آپ کو اس سے حسن سلوک کی توقع تھی، اسی لیے جب کوئی اور چارہ کار نہ رہا تو اسی کے پاس پہنچ جانے کی

خواہش فرمائی، جیسا کہ اصابہ اور تہذیب ابن عساکر میں ہے۔

ابن زیاد کی فوج سب کوفہ کی تھی اور وہی اس ساری کارروائی کے ذمہ دار ہیں۔ ان ظالموں نے عمر بن سعد کی مساعی مفاہمت کو ناکام بنا دیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ایک بات نہ سنی، جس کے نتیجہ میں یہ المناک حادثہ پیش آیا۔

اصل معاملہ اسی قدر ہے باقی سب زیب داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔

اسلام اور قبروں کے عرس مسلمان عوام کے غور و فکر کے لیے

پیش لفظ:

عملی زندگی میں شریعت کا اتباع ہر مسلمان کا فرض اذ لین ہے مگر تعجب ہے کہ بعض لوگ آنحضرت فداہ ابی و امی ﷺ سے اذعائے محبت کے باوجود آپ ﷺ کے اسوہ حسنہ اور خیر القرون کے طرز عمل کو مشعل راہ نہیں بناتے، بلکہ خیر القرون کے بعد ایجاد شدہ بدعات کو..... جسے شریعت میں بدترین کام (سَرَّ الامور) کہا گیا ہے..... اپنانے میں سرگرمی دکھاتے ہیں! یہ ’بڑی گیارہویں‘، یہ ’میلاد النبی‘ کے گھوڑوں اور اونٹوں پر بڑے بڑے جلوس! وغیرہ وغیرہ..... کیا چودھویں صدی سے پہلے بھی کبھی بحیثیت مسئلہ ان کا وجود تھا؟ کیا کتاب و سنت اور کتب فقہ حنفیہ وغیرہ میں ان عرسوں کے نام کا کوئی مسئلہ موجود ہے؟ جنھیں شریعت کے یہ نادان دوست، بزرگوں کے ’مزارات‘ پر ہر سال رچاتے ہیں۔

خدا را ذرا سوچئے! کہ جب تک ایک مسئلہ کا نام و نشان بھی شریعت میں موجود نہیں تو پھر اس پر عمل درآمد کے لیے کیا وجہ جواز ہے؟

عوام کی خیر خواہی کے لیے زیر نظر کتابچے میں قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں انہی عرسوں کی بابت وضاحت کی گئی ہے، جو لوگ تعصب سے الگ ہو کر پیش کردہ دلائل کا مطالعہ فرمائیں گے تو امید ہے کہ عرسوں کی شرعی حیثیت ان پر واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نبی ﷺ کی سنت اور مسلک صحابہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ۱

ناظم

المکتبۃ السلفیۃ - لاہور محرم ۱۴۰۵ھ

۱ یہ مضمون اولین مرتبہ ماہنامہ رشتیق میں نومبر دسمبر ۱۹۵۶ء کو شائع ہوا۔ بعد میں ۱۹۸۵ء میں کتابچہ کی صورت بھی شائع ہو چکا ہے۔ (مرتب)

عربی لغت کی رو سے ع، ر، س کا مادہ شادی اور اس کے متعلقات میں عام طور پر مستعمل ہے۔ مگر مرد و جہ تصوف میں ”عرس“ اس میلے کو کہتے ہیں جو حقیقی اور فرضی قبروں پر سال بہ سال رچایا جاتا ہے۔ شرک اور مشرکین کی تاریخ شاہد ہے کہ امم سابقہ کی گمراہی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب مُردوں کی تعظیم میں غلو اور قبروں کا ناجائز اعزاز بھی تھا۔

قبروں کو مزار بنانے کے مفاسد:

مُردوں کی مناسب حرمت اور قبروں کی مناسب عزت بے شک چاہیے اور ضرور چاہیے لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ قبروں پر عمارت تعمیر کر کے اُن کو ”مزار“ بنا لیا جائے اور نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کے مقرر کردہ حریم شریفین کی عزت کرنا مسلمانوں کا فرض ہے اور دُور دراز کی مسافت طے کر کے بیت اللہ کی طرف جانا مذہبی فریضہ اور مسجد نبوی کی طرف مسنون ہے۔ وہی درجہ ان قبروں کو دے دیا جائے اور نہ اس کے لیے کوئی وجہ جواز ہے کہ مُردوں کو اپنی حاجتوں کے برلانے والے سمجھ کر ان کو خداوندِ حسی قیوم کی طرح پکارا جائے۔

بت پرستی، قبر پرستی کی بنیاد:

انسوس ہے! ان ”مزاروں“ پر علاوہ فسق و فجور کے یہ کچھ بھی ہوتا ہے کہ مساجد اللہ کی سی تعظیم ان کی بجالی جاتی ہے۔ سالانہ عرس (میلے) اُن پر منائے جاتے ہیں۔ قبروں کو قبلہ بنا کر نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ ”مزاروں“ کے طواف اور اُن کو سجدے کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی بت پرستی ہے اور اس کو بھی شرک کہتے ہیں۔ یہی وہ ذلِ دل ہے جس سے اسلام نکالنے آیا اور یہی اوثان پرستی کی جڑ بھی ہے۔ حافظ ابن القیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

((ابتداء عبادة الاصنام كانت هي تعظيم الاموات باتخاذ صورهم
والتمسح بها والصلوة عندها،))

”بت پرستی کی ابتداء مردوں کی (حد سے بڑھی ہوئی) تعظیم ہی تھی کہ وہ لوگ اُن کی تصویر بناتے،

اُن کی قبروں پر (حصولِ برکت کے لیے) ہاتھ پھیرتے اور ان کی طرف منہ کر کے (یا) ان کے

پاس نمازیں پڑھتے۔“

قبر پرستی، یہود و نصاریٰ کا شیوا:

اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہود و نصاریٰ دعویٰ توحید کے باوجود اسی بلائے عظیم میں مبتلا ہو کر شرک کے عمیق

گڑھے میں گر گئے اور حق تعالیٰ کے غضب کے مورد بنے۔ آنحضرت ﷺ نے اپنی وفات سے پانچ دن قبل فرمایا تھا:

((اِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ اَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ اَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ اِنِّي اَنْهَاكُم عَنْ ذٰلِكَ .)) ❶

”تم سے پہلے لوگوں (یہود و نصاریٰ) نے انبیاء و بزرگانِ دین کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کیں (یا ان کو سجدہ گاہ بنایا) دیکھو! میں اس سے تم کو منع کرتا ہوں۔“

عرس اور میلے قبر پرستی کی جڑ ہیں:

تعظیم کی ایک صورت یہ ہے جس سے اس حدیث میں منع فرما دیا گیا ہے۔ دوسری قسم کی تعظیم وہ ہے جو

سالانہ عرس اور عید کی صورت میں بطور عبادت بجالاتے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((اما اتخاذ قبورهم اعياداً فهو مما حرمه الله ورسوله واعتياد قصد هذه القبور في وقت معين والاجتماع العام عندها في وقت معين هو اتخاذها عيداً .)) ❷ ملخصاً .

”قبروں کو عید بنانا یہی ہے کہ اہتمامِ خاص سے ان کی طرف سفر کیا جائے۔ (عبادت یا غیر عبادت کے لیے)۔“

وہاں خصوصی اجتماعات کیے جائیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے اسے حرام فرمایا ہے:

((والعيد اذا جعل اسماً للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه و اتيانه للعبادة عنده او لغير العبادة كما ان المسجد الحرام والمنى ومزدلفة و عرفة جعلها الله عيداً مثابة للناس يجتمعون فيها و يتابونها للدعاء والذكر والنسك و كان للمشركين امكنة يتابونها الاجتماع عندها فلما جاء الاسلام محا الله ذلك كله و هذا النوع من الامكنة يدخل فيه قبور الانبياء والصالحين .)) ❸

”یہ شرف صرف کعبۃ اللہ، مزولفہ، منیٰ، عرفہ کو ہی حاصل ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے

”عید“ قرار دیا گیا ہے کہ ان دنوں میں دعا ذکر اور قربانی کی جائے۔“

❶ اقتضاء الصراط، ص: ۱۸۱ .

❷ صحیح مسلم: ۱/۲۰۱ .

❸ اقتضاء الصراط، ص: ۱۵۶ .

اسی قسم کے شرکیہ مقامات مشرکین عرب نے بھی بنا رکھے تھے جنہیں اسلام نے ملیا میٹ کر دیا۔ بڑے سے بڑے نیک لوگوں کی قبریں بھی اسی حکم میں ہیں کہ ان کو ”عید“ نہ بنایا جائے یعنی ان پر عرس نہ منائے جائیں۔ ہندوؤں کی تقلید:

شاہ دلی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ”البلاغ العین“ میں لکھتے ہیں:

(عادت آتش پرستاں وہم عادت بت پرستاں ہند کہ روزے از روز ہائے معین در ہر سال عید سے کنند و مجمع عام سے نمائند۔ پیر پرستاں نیز عید غدیر خم و عرس ہائے قبور بزرگان مقرر کروہ اند کہ ہم چو قیام آ نہا در آں ایام داد عیش و طرب ولہو و لعب سے دہند و ارواح خبیثہ شیاطین را خورسند ساختہ۔) ❶

”یعنی آتش پرستوں اور ہندوؤں کی یہ عادت ہے کہ ایک دن مقرر کر کے (کسی تھان وغیرہ پر) جمع ہو کر عید مناتے ہیں۔ پیر پرست فرقہ نے بھی ان کے قدم بقدم کئی عیدیں بنا رکھی ہیں۔ اور آئے دن کسی نہ کسی (فرضی یا واقعی) ”بزرگوں کے مزاروں“ پر عرس رچائے جاتے ہیں اور ان ہی کی طرح عیش و عشرت کر کے شیطان کو خوش اور بزرگان دین کو ناراض کر لیتے ہیں۔“

ایک دوسرے مقام پر شاہ صاحب لکھتے ہیں:

((و من اعظم البدع ما اختر عوا فی امر القبور فاتخذوها عیداً .)) ❷

”یعنی بڑی بدعتوں میں سے یہ بھی ہے کہ قبروں کے متعلق بہت سی باتیں از خود گھڑ لی ہیں اور قبروں کو میلے کی حیثیت دے دی ہے۔“

امت کو انتباہ:

آنحضرت ﷺ کو اپنی امت میں اس بیماری کے آجانے کا ڈر تھا اس لیے کہ انبیاء و صلحاء کی محبت میں غلو سے شرک پیدا ہوتا ہے چنانچہ آپ نے اعلان فرمایا:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ...)) ❸

”لوگو! میں عبد اللہ کا بیٹا محمد ہوں اور ہوں اللہ کا رسول ہی۔ واللہ مجھے ہرگز یہ پسند نہیں کہ مجھے اس درجہ سے بڑھاؤ جس پر مجھ کو اللہ نے سرفراز فرمایا ہے۔ یعنی نبوت و رسالت۔“

اور اپنی قبر کے متعلق بھی امت کو متنبہ فرمایا:

❶ البلاغ العین، ص: ۳۱.

❷ تفہیمات الہیة: ۶/۲.

❸ مسند احمد عن انس و البداية والنهاية: ۴۴/۶.

((لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عَيْدًا.))^①

”یعنی میری قبر کو ”عید“ مت بناؤ۔“

علامہ مناویؒ فرماتے ہیں اس کی تشریح میں لکھتے ہیں:

((معناه النهی عن الاجتماع لزيارته اجتماعهم للعيد.))^②

”یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ”زیارت کے لیے مت اجتماع کرو جیسے ”عید“ پر اجتماع کرتے ہو۔“

غور کیجیے! کہ آج کل عرسوں پر جو اکٹھ ہوتا ہے، کیا یہ عید جیسا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نہیں ہوتا! اس

حدیث کی شرح کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں:

((هذا إشارة الى سد مدخل التحريف كما فعل اليهود والنصارى لقبور

انبياءهم وجعلوها عيداً و موسماً بمنزلة الحج.))^③

”یعنی اس فرمان سے تحریف (تبدیل دین) کے دروازے کو بند کرنا مطلوب ہے کہ یہ امت بھی

یہود و نصاریٰ کی طرح اپنے بزرگوں کی قبروں کو حج کی طرح موسم اور عید ہی نہ بنا ڈالیں۔“

آنحضرت کی دعا اور اس کی قبولیت:

پھر بارگاہِ ایزدی میں دعا فرمائی:

((اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثْنًا يُعْبَدُ.))^④

”یا اللہ! میری قبر کو ”وثن“ بننے سے بچائیو (کہ اس کی پرستش کی جائے)“

کیوں! اس لیے کہ:

((اِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَآءِهِمْ مَسَاجِدَ.))^⑤

”اس قوم (یہود و نصاریٰ) پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ

بنا ڈالا۔“

اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور آپ کی قبر کو تکنونی طور پر چھپا لیا ورنہ آپ کی قبر پرستش کی وجہ سے معاذ

اللہ ”وثن“ (بت) بن جاتی۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں:

① اخرجہ ابو داؤد بسند حسن عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ.

② عون المعبود: ۱۷۱/۲.

③ حجة الله: ۷۷/۲، منیرہ مصر.

④ اخرجہ الامام مالك في الموطأ والامام احمد في المسند: ۸۷/۱۳، طبع ثانی مصر.

⑤ حوالہ مذکور.

((و قول النبی ﷺ اللهم لا تجعل الخ دليل على ان القبور قد تجعل اوثانا و هو ﷺ خاف من ذلك فدعا الله ان لا يفعله بقبره و استجاب الله دعائه رغم انف المشركين الضالين الذين يشبهون قبر غيره بقبره .))^۱

”رسول اللہ ﷺ کے فرمان ((اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ)) (الحديث) سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ کو خدشہ تھا کہ قبروں کو ”وثن“ بھی بنایا جاسکتا ہے لہذا دعا فرمائی کہ میری قبر سے یا اللہ! ایسا سلوک نہ ہو چنانچہ اللہ پاک نے اس دعا کو شرف قبولیت بخش کر پجاری قسم کے گمراہ لوگوں کو ناکام کر دیا کہ مبادا آپ کی قبر مبارک کو دوسروں سے مشابہ بنا دیں۔“

فتح المجید شرح کتاب التوحید میں ہے:

((فاجاب رب العالمين دعائه و احاطه بثلاثة الجدران حتى غدت ارجاءه بدعائه في عزة و حماية و صيان و دل الحديث على ان قبر النبی ﷺ لو عید لكان وثناً لكن حماه الله تعالى بما بينه و بين الناس .))^۲

”یعنی اللہ رب العالمین نے یہ دعا قبول فرمائی بایں صورت کہ قبر مبارک (حجرہ میں ہونے کی وجہ سے) دیواروں میں گھر گئی اور یوں اس کے کنارے زائرین کی شریک حرکتوں سے محفوظ و مصون ہو گئے، اس حدیث سے اس بات پر دلالت ہے کہ قبر نبوی کی عبادت اگر کی جاتی تو وہ ”وثن“ ہی ٹھہرتی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت و صیانت فرمائی کہ زائرین اور اس کے درمیان دیوار کا پردہ کر دیا۔“

ایک مقام پر امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((و هم دفنوه صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضی الله عنها خلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء لئلا يصلی احد عند قبره و يتخذہ مسجدا فيتخذ قبره وثناً .))^۳

”یعنی آپ کو چار دیواری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن ہی اس لیے کیا گیا کہ آپ کی قبر ”وثن“ نہ بننے پائے۔“

۱ کتاب الرد علی الاخوانی علی هامش الرد علی البکری، ص: ۲۴۲.

۲ ص: ۲۴، طبع مصر: ۶.

۳ العقود الدرہ، ص: ۳۳۸.

”صحابہ رضی اللہ عنہم نے معمول کے مطابق کھلی جگہ میں آپ کو دفن نہیں کیا بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ (کمرہ) میں دفن کیا تاکہ قبر نبوی کے پاس کوئی نماز نہ پڑھے اور نہ اس کو سجدہ گاہ بنائے کہ سجادہ وہ ”وثن“ بن جائے۔“

خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدَ قَالَتْ لَوْ لَا ذَاكَ لَا بُرْزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يَتَّخَذَ مَسْجِدًا.)) ❶

”یعنی مرض الموت میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا یہودیوں عیسائیوں پر اللہ کی لعنت کہ انھوں نے انبیاء و صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اگر یہ ڈرنہ ہوتا تو آپ ﷺ کی قبر کھلی جگہ بنائی جاتی، جیسا کہ عام دستور ہے۔“

((دل الحدیث علی ان الوثن هو ما يبشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها.)) ❷

اور بقول حافظ ابن القیم رحمہ اللہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قبروں کے ساتھ پرستش کی قسم کے معاملات کیے جائیں تو وہ بھی ”وثن“ ہو جاتی ہیں۔

آپ ﷺ کی اس دعا سے معلوم ہوا کہ قبروں کے پجاری جو معاملے قبروں سے کرتے ہیں (چومنا چائنا، ان سے حاجتیں مانگنا، چڑھاوے چڑھانا وغیرہ) اس سے ایسی قبروں کی حیثیت ”وثن“ جیسی بن جاتی ہے۔
قبروں کی زیارت کے لیے سفرنا جائز ہے:

یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت مطہرہ کی رو سے قبر ہونے کی حیثیت سے سب ہی مسلمانوں کی قبریں ایک جیسی ہیں۔ اصحاب قبور کے درجے اللہ تعالیٰ کے ہاں بے شک بدلجنا مراتب علیا متفاوت ہیں۔ مگر دنیوی اعتبار سے سب مساوی ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کسی بھی قبر کی طرف تقریبی سفر سے منع فرمایا تاکہ کوئی بھی قبر امتیازی صورت نہ اختیار کرنے پائے۔ خواہ وہ قبر جناب خولجہ معین الدین رحمہ اللہ کی ہو یا حضرت سید جیلانی رحمہ اللہ کی، علی ہجویری رحمہ اللہ کی ہو یا شیخ فرید رحمہ اللہ کی۔ غرض کسی بھی بزرگ کی کیوں نہ ہو مندرجہ ذیل صحیح اور مشہور حدیث کی رو سے اس کی طرف جانا ممنوع ہے۔

❶ صحیح مسلم: ۲۰۱/۱۔ فتح المجید، ص: ۲۴۷، شرح حدیث اللهم لا تجعل..... الحدیث.

❷ صحیح مسلم: ۲۰۱/۱۔

((لَا تُشَدُّ الرَّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ .))^①

فرمایا رسول اللہ ﷺ نے تین مسجدوں (بیت اللہ، بیت المقدس، مسجد نبوی) کے سوا کسی بھی جگہ کی طرف سفر (برائے تقرب الہی) نہ کیا جائے۔

حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ رضی اللہ عنہ محدث دہلوی فرماتے ہیں:

((كان اهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها و يتبركون بها و فيه من التحريف الفساد و ما لا يخفى فسد النبي صلى الله عليه وسلم الفساد لثلاثا يلتحق غير الشعائر بالشعائر و لثلاثا يصير ذريعة لعبادة غير الله و الحق عندى ان القبر و محل عبادة ولى من اولياء الله و الطور كل ذلك سواء فى النهى .))^②

”زمانہ جاہلیت میں لوگ تبرک مقامات کی ”زیارت“ کے لیے جاتے تھے، اس میں چونکہ عبادت غیر اللہ کا دروازہ کھلتا ہے، اس لیے بگاڑ کی اس جڑ کو بند کر دیا گیا۔ اور میرے نزدیک کسی ولی کی قبر اور اس کی عبادت کی جگہ چلہ کشی وغیرہ اس حدیث میں داخل ہیں (یعنی ان کی طرف قصد کر کے تقرب الہی سفر جائز نہیں)۔“

دوسری جگہ فرماتے ہیں:-

((كل من ذهب الى بلدة اجمير او قبر سالار مسعود او ما ضاهاها لاجل حاجة بطلبها فانه اثم اثم اكبر من القتل والزنا ليس مثله الامثل من كان يعبد المصنوعات او مثل من كان يدعوا اللات والعزى .))^③

”جو شخص اجمیر یا سالار مسعود اور ان جیسی کسی بھی قبر (یا مزار) پر اپنی حاجتیں طلب کرنے کے لیے جائے تو وہ بڑے گناہ کا مرتکب ہے ایسا گناہ جو قتل اور زنا سے بھی بڑا گناہ ہے اور گھڑے ہوئے بتوں اور لات و عزی کے پجاریوں کی طرح ہے۔“

مولانا انور شاہ مرحوم جامع ترمذی پر اپنے المائی حواشی میں فرماتے ہیں:

((السفر لزيارة قبور الاولياء كما هو معمول اهل العصر لا بد من النقل

عليه من صاحب الشريعة .))^④

② حجة الله: ۱/۱۹۲.

① صحيحين.

④ العرف الشذی: ص: ۱۶۳.

③ تفهيمات الهية: ۲/۴۵.

”اولیاء کی قبروں کے لیے سفر کرنے کا جو معمول بن گیا ہے، صاحب شریعت (علیہ السلام) سے یہ منقول ہونا چاہیے۔“ (جو نہیں ہے)

(یعنی عرس وغیرہ کے لیے) قبروں (علی ہجویری رحمہ اللہ وغیرہ) کا سفر کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے جیسا کہ ہمارے زمانے میں اس کا رواج ہے۔“

حیرت ہے کہ آنحضرت ﷺ جس قسم کے شرک کے مٹانے کے لیے تشریف لائے، وہی نمایاں طور پر مدعیانِ محبت محمدی اور نامِ لیویانِ اسلام میں ظہور پذیر ہے بلکہ اصل اسلام اور حقیقتِ ایمان اسی ”تعلیمِ اموات“ اور ”عزازِ قبور“ کو سمجھا جا رہا ہے۔ ((فلیسک علیہ من کان باکیا فانا للہ وانا الیہ راجعون۔))
حنفیہ اور صوفیائے کرام رحمہم اللہ کے فتاویٰ:

تعب یہ ہے کہ ان افعالِ شنیعہ کا ارتکاب کرنے والے تمام حضرات صوفیہ صافیہ کا نام لیتے اور حنفی کتب کی تقلید کا دم بھرتے ہیں۔ حالانکہ صوفیہ رحمہم اللہ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ تصوف کا چشمہ صافی ان بدعات سے آلودہ نہ ہو اور اصحابِ علم و تحقیق حنفیہ کرام و اشکاف طور پر مشرکانہ رسوم و عادات کی تردید کرتے رہے ہیں۔
قاضی ثناء اللہ حنفی رحمہم اللہ کے ارشادات:

چنانچہ مشہور حنفی و صوفی عالم مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہم اللہ تفسیرِ مظہری میں فرماتے ہیں:

((لا یجوز لآخذ ان یقول فی امر افتی علماء الشرع علی حرمتہ و کراہتہ ان مشائخ الصوفیہ سنوا کذلک نحن نتبع سنتہم والصحیح ان الصوفیہ الکرام ما فعلوا قط علی خلاف مقتضی الشرع و انما الفساد من جہال اتباعہم..... (ثم قال) لا یجوز ما یفعل الجہال لقبور الاولیاء والشہداء من السجود والطواف حولہا و اتخاذ السرح والمساجد علیہا و من الاجتماع بعد الحول کالاعیاد و یسمونہ عرساً.))

”یعنی جس امر کے حرام و ناجائز ہونے پر (کتاب و سنت اور) علمائے امت متفق ہوں، اس کے جواز پر فعلِ مشائخ اور کارروائیِ صوفیہ سے استدلال درست نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ صوفیہ کرام (امکانِ بھر) شریعت کی مخالفت نہیں کرتے (اور مخالفت کرنے والا صوفی کہاں رہا) یہ سب خرابی ان کے جاہل مریدوں کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اور یہ جو جاہل (پیر و مرشد اور مفاد پرست گدی نشین) قبروں پر چرماناں کرتے اور سجدہ طواف بجالاتے اور وہاں مسجدیں بنواتے

① ص: ۶۵، جلد: ۲، تفسیر آية کریمہ قل یا اهل الکتاب تعالوا..... الخ.

اور سال بہ سال ان کی قبروں پر عرس کراتے ہیں یہ قطعاً ناجائز ہے۔“

اور اپنی قابل قدر کتاب ”ارشاد الطالین“ میں فرماتے ہیں:

”قبور اولیاء بلند کردن و گنبد برآں ساختن و عرس و امثال آن و چراغاں کردن و ہمہ بدعت است۔ بعضے از اں حرام و بعض مکروہ۔“

”یعنی قبروں کو بلند کرنا، ان پر گنبد بنانا پھر ان پر چراغاں اور عرسوں کا اہتمام سب باتیں بدعت اور حرام ہیں۔“

مرزا مظہر جان جاناں:

قاضی صاحب کے پیر میرزا مظہر جان جاناں کی مریدوں کو وصیت تھی کہ ”برسوم متعارفہ از عرس و چراغاں متقید مباش (مقامات مظہری مسلمی مقامات مظہریہ، ص: ۱۰۷) میں یہ فقرہ بھی زائد ہے کہ در ارتکاب آن شئ است بسیار است (کہ اس میں بڑی قباحتیں ہیں)۔

(قبروں پر) عرسوں اور چراغاں وغیرہ کے رواج رسوں میں مبتلا نہ ہوں۔“

شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ:

شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ ایک فتویٰ میں فرماتے ہیں:

”جمع شدن بر قبور کہ مردماں یک روز معین نموده و لباسہائے فاخرہ و نفیس پوشیدہ مثل روز عید شادماں شدہ بر قبور ہا جمع سے شوندرقص و مزامیر و دیگر بدعات ممنوعہ مثل سجود برائے قبور و طواف کردن قبور سے نمایند حرام و ممنوع ست بلکہ بعضے بحد کفر سے رسد و ہمیں است محمل این دو حدیث ((لَا تَجْعَلُوا قَبْرِی عَیْداً وَاللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِی وَتُنَا یُعْبَدُ، ملخصاً))“

یعنی قبروں پر سالانہ اگلہ کرنا اور اس میں عید کی طرح لباس فاخرہ پہن کر جانا، اس میں ناچ ڈھول ڈھمکے، ان پر سجدے اور طواف سب حرام ہیں۔ بلکہ ان کے ارتکاب میں کفر تک کا خدشہ ہے۔“

مولانا شاہ محمد اسحاق:

مولانا شاہ اسحاق رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”مقرر کردن روز عرس جائز نیست۔“

① الصواعق الالہیہ فی الرد علی اللہابیہ، ص: ۲۳۸.

② فتاویٰ عزیزی: ۱/۴۰. ③ اربعین مسائل: ۲۸.

”یعنی عرس کرنے جائز نہیں۔“ شاہ محمد اسحاق رحمہ اللہ نے مائے مسائل میں اس پر بڑی نفیس اور مدلل

بحث فرمائی ہے۔^۱

آخری گزارش:

اللہ کے بندوں نے یہ تک غور کرنے کی بھی رحمت گوارا نہیں فرمائی کہ ہنود کا اپنے ایام سے تعلق کا جو انداز ہے اس میں اور مسلم قوم کا اپنے بزرگوں کے مزاروں کے ساتھ جو رویہ ہے اور دن منانے کی جو رسم ہے اس میں فرق کیا ہے۔ اگر وہ دیوالی، بیساکھی وغیرہ ایام مناتے ہیں تو یہ شب معراج و مولودِ مروجہ میں شامل ہیں۔ اگر وہ گنگا جنا وغیرہ جاتے ہیں تو یہ اجیر، پاکستن، قبر حضرت علی ہجویری رحمہ اللہ کی زیارت کر آتے ہیں اگر وہ اپنے عیدوں کے دن لہو و لعب میں مشغول ہوتے ہیں تو یہ بھی سرود، توالی، ڈھول، باجے، عریانی و بے حیائی میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اور نہیں سوچتے کہ آنحضرت ﷺ نے تمام زمانی عیدوں کو مناکر صرف عیدین عید الفطر، عید الاضحیٰ باقی رہنے دیں۔ اور مکانی عیدوں کو مناکر ان کی بجائے حج کعب، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کو مقرر کر دیا۔

﴿فَلْيَخْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

(النور: ۶۳)

www.KitaboSunnat.com

