

تاریخ اہل حدیث

ڈاکٹر محمد عظیم الرحمن

www.KitaboSunnat.com

مکتبہ اسلامیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل

اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

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

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

اِنَّهٗ من سلیمان و اِنَّهٗ بسم اللّٰه الرّٰحمن الرّٰحیم

تاریخ اہل حدیث

جلد چہارم

تالیف

ڈاکٹر محمد بہاء الدین

مکتبہ ترجمان دہلی، اردو بازار جامع مسجد، دہلی

تاریخ اہل حدیث (جلد چہارم)	:	نام کتاب
۸۲۴	:	صفحات
ڈاکٹر محمد بہاء الدین	:	مؤلف
مکتبہ ترجمان، اہل حدیث منزل، اردو بازار، دہلی	:	ناشر
اول	:	طبع
۲۰۱۰ء	:	سال طباعت

ملنے کا پتہ

مکتبہ ترجمان

اہل حدیث منزل۔ ۴۱۱۶۔ اردو بازار، جامع مسجد، دہلی، ۱۱۰۰۰۶

فہرست عنوانات

۸	اللہ اگر توفیق دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ شیرخان جمیل احمد عمری
۱۲	پیش لفظ از مولف
۲۵	ولایت علی صا د پوریؓ
۳۳	تبیان الشکر
۳۴	اشراک فی العقیدۃ
۳۹	اشراک فی العبادۃ
۴۷	اشراک فی العادۃ
۴۹	بدعت کی پہچان
۵۱	فاتحہ کا بیان
۵۲	نکاح میں بدعات کا بیان
۵۷	عنایت علی صا د پوریؓ
۵۹	بت شکن
۶۰	تعزیه پرستی
۷۱	فیاض علی صا د پوریؓ
۷۳	فیض الفيوض
۷۴	عالم و عامی پر عمل بالحدیث لازم ہے
۷۶	حدیث صحیح صحیح غیر منسوخ پر عمل واجب ہے
۹۰	تقلید مذہب معین تمام مسائل میں درست نہیں
۹۴	انتقال مذہب جائز ہے

۹۹	اجتہاد قابل تجزی ہے
۱۰۱	اجتہاد مطلق آئمہ اربعہ پر ختم نہیں ہوا
۱۱۲	عامی کو بھی ظاہر حدیث پر عمل کرنا واجب ہے
۱۲۰	قاضی محمد بن علی شوکانیؒ
۱۳۱	الدر البہیہ
۱۳۲	کتاب الطہارۃ
۱۳۶	کتاب الصلوٰۃ
۱۴۳	کتاب الجنائز
۱۴۶	کتاب الزکوٰۃ
۱۴۹	کتاب الصیام
۱۵۱	کتاب الحج
۱۵۵	کتاب النکاح
۱۵۸	کتاب الطلاق
۱۶۳	کتاب البیع
۱۶۶	کتاب الشفۃ
۱۶۶	کتاب الاجارۃ
۱۶۷	کتاب الشریکۃ
۱۶۸	کتاب الرهن
۱۶۸	کتاب الودیعۃ و العاریۃ
۱۶۹	کتاب الغصب
۱۶۹	کتاب العتق
۱۷۰	کتاب الوقف
۱۷۱	کتاب الہدیۃ
۱۷۱	کتاب الہبۃ
۱۷۲	کتاب الایمان

- ۱۷۲ کتاب النذر
- ۱۷۳ کتاب الاطعمة
- ۱۷۶ کتاب الاشرية
- ۱۷۷ کتاب اللباس
- ۱۷۷ کتاب الاضحية
- ۱۷۸ کتاب الطب
- ۱۷۸ کتاب الوكالة
- ۱۷۹ کتاب الضمانه
- ۱۷۹ کتاب الصلح
- ۱۸۰ کتاب الحوالة
- ۱۸۰ کتاب المفلس
- ۱۸۱ کتاب اللقطة
- ۱۸۱ کتاب القضاء
- ۱۸۲ کتاب الخصومة
- ۱۸۳ کتاب الحدود
- ۱۸۷ کتاب القصاص
- ۱۸۸ کتاب الديات
- ۱۸۹ کتاب الوصية
- ۱۹۰ کتاب المواردیث
- ۱۹۱ کتاب الجهاد و السیر
- ۱۹۵ سید محمد نذیر حسین محدث دہلویؒ
- ۲۵۰ معیار اور اس کا مؤلفؒ۔ از محمد اسماعیل سلفیؒ
- ۲۶۵ معیار الحق
- ۲۷۰ امام ابو حنیفہؒ تبع تابعی ہیں
- ۲۹۰ مناقب یا مذمت آئمہ کی روایات کی حقیقت

۲۹۹	تقلید آئمہ اربعہ کا بیان
۲۹۹	فا سئلواہل الذکر کی بحث
۳۰۵	اجتہاد مطلق آئمہ اربعہ میں منحصر نہیں
۳۱۸	اجماع بسیط اور مرکب
۳۲۹	تقلید کے معانی
۳۳۵	قرآن و حدیث پر عمل دشوار نہیں
۳۴۱	تقلید کی اقسام
۳۵۰	اقوال آئمہ اربعہ در منع تقلید
۳۵۲	اقوال آئمہ دیگر در منع تقلید
۳۶۵	روایات اکابرین در عدم التزام مذہب معین
۴۲۳	منع تقلید میں پہلی دلیل: آیت قرآن
۴۳۰	منع تقلید میں دوسری دلیل: حدیث
۴۳۱	منع تقلید میں تیسری دلیل: اجماع صحابہ
۴۳۲	منع تقلید میں چوتھی دلیل: قیاس
۴۳۴	ابطال دلائل و جوہر تقلید معین
۴۴۲	رجوع بعد العمل
۴۵۵	تتابع رخص
۴۶۲	تقلید بطریق تعیین
۴۶۵	بحث تلفیق
۴۷۷	جواز انتقال مذہب
۴۹۵	و جوہر شرعی اور اجماع شرعی
۵۰۴	بحث قلتین
۵۷۴	مستحب وقت فجر: غلس
۵۹۷	وقت ظہر: اول و آخر
۶۶۶	جمع بین الصلوٰتین

۷

- ۶۸۸ مولف تنویر کے عذرات در بارہ جمع بین الصلو تین کا جواب
- ۷۲۶ دیگر احناف کے عذرات در بارہ جمع بین الصلو تین کا جواب
- ۷۲۹ خاتمہ کتاب معیار الحق
- ۷۳۰ **ثبوت الحق الحقیق**
- ۷۴۴ **واقعة الفتوی دافعة البلوی**
- ۷۵۵ سید احمد حسن دہلویؒ
- ۷۵۸ **تلخیص الا نظار فی ما بنی علیہ الا نتصار**
- ۷۷۱ سید محمد نذیر سہسوانیؒ
- ۷۷۲ **براہین اثنا عشر**
- ۷۸۴ **متفرقات:**
- ۷۸۴ ثنائی تحریر در بارہ اجتہاد و تقلید
- ۷۸۷ جناب یحییٰ نعمانی در بارہ اجتہاد و تقلید
- ۷۹۲ تاریخ اہل حدیث، اکابرین کی نظر میں
- ۸۱۳ **کتا بیات**
- ۸۱۶ سفینہ صداقت - علامہ ابن احمد نقوی - دہلی
- ۸۲۱ گاہے گاہے باز خواں ایں قصہ پارینہ را - مولانا اصغر علی امام مہدی

اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه و الصلوة و السلام
على رسوله الكريم و على آله و اصحابه اجمعين -

ماشاء اللہ محسن جماعت محترم ڈاکٹر بہاء الدین صاحب مدظلہ العالی کی تاریخ
اہل حدیث کی چوتھی جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

جلد سوم کی تکمیل پر ڈاکٹر صاحب کا پروگرام تھا کہ جلد چہارم کو حضرت شیخ الکل
سید نذیر حسین محدث دہلوی المعروف میاں صاحب کے لئے خاص کر دیا جائے جس میں
ان کے سوانح، تدریسی اور تصنیفی خدمات، اور ان کے تلامذہ کا احصاء کیا جائے۔ اور چونکہ
اس مقصد کے لئے ان کے پاس ضروری مواد موجود تھا، اس لئے خیال تھا کہ چند ماہ میں یہ جلد
بھی منظر عام پر آجائے گی۔

لیکن محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ اہل حدیث کے پروجیکٹ پر جاری
اس خدمت کو شرف قبولیت سے نواز دیا ہے اس لئے وہ لنھدیٰ نھم سبیلنا کے مصداق
ایک علمی صحرا میں بیٹھے ہوئے لما انزلت الی من خیر فقیر کے وظیفہ گو مولف
تاریخ کو اپنے فضل و کرم کے من حیث لا یحتسب کے لاتنا ہی خزان سے من و
سلوی سے نواز رہا ہے۔ اور تاریخ کے ان گوشوں سے روشناس کرا رہا ہے جو سوکھے ہوئے
پھولوں کی طرح کتابوں میں ملتے تھے۔ جلد سوم کی تکمیل کے بعد تحریک ختم نبوت کے
پروجیکٹ پر کچھ مزید کام کر لینے کے بعد (الحمد للہ تحریک ختم نبوت کی گیارہویں جلد ان دنوں پاکستان
میں طباعت کے مراحل سے گزر رہی ہے) جب پھر سے تاریخ کی طرف توجہ ہوئی، تو ہمارے ڈاکٹر
صاحب نے صاحب الولایۃ مولانا ولایت علی صادقپوریؒ، مولانا عنایت علی صادقپوریؒ،
مولانا فیاض علی صادقپوریؒ، مولانا عبد اللہ آبادیؒ (عرف جہا میاں) کی ایسی خدمات اور
تصنیفات اپنے سامنے پائیں کہ جو میاں صاحبؒ اور ان کی مشہور کتاب معیار الحق سے بلحاظ

زمانہ بھی متقدم ہیں اور بلحاظ مواد بھی ان کی پیشرو ہیں، تو مناسب معلوم ہوا کہ انہیں بھی جلد چہارم کی زینت بنا دیا جائے۔

لیکن معیار الحق اور میاں صاحبؒ کے سوانح کے ساتھ یہ سب کچھ ایک جلد میں سما نا مشکل تھا اور معیار کو موخر کر کے باقی مواد سے (جو کم و بیش چار سو صفحات پر مشتمل ہے)، ایک جلد کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، اس لئے فیصلہ ہوا کہ جلد ہذا میں صادق پوری خاندان سعادت کی تصنیفی و تبلیغی خدمات کے ساتھ میاں صاحب محدث دہلویؒ کی تصنیفی خدمات کا بیان ہو جائے، اور انکے سوانح وغیرہ جناب الہ آبادیؒ کے رسائل کے ساتھ اگلی جلد کیلئے نامزد کر دیئے جائیں۔

ڈاکٹر صاحب نے کچھ عرصہ قبل جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے ایک تربیتی اجلاس میں حضرت میاں صاحبؒ کی شخصیت کے حوالے سے خطاب کیا تھا جسے مرتب کرنے کے بعد مکتبہ الفہیم منو ناتھ بھنجن۔ انڈیا، کی جانب سے ایک کتابچے کی صورت میں شائع کیا گیا تھا اور پاکستان میں ہفت روزہ الاعتصام لاہور میں بھی قسط وار شائع ہوا تھا۔ اس جلد میں میاں صاحبؒ کے مفصل سوانح کی عدم موجودگی میں، میری تجویز پر ڈاکٹر صاحب نے چند تراجم کے ساتھ اس مضمون کو کتاب ہذا میں شامل کر دیا ہے۔ یہ تقریر ایک معرکہ آراء تحریر کی صورت اختیار کر گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ قارئین اس سے محظوظ ہوں گے۔

تقریباً آٹھ سو صفحات پر مشتمل اس جلد میں توحید کے اثبات اور شرک و بدعات کے قلع قمع کے لئے اس دور میں لکھی جانے والی تحریریں نذر قارئین ہیں جب خدا کا نام لینے پر تھانے میں رپٹ لکھوادی جاتی تھی، یہ جرم کرنے والوں پر مساجد کے دروازے بند کر دیئے جاتے تھے، سماجی بائیکاٹ کی مادی جاتی تھی، اور قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی تھی۔ آپ دیکھیں گے کہ اس دور میں جب کہ تاریکی کا راج تھا اور چار سو گھمبیر سناٹا چھایا ہوا تھا کہ صادق پوری اکابرین اور دہلوی محدث نے کس جرأت و ہمت کے ساتھ اپنے جان و مال کے نقصان سے بے نیاز ہو کر بلا خوف و خطر پروانوں کی طرح شمع ہدایت کو بوسے دیئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان بزرگوں نے اس وقت تعلیم و ترویج حدیث اور احیاء عمل بالحدیث کا علم بلند کیا جب عملی طور پر برصغیر سے حدیث نبوی کو دیس نکالا دیا جا چکا تھا، ہر طرف شرک و بدعت کا دور دورہ تھا، رجوع الی القرآن والسنة (Back to Basics) کا نام لینے والوں کی زبان

کلتی تھی۔

ڈاکٹر صاحب یہ سرگزشت بیان کر رہے ہیں جو خونچکان بھی ہے اور لذیذ بھی۔ آپ تاریخ لکھ رہے ہیں اور تاریخ بنا رہے ہیں، اور جس پیمانے پر یہ کام کر رہے ہیں، ہماری جماعت میں نہ انفرادی طور پر پہلے کبھی ہوا تھا، اور نہ اجتماعی طور پر۔ ادارے اور جماعتیں دیکھتی رہ گئیں، منصوبے بناتی رہ گئیں، کوتاہ دستی اور کوتاہ ہمتی کا رونا روتی رہ گئیں، زبان حال سے شعر:

ارادے باندھتے ہیں، باندھ کر پھر توڑ دیتے ہیں

کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے

پڑھتی رہ گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ڈاکٹر صاحب کو ہماری تاریخ کے پریشان اوراق اکٹھے کرنے کی خدمت سونپ دی۔

چونکہ اس عاجز کو ابتداء ہی سے اس پراجیکٹ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کام کرنے کا شرف حاصل ہے اسلئے مجھے معلوم ہے کہ کس جان فشانی، استقلال، اور جہد مسلسل کے ساتھ آپ قمریوں کے حافظوں، طوطیوں کی زبانوں، رڈی کی دکانوں، فراموش شدہ کتب خانوں، صاحبان ذوق کے کتابی ذخیروں، پرانے اخبارات اور رسالوں، قلمی نسخوں، اور صدی روایتوں سے یہ مواد اکٹھا کر کے تنقیح و ترتیب کے مراحل سے گزار رہے ہیں۔

سو ڈیڑھ سو سال قبل کی تاریخی معلومات کو برطانیہ میں بیٹھ کر تلاش کرنا، در در کی ٹھوکریں کھا کر انہیں حاصل کرنا، قدیم عربی اردو فارسی زبانوں اور ان کی قدیم کتابت کو پڑھنا اور سمجھنا، پھر اس پر ریسرچ کرنا، تاریخ اور حوالوں کے اطمینان کر لینے کے بعد اس کو ترتیب دینا، پھر خود کمپوز کر کے ٹائپ کرنا، میرا تجربہ اور مشاہدہ گواہ ہے کہ یہ سارے مراحل اس قدر مشکل ہیں کہ تندرست اور توانا افراد بھی میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں لیکن ہمارے ڈاکٹر صاحب کو دیکھئے، ماشاء اللہ بڑھاپے، بیماری، اور سخت نقاہت کے باوجود وظائف کا ورد کرتے ہوئے اس قدر دل جمعی اور حوصلے کے ساتھ یہ کام مسلسل کئے جا رہے ہیں اور مستقبل کے لئے بھی بڑے پر عزم نظر آتے ہیں۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ آپ پر اللہ عز و جل کا خاص فضل و کرم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عظیم کام کے لئے منتخب کیا ہے اور اس راہ میں جو مشکلات تکالیف اور روکا وٹیں درپیش ہیں ان کو خندہ پیشانی کے

ساتھ سا منا کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا کی ہے، یہی وجہ ہے صبر و شکر کی چٹان بن کر مسکرا مسکرا کر اس پروجیکٹ کی تکمیل میں جٹے ہوئے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کی زندگی آرام کے لئے ہوتی ہے لیکن آپ کی صبح، آپ کی دوپہر، آپ کی شام، حتیٰ کہ آپ کی راتیں بھی اس کام کیلئے وقف ہو چکی ہیں۔ یہ عجیب و غریب جنون ہے جسکی مثال تاریخ میں کم ہی ملے گی۔ اہل قلم کا یہ دستور العمل ہے کہ وہ اشاعتی اداروں سے حق تالیف کے طلب گار ہوتے ہیں (جو بقول سید نذیر حسین محدثؒ جائز بھی ہے) لیکن ڈاکٹر صاحب ہیں کہ مالی مطالبہ تو دور کی بات ہے، الٹا اپنی جیب سے خرچ کرتے نظر آتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء و لا شکوراً کی تصویر بن کر آخرت پر نظر جمائے ہوئے ہیں۔ ایسی ہستی کو ہم سوائے دعاؤں کے کچھ نہیں دے سکتے۔ ہم دے بھی کیا سکتے ہیں، جب کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو مال و منال کے ساتھ بہت عزت و مرتبہ بھی عطا کر دیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا کرے۔ آمین

ڈاکٹر صاحب کے اخلاص پر رحمت باری تعالیٰ کا ابر کرم برس رہا ہے، نتیجتاً ۲۰۰۷ء سے تا ایں دم کم و بیش تین ہزار صفحات پر مشتمل مواد مرتب ہو چکا ہے جس کا بیشتر حصہ انیسویں صدی سے متعلق ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگلی دو جلدیں بھی انیسویں صدی سے ہی متعلق ہوں گی، بیسویں صدی کی باری اسکے بعد کہیں آئے گی، انشاء اللہ تعالیٰ۔ اللھم زد فزد اور ہمارے ڈاکٹر صاحب پر اپنے فضل و کرم کا سلسلہ جاری رکھ، انہیں ہمت، عزم، استطاعت، استقلال سے نواز، اور کونوں کھدروں میں چھپے ہوئے یا گم شدہ اوراق کی طرف ان کی رہنمائی فرما، انہیں صحت و عافیت سے نواز، انہیں اپنی رحمت و مغفرت کی چادر میں لپیٹ لے۔ اور ان کے دوستوں اور اس پروجیکٹ میں ان کے معاونوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ انک حمید مجید و صلی اللہ علی نبینا محمد ﷺ

(مولانا) شیرخان جمیل احمد عمری

ناظم تعلیمات مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ

۲۲ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ - ۱۰ مارچ ۲۰۱۰ء

پیش لفظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰی الرَّسُولِ
الامین، و علی آلہ و اصحابہ اجمعین

برصغیر کی تحریک اہل حدیث، عقیدہ توحید کے اثبات و ترویج، عمل بالحدیث کے احیاء، بدعات اور رسوم جاہلیت کے قلع قمع کی کوششوں سے عبارت تھی۔ اس تحریک کے خورد و کلاں نے ہر دور میں اپنی توانائیاں انہی اصولوں کی آبیاری میں صرف کیں۔ یہی پیغام خاص و عام تک پہنچایا۔ داسے درمے سخنے اسی کی ترویج و اشاعت کی، جسم و جان اور قلب و روح کی توانائیوں کو اسی کام میں کھپایا۔ تحریک کے رول آف آنر (Role of Honour) پر جتنے نام ہیں صرف انہی کا احصاء ایک عمر چاہتا ہے، اور شانہ کی کسی انسان سے ممکن نہیں ہے۔

ہم اپنے اس سلسلہ کتب میں جس خود ساختہ ترتیب و پیمانے سے رجال کار اور مردان و غا کا ذکر کر رہے ہیں ان کے مطابق اس جلد کا آغاز خاندان سعادت صادقپور کے اکابرین کے ذکر جمیل سے کیا جا رہا ہے۔ اس خاندان کے سربراہ کا نام جناب ولایت علی صادقپوری ہے۔ ان کی شخصیت اتنی ہمہ پہلو ہے کہ سنن نسائی کے محشی جناب عطاء اللہ حنیف بھوجیانی نے اپنی رسالے، امام شوکانی، میں آپ کے تذکرہ میں لکھا تھا:

مولانا ولایت علی عظیم آبادی ۱۲۰۵ھ میں پیدا ہوئے۔ صوبہ بہار کے رئیس خاندان کے ایک معزز رکن، حضرت شاہ اسماعیل کے تلمیذ خاص، حضرت سید احمد شہید کے مخصوص خلیفہ، ڈاکٹر ہنر وغیرہ عیار فرنگیوں کے بدنام، وہابی تحریک مجاہدین کے روح رواں، تبحر عالم، بے نظیر محدث، ولایت کے مرتبہ علیا پر فائز، فقہ و حدیث و سلوک کے جامع اسلاف کی واحد یادگار، اسلام کے بے لوث مبلغ، توحید خالص کے پر جوش علمبردار، کفن برسر مجاہد، غرض آپ کی کن کن خدمات پر لکھا جائے۔

اب تک شائع ہونے والی تینوں جلدوں میں کسی نہ کسی طرح آپ کا ذکر خیر ہوا ہے لیکن وہ ذکر آپ کی علمی دینی خدمات سے متعلق ہی رہا ہے جو آپ نے توحید کے اثبات، سنت کی ترویج، اصلاح رسوم، اور رد شرک و بدعات میں انجام دی ہیں، لیکن تا حال اس صاحب سیف و قلم نابغہ عصر کی مجاہدانہ سرگرمیوں پر کچھ نہیں لکھا گیا۔ دراصل ان کی زندگی کے اس پہلو کو ہم اپنی کتاب کی اس جلد کے لئے مخصوص کئے ہوئے ہیں جس میں برصغیر کے اصحاب الحدیث کی استخلاص وطن از بیگانگان بعید الوطن اور حکومت الہیہ کی قیام کی جدوجہد اور کاوشوں اور قربانیوں کا ذکر کیا جانا مقصود ہے۔ تاہم مشتے نمونہ از خروار کے مصداق زیر جلد میں جناب ولایت علیؒ امیر المجاہدین ہند کی ان سرگرمیوں کا کچھ احوال بیان کیا جا رہا ہے جو حیدرآباد، دکن میں ان کے ورود مسعود کے نتیجہ میں تحریک حریت کی تاریخ کے صفحات پر نقش ہوئیں۔

جناب ولایت علیؒ صادق پوریؒ ان نادر الوجود ہستیوں میں سے ہیں جو بیک وقت قلم اور سیف کے دھنی تھے۔ مجاہدانہ تگ و تاز کے علاوہ آپ نے تحریری محاذ پر بھی توحید و سنت کے احیاء و ترویج کے لئے انیسویں صدی کے دوسرے ربع میں متعدد رسائل تصنیف فرمائے ہیں۔ عمل بالحدیث کے عنوان سے ان کا ایک رسالہ (مع اردو ترجمہ) ہم نذر قارئین کر چکے ہیں اور زیر نظر جلد میں ان کا ایک رسالہ تبیان الشکر نقل کیا جا رہا ہے جس میں سادہ اردو زبان میں اثبات توحید اور رد شرک کے روح افزا چشمے اہل رہے ہیں۔

جناب ولایت علیؒ کے خاندان صادق پور کے بیشتر افراد علمی دنیا اور تحریک حریت کے اعظم رجال میں شامل ہیں۔ اس خاندان نے کم و بیش ایک سو سال تک برصغیر کے مسلمانوں کی علمی و فکری رہنمائی کرتے ہوئے استخلاص وطن از بیگانگان بعید الوطن کی شمع حریت کو اپنے اخلاص، قربانیوں، سرفروشیوں اور توانائیوں سے فروزاں رکھا ہے۔ جناب ولایت علیؒ کے چھوٹے بھائی جناب عنایت علیؒ صادق پوریؒ امیر المجاہدین ہند بھی اپنی خدمات میں اپنے بڑے بھائی کے برابر نہیں تو زیادہ کم بھی نہیں ہیں۔ ان کی مجاہدانہ تگ و تاز کو آئندہ کے لئے چھوڑ کر زیر نظر جلد میں آپ کی سیرت کا ایک ایسا پہلو شامل کیا جا رہا ہے جو نظروں سے اوجھل ہے۔ عام طور پر یہ معلوم ہے کہ انہوں نے بنگال میں تحریک مجاہدین کا بہت کام کیا ہے، عمل بالحدیث کے لئے اس دیا ر میں بہت تبلیغی خدمات انجام دی ہیں۔ ان کے

علاقائی دوروں اور تربیتی مشنوں، تبلیغی سرگرمیوں کا حال بھی ادھر ادھر سے پڑھنے کو مل جاتا ہے اور صوبہ سرحد میں ان کی مجاہدانہ سرگرمیوں کا مرقع بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن یہ بات نسبتاً غیر معروف ہے کہ آپ ایک اچھے مصنف بھی تھے۔ اور آپ نے بت شکن کے نام سے ایک رسالہ تصنیف کیا جس میں بدعات اور غلط رسوم کا رد کیا گیا ہے۔ اس رسالے کو مختصراً ہم زیر نظر جلد میں نذر قارئین کر رہے ہیں۔

صادق پوری خاندان ہی کے ایک اور نابغہ عصر اور صاحب سیف و قلم مجاہد جناب فیاض علی صادق پوری ہیں۔ ان کا ذکر ہماری اس کتاب کی کسی سابقہ جلد میں بھی مختصراً آچکا ہے۔ زیر نظر جلد میں ان کے سوانحی حالات اختصار کے ساتھ اور ان کا فارسی رسالہ فیض الفیوض مع اردو ترجمہ نذر قارئین کیا جا رہا ہے۔ یہ رسالہ عمل بالحدیث کی دعوت اور تقلید و جمود کے رد میں لکھا گیا تھا اور اس وقت کی یادگار ہے جب سید نذیر حسین محدث اور سید صدیق حسن بھوپالی ابھی علمی منظر پر طلوع نہیں ہوئے تھے۔ اور شاہ اسماعیل دہلوی مع بیشتر اصحاب الحدیث رفقاء کے بالا کوٹ کی سر زمین کو اپنے خون سے سینچ چکے تھے۔ اور ہند میں کلمہ حق کہنے والے خال خال رہ گئے تھے۔ یہ تینوں بزرگ چیدہ اور برگزیدہ اصحاب خیر میں سے ہیں اور ان کے درج بالا رسائل برصغیر کی تحریک اہل حدیث کی تاریخ کی پیشانی کا جھومر ہیں۔

وہابی بزرگوں کی تحریروں کی دینی اہمیت تو ہے ہی، ان کی ادبی حیثیت بھی بڑی نمایاں ہے اور انہوں نے ایسی تصانیف کے ذریعہ اردو کو تکلف اور تصنع سے پاک کر کے برصغیر کے عام مسلمانوں کی مقبول زبان بنایا۔ دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر خواجہ احمد فاروقی نے اپنے مقالے، اردو میں وہابی ادب، میں وہابی لٹریچر کے اس پہلو کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور ہم بھی ذیل میں چند فقرات ان کے مقالے سے ملخصاً نقل کرتے ہیں:

وہابی مصنفین اور اہل قلم نے اردو نثر کے پر تکلف اسلوب کو بالکل بدل دیا۔ چنانچہ وہابی نثر نہایت صاف سادہ اور زیور تکلف سے معرا ہے۔ اس کے لکھنے والے عوام کو خطاب کرنے اور عمومی ابلاغ کی ضرورت کے قائل تھے۔ ان کا خطاب عوام سے براہ راست اور حقائق نفس الامری پر مبنی ہوتا تھا۔.... ان کی تحریریں اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہوئیں اور ڈھاکہ سے لے کر پشاور تک اور پٹنہ سے پونا تک ان کی آواز عوام تک پہنچ گئی۔ ان کی تصانیف سے طباعت و اشاعت کے کام کو بھی مدد ملی۔ اور ان کے

رسالے بار بار چھاپے گئے جو اس زمانے کے محدود ذرائع رسل و رسائل کو دیکھتے ہوئے ایک غیر معمولی بات تھی۔ تقویۃ الایمان بیسیوں مرتبہ شائع ہوئی ہے اور یہ شرف اردو کی کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہوا۔ عامۃ الناس تک اپنا پیام پہنچانے کے لئے، ان لکھنے والوں نے نہ صرف اردو رسم خط سے کام لیا بلکہ آزادی سے ناگری کا بھی استعمال کیا اور یہ ایک ایسی مثال ہے جو ہماری موجودہ زندگی میں بھی اہمیت سے خالی نہیں۔ اس کا اظہار بھی ضروری ہے کہ وہابی مصنفین نے ہر جگہ بلا استثنا اپنی اردو کو ہندی کا نام دیا ہے ہمارے عام ادبی مورخوں نے وہابی ادب پر بہت کم توجہ کی ہے۔ لیکن سچ پوچھئے تو وہابیوں کی عسکری شکست کے باوجود، ان کا اسلوب تحریر خاصا مقبول رہا ہے۔ اس لئے کہ اس کی سرحدیں مستقبل سے مل گئی ہیں۔ یہ خیال کہ عوام تک پہنچانے کے لئے سادہ اور آسان طرز کی ابتدا سرسید احمد خان نے کی، تاریخی اعتبار سے صحیح نہیں۔ وہابی ادب کو موجودہ اردو نثر کے ارتقا میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو دہلی کالج کی نثر اور سرسید احمد خان کی تصانیف معرض وجود میں نہ آتیں۔ میں یہ بھی عرض کرنے کی جرت کروں گا کہ سادہ و آسان نثر انگریزوں کی دین نہیں ہے جیسا کہ عموماً خیال کیا جاتا ہے، اس کی ابتدا بھی وہابی مصنفین کی بدولت ہو چکی تھی۔

اس میں شک نہیں کہ شاہ ولی اللہ کے رفقا اور اعزہ کی بدولت جن میں خصوصیت کے ساتھ لائق ذکر شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر، شاہ عبدالعزیز، مولانا سید احمد بریلوی، اور شاہ اسماعیل شہید وغیرہ ہیں، اردو نثر میں گراں قدر اضافے اور ترجمے ہوئے، اس میں بھی شک نہیں کہ یہ کتابیں نیم مذہبی یا نیم سیاسی حیثیت رکھتی ہیں اور اس وقت کی تبلیغی ضرورتوں کے تحت لکھی گئی ہیں۔ لیکن وہ عوام کے فائدے کے لئے صاف اور سلیس زبان میں لکھی گئی ہیں، اس لئے ان سے اردو کو تقویت پہنچی اور اس طرح جدید نثر کے لئے زمین ہموار ہو گئی..... نادر شاہ کا ایلچی جب دہلی آیا تو محمد شاہ کے منشیوں نے تین برس اس سوچ میں صرف کر دیئے کہ شاہ ایران کو کیا کیا القاب لکھے جائیں۔ اس وقت تمام اوصاف اسم تفضیل کے صیغے میں لکھے جاتے تھے۔ القاب و آداب مقرر تھے اور مقفی اور مجمع نثر عام طور پر پسند کی جاتی تھی۔ رجب علی بیگ سرور صاحب فسانہ عجائب کو مقفی نگاری کا اتنا شوق تھا کہ ایک خط پر بیشانی اور اذیت کے عالم میں اپنے بیٹے کو لکھا ہے،

اس میں معذرت کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ یہ دو سطریں انتشار طبعیت میں لکھی ہیں، کوئی چست فقرہ نہ نکلا۔ اس آرٹ کا وہی حشر ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ جب نئی ضرورتوں کی صبح نمودار ہوئی، تو رات کا غازہ دھل گیا، اور زکسی آنکھوں کا سرمہ بھی بہہ نکلا۔ تکلفات کے اس طلسم کے توڑنے میں وہابی تحریک کا زبردست ہاتھ ہے۔ یہاں یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ راست اور سلیس نثر کا رواج محض فورٹ ولیم کالج یا دہلی کالج کی بدولت نہیں ہوا، اس نیکی کے پھیلانے میں وہابی تحریک کو بھی دخل ہے جس نے ملک کی ایک بڑی دیہی آبادی کو اپنے دائرہ اثر میں لے لیا تھا۔

اس اصلاحی تحریک نے وہ آزادی، جرأت اور بے باکی بھی پیدا کی، جو اس سے پہلے اردو ادب میں نہیں ملتی۔ شاہ اسماعیل شہید اور مرزا غالب کے راستے الگ تھے، لیکن جس آزادی اور بے باکی سے شاہ صاحب نے مذہب رسوم اور معاشرت میں تقلید کے خلاف جہاد کیا اور اصنام خیالی کو توڑا ہے، اسی آزادی سے مرزا غالب نے فن لغت اور فن شعر میں بڑے بڑے استادوں پر نکتہ چینی کی اور اس بات پر زور دیا کہ اگلے جو کچھ کہہ گئے ہیں، وہ وحی والہام نہیں ہے اور نہ ہر پرانی لکیر صراط مستقیم ہے۔ مولانا حالی اس بات پر متفق ہیں کہ سرسید کے یہاں بھی جو آزادی خیال اور جرأت گفتار ہے، اس کا سرچشمہ بھی دراصل مولانا اسماعیل شہید کی تحریریں اور تقریریں ہیں۔ مومن جو شاہ عبدالقادر دہلوی کے شاگرد، شاہ عبدالعزیز کی مجالس و عظ کے حاشیہ نشین، مولانا سید احمد بریلوی کے مرید اور شاہ اسماعیل شہید کے ہم عصر تھے، ان کے یہاں بھی وہابی تحریک کے اثرات صاف نمایاں ہیں۔ عجیب بات یہ کہ وہ کوچر قریب میں سر کے بل جانے کے لئے تیار ہیں... لیکن جب وہ عام سطح سے بلند ہوتے ہیں تو اتنے کہ غیر ملکی حکومت کے خلاف جہاد کو اصل ایمان اور اپنی جان کو اس راہ میں صرف کر دینے کو سب سے بڑی عبادت سمجھتے ہیں۔ مرزا غالب کو بھی حسرت رہی کہ وہ وہابیوں کے دوش بدوش لڑ سکتے۔ لیکن جس طرح ان کی مثنوی امتناع نظیر خاتم النبیین محض ایک ادبی لطیفہ ہے، ایسے ہی یہ آرزو بھی شاعرانہ اسلوب سے زیادہ نہیں۔ لیکن اس وقت بلاشبہ پوری دہلی اس تحریک سے مسحور تھی اور ان وہابی مقررین کی خوش گفتاریوں کے آگے بہت سے چراغ مدھم پڑ گئے تھے۔.. لیکن اپنے حلقہ اثر کے اعتبار سے سب سے اہم نام شاہ اسماعیل شہید کا ہے

جن کو سید احمد بریلویؒ کی تبلیغ و دعوت کی زبان اور قلم کہنا چاہیے۔ ان کی تقویۃ الایمان کا پہلا حصہ ایسی سلیس صاف اور مربوط اردو میں لکھا گیا ہے کہ اردو کی چند کتابیں ہی اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔.... ہمیں اس (وہابی لٹریچر) کا مطالعہ اس نظر سے کرنا چاہیے کہ اس نے ہنگی سے پشاور تک اور جنوب میں کرنول سے ویلور تک اصلاح رسوم و معاشرت اور وہابی تحریک کی تبلیغ و اشاعت کی ایک لہر دوڑادی تھی اور اس زمانے میں جب کہ اردو نثر تکلفات سے گراں بار تھی، اس نے صفائی، سادگی اور صراحت کی ایک نئی بنیاد قائم کی۔ اور دراصل یہی اس کی غایت اور اہمیت ہے۔

مذکورہ بالا رسائل کے بعد قاضی محمد بن علی شوکانیؒ کا مختصر رسالہ الدرر البہیہ شامل اشاعت کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ کہ قاضی صاحب ہندوستانی نہیں بلکہ یمنی ہیں، اس لئے شاید بعض احباب کو برصغیر کی تاریخ میں ان ذکر کچھ عجیب محسوس ہو، لیکن ہم ان کے کام کو برصغیر کی اس تحریک تعلیم و ترویج حدیث اور عمل بالسنہ کا تسلسل سمجھتے ہیں جو ہندوستان میں شاہ ولی اللہ اور ان سے پہلے کے چند بزرگوں نے شروع کر رکھی تھی۔ جیسا کہ جناب محمد اسماعیل سلفیؒ گوجرانوالہ نے ۱۹۴۶ء میں فرمایا تھا:

(شیخ عبدالحق) صاحب دہلویؒ، حرمین کے علماء حدیث سے فیض حاصل کر کے ہندوستان میں وارد ہوئے تو انہوں نے فن حدیث کی خدمت اور اس کی عام تشریح میں ہی اپنی عمریں صرف کر دیں تاکہ لوگ کتاب و سنت سے براہ راست استفادہ کر کے ان فقہاء کے بے دلیل فتوؤں اور صوفیوں کے فریب کارانہ ہتھکنڈوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی مساعی میں برکت دی اور لوگوں کو قدرے اس طرف توجہ ہوئی تا آنکہ حضرت شاہ ولی اللہؒ کا دور آیا آپ کو بھی حرمین شریفین کے محدثین سے استفادہ کا موقع ملا۔ مدینہ میں ایک ایسے خاندان کی صحبت میسر آئی جن کی شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ جیسے محققین کی تصانیف پر نظر تھی اور ان سے مستفید ہو رہے تھے اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت شاہ صاحبؒ نے عام متکلمین و فقہاء کا طرز تصنیف بالکل بدل دیا اور اپنے مباحث عقاید و اعمال کی بنیاد صرف کتاب و سنت اور صحابہ و تابعین کے مسلک پر رکھی۔ وہ نہ اشاعرہ کے کلام کی پرواہ کرتے ہیں نہ فقہ مروجہ کی پابندی کا خیال رکھتے ہیں حتیٰ کہ حنفیہ کے اصول کو بھی وہ اتنی خاص اہمیت نہیں دیتے۔... اور صاف

فرماتے ہیں (قرۃ العینین - ص ۱۸۶):

علمی کہ نہ ماخوذ ز مشکوٰۃ نبی است
واللہ کہ سیرابی ازاں تشنہ لبی است
جائے کہ بود جلوہ گہ حاکم دوراں
تابع شدن حکم خرد بو لہمی است

حضرت شاہ صاحبؒ کے طریق تدریس اور طرز تصنیف نے ایسی فضا پیدا کر دی کہ فقہ کی جگہ حدیث نے لے لی اور محض رائے و قیاس کی بجائے مسائل کو دلائل حدیث سے حل کیا جانے لگا خود بے چارے فقہاء بھی اس پر مجبور ہو گئے کہ اپنے مسلک کی تائید میں احادیث پیش کر کے باور کرائیں کہ ان کا مسلک حدیث کے خلاف نہیں ہے۔

اس دور میں ایک چیز آپ اب بھی محسوس کریں گے اور وہ یہ کہ جرح و تعدیل کی روشنی میں احادیث کی تحقیق کی طرف توجہ نہیں دی گئی احادیث پر مدار استدلال ضرور ہے لیکن رطب و یابس میں امتیاز نہیں رکھا گیا۔ رجال اسناد کی تنقید کے بغیر ہی احادیث پیش کی جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے جب تک یہ بنیاد مضبوط نہ ہو لے اس وقت تک اوپر کی عمارت کمزور رہے گی بقول عبداللہ بن مبارکؓ لو لا الا سناد لقال من شاء ما شاء (سند کا سلسلہ نہ ہو تو ہر کوئی من مانی باتیں کہہ سکتا ہے)۔

یہ ضرورت حلقہ بگوشان افاضات ولی اللہی میں محسوس ہو رہی تھی کہ ان کو یمن کے ایک ایسے محدث کا پتہ چلا جس کا غلغلہ دنیائے اسلام میں بلند تھا فیض یا فینگان علوم ولی اللہی دیوانہ وار اس طرف لپکے اور اس طرح جیسے تشنہ لب آپ زلال پر ٹوٹ پڑتا ہے۔

یمن کے ایک قاضی امام شوکانیؒ (جو علوم معقول و منقول میں یگانہ روزگار تھے) علم حدیث کے ایک بہترین انتخاب مثنیٰ الاخبار کی شرح نیل الاوطار لکھی جو فن جرح و تعدیل اور روایت و درایت کے لحاظ سے اپنے عہد کی اعلیٰ تصنیف مانی جاتی ہے۔ حدیث کے مسائل کو فقہ کے طرز پر لکھنے کی طرح ڈالی موضوع روایات کو ایک الگ کتاب، الفوائد المجموعہ، میں چھانٹ دیا۔ اپنی تصنیفات میں موقعہ بہ موقعہ صرف صحاح ستہ وغیرہ کتب احادیث کے مطالعہ کی ضرورت پر زور دیا۔ بلکہ حدیث کے مطالعہ اور اس میں توغل کو فن جرح و تعدیل کے ساتھ مربوط کر دیا اور یمن میں یہ فضا پیدا کر دی

کہ ہر حدیث کو کتب رجال کی کسوٹی پر پرکھا جانے لگا۔ حافظ ذہبیؒ کی میزان الاعتدال، حافظ ابن حجرؒ کی تہذیب التہذیب، لسان المیزان وغیرہ کتب رجال کے مطالعہ میں اہل علم مصروف نظر آنے لگے۔

شاہ عبدالعزیزؒ کے تلامذہ کے توسط سے امام شوکانیؒ کے فیوض ہندوستان پہنچے۔ حضرت نواب سید محمد صدیق حسن خان قدس سرہ کے عہد زریں میں علوم شوکانی کی خوب اشاعت ہوئی اور بحمد اللہ اسی کا اثر ہے کہ اب ہندوستان کی علمی دنیا میں ہر حدیث اس کے ماخذ اور رجال سند کی تحقیق و تنقید کے بعد ہی قبول کی جاتی ہے۔

محمد اسماعیل مدرس مدرسہ محمدیہ گوجرانوالہ۔ ۱۰ ستمبر ۱۹۳۶ء

قاضی محمد بن علی شوکانیؒ کا رسالہ الدرر البہیہ بھی فقہ الحدیث کا ایک نمونہ ہے جسے مجاہدین ہند مثل جناب عبدالحی بڈھانویؒ خلیفہ سید احمد بریلویؒ، اور جناب ولایت علی صادقپوریؒ خلیفہ سید احمد بریلویؒ و تلمیذ شاہ اسماعیل شہیدؒ دو مختلف اوقات میں حجاز سے ہندوستان لائے اور پھر سید صدیق حسن خان بھوپالیؒ نے اس کا اردو ترجمہ کر کے شائع عوام کیا اور برصغیر کے عالمین بالحدیث کے لٹریچر کا حصہ بنا دیا۔ اس مختصر رسالے کی شرحیں بھی لکھی گئی ہیں، عربی میں بھی اور اردو میں بھی۔ لیکن ہماری کتاب کا دامن اتنا وسیع نہیں ہے کہ وہ شرحیں اس میں سما سکیں، اس رسالے کا اردو ترجمہ جناب صاحبؒ نے تقریباً ڈیڑھ صدی پہلے کیا تھا وہ یقیناً ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ نیز حافظ محمد ابراہیمؒ بانی مدرسہ احمدیہ آ رہ نے فقہ محمدی کے نام سے اس کتاب کی اردو زبان میں شرح لکھ کر ہمارے تاریخی ورثے کا حصہ بنا دیا تھا، اور اسی بنا پر اس کتاب کو مع ترجمہ نواب صدیق حسن شامل اشاعت کیا جا رہا ہے۔

اس جلد کا تین چوتھائی حصہ میاں صاحب سید نذیر حسین محدثؒ کی بے مثال تصنیف معیار الحق، اور اس کے متعلقات پر مشتمل ہے۔ اور چند صفحات میں میاں صاحبؒ کے جمال کمال کو خراج تحسین بزبان جناب محمد اسماعیل سلفی مرحوم امیر مرکزی جمعیت اہلحدیث (مغربی) پاکستان پیش کیا گیا ہے۔ جناب محمد اسماعیلؒ کی یہ تحریر دراصل مکتبہ نذیریہ قصور کے طبع کردہ نسخہ معیار الحق (۱۹۶۵ء) پر تقریباً لکھی گئی تھی۔ تحریر مستند بھی ہے، تقریباً نصف صدی گزر جانے کے باعث خود بھی تاریخ کا حصہ بن چکی ہے اور قند کمر بھی ہے، اور بزرگوں کا تبرک بھی۔ امید ہے کہ قارئین اس سے لطف اٹھائیں گے۔ ہم خود بھی

میاں صاحب کے سوانح لکھنا چاہتے ہیں، لیکن جلد ہذا کی ضخامت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ اس منصوبے کو مؤخر کر دیا جائے، اور امید ہے کہ آئندہ جلد میں انشاء اللہ اس موضوع پر کچھ گذارشات پیش کی جائیں گی۔

جہاں تک معیار الحق کا تعلق ہے، قارئین کو معلوم ہو گا کہ یہ پہلی دفعہ ۱۲۸۳ھ میں مطبع نامی لاہور سے طبع ہوئی تھی۔ پھر جب احناف نے انتصار الحق کے نام سے اس کا جواب دیا تو ۱۲۹۰ھ میں انہوں نے اسے انتصار الحق کے ساتھ شائع کیا (انتصار در حوض، معیار بر حاشیہ)۔ پھر ۱۲۹۷ھ میں اسے دہلی سے مولوی تल्प حسین دہلوی نے اپنے مطبع فاروقی سے شائع کیا۔ پھر ۱۳۳۷ھ (۱۹۱۹ء) میں دہلی سے شائع کیا گیا۔ پھر ۱۹۶۵ء میں مکتبہ نذیریہ قصور سے شائع ہوئی۔ طبع اول میں عربی عبارتوں کے تراجم نہیں تھے اور میاں صاحب نے کہیں کہیں خلاصہ مطلب کے طور پر عربی عبارتوں مختصر بیان اردو کیا ہوا ہے۔ ۱۲۹۷ھ میں جب اسے شائع کیا گیا تو جناب تल्प حسین دہلوی نے عربی عبارتوں کے ترجمے بھی شامل کر دیئے۔ یہ ترجمہ پرانے انداز کا ہے اور بعض مواقع پر مطلب سمجھانے کی بجائے اسے الجھا بھی دیتا ہے۔ نیز ترجمہ کے ساتھ میاں صاحب کا بیان کردہ خلاصہ مطلب بھی رہنے دیا گیا۔ یوں کتاب میں تکرار بھی ہوئی اور ضخامت بھی بلا ضرورت زیادہ ہو گئی۔ مکتبہ نذیریہ قصور والے جب معیار الحق کو شائع کرنے جا رہے تھے تو جناب محمد اسماعیل سلفی نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا تھا:

کہ کتاب کو اوٹ کیا جائے۔ عربی عبارات کے تراجم سلیس زبان میں ہوں۔ میاں صاحب نے جو نسخہ طبع فرمایا تھا۔ میں نے سنا ہے اس میں تراجم بالکل نہ تھے۔ میں نے جو نسخہ دیکھا ہے اس میں کچھ تراجم ہیں لیکن ان کی زبان صاف نہیں۔ کتاب عمدہ کا عمدہ طباعت اور سلجھے انداز سے بازار میں آئے۔ (نیز) ضرورت ہے کہ الحیات بعد المماتہ کی اشاعت (بھی) اچھے انداز پر کی جائے۔ اس میں کچھ مباحث کا اضافہ ہو۔ پڑھنے والہ محسوس کرے کہ یہ ایک محدث کی سوانح ہے۔ امید ہے کہ آل پاکستان اہل حدیث کانفرنس اس کی طرف توجہ دے گی۔ کراچی میں اس کا جو نسخہ شائع ہوا ہے اسے دیکھ کر شرم بھی محسوس ہوتی ہے اور دکھ بھی۔ ان جو ہر پاروں کو صرف مالی منفعت سے شائع نہیں کرنا چاہیے۔ پاک باز بزرگ ہمارے اسلاف ہیں وہ ہماری دکان کا سامان

نہیں۔ (مقدمہ معیار الحق۔ طبع۔ ۱۹۶۵ء)

جناب مولانا سلفی مرحوم کی خواہش کے مطابق ہم نے معیار الحق میں وارد ہونے والی آیات اور صحاح ستہ کی احادیث کی تخریج کر دی ہے۔ اور ترجمہ کے طریق اور زبان کی قدامت کو مناسب حد تک جدت کا لباس پہنا دیا ہے، اور جہاں کہیں عربی عبارات کا دیا ہوا میاں صاحب کا خلاصہ مطلب موجود تھا وہاں کئی جگہ ترجمہ حذف کر دیا گیا ہے جس سے تکرار کم ہوگئی ہے۔ اور ضخامت میں بھی کمی ہوئی ہے۔ ہمیں معیار کا مطبع نامی لاہور سے ۱۲۸۳ھ کی طبع اول کا نسخہ مل گیا ہے، اور ۱۲۹۷ء میں شائع ہونے والا نسخہ بھی مل گیا۔ مکتبہ نذیریہ قصور والے نسخہ کو (جو ۱۳۳۷ھ مطابق ۱۹۱۹ء) ہم نے بنیاد بنایا ہے اور اسے ۱۲۹۷ء والے نسخہ سے مقابلہ کر کے ضروری تصحیح و ترامیم سے آراستہ کر کے معیار کا نسبتاً بہتر متن نذر قارئین کر رہے ہیں۔ نیز ہم نے معیار کے ساتھ شائع ہونے والی علماء کی تقریظات، اور شعراء کا منظوم کلام حذف کر دیا ہے۔

معیار کی اشاعت کے بعد احناف کی طرف سے اس کا جواب انتصار الحق کے نام سے لکھا گیا تھا۔ میاں صاحبؒ کے شاگردوں نے جواب الجواب لکھے۔ مفصل جواب تو قاضی احتشام الدین مراد آبادی نے اختیار الحق کے نام سے دیا تھا جو ۱۲۹۶ھ میں جناب امداد علی ڈپٹی کلکٹر مراد آباد نے مطلع العلوم سے چھپوا کر شائع کیا۔ تاہم اس سے پہلے ۱۲۹۰ھ میں انتصار الحق کے منظر عام پر آتے ہی دو مختصر جواب بنام براہین اثنا عشر، اور تلخیص الا نظار فی ما بنی علیہ الا انتصار کے نام سے لکھے گئے تھے، ہم نے انہیں بھی شامل اشاعت کر دیا ہے۔ نیز میاں صاحبؒ نے معیار کی اشاعت کے بعد چند فتوے بھی اجتہاد و تقلید کے موضوع پر لکھے تھے جن میں سے ثبوت الحق الحقیق اور واقعة الفتوی دافعة البلوی نامی فتوے بھی ہم نے شامل اشاعت کر دیئے ہیں۔ ان کا فتویٰ موسومہ فلاح الولی، ممکن ہوا تو اسے بھی آئندہ کسی موقع پر نذر قارئین کیا جائے گا۔ ثبوت الحق الحقیق کے جواب میں جناب محمد احسن نانوتوی حنفیؒ نے تنبیہ الرفیق علی مغالطة ثبوت الحق الحقیق، نام سے ایک رسالہ لکھا تھا۔ اس رسالے کے جواب میں میاں صاحبؒ کے شاگردوں کی طرف سے متعدد تحریریں نکلے۔ ان میں سے ایک تحریر جناب شکر اللہؒ پروفیسر بریلی کالج نے ہدایۃ الشفیق کے نام سے، اور ایک تحریر جناب

محمد بکاویؒ نے صمصام التحقیق علی مغالطۃ تنبیہ الرفیق کے نام سے لکھی تھی۔ یہ جو بات ہمیں تاحال دست یاب نہیں ہوئے۔ مل گئے تو کسی آئندہ موقع پر نذر قارئین کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ

متفرقات کے حصہ میں جناب ثناء اللہ امرتسریؒ کا ایک مختصر مضمون نقل کیا جا رہا ہے جو انہوں نے اجتہاد و تقلید کے تعلق میں جناب محمد اشرف علی تھانویؒ کے خطاب میں لکھ کر اخبار المجدیث امرتسر میں شائع کرایا تھا۔ اس کے علاوہ (جناب محمد منظور نعمانیؒ کے نواسے) جناب محمد یحییٰ نعمانیؒ کا اسی موضوع سے متعلق ایک مضمون نقل کیا جا رہا ہے جو آپ نے ماہنامہ الفرقان لکھنؤ میں ۲۰۰۱ء میں شائع کروایا تھا۔ اس مضمون سے ہمارا مقصود ناظرین کو یہ دکھانا ہے کہ اجتہاد و تقلید کی بحث ایک ایسا پل ہے جسکے نیچے سے بہت سا پانی گذر چکا ہے اور عالمین بالحدیث کو لاندہب، بے دین، اور کافر قرار دے کر مساجد سے نکالے جانے والا دور بحث و نظر کی گرد و غبار میں اس قدر دھندلا چکا ہے کہ اب اخراج الوہابین عن المساجد وغیرہ فتوے جاری کرنے والے فریق کا اہل تحقیق طبقہ بھی اجتہاد و تقلید کے بارے میں کم و بیش وہی باتیں کر رہا ہے جو حضرت میاں سید نذیر حسین محدثؒ نے معیار الحق میں کہی تھیں۔

برصغیر ہند کی تاریخ عمل بالحدیث کا رکنان تحریک کی پیہم کاوشوں کی سرگزشت ہے۔ کارکنان کی دامے درمے قربانیوں اور تحریر و تقریر سے ان کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی روداد ہے۔ معاندین کی طرف سے ایذا رسانیوں کا نام ہے۔ قید و بند، تھانوں اور کچھریوں سے عبارت ہے۔ مباحثات و مناظرات، معاشرتی مقاطعات، و عدالتی مقدمات اس کہنہ کتاب کے مختلف ابواب ہیں۔ ہم نے سابقہ جلدوں میں چند مباحثات اور چند مقدمات کا ذکر کیا ہے لیکن ناظرین کو شاید جلد ہذا میں ایسی کوئی بات نظر نہ آئے کیونکہ معیار الحق اور اس کے متعلقات نے کتاب میں کسی اور بات کی لئے گنجائش نہیں چھوڑی،

مناظرات و مباحثات کے شائقین، تاہم، اس جلد کا بنظر غائر جائزہ لیں تو انہیں محسوس ہوگا کہ اس جلد کا بیشتر مواد بھی دراصل اس مباحثہ پر مشتمل ہے جو شاہ اسماعیل شہیدؒ کی تنویر العینین اور ایضاح الحق سے انیسویں صدی کی تیسری دہائی میں شروع ہوا تھا۔ اس کا جوابی پرچہ چند عشرے بعد جناب محمد شاہ پنجابی حنفی نے تنویر الحق کے نام سے تحریر فرمایا اور ۱۲۸۰ھ میں منظر عام پر آیا۔ عالمین بالحدیث کی طرف سے جوابی پرچہ جناب سید نذیر حسین

محدث دہلویؒ نے رقم فرمایا اور معیار الحق کی صورت میں ۱۲۸۳ھ میں منظر عام پر آیا۔ احناف کی طرف سے جوابی پرچہ جناب ارشاد حسین مجددی رام پوری نے رقم فرمایا اور ۱۲۹۰ھ میں اختصار الحق کی صورت میں منظر عام پر آیا۔ اس کے معاً بعد دو مختصر پرچے عالمین بالحدیث کی طرف سے جناب سید احمد حسن دہلوی اور سید محمد نذیر سہوانی نے رقم فرمائے (جن کے نام اوپر مذکور ہو چکے)۔ اور مفصل پرچہ قاضی احتشام الدین مراد آبادی نے ارشاد الحق کے نام سے رقم فرمایا اور ۱۲۹۶ھ میں منظر عام پر آیا۔

اسی طرح میاں صاحب نے ایک پرچہ مباحثہ ثبوت الحق الحقیق کے عنوان سے رقم فرمایا۔ اس کا جوابی پرچہ جناب محمد احسن نانوتویؒ نے رقم فرمایا۔ اصحاب الحدیث کی طرف سے جواب الجواب جناب شکر اللہؒ پروفیسر بریلی کالج اور جناب محمد دکاویؒ نے رقم فرمایا۔ اس سلسلہ کتب کی چوتھی کڑی کی تکمیل پر جہاں میں اللہ تعالیٰ کے حضور اسکی بے پناہ عنایات پر سر بسجود ہوں کہ اس بدلیج العجائب نے علمی صحرا میں بیٹھے ہوئے ایک بے سرو سامان اور نحیف و نزار بندے کے ناتواں ہاتھوں سے برصغیر کی تاریخ اہل حدیث کے تعلق سے کم و بیش تین ہزار صفحات مرتب کرادیئے ہیں، وہیں میں ان گرامی قدر محسنین کا شکر یہ ادا کرنا بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروانے کیلئے تعا و نوا علی البر کے تحت اس فقیر نا چیز سے تعاون پر آمادہ کئے رکھا۔ ان محسنین میں سب سے پہلے ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری مرحوم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اس منصوبے کے آغاز ہی سے اس میں دلچسپی لیتے اور میری سرپرستی فرماتے رہے۔ قبل ازیں شائع ہونے والی تینوں جلدوں پر انہوں نے بڑی فراخ دلی سے اپنے تاثرات رقم فرمائے اور علمی تعاون، اور مواد کی فراہمی کے ساتھ ساتھ انہوں نے خطوط اور ٹیلی فون کے ذریعہ تحسین و تہنیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور میرے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص دل کے ساتھ دعائیں فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، اور مجھے انکی توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عنایت فرمائے۔

ڈاکٹر ازہری مرحوم صدر جامعہ سلفیہ بنارس کے علاوہ اس منصوبے پر کام کے دوران جن احباب کا ذکر کئے بغیر چارہ نہیں وہ یہ ہیں: جناب محمد ابراہیم خلیل حجرہ شاہ مقیم، جناب شیر خان جمیل احمد عمری ناظم تعلیمات جمعیت اہل حدیث برطانیہ، جناب اصغر علی امام مہدی سلفی ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث ہند، جناب عبداللہ سعود ناظم جامعہ سلفیہ (مرکزی دار

العلوم) بنارس، جناب شیخ عبدالمعید علی گڈھی، جناب ابن احمد نقوی دہلی، جناب محمد مقیم فیضی نائب ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث ہند۔ مخدومی حافظ احمد شاہ دارالدعوة السلفیہ لاہور، پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر صدر شعبہ علوم اسلامیہ، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، جناب محمد داؤد ارشد کوٹلی ورکان، جناب محفوظ الرحمن سلفی لائبریرین جامعہ سلفیہ بنارس، جناب رئیس الاعظم فیضی اہل حدیث منزل، دہلی، ڈاکٹر عبدالوہاب انصاری کاسنگھ، جناب خالد اشرف سلفی کاسنگھ، حافظ ابوبکر ظفر دارالدعوة السلفیہ لاہور، جناب عبدالبدیع مجاہد بن جناب عبدالسمیع جعفری پٹنہ، جناب محمد عمیر مدنی صاحب پٹنہ، جناب محمد انظار احمد اصلاحی پٹنہ، عزیزان محمد عمیر اور محمد سہیل۔ اللہ تعالیٰ ان محسنین کو اجر جزیل عطا فرمائے۔

اس پروجیکٹ کیلئے اللہ تعالیٰ نے جن احباب کو اس بندہ عاجز کے ساتھ تعاون پر آمادہ کر رکھا ہے ان میں برادر ام شیر خان جمیل احمد عمری کا نام سب سے نمایاں ہے۔ آپ نے آغاز کار ہی سے اپنی تمام تر توانائیاں اس پروجیکٹ کے لئے وقف کر چھوڑی ہیں اور یہ بندہ عاجز ان کے علم و فضل سے شب و روز فیض یاب ہو رہا ہے۔ مجھے ان کا کما حقہ شکر یہ ادا کرنے کے لئے الفاظ و تعبیرات کا دامن تنگ نظر آ رہا ہے کیونکہ مواد کی فراہمی، تنقیح و تہذیب، ترتیب و تصحیح، احادیث کی ترقیم و تخریج میں انکا اور ان کی اہلیہ محترمہ عائشہ بنت مولانا مختار احمد ندوی کا تعاون بے لوث اور انمول بھی ہے اور پیہم بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے دامن دنیا و آخرت کی سعادتوں سے بھر دے۔ آمین۔ یارب العالمین

حسبى اللہ و نعم الوکیل، نعم المولى و نعم النصیر، و لا حول و لا قوۃ الا باللہ العلیّ العظیم۔ و صلی علی نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین

فقیر بارگاہ صمدی: محمد بہاء الدین

۲۸ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ - ۱۴ - مارچ - ۲۰۱۰ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ولایت علی صادقپوری

جناب ولایت علی صادقپوریؒ کے سوانحی حالات مختصراً جلد اول میں بیان کئے جا چکے ہیں لیکن ان کی مجاہدانہ سرگرمیوں کے متعلق تا حال کچھ نہیں لکھا گیا جنہیں ہم نے کسی آئندہ موقع کے لئے رکھ چھوڑا ہے۔ تاہم ذیل میں ان کی مجاہدانہ تگ و تاز کا وہ باب نذر قارئین کیا جا رہا ہے جو حیدرآباد دکن سے متعلق ہے۔ اور یہ معلومات جناب فیصل احمد بھٹکلی کی کتاب تحریک آزادی میں علماء کا کردار (۱۸۵۷ء سے پہلے) سے ملخصاً نقل کی جا رہی ہیں۔

سید احمد بریلویؒ نے اپنی مجاہدانہ تگ و تاز کے دوران حیدرآباد دکن کی جانب بھی عنان توجہ مبذول کی تھی۔ کرنل میڈوز ٹیلر نے اپنی کتاب The History of my Life میں حضرت سید احمد شہیدؒ کے ایک خط کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے آصف جاہ سوم میر اکبر علی خان سکندر جاہ بہادر (۱۸۰۳ء تا ۱۸۲۹ء) کو لکھا تھا جس میں انہوں نے نواب صاحب کی خاندانی روایات کو سراہتے اور ان کی مذہبی عقیدت مندی کی تعریف کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا تھا کہ اس فانی دنیا میں بادشاہوں اور حکمرانوں کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کی حفاظت کریں اور ان غیر ملکی کافروں اور غاصبوں کے خلاف اعلان جہاد کریں جو ہمیں غلام بنائے ہوئے ہیں۔ یہی ہمارے اسلاف کی روایات ہیں۔ آخر میں سکندر جاہ سے اپیل کی گئی کہ وہ بھی اس کار خیر میں ان کا ساتھ دیں۔ اگر وہ بعض مجبور یوں کی وجہ سے حصہ نہیں لے سکتے تو اپنی ریاست کے دانش وروں، نوابوں، فوجیوں کو اس جہاد میں شریک ہونے کی ترغیب دیں۔ اور اس تحریک کی ممکنہ مدد کریں۔ (نیادور، اگست ۱۹۸۵ء یوم آزادی نمبر۔ ص ۱۲، نیز ریاست حیدرآباد میں جدوجہد آزادی۔ ص ۵۸-۵۹)

(تحریک آزادی میں علماء کا کردار۔ ص ۴۶۴-۴۶۵)

اس مکتوب گرامی کے علاوہ حضرت امیر المومنین نے اپنے داعی بھی حیدرآباد بھیجے تھے۔ سب سے پہلے جناب محمد علی رامپوریؒ وہاں تشریف لے گئے اور ان کی سرگرمیوں کی روداد سابقاً نقل ہو چکی ہے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت امیر المومنین نے جناب رامپوریؒ صاحب کو کہیں اور بھیج دیا اور حیدرآباد میں ان کی جگہ جناب ولایت علی صادق پوریؒ کو متعین کر دیا جہاں انہوں نے دعوت جہاد کا کام ایک عرصہ تک احسن انداز میں انجام دیا۔ اس میں شک نہیں کہ حیدرآباد کے اندر جذبہ حریت کو بھڑکانے میں جناب محمد علی رامپوریؒ کا رول بڑا اہم ہے۔ انہوں نے ہی جناب ولایت علیؒ کے لئے زمین ہموار کی تھی۔ لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ جناب ولایت علیؒ کی کوششوں کی وجہ سے حیدرآباد وہابی تحریک کا گڑھ بن گیا تھا (۱۲۵۵ھ - ۱۸۳۹ء تک وہابیت تمام دکن میں پھیل گئی تھی۔ تاریخ گلزار آصفیہ ص ۱۳۷)۔ دکن میں تحریک کی سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے جوادر ضوی صاحب رقم طراز ہیں:

وہابی تحریک کے سب سے اہم مراکز مساجد تھے۔ جہاں مولوی و عظماء کے دوران عوام کو تحریک کے اغراض و مقاصد سے واقف کراتے اور انہیں سمجھایا جاتا کہ عالم دین شاہ عبدالعزیزؒ کے فتویٰ کے مطابق ہندوستان انگریزوں کی حکمرانی کے بعد دارالاسلام نہیں رہا بلکہ دارالحرب بن گیا ہے۔ اس لئے ہر مسلمان کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ یا تو انگریزوں کے خلاف جہاد کریں یا کسی آزاد مسلم ملک کو ہجرت کریں۔ اس طرح نماز کے بعد مسلمانوں سے اپیل کی جاتی کہ وہ انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کریں۔ جمعہ کی نماز کے لئے فوجی بھی بڑی تعداد میں مسجدوں میں جمع ہوتے۔ ان سے بھی فوج میں بغاوت برپا کرنے کی تلقین کی جاتی۔ اس تحریک کے پرچار کا ایک خفیہ طریقہ یہ تھا کہ فقیروں کے بھیس میں اپنے کارندوں کو بھیجا جاتا۔ وہ مسجدوں، فوجی چھاؤنیوں کے آس پاس اور ہر اس مقام پر جہاں عوام جمع ہوتے ہیں پہنچ جاتے اور بہت ہی ہشیاری اور چالاکی سے اس تحریک کا پیغام عوام تک پہنچاتے۔ اور انہیں رفتہ رفتہ بغاوت پر آمادہ کرتے۔ (ریاست حیدرآباد میں جدوجہد آزادی ص ۵۹)۔

(تحریک آزادی میں علماء کا کردار۔ ص ۴۶۵)

حیدرآباد ریاست میں تحریک مجاہدین کے سرکردہ رہنما نواب مبارز الدولہ آصف جاہ سوم سکندر جاہ بہادر کے فرزند تھے۔

آپ ۱۸۰۰ء میں حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ فارسی عربی میں مہارت رکھتے تھے۔ مذہبی تعلیم بھی مستند طور پر ہوئی تھی (نیادور۔ اگست ۱۹۸۵ء۔ ص ۱۱)۔ انگریز دشمنی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ کمپنی کے بڑھتے ہوئے تسلط اور ریزنڈنٹ کی امور سلطنت میں مداخلت سے گھٹن محسوس کرتے تھے۔ انگریزوں کو ان سے بہت خطرہ محسوس ہوتا تھا، ۱۸۳۰ء تک انہیں دومرتبہ نظر بند کیا جا چکا تھا۔ پھر بھی ان کے حوصلے پست نہ ہوئے۔ مولوی ولایت علیؒ کی حیدرآباد شریف آوری ان کے لئے ایک نعمت ثابت ہوئی۔ ان کو ایک رہنما مل گیا۔ جس کے زیر ہدایت انہوں نے اپنی سرگرمیاں شروع کیں۔ مولوی ولایت علیؒ نے حیدرآباد پہنچ کر پوری سرگرمی اور تندہی کے ساتھ اپنا دعوتی و تبلیغی کام شروع کیا اور بہت جلد اپنا ایک حلقہ بنا لیا۔ کچھ عرصہ کے بعد مبلغ اور واعظ کی حیثیت سے ان کی شہرت مبارز الدولہ تک پہنچی تو انہوں نے اپنے دو علماء مولوی زین العابدین اور مولوی محمد عباس کو مولوی ولایت علی سے ملنے کے لئے متعین کیا۔ ان دونوں علماء نے مولوی ولایت علیؒ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور بہت جلد خلافت سے بھی سرفراز ہوئے۔ مبارز الدولہ نے جب ان کی زبانی مولوی ولایت علیؒ کا حال سنا تو انہوں نے بھی بیعت کر لی اور تحریک کے ایک سرگرم رکن بن گئے (ہندوستان میں وہابی تحریک۔ ص ۱۶۵) اور اس کے بعد تو ان کی ڈیوڑھی وہابی تحریک کا مرکز بن گئی۔ اور بقول مصنف تاریخ حیدرآباد اس وقت سے مبارز الدولہ اور ان کے رفقاء نے اسلامی احکام کی پابندی بالا ہتمام شروع کر دی (دیکھئے علماء ہند کا شاندار ماضی۔ ج ۳ ص ۲۱۔ مبارز الدولہ میں بیعت کے بعد کیا تبدیلیاں آئیں اس کیلئے دیکھیں سرگزشت مجاہدین۔ ص ۱۸۱)۔

(تحریک آزادی میں علماء کا کردار ص ۴۶۶)

مبارز الدولہ کے زیر قیادت وہابی تحریک صرف حیدرآباد کے حدود اربعہ تک محدود نہ تھی بلکہ اس کا پھیلاؤ جنوب میں مدراس اور کرنول تک تھا۔ اور ان کے نمائندے اور اہلچی لاہور، سندھ، گوالیار، بمبئی اور شولا پور وغیرہ میں سرگرم عمل تھے۔ اس کے علاوہ ان کا ربط اور مراسلت ٹونک، رام پور، اور کرنول کے نوابوں اور جو دھپور، ستارہ، پٹیالہ، میسور کے راجاؤں اور رنجیت سنگھ سے بھی تھا۔ نواب غلام رسول خان والی کرنول نہ صرف اس تحریک کے اہم رہنما تھے بلکہ انہوں نے اپنی ریاست میں توپ

سازی کا ایک کارخانہ بھی قائم کیا تھا تاکہ انگریزی فوج کا کامیابی سے مقابلہ کیا جاسکے (دیکھئے تاریخ گلزار آسفیہ ص ۱۳۹)۔ مذکورہ بالانویابوں اور راجاؤں سے ربط قائم رکھنے اور خط و کتابت کا سلسلہ جاری رکھنے کا کام مولوی لعل خان اور منشی فقیر کے ذمہ تھا۔ جب اس تحریک کا کوئی نمائندہ خفیہ طور پر دوسرے مقامات پر جاتا تو اس کی شناخت کے لئے لوہے کی انگوٹھی دی جاتی، جس پر چند حروف کندہ ہوتے۔

(ریاست حیدرآباد میں جدوجہد آزادی۔ ص ۵۹-۶۰)

سید احمد بریلوی کے بعد:

سید صاحب کی تحریک کا اصل مرکز سندھ میں تھا۔ مولوی نصیر الدین دہلوی نظام سنبھالے ہوئے تھے۔..... (انہوں نے) ایک اعلام نامہ نواب مبارز الدولہ کے پاس بھی بھیجا۔ (جب یہ اعلام نامہ) نواب مبارز الدولہ کے ملاحظے میں پیش ہوا تو نواب موصوف نے مولوی محمد آصف، مولوی سید عباس، مولوی سید قاسم، حافظ سید محمود اور مولوی پیر محمد کو بلا کر حکم دیا کہ آپ حضرات ۵۰ مجاہدین کو ساتھ لے کر سندھ چلے جائیں اور تمام حالات خود ملاحظہ کریں۔ یہ دیکھیں کہ حاکمان سندھ کس حد تک حمایت کے لئے تیار ہیں۔ مجاہدین کی قیام گاہ کیسی ہے اور وہاں اخراجات و مصارف کا کیا حال ہے؟ یہ سب کچھ دریافت کر کے قابل اعتماد وکیل ہمارے پاس بھیج کر اطلاع دیں۔ ہم حتی الامکان مجاہدین کی تائید کریں گے۔ بہت سا مال اسباب اور بہت سے آدمی بھیجیں گے۔ یہ تمام حضرات مولوی سید محمد علی رام پوری اور مولوی ولایت علی صادق پوری کے معتقد تھے۔ ان سے استصواب کی خاطر کلکتہ خطوط بھیجے گئے (اسی طرح مہرنے ذکر کیا ہے۔ جب کہ مولوی محمد علی رام پوری کے کلکتہ میں قیام یا تبلیغ کی کہیں صراحت نہیں ملتی۔ ممکن ہے مدراس جاتے ہوئے کچھ دنوں کے لئے وہاں قیام کیا ہو۔ اس کے برخلاف آباد شاہ پوری کا بیان ہے کہ ان حضرات نے مولوی بدیع الزمان بردوانی (کلکتہ) سے ایک خط کے ذریعہ مولوی سید نصیر الدین دہلوی کے متعلق دریافت کیا اور اعلام نامے کے سلسلے میں رہنمائی چاہی۔ (سید بادشاہ کا قافلہ۔ ص ۱۳۵-۱۳۶)۔ یہ روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے کہ بردوانی، مولوی ولایت علی کے خلیفہ کی حیثیت سے کلکتہ میں مقیم تھے اور وہاں تحریک کی رہنمائی کر رہے تھے۔ انہوں نے تحریک کو بہت فائدہ پہنچایا۔ تحریک کے لٹریچر کو عام کرنے اور دوسری

دینی کتابوں کی اشاعت کے لئے انہوں نے کلکتہ میں دس ہزار روپے میں ایک ٹائپ پریس خریدی تھی۔ دیکھئے تذکرہ صادقہ (ص ۱۵۴)۔ جب وہاں سے جواب باصواب آ گیا تو ۱۴ شعبان ۱۲۵۳ھ ۱۳ نومبر ۱۸۳۷ء کو حیدرآباد سے روانہ ہوئے... آخر ذی قعد میں مولوی نصیر الدین کے پاس پہنچے جو اس وقت شکار پور میں تھے۔ جو معلومات حاصل کر کے غرض سے وہ آئے تھے وہ ایک مفصل مکتوب کی صورت میں مولوی نصیر الدین نے دو قاصدوں کے ذریعے سے حیدرآباد بھیج دیں (سرگذشت مجاہدین۔ ص ۱۸۲-۱۸۳)۔

(تحریک آزادی میں علماء کا کردار۔ ص ۴۶۷-۴۶۸)

انگریزی افواج اس وقت جنگ افغانستان میں مشغول تھیں۔ اس سے فائدہ اٹھا کر مبارز الدولہ اور ان کے رفقاء نے عملی کاروائی کا منصوبہ بنایا... حیدرآباد کے ریزیڈنٹ جے ایس فریزر (۱۸۳۸ء-۱۸۵۲ء) نے رپورٹ کرتے ہوئے مبارز کے ایک برطرف ملازم کا بیان نقل کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود مبارز اور ان کے رفقاء بہت سخت فوجی تربیت حاصل کر رہے تھے۔ نیز اس رپورٹ میں مبارز کے اس پیغام کا بھی ذکر ہے کہ نکل کھڑے ہوں، وہابی ساتھیوں کو جمع کریں، انگریزوں کو قتل کر کے ملک اور حکومت پر خود قبضہ کر لیں۔..... انگریزی تختہ الٹنے کے لئے مبارز کا ساتھ دینے کی خاطر جگہ جگہ سے لوگ آ کر جمع ہونے لگے۔ شمالی ہند، کابل اور ایران سے صوبہ مدراس میں آنے والوں کے غیر معمولی ہجوم سے شک پیدا ہوا اور اس سے سازش کا انکشاف ہوا۔ پھر ایک سگھ نے جو شک پر گرفتار ہوا تھا سازش کے متعلق اطلاع دی۔ سب سے پہلے نیلور کے ججسٹریٹ استون ہاؤس نے حکومت مدراس کو رپورٹ بھیجی۔ حکومت مدراس نے اسے حکومت ہند کے سکرٹری کے پاس بھیجتے ہوئے صورت حال کی یوں تخیل کی کہ ہندوستان کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کی ایک معتد بہ تعداد نے وہابیت قبول کر لی ہے۔ ان میں ایسے اشخاص بھی ہیں جو اپنے عہدہ اور مرتبہ سے اپنے ہم مذہبوں پر کافی اثر رکھتے ہیں۔ کچھ عرصہ سے وہ سرگرمی سے لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بنانے اور کفار کے خلاف جنگ چھیڑنے کے لئے آدمی اور روپے فراہم کرنے میں مصروف رہے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ ان کے مقصد کی غایت ہندوستان میں برطانوی طاقت کا اختتام ہے۔ اور اس غرض سے دہلی فوج میں سپاہیوں کو اپنا ہم عقیدہ بنانے

کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ (ہندوستان میں وہابی تحریک۔ ص ۱۶۷)۔

(تحریک آزادی میں علماء کا کردار۔ ص ۳۶۹-۴۷۰)

نیز اس دوران مبارز الدولہ کی نواب صاحب کرنول اور دوسرے امراء سے اس سلسلہ میں جو خط و کتابت ہو رہی تھی، وہ حیدرآباد کے ریزئیڈنٹ جے ایس فریزر کے ہاتھ لگ گئی۔ اور اس نے فوراً نظام کو اس کی اطلاع دی۔ (ریاست حیدرآباد میں جدوجہد آزادی۔ ص ۶۰)۔

(تحریک آزادی میں علماء کا کردار۔ ص ۴۷۰)

اس وقت نظام حیدرآباد مبارز الدولہ کے بھائی میر فرخندہ علی خان ناصر الدولہ آصف جاہ چہارم (۱۸۲۹ء - ۱۸۵۷ء) تھے۔ وہ اب تک اپنے بھائی کی کاروائیوں کو صرف مذہبی روشنی میں دیکھ رہے تھے۔ اب ان کو یقین دلایا گیا کہ ان کا بھائی ان کے خلاف بھی ارادہ رکھتا ہے اور نتیجہ ان کی حکومت کا خاتمہ ہے۔ چنانچہ مبارز الدولہ کو گرفتار کر کے قلعہ گوکنڈہ کے موتی محل میں نظر بند کر دیا۔ اور ان کے دس وہابی ساتھیوں مولوی سلیم، عبدالہادی (لعل خاں)، سید عباس، قاضی محمد آصف، الہی بخش (افضل خان)، عبد الرزاق، پیر محمد، محمد فیض اللہ، منشی فخر الدین (عبدالرحمن) اور سید قاسم کو گرفتار کر کے حوالات میں رکھا گیا۔ یہ ۱۳ ربیع الاول ۱۲۵۵ھ - ۲۸ مئی ۱۹۳۹ء کا واقعہ ہے۔ (تاریخ گلزار آسفیہ ص ۱۳۹ میں ہے کہ پوری ریاست میں وہابیوں کو گرفتار کیا گیا اور ایک مدت تک انگریز وہابیوں کی تلاش میں رہے) ان پر مقدمہ چلانے کے لئے ۲۰ جون ۱۸۳۹ء کو ایک کمیشن تشکیل دیا گیا۔ جس نے مارچ ۱۸۴۰ء تک اپنی کاروائی ختم کی۔ مبارز پر یہ الزام لگائے گئے:

برطانوی حکومت کا خاتمہ کرنے کے لئے مبارز الدولہ نے کرنول کے نواب سے مل کر سازش کی اور اس مقصد کے حصول کے لئے ٹونک اور رام پور کے نواب اور دوسرے امراء سے خفیہ خط و کتابت کی۔ باغی یہ بھی چاہتے تھے کہ آصف جاہ چہارم کو تخت سے اتار کر مبارز الدولہ کو تخت نشین کر دیا جائے اور انہیں سید احمد کا جانشین بنایا جائے۔ مبارز اور ان کے ساتھیوں نے انگریزی فوج کے مسلمان سپاہیوں میں بغاوت کے جذبات پیدا کئے جو مدراس اور سکندرآباد کی چھاؤنیوں میں رہتے تھے۔

مبارز الدولہ کو جس دوام کی سزا دی گئی۔ وہ پندرہ سال قلعہ گوکنڈہ میں رہے اور وہیں ان

کا ۲۲ جون ۱۸۵۴ء کو انتقال ہوا۔ (تحریک آزادی میں علماء کا کردار - ص ۴۷۰-۴۷۱) مبارز الدولہ کے انتقال پر اس وقت کے ریڈیڈنٹ نے خوش ہو کر معتمد امور خارجہ حکومت ہند کو یوں اطلاع دی۔ یہ شخص سابق نظام سکندر جاہ کا تیسرا ناجائز بیٹا اور موجودہ نظام ناصر الدولہ کا بھائی تھا۔ اس کو سرکاری قیدی کے طور پر ۱۸۴۰ء میں قلعہ گوکنڈہ میں نظر بند رکھا گیا تھا۔ کیونکہ وہاں وہابیوں کی مدد سے برطانوی حکومت اور سرکار نظام کا تختہ الٹنے کے منصوبے پر عمل درآمد کر رہا تھا۔ (نیادور - اگست ۱۹۸۵ء - ص ۱۴)

(تحریک آزادی میں علماء کا کردار ص ۴۷۰-۴۷۱)

مبارز الدولہ کے شریک کار چند علماء:

مولوی محمد سلیم - ۱۸۳۸ء میں تبلیغ کے لئے حیدرآباد آئے۔ مبارز الدولہ کے قابل اعتماد مشیر اور ساتھی تھے، ذکی اور ہوشیار تھے۔ وہابی تحریک کو وسعت دینے میں اہم رول ادا کیا۔ ہر روز کوئلہ جاہ سے متصل مسجد میں ظہر کے بعد وعظ کہتے۔ تحریک سے متعلق لٹریچر تقسیم کرتے اور خطوط روانہ کرتے۔ برٹش فوج کے سپاہیوں کو انگریز کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے میں ان کا بڑا حصہ تھا۔ انہیں ۱۸ سال قید کی سزا ہوئی۔ سزا کاٹنے کے بعد شہر بدر ہوئے۔

مولوی محمد آصف - وہابی تحریک کے سرگرم تھے پہلے اندور کے قاضی تھے۔ وہابی تحریک کے لئے کام کیا۔ بالکل پیدا ہوئی تو عہدہ سے الگ کیا گیا۔ پھر حیدرآباد اور مبارز الدولہ کے یہاں ملازم ہو گئے جس نے آپ کو قاصد بنا کر سندھ بھیجا۔ واپس آ کر سکندرآباد چھاؤنی میں رہنے لگے۔ اور تحریک کے لئے بہت کام کیا۔ عمر رسیدہ تھے۔ اس لئے رعایتاً ۱۲ سال کی سزا قید ہوئی۔

مولوی لعل محمد عرف عبدالہادی مبارز الدولہ کے قریبی ساتھی تھے ان کی طرف سے سفیر ہو کر سندھ بھی گئے۔ میسور کے راجا اور چنا پٹنم کے نواب سے بھی ان کی ملاقات ہوتی تھی۔ وہ ان مقامات خفیہ طور پر تحریک کا کام کرتے۔ پہلے فوج کے ساتھ رہتے تھے۔ جب فوج کو پتہ چلا تو وہاں سے منتقل ہو گئے اور مبارز الدولہ کی ڈیوٹی میں رہنے لگے۔ ان کے خطوط مسجدوں میں پڑھ کر سنائے جاتے تھے۔ انہیں ۱۴ سال قید کی سزا ہوئی۔

مولوی سید محمد عباس - مولوی آصف کے بھانجے تھے اور مبارز کے استاد زادے، تحریک کے سرگرم رکن تھے۔ ۱۴ سال قید کی سزا ہوئی۔

مولوی پیر محمد - ان کا شمار حیدر کے اکابر و مشاہیر میں ہوتا تھا۔ مبارز کے ہاں ملازم

تھے۔ قاضی آصف کے ساتھ سندھ گئے۔ انہیں ۱۴ سال قید کی سزا ہوئی۔

مولوی عبدالرزاق - ان کا مکان کوئٹہ عالی جاہ میں تحریک کا مرکز تھا۔ مبارز کے قدیم ملازم اور مولوی کے فرائض انجام دیتے تھے۔ سپاہیوں میں تحریک کا کام کرتے۔ ان کی دعوت کا اثر دوسرے علاقوں پر بھی تھا۔ چنانچہ ان کے ایک خط سے جو تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش ہوا ظاہر ہوتا ہے کہ ہزار سے بھی لوگ وہابی تحریک میں شریک ہونے حیدرآباد آئے تھے۔ انہیں ۱۴ سال قید ہوئی مولوی سید قاسم حکیم - ان کا شمار اکابر میں ہوتا تھا۔ مبارز کے ملازم تھے قاضی آصف کے ساتھ سندھ کی سفارت پر گئے تھے۔ واپسی پر شولا پور میں گرفتار ہوئے اور ضمانت پر رہا ہوئے۔ مولوی منشی فخر الدین عرف عبدالرحمن - نیلور کے رہنے والے تھے۔ کچھ عرصہ کے لئے مبارز الدولہ کے ملازم ہوئے۔ مولوی عبدالہادی کے ساتھ تحریک کا کام کرنے بمبئی گئے تھے۔ مولوی کے بھیس میں مبارز الدولہ کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتے تھے۔ انہیں ۱۴ سال قید کی سزا ہوئی ان کے علاوہ محمد فضل اللہ تھے جو مبارز کے مہر بردار تھے حیدرآباد کے باشندے تھے۔ اور الہی بخش عرف افضل علی خان تھے۔ تھانہ (مہاراشٹر) کے رہنے والے تھے۔ ہوشیار آدمی تھے، محکمہ راز ان کے تحت تھا۔ دونوں کو ۱۴ سال کی سزا ہوئی۔ مولوی شجاع الدین تھے۔ قابل اعتماد رکن۔ پہلے نواب کرنول کے ساتھ تھے پھر مبارز الدولہ کے رفیق ہو گئے۔ انکے علاوہ مولوی سید محمد مغربی، مولوی محمد ولی الدین، مولوی محمد کرامت علی، مولوی محمد عماد الدین (فرزند قاضی آصف) مولوی محمد فرید الدین، مولوی محمد جعفر، مولوی سید عبدالواحد عرف واحد علی (برادر خورد مولوی سید قاسم) مولوی حسن محمد، حافظ عبدالسمیع، حافظ حسن خان رام پوری، سید جلال الدین، میاں محمد اشرف شامل تھے۔ (تفصیلات کے لئے دیکھئے سرگذشت مجاہدین ص ۱۷۹-۱۸۰، ریات حیدرآباد میں جدوجہد آزادی (۱۸۰۰ء تا ۱۹۰۰ء) از سید محمد جواد رضوی - ترقی اردو بیورو، نئی دہلی۔ از ص ۶۲-۶۷؛ تاریخ گلزار آصفیہ از غلام حسین خان مطبع محمدی ۱۳۰۸ھ ص ۱۲۸)۔

(تحریک آزادی میں علماء کا کردار - ص ۲۷۲)

تبیان الشریک

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ ہمارا بہت دور ہے شریکوں سے، اگرچہ لوگ اپنی عقل میں آدم مشیت خاک کو اس مالک عرش و افلاک کا شریک جانتے ہیں، اور اس غبارنا پا سدا کی تعظیم برابر اس پاک پروردگار کے کرتے ہیں کہ جس کے کام میں نبی اور ولی کو دخل نہیں۔ اور جس کے حکم میں فرشتوں کو دم مارنے کی طاقت نہیں۔ فعال لما یرید یعنی جس کام کا ارادہ کرے اس کو کر ہی چھوڑے اور کسی کے روکنے سے نہ رکے۔

بڑے چھوٹے ہیں سارے بے اختیار

جو چاہے کرے میرا پروردگار

مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کے رقم کا

حقا کہ خداوند ہے تو لوح و قلم کا

اور ہزاروں درود اور صلوات اس سچے پیغمبر پر کہ جس نے احوال اپنا قسم کھا کر صاف فرمایا:

و اللّٰہ لا ادری و اللّٰہ لا ادری و انا رسول اللّٰہ ما یفعل بی و لا

بکم۔ (صحیح بخاری: ۲۶۸۷)

کہ فرمایا رسول خدا ﷺ نے کہ خدا کی قسم ہے اور جو نہ اعتبار کرو تو پھر خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا، باوجودیکہ میں رسول ہوں اللہ کا، کہ قیامت کے دن کیا معاملہ مجھ سے اللہ کرے گا، اور کیا تم سے کرے گا۔ خدا سے بہت خوف کیا جانا چاہیے۔

یہ سراسونے کی جگہ نہیں ہوشیار ہو

ہم نے کر دی ہے خبر تم کو خبردار ہو

اور درود اس کی آل و اصحاب پر کہ ان بزرگوں نے اپنی جان اور مال صرف کئے

اور بڑی بڑی تکلیف اٹھائی اس لئے کہ خدا کرے کہیں عالم سے شرک دور ہو۔ اور درود اور رحمت آئمہ مجاہدین پر کہ بعد مدت مدید کے سوتوں کو جگاتے ہیں اور بھولوں کو راہ پر لگاتے ہیں۔ اب آگے عرض یوں ہے کہ اس رسالہ میں دو باب ہیں: پہلا شرک میں دوسرا بدعت میں

☆ باب اول: فصل پہلی: اشراک فی العقیدہ

سنو! صاحبو پیغمبروں کا تو کیا کہنا کرامت و لیوں کی بھی حق ہے اور جو اس کا انکار کرے وہ بڑا احمق ہے۔ سعادت مندوں کو لازم ہے کہ بزرگوں کو اپنا پیشوا سمجھیں اور ان کی جناب میں ہرگز بے ادبی نہ کریں، اور اپنے دل میں ان کی نہایت محبت اور تعظیم رکھیں، اور ان کا نام ادب سے لیا کریں۔ مثل مشہور ہے کہ با ادب بانصیب بے ادب بے نصیب۔ لیکن انہیں خدا کے برابر نہ کریں۔ اور مسلمانوں کو ضرور ہے کہ خدا اور رسول کے فرمانے کو اپنی آنکھوں پر رکھیں اور بدل و جان قبول کریں اور جو اس کلام پاک کے مخالف ہو، اس پر ہرگز کان نہ لگائیں۔ بعضے شخصوں کی جان پر خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلنا دشوار ہوتا ہے تو وہ یوں پاؤں پھیلاتے ہیں کہ قرآن و حدیث بہت مشکل ہے، بھلا ہم کو کہاں اتنا علم ہے کہ اسے سمجھیں۔ خدا تعالیٰ نے ان کا جواب آپ فرمایا ہے:

لقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون

یعنی اے محمد ﷺ ہم نے تجھ پر کھلی کھلی آیتیں اتاری ہیں ان آیتوں کو وہی نہیں مانیں گے جو بے حکم ہوں گے کہ اپنی کرے اور کی نہ سنے۔ (بقرہ: ۹۹)

اب تھوڑی سی شرک کی برائی بھی ملاحظہ فرمائیے۔ مشکوٰۃ کے باب الایمان بالقدر میں لکھا ہے کہ امام احمدؒ نے ذکر کیا کہ حضرت ابی بن کعب نے آیہ: واذ اخذ ربکم من بنی آدم، (اعراف: ۱۷۲) کی تفسیر میں یوں فرمایا کہ

اللہ تعالیٰ نے میثاق کے دن اولاد حضرت آدمؑ کی اکٹھی کی، پھر ان کے جوڑے لگائے، پھر ان کی صورت بنائی، پھر ان کو بولنے کی طاقت دی تو بولنے لگے، پھر ان سے قول اور عہد لیا، اور ان کی جان پر انہیں سے اقرار کروایا، المسست بر بکم کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ بولے کیوں نہیں۔ فرمایا کہ میں اس پر گواہ کرتا ہوں ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو اور خود تمہارے باپ آدم کو، کہیں قیامت کے دن دوزخ میں جاتے

وقت یوں نہ منکر ہو جاؤ کہ ہم تو یہ باتیں کچھ نہیں جانتے۔ سواب یہ بات سن رکھو:

انہ لاله غیرى، ولا رب غيرى، ولا تشر کو ابى شيناً
بے شک بات یوں ہے کہ نہیں ہے کوئی لائق عبادت کے دوسرا سوائے میرے، اور نہ
تمہارا پالنے والا اور نہ نفع پہنچانے والا سوائے میرے، اور ہرگز شریک نہ ٹھہراؤ تم میرا
کسی کو اور میں دنیا میں بھیجوں گا تمہاری طرف قاصد اپنا خط دے کر اور وہی رسول یاد
دلاویں گے تم کو ہمارا اس گھڑی کا عہد و پیمان لینا۔

لوگو! خدا کے غضب سے ڈرو، اس کے حضور میں سارے گواہوں کے رو برو کیا
اقرار کر آئے ہو، پھر یہاں آ کر اوروں کو کیوں پوجنے لگے، اور دوسروں سے کیوں بیٹا بیٹی
مانگنے لگے؟ کیا ایک دن پھر اس کے حضور میں نہ جاؤ گے اور اس کو اپنا منہ نہ دکھاؤ گے؟
یہ کلام اللہ کا سنتے ہی سب بولے:

شهدنا بانك ربنا والهنا لا رب لنا غيرك ولا اله لنا غيرك
- اچھا اقرار کیا ہم نے اس کا کہ تو ہے پالنے والا ہمارا، اور تو ہے معبود ہمارا، نہیں ہے کوئی
ہمارا رب یعنی پالنے والا سوائے تیرے، اور نہیں ہے دوسرا ہمارے پوجنے کے لائق
سوائے تیرے۔

واہ جی قول کے پورے! وہاں یوں اقرار کیا اور یہاں آ کر روزی، رزق، صحت،
تندرستی اور جتنی حاجتیں ہیں تو کوئی لگا پیروں سے مانگنے، اور کوئی شہیدوں سے، اور کوئی
نبیوں سے، کوئی ولیوں سے۔ غرض اپنا مربی اوروں کو ٹھہرا لیا اور کوئی لکڑیوں کو پوجنے لگے،
غرض اپنا معبود مخلوقات کو بنایا۔

اب آگے تو حید کی خوبی سنئے کہ کہا رسول خدا ﷺ نے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے یوں
فرمایا ہے:

يا ابن آدم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني
لا تشرک بى شيئاً لا تينک بقرا بها مغفرة۔ (ترمذی: ۳۵۴۰)
اے آدمی بیشک تو اگر لے کر ملے مجھ سے دنیا بھر کے گناہ مگر میرا شریک نہ کیا ہو گا کسی کو تو
مقرر میں بھی آؤں گا تیرے پاس اسی دنیا بھر کی بخشش لے کر اور سارے گناہ بخش دوں گا۔ کوئی
شخص یوں نہ جانے کہ ہم امت محمدی ہیں، مشرک تو اور ہوتے ہیں کہ وے مومن نہیں

کہلاتے۔ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون - (یوسف: ۱۰۶)
 بہترے لوگ ایمان خدا پر نہیں لاتے مگر اسی طرح کہ تھوڑا تھوڑا شرک بھی کرتے
 جاتے ہیں اور مومن کے مومن ہی کہلاتے ہیں۔
 اور فرمایا پیغمبر خدا ﷺ نے:

لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين وحتى
 تعبد قبائل من امتي الاوثان - (ترمذی: ۲۲۱۹)
 قیامت نہیں آنے کی جب تک مل نہ جاوے ہماری امت مشرکوں سے اور قیامت نہیں
 آنے کی یہاں تک کہ پوجے ہماری امت بتوں کو۔

بھائیو! ایمان کی تلاش ضروری ہے۔ فقط مسلمان کہلانے پر نہ بھولا چاہیے۔ کتنوں
 کے طوطے غفلت میں اڑ گئے اور خالی پنجرہ لئے پھرتے ہیں مگر ان کو کچھ خبر نہیں۔ مسلمان کو
 چاہیے یوں سمجھے کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو طاقت نہیں کہ ذرہ برابر مجھے نفع پہنچاوے یا
 ضرر سے بچاوے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں:

ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت
 فانك اذا من الظالمين - (یونس: ۱۰۶)

اور نہ پکار سوائے اللہ کے کسی کو حاجت کے وقت، دوسرے تو نہ نفع پہنچا سکیں گے نہ
 نقصان پہنچا سکیں، پھر اگر تو نے کبھی اور کو پکارا تو بے شک تو ظالم اور بے انصاف ٹھہرا
 کہ بادشاہوں کا دروازہ چھوڑ کر محتاجوں سے مانگنے سے گیا۔

اور ابن عباسؓ نے یوں نقل کیا کہ تھا میں ایک دن پیغمبر ﷺ کے پیچھے، سو آپ
 فرمانے لگے، اے لڑکے یاد رکھ اللہ کو، تو اللہ بھی تجھے یاد رکھے، یاد رکھ اپنے اللہ کو کہ پاوے
 تو اس کو اپنے روبرو،

فاذا سألت فاسئل الله و اذا استعنت فاستعن بالله و اعلم
 ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا
 بشيء قد كتبه الله لك و لو اجتمعوا ولى ان يضروك بشيء
 لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك - رفعت الاقلام و

جنت الصحف - (ترمذی: ۲۵۱۶)

اور جب تو کچھ مانگے تو اپنے اللہ ہی سے مانگ اور جب تو کچھ مدد چاہے تو اپنے اللہ ہی سے مدد چاہ اور یقین کر کہ بے شک سارے لوگ اگر جمع ہوں گے اس لئے کہ نفع پہنچاویں تجھ کو کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکیں گے پھر وہی چیز ہوگی جو لکھ دی ہے اللہ نے تیرے واسطے اور اگر اکتھے ہو جاویں اس بات پر کہ کچھ تجھے نقصان پہنچاویں تو ہرگز نہ پہنچا سکیں گے مگر وہی چیز ہوگی جو تجھ پر اللہ نے لکھ دی ہے۔ اٹھائے گئے قلم اور سوکھ گئے کاغذ تقدیر کے۔

اب تقدیر کا لکھا مٹ نہیں سکتا۔ پھر جو کوئی یوں گمان کرے کہ فلانے نبی یا ولی یا پیر یا شہید کسی کو بیٹا دیں گے، یا مال دیں گے، یا کسی پر غضب کر کے اس کی جان ماریں گے، یا کسی کی چاہیں تو آنکھیں لے لیوں، یا کسی کی آنکھ میں روشنی بڑھا دیوں، تو وہ شخص مشرک ہے۔ سوائے اللہ کے حاجت کے وقت میں مخلوق غائب کو پکارنا شرک ہے۔

بندوں سے مانگنی جو مدد تم کو چاہیے

إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ زَبَانَكَ لَا يَأْتِي

اور بعض شخصوں کے پیٹ میں جب زور کا درد اٹھتا ہے تب عقل ان کی صاف جاتی رہتی ہے اور خبطی سے ہو جاتے ہیں اور گھبرا گھبرا کر سوائے اللہ کے اس کے بندوں کو پکارنے لگتے ہیں، اے قبرگاہ کے پیرو، اے جنگل کے شہید و دوڑیو! ذرا ہماری مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں فرمایا ہے:

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرْكٍَ وَمَا لَهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. (سبأ: ۲۲)

کہدوان کو اچھا پکار دیکھو اللہ کے سوا جن لوگوں پر تمہارا گمان ہے ہرگز اختیار نہیں رکھتے ہیں، وے لوگ آسمان میں اور نہ زمین میں ذرہ کے برابر اور نہیں ان لوگوں کا کچھ آسمان و زمین میں حصہ اور نہیں ہیں وے لوگ کچھ اللہ کے بازو اور مددگار

جب یہ کلام اللہ تعالیٰ کا سنتے ہیں تب بعض شخص گھبرا کر فریب کی بات بنا کر کہتے ہیں کہ صاحب آپ ابھی ہمارے مضمون کو نہیں سمجھتے۔ پیروں کو کیا ہم مدد کے واسطے پکارتے

ہیں؟ ہماری تو غرض ان کے پکارے جانے سے یہ ہے کہ وہ خدا کے مقبول ہیں، ہماری کچھ سفارش اللہ کے سامنے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب فرمایا:

لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له۔ (سبا : ۲۳) (نہیں کام آتی ہے سفارش اللہ کے حضور میں مگر اسی شخص کی کہ جس کی سفارش کا حکم ہووے)۔

یعنی جس کے حق میں بزرگوں کو حکم ہوتا ہے کہ ہاں فلا نے بندے کی سفارش کرو میں اس کو کچھ دوں گا، تو اس کی کچھ سفارش کام آتی ہے۔ جب خدا بخشش کرنے پر آتا ہے تو ہزار بہانہ پیدا کرتا ہے۔ پھر خواہ کسی کو سفارشی کھڑا کرے، خواہ کوئی اور ہی سبب پیدا کرے، یا بے سبب ہی بخشش کرے۔ حقیقت میں آپ سفارش کرنے والا ہے، اور آپ ہی بخشش کرنے والا۔ اور جن لوگوں کو اپنا سفارشی ٹھہراتے ہوں ان کا تو یہ حال ہے کہ اللہ کی شوکت دیکھ کر بدحواس ہو جاتے اور گھبرا کر متحیر رہتے ہیں:

حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العليّ الكبير۔ (سبا: ۲۳)

یہاں تک کہ جب دور ہوتی ہے گھبراہٹ ان کے دلوں سے اور ہوش ٹھکانے آتے ہیں تو مارے ڈر کے اس کے حضور کچھ عرض نہیں کر سکتے پہلے حکم کو آپس ہی میں پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا فرمایا تمہارے رب نے، کہتے ہیں وہ حق ہے اور وہی بلند ہے بڑا۔

پروردگار نے رسول خدا ﷺ کو فرمایا کہ سارے پیغمبروں میں بڑا پیغمبر تو ہے اور تمام بنی آدم کا سردار، سو تو اپنا ہی حال کیوں نہیں بیان کرتا، اوروں کی قلمی کھل جاوے:

قل انى لن يجيبرنى من الله احد و لن اجد من دونه ملئحدا (الجن : ۲۲)۔ کہہ بے شک مجھے نہیں بچا سکتا اللہ کے غضب سے کوئی اور ہرگز نہیں پاتا میں اللہ کے سوا کہیں بچاؤ۔

بھلا میرا تو یہ حال ہے مجھ سے کیا تعلق رکھتے ہو:

قل من بيده ملكوت كلّ شىء و هو يجبر و لا يجار عليه۔ (مومنون : ۸۸)۔ (بھلا جس کافر سے جی چاہے اس سے پوچھ کر دیکھ کہ میاں کون ہے ایسا شخص کہ جس کے ہاتھ میں ہے قابو اور اختیار ہر چیز کا اور وہ حمایت کرتا ہے اور اس کے سامنے حمایت کسی کی پیش نہیں کی جاتی)۔

سیقولون للہ، جلدی بول انھیں گے یہ خوبی اللہ ہی کے واسطے ہے۔

قل فانى تسحرون - (مومنون: ۸۹)۔ (کہو پھر جان بوجھ کر کیوں خبط میں پڑ جاتے ہو)۔

اور آنکھوں دیکھ کر کیوں مکھی کھاتے ہو کہ مشکل کے وقت اور کو یاد کرتے ہو۔ ہر چند لوگ مردوں (اموات) کو پکارتے ہیں لیکن مردوں کو کچھ خبر نہیں ہوتی کیونکہ نہ ان کے کان ہیں جو سنیں اور نہ ان کو علم ہے غیب کا:

قل لا يعلم من فى السماوات و الارض الغيب الا الله (النمل: ۶۵) کہدے کہ نہیں جانتا ہے غیب کی بات جو شخص کہ آسمان و زمین میں ہے مگر اللہ، انک لا تسمع الموتى و لا تسمع الصم الدعاء - (النمل: ۶۵) (بے شک تو نہیں سنا سکتا مردے کو اور نہ بہرے کو)۔

معلوم ہوا کہ جو لوگ دن رات پکارا کرتے ہیں یا رسول اللہ ﷺ و یا علیؑ و یا حسنؑ، اے خواجہ جی، اے بڑے پیر تم کو چڑھاؤں میں کھیر، وہ ناحق گلا پھاڑتے ہیں اور مفت میں مشرک ہوتے ہیں وے بزرگوار کچھ نہیں سنتے اور جنت میں آرام کرتے ہیں۔

بعض شخص یوں کہتے ہیں کہ اے صاحب میرے، ہم اولاد اور روزی اور عاقبت کی خیر تو سوائے اللہ کے کسی سے نہیں مانگتے مگر دو چار پیسے کا جب کام ہو تو پیروں سے مانگتے ہیں، ہم اتنے بڑے اللہ کے دربار میں ذرہ ذرہ سی چیز کہاں مانگنے جاویں۔ مثل مشہور ہے کہ بڑوں سے بڑی چیز لیجئے اور چھوٹوں سے چھوٹی۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کا جواب فرمایا: و ليسئل احدكم ربه حاجته كلها حتى يسئل شسع نعله اذا انقطع (ترمذی: ۳۶۰۴)۔ ہر کسی کو چاہیے کہ اپنی حاجت کی چیز اپنے پالنے والے ہی سے مانگے یہاں تک کہ جب ٹوٹے اس کی جوتی کا دھاگہ تو اسی سے مانگے کہ اے میرے اللہ مجھے دھاگہ دے تو میں جوتی ٹکاؤں۔

☆ فصل دوسری: اشراک فی العبادت

خوب جانو کہ جو تعظیم بندوں کی قدر سے بڑھ کر ہے اسی کا نام شرع میں عبادت ہے۔ مسلمان کو ضرور ہے کہ وہ تعظیم بندوں کی نہ کرے جو اللہ کے لائق ہے کیونکہ دن رات

میں سو سو بار نماز میں اپنے شہنشاہ کے حضور میں وعدہ کرتا ہے:

إيّاك نعبد و إيّاك نستعِين

اے اللہ فقط ایک تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔

اب دو چار عبادتوں کا بیان سنو۔ پھر اوروں کو اسی پر قیاس کر لو۔

اللہ نے اپنی تعظیم کے واسطے نماز کے ارکان مقرر فرمائے جو کسی نبی ولی فرشتے

جن کے سامنے یہ ارکان ادا کرے گا بے شک مشرک ہووے گا۔ نماز کے کتنے ارکان ہیں:

سجدہ کرنا، رکوع کرنا، ہاتھ باندھ کر باادب کھڑے ہونا، اور دعا کرنی اور قرآن پڑھنا۔

فرمایا اللہ تعالیٰ نے:

وإنّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً (الجن: ۱۸)

بے شک سجدہ اللہ کے واسطے خاص ہے۔ پھر نہ پکارو تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو

و اركعوا مع الرّٰكعِين۔ (بقرہ: ۴۳) (اور جھکوساتھ جھکنے والوں کے)۔

علماء نے بھی رکوع کے معنی یوں ہی بیان فرمائے ہیں: اگلے آدھے دھڑ کو جھکانا

تعظیم کے لئے۔ اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے والے کا احوال تو کیا کہوں، جن کے آگے

لوگ ہاتھ باندھتے ہیں ان کا حال سنو کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

من سرّہ ان یتمتّل له الرّجال قیاماً فلیتّبوا مقعدہ من النّار

جس شخص کو بھاوے یہ بات کہ میرے لئے لوگ تصویر کی طرح کھڑے رہیں، تو چاہیے

کہ وہ شخص اپنا ٹھکانہ ٹھہراوے دوزخ میں۔ (مشکوٰۃ: ۴۳۹۲) (ترمذی، ابوداؤد)

روزہ تو خاص اللہ ہی کی عبادت ہے۔ کسی اور کے نام کا سوا پہر بھی رکھے گا تو آدمی

مشرک ہو جاویگا۔ اللہ نے اپنی تعظیم کے واسطے ایک مقام ٹھہرایا ہے مکہ معظمہ میں اور اس تعظیم

کے ارکان لوگوں کو بتائے ہیں:

و اذّن فی النّاس بالحقّ یا توکّر جا لاً و علی کلّ ضامر

یأتین من کلّ فج عمیق لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم اللّٰہ

فی آیام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فکلوا منها

و اطعموا البائس الفقیر ثمّ لیقضوا تفسہم و لیوفوا نذورہم و

لیطوفوا بالبیّت العتیق۔ (حج: ۲۷-۲۹)

اور نبردے لوگوں کو حج کی کہ سنتے ہی چلے آویں کوئی تو پاؤں پاؤں اور کوئی دبلے دبلے اونٹوں پر بڑی بڑی دور کی راہوں سے کہ آ حاضر ہوویں اپنے فائدے کی جگہوں میں اور وہاں آ کر یاد کریں نام کو اپنے اللہ کے مقررہ دنوں میں اور شکر کریں اس بات پر اللہ نے ان کو مواشی دیئے پھر فرمایا ان کو کھاؤ پیو۔ اس میں سے اور کھلاؤ محتاج فقیر کو پھر اتارو اپنی جان سے میل کچیل اور ادا کرو اپنی نذریں اور نیتیں اور قربان ہو اس قدیم گھر کے اللہ تعالیٰ کو اس میں موجود سمجھ کر۔

معلوم ہوا کہ اس طرح عاجزوں کی صورت بنانی اللہ کو بہت بھائی۔ اب جو کوئی کسی قبر یا کسی اور مکان کی زیارت کو دور دور سے جاوے پھر خواہ تعظیم کے واسطے پیادہ ہو جاوے خواہ مرے ٹوٹے جانوروں پر جاوے۔ اور نزدیک اس مکان کے جا کر اپنے ہاتھ پاؤں دھوے اور یوں سمجھے کہ ہمیں یہاں آنے سے کچھ دین و دنیا کا فائدہ ہووے گا، یا کسی مکان یا قبر پر جانور لے جا کر ذبح کرے، یا کسی جگہ جا کر نذر ادا کرے یا کسی اور کی منت مانے یا کسی قبر یا مکان کے گرد پھرے اور اپنی جان کو قربان کرے، سو وہ شخص بے شک شرک میں گرفتار ہووے گا۔ یہ سب تعظیم اللہ نے اپنے ہی واسطے مقرر کی ہے اگر اللہ کے نام پر محتاج کو پیسہ نکاویں یا بھوکے کو کھانا کھلاویں یا ننگے کو کپڑا پہنایں یا جانور ذبح کریں یا مشکل کے وقت منت مانیں، تو یہ بڑی عبادت ہے اور اللہ کے سوا کسی پیغمبر یا پیر یا جن و فرشتے کے نام پر کچھ دیویں، تو اس کی مثل مشہور محنت بردار گناہ لازم۔ جو لوگ اللہ کے سوا اور کسی کے نام پر جانور چھوڑتے ہیں ان کی برائی تو کہاں تک ذکر کروں جو اس کے گلے پر چھری چلاتے ہیں ان کا احوال سنئے:

ایک شخص نے حضرت علیؑ سے پوچھا کہ جو شخص نیاز غیر اللہ کے جانور کو فقط ذبح کر دے اور نیاز جانور کا دوسرا ہووے، پھر اس چھری چلانے والے پر کیا نقصان ہے۔ حضرت علیؑ نے ایک کتاب اپنی نکالی اس میں یوں لکھا تھا:

لعن اللہ من ذبح لغير اللہ۔ (صحیح مسلم: ۱۹۷۸)۔

(لعنت کی ہے اللہ نے اس پر جو ذبح کرے جانور غیر اللہ کے نام کا)۔

فرمایا قرآن مجید میں:

وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث و الانعام نصيباً فقلوا هذا للہ

بزعمهم و هذا لنشر کا نناء، فما کان لنشر کا نهم فلا یصل الی اللہ و ما کان للہ فهو یصل الی شرکا نهم، ساء ما یحکمون - (انعام: ۱۳۶)۔ اور بعضے شخصوں نے جدا کیا ہے اپنے بوئے کھیت میں اور جانوروں میں اللہ کا حصہ، پھر کہا ان لوگوں نے کہ اس مال اتنا اللہ کا، اور اتنا ان لوگوں کا جن کو ہم نے اللہ کا شریک اور حصہ دار مقرر کیا ہے۔ پھر جو کچھ شریکوں کا حصہ ہے سو خبردار کہیں مل نہ جاوے اللہ کے حصہ میں، ذرا اس کی احتیاط کرو۔ اور جو اللہ کا حصہ ہے سول جاوے شریکوں کے حصہ میں تو قباحت نہیں۔ ایسے لوگ بہت برا حکم دیتے ہیں اور بڑی بے ادبی کرتے ہیں۔

فاتحہ دینے والوں نے تم سنو عجائب کام کیا
آپ پکایا آپ ہی کھایا مردوں کو بدنام کیا
پوچھتے کیا ہو ہم سے تم ان لوگوں کے دین و مذہب کو
قبر کو پوجا پیر سے مانگا کیسا ترک اسلام کیا
تم کو کیا ملتا نہیں دانا بھوک کے مارے مرتے ہو
کھاتے ہو وہ کھانا تم اللہ نے جس کو حرام کیا
فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں:

وقالوا هذه انعام و حرث حجر لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم
وانعام حرمت ظہورها و انعام لا یدکرون اسم اللہ علیہا
افتراء علیہ سیجزیہم بما کانوا یفترون۔ (انعام: ۱۳۸)
اور کہا بعض لوگوں نے یہ جانور اور غلہ اچھوتا ہے نہ کھائیں اس کو مگر جن کو ہم مناسب
جائیں اپنے خیال میں۔ اور ان اچھوتے جانوروں کی پیٹھ پر کوئی نہ چڑھے اور ان
جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ پیروں کا جانور کہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ شائد اللہ
ان باتوں سے خوش ہوتا ہے۔ سو جھوٹ بات باندھتے ہیں اللہ پر۔ قریب ہے کہ ان کو
جزا ملے گی ان کے کئے کی یعنی قیامت میں بہت مار کھائیں گے۔

اپنے مال میں سوائے اللہ کے کسی کا حصہ مقرر کرنا شرک ہے اسی کا نام شرع میں
زکوٰۃ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

حَرَّمت علیکم المیتة و الدّم و لحم الخنزیر و ما اهلّ لغیر اللّٰه
 بہ۔ (المائدہ: ۳۰) فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہم نے تم پر کھانا مردے کا اور خون اور
 گوشت سور کا۔ اور وہ چیز کہ مشہور ہو سوائے اللہ کے اور کے نام پر۔

صاف معلوم ہوا کہ جب لوگ یوں کہیں کہ یہ پیسا، یا یہ کھانا، فلا نے پیر کے نام
 ہے، تو اس کا کھانا اور سور کا کھانا برابر ہے، کیونکہ اللہ نے دونوں کو ایک جگہ فرمایا ہے۔ ان
 آیتوں کو سن کر جو کوئی سوائے اللہ کے کسی کی نیاز کا پیسہ لیوے یا کھانا کھاوے تو اس نے آنکھ
 دیکھ کر مکھی کھائی۔

کیوں گرد مزاروں کے اپنے کو پھرتے ہو
 آداب سے کعبے کے منکر ہوئے جاتے ہو
 کیوں بھیجتے ہو بکرا، ارکان ہے یہ حج کا
 اور قبروں پہ جا جا کر کیوں سر کو منڈاتے ہو
 مردے تو نہیں کھاتے بدنام ہیں ناحق کے
 پر فاتحہ دلوا کر تم آپ ہی کھاتے ہو
 پیروں کی نیازوں کے کھانے سے جو ڈرتے ہو
 اللہ کے بندے تب کا ہے کو کھاتے ہو

بعضے شخص یوں کہتے ہیں کہ اگلے کفار تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کا احوال
 قرآن سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگلے کا فر بھی عبادت اچھے مقبول بندوں کی کرتے تھے اور
 بزرگوں ہی کی صورت بناتے تھے۔ نصاریٰ بھی حضرت عیسیٰؑ کی سولی کی نقل لکڑی بنا کر
 پوجتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے:

لَتَتَّبِعَن سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَبْرًا بَشِيرًا وَ ذُرَاعًا بَذْرًا حَتَّىٰ لَوْ
 دَخَلُوا جحر ضب لَا تَبِعْتُمُوهُمْ، قَلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ الْيَهُودُ وَ
 النَّصَارَىٰ قَالِ فَمَنْ۔ (صحیح بخاری: ۳۴۵۶۔ صحیح مسلم: ۲۶۶۹)

ضرورت مچلو گے راہوں پر اگلے لوگوں بالشت بالاشت، گز بہ گز۔ یہاں تک کہ اگر وہ
 گھسیں گے سوراخ میں گوہ کے، تو تم بھی جاؤ گے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ یہود
 و نصاریٰ اگلے ہیں، فرمایا پھر اور کون ہے۔

خوب غور کرو کہ اس زمانہ میں حضرت ﷺ کا فرمانا مطابق ہوا:

اتَّخِذُوا أَحِبَّارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ
ابن مريم و ما امروا الا ليعبدوا الها و احداً لا اله الا هو
سبحانه عمّا ينشرون (توبہ: ۳۱) (بنالیا ہے اپنے مولویوں کو اور اپنے
مشائخ کو رب، اللہ کو چھوڑ کر، اور عیسی بن مریم کو رب بنایا۔ اور حکم نہیں ہوا تھا ان کو مگر
یہ کہ پوجو ایک ہی معبود کو، نہیں کوئی معبود سوا اس کے، پاک ہے وہ شریک کرنے سے)
معلوم ہوا کہ پوجنے والا بزرگوں کا اور پتھروں کا شرک میں برابر ہے، خدا سے
دونوں دور ہو جاتے ہیں۔ مثال اس کی یہ ہے کہ آئینہ پر خواہ کنواری کا کنگرا ڈال دو خواہ ٹاٹ
کا حجاب دونوں سے برابر ہو جاوے گا۔ فرمایا پروردگار نے رسول خدا کو کہ تو اپنا احوال
صاف کھول کر کہہ دے:

قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهك اله واحد۔

(کہف: ۱۱۰۔ فصلت: ۶)۔ (کہو بس میں بھی آدمی ہوں اور عاجز ہونے میں تمہارے
برابر ہوں مگر فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور تم پر وحی نہیں آتی سو میری عبادت نہ
کرنا۔ بات یوں ہے کہ تمہاری عبادت کے لائق وہی ایک معبود ہے)۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ پتھر پر قدم کا نشان کھود کر اس کو قدم رسول کہنا، یا حضرت
امام حسینؑ کی قبر کی نقل بنانی، کسی شدے اور علم کو پوجنا یا کسی کی جوتی اور لاٹھی کو پوجنا، کسی قبر کے
آگے اپنی حاجت عرض کرنی یا کسی درخت کو متبرک جان کر اس کی لکڑی اور پتے کو متبرک بنانا یا
قبروں پر پھول چڑھانا یہ سب بت پرستی میں داخل ہے ابن عباسؓ نے کہا:

لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور و المتخذين عليها المساجد و

السرج۔ (ابوداؤد: ۳۲۳۶)۔ (لعنت کی رسول اللہ ﷺ نے عورتوں پر جو زیارت کو

جاویں اور قبروں کو سجدہ گاہ بناویں۔ اور جو وہاں چراغ جلاویں)۔

اور علاوہ اس کے قبر کے اونچا کرنے کو اور پکی بنانے کو، اور چونا پھروانے کو اور
قبروں کی زینت کرنے کو، اور اس پر مکان بنانے کو بہت منع فرمایا ہے، سبب اس کا یہ کہ ان کا
مومن سے شرک پیدا ہوتا اور مال بے فائدہ خرچ ہو جاتا ہے۔ تصویر کے پوجنے والے کا
احوال تو کیا پوچھتے ہو، تصویر بنانے والوں کا حال سنو تو کہوں، مشکوٰۃ کے باب التصاویر میں

لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یوں فرمایا:

ان اشد الناس عذاباً يوم القيامة من قتل نبياً او قتله نبى او قتل احد والديه و المصورون و عالم لم ينتفع بعلمه - (مشکوٰۃ: ۸۰۸) (بہیقی)۔ سب سے بڑا عذاب قیامت کے دن اس شخص کو ہے جس نے کسی پیغمبر کو مار ڈالا، یا اس کو کسی پیغمبر نے مار ڈالا، یا اس نے کسی اپنے ماں باپ کو مار ڈالا۔ اور تصویر بنا نے والا اور اس عالم کو کہ جس کے علم سے کچھ فائدہ نہ ہو، وہ کتاب پڑھ کر چپ ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ تصویر بنانی اور پیغمبر کو قتل کرنا برابر ہے اور پیغمبر کے پیدا ہونے سے ہدایت عالم میں ہوتی ہے اور ان کے قتل ہو جانے سے دروازہ فیض کا بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس شخص نے علم پیغمبر کا پڑھا اور اس کو لوگوں میں ظاہر کیا تو اس کے زہے نصیب وہ پیغمبر کا نائب ہوا اور جو اس نے لوگوں کے ڈر کے مارے علم کو چھپایا اور محنت کے خوف سے چپ ہو کر گھر میں بیٹھ رہا تو اس نے گویا پیغمبر کو قتل کیا، اور باب ہدایت کا بند رکھا، اور پیغمبر کے علم کو پڑھ کر برباد کر دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں:

ان الذين يكتُمون ما انزل الله من الكتاب و يشترون به ثمناً قليلاً او لئنك ما يأكلون فى بطونهم الا النار (بقرہ: ۱۷۴)۔ (بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو اتارا ہے اللہ نے کتاب سے اور کھاتے ہیں اس سے دام تھوڑا، سو وے لوگ نہیں کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں مگر آگ)۔

اس آیت سے صاف چوری پکڑی گئی کہ بعضے مولوی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پٹھوں کے واسطے چھپا رکھتے ہیں اور اپنی عزت کم ہونے کے لئے پوری پوری بات نہیں بیان کرتے اس سبب سے ساری خرابی عالم میں پھیلی ہے۔ سو آدمی ناخواندے کو چاہیے کہ سوائے عالم دیندار کے ہر مولوی کے کلام کا اعتبار نہ کرے۔ قرآن میں یوں خبر ہے:

فويل للذين يكتتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله - (بقرہ: ۷۹)۔ (پھر خرابی ہے ان کی جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے اور کہتے ہیں کہ یہ حکم اللہ ہی کی طرف سے اتر ہے)۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو کتاب لوگوں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے اور خدا اور رسول کے فرمانے کے خلاف ہے اس کتاب کا کچھ اعتبار نہیں۔ اس زمانے میں لوگ قرآن

اور حدیث کو چھوڑ کر لوگوں کی بنائی ہوئی کتابوں پر بہت چلتے ہیں۔ اور وہی تباہی شعروں کو اور بزرگوں کے جھوٹے جھوٹے قصے کہانیوں کو سن کر اپنا ایمان خراب کرتے ہیں اور اتنا خیال نہیں کرتے کہ جن لوگوں نے پیغمبر خدا کے نام سے لاکھوں حدیثیں جھوٹی بنائی ہیں ان کو بزرگوں پر جھوٹی تہمت کرنے کو کیا دیر لگتی ہے:

يا ايها الذين آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون
اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله - (توبہ: ۳۴)
(اے مسلمانوں! خبردار ہو جاؤ بے شک بہتیرے مولوی مشائخ کھا جاتے ہیں دولت
لوگوں کی ناحق اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے)۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا اور رسول کے کلام کو چھوڑ کر ہر مولوی مشائخ کے
کہنے پر چلنا خوب نہیں۔ مثل مشہور ہے کہ جو لوگ چابک سوار کی عقل پر گھوڑا خریدتے ہیں
وے دغا بھی بہتیرا پاتے ہیں۔

گر ہادی و گرچہ رہنما ہے
گفتار خدا و مصطفیٰ ہے
رستے میں قدم سنبھل کے رکھنیو
دزد و قزاق اور کوا ہے
سب مولویوں کہ سن نہ لچو
شیطان بھی انہی میں آ چھپا ہے
بہتوکنی ہے زاہدوں کی صورت
ہر دل میں فریب اور دغا ہے
شعر و سخن و کتاب و قصہ
بہتیرا رواج پا رہا ہے
سنیو ہر گز نہ اس کو جو بات
قرآن و حدیث کے سوا ہے
کیا کرتے ہو اعتبار اس کا
جو آدمیوں نے خود لکھا ہے

☆ فصل تیسری، اشراک فی العادت

جب تک ایمان دل میں نہیں آتا تب تک آدمی کی عادت اور رہتی ہے اور جب اللہ کسی کو پورا پورا ایمان نصیب کرتا ہے تو اس کی ساری عادتیں اور خوبصورتیاں بدل جاتی ہیں اور تکیہ کلام اور حرکات سکنات میں فرق آجاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مسلمانوں کی عادت یوں ہوتی ہے:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ -

(آل عمران: ۱۹۱)۔ (وے نام لیتے ہیں اللہ کا کھڑے ہوتے وقت، اور بیٹھتے وقت، اور

کروٹ لیتے وقت، یعنی یا اللہ یارب ویا کریم کہتے ہیں)۔

بعضے شخصوں کی یوں عادت ہوتی ہے کہ جب کھڑے ہو ویں تو یا علی، پھر جب بیٹھیں تو یا علی، اور جب زور کریں تو علی علی کہیں۔ غرض اس آیت کو نہیں مانتے۔ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا:

لا تقولوا ما شاء الله و شاء محمد و قولوا ما شاء الله و حده -

(ابو داؤد: ۳۹۸۰)۔ (یوں نہ بولا کرو کہ جو اللہ اور محمد نے چاہا تو یوں ہو وے گا بلکہ

اپنی عادت یوں بولنے کی ڈالو کہ جو اللہ نے چاہا ہے تو یوں ہو وے گا، فقط اللہ کا نام لو

اس میں دوسرے کو شریک نہ کرو)۔

نیز فرمایا رسول اللہ ﷺ نے: من حلف بغير الله فقد اشرك. (سنن

ابو داؤد: ۳۲۵۱)۔ (جس نے قسم کھائی سوائے اللہ کے، تو بے شک شرک کیا)۔

حدیث شریف میں ہے: لا تحلفوا با بائکم -

یوں قسم نہ کھایا کرو کہ مجھے بابا جان کی قسم اور دادا جان کی ارواح کی قسم۔

بعضے تو بولتے ہیں تیری جان کی قسم

اور کتنے یار کرتے ہیں قرآن کی قسم

مردوں میں ہے رواج پیغمبر کی قسم کا

عورتوں میں بی بی کے دامان کی قسم

کوئی چلے آستانہ کی قسم کھانے لگا

اور کوئی کھاوے پیروں کے دالان کی قسم
کہتا ہے کوئی مجھ کو ممانی کے سر کی سوں
اور تجھ کو تیرے پیارے چچا جان کی قسم
حضرت رواج شرک ہوا ورنہ ہے کہاں
جز ذات پاک حق کے مسلمان کی قسم

رسول خدا ﷺ نے فرمایا: فلم تکنی ابا لحکم۔ (ابوداؤد: ۴۹۵۵)

حاکموں کا حاکم تو خدا ہے پھر تیرا نام ابا الحکم کیوں ہوا۔ غرض وہ نام بچوں کا نہ
رکھے جس کے معنی میں قباحت ہووے، جیسے عبدالرسول، بندہ علی، نبی بخش، غلام غوث، اللہ
قیامت میں پوچھے گا کہ تو تو ہمارا نمک کھاتا تھا پھر غلام دوسرے کا کیوں کہلاتا تھا۔

لا یقولن احدکم عبدی و امتی کلکم عبید اللہ و کلن نسا نکم

اماء اللہ و لکن لیقل غلامی و جا ریتی۔ (سنن ابوداؤد: ۴۹۷۵)

کوئی تم میں سے اپنے زر خرید کو بھی یوں کہہ نہ پکارو میرا غلام میری لونڈی۔ تم
سب اللہ کے غلام ہو اور تمہاری عورتیں لونڈیاں ہیں اللہ کی۔ لیکن زر خرید کو یوں بولا کرو
چھو کر ہمارا، اور چھو کر میری ہماری اور لڑکا ہمارا اور لڑکی ہماری۔

اور یہی ایک نکتہ ہے سمجھ لو، تو بڑے کام آوے گا۔ ہندوستانی زبان میں بندہ غلام
زر خرید کو کہتے ہیں اور عرب کی زبان میں بندہ زر خرید کو عبد کہتے ہیں، اور غلام کے معنی لڑکے
اور نوجوان کے ہیں۔ اب اس ملک کے لوگ جو غلام کا لفظ کسی بزرگ کے نام سے ملاتے
ہیں، یقین کرو کہ ان کی نیت میں یہی ہوتا ہے کہ اب یہ ان کا زر خرید بندہ ہوا، اس پر ان کی
نگاہ رہے گی، ہر بات میں اور ہر وقت میں ان کی مہربانی سے اس کا کام چھوٹا ہو یا بڑا درست
ہوتا رہے گا۔ اور وہ اس کے حامی کار رہا کریں گے، دکھ بیماری سے بچاویں گے، مشکل
کے وقت کام آویں گے۔ مگر یہ طریق اللہ تعالیٰ کے فرمان برداروں کا نہیں۔ پھر اس میں اگر
کوئی کچھ تاویل کرے، تو وہ صرف اپنے تئیں موحدین کے طعن اور ملامت سے بچاتا ہے اور
اپنی وضع اور ارادے کے خلاف بیان کرتا ہے اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے لا یقل المعبد
ربی و لکن لیقل سیّدی، اور نہ کہے زر خرید اپنے میاں کو میرا ربی پرورش کرنے والا،
لیکن چاہیے کہ بولے ہمارا سردار۔

باب دوسرا: بدعت کا بیان

☆ فصل پہلی: بدعت کی پہچان

فرمایا حضرت رسول اللہ ﷺ نے:

من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو ردّ (صحیح بخاری: ۲۶۹۷-
صحیح مسلم: ۷۱۸)۔ (جس نے ایجاد کیا نیا کام ہمارے ان کاموں میں، یعنی جن کاموں
کیلئے ہم پیغمبر ہوئے ہیں، کہ نہیں ہے اس جنس سے، سو وہ کام مردود ہے)۔
نیز فرمایا رسول اللہ ﷺ نے:

فانّ خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدیٰ ہدیٰ محمد ﷺ و
شرّاً الامور محدثا تھا و کلّ بدعة ضلالة۔ (صحیح مسلم: ۸۶۷)
(تحقیق بہتر باتوں میں قرآن ہے اور بہتر طریقوں میں طریقہ محمد ﷺ کا ہے، اور
برے کاموں میں نیا بنایا ہوا ہے، اور جو بدعت ہے نیا بنایا ہوا ہے سو گمراہی ہے)۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ کام دو طرح کے ہیں بعض تو وہ ہیں کہ جس کیلئے رسول خدا
ﷺ مبعوث نہیں ہوئے جیسے مکان بنانا اور کھانا پکانا اور کپڑا سینا ایسے کاموں میں بدعت کو کچھ
دخل نہیں۔ یہ چیزیں لوگوں کی عقل پر سپرد کی گئی ہیں جس میں آرام ملے وہ کریں۔ پلاؤ اگر
چہ حضرت ﷺ کے وقت میں نہ تھا مگر اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ فی امرنا هذا میں
داخل نہیں اور بعض وہ کام ہیں کہ جن کے لئے حضرت ﷺ مبعوث ہیں ان کا دو حال ہے۔
بعض وہ کام ہیں کہ حضرت ﷺ نے ان کی صورت حاصل کرنے کی نہیں فرمائی اور زیادتی اور
کمی مقرر نہیں کر دی جیسے جہاد کہ مقصود شارع کا اس کام سے دشمن پر فتح پانا ہے۔ پھر کوئی
چاہے بندوق سے لڑے، چاہے توپ سے، چاہے تلوار سے لڑے۔ چاہے تیر سے، پہلے
شبنون مارے، یا سن مکھ (رو برو) ہو کر لڑ پڑے۔ ان کاموں میں نئی نئی ایجاد کرنی جو مطلب کو
مفید پڑیں ہرگز بدعت نہیں، اور گھٹانے بڑھانے میں قباحت نہیں بلکہ عین سنت ہے کہ فرمایا
رسول اللہ ﷺ نے:

من سنّ سنّة حسنّة فلہ اجرھا و اجر من عمل بہا۔ (مسلم)

۱۰۱: (جس نے راہ نکالی بہتر اس کے لئے مزدوری ہے اس کی اور اس پر چلنے والے کی)۔

بعض علماء اسی صورت کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ اور بعض علماء اس کو سنت فوتی کہتے ہیں اس لئے کہ سنت میں اس کا نام سنت رکھا ہے۔ اور سب بدعت کو گمراہی فرمایا ہے ہم کو نہ چاہیے کہ بدعت کو بہتر کہیں اگرچہ حضرت کے وقت میں فلاخن تھی اور توپ بندوق نہ تھی۔ اب جو کوئی فلاخن کو مقابلہ میں کفار توپ انداز کے بے کار سمجھ کر توپ و بندوق اختیار کرے تو ہرگز بدعت نہیں اس واسطے کہ وہ مالیس منہ میں داخل نہیں۔ چنانچہ شارع کو مقصود حاصل ہونا علوم حقہ کا اور صفائی قلب کی ہے اس واسطے اگر کوئی کتابیں صرف ونحو کی یا اشغال بطور صوفیہ کے مقرر کرے تو ہرگز بدعت نہیں اگرچہ یہ چیزیں حضرت کے وقت میں نہ تھیں ہاں اگر ان کاموں کو اس درجہ پر لازم کریں کہ جو کوئی بے توپ گولہ کے تلوار سے فتح کرے تو اس کو مجاہد نہ جانیں اور جو کوئی بے صرف ونحو پڑھے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے اس کو عالم نہ کہیں اور جو بے شغل و اشغال صوفیہ کے بز رگوں کی صحبت میں صفائی قلب کی حاصل کرے اس کو ولی نہ سمجھیں۔ تب اس صورت میں یہ کام البتہ بدعت ہو جائیں اور بعض وہ کام ہیں کہ حضرت ﷺ نے اس کی صورت مقرر کر دی اور زیادتی کمی آپ بتادی جیسے نماز روزہ شادی غمی ان کاموں میں بڑھانا اور گھٹانا شارع ﷺ کے فرمانے سے صاف بدعت ہے اب جو کوئی چاہے کہ ہم نماز میں کھڑے نہ ہوں گے بلکہ پڑے پڑے دل کو اللہ کے حضور میں حاضر کریں تو ہرگز جائز نہیں، اور جو کوئی کہے کہ مقصود تو مردے کو گاڑنا ہے، ہم ہاتھی کے پاؤں میں بندھوا کر گھسواتے لے جاویں گے اور اسی طرح لے جا کر گاڑیں گے، یا مقصود تو نکاح کرنا ہے ہم خوب دھوم دھڑکے سے کریں گے، تو ہرگز قبول نہ ہوگا۔ اس واسطے کہ ان کاموں کی صورتیں شرع میں ٹھہری ہوئی ہیں۔ ہاں جتنی کمی بیشی کی شارع نے رخصت دی اتنی قباحت نہیں مثلاً کوئی نماز میں اللہم اغفر لی و لوالدی پڑھے نہ پڑھے یا کوئی نکاح میں طعام و لیمہ پکاوے کوئی نہ پکاوے، یا مردے کو کوئی تیسرا کفن دیوے کوئی نہ دیوے تو کچھ قباحت نہیں، اس واسطے کہ یہ چیزیں فرض نہیں۔ اور معلوم کیا چاہیے کہ حضرت ﷺ نے ہر بدعت کو گمراہی فرمایا ہے، چھوٹی ہو یا موٹی۔ یعنی سیدھی راہ سے بدعت کا کرنے والا ٹیڑھا ہو گیا، پھر جو کوئی تھوڑا کج ہوا ہے وہ جلد راہ پر لگ سکتا ہے، اور جو بہت ٹیڑھا چلا اس کو بہت مشکل ہے راہ پر آنا۔ اور ایک نکتہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جن کاموں میں حضرت ﷺ نے

مبالغہ کیا ہے اس میں افراط کرنی، اور حضرت نے بہت اشتغال فرمایا اس کام کو سرسری سمجھ کر اس میں زیادہ اہتمام نہ کرنا، خالی بدعت سے نہیں۔ بعضے شخص یوں سمجھتے ہیں کہ حضرت ﷺ کے وقت میں اسلام کی ابتدا تھی، دین کی باتیں خوب درست نہ ہونے پائی تھیں، جوں جوں زمانہ گذرا اس طرح نئی نئی باتیں نکلنے لگیں اور اسلام کو رونق ہوئی اور دین کامل ہوا، مثلاً شادی غمی کی رونق حضرت ﷺ کے وقت میں ایسی کا ہے کو تھی جیسی اب ہے حقیقت میں وے لوگ بہت برا سمجھے کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ (الماندہ: ۳)۔ (آج پورا کیا ہم نے دین تمہارا)۔ بعد حضرت کے دین کچھ کامل نہ ہوا۔ جتنا کمال اس کو منظور تھا اسی وقت ہو چکا تھا۔

☆ فصل دوسری: فاتحہ کا بیان

عبادت خالص خدا تعالیٰ کے واسطے کر کے اس کا ثواب دوسرے کو بخشنا درست ہے۔ پھر خواہ سورۃ فاتحہ پڑھے، خواہ سورہ ماندہ، خواہ بھوکے کو کھانا کھلاوے، یا بڑھیا کا گھر چھواوے، خواہ پہلی تاریخ کرے، یا گیا رہویں، خواہ ربیع الاول میں کرے، خواہ ربیع الثانی میں۔ اور قید لگانے کی یا کسی مہینے کی یا کھانے کی یا فقط سورۃ فاتحہ کی کھانے کو آگے رکھ کر لو بان جلا کر بدعت ہے، بلکہ یہ صورت جو عالم میں پھیلی ہے ہندؤں سے مشابہت رکھتی ہے کہ جیسے وے لوگ زمین کو لپ کر مٹھائی پکوان لاکر رکھتے ہیں اور اس کے سامنے پھول ہار دھر کر لو بان یا گوگل جلاتے ہیں، اور کسی اچھے پڑھے برہمن کو بلوا کر اس پر اشلوک پڑھواتے ہیں، اور یوں سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہاں دیوتا آئے ہیں اور کھانے کا ادھار لے گئے۔ پھر جب وہ برہمن اشلوک تمام کر چکتا ہے تب اس کھانے کو دیوتا کا پرشاد نام رکھ کر آپس میں بانٹتے ہیں، اسی طرح یہ جاہل نادان مسلمان اپنے بزرگوں سے معاملہ کرتے ہیں کہ ایک مکان کو صاف کروا کر اس میں مٹھائی اور کھانا دھرتے ہیں اور اس کے آگے لو بان جلا کر کسی بڑے ملا سے اس پر فاتحہ پڑھواتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہاں بزرگوں کی ارواح آئی، اور کھانے کو سونگھ کر خوشبو لے گئی۔ پھر جب فاتحہ پڑھی گئی تب اس کو بزرگوں کا تبرک سمجھ کر آپس میں بانٹتے ہیں۔ اس واسطے ایمان والے سچے مسلمان کو ضرور ہے کہ یہ قیدیں موقوف کرے۔ اگر ثواب بخشا چاہے تو قیدوں کی کچھ ضرورت نہیں، جو اچھا کام جس وقت

ہو سکے اللہ کرے اس کا ثواب جسے چاہے پہنچا دے

☆ فصل تیسری: نکاح میں بدعات کا بیان

ان دنوں عالم میں زنا کا رواج بہت ہے اور نکاح بہت کم ہو گیا ہے باوجودیکہ کہ جماع کی لذت جیسی نکاح میں ویسی ہی زنا میں بلکہ حرام کرنے والوں کے دل میں دھڑکا رہتا ہے کہ کوئی آنہ جاوے اور تمام محلہ ہمسایہ میں رسوا رہتے ہیں لوگ ان کو اپنے دروازہ پر کھڑا ہونے نہیں دیتے اسی سے خانہ جنگی ہوتی ہے اکثر لوگ عورتوں کے پیچھے ناک کٹواتے ہیں اور آتشک سوزاک گھنٹیا جزام میں سڑا کرتے ہیں اور ان کی عورت آج اس کی بغل میں کل دوسرے کے، گھر بار بیچ کر کھلاتی ہے اور ہمیشہ بیگانی کی بے گانی رہتی ہے۔۔۔ نکاح میں اللہ ان سب آفتوں سے بچاتا ہے، لیکن لوگوں کو اس کی طرف رغبت نہیں۔ سب اس کا یہ ہے کہ آپ کی امت نے اپنے پیغمبر کا طور چھوڑ کر نکاح میں ہزار ہا شرک و بدعت ایجاد کئے۔ یوں تو شادی میں لوگ بہت سی بری باتیں کرتے ہیں کہ اس سے کفر کی نوبت پہنچ جاتی ہے لیکن پانچ بدعتیں ایسی نکالی ہیں کہ ان کے سبب نکاح موقوف ہو گیا۔

ایک تو یہ جو نکاح کرنے لگتے ہیں ذات اور نسب کی بہت تکرار حد سے زیادہ نکالتے ہیں اور جب زنا کرتے ہیں تو کبھی ذات نہیں پوچھتے بلکہ حسب و نسب کے گمان نے اکثر پیرزادوں کو گمراہ کر رکھا ہے کہ وہ عبادت نہیں کرتے اور اس توقع میں ہیں کہ ہمارے باپ دادے بڑے بزرگ گذرے ہیں ہم کو کوئی قیامت میں پوچھنے کا بھی نہیں بلکہ ہم اوروں کو بخشوادیں گے ہمیں عبادت کی کیا احتیاج ہے خوب جانئے کہ نفس و شیطان نے ان کو نہایت گمراہ کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے یوں فرمایا ہے:

فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینہم یومئذ۔ (مو منون:

۱۰۸)۔ (جب صور پھونکا جائے گا تو نسب کوئی نہ پوچھے گا)

اس آیت کو سن کر کوئی نسب کا نام لیوے تو وہ قرآن کا منکر ہوا۔ فرمایا اللہ نے:

(فانکحوا ما طاب لکم من النساء۔ (نساء: ۳)

(نکاح کرو اس سے جو پسند آوے تمہیں عورتوں میں سے)۔

اور حدیث میں بھی حضرت ﷺ نے بہت تاکید فرمائی ہے کہ تم اول لڑکی کو دیکھ لیا

کرو جو تمہارے دل کو بھاوے اس سے نکاح کرو۔ اور عقل سے بھی سمجھئے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کی صورت یا سیرت بھلی ہونے سے مرد کو آرام ہوتا ہے اور حسب نسب فقط نام کو ہے کبھی اس کا فائدہ نہیں۔ بھلا ایک چہرہ کی لڑکی خوبصورت و خوب سیرت اور ایک پیرزادہ کی بدصورت بے نماز کسی عقل مند کے پاس لے جا کر پوچھئے کہ ان میں اچھی اور اشرف کون ہے تو وہ ضرور اس خوبصورت خوب سیرت کو بتا دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرافت نسب کی شیطان کا فریب ہے اور لڑکی کو دکھانا نکاح کے پہلے سنت ہے کہ آپس میں موافقت رہتی ہے، اور چھپانا بدعت ہے۔

دوسری بدعت مانع نکاح یہ ہے کہ لوگ شادی میں روپے بہت لگاتے ہیں۔ بعضے تو حرام اٹھاتے ہیں بعضے ناچ راگ ڈھول ڈھمکا، سہرا مقنع آتش بازی لال کپڑے میں اور بعضے پیرزادوں مولویوں میں اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو وہ کھانے کپڑے گینے باسن برتن پلنگ چوکی میں اٹھاتے ہیں خوب جانبو کہ یہ بھی فساد کی جڑ ہے اس واسطے کہ اصل بدعت جس کے سبب نکاح موقوف ہوا وہ یہی ہے کہ پیسا بہت نہ لگے کیونکہ نہ غریب کے پاس بہت پیسہ ہووے نہ بیاہ کرے لاچار ہو کر زنا کرتا پھرے بھلا ایک نکاح میں دو چار برس کا خرچ اٹھا ڈالنا پھر آپ مفلس بن کر در بدر بھیک مانگنا شرع میں کب جائز ہے۔ سنت اتنی ہے کہ اس دن کچھ کھانا زیادہ پکاوے اور اگر روز دس آدمی کا پکتا تھا تو اس دن بیس آدمی کا پکایا اور جیسے کپڑے پہن کر باہر جاتا تھا ویسے میں گھر میں پہننے سو یہ بھی سنت ہے کچھ فرض نہیں کہ آدمی اس کو لازم کر لے جتنا موجود ہوا اتنا خرچ کرے اور اس کے واسطے قرض کرنا گناہ ہے۔

تیسری بدعت مانع نکاح مہر بہت سا باندھنا کہ اکثر لوگ اس خوف سے بھی نکاح نہیں کرتے۔ خوب معلوم کیا جانا چاہیے کہ مہر اللہ نے دینے لینے کے واسطے ٹھہرایا ہے اس کو جہاں تک کوئی تخفیف کرے اتنا ہی ثواب ہے اس واسطے کہ لوگ اکثر مقدور کم رکھتے ہیں وے نکاح کیونکر کریں گے لاچاران میں زنا رواج پاوے گا اور یہ جو بعضوں میں رواج ہے کہ جو دو پیسے کا مقدور نہیں رکھتے وے لاکھوں روپے اور چھہر کی چربی اور گاڑی کی چوں چون باندھتے ہیں وہ لوگ مہر کو ایک رسم جانتے ہیں اور ادا کرنا اس کا ضرور نہیں سمجھتے ہیں۔ دین (قرض) کے عذاب سے نہیں ڈرتے اس صورت میں ان کے ایمان میں خلل پڑ جاتا ہے پھر ان کے نکاح کا کیا ٹھکانہ بعضے لوگ اس کا فخر کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا بہت مہر بندھا ہے وہ

بڑے احمق ہیں اس واسطے کہ رسول اللہ ﷺ کی بیبیاں اور بیٹیاں جو تمام عورتوں کی شرافت عزت کا مرتبہ میں سردار ہیں اس کا مہر سوا سو روپے سے زیادہ نہ ہوا۔ اور اصحاب کی بیبیوں کا نکاح لوہے کی چھلے اور قرآن کی سورتوں پر ہوتا تھا ان کی بیٹیاں ان سے بھی بڑی ہونئیں کہ لاکھوں روپے کا مہر باندھتے ہیں۔

چوتھی بدعت مانع نکاح یہ ہے کہ ان لوگوں میں طلاق کا رواج نہیں۔ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کو کوئی نقصان پیش آوے گا تو بے نکاحی عورت کو چھوڑ دیں اور جہاں نکاح ہو گیا تو گلے بندھ جاوے گی پھر کسی طرح کی مصیبت دین و دنیا کی پڑے گی لیکن اس کو چھوڑ نہ سکیں گے اس واسطے زنا کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ کی مرضی کے محض خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدواً لکم فا حذروہم۔ (تغابن: ۱۴)

(تمہاری ازواج اور اولاد میں تمہارے دشمن ہیں سو کٹنا رہ کر وان سے)۔

یہاں صاف اللہ کا حکم معلوم ہوا کہ جس عورت سے دین دنیا کا فساد معلوم کرے اس کو چھوڑ دے۔ ... امام حسنؓ اور دیگر صحابہ میں اس کا رواج تھا۔ خوب غور و انصاف کیجئے کہ جو اللہ کا حکم ہوا اور صحابہ کرام کی بہو بیٹیوں میں جاری ہوا اس کو جو کوئی عیب لگاوے اس کی بے ایمانی میں ہرگز شک نہیں۔

پانچویں بدعت مانع نکاح یہ ہے کہ ان لوگوں میں عورت کے دوسرے نکاح کا رواج نہیں۔ سبب اس کا یہ ہے کہ ہندوستان کی عورتیں اور اکثر مرد آگے ہندو تھے ان میں یہ بات عیب تھی وہی رسم اب تک باقی ہے معلوم کیا چاہیے کہ ابھی ان میں ایمان پورا نہیں آیا اور بدبو کفر کی نہیں گئی کہ بعضے لوگ عورت کا دوسرا نکاح نہیں کرتے اور بعضے اپنی قرابت میں بیٹی نہیں دیتے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسرے نکاح کی بہت تاکید فرمائی ہے:

واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهنّ فلا تعضلوہنّ ان ینکحن
ازواجهنّ۔ (بقرہ: ۲۳۲)۔ (پھر جب طلاق دو تم عورتوں کو پھر پہنچیں وہ اپنی مدت کو تو مت روکو انہیں اس بات سے کہ نکاح کریں مردوں سے)۔

بعضے کہتے ہیں کہ نکاح دوسرا عورت کو درست ہے لیکن بہتر یہ ہے صبر کر کے بیٹھے۔ حقیقت میں وہ منکر قرآن ہیں اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ذلکم ازکی لکم و اطہر واللہ یعلم و انتم لا تعلمون (بقرہ: ۲۳۲)

(دوسرا نکاح تمہارے دل کو پاک رکھے اور تمہارے بدن کو پاک اور اللہ تمہاری بہتری کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے)۔

اس آیت کے مضمون سے معلوم ہوا کہ نکاح کر دینا بہتر ہے صبر کر کے بیٹھنا بہتر نہیں کہ اس میں ظاہر بدن زنا سے نہیں بچتا اور جو ظاہر بچا بھی تو دل و سوسہ سے پاک نہیں ہوتا۔ اس کو سن کر جو کوئی کہے کہ بیٹھنا بہتر ہے تو اس نے اللہ سے زیادہ جاننے کا دعویٰ کیا۔ اب جو اللہ کا بندہ اللہ سے ڈرے اور دنیا کو ناپائیدار سمجھے تو اس کو ضرور ہے کہ یہ پانچ باتیں موقوف کر دے۔ اللہ اس کو دنیا اور دین میں ہر جگہ آرام دے گا اور عزت بخشے گا۔ تمت

فرمود رسول آشکارا من نیز برادرم شمارا
 ہرگز نہ عبادتم نمائی نہ غوث نہ قطب انبیاء را
 من مشکل خود نمی کشائم بر غیر مرا کجاست یارا
 طاقت نہ بود سوائے ایزد در ویش و فقیر و اولیا را
 کار پا کاں دعاست لیکن تبدیل نمی کنند قضا را
 جز حق نبود کہ دست گیرد مسکین و غریب و بے نوارا
 مخصوص بحق بود عبادت با بندہ بس است یک مدارا
 غیر از در شاہ بندہ پرور پیش کہ بریم التجا را
 ہم درد تو دادہء خدا یا ہم از تو طلب کنم دوا را
 تو مشکل دشمنان کشائی تا چند گذاری آشنا را
 جز ذات خدا بہ پیش دیگر ہرگز نہ برید ما جبرا را
 تو بندہء بندگان چرائی بگذاشتی در خدا را
 حاجت طلبی بغیر مولا عیب است غلام با وفا را
 ہر کس کہ شریک با خدا کرد در دوزخ و نار ساخت جارا
 از شرک گریز صد منازل دوزخ دائم مکن گوارا
 فرمود خدا کہ مردہ و کر نشنید گہے ز کس ندارا
 فریاد کنید آں خدا را کاں مے شنود ز تو دعا را
 تابوت و نشان و قبر نیزہ ایں جملہ بمثل سنگ خارا

در قبر بود سوال اعمال پرسند نہ حال کر بلا را
عالم بہ نماز روزہ مغرور شرک و کفرش گرفت پا را
مشرک شدہ زاہد و مشائخ گیرند برائے زر ریا را
صدحیف کہ عالماں ایں دہر کردند شعار خود دغا را
قرآن و حدیث را پوشند تبدیل کنند مدعا را
اے مومن پاک اے مسلمان گرخواستی رہ رضا را
قرآن و حدیث را بنہ بگذار کلام ما سوا را
(منقول از مجموعہ رسائل تسعہ، مطبع فاروقی دہلی - ۱۳۳۱ھ - ۱۹۲۳ء)

عنایت علی صادقپوریؒ

جناب عنایت علی صادقپوریؒ کے سوانح مختصراً تاریخ اہل حدیث جلد اول، صفحہ ۶۱۷-۶۲۱ پر بیان کئے گئے ہیں۔ ذیل میں اس کی تلخیص پیش کی جا رہی ہے۔
 شیخ محمد اکرام نے موج کوثر میں جناب عنایت علی صادقپوریؒ کے تذکرے میں لکھا ہے:

جناب عنایت علیؒ کے حالات صحیح طور پر جمع نہیں ہوئے، لیکن جو کچھ ملتا ہے، اگر اسی پر غور کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ ٹھوس کاموں میں آپ کا مرتبہ بڑے بھائی (جناب ولایت علیؒ) سے کسی طرح کم نہ تھا۔ دینی محبت اور استقامت میں تو دونوں بلند مرتبہ بھائی اپنی نظیر آپ تھے۔ ذاتی ایثار اور ترک تمول میں شاید بڑے بھائی کا مرتبہ بلند تھا لیکن جناب عنایت علیؒ سے اللہ تعالیٰ نے دو کام ایسے لئے کہ ان کی عملی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے اور ان کے حالات میں مزید تفتیش و تلاش کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

ان کا پہلا اور شاید سب سے اہم کام بنگال میں تبلیغ اور بنگالی مسلمانوں کی تنظیم تھا جس میں ان کی عمر گرامی کا ایک حصہ صرف ہوا۔ انہیں سید احمد بریلویؒ نے خود بنگال کے لئے منتخب کیا تھا۔ غلام رسول مہر، واقع کی شہادت کی بنا پر لکھتے ہیں کہ سید احمدؒ نے جناب عنایت علیؒ کو بلا کر فرمایا، آپ کو واسطے ترغیب جہاد کے بنگال بھیجتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ حاضر ہوں مگر دل چاہتا ہے کہ یہاں کا بھی کوئی واقعہ دیکھ لیتا۔ سید صاحبؒ نے فرمایا کہ وہاں آپ کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کا بہت کام نکلے گا۔ اور آپ کا وہاں رہنا واسطے کوشش کا رخا کے گویا ہمارے ساتھ یہاں رہنا ہے۔ سید صاحبؒ نے اپنا عمامہ اور کرتہ عنایت کیا اور ان کے رفیقوں میں سے چھ آدمی ہمراہ کر دیئے۔ افسوس کہ بنگال میں مولوی صاحبؒ نے جو کام کیا، اس کی تفصیل تاریخی ترتیب سے نہیں مانتیں۔ بالجملة جناب مہر لکھتے ہیں: مشرقی بنگال میں آج جو دینی روح نظر آتی ہے وہ مولوی صاحب ہی کی سرگرم کوششوں کا نتیجہ ہے۔
 تذکرہ صادقہ میں لکھا ہے: آپ نے بار اول مسلسل سات برس اس خطہ پنجری میں

قریہ بقریہ نہایت جانفشانی اور حلم کے ساتھ گشت فرمایا۔ لاکھوں خلقت کو قعر ظلمت سے نکال کر شمع ہدایت کا گرویدہ کر دیا۔ جناب کے مسٹر شہین اور ان کی اولاد خطہ بنگال میں آج تک محمدی کے لقب سے ممتاز ہیں۔ اس کے بعد آپ سرحد پر بغرض جہاد چلے گئے۔ جب وہاں سے واپس ہونا پڑا تو آپ نے پھر بنگال کا رخ کیا اور دو تین سال اسی محنت اور مستعدی سے تبلیغی کام میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے اپنا مرکز ضلع جسور کا موضع حاکم پور قرار دیا تھا۔ زیادہ تر قریبی اضلاع میں دورے پر رہتے تھے لیکن جب سفر کی صعوبتوں سے خستہ ہو جاتے تو دو ایک ماہ کے لئے حاکم پور لوٹ آتے۔ آپ کا خاص طریقہ کاریہ تھا کہ آپ جس مقام پر پہنچتے، اگر وہاں مسجد نہ ہوتی تو مسجد تعمیر کر دیتے اور اگر مسجد ہوتی تو اس کے لئے ایک موزوں شخص کو امام مقرر کر دیتے۔ یہ امام فقط نماز پڑھانے ہی پر مامور نہ تھا بلکہ تعلیم دین کے علاوہ علاقے کے جھگڑوں کا فیصلہ بھی وہی کرتا۔ اور لوگوں کی عام اصلاح کا انتظام کرتا۔

آپ کی کوششوں کا دوسرا مرکز کارزار جہاد تھا۔ سکھوں سے انگریزوں کی پہلی لڑائی کے بعد گلاب سنگھ کو کشمیر اور بالائی ہزارہ کا علاقہ مل گیا۔ لیکن ہزارے میں اس کی حکومت مستحکم نہ تھی۔ ہزارہ اور کاغان کے غیرت مند مسلمانوں نے سوچا کہ آزادی حاصل کرنے کا یہ اچھا موقع ہے چنانچہ انہوں نے اپنی کوششیں شروع کر دیں، اور ساتھ ہی عظیم آباد (پٹنہ) میں جناب ولایت علیؒ سے مدد کی درخواست کی اور اس مقصد کے لئے مجاہدین سرحد کی مختصر جماعت کے امیر، میر اولاد علیؒ سورج گڈھی بھی عظیم آباد پہنچے۔ جناب ولایت علیؒ نے جناب عنایت علیؒ کو بھیجنے کی تجویز کی۔ انہیں بنگال میں یہ پیغام ملا تو دو ہزار مجاہدین کے ساتھ عظیم آباد پہنچے۔ لیکن بنظر احتیاط اس جمیعت کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بانٹ دیا گیا اور علیحدہ علیحدہ سرحد پر جانے کا انتظام کیا گیا۔ یہ ساری جماعت تو میدان جہاد تک نہ پہنچ سکی لیکن جب ۱۸۴۴ء میں جناب عنایت علیؒ سرحد پہنچے تو مجاہدین کی خاصی تعداد وہاں پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ آپ نے مقامی حریت پسندوں کے ساتھ مل کر عملی کوششیں شروع کیں۔ ہزارہ گز ٹیئر کے مطابق انہوں نے شنکاری، بیر کھنڈ، گڑھی حبیب اللہ اور اگرور کے قلعوں پر حملہ کر کے (سکھ) محافظ دستوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔

اس سلسلے میں جناب عنایت علیؒ کو جو خاص کامیابی حاصل ہوئی وہ یہ تھی کہ مقامی معاونین کی مدد سے انہوں نے دسمبر ۱۸۴۵ء میں بالاکوٹ پر قبضہ کر لیا اور انہیں باقاعدہ امیر

تسلیم کر لیا گیا۔ گڑھی حبیب اللہ محرم ۱۲۶۲ھ میں فتح ہوئی، اس کے چند ماہ بعد فتح گڈھ پر، جو سکھوں کا ایک مستحکم قلعہ تھا، قبضہ ہوا۔ اس کا اثر علاقے پر بہت ہوا اور سکھوں کے کئی قلعہ داروں نے قلعے خالی کر دیئے۔ وسط ۱۸۲۶ء میں مظفر آباد پر بھی قبضہ کر لیا۔ سکھوں نے اب مانسہرہ میں قدم جمانے کی کوشش کی لیکن شکست کھائی۔ چنانچہ مجاہدین نے تھوڑے وقت میں ایک وسیع خطے پر قبضہ جما لیا۔ اس تمام علاقے میں جناب عنایت علیؒ نے اسلامی طرز حکومت قائم کی اور شرعی احتساب و حدود کا سلسلہ جاری کیا۔

۹۔ اکتوبر ۱۸۲۶ء کو جناب ولایت علیؒ، علاقہ مجاہدین میں پہنچ گئے۔ ۱۶۔ اکتوبر کو جناب عنایت علیؒ نے امارت جہاد ان کے سپرد کر دی۔ اس کے بعد انگریزی فوج اس علاقے میں پہنچ گئی اور مجاہدین اسکے مقابلے میں شکست کھا گئے اور دونوں بھائیوں کو فوجی پھرے میں عظیم آباد بھیج دیا گیا۔ یہاں پہنچتے ہی جناب عنایت علیؒ پھر بنگال چلے گئے اور وہاں دو تین سال مصروف کار رہے۔ آپ کی صحیح تاریخ وفات معلوم نہیں ہو سکی۔ جناب غلام رسول مہر کا خیال ہے کہ ۲۲ مارچ ۱۸۵۸ء کے ایک روز بعد انتقال کیا۔

بت شکن

(مؤلفہ جناب عنایت علی صادق پوریؒ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کہاں تک حمد و شکر اس رب العالمین کا اس قلم چوبیس سے ادا ہو سکے کہ جس کے لکھنے میں لوح و قلم عاجز ہے۔ اور تحفہ درود کا اس خاتم النبیین ﷺ اور رحمت موجودات پر کیوں کر بھیج سکوں جس پر بھیجنے میں دلائل الخیرات قاصر ہے۔ اے پروردگار تو آپ اس پر اور اس کے آل و اصحاب پر اور اس کے نائبوں پر لاکھ لاکھ درود اور سلام بھیج، اور مجھ کو اس کے پس رُوؤں میں دنیا سے اٹھا۔ آمین

بعد اس کے سنا چاہیے کہ چرچا و عظ اور نصیحت کا قدم کی برکت سے حضرت امیر المومنین سید احمد صاحب دامت برکاتہ کے جہان میں پھیل گیا۔ اکثر لوگ و عظ اور نصیحت سن سن کر مضامین حقہ کو سمجھنے لگے اور لاکھوں اپنے خدا سے لگ گئے اور گمراہیاں چھوڑ دیں، لیکن جن کو مجلس و عظ میں حاضر ہونے کی فرصت دنیا نہیں دیتی، ان کے واسطے بعض لوگوں نے فقیر

سے درخواست کی کہ اگرچہ بہت لوگوں نے خدا کے فضل سے ہدایت پائی، پر ابھی لاکھوں شرک میں گرفتار ہیں، خصوصاً تعزیہ پرستی جو کھلی بت پرستی ہے، اور اچھے اچھے لوگ پڑھے لکھے اس میں پڑے ہیں اور ہر کسی کے سمجھانے پر کان نہیں دھرتے ہمیشہ نئی طرح کے وعظ کے محتاج ہیں۔ اگر قرآن اور حدیث اور عقل اور نقل سے اس کی برائی لکھ دیوے تو اللہ سے امید ہے کہ لوگوں کو بہت فائدہ دے گا۔

تعزیہ پرستی

تعزیہ پوجنے والوں سے اتنا پوچھنا چاہیے کہ اس وقت امام حسینؑ کہاں ہیں؟ اگرچہ ظاہر میں زبان سے تم کہو گے کہ جنت میں ہیں، لیکن تمہارے کام اور سلوک سے جو ان کے نام عمل میں لاتے ہو برخلاف پایا جاتا ہے اور ہم تو جانتے ہیں کہ بے شک امام جنت میں ہیں چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے...

عن مسروق قال سالنا عبد اللہ ابن مسعود عن هذه الآية ،
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياء عند
ربهم يرزقون۔ (آل عمران: ۱۶۹)۔

قال انا قد سألنا عن ذالك رسول الله ﷺ فقال اروا هم في
اجواف طيرٍ خضرٍ لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من
الجنة حيث تشاء ثم تاوى الى تلك القناديل فاطلع اليهم
ربهم اطلاعةً فقال هل تشتهون شيئاً قالوا اى شئى نشتهى
ونحن نسرح من الجنة حيث شاءت ففعل ذلك بهم ثلاث
مرات فلما رآوا انهم لن يتركوهم ان يسئلوا قالوا يا رب
نريد ان ترد ارواحنا فى اجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرةً
اخرى فلما رآى ان ليس لهم حاجة تركوا۔ (صحیح مسلم: ۱۸۸۷)

(مسروقؒ نے کہا ہم نے عبد اللہ بن مسعودؓ سے سوال کیا اس آیت کے متعلق، ولا تحسبن...، نہ جان ان کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں، مردے، بلکہ جیتے ہیں اپنے رب کے پاس روزی پاتے ہیں،۔۔ انہوں نے کہا ہم نے بھی پوچھا اس کو رسول اللہ ﷺ سے، سو فرمایا ارواح ان کی سبز جانوروں کے پیٹ میں ان کے رہنے کی جگہ تہہ لیں ہیں لگی ہوئی میوہ کھاتے ہیں جنت میں سے جہاں

چاہتے ہیں۔ پھر آتے ہیں اسی قندیل میں، پھر جھانکتا ہے ان کی طرف رب ان کا پھر پوچھتا ہے کیا چاہتے ہو۔ کہتے ہیں کیا چاہیں گے ہم، اور ہم تو میوہ کھاتے ہیں جنت میں جہاں چاہتے ہیں۔ سو کرتا ہے ان کے ساتھ اسی طرح تین دفعہ۔ سو جب دیکھتے ہیں کہ نہیں چھوڑے جاویں گے وے پوچھے جانے سے، عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب چاہتے ہیں ہم کہ ڈال دے ہماری ارواح جسموں میں ہمارے کہ قتل ہوویں تیری راہ میں دوسری دفعہ۔ سو جب جانتا ہے اللہ کی نہیں ہے ان کو کچھ حاجت، چھوڑ دیئے جاتے ہیں)۔

کہو یہ رتبہ پانے میں امام کے تم کو کچھ شک ہے؟

دوسری حدیث میں یوں آیا ہے:

ان رسول اللہ قال لا صحابه لما اصيب اخوانكم با حد جعل الله ارواحهم في جوف طير خضر ترد انهار الجنة تا كل من اثارها و تاوى الى قنديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب ماكلهم و مشربهم و مقيلهم قالوا من يبلغ اخواننا عنا، انا احياء في الجنة لئلا يزهوا في الجنة فلا ينكلوا عند الحرب فقال الله تعالى انا ابلاغهم عنكم فانزل الله تعالى، و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل

احياء عند ربهم يرزقون فرحين (ابوداؤد: ۲۵۲۰)

(پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا اپنے اصحاب کو کہ جب پہنچے تمہارے بھائی شہادت کو احد کی لڑائی کے دن۔ کیا اللہ نے ان کی روحوں کو سبز جانوروں کے پیٹ میں، جاتے ہیں جنت کی نہروں پر، کھاتے ہیں اس کے میوے اور آتے ہیں قندیلوں میں سونے کی جو لٹکتے ہیں عرش کے سایہ میں۔ سو جب پاتے ہیں اچھے کھانے پینے، اور سونے کی جگہ، کہتے ہیں کون پہنچا وے ہماری خبر ہمارے بھائیوں ہو، کہ ہم لوگ جیتے ہیں جنت میں کہ وے کوشش کریں بہشت کی، پھر نہ سست ہو جاویں جہاد میں۔ سو فرمایا اللہ نے میں پہنچاتا ہوں تمہاری خبر۔ پھر اتاری اللہ نے یہ آیت، و لا تحسبن اللہ..، نہ جان ان کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں مردے، بلکہ جیتے ہیں اپنے رب کے پاس روزی پاتے ہیں سٹری)

اور بے سمجھ لوگ جو بات امام کے ساتھ عمل میں لاتے ہیں وہ یہ ہے کہ دکھ مصیبت میں ان کو پکارتے ہیں اور بیٹا بیٹی مانگتے ہیں، اس آیت کی دلیل سے کہ اللہ نے شہیدوں کو

زندہ فرمایا ہے ہماری پکار کو سنتے ہیں۔ ان کا حال ویسا ہی ہے کہ لا تقربوا الصلوٰۃ کو تو دو دیکھتے ہیں اور و انتم سکاری۔ (نساء: ۴۳) ان کی نظر سے سو جھتا نہیں، آگے اس کے اللہ نے فرمایا ہے و لکن لا تشعرون یعنی شہید جیتے ہیں، اس کے یہ معنی نہیں کہ جیسے تم جیتے ہو، ویسے وہ بھی جیتے ہیں، بلکہ ان کی زندگی کو تم نہیں سمجھ سکتے کہ کیسی ہے۔

اور اگر یہی مراد ہوتی تو شہید کا ترکہ شرع میں کیوں بیٹھا، اس کی جو رو سے کسی کو نکاح درست نہ ہوتا۔ ہر چند حقیقت حال اللہ ہی خوب جانتا ہے لیکن تھوڑا سا جو اللہ نے ہم کو سمجھا دیا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں:

کہ ایک شخص مردہ پڑا ہے اور دوسرا زندہ کھڑا ہے، تو دونوں صورت و شکل میں برابر ہیں۔ پرفرق دو بات کا ہے کہ ایک تو زندہ کو آرام و راحت، کھانا پینا، اچھے لوگوں میں بیٹھنا، اولاد ہونی حاصل ہے۔ دوسرے، نماز روزہ حج زکوٰۃ خیر خیرات تلاوت قرآن جاری ہے۔ اور جو مردہ ہے اس سے یہ دونوں کام منقطع ہو گئے، لیکن شہید سے نہیں، اس واسطے شہید کو مردہ کہنا منع ہوا، کیونکہ اس کو جنت میں آرام و راحت، اچھے میوے اچھا کھانا، ہزاروں حصہ دنیا سے بہتر ملتا ہے۔ دوسرے نماز روزہ حج زکوٰۃ خیر خیرات کا ثواب شہید کا بند نہیں ہوتا کیونکہ آگے وہ اکیلا نماز پڑھتا تھا، اب اس کے سبب ہزاروں نمازی ہو گئے۔ آگے وہ اکیلا حج کرتا تھا اب اس کے سبب ہزاروں حاجی ہو گئے۔ آگے وہ اکیلا روزہ رکھتا تھا، اب لاکھوں روزہ دار ہوئے، اس کا ثواب بند نہیں بلکہ جوں جوں دین ترقی کرتا جاتا ہے اس کے ثواب کو ترقی ہے۔ اس حساب سے شہید پر کیا موقوف ہے، اگر اولیاء اللہ جو دین جاری کر گئے ان کو بھی زندہ کہیے تو درست ہے۔

بعضے کہتے ہیں کہ ہم ان سے بیٹا بیٹی نہیں مانگتے، مگر ان سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے حضور میں دعا کیجئے کہ اللہ میری مراد پوری کرے۔ اس میں کیا قباحت ہے۔

ان سے کہو کہ اس کہنے میں کچھ قباحت نہیں لیکن اگر وہ تمہارے پاس آویں تو کہو۔

تب کہتے ہیں ہم پیروں کے مزار شریف پر جا کر پکار کر کہیں گے۔

ان سے کہو کہ کوئی کسی کے دروازے پر جا کے اپنے مطلب کو نہیں کہنے لگتا، جب تک اس کو اپنی نظر کے سامنے نہ بلا لے، اور بلانے میں کچھ اس کی بزرگی نہیں جاتی۔ پر بے بلائے دروازے سے باتیں کرنی نشان ہے جنون کا۔ یا تم خدا کا سامنے میں ان کو شریک کرتے ہو، تو تم میں اور جو پیروں سے بیٹا بیٹی مانگتے ہیں، ان میں اتنا فرق ہوا کہ وہ شرک فی التصرف میں گرفتار

ہیں اور تم شرک فی السماعت میں۔ غرض شرک فی الصفات میں تم دونوں پڑے ہو۔ پر تم سمجھتے ہو کہ ہم اپنے ذہن کی تیزی سے نکل گئے۔ کیونکہ شرک فی الصفات اسی کو کہتے ہیں کہ جیسی جیسی صفت اللہ میں ہے کمال کے ساتھ تو اس کے برابر وہ صفت دوسرے میں ٹھہرانا:

مثلاً اللہ سمیع ہے۔ ہر چند انسان بھی ہے، لیکن اللہ دور اور نزدیک سب جگہ سے برابر سنتا ہے اور اللہ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ نبی ولی بھی دور اور نزدیک سے برابر سنتے ہیں بلکہ خدا جا بجا قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ مجھی میں طاقت ہے، دوسرے میں نہیں۔ اب کوئی کہے کہ وہ بھی ایسا ہی سنتے ہیں اس کا دعویٰ بے دلیل ہے اور وہ مشرک۔ اور اگر پیر اور اللہ دونوں برابر سنتے ہیں تو اللہ اور پیر میں فرق کیا ہوا۔ تم بتاؤ؟ اسی طرح اللہ کے واسطے کوئی پردہ نہیں۔ انسان کے سامنے پردہ ہو تو کچھ دیکھ نہ سکے۔ پردہ نہ ہوگا تو جہاں تک نگاہ کی حد بندی ہے وہیں تک دوڑے گی آگے نہیں۔ اگر انسان میں کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ فلا نا چھپے چھپے دور و نزدیک سے برابر دیکھتا ہے وہ بھی مشرک ہے۔

اسی طرح اب سمجھو وہ جنت جس کی چوڑائی ساتوں آسمان وزمین کے برابر ہے اور تمام آباد، کہیں جنگل اور ویران نہیں، ایک بالشت زمین اس کی، قیمت میں ساری روئے زمین سے زیادہ۔ ایک ادنیٰ مکان وہاں کا تمام دنیا کے محل سے بہتر۔ یہ نعمتیں اللہ نے امام کو بخشیں۔ بے شک وہ ایسے عیش میں اس وقت ہیں..... ہم کو تو اگر ہمارے بیٹے کے ہاتھ کا مہری خط لکھ کر آوے کہ ہم دلی کے بادشاہ ہوئے تو ویسا یقین نہیں ہوگا جیسے اپنے امام کے جنت میں جانے اور عیش کرنے کا یقین ہے کیونکہ اللہ اور رسول کا خط سب سے سچا

عن ام الربيع بنت البراء و هي ام حارثة بنت سراقة اتت النبي ﷺ فقالت يا نبي الله الاتحدثنني عن حارثة و كان قتل يوم بدر اصابه سهم غرب ، فان كان في الجنة صبرت وان كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال يا ام حارثة انها جنان في الجنة وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى

(بخاری: ۲۸۰۹)۔ (ربیع بنت براء ماں حارثہ بن سراقہ کی رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور پوچھا اے نبی اللہ کہیے مجھ سے حارثہ کا حال۔ وہ مارا گیا بدر کے دن لگا اس کو ایک تیرغیبی۔ سو اگر ہووے وہ جنت میں صبر کروں اور اگر ہووے کچھ اور کوشش کروں اوپر اس کے رونے کے۔ سو فرمایا: اے حارثہ کی ماں جنت میں کتنے درجے ہیں اور وہ وہ تیرا بیٹا پہنچا فردوس اعلیٰ کو)۔

اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان والی عورتوں کا حال یہ تھا کہ اپنے عزیز کے مرنے سے نہیں روتیں اور جینے سے نہیں ہنستی تھیں بلکہ تحقیق کرتیں کہ جنتی ہوا یا دوزخی۔ اگر معلوم ہوا کہ جنتی ہوا تو کچھ غم نہیں لیکن دوزخی ہونے کا البتہ غم ہے۔

ان سب باتوں کو سن کر کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو سچ ہے کہ امام کو اللہ نے عیش دیا، لیکن جس دن ہمارے امام صاحب کا دریا کے کنارے پیاسا گلا کٹا اور تمام بدن سر سے پاؤں تک زخموں سے ٹکڑے ہوا.. بھلا کیونکر اس کو یاد کر کے غم نہ کریں۔، ان کو یوں سمجھنا چاہیے کہ ہم تم کو ایک مثل کہتے ہیں کان دھر کے سنو۔ ایک بڑھیا تھی اس کے بیٹے کے پھوڑا نکلا۔ اس نے جب شدت کی تمام رات اسے چین نہ لینے دیا۔ کراہتے گزری، درد کی مصیبت سے آب و دانہ حرام ہو گیا اتنا رویا کہ منہ سرخ ہو گیا، ہونٹ خشک ہو گئے۔ ایک نہالچہ پر تکیہ رکھے پڑا کروٹیں لیتا تھا۔ اس کی ماں سرہانے بیٹھی رات دن رومال ہلاتی اور درد فرزند سے بیقرار منہ ڈھانپ کر روتی تھی، کھانا سونا خواب و خیال ہو گیا۔ بعد کئی دن کے اللہ نے فضل کیا، پھوڑا پھوٹا، لہو پیپ بہت نکلا، مرہم پٹی ہوتے ہوتے زخم چنگا ہوا۔ اس بڑھیا نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھا۔ جب برس کے دن وہ تاریخ آتی تو اسی چارپائی پر نہالچہ بچھا تکیہ رکھ سرہانے بیٹھ ہاتھ میں رومال لئے منہ ڈھانپ خوب روتی اور اس پھوڑے کا بیان کرتی اور تمام دن رات کھانا نہ کھاتی۔ آخرش کو وہ لڑکا جوان ہوا اس کی شادی رچی اور تیاری شروع ہوئی، آخر شادی کا دن آیا۔ بی بیوں جمع ہوئیں۔ باہر ناچ تماشا ہونے لگا مجلس جمع ہوئی برات دھوم دھام سے نکلی۔ نکاح ہوا۔ خوبصورت دلہن کو بہت دان دہیز سے گھر میں لایا۔ دلہن کے گھر میں آنے کی خوشی ہو رہی ہے۔ دلہا باہر سلامتی سے مجلس میں بیٹھا سہرا باندھے ناچ دیکھ رہا ہے۔ گھر میں دلہن کو بی بیوں آراستہ کرتی ہیں اور ڈونیاں طلبے پر تھاپ مارتی ہیں کہ اتنے میں دو لہا کی ماں کو یاد آ گیا کہ آج ہمارے لڑکے کی تاریخ ہے، جلدی سے چارپائی بچھا اس پر نہالچہ ڈال تکیہ اسی طرح منہ ڈھانپ کر زرارو روئے لگی۔ گھر سے باہر تک تمام شور پڑ گیا کہ دلہا کی ماں منہ ڈھانپ کر کیا جانے کیوں روئی ہے۔ ساری بی بیوں گرد ہوئیں پوچھتی ہیں کہ کسی کے مرنے کی خبر آئی ہے؟ جو تم روتی ہو۔ کوئی کہتا اس کو اپنا خاندان یاد آیا، کوئی کہتا اس کو ماں یاد آئی۔ اس نے کہا اری بی بیو! یہ سب کچھ نہیں، میرے رونے کی کیا پوچھتی ہو۔ بارہ برس ہوئے کہ آج ہی کے دن ہمارے صاحبزادے کے پھوڑا نکلا تھا، اسی

چار پائی پر یہی نہا لچہ بچھا تھا اور تکیہ سر کے تلے دیئے درد کے مارے لوٹا تھا اور میں اپنے دل کو پتھر کئے سرہانے رومال لئے مکھی ہلاتی تھی۔ بہن آج وہی تاریخ ہے۔ میں ہر سال بچہ کی تاریخ کیا کرتی ہوں۔ آج میں کم بخت بھول گئی تھی۔

بی بیوں نے کہا، اے بی بی دیوانی ہو گئی ہو، چلو منہ ہاتھ دھو، دکھا نا کھا، یہ کیا تم نے شادی والے گھر میں بری فال نکالی ہے۔ کب کی بات کب گذری۔ اللہ نے فضل کیا وہ دکھ درد دور ہوا آج تمہارے بچہ کی شادی رچی ہے وہ مزے سے مجلس میں مسند لگائے سلامتی سے ناچ دیکھ رہا ہے اس کی دلہن گھر میں آئی۔ آج تخت کی رات تم نے کہاں کی بات یاد کر کے رونا مچایا ہے۔ تو یہ جواب دیتی ہے کہ جس کو پاؤں نہ پھٹے بوائی وہ کیا جانے درد پرانی۔ بی بیو! جس کے جی کو لگتی ہے وہی جانے، تم اس دن ہوتیں تو دیکھتیں کہ کیسی میرے بچے پر مصیبت گذری تھی۔ بی بیوں نے کہا چلو کنارے بیٹھو۔ بڑی انوکھی درد والی تمہیں کو دیکھا، ایک تم ہی کو لڑکا تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے اور ہم میں سے کسی کو نہیں۔ ساری بی بیاں تو اسے پاگل کہتی ہیں اور وہ سب کو، اور کہتی ہے کہ میں بارہ برس سے کرتی چلی آئی ہوں۔ اب آج تم لوگوں کے کہنے سے چھوڑ دوں گی۔ اب انصاف کی نظر سے غور کر کے دیکھو تو پاگل کون ہے؟ وہ بڑھیا، یا سارے جہان کی عورتیں۔ پس اسی طرح سمجھو کہ اگر وہ بڑ گیا دیوانی ہے تو محرم میں امام کا نام لے کر غم کرنے والوں کو سوجھہ اس سے زیادہ خط ہے کیونکہ اس کے بیٹے کی مصیبت کو بارہ برس گذرے اور امام پر مصیبت گذرے بارہ سو برس (بوقت تالیف کتاب بت شکن) اور آج بے شک وہ جنت میں عیش کرتے ہیں۔.....

اگر کہو کہ ہم امام کے غم کے سبب سے ڈھول دھراتے ہیں۔ بھلا ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ باپ کے مرنے میں تم نے ڈھول نہیں دھرایا، ماں مری تب نہیں دھرایا، بھائی مرنا تب بھی نہیں، بلکہ برس دن تک بیٹے کی شادی موقوف رہی، کہتے ہو کہ بے ڈھول شادی حرام ہے۔ اور باپ مر گیا ڈھول کیوں دھراویں۔ اگر کوئی میراثی کلا نوٹ یا ختینا بھول کر عید بقر عید کا دن دیکھ گانے بجانے کو آپ سے تمہاری طرف آ گیا۔ لوگوں سے کہتے ہو کہ اس کو کہہ کہ ہمارے باپ کی برسی ابھی نہیں ہوئی۔ یہ نئی کا گھر ہے یہاں نہ بجاؤ۔ اور امام کا غم بے ڈھول بجائے درست ہی نہیں ہوتا۔ اب صاف معلوم ہوتا ہے کہ امام کے دشمن ہو۔ سچا غم ہوتا تو باپ کے غم میں ضرور ڈھول دھراتے اور الٹا خفا کیوں ہوتے۔

اگر کوئی کہے کہ تم کو پہلے کہہ چکے ہو کہ امام کا دوست جو ہوگا وہ خوشی کرے گا کہ امام جنت میں ہیں۔ پھر کیوں ہماری خوشی پر طعن کرتے ہو۔ ان سے کہو انما الاعمال بالنیات۔ (صحیح بخاری: ۱) جیسی نیت ہی ویسا ہی پھل ملے۔ تم اگر یہی جان کے خوشی کرتے کہ ہمارے امام جنت میں عیش کرتے ہیں، تو تم پر کچھ الزام نہ تھا۔ تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم امام کا غم کرتے ہیں اور اٹلے سامان کرتے ہو خوشی کا۔ یہ کام منافقوں کا ہے، اور عالم لوگ جو بیٹے کی شادی میں ڈھول دہرانے کو منع کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈھول بجانا حرام ہے اور جب کوئی آدمی حرام فعل کرتا ہے تب اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، اور بے توبہ خالص کے پھر ایمان دل میں نہیں آتا، اور اسی حالت میں نکاح پڑھایا جاتا ہے، وہ نکاح کب حلال ہو۔ اشراف بھلے آدمی کی لڑکی جو اپنے بھائیوں کے سامنے آنے میں شرماتی ہے اور غیر کے پاس نکاح حلال ہونے کے سبب جاتی اور آبرو دیتی ہے۔ جب نکاح ہی درست نہیں تو تمام عمر اشراف بھلے آدمیوں کے گھر میں حرام ہوتا رہا اور اولاد حرام زادی ہوتی رہی۔ سو چو تو کتنے بڑے غضب کی بات ہے۔

بعض لوگ یہ سن کر بہت چڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہم سب کو حرام زادہ بناتے ہو۔ ان سے کہو کہ تمہاری وہ مثل ہے کہ ایک شخص رات دن جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اس کو کسی نے جھوٹا کہا، وہ لگا مارنے پینے۔ لوگوں نے کہا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو کیوں لوگ تجھ کو جھوٹا کہیں۔ کہنے لگا کہ جھوٹ بولتا ہوں اپنے منہ سے، لوگ کیوں جھوٹا کہتے ہیں، ان کے منہ سے تو نہیں بولتا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ ایک تو چوری دوسرے سینہ زوری۔ اور جب ہم تم سے مجلس میں پوچھتے ہیں کہ آپ کی والدہ کا کیا نام، اور آپ کی بہن کا کیا نام ہے، تو خفا ہو کر کہتے ہیں کہ بھلے آدمی کہیں اپنی اشراف بی بیوں کا نام بھی بھری مجلس میں لیتے ہیں؟

بھلا بھائیو! انصاف کرو کہ تم یہاں تو فقط نام پوچھنے سے اپنی بی بیوں کے مجلس میں اس قدر خفا ہوتے ہو، قیامت میں رسول اللہ ﷺ اور ان کے نواسے کو کہ ان کی نیک بی بیوں کی رسوائی مجلس میں گاتے پھرتے ہو جس میں ہندو اور نصاریٰ ہنس کر یوں کہتے ہیں کہ ان کے یہی پیشوا تھے جن کا یہ حال بیان کرتے ہیں، کیا منہ دکھاؤ گے۔ عجب بے حیا ہو کہ اس پر بھی تمہیں غیرت نہیں آتی۔ اور تعزیہ پوجنا نہیں چھوڑتے اور دوسرے محرم کی نویں تاریخ کو دستور یوں ہے کہ اول حاجتی لوگ شام سے منتظر رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب امام صاحب

تخت پر بیٹھیں تو ہم شربت، مالیدا، تل، چاؤلی لے جا کر حاضر کریں۔ عورت مرد ایک ایک سے پوچھتا ہے کہ دیکھو امام صاحب تخت پر بیٹھے ہیں یا نہیں۔ گھڑی گھڑی آتے ہیں اور پھر جاتے ہیں کہ ابھی امام صاحب تخت پر نہیں بیٹھے۔ آخرش خدا خدا کر کے امام صاحب پگڑی پہن، سہرا باندھ، بن ٹھن کے تخت پر آ بیٹھے تب لوگ شیرینی، مالیدا، تل چاؤلی لے کر دوڑے اور تین تین سلام ادب سے بجلا کر سجدہ کیا، ہاتھ باندھ کر دور کھڑے ہوئے، شربت مالیدہ، حلوا مانڈہ، نذر چڑھایا، حاجت چھوٹی بڑی عرض کی۔ دل کا جتنا مقصد زبان سے بیان کرنے کا تھا وہ زبان سے بیان کیا، باقی عرضی میں لکھ کر دستخط کے واسطے تخت کے پایہ میں باندھ دیا۔ یہ سب کچھ ہو ہوا کر اب ذرا ہم کو بتاؤ کہ اب کون آ کر امام صاحب کو شہید کر گیا جو تم چلے فجر کو دفنانے۔ ابھی تو اچھی طرح سے امام صاحب نے نہ سجدہ سلام لیا، نہ عرضی پر دستخط کئے نہ حلوا مالیدہ کھایا نہ کچھ دکھ درد لوگوں کا سنا، نہ بیماروں کی بیماری کی دوا بتائی۔ سو قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر والے ہی نے اس کو مارا جس کے گھر رات کو رہے۔ دیکھا کہ اس میں کوڑی، پیسا، شیرینی مٹھائی بہت چڑھی ہے مار ڈالیں گے تو سب میرے ہی ہاتھ لگے گی۔ زر کی ایسی طمع ہے کہ آدمی امام کا بھی دشمن ہو جاتا ہے۔ اور اب ذرا انصاف کرو بھائیو! کہ ذلیل سے ذلیل مسلمان کا اگر ذرا سا چھو کر ابھی مر جاوے تو بے نماز کے کوئی گاڑتا نہیں، امام کی لاش بے نماز گاڑتے ہو۔ اور عجب امام کا ماننا ہے کبھی تو امام کہتے سجدہ کرتے روزی مانگتے ہو اور کبھی اس پر جوتی پیزا کرتے ہو جیسا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو تعزیئے کر بلا کو چلے، ہر فریق اپنے تعزیئے کو دوسرے سے آگے نکال لے جانا چاہتا تھا۔ جو ں ہی ایک تعزییہ دوسرے تعزیئے کے آگے نکلا، لکڑی پتھر اس پر پڑنے شروع ہوئے اور کہنے لگے کہ ہیں! بھلا ہمارے امام صاحب کے آگے دوسرے محلے کا امام جا سکتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ اور اس میں جو کچھ بنا رکھا تھا سب کو توڑتاڑچورا کر کے رکھ دیا۔ یہی حال انہوں نے امام کے ساتھ کیا۔ غرض کر بلا میں پہنچنے بھی نہ پائے کہ رستے ہی میں دونوں کے ڈھیر ہو گئے۔ علم شدے پنچے وغیرہ جو رہے ان کے یار لوگوں نے کوڑے کر کے خوب گل چھرے اڑائے۔ کسی نے پوچھا کہ تمہارا تعزییہ آج کر بلا نہیں گیا؟ تو جواب دیا کہ ہم مرگٹ میں جا کے پھونک آئے۔ اور کسی نے بڑے فخر سے یہ آن کے بیان کیا کہ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ امام پر جوں ہی لکڑی پڑی اتنا خون بدن سے بہا کہ بند ہی نہ ہوتا تھا۔ کھچھچھو سے خون کا

نکلنا آج تک کسی نے سنا ہوگا۔ یہ ہیں ان کے امام اور یہ ہیں مجبان امام، دوسرا شخص ایک لکڑی بھی مارتا تو اس کے جانی دشمن ہو جاتے ان کم بختوں نے امام کا یہ حال کیا اس وقت کوئی انکا حمایتی نہ کھڑا ہوا۔ اور کسی نے اتنا نہ کہا کہ اے بے دینو! بد بختو! کل جس کی محبت کا دم بھرتے اس کے آگے سجدہ کرتے اس سے مرادیں مانگتے تھے جس کی بدولت پیسہ کوڑی گئے حلوا مالیدہ کھاتے تھے آج تم نے اس کا یہ لکھا پورا کیا۔ ایسا تو ہندو بھی اپنے بتوں کے ساتھ نہیں کرتے۔ یہ تو یہ ان کے امام کی ماشاء اللہ بڑے عزت دار اور بڑے غیرت مند معلوم ہوتے ہیں کہ اس سال ان لوگوں کے ہاتھوں ایسی کچھ ان کی ذلت اور رسوائی ہوئی دوسرے سال پھر وہیں اسی جگہ اور ان ہی لوگوں میں موجود ہو۔ برخلاف اس کے ہمارے امام ہیں کہ جنت میں عیش کرتے ہیں، نہ گڑ کا مالیدہ کھانے کو آتے ہیں نہ ان کی ایسی فضیحت ہوتی ہے۔

حضرت امام حسنؓ، امام حسینؓ سے کم مصیبت حضرت عثمانؓ اور ان کے گھر والوں پر نہیں ہوئی۔ تاریخوں کو دیکھو تو معلوم ہو۔ ان کا تو کوئی تعزیہ نہیں بناتا اگر مصیبت پر تعزیہ بنانا موقوف ہے تو ان کا بھی بنانا چاہیے کیونکہ اہل سنت کی کتابوں میں ان کا بھی مرتبہ حضرت امام حسنؓ سے کم نہیں لکھا ہے۔ پیغمبر ﷺ کی دو بیٹیاں ان سے بیاہی گئیں، ایک کے مرنے کے بعد دوسری۔ اور اگر شہادت پر تعزیہ بنانا موقوف ہے تو حضرت علیؓ، حضرت عمرؓ بلکہ آنحضرت ﷺ کا بھی تعزیہ بناؤ کہ یہ سب شہید ہوئے ہیں، فقط امام حسنؓ و امام حسینؓ کی تخصیص کیا ہے۔ حضرت عثمانؓ کا یا اور بزرگوں کا تعزیہ نہ بنایا تو ان کی بزرگی کچھ گھٹ نہ گئی۔ لوگ کہتے ہیں تعزیہ سے امام کا نام جاری ہے۔ یہ نہیں جانتے حضرت عثمانؓ کا تو نہیں بنا ان کا نام کیونکر جاری ہے۔ اور ہر دم نام لینے سے کچھ ان کی بزرگی اللہ کے نزدیک حضرت عثمان سے بڑھ نہیں گئی۔ اگر یہ کہو کہ ان کا بھلا نہیں ہمارا بھلا ہے، سو اس سے زیادہ بھلا ہے اللہ کا نام لیا کرنے میں۔ بعضے تعزیہ پرستی میں یہ خوبیاں بیان کیا کرتے ہیں کہ اس کے سبب محرم میں جتنے اہل حرفہ ہیں، سب کی روزی جاری ہوتی ہے، اور فقیر فقراء کو کھانا بہت بانٹا جاتا ہے، اگر محرم موقوف ہو جاوے تو یہ سب بات موقوف ہو جائے گی۔ ان کو سمجھانا چاہیے کہ اس سے تعزیہ پرستی کا حق ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ ایسی نیکیاں ہندوؤں کے بتوں کے میلے کے دنوں میں بھی جاری ہوتی ہیں۔ اور کھانا کھلانے کا ثواب رمضان شریف میں زیادہ ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان میں ایک نیکی کرنا ایسا ہے جیسا دوسرے دنوں میں

ستر نیکیاں کرنا۔ اور تعزیہ کا بت ہونا صریح ظاہر ہے، جو اس کے بت ہونے میں شبہ کرے وہ نرا اندھا ہے کچھ دلیل لکھنے کی حاجت نہیں۔ تمام قرآن اور حدیث شرک و کفر کی برائی اور بت پرستی کی مذمت سے مالا مال ہے لیکن اس جگہ دور وایتیں اور ان کا ترجمہ لکھتا ہوں کہ اشارے کے واسطے کافی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے من جدد قبراً و مثلث مثلاً لفہم ملعون جس نے نئی کی قبر یا اس کی شکل بنائی سو وہ ملعون ہے۔ اور دوسری جگہ آیا ہے من زار قبراً بلا مزار فہو ملعون جس نے زیارت کی اس قبر کی جس میں لاش نہیں سو وہ ملعون ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے باپ سے کہا ما هذه التماثل التي انتم لها عاكفون (انبیاء: ۵۲)۔

(کیا ہیں یہ بت جن سے تم لگے بیٹھے ہو) اپنے بنائے ہوئے کے سامنے آپ سجدہ کرنا، اس کو بت پرستی کہتے ہیں۔ اور بت کی دو قسمیں ہیں۔ صنم اور وثن۔ جاندار کی شکل بنا کر اس کے سامنے سجدہ سلام کریں، اس کو صنم کہتے ہیں۔ اور جان دار کے سوا اور کوئی شکل بنانا۔ یا کسی درخت یا کوئی جگہ کو پوجنا اس کو وثن کہتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ہم تو اس لکڑی کو سلام نہیں کرتے اور اس سے حاجت نہیں مانگتے۔ ان سے کہو کہ ہندو سے پوچھو کہ جو پتھر کا لنگ بناتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہم تو اس پتھر کو سلام نہیں کرتے اور اس سے حاجت نہیں مانگتے بلکہ ہم تو مہادیو سے حاجت مانگتے اور ان کو سلام کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین سورہ یوسف میں فرماتا ہے کہ حضرت یوسفؑ نے قید خانہ میں قیدیوں کو سمجھانا شروع کیا اس طرح کہ :

يا صاحبى السجن أرباب متفرقون خيرام الله الواحد القهار

(یوسف: ۳۹) (اے قید خانہ کے بھائیو! کیا کئی خداوند جدا جدا بھلے، یا اکیلا جو بڑا قہر والا ہے)

اور بعضے کہتے ہیں کہ ہم حضرت امام کے روضہ کی نقل بناتے ہیں۔ ان سے کہو کہ جب تم اس کو پوجنے لگے تو مشرک ہوئے اور حضرت امام کے روزہ کی تو ایک شکل بنی ہوئی ہے اور یہ جو تم ہزار شکل کے تعزیئے بناتے ہو تو سب ان کی نقل نہیں ہو سکتے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ محرم کا عشرہ اور ہندوؤں کا تھ جاترا ایک دن پڑا۔ جب بازار میں ڈھپ ڈھپ بجتا، لوگوں کی بھیڑ چلی آتی دیکھی تو مسلمان تعزیہ پرستوں نے سمجھا تعزیہ آتا ہے اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور اونچا سا لکڑی کا بنا ہوا اور اس پر چنور ہوتا دیکھ کر دست بستہ ہو کر ادب سے سلام بجالائے۔ نزدیک پہنچے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تھ جاترا ہے۔ تو بہ تو بہ کر کے دکا

ان میں غیرت سے گھس گئے اس واسطے کہ جو تعزیہ نہیں پوجتے ٹھٹھا کریں گے۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ ڈھپ ڈھپ کی آواز سن کر ہندوؤں کو دھوکہ ہوا وہ سمجھے کہ ہمارا ٹھا کر چلا آتا ہے۔ جب بہت قریب پہنچے تب معلوم ہوا کہ تعزیہ ہے۔ اور کبھی یوں ہوا کہ دور سے اس کی چھتری اور ڈھول بجتا چنور ہونا دھوم دھام سے آتا ہوا دیکھ کر ہندو کہنے لگے کہ ہمارا ٹھا کر ہے اور مسلمان کہنے لگے کہ ہمارا تعزیہ ہے۔ آخر خوب رد و بدل ہوئی اور آپس میں شرط ہونے کی نوبت پہنچی۔ یہ تہتک اور فیضی دیکھ کر کتنے ہی غیرت والے مسلمانوں نے اسی سال تعزیہ پوجنے سے تو بہ کی، اور جو بے غیرت ہیں وہ کسی طرح نہیں چھوڑتے۔۔۔

مرید ہو گئے عالم تمام لکڑی کے
 جو پاؤں پڑنے لگے صبح و شام لکڑی کے
 جہاز و مہندی و شدہ و نشان و علم
 بنائے لوگوں نے بت لا کلام لکڑی کے
 وہ دیکھتا ہی نہیں کون مجھ کو پوجے ہے
 ہزار تم کرو آگے سلام لکڑی کے
 ذرا تو غور کرو دل میں کیا وہ کھاتا ہے
 جو لے کے جاتے ہو آگے طعام لکڑی کے
 کریں ہیں عیش ہمارے امام جنت میں
 یہاں پڑے ہیں تمہارے امام لکڑی کے
 کوئی امام کہے کوئی شدہ و تابوت
 یہ سارے رکھ لئے لوگوں نے نام لکڑی کے
 خدا کے در سے وہ مردود ہو گئے سارے
 جو معتقد ہوئے ہر خاص عام لکڑی کے
 نکالو کھود کے ہندو کی طرح پتھر کا
 یہ پائے دار نہیں ہوتے کام لکڑی کے
 (منقول از مجموعہ رسائل تسعہ ص ۹۴ تا ۱۰۶ مختصراً)

فیاض علی صادق پوری

آپ کا اسم گرامی فیاض علی بن مولانا الہی بخش بن شیخ ہدایت علی ہے۔ آپ نے درسی کتب اپنے برادر بزرگ مولوی احمد اللہ سے پڑھیں اور سند حدیث مولانا ولایت علی سے لی۔ از بس ذہین و ذکی تھے۔ اول کچھ درس و تدریس کی طرف متوجہ ہوئے مگر پھر شب و روز حاضر باش مولانا ولایت علی کے رہا کرتے تھے اور ان کے خلفائے عظام سے ہوئے۔ آپ نے جس قدر فیض اپنے مرشد مولانا ولایت علی سے حاصل کیا شاید کسی نے اتنا حاصل کیا ہو۔ آپ کا وعظ نہایت پر اثر ہوتا قرآن و حدیث کے بیان معنی و نکات میں ایک ملکہ خاص رکھتے تھے۔ آپ کے وعظ میں بڑے بڑے علماء اور ان پڑھ دونوں اپنے فہم اور حوصلہ کے موافق لطف اٹھاتے اور محظوظ ہوتے۔ آپ فن مناظرہ میں بھی ید طولی رکھتے تھے۔ آپ کی تقریر ایسی قلن و دل ہوتی تھی کہ بڑے بڑے عالموں کو بجز سکوت کچھ بن نہیں پڑتا تھا، چنانچہ مولانا محمد فصیح غازی پوری سے مجمع عام میں پٹنہ میں جو مناظرہ ہوا وہ مشہور و معروف ہے مولانا فصیح نے مجمع عام میں اقرار کیا۔ ہندوستان کے دور و سیر میں بھی بہت عالموں سے آپ کو مناظرہ کی نوبت پہنچی اور آپ ہمیشہ فائز المرام رہے۔

حضرت مولانا ولایت علی عرف بڑے حضرت کا جب اول سفر ملک کاغان پکھلی کی طرف ہوا، تو آپ بھی ہمراہ تھے اور وہاں گلاب سنگھ وغیرہ سکھوں کے لشکر کے مقابلہ میں آپ نے بہت کچھ جو انمردی اور بہادری دکھائی۔ آپ بہت مرتبہ چھوٹے چھوٹے سریہ پر افسر کر کے بھیجے گئے اور کارنمایاں دکھلایا۔ آپ بڑے حضرت کے ساتھ بطور وزیر و مشیر کے رہا کرتے۔ آپ کی فہم و فراست جیسی علوم کتابی میں فائق تھی ویسا ہی امور تمدنی میں۔ پھر جب بڑے حضرت اس ملک سے واپس آئے تو آپ بھی ان کے ساتھ تشریف لائے اور جب تک بڑے حضرت اس شہر پٹنہ میں مقیم رہے آپ بھی ان کے ساتھ رہے اور پھر دوبارہ بڑے حضرت ملک سوات و بنیر روانہ ہوئے آپ بھی ہمراہ ہوئے اور وہاں قریب چھ سات

برس کے رہے۔ جب بڑے حضرت کا انتقال ہو گیا اور وہاں کچھ کاموں میں فتور آ گیا تب (جناب عبدالرحیم صادق پوریؒ کے والد) چھوٹے حضرت نے آپ کو بلا لیا۔ اس وقت سے آپ چند برس پٹنہ میں رہے۔ چھوٹے حضرت کا آپ وہی ادب و لحاظ فرماتے جیسا بڑے حضرت کا فرماتے تھے۔

الغرض جس روز سے آپ نے بڑے حضرت مولانا ولایت علیؒ کی بیعت کی ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ سفر و حضر میں ساتھ رہے، انواع و اقسام کی تکالیف اور مصائب مثل فاقہ کشی، آبلہ پائی، پیادہ روی منازل بعیدہ کی آپ نے اٹھائی۔ صبر و استقلال سے تمام مصائب برداشت کئے اور عسر و یسر میں صابر و شاکر رہے۔ جب چھوٹے حضرت کا پٹنہ میں انتقال ہو گیا تو آپ مع اہل و عیال ملک سوات بنیر چلے گئے، اور وہیں بقیہ عمر عبادت و ریاضت میں بسر کی۔ آپ مولوی الہی بخش کے فرزند تھے اور مولوی احمد اللہ کے برادر اور جو کچھ ثروت دنیاوی اللہ نے ان لوگوں کو دی گئی تھی وہ سب کو معلوم ہے، وہ سب آپ کو علی وجہ الائم حاصل تھی، مگر آپ نے سب کچھ چھوڑ کر بطلب دار آخرت و نعیم مقیم کے اپنی عمر کو دور دراز کے سفر میں بسر کیا، اور اسی مہاجرت و مسافرت میں وفات پائی۔

آپ بڑے سالک تھے، اکثر سکوت و ذکر اللہ و ادائے نوافل میں مصروف رہتے۔ بیان میں بہت تاثیر تھی۔ مزاج خلقی غصہ ورتھا، مگر دل و دماغ پر ایسا قابو پالیا تھا کہ نہایت رحیم حلیم معلوم ہوتے۔ علوم معقول منقول میں پوری دستگاہ تھی، اصول و فروع کے بھی پورے ماہر، مسائل جزئی حدیثیہ و فقہیہ کے اندر بھی نگاہ از بس غامض تھی، صد ہا حدیث مختصر صد ہا مسائل حفظ۔ یہی وجہ تھی کہ بروقت معاودت از افغانستان ۱۲۷۲ھ میں جب آپ دہلی میں وارد ہوئے، دو روز میں پندرہ سولہ سوالوں کا جواب صرف زبانی آپ نے تحریر کر کے ان کو دے دیا جس کا نام فیض الفیوض وہاں کے لوگوں نے رکھ کر اس کو چھاپ دیا۔ ورزش کا شوق ہمیشہ رہا فن سپاہ گری میں بھی پوری مہارت تھی۔ اولاد نہیں ہوئی لہذا مولوی اشرف علی فرزند اپنے برادر مولوی احمد اللہ کو اور مسماۃ رقیہ بنت اپنے چھوٹے بھائی مولوی اکبر جو یتیمہ ہو گئی تھیں آپ نے پالا اور پھر ان دونوں کی شادی بھی کر دی ان کو اپنے ہمراہ رکھتے۔

(ملخص از تذکرۃ الصادقہ)

فیض الفیوض

(مصنفہ جناب فیاض علی بن مولوی الہی بخش صادق پوری۔ ترجمہ اردو بنام منبع الفیوض از جناب الہی بخش بہاری)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمَمِیْنِ رَسُوْلًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ اَیَّاتِهِ وَیُزَكِّیْهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ الصَّلٰوةَ وَ السَّلَامَ عَلٰی هٰذَا النَّبِیِّ الرَّحْمَةِ وَ عَلٰی آلِهِ وَ صَحْبِهِ الَّذِیْنَ هُمْ اَحَقُّ بِالْاِقْتِدَاءِ الِیْ یَوْمِ الْقِیَامَةِ - اَمَّا بَعْدُ:

عالم و عامی پر عمل بالحدیث لازم ہے

سوال از علمائے ربانیین و فقہائے راتخین - کسے کہ بدرجہء اجتہاد نرسیدہ است
 خواہ عالم باشد خواہ عامی عمل بر حدیث نمودن اور اجازت است یا نہ - بینوا تو جروا -
 ﴿جواب - الحکم للہ و هو احکم الحاکمین - عالمیکہ بتاویل عبارت عارف است و ناخ را از منسوخ مے فہمد و صحیح را از ضعیف مے شناسد و برکتب متداولہ محدثین قدرت مے دارد، عمل بر حدیث نمودن اور اجازت است باتفاق امام اعظمؒ و صاحبیہ رحمہم اللہ تعالیٰ - اما کیکہ عامی باشد عمل بر حدیث نمودن اورا ہم واجب است نزدیک امام اعظمؒ و محمدؐ خلافاً لابی یوسفؒ - قال فی الہدایۃ لو احتجم و ظن ذلک یفطر ثم اکل متعمداً علیہ القضاء و الکفارة لان الظن ما استند الی دلیل شرعی الا اذا افتاه فقیہ بالفساد لان الفتوی دلیل شرعی فی حقہ و لو بلغہ الحدیث فاعتمد فکذلک عند محمدؐ لان قول الرسول ﷺ لا ینزل عن قول المفتی ، و فی غایۃ البیان قد روی الحسن بن زیاد عن ابی حنیفہؒ ایضاً انه لا کفارة علیہ لانه یجب علیہ الاخذ بحدیث رسول اللہ ﷺ - و فی بحر الرائق و ان لم یستفت و لکن بلغہ

الخبر و هو قوله عليه السلام افطر الحاجم والمحجوم وقوله عليه السلام الغيبة تقطر الصائم ولم يعرف النسخ ولا تاويله فلا كفارة عليه عندهما لانّ ظاهرا الحديث واجب العمل به خلافاً لابي يوسف[ؒ] لانه ليس للعامة العمل بالحديث لعدم علمه بالنسخ والمنسوخ - انتهى - وهكذا في الدر المختار وغيره

و شيخ محمد اسعد حنفی مکی در رسالہ شہب محرقہ در ردّ قول محدویہ کہ قائل بعدم جواز تمسک بالاحادیث لغیر المجتہد اند نوشتہ است کہ

انّ الاحادیث التي لم يبذل ارباب الجهد جهدهم في تصحيحها لا يجوز تمسك بها لغيرهم اذ فيها ما يصلح و فيها ما لا يصلح و هو لا يهتدى الى التميز بين ذلك اما ما اجتهدوا في تصحيحه و صححوه و ميزوا بينه و بين غيره اذا ثبت ذلك عن المحدثين او عن كتبهم المشهورة المتداولة جاز العمل بها للعامة بقوا عد الاصول و معاني النصوص و الاخبار قال و المراد بالعامة في قول ابي يوسف العامة الذي لا يعرف معنى الاحاديث و تاويلاتها لانّ العامة منسوبة الى العامة و هي خلاف الخاصة ، و في الحميدى العامة منسوبة الى العامة و هم الجهال و هكذا في العناية و غيره

سوال ہے کہ جو شخص اجتہاد کے درجہ پر نہیں پہنچا ہو، خواہ وہ عامی ہو یا عالم، اس کو حدیث پر عمل کرنا جائز ہے یا نہیں۔

جواب - حکم اللہ ہی کے لئے ہے اور وہ سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ جو عالم کہ عبارت کا مطلب بیان کرنا جانتا ہے، اور ناسخ کو منسوخ سے پہچانتا ہے، اور صحیح کو ضعیف سے تمیز کرتا ہے، اور محدثین کی متداولہ کتابوں پر قدرت رکھتا ہے، اس کو حدیث پر عمل کرنا جائز ہے۔ اس پر اتفاق ہے امام اعظمؒ اور ان کے صاحبین امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کا۔ اب رہا عامی، سواس کو بھی

حدیث پر عمل کرنا واجب ہے، اس پر اتفاق ہے امام اعظمؒ اور امام محمدؒ کا، امام ابو یوسفؒ اس کے خلاف ہیں۔ ہدایہ میں ہے کہ ایک شخص نے سچے لگوائے اور گمان کیا کہ یہ مفطر صوم ہے، پھر اس نے قصداً کھانا کھایا تو اس پر قضا اور کفارہ ہے اس واسطے کہ گمان یہ ہے کہ اس نے نہیں تکیہ کیا ہوگا کسی دلیل شرعی پر مگر جب کہ اس کو فتویٰ دیا ہوگا کسی فقیہ نے ساتھ فاسد ہونے روزے کے کیونکہ فتویٰ دلیل شرعی اس کے حق میں، اور اگر پہنچی ہو اس کو حدیث اور اعتماد کر لیا ہو اس نے اس پر تب بھی یہی حکم ہے نزدیک امام محمد کے کیونکہ قول رسول اللہ ﷺ کا مفتی کے قول سے تو کسی طرح کم رتبہ نہیں رکھتا ہے۔ اور غایۃ البیان میں ہے کہ روایت کیا حسن بن زیاد نے امام ابو حنیفہؒ سے بھی کہ اس شخص پر کفارہ نہیں ہے کیونکہ واجب ہے اس پر رسول اللہ ﷺ کے قول کو لینا۔ اور بحر الرائق میں ہے کہ اگرچہ اس شخص نے فتویٰ نہ پوچھا ہو کسی سے لیکن پہنچی ہو اس کو حدیث یعنی آپ ﷺ کا یہ قول کہ سچے لگانے والے اور لگوانے والے، دونوں کا روزہ افطار ہو گیا، اور یہ آپ ﷺ کا قول کہ غیبت توڑ دیتی ہے روزہ کو، اور نہ پہچانا اس شخص نے اس کے نسخ کو اور نہ اس کی تاویل کو، تو نہیں کفارہ ہے اس شخص پر نزدیک امام اعظمؒ اور امام محمدؒ کے کیونکہ ظاہر حدیث پر عمل کرنا واجب ہے، امام ابو یوسفؒ اس کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عامی کو حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ناسخ اور منسوخ کو نہیں جانتا ہے۔ اتنی۔ اور ایسا ہی در مختار وغیرہ میں ہے۔ اور شیخ محمد اسعد حنفی مکی رسالہ شہب محرقہ میں قول مہدویہ کے رد میں، جو کہ اس بات کے قائل ہیں کہ غیر مجتہد کو حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں، لکھا ہے کہ وہ احادیث کہ جس کی تصحیح کی طرف محدثین نے توجہ نہیں کی اس کے ساتھ دلیل پکڑنا غیر محدث کو جائز نہیں ہے کیونکہ ان میں دونوں قسم کی حدیثیں جن میں دلیل ہونے کی صلاحیت اور جن میں دلیل نہیں ہونے کی صلاحیت ہے، موجود ہیں اور غیر محدث بطور خود ان دونوں کو تمیز نہیں کر سکتا ہے، ہاں وہ احادیث جن کی تصحیح کی طرف آئمہ حدیث نے توجہ کی اور ان کی نسبت صحت کا حکم لگایا اور صحیح وغیر صحیح کو فرق کر کے بتلادیا، جب ایسی ایسی حدیثیں محدثین سے ثابت ہو جائیں یا ان کی مشہور و متداول کتابوں میں ملیں تو اس پر عمل کرنا اس عالم کو جائز ہے جو قواعد اصول کو جانتا ہے اور نصوص و احادیث کے معانی کو پہنچاتا ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسفؒ کے قول میں عامی سے محض عامی و جاہل مراد ہے جو احادیث کے معانی و تاویل کو نہیں جانتا ہے کیونکہ عامی عامہ کی طرف منسوب ہے اور یہ خاصہ کے برخلاف ہے۔ اور حمیدی میں ہے کہ عامی منسوب عامہ کی طرف ہے اور مراد اس سے جہال ہیں۔ ایسا ہی عنایت وغیرہ میں ہے۔

حدیث صحیح صریح غیر منسوخ پر عمل واجب ہے

﴿ سوال تابع مجتہدی را اگر حدیث صحیح صریح غیر منسوخ مخالف قول امام خود رسد عمل بر حدیث نماید یا بر قول امام و اگر بر قول امام کند و حدیث را ترک سازد حال او عند اللہ چیست - بیان کنید این مسئلہ را از اقوال فقہائے عظام و صوفیائے کرام -

﴿ جواب - وقتیکہ کسے حدیث صحیح صریح غیر منسوخ یا بدعمل بر حدیث نمودن او را واجب است بلکہ از عبارات ہدایہ و غایۃ البیان و بحر الرائق و در مختار و عنایتہ و غیرہ کہ بالا مذکور شد مفہوم مے شود کہ اگر حدیث صریح ہم نباشد بلکہ احتمال تاویل یا نسخ داشته باشد اطلاع بر تاویل و نسخ آن نشود آن وقت ہم غیر مجتہد را عمل بر ظاہر آن حدیث کردن واجب است و استفسار از کلام مفتی و مجتہد لازم نیست نزدیک امام اعظم و محمد و نزد ابی یوسف نیز وقتیکہ عامی جاہل محض نباشد ہمین حکم است ، و ہر کہ حدیث یا آیت معارض قول امام خود را ترک سازد و عمل بر قول امام خود کند شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ کہ از علمائے ابرار و امام صوفیاء کبار است آنکس را در کتاب فتوحات مکیہ گمراہ و خارج از دین خدا نوشتہ است حیث قال :

اذا صحَّ الحدیث و عارضه قول صاحب او امام فلا سبیل الی العدول عن الحدیث و یترک قول ذلک الامام و صاحب و الصاحب و الصاحب للخبر ، ثم قال ، و لا یجوز ترک آیتہ او خبر صحیح بقول صاحب او امام و من یفعل ذلک فقد ضل ضلاً لا مبیناً و خرج عن دین اللہ - انتہی

وقال الشیخ عبد الوہاب شعرانی فی مشارق الانوار القدسیۃ ، سمعت سیدی علی النبتی[ؒ] یقول لفقہہ ایاک یا ولدی و ان تعمل برأی رأیتہ مخالفاً لما صحَّ فی الاحادیث و تقول هذا مذہب امامی فان الائمة کلهم قد تبرؤا من اقوالهم اذا خالفت صریح السنۃ و انت مقلد لا حد هم بلا شک فما لک لا تقلدہم فی هذا القول و تعمل بالذلیل کما تعمل بقول

امامک لاحتمال ان یکون له دلیل لم تطلع انت علیه۔ انتھی
 و قال العارف بالله و العالم الربانی شیخ تاج الدین
 العثمانی فی جامع الفوائد من یعمل بقول المجتهدین فهو
 مثاب فی دنیا و الآخرة ما لم یجد الحدیث الصحیح
 المتصل الاسناد و اذا وجده یعمل بالحدیث۔ انتھی
 و قال الشیخ الکردری فی رسالته ان طریقه المشائخ
 الصوفیة عموماً و طریقه الاکابر التتشبذیة خصوصاً اتباع
 السنة النبویة و عدم التقليد بمذهب معین او قول عالم
 صدق محقق و لیس التعصب بمذهب معین من آداب القوم
 و اخلاقهم۔ انتھی

کتب تمام فقہائے عظام و صوفیاء کرام ازین معنی مملو و مشحون است، اگر ہمارا ذکر کم
 یک بار شتر گردد۔ و حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نیز در کتاب فتوح الغیب میل مقالہ در
 ہمیں معنی ارشاد فرمودہ کہ نظر کنید در قرآن و حدیث و عمل کنید بر آں و فریب نخورید از
 اقوال ضعیفہ یا قویہ کسے و کتب محدثین از تاکید این امر از بسکہ مشحون است بر خے از اں
 ذکر کم۔

قال الشیخ عبد الوهاب الشعرازی فی الیواقیت و الجواهر
 روی عن ابی حنیفہؒ انه کان یقول لا ینبغی لمن لم یعرف
 دلیلی ان یفتی بکلامی و کان الامام مالکؒ یقول ما من
 احد الا و ماخوذ من کلامه و مردود علیه الا رسول اللہ ﷺ و
 روی الحاکم و البیہقی عن الشافعیؒ انه کان یقول اذا صح
 الحدیث فهو مذہبی و فی روایة اذا رأیتم کلامی یخالف
 الحدیث فاعملوا بالحدیث و اضربوا بکلامی الحائظ و کان
 الامام احمدؒ یقول لیس لاحد مع اللہ و رسوله کلام لا
 تقلدنی و لا تقلدن مالکاً و لا الازاعی و لا النخعی و لا غیرهم
 و خذ الکلام من حیث اخذوا من الکتاب و السنة۔ انتھی۔

وقال السيوطى فى كتابه الردّ على من اخلد الى الارض معزيا الى كتاب التلخيص، هل ابا ح ما لك و ابو حنيفه او الشافعى قط لا حد تقليد هم حاشا لله من هذا بل انهم قد نهوا عن ذلك و منعوا منه و لم يفسحوا لا حد فيه. انتهى.

وفى روضة العلماء عن الامام ابى حنيفه اتركوا قولى بخبر الرسول و خبر الصحابة. و روى الخطيب باسناده ان الداركى من الشافعية كما يستفتى و ربما يفتى بغير مذهب الشافعى و ابى حنيفه فيقال له هذا يخالف قولهما فيقول و يلکم حديث فلان عن فلان عن النبى ﷺ هكذا و الاخذ بالحدیث اولی من الاخذ بقوليهما اذا خالفاه -

و مصنف قاموس شیخ مجد الدین کہ سر حلقہ فضلاء متاخرین و وازنقاد محدثین است در سفر السعادة نوشته کہ در باب عبادات اعتماد کلی بران کند یعنی ہر آنچه از حضرت نبوت ﷺ بصحت رسیده است و از خلاف زید و عمر و نیندیشند۔ انتهى۔

وقدوة الحمدین ابن حزم ایں چنین تقلید کہ کسے حدیث صحیح را متروک سازد و بر مسائل قیاسیہ امام خود عمل نماید حرام نوشته حیث قال فی کتاب النہد الکافیہ فی علم الاصول النقلیہ حرام و لا یحل لا حد ان یاخذ قول احد غیر رسول اللہ ﷺ بلا برهان لقوله تعالى:

اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم و لا تتبعوا من دونه اولياء۔
(اعراف: ۳)

وقوله تعالى: و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا۔ (لقمان: ۲۱)

وقال اللہ تعالیٰ ماد حالمن لم یقلد:

فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله و اولئك هم اولوالالباب (زمر: ۱۷-۱۸)

وقال اللہ تعالیٰ: فان تنازعتم فى شىء فردوه الى اللہ و

الرّسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر (نساء: ٥٩)
 فلم يبح الله تعالى الرّد عند التّنّازع الى احد دون القرآن
 والسنة وقد صحّ اجماع الصحابة كلّهم او لهم و آخرهم و
 اجماع التابعين او لهم عن آخرهم و اجماع تابعي التابعين
 او لهم عن آخرهم على الامتناع والمنع من ان يقصد احد
 منهم الى قول انسان منهم او ممن قبلهم فياخذ كلهم . فيعلم
 من اخذ بجميع اقوال ابي حنيفة او جميع اقوال مالك او
 جميع اقوال الشافعي او جميع اقوال احمد ولا يترك من
 اقوال من اتبع منهم الى قول غيره . ولم يعتمد على ما جاء
 في القرآن والسنة غير صارف لذلك الى قول انسان بعينه
 انه قد خالف اجماع الامة كلها او لها عن آخرها بيقين لا
 اشكال فيه و انه لا يجد لنفسه سلفا ولا اما ما في جميع
 الاعصار المحمودة الثلاثة وقد اتبع غير سبيل المؤمنين
 نعوذ بالله من هذه المنزلة . انتهى .

وقال في كتاب ابطال التقليد انما حدث التقليد في القرن
 الرابع والتقليد هو ان يفتى في الدين فتيا بقول فلان
 لصاحب او فلان العالم بلا نص في ذلك وهذا باطل وقد
 يختلف الصحابة والتابعون والعلماء فما الذي جعل بعضهم
 الى بالاتباع من بعض ويكفي في ابطال التقليد ان القائلين
 مقرون على انفسهم بالباطل لان كل طائفة من الحنفية و
 المالكية والشافعية مقرة بان التقليد لا يحل و آئمتهم
 الثلاثة قد نهوا عن تقليد هم ثم مع ذلك خالفوهم وهذا
 تعجب حيث اقرروا ببطلان التقليد ثم دنوا للتقليد و ايضا
 فانهم مجمعون على ان جميع اهل عصر عصر الصحابة لم
 يكن فيهم واحد فما فوقه يقلد صاحباً اكبر منه فياخذ قوله

كله و ان جميع اهل عصر التّابعين لم يكن فيهم وا حد فما فوقه يقلد صاحباً أكبر منه فياخذ قوله و هكذا تابعوا التّابعين فصح يقيناً ان هؤلاء المقلدين الذين يخالفون قلدوه قد خالفوا اجماع الأئمة كلها بيقين و هذا عظيم جداً و ايضاً فما الذى خص ابا حنيفة و ما لكأ و الشّافعى بان يقلدوا دون ابي بكر و عمرو و عثمان و على و ابن مسعود و ابن عباس و عائشه و دون سعيد بن المسيّب و الزّهرى و النخعى و الشعبى و عطاء و طاؤس و الحسن البصرى . انتهى .

وقال امام الفقهاء المحدّثين المتأخّرين ابو شامة فى كتاب الاموال و قد حرم الفقهاء فى زماننا النظر فى كتب الحديث و الآثار و البحث عن فقهاء و معانيها و مطالعة الكتب النفيسة المصنفة فى شروحا و غريبها بل افنوا زمانهم و ضيعوا عمرهم فى النظر فى اقوال من سبقهم من متأخري الفقهاء و تركوا النظر فى نصوص نبيهم المعصوم من الخطاء ﷺ و آثار الصحابة الذين شهدوا الوحى و عاينوا المصطفى و فهموا نفايس الشريعة فلا جرم هؤلاء رتبة الاجتهاد و بقوا مقلدين على الآباء و قد كانت العلماء فى الصدر الاول معذورين فى ترك ما لم يقفوا عليه من الحديث لكون الاحاديث لم تكن هيئذ فيما بينهم مدونة انما كانت تلقى من افواه العلماء و هم يتفرقون فى البلدان و قد زال ذلك العذر و لله الحمد بجمع الاحاديث المجتمع بها فى كتب و بوبوها و قسموها و سهلوا الطريق اليها و بينوا ضعف كثير منها و صحتها و تكلموا فى عدالة الرجال و جرح المجروح منهم و فى علل الاحاديث و لم يدعوا للمستعمل ما يتعلل به و فسروا القرآن و تكلموا فى غريبها و فقهما و كل ما يتعلق بهما فى

مصنفات عديدة جلييلة والآلات متهياة لذى طلب صادق و ذكاء و فطانة و كذا اللغة و صناعة العربية كل ذلك فقد حرره اهله و حققوه فالتوسل الى الاجتهاد بعد الجمع و النظر فى الكتب المعتمدة اذا رزق الانسان الحفظ و الفهم و معرفة اللسان اسهل منه قبل ذلك لولا قلة هم المتأخرين و عدم المعتبرين و من اكبر اسبابه تعصبهم و تقليد هم بالوقوف و جهد أكثر المسدرين منهم على ما هو المعروف الذى هو منكر ما لوف . انتهى .

وقال الولى الكامل العارف بالله علامه الدهر و حجة الله الشيخ المحدث ولى الله فى رسالته عقد الجيد فى احكام الاجتهاد و التقليد ، اعلم ان تقليد مجتهد على وجهين واجب و حرام فاحد هما ان يكون من اتباع الرواية و لودلالة تفصيله ان الجاهل بالكتاب و السنة لا يستطيع التتبع و لا الاستنباط فكان وظيفته ان يسأل فقيهها ما حكم ﷺ فى مسألة كذا و كذا بلا تعيين فاذا اخبر اتبعه سواء كان ماخوذاً من صريح نص او مستنبطاً منه او مقسياً على النصوص فكل ذلك راجع الى الرواية عنه ﷺ و لودلالة و هذا قد اتفقت الامم على صحته قرناً بعد قرن ، و مرة هذا التقليد ان يكون عمله بقول المجتهد . كالمشروط بكونه موافقاً للسنة فلا يزال متفحصاً من السنة بقدر الامكان فمتى ظهر حديث يخالف قوله فتركوه و اخذوا بالحديث و اليه اشار الأئمة قال الشافعى اذا صح الحديث فاعملوا بالحديث و اضر بوا بكلامى الحائظ و ذكر اقوال مالك و ابى حنيفة و احمد مثله قال و الوجه الثانى ان يظن بفقيه انه بلغ الغاية القصوى فلا يمكن ان يخطى فهمه ثم بلغه حديث صحيح

صریح یخالف مقالہ لم یتَرَک و ظن انه لما قلده کلفه اللہ بمقالہ و کان کالسفیه المحجور علیہ فان بلغه حد یث استیقن بصحته لم یقبله لکون ذمته مشغولة بالتقلید فهذا اعتقاد فاسد و قول کاسد لیس له شاهد من النقل و العقل و ما کان احد من القرون السابقة یفعل ذلک و قد کذب فی ظنه من لیس بمعصوم من الخطاء معصوماً حقیقة او معصوماً فی حق العمل بقوله و فی ظنه ان اللہ تعالیٰ کلفه بقوله و ان ذمته مشغولة بتقلیده و فی مثله نزل قوله تعالیٰ: و انا علی آثارهم مقتدون۔ (زخرف: ۲۳)۔ و هل کان تحریفات الملل السابقة الا من هذا الوجه۔ و قال فی رسالته الفارسیة المسماة بالمقالة الوضیة فی الوصیة و النصیحة:

اول وصیت این فقیر چنگ زدن است بکتاب و سنت در اعتقاد و عمل و پیوستہ بتدبر هر دو مشغول شدن و هر روز از هر دو خواندن و اگر طاقت خواندن ندارد ترجمہ و رقی از هر دو شنیدن و در عقائد مذہب قدمائے اہل سنت اختیار کردن و از تفصیل و تفتیش انچه سلف تفتیش نکرده اند، اعراض نمودن و بہ تشکیلات و تشکیکات خام معقولیاں التفات نکردن و در فروع بیروی علمائے محدثین کہ جامع باشند میان فقہ و حدیث کردن دائماً تفریعات فقہیہ را بر کتاب و سنت عرض کردن انچه موافق باشد در چیز قبول آوردن و الا کالائے بد بریش خاندان امت را ہیج وقت از عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استغنا حاصل نیست و سخن محققان فقہاء را کہ تقلید عالمی را دستاویز ساختہ تتبع کتاب و سنت را ترک کرده اند نہ شنیدن و بدیشاں التفات نکردن و قرب خدا جستن و بدوری ایماں۔ اتقی

و قدمائے علمائے عصر زبدہ فضلائے دہر حضرت مولانا شاہ عبدالعزیزؒ در تفسیر فتح العزیز زیر آیت کریمہ و لئن اتبعت اہواء ہم بعد الذی جاءک من العلم.. (بقرہ - ۱۲۰) فرمود کہ ازیں آیت معلوم شد کہ بعد از وضوح دلائل و سطوح براہین تقلید باطل است زیرا کہ اتباع ہوا بعد مجتہد علم است۔ اتقی۔ و نیز در ہماں کتاب زیر آیت کریمہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا۔ (بقرہ: ۱۷۰) فرمودہ

کہ دریں آیت اشارہ است با بطل تقلید بدو طریق۔ طریق اول آنکہ از مقلد باید پرسید کہ ہر کہ را تقلید مے کنی نزد تو محق است یا نہ، اگر محق بودن اورانے شناسی پس با وجود احتمال مبطل بودن او چرا اورا تقلید مے کنی و اگر محق بودن اورا مے شناسی پس بکدام دلیل مے شناسی اگر بہ تقلید دیگر مے شناسی، سخن دراں خواهد رفت و تسلسل لازم خواهد آمد و اگر بعقل مے شناسی پس آن را چرا در معرفت حق صرف نمے کنی و عارتقلید بر خود گوارا مے داری۔ طریق دوم آنکہ کسی را کہ تقلید مے کنی ناگرایں مسئلہ را او ہم بتقلید دانستہ است پس تو او برابر بشدیدا ورا چہ ترجیح ماند کہ تقلید او مے کنی۔ و اگر بدلیل دانستہ است پس تقلید وقتے تمام میشود کہ تو ہم آں مسئلہ را بہماں دلیل بدانی و الا مخالف او باشی نہ مقلد او چوں تو ہم آن مسئلہ را بدلیل دانستی تقلید ضائع شد۔ اتھی۔ و محدث اکمل فقیہ بے بدل عالم با عمل واصل الی اللہ شہید فی سبیل اللہ حضرت مولانا اسماعیلؒ در کتاب صراط مستقیم نوشتہ کہ در اعمال اتباع مذاہب اربعہ کہ رائج در تمام اہل اسلام است بہتر و خوب است و لیکن علم پیغمبر ﷺ منحصر در علم یک شخص از مجتہدین نداند بلکہ علم نبوی منتشر در آفاق گردیدہ است بموجب مقتضیات وقت بہر کس رسیدہ و بعد آن کہ کتب مصنف شدہ جمیعت آں علوم ظاہر گشتہ پس در ہر مسئلہ کہ حدیث صحیح غیر منسوخ یا بد اتباع ہیچ مجتہد دران نکند و اہل حدیث را مقتدائے خود شناسد و بدل محبت ایشان دارد و تعظیم ایشان لازم شمرد کہ حاملان علم پیغمبر اند و بنوعی فائدہ مصاحبیت پیغمبر خدا ﷺ حاصل کردہ مقبول جناب رسالت مآب گشتہ اند و مقلدان تعظیم و توقیر مجتہدان بکوبی مے دانند محتاج آگا ہی بر آن نیستند

سوال۔ ایک شخص ایک مجتہد کا مقلد ہے اگر اس کو کوئی حدیث صریح غیر منسوخ جو اس کے امام کے قول کے مخالف ہے ملے، تو ایسے وقت میں اس کو اپنے امام کے قول پر عمل کرنا چاہیے یا اس حدیث پر۔ اور اگر وہ اپنے امام کے قول پر عمل کرے اور حدیث کو چھوڑ دے تو اس کا حال اللہ کے نزدیک کیا ہوگا۔ اس مسئلہ کو فقہائے عظام اور صوفیاء کرام کے اقوال سے بیان کرو۔

جواب۔ جب کسی نے کوئی حدیث صحیح صریح غیر منسوخ پائی تو اس کو اس حدیث پر عمل کرنا واجب ہو گیا۔ چنانچہ ہدایہ، غایۃ البیان و بحر الرائق، در مختار و عنایت وغیرہ کی عبارت سے کہ او پر ذکر ہوا، مفہوم ہوتا ہے کہ اگر حدیث صریح بھی نہ ہو بلکہ احتمال تاویل یا نسخ کا رکھتی ہو اور اس کے تاویل اور نسخ پر اطلاع نہ ہو اس وقت بھی غیر مجتہد کو ظاہر حدیث پر عمل کرنا واجب ہے اور کسی

مجتہد و مفتی سے پوچھنا لازم نہیں ہے، امام اعظمؒ و امام محمدؒ کے نزدیک، اور امام ابو یوسفؒ کے بھی جس وقت کہ عامی جاہل محض نہ ہو یہی حکم ہے۔ اور جو شخص اس حدیث یا آیت کو جو اس کے امام کے قول کے مخالف ہے ترک کر دے اور اپنے امام ہی کے قول پر عمل کرے اس کی نسبت شیخ محی الدین ابن عربیؒ جو علمائے ابرار اور امام صوفیاء کبار میں سے ہیں فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں کہ وہ شخص گمراہ اور خدا کے دین سے خارج ہے کیونکہ جب حدیث صحیح ہو گئی اور امام کا قول اس کے معارض و مخالف ہے تو حدیث سے منہ پھیرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے اس وقت امام کا قول حدیث کی وجہ سے چھوڑ دینا چاہیے۔ نیز فرماتے ہیں کہ نہیں جائز کسی آیت یا حدیث کا چھوڑنا کسی امام یا صاحب کے قول کی وجہ سے اور جس نے ایسا کیا وہ کھلم کھلا گمراہ ہو گیا اور اللہ کے دین سے نکل گیا۔ اتنی

اور شیخ عبدالوہاب شعرانیؒ، مشارق الانوار القدسیہ میں فرماتے ہیں کہ ہم نے سیدی علی المنتہیؒ کو سنا کہ وہ ایک فقیہ سے فرما رہے تھے کہ اے میرے بیٹے تو اس رائے پر عمل کرنے سے بہت بچو جو مخالف صحیح حدیثوں کے ہو اور خبردار ایسے موقع پر تو ہرگز یہ نہ کہنا کہ یہ مذہب میرے امام کا ہے کیونکہ سب آئمہ نے اپنے اس قول سے جو مخالف صریح سنت کے ہو، اپنی برأت کر لی ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ تو ان میں سے ایک کا ضرور مقلد ہے تو پھر اس قول میں اس کی تقلید کیوں نہیں کرتا ہے اور کیوں عمل نہیں کرتا دلیل کے اوپر جس طرح اپنے امام کے قول پر عمل کرتا ہے واسطے احتمال اس بات کے کہ امام کے پاس کوئی دلیل ہو کہ جس پر تجھ کو اطلاع نہیں ہے۔ اتنی

اور فرمایا عارف باللہ اور عالم ربانی شیخ تاج الدین عثمانیؒ نے جامع الفوائد میں کہ جس نے عمل کیا مجتہدین کے قول پر وہ دنیا و آخرت میں مثاب ہے جب تک کہ حدیث متصل الاسناد نہیں ملی ہے اور جب حدیث مل گئی تو حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ اتنی

اور فرمایا شیخ کردریؒ نے اپنے رسالہ میں کہ طریقہ مشائخ صوفیہ کا عموماً اور طریقہ مشائخ نقشبندیہ کا خصوصاً سنت کا اتباع کرنا ہے نہ مذہب معین یا کسی بڑے سے محقق، عالم کی تقلید کرنا، اور مذہب معین پر تعصب کرنا آداب و اخلاق صوفیا کرام سے خارج ہے۔ اتنی

کل فقہائے عظام و صوفیا کرام کی کتابیں اس مضمون سے مملو و مشحون ہیں اگر سب کو ذکر کریں تو ایک اونٹ کا بوجھ ہو جائے۔ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے اپنی کتاب فتوح الغیب میں ایک مقالہ اسی مضمون کا تحریر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نظر کرو قرآن و حدیث میں اور عمل کرو اوپر اس کے اور فریب مت کھاؤ کسی کے ضعیف یا قوی اقوال سے۔

اور محدثین کی کتابیں اس امر کی تاکید سے بہت کچھ مالا مال ہیں اس میں سے تھوڑا ہم ذکر کرتے ہیں۔

شیخ عبدالوہاب شعرائی، یواقیت و الجواہر میں فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہؒ سے روایت ہے کہ فرماتے تھے کہ جو شخص میری دلیل کو نہیں پہچانتا ہے اس کو لائق نہیں ہے کہ میرے قول پر فتویٰ دے اور امام مالکؒ فرماتے تھے کہ کوئی شخص نہیں مگر یہ کہ اس کا قول لیا بھی جاتا ہے اور رد بھی کر دیا جاتا ہے سوائے رسول اللہ ﷺ کے۔ اور حاکمؒ و ہیثمیؒ نے امام شافعیؒ سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرماتے تھے کہ جب میرے کلام کو دیکھو کہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث کے مخالف ہے تو حدیث پر عمل کرو اور میرے قول کو دیوار پر دے مارو۔ اور امام احمدؒ فرماتے تھے کہ اللہ و رسول کے ساتھ کسی کا کلام وزن نہیں کیا جاتا ہے۔ تم میری تقلید مت کرو اور نہ مالکؒ کی، اور نہ اوزاعیؒ کی اور نہ نخعیؒ کی اور نہ ان کے غیر کی، احکام و ہیں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے لیا یعنی کتاب و سنت سے۔ اتنی۔

علامہ سیوطیؒ اپنی کتاب الرد علی من اخلدالی الارض میں فرماتے ہیں کہ کتاب التخلیص میں ہے کہ کیا مباح کیا ہے مالکؒ و ابوحنیفہؒ یا شافعیؒ نے کبھی کسی کے لئے اپنی تقلید کو؟ حاشا للہ ان لوگوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں نے اس بات سے منع کیا اور کسی کے لئے اس میں اجازت نہیں دی۔ اتنی۔

اور روضۃ العلماء میں ہے امام ابوحنیفہؒ سے کہ چھوڑ دو میرا قول بمقابلہ حدیث رسول و خبر صحابہ کے۔ اور روایت کیا خطیب نے اپنی سند سے کہ دارکیؒ جو شافعی مذہب تھے بسا اوقات برخلاف شافعیؒ و ابوحنیفہؒ کے فتویٰ دیتے تو ان سے کہا جاتا کہ یہ فتویٰ تمہارا دونوں امام کے مخالف ہے۔ فرماتے خرابی ہو تم کو حدیث رسول اللہ ﷺ کی کی بروایت فلان عن فلان یوں ہے اور حدیث کا لینا بہتر ہے ادونوں کے قول کے لینے سے جب مخالف ہوں یہ دونوں حدیث کے۔

اور مصنف قاموس شیخ مجد الدینؒ کہ سر حلقہ فضلاء متاخرین اور نقاد محدثین سے ہیں سفر السعادت میں لکھتے ہیں کہ عبادات کے باب میں جو کچھ حضرت نبوت سے صحت کو پہنچا ہے اسی پر اعتماد دلی کرنا چاہیے، اور زید و عمرو کے خلاف سے کچھ اندیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی۔

اور قدوة المحدثین شیخ ابن حزمؒ نے ایسی تقلید کو کوئی حدیث صحیح کو چھوڑ کر اپنے امام کے مسائل قیاسیہ پر عمل کرے، حرام لکھا ہے، کتاب الذبذبا کا فیہ فی علم الاصول میں فرماتے ہیں کہ تقلید

حرام ہے کسی کو حلال نہیں ہے کہ سوائے رسول اللہ ﷺ کے کسی کا قول بلا دلیل مانے، بسبب قول اللہ تعالیٰ کہ تا بعد ازیں کرو تم لوگ اس چیز کی کہ اتارا گیا تم لوگوں کی طرف تمہارے رب کی طرف سے اور نہ تا بعد ازیں کرو اس کے علاوہ اپنے محبوبوں کی۔ و نیز بوجہ قول اللہ تعالیٰ کہ، اور جب کہا گیا ان لوگوں کو کہ تا بعد ازیں کرو اتاری ہوئی چیز کی تو کہا ان لوگوں نے کہ نہیں بلکہ تا بعد ازیں کریں گے ہم اس چیز کی کہ جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو۔ و نیز اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدح میں جو تقلید نہیں کرتا ہے فرماتا ہے، پس خوش خبری سنا دے ہمارے ان بندوں کو جو کہ باتوں کو سنتے ہیں پھر اس میں سے اچھی بات پر عمل کرتے ہیں یہی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی اور یہی لوگ ہیں عقل والے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ، اگر تم جھگڑا کرو کسی چیز میں تو لوٹو اس کو طرف اللہ اور رسول کے اگر تم لوگ ایمان لائے ہو اللہ اور قیامت پر۔ پس نہیں مباح کیا اللہ نے جھگڑا لوٹانے کو تنازع کے وقت طرف غیر قرآن و حدیث کے اور بے شک صحیح ہو چکا ہے اجماع کل صحابہ اولین و آخرین کا اور اجماع تابعین اولین و آخرین کا و اجماع تبع تابعین اولین و آخرین کا اور پر منع ہونے اس بات کہ قصد کرے کوئی شخص انہیں میں سے طرف قول کسی انسان کے جو انہیں میں سے ہو یا ان کے قبل کے لوگوں میں سے ہو پس لے وہ اس کا سب قول۔ پس چاہیے کہ جانے وہ شخص کہ جو لیتا ہے جمیع اقوال ابوحنیفہؒ کو یا کل اقوال شافعیؒ کو سب اقوال مالکؒ کو یا جمیع اقوال احمد کو اور نہیں چھوڑتا ہے اپنے متبوع کے کسی قول کو بھی اور نہیں اعتماد کیا اس نے اوپر اس چیز کے جو آیا ہے قرآن اور حدیث میں درنحالیکہ نہیں ہونے والا ہے وہ بسبب اس کے طرف قول کسی انسان کے بعینہ کہ یقیناً خلاف کیا اس نے اجماع امت اولین و آخرین کا وہ نہیں پاوے گا اپنے نفس کے لئے کوئی سلف اور نہ کوئی امام جمیع اعصار محمودہ ثلاثہ میں اور بے شک اس نے اتباع کی غیر سبیل مومنین کی، نعوذ باللہ من هذه المنزلة۔ انتہی۔

اور بھی کتاب ابطال تقلید میں فرماتے ہیں کہ تقلید قرن رابع میں حادث ہوئی اور تقلید یہ ہے کہ فتویٰ دیا جائے دین میں ساتھ قول فلاں صاحب یا فلاں امام کے بغیر نص کے، اور یہ باطل ہے، اور حال یہ ہے کہ اختلاف کئے جاتے ہیں صحابہ اور تابعین اور علماء پس کس چیز نے بنا دیا ان میں سے کو اولیٰ بالا اتباع بعض سے اور کافی ہے ابطال تقلید میں یہ بات کہ قائلین مقرر ہیں اپنی جانوں پر ساتھ باطل کے کیونکہ کل فرقے حنفیہ و شافعیہ اور مالکیہ اقرار کرتے ہیں کہ تقلید حلال نہیں ہے اور ان کے تینوں اماموں نے اپنی تقلید سے منع کیا ہے پھر باوجود اس کے انہوں نے اپنے اماموں کا

خلاف کیا اور یہ تعجب ہے کہ تقلید کے بطلان کا اقرار کرتے ہیں اور پھر اسی کے پاس جاتے ہیں، و نیز سب لوگ متفق ہیں اس بات پر کہ صحابہ کے زمانے میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ تھا کہ وہ تقلید کرتا ہو اپنے کسی صاحب کی جو اس سے درجہ میں بڑا ہو، پھر وہ اس کا قول لیتا ہو اور تابعین کے زمانے میں بھی کوئی ایسا نہ تھا کہ وہ اپنے کسی صاحب کی تقلید کرتا ہو پھر وہ اس کا قول لیتا ہو اور یہی حال ہے تبع تابعین کے زمانے کا، تو یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ یہ مقلدین جو اپنے اماموں کے مخالف ہیں بے شک و بالیقین انہوں نے کل آئمہ کے اجماع کا خلاف کیا اور یہ ایک بڑی بات ہے، و نیز کس بات نے خاص کر دیا ابی حنیفہؒ و مالکؒ و شافعیؒ کو کہ ان کی تقلید کی جائے اور ابو بکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ و علیؓ و ابن مسعودؓ و ابن عباسؓ و عائشہؓ کی اور نہ تقلید کی جائے سعید بن مسیبؓ اور زہریؓ و نخعیؓ و شعبیؓ و عطاءؓ و طاؤسؓ و حسن بصریؓ کی۔ انتہی

اور فرمایا متاخرین فقہائے محدثین کے امام ابو شامہؒ نے کتاب الاموال میں کہ حرام کر دیا ہے میرے زمانے کے فقہاء نے کتب حدیث و آثار میں نظر کرنے کو اور اس کے فقہ و معانی سے بحث کرنے کو اور حرام کر دیا ان لوگوں نے ان نفیس کتابوں کے مطالعہ کو جو تصنیف کی گئی ہیں احادیث و آثار کے شروح اور ان کے غرائب کے بیان میں بلکہ ان لوگوں نے فنا کر دیا اپنی عمر و زمانے کو متاخرین فقہاء کے قول کے اندر نظر کرنے میں اور چھوڑ دیا ان لوگوں نے اپنے نبی کے نصوص میں نظر کرنے کو جو کہ معصوم تھے خطا سے اور ترک کیا آثار صحابہ میں نظر کرنے کو جنہوں نے مشاہدہ کیا وحی کو اور ملاحظہ کیا مصطفیٰ ﷺ کو اور سمجھا شریعت کی نفیس باتوں کو، پس ضرور محروم رہے وہ لوگ رتبہ اجتہاد سے اور رہ گئے مقلد اوپر وحشت کے حالانکہ صدر اول کے علماء معذور تھے ان احادیث کے ترک میں جن کا انہیں علم نہیں ہوا کیونکہ احادیث اس وقت ان لوگوں کے درمیان مدون نہ تھیں صرف علماء کی زبان سے لی جاتی تھیں اور علماء متفرق شہروں میں تھے اور خدا کا شکر ہے کہ وہ عذاب باقی نہیں رہا کیونکہ احادیث کتابوں میں مجتمع کر دی گئی ہیں، محدثین نے ہر مسئلہ کی حدیث کو علیحدہ علیحدہ باب میں ذکر کیا اور اچھی تقسیم کی اور اس کے اخذ کے طریق کو آسان کر دیا۔ اور بہت سے احادیث کے ضعف و صحت کو بیان کر دیا اور رجال و رواۃ کی عدالت میں کلام کیا اور عادل و مجروح راوی کو علیحدہ علیحدہ سمجھایا۔ علل حدیث کی وہ چھان بین کی کہ کسی علت نکالنے والے کے لئے علت نکالنے کی گنجائش نہیں رہی اور قرآن کی تفسیر کی اور اسرار و نکات اور فقہاء سے ان دنوں میں کلام کیا اور کل تعلقات میں بحث کی اس خصوص میں متعدد و جلیل تصانیف کیں اور طالب

صادق ذکی و فطین کے واسطے سب سامان مہیا کر دیا اور یہی حال علم لغت و صناعت عربیہ کا ہوا کہ ان کے اہل نے ان کو لکھ ڈالا اور خوب ہی تحقیق کی، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو علم و فہم و حفظ اور علم لسان عطا کرے تو بہ نسبت پہلے کے اب اجتہاد اس پر بہت آسان ہے لیکن لوگ اس کی طرف بہت کم توجہ کرتے ہیں اور اس کے بڑے اسباب میں سے باوجود واقف کار ہونے کے تقلید و تعصب کرنا ہے اور منکر مالوف کے معروف بنانے کے لئے کوشش کرنا ہے۔ انتہی۔

اور ولی کامل عارف باللہ شاہ ولی اللہ نے اپنے رسالہ عقد الجید فی احکام الاجتہاد و التقليد میں فرمایا ہے کہ جان تو تقلید دو طرح پر ہے، ایک واجب اور ایک حرام۔ جو تقلید واجب ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ مقصود مقلد گودالہ ہی ہو لیکن اتباع روایت ہو اس کی تفصیل یوں ہے کہ جاہل بالکتاب والسنۃ قدرت تتبع نہیں رکھتا ہے اور نہ استنباط کر سکتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ بلا تعین کسی فقیہ سے پوچھ لے کہ فلاں فلاں مسئلہ میں آنحضرت ﷺ کا کیا حکم ہے۔ پس جب فقیہ اس کو بتلا دے تو وہ اس کی اتباع کرے اب چاہے وہ حکم ماخوذ ہو صریح نص سے یا مستنبط ہو اس سے یا قیاس کیا گیا ہو کسی نص پر، یہ سب روایت عن الرسول کی طرف راجح ہوگا گودالہ ہی کیوں نہ ہو اور یہ وہ تقلید ہے کہ جس کی صحت پر امتوں نے قرناً بعد قرن اتفاق کیا ہے اور اس تقلید کی نشانی یہ ہے کہ مقلد کا عمل قول مجتہد پر اس طرح ہو کہ گویا قول اس کا مشروط ساتھ موافقت سنت کے ہے اور مقلد بقدر امکان ہمیشہ سنت کو ڈھونڈتا رہتا ہے، پھر جب اس کو کوئی حدیث مل گئی جو مخالف قول مجتہد ہے تو قول مجتہد کو چھوڑ دیتا ہے اور حدیث پر عمل کرتا ہے اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے آئمہ نے۔ کہا امام شافعیؒ نے جب صحیح ہو جائے حدیث تو حدیث ہی پر عمل کرو اور میرے (مخالف حدیث) قول کو دیوار پر دے مارو۔ اور ایسا ہی امام مالکؒ و امام ابوحنیفہؒ، امام احمدؒ کا قول بھی ذکر کیا گیا ہے۔

اب رہی دوسری قسم تقلید کی جس کی صورت یہ ہے کہ مقلد کسی فقیہ کی نسبت یہ گمان کرے کہ وہ نہایت درجہ کو پہنچ گیا ہے اب ممکن نہیں کہ وہ خطا کرے پھر جب اس مقلد کو کوئی حدیث صریح مخالف قول فقیہ کے ملتی ہے تب بھی قول فقیہ کو نہیں چھوڑتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کو اسی فقیہ کے قول پر عمل کرنے کی تکلیف دی ہے گویا وہ سفیہ مجور ہے، حدیث کی صحت کا یقین بھی کرتا ہے لیکن چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے ذمہ تو صرف تقلید ہے اس لئے اس حدیث کو قبول نہیں کرتا ہے تو یہ اعتقاد فاسد اور قول کا سد ہے، اس کے لئے کوئی شاہد نہیں ہے نہ نقل نہ عقل سے قرون سابقہ میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں کرتا تھا، اور وہ بے شک وہ اپنے ظن میں جھوٹا ہوا کہ جو معصوم نہ تھا اس کو

معصوم خیال کیا۔ اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے قول کی تکلیف دی ہے اور اس کے ذمہ صرف اس کی تقلید ہے ایسے ہی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی و انا علی آثار ہم مقتدون۔ اور سابق امتوں میں جو تحریفیں ہوئیں وہ اسی وجہ سے تو تھیں۔

و نیز اپنے رسالہ فارسی میں جس کا نام المقالة الوضیة فی الوضیة والصحیہ ہے، فرماتے ہیں کہ اس فقیر کی اول نصیحت چنگل مارنا ہے ساتھ کتاب اور سنت کے اعتقاد اور عمل میں اور ہمیشہ ان دونوں کی تدبیر میں مشغول ہونا ہے اور ہر روز ان دونوں میں سے کچھ مطالعہ کرنا ہے اور اگر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو ان دونوں کے ایک دو ورق کا ترجمہ سننا ہے اور عقائد میں مذہب قدمائے اہل سنت کا اختیار کرنا ہے اور جس بات کی سلف نے تفتیش نہیں کی اس کی تفتیش سے اعراض کرنا ہے اور معقولیوں کے خام تشکیلات و تشکیکات کی طرف التفات نہیں کرنا ہے اور فروع مسائل میں ان علمائے محدثین کی پیروی کرنا ہے جو کہ جامع ہیں درمیان فقہ و حدیث کے اور ہمیشہ تفریعات فقہیہ کو عرض کرنا ہے اور پر کتاب و سنت کے پھر اس میں سے جو کچھ کتاب و سنت کے موافق ہو اس کو قبول کرنا ہے ورنہ برے سامان کو اس کے مالک کی داڑھی پر دے مارنا ہے۔ امت کو کسی وقت میں مسائل فقہیہ کو کتاب و سنت پر عرض کرنے سے استثناء حاصل نہیں ہے، اور ان فقہاء کی باتوں کو نہیں سننا ہے جنہوں نے ایک عالم کی تقلید کو دستاویز کر کے کتاب و سنت کی تنبیح کو ترک کر دیا ہے ان لوگوں کی طرف التفات نہ کرنا چاہیے ان سے دور رہنے میں خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ انتہی

اور قدوة علمائے عصر و زبدہ فضلاء دہر مولانا شاہ عبدالعزیز تفسیر فتح العزیز میں تحت آیت کریمہ و لئن اتبعتم اہواءہم بعد الذی جاءک من العلم.. الخ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بعد واضح ہونے دلائل و روشن ہونے براہین کے تقلید باطل ہے کیونکہ ہواہ ہے بعد آنے علم کے۔ انتہی۔

نیز اسی کتاب میں تحت آیت کریمہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا (بقرہ : ۱۲۰) کے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اشارہ ہے طرف ابطال تقلید کے دو طریق سے۔ طریق اول یہ ہے کہ مقلد سے پوچھنا چاہیے کہ جس کی تو تقلید کرتا ہے وہ تیرے نزدیک محق ہے یا نہیں، اگر تو اس کے محق ہونے کو نہیں پہچانتا ہے تو باوجود احتمال اس کے مبطل ہونے کے تو کیوں اس کی تقلید کرتا ہے اور اگر محق ہونا اس کا تو پہچانتا ہے تو کس دلیل سے پہچانتا ہے، اگر بہ تقلید دوسرے شخص کے پہچانتا ہے تو بات بہت طویل ہوگی اور تسلسل لازم آوے گا۔ اور اگر اس کے محق ہونے کو تو عقل سے

بچپتا ہے تو پھر اسی عقل کو تو معرفت الہی میں کیوں صرف نہیں کرتا ہے اور تقلید کے عار کو کیوں اپنے اوپر گوارا کرتا ہے

دوسرا طریق یہ ہے کہ کسی مسئلہ میں جس کی تقلید کرتا ہے اگر اس نے بھی اس مسئلہ کو بتقلید جانا ہے تو تو اور وہ دونوں برابر ہو گئے پھر اس کو کیا ترجیح رہی جس کی وجہ سے تو اس کی تقلید کرتا ہے اور اگر اس نے اس مسئلہ کو بدلیل جانا ہے تو تقلید تو اس وقت پوری ہوگی کہ تو بھی اس مسئلہ کو اسی دلیل سے جانے ورنہ تو اس کا مخالف ٹھہرے گا نہ مقلد، اور جب تو نے اس مسئلہ کو بدلیل جان لیا تو پھر تقلید ضائع ہوگئی۔ انتہی

اور حضرت مولانا اسماعیل شہیدؒ نے کتاب صراط مستقیم میں لکھا ہے کہ اعمال میں اتباع مذاہب اربعہ کا تمام اہل اسلام میں رائج ہے بہتر اور خوب ہے لیکن پیغمبر ﷺ کے علم کو ایک مجتہد کے علم میں منحصر نہ جانے بلکہ علم نبوی سارے جہاں میں منتشر ہوا ہے اور جو جب مقتضائے وقت ہر آدمی کو پہنچا ہے اور بعد اس کے کہ کل کتابیں تصنیف ہوں جمعیت اس علم کی ظاہر ہوئی ہے پس جس مسئلہ میں حدیث صحیح غیر منسوخ پاوے اس میں کسی مجتہد کا اتباع نہ کرے اور اہل حدیث کو مقتدا اپنا جانے اور دل میں محبت ان کی رکھے اور ان کی تعظیم کو لازمی بات جانے کیونکہ وہ لوگ حامل علم پیغمبر ہیں اور ایک طرح پر پیغمبر ﷺ کی مصاحبت کا فائدہ حاصل کر کے مقبول جناب رسالت مآب کے ہوئے ہیں اور مقلدین تعظیم و توقیر مجتہدین کو بخوبی جانتے ہیں محتاج آگاہی کے نہیں ہیں۔

تقلید مذہب معین تمام مسائل میں درست نہیں

﴿ سوال - چہ فرمایند علمائے با تحقیق و فضلاء با تدقیق اندریں مسئلہ کہ عامی را تعین مذہبی از مذاہب اربعہ فی کل المسائل واجب است یا اورا جائز است کہ در یک مسئلہ اتباع یک مجتہد بکنند و در مسئلہ دیگر اتباع مجتہد دیگر نمایند و سیکہ تقلید یک مجتہد واجب شمارد و موافقت اقوال دیگر علمائے مجتہدین و تتبع آیات رب العالمین و احادیث رسول امین ﷺ را منع نماید و گوید کہ ہماں مجتہد خاص ہر چہ برائے ما حلال گفتم آن را حلال باید دانست و آنچه حرام کرد آن را حرام باید دانست اکنون حاجت تحقیق از آیات و احادیث و اقوال دیگر علمائے امت ہیج نیست حکمش عند اللہ چیست۔ بینوا تو جروا۔

﴿ جواب : الحکم للہ تعالیٰ و هو احکم الحاکمین۔ قول ارجح و محقق

دریں باب آنست کہ عامی را تعین مذہب واجب نیست بلکہ ہر مفتی ربانی کہ عامی را اعتماد بر او باشد از فتویٰ بطلد ہماں فتویٰ مذہب اوست و اگر فتویٰ نرسد و عمل او موافق مذہب کسے از مجتہدین افتادہ آن ہم کفایت مے کند

قال فی البحر الرائق لو احتجم او اغتاب و ظن انه یفطر ثم اکل ان لم یستفت فقیهاً و لا بلغه الخبر فعليه الكفارة لا نه مجرد جهل و انه لیس یعذر فی دار الاسلام و ان استفتی فقیهاً فا فتاه لا کفارة علیه لان العا می یجب علیه تقلید العالم اذا کان یعتمد علی فتواه فکان معذوراً فیما صنع و ان کان المفتی مخطیاً فیما اخطی انتهى - و فیہ ایضاً فی باب قضاء الفوائت کان عامیاً لیس له مذہب معین فمذہبہ فتویٰ المفتی کما صرحوا به فان افتاه حنفی اعاد العصر و المغرب و ان افتاه شافعی فلا یعید ہما و لا عبرة برایہ و ان لم یستفت و صارت الصحة علی مذہب مجتہد اجزاه و لا اعادہ علیہ انتهى -

و شیخنا ملک العلماء مولانا عبدالعلی قدس سرہ بر ایجاب مذہبی از مذہب اربعہ ردّ بمبالغہ تمام و اطلاق تشریح جدید بر آن فرمود کہ مخالف اجماع صحابہ است حیث قال فی شرح المسلم لا واجب الا ما اوجبه اللہ تعالیٰ و له الحكم و لم یوجب علی احد ان یتخذ مذہب بحدیث رجل من الائمة فا یجابہ تشریح جدید و قال ناقلاً عن القرافی انعقد الایمام علی ان من اسلم فله ان یقلد من شاء من العلماء من غیر حجر و اجمع الصحابة علی ان من استفتی ابا بکر و عمر امیر المؤمنین فله ان یستفتی ابا ہریرة و معاذ بن جبل و غیر ہما و یعمل بقولہم من غیر نکیر فمن ادعی بر رفع ہذین الا جماعین فعلیہ البیان -

و عبارات کتب دیگر علماء کہ بالاندکورد شد ہمہ دلالت مے دارد بر ہمیں مدعا و اکثر عبارات

کتب اصول بریں دلالت میکند اگر ہمہ را ذکر کرده شود دفتر طویل گردد و در سنن ترمذی روایت است از عدی بن حاتم کہ شنیدم از رسول اللہ ﷺ کہ مے خواند اتخذوا احبارهم و رهبا نهم ار با با من دون اللہ و فرمود کہ عبادت نئے کردند بنی اسرائیل علماء و درویشان خود را و لیکن ایشان انچه حلال کرده اند برائے آنها حلال شمرده اند آن را و انچه ایشان حرام نمودند برائے آنها حرام شمرده اند آنرا و در تفسیر مدارک زیر ہمیں آیت نوشتہ کہ عدی بن حاتم پرسید از آنحضرت ﷺ کہ بنی اسرائیل عبادت نمی کردند احبار و رہبان خود را پس چگونہ رب العالمین مے فرماید اتخذوا احبارهم و رهبا نهم ار با با من دون اللہ .. الا یہ پس جواب داد رسول اللہ ﷺ بودند انچه حلال گفتند احبار و رہبان ایشان حلال دانستند آنرا و انچه حرام گفتند او شاں؟؟ برائے آنها حرام دانستند آنرا پس ہمیں است معنی عبادت احبار و رہبان اتقی و در معالم التریل نیز ہم چنین است و در تفسیر بیضاوی در سورۃ یوسف زیر آیت کریمہ و ما یؤمن اکثرهم باللہ الا و ہم منشر کون نوشتہ بعبادۃ غیر او باتخاذ الاحبار ار با با ، انتھی۔ پس از آیت کریمہ حسب تفسیر رسول اللہ ﷺ مستفاد گشتہ کہ تقلید بحث را واجب کردن و از تنوع آیات و احادیث اعراض نمودن شرک است۔ العیاذ باللہ

سوال - کیا فرماتے ہیں علمائے با تحقیق اور فضلاء با تدقیق اس مسئلہ میں کہ عامی کو تعیین کسی مذہب کا مذاہب اربعہ سے کل مسائل میں واجب ہے، یا اس کو جائز ہے کہ ایک مسئلہ میں اتباع ایک مجتہد کا کرے اور دوسرے مسئلہ میں دوسرے مجتہد کا۔ اور جو آدمی کہ ایک مجتہد کی تقلید کو واجب سمجھتا ہے اور دوسرے علمائے مجتہدین کے اقوال کی موافقت اور آیات رب العالمین و احادیث رسول امین ﷺ کے متبع کو منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسی خاص مجتہد نے جو کچھ میرے واسطے حلال کیا ہے اسی کو حلال جاننا چاہیے اور جو کچھ اس نے حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھنا چاہیے۔ اب آیا ت و احادیث اور دوسرے علماء کے اقوال کی تحقیق کی کچھ حاجت نہیں، اس کا حکم اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ بیان کرو ثواب پاؤ گے۔

جواب - قول ارنج و محقق اس باب میں وہ ہے کہ عامی کو تعیین مذہب معین کی واجب نہیں ہے بلکہ جس مفتی ربانی پر کہ عامی کا اعتماد ہو اس سے فتوہ طلب کرے وہی فتویٰ مذہب اس کا

ہے اور اگر فتویٰ نہ پہنچے اور عمل اس کا کسی مجتہد کے مذہب کے موافق پڑے تب بھی کفایت کرتا ہے۔ بحر الرائق میں ہے کہ اگر کوئی پچھنے لگوئے یا غیبت کرے اور یہ سمجھے کہ روزہ افطار ہو گیا پھر کھانا کھاوے اگر اس نے کسی مجتہد سے اس بارہ میں فتویٰ طلب نہیں کیا ہے اور نہ اس کو کوئی حدیث پہنچی ہے تو اس پر کفارہ ہے کیونکہ یہ محض جہل ہے اور وہ دارالاسلام میں معذور نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس نے فتویٰ طلب کیا کسی فقہیہ سے اور اس نے فتویٰ دیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے کیونکہ عامی پر عالم کی تقلید واجب ہے جب کہ عامی اس عالم کے فتویٰ پر اعتماد دکر تا ہو اب وہ اپنے فعل میں معذور سمجھا جاوے گا اگرچہ مفتی اپنے فتویٰ میں مخطی ہو۔ اتھی، و نیز اسی کے باب قضاء الفوائت میں ہے کہ جس کا کوئی مذہب معین نہیں ہے تو اس کا مذہب مفتی کا فتویٰ ہے جیسا کہ اس بات کی تصریح فقہاء نے کی ہے پس اگر اس کو فتویٰ دیا حنفی نے تو وہ عصر و مغرب کو لوٹا وے گا اور اگر اس کو فتویٰ دیا شافعی نے تو وہ ان دونوں کو نہیں لوٹا وے گا اور اس کی رائے کا کچھ اعتبار نہیں ہے اور اگر اس نے کسی سے فتویٰ طلب نہیں کیا اور نماز اس کی کسی مجتہد کے مذہب کے موافق صحیح ہو گئی تو اس کو کافی ہے اعادہ کی حاجت نہیں اتھی۔ اور ہمارے شیخ ملک العلماء مولانا عبدالعلی قدس سرہ نے مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک مذہب کے واجب ہونے پر بمبالغہ تمام رد کیا ہے اور اس پر جدید شرع کی تشریح کا اطلاق فرمایا ہے کیونکہ مخالف اجماع صحابہ کے ہے، شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ واجب وہی ہے جس کو اللہ نے واجب کہا اور اسی کے لئے حکم ہے اور اس نے واجب نہیں کسی پر کہ کسی امام کے مذہب کو اپنا مذہب بنائے۔ پس اس بات کو واجب کہنا ایک جدید شرع تیار کرنا ہے۔ و نیز قرآنی سے نقل فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ جو اسلام لایا اس کو اختیار ہے کہ علماء میں سے جس کی چاہے تقلید کرے اور صحابہ اجماع کر چکے ہیں کہ جس نے فتویٰ پوچھا امیر المؤمنین ابو بکرؓ و عمرؓ سے تو اس کو اختیار ہے کہ فتویٰ پوچھے ابو ہریرہؓ و معاذ بن جبلؓ سے بھی اور عمل کرے ان لوگوں کے قول پر بغیر انکار کے۔ پس جو دعویٰ کرے ان دونوں اجماع کے اٹھ جانے کا تو اس کو دلیل لانا چاہیے۔ اور دوسرے علماء کی کتابوں کی عبارتیں کہ اوپر مذکور ہوئیں وہ سب بھی اس مدعی پر دلالت کرتی ہیں و نیز اکثر کتب اصول کی عبارتیں اس مدعا کی شاہد ہیں اگر سب کو ذکر کیا جاوے طویل دفتر ہو جاوے اور سنن ترمذی میں روایت (ترمذی: ۲۹۵۳) ہے عدی بن حاتم سے کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت اتخذوا احبار ہم و رهبانہم ارباباً من دون اللہ... پڑھی اور فرمایا کہ بنی اسرائیل اپنے علماء اور درویشوں کی عبادت نہیں کرتے تھے لیکن جو کچھ ان لوگوں نے ان کے

واسطے حلال کر دیا تھا اسی کو حلال سمجھتے اور جو کچھ انہوں نے ان کے واسطے حرام کر دیا تھا اسی کو حرام جانتے تھے۔ اور تفسیر مدارک میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ عدی بن حاتم نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ بنی اسرائیل تو اپنے احبار و رہبان کی عبادت نہیں کرتے تھے پس کیونکر رب العالمین نے یہ آیت فرمائی۔ پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو کچھ احبار و رہبان نے بنی اسرائیل کے واسطے حلال کر دیا تھا اسی کو وہ حلال جانتے تھے اور جو کچھ انہوں نے اس کے واسطے حرام کر دیا تھا اسی کو حرام جانتے تھے پس عبادت احبار و رہبان کے یہی معنی ہیں۔

اور ایسا ہی معالم التنزیل میں بھی ہے۔ اور تفسیر بیضاوی میں سورۃ یوسف کی آیت و ما یومن اکثر ہم باللہ والّا و ہم مشرکون کے تحت میں لکھا ہے کہ وہ سب غیر خدا کی عبادت سے مشرک ہوئے یا احبار کو رب بنا لینے سے۔ اتنی۔

پس آیت کریمہ سے بحسب تفسیر رسول اللہ ﷺ استفاد ہوا کہ تقلید محض کو واجب کر لینا اور آیات و احادیث کے تتبع سے منہ پھیرنا شرک ہے۔ اللہ پناہ دے۔

انتقال مذہب جائز ہے

﴿ سوال: بعد از التزام یک مذہب انتقال نمودن بمذہب دیگر صحیح است یا نہ و آنچه در بعض فتاویٰ حنفیہ نوشتہ است کہ اگر شافعی انتقال بمذہب حنفی کند اور اخلاعت دادہ شود و اگر حنفی انتقال بمذہب شافعی نماید اور تعزیز کردہ شود دلیل آن چیست و اگر مقلد فقیہ است و علم تفسیر و حدیث و فقہ و اصول میداندا و اگر ترجیح مذہب دیگر علماء در کدام مسئلہ از روئے دلائل واضح شود در آن مسئلہ انتقال از مذہب امام خود لازم است یا نہ۔

﴿ جواب: انتقال از مذہبی بمذہب دیگر بشرطیکہ بقصد تلہی نباشد درست است

قال شیخنا ملک العلماء مولانا عبد العلی قدس سرہ فی شرح المسلم لا یجب الا استمرار (ای علی من التزم مذہباً معیناً) ویصح الانتقال وهذا هو الحق الذی ینبغی ان یومن و یعتقد به و لکن ینبغی ان لا یکون الانتقال للتلہی فان التلہی حرام قطعاً فی التمدہب کان او فی غیرہ انتہی۔

وقال السیوطی فی جزیل المواہب الانتقال من مذہب

الی مذہب ہو جائز کما جزم بہ الرافی و تبعہ النووی و قال فی الروضة اذا دوّنت المذاهب فهل يجوز للمقلد ان ينتقل من مذہب الی مذہب ان قلنا یلزمہ الاجتہاد فی طلب العلم و غلب علی ظنہ ان الثانی اعلم فینبغی ان یجوز بل یجب و ان خیرناہ فینبغی ان یجوز ایضاً کما قولہ فی القبلۃ هذا ایاماً و هذا ایاماً۔ انتہی۔

و آنکہ اگر حنفی انتقال بمذہب شافعی کند تعزیر کرده شود و اگر شافعی انتقال بمذہب حنفی کند خلعت داده شود محض قول مخترع و مبتدع است بیچ دلیل بر آن نیست بلکہ ناشی از تعصب است

قال علی القاری فی رسالۃ سم القوارض و اما ما اشتهر بین الحنفیۃ من انّ الحنفی اذا انتقل الی مذہب الشافعی یعزر و اذا کان الامر بالعکس یخلع فهو قول مبتدع و مخترع الخ و قال شیخنا ملک العلماء مولانا عبد العلی فی شرح المسلمّم شدد بعض المتأخرین المتکلفین و قالوا الحنفی اذا صار شافعیاً یعزر و هذا تشریع من عند انفسهم۔ انتہی۔

و قال السیوطی فی جزیل المواہب فی انتقال المذاهب و اما من یقول انه یجوز لغير الحنفی ان یتحول حنفیاً و لا یجوز للحنفی ان یتحول شافعیاً فایراد بحکم لادلیل علیہ و تعصب محض فان الآئمة کلہم فی الحق سواء الخ و اگر مقلد فقیہ است و علم تفسیر و حدیث و فقہ و اصول میدانند او را بعد از آنکہ ترجیح مذہب دیگر علماء در کدام مسئلہ از روی دلائل واضح شود انتقال از مذہب امام خود در آن مسئلہ لازم است

قال الولی الکامل قدوة العلماء و الافاضل العارف باللہ الشیخ ولی اللہ المحدث دهلوی فی کتابہ عقد الجید من ظہر علیہ ظہوراً بینا ان النبی ﷺ امر هكذا و نهی عن کذا و

انه ليس بمنسوخ اما بان يتبع الاحاديث واقوال المخالف
والموافق في المسئلة فلا يجد بها نسخا او بان يرى جما
غفيرا من المتبحرين في العلم يذهبون اليه ويرى المخالف
له لا يحتج الا بقياس او استنباط او نحو ذلك .. الخ.

لا سبب لمخالفة حديث النبي ﷺ الا اتفاق خفي او حمق جلي
وهذا هو الذي اشار اليه الشيخ عز الدين بن عبد السلام حيث
قال و من اعجب العجائب ان الفقهاء المقلدين يقف احد
هم على ضعف ما خذ اما به حيث لا يجد لضعفه مدفعاً و
هو مع ذلك يقلده فيه ويرك من شهد له الكتاب و السنة و
الاقسية الصحيحة لمذهبهم جموداً على تقليد اما به بل
يتحيل لدفع ظاهراً الكتاب و السنة و يتا و لها بالتا ويلات
البعيدة الباطلة قال و لم يزل الناس يسألون من اتفق من
العلماء من غير تقييد المذهب و لا انكار على احد من
السائلين الى ان ظهرت هذه المذاهب و متعصبوها من
المقلدين فان احد هم يتبع اما به مع بعد مذهبه عن الادلة
مقلداً له فيما قال كانه نبي ارسل و هذا ناي عن الحق و بعد
عن الصواب لا يرضى به احد من اولى الباب

و قال الامام ابو شامة ينبغي لمن اشتغل بالفقه ان لا يقتصر
على مذهب امام و يعتقد في كل مسئلة صحته ما كان اقرب
الى دلالة الكتاب و السنة و الحكمة و ذلك سهل عليه اذا
كان الفن معظم العلوم للمقدمة و ليجتنب التعصب و النظر
في طريق الخلاف مضيعة للزمان .. الخ

سوال: بعد لازم کر لینے ایک مذہب کے دوسرے مذہب میں چلا جانا صحیح ہے یا نہیں۔
اور یہ جو حنفیوں کے بعض فتویٰ میں لکھا ہے کہ اگر شافعی مذہب والا حنفی مذہب میں چلا آوے تو اس کو
خلعت دیا جائے اور اگر حنفی مذہب والا شافعی مذہب میں چلا جائے تو اس کو سزا دینی چاہیے، اس کی

کیا دلیل ہے۔ اور اگر مقلد فقیہ ہے اور علم تفسیر و حدیث و اصول و فقہ کو جانتا ہے اس کو اگر کسی مسئلہ میں دوسرے مذہب کے علماء کے قول کی کسی دلیل سے ترجیح معلوم ہو تو اس مسئلہ میں اس کو اپنے امام کے مذہب سے انتقال کرنا لازم ہے یا نہیں۔

جواب۔ ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں چلا جانا بشرطیکہ لہو و لعب کے قصد سے نہ ہو درست ہے ہمارے شیخ ملک العلماء مولانا عبدالعلی شرح مسلم الثبوت میں فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک مذہب معین کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اس پر واجب نہیں ہے کہ عمر بھر اسی مذہب پر رہے۔ اگر وہ ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں چلا جائے تو صحیح ہے یہ وہ حق بات ہے کہ جس پر ایمان لانا اور جس کا اعتقاد کرنا لائق و سزاوار ہے لیکن اس کا بھی خیال رہے کہ وہ انتقال لہو نہ ہو کیونکہ لہو چاہے مذہب اختیار کرنے میں ہو یا کسی اور بات میں قطعاً حرام ہے اور علامہ سیوطی جزیل المواہب میں فرماتے ہیں کہ ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں جانا جائز ہے جیسا کہ جزم کیا ہے اس کے ساتھ رافعی نے اور اس بات میں ان کی اتباع کی نودی نے اور روضہ میں ہے کہ جب مذاہب مدون ہو چکے اب مقلد کو ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں جانا کیا جائز ہے اگر ہم یہ کہیں کہ مقلد کو تقلید کرنے کے لئے سب سے بڑے عالم کی طلب میں اپنے گمان پر اجتہاد کرنا لازم ہے اور اس نے اپنے نظمی اجتہاد پر دوسرے مجتہد کو اپنے امام سے عالم تر سمجھا تو اس وقت سزاوار ہے کہ انتقال کرنا جائز بلکہ واجب ہو اور اگر ہم اس کو اختیار دیں کہ طلب علم میں اپنے ظن پر اجتہاد کرے یا نہ کرے جب بھی لائق ہے کہ انتقال کرنا جائز ہو جیسا کہ امام کا قول ہے قبلہ کے بارے میں کہ یہ ایک زمانہ تک ہے اور یہ ایک زمانہ تک۔ انتہی۔

اب رہی یہ بات کہ حنفی اگر شافعی مذہب میں چلا جائے تو اس کو سزا دینی چاہیے اور شافعی اگر حنفی مذہب میں چلا جاوے تو اس کو خلعت دینا چاہیے یہ محض مخترع اور مبتدع قول ہے اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ تعصب سے پیدا ہوا ہے ملا علی قاری سم القوارض میں کہتے ہیں کہ یہ جو حنفیوں میں مشہور ہے کہ حنفی جب شافعی مذہب ہو جائے تو اس کو سزا دی جائے اور جب اس کا الٹ ہو تو خلعت دیا جائے یہ ایک بناوٹ کی بات ہے اور ہمارے شیخ العلماء مولانا عبدالعلی شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ بعض تکلف والے پچھلے فقہاء نے بڑی سختی کی ہے اور کہا ہے کہ جب حنفی شافعی ہو جائے تو اس کو سزا دی جائے یہ تو ایک نئی شریعت نکالنا ہے اپنی طرف سے۔ انتہی۔ اور علامہ سیوطی جزیل المواہب فی انتقال المذاہب میں فرماتے ہیں، اور لیکن یہ جو شخص لکھتا ہے کہ غیر حنفی کو حنفی

ہو جانا جائز ہے اور حنفی کو شافعی مذہب اختیار کرنا ناجائز ہے یہ تو ایک ایسا حکم ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے اور محض تعصب ہے کیونکہ کل آئمہ حق پر ہونے میں برابر ہیں۔ الخ

اور اگر مقلد فقیہ ہے و علم تفسیر و حدیث و فقہ و اصول جانتا ہے اس کو بعد اس کے کہ دوسرے مذہب کا راجح ہو نا کسی مسئلہ میں دلائل سے معلوم ہو گیا ہو اس مسئلہ میں اپنے امام کے مذہب سے انتقال کرنا لازم ہے ولی کامل شاہ ولی اللہ اپنی کتاب عقد الجید میں فرماتے ہیں کہ جس شخص پر اچھی طرح ظاہر ہو گیا کہ نبی ﷺ نے یوں حکم دیا ہے یا فلاں بات سے منع کیا ہے اور یہ بھی اس کو معلوم ہو گیا ہو کہ وہ منسوخ نہیں ہے اب چاہے عدم نسخ کا علم اس کو اس طرح پر ہوا ہو کہ اس نے تتبع کی احادیث کی اور مخالف و موافق کے اقوال کی اس مسئلہ میں تو نہیں پایا اس نے اس کے لئے کوئی ناسخ یا اس طرح پر عدم نسخ کا علم ہوا ہو، وہ دیکھتا ہے کہ تبحرین علماء کی ایک بڑی جماعت اس حدیث کی طرف گئی ہے۔ مخالفین کو دیکھتا ہے کہ ان کے پاس حجت یا تو قیاس ہے یا استنباط ہے یا مثل اس کے کوئی اور چیز ہے، تو اب نبی ﷺ کی حدیث کی مخالفت کرنے کا سبب یا تو نفاق ہے یا کھلی ہوئی حماقت ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے شیخ عز الدین بن عبد السلام نے وہ فرماتے ہیں کہ فقہائے مقلدین میں سے کوئی واقف ہوتا ہے اپنے امام کے ماخذ کے ضعف پر جو کہ کسی طرح نہیں اٹھ سکتا اور وہ مقلد باوجود اس کے تقلید کرتا ہے اپنے امام کی اس میں اور چھوڑ دیتا ہے اس شخص کو جس کے مذہب کے لئے کتاب و سنت و قیاس صحیح شہادت دے رہے ہیں اس لئے کہ اس کو اپنے امام کی تقلید پر جمود ہے۔ بلکہ وہ حیلے نکالتا ہے ظاہر کتاب و سنہ کے ٹال دینے کو اور بعید بعید و باطل تاویلوں سے اس کی تاویل کرتا ہے حالانکہ سلف کے لوگوں کا برابر کا یہ دستور تھا کہ بغیر قید مذاہب کے جس عالم سے جی چاہتا لوگ مسئلہ پوچھ لیا کرتے تھے اور ان پوچھنے والوں پر کوئی شخص اعتراض نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ یہ مذاہب اور ان مذاہب کے متعصبین مقلدین ظاہر ہوئے اب یہ لوگ اتباع کرتے ہیں اپنے امام کی باوجود اس کے کہ اس کا مذہب دور ہے دلیلوں سے گویا کہ اپنے امام کو نبی مرسل سمجھتا ہے اور یہ دور ہونا ہے حق سے اور علیحدہ ہونا ہے ثواب سے کوئی عاقل بھی اس کو نہیں پسند کر سکتا ہے۔ اور امام ابو شامہ فرماتے ہیں کہ جو شخص فقہ کے ساتھ مشغول ہو اس کو لائق ہے کہ نہ بس کرے ایک امام کے مذہب پر اور اس کو لائق ہے کہ مسائل میں انہیں مسائل کی صحت کا اعتقاد کرے جو قریب تر ہو کتاب و سنت و حکمت کے دلالت سے اور یہ آسان ہے اس پر جبکہ علوم متقدمہ کے معظمت کا یقین رکھتا ہے اور چاہیے کہ پرہیز کرے تعصب سے۔ الخ

اجتہاد قابل تجزی ہے

﴿ سوال: ما قو لکم: دریں مسئلہ کہ کسے را قدرت اجتہاد فی کل المسائل نباشد۔ لیکن اورا قدرت اجتہاد فی بعض المسائل دون بعض حاصل شود این معنی عند الشرع جائز الوقوع است یا نہ و در ہر مسئلہ کہ قدرت اجتہاد میدارد اجتہاد کند و در ہر مسئلہ کہ قدرت اجتہاد ندارد در آن تقلید مجتہد مطلق نماید بدین معنی در شرع جائز است یا نہ۔

﴿ جواب: اجتہاد بر مذہب اصح قابل تجزی است و اجتہاد فی بعض المسائل دون البعض عند المشائخ جائز الوقوع است اکابر علماء باین طرف رفتہ اند اسامی بعض آنها از عبارت مسلم و شرح آن ظاہر می شود

اختلف فی تجزی ال اجتهاد بان یكون مجتهداً فی بعض المسائل دون بعض فالاكثر قالوا نعم تجزی ال اجتهاد منهم الا امام حجة الاسلام الغزالی من الشافعية والشيخ ابن الهمام منا ویلوح رضا صاحب البدائع ایضاً و هو الاشبه بالصواب۔ انتهى

و قال ایضاً فی مقام آخر من کتابہ و المجتهد قسماً مجتهد مطلق له قوة اجتهاد فی ای حکم شاء و مجتهد فی اجتهاد خاص له قوة فی اجتهاد خاصة فقط و شرط مطلق الاجتهاد اولاً صحة ایمانه ولو اجمالاً و بعده معرفة الكتاب۔ قال الشيخ ابن نجيم فی شرح المنار هذا الشرط انما هی فی حق المجتهد المطلق الذی یفتی فی جمیع الاحکام و اما مجتهد فی حکم دون حکم فعليه معرفة ما يتعلق بذلک الحکم۔ انتهى

و مجتہد فی بعض المسائل در آنچه قدرت اجتہاد میدارد عمل بر اجتہاد خود کند و در آنچه قدرت اجتہاد ندارد تقلید مجتہد مطلق نماید۔

قال فی المسلم و شرحه غیر المجتهد المطلق یلزمه تقلید

مجتہد المطلقین لیعمل بفتواہ و ان کان المکلف مجتہدا فی بعض المسائل من الفقہ او فی بعض العلوم کالفرانض فعلی القول یتجزی الا جتہاد و هو الحق یلزمہ التقلید فیما لا یقدر علی الا جتہاد لیعمل بفتویٰ غیرہ و ہکذا قال ابن الہمام و ابن نجیم۔

سوال نمبر ۵۔ کیا حکم ہے اس مسئلہ میں کہ ایک شخص کو ہر ایک مسئلہ میں اجتہاد کرنے کی قوت نہیں مگر بعض مسائل میں اجتہاد کرنے کی قوت ہے۔ یہ معنی نزدیک شریعت کے جائز الوقوع ہیں یا نہیں۔ اور جس مسئلہ میں قوت اجتہاد کی رکھتا ہے اس میں اجتہاد کر کے اور جس میں قوت اجتہاد کی نہیں رکھتا ہے اس میں مجتہد مطلق کی تقلید کرے۔ یہ طریقہ شرع میں جائز ہے یا نہیں۔

جواب: موافق مذہب صحیح اجتہاد قابل تجزی ہے۔ اور بعض مسائل میں اجتہاد کرنا اور بعض میں نہیں کرنا مشائخ کے نزدیک جائز الوقوع ہے اکابر علماء اس طرف گئے ہیں۔ بعض کے نام نامی مسلم اور شرح مسلم کی عبارت سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اجتہاد کی تجزی بایں طور کہ بعض مسائل میں تو مجتہد ہو اور بعض میں نہیں اس کی صحت میں اختلاف واقع ہوا ہے پس اکثر قائل ہیں کہ اجتہاد میں تجزی جائز ہے چنانچہ امام جزیہ الاسلام غزالی شافعی اور شیخ ابن الہمام حنفی کا یہی مذہب ہے اور صاحب البدائع کی مرضی بھی اسی میں پائی جاتی ہے اور قرین ثواب بھی یہی امر ہے۔ انتہی

اور اسی کتاب کے دوسرے مقام میں مذکور ہے کہ مجتہد کی دو قسم ہیں ایک مجتہد مطلق ہے جس کو ہر حکم میں اجتہاد کی قوت حاصل ہوتی ہے دوسرا مجتہد باجتہاد خاص ہے جس کو صرف خاص خاص مسائل میں اجتہاد کی قوت ہوتی ہے۔ اور مطلق اجتہاد کی پہلی شرط صحت ایمان ہے اگرچہ اجمالی طور سے ہو بعد ازاں معرفت کتاب ہے۔ شیخ ابن نجیم شرح منار میں فرماتے ہیں کہ یہ شرائط اس مجتہد مطلق کے ساتھ مخصوص ہیں جو جمیع احکام میں فتویٰ دیتا ہے لیکن جو بعض حکم میں مجتہد ہے اور بعض میں نہیں ہے اس کو اسی چیز کی معرفت ضرور ہے جس کو اس حکم سے تعلق ہے۔ انتہی

اور بعض مسائل کا مجتہد جن مسائل میں اجتہاد کی قدرت رکھتا ہے ان میں اپنے اجتہاد پر عمل کرے اور جس مسئلہ میں اس کو قدرت اجتہاد نہیں ہے اس میں کسی مجتہد کی تقلید کرے مسلم اور اسکی شرح میں ہے کہ جو مجتہد مطلق نہیں ہے اسکو کسی مجتہد مطلق کی تقلید لازم ہے تاکہ اسکے فتویٰ پر عمل کرے اور اگر فقہ کے بعض مسائل میں یا بعض علوم میں مثلاً علم فرائض میں مجتہد ہو تو ایک قول کے

موافق اجتہاد اس کا مجزی ہو جائے اور یہی قول حق ہے پس جس مسئلہ میں اجتہاد پر قارئین نے اس میں تقلید لازم ہوگی تاکہ اپنے غیر کے فتویٰ پر عمل کرے۔ ایسا ہی ابن ہمام اور ابن نجیم نے فرمایا ہے

اجتہاد مطلق آئمہ اربعہ پر ختم نہیں ہوا

﴿ سوال: آنچہ در عوام بلکہ در بعضے خواص انا مشہور گشتہ است کہ اجتہاد فی المذہب بر علامہ نسفی ختم شد و اجتہاد بر مجتہدین اربعہ کتم گردید اکنون کسی اگر چہ علم تفسیر و حدیث و فقہ و اصول بخوبی داشته باشد ہرگز اورا اجتہاد در کلام مسئلہ درست نیست و تقلید برو واجب است این سخن مجرد دعویٰ است با کلام دلیل و برہان ہم بر آں قائم است و بعد انقراض زمان مجتہدین اربعہ علمائے دیگر اجتہاد فی بعض المسائل یا اجتہاد مطلق فی کل المسائل نموده اند یا نہ۔ بینوا تو جروا

﴿ جواب: حکم اختتام اجتہاد مطلق بر آئمہ اربعہ و اختتام اجتہاد فی المذہب بر علامہ نسفی تعصب بحت است و رجم بالغیب و محض خالی از دلائل و براہین است بلکہ ناشی از ضلال بین اخبار بالغیب خاصہ رب العالمین است قال اللہ تعالیٰ، و عندہ مفا تیح الغیب، قال تاج الفقہاء و الاصولیین المتأخرین مولانا نظام الدین فی شرحہ علی المسلم اعلم ان بعض المتعصبین قالوا اختتم الاجتہاد المطلق علی الآئمة الا ربعة و لم یوجد مجتہد مطلق بعد ہم و الاجتہاد فی المذہب اختتم علی العلامة النسفی صاحب الكنز و لم یوجد مجتہد فی المذہب بعدہ و هذا غلط و رجم بالغیب فان سئل من این علمتم هذا لا یقدرون علی ایراد دلیل اصلاً ثم ہوا اخبار بالغیب و تحکم علی قدرۃ اللہ تعالیٰ فمن این یحصل علم ان لا یوجد الی یوم القیامۃ احد یتفضل اللہ علیہ بنیلہ مقام الاجتہاد فا جتنب عن مثل هذه التعصبات۔ انتھی

و قال شیخنا ملک العلماء مولانا عبد العلی فی شرح المسلم ان من الناس من حکم بوجوب الخلو من بعد العلامة

النسفی واختتم الاجتہاد به و عنوان الاجتہاد فی المذہب و اما الاجتہاد المطلق فقالوا اختتم بالائمة الاربعة حتى او جبوا تقليد واحد من هؤلاء على الامة وهذا كله هو س من هو سا تهم لم يا توا بدليل ولا يعبأ بكلامهم وانما هم من الذين حكم الحديث انهم افتوا بغير علم فضلوا واضلوا ولم يفهموا ان هذا اخبار بالغيب في خمس لا يعلمهن الا الله تعالى. انتهى

وبعد آئمہ اربعہ جمعی از علماء بدرجہ اجتہاد مطلق مستقل رسیده اند و احداث مذہب جدیدہ نمودہ مذہب بعضی آنها شیوع یافته مثل ابی ثور کہ از آئمہ مشہورین و مجتہد مستقل بود
قال الامام النووی فی تہذیب الاسماء واللغات هو صاحب مذہب مستقل و قال الامام یافعی فی تاریخہ انه احد الاعلام و بارع فی العلم ولم یقلد احد و قال الذہبی هو الامام المجتہد المستقل و قال النسائی هو ثقة ما مون احد الفقہاء و قال ابن حبان کان احد آئمہ الدنيا فقہا و علما و ورعا و فضلاً۔

و در اسماء الفقہاء نوشتہ کہ وے اول تابع ابی حنیفہ بود من بعد بزمذہب شافعی انتقال کرد پس از ان بمرتبہ اجتہاد مستقل رسید و مذہبش شائع گشت و اتباع او بسیار بودند چنانچہ جنید بغدادی در اول بر مذہب او بود و در قرن خامس اتباع او بیشتر بودند اتقی و مثل محمد بن اسماعیل بخاری کہ صاحب مذہب مستقل بود چنانچہ رملی اورا مجتہد مستقل نوشتہ و حافظ ابن حجر عسقلانی از ابی مصعب نقل کردہ کہ محمد بن اسماعیل بخاری

افقہ عندنا و ابصر بالحدیث من احمد بن حنبل و عنہ قال لو ادرکت ما لکأ و نظرت الی وجهہ و وجہ محمد بن اسماعیل لقلت کلاهما و احد فی الفقہ و الحدیث و قال قتیبہ بن سعید جالست الفقہاء و الزہاد و العباد و ما رأیت منذ عقلت مثل محمد بن اسماعیل و هو فی زمانہ کعمر فی

الصحابة و سئل قتادة عن طلاق السكران فدخل محمد بن
اسماعيل البخارى فقال للسائل هذا احمد بن حنبل و
اسحاق بن راهويه و على بن المديني قد ساقهم الله اليك
اشار الى البخارى . انتهى

ومثل داود ظاهري که مجتهد مستقل بود شیخ بلقانی در شرح جوهره اورا در مجتهدین مستقل ذکر
کرده و کذلک یعنی در شرح بخاری اورا در اصحاب مذهب مستقل شمار کرده

و قال ابن خلکان فی تاریخه انه کان صاحب مذهب
مستقل و تبعه جمع کثیر يعرفون بالظاهرية و قال الامام
اليا فعی فی تاریخه هو الفقيه الامام الاصبهانی کان
صاحب مذهب مستقل بنفسه و تبعه جمع کثیر يعرفون
بالظاهرية و قال العلامة المحلی فی شرح جمع الجوامع ان
داود کان جبلاً من جبال العلم و الدين و لى من سداد النظر
وسعة العلم و فوز البصيرة و الاحاطة باقوال الصحابة و
التابعين و القدرة على الاستنباط ما تعظم وقوعه و قد دونت
کتابه و کثرت اتباعه و ذکره الشيخ ابو اسحاق الشيرازى فی
طبقاته من الائمة المتبوعين فی الفروع و قد کان مشهوراً
فی زمن الشيخ و بعده کثیراً لا سيما فی بلاد فارس من شيراز
و ما والاها الى ناحية العراق و فی بلاد المغرب انتهى

ومثل ابى جعفر محمد بن جرير طبري که صاحب مذهب مستقل بود

قال ابن خلکان انه کان اماماً فی فنون کثیرة منها التفسير
و الحدیث و الفقه و التاريخ و غير ذلك و له مصنوعات
مليحة فی فنون عديدة تدل على سعة علمه و غرابة فضله و
کان من الائمة المجتهدين و لم يقلد احداً و کان ابو الفرج
معاف بن زكريا النهروانى المعروف بابن طرارى على مذهبه
و ذکره الشيخ ابو اسحاق الشيرازى فی طبقات الفقهاء و

المحدثین و قال الامام یافعی هو احد العلماء الاعلام صاحب التفسیر الكبير و التاريخ الشهير و المصنفات العديدة و الاوصاف الحميدة کان مجتهداً لا یقلد احداً و قال امام الاثمة المعروف بابن حزم ما اعلم علی الارض اعلم من محمد بن جریر و لقد ظلمته الحنابلة و قال السیوطی انه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق المستقل و دون لنفسه مذهباً مستقلاً و له اتباع قلدوه و افتوا و قضاوا بمذهبه یسمون الجریبیه قال الخطیب کان احد ائمة العلماء یحکم بقوله و یرجع الیه .

القصة جملہ علمائے مجتہدین کہ بعد از آئمہ اربعہ شدہ اند قرناً بعد قرن الی یومنا ہذا کہ مذہب بعض انہا شیوع یافتہ و مذہب اکثرے از انہا در ازمنہ فاسدہ بسبب تعصب متعصبین شیوع نیافتہ اگر اسامی ہمہ انہا ذکر کردہ شود یک دفتر عظیم گرد و حال ہر اقلیم دریافتن مشکل در ملک ما یعنی در ملک ہندوستان در دوازده صدی حضرت شیخ الشیوخ مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ گذشتہ اند کہ تجر علم و اجتہادشان از تصانیف شان ظاہر است کتاب حجۃ اللہ البالغہ بینہ قویہ آن ست بر وسعت علم اجتہادشان و بعدہ صاحبزادہ والا تبار یعنی حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ نیز منصب اجتہاد میداشتند تصانیف شان دلیل ین بر آں است و در زمان فاضل اکمل محدث بے بدل شینا مولانا اسماعیل ملکہ اجتہاد با تم الوجہ میداشتند جم غفیر و مجمع کثیر از علمائے ربانیین در ملک ہندوستان قائل بملکہ اجتہاد حضرت ایشان ہستند بلکہ صیت علم شان تا بلا دعب رسید افضل علمائے مکہ معظمہ الشیخ عبداللہ سراج قائل سعت علم و ملکہ اجتہاد حضرت ایشان بود اگر چندے در دیار عرب قیام مے فرمودند صیت علم حضرت شان تمام جہان را را فرامی گرفت و کسانیکہ در حق حضرت ایشان طعن مے کنند محض از تعصب و عناد است اعتبار رانثاید المعاصرة اصل المنافرۃ اکثر معاندان در زمان حضرت امام اعظم بلکہ بعد از زمان شان نیز بحق حضرت ایشان چہ قدر طعن کردہ اند بعضے نسبت مذہب مرجیہ بطرف حضرت ایشان نمودہ اند و ہم چنین است حال امام شافعی و بخاری بلکہ جملہ اکابر دین در کتب توارخ معاینہ باید کرد معاندان در حق صحابہ کبار طعنہا کردہ اند از طعن این کوران ہرگز

منقصت شان آن بزرگان نمی شود و مجتهد فی المذہب و فی بعض المسائل صد باقرنا بعد قرن بوده اند ذکر اسامی آنها را ایں مختصر ہرگز متحمل نیست بلکہ احاطہ اسامی شان معذور در کتب بہیقی و کتاب معالم السنن و شرح السنۃ للبعغوی مطالعہ باید کرد واضح خواہد شد کہ بسیاری علمائے ابرار قرنا بعد قرن بوده اند طریق آنها چنین بود کہ مسائل منقولہ از ابی حنیفہ و اشاعفی و ثوری و غیرہم من الجتہدین را اول برا حدیث مؤطا مالک و صحیحین و بعد از اں برا حدیث ترمذی و ابوداؤد و نسائی عرض مے کردند پس ہر مسئلہ را کہ موافق صحاح ستہ یافتند عبارتہٗ یا دلالتہٗ یا اشارتہٗ پس بہ ہمون مسئلہ عمل مے کردند۔ و ہر مسئلہ را کہ مخالف صحاح ستہ مے یافتند آں را ترک مے نمودند پس اگر در کدام مسئلہ احادیث و آثار مختلف یافتہ مے شد اجتہاد مے کردند در تطبیق بعضی از نہاء بعضی یا مفسر را قاضی بر مبہم مے نمودند یا تنقیح مورد محل ہر حدیث بر صورت علیحدہ یا غیر ذلک تعلیل مے نمودند۔ پس اگر آن مسئلہ از باب سنن و ادب مے بود پس قائل بہ سنیت ہر فعل از افعال مختلفہ فی الاحادیث مے شدند و اگر مسئلہ از باب حلال و حرام یا از باب قضا مے بود و اختلاف کردہ اند در ان صحابہ و تابعین و دیگر مجتہدین پس قرار میدادند آن مسئلہ را بر قولین یا اقوال و انکار مے کردند بر قولے از اں اقوال و کوشش مے کردند در معرفت اولی و ارنج از قوۃ روایت یا از عمل اکثر صحابہ یا از مذہب جمہور مجتہدین یا بموافقت قیاس پس عمل مے کردند بر همان اقوی بغیر انکار ہر قول آخر پس اگر مے یافتند کدام حدیث در صحاح ستہ در یک مسئلہ پس جولان نظر مے کردند بطرف کتب حدیث طبقہ ثالثہ و بسوئے آنچه فہمیدہ میشود از کلام علمائے دلیل و تعلیل پس ہر گاہ اطمینان بر چیز مے میشد آنرا اختیار مے کردند دلیل ہر مسئلہ اول از کتاب اللہ طلب می نمودند بعدہ از سنت و آثار صحابہ و تابعین کہ کہ در کتب صحاح حدیث مروی شدہ و بعد از اں در اقوال مجتہدین جولان نظر مے فرمودند و بہترینی دانستند کہ تقلید ہر یک عالم بکنند در اقوال او خواہ از روئے دلائل شود یا نشود۔ اتہی۔

حاصل مافی کتب الہیقی و کتاب معالم السنن و شرح السنۃ للبعغوی ہر کہ تفصیل طریقہ متحققین و فقہائے محدثین بخواہد باید کہ در کتب مذکورہ مطالعہ نماید انما شفاء الجلیل المطالعۃ فی کتب السلف و تعریف اجتہاد آنچه در کتب اصول فہمیدہ میشود اینست کہ

استفراغ الجهد فی ادراك الاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ عن

ادلتها التفصيلية الراجعة كلياً لها الى اربعة اقسام الكتاب و السنة و الاجماع و القياس و يفهم من هذا انه اعم من ان يكون ذلك باعانة البعض على صور المسائل و التنبه على ماخذ الاحكام من الادلة التفصيلية او بغير اعانة منه

پس در تعريف مجتهد داخل شدن آں علماء كه متابعت مجتهدى مے كند در اكثر مسائل ليكن ميشناسند دليل هر مسئله از كتاب و سنت و اجماع و قياس و اين چنين علماء در مذہب هر چہار مجتهدين قرن تا بعد قرن بسيار گذشته اند و درين زمان ہم موجود اند اگر چه کم باشند قال الله تعالى قليل من عبادى الشكور و اين علماء را مجتهدانستن مخالفت صريح است از اصول خود و آنچه بعض علماء نوشته اند كه مجتهد درين زمان مفقود است غرض از اں مجتهد مستقل است نہ مجتهد مطلق و مجتهد مقيد

كما قال شيخ الحديث الامام السيوطى فى رسالته الرد على من اخلد الى الارض ان التحقيق فى ذلك ان المجتهد المطلق اعم من المجتهد المستقل و هو الذى استقل بقوا عد نفسه و بنى عليه الفقه خارجاً عن القواعد المقررة و هذا شىء فقد من الدهر الى آخره و هكذا فى جامع الاصول لقدوة العلماء احمد بن عطاء و قال المحقق الجليل و المحدث النبيل العارف بالله الشيخ و لى الله فى كتابه عقد الجيد فما يظن كان موافقاً لشيخه فى اكثر المسائل لكنه يعرف لكل حكم دليلاً و يطمئن قلبه بذلك الدليل و هو على بصيرة من امره انه پيس بمجتهد ظن فاسده و كذلك ما يظن من ان المجتهد لا يوجد فى هذه الازمنة اعماً دأ على الظن الاول بناء فاسد الفاسد. انتهى -

پس كسانيكه نفى مطلق اجتهاد درين زمان مے كند جايل اند از كتب اصول فرق نمى دانند در مجتهد مستقل و مجتهد مطلق و مجتهد مقيد بچارگان معذور هستند زيرا كه منتهاى علم ايشان تا قنيه و منيه است و ديگر هیچ

سوال: یہ بات جو عوام میں بلکہ خواص میں مشہور ہو گئی ہے کہ اجتہاد فی المذہب علامہ نسفی پر اور اجتہاد مطلق مجتہدین اربعہ پر ختم ہو گیا ہے اب کسی کو کسی مسئلہ میں اجتہاد جائز نہیں ہے اگرچہ وہ تفسیر و حدیث و فقہ و اصول کا علم بخوبی رکھتا ہو بلکہ اس پر تقلید واجب ہے، یہ بات محض دعویٰ ہی ہے یا اس پر کوئی دلیل بھی قائم ہے اور آئمہ اربعہ کا زمانہ گزر جانے کے بعد علماء نے اجتہاد بعض مسائل میں یا کل مسائل میں اجتہاد مطلق کیا ہے یا نہیں۔

جواب: اجتہاد مطلق کے اختتام کا حکم آئمہ اربعہ اور اجتہاد فی المذہب کے اختتام کا حکم علامہ نسفی پر محض تعصب ہے اور بغیر دیکھے پتھر پھینکنا ہے، اور دلائل و براہین سے بالکل خالی ہے بلکہ صریح گمراہی ہے کیونکہ اخبار بالغیب رب العالمین کا خاصہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں مولانا نظام الدینؒ، شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ بعض متعصبین نے کہا ہے کہ اجتہاد مطلق ختم ہو گیا آئمہ اربعہ پر اور ان کے بعد کوئی مجتہد مطلق نہیں پایا گیا اور اجتہاد فی المذہب ختم ہو گیا علامہ نسفی صاحب کنز پر ان کے بعد کوئی مجتہد فی المذہب نہیں پایا گیا۔ یہ قول غلط ہے بلکہ رجم بالغیب ہے پس اگر پوچھا جائے کہ تم کو یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی تو ہرگز کوئی دلیل نہیں لاسکتے اور یہ اخبار بالغیب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تحکم ہے، پس کہاں سے حاصل ہوا علم اس امر کا کہ قیامت تک کوئی شخص ایسا نہیں پایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مقام اجتہاد پر پہنچا دے۔ اے طالب حق اس قسم کے تعصبات سے بچتا رہو۔ انتہی۔

اور مولانا عبدالعلیؒ، شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ جس نے یہ حکم کیا ہے کہ علامہ نسفی کے بعد خلوا لازم ہے کیونکہ اجتہاد ان پر ختم ہو گیا ہے مراد اس قائل کی اجتہاد فی المذہب ہے اور اجتہاد مطلق کی نسبت کہتے ہیں کہ آئمہ اربعہ کے اوپر ختم ہو گیا ہے اسی لئے ان میں ایک کی تقلید کو امت پر واجب ٹھہرایا ہے اور یہ کل باتیں ایک ہوس ہے ان کی تمام ہوسوں میں سے اس پر کوئی دلیل نہیں لاسکتے پس ان کے کلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ وہ لوگ ہیں جن کے حق میں حدیث کا یہ حکم ناطق ہے کہ بلا علم فتویٰ دیا پس خود نیبکے اور دوسروں کو بہکا یا اور یہ نہ سمجھا کہ یہ اخبار بالغیب ہے ان پانچ چیزوں میں داخل ہے جن کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ انتہی

اور آئمہ اربعہ کے بعد علماء کی ایک جماعت اجتہاد مطلق مستقل کے درجہ کو پہنچی ہے اور مذہب جدید کی بانی ہوئی ہے ان میں سے بعض کا مذہب شائع ہوا۔ جیسے امام ابو ثور ہیں کہ یہ آئمہ مشہورین میں سے ایک مجتہد مستقل تھے امام نوویؒ نے تہذیب الاسماء واللغات میں لکھا ہے کہ وہ

مذہب مستقل کے بانی تھے۔ اور امام یافعیؒ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بڑے عالم اور ماہر عالم تھے کسی مجتہد کی تقلید نہیں کی اور ذہبی نے کہا ہے کہ وہ ایک امام مجتہد مستقل تھے اور امام نسائیؒ نے کہا کہ وہ ایک ثقہ معتمد علیہ فقیہ کامل تھے اور ابن حبانؒ نے کہا کہ فقیہ و علم اور تقویٰ و فضل کے اعتبار سے وہ دنیا کے آئمہ میں سے ایک امام تھے اور اسماء الفقہاء میں لکھا ہے کہ وہ پہلے امام ابو حنیفہؒ کے تابع تھے بعد ازاں امام شافعیؒ کا مذہب اختیار کیا بعد ازاں اجتہاد مستقل کے مرتبہ کو پہنچے اور ان کا مذہب شائع ہوا۔ ان کے تابعین بھی بکثرت تھے چنانچہ حضرت جنید بغدادیؒ ابتداء میں انہیں کے مذہب پر تھے قرن پنجم تک ان کے تابعین بکثرت تھے۔ انتہی۔

اور جیسے امام محمد بن اسماعیل بخاریؒ ہیں کہ یہ بھی مذہب مستقل کے بانی تھے چنانچہ ربلیؒ نے ان کو مجتہد مستقل میں شمار کیا ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے ابو مصعبؒ سے نقل کیا ہے کہ محمد بن اسماعیلؒ میرے نزدیک احمد بن حنبلؒ سے زیادہ فقیہ اور علم حدیث کے زیادہ مبصر تھے اور یہ بھی ابو مصعبؒ سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم امام مالکؒ کا زمانہ پاتے اور ان کے چہرہ پر نظر کرتے پھر محمد بن اسماعیلؒ کے چہرہ پر نظر کرتے تو یہی کہتے کہ یہ دونوں فقیہ و حدیث میں ایک ہیں۔ اور قتیبہ بن سعیدؒ نے کہا کہ بہترے فقیہ و زاہد و عابد کی صحبت میں بیٹھا ہوں مگر ابتداء شعور سے آج تک محمد بن اسماعیلؒ کا مثل میں نے نہیں دیکھا وہ اپنے زمانہ میں ایسے تھے جیسے صحابہ میں حضرت عمرؓ۔ قتادہ سے کسی نے نشہ والے کے طلاق کا مسئلہ پوچھا اس وقت محمد بن اسماعیلؒ تشریف لائے پس قتادہؒ نے امام بخاریؒ کی طرف اشارہ کر کے سائل سے کہا کہ یہ احمد بن حنبلؒ اور اسحاق بن راہویہؒ اور علی بن مدینیؒ ہیں، اللہ نے اس وقت گویا تینوں کو تیرے پاس پہنچا دیا ہے۔ انتہی

اور جیسے داؤد ظاہریؒ ہیں کہ یہ بھی مجتہد مستقل تھے۔ شیخ بلقانیؒ نے شرح جوہرہ میں ان کو مجتہدین مستقل میں ذکر کیا ہے اور اسی طرح عینیؒ نے شرح بخاری میں ان کو مذہب مستقل کا امام شمار کیا ہے اور ابن خلکانؒ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ مذہب مستقل کے بانی تھے اور ان کی اتباع جماعت کثیر نے کی ہے جن کا لقب ظاہریہ ہے اور امام یافعیؒ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ داؤد ظاہری فقیہ امام اصحابی بہ نفس خود ایک مذہب کے بانی تھے، ان کی پیروی ایک بڑی جماعت نے کی ہے جن کا لقب ظاہریہ ہے۔ علامہ محلیؒ نے جمع الجوامع میں کہا ہے کہ داؤدؒ، علم اور دین کے ایک پہاڑ تھے ان کو درستی نظر اور فراخی علم کمال بصیرت اور صحابہ اور تابعین کے اقوال پر پوری واقفیت اور استنباط مسائل پر کامل قدرت اس قدر تھی کہ ان کی وقعت بہت بڑی تھی ان کی کتابیں مجتمع کی گئیں اور

ان کے تابعین بہت تھے۔ اور شیخ ابواسحاق شیرازیؒ نے اپنے طبقات میں ان کو آئمہ متبوعین فی الفروع میں سے شمار کیا ہے اور زمانہ شیخ اور بعد زمانہ شیخ میں وہ بہت مشہور ہوئے خصوصاً بلاد فارس شیراز وغیرہ میں کنارہ عراق تک اور بلاد مغرب میں۔ انتہی۔

اور جیسے ابو جعفر محمد بن جریر طبریؒ ہیں کہ مذہب مستقل کے بانی تھے۔ ابن خلکانؒ نے کہا ہے کہ وہ بہتیرے فنون و علوم کے امام تھے خصوصاً تفسیر و حدیث و فقہ و تاریخ و غیرہ میں کامل تھے اور متعدد علوم میں ان کی نفیس نفیس تصنیفات موجود ہیں جو ان کی وسعت علم اور کثرت فضل پر دلالت کرتی ہیں اور آئمہ مجتہدین میں سے تھے اور کسی مجتہد کی تقلید نہیں۔ اور ابو فرج بن ذکر یا نہروانیؒ جو ابن طراری معروف ہیں انہیں کے مذہب پر تھے اور شیخ ابواسحاق شیرازیؒ نے ان کو فقہاء اور محدثین کے طبقات میں ذکر کیا ہے اور امام یافعیؒ نے کہا کہ ابو جعفرؒ ایک دانشمند عالم بڑی تفسیر کے مؤلف اور تاریخ مشہور اور تصانیف متعدد کے مصنف تھے اور اوصاف حمیدہ کے ساتھ متصف اور مجتہد تھے کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ اور امام ابن حزمؒ نے فرمایا کہ محمد بن جریرؒ سے زیادہ علم والا زمین پر میں کسی کو نہیں جانتا ہوں، جہلیوں نے ان پر ظلم کیا۔ اور سیوطیؒ نے کہا کہ وہ اجتہاد مطلق مستقل کے رتبہ پر پہنچ گئے تھے اور اپنے لئے ایک مستقل مذہب بنایا اور بہت لوگوں نے ان کی تقلید کی اور ان کے مذہب کے موافق فتویٰ دیا اور فیصلہ کیا وہ سب جریر یہ کہلاتے ہیں۔ خطیبؒ نے کہا کہ وہ ایک امام تھے علمائے امت میں سے اپنے قول پر حکم کرتے اور اسی طرف رجوع کرتے تھے۔ انتہی۔

حاصل کلام جملہ علماء مجتہدین جو آئمہ اربعہ کے بعد یکے بعد دیگرے ہوئے ہیں ہمارے زمانہ تک بعض کا مذہب تو شائع ہوا اور اکثر کا مذہب خراب زمانوں میں معصوبوں کے تعصب کی وجہ سے رواج نہیں پایا۔ اگر سب کا نام لکھا جائے تو ایک بڑا دفتر ہو جائے اور ہر ملک کا حال دریافت کرنا تو مشکل ہے ہمارے ملک ہندوستان میں بارہ صدی میں مولانا شاہ ولی اللہؒ محدث گذرے ہیں کہ ان کا بحر علم و اجتہاد ان کی تصنیفات سے ظاہر ہے کتاب حجۃ اللہ البالغہ قوی دلیل ہے ان کی کشادگی علم و اجتہاد پر اور ان کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیزؒ بھی اجتہاد کا منصب رکھتے تھے خود ان کی تصنیفیں اس دعویٰ کی روشن دلیل ہیں۔ اور اس زمانے میں فاضل اکمل محدث بے بدل ہمارے شیخ مولانا اسماعیل شہیدؒ اجتہاد کا ملکہ اچھی طرح پر رکھتے تھے۔ ملک ہندوستان میں علمائے ربانی کی ایک کثیر جماعت ان کے ملکہ اجتہاد کی قائل ہے بلکہ ان کے علم کا شہرہ بلاد عرب تک پہنچ گیا ہے مکہ معظمہ کے افضل ترین عالم شیخ عبداللہ سراج مولانا مذکور کے فراخی علم و ملکہ اجتہاد کے قائل تھے۔ اگر

دیار عرب میں چندے قیام فرماتے تو مولانا کی شہرت تمام جہان میں پھیل جاتی۔ اور جو لوگ ان کے حق میں طعن کرتے ہیں محض تعصب و عناد کے باعث کرتے ہیں قابل اعتبار نہیں ہے۔ معاشرت اصلی سبب ہے نفرت کا، اکثر اہل عناد نے امام اعظمؒ کے زمانہ میں بلکہ ان کے بعد کے زمانہ کے بعد بھی امام ممدوح کس قدر طعن کیا ہے۔ بعض معاند نے مذہب مرجیہ کی نسبت امام صاحب کی طرف کی ہے، اور یہی حال امام شافعیؒ و امام بخاریؒ کا، بلکہ جملہ اکابر دین کا، کتب تواریخ کو دیکھنا چاہیے کہ اہل عناد نے صحابہ کبار کے حق میں کس قدر طعن کیا ہے لیکن اندھوں کے طعن سے ان بزرگوں کا کسر شان ہرگز نہ ہوگا اور مجتہد فی المذہب اور فی بعض المسائل ہر زمانہ میں سینکڑوں ہوئے ہیں، اس مختصر رسالہ میں ان سب کے نام کی گنجائش نہیں ہے بلکہ پورے طور سے سب کا نام ذکر کرنا دشوار ہے کتب بہیقی اور کتاب معالم السنن اور شرح السنہ بغوی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ پس ظاہر ہو جائے گا کہ ہر زمانے میں بہترے علمائے ابرار ایسے ہوئے ہیں کہ جن کا طریقہ یہ تھا کہ امام ابوحنیفہؒ و شافعیؒ و سفیان ثوریؒ و دیگر مجتہدین کے مسائل منقولہ کو پہلے موطا امام مالک، صحیحین پر بعد ازاں ترمذی و ابو داؤد و نسائی کی حدیثوں پر پیش کرتے تھے، پھر جس مسئلہ کو عبارۃً یا دلالۃً یا اشارۃً صحاح ستہ کے موافق پاتے تھے اس پر عمل کرتے تھے اور جس مسئلہ کو صحاح ستہ کے مخالف پاتے تھے اس کو ترک کرتے تھے، پھر اگر کسی مسئلہ میں احادیث و آثار مختلف پائے جاتے تو بعض کو بعض کے ساتھ تطبیق دینے میں اجتہاد کرتے تھے، یا نص مبہم کی تفسیر نص مفسر کے ساتھ کرتے تھے، یا ہر حدیث کے مورد و محل کی جانچ علیحدہ طور پر کرتے یا اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نکالتے۔ پس اگر وہ مسئلہ سنن و آداب کی قسم سے ہوتا تو حدیث کے افعال مختلفہ میں سے ہر فعل کی سنیت کے قائل ہو جاتے تھے اور اگر وہ مسئلہ حرام و حلال کی قسم سے یا از قسم معاملہ باہمی ہوتا اور صحابہ و تابعین و دیگر مجتہدین کا اس میں اختلاف بھی ہوتا تو اس مسئلہ کا مدار دو قول یا چند قول پر رکھتے اور کسی قول کا انکار نہیں کرتے اور اولی و ارنج کی شناخت میں قوت روایت سے یا اکثر صحابہ کے عمل سے یا جمہور مجتہدین کے مذہب سے یا قیاس کی موافقت سے کوشش کرتے تھے۔ پس قوی تر قول پر عمل کرتے تھے بغیر اس امر کے کہ دوسرے اقوال سے انکار کریں پس اگر کسی مسئلہ میں کوئی حدیث صحاح ستہ میں نہیں پاتے تو طبقہ ثالثہ کی کتب حدیث کی طرف نظر دوڑاتے اور علمائے سلف کی دلیل و تعلیل جو بات مفہوم ہوتی اس پر نظر ڈالتے پھر جب کسی امر پر اطمینان ہوتا اس کو اختیار کرتے اور ہر مسئلہ کی دلیل پہلے کتاب اللہ سے طلب کرتے پھر سنت اور آثار صحابہ و تابعین سے جو کتب صحاح میں مروی ہوتے بعد ازاں

اقوال مجتہدین پر نظر ڈالتے اور یہ بہتر نہیں سمجھتے کہ ایک عالم کی تقلید اس کے اقوال میں کی جائے دلائل کے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ کتب بہیقی اور کتاب معالم السنن اور شرح السنۃ بغوی کا خلاصہ ختم ہو گیا۔ فقہائے محدثین اور محققین کے طریقہ کی تفصیل جو شخص چاہے اس کو چاہیے کہ کتب مذکورہ دیکھے مرض جہالت سے شفا کتب سلف کا دیکھنا ہے اور اجتہاد کی تعریف جو کتب اصول فقہ سے سمجھی جاتی ہے یہ ہے کہ دلائل تفصیلی سے احکام شرعیہ فرعیہ کے دریافت میں پوری کوشش کرنی اور ان دلائل کی کلیات چار اقسام یعنی کتاب و سنت و اجماع و قیاس کی طرف راجع ہونا اور اس بیان سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ پوری کوشش بعض کی اعانت سے ہو صورت مسائل پر اور دلائل تفصیلی کے احکام کے ماخذ پر خبردار کرنے سے یا بغیر اس قسم کی اعانت سے ہو۔ پس مجتہد کی تعریف میں وہ علماء بھی داخل ہو گئے جو اکثر مسائل میں ایک مجتہد کی متابعت کرتے ہیں لیکن دلیل اس مسئلہ کی کتاب و سنت و اجماع و قیاس سے پہچانتے ہیں اور اس قسم کے مجتہد ہر زمانے میں مجتہدین اربعہ کے مذہب میں بہت گزرے ہیں اور اس زمانے میں بھی موجود ہیں اگرچہ کم ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہیں اور ایسے علماء کو مجتہد نہ جانا صریح مخالفت ہے اپنے اصول سے بعض علماء نے جو لکھا ہے کہ اس زمانے میں مجتہد مفقود ہیں تو اس مقصود مجتہد مستقل ہیں نہ مجتہد مطلق و مجتہد مقید جیسا کہ شیخ الحدیث امام سیوطی نے اپنے رسالہ الرد علی من اخلد الی الارض میں فرمایا کہ اس مسئلہ میں تحقیق یہ ہے کہ مجتہد مطلق عام ہے مجتہد مستقل سے جو اپنے نفس کے قواعد کے ساتھ مستقل ہو اور اس پر فقہ کی بنیاد رکھی ہو جو قواعد مقررہ سے خارج ہو اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ زمانہ سے مفقود ہو گئی ہے۔ آخر عبارت تک۔

اور ایسا ہی جامع الاصول میں قدوة العلماء احمد بن عطاء کی تصنیف ہے اور محقق شیخ ولی اللہ دہلوی نے اپنی کتاب عقد الجدید میں فرمایا کہ جو شخص اپنے شیخ کا موافق اکثر مسائل میں ہو لیکن وہ ہر حکم کی دلیل پہچانتا ہو اور اس کا دل اس دلیل پر مطمئن ہے اور اپنے کام میں وہ بیٹا ہے ایسے شخص کے حق میں جو یہ گمان کیا گیا ہے کہ وہ مجتہد نہیں ہے یہ گمان فاسد ہے اور اسی طرح گمان اول پر اعتماد کر کے یہ خیال کرنا کہ اس زمانے میں مجتہد نہیں پایا جاتا ہے فاسد کی بنا فاسد پر ہے۔ اتنی پس جو لوگ اس زمانہ میں مطلق اجتہاد کا انکار کرتے ہیں وہ کتب اصول سے ناواقف ہیں مجتہد مستقل و مجتہد مطلق و مجتہد مقید میں فرق نہیں جانتے ہیں ایسے لوگ معذور ہیں کیونکہ ان کا مبلغ علم قنیہ و منیہ تک ہے باقی بیچ۔

عامی کو بھی ظاہر حدیث پر عمل کرنا واجب ہے

﴿ سوال: آنچہ مردمان این زمان غیر مجتہد را از خواندن ترجمہ قرآن مجید و حدیث شریف منع نمائند و می گویند کہ نصوص قرآن و حدیث را سوائے مجتہد نے فہم و غیر مجتہد را عمل بر نصوص نمودن گناہ است و ہر کہ بمصعب اجر ہادئ رسیدہ است اگر چہ عالم باشد اور استدلال بالآیات و الحدیث درست نیست۔ پس این اقوال ایشان موافق کتب سلف است یا مخالف آن۔ بینوا تو جروا

﴿ جواب۔ این اقوال محض مخالف اقوال آئمہ سلف اند بلکہ علمائے خلف ہم رد آن کردہ اند اما اقوال آئمہ سلف پس بالا در جواب سوال اول ذکر نمودہ ام از کتب معتبرہ کہ اگر عامی را حدیث برسد اورا عمل بر ظاہر آن حدیث واجب است نزد امام اعظم و محمد اگر چہ او عالم نباشد و حدیث محتمل التاویل و النسخ باشد و دلیل این ہر دو مجتہدان اینست کہ آں ظاہر الحدیث واجب العمل بہ و ہر گاہ قول مفتی دلیل است برائے عامی با وجودیکہ در قول مفتی احتمال خطا است از روئے استنباط و فہم تاویل و نسخ پس حدیث اگر چہ احتمال تاویل یا نسخ داشتہ باشد ہر گاہ بعامی خواہد رسید اورا عمل بران واجب خواہد شد

لان قول الرسول لا یزال عن قول المفتی قال فی الکافی و الحمیدی ای لایکون ادنی درجۃ من قول المفتی

و نزد ابی یوسف ہم غیر مجتہد را عمل بالحدیث نمودن مے باید بشرطیکہ عالم باشد و عامی محض و جاہل نباشد چنانچہ از ہدایہ و بحر الرائق و در مختار و عنایہ و غایۃ البیان و غیرہ بالا مذکور شد و ہمہ می نویسند کہ خلافاً لابی یوسف پس معلوم شد کہ راجح درین باب قول امام اعظم و محمد است زیرا کہ قول مرجوح را بلفظ خلافاً لفلان تعبیر مے کنند ضابطہ فقہاء ہمیں است قائل رانصف و لا تعسف و اقوال علمائے خلف ہم متضمن ہم چنین مضامین از کتب صوفیا کبار و علمائے اولی الابصار در جواب سوال اول مذکور شد... و آنچہ عوام این زمان مے گویند کہ نصوص قرآن و حدیث را سوائے مجتہد کسے نے فہم این خلاف تصریحات اصولیین است

قد صرح الاصولیین حتی صاحب فتح القدیر فی کتاب التحریر

بان دلالة النص يخالف القياس في ان القياس يختص بالمجتهد
ودلالة النص يفهمها العوام

ازیں عبارت ثابت شد کہ دلالت النص را عوام ہم سے نہیں پس عبارت النص و اشارت
النص کہ ایں ہر دو واضح تر اند از دلالت النص بطریق اولی او سے خواہند فہمید و استدلال
بآن خواہند نمود و فی حاشیہ شیخ الاسلام علی التلویح

ما يدل على جواز الاستدلال لغير المجتهد و في شرح
الشاشي ما يصرح بذلك و في شرح العقائد للفتناني ما
يدل على ان الحديث من باب العلم لعامة الخلق و في
الفتاوى الفضلية عن الفقيه ابي الليث ما يدل على جواز
العمل ايضا بما فهمه غير المجتهد من النص و قد صرح
القاضي عضد الملة في بحث سالك العلة انه اذا دخل الفاء
في لفظ الراوي مثل زني ما عزم فرجم فالفقيه و غيره في
ذلك سواء. انتهى -

و في النقود شرح العضدي ما يدل على جواز تقليد غير
المجتهد للمجتهد دون اللزوم.

و ثابت و مقرر است در کتب اصول کہ جائز است خلوزمان از مجتهد خلافاً للحنابلة پس
ہر گاہ کہ فرض کنیم یک زمانہ خالی از مجتہد و دران زمان شخصی بالغ و عاقل شود و فہمید
خطبات شرعیہ را و ز سر د اورا استنباط مجتہدین ماضیین و استدلالات و مقالات آنہا پس
برائے او یکے از سہ امور بالضرورت تجویز خواہی کرد اول اینکہ او مکلف است بانچہ سے فہمید
خطبات شرعیہ را اگرچہ او مجتہد نیست و ثانی آنکہ تکالیف شرعیہ از او ساقط است و ثالث
آنکہ او مکلف است تحصیل مرتبہ اجتہاد اگر اختیار کردی۔ امر اول را پس اعتراف کردی
بآنکہ استدلال بالنصوص مشروط بالاجتہاد نیست و هو المطلوب۔ و اگر اختیار کردے امر
ثانی را پس حکم کردی بسقوط تکالیف شرعیہ از عاقل و بالغ سالم عن العوارض و ذلک باطل
بالاجماع و اگر اختیار کردی امر ثالث را پس قائل شدی بالتکلیف بما لیس فی وسعہ ہو
خلاف الشرع و العقل زیرا کہ تحصیل مرتبہ اجتہاد سابقاً غیر مقدر است۔ و نزدیک قائلین

تجیح القیاس در آیہ کریمہ فاعتبروا یا اولی الابصار اجتهاد و قیاس مراد است از لفظ اعتبار و مجتہدین مراد اند۔ از لفظ اولی الابصار و اجماع است بر آنکہ بخطابات شرعیہ مکلف است ہر عاقل بالغ و تکلیف شرعی مختص بجتہد نیست پس ثابت شد کہ فہم خطابات شرعیہ ہم مختص نیست بجتہد و آنچہ بعض علماء نوشته اند کہ غیر مجتہد را تقلید واجب است غرض از ان تقلید فی المنصوصات نیست بلکہ تقلید در مسائل اجتهادیہ و قیاسیہ مراد است

حيث صرح في شرح الشاشي بان كل عالم له اصابة الحكم المنصوص عليه مطلقاً سواء كان قطعياً او ظنياً بحسب الدلالة والاثبات وما كان ظني الثبوت اعنى القياس فهو المختص بالمجتهد وقال القاضي عضد الملة المستفتى المقلد و المفتى المجتهد و المستفتى فيه هو المسائل الاجتهاديه -

پس ثابت شد کہ در منصوصات حاجت تقلید نیست ہر مومن عالم عمل بر منصوصات قرآن و حدیث سے نماید

قال الله تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء (فاطر: ۲۸)
وقال الله تعالى: ولقد انزلنا اليك آيات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون۔ (بقرہ: ۹۹)

وقال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذکر کر فهل من مذكر۔ (قمر: ۱۷)

وقال الله تعالى: هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ (جمعه: ۲)

پس ازیں آیات کریمہ مستفاد گشت کہ کتاب اللہ و حدیث شریف رسول اللہ ﷺ را ہر امی سے فہم و از ان حکمت رومی آموزد و اگر کسے بگوید کہ اس مخصوص است ہاں کسان کہ در زمان برکت نشان آنحضرت ﷺ بودند جواب میدہم کہ بعد ازیں آیت، آیہ دیگر را باید دید و آخرین منهم لما يلحقوا بهم و هو العزيز الحكيم پس

این صریح است بیان کسانیکہ از صحابہ لاحق نشدند و در زمان دیگر پیدا گشتند ہمہ در اطلاق امین در بعثت فی الامین رسولاً داخل شدند و در موطا مالک روایت شد قال:

قال رسول اللہ ﷺ ترکت فیکم امرین لن تضلّوا ما تمسکتما بهما کتاب اللہ و سنتہ رسولہ - (مؤطا۔ کتاب القدر، باب النهی عن القول بالقدر)

لفظ فیکم و تمسکتما عام است خاص بجهت نیست بلکہ ہر عامی در ان داخل است قال رسول اللہ ﷺ انا امة امیہ لا نکتب و لا نحسب .. الخ (بخاری: ۱۹۳۱۔ مسلم: ۱۰۸۰)۔

و در جامع الاصول آثار از حضرت عمرؓ مروی است دلالت میدارد بر ان معنی کہ قرآن و حدیث مے فہمدا اہل بادیه و نساء و صبیان بالجملہ بسیار آیات و احادیث بر این معنی دلالت میدارند چندے از ان بطریق تمثیل دریں جا تلاوت کردہ شد

فان المنصف یکفیه التمثیل و المتعصب تابع للا با طیل لا یفید له قرأة القرآن مع الانجیل و روایة ما یروی الجبریل و اللہ اعلم بالصواب -

بعد ملاحظہ این رسالہ بر اصحاب فکر و ارباب بصیرت مخفی و محجب نخواہد بود کہ در عمل بالحدیث لغیر المجتہد استدلال از قرآن مجید و کتب متداولہ حدیث و آثار صحابہ و تابعین و تبع تابعین و احتجاج باقوال مجتہدین سلف نمودہ شد و آنچه اقوال علمائے خلف ذکر کردہ شد محض بطور شواہد است نہ بطرز اصل دلیل پس ہر کہ در بروا این مدعا قصد کند او را ہم لازم کہ رعایت در اثبات دعوی خود ہمیں طور مرعی دارد کہ در اصل ثبوت دعوی مبنی بر آیات و حدیث مقرر موجودات ﷺ و آثار قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر و اقوال مجتہدین سلف لا غیر و عمل بالحدیث اختیار نمودہ ام بمقتضائے قول امام اعظم کہ در صدر رسالہ مذکور شدہ و من حقیقت ام ہرگز قول امام را از غوغائے عوام نخواہم گذاشت -

ربنا افتتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین
و صلّ و سلّم و بارک علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین

سوال۔ اس زمانے میں لوگ غیر مجتہد کو ترجمہ قرآن مجید اور حدیث شریف پڑھنے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نصوص قرآن مجید اور حدیث کو مجتہد کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا ہے اور غیر مجتہد کو نصوص پر عمل کرنا گناہ ہے اور جو شخص منصب اجتہاد تک نہیں پہنچا ہے اگرچہ وہ عالم ہو لیکن اس کو استدلال آیات و احادیث کے ساتھ درست نہیں ہے۔ پس لوگوں کے یہ اقوال کتب سلف کے موافق ہیں یا مخالف۔ بیان کرو ثواب پاؤ گے۔

جواب۔ یہ باتیں آئمہ سلف کے اقوال کے محض مخالف ہیں بلکہ علمائے خلف نے بھی ان کا رد کیا ہے چنانچہ آئمہ سلف کے اقوال تو سوال اول کے جواب میں معتبر کتابوں سے ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ اگر عامی کو حدیث پہنچے تو اس حدیث کے ظاہری معنی پر عمل کرنا اس عامی پر واجب ہے امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک اگرچہ وہ عالم نہ ہو اور حدیث میں نسخ و تاویل کا احتمال ہو۔ ان دو مجتہدوں کی دلیل یہ ہے کہ ظاہر حدیث پر عمل واجب ہے اور جب عامی پر مفتی کا قول دلیل ہے باوجود اس کے کہ قول مفتی محتمل خطا ہے، استنباط اور فہم تاویل و نسخ کے اعتبار سے پس حدیث اگرچہ محتمل نسخ یا تاویل ہو جب عامی تک پہنچ جائے تو اس کو عمل کرنا اس پر واجب ہو جائے گا کیونکہ قول رسول کا درجہ قول مفتی سے کمتر نہیں ہو سکتا ہے۔ کافی اور حمیدی میں لکھا ہے کہ قول مفتی سے قول رسول کا درجہ ادنیٰ ہرگز نہیں ہوگا۔ اور امام ابو یوسف کے نزدیک بھی غیر مجتہد کو حدیث پر عمل کرنا چاہیے بشرطیکہ عالم ہو محض عامی و جاہل نہ ہو۔ چنانچہ ہدایہ اور بحر الرائق اور درمختار اور عنایہ اور غایۃ البیان وغیرہ سے اوپر مذکور ہو چکا ہے اور سب فقہاء لکھتے ہیں کہ اس میں ابو یوسف کا خلاف ہے پس معلوم ہوا کہ اس باب میں قول راجح امام اعظم اور امام محمد کا قول ہے کیونکہ قول مرجوح کو بلفظ خلافاً لفلان تعبیر کرتے ہیں ضابطہ فقہاء کا یہی ہے۔ پس تامل اور انصاف کرو اور تعصب نہ کرو علماء خلف کے اقوال بھی جو اسی مضامین کے مطابق ہیں سوال اول کے جواب میں صوفیائے کبار و علماء اولیٰ الابصار کی کتابوں سے مذکور ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ ملاحظہ کرو اور اس زمانہ کے عوام جو کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو مجتہد کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا یہ خلاف تصریحات اہل اصول کے ہے۔ اصولیوں نے تصریح کی ہے حتیٰ کی صاحب فتح القدیر نے بھی کتاب التحریر میں کہا ہے کہ جو دلالت النص مخالف قیاس ہے وہ مجتہد کے ساتھ مخصوص ہے لیکن دلالت النص کو عوام بھی سمجھتے ہیں اس عبارت سے ثابت ہوا کہ دلالت النص کو عوام بھی سمجھتے ہیں پس عبارت النص و اشارت النص جو دلالت النص سے زیادہ تر واضح ہیں ان دونوں کو تو بطریق اولیٰ سمجھیں گے اور ان کے ساتھ استدلال کریں گے۔

اور تلویح پر جو شیخ الاسلام کا حاشیہ ہے اس میں وہ مضمون ہے جو غیر مجتہد کے لئے جواز استدلال پر دلالت کرتا ہے اور شرح الشاشی میں وہ مضمون ہے جو اس امر کی صراحت کرتا ہے اور علامہ تفتازانی کی شرح العقائد میں جو عبارت ہے اس کی دلالت اس بات پر ہے کہ حدیث ایک علم ہے عام خلق کے لئے اور فقیہ ابواللیث سے فتاویٰ فصلیہ میں جو مضمون منقول ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ غیر مجتہد نے نص سے جو مطلب سمجھا ہے اس پر عمل کرنا اس کو جائز ہے اور قاضی عضدالمملۃ نے بحث سالک العلتہ میں بصراحت بیان کیا ہے کہ راوی کے لفظ میں جب حرف فاعل داخل ہو جیسے زنی ما عذر فرجم یعنی ما عذر نے زنا کیا پس سنگسار کیا گیا تو فہم مطلب میں فقیہ اور غیر فقیہ برابر ہیں۔ انتہی اور شرح عضدی میں جو مضمون درج ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر مجتہد کے لئے مجتہد کی تقلید جائز ہے واجب نہیں۔ انتہی

اور کتب اصول میں ثابت ہے کہ مجتہد کے وجود سے زمانہ کا خالی ہونا جائز ہے حنبلیوں کا اس میں اختلاف ہے پس جب ہم فرض کریں گے ایک زمانہ کو مجتہد سے خالی اور اس زمانہ میں عاقل و بالغ شخص ہو اور خطابات شرعیہ کو سمجھتا ہو لیکن مجتہدین سلف کے استنباط و استدلال و اقوال اس کے پاس نہ پہنچے ہوں پس تم اس کے لئے تین صورت میں سے ایک صورت ضرور تجویز کرو گے۔ صورت اول یہ ہے کہ خطابات شرعیہ میں سے جس قدر وہ سمجھتا ہے اس کے ساتھ وہ مکلف ہے اگرچہ وہ مجتہد نہیں ہے۔

صورت ثانی یہ ہے کہ تکالیف شرعیہ اس سے ساقط ہیں۔ صورت ثالث یہ ہے کہ مرتبہ اجتہاد حاصل کرنے کے ساتھ وہ مکلف ہے۔ بہر کیف اگر تم نے صورت اول کو اختیار کیا تو بے شک اقرار کر لیا اس امر کا کہ نصوص کے ساتھ استدلال اجتہاد پر موقوف نہیں ہے اور یہی میرا مطلوب ہے۔ اور اگر تم نے صورت ثانی کو اختیار کیا تو عاقل و بالغ و سالم سے تکالیف شرعیہ کے سقوط کا حکم تم نے لگایا اور یہ بالاجماع باطل ہے اور اگر تم نے صورت ثالث کو اختیار کیا تو ضرور تم اس بات کے قائل ہو گئے کہ جو کام انسان کی قدرت میں نہیں ہے اس کے ساتھ تکلیف جائز ہے اور یہ خیال عقل و شرع کے مخالف ہے کیونکہ حاصل کرنا مرتبہ اجتہاد کا پہلے ہی قدرت سے باہر ہے اور جو لوگ قائل ہیں کہ قیاس حجت شرعی ہے ان کے نزدیک آئیہ کریمہ فاعترفا یا اولی الابصار میں لفظ اعتبار سے اجتہاد اور قیاس مراد ہے اور لفظ اولی الابصار سے مجتہدین مراد ہیں اور اس بات پر اجماع ہو گیا ہے کہ خطابات شرعیہ کے ساتھ ہر عاقل و بالغ مکلف ہے اور تکلیف شرعی مجتہد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ پس

ثابت ہو گیا کہ خطابات شرعیہ کو سمجھنا بھی مجتہد کے ساتھ مختص نہیں ہے اور بعض علماء نے جو لکھا ہے کہ غیر مجتہد کے لئے تقلید واجب ہے اس سے مراد تقلید فی المنصوصات نہیں ہے بلکہ مسائل اجتہاد یہ و قیاسیہ میں تقلید مقصود ہے جیسا شرح شاشی میں مذکور ہے کہ حکم منصوص علیہ میں امر حق کو پالینا یہ ہر عالم کا منصب ہے باعتبار دلالت و اثبات وہ قطعی ہو یا ظنی اور جس کا ثبوت ظنی ہے یعنی قیاس وہ مجتہد کے لئے مخصوص ہے اور قاضی عضد المملۃ نے فرمایا ہے کہ فتویٰ پوچھنے والا مقلد ہے اور فتویٰ بتانے والا مجتہد ہے اور جو پوچھا جاتا ہے وہ مسائل اجتہاد یہ ہیں حاصل اس کا یہی ہے پس ثابت ہو گیا کہ منصوصات میں تقلید کی حاجت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے منصوصات پر ہر مومن عالم عمل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بندوں میں سے علماء ہی خدا سے ڈرتے ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے تیرے پاس آیتیں ظاہر بھیجیں اور اس کا انکار وہی کرتے ہیں جو فاسق ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت لینے کے لئے پس ہے کوئی نصیحت لینے والا۔ اور اللہ برتر نے فرمایا کہ اللہ وہی ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں کا پڑھتے ان پر اس کی آیتیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور کتاب و حکمت سکھاتے ہیں بے شک لوگ تھے ان سے پہلے صریح گمراہی میں۔ پس ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ اللہ کی کتاب اور رسول کی حدیث کو ہر امی سمجھتا اور اس سے حکمت سیکھتا ہے اگر کوئی کہے کہ یہ بات ان لوگوں کے ساتھ مخصوص تھی جو حضرت ﷺ کے زمانہ مبارک میں تھے اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اس آیت کے بعد دوسری آیت کو بھی دیکھنا چاہیے جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ رسول سکھلاتے ہیں کتاب و حکمت ان چچھلوں کو بھی جو ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پس یہ صریح بیان ہے ان لوگوں کا جو صحابہ کے ساتھ نہیں ملے بلکہ دوسرے زمانے میں پیدا ہوئے اور آیت کریمہ بعثت فی الاممیین رسولا میں جو لفظ اممیین ہے اس کے مفہوم عام میں سب داخل ہو گئے اور امام مالک کی مؤطا میں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں میں دو چیز چھوڑی ہے جب تک ان دونوں کو مضبوط پکڑو گے ہر گز گمراہ نہ بنو گے ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسری چیز اس کے رسول کی سنت۔ لفظ فیکم اور عام ہے مجتہد کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر امی اس عموم میں داخل ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہم لوگ ان پڑھ قوم ہیں نہ لکھتے ہیں اور نہ حساب جانتے ہیں.. الخ۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور جامع الاصول میں حضرت عمرؓ سے ایسے آثار مروی ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو عورتیں اور لڑکے اور بدو بھی سمجھتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ بہت سی آیتیں اور

حدیثیں اس مضمون پر دلالت کرتی ہیں ان میں سے چند آیتیں و حدیثیں مثال کے طور پر پڑھی ہیں منصف کے لئے تو مثال ہی کافی ہے اور متعصب تابع ابطال ہوا کرتا ہے قرآن اور انجیل کو پڑھنا اس کو مفید نہ ہوگا اور نہ وہ روایت جس کو جبریل بیان کریں۔ اور اللہ خوب جانتا ہے۔

بعد ملا حظہ اس رسالہ کے اصحاب فکر و ارباب بصیرت پر پوشیدہ نہ رہے کہ غیر مجتہد کے لئے عمل بالحدیث کرنے پر استدلال قرآن مجید اور کتب مروجہ حدیث و آثار صحابہ و تابعین و تبع تابعین و اقوال مجتہدین سلف کے ساتھ کیا گیا ہے اور علماء خلف کے جو اقوال ذکر کئے گئے ہیں محض بطریق شاہد لائے گئے ہیں اصل دلیل کے طور پر نہیں پس جو شخص اس کی تردید کا ارادہ کرے تو اس کو لازم ہے کہ اثبات دعویٰ میں اسی روش کو خیال رکھے کہ اصل میں دعویٰ کا ثبوت ہو آیات قرآن اور احادیث رسول اور آثار قرون ثلاثہ کے ساتھ اور مجتہدین سلف کے اقوال سے نہ غیر کے اقوال سے اور میں نے عمل بالحدیث کو حسب مقتضائے قول امام اعظم اختیار کیا جو شروع رسالہ میں ذکر کیا گیا اور میں سخت حنفی ہوں۔ امام اعظم کا قول غوغائے عوام سے ہرگز نہ چھوڑوں گا۔

اے میرے رب تو کھول دے ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان حق بات کو اور تو بہتر کھولنے والا ہے اور درود و سلام اور برکت بھیج محمد ﷺ اور ان کے آل و اصحاب پر۔
(منقول از مجموعہ رسائل تسعہ۔ طبع دہلی۔ ص ۱۰۷ تا ۱۴۱)

قاضی محمد بن علی شوکانی

جناب محمد عطاء اللہ حنیف بھوجیائی نے اپنے قیام فیروز پور کے زمانہ میں قاضی محمد بن علی شوکانیؒ کے حالات و خدمات پر مشتمل امام شوکانی کے نام سے ایک رسالہ تالیف فرمایا تھا جو ۱۹۴۶ء میں ثنائی برقی پریس امرتسر سے طبع ہوا تھا۔ ذیل میں قاضی صاحبؒ کے حالات اسی رسالے سے ملخصاً نقل کئے جا رہے ہیں۔

قاضی محمد بن علی شوکانیؒ کے والد ایک جید عالم تھے جو چالیس سال تک عہدہ قضا پر فائز رہے۔ ملازمت کے دنوں میں بھی تدریس کرتے تھے اور حدیث سے عشق کا یہ عالم تھا کہ آخری عمر میں اپنے بیٹے (امام شوکانی) سے صحیح بخاری پڑھی۔

صنعا سے تقریباً ایک دن کی مسافت پر شوکان نامی ایک قصبہ ہے کے متصل ایک پہاڑ کے دوسری طرف ایک مقام ہے جسے پجڑہ شوکان، کہا جاتا ہے یہ مقام شوکانی خاندان کا قدیمی مسکن ہے۔ قاضی شوکانیؒ کے والد نے اپنا یہ گاؤں چھوڑ کر صنعا ہی میں بود و باش کر لی تھی۔ تاہم قاضی شوکانی کی ولادت آبائی مسکن میں ہی ۲۸ ذی قعد ۱۱۷۳ھ کو ہوئی۔ اور صنعا میں پرورش پائی۔ چھوٹی عمر میں قرآن و تجوید میں مہارت پیدا کر لی۔ پھر مختلف فنون کے کئی متون حفظ کئے۔ فقہ زید یہ پڑھی۔ صرف و نحو منطق معانی اصول فقہ علم کلام تفسیر حدیث اور اصول حدیث، لغت کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اساتذہ میں والد محترم کے علاوہ عبدالرحمن بن قاسم مدائنیؒ، عبدالقادر بن احمد کوکبائیؒ، یوسف بن محمد الزبیدی حنفیؒ، علی بن ابراہیم بن احمدؒ، یحییٰ بن محمد الحوتیؒ، عبدالرحمن بن حسن الاکوعؒ وغیرہ شامل ہیں۔ فقہ زیدی آپ نے بہت تحقیق سے پڑھی، ان دنوں یمن میں اس فقہ کے بہترین عالم احمد بن محمدؒ (ف ۱۲۷۷ھ) تھے، آپ تیرہ سال تک ان کی خدمت میں حاضری دیتے رہے۔ اس فقہ کی کتاب، الازہار، اس کی شرح، شرح کے حواشی، تین دفعہ بحث و تمحیص کے ساتھ ان سے پڑھیں۔

امام شوکانیؒ نے اپنے سب اساتذہ کے تراجم البدروالطالح میں لکھے ہیں۔ بعض اساتذہ نے امام صاحب کی مخالفت میں حصہ بھی لیا لیکن اس مخالفت و اختلاف کا ذکر کرنے میں کہیں بھی دامن انصاف چھوٹے نہیں پایا۔ تاہم اپنے استاد شیخ عبدالقادر کو کبانی کا ذکر نہایت والہانہ انداز میں فرماتے ہیں جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کو کبانی کا انداز تحقیق مجتہدانہ تھا۔

امام شوکانیؒ نے پڑھنے کے ساتھ پڑھانے کا سلسلہ بھی جاری کر رکھا تھا ادھر کتاب پڑھی، ادھر پڑھادی۔ اس کے ساتھ افتاء کا کام بھی کرتے۔ فرماتے ہیں کہ میں برس کی عمر سے ہی میں نے فتویٰ نویسی شروع کر دی تھی۔

اگرچہ یمن کی عام فضا تقلیدی جمود سے مجتہد تھی، ایسی حالت میں فقہ زیدی اور تقلید کی جگہ بند یوں سے نجات کا اعلان آسان نہ تھا، لیکن اللہ نے جن مقدس ہستیوں کو جس کام کیلئے پیدا کیا ہو، ان سے وہی کام لیتا ہے۔ امام شوکانیؒ نے عمر کی ابھی تیس منزلیں بھی طے نہیں کی تھیں کہ آپ نے تقلید سے گلو خلاصی حاصل کر لی اور براہ راست کتاب و سنت کو اپنا مشعل راہ بنا لیا۔ چنانچہ ان ہی ایام آپ نے اپنے بعض اساتذہ کے ایماء سے مجد الدین عبدالسلام ابن تیمیہؒ (ف ۶۵۲ھ) کی کتاب منققی الاخبار ایک بہترین شرح ۱۲۱۰ھ میں (جب کہ امام شوکانیؒ کی عمر ۳۷ برس تھی) مجتہدانہ انداز میں تصنیف فرمائی۔ یمن کے علماء کی ایک جماعت بھی اس شرح کی تصنیف کے وقت مشوروں میں شامل رہی، لیکن یہ شرح اتنی لمبی تھی کہ شاید ۲۰ جلدوں میں ختم ہوتی۔ ابتدائی حصہ اپنے استاد علامہ کو کبانی پر پیش کیا تو ان کے مشورہ پر اس کو مختصر کر دیا جو اس وقت ۸ جلدوں میں ہے۔

قاضی یحییٰ بن صالح کا انتقال ہوا، تو ۱۲۰۹ھ یعنی ۳۶ سال کی عمر میں، آپ کو عہدہ قضاة کی پیش کش ہوئی۔ آپ نے تدریسی مصروفیات کے باعث انکار کر دیا تو حاکم وقت منصور باللہ علی بن عباس نے کہا کہ قضا کا کام دودن کر لیا کریں، تا کہ اشغال علمی بھی جاری رہیں۔ ادھر یہ خبر سارے شہر بلکہ سارے علاقہ میں پھیل گئی قرب و جوار کے علماء و اعیان نے کہا کہ یہ عہدہ قبول کر لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نا اہل اس منصب پر آ جائے۔ یوں مجبوراً عہدہ قبول کر لیا۔ منصور باللہ، امام شوکانیؒ کی عزت کرتا تھا اور امر و نواہی کے معاملات میں ان کے مشوروں پر چلتا۔ منصور کے دو جانشینوں کے دور میں بھی فائز منصب رہے۔ امام

پورے ۴۰ سال اس منصب پر فائز رہے۔

ایک دفعہ ایک زیدی فقیہ نے صنعاء کی ایک مسجد میں رافضیوں کی ایک کتاب سے وعظ کرتے ہوئے علمائے سلف پر سب و شتم شروع کر دی حکومت نے روکنے کی کوشش کی تو فتنہ پردازوں نے شور مچا دیا۔ رافضی فقہاء اور بدخواہان حکومت نے بھی اس شورش کو خوب اچھالا۔ منصور نے امام شوکانی سے مشورہ چاہا۔ امام نے مشورہ دیا کہ فتنہ کے سرغنوں کو گرفتار کر کے ظالموں کو سزا دی جائے۔ چنانچہ امام شوکانیؒ کے مشورہ سے حکومت اس آگ کو فرو کرنے میں کامیاب ہوئی، ورنہ حکومت کے اندر ایک ایسا طبقہ موجود تھا جو سلف پر سب و شتم کے حق میں تھا۔

زیدیت اور اس کے جامد فقہاء اور سرکاری مذہب زیدی ہونے کی وجہ سے یمن کا مطلع عمومی طور پر غبار آلود تھا۔ امام شوکانی نے بھی زیدی فقہ کو خوب سمجھ کر پڑھا تھا لیکن آپ شاہراہ تحقیق پر گامزن ہوئے۔ کتب احادیث بر طریق اہل حدیث پڑھیں تو تقلید کی جگہ بندیاں ٹوٹنے لگیں، ہر مسئلہ پر مجتہدانہ بصیرت سے بحث ہونے لگی۔ چونکہ فقہ زیدی ہی حکومت اور فقہاء زیدیہ کا اوڑھنا بچھونا تھی، اس لئے قدرۃ سب سے پہلے گولہ باری کا نشانہ بھی وہی بنی۔ زیدی فقہ کی بنیاد پر لکھے ہوئے مسائل و فتاویٰ پر کتاب و سنت کی روشنی میں تنقیدیں لکھیں۔ زیدی عوام شیعیت سے کافی متاثر ہو چکے تھے، ان کی اصلاح کے لئے متعدد رسالے لکھے، اور اپنی تحقیق کی بنیاد مسلک اہل حدیث پر رکھی اور جا بجا اس مسلک کو سراہا۔ فقہاء کے تعصب اور جمود کا یہ حال ہے کہ ظاہر نصوص پر عمل کرنے والوں کو ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ایسے لوگوں کی تحقیقات عالیہ تک کو نظر انداز کرنے کا بہانہ بنا لیتے ہیں، کہ اس قسم کے محققین مذاہب اربعہ کے پابند نہیں اس لئے پابندی اعتبار سے ساقط ہیں۔ ایسے اندھیارے میں علامہ شوکانی کا یہ فیصلہ مشعل راہ ہے:

ظاہری مسلک بدیہی اور عملی مسلک ہے لیکن یہ چیز صرف وہی تسلیم کر سکتا ہے جو منصف ہو اور جس کی فطرت (حزبی تعصب وغیرہ آلائشوں سے) بدل نہ چکی ہو۔ یہ صرف داؤد ظاہریؑ کا مسلک ہی نہیں بلکہ صحابہ کے زمانہ سے آج تک اکابر علماء کا یہ مسلک رہا ہے جن میں داؤدؑ بھی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ امام داؤدؑ کی طرف بعض ایسی چیزیں منسوب ہیں جن میں الفاظ پر نامنا سب جمود پایا جاتا ہے اور قیاس کی بعض ایسی

صورتوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے جو نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہیں تاہم اس حقیقت کو ماننا ہوگا کہ اہل ظاہر کا مذہب سب دلائلوں کا لحاظ کرتے ہوئے ظاہر کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے اور یہ فاسد قیاس و رائے کو کوئی وقعت نہ دی جائے۔ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو اکابر امت کا مسلک یہی ہے کہ وہ ظاہریت کو پسند کرتے ہیں اور انصاف یہ ہے کہ علوم اجتہاد یہ پر جس شخص کی نظر ہے وہ ظاہریت کے سوا اور ہو ہی کیا سکتا ہے؟ کیونکہ اپنے استدلال کی بنیاد براہ راست کتاب و سنت پر رکھنے کا نام ہی ظاہریت ہے۔ حافظ ابن حزم نے اپنے ایک شعر میں اس معنی سے اپنے آپ کو ظاہریت کہا ہے اور اس حیثیت سے ظاہریت کہلانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے مومن مسلم محمدی ہوتا ہے۔

(البرر الطالع ج ۲ ص ۲۹۰۔ ترجمہ)

ہمارے فقہاء کی جدلی تاریخ پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ کس طرح نجات کے ان ٹھیکیداروں نے اپنے ہی گروہ کو جنت کا ٹکٹ دلوانے کی کوشش کی اور بزعیم خود باقی مسلمانوں کیلئے جنت پر پہرے بٹھا دیئے۔ امام شوکانیؒ کا یہ بیان کس قدر پراز صداقت ہے۔ فرماتے ہیں:

انّهم ليسوا بعض هذه المذاهب الاسلاميه على التعيين بل هم تمسك بالشريعة المطهرة و اهتدى بهدى المصطفى ﷺ على اى مذاهب كان و فى اى عصر وجد - ثم رد على من زعم انهم فرقته كما وقع لكثير من المتعصبين. (البرر الطالع - ج ۲ - ص ۸۳)۔ (گروہ بندی کے لحاظ سے کوئی فرقہ بھی اسلامی فرقوں میں نجات یافتہ نہیں ہے بلکہ جو شخص بھی شریعت کا تبع اور اسوہ محمدی کا پابند ہو وہ ناجی ہے جس فرقہ کا بھی ہو اور جس زمانہ میں ہو، جو لوگ اپنے ہی فرقہ کو ناجی سمجھتے ہیں وہ متعصب ہیں)۔

ایک ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ تقلید کو جو جہل کا، علمی، نام ہے، دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے امام شوکانی نے اس قسم کے سارے دلائل کو اپنے رسالہ القول المفید فی ادلّة الاجتہاد، میں جمع کر کے ان کا تار و پود بکھیر دیا ہے۔ عقاید و کلام پر، التحف فی مذاہب السلف، اور اجراء الصفات، لکھ کر مسئلہ صفات میں بھی محدثین کے مسلک کی ہم نوائی کا اعلان کر دیا۔ خوبی یہ ہے کہ مقلدین اور فقہاء پر تنقید میں

انصاف کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، جناب عبداللہ سندھی لکھتے ہیں:

انہ عالم منصف مجتہد فی الفروع و الاصول (شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک)۔ (شوکانیؒ انصاف پسند اور فروع و اصول میں مجتہد ہیں)۔

پھر لطف یہ ہے کہ آئمہ اربعہ کے مختارات سے خروج بہت ہی کم کرتے ہیں اس لئے کہ مذاہب اربعہ من حیث المجموع مدلل و مبرہن ہیں، اگرچہ ان کے بھی بعض مسائل بروئے دلیل کمزور ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی صاحب نظر ان میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ امام شوکانیؒ نے بھی ایسے مسائل میں مذاہب اربعہ کی پرواہ نہیں کی۔ پھر وہ ان مسائل میں منفرد بھی نہیں۔ کچھ نہ کچھ متقدم اہل علم اپنی تائید میں رکھتے ہیں۔ نواب صدیق حسنؒ لکھتے ہیں:

شوکانیؒ با آنکہ رتبہ اجتہاد داشت در کتب مؤلفہ خود پیچہ جاز دارترہ مذاہب اربعہ بیرون نہ رفتہ۔ الا ماشاء اللہ تعالیٰ، در ان خلاف جماعتی از سلف و اکابر اہل حدیث ہمراہ اوست۔ (اتحاف اللبائء، ۴۱۲) (مجتہد ہونے کے باوجود امام شوکانیؒ عام طور پر مذاہب اربعہ سے باہر نہیں جاتے لیکن جہاں مخالفت کی ہے وہاں دلائل کی بنا پر کی ہے پھر وہ ان مسائل میں منفرد (تہا) بھی نہیں ہیں)۔

امام شوکانیؒ بسلسلہ علامہ صدیق بن علی زبیدی حنفی لکھتے ہیں:

ہم دونوں نے ایک دوسرے سے سند اجازت لی ہے۔ اور لکھا ہے، ہم دونوں آپس میں کئی مسائل پر تبادلہ خیالات کرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اہل علم کی ایک جماعت میں چند مسائل پر ہماری دوستانہ گفتگو ہوئی تو میں نے حنفی مسائل پر مدلل اعتراضات کئے۔ خیر مجلس برخاست ہو گئی۔ میں نے خلوت میں ان سے پوچھا، سچ بتائیے! مجلس میں آپ جن مسائل میں حنفی فقہ کی حمایت کر رہے تھے وہ سب دل سے کر رہے تھے؟ اور یہ سوال میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کے علم اور دیانت پر اعتماد ہے۔ میں یہ باور نہیں کرتا کہ صحیح سنت نبوی ﷺ مل جانے پر بھی آپ خواہ مخواہ رائے و قیاس ہی کے مسلک پر رہیں۔ تو انہوں نے فرمایا: بات تو ٹھیک ہے۔ میں صحیح حدیث کے مخالف کسی کی بات تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں، اگرچہ امام ابوحنیفہؒ اور مذہب حنفی ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ جانتے ہیں، انسان کو اپنے مذہب کی پیروی کرنی ہی پڑتی ہے۔ (البدراطلاع، ج ۱- ص ۲۹۳- ترجمہ)

تصوف و سلوک کی طرف بھی میلان تھا۔ ایک بزرگ سے نقشبندی طریقتہ کی شاید مشق بھی کی تھی، لیکن صوفیوں کے مسلک وحدۃ الوجود سے متفق نہیں تھے۔ عنفوان شباب میں اتحادی صوفیوں پر ایک رسالہ الصّارم الحداد القا طعة للعلائق مقالات ارباب الاتحاد، نامی لکھا، جس میں اتحادی صوفیوں پر بڑا تیز تبصرہ فرمایا۔ لیکن چالیس سال بعد اتحادی صوفیوں کی تکفیر سے رجوع کر لیا اور الہدرا الطالع میں لکھا:

ان اتحادی صوفیوں کے معاملہ میں اب میں متوقف ہوں مجھے اللہ نے کسی بظاہر متدین مسلمان کو کافر بنانے کا مکلف نہیں کیا۔ ہاں ان کے کتاب و سنت سے مخالف اقوال و حالات سے بے زار ہوں۔

یہاں اس قدر عرض کر دینا مناسب ہوگا کہ امام صاحب تصوف کے بارے میں معتدل رائے رکھتے تھے تصوف طہارت پاکیزگی کے اسی قدر قائل اور اس پر عامل تھے جس قدر قدماء صوفیاء قائل و عامل تھے۔ متاخرین صوفیاء کی جدوتوں اور ریاضتوں کے وہ قائل نہیں ہیں۔ ایک مقام پر لکھتے ہیں:

ان غالی صوفیوں کا وجود بھی اسلام کے لئے ایک مصیبت ہے یہ لوگ ایک طرف تو دنیا کی زینتوں سے بھاگتے ہیں دوسری طرف اپنے زہد انکساری گونا گوں ریاضتوں کی نمائش کرتے ہیں تاکہ وجاہت حاصل ہو ایسے وظیفے کرتے ہیں جو شریعت میں نہیں آتے حالانکہ ایسی خرافات سے اگر حق تعالیٰ خوش ہوتے تو حضور ﷺ کے صحابہ یہ طریقے اختیار کرتے۔ میں مانتا ہوں کہ ان میں سے ایک سچا گروہ بھی موجود ہے جو واقعی حسد عجب ریا ایسی بیماریوں سے پاک ہے۔ بات یہ ہے کہ ان امراض کا علاج کتاب و سنت ہی سے کرنا چاہیے۔ (ترجمہ ملخصاً طلب الادب - ص ۳۲-۳۳)

اس کے بعد ہدایت و تصوف صحیح کا نصاب مختصر تجویز فرماتے ہیں:

قرآن حکیم کا بغور مطالعہ، سیرت محمدی ﷺ پر بکثرت نظر۔ حضور ﷺ کے دن اور رات کے معمولات و اذکار کا علم اور ان پر چلنے کا عزم۔ سلف صالحین قدماء اور صوفیاء عظام کے طریقتہ عمل اختیار کرنے کی سعی۔ (طلب الادب)

امام شوکانیؒ کے سن وفات میں اختلاف ہے۔ نواب صدیق حسنؒ نے ابجد العلوم میں ۱۲۵۰ھ اور اتحاف النبلاء میں ۱۲۵۵ھ تحریر فرمایا۔ لیکن تاج المکمل کے حاشیہ ص ۲۹۷،

اور تقصا رص ۸۲ میں صاف طور پر لکھا ہے کہ شوکانی ۱۲۵۰ھ میں فوت ہوئے۔ ولادت میں بھی اگرچہ اختلاف ہے لیکن امام شوکانی نے خود ۱۱۷۳ھ لکھا ہے۔ یوں آپ نے ۷۷ برس کی عمر پائی۔

امام شوکانی کی تصانیف بہت ہیں مثلاً:

تفسیر فتح القدر جو ۱۲۹۹ھ میں مکمل ہوئی، نیل الاوطار شرح منقذی الاخبار، درر بھیه (حدیث کے مسائل فقہی رنگ میں)۔ دراری مضیہ شرح درر بھیه۔ الفوائد المجموعہ فی احادیث الموضوعہ، کشف الشبہات من حدیث المشتبہات، ارشاد السائل الی دلیل المسائل، کشف الاستار عن حکم الشفعة بالجوار، عقود الجمان فی بیان حدود البلدان، السیل الجرار (فقہ زیدیہ کے رد میں)۔ التحف الی مسائل السلف، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، القول المفید فی الاجتہاد و التقلید، اتحاف الاکابر باسناد الدفاتر، ادب الطلب منتمی الارباب، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع۔ وغیرہ۔

امام شوکانیؒ کے ہندی شاگردوں میں درج ذیل نامور علماء شامل ہیں:

مولانا عبدالحق بنارسؒ ساکن قصبہ نیوتن

آپ کے والد نے بنارس میں بودو باش اختیار کی تھی۔ آپ کو بہت سے اکابر سے شرف تلمذ حاصل ہے۔ مثلاً مولانا شاہ عبدالعزیز دہلویؒ، مولانا شاہ عبدالقادر دہلویؒ، مولانا شاہ محمد اسماعیل شہیدؒ، مولانا محمد عابد سندھیؒ، علامہ عبداللہ بن محمد بن اسماعیل الامیرؒ، علامہ عبدالرحمن بن احمد لہبکلیؒ وغیرہم۔

آپ نے سات دفعہ حج کیا۔ ایک حج مولانا اسماعیل شہیدؒ اور حضرت سید احمد بریلویؒ کی معیت میں کیا۔ ترک تقلید پر الدر الفرید فی المنع عن التقلید کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی۔ ۱۲۳۸ھ میں صنعا جا کر براہ راست امام شوکانیؒ سے سند حدیث حاصل کی۔ جو یوں ہے:

(قال الشوکانی)، انی اجزت للشیخ العلامہ ابی الفضل

عبد الحق بن الشیخ العلامہ محمد فضل اللہ المحمدی

الہندی کثر اللہ تعالیٰ منہ و کر نہ و فوائده و نفع بمعارفہ
فلیرد عنی ما اشتمل علیہ اتحاف الا کا بر من کتب الاسلام
علی اختلاف انواعها و لم اشترط علیہ شرطاً فهو اجل عن
ذالک و اعلى حره يوم الجمعة بتا ریخ ۱۰ جمادی الآخره
۱۲۳۸۔ کتبہ محمد بن علی الشوکانی۔ (ابجد العلوم)

ہندوستان کے بہت سے علماء حدیث نے آپ سے سند حدیث حاصل کی۔ آپ
کی وساطت سے حاصل کی ہوئی سند ہندوستان میں عالی شمار کی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے
آپ پر زیدیت کا دھبہ لگایا ہے جو بہتان ہے آپ مسلماً اہل حدیث تھے۔
شیخ الاسلام مولانا عبدالحی بڈھانویؒ

آپ نبأ صدیقی ہیں اور شاہ عبدالعزیز دہلویؒ کے داماد۔ آپ سید احمد شہیدؒ کے
خاص خلفاء میں سے تھے۔ فقہ حنفی پر خوب نظر تھی۔ تحریک جہاد میں مولانا اسماعیلؒ اور آپ کو
سید صاحبؒ کے دو وزراء کی حیثیت حاصل تھی۔ تبحر علمی میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے۔ آپ بھی
مسئلہ رفع الیدین میں مولانا اسماعیل شہیدؒ کے ہم نوا تھے۔ اثبات رفع الیدین مطابق
الحدیث کے ایک فتویٰ پر آپ کے دستخط مثبت ہیں۔ (اتحاف النبلاء ص ۴۴)۔

سفر حج میں آپ کو علامہ شوکانیؒ سے سند حدیث حاصل ہوئی۔ آپ کی ہی کی
بدولت امام شوکانیؒ کی تصانیف درر بیہیہ، اور الفوائد المجموعہ پہلی دفعہ ہندوستان
آئیں۔ آپ کو تصانیف اور تدریس کا موقعہ زیادہ نہیں مل سکا۔ زیادہ مصروفیت سلوک اور
جہاد کی تحریک میں رہی۔ ۸ شعبان ۱۲۴۳ھ کو انتقال فرمایا۔

مولانا ولایت علی عظیم آبادیؒ (صادقپوری)

آپ ۱۲۰۵ھ میں پیدا ہوئے۔ صوبہ بہار کے رئیس خاندان کے ایک معزز رکن
تھے۔ آپ حضرت شاہ اسماعیلؒ کے تلمیذ خاص، حضرت سید احمد شہیدؒ کے مخصوص خلیفہ،
وہابی تحریک مجاہدین کے روح رواں، تبحر عالم، بے نظیر محدث، ولایت کے مرتبہ علیا پرفائز،
فقہ وحدیث و سلوک کے جامع اسلاف کی واحد یادگار، اسلام کے بے لوث مبلغ، توحید
خالص کے پر جوش علمبردار، کفن برسر مجاہد، غرض آپ کی کن کن خدمات پر لکھا جائے۔

نواب صدیق حسنؒ لکھتے ہیں:

مولانا ولایت علیؒ نے جامع مسجد قنوج میں چند جمعہ تک وعظ کیا۔ مجھ سے کہہ گئے کہ تم کتاب بلوغ المرام ضرور پڑھنا۔ میں اس وقت بارہ تیرہ برس کی عمر کا ہوں گا۔ اس کہنے کا نتیجہ ایک مدت دراز کے یہ ظاہر ہوا کہ میں نے بلوغ المرام کی شرح (مسک الختام) لکھی۔ جو اثر سربلج میں نے مولوی ولایت علی مرحوم کے وعظ میں پایا، کسی کے وعظ میں دیکھا نہ سنا۔ ان کے پاس بیٹھنے سے دل دنیا سے بالکل سرد ہو جاتا تھا اور دین کا جوش تہ دل سے اٹھتا تھا۔ یہ مصرع میں نے انہیں سے یاد کر لیا تھا:

ہم طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں گے۔ (ابقاء المؤمن والقاء الحن۔ ص ۱۲)

آپ نے اسلام کی ہر نوع کی خدمات سر انجام دی ہیں۔ جہاد کے سلسلہ میں تو آپ سرعسکر تھے ہی، تبلیغی اور تدریسی خدمات میں بھی کوتاہی نہیں فرمائی۔ اشاعت علوم دینیہ میں بقدر وسعت کوششیں جاری رکھیں۔ شاہ عبدالقادرؒ کا ترجمہ قرآن، اور مولانا اسماعیل شہیدؒ کے رسائل، پہلی مرتبہ آپ ہی کی مساعی سے طبع و شائع ہوئے۔ غالباً ۱۲۴۸ھ میں آپ حج کیلئے تشریف لے گئے۔ اس سفر میں نجد وغیرہ کی سیر کرتے ہوئے یمن پہنچے اور ۱۲۴۹ھ میں امام شوکانیؒ سے حدیث کی سند حاصل کی اور دررہیہ کا ایک نسخہ ساتھ لائے۔

آپ ہی کی وجہ سے آپ کا سارا خاندان (صادق پور) جہاد کی تحریک میں شامل ہوا۔ آخر ہندوستان میں خالص اسلامی حکومت کے قیام کی دھن میں ہی محرم ۱۲۶۹ھ میں اپنی جان، جان آفرین کے سپرد کر دی۔ چونٹھ برس عمر پائی۔

مولانا منصور الرحمن دہلویؒ

آپ کے متعلق مولانا عبدالجلیل سامرودیؒ کے ایک مضمون کا خلاصہ یوں ہے جو آپ نے میرے (یعنی عطاء اللہ حنیف کے) ایک استفسار کے جواب میں ہفت روزہ المحدث امرتسر، ۱۶۔ اپریل ۱۹۴۶ء میں شائع کرایا ہے:

الشیخ ابو عبد اللہ منصور الرحمن بن الشیخ عبد اللہ بن الشیخ نواب جمال الدین الانصاری دہلوی نزیل ڈھا کہ بنگال، از تلامذہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ،

آپ نے میرے (یعنی عبدالجلیل کے) دادا مولانا محمد بن ہاشمؒ ف ۱۳۱۵ھ کی سند میں لکھا ہے کہ ہم جب حج بیت اللہ کے لئے بمعیت حضرت امیر المؤمنین السید احمدؒ، مولانا شہیدؒ، مولانا عبدالحیؒ، ۱۲۳۷ھ میں گئے تھے، حج کے بعد ہم اور مولانا عبدالحی دہلویؒ،

امام شوکانیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ بیرون مکہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ امام شوکانیؒ نے ہم دونوں کو ایک ایک نسخہ اتحاف کا عنایت فرمایا اور اجازت تحریر فرمادی۔ آپ کے بظاہر دو تلیذ نظر آتے ہیں ایک مولانا محمد بن ہاشم سامرودیؒ دوسرے مولوی عبدالوہاب ملتانی الدہلویؒ۔

مولانا سامرودیؒ کے مضمون پر ایک خدشہ ہے، اور وہ یہ کہ نواب صدیق حسنؒ نے مولانا عبدالحیؒ کے متعلق لکھا ہے کہ ان کو اجازت بالکاتبہ حاصل ہوئی، اور مولانا سامرودیؒ کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کے موقعہ پر ہی بالمشافہ اجازت حاصل ہوگئی، فاللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ امام شوکانیؒ کے براہ راست تلامذہ ہندوستان میں چار ثابت ہو سکے ہیں (اگر محمد عبدسندی حنفیؒ کو بھی شمار کر لیا جائے، جیسا کہ نواب صدیق حسنؒ نے تقصا۔ ص۔ ۲۱۱ میں کہا ہے، تو ۵۵ ہوجاتے ہیں) مولانا عبدالحیؒ بڈھانویؒ، مولانا منصور الرحمن دہلویؒ۔ مولانا عبدالحق محمدی بنارسیؒ، مولانا ولایت علی صادقپوریؒ۔ انہوں نے بالترتیب ۱۲۳۷ھ، ۱۲۳۷ھ، ۱۲۳۸ھ، ۱۲۳۹ھ میں سند حاصل کی۔

جن دنوں ہندوستان میں علماء حدیث اصلاح و تجدید کے کارنامے سرانجام دے رہے تھے تقلید کی بندشیں ٹوٹ رہی تھیں، عوام میں مذہبی بیداری پیدا کرنے کیلئے ہندوستان کے اس سرے سے اس سرے تک علمائے حدیث کی ایک جماعت سرگرم عمل تھی، اسی زمانہ میں علامہ شوکانیؒ ان ہی بنیادوں پر ملکی رسوم و عوائد، فقہی تقلید و جمود، معاشرتی خرابیوں اخلاقی قباحتوں اور صوفیانہ بدعتوں، حکام کی بدعنوانیوں کے خلاف مصروف جہاد تھے۔ مشن کی وحدت نے ایک دوسرے کا شیدا بنا دیا۔ اسی شیدایت نے تعلقات کا بیج بویا جو آئندہ چل کر بار آوردرخت بن کر ہند پر سایہ اُگن ہوا۔

اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ سید احمد شہیدؒ کا قافلہ ۱۲۳۷ھ کو حج کیلئے گیا، اس قافلہ میں مولانا عبدالحیؒ بڈھانویؒ بھی تھے۔ وہاں علامہ شوکانیؒ کا شہرہ سن کر علامہ سے خط و کتابت کی، اور بذریعہ خط ان سے المفوائد المجموعہ طلب فرمائی۔ علامہ شوکانیؒ نے کتاب بھیج دی۔ نیز حجاز سے فقہ حدیث کا بہترین مختصر درر بھیہ للشوکانی ساتھ لائے۔ اس طرح یہ کتاب پہلی دفعہ ہندوستان آئی، بلکہ بذریعہ مکاتبت سند اجازت بھی حاصل کر لی

جس پر فخر کیا کرتے تھے۔ حج سے واپسی پر مولانا عبدالحیؒ، علامہ کی شان میں رطب اللسان تھے چنانچہ مولانا اسماعیل شہیدؒ کے ایک بہترین شاگرد مولانا عبداللہ خانؒ نے مولانا عبدالحیؒ کا مندرجہ ذیل بیان نقل فرمایا ہے:

در اطراف صنعاء عالمے ست متورع محمد شوکانی نام، کہ قریب چند ہزار حدیث از بردارد... الخ۔ (صنعاء، یمن) کے علاقہ میں ایک پرہیزگار عالم ہیں جن کا نام محمد شوکانی ہے ان کو کئی ہزار حدیث از بر یاد ہے علم حدیث میں مہارت کا یہ حال ہے کہ ہر فیصلہ حدیث ہی کی روشنی میں کرتے ہیں، کتب فقہ سے کچھ سروکار نہیں۔ قریباً ۳۰ سال سے وہاں کے قاضی چلے آ رہے ہیں باوجودیکہ وہاں کی حکومت کا مذہب زیدی ہے۔

(دلیل الطالب ص ۷۶۱۔ ترجمہ)

مولانا عبداللہ خانؒ فرماتے ہیں: کہ مولوی عبدالحیؒ صاحب نے وہ خط مجھے دکھایا اور الفوائد المجموعہ کا وہ نسخہ بھی مجھے عنایت فرمایا۔ (دلیل الطالب۔ صفحہ مذکور) نواب صدیق حسنؒ کہتے ہیں:

ازیں جادریافتہ باشی کہ اول کسیکہ از علماء متدین بہند بایں سعادت فائز گشت شیخ عبدالحی مرحوم است (دلیل الطالب ص ۷۶۲) (اس سے معلوم ہوا کہ علامہ سے تعلق و سندی سعادت ہند میں سب سے پہلے مولوی عبدالحیؒ کے حصہ میں آئی)

لیکن یہ امر بھی قابل غور ہے کہ سید احمد شہید کا قافلہ (جس میں جناب عبدالحی شامل تھے) شعبان ۱۲۳۷ھ میں جدہ کے ساحل پر لنگر انداز ہوتا ہے اور یکم ذی قعدہ ۱۲۳۸ھ کو مکہ سے عازم ہند ہوتے ہیں۔ دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ علامہ عبدالحق بن فضل اللہ بنارس کی جو سند حدیث نواب صدیق حسن نے ابجد العلوم میں نقل فرمائی ہے اس پر علامہ شوکانی نے ۱۰ جمادی الآخر ۱۲۳۸ھ ثبت کی ہے۔

نواب صدیق حسن بھوپالیؒ کے زمانہ میں یمن کے دو محدث زین العابدین بن محسن انصاریؒ اور علامہ حسین بن محسن انصاریؒ بھوپال آئے۔ نواب صدیق حسنؒ اور شیخ حسین بن محسنؒ کی مساعی سے ہندوستان میں علامہ شوکانیؒ کی تصانیف کا ورود اور ان کے مضامین کی اشاعت ہوئی۔

الدر البہیہ

قاضی محمد بن علی شوکانی کے رسالے درر بہیہ کا متن اس نسخہ سے نقل کیا گیا ہے
جولاءور سے جناب محی الدین نومسلم نے بایں نوٹ شائع کیا تھا:

متن مبنی علی نصوص سید المرسلین معہ نکات خفیہ مسمی بدرر بہیہ نتیجہ جہد سید الفقہاء، قدوة
الفضلاء امام شوکانیؒ، اور ترجمہ من استفادات عالم نبیل تبحر جزیل مولوی سید محمد صدیق
حسن خان، محی الدین نومسلم نے بنظر استفادہ مستفیدین اپنے مطبع صدیقی لاہور میں طبع
کیا۔ مصنف نے اکثر بنائے مسائل اس متن کو احادیث صحیحہ پر رکھا ہے اور اس کی شرح
مسمی دراری مضمیہ میں ان احادیث کو بالتفصیل بیان کیا ہے جس صاحب کو اس کے کسی
مسئلہ میں کسی طرح کا تردد ہو، شرح مذکور میں اس کی تخریج ملاحظہ فرمائیں۔
(تصحیح و تقابیل کے لئے صید الفوائد کی ویب سائٹ پر موجود نسخے سے مدد لی گئی ہے)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

احمد من امرنا با لتفقه فی الدین و اشکر من ارشدنا الی اتباع سنن
سید المرسلین و اصلی و اسلم علی الرسول الامین و آلہ الطاهر
ین و اصحابہ الاکرمین

کتاب الطَّهارة

﴿ باب المياہ ﴾

الماء طاهر و مطہر لا یخرجه عن الوصفین الا ما غیر لونه
او ريحه او طعمه من النجاسات و عن الثانی ما اخرجه عن اسم
الماء المطلق من المغیرات الطاهرة. و لا فرق بين قليل و كثير و ما
فوق القلتین و ما دونهما، و متحرک و ساکن، و مستعمل و غیر
مستعمل

(پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، نہیں نکالتی اس کو ان دونوں وصف سے کوئی چیز مگر نجاست
کہ بدل دیوے اس کی بو اور رنگ اور مزے کو، اور دوسری وصف سے جو نکال دے اس کو نام آب
مطلق سے کوئی پاک چیز سے بدل دینے والی، اور نہیں فرق درمیان تھوڑے اور بہت کے اور وہ
زیادہ دو قلعے اور کم دو قلعے اور بہتے اور ٹھہرے اور مستعمل اور غیر مستعمل کے)

﴿ باب النجاسات ﴾

و النجاسات هي غائط الانسان مطلقاً، و بوله الا بول الذكر
الرضيع، و لعاب كلب و روث و دم حیض و لحم خنزیر و فيما عدا
ذالك خلاف. و الاصل الطهارة، فلا یقتل عنها الا ناكل صحيح لم
یعارضه ما یساویه او یقدّم علیه.

(نجاست، گونہہ اور پیشاب ہے آدمی کا مطلق، مگر پیشاب لڑکے شیرخوار کا، اور لعاب ہے کتے کا
اور روٹ اور خون ہے حیض اور نفاس کا، اور گوشت سورکا، اور جو اس کے سوا ہے اس میں خلاف
ہے۔ اور اصل پاک ہے اور نہیں جاتی پاکی مگر نقل صحیح سے جس کے معارض نہ ہو کوئی نقل دوسری
برابر اس کے یا مقدم اس پر)

﴿ باب تطهير النجاسات ﴾

و یطهر ما ینتجس بغسله حتی لا یبقی لها عین ولا لون ولا
ریح ولا طعم، و النعل بالمسح، و الاستحالة مطهرة لعدم
وجود الوصف المحکوم علیه. و ما لا یمكن غسله فتطهیره

بِالصَّبِّ عَلَيْهِ ، او النَّزْحِ مِنْهُ ، حَتَّى لَا يَبْقَى لِلنَّجَاسَةِ اثرٌ ، وَ
الماء هو الاصل فى التطهير ، فلا يقوم غيره مقامه الا باذن
من الشارع

(پاک ہوتی ہے ناپاک چیز دھونے سے حتیٰ کہ نہ آپ باقی رہے اور نہ رنگ و بو و مزہ اس کا۔
اور جو تا پونچھنے سے۔ اور ہو جانا ایک حال سے دوسرے حال پر پاک کر دیتا ہے بہ سبب نہ
رہنے اس حال کے جس پر حکم ناپاکی کا لگا تھا۔ اور جو چیز نہیں ممکن دھونا اس کا، وہ پاک ہو جاتی
ہے پانی بہانے یا نجاست دور کرنے سے کہ اس کا اثر باقی نہ رہے۔ اور پانی اصل ہے پاک
کرنے میں سو کوئی چیز اس کی جگہ قائم نہیں ہو سکتی مگر حکم شرع سے)

باب قضاء الحاجة

على المتخلى الاستتار حتى يدنو من الارض ، و البعد او
دخول الكنيف ، و ترك الكلام و الملابسة لما له حرمة ، و
تجنب الامكنة التى منع التخلي فيها شرع او عرف ، و عدم
الاستقبال والاستدبار للقبلة ، و عليه الاستجمار بثلاثة
احجار طاهرة ، او ما يقوم مقامها و تندب الاستعاذة عند
الشروع والاستغفار و الحمد بعد الفراغ.

(پاخانہ پھرنے والے کو چھپنا لازم ہے یہاں تک کہ نزدیک ہو زمین کے بیٹھنے سے، اور لازم
ہے دور ہونا لوگوں سے، یا داخل ہونا پاخانہ میں، اور بات نہ کرنا، اور حرمت والی چیز پاس نہ
رکھنا، اور بچنا ان جگہوں سے جہاں پاخانہ پھرنا منع ہے شرع میں یا عرف میں، اور نہ کرنا منہ
اور پیڑھے قبلہ کو، اور تین ڈھیلے پاک لینا، یا جو بجائے اس کے ہو۔ اور مستحب ہے اعوذ پڑھنا اول
میں اور استغفار اور حمد کرنا پیچھے فراغ کے)

باب الوضوء

يجب على كلِّ مكلف ان يسمى اذا ذكر ، و يتمضمض و
يستنشق ، ثم يغسل جميع وجهه ، ثم يد يه مع مرفقيه ، ثم
يمسح رأسه مع اذنيه ، و يجزىء مسح بعضه و المسح على
العامة ، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ، و له المسح على

الخَفِينِ۔ ولا يكون وضوءاً شرعياً إلا بالنَّيَّةِ لا استباحة الصَّلوة۔
يستحبُّ التَّثْلِيثُ في غير الرَّأْسِ، واطالة الغرَّةِ، و
التَّحْجِيلِ و تقدیم السَّوَاكِ، و غسل اليدين الى الرِّسْغَيْنِ
ثلاثاً قبل الشَّرُوعِ في غسل الاعضاء المتقدمة
(ہر مکلف پر واجب ہے کہ بسم اللہ کہے جب کہ یاد آوے اور کلی کرے اور ناک میں پانی
ڈالے اور سارا منہ دھووے، پھر دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت، پھر مسح کرے سر کا مسح دونوں کانوں
کے، اور کافی ہے مسح بعض سر کا، اور مسح عمامہ پر، پھر دونوں پاؤں دھووے ٹخنے سمیت، اور مسح
کرنا موزوں پر، اور نہیں ہوتا وضو شرعی مگر بہ نیت مباح ہونے نماز کے۔

تین تین بار دھونا ہر عضو کا مستحب ہے سوا سر کے، اور مستحب ہے اچھی طرح دھونا پیشانی
اور ہاتھ پاؤں کا، اور مقدم کرنا مسواک کا اور دھونا دونوں ہاتھ کا پینچے تک تین بار پہلے شروع
کرنے غسل اعضاء مذکورہ میں)

باب نواقض الوضوء

وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين او ريح. و
بما يوجب الغسل، و نوم المضطجع و اكل لحم الابل و القتيء
و نحوه، و مسّ الذکر بشهوة
(ٹوٹتا ہے وضو اس چیز سے جو نکلے دونوں راہ سے، جسم دار چیز سے، اور ہوا سے، اور اس چیز
سے جو واجب کرے غسل کو اور لیٹ کر سونے سے اور اونٹ کا گوشت کھانے سے اور قتیء سے
اور جو اس کی مانند ہو اور ذکر چھونے سے ساتھ شہوت کے)

باب الغسل

يجب بخروج المنيّ بشهوة ولو بتفكّر؛ و بالتقاء الختانين، و
بانتطاع الحيض و النفاس، و بالاحتلام مع وجود بلل. و
بالموت، و بالاسلام.

الواجب هو ان يفيض الماء على جميع بدنہ او ينغمس فيه،
مع المضمضة و الاستنشاق، و الدلك لما يمكن دلکھ۔ ولا
يكون شرعياً إلا بالنَّيَّةِ لرفع موجبہ۔ و نذب تقدیم غسل

اعضاء الوضوء إلا القدمين، ثم التّيا من -
و يشرع لصلوة الجمعة، وللعیدین، و لمن غسل میناً او
احتجم و للاحرام و لدخول مكة.
(غسل واجب ہے نکلنے سے مٹی کے بشہوت اگر چہ سوچ سے ہو، اور ملنے سے دونوں تختے
کے، اور حیض و نفاس کے اختتام سے، اور احتلام سے جب کہ تری پائی جاوے اور موت سے
اور اسلام سے۔

واجب یہ ہے کہ پانی سارے بدن پر بہاوے یا اس میں غوطہ لگاوے، اور کلی کرے، اور ناک
میں پانی ڈالے، اور ملے جس کو ملے، اور نہیں ہوتا غسل شرعی مگر بہ نیت دور ہونے موجب غسل
کے، اور مستحب ہے پہلے دھونا اعضاء وضو کا بغیر دونوں پاؤں کے، پھر شروع کرنا غسل کا دہنی
طرف سے

مشروع ہے غسل کرنا واسطے نماز جمعہ کے اور دونوں عید کے اور واسطے مردہ نہلانے اور پچھنوں
کے اور واسطے احرام اور داخل ہونے مکہ معظمہ کے)

باب التّيمّم

يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل، لمن لا يجد الماء او
خشى الضرر من استعماله، و اعضاءه الوجه ثم الكفان،
يمسحهما مرّة واحدة بضرية واحدة ناوياً مسمياً. و نواقضه
نواقض الوضوء.

(تيمّم سے مباح ہے جو مباح ہے وضو اور غسل سے اس کو جو پانی نہ پاوے یا ڈرے ضرر پانی
کے استعمال سے، اور عضو تيمّم کے منہ اور دونوں کف ہیں، مسح کرے ان کو ایک بار ایک ضرب
سے نیت اور بسم اللہ کر کے، اور تورنے والے تيمّم کے، توڑنے والے وضو کے ہیں)

باب الحيض

لم يأت في تقدير اقله و اكثره ما تقوم به الحجة، و كذا لك
الطّهر. فذات العادة المتقررة تعمل عليها. و غيرها ترجع
الى القرائن، فدم الحيض يتميز عن غيره، فتكون حائضاً
اذا رأت دم الحيض، و مستحاضةً اذا رأت غيره. و هي

كالتَّاهِرَةِ، وَتَغْسِلُ اِثْرَ الدَّمِ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَالحَائِضُ لَا تَصَلِّي وَلَا تَصُومُ وَلَا تَوَطَّأُ حَتَّى تَغْتَسِلَ بَعْدَ الطَّهْرِ، وَتَقْضِيَ الصَّيَامَ.

والتَّنفَّاسُ أَكْثَرُهُ اَرْبَعُونَ يَوْمًا، وَلَا حَدًّا لِقَلَّةِهِ، وَهُوَ كَالْحَيْضِ (نہیں آتی اندازہ تھوڑے اور بہت حیض میں کوئی ایسی دلیل کہ حجت قائم ہو، اسی طرح طھر میں، پس مقرر عادت والی عورت غسل کرے اپنی عادت پر، غیر عادت والی رجوع کرے طرف قرینوں کی، کیونکہ خون حیض ممتاز ہوتا اور خونوں سے، پس حائض ہے جب خون حیض دیکھے، اور مستحاضہ ہے جب دیکھے خون غیر حیض کا، اور مستحاضہ مانند پاک عورت کے ہے، خون کو دھو ڈالے اور وضو کرے ہر نماز کے لئے، اور حیض والی نماز نہ پڑھے نہ روزہ رکھے اور نہ صحبت کی جاوے یہاں تک کہ نہاوے بعد پاک ہونے کے، اور قضا کرے روزے کو۔
نفاس اکثر چالیس دن ہے اور کمتر کی حد نہیں اور نفاس مانند حیض کے ہے)

کتاب الصَّلَاةِ

باب المواقیت

أَوَّلُ وَقْتِ الظَّهْرِ الزَّوَالُ، وَآخِرُهُ مَصِيرُ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ، سَوَى فِيءِ الزَّوَالِ، وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ العَصْرِ. وَآخِرُهُ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بِيضًا تَقِيَّةً. وَأَوَّلُ وَقْتِ المَغْرِبِ غُرُوبُ الشَّمْسِ، وَآخِرُهُ ذَهَابُ الشَّفَقِ الاحْمَرِ. وَهُوَ أَوَّلُ العِشَاءِ، وَآخِرُهُ نِصْفُ اللَّيْلِ. وَأَوَّلُ وَقْتِ الفَجْرِ إِذَا انشَقَّ الفَجْرُ، وَآخِرُهُ طُلُوعُ الشَّمْسِ.

وَمَنْ نَامَ عَنِ صَلَاةٍ أَوْ سَهِيَ عَنْهَا فَوَقَّتَهَا حِينَ يَذْكُرُهَا. وَمَنْ كَانَ مَعْذُورًا وَادْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ اِدْرَكَهَا. وَالتَّوَقُّيْتُ وَاجِبٌ. وَالجَمْعُ لِعَذْرِ جَائِزٍ وَالمَتِّيمُ وَنَاقِضُ الصَّلَاةِ أَوِ الطَّهَارَةِ يَصَلُّونَ كَغَيْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَاخِيرٍ. وَأَوْقَاتُ الكِرَاهَةِ فِي غَيْرِ

مکہ: بعد الفجر حتی ترتفع الشمس، و عند الزوال فی غیر
یوم الجمعة، و بعد العصر حتی تغرب۔

(اول وقت ظہر کا زوال ہے اور آخر وقت اس کا ہونا ساری چیز کا مانند اس چیز کے سوا ساری
زوال کے، اور وہ اول وقت عصر کا ہے، اور آخر اس کا جب تک ہے کہ آفتاب سفید و صاف
رہے، اور اول وقت مغرب کا غروب آفتاب کا ہے، اور آخر وقت اس کا غائب ہونا شفق سرخ
کا ہے، اور یہ اول وقت عشاء کا ہے، اور آخر اس کا آدھی رات ہے، اور اول وقت فجر کا چھٹنا
صبح کا ہے، اور ختم اس کا نکلنا آفتاب کا ہے۔ اور جو سو گیا نماز سے، یا بھول گیا، اس کا وقت
جب ہے جب یاد آجائے، اور جو معذور ہے اور اس نے ایک رکعت پائی تو اس نے ساری نماز
پائی۔ اور وقت پر نماز پڑھنا واجب ہے، اور جمع کرنا نماز کا عذر سے جائز ہے، اور تیمم والا اور
جس کے نماز یا طہارت ناقض ہو وہ نماز پڑھے مانند غیر اپنے کی بے تاخیر، اور وقت کراہت
نماز کا سوا مکہ کے بعد فجر کے آفتاب اونچے ہونے تک ہے اور نزدیک زوال کے سوا دن جمعہ
کے اور بعد عصر کے آفتاب ڈوبنے تک)

باب الاذان

یشرع لاهل کل بلد ان یتخذوا مؤذناً ینادی بالفاظ الأذان
المشروعة عند دخول وقت الصلوة۔ و یشرع للسامع ان
یتابع المؤذن۔ ثم تشرع الاقامة على الصفة الواردة۔
(مشروع ہے ہر شہر کے لوگوں کو کہ مقرر کریں ایک مؤذن جو اذان دیا کرے مشروع لفظوں
سے نزدیک داخل ہونے وقت نماز کے، اور مشروع ہے واسطے سننے والے کہ پیروی کرے
مؤذن کی، پھر روایے اقامت کہنا موافق صفت واردہ کے)

باب شروط الصلوة

و یجب علی المصلی تطہیر ثوبہ و بدنہ و مکانہ من النجاسة،
و ستر عورتہ۔ و لا یشتمل الصماء، و لا یسدل و لا یسبل و لا
یکفیت۔ و لا یصلی فی ثوب حریر، و لا ثوب شہرة، و لا مغصوب۔
و علیہ استقبال عین الکعبة ان کان مشاهداً لها او فی حکم
المشاهد، و غیر المشاهد یستقبل الجهة بعد التحری۔

(واجب ہے نمازی پر پاک کرنا کپڑے اور بدن اور مکان نماز کا نجاست سے، اور چھپانا ستر کا، اور نہ ہو باشکل صماء، اور نہ کرنا سدل (لٹکانا کپڑے کا) اور نہ سبل کرنا (آزار ٹخنے سے زیادہ نیچے کرنا) اور نہ کفت کا (آستین کا موڑنا)، اور نہ پڑھے نماز ریشمی کپڑے میں، اور نہ جامہ شہرت میں اور نہ غصیی میں۔ اور نمازی پر ہے منہ قبلہ کی طرف کرنا اگر دیکھتا ہے اس کو یا حکم میں دیکھنے والے کے ہے، اور جو نہیں دیکھتا وہ منہ کرے قبلہ کی طرف بعد تحری کے)

باب کیفیت الصلوة

لا تكون شرعيةً الا بالنية. واركائها كلها مفترضة، الا قعود التشهد الا وسط والاستراحة. ولا يجب من اذكارها الا التكبير، والفا تحة في كل ركعة ولو كان مؤتماً، والتشهد الاخير، والتسليم. وما عدا ذلك فسنن. وهي الرفع في المواضع الاربعة، والضم والتوجه بعد التكبير، والتعوذ، والتأمين، وقرأة غير الفاتحة معها، والتشهد الاوسط، والاذكار الواردة في كل ركن، والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد.

(نہیں ہوتی نماز شرعی مگر نیت سے، اور اس کے ارکان سب فرض ہیں مگر بیٹھنا پچھلے التیمات میں اور جلسہ استراحت، اور نہیں واجب اس کے ذکروں میں سے مگر تکبیر تحریمہ اور فاتحہ پڑھنا ہر رکعت میں اگرچہ مقتدی ہو اور تشہد اخیر اور سلام، اور اس کے سوا جو ہے وہ سنت ہے، اور وہ اٹھانا ہاتھوں کا چار جگہ اور باندھنا دونوں ہاتھ کا اور اننی و جہت... الخ پڑھنا بعد تکبیر کے اور اعوذ... الخ پڑھنا اور آمین کہنا اور ملانا کسی سورت کا فاتحہ سے اور بیچ کا تشہد اور ذکر جو وارد ہے ہر رکن میں، اور بہت کرنا دعائے خیریت دارین کا جو وارد ہے اور جو وارد نہیں)

باب مبطلات الصلوة

وتبطل الصلوة بالكلام، وبالاشتغال بما ليس منها، وبترك شرط او ركن عمداً. (اور جاتی رہتی ہے نماز بات کرنے سے، اور مشغول ہونے سے ساتھ ایسی چیز کے جو جس نماز سے نہ ہو، ترک کرنے کسی شرط یا رکن کے جان بوجھ کر)

باب علی من تجب، و صلوة المریض

ولا تجب علی غیر مکلفٍ و تسقط عمّن عجز عن الاشارة
او اغمی علیہ حتی خرج وقتها۔ ویصلی المریض قائماً ثم
قاعداً ثم علی جنبٍ

(نہیں واجب نماز اس پر جو مکلف نہیں، اور ساقط ہے عاجز سے کہ اشارہ نہ کر سکے اور
بے ہوش سے جس کو وقت نماز کا بے ہوشی میں گزر جائے، اور نماز پڑھے بیمار کھڑے ہو کر پھر
بیٹھ کر پھر لیٹ کر)

باب صلوة التطوع

ہی اربع قبل الظہر و اربع بعده، و اربع قبل العصر، و رکعتان
بعد المغرب، و رکعتان بعد العشاء، و رکعتان قبل الفجر، و
صلوة الضحی، و صلوة اللیل و اکثرها ثلاث عشرة رکعة
یوتر فی آخرها برکعة، و تحیة المسجد، و الاستخارة، و
رکعتان بین کل اذان و اقامة

(نفل چار رکعت ہیں پہلے ظہر کے، اور چار بعد اس کے، اور چار پہلے عصر کے، اور دو بعد مغرب
کے، اور دو بعد نماز عشاء کے، اور دو پہلے صبح کے، اور نماز چاشت اور نماز تہجد، اور اکثر تہجد تیرہ
رکعت ہیں آخر اس کے وتر ہے، اور تحیت المسجد اور استخارہ، اور دو رکعت درمیان ہر اذان اور
اقامت کے)

باب صلوة الجماعة

ہی آکد من السنن۔ و تنعقد با ثنین۔ و اذا کثر الجمع کان
الثواب اکثر۔

و تصح بعد المفضول، و الاولی ان یکون الامام من الخیار۔
و یؤم الرجل بالنساء، لا العکس؛ و المفترض بالمتنفل، و
العکس۔ و تجب المتابعة فی غیر مبطل۔ و لا یؤم الرجل قوماً
هم له کارهون۔ و یصلی بهم صلوة اخفهم۔ و یقدم السلطان و

رَبِّ الْمَنْزِلِ ، وَالْأَقْرَأَ ، ثُمَّ الْإِعْلَمَ ثُمَّ الْإِسْنَ . وَإِذَا اخْتَلَّتْ صَلَاةُ
 الْإِمَامِ كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمَأْمُومِينَ . وَمَوْقِفُهُمْ خَلْفَهُ ،
 إِلَّا الْوَاحِدَ فَعَنْ يَمِينِهِ . وَامَامَةُ النِّسَاءِ وَسَطُ الصَّفِّ . وَتَقْدِمُ
 صَفُوفَ الرِّجَالِ ثُمَّ الصَّبِيَّانِ ثُمَّ النِّسَاءِ
 وَالْأَحَقُّ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنَّهْيِ . وَعَلَى الْجَمَاعَةِ
 أَنْ يَسُورُوا صَفُوفَهُمْ ، وَأَنْ يَسُدُّوا الْخَلَلَ ، وَأَنْ يَتِمُّوا الصَّفِّ
 الْأَوَّلِ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ ثُمَّ كَذَلِكَ

(نماز باجماعت مؤکدترین سنتوں سے ہے، اور ہوتی ہے دو آدمی سے، پھر جتنا زیادہ انہوہ ہو
 اتنا ہی ثواب زیادہ ہے۔ اور درست ہے پیچھے اپنے سے کم کے، اور بہتر یہ ہے کہ ہو امام نیکوں
 سے اور امام ہو مرد عورت کا، نہ عورت امام ہو مرد کی، اور امام ہو فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے
 والے کا اور نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کا، اور واجب ہے پیروی امام کی احکام میں جس
 سے نماز نہ جاوے، اور نہ کرے کوئی اس قوم کی امامت جو اس سے ناخوش ہوں، اور نماز
 پڑھے ساتھ لوگوں بہت ہلکی نماز، اور امام بنے بادشاہ اور گھر والا اور قاری تر، پھر عالم تر، پھر
 بوڑھا۔ اور اگر خلل پڑے نماز میں امام کے تو وہ خلل امام پر ہے، نہ مقتدیوں پر۔ اور مقتدی
 پیچھے کھڑے ہوں، مگر ایک کہ وہ داہنی طرف کھڑا ہو۔ اور امامت عورت کی بیچ صف کے ہے۔
 اور اول صف مردوں کی ہو، پھر لڑکوں کی، پھر عورتوں کی، اور مستحق تر ساتھ صف اول کے عقلمند
 لوگ ہیں اور سمجھ دار، اور لازم ہے جماعت پر برابر کرنا صفوں کا، اور بند کرنا دراڑ کا، اور پورا
 کرنا پہلی صف کا، پھر دوسری کا، پھر تیسری کا، پھر اسی طرح پر باقی صفوں کا)

بَابُ سَجُودِ السَّهْوِ

وَهُوَ سَجْدَتَانِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، أَوْ بَعْدَهُ وَبِأَحْرَامٍ وَتَشْهِيدٍ وَ
 تَحْلِيلٍ . وَيُشْرَعُ لِتَرْكِ مَسْنُونٍ ، وَلِلزِّيَادَةِ وَلِوَرَكْعَةِ سَهْوًا ، وَ
 لِلشَّكِّ فِي الْعَدَدِ . وَإِذَا سَجَدَ الْإِمَامُ تَابَعَهُ الْمُؤْتَمِرُ .
 (سہو کے دو سجدے ہیں پہلے سلام کے، یا بعد اس کے تکبیر اور التیحات اور سلام سمیت، اور
 مشروع ہے سجدہ واسطے ترک مسنون کے اور زیادتی کے، اگرچہ ایک رکعت ہو بھول کر، اور
 واسطے شک کے، اور جب امام سجدہ سہو کرے تو تابع ہوگا مقتدی بھی) .

باب القضاء للنفوات

ان كان التَّرك عمداً لا لعذر فدين الله احق ان يقضى. وان كان لعذر فليس بقضاء، بل اداء في وقت زوال العذر، الا صلوة العيدين ففي ثابته.

(قضا کرے فوت ہوئی نمازوں کو اگر عمداً ترک کیا ہے نہ عذر سے کیونکہ قرض میں خدا اتق پر ہے ساتھ ادا کرنے کے، اور جو عذر سے ہو تو وہ نہیں قضا بلکہ ادا ہے وقت دور ہونے عذر کے مگر نماز عیدین کے دوسرے دن عید کے)

باب صلوة الجمعة

تجب على كل مكلف الا المرأة والعبد والمسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها الا في مشروعية الخطبتين قبلها. وقتها وقت الظهر. وعلى من حضرها ان لا يتخطى رقاب الناس وان ينصت حال الخطبتين. وندب له التبكير، والتطيب والتجمل، والذنوّ من الامام. ومن ادرك ركعة منها فقد ادركها. وهي في يوم العيد رخصة.

(نماز جمعہ واجب ہے ہر مکلف پر، مگر عورت، غلام، مسافر اور بیمار پر نہیں، اور یہ نماز مانند باقی نمازوں کے ہے، نہیں مخالف ان سے مگر مشروعیت میں دو خطبوں کے کہ پہلے اس سے ہیں، اور وقت اس کا وقت ظہر کا ہے، اور جو حاضر ہو اس نماز کو اس پر لازم ہے کہ نہ روندے لوگوں کی گردنوں کو، اور چپکا بیٹھے وقت خطبہ کے اور مستحب ہے جلدی سے جانا اور خوش بولگانا اور اچھے کپڑے پہننا اور پاس امام کے ہونا، اور جس نے ایک رکعت پائی جمعہ کی بیشک اس نے جمعہ پایا، اور جمعہ عید کے دن رخصت ہے)

باب صلوة العيدين

هي ركعتان، في الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس كذا لك. ويخطب بعد ها. ويستحب التجمل، والخروج الى خارج البلد، ومخالفة الطريق، والاكل قبل

الخروج في الفطر دون الاضحى. و وقتها بعد ارتفاع الشمس
 قدر ر مح الى الزوال. ولا اذان فيها ولا اقامة
 (نماز دونوں عید کی دو رکعت ہے پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہیں پہلی قرأت سے اور دوسری
 میں پانچ اسی طرح پر۔ اور خطبہ پڑھے بعد اس کے اور مستحب ہے آراستہ ہونا اور نکلنا باہر شہر
 کے اور آنا اور راہ سے اور کھانا پہلے نکلنے سے فطر میں نہ سحیٰ میں اور وقت اس نماز کا بعد بلند ہونے
 آفتاب کے ہے اندازہ ایک نیزہ پر زوال تک اور نہ اذان ہے اس میں نہ اقامت)

باب صلوة الخوف

قد صلاها رسول الله ﷺ على صفات مختلفة، وكلها مجزئة
 و اذا اشتد الخوف و التحم القتال صلاها الرّا جل و الرّا كب و،
 لو الى غير القبلة، ولو با لايماء۔
 (نماز خوف کو پڑھا ہے آنحضرت ﷺ نے کئی طرح پر، اور سب طرح کفایت کرتا ہے۔ اور
 جب غالب ہو ڈر اور کشت و خون گرم ہو، تو پیادہ اور سوار جس طرح ہو سکے پڑھے، اگر چہ منہ
 قبلہ کی طرف نہ ہو، اور اگر چہ اشارہ ہو)

باب صلوة السفر

يجب القصر على من خرج من بلده قاصداً للسفر، و ان كان
 دون بر يد و اذا اقام ببلدٍ متردداً قصر الى عشرين يوماً۔ و
 اذا عزم على اقامة اربع اتمّ بعد ها۔ وله الجمع تقديماً و تأخيراً
 ، باذان و اقامتين
 (واجب ہے قصر کرنا نماز کا اس پر جو نکلے اپنے شہر سے بارادہ سفر اگر چہ ہو کم تر ایک منزل سے،
 اور جب ٹھہرے کسی شہر میں متردد، تو قصر کرے بیس دن تک۔ اور جب ارادہ کرے چار دن
 ٹھہرنے کا، پوری نماز پڑھے بعد چار دن کے، اور مسافر کے لئے ہے جمع کرنا نماز کا تقدیم و
 تاخیر سے ایک اذان اور دو اقامت سے)

باب صلوة الكسوفين

هى سنة۔ و اصحّ ما ورد فى صفتها ركعتان فى كل ركعة
 ركوعان، و ورد ثلاثة و اربعة و خمسة، يقرأ بين كل ركوعين، و

ورد فی کل رکعة رکوع۔ و نذب الدعاء و التکبیر و التصدق
و الاستغفار

(نماز کسوف سورج کا ہو یا چاند کا سنت ہے، اور صحیح ترین روایت جو صفت نماز کسوف میں ہے
دور رکعت ہے، ہر رکعت میں دو رکوع، اور آئے ہیں تین رکوع، اور چار رکوع، اور پانچ رکوع
بھی۔ قرأت پڑھے دونوں رکوع کے درمیان میں، اور آیا ہے ایک رکوع بھی۔ اور مستحب ہے
دعا کرنا اور تکبیر کہنا اور صدقہ دینا اور استغفار کرنا)

باب صلوة الاستسقاء

تسن عند الجذب رکعتان، بعد ہما خطبة تتضمن الذکر و
التترغیب فی الطاعة و الزجر عن المعصية۔ و يستكثر الامام
و من معه من الاستغفار و الدعاء برفع الجذب، و يحولون
جميعاً ارضيتهم۔

(نماز استسقاء کی مسنون ہے خشک سالی کے وقت، دو رکعت بعدہ ایک خطبہ جس میں ذکر ہو اور
ترغیب طاعت کی ہو، اور محصیت پر زجر ہو، اور بہت کرنا امام اور اس کے ہمراہیوں کا استغفار
اور دعا واسطے دور ہونے قحط کے، اور سب لوگ اپنی چادروں کو پھیریں)

کتاب الجنائز

باب عيادة المريض

من السنة عيادة المريض، و تلقين المحتضر الشهادتين، و
توجيهه و تغميضه اذا مات، و قراءة ياسين عليه، و المبادرة
بتجهيزه الا لتجويز حيوته، و القضاء لدينه، و تسجيتہ۔ و
يجوز تقبيله۔ و على المريض ان يحسن الظن بربه، و يتوب
اليه، و يتخلص من كل ما عليه۔

(سنت ہے عیادت کرنا بیمار کا، اور تلقین کرنا مرنے والے کو دونوں شہادت کا، اور پھیرنا اس کے
منہ کا قبیلے کی طرف، اور بند کرنا آنکھوں کا بعد مرنے کے، اور پڑھنا سورۃ یاسین کا اس پر،
اور جلدی کرنا تجہیز میں مگر واسطے تجویز زندگانی کے، اور ادا کرنا قرض مردے کا، اور لپیٹنا اس کا

کپڑے میں، اور جائز ہے بوسہ لینا اس کا۔ اور بیمار کو لازم ہے کہ نیک گمان رکھے خدا سے، اور توبہ کرے، اور رہا ہوا ان حقوق سے جو اس پر ہیں)

و يجب غسل الميت المسلم على الاحياء، و القريب اولى بالقریب اذا كان من جنسه، و احد الزوجين بالآخر. و يكون الغسل ثلاثاً او خمساً او اكثر بماء و بسدر، و فى الآخرة كالفور، و تقدم الميا من. و لا يغسل الشهيد

(اور واجب ہے نہیلا نامردہ مسلمان کا زندوں پر، اور ناتے والا اولیٰ ہے ناتے والے سے اگر ہو اس کی جنس سے، اور ہر ایک میاں بی بی ہیں واسطے دوسرے کے اولیٰ، اور نہیلا وے تین بار، یا پانچ بار، یا زیادہ پانی اور پیری سے، اور آخر کو کافور سے، اور مقدم کرے ذہنی طرف سے نہیلانے میں اور نہیلا یا نہ جاوے شہید)

و يجب تكفينه بما يستره ، و لو لم يملك غيره. و لا بأس بالزياة مع التمكن، من غير مغالاة . و يكفن الشهيد فى ثيابه التى قتل فيها. و نذب تطيب بدن الميت و كفنه .

(اور واجب ہے تکفین مردہ کی ایسی چیز سے جو چھپاوے اس کو، اگر مالک نہ ہو سوا اس کے اور کا، اور نہیں ڈر زیادتی کا جب کہ ہو سکے بدون گرانی قیمت کے، اور کفن کیا جاوے شہید اپنے کپڑوں میں جن میں مارا گیا ہے۔ اور مستحب ہے خوش بو لگانا بدن اور کفن میں مردے کے)

و تجب الصلوة على الميت. و يقوم الامام حذاء رأس الرجل و وسط المرأة . و يكبر اربعاً او خمساً، و يقرأ بعد التكبيرة الاولى الفاتحة و سورة، و يدعو بين التكبيرات بالادعية المأثورة. و لا يصلّى على الغالّ و قاتل نفسه و الكافر و الشهيد. و يصلّى على القبر و على الغائب

(واجب ہے نماز مردے پر، اور کھڑا ہو امام برابر سر مرد کے، اور میان عورت کے، اور چار یا پانچ تکبیر کہے، اور پڑھے بعد تکبیر پہلی کے فاتحہ اور سورت، اور دعا کرے درمیان تکبیرات کے دعائے ماثورہ سے، اور نہ پڑھے نماز خیانت کرنے والے پر، اور اپنی جان مارنے والے پر، اور کافر پر، اور شہید پر۔ اور پڑھے نماز قبر پر اور غائب پر)

ویکون المشی بالجنّازة سريعاً. و المشی معها والحمل لها سنة. و المتقدّم عليها و المتأخّر عنها سواء. و یکره الرّکوب. و یحرم النعی، و النیاحة، و اتبا عها بنار، و شقّ الجیب، و الدعاء بالویل و الثّبور. و لا یقعد المتبّع لها حتّی توضع. و القیام لها منسوخ

(جلدی چلے ساتھ جنازہ کے، اور جانا ہمراہ جنازہ کے اور اٹھانا اس کا سنت ہے، اور آگے چلنے والا جنازہ کا اور پیچھے چلنے والا برابر ہے۔ اور مکروہ ہے سوار چلنا۔ اور حرام ہے نعّی اور نوح اور آگ لے جانا جنازہ کے ساتھ، اور پھاڑنا گر بیان کا، اور چلانا ہائے ہائے کر کے۔ اور نہ بیٹھے جنازہ کے ساتھ جانے والا یہاں تک کہ رکھا جاوے جنازہ زمین پر۔ اور کھڑا ہونا واسطے جنازہ کے منسوخ ہے)

و یجب دفن المیت فی حفرة تمنعه من السباع. و لا بأس بالضرح، و اللحد اولی. و یدخل المیت من موخر القبر، و یوضع علی جنبه الایمن مستقبلاً. و یستحبّ حثو التراب لكلّ من حضر ثلاث حثیات. و لا یرفع القبر زیادة علی شبر. و زیارة للموتی مشروعة. و یقف الزائر مستقبلاً للقبلة. و یحرم اتخاذ القبور مساجد، و تسریجها و زخر فتها، و القعود علیها و سبّ الاموات. و التّعزية مشروعة و کذا لک اهداء الطعام لاهل المیت.

(واجب ہے دفن کرنا مردے کا گڑھے میں کہ روکے اس کو درندوں سے اور نہیں حرج ضرح میں مگر لحد اولی ہے۔ اور رکھا جاوے مردہ پائین قبر، سے اور ہو سیدھی کروٹ پر رو قبلاً۔ اور مستحب ہے ڈالنا خاک کا واسطے حاضرین کے دونوں ہاتھ سے تین بار۔ اور بلند نہ کی جاوے قبر زیادہ ایک بالشت سے، اور زیارت کرنا مردوں کا مشروع ہے۔ اور کھڑا ہونا زیارت کرنے والا رو قبلاً۔ اور حرام ہے پکڑ لینا قبروں کو مسجد اور آرائش کرنا اور اس پر چراغ جلانا اور بیٹھنا، اور برا کہنا مردوں کو۔ اور تعزیت کرنا اور کھانا بھیجنا واسطے اہل میت کے مشروع ہے)

کتاب الزکوٰۃ

تجب فی الاموال الّتی ستأتی، اذا کان المالك مکلّفاً
(زکوٰۃ واجب ہے ان مالوں میں جن کا بیان آتا ہے جب کہ ہو مالک مال مکلف)

باب زکوٰۃ الحیوان

انّما تجب منه فی النّعم، وهی الابل والبقر والغنم۔

اذا بلغت الابل خمساً ففيها شاة۔ ثمّ فی كلّ خمسٍ شاة۔ فاذا
بلغت خمساً و عشرين ففيها ابنة مخاضٍ او ابن لبون۔ و فی
سِتِّ و ثلاثين ابنة لبون۔ و فی سِتِّ و اربعين حَقَّة۔ و فی
احدى و ستين جذعة۔ و فی سِتِّ و سبعين بنتا لبون۔ و فی
احدى و تسعين حَقَّتَانِ الی مائة و عشرين۔ فاذا زادت ففي كلّ
اربعين ابنة لبون، و فی كلّ خمسین حَقَّة۔

(نہیں واجب زکوٰۃ حیوان میں تین کے سوا اور وہ اونٹ گائے اور بکری ہے۔

جب پانچ اونٹ ہوں تو ان میں ایک بکری، پھر ہر پانچ میں ایک بکری، اور ۲۵، اونٹ میں ایک
بنت مخاض یا ایک بنت لبون یعنی ایک سالہ نر یا مادہ، اور ۳۶۔ اونٹ میں ایک بنت لبون یعنی
دو سالہ بونی، اور چالیس اونٹ میں ایک ہڈھ یعنی چہار سالہ بونی، اور ایک اوپر ساٹھ میں ایک
جذعہ یعنی پانچ سالہ اونٹنی، اور ۶۷ میں دو بنت لبون اور اکانوں میں دو چھ ایک سو میں تک،
اور جب زیادہ ہوں تو ہر چالیس پر ایک بنت لبون اور ہر پچاس میں ایک حَقَّة

و یجب فی ثلاثین من البقر تبیع او تبیعة۔ و فی اربعین

مسنّة۔ ثمّ کذا لک

(اور واجب ہے تین گائیوں میں ایک گائے نر یا مادہ یعنی تبیع یا تبیعة، اور ہر چالیس میں ایک
مسنہ یعنی دو سالہ پھر اسی طرح)

و یجب فی اربعین من الغنم شاة، الی مائة و احدى و عشرين، و
فیہا شاتان، الی مئتين و واحدة، و فیہا ثلاث شایہ، الی
ثلاث مائة و واحدة، و فیہا اربع۔ ثمّ فی كلّ مائة شاة۔ ولا یجمع

بين مفترق من الانعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
ولا شئى فيما دون الفريضة ، ولا فى الاوقاص. وما كان من
خليطين فيتراجعان بالسويّة . ولا يؤخذ هرمة ، ولا ذات عوارٍ
ولا عيب ، ولا صغيرة ، ولا أكولة ، ولا ربى ، ولا ما خض ، ولا
فحل غنم

(اور واجب ہے چالیس بکریوں میں ایک بکری، ایک سواکیس تک، اور اس میں دو بکریاں ہیں
دو سواکیس تک اور اس میں تین بکریاں ہیں تین سواکیس تک، پھر ہر سیکنڈے میں ایک بکری اور جمع
نہ کئے جاویں متفرق جانور اور نہ متفرق کئے جاویں اکٹھے ڈر سے صدقہ کے۔ اور کچھ نہیں اس
میں جو کم ہے مقدار فرض سے، اور نہ اس سے جو درمیان میں ہے وہ فریضہ کے، اور جو جانور دو
شریکوں میں ہوں وہ پائیں برابر، اور نہ لیا جاوے زکوٰۃ میں بوڑھا جانور اور نہ نقصان والا، نہ
عیب دار اور نہ بہت کم عمر، اور نہ بکری بانجھ، اور نہ وہ جس کو دودھ کے لئے پالا ہے، اور نہ حاملہ
اور نہ وہ نر جس کو نسل کے لئے رکھا ہو)

باب زکوٰۃ الذهب و الفضة:

هى اذا حال على احد هما الحول ربع العشر. و نصاب الذهب
عشرون دينارا . و نصاب الفضة مئتا درهم. و لا شئى فيما
دون ذلك. و لا زکوٰۃ فى غيرهما من الجواهر و اموال التجارة
و المستغلات

(جب ایک سال کامل گزر جائے سونے یا چاندی پر تو زکوٰۃ چالیسواں حصہ ہے اور نصاب
سونے کا بیس دینار ہیں (ساڑھے سات تولہ) اور نصاب چاندی کا دو سو درہم ہیں (ساڑھے
باون تولہ) اور جو سونا چاندی اس سے کم ہو اس پر کچھ نہیں۔ اور نہیں ہے زکوٰۃ ان کے سوا میں
جواہر، مال تجارت، اور گھر کرایہ وغیرہ پر)

باب زکوٰۃ النبات

يجب العشر فى الحنطة و الشعير و الذرة و التمر و الزبيب. و
ما كان يسقى بالمسنى منها ففيه نصف العشر. و نصابها
خمسة اوسق. و لا شئى فيما عدا ذلك ، كالحضروات وغيرها.

ويجب في العسل العشر- و يجوز تعجيل الزكوة - و على الامام ان يردّ صدقات اغنياء كل محلّ في فقرائهم- ويبرأ ربّ المال بدفعها الى السلطان، و ان كان جائراً-

(واجب ہے دسواں حصہ گہوں اور جو اور جو اور خور ماشک اور منقہ میں۔ اور جس کو پانی دیا گیا ہے اس میں نصف عشر ہے اور نصاب اس کی پانچ وسق (ہر وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے) ہیں۔ اور نہیں ہے کچھ اس کے سوا میں جیسے ساگ، بھاجی وغیرہ۔ اور واجب ہے شہد میں دسواں حصہ اور جائز ہے پیشگی دینا زکوٰۃ کا، اور لازم ہے امام کہ پھیر دے صدقہ ہر جگہ کے امیروں کا اس شہر کے فقیروں پر، اور بری ہو جاتا ہے مال والا زکوٰۃ دے کر بادشاہ کو اگر چہ ظالم ہو)

باب مصارف الزکوة

ہی ثمانیۃ کما فی الآیۃ - و تحرم علی بنی ہاشم و موالیہم، و علی الاغنیاء، و الاقویاء المکتسبیین-

(مصارف زکوٰۃ کے آٹھ جگہ ہیں جو قرآن شریف میں مذکور ہیں۔ اور حرام ہے بنی ہاشم اور ان کے غلاموں پر اور آسودہ اور تندرست کماؤ پر)

باب صدقة الفطر

ہی صاع من القوت المعتاد عن کل فرد - و الوجوب علی سید العبد، و منق الصغیر و نحوہ - و یكون اخراجها قبل صلوة العید - و من لم یجد زیادۃ علی قوت یومہ و لیلته فلا فطرۃ علیہ - و مصرفها مصرف الزکوۃ-

(صدقہ فطر کا ایک صاع ہے قوت معتاد سے ہر شخص کی طرف سے، اور واجب ہے وہ مالک پر غلام کا اور مربی پر چھوٹے لڑکے کا، اور مثل اس کی کا، اور نکالا جاتا ہے نماز عید سے پہلے اور جو زیادہ سے زیادہ قوت ایک رات دن سے اس پر فطر نہیں اور مصرف اس کا مصرف زکوٰۃ کا ہے)

باب الخمس

یجب فیما یغنم فی القتال و فی الرکاز - ولا یجب فیما عدا ذلک - و مصرفه فی قوله تعالیٰ: و اعلموا انما غنتم من شیء - الآیۃ

(واجب ہے خمس اس مال میں جو ہاتھ آیا لڑائی میں اور مالِ دینہ پر، اور نہیں واجب اس مال میں جو سو اس کے ہے۔ اور مصرف خمس کے وہ لوگ ہیں جو آیت و اعلموا انما غنمتم الخ میں مذکور ہیں، یعنی اللہ اور رسول اور ذی القربی اور یتامی اور مساکین اور ابن السبیل)

کتاب الصَّیام

يجب صیام رمضان لرؤية هلاله من عدل، او اکمال عدّة شعبان۔ و یصوم ثلاثین یوماً ما لم یظهر هلال شوال قبل اکمالها۔ و اذا رآه اهل بلدٍ لزم علی سائر البلاد الموافقة۔ و علی الصائم النیة قبل الفجر

(واجب ہے روزہ رمضان کا چاند دیکھنے سے مرد عادل کے، یا پوری ہونے سے گنتی شعبان کی۔ اور روزہ رکھے تیس دن تک جب تک کہ نہ نکلے عید کا چاند مہینہ پورا ہونے سے پہلے۔ اور جب دیکھیں چاند کو ایک شہر کے لوگ تو لازم ہوئی سب شہروالوں کو موافقت ان کی، اور روزہ دار کو لازم ہے کہ نیت روزے کی کرے پہلے صبح سے)

و يبطل (الصوم) بالاکل، و الشرب۔ و الجماع، و القیء عمدأ۔ و یحرم الوصال۔ و علی من افطر عمدأ کفارة ککفارة الظهار۔ و یذب تعجیل الفطر و تأخیر السحور

(اور جاتا رہتا ہے روزہ کھانے اور پینے اور صحبت کرنے اور قنہ کرنے سے بالقصد۔ اور حرام ہے کئی روزوں کا ملانا۔ اور جو جان بوجھ کر روزہ توڑ دالے اس پر کفارہ ہے مثل کفارہ ظہار کے (یعنی آزاد کرنا ایک غلام کا، یا روزے دو ماہ کے، یا کھانا ساٹھ مسکین کا) اور مستحب ہے جلدی کرنا افطار میں اور دیر کرنا سحری کھانے میں)

و یجب علی من افطر لعذر شرعی ان یقتضی۔ و الفطر للمسا فر و نحوه رخصة، ألا ان خشی التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة۔ و من مات و علیہ صوم صام عنه ولیہ۔ و الکبیر العاجز عن الاداء والقضاء یکفر عن کل یوم باطعام مسکین۔ و

الصائم المتطوع امیر نفسه، لا قضاء عليه ولا كفارة۔
 (واجب ہے اس پر جو افطار کرے عذر شرعی سے کہ قضا کرے، اور افطار کرنا مسافر کو اور جو اس کی مانند ہو، رخصت ہے۔ اور جو ڈر ہو تلف ہونے کا یا کمزور ہونے کا جہاد میں تو عزیمت ہے۔ اور جو مر گیا اور اس پر روزے ہیں، تو روزہ رکھے اس کی طرف سے اس کا ولی۔ اور جو بوڑھا نہ ادا کر سکے، نہ قضا کر سکے، وہ کفارہ دے ہر روزے کا یعنی کھانا کھلاوے ایک مسکین کو۔ اور نفلی روزہ دار اپنا فعل مختار ہے، نہ قضا ہے اس پر نہ کفارہ)

باب صوم التطوع

يستحب صيام بست من شوال، و تسع ذى الحجة، و محرم، و شعبان و الاثنين و الخميس، و ايام البيض۔ و افضل التطوع صوم يوم و افطار يوم۔ و يكره صوم الدهر، و افراد يوم الجمعة و يوم السبت۔ و يحرم صوم العيدين، و ايام التشريق و استقبال رمضان بيوم او يومين
 (مستحب ہیں روزے چھ دن ماہ شوال میں، اور نو دن ماہ ذی الحج میں، اور محرم اور شعبان کا، اور پیر کے دن کا، اور جمعرات کا، اور تیرہویں چودھویں پندرہویں ہر مہینے کی۔ اور بہتر نفل روزے میں روزہ ایک دن اور افطار کرنا ایک دن کا ہے۔ اور مکروہ ہے روزہ تمام عمر کا، اور تہار روزہ جمعہ کا، اور سنیچر کا۔ اور حرام ہے روزہ دونوں عید کا، اور ایام تشریق کا۔ اور استقبال کرنا رمضان کا ایک دو روز سے)

باب الاعتكاف

يشرع۔ و يصح في كل وقت في المساجد۔ و هو في رمضان أكد، سيما في العشر الاواخر منه۔ و يستحب اجتهاد في العمل فيها، و قيام ليا لي القدر۔ و لا يخرج المعتكف الا لحاجة
 (مشروع ہے اعتکاف ہر وقت مسجدوں میں اور رمضان میں زیادہ تر موکد ہے، خصوصاً عشرہ اخیرہ میں رمضان کے۔ اور مستحب ہے کوشش کرنا عبادت کی رمضان میں اور جاگنا قدر کی راتوں میں۔ اور نہ نکلے اعتکاف والاگروا سطلے حاجت کے)

کتاب الحج

يجب على كل مكلفٍ مستطيعٍ فوراً. و كذ لك العمرة. و ما زاد فهو نافلة. (حج واجب ہے او پر ہر مکلف مقدور والے کے فی الفور اور اسی طرح عمرہ۔ اور جو بڑھے تو وہ نفل ہے)

يجب تعيين نوع الحج بالنية، من تمتع او قران او افراد، و الاول افضلها. ويكون الاحرام من المواقيت المعروفة. و من كان دو نها فمهلّه من اهله، حتّى اهل مكه منها. (واجب ہے ٹھہرانا نوع حج کا ساتھ نیت کے تمتع یا قران یا افراد سے، اور تمتع افضل ہے۔ اور باندھے احرام میقات معروف سے، اور جو ہومیقات سے کمتر مسافت پر، وہ اپنے گھر سے احرام باندھ لے یہاں تک کہ مکہ والے مکہ سے)

ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل، ولا ثوباً مسّه ورس ولا زعفران. ولا الخفين الا ان لا يجد نعلين فيقطعهما حتّى يكونا اسفل من الكعبين. ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وما مسّه الورد والزعفران. ولا يتطيب ابتداءً. ولا يأخذ من شعره وبشره الا لعذر. ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل. ولا ينجح ولا ينجح ولا يخطب. ولا يقتل صيداً. و من قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل. ولا يأكل ما صاده غيره، الا اذا كان الصائد حلالاً ولم يصدّه لاجله. ولا يعضد من شجر الحرم، الا الاذخر. و يجوز قتل الفواسق الخمس. و صيد حرم المدينة و شجره كحرم مكة، الا ان من قطع شجره او خبطه كان سلبه حلالاً لمن وجدّه. و يحرم صيد و حج و شجره

(نہ پہننے محرم کپڑا سیاہ ہوا، اور نہ پگڑی اور نہ ٹوپی، اور نہ پاجامہ، اور نہ رنگا کپڑا اور نہ زعفران کا، اور نہ موزے، مگر جو نہ پاوے جو تا تو پہن لے اس کو اور کاٹ ڈالے انہیں نیچے ٹٹنے تک،

اور عورت نقاب نہ ڈالے اور نہ دستا نہ پہنے اور نہ رنگا کپڑا اورس اور زعفران کا پہنے، اور خوشبو نہ ملے شروع میں، اور نہ لے محرم بال کسی جگہ کے اپنے بدن سے مگر عذر سے، اور صحبت نہ کرے اور نہ فسق کرے، اور نہ لڑے، اور نہ نکاح کرے اور نہ کراوے اور نہ نسبت کرے، اور شکار نہ مارے اور جو شکار کرے اس پر بدلا دینا لازم ہے مانند اس کی جانوروں سے کہ حکم کریں ساتھ اس کے دومر دعا دل، اور نہ کھاوے شکار کیا ہوا غیر کا، مگر یہ کہ شکاری حلال ہو، اور اس نے شکار اس کے لئے نہیں کیا۔ اور نہ اکھیڑے درخت حرم کا مگر اذخر گھاس۔ اور جائز ہے احرام والے کو مارنا پانچوں فاسق کا۔ اور شکار حرم مدینہ کا اور درخت اس کا مانند حرم مکہ کے ہے، مگر اتنی بات ہے کہ جو کوئی کاٹے درخت اس کا یا پتے اس کے جھاڑے تو ہوگا سامان اس کا حلال واسطے اس کے جو اس کو پاوے۔ اور حرام ہے شکار وج (وج، نام ہے ایک جنگل کا طائف میں) اور درخت اس کا)

و عند قدوم الحاجّ مکہ يطوف للقدوم سبعة اشواط ،
يرمل في الثلاثة الاول، و يمشى فيما بقى، و يقبل الحجر
الاسود، او يستلمه بمحجن، و يقبل المحجن ونحوه، و يستلم
الركن اليمانيّ۔ و يكفى القارن طواف واحد و سعى واحد۔ و
يكون حالة الطواف متوضئاً ساتراً لعورته۔ و الحائض تفعل
ما يفعل الحاجّ غير ان لا تطوف بالبيت۔

و يندب الذكر حال الطواف بالما ثور۔ و بعد فراغه يصلّى
رکعتين في مقام ابراهيم، ثمّ يعود الى الركن فيستلمه
(جب آوے حاجی مکہ میں تو طواف قدم کرے سات بار پھیرے، جلدی کرے تین بار اول
میں، اور یوں ہی چلے باقی میں۔ اور بوسہ لے حجر اسود کا یا چھوئے اس کو کڑی سے اور اس کو
چوم لے یا اور ایسی ہی چیز جس سے چھوایا ہو چومے۔ اور استلام کرے رکن یمانی کا، اور کافی
ہے قران والے کو ایک طواف اور ایک سعی۔ اور ہووے وقت طواف کے با وضو، ستر چھپائے
ہوئے۔ اور حیض والی عورت جو حاجی کرتا ہے کرے مگر طواف کعبہ نہ کرے۔ اور مستحب ہے ذکر
وقت طواف کے ما ثور سے۔ اور بعد فراغت طواف کے پڑھے دو رکعت مقام ابراهیم میں پھر
آئے طرف رکن کے استلام کرے)

و یسعی بین الصفا و المروة سبعة اشواط، دا عیاً بالماتور۔ و اذا كان متمتعاً صار بعد السعی حلاً لاً۔ و یحلق او یقصر۔ حتی اذا كان يوم الترویة اهلّ بال حجّ، و توجه الی منیّ و صلّی بها الظّهر و العصر و المغرب و العشاء و الفجر (اور دوڑے درمیان صفا اور مروہ کے سات بار دعائے ماثورہ کرتا ہوا، اور اگر متمتع ہووے تو حلال ہو جاوے بعد دوڑنے کے، اور سرمنڈواوے یا قصر کرے یہاں تک کہ جب دن عرفہ کا آوے توجّح کا احرام باندھے اور منی میں جاوے اور پڑھے وہاں ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء اور فجر)

ثمّ یأتی عرفة صبح یوم عرفة ملبیاً مکبّراً۔ و یجمع العصرین فیہا و یخطب۔ ثمّ یفیض من عرفة بعد الغروب۔ و یأتی المزدلفة، و یجمع فیہا بین العشاء ین، و یبیت بہا، ثمّ یصلّی الفجر، و یأتی المشعر فیذکر اللہ عنده، و یقف بہ الی قبل طلوع الشمس۔ ثمّ یدفع حتّی یأتی بطن محسّر۔ ثمّ یسلک الطریق الوسطی الی الجمرۃ الّتی عند الشجرة، وھی جمرۃ العقبة، فیرمیہا بسبع حصیات یکبّر مع کل حصاة، مثل حصی الخذف۔ ولا یرمیہا الا بعد طلوع الشمس، الا النساء و الصّبیان، فیحوز لهم قبل ذلك۔ و یحلق رأسه او یقصره، فیجلّ له کل شیء الا النساء۔ و من حلق أو ذبح أو افاض الی البیت قبل ان یرمی فلا حرج۔ ثمّ رجع الی منیّ، فیبیت بہا لیا الی التّشریق۔

و یرمی فی کل یوم من ایام التّشریق الجمرات الثّلاث، بسبع حصیات، مبتدئاً بالجمرۃ الدنیا ثمّ الوسطی ثمّ جمرۃ العقبة۔

و یستحبّ لمن یحجّ بالنّاس ان یخطبہم یوم النحر، و فی وسط ایام التّشریق۔ و یطوف الحاجّ طواف الا فاضة۔ و هو

طواف الزیارة - یوم النحر۔ و اذا فرغ من اعمال الحج و اراد الرجوع طاف للوداع وجوباً، الا انه خفف عن الحائض (پھر عرفات میں آوے صبح دن عرفہ کو لیک اور تکبیر کہتا ہوا، اور جمع کرے ظہر اور عصر کو وہاں، اور خطبہ پڑھے، پھر چلے عرفہ سے بعد غروب کے اور مزدلفہ کو آوے، اور جمع کرے وہاں مغرب اور عشاء کو، اور رات کو یہیں رہے، پھر صبح کی نماز پڑھ کر مشعر میں آوے۔ اور یاد کرے خدا کو وہاں، اور آفتاب نکلنے سے پہلے تک وہاں ٹھہرا رہے، پھر وہاں سے چلے اور آوے لطن حمر میں۔ پھر بیچ رستہ سے جمرہ کو جاوے جو نزدیک درخت کے ہے، اور یہ جمرہ عقبہ ہے۔ یہاں سات کنکریاں مارے ہر کنکری پر تکبیر کہے۔ اور یہ کنکریاں بعد سورج نکلنے کے ہے، مگر عورتیں اور لڑکے کہ جائز ہے ان کو پہلے سورج نکلنے کے۔ اور سر منڈاوے یا بال کتراوے۔ اب حلال ہوئی اس کو سب چیز سوا عورت کے۔ اور جس نے سر منڈا، یا ذبح کیا، یا چلا آیا طرف کعبہ کے پہلے کنکریاں مارنے سے، تو کچھ حرج نہیں۔ پھر منی کی طرف پھرے اور کاٹے وہیں تشریق کی راتیں۔ اور مارے ہر روز ایام تشریق میں تینوں جمروں کو سات سات کنکریاں شروع کرے جمرہ نزدیک سے، پھر جمرہ وسطی پھر جمرہ عقبہ۔ اور مستحب ہے اس کو جوجج کرے لوگوں سمیت کہ خطبہ سناوے ان کو نحر کے دن اور بیچ ایام تشریق کے اور طواف کرے حاجی طواف افاضہ جس کو طواف زیارة کہتے ہیں نحر کے دن۔ اور جب کہ حج کے کاموں سے فارغ ہو اور ارادہ کرے پھرنے کا تو طواف رخصت کا واجب ہے مگر معاف ہے عورت حائض کو)

و الهدی افضلہ البدنة ثم البقرة ثم الشاة۔ و تجزى البدنة و البقرة عن سبعة۔ و يجوز للمهدى ان يأكل من لحم هديه، و یرکب علیہ۔ و یندب اشعاره و تقلیده، و من یبعث بهدی لم

یحرم علیہ نسیء مما یحرم علی المحرم

(افضل قربانی اونٹ کی ہے پھر گائے کی، پھر بکری کی۔ اور کافی ہے اونٹ اور گائے سات آدمیوں کی طرف سے اور جائز ہے قربانی والے کو کھانا گوشت قربانی اپنی کا، اور سوار ہونا اس پر راہ میں، اور مستحب ہے اشعار کرنا اور پٹہ (رسی) ڈالنا اور جس نے قربانی بھیج دی اور خود نہ گیا اس پر کوئی چیز حرام نہیں جو محرم پر حرام ہے)

باب العمرة المفردة

يُحْرَمُ لَهَا مِنَ الْمِيقَاتِ ، وَ مَنْ كَانَ فِي مَكَّةَ خَرَجَ إِلَى الْحَلِّ - ثُمَّ يَطُوفُ ، وَيَسْعَى ، وَيَحْلِقُ أَوْ يَقْصِرُ - وَ هِيَ مَشْرُوعَةٌ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ - (مفرد عمرے میں، حرام ٹھہرے گا میقات سے، اور جو مکہ میں ہو وہ زمین حل کو نکلے، پھر وہاں سے آکر طواف اور سعی کرے، اور سر منڈاوے یا بال کتراوے۔ اور یہ مشروع ہے سارے برس میں)

کتاب النکاح

يُشْرَعُ مِنْ اسْتِطَاعِ الْبَاءَةِ وَ يَجِبُ عَلَى مَنْ خَشِيَ الْوُقُوعَ فِي الْمَعْصِيَةِ - وَ التَّبَتُّلُ غَيْرُ جَائِزٍ إِلَّا لِعِجْزٍ عَنِ الْقِيَامِ بِمَا لَا بَدَّ مِنْهُ - وَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ وَدُوداً وَ لُوداً بَكَراً ذَاتَ جَمَالٍ وَ حَسَبٍ وَ دِينَ وَ مَالٍ - وَ تَخْطُبُ الْكَبِيرَةَ إِلَى نَفْسِهَا ، وَ الْمَعْتَبِرَ حُصُولَ الرِّضَاءِ مِنْهَا ، لِمَنْ كَانَ كَفْؤاً ، وَ الصَّغِيرَةَ تَخْطُبُ إِلَى وَلِيِّهَا ، وَ رَضِيَ الْبَكَرَ صَمْتَهَا -

وَ تَحْرَمُ الْخُطْبَةُ فِي الْعِدَّةِ ، وَ عَلَى الْخُطْبَةِ - وَ يَسْتَحَبُّ النَّظْرُ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ - وَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِيٍّ وَ شَاهِدِينَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَاضِلاً أَوْ غَيْرَ مُسْلِمٍ - وَ يَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يُوَكَّلَ لِعَقْدِ النِّكَاحِ وَ لَوْ وَاحِداً -

(مشروع ہے نکاح اس کو جو طاقت رکھے خانداری کی اور واجب ہے اس پر جو گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور مجرور بننا جائز نہیں مگر جو عاجز ہوگر ہستی وغیرہ ضروریات سے۔ اور چاہیے کہ ہو عورت دوست دار؟؟؟ جننے والی، کنواری، خوب صورت، حسب دین و مال والی۔ اور پیغام دی جاتی ہے جو ان عورت خود اور معتبر راضی ہونا ہے اس کا ساتھ کہ ہو کفو اس کا۔ اور چھوٹی عورت کا پیغام دیا جاتا ہے اس کے ولی کو اور رضا اس کی چپ رہنا ہے اس کا۔ اور حرام ہے

پیغام دینا عدت میں اور منگنی پر منگنی کرنا۔ اور جائز ہے دیکھنا منگنی والی عورت کی طرف۔ اور نہیں ہوتا نکاح مگر ولی اور دو گواہوں سے، مگر یہ کہ ہووے شک؟ پکڑنے والا یا غیر مسلمان۔ اور جائز ہے ہر ایک کو میاں بی بی سے وکیل مقرر کرنا نکاح باندھے کو اگرچہ ایک ہی آدمی ہو دو نوں طرف سے)

نکاح المتعة منسوخ، و التحلیل حرام، و کذا لک الشغار۔
و یجب علی الزوج الوفاء بشرط المرأة، الا ان یحلّ حراماً او یحرّم حلالاً۔

(نکاح متعہ کا منسوخ ہے اور حلالہ کرنا حرام ہے۔ اسی طرح ادلا بدلی۔ اور واجب ہے میاں پر پورا کرنا شرط کا بی بی سے مگر ایسی شرط جو حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر دے)

باب المحرمات فی النکاح

و یحرم علی الرجل ان ینکح زانیة او مشرکة و العکس، و من صرح القرآن بتحريمه، و الرضا ع کالنسب، و الجمع بین المرأة و عمتها او خالتها، و ما زاد علی العدد المباح للحرّ و العبد۔ و اذا تزوّج العبد بغير اذن سيّده فنکاحه باطل۔ و اذا اعتقت الامة ملکت امرنفسها، و خیرت فی زوجها۔

(اور حرام ہے مرد پر نکاح حرام کار اور مشرکہ عورت سے، اور عورت پر مرد حرام کار اور مشرکہ سے، اور اس سے جس کی صریح قرآن میں حرمت آئی۔ اور دودھ نسب کی مانند ہے۔ اور حرام ہے جمع کرنا درمیان بی بی اور اس کی عمہ کے یا اس کی خالہ کے۔ اور حرام ہے زیادتی عدد مباح پر آزاد اور غلام دونوں کو۔ اور جو نکاح کرے غلام بدون اذن اپنے مالک کے تو نکاح اس کا باطل ہے۔ اور جب آزادی جائے لوٹھی تو وہ اپنی جان کی مالک اور مختار ہے اپنے خاندان کے حق میں)

باب العیوب و انکحة الکفار

و یجوز فسخ النکاح با لعیب۔ و یقرّ من انکحة الکفار اذا اسلموا ما یوافق الشرع۔ و اذا اسلم احد الزوجین انفسخ النکاح، و تجب العدة۔ فان اسلم ولم تتزوج المرأة کانا علی

نکاحہما الاول، ولو طالت المدّة، اذا اختارا ذالک (اور جائز ہے نكاح کا عیب سے، اور بحال رہتے ہیں نکاح کافروں کے مسلمان ہو جانے سے جب کہ موافق شرع کے ہوں۔ اور جو دونوں میں ایک مسلمان ہو جاوے تو نکاح ٹوٹ جاوے گا اور عدت واجب ہوگی۔ پھر اگر مسلمان ہو جاوے دوسرا اور عورت نے اب تک نکاح نہیں کیا تو دونوں اگلے نکاح پر ہیں اگرچہ دراز ہو مدت جب دونوں اس نکاح کو اختیار کر لیں)

باب المهر والعشرة

المهر واجب، وتكره المغالاة فيه، ويصح ولو خاتماً من حدید، او تعلیم القرآن۔ و من تزوج امرأة ولم یسم لها صداقاً، فلها مهر نساءها اذا دخل بها۔ و یستحبّ تقدیم شیء من المهر قبل الدخول۔

و عليه احسان العشرة، و علیها الطّاعة۔ و من كانت له زوجتان فصاعداً عدل بینهنّ فی القسمة وما تدعو الحاجة اليه۔ و اذا سا فر اقرع بینهنّ۔ و للمرأة ان تهب نوبتها، او تصالح الزوج علی اسقاطها۔ و یقیم عند الجد یدة البكر سبعاً، و الثّیب ثلاثاً۔ و لا یجوز العزل، و لا اتیان المرأة فی دبرها۔ (مہر واجب ہے اور مکروہ ہے گرانی اس میں، اور صحیح ہے مہر کو ایک انگوٹھی لوہے کی، یا سکھانا قرآن۔ اور جس نے بیاہ کیا اور نام نہ لیا مہر کا، اس کا مہر موافق اس کی عورتوں کے ہے جب کہ دخول کیا ہو اس سے۔ اور مستحب ہے دینا تھوڑے سے مہر کا پہلے دخول سے۔ اور لازم ہے مرد پر اچھا برتاؤ کرنا، اور عورت پر اطاعت کرنا۔ اور جسکی دو عورتیں ہوں یا زیادہ، برابر کرے ان میں اور لین دین میں، اور جب سفر کرے تو قرعہ ڈالے۔ اور عورت کو پہنچتا ہے کہ اپنی نوبت بخش دے یا صلح کر لے خاوند سے اسقاط نوبت پر۔ اور کنواری نو بیاہتا بیوی کے پاس سات رات رہے اور شیب کے پاس تین راتیں اور نہیں جائز منیٰ گرانا اور نہ دوسری راہ سے آنا)

الولد للفراش، و لا عبرة لشبهه بغير صاحبه۔ و اذا اشتراك ثلاثة فی وطء امة فی طهر ملکها کلّ واحد منهم فيه، فجاءت بولد و ادّعوه جميعاً، فيقرع بینهم، و من استحققه

بالقرعة فعليه للآخرين ثلثا الذية

(حرامی لڑکا مالک کا ہے، اور نہیں اعتبار اس کے مشابہ ہونے کا ساتھ غیر صاحب اس کے کے، اور جب کہ لونڈی کی وطنی میں تین شریک ہوں اس طہر میں جس میں ہر ایک اس کا مالک ہوا ہے، پھر اس کے لڑکا ہو، اور تینوں اس کا دعویٰ کریں، تو قرعہ ڈالیں۔ اور وہ مستحق ہے جس کے نام کا قرعہ نکلے۔ پھر اسے چاہیے کہ دو کو دو تہائی دیت دے)

کتاب الطلاق

هو جائز من مكلف مختار ولو هازلاً، لمن كانت في طهر لم يمسه فيها ولا طلقها في الحيضة التي قبله، او في حمل قد استبان. ويحرم ايضاً على غير هذه الصفة. وفي وقوعه، و وقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف، و الراجح عدم الوقوع

(طلاق جائز ہے مکلف مختار کی اگر چہ ہنسی سے ہو۔ اور طلاق اس عورت پر پڑتی ہے جو ہووے ایسے طہر میں جس میں ہاتھ نہ لگا یا ہو، اور نہ طلاق دی ہے اس حیض میں جو پہلے اس طہر کے تھا، یا اس حمل میں جو ظاہر ہو۔ اور حرام ہے دینا طلاق کا سوا اس طرح کے۔ اس طلاق کے اور زیادہ کے ایک پر بدون رجعت کے خلاف ہے اور راجح تر عدم وقوع ہے)

و يقع بالكنية مع النية، و بالتخيير اذا اختارت الفرقة. و اذا جعله الزوج الي غيره وقع منه. و لا يقع بالتحريم. و الرجل احق بامرأته في عدة طلاقه، يراجعها متى شاء اذا كان الطلاق رجوعاً. و لا تحلل له بعد الثلاثة حتى تنكح زوجاً غيره (واقع ہو جاتی ہے طلاق کنایہ سے ساتھ نیت کے اور اختیار دینے سے عورت کو اگر وہ اختیار کر لے اور جو مختار کر دے مرد دوسرے کو، تو اس کے دینے سے بھی ہو جاتی ہے۔ اور نہیں ہوتی عورت کو اپنے اوپر حرام کر لینے سے۔ اور مرد مستحق تر ہے اپنی عورت کا عدت طلاق میں، اور رجوع کرے جب چاہے اور جب کہ طلاق رجعی ہووے۔ اور حلال نہیں رہتی عورت بعد تیسری طلاق کے یہاں تک کہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے)

باب الخلع

اذا خالِع الرَّجُل امرأته كان امرها اليها، لا ترجع اليه بمجرد الرجعة. ويجوز بالقليل والكثير، ما لم يجاوز ما صار اليها منه. ولا بدّ من التراضي بين الزوجين على الخلع، او الزام الحاكم مع الشقاق بينهما، وهو فسخ، وعدّته حيضة. (جب خلع کیا مرد عورت نے، تو اب عورت اپنے امر کی مختار ہے، مرد کی طرف نہیں پھرتی مجرد رجعت سے۔ اور جائز ہے خلع تھورے بہت پر، جب تک کہ نہ بڑھے اس چیز سے جو پہنچی ہے اس کو خاوند کی طرف سے۔ ضرور ہے کہ راضی ہوں دونوں میاں بی بی خلع پر، یا الزام کرنے پر حاکم بہ سبب ناراضگی آپس کی۔ اور خلع فسخ ہے اور عدت اس کی ایک حیض ہے)

باب الایلاء

هو ان يحلف الزوج من جميع نساءه او بعضهن: لا اقر بهنّ. فان ووقت بدون اربعة اشهر، اعتزل حتى يتقضى ما وقت به. وان لم يوقت شيئاً او وقت باكثر منها، خير بعد مضيتها بين ان يفىء ويطلق.

(ایلاء قسم کھانا ہے خاوند کا سب یا بعض عورتوں سے کہ ان کے پاس نہ جاؤنگا۔ پھر اگر ٹھہرائی ہے مدت کمتر چار مہینے سے، تو الگ رہے یہاں تک کہ مدت مقرر گزر جائے۔ اور جو کچھ مدت نہیں ٹھہرائی یا ٹھہرایا زیادہ چار مہینے سے تو مختیر ہے بعد گزرنے اس مدت کے رجوع کرنے اور طلاق دینے میں)

باب الظهار

هو قول الرجل لامرأته: انتِ على كظهر امي، او: ظا هرتك او نحو ذلك. فيجب عليه قبل ان يمسها ان يكفر بعق رقية، و ان لم يجد فليطعم ستين مسكيناً، فان لم يجد فليصم شهرين متتابعين. ويجوز للامام ان يعينه من صدقات المسلمين اذا كان فقيراً لا يقدر على الصوم. وله ان يصرف

منها لنفسه و عيا له . و اذا كان الظهر موقتاً فلا ير فعه الآ
 اتقضاء الوقت . و اذا وطى قبل اتقضاء الوقت او قبل
 التكفير، كفت حتى يكفر في المطلق، او ينتضى وقت الموقت .
 (ظہار، کہنا ہے خاوند کا بی بی کو کہ توجھ پر مانند میری ماں کے ہے، یا میں نے تجھ کو اپنی ماں کی
 پیٹھ ٹھہرایا اور مانند اس کے۔ پس خاوند پر واجب ہے کہ ہاتھ لگانے سے پہلے کفارہ دے یعنی
 ایک بردہ آزاد کرے۔ اور جو بردہ نہ پاوے، تو دو مہینے پے در پے برابر روزہ رکھے۔ اور امام کو
 جائز ہے مدد کرنا اس کی مسلمانوں کے صدقہ سے، جب کہ وہ ایسا فقیر ہو کہ روزہ نہیں رکھ
 سکتا۔ اور اس کو خرچ کرنا صدقات کا اپنی جان اور عیال پر پہنچتا ہے۔ اور جب ظہار موقت
 ہوگا تو نہیں نکلے گا مگر گزر جائیکہ وقت سے، اور جو وطی کی پہلے گزر جانے وقت کے یا پہلے کفارہ
 دینے سے، تو اب باز رہے یہاں تک کہ کفارہ دے مطلق میں، یا گزر جائے وقت موقت کا)

باب اللعان

اذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقرّ بذلک ولا رجع عن
 رميه لاعنها، فيشهد الرجل اربع شهاداتٍ بالله انه لمن
 الصادقين و الخامسة ان لعنت الله عليه ان كان من
 الكاذبين۔ ثم تشهد المرأة اربع شهاداتٍ بالله انه لمن
 الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من
 الصادقين۔ و اذا كانت حاملاً او كانت قد وضعت، ادخل نفی
 الولد في ايمانہ۔ و يفرّق الحاکم بينهما، وتحرم عليه ابدأ۔ و
 يلحق الولد بامه فقط و من رماها فهو قازف۔

(جب مرد نے عورت کو تہمت زنا کی لگائی اور عورت نے اقرار اس کا نہ کیا اور مرد تہمت سے نہ
 پھرے، گواہی دے چار بار کہ وہ سچا ہے، اور پانچویں بار کہے کہ لعنت خدا کی اس مرد پر اگر جھوٹا
 ہے۔ پھر گواہی دے عورت چار بار کہ وہ جھوٹا ہے اور پانچویں بار کہے کہ غضب خدا کا اس
 عورت پر اگر مرد سچا ہے۔ اور جدائی کر دے حاکم دونوں میں۔ اور یہ عورت حرام ہو جاتی ہے
 ہمیشہ کو اس مرد پر اور لڑکا ماں کو ملتا ہے فقط۔ اور جو عورت کو تہمت زنا کی لگائے وہ قازف ہے)

باب العدة

ہی للطلاق من الحامل با لوضع، و من الحائض بثلاث حیض، و من غیرہما بثلاثة اشهر، و للوفاة باربعة اشهر و عشر، وان كانت حاملاً فبالوضع۔ ولا عدة على غير مدخولة۔ و الامة كالحرّة۔ و على المعتدة للوفاة ترك التزئين، و المكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها او بلوغ خبره۔ و امرأة المفقود تربص اربع سنين، ثم تعتد عدة الوفات، و هي امرأته ما لم تتزوج۔

(عدت واسطے طلاق حاملہ کے وضع حمل ہے اور حیض والی کے تین حیض، اور غیر حاملہ اور حیض والی کے تین مہینے، اور وفات کو چار مہینے دس دن، اور اگر حمل سے ہے تو پچھ جننا۔ اور نہیں ہے عدت واسطے غیر مدخولہ کے۔ اور لونڈی مانند بی بی کے ہے۔ اور جو وفات کی عدت کرے اس کو لازم ہے کہ ترک زینت کرے اور اسی گھر میں رہے جس میں زوج کے مرنے کے وقت یا اس کے مرنے کی خبر پہنچنے کے وقت تھی۔ اور بی بی کھوئے مرد کا انتظار کرے چار برس، پھر وفات کی عدت میں بیٹھے۔ اور وہ عورت اسی کی بی بی ہے جب تک اور نکاح نہ کرے)

باب استبراء الاماء

يجب استبراء الاماء المسبية و المشترأة و نحوهما بحيضة ان كانت حائضاً، و الحامل بوضع الحمل، و متقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها۔ ولا تستبرأ بكر و لا صغيرة مطلقاً۔ ولا يلزم الاستبراء على البائع و نحوه

(واجب ہے پاک کرنا لونڈی قیدی یا خریدی ہوئی کا، اور جو ان کی مانند ہو، ساتھ ایک حیض کے اگر حیض والی ہے، اور اگر حمل والی ہے تو ساتھ جننے کے، اور حیض بند ہو گیا ہے تو یہاں تک کہ ظاہر ہو بے حمل ہونا اس کا۔ اور نہیں ہے پاک کرنا کنواری اور کم عمر کا کسی حال میں، اور نہیں لازم پاک کرنا بیچنے والے پر، اور جو اس کی مثل ہو، اس پر)

باب النفقة

تجب علی الزوج للزوجة و المطلقة رجعیاً ، لا بائناً و لافی عدّة الوفاة، فلا نفقة و لا سكنی الا ان تكونا حائمتین۔ و تجب علی الوالد الموسر لولدہ المعسر، و العکس ، و علی السید لمن یملکہ۔ و لا تجب علی القریب لقریبہ ، الا من باب صلة الرحم۔ و من وجبت نفقته و جبت کسوته و سکناه۔

(واجب ہے شوہر پر نفقہ بی بی کا اور مطلقہ رجعی کا، نہ بائن تین طلاق کا، اور اس کا جو عدت وفات میں ہو۔ پس نہیں نفقہ اور سکنی مگر یہ کہ ہوں وہ حمل سے۔ اور واجب ہے نفقہ بیٹی تنگ دست کا باپ تو نگر پر، اور باپ محتاج کا بیٹی آسودہ پر، اور مالک پر غلام کا، اور نہیں واجب یگانہ کا یگانہ پر مگر بطریق صلہ رحم کے۔ اور جس کا نفقہ جس پر واجب ہے اس کا کپڑا اور رہنے کا گھر بھی واجب ہے)

باب الرضاع

انما یثبت حکمہ بخمس رضعات، مع تیقن وجود اللبن و کون الرضیع قبل الفطام۔ و یحرم بہ ما یحرم بالنسب۔ و یقبل قول المرصعة۔ و یجوز ارضاع الکبیر۔ و لو کان ذالحمیة۔ لتجویز النظر۔

(ثابت ہو جاتا ہے حکم دودھ پلانے کا پانچ بار پینے سے جب کہ یقین ہو دودھ ہونے کا، اور بچے نے دودھ چھڑانے سے پہلے پیا ہو۔ اور حرام ہو جاتا ہے دودھ سے جو حرام ہوتا ہے نسب سے۔ اور قبول کی جاتی ہے بات دودھ پلانے والی کی۔ اور جائز ہے دودھ پلانا بڑی عمر والی کا اگر ڈاڑھی رکھتا ہو واسطے جواز نظر کے)

باب الحضنة

الاولی بالطفل امه ما لم تنکح، ثم الخالة، ثم الاب، ثم یعین الحاکم من القرابة من رأى فیہ صلاحاً۔ و بعد بلوغ سن الاستقلال یخیر الصبی بین ابیه و امه۔ فان لم یوجد اکفله

من كان له فى كفالته مصلحة

پرورش کرنے کا اولیٰ حق میں لڑکے کے اس کی ماں ہے جب تک کہ نکاح کرے، پھر خالہ، پھر باپ، اور پھر مقرر کر دے حاکم اپنوں میں سے جس کے اندر صلاحیت دیکھے۔ اور بعد بلوغ اور مستقل عمر کے پہنچنے کے اختیار دیا جاوے لڑکے کو درمیان باپ اور ماں کے۔ اور ماں باپ نہ ہوں تو وہ شخص کفیل بنے جس کی کفالت میں مصلحت ہو)

کتاب البیع

المعتبر فیہ مجرد التراضی، ولو بإشارة من قادر علی النطق۔ ولا يجوز بیع الخمر، والمیئة، والخنزیر، والاصنام، و الكلب، و السنور، والدم، و عسب الفحل، و کلّ حرام، و فضل الماء، و ما فیہ غرر کا لسمک فی الماء، و حبل الحبلۃ، و المنابذۃ، و الملامسة، و ما فی الضرع، و العبد الآبق، و المغام حتى تقسم، و الثمر حتى یصلح، و الصوف فی الظهر، و السمن فی اللبن، و المحاقلة، و المزابنة، و المعاومة، و المخاضرة، و العربون، و العصیر الی من یتخذہ خمراً، و الکالیء بالکالیء، و ما اشتراه قبل القبض، و الطعام حتى یجرى فی الصاعان، و لا يجوز الاستثناء فی البیع الا اذا كان معلوماً، و منه استثناء ظهر المبیع۔ و لا يجوز التفریق بین المحارم، و لا ان یبیع حاضر لباد، و التناجش، و البیع علی البیع، و تلقی الرکبان، و الاحتکار، و التسعیر۔ و یجب وضع الجوانح۔ و لا یحل سلف و بیع، و لا شرطان فی بیع۔ و لا بیعتان فی بیعة، و ربح ما لم یضمن، و بیع ما لیس عند البائع۔ و یجوز شرط عدم الخداع۔ و الخیار فی المجلس ثابت ما لم یتفرقا۔

(اقتدار بیع میں فقط رضامندی کا ہے اگرچہ اشارہ سے ہو اس کی جو قادر ہے بولنے پر، اور نہیں

جائز بیچنا شراب اور مردار اور سور اور بت اور کتے اور بلی اور خون کا، اور کراہیہ پر دینا زکا، اور ہر حرام چیز کا، اور زیادتی پانی کا، اور جس میں دھوکا ہے جیسے مچھلی پانی میں اور حمل پیٹ میں، اور کپڑا ڈالنا طرف ایک دوسرے کے، اور چھو لینا کپڑا ایک دوسرے کا، اور بیچنا دودھ کا پستان میں، اور بھاگے ہوئے غلام کا، اور نعمت کا یہاں تک کہ بٹ جاوے، اور میوے کا یہاں تک کہ پک جاوے، اور صوف کا پشت پر، اور گھی کا دودھ میں، اور بیچنا کھیت کا ماپ معلوم سے، اور باغ کے میوہ کا چھو ہارے سے، اور باغ کے پھل کا پیدا ہونے سے پہلے، اور سبز میوہ کا پہلے ظاہر ہونے خوبی سے، اور شیرہ انگور کا اس کے ہاتھ میں جو شراب بناوے، اور معدومی کا معدوم سے، اور جو خریدے چیز کو پہلے قبضہ سے، اور طعام کا یہاں تک کہ جاری ہو اس میں دو صاع۔ اور نہیں درست ہے استثنا کرنا بیع میں مگر جب کہ معلوم ہو جیسے استثنا پشت جانور کا۔ اور نہیں جائز ہے جدائی کرنا محرموں کے، اور نہ بیچنا شہری کا دہقانی کے ہاتھ، اور بڑھا نازخ کا، اور بیع بیع پر، اور آگے جا لینا بیو پار یوں کا، اور جمع کرنا غلہ کا واسطے گرانی کے، اور مقرر کرنا نازخ کا، اور واجب ہے معاف کرنا آفت کا۔ اور نہیں جائز ہے سلف اور بیع، اور دو شرط ایک بیع میں، اور نہ دو بیع ایک بیع میں۔ اور نہ نفع لینا بے قبضہ چیز پر، اور بیچنا ایسی چیز کا جو پاس اس کے نہیں ہے۔ اور جائز ہے شرط عدم فریب کی، اور خیار مجلس میں ثابت ہے جب تک کہ دونوں جدا نہیں ہوویں)

باب الرِّبَا

يحرم بيع الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ، وَالْمَلْحَ بِالمَلْحِ، الْأَمْثَلُ بِمِثْلِ يَدَا بِيَدٍ. وَفِي الْحَاقِ غَيْرَهَا بَهَا خِلَافٌ. فَإِنْ اِخْتَلَفَتِ الْأَجْنَاسُ جَازَ التَّفَاضُلُ إِذَا كَانَ يَدَا بِيَدٍ. وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجِنْسِ بِجِنْسِهِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالتَّسَاوِيِ وَإِنْ صَحِبَهُ غَيْرُهُ، وَلَا بَيْعُ الرِّطْبِ بِمَا كَانَ يَابِسًا إِلَّا لِأَهْلِ الْعَرَايَا، وَلَا بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ. وَيَجُوزُ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالثَّنِينِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ جِنْسِهِ. وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعِيْنَةِ

(حرام ہے بیچنا سونے کا سونے سے، اور چاندی کا چاندی سے، اور گیہوں کا گیہوں سے، اور جو کا جو سے، اور خرے کا خرے سے، اور نمک کا نمک سے، مگر مانند کا مانند سے ہاتھوں

ہاتھوں۔ اور ملانے میں اور چیزوں سے ان میں اس کے حکم میں اختلاف ہے۔ پس اگر جنسین الگ الگ ہوں تو جائز ہے زیادتی جب تک کہ ہاتھوں ہاتھ ہو۔ اور نہیں جائز بیع ایک جنس کی اسی جنس سے جب تک کہ معلوم نہ ہو اس کی برابری، اگرچہ اس کے ساتھ اس کا غیر ہو۔ اور نہ بیچنا گیلے کا سوکھے سے مگر حاجت مندوں کے لئے۔ اور نہ بیچنا گوشت کا جانور سے۔ اور جائز ہے بیچنا ایک جانور کا دو جانور یا زیادہ سے اسی کی جنس میں۔ اور جائز نہیں بیع عدیہ کی (یعنی بیچنا ایک چیز کا قیمت سے ایک مدت تک اور خریدنا اسی چیز کا کمتر اس قیمت سے)

باب الخیارات

يجب على من باع ذا عيب ان يبينه ، والا ثبت للمشتري الخيار۔ والخراج بالضمّان۔ وللمشتري الردّ بالغرر، ومنه المصراة ، فيردّها و صاعاً من تمر او ما ترا ضيا عليه۔ و يثبت الخيار لمن خدع، او باع قبل وصول السوق۔ وكل من المتبا يعين بيعاً منهياً عنه الردّ۔ ومن اشترى شيئاً لم يره له ردّه اذا رآه ، وله ردّ ما اشتراه بخياره و اذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع

(واجب ہے اس پر جو عیب دار چیز کو بیچے یہ کہ عیب کو ظاہر کر دے۔ نہیں تو خریدنے والے کو اختیار ثابت ہے رکھنے اور پھیرنے کا۔ اور خراج ضمان پر ہے۔ اور پہلو نچتا ہے خریدار کو پھیر دینا بہ سبب فریب کے، اور منجملہ فریب کے ہے نہ دو ہنا دو دھکا تاکہ زیادہ معلوم ہو۔ سوائے جانور کو پھیر دے مع ایک پیمانہ خرما کے یا جس پر دونوں راضی ہو جاویں۔ اور ثابت ہے خیار اس کے لئے جو دھوکہ کھاتا ہے، یا جس نے بیچ ڈالا پہلے بازار میں پہلو نچنے سے۔ اور ہر ایک کو دونوں بائع میں سے جنہوں نے بیع نادرست کی ہے پہلو نچتا ہے کہ پھیر دیں۔ اور جس نے بے دیکھے خریدا اس کو پھیر دینا پہلو نچتا ہے جب دیکھے اس چیز کو اور ناپسند کرے۔ اور پھیر سکتا ہے اس چیز کو جس نے خیار پر لیا ہے۔ اور جب خلاف پڑے بیچنے والے اور خریدار میں تو بات بیچنے والے کی بات ہے)۔

باب السلم

وهو ان ييسلم رأس المال في مجلس العقد، على ان

يعطيه ما يتراضيان عليه، معلوماً الى اجل معلوم ، و لا يأخذ
 الا ما سماه ، او رأس ما له۔ و لا يتصرف فيه قبل قبضه۔
 (سلم یوں ہے کہ سپرد کرے مال کو مجلس عقد میں اس شرط پر کہ دیوے اس کو وہ چیز کہ دونوں
 راضی ہوئے اس پر اور ہو معلوم مدت معلوم تک۔ اور نہ لیوے مگر وہی چیز جس کا نام لیا ہے یا
 اس مال اپنا، اور نہ تصرف کرے اس میں قبضہ سے پہلے)

باب القرض

يجب ارجاع مثله۔ و يجوز ان يكون افضل او اكثر، اذا لم
 يكن مشروطاً۔ و لا يجوز ان يجز القرض نفعاً للمقرض
 (قرض کا واجب ہے پھیر لینا مانند اس کی کا، اور جائز ہے دینا بہتر یا زیادہ جب کہ نہ کی ہو
 شرط۔ اور نہیں جائز کہ قرض نفع دیوے قرض خواہ کو)

كتاب الشفعة

سببها الاشتراك في شيء و لو كان منقولاً۔ و اذا وقعت
 القسمة فلا شفعة۔ و لا يحل للشريك ان يبيع حتى يوذن
 شريكه۔ و لا تبطل بالتراخي۔
 (شفعہ کا سبب اس کا شرکت ہے کسی چیز میں اگرچہ منقول ہو۔ پھر جب تقسیم ہوگئی وہ چیز تو نہ
 رہا شفعہ۔ اور درست نہیں شریک کو بیچنا چیز کا یہاں تک کہ خبر کر دے دوسرے شریک کو، اور نہیں
 باطل ہوتا شفعہ دیر کرنے سے)

كتاب الاجارة

يجوز على كل عملٍ لم يمنع منه مانع شرعي۔ و تكون
 الاجارة معلومة عند الاستئجار، فان لم تكن كذلك استحق
 الاجير مقدار عمله عند اهل ذلك العمل۔ و قد ورد النهي عن
 كسب الحجاج، و مهر البغى، و حلوان الكاهن، و عسب الفحل،
 و اجرة المودن و قفيز الطحان۔ و يجوز الاستئجار على تلاوة

القرآن، لا علی تعلیمہ۔ و ان یرکری العین مدّة معلومة باجرة معلومة۔ و من ذلک کراء الارض لا بشرط ما یخرج منها۔ و من افسد ما استؤجر علیه، او اتلف ما استأجره، ضمن۔

(جائز ہے اجارہ ہر کام کا جس کو شرع نے منع نہیں کیا، لیکن ہومزدوری معلوم اجارہ کے وقت۔ اگر یوں نہ ہو تو مزدور مستحق ہے موافق اپنے کام کے مزدوری کا نزدیک کام جاننے والوں کے۔ اور منع کیا ہے حجام کے کسب میں اور اجرت زنا اور اجرت کاہن اور زنا اور اجرت موذن کی سے، اور پیمانہ آنا پینے والے سے، اور جائز ہے اجرت لینا تلاوت قرآن پر، نہ قرآن سکھانے پر۔ اور کرایہ دینا اصل چیز کو ایک مدت معلوم تک اجرت معلوم پر، جیسے زمین کا کرایہ دینا نصف اس چیز پر جو زمین سے پیدا ہو۔ اور جس نے برباد کیا اس چیز کو جس پر اسے مزدور کیا تھا یا تلف کیا اس چیز کو جس پر مستاجر تھا، تو وہ ضامن ہوگا اس کا)

باب الاحیاء و الاقطاع

من سبق الی احياء ارضٍ لم يسبق اليها غيره، فهو احق بها، و تكون ملكاً له۔ و يجوز للامام ان يقطع من في اقطاعه مصلحة شيئاً من الارض الميئة او المعادن او المياه۔
(جس نے آباد کی ایسی زمین جس کو آباد نہ کیا تھا پہلے اور کسی نے، تو وہ حق ہے ساتھ اس کے، اور یہ زمین اس کی ہے۔ اور جائز ہے امام کے لئے جاگیر دینا اس کو جس کے دینے میں مصلحت ہو زمین بے آباد یا کان یا پانی وغیرہ سے)

كتاب الشركة

الناس شركاء في الماء و النار و الكلاء۔ و اذا تشاجر المستحقون للماء، كان الاحق به الاعلى فالاعلى، يمسكه الی الكعبين ثم یرسله الی من تحته۔ ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلاء۔ و للامام ان یحمی بعض المواضع لرعی دواب المسلمين فی وقت الحاجة۔ و يجوز الاشتراك فی النقود و التجارات۔ و یقسم الربح علی ما تراضيا علیه۔ و يجوز

المضاربة ما لم يشتمل على ما لا يحلّ - و اذا تشا جرالشركاء
 فى عرض الطريق كان سبعة اذرع - و لا يمنع جار جاره ان
 يغرز خشبة فى جداره - و لا ضرر و لا ضرار بين الشركاء - و من
 صار شريكه جاز للامام عقوبته بقلع شجره أو ببيع داره -

(لوگ شریک ہیں پانی اور آگ اور گھاس میں۔ اور جب پانی والے اس میں لڑیں تو اسحق وہ
 ہے جو اوپر ہے، تو وہ اوپر والا روک کے پانی کو ٹخنے تک پھر چھوڑ دے نیچے والے کیلئے۔ اور
 نہیں جائز منع کرنا فاضل پانی سے کہ روکے اسکے سبب سے گھاس کو۔ اور امام کو پہنچتا ہے کہ
 بعض جگہ کو گھیرے واسطے چرنے چوپاؤں اہل اسلام کے حاجت کے وقت۔ اور جائز ہے
 شریک ہونا نقد اور تجارت میں، اور بانٹا جاوے نفع موافق اسکے جس پر راضی ہوئے ہیں اور جائز
 ہے شرکت آدھے نفع میں جب تک کہ نہ شامل ہوں نادرست چیز میں، اور جب جھگڑیں شریک
 لوگ چوڑائی راستہ میں تو اس راہ کو سات گز کر دیا جائے، اور نہ منع کرے پڑوسی دوسرے پڑوسی
 کو کہ وہ گاڑیں لکڑی اسکی دیوار میں، اور نہیں نقصان لینا دینا درمیان شریکوں کے، اور جو نقصان
 پہنچاوے شریک تو امام کو پہنچتا ہے کہ اسکو سزا دیوے درخت اکھاڑنے یا گھر بیچ دینے سے)

کتاب الرهن

يجوز رهن ما يملكه الراهن فى دين عليه - و الظهر يركب و
 اللبن يشرب بنفقة المرهون - و لا يغلق الرهن بما فيه
 (جائز ہے رهن رکھنا اس چیز کا جس کا مالک ہے راہن بابت اس قرض کے جو اس کے ذمہ پر
 ہے۔ اور پیٹھ پر سواری کی جائے گی اور دودھ پیا جائے گا بابت اس خرچ کے جو مرہون پر ہوا
 ہے۔ اور نہیں روکی جاتی گرویں بابت اس چیز کے جو اس میں ہے)۔

کتاب الوديعة والعارية

يجب على الوديع والمستعير تادية الا مائة الى من ائتمنه -
 و لا يخن من خانه - و لا ضمان عليه اذا تلفت بدون جنائية و
 خيانة - و لا يجوز منع الماعون كالدلو و القدر، و اطراق

الفحل۔ و حلب المواشى لمن یحتاج ذلك، و الحمل علیها فی سبیل اللہ۔ (واجب ہے امانت رکھنے والے اور عاریت لینے والے پر ادا کرنا امانت کا طرف اس کی جس کی امانت رکھی ہے۔ اور نہ خیانت کرے اس کی جس نے خیانت کی۔ نہیں ضمان اس پر جب کہ تلف ہو جاوے بدون اس کی خیانت اور تباہ کرنے کے۔ اور نہیں جائز منع اعانت کی چیز کا جیسے ڈول اور ہانڈی اور نرسل کا، اور دوہنا جانور کا حاجت والے کو دودھ کی، اور سوار کر دینا سواری راہ خدا میں)۔

کتاب الغصب

یأثم الغاصب، و یجب علیہ ردّ ما اخذ۔ و لا یحلّ مال امرئ مسلم الاّ بطیبة من نفسه۔ و لیس لعرق ظالم حق۔ و من زرع فی ارض قوم بغير اذنهم فلیس له من الزرع شیء و له نفقته۔ و من غرس فی ارض غیره غرساً رفعه۔ و لا یحلّ الانتفاع بالمغصوب۔ و من اتلفه فعلیه مثله او قیمته

(گنہگار ہے غصب کرنیوالا، اور اس پر واجب ہے پھیر دینا اس چیز کا جو لے لی ہے۔ اور نہیں حلال مال مرد مسلمان کا مگر اس کی خوشی خاطر سے۔ اور نہیں رگ ظالم کیلئے حق اس میں۔ اور جو کوئی کاشت کرے کسی کی زمین بغير اس کی اجازت کے تو کچھ نہیں اس کا اس کھیتی میں سے، ہاں اس کو نفع دیا جائیگا، اور جس نے درخت لگائے غیر کی زمین میں اسکو اٹھیر لے، اور نہیں جائز ہے نفع لینا غصب کی چیز سے۔ اور جو تلف کرے اس چیز کو تو ویسی ہی چیز دے یا قیمت اس کی)

کتاب العتق

افضل الرقاب انفسها، و یجوز العتق بشرط الخدمۃ و نحوها۔ و من ملک رجمه عتق علیہ۔ و من مثل بمملوکہ فعلیه ان یتقته، و الاّ اعتقه الامام او الحاکم۔ و من اعتق شراً له فی عبد ضمن لشراً له نصیبهم بعد النقیوم، و الاّ عتق نصیبہ فقط واستسعی العبد۔ و لا یصحّ شرط المولاء لغير من اعتق۔ و

يجوز التدبير، فيعتق بموت ما لکه، و اذا احتاج المالك جاز له بيعه. ويجوز مكا تبة المملوك على مال يؤديه فيصير عند الوفاء حراً. ويعتق منه بقدر ما سلم. و اذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق. و من استولد امته لم يحل له بيعها، و عتقت بموته او بتنجيزه لعنتها.

(بہتر بردہ وہ ہے جو بہت نفیس ہے۔ اور جائز ہے آزاد کرنا بشرط خدمت کی اور مانند اس کی۔ اور جو کوئی مالک ہو رحم کا تو آزاد ہو جاوے رحم اس پر، اور جو ناک کان کاٹے مملوک کا اسکو چاہیے کہ آزاد کرے اس کو، اور نہیں تو امام آزاد کر دے یا حاکم۔ اور جو کوئی آزاد کر دے اپنا حصہ غلام میں سے ضامن ہوا وہ اپنے شریکوں کے حصہ کا بعد قیمت کرنے کے، اور نہیں تو آزاد ہو گا اسی کا حصہ فقط۔ اور غلام سے محنت کرائی جائے۔ اور نہیں درست ہے شرط کرنا والا کا واسطے غیر آزاد کرنے والے۔ اور جائز ہے آزاد کرنا بعد مرنے کے، اور وہ آزاد ہو جاتا مالک کے مرنے سے۔ اور جب محتاج ہو مالک تو جائز ہے اس کو بیچنا غلام کا۔ اور جائز ہے کتابت مملوک کی مال پر۔ اگر دے دے گا مملوک وہ مال سارا تو ہو جاوے گا دیتے ہی بالکل آزاد، نہیں تو بقدر ادا کے۔ اور جو عاجز آوے گا دینے سے مال کتابت کے، تو پھر بندہ کا بندہ ہے۔ اور جس کی اولاد لوٹنی سے ہووے، نہیں درست اس کو اس کا بیچنا۔ اور وہ آزاد ہو جاتی ہے مالک کے مرنے سے، یا اس کو مخیر کر دے آزادی میں)

کتاب الوقف

من حبس ملكه في سبيل الله صار محبباً. و له ان يجعل غلاته لای مصرف شاء مما فيه قربة. و للمتولى عليه ان ياكل منه بالمعروف. و للواقف ان يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين. و من وقف شيئاً مضارّة لوارثه فهو باطل. و من وضع مالاً في مسجد او مشهد لا ينتفع به احد جاز صرفه في اهل الحاجات و مصالح المسلمين. و من ذلك ما يوضع في الكعبة او في مسجد النبي ﷺ. و الوقف على القبور لرفع

سمکھا او تزیبینھما او فعل ما یجلب علی زائرھا فتنۃ، باطل (جس نے اپنی ملک خدا کی راہ میں روکی وہ ملک وقف ہوگئی۔ اور اس کو پہنچتا ہے کہ آمدنی اس کی جہاں چاہے صرف کرے جس میں خدا کی نزدیکی حاصل ہو۔ اور اس کے متولی کو چاہیے کہ کھاوے اس میں سے واجبی طور پر۔ اور واقف کو چاہیے کہ اپنی جان کو وقف میں مانند سب مسلمانوں کے ٹھہراوے۔ اور اگر ایسا وقف کرے کہ اس سے وارثوں کو نقصان پہنچے تو وہ وقف باطل ہے۔ اور جس نے رکھا کچھ مال مسجد یا مشہد میں کہ جس سے کسی کو فائدہ نہیں، تو جائز ہے صرف کرنا اس کا حاجت مندوں اور مصلحت مسلمانوں میں۔ اور اسی قسم سے ہے وہ مال جو رکھا جاتا ہے کعبہ شریف میں اور مسجد نبی ﷺ میں۔ اور وقف قبروں پر ان کی بلند کرنے اور سنوارنے کو یا جس سے پیدا ہو زیارت کرنے والوں کو ایک فتنہ، تو یہ وقف باطل ہے)

کتاب الہدیہ

یشرع قبولھا، و مکافأة فا علیھا۔ و تجوز بین المسلم و الکافر۔ و یحرم الرجوع فیھا، و یجب التسویۃ بین الاولاد۔ و الرد لغير ما منع شرعی مکروہ (مشروع ہے ہدیہ کا قبول کرنا، اور ہدیہ والے کو اس کے برابر ہدیہ دینا۔ اور جائز ہے درمیان مسلمان اور کافر کے، اور حرام ہے پھیر لینا ہدیہ کو، اور واجب ہے برابری کرنا درمیان اولاد کے دینے لینے میں، اور پھیر دینا بدون مانع شرعی کے مکروہ ہے)

کتاب الہبۃ

ان کانت بغير عوض فلھا حکم الہدیۃ فی جمیع ما سلف۔ و ان کانت بعوض فہی بیع، و لھا حکمہ۔ و العمری و الرقبی توجبان الملک للمعمر و المرقب، و لعقبہ من بعدہ، لا رجوع فیھما۔ (ہبہ اگر بے عوض ہے تو حکم میں ہدیہ کے ہے سب امور میں جو اوپر گزرے ہیں، اور جو باعوض ہے تو وہ بیچتا ہے اور حکم بیع میں ہے۔ اور عمری اور رقبی سے واجب ہو جاتی ہے ملک اس کی جس کو معمر اور مرقب کہا گیا ہے اور اس کی نسل کے لئے بعد اس کے، اور ان دونوں میں رجوع نہیں ہے)

کتاب الایمان

الحلف انما يكون باسم الله او صفة من صفات ذاته. و يحرم بغير ذلك. و من حلف فقال: ان شاء الله، فقد استثنى، ولا جنث عليه. و من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه، فليأت الذي هو خير، و ليكفر عن يمينه. و من أكره على اليمين فهي غير لازمة، و لا يأثم با لجنث فيها. و اليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها. و لا مؤاخذه باللعو. و من حق المسلم على المسلم ابرار قسمه. و كفارة اليمين هي ما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز

(نہیں قسم مگر اللہ کے نام یا صفت کے ساتھ، اور اس کے سوا حرام ہے۔ اور جس نے قسم کھائی اور کہا انشاء اللہ تعالیٰ تو اس نے استثنا کیا اور وہ حائث نہیں۔ اور جس نے قسم کھائی ایک چیز پر پھر اس کے غیر کو بہتر جانا تو وہی بہتر بات کرے اور کفارہ دے اپنی قسم کو، اور جس کو زبردستی قسم کھلاویں تو وہ قسم اس پر لازم نہیں آتی اور وہ گنہگار نہیں ہوتا اس کے توڑنے سے۔ اور یمن غموس وہ قسم ہے جس کا کھانے والا جانتا ہے کہ جھوٹ ہے۔ اور کچھ پکڑ نہیں لغوم پر۔ اور مسلمان کا حق ہے مسلمان پر کہ سچا کر دے اس کی قسم کو۔ اور کفارہ سو گند کا وہی ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا)

کتاب النذر

انما يصح اذا ابتغى به وجه الله. فلا بد ان يكون قربة. ولا نذر في معصية الله. و من النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتعسوية بين الاولاد، او مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله. و منه النذر على القبور، و على ما لم ياذن به الله. و من اوجب على نفسه فعلاً لم يشرعه الله لم يجب عليه. و كذلك ان كان مما شرعه الله و هو لا يطيقه. و من نذر نذراً لم

یَسْمَهُ اَوْ كَانَ مَعْصِيَةً اَوْ لَا يَطِيقُهُ ، فَعَلِيهِ كَفَارَةٌ يَمِينٍ . وَ مِنْ نَذْرِ بَقْرَبَةٍ وَ هُوَ مُشْرِكٌ ثُمَّ اسْلَمَ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ . وَ لَا يَنْفِذُ النَّذْرَ اِلَّا مِنْ التَّلْثِ . وَ اِذَا مَا تِ النَّا ذِرْ بَقْرَبَةٍ فَفَعَلَهَا عَنْهُ وَ لَدَهُ ، اُجْزَاؤُهُ ذَلِكُ . (نہیں صحیح نذر مگر اس وقت کہ ڈھونڈی جاوے اس سے اللہ کی رضا مندی۔ پس ضروری ہے کہ مقصود ہو اس سے قربت خدا کی۔ اور نذر نہیں ہے خدا کی گناہ کے کاموں میں، اور مجملہ اسکے ہے وہ نذر جس میں برابری نہ ہو درمیان اولاد کے یا زیادتی ہو درمیان وارثوں کے برخلاف حکم اللہ کے۔ اور ایسی ہی ہے نذر قبروں پر اور اس چیز پر جس کا حکم نہیں دیا خدا نے۔ اور جس نے واجب کیا اپنی جان پر ایسا کام کہ نہیں مشروع کیا اس کو خدا نے، تو نہیں واجب وہ فعل اس پر۔ اور اسی طرح وہ کام کہ مشروع تو ہے لیکن وہ اس کو نہیں کر سکتا۔ اور جس نے نذر کی بے نام کی، یا وہ کام ہے کہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ کفارہ دے قسم کا۔ اور جس نے نذر کی واسطے قرب خدا کے اور وہ مشرک ہے پھر مسلمان ہو جائے تو وفا کرے اس کو۔ اور جاری نہیں ہوتی نذر مگر تیسرے حصہ سے۔ اور جب نذر کرنے والا مر جاوے اور نذر بالقربت ہو پھر فرزند اس کا قربت مندورہ کو بجالاوے تو یہ کافی ہے)

کتاب الاطعمه

الاصِلُ فِي كُلِّ شَيْءٍ الْجِلِّ . وَ لَا يَحْرَمُ اِلَّا مَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ ﷺ ، وَ مَا سَكَنَّا عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ . فَيَحْرَمُ مَا فِي الْكِتَابِ الْعَزِيْزِ ، وَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ ، وَ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، وَ الْحَمْرِ الْاِنْسِيَّةِ وَ الْجَلَّالَةِ قَبْلَ الْاِسْتِحَالَةِ ، وَ الْكَلَابِ ، وَ الْمَهْرِّ وَ مَا كَانَ مُسْتَخْبِئًا ، وَ مَا عَدَا ذَلِكُ فَهُوَ حَالِلٌ .

(کھانے میں اصل ہر چیز کا حلال ہونا ہے، اور حرام نہیں ہوتی مگر وہ چیز کہ جس کو حرام کیا خدا اور رسول نے، اور جس چیز سے خدا اور رسول نے سکوت کیا وہ عفو ہے۔ پس حرام ہے وہ چیز جو قرآن شریف میں ہے، اور ہر دانت والا درندہ اور ہر چنگل والا پرندہ اور گدھے اسی (گھریلو) اور گاہ؟ نجاست کھانے والی پہلے استحالہ سے، اور کتے اور بلی اور جو چیز پلید ہے۔ اور جو اس کے سوا ہے سو حلال ہے)

باب الصيد

ما صيد باللسلاح الجارح والجوارح كان حلالاً اذا ذكر عليه اسم الله. وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية. و اذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما. و اذا اكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل، فانما امسك على نفسه. و اذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتاً. و لو بعد ايام. في غير ماء كان حلالاً ما لم ينتن او يعلم ان الذي قتله غير سهمه.

(جو چیز شکار کی جاوے زخمی کرنے والی چیز سے اور کتے اور باز وغیرہ سے وہ حلال ہے جب کہ خدا کا نام لیا گیا ہو اس پر۔ اور جس کو شکار کیا ہو سو اس کے اور طرح پر، تو ضرور ہے گلا کا ٹٹا اس کا۔ اور جب دوسرا کتا شریک ہو جاوے تو حلال نہیں شکار ان دونوں کا۔ اور جب کتا سکھایا ہوا شکار میں سے کھالے تو وہ حلال نہیں اسلئے کہ اس نے نہیں پکڑ رکھا اس کو مگر اپنی جان کے لئے۔ اور اگر پایا جاوے شکار بعد نکالنے تیر کے مردہ، اگر کئی روز کے پیچھے ہو، سو پانی کے اور جگہ تو حلال ہے جب تک بد بو دار نہیں ہوا، یا نہیں جانتا کہ سو اس کے تیر کے اور نے اس کو مارا ہے)

باب الذبح

هو ما انهر الدم، و فرى الاوداج، و ذكر اسم الله عليه، و لو بحجر او نحوه، ما لم يكن سناً او ظفراً، و يحرم تعذيب الذبيحة، و المثلة بهاء، و ذبحها لغير الله. و اذا تعذر الذبح لو جه جاز الطعن و الرمي، و كان ذلك كالذبح. و ذكاة الجنين ذكاة امه. و ما ابين من الحي فهو ميتة. و تحل ميتتان و دمان: السمك و الجراد، و الكبد و الطحال. و تحل الميتة للمضطر (ذبح وہ ہے کہ بہاوے خون اور کاٹے رگ گردن کو اور لیا جاوے خدا کا نام اس پر گو پتھر اور اس کی مانند سے ہو جب تک کہ دانت اور ناخن نہ ہو۔ اور حرام ہے عذاب دینا ذبیحہ کو اور مثلاً کرنا اس کا۔ اور ذبح کرنا واسطے غیر خدا کے، اور جب کہ ذبح کرنا مشکل ہو کسی طرح سے تو جائز

ہے زخمی کرنا اور تیر مارنا، اور یہ ہے مانند زنج کے۔ اور زنج بچہ کا زنج اس کی ماں کا ہے۔ اور جو چیز کہ جدا کر لیں زندہ سے وہ مردار ہے۔ اور حلال ہیں دوسرا اور دو خون: مچھلی اور نڈی اور جگر اور تلی۔ اور حلال ہے مردار بے چین اور بے تاب کو)

باب الضیافة

يجب على من وجدها يقري به من نزل من الضيوف، ان يفعل ذلك. و حدّ الضیافة الى ثلاثة ايام، و ما كان وراء ذلك فصدقة. و لا يحلّ للضيف ان يثوى عنده حتى يحرجه. و اذا لم يفعل القادر على الضیافة ما يجب عليه، كان للضيف ان يأخذ من مال له بقدر قراه. و يحرم اكل الطعام الغير بغير اذنه. و من ذلك حلب ما شيته و اخذ ثمرته و زرعه، لا يجوز الا باذنه، الا ان يكون محتاجاً الى ذلك، فليناد صاحب الابل، او الحائط، فان اجابه و الا فليشرب و لياكل غير متخذ خبنة.

(واجب ہے اس پر جو ایسی چیز پاوے جس سے کسی کی مہمانی کر سکے کہ جو مہمان اس کے یہاں آوے اس کی مہمانی کرے۔ اور حد مہمانی کی تین دن ہے اور اس کے سوا صدقہ ہے۔ اور نہیں درست مہمان کو کہ میزبان کے پاس اتنا رہے کہ اس کو تنگ کر دے۔ اور جب کہ نہ کرے باوجود مقدر کے میزبان مہمانی جیسے کہ اسے چاہیے تو مہمان کو پہنچتا ہے کہ لیوے اس کے مال میں سے بقدر اپنی مہمانی کے۔ اور حرام ہے کھانا کھالینا بغیر اذن کے، اور اسی قسم سے ہے دوہنا چوپائے کا اور اٹھالینا میوہ کا اور کھانا کھیت میں سے کہ نہیں جائز مگر اذن مالک سے، مگر جب محتاج ہو ایسی چیز کی طرف تو پکارے مالک شتر، باغ کو، اگر جواب دے فیہا، نہیں تو دودھ پی لے یا اور میوہ کھالے لیکن گود نہ بھرے)

باب آداب الاكل

ينشرع للأكل التسمية، و الاكل باليمين، و من حافتی الطعام لا من وسطه، و ممّا يليه، و يلعق اصابعه و الصحفة، و الحمد عند الفراغ و الدعاء. و لا ياكل متكئاً

(مشروع ہے کھانے والے کو بسم اللہ کہنا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، اور دونوں کناروں سے کھانا، نہ بیچ سے، اور اپنے سامنے سے کھانا، اور چائنا انگلیوں کا اور رکابی کا، اور الحمد کہنا بعد فراغ کے اور دعا کرنا، اور نہ کھانا تکیہ لگا کر)

کتاب الا شربہ

کل مسکرٍ حرام۔ وکل مفتّرٍ حرام۔ وما اسکر کثیرہ فقلیلہ
حرام۔ و یجوز الانتباز فی جمیع الآنیۃ۔ ولا یجوز انتباز
جنسین مختلطین۔ و یحرم تخلیل الخمر۔ و یجوز شرب
العصیر والنبیذ قبل غلیانہ۔ ومظنّۃ ذلک ما زاد علی ثلاثۃ
ایام۔ و آداب الشرب ان یکون ثلاثۃ انفاس، و بالیمین، و من
قعود، و تقدیم الأیمن فالأیمن، و یکون الساقی آخرهم شرباً،
و یسمی فی اولہ، و یحمد فی آخرہ۔ و یکرہ التنفس فی السقاء،
و النفخ فیہ، و الشرب من فمہ۔ و اذا وقعت النجاسة فی شیء
من المائعات لم یحلّ شربہ، و ان کان جامداً ألقیت و ما
حولہا۔ و یحرم الأکل والشرب فی آنیۃ الذهب والفضّة۔

(ہر چیز مست کرنے والی حرام ہے، اور ہر چیز کا ہلی لانے والی حرام ہے، اور جو چیز کہ مست کرے اس کا بہت تو تھوڑا بھی اس کا حرام ہے۔ اور جائز ہے نبیذ بنانا سب برتنوں میں، اور نہیں جائز نبیذ بنانا دو جنس مخلوط کا۔ اور حرام ہے سرکہ بنانا شراب کا۔ اور جائز ہے پینا شربت انگور کا، اور نبیذ کا پہلے جوش کھانے سے، اور گمان جوش کا زیادہ میں ہے تین دن سے۔ اور آداب پینے کے یہ ہیں کہ تین سانس تک لے، اور سیدھے ہاتھ میں برتن لے، اور بیٹھ کر لے، اور داہنے والے کو مقدم کر لے، پھر جو اس کے ذہنی طرف ہو۔ اور جو لوگوں کو پلاوے سب سے پیچھے پئے، اور پہلے بسم اللہ کہے اور پیچھے الحمد للہ۔ اور مکروہ ہے پھونکنا اور آب خورے میں سانس لینا، اور منہ لگا کر پینا مشک وغیرہ سے، اور جب کوئی ناپاک چیز ٹھہر جاوے تپتی چیز میں تو اس کا پینا نادرست ہے۔ اور جو جمی ہوئی ہو تو دور کر دے اور جو اس کے گرد آگرد ہووے۔ اور حرام ہے کھانا پینا سو نے چاندی کے برتنوں میں)

بہتر ہے۔ اور نہ کتراوے جو قربانی کرے بال اور ناخن اپنے بعد آنے عشرہ ذی الحج کے
جب تک قربانی نہ کرے)

باب الولیمہ

ہی مشروعة، و تجب الاجابة اليها. و يقدّم السابق، ثمّ الاقرب
با بآء. ولا يجوز حضورها اذا اشتملت على معصية

(ولیمہ شروع ہے اور واجب ہے قبول کرنا اس کا، اور جو پہلے بلائے اس کو مقدم رکھے پھر وہ
جس کا گھر نزدیک ہو۔ اور نہیں جائز وہاں جانا جہاں منکر شرعی ہو)

و العقيقة مستحبة، و هي شاتان عن الذکر، و شاة عن الانثى،
يوم سابع المولود. و فيه يسمّى و يحلق رأسه و يتصدّق بوزنه
ذهباً او فضةً

(عقیقہ مستحب ہے، دو بکریاں واسطے لڑکے کے، اور ایک بکری واسطے لڑکی کے، ساتویں دن جننے
سے۔ اور اسی دن نام رکھا جائے اور سر کے بال منڈائے جائیں، اور برابر ان کے سونا یا چاندی
صدقہ کیا جائے)

کتاب الطب

يجوز التداوى. و التفويض افضل لمن يقدر على الصبر. و
يحرم بالمحرّمات. و يكره الاكتواء. و لا بأس بالحجامة،
و بالرقيّة بما يجوز من العين و غيرها.

(جائز ہے دوا کرنا۔ سو پنا بیماری کو خدا کی طرف افضل ہے اس کو جو صبر کر سکتا ہے۔ اور حرام
ہے دوا کرنا حرام چیزوں سے، اور مکروہ ہے داغ دینا۔ اور سنگی لگانا اور منتر کرنا، اس سے جو
روا ہے شرع میں نظر وغیرہ کے لئے، جائز ہے)

کتاب الوکالة

يجوز لجائز التصرف ان يوكل غيره في كل شيء، ما لم
يمنع منه ما نعت. و اذا باع بزيادة على ما رسمه موكله كانت
الزيادة للموكل. و اذا خالفه الى ما هو انفع او الى غيره و

رضی بہ صح

(جائز ہے واسطے جائز التصرف کے وکیل کرنا غیر کو ہر چیز میں جب تک کہ نہ ہو کوئی مانع شرعی، اور جب کہ وکیل بیچے یا خریدے زیادہ اس سے جو اس کو کہد یا ہے اس کے موکل نے، تو وہ زیادہ موکل کا ہے۔ اگر مخالفت کرے وکیل موکل کے نفع کی چیز میں یا دوسری چیز میں اور موکل اس پر راضی ہو جاوے تو یہ صحیح ہے)

کتاب الضمانۃ

يجب على من ضمن على حيّ او ميت تسليم مالٍ ان
 يغرمه عند الطلب، ويرجع على المضمون عنه ان كان ما
 موراً من جهته. و من ضمن بأحضر شخص و جب عليه
 احضاره و الا غرم ما عليه
 (واجب ہے اس پر جو ضامن ہو کسی زندہ یا مردہ پر مال سوچنے کا کہ یہ ڈنڈ بھردے وقت طلب
 کرنے کے۔ اور رجوع کرے طرف اس کی جس کی ضمانت دی ہے اگر مامور ہو اس کی طرف
 سے، اور جو شخص ضامن ہو کسی شخص کے حاضر کر دینے کا، تو واجب ہے حاضر کر دینا اس کا اس
 پر، نہیں تو تاوان دے اس چیز کا جو اس کے ذمہ پر ہے)

کتاب الصلح

هو جائز بين المسلمين، الا صلحاً احلّ حراماً او حرم حلالاً۔
 ويجوز عن المعلوم و المجهول بمعلوم و مجهول، و لو عن
 انكارٍ و عن الدّم بالمال باقلّ من الذّيّة او اكثر۔
 (صلح جائز ہے درمیان مسلمانوں کے مگر وہ صلح کہ حلال کرے حرام کو، یا حرام کرے حلال کو۔
 اور جائز ہے صلح معلوم اور مجہول کی معلوم اور مجہول سے اگر چہ انکار سے ہو، اور خون مانند مال
 کے تھوڑے پردیت سے یا زیادہ)

کتاب الحوالة

من احييل على ملئ فليحتل. و اذا مطل المحال عليه او
 افلس، كان للمحال ان يطالب المحيل بدينه
 (جو حوالہ کیا جاوے آسودہ پر اس کو چاہیے کہ قبول کر لے اور جب کہ دیر لگاوے جس پر حوالہ کیا
 گیا ہے یا مفلس ہو جاوے تو اسکو پتہ چتا ہے کہ اپنا قرض حوالہ کرنے والے سے مانگے)

کتاب المفلس

يجوز لاهل الدين ان يأخذوا جميع ما يجدونه معه، إلا ما كان
 لا يستغنى عنه، وهو المنزل و ستر العورة و ما يقيه البرد و
 يسد رمقه و من يعول. و من وجد ماله عنده بعينه فهو احق به.
 و اذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه، كان الموجود
 اسوة الغرماء. و اذا تبين افلاسه، فلا يجوز حبسه. و لى الواجد
 ظلم يحلّ عرضه و عقوبته. و يجوز للحاكم ان يحجره عن
 التصرف فى ماله، و يبيعه لقضاء دينه. و كذا يجوز له الحجر
 على المبدّر، و من لا يحسن التصرف. و لا يمكن اليتيم من
 التصرف فى ماله حتى يؤنس منه الرشد. و يجوز لوليّه ان
 يأكل من ماله بالمعروف

(قرض خواہ کو جائز ہے کہ جو کچھ پاس قرض دار مفلس کے پاوے سب لے لے مگر وہ چیز کہ
 جس سے اس کو چارہ نہیں، اور وہ گھر ہے اور کپڑا بقدر ستر عورت کے اور بچاوے اس کو سردی
 سے اور سدّ رفق کرے اس کی اور اس کی عیال کی۔ اور جو کوئی پاوے مال اپنا نزدیک ایک
 قرض دار کے تو جو کچھ اس کے پاس موجود ہو وہ حصہ برابر سب قرض خواہوں کا ہے۔ اور جب
 کہ ظاہر ہو جاوے کہ وہ مفلس ہے تو نہیں جائز قید کرنا اس کا، اور گردن پھیرنا پانے والا کا ظلم
 ہے جائز کرتا ہے اس کی آبروریزی اور سزا دہی کو۔ اور جائز ہے حاکم کو روک دے اس کو
 تصرف کرنے سے اس کے مال میں، اور بیچ دے مال اس کا واسطے ادا کرنے اس کے قرض

کے۔ اور اسی طرح جائز ہے حاکم کو منع کرنا بے جا صرف کرنے والے کا، اور اس کا جو اچھی طرح خرچ کرنا نہیں جانتا۔ اور قدرت نہ دیں یتیم کو تصرف کرنے کی اس کے مال میں یہاں تک کہ پاویں اس سے رشد کو۔ اور جائز ہے یتیم کے ولی کو کہ یتیم کے مال میں سے نیکی کے ساتھ کھاوے موافق دستور کے)

کتاب اللقطہ

من وجد لقطۃ فلیعرف عفاصها و وکاءها، فان جاء صاحبها دفعها اليه، و الا عرفها حولاً، و بعد ذلک يجوز له صرفها و لو فی نفسه، و یضمن مع مجيء صاحبها۔ و لقطۃ مکة اشدّ تعریفاً من غیرها۔ و لا بأس بان ینتفع الملتقط بالشئ الحقیق، کالعصا و السوط و نحوهما، بعد التعریف به ثلاثاً۔ و تلتقط ضالة الدوابّ الا الابل۔

(اور جو شخص پاوے پڑی ہوئی چیز تو اسکو چاہیے کہ اس کی تھیلی اور ڈوری کو شناخت کروائے (اعلان کرے وغیرہ)۔ سو اگر اس کا مالک مل جائے تو اس کو دیدے اور نہیں تو ایک سال تک پہنچوایا کرے۔ بعدہ اس کا صرف کرنا جائز ہے اگرچہ اپنے ہی کام میں ہو۔ لیکن جب اس کا مالک آوے گا تو یہ شخص اس چیز کا ضامن ہو جاوے گا۔ اور لقطہ مکہ معظمہ کا قریب تر ہے شناخت کرانے میں میں غیر مکہ سے۔ اور نہیں ڈر نفع لینے میں حقیر چیز سے جیسے لاٹھی اور کوڑا اور جو ماندا اسکے ہے جب کہ تین بار تعریف کر دی ہو۔ اور لیا جاتا ہے لقطہ چوپائے کا مگر اونٹ)

کتاب القضاء

انما یصحّ قضاء من کان مجتهداً، متورعاً من اموال الناس، عا دلاً فی القضية، حاکماً بالسنویۃ۔ و یحرم علیه الحرص علی القضاء و طلبه۔ و لا یحلّ للامام تولیۃ من کان كذلك۔ و من کان متأهلاً للقضاء فهو علی خطر عظیم۔ و له مع الاصابۃ اجران و مع الخطاء اجر، ان لم یأل جهداً فی

البحث۔ و تحرم عليه الرّشوة ، و الهدية التي اهديت اليه لاجل كونه قاضياً۔ ولا يجوز له الحكم حال الغضب۔ و عليه التسوية بين الخصمين، الا اذا كان احدهما كافراً، و السماع منهما قبل القضاء ، و تسهيل الحجاب بحسب الامكان۔ و يجوز له اتخاذ الاعوان مع الحاجة، و الشفاعة، و الاستيضاع، و الارشاد الى الصّح۔ و حكمه ينفذ ظاهراً فقط۔ فمن قضى له بشيء فلا يحلّ له، الا اذا كان الحكم مطابقاً للمواقع

(نہیں صحیح قضا مگر اس کی جو مجتہد ہے اور لوگوں کے مال سے پرہیز کرتا ہے، معاملہ میں منصف ہے، اور حکم میں برابری کرتا ہے۔ اور حرام ہے قاضی پر حرص کرنا قضا پر اور طلب کرنا اس کا، اور نہیں حلال امام کو والی کرنا ایسے شخص کا۔ اور قاضی بڑے کھٹکے میں ہے۔ اور اس کو دوا اجر ہیں صواب میں اور ایک اجر ہے خطا میں اگر قصور نہ کرے بحث میں۔ اور حرام ہے اس پر رشوت لینا، اور وہ ہدیہ لینا جو بسبب قاضی ہونے کے اس کو بھیجیں۔ اور نہیں جائز قاضی کو حکم کرنا غصہ میں۔ اور لازم ہے اس پر برابری کرنا درمیان دونوں خصم کے مگر جب کہ ہو ایک ان دونوں میں سے کافر، اور سننابات کا دونوں سے پہلے حکم کرنے سے، اور نہ رہنا پردہ میں جہاں تک ہو سکے۔ اور جائز ہے اس کو مقرر کرنا مددگاروں کا وقت حاجت کے، اور سفارش اور کچھ قرض میں سے چھڑا دینا اور ہدایت کرنا طرف صلح کی۔ اور حکم قاضی کا جاری ہوتا ہے فقط ظاہر میں۔ پس جس کے لئے حکم کیا کسی مقدمہ میں، نہیں حلال وہ چیز واسطے اس کے مگر جب کہ ہو وہ حکم مطابق واقع کے)

کتاب الخصومة

على المدّعي البينة، و على المنكر اليمين۔ و يحكم الحاكم بالاقرار، و بشهادة رجلين، او رجلٍ و امرأتين، او رجلٍ و يمين المدّعي، و بيمين المنكر، و بيمين الرّد، و بعلمه۔ و لا تقبل شهادة من ليس بعدل، و لا الخائن، و لا ذى العداوة، و المتهم، و القانع لاهل البيت، و القاذف، و لا بدويّ على صاحب قرية۔

و تجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله او قوله، اذا انتفتت التهمة. وشهادة الزور من اكبر الكبائر.

و اذا تعارض البينتان و لم يوجد وجه الترجيح قسم المدعى. و اذا لم يكن للمدعى بيّنة فليس له الا يمين صاحبه، ولو كان فاجراً، و لا تقبل البيّنة بعد اليمين. و من اقرّ بشيء عاقلاً، بالغاً، غير هازل، و لا بمحال عقلاً او عادةً، لزمه ما اقرّ به كائناً ما كان. و يكفى مرّة واحدة، من غير فرق بين موجبات الحدود و غيرها كما سيأتى

(مدعی پر گواہ گزارنا ہے اور منکر پر قسم کھانا۔ اور حاکم حکم کرتا ہے اقرار پر، اور گواہی دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں، یا ایک مرد اور قسم مدعی پر، اور قسم منکر اور قسم رد پر، اور اپنے علم پر۔ اور نہیں مقبول گواہی اس کی جو عادل نہیں، اور نہ خائن کی، اور نہ دشمن کی، اور نہ متهم کی، اور نہ قناعت کرنے والے کی گھر والوں پر، اور نہ قاذف کی، اور نہ دہقانی کی شہری کے حق میں۔ اور جائز ہے گواہی اس کی جس نے گواہی دی اپنے فعل یا قول پر جب کہ متهم نہ ہو۔ اور گواہی دینا جھوٹی بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور جب دونوں کے گواہ مخالف ہوں اور نہ پائی جاوے وجہ ترجیح کی تو اس چیز کے دو حصے کر دیں۔ اور جس مدعی کے گواہ نہ ہوں تو نہیں اس کے لئے مگر قسم مدعا علیہ اگرچہ وہ بدکار ہو۔ اور جب کھالے تو پھر گواہ مقبول نہیں۔ اور جس نے اقرار کیا کسی چیز کا حالت عقل اور بلوغ میں اور ہنسی نہیں کرتا ہے، اور نہ محال ہوا عقلاً اور عادتاً، تو لازم ہوا جو اقرار سے ہو، جو کچھ ہو۔ اور کافی ہے اقرار ایک بار کا بدون فرق کے درمیان چیزوں کے جس سے حدود واجب ہوتی ہے اور نہیں ہوتی جیسا کہ آگے ذکر ہوگا)

کتاب الحدود

باب حدّ الزانی

ان كان بکراً حراً جلد مائة جلدة، و بعد الجلد یغرب عاماً. و ان كان ثیباً جلد كما یجلد البکر، ثم یرجم حتى یموت. و یکفی اقراره مرّة، و ما ورد من التکرار فی وقائع الاعیان فلیقصد

الاستثبات۔ واما الشهادة فلا بد من اربعة، ولا بد ان يتضمن
الاقرار والشهادة التصريح بايلاج الفرج في الفرج۔ ويسقط
بالشبهات المحتملة، وبالرجوع عن الاقرار، و يكون المرأة
عذراء او رتقاء، و يكون الرجل محبوباً او عنيئاً۔ و تحرم
الشفاعة في الحدود۔ و يحفر للمرجوم الى الصدر۔ و لا ترجم
الحبلى حتى تضع و ترضع ولدها ان لم يوجد من يرضعه و
يجوز الجلد حال المرض، ولو بعثكالٍ ونحوه۔ و من لاط بذكر
قتل، ولو كان بكرأ، و كذا لك المفعول به اذا كان مختاراً۔ و
يعزّر من نكح بهيمة۔ و يجلد المملوك نصف جلد الحر، و
يحده سيده او الامام۔

(حد زانی کنوارے آزاد کے سوکوڑے ہیں اور ایک سال کے لئے شہر سے باہر نکالا جائے گا۔
اور اگر بیابا ہوا ہے تو مثل کنوارے کے کوڑے مارے جا کر پھر سنگسار کیا جاوے گا یہاں تک کہ
مر جاوے۔ اور کافی ہے ایک بار اقرار اس کا، اور وہ جو آیا ہے تکرار اقرار واقع میں وہ بقصد
ثابت کرنے کے ہے، لیکن گواہی میں چار گواہ ضرور ہیں۔ اور لا بد ہے کہ اقرار اور گواہی میں
صراحت ہو داخل ہونے میں بدن کے بدن میں۔ اور حد ساقط ہو جاتی ہے شہوں سے جس کا
احتمال ہو، اور اقرار سے پھر جانے میں اور عورت کی کنوارے پن یا بدن میں ہڈی؟؟؟؟ ہونے
سے۔ اور مرد کی بریدہ آلت یا نامرد ہونے سے۔ اور حرام ہے سفارش کرنا حدوں میں۔ اور کھودا
جائے ایک گڑھا واسطے سنگسار ہونے والے کے سینہ تک۔ اور نہیں رجم کی جاتی زانیہ یہاں تک
کہ بچہ جنے اور اس کو دودھ پلائے جب کہ کوئی دودھ پلانے والی میسر نہ ہو۔ اور جائز ہے کو
ڑے مارنا حالت بیماری میں بڑی شاخ سے اور جو اس کی مانند ہو۔ اور قتل کیا جاوے وہ جو
اغلام کرے اگرچہ کنوارا ہو۔ اور اسی طرح وہ جس سے اغلام کیا جاوے جب کہ مختار ہو۔ اور
تغزیری دی جاوے اس کو جو جماع کرے جانور سے۔ اور مارے جاوے غلام کو آدھے کوڑے
، اور مارے اس کو اس کا مالک یا امام)

باب السرقة

من سرق مكلّفاً مختاراً من حرز ربع دينار فصاعداً، قطعت كفّه

اليمنى۔ ويكفى الاقرار مرّة واحدة، او شهادة عدلين، ويندب تلقين المسقط۔ ويحسم موضع القطع، وتعلق اليد فى عنق السارق۔ ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ الى السلطان، لا بعده فقد وجب۔ ولا قطع فى ثمر ولا كثير ما لم يوروه الجرين، اذا اكل ولم يتخذ خبنة، والا كان عليه ثمن ما حملة مرتين و ضرب نكال۔ وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع۔ وقد ثبت القطع فى جحد العارية

(جس نے چرایا مکلف مختار ہو کر مال محفوظ سے چوتھائی دینا، اس کا سیدھا ہاتھ کاٹا جاوے۔ اور کافی ہے ایک بار اقرار کرنا، یا دو عادل کا گواہی دینا۔ اور مستحب ہے تلقین ایسے چور کی جس کے پاس مال مسروق نہیں۔ اور داغ دیا جائے گا موضع قطع کا، اور لٹکا یا جاوے گا ہاتھ گردن میں چور کی۔ اور حد ساقط ہو جاتی ہے چور سے معاف کر دینے سے مدعی کے پہلے پہنچنے سے بادشاہ تک، نہ بعد اس کے کہ اب واجب ہوگئی۔ اور نہیں کاٹا جاتا ہاتھ میوہ اور گوند وغیرہ کی چوری میں جب تک کہ خرمن نہیں ہوا۔ جب کہ کھالیا اور گوہ؟ نہیں بھری، تو لجاوے گی اس سے دوگنی قیمت اس چیز کی جو اس نے لی ہے، اور مار پڑے گی خواری کی، اور نہیں کاٹا جاتا ہاتھ خیانت کرنے والے اور لوٹنے والے اور اچکے کا، اور بے شک ثابت ہوا ہے کاٹنا ہاتھ کا انکار عاریت میں)

باب حدّ القذف

من رمى غيره بالزنى و جب عليه حدّ القذف، ثمانين جلدة ان كان حرّاً و اربعين ان كان مملوكاً۔ و يثبت ذلك باقراره مرّة، او بشهادة عدلين۔ و اذا لم يتب لم تقبل شهادته ابداً۔ فان جاء بعد القذف باربعة شهود سقط عنه الحدّ۔ و هكذا اذا اقرّ المقذوف بالزنا۔

(جو غیر کو تہمت زنا کی لگائے واجب ہوئی اسپر حد قذف کی، اس (۸۰) کوڑے اگر آزاد ہو اور چالیس کوڑے اگر کسی کا غلام ہے۔ اور ثابت ہو جاتی ہے حد ایک بار کے اقرار، یا دو عادل گواہوں کی گواہی سے۔ اور جب تک توبہ نہ کرے گا اس کی گواہی مقبول نہ ہوگی کبھی۔ اور اگر

لایا بعد تہمت کے چار گواہ تو حد ساقط ہو جاوے گی اس سے۔ اور اسی طرح جب کہ تہمت لگایا
ہوا اقرار زنا کا کر لے گا)

باب حدّ الشرب

من شرب مسکراً مکلفاً مختاراً جلد علی ما یراہ الامام، اما
اربعین جلدۃً او اقلّ او اکثر، ولو بالنعال۔ ویکفی اقراره مرّةً
او شهادة عدلین ولو علی القیء۔ وقتله فی الرّابعة منسوخ
(جو کوئی پینے گا نشہ کی چیز مکلف مختار ہو کر اس کو کوڑے مارے جائیں گے امام کی رائے پر،
چالیس کوڑے یا کم یا زیادہ اگر چہ جو تیاں ہوں۔ اور کافی ہے اقرار ایک بار کا یا گواہی دو عادل
کی اگر چہ قتل کرنے پر ہو، اور قتل کرنا شرابی چوتھی بار کا منسوخ ہے)
والتّعزیر فی المعاصی الّتی لا توجب حدّاً ثابت بحبس او
ضرب او نحوهما، ولا یجاوز عشرة اسواط۔
(تعزیر دینا معاصی میں جو نہیں واجب کرتیں حدوں کو ثابت ہے قید کرنے اور مارنے اور
ماند ان کی میں، اور نہیں زیادہ دس کوڑے سے)

باب حدّ المحارب

وهو احد الانواع المذكورة فی القرآن: القتل، أو الصّلب،
أو قطع الید و الرجل من خلاف، أو النقی من الارض۔ یفعل
الامام منها ما رأى فیہ صلاحاً، لكل من قطع طریقاً۔ ولو فی
المصر، اذا كان قد سعی فی الارض فساداً۔ فان تاب قبل
القدرة علیه سقط عنه ذلك

(یہ ایک قسم ان قسموں سے ہے جو مذکور ہیں قرآن: میں جان سے مارنا، یا سولی دینا، یا ہاتھ
پاؤں کا ثنا خلاف سے، یا نکال دینا ملک سے۔ غرض کہ وہ کرے گا امام جس میں مصلحت دیکھے
گا ہر رہزن کے حق میں، اگر چہ یہ رہزانی شہر میں ہو، جب کہ وہ ساعی ہوتا ہی زمین میں۔ پھر
اگر توبہ کرے رہزن پہلے قدرت پانے سے اس پر تو ساقط ہے اس سے یہ حد)

باب من یستحق القتل حدّاً

هو الحربی، والمرتد، والسّاحر، وکاهن، والسّابّ لله أو

رسوله ﷺ او لاسلام او للكتاب او للسنّة و الطّا عن في
الدين و الزّنديق بعد استنابتهم، و الزّاني المحصن و
المّوطى مطلقاً، و المحارب.

(جو مستحق قتل ہے از روئے حد کے وہ حربی ہے، اور مرتد، اور جادوگر، اور کابھن، اور گالی دینے
والا خدا اور رسول اور اسلام اور قرآن اور حدیث کا، اور طعن کرنے والا دین میں، اور زندیق
اور بعد ان کے توبہ کر نیکی، اور زنا کرنے والا یا باہوا، اور انعام کرنے والا مطلق، اور راہزن)

کتاب القصاص

يجب على المكلف المختار العامد، ان يختار ذلك الورثة، و
ألا فلهم طلب الدية - و يقتل المرأة بالرجل، و العكس؛ و
العبد بالحر، و الكافر بالمسلم، و الفرع بالاصل، لا لعكس،
و يثبت القصاص في الاعضاء و نحوها، و الجروح مع
الامكان - و يسقط بابراء احد الورثة، و يلزم نصيب الآخرين
من الدية - فاذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه -
و يهدر ما سببه من المجنى عليه - و اذا امسك رجل و قتل
آخر، قتل القاتل و حبس الممسك - و في قتل الخطاء الدية و
الكفارة - و هو ما ليس بعمد، او من صبي، او مجنون - و هي
على العاقلة، و هم العصابة

(واجب ہے او پر مکلف مختار عامد کے اگر اختیار کریں قصاص کو وارث مقتول کے نہیں تو ان
لئے مانگنا دیت کا ہے۔ اور ماری جاتی ہے عوض مرد کے عورت اور مرد عوض عورت کے، اور غلام
عوض آزاد کے اور کافر عوض مسلمان کے، اور فرع عوض اصل کے نہ برعکس اس کے۔ اور ثابت
ہے قصاص اعضاء میں، اور مانند ان کی اور زخموں میں حتی الامکان، اور ساقط ہو جاتا ہے
قصاص بری کر دینے سے ایک کے وارثوں میں سے، اور لازم ہوتا ہے حصہ دوسروں کا دیت
سے، اور جب ان میں کوئی چھوٹا ہوگا تو انتظار کریں گے قصاص میں اس کے بالغ ہونے کا،
اور رائگاں ہے وہ زیادتی؟ جس کا سبب مجنی علیہ سے ہو اور، اگر ایک نے پکڑا اور دوسرے

مارا تو قاتل مارا جاوے گا اور پکڑنے والا قید ہوگا۔ اور قتل خطا میں دیت ہے اور کفارہ اور قتل خطا یہ ہے کہ عمدہ نہ ہو، یا لڑکے یا دیوانے کے ہاتھ سے ہو، اور یہ دیت عاقلہ پر ہے اور وہ اس کی قوم کے لوگ ہیں)

کتاب الدیات

دية الرجل المسلم مائة من الابل، او مئتا بقرة، او الفاشاة، او الف دينار، او اثنا عشر الف درهم، او مئتا حلة. و تغلظ دية العمد و شبهه، بان يكون المئتا من الابل في بطون اربعين منها اولادها. و دية الذمي نصف دية المسلم. و دية المرأة نصف دية الرجل. و الأطراف وغيرها كذلك، في الزائد على الثلث. و تجب الدية كاملة في العينين و الشفتين و اليدين و الرجلين و البيضتين، و في الواحدة منها نصفها. و كذلك تجب كاملة في الانف و اللسان و الذكرو الصلب. و أرش المأمومة و الجائفة ثلث دية المجنني عليه. و في المنقلة عشر الدية و نصف عشرها. و في الها شمة عشرها. و في كل سنّ نصف عشرها. و كذا في الموضحة. و ما عدا هذه المسماة فيكون أرشه بمقدار نسبته الى احدها تقريباً. و في الجنين اذا خرج ميتاً الغرة. و في العبد قيمته و ارشه بحسبها.

(دیت مرد مسلمان کی سواونٹ ہیں یا دوسو گائیں یا دو ہزار بکریاں یا ایک ہزار دینار، یا بارہ ہزار درہم، دوسو جوڑے جوڑے کپڑوں کے۔ اور بھاری کی جاتی ہے دیت عمد اور شبہ عمد کی اس طرح مجملہ سواونٹ چالیس حاملہ ہوں ان میں سے۔ اور دیت ذمی کی آدھی دیت مسلمان کی ہے، اور دیت عورت کی آدھی دیت مرد کی ہے، اطراف وغیرہ کی اسی طرح، زیادہ میں تہائی پر۔ اور واجب ہے پوری دیت دونوں آنکھوں اور دونوں ہونٹوں اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں اور دونوں خضیوں میں اور ایک عضو میں ان اعضاء سے آدھی دیت ہے۔ اسی طرح واجب ہے پوری دیت ناک اور زبان اور ذکر اور پیٹھ کی ہڈی میں اور ارش مامومہ (وہ

چوٹ جو اندر دماغ کے پہونچی ہو) اور جائفہ کے (وہ جو پیٹ کے اندر پہنچے) ...ثلث دیت ہے اور منقلہ (وہ چوٹ جو ہڈی کو اس کی جگہ سے بے جگہ کر دے) میں عشر دیت اور نصف عشر یعنی پندرہ اونٹ اور ہاشمہ (وہ جو ہڈی کو توڑ ڈالے) میں عشر دیت اور ہر دانت میں نصف عشر یعنی پانچ اونٹ اور اسی طرح موضحہ (چوٹ جو ہڈی کو ظاہر کر دے توڑے نہیں) میں اور جو چوٹیں اس کے سوا ہیں ان کی دیت موافق اس اندازہ چوٹ کے ہے بہ نسبت ان چوٹوں کے اور بچہ میں کہ پیٹ سے مردہ نکلے ایک غلام یا لونڈی ہے اور غلام میں قیمت اس کی پس دیت اس کی موافق اس کی قیمت کے ہوگی)

باب القسامة

إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت. و هي خمسون يمينا ، يختارهم وليّ القتيل. و الدية ان نكلوا عليهم، وان حلفوا سقطت. وان التبس الا مر كانت من بيت المال (جب کہ ہو قاتل ایک جماعت محصور میں سے تو قسامت ثابت ہوگی۔ اور وہ پچاس قسمیں ہیں، اختیار کرتا ہے جس کو والی مقتول کا، یا دیت ہے جب قسمیں نہ کھائیں، اور جو قسم کھالیں گے تو ساقط ہو جاوے گی قسامت، اور صورت اشتباہ میں بیت المال سے دی جاوے گی)

کتاب الوصیہ

تجب علی من له ما یوصی فیہ. ولا تصحّ ضراراً ، ولا لوارث ، ولا فی معصیة. و هی فی القرب من الثلث. و یجب تقدیم قضاء الدین. و من لم یتَرَک ما یقضى دینه قضاء السّلطان من بیت المال. (وصیت کرنا واجب ہے اس پر جس کے پاس ایسی چیز ہو کہ اس میں وصیت کرے۔ اور نہیں صحیح ہے ضرر پہنچانا وارثوں کو، اور نہیں وصیت واسطے وارث کے، اور نہیں وصیت معصیت میں۔ اور وصیت واسطے قرابت کو تیسرے حصہ مال سے ہے۔ اور واجب ہے مقدم کرنا فرض کا اور جو مر جاوے اور ایسا نہ چھوڑے کہ اس سے قرض اس کا ادا کیا جاوے تو بادشاہ ادا کرے بیت المال سے)

کتاب الموارث

وہی مفصلة فی الكتاب العزیز۔ و يجب الابتداء بذوی الفروض المقدرة۔ و ما بقى فللعصبة۔ و الاخوات مع البنات عصبہ۔ و لبنت الابن مع البنت السدس تکملة الثلثین۔ و کذا الاخْت لَابٍ مَعَ الاخْت لابوین۔ و للجدّة او الجدّات السّدس، مع عدم الأم۔ و هو للجدّ مع من لا یسقطه۔ و لا میراث للاخوة و الاخوات مطلقاً مع الابن او ابن الابن او الاب۔ و فی میراثهم مع الجدّ خلاف۔ و یرثون مع البنات الا اخوة لأم۔ و یسقط الاخ لَابٍ مَعَ الاخ لابوین۔ و اولوا الارحام یتوارثون۔ و هم اقدم من بیت المال۔ فان تزاحمت الفروض، فالعول۔ و لا یرث ولد الملاعنة و الزانية الا من امه و قرابتها۔ و العکس۔

و یرث المولود الا اذا استهلّ۔ و میراث العتیق لمعتقه۔ و یسقط بالعصبات۔ و له الباقي بعد ذوی السهام۔ و یحرم بیع الولاء و هبته۔ و لا توارث بین اهل ملتین۔ و لا یرث القاتل المقتول۔

(تفصیل میراث کی قرآن شریف میں ہے، اور واجب ہے شروع کرنا اہل فروض مقدرہ سے، اور جو باقی رہے وہ عصبہ کا ہے۔ اور بہنیں ہمراہ بیٹیوں کے عصبہ ہیں۔ واسطے پوتی کے ہمراہ بیٹی کے چھٹا حصہ واسطے پورا کرنے دو تہائی کے۔ اسی طرح پر علاقائی بہن ساتھ اس بہن کے جو سگی ہو۔ اور ایک دادی یا کئی دادیوں کیلئے چھٹا حصہ ہے جب کہ ماں نہ ہو۔ اور چھٹا حصہ ہے دادا کا جب کہ کوئی ساقط کرنے والا نہ ہو۔ اور نہیں میراث بھائیوں کی اور بہنوں کی بالکل، باوجود بیٹی اور پوتے اور باپ کے۔ اور ان کی میراث میں دادا کے ساتھ خلاف ہے۔ اور وارث ہوتے ہیں یہ ہمراہ بیٹیوں کے مگر بھائی اخیانی۔ اور ساقط ہو جاتا ہے علاقائی بھائی سگے بھائی کے ہونے سے۔ اور رحم والی وارث ہوتی ہیں اور وہ مقدم تر ہیں بیت المال سے۔ جب کہ فرائض متزاحم ہوں گی تو عول کیا جاوے گا۔ اور نہیں وارث ہوتا بیٹا عورت لعان والی اور

زانیہ کا مگر اپنی ماں اور اس کی قرابت سے، اور برعکس اس کے۔ اور وارث نہیں مولود مگر جب کہ آواز کرے۔ اور میراث آزادی کے واسطے آزاد کرنے والے کے ہے، لیکن ساقط ہو جاتا ہے عصب سے، اور اسی کو ملتا ہے جو باقی رہتا ہے بعد سہام کے۔ اور حرام ہے بیچنا ولاء کا اور ہبہ کرنا اس کا۔ اور نہیں تو وارث درمیان دولت والوں کے، اور نہیں وارث ہوتا قاتل مقتول سے)

کتاب الجہاد و السیر

الجہاد فرض کفایۃ، مع کل برّ و فاجر، اذا اذن الایوان۔ و هو مع اخلاص النیۃ یکفر الخطایا، الّا الدین، و یلحق بہ حقوق الادمیین۔ ولا یستعان فیہ بالمشرکین، الا للضرورة۔ و تجب علی الجیش اطاعة امیرہم، الّا فی معصیۃ اللہ۔ و علیہ مشاورتہم، و الرفق بہم۔ و کفہم عن الحرام۔ و یشرع للامام اذا اراد غزواً ان یورّی بغیر ما یریدہ، و ان یدکّی العیون، و یستطلع الاخبار، و یرتب الجیوش، و یتخذ الرایات و الالویۃ۔ و تجب الدعوة قبل القتال الی احدى ثلاث خصا ل: اما الاسلام أو الجزیۃ أو السیف۔ یحرم قتل النساء و الاطفال و الشیوخ الا للضرورة، و المثلۃ، و الاحراق بالنار، و الفرار من الزحف الّا الی فئۃ۔ و یجوز تبییۃ الکفار، و الکذب فی الحرب، و الخداع۔

(جہاد فرض کفایہ ہے ہمراہ ہر نیک اور بد کے جب کہ اجازت دیں ماں باپ۔ اور جہاد ساتھ خالص نیت کے کفارہ ہوتا ہے سب خطاؤں کو مگر قرض کو نہیں۔ اور آگے قرض میں حقوق آدمیوں کے۔ اور نہ مدد مانگی جائے جہاد میں مشرکوں سے مگر ضرورت کی وجہ سے۔ اور واجب ہے لشکر پر اطاعت امیر کی مگر نافرمانی خدا میں نہیں۔ اور لازم ہے امیر پر مشورہ کرنا اور نرمی کرنا لشکریوں سے، اور روکنا ان کا حرام سے۔ اور مشروع ہے امام کو جب ارادہ کرے جہاد کا، ظاہر کرنا برخلاف اس چیز کے جس کا ارادہ رکھتا ہے، اور مقرر کرنا جاسوسوں کا، اور خبر منگوانا لشکر

دشمن کا، اور مرتب کرنا لشکر کا، اور بنا نا جھنڈے اور نشانوں کا، اور واجب ہے بلانا ان کا لڑائی سے پہلے ایک خصلت کی طرف تین میں سے: یا تو اسلام، یا جزیہ، یا تلوار۔ اور حرام ہے مارنا عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کا مگر ضرورت کے لئے، اور ناک کان کا ثنا اور آگ میں جلانا اور بھاگنا مقابلہ دشمن سے مگر اپنے گروہ کی طرف۔ اور جائز ہے چھاپہ مارنا رات کو کافروں پر اور جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا)

و ما غنمه الجیش کان لهم اربعة اقسامه، و خمسہ یصرفه الامام فی مصارفه۔ و یاخذ الفارس من الغنیمۃ ثلاثۃ اسهم، و الراجل سہماً۔ و یستوی فی ذلک القویّ و الضعیف، و من قاتل و من لم یقاتل۔ و یجوز تنقیل بعض الجیش۔ و للامام الصّفیّ، و سهمہ کاحد الجیش۔ و یرضخ من الغنیمۃ لمن حضر۔ و یؤثر المؤلّفین ان رأى فی ذلک صلاحاً۔ و اذا رجع ما اخذہ الکفار من المسلمین، کان لما لکھ۔ و یحرم الانتفاع بشیء من الغنیمۃ قبل القسمة، الاّ الطعام و العلف۔ و یحرم الغلول۔ و من جملة الغنیمۃ الاسرى، و یجوز القتل و الفداء او المن۔

(اور جس چیز کو لشکر نے لوٹا ہو اس میں سے لشکر کے لئے چار حصہ ہیں اور ایک حصہ کو امام اپنے کام میں صرف کرے۔ اور سوار کی غنیمت تین حصہ ہیں اور پیادہ کا ایک حصہ، اور برابر ہے اس حصہ میں قوی اور ضعیف، اور لڑا اور جو نہیں لڑا۔ اور جائز ہے زیادہ دینا مقدار حصہ سے بعض لشکر کو۔ اور امام کے لئے ہے جو چن لیوے مال غنیمت سے، اور سہم امام کا ایک لشکر کی طرح ہے اور غنیمت میں سے گرا پڑا ان کو دیا جائے گا جو حاضر ہوں، اور اختیار کئے جاویں تالیف قلب والے اگر دیکھے امام ان کے دینے میں صلاح۔ اور جب پھر آوے چیز جس کو کافروں نے لیا تھا مسلمانوں سے تو وہ چیز اس کے مالک کی ہے۔ اور حرام ہے نفع لینا کسی چیز غنیمت سے پہلے تقسیم کے، مگر کھانا اور گھاس۔ اور حرام ہے خیانت کرنا۔ اور منجملہ غنیمت کے ہیں قیدی، اور جائز ہے مارنا قیدیوں کا، یا فدیہ لینا، یا احسان رکھنا ان پر)

يجوز استرقاق العرب و قتل الجاسوس، و اذا اسلم الحربى قبل القدرة عليه احرز امواله۔ و اذا اسلم عبد لكافر صار حرّاً۔ و الارض المغنومة امرها الى الامام، فيفعل الأ صلح من قسمتها، او تركها مشتركة بين الغانمين، او بين جمع المسلمين۔ و من آمنه احد المسلمين صار آمناً۔ و الرسول كالمؤمن۔

وتجوز مهاده نته الكفار، و لو بشرط، و الى اجل اكثره عشر سنين۔ و يجوز تاييد المهادنة بالجزية۔ و يمنع المشركون و اهل الذمة من السكون فى جزيرة العرب

(اور جائز ہے غلام بنانا عرب کا اور قتل کرنا جاسوس کا۔ اور جب مسلمان ہو جاوے حربی پہلے قدرت پانے سے اس پر تو محفوظ رہے گا مال اس کا۔ اور جب مسلمان ہو جاوے گا فرغلام تو آزاد ہو جاوے گا۔ اور زمین غنیمت کا اختیار ہے امام کو وہ کرے جو بہتر جانے، بانٹ دے یا چھوڑ دے مشترک درمیان غنیمت والوں کے یا درمیان سب مسلمانوں کے۔ جس کو ایک مسلمان امان دے گا وہ امن میں ہو جاوے گا۔ اور ایچی مانند امان دیئے ہوئے کے ہے۔ اور جائز ہے صلح کرنا کافروں سے اگرچہ کسی شرط پر ہو، اور ایک مدت تک اور اکثر دس برس۔ اور جائز ہے ہمیشہ صلح کرنا جزیئے پر۔ اور منع کئے جاویں مشرک اور ذمی رہنے سے جزیہ عرب میں)

و يجب قتال البغاة حتى يرجعوا الى الحق۔ و لا يقتل اسيرهم و لا يتبع مدبرهم، و لا يجاز على جريحهم، و لا تغنم اموالهم (واجب ہے لڑنا باغیوں سے یہاں تک کہ رجوع کریں حق کی طرف، اور قتل نہ کیا جاوے قیدی اور نہ تعاقب کیا جاوے پشت دینے والا ان کا، اور تمام نہ کیا جاوے کام ان کے زخمی کا، اور لوٹانہ جاوے مال ان کا)

و طاعة الائمة واجبة الا فى معصية الله۔ و لا يجوز الخروج عليهم ما اقاموا الصلوة و لم يظهروا كفراً بواحاً، و يجب الصبر على جورهم، و بذل النصيحة لهم۔ و عليهم الذب

عن المسلمین، وکف ید الظالم، و حفظ ثغورهم، و تدبیرهم
 بالشرع فی الابدان و الادیان و الاموال، و تفریق اموال
 اللہ فی مصارفها، و عدم الاستثنا ر بما فوق الکفایة
 بالمعروف، و المبالغة فی اصلاح السیرة و السیرة۔

(اور اطاعت اماموں کی واجب ہے لیکن خدا کی نافرمانی میں نہیں۔ اور نہیں جائز خروج کرنا
 ان پر جب تک کہ قائم رکھیں نماز کو اور ظاہر نہ کریں کفر صریح کو۔ اور واجب ہے صبر کرنا ان
 کے ظلم پر اور خرچ کرنا خیر خواہی کا واسطے انکے۔ اور اماموں پر ہے دور کرنا دشمنوں کا مسلمانوں
 سے اور باز رکھنا ظالم کے ہاتھ کو، اور نگہبانی کرنا سرحدوں کی، اور بندوبست کرنا موافق شرع
 شریف کے ابدان اور ادیان اور اموال میں، اور خرچ کرنا اللہ کے مال کا مصارف شرعی میں،
 اور نہ لینا آپ زیادہ کفاف سے مگر موافق دستور، اور مبالغہ کرنا درستی ظاہر و باطن میں)

سید نذیر حسین محدث دہلویؒ

(۲۰۰۱ء میں اس فقیر کو مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے ایک تربیتی اجتماع میں سید الطائفہ سید محمد نذیر حسین محدث کی حیات مبارکہ سے متعلق چند گزارشات پیش کرنے کا موقع ملا، جنہیں بعد ازاں مرتب کر کے ایک کتابچے کی صورت میں شائع کر دیا گیا تھا۔ ذیل میں اسی کتابچے کے مضمولات بچھد حذف و اضافات نذر قارئین کئے جا رہے ہیں۔ بہاء)

ہم اپنی بات کا آغاز تاریخ اسلام کے ابتدائی دور سے کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت رسول اکرم ﷺ نے دنیا کو دعوت اسلام دی تو آپ ﷺ کے اولین مخاطب عرب تھے، اور عربوں میں بھی مکہ معظمہ کے قریشی آپ کے براہ راست مخاطب تھے۔ ان قریشیوں نے سننے اور طاعت کرنے کی بجائے مخالفت کی حد کر دی۔ آپ ﷺ کو مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے جانا پڑا۔ اس اقدام سے اسلام کی دعوت کا دائرہ وسیع ہو گیا لیکن اس کے باوجود مکہ و پیش اہل مکہ ہی کے گرد گھومتا رہا کہ ان قریشیوں کو عربوں میں جو مقام حاصل تھا اس کے مطابق باقی عرب قبائل کا اسلام و کفر بڑی حد تک ان قریشیوں ہی کے اسلام و کفر کے تابع تھا۔ لوگ انتظار میں تھے کہ قریشی کیا کرتے ہیں۔ اگر قریشی مغلوب ہو کر اسلام کے دامن میں آجائیں تو باقی قبائل عرب بھی مطیع و فرمانبردار ہو جائیں گے۔ اسی بات کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے

اذا جاء نصر اللہ و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ (نصر)

اور جب مکہ فتح ہو گیا تو قبائل عرب فوج در فوج در اسلام میں داخل ہونے لگے۔ فتح مکہ اور آنحضرت ﷺ کی وفات کے درمیان مختصر سے عرصہ میں سارا جزیرہ نما عرب جس میں نجد، حجاز اور یمن وغیرہ شامل ہیں اسلام کے جھنڈے تلے آ گیا اور مسلمانوں کی اس عظیم سلطنت کا دار الحکومت مدینہ ہو گیا۔

حضرت رسول اکرم ﷺ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے ساتھ ہی ارتداد اور انکارِ زکوٰۃ کے فتنے شروع ہو گئے۔ جس طرح لوگ فتح مکہ کے بعد فوج فوج اسلام میں داخل ہوئے تھے، آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اسی طرح فوج فوج اسلام سے نکلنے لگے۔ بہت سے لوگ مخالفت پر اتر آئے اور بہت سے لوگ ہوا کا رخ دیکھنے لگے۔ جو لوگ اسلام پر ثابت قدم رہے وہ اس قدر سہم گئے تھے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی حالت اس بکری کی سی ہو گئی تھی جو طوفانی اور موسلا دھار کی رات اپنے ریوڑ سے کٹ کر سائیں سائیں کرتے ہوئے جنگل میں بے یار و مددگار کسی شجر و حجر اور چھت کے سائے کے بغیر کھڑی ہو اور اس کا چھوٹا سا کمزور دل خوف سے مزید سکڑتا جا رہا ہو کہ ابھی کوئی بھیڑیا آکر اسے اچک لے گا اور چیر پھاڑ کر اپنا نوالہ بنا لے گا۔ خوف و دہشت کے علاوہ حضرت رسول اکرم ﷺ سے جدائی کے صدمے نے بھی ان کے حواس معطل کر دیئے تھے اور حضرت عمر فاروقؓ جیسی پختہ فکر شخصیت بھی یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جس شخص نے کہا کہ آپ ﷺ انتقال فرما گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔

خوف و دہشت اور حواس کے تعطل کی یہ حالت برقرار رہتی تو کیا ہوتا؟ پھر نہ مسلمان ہوتے، نہ خلافت راشدہ، نہ حضرت عمر فاروقؓ کو زمامِ کار ملتی کہ نہ زمام ہوتی اور نہ کار۔ اور نہ ہی فتوحاتِ اسلامیہ کا وہ سیلاب آتا جو حضرت عمر فاروقؓ کی شکل میں ایران و روم کی سلطنتوں کو بہا کر لے گیا تھا۔ اس لئے کہ یہ ریلا اس بکری کا مرہونِ منت ہے جو آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد طوفانی رات میں سہمی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس بکری کو بھیڑیئے کا نوالہ بننے سے بچایا گیا، پھر اس کے دل سے خوف دور کیا گیا، پھر اس کا ظاہر و باطن بدل کر اپنے جنگل کا شیر بنایا گیا اور جب مقامی جنگل شکار سے خالی ہو گیا تو اسے دنیا بھر کے جنگلوں کا شیر بنا دیا جو حضرت عمر فاروقؓ کی شکل میں اپنے وقت کی سپر پاورز کا شکار کرنے لگ گیا۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی اور انہوں نے صدیوں وہاں حکمرانی کی۔ پھر جب ان کی سلطنت رو بہ زوال ہوئی تو علاقے اور صوبے مرکزی حکومت کے قبضے سے نکلنے لگے۔ بادشاہِ دہلی دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا اور ہجومِ دشمنان میں صرف نام کا حکمران رہ گیا اور سلطنتِ غیروں کی ہو گئی۔ حالات کو سنبھالنے اور مسلمانوں کی عظمتِ رفتہ

کو بحال کرنے کی ایک تحریک انیسویں صدی کی تیسری دہائی میں حضرت سید احمد بریلویؒ نے شروع فرمائی اور ہندوستان کے ان تمام لوگوں نے جانی و مالی طور پر اس تحریک کا ساتھ دیا جو اسلام کا دردر رکھتے اور اسلام کے لئے تڑپتے تھے۔ پورے ہندوستان میں اس تحریک نے جوش، جذبے، امنگوں اور خواہشات کی ایک برقی رو دوڑادی۔ خلافت اسلامیہ کے احیاء کی باتیں ہونے لگیں۔ بلکہ ایک خاص علاقے میں قیام خلافت کا اعلان بھی ہو گیا۔ نگاہ بلند اور دل نواز سخن والا میر کاروان ایک بھنگی ہوئی قوم کو مل گیا۔ اسلامی فکر و عمل کی ترویج کی باتیں ہونے لگیں، پھر جب منزل سامنے نظر آنے لگی تو دریائے کنہار راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ ہزارے کا بالا کوٹ الفت کی شہادت گاہ بن گیا، اور ۱۸۳۱ء کے مئی کے مہینے میں حضرت سید احمد بریلویؒ اور ان کے خاص رفقاء غازی کے مرتبے سے ترقی پا کر زمرہ شہداء میں شامل ہو گئے۔ مسلمانوں میں سے جو رجال کار بیچ گئے ان میں سے کچھ حالات سے مایوس ہو کر یا اپنے شخصی تحفظ کی خاطر ہجرت کر کے حجاز چلے گئے۔ اور تو اور حضرت سید احمد بریلویؒ کے بعد ہند میں مجاہدین کے بڑے رہنما شاہ محمد اسحاقؒ دہلوی بھی مایوس ہو کر حجاز ہجرت کر گئے۔ یوں اسلامیان ہند کے ملی منظر پر کامل تاریکی چھا گئی اور اس تاریکی میں مسلم قوم تیزی سے مکمل تباہی کے غار کی طرف بڑھنے لگی۔

سانحہ بالا کوٹ اپنی اثرات کے لحاظ سے کم تر سطح پر انیسویں صدی عیسوی ہندی مسلمانوں کے لئے وہی حیثیت رکھتا ہے جو ساتویں صدی عیسوی کے عرب میں مسلمانوں کو آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد درپیش تھی۔ اس سانحے نے بعض ہندی مسلمانوں کے حواس بھی معطل کر دیئے تھے جس طرح حضور نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد عرب میں ہوا تھا۔ وہاں حضرت عمر فاروقؓ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ آپ ﷺ فوت نہیں ہوئے، اور یہاں ہند میں مولانا ولایت علی صادق پوریؒ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ سید احمد بریلویؒ، شہید نہیں ہوئے بلکہ وہ کہیں غائب ہو گئے ہیں اور کچھ عرصہ بعد دوبارہ ظہور فرمائیں گے۔ عرب میں آپ ﷺ کی وفات کے بعد عرب قبائل فوج در فوج اسلام سے نکلے تھے اور بے شمار لوگ غیر جانبدار ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ یہاں ہند میں بھی کئی گروہوں اور مکاتب فکر نے احیاء اسلام کی اس تحریک سے منہ موڑ لیا۔ بعض مخالفت پر اتر آئے اور بعض نے یوں ہی تحریک کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔

ہندی مسلمانوں کی کشتی کو بیچ منجھڑا چھوڑنے اور اپنے لئے گوشہ عافیت تلاش کرنے کا کام مولوی میر محبوب علی دہلوی نامی ایک بزرگ سے شروع ہوا تھا جو انیسویں صدی کے تیسرے عشرے میں حضرت سید احمد بریلوی کے (صوبہ سرحد میں) لشکر سے بھاگ کر جہاد اور تحریک مجاہدین کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے تھے۔ مولانا محمد میاں ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

مولانا محبوب علی صاحب دہلوی جب سید احمد بریلوی صاحب سے چند جزوی باتوں پر خفا ہو کر (سرحد سے) دہلی پہنچے اور یہاں خفگی کا اظہار شروع کیا تو بقول مصنف، سوانح احمدی، مولوی محبوب علی صاحب کے اغواء سے جو صدمہ کار و جار جہاد کو پہنچا آج تک اس لشکر (مجاہدین) کو کسی سکھ یا درانی کے ہاتھ سے نہیں پہنچا تھا۔ مولوی محبوب علی کے فتنہ کے بعد مدت تک ہندوستان سے (مجاہدین کے) قافلوں کا آنا بند ہو گیا۔
(علمائے ہند کا شاندار ماضی۔ جلد دوم۔ ۲۳۹-۲۵۰)

مولوی محبوب علی صاحب اپنے جہاد مخالف نظریات میں اتنے پختہ ہو گئے تھے کہ جب اس واقعہ کے تقریباً بیس سال بعد ۱۸۵۷ء میں ہندوستان میں جنگ آزادی لڑی گئی تو آپ لوگوں کو انگریزوں سے لڑنے سے منع کرتے تھے جیسا کہ ارواحِ ثلاثہ میں لکھا ہے:

خان صاحب نے فرمایا کہ عدور (۱۸۵۷ء) میں بہت علماء مخالف تھے اور کہتے تھے کہ یہ جنگ جہاد نہیں ہے۔ انہی میں میر محبوب علی صاحب بھی تھے اور آپ وعظ و نصیحت کے ذریعہ لوگوں کو عدور سے روکتے تھے

(ارواحِ ثلاثہ، مولانا اشرف علی تھانوی ص ۲۳۵-۲۳۶)

اسی دور کے ایک اور بڑے بزرگ پیر سلیمان تونسوی صاحب کا ذکر جناب غلام رسول مہر نے کیا ہے کہ انہوں نے مجاہدین کے ایک قافلہ سے جو بغرض جہاد اندرون ہند سے سرحد جا رہا تھا کسی بھی قسم کا تعاون کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ اس قافلے کے قائد سید جعفر علی نقوی تھے۔ بروایت جناب مہر جب یہ قافلہ تونسہ پہنچا تو وہاں:

وقت کے عظیم مصلح شیخ سلیمان تونسوی سے ملاقات کی... وہ فرش پر بیٹھے تھے۔ چاروں طرف لوگوں نے حلقہ باندھ رکھا تھا۔ میں (سید جعفر علی) نے عرض کیا کہ کسی واقف کار رہبر کے ذریعہ آگے پہنچا دیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ ارادہ ٹھیک نہیں۔ راستہ

خطرناک ہے سکھوں کی فوج کے آدمی چھاپے مار رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑنا منع ہے۔ ساتھ ہی فرمایا لا تعلقوا باید یکم الی التھلکة (بقرہ: ۱۹۵)۔ میں (سید جعفر علی) نے عرض کیا کہ اس آیت کا مضمون میں خوب سمجھتا ہوں، یہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں آئی ہے۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے اجیر کی درخواست کی تو فرمایا۔ اجیر نایاب ہے، لوگ پریشان ہیں۔ دشمنوں سے بچ نہیں سکتے۔ نہ آگے جانے کی صورت ہے نہ پیچھے ہٹنے کی۔ اور نہ ٹھہرنے میں محفوظ رہنے کی کوئی امید ہے۔ اور فرمایا کہ بہتر ہے بہاول خان رئیس بہاولپور کی نوکری کر لو۔ راستہ صاف ہو جائے گا تو آگے چلا جانا.. (جناب مہر کہتے ہیں) سید جعفر علیؒ نے صاف صاف عرض کر دیا کہ ہم لوگ نوکری کے لئے نہیں جہاد فی سبیل اللہ کے لئے آئے ہیں۔ ہمیں راستہ بتا دیجئے اور رہر دے دیجئے، ہم رات کے وقت نکل جائیں گے۔ فرمایا اس کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ (جماعت مجاہدین - ص ۲۰۰)

ناظرین! حضرت سید احمد بریلویؒ کی شہادت کے بعد ہندی مسلمانوں کا ایک گروہ تحریک جہاد سے اعلانیہ لاطعلق ہو کر اس کی مخالفت پر بھی اتر آیا تھا۔ جیسا کہ وہی سید جعفر علی نقویؒ جو پیر صاحب تو نسہ شریف سے حضرت سید احمد بریلویؒ کی زندگی میں مل چکے تھے، سید احمد بریلویؒ کی شہادت کے بعد واپس ہند آتے ہوئے لدھیانہ میں پیش آنے والے ایک واقعہ کا یوں ذکر فرماتے ہیں:

لدھیانہ پہنچ کر شاہ شجاع کی مسجد میں قیام کیا... امام مسجد مجاہدین کی تکفیر کرتا ہے.. میری صورت دیکھ کر امام نے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ (جماعت مجاہدین - ص ۲۰۶)

یہ مولوی صاحب کسی گاؤں کی مسجد کے دیہاتی قسم کے امام نہیں تھے۔ آپ افغانستان کے جلاوطن بادشاہ، شاہ شجاع کی لدھیانہ میں مسجد کے امام تھے۔ شاہی امام بڑا آدمی ہی ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں نے مجاہدین اور تحریک جہاد کی مخالفت کے ساتھ ساتھ ہر ایسے کام سے اجتناب کیا جس سے کسی بھی سطح پر تحریک مجاہدین سے وابستگی کا شبہ ہو سکتا ہو جیسا کہ جناب ولایت علی صادقپوریؒ کے تذکرہ میں جناب محمد میاں لکھتے ہیں کہ آپ نے:

حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق دہلویؒ سے حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب کا ترجمہ قرآن اور مولانا شاہ اسماعیل صاحب کے تصنیف فرمودہ رسالے طلب فرمائے۔ پہلے

مطبع حسینی سے ان کو طبع کرانے کی کوشش کی مگر جب اس مطبع کے مالکوں نے ان کو طبع کرنے سے انکار کر دیا تو دورہ بنگال کے دوران آپ نے یہ خدمت اپنے مرید خاص مولانا بدیع الزمان بردوانی کے سپرد کی۔ مولانا موصوف نے دس ہزار روپے کا ٹائپ پریس لگا کر ان کتابوں کو بار بار طبع کرایا۔ یہ عجیب معرہ ہے کہ مطبع حسینی نے ترجمہ قرآن کی طباعت سے انکار کر دیا۔ (علمائے ہند کا شاندار ماضی - ج ۳ - ص ۲۲-۲۵)

ناظرین ایسے لوگوں کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے حکومت وقت سے دوسرے طریقوں سے تعاون کیا اور اس کے تعلیمی منصوبوں کی تکمیل اور ثقافتی میدان میں اس کی خدمت کر کے اس کے خلاف چلنے والی تحریک مجاہدین کو کمزور کرنے کی بالواسطہ کوشش کی۔ ایسے لوگوں میں جناب مملوک علی نانوتوی اور ان کے بعض احباب اور شاگرد نمایاں ہیں۔ نانوتوی مرحوم دہلی کالج میں پڑھاتے تھے اور ان کے متعلق جناب محمد ایوب قادری نے لکھا ہے کہ:

دہلی کالج کے تمام انگریز پرنسپلوں کے وہ معتمد رہے۔ کالج کی رپورٹوں سے واضح ہوتا ہے کہ انگریز پرنسپل مولانا مملوک علی پر بہت اعتماد کرتے تھے، اور ہر سالانہ رپورٹ میں ان کی تعریف و توصیف کی گئی ہے۔ ایک موقع پر گورنر جنرل بہادر نے مولانا مملوک علی کو انعام سے نوازا۔ صورت یہ ہوئی ۱۵، اور ۱۷، نومبر ۱۸۴۵ء کو گورنر جنرل بہادر نے دہلی میں دربار منعقد کیا۔ ۷ نومبر کے دربار میں ۲۷ حضرات کو انعام و اکرام سے نوازا۔ مولانا مملوک علی مدرس اول کو خلعت سہ پارچہ مرحمت ہوا... اس وقت انگریزی حکومت کا مقصد یہ تھا کہ مغربی علوم اور تعلیم ہندوستان کے مسلمانوں میں اور خاص طور پر دہلی کے مسلمانوں میں مروج و مقبول ہو۔ اس مقصد میں گورنمنٹ کو خاطر خواہ کامیابی ہوئی... مولانا مملوک علی کے صدر مدرس ہونے کے باعث بھی دہلی کالج کی تعلیمی سرگرمیاں یقینی آگے بڑھیں اور مسلمانوں کی ایک ایسی کھیپ تیار ہوئی کہ جس نے نئے تعلیمی نظام میں منسلک ہو کر خاطر خواہ خدمات انجام دیں۔ مولانا محمد مظہر (مدرس آگرہ کالج) مولانا محمد منیر (مدرس بریلی کالج) مولانا محمد احسن (مدرس بنارس و بریلی کالج) مولانا ذوالفقار علی دیوبندی (مدرس بریلی کالج، وڈپٹی انسپٹر مدارس) مولانا فضل الرحمن دیوبندی (ڈپٹی انسپٹر مدارس) تو خاص ان کے اعزہ و احباب تھے۔ ان کے علاوہ شمس العلماء ڈپٹی

شیخ ضیاء الدین ایل ایل ڈی۔ شمس العلماء مولوی ذکاء اللہ، شمس العلماء ڈپٹی نذیر احمد (ف ۱۹۲۱ء) شمس العلماء محمد حسین آزاد (ف ۱۹۱۰ء) پیرزادہ محمد حسین (سیشن جج) محمد شفیع (جج) خان بہادر میرنا صرعلی (۱۹۳۳ء) مولوی کریم الدین پانی پتی (ف ۱۸۷۹ء) مولوی جعفرعلی (ف ۱۳۱۲ھ) وغیرہ بہت سے ایسے حضرات ہیں جو اس کالج کے فیض یافتہ ہیں۔ اور کم و بیش ان تمام حضرات نے نئے تعلیمی نظام میں منسلک ہو کر نمایاں خدمات انجام دیں۔ اور گورنمنٹ نے بھی ان کی خدمات کو سراہا اور حسن صلہ سے نوازا۔ مولانا عبید اللہ سندھی کا یہ خیال ہے کہ جب ۱۲۵۷ھ میں شاہ محمد اسحاق حجاز مقدس کو ہجرت کر گئے تو تحریک (جہاد) کی نگرانی کے لئے ایک بورڈ بنایا گیا جس کے صدر مولانا مملوک علی تھے... اس میں شک نہیں کہ مولانا مملوک علی خانوادہ ولی اللہی کے فیض یافتہ شاہ محمد اسحاق کے معتمد و معتقد تھے، مگر ان کی سیاسی سرگرمیوں کی تفصیل تو درکنار کہیں اشارہ بھی نہیں ملتا۔ ان کی زندگی تو تمام تر درس و تدریس سے عبارت ہے۔ لہذا یہ صدارت کچھ محل نظر سی معلوم ہوتی ہے۔

(کتاب، مولانا محمد احسن نانوتوی، ص ۱۷۶-۱۷۹)

ناظرین! انیسویں صدی کے وسط میں بعض لوگوں کا منفی کردار اتنا ظاہر و باہر ہے کہ اس کو چھپا نا خود ان کے نام لیواؤں کے لئے بھی مشکل ہو رہا ہے مثلاً پروفیسر محمد ایوب قادری صاحب ہی نے جناب محمد احسن نانوتویؒ کے ذکر میں لکھا ہے کہ:

جنگ آزادی ۱۸۵۷ء مسلمانان برصغیر کی وہ منظم اور ہمہ گیر تحریک تھی جس کے ذریعہ سے انہوں نے غیر ملکی اقتدار سے ملک و قوم کو آزاد کرانے کی پوری پوری کوشش کی۔ روہیل کھنڈ کا صدر مقام بریلی روہیلوں کا صدر مقام رہ چکا تھا لہذا جلد ہی یہ مقام تحریک آزادی کا مرکز بن گیا.. (اس شہر میں) ۲۲ مئی ۱۸۵۷ء کو نماز جمعہ کے بعد مولانا محمد احسنؒ نے بریلی کی مسجد نومحلمہ میں مسلمانوں کے سامنے ایک تقریر کی اور اس میں بتایا کہ (انگریزوں کی) حکومت سے بغاوت کرنا خلاف قانون ہے۔

(کتاب محمد احسن نانوتوی، ص ۵۰)

اس کے بعد جناب محمد ایوب قادری صاحب لکھتے ہیں:

کہ اس تقریر نے بریلی میں ایک آگ لگا دی اور تمام مسلمان مولانا محمد احسن کے خلاف

ہو گئے۔ اگر مولانا بریلی نہ چھوڑتے تو ان کی جان کو بھی خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔
اس دور کے مشہور علماء میں ایک بزرگ شیخ محمد تھانویؒ ہوا کرتے تھے۔ آپ حاجی
امداد اللہؒ کے پیر بھائی اور میاں جی نور محمد جھانویؒ کے خلفاء میں سے تھے۔ ان کے متعلق
جناب حسین احمد مدنیؒ لکھتے ہیں:

بدقسمتی سے مولانا کی رائے یہ ہی تھی کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہم مسلمانوں پر
فرض تو درکنار موجودہ احوال (جنگ آزادی ۱۸۵۷ء) میں جائز ہی نہیں
(نقش حیات۔ کراچی۔ جلد دوم ص ۴۵۱)۔

جناب ڈاکٹر ایوب قادری بھی فرماتے ہیں:

مولانا شیخ محمد تھانوی نے جہاد کے خلاف رائے دی (کتاب محمد احسن نانوتوی۔ ص ۵۳)
شیخ محمد تھانویؒ نے جس مجلس میں یہ رائے ظاہر کی تھی اس کی کچھ تفصیلات قاری
محمد طیبؒ مہتمم دارالعلوم دیوبند کی ایک سیاسی یادداشت کی صورت میں ملتی ہیں۔ قاری
صاحبؒ کہتے ہیں:

’تھانہ میں مجلس شوری قائم ہوئی جس میں حضرت گنگوہی اور دوسرے علماء شریک تھے
... اس مجلس میں باہم علمی گفتگو چھڑی... اس موقع پر جہاد کے سب خلاف تھے۔ صرف
حضرت نانوتوی مدعیانہ طریق پر اس میں پیش پیش تھے۔‘

(سوانح قاسمی۔ حصہ دوم۔ ص ۲-۱۲۱)

اور ناظرین یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اس مجلس میں جناب رشید احمد گنگوہیؒ کے
علاوہ حضرت حافظ ضامنؒ، جناب شیخ محمد تھانویؒ، اور حاجی امداد اللہؒ وغیرہم بھی شامل تھے۔
قاری صاحبؒ کی اس روایت کی رو سے یہ سب بزرگ مخالفین جہاد آزادی قرار پاتے ہیں۔
ناظرین! انیسویں صدی کے وسط میں بعض اکابرین کے کردار پر کچھ روشنی جناب
رشید احمد گنگوہیؒ کی سوانح ’تذکرۃ الرشید‘ کے مطالعہ سے بھی پڑتی ہے۔ سوانح قاسمی میں اس
کتاب کے بارے میں لکھا ہے:

حضرت گنگوہیؒ کی سوانح عمری تذکرۃ الرشید جسے مولانا عاشق الہیؒ نے مرتب فرما کر
جماعت دیوبند کے ذمہ دار بزرگوں کی خدمت میں پیش کیا۔ اور کافی تنقیح و تحقیق کے
بعد یہ کتاب شائع ہوئی۔ (سوانح قاسمی حصہ دوم۔ ص ۹۹)۔

اور اس کتاب میں جو حضرات دیوبند کی مصدقہ ہے جنگ آزادی کے مجاہدین کے بارے میں لکھا ہے:

جن کے سروں پر موت کھیل رہی تھی انہوں نے کمپنی بہادر (انگریز حکومت) کے امن و عافیت کا زمانہ قدر کی نظر سے نہ دیکھا اور اپنی رحم دل گورنمنٹ کے سامنے بغاوت کا علم بلند کیا۔ (تذکرۃ الرشید۔ جلد ۱۔ ص ۷۳)۔

اور لکھا ہے کہ:

’ ایک مرتبہ ایسا اتفاق بھی ہوا کہ حضرت امام ربانی (رشید احمد گنگوہی) اپنے رفیق جانی مولانا قاسم العلوم (محمد قاسم نانوتوی) اور طبیب روحانی حضرت حاجی (امداد اللہ) صاحب و نیز حافظ ضامن صاحب کے ہمراہ تھے کہ بندو بچوں سے مقابلہ ہو گیا۔ یہ نبرد آزما جتھہ اپنی سرکار کے مخالف باغیوں کے سامنے سے بھاگنے یا ہٹ جانے والا نہ تھا۔ اس لئے اٹل پہاڑ کی طرح پڑ جما کر ڈٹ گیا.. حضرت حافظ ضامن صاحب زیر ناف گولی کھا کر شہید بھی ہوئے۔ (تذکرۃ الرشید۔ ج ۱۔ ص ۷۳)۔

اور اسی کتاب کے صفحہ ۷۶ پر لکھا ہے:

جب بغاوت و فساد کا قصہ فرو ہوا اور رحمدل گورنمنٹ کی حکومت نے دوبارہ غلبہ پا کر باغیوں کی سرکوبی شروع کی۔

اور صفحہ ۷۹ پر لکھا ہے:

آپ حضرات (جناب گنگوہی اور جناب نانوتوی) اپنی مہربان سرکار کے دلی خیر خواہ تھے۔ تازیت خیر خواہ ہی ثابت رہے... آپ پر جماعت مفسدین کی شرکت کا محض الزام ہی الزام اور بہتان ہی بہتان ہے۔

ناظرین! انگریزوں کے بارے میں بعض لوگوں کے اس طرز عمل کا باعث شائد یہ روایت ہے جو مولانا حبیب الرحمان شروانی سے مختلف موقعوں پر سن کر مولانا مناظر احسن گیلانی نے سوانح قاسمی میں نقل کی ہے۔ مولانا شروانی کہتے ہیں:

انگریزوں کے مقابلے میں جو لوگ لڑ رہے تھے ان میں حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی بھی تھے۔ اچانک ایک دن مولانا کو دیکھا گیا کہ خود بھاگے جا رہے ہیں اور کسی چوہدری کا نام لے کر جو باغیوں (یعنی مجاہدین آزادی) کی فوج کی افسری کر رہے

تھے، کہتے جاتے تھے کہ لڑنے کا کیا فائدہ۔ خضر کو تو میں انگریزوں کی صف میں پارہا ہوں
مولانا گیلانی کا کہنا ہے کہ نواب شروانی صاحب ہی دوسرے واقعہ کا ذکر بھی
فرماتے تھے کہ:

غدر کے بعد جب گنجد مراد آباد کی ویران مسجد میں حضرت مولانا (فضل الرحمانؒ) جا کر مقیم
ہوئے تو اتفاقاً اسی راستے سے جس کے کنارے مسجد ہے انگریزی فوج گذر رہی تھی۔
مولانا مسجد سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک مسجد کی سیڑھیوں سے اتر کر دیکھا گیا کہ انگریزی
فوج کے ایک سائیس سے جو باگ ڈور کھوٹے وغیرہ گھوڑے کالئے ہوئے تھا اس سے
باتیں کر کے پھر واپس آگئے۔ اب یاد نہیں رہا کہ پوچھنے پر یا خود بخود فرمانے لگے کہ
سائیس جس سے میں نے گفتگو کی یہ خضر تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا حال ہے؟ تو
جواب میں (خضر نے) کہا حکم یہی ہوا ہے۔

حافظ صلاح الدین یوسف ان روایات پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
جب ان کے بزرگ کو روحانی کشف کے ذریعہ حضرت خضر کا نہ صرف انگریزوں کی
حمايت و رفاقت کا بلکہ حضرت خضر کے انگریزی فوج کے ادنیٰ خادم (سائیس) ہونے کا
علم ہو گیا تو اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ انگریزی فوج کو نصرت ایزدی اور تائید غیبی
حاصل تھی۔ اب ایسے مٹوید من اللہ (انگریزوں) سے بھلا علمائے احناف کیونکر
برسر پیکار ہوتے اور ان کے خلاف جدوجہد کر کے کیوں غضب الہی کا مورد بنتے۔

(تحریک جہاد۔ ص ۷۰-۶۹)

اور ناظرین! لدھیانہ میں بھی علماء کا ایک خاندان آباد تھا۔ اس خاندان کے ایک
عالم مولوی عبداللہ لدھیانویؒ ایک جگہ فرماتے ہیں:

چونکہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرکار دولت مدار (انگریز حکومت) ہمارے دینی امور
میں خارج نہیں اس امر کا شکریہ ادا کر کے حاکم وقت سے اس امر کی التجا کرنی چاہیے کہ
ایک ایک قاضی و مفتی شہروں میں اور ایک ایک نائب ان کا قصبہ میں مقرر کئے جاویں
(فتاویٰ قادریہ۔ طبع لاہور)

ناظرین! دیکھا آپ نے کہ یہ لوگ ایک کافر حکومت سے حیلوں بہانوں سے
قضاة کے عہدے مانگ رہے ہیں۔

ناظرین! یہ تو ان لوگوں کی باتیں ہیں جو حضرت سید احمد بریلویؒ کی شہادت اور جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کی ناکامی کے بعد ملک ہی میں رہے۔ ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے جو ملک ہی چھوڑ گئے تھے اور ان میں تحریک کے بعض خواص بھی شامل تھے۔ جیسا کہ شیخ محمد اکرام نے لکھا ہے:

مولوی نصیر الدین دہلویؒ کی وفات سے تحریک جہاد کا ایک دور ختم ہوتا ہے۔ ان کی وفات ۱۸۳۹ء میں ہوئی اور اس کے دو سال بعد شاہ محمد اسحاقؒ نے (پندرہ سالہ مساعی جہاد کی مسلسل ناکامی دیکھنے کے بعد) خاندان ولی اللہی کے باقی افراد کے ساتھ مکہ معظمہ ہجرت کی۔
(موج کوثر۔ ص ۲۵)

حضرت شاہ محمد اسحاق دہلویؒ کے علاوہ اور بھی کئی نامور لوگ ہندوستان چھوڑ گئے تھے۔ ہم فرداً فرداً ان کے نام نہیں لیتے۔ تاہم یہ کہے بغیر رہ نہیں سکتے کہ ادبار کی اس گھڑی میں ہندی امت مسلمہ کو چھوڑ کر جو لوگ حجاز چلے گئے تھے ان کے اس اقدام کو ہجرت جیسے معزز لفظ سے یاد تو کیا جاسکتا ہے لیکن اس بات میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ ہند میں رہ جانے والے شکستہ دل مسلمانوں کے لیڈر، رہنما، پیر، ساتھی اور قائد نہیں ہو سکتے۔ اس لئے کہ جس قوم کا دل غلامی نے توڑ دیا تھا ان کی پریشان نظری کا دارو ڈھونڈنے کی بجائے یہ لوگ نہ صرف یہ کہ اپنی دکان بڑھا گئے تھے بلکہ فاذهب انت وربک فقتلا کہتے ہوئے قوم کی کشتی کو بیچ منجھار ہی چھوڑ گئے تھے۔

ناظرین! حضرت رسول اکرم ﷺ نے اپنی حیا مبارکہ میں ایک مرتبہ ایک لشکر کسی جانب روانہ فرمایا۔ اس لشکر کے ایک شخص کو آپ ﷺ نے مدینہ میں دیکھ لیا۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تم تو لشکری ہو۔ وہ کہنے لگا میری سواری تیز رفتار ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ میں زیادہ وقت آپ کی معیت میں گزار لوں۔ آپ کی امامت میں مزید عبادت کر لوں اور پھر اپنی تیز رفتار سواری کے ذریعے لشکریوں کے ساتھ ان کے منزل پر پہنچنے سے پہلے مل جاؤں۔ آپ ﷺ نے جو کچھ فرمایا اس کو یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ تمہارا یہ کام بالکل غلط ہے۔ تمہارا مدینہ وہاں ہے جہاں دوسرے لشکری ہیں اور تمہاری مسجد نبوی وہ ویرانہ ہے جہاں دوسرے لشکری اپنی نمازیں ادا کر رہے ہوں گے۔

بالکل اسی طرح جو لوگ حضرت سید احمد بریلویؒ کی شہادت کے بعد کسی بھی

خواہش یا نیت سے اپنی قوم کو بچ منجھار چھوڑ کر جاز چلے گئے تھے ان کا مکہ اور مدینہ جاز میں نہیں تھا۔ ان کا مکہ وہ رزم گاہ ہیں تھیں جہاں مجاہدین جان کے نذرانے پیش کر رہے تھے، اور ان کا مدینہ وہ پھانسی گھر تھے جہاں پکڑے جانے والے مجاہدین ملت اسلامیہ کی بقا کی خاطر پھانسی کے رسوں کو چوم رہے تھے۔ کعبہ شریف نے زبان حال سے یہی بات ہند کے ایک بڑے پیر صاحب سے کہی تھی جو ۱۸۵۷ء کی جنگ کے بعد ہجرت کر کے ہند سے جاز چلے گئے تھے۔ ۱۸۹۰ء میں ان کے ایک مرید نے (جو بعد میں خود بھی بہت بڑے پیر ہوئے) کسی بات پر ان کا شکر یہ ادا کرتے ہوئے عرض کیا:

مجھے طواف کعبہ کی طرف قلبی توجہ نہیں ہوتی۔ اگر ہو سکے تو اس قدر مہربانی فرمائیں کہ خدا کرے یہ ہو جائے۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا میں بھی تیس سال سے ایسی ہی کیفیت میں مبتلا ہوں۔ (مہر منیر۔ ص ۱۲۸)

یعنی بڑے پیر صاحب، چھوٹے پیر صاحب سے فرماتے ہیں کہ میرا تو اپنا حال تیس سال سے (یعنی جب سے ہند سے جاز آیا ہوں) یہی ہے کہ مجھے طواف کعبہ کی طرف قلبی توجہ نہیں ہوتی۔ میں تمہارے لئے کیا کر سکتا ہوں؟

ناظرین! آپ کو معلوم ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ ان بڑے پیر صاحب کو طواف کعبہ کی طرف دلی توجہ اس لئے نہیں ہوتی ہوگی کہ کعبہ شریف ان سے بے زار ہو کر زبان حال سے کہتا ہوگا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہندوستان جاؤ اور وہاں اپنی قوم کے ساتھ جو اور مرو۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ شاہ محمد اسحاق دہلوی مرحوم نے ہند سے جاز ہجرت کرتے وقت ایک بورڈ بنا دیا تھا جو ان کے بعد تحریک مجاہدین کی قیادت کرتا رہا وہ لوگ حقائق کی دنیا میں نہیں رہتے۔ شاہ صاحب کا احترام سر آنکھوں پر۔ لیکن وہ ہند سے گئے ہی کیوں؟ قوم کو ان کی یہاں ضرورت تھی۔ مکہ میں بیٹھ کر انیسویں صدی کے ہند میں کسی بورڈ کے ذریعے کام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ کمپیوٹر کا زمانہ تھا، نہ ای میل کا۔ ریڈیو کا اور نہ ٹیلی گرام اور ٹیلی فون کا۔ کہ ملک سے باہر ہزاروں میل دور بیٹھ کر آج کے دور کی طرح اپنے ملک کے اندر اپنی جماعتوں کو چلایا جا سکے یا انہیں کنٹرول کیا جا سکے۔ ذرا سوچئے کہ انیسویں صدی کے پہلے نصف میں ہند کا کوئی لیڈر مکہ میں بیٹھا ہو اور ہندوستان میں اس کی جماعت کو کسی معاملے میں

رہنمائی کی ضرورت ہو۔ تو کیا ہوگا؟ یہی نہ کہ ہند سے کوئی قاصد بری اور بحری سفر کر کے کئی ہفتوں کے بعد مکہ شریف پہنچے گا۔ اور اگر وہ بدووں سے بچ کر اپنے لیڈر سے ملاقات کر کے ضروری ہدایات لینے میں کامیاب ہو گیا تو پھر کئی ہفتوں کے سفر کے بعد وہ ہندوستان واپس اپنے مرکز میں پہنچے گا۔ کیا اتنے عرصے میں کارِ طفلان تمام خواہ شدہ والہ معاملہ نہیں ہو چکا ہوگا؟ کیا جان بلب مریض ’خم آئے گا صراحی آئے گی پھر جام آئے گا‘ گنگناتے ہوئے عالمِ عقبیٰ کو نہیں سدھار چکا ہوگا؟ ان مشکلات اور مسائل کا شاہ اسحاق محدث دہلوی کو بھی علم ہو نا چاہیے اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے ان کی وفات کے بعد ان سے ایک بورڈ تشکیل دلوادیا تھا۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ شاہ صاحب جماعت مجاہدین کی ریویو کنٹرول قیادت کرنے مکہ شریف نہیں گئے تھے۔ وہ قیادت سے دست کش ہو کر گئے تھے۔ اور اسی لئے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ انیسویں صدی کے ہندوستان کے بڑے لوگ وہ ہیں جنہوں نے مایوسی اور مشکلات کے دور میں ہند میں بیٹھ کر اپنی قوم کی رہنمائی کی۔ وہ لوگ اتنے بڑے نہیں ہیں جو یہاں سے چلے گئے تھے۔ خواہ وہ مکہ اور مدینہ ہی کیوں نہ گئے ہوں۔ اور یہ تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ جناب عبید اللہ سندھیؒ کے خود ساختہ بورڈ کا سربراہ ایک ایسا شخص بتایا جاتا ہے جس کے متعلق خود انہی کے حلقے کے لوگ مانتے ہیں کہ ان کی کسی سیاسی یا مجاہدانہ سرگرمی کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ملتا۔

ناظرین! جب انیسویں صدی کے دوسرے نصف میں بعض لوگ تحریک کا ساتھ چھوڑ گئے اور کچھ لوگ تحریک سے لاتعلق ہو کر بیٹھ رہے اور کچھ لوگ تحریک کے مخالف ہو کر حکومت وقت کے ساتھ ہو گئے تو کیا تحریک ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ کچھ عرصہ اپنے زخمِ سہلانے کے بعد تحریک پھر سرگرم ہو گئی تھی۔ اور تمام مشکلات کے باوجود پوری آن بان کے ساتھ عشروں تک جاری رہی۔ لوگ سچ دھج کے مقتل کو جاتے رہے۔ شکست و فتح تو مقدر سے ہے لیکن مقابلہ جی جان سے کرتے رہے۔ اور تحریک کا یہی دور ہے جس کے متعلق آغا عبدالکریم شورش نے لکھا ہے:

۱۸۵۷ء میں دہلی مرحوم ہو گئی۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے سلطنت نکل گئی اور ان کے لئے ہندوستان کا طول و عرض تنگ ہو گیا تو جس جماعت کو سب سے زیادہ انگریزی استعمار کے چولھے کا ایندھن بننا پڑا پھر علما پر جو مقدمات قائم کئے گئے اور یہ سلسلہ داروگیر

انیسویں صدی کی آٹھویں اور نویں دہائیوں تک چلتا رہا تو جن لوگوں نے ہندوستان کے مقتل میں جان دی۔ ان میں پونے دو لاکھ وہ افراد تھے جن کا اپنا نام تو اس قتل عام کی زود فراموشی کے باعث محفوظ نہ رہ سکا لیکن ان کی جماعت کا نام رہ گیا۔ اب جو ریکارڈ سامنے آ رہا ہے اس سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ ان کے خون پر جو چھاپ لگائی گئی تھی وہ ان کے وہابی ہونے کی تھی... یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس سب سے بڑی مصلح جماعت اور اس کے غیرت مند رہنماؤں کو برطانوی استیلاء اور بدعتی فضا کے پروردوں نے دشنام و اتہام کا ہدف بنا کر اسلام کی طاقت کو کمزور کیا اور اسلام کی حقیقت کو مجروح۔ ورنہ ایک خاص مرحلے سے ایک خاص دور تک ہندوستان میں اسلام کی تاریخ وہابی جماعت ہی کی مرہون سپاس ہے۔ میں اہل حدیث کا اس لحاظ سے معترف ہوں اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس قسم کے گوہر یک دانہ بھی مسلمانوں میں موجود رہے ہیں جنہوں نے دین کو صحیح کیا لیکن خود رسوا ہو گئے۔ جنہوں نے غیر ملکی استعمار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن اپنوں کے ہاتھوں اور پراپیوں کے خنجروں سے گھائل ہوتے رہے۔

(چٹان ۱۳ نومبر ۱۹۶۷ء منقول از تحریک جہاد۔ ص ۱۵-۱۶)

اور ایک دوسری جگہ آغا عبدالکریم شورش لکھتے ہیں:

’الغرض بیسویں صدی کے آغاز تک مسلمانوں میں جہاد کا ذہن اتنا قوی تھا کہ انگریز اپنے لاؤ لشکر سمیت حملہ پر حملہ کرتے رہے لیکن انہیں حسرت رہی کہ مسلمانوں کو صحیح طور پر پکچل نہ سکے۔ بعض سرکاری خطوط سے اس حسرت کا سراغ ملتا ہے، مثلاً یہ رپورٹ کہ پنجاب گورنمنٹ کو افسوس رہا کہ یہ مہم ختم ہو گئی لیکن ہندوستان کے مذہبی مجنوں نکالنے نہ جاسکے اور نہ ہم انہیں مطیع کر کے ان کے گھروں میں واپس لاسکے۔

(مسلمانان ہند۔ ہنر ص ۴۲ منقول از عطاء اللہ شاہ بخاری مؤلفہ شورش کا شیری۔ ص ۱۴۳)

اور ناظرین! یہ مذہبی مجنوں اور آزادی کے دیوانے گھروں کو واپس نہیں آئے۔ سردی اور گرمی کی پرواہ کئے بغیر پہاڑوں کی چٹانوں پر شاہینوں کی طرح بسیرا کئے رہے۔ ادھر ہند سے ان کے لئے اموال و رجا کی فراہمی کا سلسلہ بھی پیہم جاری رہا۔ یہ کام ایک تنظیم کے تحت ہوتا رہا جس کے مقاصد متعین تھے۔ جس کے باقاعدہ کارکن تھے۔ جس کے مختلف شعبے تھے جن میں سے ہر ایک کا الگ الگ نظم و نسق تھا۔ وہ ایک دوسرے سے مربوط بھی تھے اور

بظاہر الگ الگ بھی۔ کسی نے درس و تدریس کا چولہہ پہن رکھا تھا۔ کوئی قبرستان میں مجاور بنا بیٹھا تھا۔ کوئی فقیر کا روپ دھار کر گلیوں گلیوں بھیک مانگتا پھرتا تھا اور حقیقت میں سفارت اور رابطے کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ کوئی سبزی فروش بنا ہوا تھا اور کوئی وزیر آباد میں حلوائی بنا بیٹھا تھا۔ کسی نے ہوٹل کھول رکھا تھا اور کسی نے سرائے کھول کر سوائے سرحد رواں دواں مجاہدوں کو رات بسر کرنے اور اگلی منزل کے لئے تازہ دم ہونے کا ٹھکانہ قائم کر رکھا تھا۔ کوئی حاکموں کا چچرہ اسی بنا ہوا تھا اور کوئی نوابی کی چلمن لگائے کام کئے جا رہا تھا۔ کوئی ٹھیکیدار بن کر حاکموں کی چھاؤنیوں میں گوشت کی فراہمی کے بہانے تحریک کا کام کر رہا تھا اور کوئی تجارت کی آڑ میں مجاہدین کی مالی ضروریات کی بہم رسانی کا سامان کئے ہوئے تھا۔ کسی نے صحافت کا محاذ سنبھال رکھا تھا اور کسی نے قانونی جنگ کا۔ کوئی تاجر کتب بن کر گاؤں گاؤں پھیری لگا رہا تھا اور کوئی تصنیف و تالیف کے ذریعے ملک میں تحریک کا کام کر رہا تھا۔

ناظرین! جو جماعت انیسویں صدی میں ۵۰ سال کے عرصہ میں پونے دو لاکھ جانوں کی قربانی دینے اور کالا پانی کو آباد کرنے کے باوجود بیسویں صدی کا نہ صرف منہ دیکھ لے بلکہ حالت یہ ہو کہ:

۱۸۵۰ء سے ۱۸۶۳ء تک حکومت وقت نے بیس دفعہ ۶۰ ہزار لشکر کی مدد سے جہادیوں کا

مقابلہ کیا۔ لیکن یہ تحریک کچلی نہیں جاسکی۔ (اردو میں وہابی ادب - ۱۷ - ۲۰)۔

اور بیسویں صدی میں بھی پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ ہو اس کے نظام کی وسعت، گہرائی اور پیچیدگی کا اندازہ لگانا آج کے دور میں انتہائی مشکل ہے۔ یہ تحریک نصف صدی تک ملت اسلامیہ ہند کے قلوب و اذہان سے حکومت وقت کا رعب و دبدبہ اور ہیبت آہستہ آہستہ کم کرتی رہی اور آزادی کے شعلے کو ہوا دیتی رہی۔ اور بیسویں صدی میں اسی شمع سے روشن ہونے والی قدیلوں نے تاریکی کا سینہ چاک کر کے غیر ملکی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔

ناظرین! ساتویں صدی عیسوی کے عرب میں ہجوم دشمنان میں بچے کچھے مسلمان سہمی ہوئی بکری بنے تھے۔ اور انیسویں صدی کے ہند میں تحریک جہاد سے منہ موڑنے والوں کے سلوک اور حکومت کے ظلم و ستم کے باعث اس تحریک کے بچے کچھے لوگوں کے لئے یہ ملک ایک تپتا ہوا تندور بنا تھا۔ ادھر عرب میں اس سہمی ہوئی بکری کو معاندین سے بچا کر ایسا شیر بنایا گیا جس نے وقت کی سپر پاورز کا شکار کیا، ادھر ہند میں پس ماندگان بالاکوٹ اور جنگ

آزادی ۱۸۵۷ء کے زخم خوردوں کے دلوں سے پہلے تو حکومت وقت کا خوف دور کیا گیا اور پھر انہیں اس قابل بنایا گیا کہ وہ حاکموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں اور پھر اس قوم کی کشت ویراں کو اس قابل بنایا گیا کہ یہاں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے حکومت وقت سے مسلمانوں کی حیثیت منوا کر ایک آزاد مملکت کو دنیا کے نقشے کی زینت بنایا۔

آج ہم حضرت عمر فاروقؓ کو تاریخ کے عظیم فاتح کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ لیکن اگر سہمی ہوئی بکری کسی بھیڑیے کا نوالہ بن جاتی تو حضرت عمرؓ کہاں ہوتے؟ آج ہم اقبال، جناح اور ابو الکلام وغیرہم کو جانتے ہیں کہ ان کی کاوشوں سے برصغیر میں اسلام کا مستقبل محفوظ ہوا، لیکن اگر بالاکوٹ کے پس ماندگان اور جنگ آزادی کے زخم خوردہ مجاہد مخالفت کے پتے ہوئے تندور میں روسٹ ہو گئے ہوتے تو نہ اقبال، حکیم مشرق ہوتا، نہ جناح قائد اعظم، اور نہ ابو الکلام امام الہند۔

عرب میں اس سہمی ہوئی بکری کو کس نے دلا سہ دیا۔ کس نے اسے اپنے سایہ عاطفت میں لیا۔ کس نے ہجوم باد و باراں میں اسے چھت مہیا کی؟ کس نے بڑے دل کو بزدلی سے پاک کیا اور کس نے اسے شیر دل بنایا۔ اور کس نے دنیا بھر کے جنگلات کو اس شیر دل کے لئے ہمت آزمانے کے میدان بنا دیا؟ یہ شخص وہی ہے جس نے حضرت عمر فاروقؓ اور باقی مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا:

من کان یعبد محمداً فان محمداً قد مات و من کان یعبد اللہ
فان اللہ حی لا یموت۔

وما محمداً الا رسول۔ قد خلت من قبلہ الرسل۔ (آل عمران ۱۴۴)

یہ شخص حضرت ابو بکر صدیقؓ ہیں۔ جو کچھ حضرت عمرؓ کے دور میں ہوا، یا بعد کے خلفاء کے ادوار میں جو چراغ جلتے رہے ان میں بھی انہی کا لہو جلتا رہا ہے۔ یہی وہ شخصیت ہے جو اگر بڑے کو بھیڑیے سے بچا کر اسے شیر نہ بناتی تو حضرت عمرؓ وہ نہ ہوتے جسے ہم جانتے ہیں، اور ہم بھی وہ نہ ہوتے جو آج ہم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ اپنی فتوحات اور دور حکومت کی طوالت کے لحاظ سے اتنے بڑے محسوس نہیں ہوتے جتنے حضرت عمرؓ ہیں۔ لیکن حضرت عمرؓ کے عہد خلافت کی عظمت کا دار و مدار بڑی حد تک حضرت ابو بکر صدیقؓ ہی کی ان خدمات پر ہے جو انہوں نے آنحضرت ﷺ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امت کے ایک نہایت

نازک وقت میں انجام دی ہیں۔

ادھر ہندوستان میں سانحہ بالاکوٹ اور جنگ آزادی میں شکست کے بعد جان کنی میں بتلا حریت کے متوالوں، مسلمانوں کی عظمت کا خواب دیکھنے والوں، تندور میں تپنے والوں، صحرا کی تپش میں آبلہ پا بھٹکنے والوں اور مرکز و محور سے محروم لوگوں کو بھی ایک شخص نے اپنے سایہ عاطفت میں لیا۔ انہیں ایک مرکز اور محور مہیا کیا۔ چراغ راہ کی صورت میں ان کے سامنے آیا اور ان کیلئے فکر و عمل کا رخ متعین کیا۔ تپتے ہوئے صحرا میں بھٹکتے ہوئے آبلہ پاؤں کے لئے تپش کو کم کیا۔ اس قوم کو اپنوں اور غیروں کی مخالفت کے تندور میں روٹ ہونے سے بچایا۔ چکی کی لاٹھ کی طرح آزادی کے متوالوں کو ایک محور مہیا کیا۔ اور شب دیبجور میں بھٹکتے ہوئے مسافروں کو قطب صاحب کی لاٹھ کے نواح میں ایک مینارہ نور مہیا کیا۔ جس نے سانحہ بالاکوٹ اور جنگ آزادی میں شکست کے اثرات سے دل شکستہ ہو جانے والی قوم کو مکمل تباہی سے بچا کر اور اس کی نشوونما کر کے اسے پھر سے اتنا زرخیز بنا دیا کہ اس مٹی نے سونا اگلنا شروع کر دیا اور یہاں کلام کے باپ اور ہند کے امام پیدا ہونے لگے۔ یہاں مشرق کے حکیم اور مملکتوں کے بانی پیدا ہونے لگے۔ یہ سب لوگ اور ان کے کارنامے ایک خاص معنی میں اسی طرح اہم ہیں جس طرح ایک وسیع تناظر میں حضرت عمر فاروقؓ کا نام اور مقام ہے۔ لیکن جس طرح حضرت عمرؓ کے کارناموں کی بنیاد حضرت ابو بکر صدیقؓ کی محنت پر ہے اور جس طرح حضرت عمرؓ سے حضرت ابو بکرؓ بڑے ہیں اسی طرح ہند کے حکماء امت اور بانیان مملکت اور انقلاب کے اماموں سے وہ شخص بڑا ہے جس نے سانحہ بالاکوٹ کے بعد سہمی ہوئی بکری اور حواس باختہ قوم کو اپنی محنت سے اس قابل بنایا کہ وہ ایسی شخصیتوں کو جنم دے سکے جن کا ذکر ہم نے اشارۃً کیا ہے۔ یہ شخص اس جماعت کا قائد ہے جو انیسویں صدی کی اگر واحد نہیں تو اہم ترین سیاسی جماعت ضرور ہے اور جس نے بقول آغا شورش کاشمیری تحریک آزادی کی جدوجہد میں پونے دو لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا ہے۔ تاریخ کی یہ بے مثال قربانی دینے والی جماعت اور اس کے قائد کا تذکرہ ہمارا آج کا موضوع تھا لیکن یہ موضوع بہت طویل ہے اور ہمارا آج کا وقت محدود ہے اس لئے آج قائد جماعت کے تذکرے پر ہی اکتفا کیا جا رہا ہے جس کا نام نامی سید محمد نذیر حسینؒ ہے۔

سید نذیر حسینؒ ۱۲۲۰ھ الموافق ۱۸۰۵ء صوبہ بہار کے ضلع منگیر کے قصبہ سورج گڈھ

میں پیدا ہوئے۔ عمر کے سترھویں سال وطن چھوڑا اور پٹنہ کے محلہ نمو ہیماں میں شاہ محمد حسینؒ کے مکان پر چھ ماہ ٹھہر کر ان سے پڑھتے رہے۔ پھر ۱۲۳۷ھ میں دہلی روانہ ہوئے۔ اثناء سفر میں کچھ روز غازی پور قیام کیا اور مولوی احمد علی چریا کوئیؒ سے پڑھا۔ وہاں سے بنارس گئے اور پھر دائرہ شاہ اجمل میں کچھ عرصہ فروکش رہے۔ الہ آباد کے بعد ضلع فتح پور میں قیام کیا وہاں سے کان پور اور پھر فرخ آباد، پھول پور، تھانہ سکندرہ، تحصیل بھوگنی پور کے قلعہ کے اندر کچھ عرصہ قیام کیا۔ یہ اسفار ایک سال کو محیط ہیں اور ۱۲۳۸ھ کے بعد ۱۳ رجب ۱۲۳۳ھ مطابق ۱۸۲۸ء بروز بدھ آپ کے دہلی پہنچنے تک کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہاں کہاں گئے اور کہاں کہاں وقت گزارا۔ آپ کے تذکرہ نگار اس جانب کوئی اشارہ نہیں کرتے اور صرف آپ کی خدمات اور علمی مقام کا تذکرہ کر کے چپ ہو جاتے ہیں جیسا کہ شیخ محمد اکرام نے لکھا ہے:

پٹنہ میں مولانا سید احمد بریلوی کا وعظ سننے کے بعد آپ نے دہلی کا رخ کیا (۱۲۳۳ھ) اور مسلک ولی اللہی کے کئی بزرگوں سے استفادہ کیا۔ حدیث کی تکمیل آپ نے شاہ محمد اسحاقؒ مہاجر کی نبیرہ شاہ عبدالعزیز دہلویؒ سے کی۔ اور جب وہ مکہ معظمہ ہجرت کر گئے تو آپ نے دہلی کی مسجد اورنگ آبادی میں حدیث اور تفسیر کا درس شروع کیا اور کوئی پچاس برس اس خدمت عظیمہ میں گزار دیئے۔ شمالی ہندوستان کے اکثر علمائے اہلحدیث کا سلسلہ استناد آپ تک پہنچتا ہے اور اس لئے آپ کو شیخ الکل بھی کہتے ہیں۔ ۸۱-۱۲۸۰ھ میں جب انبالہ کا مشہور مقدمہ شروع ہوا جس میں علمائے صادق پور و دیگر اعیان و انصار اہل حدیث گرفتار ہوئے تو اس کی لپیٹ میں مولانا بھی آگئے اور قریباً ایک سال تک راولپنڈی میں قید رہے۔ اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا جب گورنمنٹ کو آپ کے علم و فضل کا احساس ہوا اور ۱۳۱۵ھ میں آپ کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ لیکن آپ اس پر کوئی فخر نہ کرتے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ میں اس سے خوش ہوں کہ لوگ مجھے میاں صاحب یا نذیر کہتے ہیں اس سے میری درویشانہ طرز میں فرق نہیں آتا۔

(موج کوثر)

ناظرین! سطحی نظر سے دیکھنے والوں کو سید نذیر حسینؒ ایک عام قسم کے مدرس نظر آتے ہیں جو دہلی میں ایک چھوٹی سی مسجد میں معمول کی درس و تدریس کی سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ آپ کی شخصیت میں بظاہر ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی کہ انہیں ایک بڑی

سیاسی اور جہادی جماعت کا رہنما اور قائد کہا جاسکے۔ وہ کسی بڑے علمی گھرانے کے فرد بھی نہیں لگتے اور بعض لوگوں نے تو اس بات کو بھی مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے کہ آپ شاہ محمد اسحاق دہلوی کے شاگرد تھے۔

ناظرین! آئیے دیکھتے ہیں کہ اصل حقائق کیا ہیں؟ سید نذیر حسینؒ کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً سو سال عمر عطا فرمائی۔ وہ ۱۸۲۸ھ میں دہلی پہنچے اور آپ نے ۱۰ رجب ۱۳۲۰ھ مطابق ۱۳ اکتوبر ۱۹۰۲ء بروز دو شنبہ انتقال فرمایا۔ یہ سارا عرصہ وہ پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہے۔ اور دہلی سے کبھی باہر نکلے تو بھی انہی کاموں میں مصروف رہے۔ حج کے لئے تشریف لے گئے، تو وہاں بھی یہی کام کرتے رہے۔ حکومت نے قید کر کے راولپنڈی میں بند کر دیا تو قفس میں بھی دبستان کھول دیا۔ وہاں بخاری شریف پڑھاتے اور قرآن کریم حفظ کراتے رہے۔ ایسے شخص نے اپنی زندگی کے پانچ چھ سال یوں ہی ضائع کر دیئے ہوں ہمیں کچھ عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے۔

ناظرین! حضرت سید احمد بریلویؒ حضرت شاہ محمد اسماعیل دہلویؒ کے ساتھ ۱۲۳۷ھ میں جب پٹنہ تشریف لے گئے تھے تو سید نذیر حسینؒ اس وقت پٹنہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے مقیم تھے۔ سید نذیر حسینؒ نے اس وقت حضرت سید احمد بریلویؒ سے شرف ملاقات حاصل کیا اور تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ آپ نے اس موقع پر شاہ اسماعیل دہلوی کے وعظ بھی سنے۔ سید احمد بریلویؒ کا پٹنہ میں پندرہ روز قیام رہا اور یہی وہ موقع ہے کہ جب جناب ولایت علیؒ وغیرہ سید احمد کے مرید ہوئے تھے۔ سید احمد کے سب مریدوں کے نام تو تاریخ نے محفوظ نہیں کئے جب کہ حقیقت میں لا تعداد لوگ پٹنہ میں قیام کے خاص اس موقع پر بھی مرید ہوئے تھے۔ سید نذیر حسینؒ نے جب کہ سید احمد بریلویؒ سے ملاقات کی ہے اور شاہ اسماعیل کے وعظ بھی اس موقع پر سنے ہیں تو یہ بات بعید از قیاس نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے سید احمد سے اس موقع پر بیعت بھی کر لی ہو۔ اس صورت میں سید نذیر حسینؒ، شاہ اسماعیل دہلویؒ اور مولانا ولایت علیؒ صادق پوری وغیرہم کے پیر بھائی بنتے ہیں۔ سید احمد سے مریدی کے تعلق اور شاہ اسماعیل اور جناب ولایت علیؒ سے پیر بھائی ہونے کے تعلق کی بات کو منظر عام پر لانا انگریزی دور کے دہلی میں حکومت کی ناک کے نیچے بیٹھ کر ان کے خلاف کام کرنے والے شخص کے لئے مناسب نہیں تھا۔ دیکھئے۔ جناب ولایت علیؒ سانحہ بالا کوٹ کے بعد ایک

مرتبہ دہلی آئے تھے۔ دہلی میں انہوں نے کئی روز قیام فرمایا اور وہاں بادشاہ سے بھی ملاقات کی۔ سید نذیر حسینؒ اور جناب ولایت علیؒ ایک دوسرے کو سید احمد بریلویؒ کے دورہ پٹنہ کے زمانے سے جانتے تھے۔ اور اب سید نذیر حسینؒ دہلی میں مسند درس و تدریس سجائے ہوئے تھے اور ان دنوں اس مقام پر تھے جس کا ذکر سید احمد خانؒ نے اپنی کتاب آثار الصنادید میں یوں کیا ہے کہ سید نذیر حسینؒ علم و عرفان میں اپنے اقران سے بازی لے گئے ہیں۔ اس عالم میں جناب ولایت علیؒ دہلی آئیں اور اپنے پرانے شناسا سید نذیر حسینؒ سے ملنے کے لئے ان کے مدرسہ میں تشریف نہ لے جائیں۔ یا سید نذیر حسینؒ، جناب ولایت علیؒ کی قیام گاہ پر ان سے ملنے کے لئے نہ جائیں۔ یہ باتیں قرین قیاس نہیں لگتیں۔ لیکن کہیں بھی ان بزرگوں کی دہلی میں ملاقات کا تذکرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ دونوں ہی میدان جہاد میں مختلف طریق سے سرگرم تھے اور ان کا کھلے عام ایک دوسرے سے ملنا حکومت کو چوکنا کر سکتا تھا۔ ان کی ملاقات منظر عام پر ہوتی تو حکومت کو یہ ثابت کرنا مشکل نہ رہتا کہ سید نذیر حسینؒ مجاہدین کے آدمی ہیں۔ اس ثبوت کے بعد انہیں پھانسی پر چڑھانا یا کالا پانی بھجوا کر تحریک مجاہدین کو اس کے قائد سے محروم کرنا کوئی مشکل نہ رہتا۔

ناظرین! سید احمد بریلویؒ نے اپنے بعض مریدوں کو اپنے ساتھ رکھنے اور عملی جہاد میں شرکت کا موقع دینے کی بجائے تحریک کا کام کرنے کے لئے مختلف علاقوں کی طرف روانہ کیا تھا۔ ان لوگوں کو آپ فرماتے تھے کہ میں تمہیں تخم کر کے فلاں علاقے کی طرف بھیج رہا ہوں۔ جاؤ اور وہاں تحریک کا کام کرو۔ ہو سکتا ہے کہ پٹنہ میں ملاقات کے بعد سید احمد بریلویؒ نے سید نذیر حسینؒ کو بھی تخم کر کے ادھر ادھر کام کے لئے بھیجا ہو۔ اور انگریزی عہد میں ان کے اس طرح کے کام سے نہ خود انہوں نے اور نہ ان کے شاگردوں اور سوانح نگاروں نے پردہ اٹھانا مناسب سمجھا ہو کہ ایسی باتوں کو اس دور میں افشا کرنا خلاف مصلحت تھا۔

ناظرین! لگتا ہے کہ سید نذیر حسینؒ اپنی زندگی کے ان پانچ سالوں میں جو نظر نہیں آتے، ہند میں جا بجا گھومتے رہے۔ لوگوں کو تحریک سے متعارف کراتے رہے۔ علاقائی دفاتر قائم کرتے رہے۔ دور و نزدیک کے دفاتر کو باہم مربوط کرتے رہے۔ اموال ورجال کی فراہمی کا بندوبست کرتے رہے۔ دیوانوں کی طرح جہاد کی آواز لگاتے رہے۔ تخم بوتے رہے۔ اور پانچ سال مسلسل یہ کام کر کے پھر دہلی پہنچ گئے اور وہاں یوں جم کے بیٹھے کہ قطب

کا لفظ ان سے زیادہ شائد ہی کسی پر صادق آتا ہو۔ سردی ہو یا گرمی۔ مخالفت ہو یا حمایت۔ حکام ناراض ہوں یا خوش۔ کوئی عزت کرے یا منہ پر گالیاں بکے۔ وہ دہلی سے نہیں نکلے۔ مرکز ہی میں بیٹھے رہے۔ قطب چکی کی اس لائٹ کو بھی کہتے ہیں جس کے گرد وہ پتھر گھومتا ہے جو گندم کو پیس کر آٹے میں تبدیل کرتا ہے۔ اس لائٹ کے بغیر پتھر گھوم نہیں سکتا اور چکی چل نہیں سکتی۔ اور یہ لائٹ اپنی جگہ چھوڑ دے تو پھر بھی چکی چل نہیں سکتی۔ سید نذیر حسینؒ، قطب صاحب کی لائٹ کی طرح دہلی میں مجاہدین کے مدارالمہام بن کر براجمان رہے۔ اور مجاہدین کی چکی کا پتھر جو مسلمانوں کی روح کو توانائی عطا کرنے والی غذا تیار کر رہا تھا اس لائٹ کے گرد گھومتا رہا۔

ناظرین! جس طرح چکی کی لائٹ خود حرکت نہیں کرتی اور ساکت و جامد رہتی ہے۔ سید نذیر حسینؒ بھی ساکت و جامد نظر آتے رہے۔ حکومت وقت کو شک ہی نہیں یقین تھا کہ یہ شخص وہ نہیں ہے جو نظر آتا ہے اس لئے اس نے آپ کو ساری عمر خفیہ پولیس کی نگرانی میں رکھا۔ جیسا کہ ایک مجاہد آزادی جناب عبدالعزیز رحیم آبادیؒ کے والد چودھری احمد اللہؒ کا بیان ہے کہ:

ہمیں (اپنے علاقے میں) شیخ الکل (سید نذیر حسینؒ) کی آمد کی اطلاع شیخ الکل کے پیغام یا خط سے نہیں ملتی تھی بلکہ جا سوسوں کی کثرت اور اپنے علاقہ میں انگریزوں کی شدید نگرانی اور ہر آئین بالجبر کہنے اور رفع الیدین کرنے والے کی داروگیر سے ہو جاتی تھی۔

اتنی شدید نگرانی کے باوجود بھی کوئی بات ان کے خلاف ثابت نہیں ہوتی تھی جیسا کہ ڈاکٹر قیام الدین نے لکھا ہے کہ ایک سی آئی ڈی رپورٹ یہ ہے:

۱۸۸۰ء میں ڈھا کہ میں ایک شخص بدلیج الزمان نے مختلف وہابی لوگوں کا ایک جلسہ کرانے کی کوشش کی تھی۔ جس میں نذیر حسینؒ دہلوی بھی شامل تھے۔ چونکہ وہ پولیس کی نگرانی میں تھے نذیر حسینؒ نے ڈھا کہ میں جلسہ کرنے سے اختلاف کیا۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے دور دراز کا اندرونی علاقہ منتخب کرنے کی رائے دی۔ ابراہیم نے مشورہ دیا کہ جلسہ مظفر پور کے قریب ایک گاؤں تاج پور میں کیا جائے۔ جلسے میں کوئی تیس ہزار وہابی جمع ہوئے۔ جلسے کا اصل مقصد یہ تھا کہ بغاوت پھیلانے کے لئے حکمت عملی تیار کی

جائے۔ (ہندوستان میں وہابی تحریک - ص ۳۳۴)

اور ڈاکٹر قیام الدین نے ایک اور رپورٹ یوں بیان کی ہے:
 کمشنر پٹنہ کو اطلاع دی گئی کہ ممتاز وہابی لوگوں کا ایک جلسہ سراج گنج میں منعقد ہوا۔
 جہاں نذیر حسین بھی اپنی بھانجی کی شادی میں شرکت کے بہانے گئے ہوئے تھے۔ اس
 تقریب نے وہابی لوگوں کے اجتماع کے لئے ایک آسان بہانہ مہیا کر دیا۔ سربراہ
 حاضرین میں نذیر حسینؒ، محمد حسین بٹالویؒ، اور ابراہیم آرومیؒ تھے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کا
 تعاون حاصل کیا جائے اور اس ملک کے دارالحرب ہونے کا اعلان کر دیا جائے۔ یہ بھی
 فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ سرحد پر وہابی ریاست کا ہندوستان سے رابطہ اور اعانت نسبتاً کمزور
 ہو گیا ہے اس لئے مزید رضا کار اور امداد کی ترسیل ہونی چاہیے۔ خفیہ اجلاس کی رپورٹ
 ملی اور مجسٹریٹ مولویوں کو اچانک جان لینے کے لئے جھپٹے۔ مگر وہ پکڑے نہ جاسکے اور نہ
 کوئی تحریر ہی برآمد ہوئی۔

ناظرین! جب سید نذیر حسینؒ قطبِ وقت بن کر دہلی میں وارد ہوئے تھے۔ اس وقت کا
 دہلی شہر اہل کمال کا مرکز تھا۔ علماء و قائدین کا مرکز تھا۔ لیکن جس طرح طلوع آفتاب ستاروں
 کی روشنی کو ماند کر دیتا ہے یہی حال دہلی کے اہل کمال کا ہوا۔ جب سید نذیر حسینؒ نے دہلی
 میں مسند سجائی تو وہاں سب ستارے ماند پڑ گئے۔ کچھ ادھر ادھر کھسک گئے۔ کوئی خیر آباد چلا
 گیا، کوئی رامپور، کسی نے سہارنپور میں خانقاہ سجالی اور کسی نے دیوبند میں درس کھول لیا۔ کوئی
 ہجرت کر کے مکہ معظمہ چلا گیا اور کوئی مدینہ منورہ۔ اسلئے کہ دہلی میں اب کسی اور کا چراغ جلنا
 مشکل ہو گیا تھا۔

میں نے سید نذیر حسینؒ کو قطب کہہ دیا ہے۔ اگر واقعتاً یہ کوئی منصب ہے تو ہم
 ان کے صاحب کرامات ہونے کا ثبوت دینے کے لئے ادھر ادھر کے واقعات و روایات کا
 سہارا نہیں لیتے۔ اور نہ ہی خانقاہی قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ وہ مجاہدین کے آدمی تھے اور
 ہمیں ان کے قطب ہونے کی شہادت بھی مجاہدین اور حکومت وقت کی باہمی کشمکش کی تاریخ
 ہی سے مل جاتی ہے۔ ہوا یہ کہ حکومت نے قطب وقت کو گرفتار کیا، اور راولپنڈی پہنچا دیا۔
 وہاں تفتیش شروع ہوئی۔ قدرت کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اس نے محکمہ تفتیش کے افسر اعلیٰ ہی
 کو اٹھا لیا۔ مولانا محمد جعفر تھانیسریؒ نے ۱۸ سال قید کاٹنے کے بعد جو کتاب کا لاپانی کے نام

سے لکھی ہے اس میں بتایا ہے کہ اس افسر کی موت کے بعد کسی اور کو اس محکمہ کا چارج لینے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر وہ محکمہ ہی ٹوٹ گیا۔ اور قطب وقت رہا ہو کر راولپنڈی سے واپس اپنی اصل جگہ دہلی پہنچ کر اپنی جماعت کی قیادت کرنے لگا۔

ناظرین! ہم سید نذیر حسین مرحوم کے علو مرتبت کے ثبوت میں خانقاہی قسم کے واقعات بیان کر کے کسی پر رعب نہیں جماتے۔ ورنہ وہ بھی واقعہ ہے جو متحدہ ہندوستان کے محکمہ تعلیم کے ایک بڑے افسر ڈاکٹر محمد باقر اسٹنٹ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن صوبہ دہلی نے مولانا ابوالکلام آزاد سے خود سن کر بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا آزاد کہنے لگے:

آج کل کے معجزات کا میں قائل نہیں۔ لیکن معروف ہے کہ اسی مسجد کے صحن میں مولانا نذیر حسین درس دیا کرتے تھے جسے تم دیکھ آئے ہو۔ گلی تنگ ہے۔ سامنے کے مکان کی سب سے اوپر کی منزل سے ایک عورت روز کوڑا کرکٹ پھینک دیا کرتی تھی۔ جس کا کچھ حصہ کبھی کبھی مسجد کے صحن میں بھی آگرتا۔ مولانا نذیر حسین نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ لیکن وہ عورت باز نہ آئی۔ ایک دن مولانا نذیر حسین درس دے رہے تھے کہ اس عورت نے یہی حرکت دہرائی۔ مولانا نذیر حسین نے مکان کی چھت کی طرف دیکھا اور فرمایا ہم نے تمہیں روکا تھا لیکن تم باز نہیں آئیں۔ لوگوں کا بیان ہے کہ اسی روز وہ عورت کوڑا کرکٹ پھینکتے ہوئے اس کے ساتھ ہی گلی میں آکر گری اور وہیں ڈھیر ہو گئی۔

(بزم ارجنداں۔ ص ۹۰۔ ۹۱)

ناظرین! بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ شاہ محمد اسحاق دہلوی کے شاگرد نہیں تھے اور اس طرح ان کا شاہ ولی اللہ کے گھرانے سے کوئی علمی یا فکری تعلق نہیں بنتا۔ اس موضوع پر خوب بحث ہوتی رہی ہے۔ لوگوں نے آپ کو کئی مرتبہ اس بحث میں الجھانے کی کوشش کی تھی کہ تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ تو دہلوی نہیں ہے۔ دلی میں تیرا کیا کام؟ تو خاندان شاہ ولی اللہ کا شاگرد نہیں ہے۔ تو شاہ اسحاق کے سامنے شاگردوں کی طرح نہیں بیٹھا۔ تیرے پاس شاہ اسحاق کی عطا کردہ سند نہیں ہے۔ تیرا شاہ ولی اللہ کی مسند پر کیا کام؟ میاں صاحب اپنے آپ کو اس بحث میں اس لئے الجھانا نہیں چاہتے تھے کہ کہیں حکومت وقت کو ان پر ہاتھ ڈالنے کا موقع نہ مل جائے کہ یہ شخص تو مجاہدین کا آدمی ہے۔ (ہجرت حجاز سے پہلے کے) شاہ اسحاق کی فکر کا آدمی ہے۔ اور اس تعلق سے تحریک مجاہدین کا آدمی ہے۔ اسے پکڑو اور اسے

ختم کرو۔ سید نذیر حسینؒ زبان حال سے اپنے ناقدین سے کہتے تھے کہ درست ہے کہ شاہ اسحاق کا تلمیذ ہونا باعث فخر ہے لیکن میں نے تو ان سے بڑے بزرگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے۔ مجھے تو شاہ اسحاقؒ کے بزرگوں کی جوتیاں بھی سیدھا کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے شاہ اسماعیلؒ کے وعظ بھی سنے ہیں اور حضرت سید احمدؒ سے بھی براہ راست فیض اٹھایا ہے۔ تم مجھے شاہ اسحاقؒ کی محدث ہی کی شاگردی پر محدود کیوں کرتے ہو۔ ان کی سند دکھانے کا کیوں کہتے ہو۔ کیا شاہ اسحاقؒ کی سند کے بغیر کسی کو دہلی میں مسند آرائی کا حق نہیں ہے؟ وہ زبان حال سے یہ بھی پوچھتے تھے کہ کیا امام شافعیؒ سے کسی نے سند دکھانے کو کہا تھا۔ کیا امام ابوحنیفہؒ سے کسی نے سند دکھانے کو کہا۔ اور کیا امام بخاریؒ کے پاس تحریری سند تھی، یا امام مالک کے پاس تھی۔ اور کیا یہ لوگ محدث نہ تھے؟ اور اگر انہیں بغیر سند دکھانے کے محض ان کے کام کی بنیاد پر تم محدث مانتے ہو تو آؤ:

میرے سامنے بیٹھو، میں پڑھاتا ہوں۔ اور دیکھو کہ میں طریق محدثانہ رکھتا ہوں کہ نہیں

ناظرین! آپ جانتے ہی ہوں گے یہ بات آپ نے جناب قاسم نانوتویؒ، جناب رشید احمد گنگوہیؒ اور پیر مہر علی شاہؒ کے استاد جناب احمد علیؒ محشی بخاری سے فرمائی تھی۔ ناظرین! پھر کہا جاتا ہے کہ سید نذیر حسین صاحب نے جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے دوران دہلی میں ایک زخمی انگریز عورت کی جان بچائی۔ پہلے کئی ماہ تک اسے علاج کی غرض سے اپنے گھر میں چھپائے رکھا اور جب دہلی پر انگریزوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا تو اسے انگریزوں کو واپس کیا اور اس خدمت کے عوض انعام اور اسناد حاصل کیں جو انگریزوں سے ان کی وفاداری کا ثبوت ہیں۔

ایسے اعتراضات تاریخ اور اس کے شعور اور تعلیمات اسلامیہ سے بے بہرہ ہونے کا ثبوت ہیں۔ آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ ۱۸۵۷ء کی جنگ کے خاتمے پر جب ہندوستان میں مجاہدین آزادی کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو چوراہوں میں اور درختوں پر پھانسیاں نصب کر دی گئی تھیں کہ مجاہدین آزادی کو موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ تاہم آپ کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے اختتام پر سید نذیر حسینؒ کو بھی گرفتار کر کے دوسروں کے ساتھ کو توالی بند کیا گیا تھا جہاں کے سب قیدیوں کو سلسلہ وار پھانسی دی جانا تھی۔ وہاں ایک بخشی صاحب تھے جو پھانسی سے پہلے قیدیوں کی نشان دہی کرتے تھے کہ یہ کون ہے اور وہ

کون۔ جب سید نذیر حسینؒ صاحب کی باری آئی تو معلوم نہیں اس بخشی کے دل میں کیا آئی کہ اس نے کہہ دیا کہ یہ بے چارے بساطی لوگ ہیں۔ ان کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے (حیاء النذیر۔ ص ۵-۴۴)۔ یہ سن کر پھانسی کا حکم جاری کرنے والے افسر نے سید نذیر حسینؒ کو چھوڑ دیا اور اس طرح آپ کی جان بچی تھی۔

ناظرین! اس واقعہ کے دوران سید نذیر حسینؒ صاحب نے حکمرانوں کو یہ نہیں کہا کہ میں تو تمہارا آدمی ہوں، تمہارا وفادار ہوں، تمہارا محسن ہوں کہ میں نے تمہاری عورت کی جان بچا کر اور کئی مہینے اپنے گھر میں چھپا کر اس کا علاج کروایا ہے۔ اور اس کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے۔ اور اب تم مجھے اپنے باغیوں میں شمار کرتے ہو؟

ناظرین! ایک عورت کی جان بچانے کا کام آپ نے خدا و رسول کے احکام کی تابعداری میں کیا تھا کہ عورتوں کو جنگ میں نقصان نہ پہنچایا جائے۔ انہوں نے زخمی عورت کی تیمارداری احکام دین کے تحت کی تھی۔ کسی کی مخالفت یا کسی سے وفاداری کے جذبے سے نہیں۔ نہ ہی انہوں نے یہ کام کر کے کسی پر احسان کیا تھا کیونکہ انہوں نے محض ایک فرض ادا کیا تھا اور اسی لئے انہوں نے اس زخمی عورت کو اپنی اہلیہ کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس کی خوب خدمت کرو کہ ایک زخمی عورت کی تیمارداری موجب خوشنودی خدا و رسول ہے۔

ناظرین! سید نذیر حسینؒ نے احکام دین پر عمل کرتے ہوئے ایک زخمی انگریز عورت کو اس وقت پناہ دی تھی جب دہلی پر شاہی افواج یعنی انگریزوں کے مخالفوں کا قبضہ تھا۔ شاہی افواج ہر انگریز کو ختم کرنا چاہتی تھیں۔ اس دور میں ان کے کسی فرد کو پناہ دینا انگریزوں سے کسی انعام کی امید پر نہیں ہو سکتا تھا۔ بلکہ ایسا کام اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ اور ہوا بھی یہی تھا کہ جب لوگوں کو شک ہو گیا کہ آپ کے ہاں کوئی انگریز عورت چھپی ہوئی ہے تو انہوں نے ہلڑ بازی کی جس کی خبر بادشاہ تک پہنچی اور بادشاہ نے شریپندوں سے آپ کی گلو خلاصی کروانے کا حکم جاری کیا۔ (۱۸۵۷ء کا تاریخی روزنامہ مؤلفہ عبداللطیف)

ناظرین! جب ۱۸۵۷ء کی جنگ کے بعد انگریزوں کے قدم جم گئے تو اس زخمی عورت نے اپنے ساتھ ہونے والے حسن سلوک کی رپورٹ اپنے افسروں کو دی۔ افسروں نے احسان مندی کے جذبے کے تحت سید نذیر حسینؒ کو اسناد عطا کیں۔ آپ نے چونکہ یہ کام اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی خوشنودی کے لئے کیا تھا اس لئے آپ نے ان اسناد اور انگریز

حکام کے جذبات احسان مندی کو زمین، جائیداد یا جاگیر حاصل کرنے کے لئے استعمال نہیں کیا۔ آپ کو جو اسناد ملی تھیں وہ کسی میجر یا کرنل یا کلکٹر وغیرہ کے رینک کے لوگوں سے نہیں ملی تھیں۔ وہ اسناد ۱۸۵۷ء کی برطانوی افواج کے دو جرنیلوں، چیمبرلین اور برنارڈ کی طرف سے تھیں۔ انگریز سلطنت میں ان جرنیلوں کے رتبے کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ مغل بادشاہ پر جس فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا تھا اس میں کرنل اور میجر رینک تک ہی کے افراد شامل تھے۔ میاں صاحب کو دو برطانوی جنرل اپنی قوم کی طرف سے احساس ممنونیت کی اسناد دیتے ہیں اور اس کے بعد میاں صاحب ۲۵ سال تک زندہ رہ کر دہلی میں کر ائے کے مکان میں مر جاتے ہیں۔ آپ نے ان اسناد کا حوالہ دے کر جائیدادیں اور جاگیریں حاصل کرنے کے لئے حکام تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مدرسہ کے نام پر بھی فنڈز اور جائیداد نہیں لی۔ ان اسناد کو انہوں نے زندگی میں صرف ایک بار استعمال کیا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ایک فریضے کی ادائیگی کے لئے۔ ہوا یہ تھا کہ جب آپ نے حج کا ارادہ کیا تو چونکہ معلوم تھا کہ حجاز میں مخالفین نے ہجرت کر کے ڈیرہ ڈالا ہوا ہے اور وہ لوگ وہاں تنگ کریں گے۔ تو ان کے شر سے بچنے کے لئے ایک عام ہندوستانی مسلمان کی طرح وہ اپنے وقت کے حکمرانوں کے پاس گئے کہ حجاز میں اپنے سفارتخانے سے مناسب تعاون حاصل کر سکیں۔ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ دشمن کون تھے اور ان دشمنوں نے ایذا رسانی کی خاطر حجاز میں آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا؟ یہ ایک الگ موضوع ہے اور ہم اس موقع پر اس بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتے۔

ناظرین! سید نذیر حسین نے انگریز زخمی عورت کو پناہ دینے کے واقعہ کو اور پھر ملنے والی اسناد کو اپنی قید و بند اور تفتیش کے دوران بھی استعمال نہیں کیا۔ آپ نے کسی تفتیش کرنے والے کو نہیں کہا کہ میں نے تو تمہاری قوم پر اس کے آڑے وقت میں احسان کیا ہے۔ تمہاری ایک عورت کی حفاظت میں خود اپنی جان کا خطرہ مول لے کر اپنی وفاداری ثابت کی ہوئی ہے۔ اب تم میرے بارے میں کیا تحقیقات کر رہے ہو؟

اس واقعہ سے انگریزوں سے وفاداری کا ثبوت ملتا تو انگریز آپ کو گرفتار نہ کرتے۔ اور اگر آپ نے یہ کام اظہار وفاداری کے لئے کیا ہوتا تو آپ ان پینتالیس برسوں میں اس کا کہیں نہ کہیں ضرور ذکر کرتے جب آپ سی آئی ڈی کی نگرانی میں تھے۔ جب انگریز آپ

کوشک کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ جب آپ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ جب آپ کو راولپنڈی میں قید رکھا گیا تھا۔ اور جب آپ کو مزید تفتیش کے لئے پشاور پہنچانے کے احکام جاری کئے گئے تھے۔ لیکن آپ نے کبھی اس واقعے کا حوالہ تک نہیں دیا۔

ناظرین! یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ایک عام قسم کے مدرس تھے جسے ہند کی سیاسی صورتحال سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کی نظر حقائق پر نہیں ہے۔ اس دور سے متعلق لٹریچر کا مطالعہ کرنے سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ درس و تدریس کے پردے میں آپ ساٹھ سال تک دہلی میں بیٹھ کر تحریک مجاہدین کا کام کرتے رہے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ مجاہدین کے آدمی تھے۔ ایک سیاسی جماعت کے قائد تھے جس کا کام سرحد میں انگریزوں سے جہاد کرنا تھا۔ اور ان کی اس طرح کی سرگرمیوں کا ریکارڈ اب منظر عام پر آ رہا ہے جیسا کہ ڈاکٹر قیام الدین نے لکھا ہے:

نذیر حسینؒ کے گھر کی تلاشی میں بہت سے مشتبه قسم کے خطوط نکلے۔ ان میں سے بعض معروف و ہابی افراد جیسے جعفر تھائیسری اور مبارک علی عظیم آبادی کے نام تھے۔ ایک خط نذیر حسینؒ کا لکھا ہوا سردار عبداللہ امیر المجاہدینؒ کے نام تھا۔ ریلی نے ضابطہ ۳ فوجداری کے تحت ان کی گرفتاری کی سفارش کی۔ حکومت پنجاب نے ان کو احتیاطی طور پر چھ مہینے کے لئے قید کر دینے کا حکم دیا، اور ’ دسمبر ۱۸۶۵ء میں عبداللہ نے جو بیان راولپنڈی میں دیا اس کے مطابق نذیر حسینؒ دہلی میں و ہابی افراد کے صدر تھے۔ راج محل کے ایک اور گواہ نے بھی شہادت دی کہ نذیر حسینؒ نے اس کو سرحد جانے پر آمادہ کیا۔

(ہندوستان میں و ہابی تحریک۔ ص ۳۱۵)

یہ نذیر حسینؒ جماعت مجاہدین کا قائد تھا۔ فقر غیور کے ساتھ دبدبہ اور تمکنت رکھتا تھا۔ اس کا بائبلین حاکموں کے سامنے بھی قائم رہا۔ اس کو تفتیش کے لئے گرفتار کیا گیا۔ جو ۱۸۶۰ کے عشرے میں ہوئی۔ تفتیش کرنے والوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنے خط کیوں آتے ہیں۔ کہنے لگا اس کا جواب خط لکھنے والوں سے لو کہ وہ مجھے خط کیوں لکھتے ہیں۔ تمہیں یا کسی اور کو کیوں نہیں لکھتے۔ مکتوب الیہ ہونا اگر جرم ہے تو تمہارے حکمران بڑے مجرم شمار ہوں گے کہ ان کو لکھے جانے والے خطوط پڑھنے کے لئے باقاعدہ محکمے بنائے جاتے ہیں۔ انہوں نے طنزاً یہ بھی فرمایا کہ مجھے زیادہ خط لکھے جانے کا ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں نے

ڈاک کا محصول کم رکھا ہے۔ محصول بڑھا دو خط کم ہو جائیں گے۔ تفتیش کرنے والے نے پوچھا کہ فلاں خط میں مکتوب نگار نے آپ کو نخبیہ الفکر ارسال کرنے کے لئے کہا ہے۔ یہ نخبیہ الفکر تم مجاہدوں کا کوئی کوڑ ورڈ لگتا ہے اس لئے اس کی حقیقت بتاؤ۔ حاناظرین! نخبیہ الفکر مجھے بھی کوڑ ورڈ ہی لگتا ہے کیونکہ یہ کوئی ایسی نادر و نایاب کتب میں سے نہیں ہے کہ مسند الوقت سے اس کے بھیجنے کی فرمائش کی جائے۔ تاہم آپ نے مخالف کاہ و اراسی پر الٹا دیا۔ اور فرمایا نخبیہ الفکر کیا توپ ہے؟ اور ساتھ ہی حکمرانوں کو درخواست دے دی کہ یہ کس نالائق اور جاہل شخص کو میری تفتیش پر لگا رکھا ہے جسے یہ بھی معلوم نہیں کہ نخبیہ الفکر کسی توپ کا نام ہے یا کتاب کا۔ کسی پڑھے لکھے کو تفتیش کے کام پر لگایا ہوتا۔

ناظرین! اس طرح کے طرز عمل کی ایسے ہی قیدی سے توقع ہو سکتی ہے جسے تفتیش کرنے والوں کے ظلم و جبر کی ذرا بھی پرواہ نہ ہو، اور جو اپنا سر ہتھیلی پر لئے پھرتا ہو۔ حضرت میاں صاحب کا یہ طرز عمل آج کے دور کی باتیں نہیں ہیں جب جینیوا کنونشن موجود ہے۔ قیدیوں اور جنگی قیدیوں کے بھی حقوق ہیں اور جن کی خلاف ورزی پر عالمی عدالتوں میں مقدمے چلتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور کسی کے ساتھ ناروا سلوک کرنا بڑے تلخ نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔ یہ انیسویں صدی کے اس دور کی باتیں ہیں جب حکومت کا ظلم و جبر انتہاء کو پہنچا ہوا تھا۔ جب وہ پھانسی گھروں میں تماش بین بن کر جایا کرتے تھے۔ جب قیدیوں اور مخالفوں کو وحشیانہ طریقوں سے اذیت دے کر مارا جاتا تھا اور ان کی آہوں سسکیوں اور چیخوں کو سن کر قہقہے لگائے جاتے تھے۔

ناظرین! اس کے کچھ عرصہ بعد ایک دور آیا جب بیسویں صدی کے شروع میں حاکموں کے طرز عمل میں ذرا نرمی آئی۔ مقامی لوگوں کی ایسوسی ایشنیں اور انجمنیں بننے لگیں۔ تہذیب و شناسنگی کی باتیں ہونے لگیں۔ حالات نسبتاً بہتر ہونے لگے۔ لیکن اس وقت بھی یہ حال تھا کہ جب بیسویں صدی کے دوسرے عشرے میں مولانا محمود حسن مرحوم کو گرفتار کیا گیا تو مولانا حسین احمد مدنی فرماتے ہیں:

انگریز نے اس قدر پیش بندی کر رکھی تھی کہ سیاسیات کی طرف آنکھ اٹھا نا سنہ ستاون کا سماں باندھتا تھا۔ آزادی اور انقلاب کا کوئی اگر خواب بھی دیکھ لیتا تھا تو پتہ پانی ہو جاتا تھا۔ ہوم رول یا خود اختیاری حکومت کی خواہش بھی زبان پر لانا بربق جہاں سوز سے زیادہ

تباہ کن شمار کی جاتی تھی۔ برطانوی تشددات اور مظالم کے ہونے نے اس قدر قلوب اور دماغوں کو متاثر کر رکھا تھا کہ بہت سے نفوس میں اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر نہ پایا جاتا تھا جتنا کہ انگریز کا تھا۔ خفیہ پولیس اور سی آئی ڈی میں ایسے ایسے لوگ کام کر رہے تھے کہ جن پر شبہ کرنا بھی بے دینی اور کفر سمجھا جاسکتا تھا۔ چاروں طرف سی آئی ڈی کا جال بچھا ہوا تھا۔

(نقش حیات۔ ج ۲۔ ص ۵۵۲)

اس تحریر سے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ حکومت وقت کے ظلم و ستم کی حالت بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں کیا تھی۔ اور جب اس نسبتاً نرمی کے دور میں سیاسیات کی طرف آنکھ اٹھانا سنہ ستاون کا سماں باندھتا تھا اور خوف سے لوگوں کے پتے پانی ہوتے تھے تو ۱۸۵۷ء اور اس کے بعد کے ان عشروں میں جب کہ سید نذیر حسینؒ اور ان کے ساتھی دہلی وغیرہ مقامات میں حاکموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تحریک جہاد چلا رہے تھے تو وہ وقت کتنا ہیبت ناک ہوگا اور ان لوگوں کا کیا دل گردہ ہوگا جو اس دور میں بھی کام کرتے رہے۔ نہ ملک سے بھاگے اور نہ قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر حجروں اور خانقاہوں اور مدرسوں کے گوشہ ہائے عافیت میں چھپے۔

ناظرین! دن کے وقت جب سورج اپنی روشنی بکھیر رہا ہو اور کسی نے بجلی کا بلب جلا رکھا ہو تو چلنے والے اس کا نوٹس لئے بغیر گزر جائیں گے۔ اور جو نوٹس لے گا وہ شائد یہی کہے گا کہ یہ کون احمق ہے جو بجلی ضائع کر رہا ہے۔ اور دن کے اجالے میں چراغ جلائے بیٹھا ہے۔ لیکن اندھیری رات ہو جب چاند اور ستارے بھی روٹھ کر بادلوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں۔ ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہ دیتا ہو۔ سناٹا اتنا گہرا ہو کہ سوئی کے گرنے کی آواز بھی کانوں کو ایک دھماکے کی طرح لگے۔ اس ماحول میں میلوں دور چلنے والے بجلی کا تقمہ ویرانوں میں بھٹکنے والے مسافر کو منزل کی جانب رہنمائی کرے گا۔ گہری کھائیوں میں گرنے اور کانٹوں میں الجھنے سے بچا کر سوائے منزل کا مزین کر دے گا۔

جب خون صد ہزار انجم سے سحر پیدا ہو جائے۔ سورج طلوع ہو کر چار دانگ عالم کو منور کر دے اور مسافر کی رفتار تیز کر کے اسے منزل پر پہنچا دے تو مسافر کو اس بات کا احساس کرنا ضروری ہے کہ اگر بجلی کا تقمہ رات کی تاریکی میں رہنمائی کر کے اسے کھائیوں میں گرنے سے بچا نہ لیتا تو دن کے اجالے میں منزل کا منہ دیکھنا بھی اسے نصیب نہ ہوتا۔ وہ رات کی

تاریکی میں کسی کھڈے کی نذر ہو چکا ہوتا۔ یا کسی درندے کا شکار بن چکا ہوتا۔ اور صبح کے وقت طلوع ہونے والہ یہ سورج اور اسکی روشنی اس کے لئے بے معنی ہوتی کہ اس کی تو دنیا ہی اندھیر ہو چکی ہوتی۔ اس کی تو قیامت قائم ہو چکی ہوتی۔ سورج کی روشنی سے مستفید ہونے کے لئے ضروری تھا کہ وہ رات کی گھمبیر تاریکی سے بچ نکلتا۔ ۱۸۳۱ء اور ۱۸۵۷ء کے سانحوں کے باعث تاریکی میں سرگرداں ہندوستان کی ملت اسلامیہ کا بچاؤ اسی قمقمے کی بدولت ہوا ہے جس کا نام سید نذیر حسینؒ ہے۔

ناظرین! آج ہم اس شخصیت کو تحریک آزادی کے ایک مجاہد کی حیثیت سے نہ جانتے ہیں اور نہ پیش کرتے ہیں۔ اسکے بالمقابل ہم نے چند ایسے بزرگوں کو تحریک آزادی کا ہیرو بنا رکھا ہے جو انیسویں صدی میں یا تو موجود ہی نہ تھے یا کسی شمار قطار میں نہ تھے اور بیسویں صدی کے ابتدائی عشروں میں بھی ان کا ایسا کوئی کارنامہ نہیں ہے جس کے باعث ایک غیر جانبدار مورخ انہیں مجاہدین آزادی قرار دے سکے۔ ان بزرگوں نے از خود تو حکومت وقت سے پنچہ آزمائی نہیں کی اور جب قدرت نے انہیں بیٹھے بٹھائے مجاہدین آزادی میں شمار ہونے کا موقع فراہم کیا تو یہ بزرگ استقامت دکھانے کی بجائے مقام رخصت پر چلے گئے تھے۔ اس اجمال کی تفصیل یوں ہے کہ جناب قاسم نانوتویؒ اور جناب رشید احمد گنگوہیؒ کے بارے میں جناب قمر احمد عثمانی لکھتے ہیں:

مولانا نانوتویؒ اس واقعہ ۱۸۵۷ء کے بعد تقریباً ۲۴ سال تک بقید حیات رہے اور

حضرت مولانا رشید احمدؒ تو اس ہنگامہ کے ۵۰ سال بعد تک بقید حیات رہے مگر ان دونوں

حضرات کا کسی ملکی اور سیاسی تحریک میں شرکت کرنا ثابت نہیں ہوتا (تذکرۃ الظفر ص ۳۴۱)

اور جناب محمود حسنؒ بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں گرفتار ہوئے۔ ان کی گرفتاری کا باعث بعض لوگ جہاد آزادی میں ان کی شمولیت قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بیسویں صدی کے آغاز میں جو لوگ انگریز کے خلاف اعلانیہ یا در پردہ جدوجہد میں مصروف تھے انہوں نے جناب محمود حسنؒ کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ طرح دے گئے تھے جیسا کہ جناب ابوالکلام آزادؒ فرماتے ہیں کہ ۱۹۱۴ء میں:

حضرت مولانا محمود الحسنؒ سے میری ملاقات بھی دراصل اسی طلب و سعی کا نتیجہ تھی۔ انہوں

نے پہلی ہی صحبت میں کامل اتفاق ظاہر فرمایا تھا اور معاملہ بالکل صاف ہو گیا تھا کہ وہ

اس منصب (امارت شرعیہ) کو قبول کر لیں گے۔ اور ہندوستان میں نظم جماعت کے قیام کا اعلان کر دیا جائے گا۔ مگر افسوس کہ بعض زوردارے اشخاص کے مشورہ سے مولانا نے اچانک سفر حجاز کا ارادہ کر دیا اور میری کوئی منت سماجت بھی انہیں سفر سے باز نہ رکھ سکی۔

(خطبات ابوالکلام۔ ص ۱۳۷)

ناظرین! جناب محمود حسن بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں گرفتار ہوئے۔ عزت کے ساتھ مالٹا نامی جزیرے میں رکھے گئے۔ ان پر یا ان کے کسی ساتھی پر وہ تشدد نہیں ہوا جو تحریک مجاہدین کے ادنیٰ سے لے کر اعلیٰ کارکنوں کے معاملے میں حکومت وقت کا معمول تھا۔ اس کے باوجود مالٹا کے اسیروں نے پہلے تو حکام سے شکایتیں کیں کہ ہمیں کھانے میں گوشت کم ملتا ہے۔ گھی کی جگہ زیتون کا تیل کیوں دیا جاتا ہے۔ ہمیں جو سہولتیں حاصل ہیں وہ کم ہیں۔ ہمیں مزید سہولتیں دی جائیں۔ ہمیں مالٹا میں نہیں مصر میں رکھا جائے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اور جب ایک دفعہ قیامت کا ذکر چھڑ گیا تو کسی کی جوانی تک بات پہنچنا ہی تھی جو رہائی کی درخواستوں کی صورت میں سامنے آئی۔ رہائی کیلئے دی جانے والی یہ درخواستیں کسی ایک فرد کا کرنا نہ نہیں تھا بلکہ اس میں اکابرین دارالعلوم دیوبند نے اجتماعی طور پر حصہ لیا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس کے باوجود ہوا کہ جناب محمود حسن کی گرفتاری کسی تحریک آزادی میں شمولیت کی بنا پر نہیں ہوئی تھی اور آپ کو گرفتار کروانے والے بھی اپنے ہی تھے اور گرفتاری کا باعث بھی ان اکابرین کے آپس کے ہی معاملات تھے۔ جیسا کہ ابوسلمان شاہ جہان پوری نے لکھا ہے:

ارباب اہتمام (دارالعلوم دیوبند) نے حضرت شیخ الہند کے خلاف ریشہ دوایاں کیں۔ حضرت کے متعلق حکومت کو اطلاعات فراہم کیں۔ حضرت کی گرفتاری کے لئے حکومت کو مشورہ دیا۔ شمس العلماء مولانا محمد احمد مہتمم دارالعلوم نے بہ ذات خود حضرت کے ساتھ دہلی تک کا حضرت کی مخبری کے لئے سفر کیا۔ اور اپنی مرید ڈاکٹر انصاری کی اہلیہ کے ذریعے جا سوسی کی۔ ڈاکٹر صاحب اور حضرت کی گفتگو کا موضوع اور تفصیلات معلوم کرنے کا اسے ذریعہ بنایا۔ عبدالاحد نامی شخص کو جا سوسی کے لئے حضرت شیخ کے ساتھ حجاز بھیجا۔ وہ واپس آیا تو حاصل شدہ معلومات سے ڈپٹی کلکٹر سہارن پور کے ذریعے گورنر یوپی کو مطلع کیا۔ دیوبند کے حالات اور حضرت شیخ الہند کی مصروفیات، مشاغل اور کارگزاریوں کے بارے میں ماہانہ رپورٹیں دی گئیں۔ اور نہایت مستعدی کے ساتھ

انگریز کی وفاداری کا ایک ایک عمل بجالایا گیا۔ ان خدمات کے صلہ میں شمس العلماء کا خطاب پایا۔ نقد انعام جاگیر اور وظیفہ پایا۔ اور جب محسوس کیا کہ ان انعامات و اعزاز کے ساتھ دارالعلوم کا منصب اہتمام خطرے میں پڑ جائے گا اور دارالعلوم کے خاموش ردعمل کا سامنا کرنا بھی مشکل ہوگا تو ریاست حیدرآباد دکن میں مفتی اعظم کے منصب پر فائز کر دیئے گئے۔ (مولانا سندھی اور ان کے چند معاصر۔ ص ۷۰-۷۲)

ناظرین! جناب محمود حسنؒ کی رہائی کی کوششوں کی بات چل نکلی ہے اس لئے ہم آپ کو جناب ثناء اللہ امرتسریؒ کی ایک تقریر سے وہ اقتباس بھی سنائے دیتے ہیں جو اس موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ دسمبر ۱۹۱۹ء میں امرتسر میں جمعیت علماء ہند کا اجلاس جناب احمد سعید کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس کا خطبہ استقبالیہ جناب امرتسریؒ نے پڑھا۔ اس خطبے میں جو اس وقت کے دیوبندی اکابرین کے رو برو پڑھا گیا تھا جناب امرتسریؒ نے فرمایا کہ میں نے علماء کے ایک گزشتہ اجلاس میں تجویز پیش کی تھی کہ سیاسیات میں عوام کی مذہبی ضروریات کے پیش نظر علماء کی ایک جماعت بنائی جائے۔ یہ تجویز بعد میں دہلی کے ایک اجلاس علماء میں منظور ہوئی اور جمعیت علماء کا ایک خام سا ڈھانچہ تیار ہو گیا جس کے صدر جناب کفایت اللہؒ اور ناظم جناب احمد سعیدؒ مقرر ہوئے۔ یہ دونوں بزرگ بعد میں ایک مرتبہ امرتسر تشریف لائے (اور جناب ثناء اللہ امرتسریؒ کہتے ہیں کہ) ہم تینوں کی موجودگی میں جمعیت کے ایک اجلاس میں جناب محمود حسنؒ کے متعلق ایک ریزولوشن پاس ہوئی جس کی تفصیل (بروایت جناب امرتسریؒ) یہ ہے:

حضرت ممدوح اگرچہ ان دنوں مالٹا میں اسیر فرنگ تھے تاہم اپنے شاگردوں کے پاس تشریف لا کر فرماتے تھے کہ بچو! میری رہائی کے لئے کوشش کرو۔ کیسے تشریف لاتے تھے؟ جیسے عرب کا شاعر جو جیل میں محبوس تھا اسی حالت میں اپنی محبوبہ کا وہاں پہنچ جانا بیان کرتا ہے

عجبت لم سراها و انی تخلصت

لدى و باب السجن دونی مغلق

(اس کے رات کے وقت آنے پر مجھے تعجب ہے اور اس پر بھی کہ مجھ تک کیسے پہنچ گئی حالانکہ قید خانے کا دروازہ میرے سامنے بند ہے) اسی طرح حضرت موصوف تشریف

لاتے ہیں اور اپنے خادموں کو خواب غفلت سے بیدار فرماتے ہیں۔ اس بیداری کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان اصحاب ثلاثہ میں سب سے پہلے یہ تجویز پاس ہوئی کہ حضرت ممدوح کی رہائی کے لئے وائسرائے کو تار کیا جائے۔ تار کے خرچ کا اندازہ تین روپے کیا گیا۔ یہاں پہنچ کر میں بڑی مسرت کے ساتھ یہ بات ظاہر کرتا ہوں کیونکہ میں اس امر کو باعث عزت اور نجات جانتا ہوں کہ تار کا سارا خرچ میں نے ادا کیا۔ تقبّل اللہ سعینا۔

ابوالوفا ثناء اللہ صدر مجلس استقبالیہ

ناظرین! جناب محمود حسنؒ کی رہائی کے لئے علماء دیوبند کی یہ کوششیں ۱۹۱۷ء کے وسط میں عروج پر تھیں اور انہوں نے کئی مہینوں کی کوشش کے بعد انگریز گورنر سے ملاقات کا وقت لیا اور نومبر ۱۹۱۷ء میں اس کی خدمت میں ایک عرضداشت پیش کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یکم نومبر کو جناب محمود حسنؒ کو مالٹا خطوط بھی لکھے جن میں بتایا کہ وہ ان کی رہائی کے لئے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ داستان بھی سنائے دیتے ہیں اور اس کا آغاز جناب محمود حسن کے خط سے کرتے ہیں جو انہوں نے مالٹا سے منتظمین دارالعلوم دیوبند کے نام لکھا تھا۔ یہ خط یوں ہے:

’برادران و مکرانم رزقکم اللہ خیراً

بندہ محمود سلام مسنون کے بعد عرض کرتا ہے۔ آپ حضرات کے آٹھ نو خط جو غالباً سب ۲۳ محرم ۱۱، نومبر کے لکھے ہوئے تھے بندہ کو سب کے سب اب دو مارچ کو ملے اور یہ عذر کیا گیا کہ تمہارے یہ خطوط لندن گئے تھے۔ وہاں سے اب واپس آئے۔ اس لئے تاخیر ہوئی۔ مسٹر برن صاحب غالباً ایک ہفتہ سے کم مالٹا میں قیام پذیر نہیں رہے۔ اور اسی عرصہ میں انہوں نے مجھ سے اور میرے رفقا سے بیانات لئے۔ اور سب نے انکے استفسارات کے جواب دیئے۔ مگر صاحب موصوف نے حالات گذشتہ کے متعلق اکثر سوالات کئے تھے۔ اسی کے مطابق جواب بھی دیئے گئے۔ یہ امر جو آپ حضرات کے خطوط سے اب معلوم ہوا اس کا اصلاً تذکرہ نہیں آیا۔ سوا اس کا جواب آپ کی خدمت میں ارسال کرتا ہوں۔ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ تلک کب اور کیوں کر پہنچے۔ الغرض جو تاخیر ہوئی یا آئندہ ہو اس میں معذور ہوں۔ میری طرف سے قصور نہیں۔

آپ حضرات کی جملہ تحریرات کا خلاصہ دو امر سمجھتا ہوں۔ اول ہندوستان آنا منظور کر لوں

دوسرے وہاں پہنچ کر اپنے قدیمی مشاغل میں مصروف اور حسب طرز قدیم سیاسیات سے الگ تھلگ رہوں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے مخلص مجھ سے دریافت کرنے سے پہلے ہی ہزاروں سے میری نسبت ان امور کا وعدہ بھی کر چکے ہیں۔ سو میرے مخلص جو میرے قدیم طرز و تعلقات سے واقف ہیں ان کو میرا صرف ہاں یا نعم کہہ دینا ان کے اطمینان کے لئے بالکل کافی ہے۔ اسکی حاجت نہیں کہ طویل مضمون لکھوں۔ مگر تغیرات کا جہوم ہے اس لئے صرف اپنے مخلصین کے مزید اطمینان کے لئے اتنا عرض کئے دیتا ہوں کہ گو حد حرمت تک پہنچ چکا ہوں مگر اتنا خوب سمجھتا ہوں کہ دوستوں کا اس شان سے مجھ کو پھر ہندوستان بلانا اور میرے جملہ افعال کی کفالت کرنا باہم مترادف ہیں۔ علیٰ ہذا میرا ہندوستان کی مراجعت کو قبول کرنا اور اپنے احباب کے متعلق تمام ان کی خیر اندیشیوں کو اپنے سر لینا دونوں مساوی ہیں۔ میں نے حاجت سے زائد لکھ دیا کیونکہ الحمد للہ میرے صحیح مخاطب ہیں۔ یہ آپ حضرات کی جملہ تحریرات کا جواب ہے جو مجھ کو آپ کی پریشانی سے متاثر ہو کر دینا ضروری ہوا۔

(شیخ الہند مولانا محمود حسن مؤلفہ ابو سلمان شاہ جہان پوری ص ۸-۱۲۶)

اس خط میں علماء دیوبند کے خطوط کا ذکر ہے جو انہوں نے یکم نومبر ۱۹۱۷ء کو جناب محمود حسنؒ کو لکھے تھے اور جن کے جواب میں جناب محمود حسنؒ نے یہ خط دارالعلوم کے منتظموں (جناب محمد احمد اور جناب حبیب الرحمان۔ دیکھئے کتاب مذکور ص ۱۶) کو لکھا تھا۔ اسی دوران علماء دیوبند نے انگریز گورنر سے وقت لیکر جناب محمود حسنؒ کی رہائی کی درخواست پیش کر دی۔ یہ سرگزشت الرشید کے مدیر (سید اصغر حسین) کی زبانی پیش کی جاتی ہے جو انہوں نے رجب ۱۳۳۶ھ کے شمارے میں شائع کی تھی۔ آپ لکھتے ہیں:

ہم علمائے دیوبند کے اس وفد کا حال اختصار کے ساتھ شائع کر چکے تھے جو ۶ نومبر ۱۹۱۷ء کو بمقام میرٹھ جھڑو لاٹ صاحب بہادر صوبہ متحدہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اور جس نے مؤدبانہ حضرت مولانا محمود حسن مدظلہم کے متعلق عرض کیا تھا اور حضور ممدوح نے کمال تلمیح و امید افزا جواب دیا تھا۔ ہم یہ بھی ظاہر کر چکے ہیں کہ وفد کے پیش کرنے کی اجازت حاصل کرنے کے لئے کئی ماہ پیشتر سے تحریک جاری تھی مگر حضور ممدوح کو کثرت اشغال کی وجہ سے قبل از ۶ نومبر اجازت حاضری وفد کا موقع نہ ملا۔ اور یہ بھی

عرض کر چکے ہیں کہ وفد نے حضور ممدوح کی خدمت میں ایک عرضداشت پیش کی تھی۔ ہم نتیجہ کے منتظر تھے اور اسی وجہ سے وفد کے متعلق صرف بغرض اطلاع اہل اسلام جن کے قلوب حضرت مولانا ممدوح کی نظر بندی سے بے چین تھے۔ اتنے ہی اعلان کو کافی سمجھا تھا کہ وفد نے حاضر ہو کر عرض کیا اور حضرت ممدوح نے حوصلہ افزا جواب عطا فرمایا۔ اور باوجود تقاضائے ہمدردان اس تحریر کو شائع نہ کیا تھا۔ لیکن باوجود انتظار شدید اب تک نتیجہ کا ظہور نہیں ہوا۔ ادھر اکثر حضرات ہم سے اس تحریر کی نقل طلب کرتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس قدر کثرت کے ساتھ نقول کا بھیجنا سہل نہیں ہے۔ اس لئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس تحریر کو طبع کر کے شائع کر دیا جائے۔ اس تحریر کو دیکھ کر وہ حضرات بھی اپنا اطمینان فرمائیں جن کو بعض روایات غلط کی بنا پر یا بعض اپنے تخیلات ذاتی سے یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ وفد علماء نے حضرت مولانا کے مجرم ہونے کو تسلیم کر کے درخواستِ ترحم پیش کی تھی۔ تحریر خود اپنے مضمون کو بتلاتی ہے۔ اور زبانی بھی جو عرض کیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ مولانا کی طرف جو خیالات منسوب کئے جاتے ہیں مولانا کا یہ طریقہ کبھی نہیں ہوا۔ اور اسی کی تائید میں حضرت مولانا کے قلم کا لکھا ہوا فتویٰ دکھلا چکے تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تحریراً و تقریراً ادب حکومت کو ملحوظ رکھ کر عرض کیا گیا تھا۔ اور اسی طریقہ کو ہم نے پسند کیا اس نوٹ کے بعد مدیر الرشید نے لاٹ صاحب کو پیش کی جانے والی عرضداشت

نقل فرمائی ہے جو یوں ہے:

بجضور جناب معالی القاب ہزار سر جیمز اسکار جی میسن صاحب بہادر

کے سی ایس آئی لفٹنٹ گورنر مالک متحدہ آگرہ و اودھ

حضور والا! ہم چند خدام دارالعلوم دیوبند بحیثیت ایک خالص مذہبی جماعت کی مرکزی نمائندگی کے آج ایک ایسے اہم مسئلہ کی طرف ہزار کی توجہ گرامی منعطف کرانا چاہتے ہیں۔ جو اپنی بعض سیاسی حیثیات سے اگرچہ ہمارے دائرہ بحث کے اندر داخل نہ ہو۔ لیکن اسکا وہ مذہبی پہلو جس کا تعلق دارالعلوم سے اور دارالعلوم کی کارکن جماعت سے اور دارالعلوم کی مدد کرنے والے عام مسلمانوں سے ہے۔ کسی وقت بھی نظر انداز نہیں ہو سکتا حضور والا! ہم اپنی اسی فطری سادگی اور صفائی کی راہ سے (جس نے ایک دور از تکلف مذہب کے سایہ میں تربیت پائی ہے۔ اور جس کو ہزار کی مہربانی سے گورنمنٹ کے عمل نے بھی

آج تک مرہون ضوابط نہیں بنایا) اس وقت جو نہایت منود بانہ گزارش کریں گے۔ ممکن ہے کہ وہ حالات حاضرہ پر نظر کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لئے ہزاروں کے یا گورنمنٹ کے بعض دوسرے اعلیٰ حکام کے مزاج کو منغض بنا دے لیکن سچ یہ ہے (اور سچ ہی ہمیشہ ہم کو کہنا چاہیے) کہ حالات حاضرہ ہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہم کو ایک ایسے معاملہ میں دخل دینے کی ہدایت کی ہے۔ جس میں اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانان ہند کے واحد مذہبی مرکز کا سب سے بڑا اعزاز اور ہندوستان کی عام پبلک کے حق میں نہایت ہی تسکین و اطمینان کا باعث اور خود حکام گورنمنٹ کیلئے بھی بجائے اس وقت تکدر کے بڑی حد تک حقیقی راحت و سہولت حاصل ہونے کی ضمانت اور اس کی مدبرانہ حکمت عملی کا جس سے کہ عام اہل اسلام کے قلوب مسخر ہو جائیں ایک گہرا ثبوت ہوگا۔

ہماری جماعت کے محسن شفیق ہزاروں سے یہ امر پوشیدہ نہیں کہ حضرت مولانا محمود حسن مدرس کی غیر متوقع نظر بندی سے (خواہ وہ گورنمنٹ کے نزدیک کیسی ہی قوی دلیل پر مبنی ہو) دارالعلوم کی اجتماعی حالت کو ایک صدمہ عظیم برداشت کرنا پڑا ہے۔ اور اب بار بار ان کی رہائی کی امیدیں قائم کرتے رہنے کے بعد دارالعلوم کے دوست اور اس کے کثیر التعداد مستفیدین ان کی طویل مفارقت سے نہایت ہی بے چین اور شکستہ خاطر ہو کر دارالعلوم کی مرکزی حیثیت اور اس کے سالار قافلہ شمس العلماء مولانا حافظ محمد احمد صاحب کے رسوخ و وجاہت خداداد سے اپنی آخری امید وابستہ کئے ہوئے ہیں۔ جس میں اولاً خدا کی رحمت اور ثانیاً ہزاروں کی عنایات خاصہ سے توقع ہے کہ وہ مایوس نہ کئے جائیں گے.....

حضور والا! تمیں چالیس برس کے کامل تجربے کے بعد ہم کو یہ کہنے میں ذرا بھی پس و پیش نہیں کہ حضرت مولانا محمود حسن صاحب ساری عمر تمام جماعت دیوبند ہی کی طرح سیاسی الجھنوں سے الگ تھلگ رہے۔ نہ تو وہ کوئی وطن پرست آدمی ہیں اور نہ قوم پرست بلکہ ایک سچے خدا پرست انسان ہیں۔ اور انسان جب تک انسان ہے سہو و نسیان اور غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے لیکن ایک پاکباز انسان بدنیت نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے ہمارے واسطے اپنے سابق چہل سالہ تجربہ اور حضرت مولانا کے قلم کی لکھی ہوئی بعض تحریروں پر نظر کرتے ہوئے گورنمنٹ صوبہ جات متحدہ کا یہ اعلان کہ تحریری اور دوسری قسم کی شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مولانا محمود حسن صاحب نے ہر میچسٹی ملک معظم کے دشمنوں کو ان کی

فوجی تجاویز میں مدد دی، اگرچہ نہایت حیرت انگیز اور رنج دہ ہے۔ لیکن جبکہ ان تحریری اور دوسری قسم کی شہادتوں سے واقف ہونے اور ان کو پرکھنے کا ہمارے لئے کوئی موقع نہیں ہے۔ تو ہم راستہ کو مختصر کرنے کے لئے صرف اسی قدر گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر مولانا ممدوح کی آواز گورنمنٹ کے کانوں میں چند سیاسی لوگوں کی آواز کے ساتھ ملتبس ہو کر پہنچی ہے تب بھی وہ ازراہ کرم گستری و رعایا نوازی ایک ایسی شخصیت کے آزا د کرنے میں دریغ نہ کرے جس کی آزادی سے ایک عظیم الشان جماعت اسلام کے جذبات اسیر احسان ہو جائیں گے اور دارالعلوم کے در و دیوار میں سے عمیق شکر گزاری کا ایک ایسا بلتا ہوا جوش نظر آئے گا جو شاید اس سے پہلے کبھی نظر نہ آیا ہو۔

ہم کو ہزار کے ان وسیع اخلاق و الطاف سے جو آج تک ہماری جماعت کی نسبت کام فرمائے گئے ہیں۔ کامل یقین ہے کہ ہماری یہ عرضداشت بے اثر نہیں جائیگی۔ اور ہزار کوئی مہربانی اس معاملہ میں اٹھا کر نہیں رکھیں گے۔ آخر میں ہم سمع خراشی کی معافی چاہتے ہیں۔ دعائے کامیابی و فلاح پر اس ناچیز تحریر کو ختم کرتے ہیں۔

ہم ہیں آپ کے صادق خیر اندیش اور وفائیکش: علمائے دیوبند، ۱۸ محرم ۱۳۳۶ھ۔

(الرشید، دیوبند، رجب ۱۳۳۶ھ)

۶۔ نومبر ۱۹۱۷ء۔

ناظرین! اس عرضداشت میں ۱۹۱۷ء کے دیوبندی اکابرین نے خود کو انگریزوں کے خیر خواہ اور وفائیکش قرار دیا تھا اور انگریز حاکم کو اپنا محسن اور شفیق گردانا تھا۔ اور ۱۸۷۷ء سے ۱۹۱۷ء کے چالیس برسوں میں پوری دیوبندی جماعت اور جناب محمود حسنؒ کو ہر طرح کی سیاسی سرگرمیوں اور الجھنوں سے الگ تھلگ بھی قرار دیا تھا۔ جس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ ان چالیس برسوں میں کسی دیوبندی بزرگ نے تحریک آزادی یا کسی اور سیاسی تحریک میں کام نہیں کیا۔ یہ عرضداشت پڑھنے کے بعد تحریک مجاہدین اور سید نذیر حسینؒ کے آج کے ناقدین اگر اپنے آپ کو عرق ندامت میں غرق کر لیں تو شاید ان کے بزرگوں کے ملی گنا ہوں کے کفارے کی کوئی صورت نکل آئے۔

ڈاکٹر ابوسلمان شاہجہانپوری نے لکھا ہے کہ جناب محمود حسنؒ اور مسلم یونیورسٹی

کے آفتاب احمد خان کے درمیان:

معاہدہ طے پایا کہ دارالعلوم (دیوبند) کے طلباء علی گڑھ جائیں۔ اور علی گڑھ کے فارغ

التحصیل دیوبند آئیں گے.. اس معاہدے کے تحت جو پہلا طالب علم انیس احمد دیوبند آیا وہ سی آئی ڈی کا شخص تھا... لیکن اس شخص کے اعمال کے لئے علی گڈھ کو الزام نہیں دیا جاسکتا۔ (کیونکہ) اگر علی گڈھ کے ایک طالب علم نے انگریز کے لئے جاسوسی کا فریضہ انجام دیا تھا تو دارالعلوم کے محترم مہتمم اس سے زیادہ گھٹیا انداز میں جاسوسی اور رپورٹنگ کے ذریعے یہی خدمت انجام دے رہے تھے.. سی آئی ڈی کی ملازمت کو تو کسی نے حرام قرار نہیں دیا.. لیکن شمس العلماء حافظ محمد احمد کی خفیہ خبر رسانی کی حرکات خفیہ کا کیا جواز تھا.. انہوں نے شرمناک اخلاقی اور قومی جرم کیا تھا۔ اتنا بڑا جرم کہ قاسمی، عثمانی یا فاروقی، تھا نومی خاندان اور کراچی اور لاہور کے کسی دارالعلوم یا جامعہ کا کوئی مفتی بھی آج تک اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ (مولانا سندھی اور ان کے چند معاصر۔ ص ۹۵-۹۶)

اور ڈاکٹر صاحب مزید لکھتے ہیں:

افسوس انہیں اس وقت شرم نہ آئی جب قاسمی غیرت اور حمیت ملی کو گورنر یوپی کے حضور میں سپانامہ پیش کر کے اور کتب خانہ دارالعلوم کے خلوت کدے میں خوشامداندہ جذبات پیش کر کے لٹا رہے تھے۔ اور گورنر انکے چہروں پر ایک نظر حقارت ڈال کر مسکرا رہا تھا۔

(مولانا سندھی اور ان کے چند معاصر۔ ص ۱۰۱)

ناظرین! ان بزرگوں نے نظر حقارت کی پرواہ نہیں کی کیونکہ کانٹوں کے ساتھ مفادات اور جاگیروں کی صورت میں انگریز حکمران ان بزرگوں کی جھولی میں پھول بھی تو پھینک رہے تھے۔ یہ اکابرین نظر حقارت سے صرف نظر کر کے مفادات اکٹھے کئے جا رہے تھے۔ اور جب کسی نے انہیں انگریزوں کی چالپوسی پر شرم دلانے کی کوشش کی تو غلطیوں کی معافی مانگنے اور جاگیریں واپس کرنے کی بجائے انہوں نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ اپنے دیگر بزرگوں کے بعض سر بستہ رازوں سے بھی پردہ اٹھا دیا اور کہا کہ جب حمام میں سبھی ننگے ہیں تو ہماری عریانی پر ہمیں طعنے دینے والے تم کون ہوتے ہو۔ ۶ جنوری ۱۹۰۵ء کے روز سر جیمس لاٹوش دیوبند آئے تھے۔ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے جناب محمد احمد کے ایک ساتھی جناب شبیر احمد عثمانیؒ ایک طعنہ زن کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں:

۶ جنوری ۱۹۰۵ء کو آپ ہی کے الفاظ میں دارالعلماء والتوکلیں میں سر جیمس لاٹوش کا نزول اجلال مولانا احمد صاحب کی سرگرمی درمیانی حضرات کی جدوجہد اور اس کے تمام

کلیات و جزئیات کا مرقع مدرسہ کے اندر عقیدت مندانہ انتظامات دو رویہ جھنڈیوں کا تسلسل وار دین و زائرین کا شد الرحال جو کچھ دیکھا گیا وہ اس سے ہرگز کم نہ تھا جو آپ کے زہری اور سالم وغیرہ نے یکم مارچ ۱۹۱۵ء کو دیکھا۔ مگر حیرت ہے کہ اس وقت کسی نے اس پر کوئی تکتہ چینی کی اور نہ کوئی پیشین گوئی۔ اور اگر آپ اپنے زہری اور سالم سے دریافت کریں گے تو شاید یہ انکشاف بھی آپ کے لئے مشکل نہ ہوگا کہ ۱۹۰۵ء میں جو کچھ پیش آیا اس میں سب سے زیادہ قطب الوقت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا دست کرامت کام کر رہا تھا۔ اور اس سے بھی کیا کم کہ حضرت رحمۃ اللہ اور آپ کے زہری و سالم سب اس کے نظم و نسق میں حصہ دار تھے.. بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر دور بینی سے کام لیا جائے تو یوں کہا جائے کہ مولانا محمد احمد کے اس فعل کی داغ بیل مہتمم سابق حضرت مولانا رفیع الدین صاحب اپنے زمانے میں لگا چکے تھے۔ جب کہ ان کے عہد میں آرڈن صاحب کلکٹر سہارنپور مدرسہ میں مدعو کئے گئے اور خاص صدر مدرس صاحب کی درس گاہ حدیث میں ان کی نشست کی جگہ ان کی کرسی اور میز لگائی گئی۔ سپاس نامہ پیش ہوا اور مہتمم صاحب مع ممبران مدرسہ مودب کھڑے رہے.. آج اسی قسم کے واقعات پر مولانا محمد احمد صاحب کو کیوں مطعون اور ملام ٹھہرایا جاسکتا ہے؟... میں چاہتا ہوں کہ اس جگہ بطور نمونہ ۱۹۰۵ء کے ایڈریس اور اسپچ کے چند اقتباسات.. نقل کر دوں۔ ناظرین ان کو تعلق کی نگاہ سے دیکھیں اور معلوم کریں کہ موجودہ زمانہ کی نزاکت کو خیال کرتے ہوئے مولانا محمد احمد صاحب کی عقیدت کیشی حضرت مولانا رشید احمد کی عقیدت کیشی سے کیا واقعی بڑھی ہوئی ہے۔ ۱۹۰۵ء کی ایڈریس کا یہ فقرہ ملاحظہ ہو کہ 'مسلمانوں کو علوم مروجہ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اعلیٰ اور پاکیزہ اصول صبر و قناعت راست بازی استقلال توکل دیانتداری اطاعت و فرمانبرداری اولی الامر و فرمانروائے وقت کی عملی تعلیم بھی اس طرح دی جاتی ہے کہ یہ اخلاق ان میں راسخ ہو کر طبیعت ثانیہ اور جزو لاینفک بن جاتے ہیں۔ جو طالب علم اس مدرسہ سے نکلتا ہے وہ اپنی علمی عملی اور اخلاقی حالت سے ایسا رہنما ہوتا ہے کہ جہاں جاتا ہے علم مذہب کے ساتھ ان اوصاف کو بھی پھیلاتا ہے۔ یہ اسی تعلیم کا اثر ہے کہ یہاں کے تعلیم یافتہ باوجود مذہب کے پابند بلکہ ہادی اور پیشوا ہونے کے اپنی گورنمنٹ کی وفاداری اور اطاعت میں ایسے ثابت قدم

ہوتے ہیں کہ آج تک کسی ایسے پولیٹیکل معاملہ میں جس میں کچھ بھی ہو خلاف منشاء گورنمنٹ پائی جاتی ہو شریک نہیں سنے گئے..... یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ آج تک کبھی یہ نہیں سنا کہ اس دارالعلوم کے کسی فیض یافتہ نے کسی نامناسب نزاعی یا سیاسی معاملہ میں حصہ لیا ہو..

حضور والا! دارالعلوم نے اپنے مذکورہ بالا مستحکم اصول کو اپنا نصب العین بنا کر اب تک اپنی معتدل خاموش اور ناقابل تزلزل رفتار میں گورنمنٹ عالیہ کے ساتھ نہایت راست بازی اور صدق و دیانت سے اعلیٰ وفادارانہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے گورنمنٹ کی اطاعت اور اس کے احکام کی تعمیل کو لازمی سمجھا ہے۔ وہ اور اس کے ارکان کبھی گورنمنٹ کی مشکلات میں اضافہ کا سبب نہیں بنے۔ نہ اس نے کبھی اس کا اقدام کیا کہ خلاف واقع یا خلاف دیانت و راست بازی کوئی بات قوم یا گورنمنٹ عالیہ کے روبرو پیش کرے۔ اس نے ہر موقع پر اعتدال و سکون کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی کوشش کی ہے کہ اپنی وفاداری کا ایسے پیرایہ میں یقین دلائے کہ اندر سے خود اس کا ضمیر اس پر نفرین نہ کرے بلکہ جتنی بات وہ منہ سے نکالے اپنے خدا اور رسول کا فرمودہ سمجھ کر نکالے۔

(مولانا سندھی اور ان کے چند معاصر۔ ص۔ ۱۹۶-۲۰۰)

اور ناظرین! جناب شبیر احمد عثمانیؒ کی اس تحریر میں بتایا گیا ہے کہ جناب رشید احمد گنگوہیؒ انگریزوں کے بارے میں عقیدت مندانه قسم کے جذبات رکھتے تھے۔ ان سے وفاداری کا اظہار فرماتے تھے۔ جناب رفیع الدینؒ بھی انگریزوں کی خوش آمد کرتے تھے اور صدر مدرس کے کمرہ میں انگریز حاکم کے لئے کرسی رکھی گئی۔ جناب رفیع الدینؒ اور ان کے دور کے صدر مدرس خوش آمدی انداز میں ان کے روبرو کھڑے ہوئے اور یہ کہ دارالعلوم دیوبند اپنے طالب علموں کو انگریزوں سے وفاداری اور ان کی اطاعت کی تعلیم دیتا رہا اور یہ کہ دارالعلوم کے کسی فارغ التحصیل نے کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے حکومت کے لئے مسائل پیدا ہوں یا جن سے حکومت کی عدم خوشنودی کی بو آئے اور یہ کہ انگریز حاکم اولوالامر تھے۔ شائد آپ یہ کہیں گے کہ یہ سب پرانی باتیں ہیں۔ اس لئے ہم آپ کو دور حاضر کے ایک بڑے عالم کی عبارت بھی سنائے دیتے ہیں یہ جناب اسعد مدنیؒ ہیں جو جناب قاری محمد طیبؒ مہتمم دارالعلوم دیوبند کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں:

’ارباب اہتمام کے معتمد مولانا مناظر احسن گیلانی’ رقم طراز ہیں۔ اللہ اللہ وہ کتنی کڑی اور سخت گھڑی تھی جب حکومت قائمہ (برطانیہ) کی طرف سے حضرت مفتی محمد احمد صاحب کے نام یہ فرمان مدرسہ آیا کہ نہری علاقہ میں زمین کا ایک بڑا سبز شاداب رقبہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ شائد سیکٹروں ہی ایکڑ یا بیگھہ پر حکومت کا یہ موہو بہ رقبہ مشتمل تھا۔ مشورے کی اس مجلس میں جس میں حکومت کا یہ فرمان غور و غوض کے لئے پیش ہوا اس فقیر (مناظر احسن) کو بھی بلا کر شریک کر لیا گیا تھا قبول کیا جائے یا نہ قبول کیا جائے۔ اس پر دیر تک بحث ہوتی رہی۔ آخر میں طے یہی ہوا کہ قبول کرنے کی صورت میں مدرسہ کے اہتمام کا رشتہ حافظ صاحب مرحوم کو منقطع کر دینا پڑے گا۔ (ماہنامہ دارالعلوم شوال ۱۳۷۲ھ) چونکہ اس عطیہ برطانوی کو قبول کر لینے کی صورت میں دارالعلوم کا اقتدار و اہتمام جا رہا تھا جیسا کہ شریک مجلس مولانا گیلانی مرحوم اطلاع دے رہے ہیں۔ اس لئے ایک وفد صورت حال کی نزاکت سے حکومت کو آگاہ کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ چنانچہ حکومت نے ایک ایسی خوبصورت راہ نکال دی کہ عطیہ شاہی سے فیض یابی بھی ہوتی رہے اور دارالعلوم کے اہتمام پر بھی آنچ نہ آئے۔ یعنی حکومت کے اشارے پر نظام حیدرآباد نے مفتی اعظم کے منصب کو تفویض کر کے اچھی خاصی رقم بنام وظیفہ جاری کر دی جو آج کل کے بیسیوں ہزار پر بھاری تھی۔ اور گھر کے ہر فرد کو پچاس پچاس روپے کا عطیہ مزید برآں۔ (مولانا سندھی اور ان کے چند معاصر۔ ص ۱۸۲)

اس کے بعد جناب اسعد مدنی لکھتے ہیں:

ارباب اہتمام (مدرسہ دیوبند) حکومت سے وفاداری جتانے کے لئے گورنر کو دعوتیں دے کر ان کی مدح اور ستائش میں قصیدے اور ایڈریس پیش کر رہے تھے اور اس کے صلہ میں عطیات و خطابات سے نوازے جا رہے تھے اور اس پر دعویٰ یہ ہے کہ انہوں (ارباب اہتمام) نے صرف جنگ آزادی میں حصہ ہی نہیں لیا بلکہ دوسروں کو بھی حصہ دار بنایا۔ (مولانا سندھی اور ان کے چند معاصر ص ۱۸۳)

ناظرین! انگریز حکمرانوں کی چا پلوسی کرنے، انہیں سپانسامے پیش کرنے، اور ان سے مراعات حاصل کرنے کی پالیسی علماء دیوبند کی کوئی ہنگامی یا اضطراری اور وقتی پالیسی نہ تھی۔ یہ پالیسی سوچ سمجھ کر اختیار کی گئی تھی اور مدتوں اس پر عمل ہوتا رہا۔ پالیسی کے اس تسلسل کی

ایک کڑی وہ سپاسنامہ ہے جو گورنر یوپی سرچیمس مسٹن کے حضور علماء دیوبند نے ۲۷ ستمبر ۱۹۱۵ء کو پیش فرمایا تھا۔ اس سپاسنامے میں کہا گیا ہے:

’ہم نمائندے ہیں ہندوستان میں قائم واحد اسلامی مرکز کے جس کا کوئی ثانی نہیں اور ہم باوجود ہر قسم کی تخریبی کوششوں اور بد بختانہ کاروائیوں کے نہایت ثابت قدمی اور استقلال سے اس کی قدیم پالیسی پر اسے چلا رہے ہیں۔ یور آنر کی خدمت میں اور ان کے توسط سے ہندوستان کے حکمران ہر ایک سیکلینسی وائسرائے کی خدمت میں مولانا محمد احمد صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند کو شمس العلماء کا خطاب اور خصوصی سند مرحمت فرمانے پر جو کہ علماء کی عزت افزائی اور شاہی عطایا کی روایات کا نمونہ ہے اپنے پر خلوص قلبی جذبات تشکر کا اظہار کرتے ہیں۔۔۔ خدا کی مرضی کے مطابق ہمارے موجودہ حکمران اگر ہمیں کوئی اعزاز دیں تو ہم اسے کیوں قبول نہ کریں اور شایان شان طور پر ان کی ستائش کیوں نہ کریں۔ اگر ہم ایسا کریں (اعزاز کی قدر اور اس پر شکر گزاری کا اظہار نہ کریں) تو خدا معاف کرے! گو یا ہم ممنونیت اور شکر گزاری کے اس فرض سے روگردانی کریں گے جس کی ہمارے پاک مذہب نے ہمیں تعلیم دی ہے۔۔۔ کسی شاہی عطیے اور کسی بلند مرتبت اعزاز کو لینے سے انکار کرنا یا اسے شایان شان طور پر قبول نہ کرنا ناشکر گزاری ہے۔

یہی وہ وجوہ تھے کہ ہم دارالعلوم کے چند ہی خواہ آج یور آنر کے حضور میں حاضر ہیں۔۔۔ جو ایک حقیقی فرض ادا کرنے کے لئے آئے ہیں۔۔۔ یور آنر ہمارے اس چھوٹے سے وفد میں نہ تو کوئی جاگیر دار ہے نہ کوئی رئیس۔ یہ وفد ظاہری رکھ رکھاؤ اور شان و شوکت سے بھی عاری ہے۔ پھر بھی یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ یہ یور آنر کے دور حکومت کا فیضان ہے اور شمس العلماء مولانا محمد احمد کی مینجر شپ کا طفیل ہے کہ ہم جیسے بور یہ نیشنوں کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوا کہ گمنامی اور تاریکی کے قعر مذلت سے نکل کر شاہوں کے حضور میں جذبات تشکر و ممنونیت پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔۔۔ ہمارا ایک اور صرف ایک مقصد ہے۔ اور وہ ہے مذہبی آزادی کا تحفظ اور صرف مذہبی آزادی کا تحفظ۔ اس سے ہٹ کر کسی تحریک کو مسترد کرنا یا قبول کرنا ہمارے قائم اور ناقابل تبدیل نظریے کے باہر ہے۔ اگر حکومت اسلام اور اس کے عقائد و رسوم کو اور ہمارے حقیقی لیڈر، کو واقعی عزت دیتی ہے تو دل اور زبان سے اس کا شکر یہ ادا نہ کرنا یا اپنے کسی عمل سے اس کے لئے مشکلات

پیدا کرنا انتہائی ناشکری اور معصیت ہے۔

(مولانا سندھی اور ان کے چند معاصر، ص ۱۴۱-۱۴۲)

ناظرین! یہ سپاس نامہ دیوبند کے پانچ مولویوں نے جن میں خود جناب محمد احمد بھی شامل تھے گورنر کے حضور پیش کیا تھا۔ اور باقی مولویوں کے چلے جانے کے بعد محمد احمد صاحب نے تنہائی میں گورنر سے ملاقات کی تھی جس میں انہوں نے مولانا محمود الحسن اور دوسروں کے بارے میں خفیہ رپورٹیں کیں۔

(مراسلہ سکرٹری حکومت یو پی۔ مولانا سندھی اور ان کے چند معاصر۔ ص ۱۳۰-۱۳۴)

اور مولانا سندھی فرماتے ہیں:

حافظ (محمد) احمد اور مولانا حبیب الرحمن جیسے لوگوں سے سابقہ ہے۔ یہ دونوں حضرات اسلام اور مدرسہ کے نام سے اپنی مقصد براری میں کوشاں رہتے تھے۔ وہ حضرت شیخ الہند کے عقیدت مند ہونے کے باوجود ان کے کاموں کو بگاڑ رہے تھے۔ مولانا حبیب الرحمن بڑے زیرک اور ذہین آدمی تھے۔ لیکن ان کی تمام تگ و دو کا مقصد یہ تھا کہ انہیں حکومت کے حلقوں میں بار ملے۔ اور وہ کوئی اعلیٰ منصب حاصل کر سکیں۔... انگریز پرستی کو انہیں کے ذریعہ دارالعلوم میں بار ملا۔

(افادات و ملفوظات مولانا عبید اللہ سندھی۔ ص ۳۶۴)

ناظرین! آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ جناب محمود حسن اور ان کے شاگرد جناب سندھی نے دارالعلوم دیوبند کی سرکاری پالیسی سے ہٹ کر جمعیت الانصار کے نام سے ایک تنظیم قائم کی تھی جس کا مقصد جہاد کی راہ ہموار کرنا اور انگریزوں کی مخالفت کرنا تھا۔ یہ بات بھی سرے سے غلط ہے جیسا کہ مفتی عزیز الرحمن نے اپنی کتاب تذکرہ شیخ الہند میں لکھا ہے:

جمعیت الانصار کا قیام ۱۹۰۹ء میں عمل میں آیا... اس تنظیم کا تعلق ایک بہت بڑی اسکیم سے تھا... مولانا سندھی اور حضرت شیخ الہند کی کوششوں سے یہ تنظیم بہت مقبول ہوئی۔ ۱۵-۱۶-۱۷، اپریل ۱۹۱۱ء کو اس کے زیر انتظام مراد آباد میں ایک عظیم الشان اجتماع ہوا۔ مولانا سندھی نے اجلاس مراد آباد میں جمعیت الانصار کے اغراض و مقاصد کا اعلان فرمایا۔ اس اجلاس کی ایک منظور شدہ تجویز یہ تھی: ایسے چھوٹے چھوٹے رسائل بکثرت مفت شائع کرنا جن میں عقائد اسلام کی تعلیم، فرقہ آریہ کے جوابات، اور وفاداری

گورنمنٹ کی ہدایات ہوں۔

چلو! جمعیت الانصار کا قصہ بھی تمام ہوا۔ اور، ہو چکی نماز مصلی اٹھائیے۔ اگر جناب محمود حسن اور جناب عبید اللہ سندھی کی قائم کی ہوئی تنظیم کا مقصد بھی وفاداری گورنمنٹ کے جذبات پیدا کرنا تھا تو وہ لوگ تو ویسے ہی مرفوع القلم شمار ہونے چاہیں جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب حسین احمد مدنی لکھتے ہیں:

(جناب محمود حسن کے) نہ صرف اجانب بلکہ تلامذہ، مریدین اور عزیز واقارب کو یقین تھا کہ حضرت شیخ الہند اور ان کے رفقاء کو پھانسی دی جائے گی۔ ورنہ کم از کم جس دوام اور عبور دریا شور کی سزا پائیں گے۔ اس لئے مریدوں اور شاگردوں تک نے نہ صرف تعلق ارادت اور شاگردی سے انکار کر دیا تھا بلکہ تعارف سے بھی منکر ہو گئے تھے۔ خاص خاص لوگ نہ صرف مکان پر آتے ہوئے گھبراتے تھے بلکہ اس محلہ اور کوچہ میں بھی نہیں گذرتے تھے جہاں حضرت (شیخ الہند) کا دولت خانہ تھا اور حضرت کے لئے تحقیر و ملامت کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ بعض مدعیان اخلاص تو جان و عزت کے خطرہ سے

انگریزوں کے سی آئی ڈی اور مخبر بن گئے تھے۔ (نقش حیات۔ ج ۲۔ ص ۸-۷۵)

ناظرین! ایسے لوگوں کے جھڑمٹ میں بیٹھ کر جس شخص نے ۶۰ سال سے زیادہ عرصہ تحریک مجاہدین کے لئے کام کیا اس کا نام نذیر حسین ہے جو بہاری ہے پھر دہلوی ہے لیکن سب سے پہلے آل رسول سے ہے۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
ابراهيم و على آل ابراهيم انك حميد مجيد

(درج بالا تحریر میں ڈاکٹر ابوسلمان شاہجہان پوری کی روایت سے چند انگریزی دستاویزات کے اردو ترجمہ کے اقتباس نقل کئے گئے ہیں۔ ذیل میں اصل دستاویزات بحروف انگریزی نقل کی جاتی ہیں۔ بہاء)

Document No 11: Confidential Letter From The Secretary to Government of U.P. To Secretary Government of India, Home Department, 9 January 1915

With reference to correspondence ending with my D.O. No. 1939, dated the 18th December 1915, I am desired to say that the Government of Bombay telegraphed on January 6th to the effect that Mahmud Hasan and Khalil Ahmed are possibly on the steamship Koweit due at Bombay on 10th January. The Bombay Government have been informed that these two men are highly respected by large numbers of Mussulmans in northern India. They consider that arrest and internment at the present juncture might cause considerable excitement in Mohammedan circles. The Government of Bombay are anxious to avoid this and propose that these persons should be thoroughly searched on arrival, and if nothing definitely incriminating is discovered, they should only be kept under surveillance and their destination telegraphed on their departure. In your D.O. No . 4974 Political, dated the 13th December 1915 you pointed out the risk of Mahmud Hasan bolting to the frontier . His Honour has therefore had a telegram despatched to the Bombay Government asking that Government to make the proposed searches and then to send them under escort to Allahabad under the Ingress into India ordinance. It is proposed to take further action there under the orders of this Government. The action to be taken will depend on the result of the searches in Bombay and further interrogations at Allahabad where Mahmud Hasan and Khalil Ahmed will be interned for the present in the civil jail.

(source . Government of India - Home Department - Political Deposit - Proceedings, January 1916, No . 47. (Volume 5 . Page 40)

.Document 21: Address Presented to Sir James Meston by the Maulvis of Deoband, 27 September 1915

We, a few representatives (whom it will not perhaps be an exaggeration to call the mouth-piece of the whole of their influential but guileless and unselfish fraternity) of an important but modest body of (Mohammedan) divines, who have at heart the spiritual and mental progress (of the Mahommedan community) and are with great firmness and determination maintaining the harmless unequivocal and old-established policy of the single Islamic-Centre in India (the Darul Ulum, i.e. Arabic College , at Deoband) in spite of all sorts of destructive accidents and misfortunes, wish to have the honour of expressing our sincere thankfulness to Your Honour and through Your Honour to the ruler of India, His excellency the Viceroy, for the kind distinction and honour conferred, simply as a token of royal grace and regard for the ulama (divines), on Shams-ul-ulama Maulana Maulvi Muhammad Ahmad Sahib, manager of the Dar-ul-ulum, in the shape of the grant of the title and a special sanad. This does not only prove adequately that the Government holds in respect the true guides and leadres of the Mahommedan community but also sheds a clear light on the question whether titles are in fact conferred on persons really entitled to get them, a question which has constantly been a topic of discussion and criticism on the part of some claimants of liberty.

It is true and we ought to have no hesitation in admitting the truth- that it is neither natural inclination of our fraternity nor part of its religious duties to exert ourselves in an inordinate degree for the attainment of mere material benefits or worldly gains, but we see no reason why we should not in a befitting manner appreciate and esteem an honour which, without any unlawful effort and request on our own part, God has caused to be granted to us by our ruler. If we do so (i.e., fail to prize the gift), which

God forbid, we will in fact be wantonly violating that duty of thankfulness and gratitude to one's benefactor which our pure religion itself teaches us to perform in very strong and emphatic terms and by ignoring which we shall be liable to be degraded not only in the eyes of the Government but also in the sight of God, the Prophet and all the learned in morals.

We regard it a serious moral weakness, in fact, from one point of view a sin, for true Mussulman- who firmly believe in (the Quranic verse) ' tell (them, O Prophet that everything is from God' and in the saying ' No atom moves but by His command' and who have made it a rule of their conduct to be submissive to God's will and who sincerely admit the truth of the old saying ' whatever comes from the Friend is agreeable ' - to refuse or to fail to accept with due respect and gratefulness a royal gift and generous distinction of a very high order.

It is for these reasons that we, a few devoted well-wishers of the Dar-al-uloom have come before Your Honour today, not as a few rare characters and isolated individuals but as representative spokesmen of a magnificent fraternity to discharge a real duty of ours, and we think that Your Honour is entitled to our everlasting gratitude also for permitting us to present ourselves before Your Honour.

Your Honour - Our unassuming fraternity (which from the wordly point of view may be called a destitute or helpless body) is not fully conversant with the Ceremonial observances though proper and adequate for giving expression to one's feelings of gratitude, nor owing to its natural simplicity (an attitude encouraged also by its pure and simple religion) does it consider it necessary to make a noise throughout India by means of telegrams and resolutions from the Mahommedans of every district.

We therefore strongly hope that Your Honour may be pleased to regard this feeble voice of a few servants of the Dar-ul-Uloom (which on account of strongly ties of

union is the voice of our entire fraternity, and in fact that of all moderate Mussulmans) more weighty and impressive than (the usual) long winded ostentations displays of feelings of joy and gratefulness.

Your Honour - Although our small deputation does not include in it any respectable Jagirdar (land-lord) or rais (nobleman) nor does it possess any prominent position so far as outward show and ceremonial 'pomp is concerned, nevertheless it will not perhaps be out of place to say that it is only Your Honour's regime and period of Shams-ul-Ulama Maulana Muhammad Ahmed's managership that have this distinction that borianashins (those who are in the habit of being seated on mats i.e., devotees), and those of Deoband at that, have been accorded the honour of emerging from their nooks of obscurity and cramped cells and attending the court of kings to express their thankfulness and gratitude, and this is evidently the result of the ever-increasing usefulness and expanding influence of the Dar-ul-Uloom.

Your Honour - Though we have come before Your Honour today to express our thankfulness for a particular favour (which has been shown not to the Manager Sahib alone, but to our entire fraternity), at the same time the other special favours which it has pleased Your Honour to bestow upon the Dar-ul-Uloom and to a few of which the manager has from time to time drawn our attention are such as tend to enhance the confidence of the Mussulam public with regard to the Dar-ul-Uloom and lend considerable support to our specific policy which has been commended and appreciated by the high European officers who have visited the Dar-ul-Uloom from time to time.

Your Honour- We are thankful to God that on the whole perfect mutual confidence exists between ourselves and our community as it well proved from the ever-increasing sources of the income of the Dar-ul-Uloom and growth of the usefulness of the instructions it imparts. We on our part cannot therefore honestly neglect, as far as lies

in our power, to use the right means for the religious and spiritual advancement and well-being of our community. Though some ignorant individuals, having in view the dignity and sanctity of the Dar-ul-Uloom, might some-time regard some of our acts with suspicions, they are at once satisfied and withhold their criticism when the matters are explained to them in conversations or by means of written communications.

we have one and only one object- and it is that we wish always to preserve religious liberty and religious liberty alone, and beyond that it is quite outside the scope of our old establishment and unchangeable ideal to have any connection whatever with any political movement either by way of rejecting or accepting the same.

If the Government has due regard for the Islamic usage and for our true leaders it will be a most ungrateful and iniquitous action on our part not to be thankful to it, both in heart and speech, or to be - God forbid- by any action on our part instrumental in increasing its difficulties.

Your Honour - We have briefly described the single clear policy we have, and at the present time Shams-ul-Ulama, Maulana Muhammad Ahmad is the person who is carrying it out. We believe that owing to the respectability of his family and his personal influence the enthusiastic body of his disciples will firmly maintain that policy.

In conclusion we ask Your Honour's pardon for intruding Your Honour's time and attention and warmly thank Your Honour, an enlightened ruler of the Province full of sympathy for the Dar-ul-Uloom. We think that we are justified in trusting that Your Honour will take the trouble of communicating our humble but sincere thanks and expressions of our pleasure to His Excellency the Viceroy

We pray for the increase of Your Honour's prosperity.

(Source : Government of India- Home Department, Political-Deposit, January 1916, No 47). (The Indian Muslims, Shan Muhammad , v. 5 pp . 46-49)

Document No 22: Notes in The Criminal Intelligence Office On The Address

1. I think that Sir James Meston might inform the Maulvis that His Excellency the Viceroy has read their address with Pleasure.
2. I feel very different as to advising about publication of the address. The spirit at Deoband is a fait accompli and to my mind connotes an ever increasing spirit among Mahommedans in India. The address of the Maulvis will not, I fear, be accepted as pontifical but rather as a sectional manifesto. It would, in a way, be very natural for Government to identify itself with the loyal section but so far we have been careful to let the Mahommedans arrange themselves with a minimum of interference from Government. That is, I think, a wise policy.
3. I believe there have been and are a great many most dangerous under currents in Mahommedan circles in India and that our want of substantial and memorable success in the war is tending to a removal of the reserve which has been holding back expression and action in the case of many who have been doubting, how far loyalty to the British is compatible with the Islam at present.. Para 6 of Sir James Meston's letter seems to me to over-estimate the remaining Deoband influence which I fear has been weakened by secession of the Mecca Maulvis who carry with them the sympathy of pan-Islamists and fanatics.
4. I should like to see the address published but not by Government. The latter course would, judging by experience, provoke a noxious counter-blast and controversy.

(The Indian Muslims, Shan Muhammad, V. 5 . P 45)

Document No 24 : Letter From the Secretary - Government of U.P. to Secretary, Government of India, Regarding Mahmud Hasan of Deoband

In continuation of my demi-official letter No 1570-C dated 27th September 1915 Government of India may be interested to learn the result of an interview His Honour the Lieutenant-Governor had with Shams-ul-Ulama Maulvi Muhammad Ahmed of Deoband on 27 september last. He came with five of his maulvis to see the Lieutenant-Governor on a formal visit to return thanks for his title and to express their loyalty. One of the maulvis read an address, of which a translation is attached, and which will be referred to in more detail below.

2. With it the Maulvi handed His Honour a pamphlet containing articles extracted from the Zamindar which abused the Shams-ul-Ulama as a man of God for accepting a wordly title from Government. He also gave His Honour a reply rebutting this view, which was written by one of the Deoband maulvis, Shabbir Ahmed. The original pamphlet they all believe to have been written by Maulana Abul Kalam of Al Hilal. They consider that they have pulverized him, as no rejoinder has come.
- 3.. After the other maulvis have retired, the Shams-ul-Ulama confirmed what he had told the Magistrate of Saharanpur regarding Maulvi Mahmud Hasan and mentioned that the Maulvi had already sailed from Bombay on 18th September. It is however a wild-goose chase on which the man is engaged. He hopes to get an introduction through the Shaikh of Medina to Anwar Beg (Enver Pasha) and thus to encourage frontier trouble.
4. The Shams -ul-Ulama gave His Honour some interesting information about Delhi

group which is assisted by his old pupil, the renegade Sikh, M. Ubaid-Ullah Sindhi. He says they got up a great reception for Mahmud Hasan when he was paasing through Delhi en route to Bombay: Dr Ansari was promisent in it and carried Mahmud Hasan to his house in his own motor car. The Shams-ul-Ulama did not follow, but subsequently visited Mrs. Ansari, who is his murid (disciple) and questioned her, She said that Dr Ansari had given Mahmud Hasan a large sum of money, and that she had overheard converasation between them about Medina and Anwar Beg. Dr Ansari's brother escorted Mahmud Hasan down to Bomby.

5. According to the Shams-ul-Ulma, the field of Ubaid-Ullah's mischievous energies now surronds the Fatehpuri mosque at Delhi. It is, he says, the centre of a new society the Nizarat-al-Maarif, of which Ubaid-Ullah is the Nazim; and the association is thoroughly seditious. Unfortunately Ubaid-Ullah gets and boasts of a subsidy of Rs 200 per mensem from Bhopal. The Shams-ul-Ulama strongly urges that Ubaid- Ullah should be cleared out of Delhi and retuned to Sindh.

6. I am now to invite attention to the address presented by the maulvis. It is a document of unusual character, which His Honour thinks will interest the Government of India. It emanates from the members of a college which is known, and enjoys the highest reputation throughout the whole Mahommedan world for its sanctity and its learning. Pupils flock to this institution from Central Asia, Persia, Arabia, Egypt and even China; and alumni carry its theological teaching over an equally wide area. Its influence on pious Moslems of the Sunni section can hardly be eaggerated. The present address, therefore, which the maulvis assured the Lieutenant-Governor that he is at liberty to use and publish in any way he thinks fit, is a declaration which must carry very great weight. It disposes of the idea which has been sedulously propogated by the young Mahemmedan party, that there is something lowering or incongruous in

the acceptance by sincere Moslems of distinctions from the British Government. It also lays down definitely the duty which rests on pious Mahomedans of loyalty to the present Government so long as religious liberty is secure. In both respects it is a valuable record of the attitude which as orthodox Mahomedans may properly adopt towards the British rule in India; and its value is enhanced by the fact that determined efforts have been made to sap the loyalty of the Deoband College and to introduce into it pan-Islamic teachings of a declared anti-British tendency. The document is a manifesto of which use may suitably be made, when necessary, to rebut the theological arguments on which the disloyal sections of Indian Moslems profess to rely. Sir James Meston would suggest that it should be acknowledged in the name of His Excellency the Viceroy and would ask if Government of India have any special instructions as to the manner in which it should be published or otherwise utilized. It is clearly a document of more than merely provincial interest and value.

7. The Lieutenant-Governor recognizes that it is always delicate, and often indiscreet, to attempt to use theological agencies for the purpose of Government. In the present case however, the line taken by the Deoband College has been spontaneous throughout. A private message was conveyed to His Honour more than a year ago that there was trouble in the College, and that it would be well to visit it. He declined the suggestion until he subsequently received a formal invitation from the Principal and Staff. He then went to the College on 1st March 1915, and was received most cordially by the maulvies in spite of the united presence of Muhammad Ali and other Delhi agitators at the meeting. There was a formal interchange of speeches in the presence of the whole College, followed by much frank private conversation in the College Library. Friendly relations were established, and the position has been definitely cemented by the conferment by the Viceroy of the title of Shams-ul-Ulama on the

principia and by the quite unexpected address of thanks which is now submitted. The Lieutenant-Governor hopes that the result will be lasting and satisfactory.

Document No . 25 :Secret Information sent to Home Department by the Collector of Saharanpur Regarding Mahmud Hasan

Moulvi Muhammad Ahmad, Shams-ul-Ulama of Deoband, learnt yesterday that letters have been received from the headmaster announcing that he , Mahmud Hasan, had met the emissaries of Enver Pasha at Medina and that he was returning to Deoband after arranging matters with them. His objects will be -

- 1 . i.) to forment disturbances on the frontier through his agents there, and
- ii) to stir up disaffection in India.
2. He said that a considerable correspondence is carried on between Constantinople and the disloyal Mahomedan party in India through lascars employed on ships plying the Red Sea Ports. . The entry of Bulgaria into the war and expected early collapse of Servia had been a great encouragement to the disloyal party.
3. He said also that Dr. Ansari of Delhi and his relative Abdul Razzak were giving out to their friends:

- i) that he (the Shams-ul-Ulama) was giving information to the Government.
- ii) that the Lieutenant-Governor had recommended the internment of the headmaster, which the Viceroy had vetoed, and
- iii) that papers proving this have been seen in the secretariat,

4. Asked how the headmaster came to possess the influence he ascribes to him, he gave two answers"

- i) His age (70) and his reputation for learning and piety. He was the most celebrated of the pupils of his (the Shams-ul-Ulama's father, Maulana Muhammad Kasim, himself

a celebrated Moulvi and founder 50 years ago of the Deoband College.)

ii) His connection with Deoband College, which is (he says) the premier institution of the kind in India.

He describes him as a man of bitter and uncompromising temper.

(Source : Government Of India - Home Department , Political Deposit - Proceedings.

January 1916, No 47)

Document 26 :Secret Information From the Collector Saharanpur To Government

Moulvi Muhammad Ahmed, Shams-ul-Ulama informs me that Moulvi Mahmud Hasan , headmaster, has not so far returned from Arabia. Abdul Razzak, brother of Dr Ansari, frequently comes to Deoband to see Matlub-ur-Rahman (on leave from well-boring department). This man (Matlub-ul-Rahman) accompanied the headmaster and returned about a month ago. The two are engaged in magnifying the successes of the Germans in the Balkans and further East and telling people that the war will be decided in India. Matlub-ul-Rahman ridicules the lack of precautions taken in India as to arrivals from Arabia (and other places) as compared with stringency there. The Shams-ul-Ulama said further that an emissary of his own (abdul Ahad, Kashmiri, now in Lukhnow) had been to Mecca with the Headmaster and returned last month along with Matlub-ul-Rahman with the news that the headmaster had had conferences lasting a week with the father of Enver Pasha, who had been appointed head of the Khalifa from Constantinople. He also said that an army of 40,000 or 50,000 Arabs officered by Turks, had been collected near Mecca which had marched eastward via Ta'if while he was at Mecca, with the intention, as was supposed, of cutting the communications of our army in Mesopotamia. Ta'if, I understand, is a place in the hills

two marches distant from Mecca.

(Source : Government - Home Department, Political Deposit- Proceedings, January

1916, No 47)

معیار اور اس کا مؤلف

پاکستان میں پہلی مرتبہ میاں نذیر حسینؒ کی تالیف معیار الحق ۱۹۶۵ء میں شائع ہوئی تو اس پر جناب محمد اسماعیل سلنی گوجرانوالہ مرحوم امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث (مغربی) پاکستان، نے ایک مفصل مقدمہ تحریر فرمایا تھا جس میں میاں صاحبؒ کی خدمات و خصوصیات اور معیار الحق کے خوبیوں پر بڑا جامع تبصرہ فرمایا تھا۔ اس تاریخی تحریر کو ذیل میں بچند ترامیم نذر قارئین کیا جاتا ہے:

الحمد لله رب العالمين و الصلوة والسلام على رسوله

خاتم النبیین..

آئمہ سنت کے نزدیک بنیادی اصول چار ہیں۔ تمام دینی مسائل میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ قرآن سنت اجماع امت اور قیاس۔ ان میں بھی اصل قرآن و سنت ہے۔ اجماع اور قیاس کا ماخذ بھی قرآن اور سنت ہے۔ کتاب و سنت کے خلاف نہ اجماع ہو سکتا ہے نہ قیاس۔ قرآن اور سنت دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ حفاظ قرآن نے قرآن کے الفاظ کو حفظ کیا اور الفاظ کے مختلف لہجوں کو ضبط کیا حرکات اور سکونات کو پوری احتیاط سے امت تک پہنچایا۔ فصحاء عرب اور جن قبائل اور علاقوں کی زبان مستند تھی قرآن عزیز کی قرأت میں اس کا پورا پورا خیال رکھا آج پوری ذمہ داری سے کہا جاسکتا ہے کہ قرآن عزیز ہمارے پاس پوری طرح محفوظ ہے اس میں کمی ہوئی ہے نہ زیادتی۔

حفاظ حدیث نے سنت کے متون اور اسانید کو پوری ذمہ داری اور محنت سے ضبط کیا جیسے قرآن عزیز میں بعض لوگوں نے خط پیدا کرنے کی کوشش کی اسی طرح سنت میں بھی بعض غلط کار ہوا پرست اور تعصب پسند حضرات نے وضع و تخلیق کا سلسلہ شروع کر دیا۔

آنحضرت ﷺ اپنے مقام کو سمجھتے تھے اور قرآن عزیز کی صریح نصوص اس کی موید تھیں کہ آنحضرت ﷺ کا قول فعل سکوت اجتهاد سب حجت شرعی ہیں یقیناً لوگ اس مقام رفیع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور غلط چیزیں حضرت کی طرف منسوب کر کے اپنی بدعات اور خرافات کی ترویج کے لئے بہانہ تلاش کریں گے۔ حضرت ﷺ نے پوری صاف گوئی سے اس کے عواقب کو واضح فرمایا:

عن جابر قال قال رسول الله ﷺ من كذب علي متعمداً فليتبوء مقعده من النار (جس نے میری طرف کوئی جھوٹی اور غلط بات منسوب کی اسے اپنا مقام جہنم میں بنانا چاہیے) (سنن داری - ص ۴۲)۔

یہ حدیث حضرت جابرؓ، ابن عباسؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت مرہؓ، اور انس بن مالکؓ، ابوقحافہؓ وغیرہم سے داری اور سنت کے باقی دفاتر میں بتواتر منقول ہے۔ اس کے بعد اس آبرو باختہ گروہ نے آنحضرت ﷺ کی طرف غلط چیزیں منسوب کیں خود عذاب الیم میں مبتلا ہوئے اور عوام کے لئے گمراہی کا سامان بہم پہنچایا۔

اللہ تعالیٰ نے آئمہ حدیث اور حفاظ سنت کو توفیق مرحمت فرمائی انہوں نے چھان پھٹک کر سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر دیا۔ اس وقت تین قسم کا ذخیرہ امت کے پاس موجود ہے ۱۔ بالکل صحیح جہاں انسانی کوشش اور امکان کی حد تک صحیح احادیث کو ضعیف اور اکاذیب سے الگ کر دیا گیا ہے۔ ۲۔ موضوع اور مختلف جسے چھان پھٹک کر الگ موضوعات کے نام سے شائع کر دیا گیا ہے۔ اس میں ان لوگوں کی نشان دہی بھی کر دی گئی ہے جنہوں نے اس معصیت کا ارتکاب کیا تاکہ چور کے ساتھ وہ مال بھی برآمد ہو جائے جسے چرایا گیا۔ اللہم ارفع درجاتہم ۳۔ مخلوط مواد۔ ایسا ذخیرہ جس میں صحیح ضعیف مختلف ہر قسم کی احادیث موجود ہیں جو اہل علم کو محنت اور بصیرت کی دعوت دے رہی ہیں۔ طالب حق ان اسباب اور ذرائع کو استعمال کریں جو حق و باطل کی پہچان کے لئے بنائے گئے ہیں اور کھرا کھوٹا الگ الگ کر لیں یہ دین کی بہت بڑی خدمت تھی جو صدیوں کی محنت اور دیدہ ریزی سے کی گئی گویا علمائے امت کے ان کارناموں کی بدولت ہمیشہ کے لئے امت کو آنحضرت ﷺ کی زیارت نصیب ہوئی۔

اس حفاظت کا تعلق صرف قوت حافظہ سے ہی نہیں بلکہ امت نے اس کے لئے کئی

جدید علوم ایجاد کئے۔ علم رجال، علم موالید، علم وفیات، معرفت البلدان، علم الالباء والابناء۔ کتابت میں مخصوص اصطلاحات، علم اصول حدیث، یہ تمام علوم اور ان کے علاوہ کئی اور فنون کی ایجاد صرف اسی فن کی حفاظت کیلئے کی گئی۔ شروح حدیث، لغت الحدیث، سنن اور جوامع احکام، معاجم، اطراف، غرض کئی قسم کے تحفظات تھے جو امت نے اس فن کی افادیت و قدر دانی کے لئے ایجاد فرمائے۔ یہ سب اس لئے تھا کہ مقام نبوت کی معرفت اور حفاظت اسی صورت میں ہو سکتی تھی کہ یہ فن محفوظ رہے اگر حدیث شرعی حجت نہ ہوتی، اس کی حیثیت عام تاریخی ذخیرہ کی سی ہوتی تو ان خطیر مساعی اور عظیم الشان تحفظات کی قطعاً ضرورت نہ تھی۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ اپنے اکابر کی اس میراث کی حفاظت کی جائے کیونکہ مقام نبوت اور دین کی حفاظت کا اصل طریق یہی ہے۔

تفقہ فی الدین: قرآن کریم اور سنت کی حفاظت کے باوجود دنیا کے حوادث لامتناہی ہیں اور کتاب و سنت کی رہنمائی کے سوا ان حوادث سے عہدہ برآ ہونا ممکن نہیں، اس لئے لازماً اہل علم اور اصحاب بصیرت کی طرف رجوع کرنا پڑے۔ قرآن عزیز کا ارشاد ہے فاسلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون (نحل) جب کسی چیز کا علم نہ ہو تو اہل علم کی طرف رجوع کرو۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا انما شفاء العی السوال۔ انجان آدمی کے لئے صحت مند طریقہ یہی ہے کہ وہ اہل علم کی طرف رجوع کرے۔ یہ ایک فطری جذبہ تھا۔ ہر زمانہ میں اہل علم نے اس ذمہ داری کا احساس فرمایا۔ وقت کی ضرورت اور ماحول کے مطابق کتاب و سنت کے تقاضوں کو پورا فرمایا۔ آوارگی سے بچتے ہوئے غیر منصوص حوادث کے فیصلے نصوص یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں کئے اور اس کے ساتھ وقت کے مصالح اور ضرورتوں کو پوری طرح ملحوظ رکھا۔

صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی زندگیاں اسی میں صرف ہوئیں۔ ہر شہر میں اور ہر علاقہ میں حاجت مند اپنی مشکلات میں علماء کی طرف رجوع کرتے رہے، بلکہ خود اہل علم دوسرے اہل علم سے مستفید ہوتے رہے۔ اور تمام لوگ بلا تعصب اور بلا تخصیص اپنے اپنے علاقہ اور ماحول کے علماء سے مسائل پوچھتے رہے اور ان کے مطابق عمل کرتے رہے۔ اگر کبھی کسی مسئلہ میں اختلاف بھی ہوا، تو اسے فرقہ بازی کا رنگ نہیں دیا گیا، بلکہ اساتذہ اور تلامذہ ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ دیتے رہے اور اسے گوارا کیا گیا۔ صحابہ اور تابعین کے

بعد آئمہ اربعہ اور ان کے شاگردوں میں بھی یہ صورت جاری رہی۔ مذاہب اربعہ کی مروجہ کتب فقہ اس کی شاہد ہیں۔ ہر ایک کے فتوے ایک دوسرے کے خلاف ان میں مرقوم ہیں۔ آزادی فکر اور اصلاح و تجدید کا یہ واجبی تقاضا تھا کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کئی طور پر کسی کی اطاعت نہ کسی پر فرض ہو، نہ واجب۔ یہ عقیدت کی وابستگی اباحت سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ اطاعت کے وجوب و فرضیت کا مقام آنحضرت ﷺ کے لئے مخصوص رہنا چاہیے۔ مقام نبوت کا یہ تقاضا قطعاً قابل تقسیم نہیں۔ جو اطاعت کا مقام آنحضرت ﷺ کو حاصل ہے وہ کسی کو امت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

یہ صورت حال پہلی صدی سے چوتھی صدی تک بدستور جاری رہی۔ علماء کے ساتھ عقیدت، مشکلات میں ان کی طرف رجوع، ان کا احترام، یہ دین کا مزاج ہے۔ اس لئے علماء کے ساتھ عقیدت تو قدرتی چیز تھی۔ تاہم بتدریج اس میں غلو آنے لگا۔ جن آئمہ سے تعلق تھا ان کے مقابل دوسرے آئمہ کرام سے عقیدت کم ہونے لگی، بلکہ تنقید اور تیزی کے اثرات بھی زبان اور قلم سے ظاہر ہوتے رہے۔

فقہاء حنفیہ نے اصول فقہ میں ایسے جذبات کا کافی اظہار کیا ہے اور شیخ ابو بکر محمد بن عبداللہ بن محمد ابن العربی ناکلی (۵۴۳ھ) کی تصنیفات میں امام شافعیؒ، ابن حزمؒ، وغیرہ آئمہ کے خلاف لہجہ خاص تلخ ہے۔ اس قسم کی تلخی چوتھی صدی سے پہلے کم ہے۔ تاہم جو نہی دنیا میں تقلید کا رواج ہوا، علماء کے لہجہ تلخ ہونے لگے اور سوء ادب کا انداز بڑھتا گیا۔

آئمہ کے صحیح احترام کا طریق تو یہ چاہیے تھا کہ ان سے محبت کرنے والے بحث و نظر کی راہوں میں ان کے نقش قدم پر چلتے۔ ان کی طرح علوم میں دقت نظر پیدا کر کے مسائل کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے، اور اجتہاد کی راہوں کو کھلا رہنے دیتے۔ ہر وقت اسباب و علل پر غور فرماتے اور قرآن و سنت کی روشنی میں پیش آمدہ مسائل حل فرماتے۔

لیکن ہوا یہ کہ آئمہ کی محبت کے ساتھ کچھ بے عمل، بے محنت، غبی ہونے کے ساتھ احساس کہتری کے مریض، علم و دانش کی بستنیوں میں آباد ہونے لگے اور یہ ذہن پیدا کرنا شروع کر دیا کہ تم دین اور شریعت کو کہاں سمجھ سکتے ہو؟ اجتہاد و نظر کے دروازے کھلے ہونے کی بجائے اس طرح بند کر دیئے جیسے نبوت کی راہیں مسدود ہو چکی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابتداء میں تو آئمہ کے اصولوں کو سامنے رکھ کر بعض فروع کی تخریج کی گئی۔ لیکن بتدریج وہ

مستخرج جزئیات ہی مستقل شریعت قرار پاگئیں۔ ان کے سہارے پر متون اور کچھ شروع محافل درس کی زینت بن گئے۔ ان جزئیات کا حفظ و ضبط اور ان حروف و الفاظ کی پابندی منہائے علم تصور ہونے لگی۔ کتاب و سنت سے استخراج مسائل شجر ممنوع تصور کیا جانے لگا۔ جمود کا یہ حال ہوا کہ بارہ بارہ سال مدارس میں صرف کرنے کے بعد ایک عالم متون فقہ کو مقدس ماننے لگا۔ قدوری اور کنز الدقائق اصل دین شمار ہونے لگے۔ گویا احساس کہتری اور جمود نے مزمن مرض کی صورت اختیار کر لی۔ آئمہ کے احترام کے نام سے یہ جو کچھ کیا گیا حضرات آئمہ اور ان کے پاکیزہ مقاصد کو ذبح کرنے کے مرادف تھا۔ گویا علم کی ترقی اور اجتہاد کی سر بلند یوں کے لئے ان بزرگوں نے جو مساعی کی تحصیل نہیں غارت کر کے رکھ دیا گیا۔ الفاظ کی پرستش اور حسویت کا نام فقہ رکھ دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک امام یا عالم کی محبت نے دوسرے کے ساتھ بغض کی صورت اختیار کر لی، اور احادیث نبویہ کی تقسیم اس طرح ہو گئی کہ گویا میراث بٹ رہی ہے۔ ہر امام اور اس کے مقتدی اپنے اپنے حصہ پر قابض ہو رہے ہیں، دوسرا اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اگر کوئی شافعی کسی حدیث پر بحث کرنا چاہے تو استاد یہ کہہ کر مطمئن کر دے گا کہ یہ احناف یا اہل کوفہ کی حدیث ہے اور یہ اہل حجاز کی۔ اور طالب علم اس سے مطمئن ہو جائے گا کہ میرا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں یہ دوسرے امام کی ہے۔

چوتھی صدی کے بعد تقلید کا رجحان عام ہو گیا۔ آئمہ کی علمی اور اجتہادی کوششیں اپنے اپنے حلقوں میں محدود ہو کر رہ گئیں۔ پانچویں چھٹی صدی کی فقہیات بالکل کتاب و سنت کے برابر سمجھی گئیں۔ مسائل جب علمائے دین سے شریعت کے متعلق سوال کرتا ہے تو ہمارے ملک کے علماء بلا تامل ہدایہ، درمختار، شامی اور عالمگیری وغیرہ کی عبارات لکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے شریعت کی بات بتادی اور حق ادا ہو گیا۔ وہ قرآن یا حدیث کا نقل کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ حالانکہ یہ ایک خاص مکتب فکر کی ترجمانی ہے، جو بالکل ممکن ہے کہ قطع طور پر غلط ہو۔ یہی حال شافعی، مالکی اور حنبلی فقہوں کا ہے۔ کسی کو عین شریعت یا شریعت کا مرادف نہیں سمجھا جاسکتا۔

اجتہاد کی بندش: اسی عقیدت اور احساس کہتری کی بنا پر چوتھی صدی ہجری کے بعد اجتہاد کی بندش کا فیصلہ کر دیا گیا۔ رسالہ حمیدیہ فی حقیقۃ الدیانۃ

الاسلامیہ و حقیقۃ الشریعۃ المحمدیہ میں (ص ۳۲۸) پوری وضاحت سے اجتہاد کی بندش کا ذکر فرمایا:

ولکن من عصر اربع مائة من الهجرة النبوية على صاحبها
ازكى الصلوة والسلام قال بعض العلماء الاعلام كما يقتل
عن علماء الحنفية ان باب الاجتهاد قد انقضى من ذلك التاريخ
بعض علماء خصوصاً علماء حنفیہ سے منقول ہے کہ اس تاریخ سے اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا۔

یہ رسالہ ایک ترک عالم شیخ حسین آفندی جس نے سلطان عبدالحمید کی حکومت میں
سلطان کے لئے لکھا۔ اس کے بعد بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ ہمتیں قاصر ہیں، عزائم ختم ہو
چکے ہیں، اس لئے ان لوگوں کی رائے درست ہے کہ اجتہاد بند ہے:

لكن اذا دق النظر يظهر ان ما قاله اولئك الاعلام هو
الموافق للصواب وعين الحكمة (ص ۳۲۹)۔ (دقت نظر کے بعد معلوم
ہوتا ہے کہ ان حضرات کی رائے اجتہاد کی بندش کے متعلق صحیح ہے)۔

وقت معین پر اجتہاد کا بند کرنا ایسا معلوم ہوتا ہے گویا یہ کوئی خدائی حکم ہے، حالانکہ
قرآن اور سنت میں کوئی حکم نہیں کہ اجتہاد فلاں صدی میں بند ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس
وقت یہ قوت مخلوق سے سلب فرمائیں گے۔ یہ ساری جمود کی کارستانی ہے آئمہ مجتہدین نے
کب یہ دعویٰ فرمایا تھا کہ ہم مجتہد ہیں یا ہمیں مجتہد سمجھا جائے۔ بلکہ ان کے علمی کارناموں
دینی خدمات اور کتاب و سنت کی اشاعت کی وجہ سے آنے والے لوگوں نے انہیں مجتہد سمجھا۔
چوتھی صدی کے بعد واقعی یہ تصور عام ہو گیا کہ اب کوئی مجتہد نہیں ہو سکتا جن لوگوں
کے علمی کارنامے آئمہ اجتہاد کی طرح روشن اور نمایاں تھے ان کے متعلق بھی لفظ بولنے کی
بظاہر جرأت نہ ہو سکی۔

ارشاد نبوی ہے: لا يزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق
لا يضرهم من خذلهم (دنیا میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے جو حق کی حمایت
کرتے رہیں اور انہیں ناکام اور ذلیل نہیں کیا جاسکے گا)۔

اور طبقات کی کتابیں پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ رہے جو لوگوں
کی نفرت کے باوجود ان پابندیوں سے آزاد رہے، اور براہ راست کتاب و سنت سے

استدلال فرماتے رہے۔ تذکرۃ الحفاظ ذہبی، الدیباج المذہب، البدر الطالع، تاج مکمل، شذرات الذہب، طبقات سبلی، طبقات حنابلہ وغیرہم سے واضح ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہر زمانہ میں ملتے رہے ہیں۔

ہندوستان میں اسلام۔ تیسری صدی ہجری کے آخر تک خراسان، ایران میں آئمہ حدیث کی کثرت تھی۔ محدثین عموماً وطنیت کے لحاظ سے فارسی تھے۔ اسکے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان اطراف میں شوافع کا کافی اثر رہا۔ چنانچہ شیخ ابواسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی مصنف مہذب فیروز آباد کے رہنے والے تھے۔ فیروز آباد فارس کا شہر ہے۔ اور بھی بہت سے مشاہیر آئمہ شوافع ان اطراف میں شمار کئے جاسکتے ہیں۔ اس کے بعد ماوراء النہر میں احناف اور شوافع کی باہمی آویزشوں اور حکومت کے سیاسی مصالحوں نے یہاں اہلحدیث شوافع کو ختم کر دیا۔ جس طرح ایران میں تشیع کو غلبہ حاصل ہوا، اسی طرح بعض علاقوں میں احناف کو غلبہ حاصل ہوا۔ اسی طرح جب مغل فاتحین ہندوستان میں داخل ہوئے ان کے اثر سے ہندوستان میں احناف کی کثرت ہو گئی۔

عرب فاتحین جو سمندر کی راہ سے ۹۲ھ کے پس و پیش سندھ میں وارد ہوئے یہ سب اہل حدیث تھے اس وقت تقلید آئمہ کا دور شروع نہیں ہوا تھا۔ چند سال بعد مرکز میں خلفشار کی وجہ سے یہ لوگ واپس چلے گئے، ان کے اخلاقی اور دینی آثار زیادہ دیر تک نہ رہ سکے۔ سلطان محمود شافعی تھے وہ باطنی فرقہ کی سازشوں اور مسلم آزار یوں کو روکنے اور ان کی قوت ختم کرنے کے لئے آئے اور واپس چلے گئے۔ عمومی طور پر مغل بادشاہ خفی المذہب تھے اور علماء بھی غالباً اسی خیال کے تھے، اس لئے ہندوستان کے علاقوں میں خفی مسلک کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا اور اب تک ہے۔ حکومت اور علماء جب ایک خیال کے ہوں تو عوام کا ان سے متاثر ہونا قدرتی بات ہے۔

تقلید اور جمود: حضرت امام ابوحنیفہؒ اور ان کے تلامذہ کا ایک انداز فکر ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ اس مکتب فکر کے بانی ہیں۔ اگر عوام اس سے متاثر ہوں تو اس میں کوئی عیب نہ تھا بشرطیکہ اس میں جمود نہ ہو، اور دوسرے مکاتب فکر سے نفرت نہ پیدا کی جائے، اور ان مکاتب فکر پر عمل کے لئے بھی راہیں کھلی ہوں۔ افسوس ہے کہ ہندوستان کیا، کہیں بھی، اس معاملہ میں وسعت ظرف کا ثبوت نہ دیا گیا۔ سوڈان، مصر، حجاز، عراق، ایران، ہند

جہاں ایک مکتب فکر کو ممکن حاصل ہوا، اسے دوسروں کیلئے زمین کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اگر کبھی وسعت ظرف کا تھوڑا بہت اثر پایا گیا تو یہ انہیں لوگوں میں تھا جن کو فن حدیث کے ساتھ تعلق تھا جیسے علامہ شیخ علی المقتنی صاحب کنز العمال (۹۷۵ھ) اور شیخ محمد طاہر پٹوی مولف مجمع البحار (۹۸۶ھ) حضرت شیخ الامام احمد الفاروقی سرہندی (۱۰۳۴ھ) وغیرہم رحمہم اللہ۔ یہ حضرات فروع میں عملاً حنفیت سے متاثر تھے لیکن ان حضرات میں نہ جمود تھا نہ تعصب۔ لیکن وہ اہل علم جو حدیث سے متاثر نہ تھے ان میں جمود بھی تھا اور تعصب بھی۔ اس لئے ان حضرات کی اصلاحی مساعی کے باوجود جمود اور عصبیت کو فروغ ہوتا رہا۔ حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی کے دور سے معلوم ہوتا کہ تقلید اور جمود کی مضرتوں کا احساس زیادہ ہوا، اور اس کی اصلاح کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ فرمائی گئی۔ چنانچہ حضرت مجدد کے محترم رفقاء سے شیخ شمس الدین، مرزا مظہر جانجانا، جن کا سلسلہ نسب محمد بن حنفیہ سے ملتا ہے، فروعی مسائل میں احناف کی روش سے انحراف فرماتے اور حضرت مجدد الف ثانی کے چھوٹے لخت جگر شاہ محمد کیجیؒ وقتی جمود سے کھلا تصادم فرماتے تھے۔ مجدد صاحب کے متعلق نواب صدیق حسن مرحوم نے فرمایا:

ثم انه باحث الملا حدة في زمانه جا دلهم بقلمه ولسانه
 ورد على الروافض وحقق الفرق بين البدعة والسنة واقسية
 المجتهدين واستحسانات المتأخرين والتعارف على القرون
 المشهود لها بالخير وما احدثه الناس في القرون المتأخرة و
 تعارفه فيما بينهم فردد بذلك المسائل مما استحسناها المتأ
 خرون من فقهاء مذهبه و كان فقيها ما تريد يا حريصاً على
 السنة مجتهداً فيه (ابجد العلوم- ج ۳) (حضرت مجدد سرہندی نے ملحدین
 سے مباحثات کئے اور ان کے ساتھ قلم اور زبان سے جہاد کیا۔ روافض کا رد کیا۔ سنت اور بدعت
 میں فرق فرمایا۔ آئمہ اجتہاد کے قیاس اور متاخرین کے استحسان میں فرق واضح فرمایا۔ اور
 قرون خیر کے معروفات اور متاخرین کی بدعات مالوفہ میں امتیاز فرمایا۔ اور اپنے مسلک کے
 علماء کی بدعات پر رد کیا۔ وہ عقیدۂ ماتریدی تھے اور اتباع سنت کے عاشق)۔

حضرت مجدد اور شاہ ولی اللہ: حضرت مجدد الف ثانی کی مساعی جو مصالح

حکم کے پردوں میں مستور تھیں، حضرت شاہ ولی اللہ کے دور میں اور زیادہ نکھر گئیں۔ احناف اور شوافع میں متاخرین کے جمود کی وجہ سے جو بعد راسخ ہو چکا تھا، اسے حتی المقدور کم کرنے کی کوشش فرمائی، اور علماء اور عوام کو کتاب و سنت سے زیادہ مانوس فرمایا، اور اس امر پر زور دیا کہ یہ مکاتب فکر کوئی مستقل حقیقت نہیں، اصل چیز قرآن اور سنت ہے۔ حجۃ اللہ البالغہ، تقہیمات، تصاف، اور عقد الجید میں تقلید و جمود کے معممہ کو پوری طرح حل فرمایا۔ اور شاہ صاحب کا اثر یہ ہوا کہ بدعت پسند حضرات نے تو شاہ صاحب کو بالکل نظر انداز کر دیا اور احناف کا توحید پسند گروہ چونکہ حدیث کے ساتھ تعلق اور تعارف کی وجہ سے شاہ صاحب کا ممنون ہے، اس لئے ان سے عقیدت کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن حضرت کے اس پروگرام سے وہ متفق نہیں، نہ وہ اس پر مطمئن ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ قرون وسطیٰ کے جمود کو پھر دعوت دیں اور کتاب و سنت سے تعلق کو مشروط رکھیں کہ اگر وہ عراق اور کوفہ کی راہ سے آئے تو اسے منظور کر لیا جائے اور اگر حجاز یا مصر کی راہ سے آئے یا وہ آئمہ سلف اور قرون خیر کے انداز فکر کا ترجمان ہو تو حتی الامکان اسے قبول نہ کیا جائے، اور اس راہ میں ہر رکاوٹ ڈالی جائے۔

شیخ الکل سید نذیر حسینؒ

اس دور کے دو بزرگ ہیں جنہیں خدمت سنت اور طریقہ سلف کے احیاء میں بلند ترین مقام حاصل ہے حضرت نواب صدیق حسن خاں مرحوم بھوپال اور حضرت شیخ الکل سید نذیر حسین دہلوی۔ نواب صاحب ریاست میں بااختیار مقام کے باوجود تصنیف و تالیف اور دینی مشاغل کی طرف راغب تھے اور تقلید و جمود کے خلاف ان کے قلم نے اتنا کام کیا جو شائد کوئی جماعت بھی مشکل سے کر سکے۔ مرحوم کی تصانیف مختلف فنون میں سینکڑوں تک پہنچتی ہیں۔ حضرت میاں صاحب کے پاس اللہ پر توکل اور مسجد کی چٹائیوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ میاں صاحبؒ مولانا اسحاقؒ کے شاگرد تھے اور انہیں شاہ ولی اللہ کے سلسلہ کے ساتھ والہانہ عقیدت تھی۔ علوم آلیہ اور عالیہ میں پوری مہارت تھی۔ جامع العلوم تھے۔ مزاج میں تواضع اور انکسار تھا۔ تملق لجاجت نام کے لئے طبیعت میں موجود نہ تھا۔ لالچ اور طمع ایسے امراض سے ذہن بالکل صاف تھا۔ فن حدیث کی اشاعت اور مسلک سلف کی خدمت کو زندگی کا مقصد سمجھتے تھے۔ مشاہرات کا یہ دور تھا نہ طبیعت میں اس کے لئے کوئی مقام۔ زمانہ کے اتفاقات سمجھتے کہ حضرت شاہ اسحاقؒ کی ہجرت کے بعد اسی مسند پر دین کی خدمت کا موقعہ

میسر آیا۔ شاہ اسماعیل شہیدؒ نے تقلید مروج اور جمود کے خلاف جو جرأت مندانه قدم اٹھایا تھا، لیکن جہاد کی مشغولیت اور اس کے مصالحوں کے تقاضوں کی بنا پر اس کی تکمیل نہیں فرما سکے تھے، میاں صاحب نے اسے مقصد حیات قرار دیا اور تمام مشاغل سے فی الجملہ الگ ہو کر اس میں مشغول ہو گئے، اور پوری عمر اس میں صرف فرمادی۔ پوری عمر نہ نقل مکانی کی ضرورت محسوس ہوئی نہ کسی خوف و ہراس نے پروگرام کی تبدیلی پر مجبور کیا۔

۱۸۵۷ء کے انقلاب ایسی ہیبت ناک صورت نے بھی میاں صاحب پر کوئی اثر نہ کیا۔ شہر پر توپیں آتش باری کر رہی تھیں ادھر مسند درس گرم تھی، اسباق شروع تھے۔ طلبہ خائف تھے لیکن حضرت میاں صاحب پر اس کا کوئی اثر نہ تھا، وہ بدستور تدریس کے سلسلہ میں تشریف لاتے۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ بد نظمی کی وجہ سے ناکامی پر منج ہوئی۔ میاں صاحب نے اس میں انگریز عورت کو باغیوں سے بچایا، اسے پناہ دی۔ یہ بالکل اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا۔ عورت پر ہاتھ اٹھانا شرعاً درست نہ تھا۔ باغی اور آوارہ مزاج لوگوں نے اسی بہانہ سے میاں صاحب کے مکان پر حملہ کیا اور ایذا پہنچائی۔ اس کی اطلاع رضی الدولہ بہادر میرزا قدرت اللہ بیگ نے بہادر شاہ ظفر شاہ دہلی کو دی۔ بادشاہ نے شہزادوں کو حکم دیا کہ وہ اس ہنگامہ کو فرو کرائیں اور میاں صاحب سے دعا کیلئے عرض کریں کیونکہ ہمارے بزرگ مشکلات میں اہل اللہ سے دعا کرایا کرتے تھے (روزنامہ ۱۸۵۷ء مولفہ عبداللطیف)

اسی روزنامہ میں میاں صاحب کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے:

ہمانا مولانا از سادات حسنی و حسینی است۔ در حدیث پایہ اجتهاد گرفت در فقہ برتری مایہ در اصول آگاہی کمال دارد۔ در علم تفسیر بے مثال است امروز در علم و عمل بے نظیر است شب باز و سفید کار است ہر آئینہ در پرستش ایزدی بزرگی گرفت بہ پش و ہش ایزدگی ستردی یافت۔ (روزنامہ ۱۸۵۷ء۔ ص ۱۰۴)

افکار اور مذہبی خیالات میں اختلاف کے باوجود میاں صاحب کے علم و عمل اور اخلاق کی پاکیزگی مسلم تھی۔ واقعات دار الحکومت دہلی (جلد ۳ ص ۲۵۹) میں میاں صاحب کا ذکر بڑے اچھے الفاظ میں کیا گیا ہے اور انہیں شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین اور شاہ اسحاق کا شاگرد ظاہر کیا گیا ہے اور آپ کی تصنیفات معیار الحق، واقعتہ الفتوی دافعتہ البلوی، ثبوت الحق الحقیق، اور فلاح الولی کا ذکر کیا گیا ہے۔ (روزنامہ۔ ص ۲۰۵ ضمن اشخاص)

وفور علم کے ساتھ میاں صاحب اخلاق فاضلہ میں اکابر ملت سے پوری پوری مماثلت رکھتے تھے۔ صحت فکر، تدبر اور دوراندیشی میں میاں صاحب آپ اپنی نظیر تھے۔ مخالفین کی کثرت کے باوجود ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ دہلی سے نہ بھاگنا، متحارب طاقتوں سے نہ الجھنا، نہ مرعوب ہونا انتہائی تدبر تھا۔ حکم و دانائی میں میاں صاحب کا مقام بہت ہی اونچا تھا۔ علماء کی جماعت میں میاں صاحب نظریاتی اختلاف کے باوجود بڑی عزت سے دیکھے جاتے تھے۔

میاں صاحب کے تلامذہ کا اثر: میاں صاحب کے تلامذہ کے مزاج اور طریق کار میں عجیب تنوع معلوم ہوتا ہے۔ ہر ایک نے اپنی استعداد کے مطابق مرحوم سے اثر لیا۔ مولانا حافظ عبداللہ غازی پوری، مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، مولانا محمد ابراہیم آروی، حاجی علی جان کا خاندان مخالف تحریک مجاہدین کے حامی بنے۔

ایک جماعت کا رجحان تدریس کی طرف تھا۔ جن میں مولانا محمد بشیر سہوانی، مولانا حافظ عبداللہ غازی پوری، مولانا عبدالجبار غزنوی، مولانا حافظ عبدالمنان وزیر آبادی، مولانا حافظ محمد لکھوی، مولانا عبدالقادر لکھوی و سواہم خلق لایحسون

بعض کا رجحان تصنیف و تالیف کی طرف تھا۔ مولانا شمس الحق ڈیاناوی، مولانا عبدالرحمن مبارک پوری، مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا حافظ محمد لکھوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا احمد غزنوی رحمہم اللہ

بعض کا رجحان مناظرانہ تھا۔ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا عبدالکلیم نصیر آبادی وغیرہم رحمہم اللہ

بعض وعظ و تقریر میں نابغہ دوراں تھے۔ مولانا محمد علی بوپڑہ، مولانا محمد لکھنوی، مولانا عبدالوہاب ملتانی وغیرہم رحمہم اللہ

شیخ نذیر حسین محدث دہلوی کی جامعیت کے یہ تاثرات تھے جو تلامذہ میں مختلف طور پر پائے گئے۔ ہر ایک نے شیخ سے حسب استعداد اخذ کیا اور اسی تاثر کے ماتحت اپنے اپنے ماحول میں خدمت فرمائی۔ بنگال، سندھ، آسام وغیرہ ممالک کے تلامذہ کا مجھے علم نہیں، نہ ان کے اسمائے گرامی معلوم ہیں، نہ ان کے اعمال سے واقفیت، لیکن عرب میں شیخ محمد نصیف جدہ، شیخ عبداللطیف آل شیخ نجد، شیخ ابوبکر خو قیر مکہ مکرمہ مسلم دوست اور توحید و سنت

کے خادم ہیں اور حضرت میاں صاحب کے علمی فیوض کے شاہد ہیں اور ان کے تلمذ پر نازاں۔
 میاں صاحب کا ا خلاص : کتاب معیار الحق حضرت میاں صاحب نے
 تنویر الحق کے جواب میں لکھی تھی (تنویر الحق، شاہ اسماعیل شہید کی تنویر العینین اور ایضاً الحق کے جواب
 میں لکھی گئی تھی) یہ کتاب حضرت میاں صاحب کے ایک شاگرد محمد شاہ (پاک پٹنی) نے لکھی
 تھی لیکن نواب قطب الدین مرحوم کے اسم گرامی سے شائع کی گئی تھی۔ محمد شاہ پاک پٹن ()
 ضلع منگری، پھر ساہیوال، پھر خود ضلع) کے رہنے والے ایک معمولی طالب علم تھے اور نواب
 قطب الدین مغفور مشہور عالم تھے اور میاں صاحب کے ہم سبق۔ بعض مصالح کی بنا پر یہ
 کتاب ان کے نام سے شائع کی گئی تھی لیکن میاں صاحب نے اپنی رفعتوں سے بے نیاز ہو
 کر اپنے شاگرد کو مخاطب کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں فرمائی۔ آج کل ہمارے علماء کا یہ حال
 ہے کہ وہ کسی اپنے ہمسر سے بھی خطاب پسند نہیں فرماتے اور یہاں ایک معمولی شاگرد سے
 مخاطب میں بھی تو ہیں کا احساس نہیں فرمایا گیا۔

حضرت کی متانت : معیار الحق کا لب و لہجہ مصنف کی متانت اور سنجیدگی کا
 شاہد ہے۔ اس وقت کے تصنیفی انداز کو دیکھا جائے تو معیار الحق ٹھنڈی سنجیدہ کتاب ہے
 حالانکہ بحث و مناظرہ کی کتاب ہے، لیکن اس کا انداز محققانہ ہے، طعن و تشنیع کے بغیر نفس مسئلہ
 پر بحث فرمائی گئی ہے۔ اصل مسئلہ میں کوئی خلا نہیں چھوڑا گیا، ہر تشنگی کو علمی حوالوں سے پورا کر
 دیا گیا ہے۔

معیار الحق کے لہجہ کی پسندیدگی، دلائل کی فراوانی، اور استدلال کی پختگی نے
 حضرت امام الہند، خطیب الملک، یگانہ روزگار، اپنے وقت کے بلند پایہ عالم، مولانا ابوالکلام
 آزاد کو اتنا متاثر کیا کہ وہ اپنے آبائی خیالات کو خیر باد کہہ کر میاں صاحب کے ہمنوا ہو گئے،
 حالانکہ مولانا آزاد کے والد بزرگوار حضرت مولانا خیر الدین سخت قسم کے بریلوی تھے۔ وہ
 اپنی حفیث کے سامنے مولوی احمد رضا خان صاحب کی بریلویت کو بھی مشکوک سمجھتے تھے۔ شاہ
 ولی اللہ کے خاندان سے علمی استفادہ کے باوجود ان کے اصلاحی پروگرام پر تنقید فرماتے۔
 لیکن معیار الحق نے اس خاندانی مقلد (آزاد) کو اپنی آغوش عاطفت میں تسکین بخشی۔

میاں صاحب نے تقلید کی متعدد اقسام لکھیں۔ ہر ایک کے حکم کو واضح فرمایا۔ کسی
 کے مدح و ذم میں مبالغہ آمیزی سے کام نہیں لیا۔ مولانا آزاد نے معیار الحق کے متعلق فرمایا

ہے کہ معیار الحق سنجیدگی اور دلائل کے لحاظ سے بہت وزنی تھی، فریق مخالف نے اس کے خلاف جو کچھ لکھا اس میں وہ وزن نہ تھا۔ مولانا آزاد کے الفاظ کسی دوسری جگہ مذکور ہیں۔

حضرت کی امن پسندی: میاں صاحب کا ذہن قطعاً تفریق پسند نہ تھا۔ دہلی

شہر میں رہتے ہوئے اور تلامذہ کے حلقہ میں بے حد وسعت کے باوجود میاں صاحب نے الگ جمعہ قائم نہیں فرمایا، بلکہ مدت العمر شاہی مسجد کے حنفی امام کے پیچھے نماز جمعہ ادا فرماتے رہے۔ مغل دربار تک تعارف اور شناسائی کے باوجود جمعہ علیحدہ کرنا پسند نہ فرمایا۔ حضرت میاں صاحب کے انتقال کے بعد احناف کے تشدد اور عصبیت کی وجہ سے دہلی میں الحمدیث اور احناف کے متعدد جمعے قائم ہو گئے۔

دہلی میں علماء کی کثرت تھی، مختلف مکاتب فکر کے جید علماء دہلی میں موجود تھے لیکن کبھی کسی سے کسی اہم اور قابل ذکر آویزش کی اطلاع نہیں ملی۔ نہ ہی مناظرہ بازی اور چیلنج بازی کے آپ عادی معلوم ہوتے ہیں۔ میاں صاحب کے اسی مزاج کو بھانپ کر مرزا غلام احمد نے اپنی شہرت کے لئے دہلی میں میدان مناظرہ گرم کیا۔ مرزا غلام احمد ایسے عوامی اور نمائش پسند آدمی کے لئے یہ بہترین راہ تھی۔ اس اشتہار بازی اور مناظرہ پروری کی اطلاع پا کر مولانا محمد بشیر سہوانی پہنچ گئے، حیات مسیح پر مناظرہ ہوا، اور مرزا صاحب مناظرہ درمیان میں چھوڑ کر واپس قادیان پہنچ گئے۔

ابتدال اور عوامیت: معیار الحق، فتاویٰ نذیریہ اور بعض دوسری تصانیف سے معلوم ہوتا ہے کہ میاں صاحب کے ذوق میں ابتدال اور عوامیت نہ تھی۔ پوری کتاب علمی مباحث پر مشتمل اور انداز بیان علمی ہے، اسے عوامی بنانے کی کوشش نہیں فرمائی۔ علمی حلقے بھی اس سے متاثر ہو سکتے تھے اور ہوئے، حالانکہ اس دور میں جامع الشواہد، اخراج الوہابین عن المساجد اور انتظام المساجد ایسی مبتدل اور عامیاناہ کتابیں شائع کی گئیں مگر میاں صاحب کے ذوق پران کو کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ میاں صاحب کے تلامذہ اور متوسلین نے ان کے جواب نرم گرم ہر طرح دیئے۔ جامع الشواہد ایسی گھٹیا کتاب کا بڑا متین جواب مولانا حافظ عبداللہ غازی پوری مرحوم نے لکھا۔ تاہم افسوس ہے کہ یہ متانت دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ بریلی، بدایوں، لدھیانہ اور دلی کے علمی مراکز اس قسم کا ردی لٹریچر شائع کرنے لگے۔ علمی مسائل کو بازاری انداز سے شائع کیا جانے لگا۔ حضرت میاں صاحب کے انتقال کے بعد

بلکہ ان کی حیات کے آخری ایام میں یہ وباء عام ہوگئی۔ نہ اہل حدیث حضرات اس سے بچنے نہ بریلی اور دیوبند اس سے محفوظ رہے۔ علمی اور تدریسی مسائل بازار کا سودا بن کر عوام کے لئے بدگمانی اور سنجیدہ حضرات کے لئے مضحکہ کا موجب بنے۔

میاں صاحب کا کھل: ۱۳۰۰ھ مطابق اکتوبر ۱۸۸۳ء میاں صاحب حج کے

لئے تشریف لے گئے۔ اتفاقاً مولوی رحمت اللہ کیرانوی مرحوم اور حاجی امداد اللہ مرحوم اور مولانا خیر الدین مرحوم پہلے سے وہاں موجود تھے۔ کچھ اور علماء ہندوستان سے صرف اس لئے حجاز پہنچے کہ میاں صاحب کو وہاں گرفتار کرا دیں۔ رسالہ جامع الشواہد کا عربی ترجمہ کر کے ترک گورنر کے سامنے پیش کیا، حالانکہ وہ ان حضرات ہی نے یہاں ہند میں شائع کرایا تھا۔ تعجب ہوتا ہے مذہبی تعصب کتنے بڑے بڑے اعظم رجال کو ایسے کبار پر آمادہ کر لیتا ہے کہ وہ ان غلط بیانیوں میں نہ اپنے مقام کو سوچتے ہیں نہ مستقبل کی بدنامی سے گھبراتے ہیں۔ اس کی تفصیل مولانا محمد حسین بٹالوی مرحوم نے اشاعت السنہ جلد ۶ نمبر ۱۰۰-۱۱ میں دی ہے اور الحیات بعد الہماتہ میں بھی موجود ہے۔ گورنر ترکی کو جب حقیقت حال کا علم ہوا تو میاں صاحب کو باعزت بری کر کے اپنی نگرانی میں مدینہ منورہ بھیجا، ان حضرات کو سخت تنبیہ کی، لیکن میاں صاحب مرحوم نے اس کے متعلق کوئی انتقامی کاروائی نہ وہاں کی، نہ واپس دہلی آ کر کسی رنج کا اظہار فرمایا، بلکہ صفحہ جمیل پر عمل فرمایا، حالانکہ یہاں پہنچ کر انتقامی طور پر بہت کچھ کیا جاسکتا تھا، لیکن اس خیر مجسم نے کسی انتقامی کاروائی کے لئے آمادگی کا اظہار نہ فرمایا

اولئک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجمع

معیار الحق کی اشاعت: میاں صاحب کا عام مشغلہ درس و تدریس تھا۔ تنویر

الحق کی اشاعت کے بعد ضرورہً اس موضوع پر قلم اٹھایا اور مسئلہ کے ہر پہلو کو واضح فرمایا۔ اس کا اثر علمی حلقوں پر شدید ہوا۔ مخالف بہت سٹ پٹائے۔ انصاف پسند لوگوں نے سنجیدگی سے اس بات پر غور کیا کہ جب قرآن عزیز اتر رہا تھا اور آنحضرت ﷺ اس کی تبلیغ اور تشریح میں مشغول تھے، اس وقت آئمہ مجتہدین، جن کے مذاہب مروج ہیں، موجود ہی نہ تھے، بلکہ پیدا بھی نہ ہوئے تھے لہذا ان کی تقلید واجب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جب آئمہ پیدا ہوئے، اور ان کے علوم اور فیوض سے دنیا متعارف اور متاثر ہوئی، اس وقت فرضیت اور وجوب کا زمانہ گذر چکا تھا۔ پیغمبر کے سوا کسی کو استحباب کا بھی حق حاصل نہیں، فرض واجب تو

بڑی چیز ہے۔ آنحضرت ﷺ کے بعد صحابہ اور تابعین کے وقت ایسے مجتہد صلحاء اور اقیاء کی جماعت موجود تھی، نہ انہوں نے اپنی تقلید کے لئے دعوت دی نہ آنحضرت ﷺ نے ان کی تقلید کے لئے اشارہ فرمایا، اور فرضاً کوئی اشارہ ہے تو انہیں چھوڑ کر مفضل کو بلا وجہ کیوں ترجیح دی جائے۔

مسئلہ بڑا صاف تھا، اس لئے خواص کیا عوام نے بھی اس سے اثر لیا۔ اس اثر کی تلافی کے لئے معیار الحق کے جواب میں مولانا ارشاد حسین مجددی رام پوری نے انتصار الحق کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس کے متعلق مولانا آزاد فرماتے ہیں:

اسی زمانے میں معیار الحق دیکھی اور اس کا جواب انتصار الحق، مولانا ارشاد حسین رام پوری کا، اور مجھ پر معیار الحق کی سنجیدہ اور وزنی بحث کا بہت اثر پڑا اور صاحب انتصار الحق کا علمی ضعف صاف صاف نظر آ گیا (مولانا آزاد کی کہانی خود ان کی زبانی۔ مولفہ عبد الرزاق بلخ آبادی۔ ص ۳۶۶)

انتصار الحق اس وقت میرے سامنے ہے جو مولانا ارشاد حسین نے لکھی۔ لیکن مولانا اس پتھر کو نہیں اٹھا سکے جو معیار الحق نے ان کی راہ میں ڈال دیا تھا۔ وہ مسئلہ کے منہ پر تشکیک کا غبار بھی نہیں ڈال سکے۔ ویسے یہ کتاب معیار الحق سے بڑی تفتیح پر شائع ہوئی ہے اس سے ضخیم بھی زیادہ ہے۔

بتدریج یہ مسئلہ مجلسی اور عوامی ہو گیا ہر طرف سے عامیہ انداز میں اس پر گفتگو ہونے لگی۔ ہر فریق نے جذباتی طور پر عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کیا۔ متون اور شروح فقہ کی بعض جزئیات کو اشتہاری صورت میں عوام کے سامنے رکھا گیا۔ ہر فریق نے عوامیت اور ابتداء کی راہ اختیار کی، جس کی بدولت یہ نزاع انگریزی عدالتوں تک پہنچ گئی۔ مساجد سے اخراج کی نوبت آئی۔ دونوں طرف سے اہل علم خالص دینی مسئلہ کے لئے خالص کفر کی عدالتوں میں پہنچ گئے۔ اس ہنگامہ کی صدائے بازگشت پر یوی کونسل تک اثر انداز ہوئی۔ اس صورت پر کسی فریق کو بھی فخر مناسب نہیں، البتہ اظلم درست ہے لیکن فا صفا الصفا الجمیل بھی آخر قابل فخر مقام ہے۔۔۔ محمد اسماعیل۔ شعبان المعظم ۱۳۸۲ھ (مقدمہ معیار الحق، مکتبہ نذیریہ قصور، ۱۹۶۵ء۔ بچند تراجم)

معیار الحق

(مولفہ سید محمد نذیر حسین محدث دہلوی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدك يا من بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويزكيهم ويطهرهم تطهيرا. ونصلى على نبيك محمد الذي اوجبت علينا اتباعه وجعلته لنا هاديا وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه الملتزمين بهدية المستنسين بسنة الذين جعلت كلامهم شمس الهدى وللدين نصيرا. وعلى سائر ائمتهم سيما الائمة الاربعة الذين هم لقوام دينه كالعناصر الاربعة ولا ينكر غير المعاند كون كل واحد منهم له معاوننا وظهيرا.

اما بعد: فيقول العبد الاحقر طالب الحسينيين المبتغى مرضاة خالق الثقليين السيد محمد نذير حسين انه قد وصلت الي الرسالة الموسومة بتنوير الحق المنسوبة في الظاهر الى جامع الحسنات المولوى محمد قطب الدين شرح الله صدره

بنور اليقين ، المصنّفه في الحقيقة لمحمد شاه الفنجا بي الذي اقام عندي نهاء اربع سنين و استفاد منّي ثم اعتزل عنّي كاعتزال واصل بن عطاء عن الامام الحسن البصري فاطلعت عليها ونزت الى ما فيها فوجدتها مشتملة على المفاصد و الخطور و تذكرت من مطالعة اسمها قول الشاعر :

برعس نهند نام زنگی کافور

اذ وجدت بعضها، وهو الباب الاول ، مخالفاً لما روى عن المحققين من المحدثين و المورخين من المحققين و متضمناً للاحاديث الواهيه الموضوعه التي نصّ على حرمة روايتها عن الحفاظ المحققين-

وبعضها ، وهو الباب الثاني ، مخالفاً لما صرح به اما منا وسيدنا ابو حنيفه النعمان افاض الله عليه شآبيب العفو و الغفران وصاحبا و من تبعهم من جمهور الفقهاء والاصوليين من المتقدّمين والمتأخرين -

وبعضها، وهو اكثر الباب الثالث، خلاف مسلك المحققين المنصفين -

فتصديت لتحرير جواباتها اظهاراً للحق لقوله تعالى: لا يخافون لومة لائم. ولقوله عليه السلام: الساكت عن الحق شيطان اخرس. فجاء بعون الله كتاباً ينطق بالحق فلذا سمّيته باسم كالمسمى معيار الحق-

واعلم ان ما ادعيناه من كون تلك الرسالة في الحقيقة لمحمد شاه فنجا بي يقتضى تفصيلاً وهو انه ما اعتزل عنّي كان ساعياً من عدّة سنين في جمع ما اورده فيها من المزخرفات لردّ ما في الرسالتين المتبركتين : ايضاح الحق و تنوير العينين، لمقتدانا المولوى اسما عيل الشهيد

حاج الحرمین۔ فلما اختتم ما جمعه وتمّ ما يفيد قصده اراد اظهاره و افشائه ، لكنّه فهم انى لست مشهوراً و ملتفتا اليه للنّاس فكيف يظهره ثمرة كبدى و انى يلتفت الىّ وجه من وجوه النّاس فتجسس من يّنسب الى نفسه ما جمعه و هو من المشهورين و مع ذلك يكون سا ذجاً غير واقف من كيد الخائنين واقعاً فوجه موافقاً لمدعاه مجمع الحياء و الكرم المولوى قطب الدّين صانه اللّهُ تعالى عن مكر الذّ الخصام فى الدّين فالتجا اليه بهذا السّوال نهاره و ليله و كان يذهب فى حضرته ضحاه و مساءه . ولما كان المولوى قطب الدّين كذا لك لما صرف مدّة عمره فى تاليف الكتب المتضمّنة للمسائل السّهلة المشهورة و لم تيسر له مطالعة كتاب كبير دقيق من كتب الاصول و مباحث فروع العلماء الماهرين بالفقه و الحديث من العدول حتّى يطلع على مباحث عضال معركة آراء المحققين ليعصم نفسه عن اغواء المغوين اغتر من كيده و رضى بقوله فاستجاب دعوته و اخذ ما جمعه و كان فى العبارة العربيّة فترجمه فى الهندية و سّماه بتنوير الحقّ و نسبه الى نفسه خلافاً للواقع الاحقّ و لنا الشّهود على ما اوردناه فى هذا التّصّيل فمن ارتاب فليحضر عندنا فليطلب منا الشّواهد و الدّليل و الذى له طبع سليم و عقل مستقيم سيطمئنّ قلبه من مطالعة آخر تلك الرّسالة لانّ فى آخرها اقرار من محمد شاه بما يصدق هذه المقالة ، و لما كانت الرّسالة فى العبارة الهندية ينبغى ان يكون جوابها ايضاً فى الهندية ، فالأمول من ارباب الفضل و الكمال ان يّنظروا الى ما قيل لا الى من قال فان المحققين يعرفون الرّجال بالحقّ ، لا الحقّ

بالرجال - و التوفيق المتعالم المفضال -

بعد حمد و نعت کے بندہ عاجز طالب حسنات دارین محمد نذیر حسین علماء ماہرین شریعت غرا و مستبصرین ملت بیضاء کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ ۱۲۸۰ھ میں ایک رسالہ مسمیٰ بہ تنویر الحق نامزد بہ نسبت جناب مولوی محمد قطب الدین خان کے چھپ کر جا بجا مشہور ہوا۔ چنانچہ ناگاہ اس عاجز کی نظر سے بھی گذرا تو معلوم ہوا کہ یہ رسالہ حقیقت میں جمع کیا ہوا، اور ترتیب دیا ہوا شیخ محمد شاہ ساکن موضع پیر سکندرہ ضلع پاکپٹن کا ہے۔ لیکن نامبردہ نے بہ سبب غیر مشہور ہونے اپنے کے، آمد رفت اور رابطہ اخلاص کا جناب مولوی صاحب ممدوح سے پیدا کیا اور شیوہ عجز و انکسار اور چا پلوسی و خوشامد سے عرض معروض کر کے انہیں اس پر آمادہ و مستعد کیا کہ آپ بذات خود اس رسالہ کو منسوب کر کے ترجمہ اردو زبان میں فرمائیں، اور معرفت اپنی چھپو ادیں کہ عوام الناس بنا بر شہرت فضیلت اور دیانت آپ کی، خواہش کر کے لے لیں، اور دستور العمل اپنا ٹھہرائیں۔

پس جناب مولوی صاحب ہپاس حیا و کرم و مروت جبلی اپنی کے، عرض میاں محمد شاہ مقرون بہ اجابت فرما کر اچانک اس میدان جان فرسا میں پا انداز ہوئے۔ اور عادت معہودہ قدیمہ اپنی کو چھوڑ کر، ذات شریف اپنی جیص بیص مباحث دقیقہ معرکہ آراء سے اہل اصول میں ڈالی، حالانکہ جناب ممدوح پہلے اس سے ایام شباب تا بغایت حال، فارس تجربہ و حذات اس میدان لبق و دق کے نہ تھے۔ صرف بمقتضائے رافت و مروت کے بنظر سرسری نامبردہ کے لکھنے پر کار بند ہو کر ترجمہ کر دیا اور کما حقہ قوت ماخذ اور صحت و ضعف اور رانج مرجوح احادیث اور مسائل متنازع فیہا کہ جن میں شیخ محمد شاہ نے قدم ڈالا، مطلع نہ ہوئے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے:

نہ ایں کار باز پیچہ و سرسری است

اس واسطے کہ جناب مولوی قطب الدین کو ہمیشہ ورد و وظائف اور سرانجام امر ضروری روزمرہ اہل حاجات سے فرصت کہاں ملتی ہے کہ بہ دل جمعی تمام مباحث عضال اور مسائل مشککہ اصولیہ میں نظر باریک فرمائیں اور شیخ محمد شاہ نے جس جس مقام میں بہ سبب خام طبعی اور ناتجربہ کاری کے اس رسالہ کی توجیہات میں لغزش کھائی ہے نیز مولوی قطب الدین سے اوپر اعتماد اس کے لغزش واقع ہوئی ہے، سچ ہے دیکھنے اور سننے میں بڑا فرق ہے۔

شنیدہ کے بودمانند دیدہ

اور کوئی نادان اس بیان سے نہ سمجھے کہ اس میں مذمت اور منقصت جناب مولوی قطب الدین کی پائی جاتی ہے۔ حاشا کہ یوں نہیں کیونکہ مباحث دقیقہ اصولیہ لوازمات اور ضروریات دین سے نہیں کہ جاننا ان کا ہر اہل صلاح و یقین پر واجب ہو۔ ومع هذا لکل فن رجال موقع و مزیب ہے۔

ہر کسے را بہر کارے ساختند

اور پوشیدہ نہ رہے کہ شیخ محمد شاہ نے ظاہر بزعم اپنے اس رسالہ میں تائید مذہب حنفی کی کی ہے، مگر باعث کج فہمی اور ناواقفیت کہ ہنوز نوآموز ہے، بیان وجوب تقلید مذہب معین میں خلاف مسلک و رائے امام صاحب اور صاحبین وغیرہم کے چلا۔ خصوصاً درپے رد کرنے رسالہ ایضاح الحق وغیرہ کہ جو منجملہ مصنفات مبارکات جناب فیض مآب جامع شرک و بدعت مجاہد فی سبیل اللہ مولانا و بالفضل اولنا محمد اسماعیل عمریؒ سے ہے، بہمہ تن متوجہ ہوا۔ چنانچہ ناظرین واقفین رسالہ مذکورہ پر خوب روشن اور ہویدا ہے۔

بہر رنگے کہ می آید شناسم

مقام افسوس کا ہے کہ مشارالیه ہمارے پاس کئی برس رہ کر شب و روز مستفید ہوتا رہا، مگر مذاق تحقیق علماء ربانی سے بے بہرہ رہا

تہدستان قسمت راچہ سوداز رہبر کامل

بنا بر اس کے اس عاجز نے واسطے اظہار حق اور خیر خواہی عوام مؤمنین کے کہ افراط و تفریط میں نہ پڑیں، در باب اعتقاد رکھنے حقیقت تقلید مذہب آئمہ اربعہ وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ کے مطابق تحقیق جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور موافق تقریر دل پذیر مولانا محمد اسماعیل شہید علیہ الرحمۃ والرضوان اور جس طرح سے کتب اصولی حنفیہ اور مالکیہ اور شافعیہ وغیرہ میں دلیل شرعی کے ساتھ معمول بہ نزدیک علماء محققین مصنفین کے چلا آتا ہے، بے کم و کاست لکھ دیا۔ اور اپنی رائے کو اس میں دخل نہ دیا۔ اور نام اس کا رسالہ معیار الحق رکھا۔ خداوند کریم اپنے فضل و کرم سے افراط و تفریط اور تعصب مذہب سے محفوظ رکھ کر توفیق جواب وہی باصواب کی عطا فرماوے

ربّ زدنی علماً آمین ربّ العالمین ثمّ آمین

اب دانش مندان شرع شریف سے کہ حکمت و حقیقت کتاب و سنت اور تعامل آثار صحابہ اخیار اور آداب و روش تابعین اور تبع تابعین اور مجتہدین نامدار و محدثین کبار و طریقہ علماء ثقات متاخرین منصفین رضی اللہ عنہم سے بخوبی واقف ہیں، التماس کرتا ہے کہ رسالہ معیار الحق کو بنظر انصاف ملاحظہ فرمائیں اور چین بہ چین نہ لائیں کہ الحق مرّ کلام متین سید المرسلین ہے۔ پس اگر تائید حق میں محلی و محلی پائیں تو بلا خوف لومۃ لائم اظہار حق میں اغماض نہ کریں، بلکہ صاف دل سے داد حق گوئی کا اس طرح سے ادا کریں۔

هذا کتاب ینطق بالحق و ما ذا بعد الحق الا الضلال، و لکن اکثر کم للحق کا رھون اور جو کہیں اس میں خطا واقع ہوئی ہو تو بمقتضائے و اعفوا و اصفحوا اصلاح دے دیں، اور جو اصلاح نہ دے سکیں تو خاموش رہیں۔

امام ابو حنیفہؒ تبع تابعی ہیں

﴿ قال المؤلف (صاحب تنویر الحق) باب اول بیچ فضائل امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے۔

﴿ اقول (یعنی سید نذیر حسین)۔ ہر چند کہ فضائل سے امام صاحب کے ہم کو عین عزت اور فخر ہے اس لئے کہ وہ ہمارے پیشوا ہیں، اور ہم ان کے امر حق میں پیرو ہیں، لیکن ان فضائل سے جو فی الواقع بھی ہوں، اور ساتھ اسناد صحیح کے ثابت ہوں۔ نہیں تو جھوٹی تعریف شبہ رفض کا ہے، کیونکہ وہ لوگ اسی مرض سے ہلاک ہو گئے ہیں، اور رافضی ٹھہرائے گئے ہیں۔ اس لئے ہم پر ضرور ہوا کہ اس بات کی بھی تحقیق لکھیں کیونکہ کچی کچی باتیں کہ جو پایہ تحقیق سے نزدیک علماء محققین ثقات کے دور ہیں، گردش کر رہی ہیں اور اس میں امام صاحب کے تابعی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور واسطے اثبات اس دعویٰ کے احادیث موضوعہ اور معلقہ اور قصے و اہیات وارد کئے گئے ہیں۔ اور اس میں کچھ امام صاحب کی کسر شان اور مذمت نہیں ہے، اس لئے کہ ان کی فضیلت تابعی ہونے پر موقوف نہیں۔ ان کا مجتہد ہونا، اور تبع سنت اور متقی اور پرہیزگار ہونا کافی ہے انکے فضائل میں۔ اور آریہ کریمہ ان اکرمکم عند اللہ اتقا کم زینت بخش مراتب ان کی کے ہے۔ اور اکثر آئمہ نقل امام صاحب

کے تابعی ہونے کے قائل نہیں، چنانچہ آگے بیان اس کا آئے گا۔

﴿المؤلف تویر الحق﴾ اور اعلام الاخبار وغیرہ میں لکھا ہے کہ امام صاحبؒ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے تین حدیثیں نقل کیں:

اول حدیث - طلب العلم فریضة علی کل مسلم -

حدیث دوم - انّ اللّٰه یحبّ اعانة اللّٰهفان -

تیسری حدیث - لو وثق العبد باللّٰه تعالیٰ ثقة الطیر لرزقه کما

یرزق الطّیر تغدو و خماصا و تروح بطانا ، کما فی الطحطاوی۔

دوسرے حضرت عبداللہؒ بن ابی اوفی بن علقمہ کہ کوفے میں سن چھیا سی یا ستاسی ہجری میں سب اصحاب کے بعد رحلت فرمائی۔ اس وقت امام چھ یا سات برس کے تھے اور امام نے ان سے یہ حدیث نقل کی ہے من بنی للہ مسجداً ولو کمفحص قطة بنی اللّٰه له بیتاً فی الجنّة۔ کذا فی الطحطاوی۔

اور مختصر میں ابن حجرؒ نے لکھا ہے کہ پانچ برس کی عمر سماع حدیث میں معتبر ہے۔ چنانچہ محمد بن اسماعیل بخاریؒ نے محمود بن ربیعؒ کی روایت پانچ برس کی عمر میں قبول کی ہے تیسرے سہل بن سعد الساعدیؒ کہ مدینہ میں سن اٹھاسی یا اکانوے ہجری میں بعد سب اصحاب کے داخل جنت ہوئے۔ اس وقت امام صاحب آٹھ یا گیارہ برس کے تھے۔ لاکن ان سے کچھ روایت نہیں کی۔

چوتھے ابو طفیلؒ عامر بن وائلہ مکہ میں بعد سن ایک سو دو ہجری کے سارے جہان کے اصحاب کے بعد رحلت فرمائی اور پہلاج امام نے سولہ برس کی عمر میں ۹۶ ہجری میں کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام نے بے شک حضرت ابو طفیلؒ سے ملاقات کی ہوگی کیونکہ وہی جہان میں ایک صحابی باقی رہے تھے اور لوگ تلاش کر کے اصحاب کو ملاقات کیا کرتے تھے۔

﴿قول (یعنی نذیر سین)﴾ - و باللّٰه التّوفیق و منه الوصول الی التّحقیق - یہ چاروں صحابی امام ابو حنیفہؒ کے زمانہ میں موجود تھے۔ لیکن ملاقات امام صاحب کی ان میں سے کسی سے، یا روایت کرنی ان سے نزدیک اکثر آئمہ نقل کے ثابت نہیں ہوتی۔ چنانچہ شیخ ابن طاہر حنفیؒ صاحب مجمع البحار جن کی تحقیق سے فن حدیث و اخبار

میں علماء خوب واقف ہیں، تذکرہ موضوعات میں فرماتے ہیں:

وكان في أيام أبي حنيفة أربعة من الصحابة انس بن مالك
بالبصرة و عبد الله بن ابي اوفى بالكوفة و سهل بن سعد
الساعدي بالمدينة و ابو طفيل عامر بن واثة بمكة و لم يلق
واحداً منه و لا اخذ عنه . و اصحابه يقولون انه لقي جماعة
من الصحابة و روى عنهم و لم يثبت ذلك عند اهل النقل
(ترجمہ بطریق اختصار۔ یہ چاروں صحابی امام کے زمانہ میں موجود تھے۔ لیکن ملاقات امام کی
ان میں سے کسی ایک سے بھی نزدیک آئمہ نقل کے ثابت نہیں۔)

اور ملا علی قاریؒ نے شرح شرح نخبة الفکر میں لکھا ہے:

علامہ سخاویؒ صاحب مقاصد الحسنة سے قول معتمد اور صحیح یہی ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کو کسی
صحابی سے روایت کرنی ثابت نہیں۔

اور ایسا ہی ذکر کیا علامہ محمد اکرم حنفیؒ نے بیچ حاشیہ نخبة الفکر کے علامہ سخاویؒ سے
نقل علی القاری فی شرح شرح النخبة عن السخاوی انّ
المعتمد انّہ لا رواية للامام عن احدٍ من الصحابة لصغره
فی زمن ادراکه ایّامہ . انتھی کلامہ . و ذکر محمد اکرم
الحنفی فی امعان النظر و توضیح نخبة الفکر فی ذکر قلّة
الوسائط فی الروایة منها الثلاثیات للبخاری و الثنائیات
فی مؤطا امام مالک و الواحدان فی حدیث الامام ابي
حنيفه قال العلامة السخاوی لكن الاخير بسند غير مقبول
اذا المعتمد انه لا رواية للامام ابي حنيفة عن احدٍ من
الصحابة .

اور قاضی علامہ شمس الدین ابن خلکانؒ نے بھی ایسا ہی افادہ فرمایا ہے۔ چنانچہ

وفیات الاعیان میں فرماتے ہیں:

و ادرك ابو حنيفة أربعة من الصحابة رضوان الله عليهم
اجمعين و هم انس بن مالك بالبصرة . و عبد الله بن ابي اوفى

فی بالکوفہ و سهل بن سعد الساعی بالمدینة و ابو طفیل عامر بن واثة بمكة و لم یلق و احداً منهم و لا اخذ عنه و اصحابه یقولون لقی جماعة من الصحابة و لم یثبت ذالک عند اهل النقل۔

﴿قول۔ قوله ادرك ابو حنیفة اربعة من الصحابة معناه ادرك زمانهم كما صرح به الشيخ ابن طاهر و الا فلا معنى لما قال بعد و لم یلق و احداً منهم و هذا لا یخفی علی من له ادنی لب۔

اور امام نووی شارح صحیح مسلم، تہذیب الاسماء میں فرماتے ہیں:

قال الشيخ ابو اسحاق فی الطبقات هو النعمان بن ثابت بن زوطی ابن ماہ مولى تيم الله بن ثعلبة و لد سنة ثمانين من الهجرة و توفى ببغداد سنة خمسين و مائة و هو ابن سبعين سنة۔ اخذ الفقه من حماد بن ابى سليمان۔ فكان فى زمانه اربعة من الصحابة انس بن مالك و عبد الله بن ابى اوفى و سهل بن سعد و ابو الطفيل و لم يأخذ عن احدٍ منهم۔

اور شیخ ابن طاہر ”مجمع البحار“ میں فرماتے ہیں:

و ابو حنیفة النعمان بن ثابت ابن زوطاء بن ماہ الامام الکوفی مولى تيم الله بن ثعلبة و هو من رهط حمزة الزیاء و کان خزازاً یبئع الخز و کان جدّه من اهل کابل او بابل مملوکاً لبني تيم فاعتقه و قال اسما عیل بن حماد بن ابى حنیفة نحن من ابناء فارس من الاحرار ما وقع علينا رق۔ ولد جدی سنة ثمانين و ذهب به الى علی و هو صغیر فدعاه بالبركة فيه و فى ذریّته و مات ببغداد سنة خمسين و مائة علی الاصح۔ و کان فى ایامه اربعة من الصحابة انس بن مالک و عبد الله بن ابى اوفى و سهل بن سعد و ابو الطفیل

ولم یلق احداً منهم ولا اخذ عنه . واصحابه یقولون انه لقی جماعة من الصّحابة وروی عنهم ولا یثبت ذالک عند اهل النّقل۔

﴿ قول - نقل الشّیخ مقولة اسما عیل بن حمّاد بن ابی حنیفه تعریض علیه و تنبیه علی کذبہ بناء علی التّحقیق فانّ مقولة متضمّنة علی حرّیة اصله و المحقّق الرق کما صرح به الشّیخ آنفا و الحافظ ابن حجر فی التّقریب و الامام النّووی فی التّهذیب و العلّامة ابن خلکان فی وفيات الاعیان و غیرهم و مشتملة علی انّ الامام ابا حنیفه جدّ اسما عیل ذهب به الی علیؑ عنه فدعا له بالبرکة و هو خلاف التّحقیق عند هؤلاء الاربعة و غیرهم من کافة المسلمين بل هو لم یقل به احد من الجهلاء فما ظنک بالعلماء لان علیاً مات قبل ولادة الامام با ربعین سنة کما صرح به العسقلانی فی التّقریب و غیرهم فافهم لا یتوهم ان مراد اسما عیل من الجدّ الذی ذهب به الی علیّ یتحمل ان یكون جداً اعلی لان اسما عیل یعنی بالجدّ الجدّ الذی مات ببغداد سنة خمسین و مائة کما یدلّ علیه کلامه و هو لیس الا ابا حنیفه

اور اس مقام منزلة الاقدام میں حافظ دراز پشاوری بھی پھسلے ، چنانچہ اول ترجمہ فارسی پارہ اول صحیح بخاری میں بیچ مناقب امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لکھتے ہیں :

اسماعیل پیرحماد گفت کہ جد من امام ابوحنیفہ در سال ہشتاد متولد شد و اورا پدر او ثابت بخدمت علی شاه ولایت بردہ بود و در آں حال او را خوردسال بود پس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ در ہماں حال بدرگاہ ایزد متعال دعا بریں منوال کرد کہ حق تعالیٰ بہ لطف و رحمت بسیار و خیر و برکت بے شمار دروے و اولاد وے پاندار نماند ۔ اتھی بحر وفہ ۔

عجب یہ لوگ ساتھ حبّک الشّیء یعمی و یصمّ کے موصوف اور ممتاز

ہیں کہ ایسی بے خبری پر اپنی، کہ موجب شرم و حیا کے ہے، خبر نہیں رکھتے۔ کیونکہ سال وفات علی مرتضیٰ کجا؟ اور سال پیدائش امام صاحب کجا؟

آنها کہ چشم بر گل تحقیق وا کنند از هر چه فهم رنگ نکیرد حیا کنند
در مچھے کہ غیر خموشی علاج نیست پر ہرزہ است تکیہ بچون و چرا کنند
اور حافظ الحدیث ابن حجر عسقلانی^۲ تقریب التہذیب میں فرماتے ہیں:

النَّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ الْكُوفِيُّ أَبُو حَنِيفَةَ الْإِمَامُ يُقَالُ أَصْلُهُ مِنْ
فَارِسٍ وَيُقَالُ مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ فَفِيهِ مَشْهُورٌ مِنَ السَّادِسَةِ -

﴿ اقول۔ ابن حجر نے امام کو چھٹے طبقے میں شمار کیا ہے اور چھٹا طبقہ ان لوگوں کا ہے جن کو کسی صحابی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ چنانچہ خود ابن حجر مقدمہ الکتاب میں فرماتے ہیں:

السَّادِسَةُ طَبَقَةٌ عَامَرُوا الْخَامِسَةَ لَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُمْ لِقَاءُ

أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ كَأَبْنِ جَرِيحٍ -

تو دیکھو علماء محققین معتبرین کے کلام سے ظاہر ہوا کہ لقاء امام کا ان چاروں میں سے کسی صحابی سے ثابت نہیں۔ سو مانع کو اسی قدر سند منع کی کافی ہے۔ اور مدعی کو اثبات دعویٰ کا ساتھ دلیل قوی کے لازم ہے۔ حالانکہ جناب مؤلف (صاحب تنویر الحق) نے دعویٰ لقاء ان چاروں صحابہ کو کسی دلیل اور بینہ سے ثابت نہیں کیا۔ یعنی کوئی قول آئمہ نقل سے مثبت اس دعویٰ کا نقل نہیں کیا۔ سو نہ نقل کرنا جناب مؤلف کا قول کسی امام کا آئمہ نقل سے واسطے اثبات ملاقات امام کے سہل بن سعد^۳ اور ابوالطفیل^۴ سے تو ظاہر ہی ہے۔ لکن ملاقات انس^۵ اور عبد اللہ کی جس پر قول طحاوی کا نقل کیا ہے وہ بھی حقیقت میں مجرد از شاہد و بینہ ہے اس لئے کہ طحاوی^۶ اور مثل اس کے، آئمہ نقل سے نہیں ہیں۔ اور قول ان کا ایسے دعاوی کو مثبت نہیں ہو سکتا جب تک کہ آئمہ نقل سے روایت متصل نہ ہو۔ کیونکہ فقہاء مقلدین اپنے آئمہ کی تعریف میں کیا کچھ نہیں لکھ گئے۔ چنانچہ صاحب الدر نے در مختار میں امام اعظم کی مدح میں کیا کچھ غلو کیا ہے اور کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آخر زمانہ میں امام ہی کے مذہب پر عمل کریں گے حیث قال المی ان یحکم بمذہبہ عیسیٰ^۷۔

اور اگرچہ اس قول کی حلیٰ نے تاویل کر دی ہے لیکن وہ تاویل توجیہ القول

بملا لیرضی بہ قائلہ ہے۔ اسی واسطے امام طحاویؒ نے بعد نقل کرنے تاویل حلبیؒ کے کہا ہے:

وَالَّذِي يَنْبَغِي لِلطَّائِفَةِ الْحَنْفِيَّةِ لَا يَتَكَلَّمُوا بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ
الْمَوْهَمَةِ فَإِنَّهَا مَوْجِبَةٌ لِلتَّكَلُّمِ فِيهِمْ بَلْ إِنَّ بَعْضَ الْحَمَقِيِّ
يَسْتَبِينُ الْإِمَامَ وَيَنْفُونَ الْاجْتِهَادَ فَالْأَوْلَى وَتَجَنَّبَهُ -

اور بعض حنفیوں نے یہ کہا ہے کہ امام صاحبؒ، خضر علیہ السلام کے استاد تھے۔ خضرؒ نے ان سے تیس برس علم حاصل کیا تھا۔ پانچ برس حین حیات میں اور پچیس برس قبر پر سے۔ چنانچہ امام طحاویؒ نے نقل کیا ہے:

اعلم انّ اللّٰه تعالیٰ قد خصّ ابا حنیفہ بالشریعة و الکرام و
من کراماتہ انّ الخضر علیہ السّلام کان یجیء الیہ کلّ یوم
وقت الصّبح و یتعلّم منه احکام الشّریعة الی خمس سنین
فلما توفّی ابو حنیفہ نا جی الخضر ربّه الہی ان کان لی
عندک منزلة فاذن لا بی حنیفہ حتّٰی یعلمنی من القبر علی
حسب عادته حتّٰی اعلم شرع محمد ﷺ علی الکمال
لتحصّل لی الطّریقة و الحقیقة فنودی ان اذہب الی قبرہ و
تعلم منه ما شدت فجاء الخضر علیہ السّلام و تعلم منه ما
شاء کذا لک الی خمس و عشرين سنة حتّٰی اتمّ الدلائل و
الاقاویل -

اور اس سے بڑھ کر ہے قصہ قشیری کا جس میں خوب تفصیل سے حضرت خضرؒ کو امام صاحبؒ کا مقلد بنایا ہے چنانچہ وہ بھی طحاوی میں منقول ہے۔ اور سوائے اس کے بہت ایسی باتیں فقہاء مقلدین ماجین سے اپنے اپنے آئمہ کی تعریف میں صادر ہو چکی ہیں۔ اگر مجرد قول ماجین کا کالو حی من السّماء ہوتا اور ایسے امور اہم میں حاجت دلیل اور روایت کی آئمہ نقل سے نہ ہوتی تو پھر قصہ قشیری اور قصہ خضر و امثالہا کو علماء حنفیہ ہی نے کیوں رد کر دیا ہے۔ دیکھو کہ طحاوی میں ان قصوں پر کیا کیا کچھ لے دے ہوئی ہے۔ تو خوب ثابت ہوا کہ طحاوی و من مثله کا قول امام صاحبؒ کو تابعی نہیں کر سکتا جب تک آئمہ

نقل سے ثبوت نہ پہنچے اور اس کا حال تم دیکھ ہی چکے ہو۔

اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ بے شک امام کی ملاقات ان صحابہ سے بہ نقل آئمہ نقل تو ثابت نہیں لیکن ہم عصر تو تھے۔ اور روایت کرنا امام صاحبؒ کا حضرت انسؓ اور حضرت عبداللہؓ بن ابی اونی سے طحاوی وغیرہ نے بھی نقل کیا ہے۔ سو یہ امر واسطے اثبات دعویٰ لقائے انسؓ اور عبداللہؓ کے کافی ہے بنا بر مذہب امام مسلم، صاحب صحیح (مسلم) کے۔
تو جواب اس کا یہ ہے کہ روایت کرنا حضرت امام ابوحنیفہؒ کا حضرت انسؓ اور حضرت عبداللہؓ سے طحاوی وغیرہ نے بسند متصل الی الامام، امام سے روایت نہیں کیا۔ اور علم حدیث وسیر میں ملاحظہ حال راویوں کا درجہ درجہ آخر تک پر ضرور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کہتے ہیں بیان کرنا اسناد منجملہ دین سے ہے۔ کیونکہ جو اعتبار اسناد کا نہ ہوتا، ہر کوئی جو چاہتا کہہ دیتا، تو جھوٹ اور سچ میں امتیاز نہ ہوتا۔ عبداللہ بن المبارک یقول

الاسناد من الدین و لو لا الاسناد لقال من شاء ما شاء
کذا فی مقدمۃ صحیح المسلم وغیرہ۔ اور روایت معلق بلا سند اسی لئے حجت نہیں ہوتی نزدیک جمہور علماء کے کما فی نخبۃ الفکر و شرحہ وغیرہما تو بنا بر مذہب مسلم کے بھی لقاء ثابت نہ ہوا۔

علاوہ یہ ہے کہ جو تین حدیثیں مروی امام کی حضرت انسؓ سے مؤلف (تنویر الحق) نے طحاوی سے نقل کی ہیں وہ تینوں موضوع ہیں نزدیک اکثر کے۔ خاص کر پہلی حدیث کہ اس کو بہت سے علماء نقاد نے موضوع کہا ہے۔ پس کس طرح ہم عصر سے روایت کرنا ضم کر کے بنا بر مذہب مسلم کے ملاقات امام ابوحنیفہؒ کی حضرت انسؓ سے ثابت کہو گے۔
اب موضوع ہونا ان احادیث کا سنو۔

شیخ ابن طاہر حنفیؒ صاحب مجمع البحار تذکرہ موضوعات میں فرماتے ہیں:

طلب العلم فريضة على كل مسلم روى عن انس بطرق
كلها معلولة واهية وقال احمد لا يثبت في هذا الباب شيء و
كذا قال ابن راهويه و ابو على النيشا پوری و الحاكم۔ انتهى
مختصراً۔ (یہ حدیث مروی ہے حضرت انسؓ سے کسی طریقوں سے جو سب کے سب
واہیات ہیں اور امام احمدؒ نے فرمایا کہ اس مضمون کی کوئی بھی حدیث ثابت نہیں اور ایسا ہی کہا

ہے ابن راہویہ اور ابوعلیٰ نیشاپوری نے اور حاکم نے۔

اقول۔ ایسا ہی کہا ہے نور الدین علی نے مختصر تنزیہ الشریعة المرفوعة

عن الاخبار الشنیعة الموضوعة میں۔

اور کہا ابن حبان نے کہ یہ حدیث باطل ہے اس کی کچھ اصل نہیں اور لایا ہے

اس کو ابن الجوزی اپنی موضوعات میں کذا فی الفوائد المجموعہ فی الاحادیث

الموضوعة للقاضی محمد بن الشوکانی

اور سید محمد امین المشہور بابن عابدین نے ردالمحتار حاشیہ الدر المختار میں کہا ہے:

و جاء من طرق انه روى عنه احاديث ثلاثة لكن قال آئمة

المحدثين مدارها على من اتهمته الآئمة بوضع الاحاديث

۔ انتھی۔ (روایت کرنا امام کا ان تینوں حدیثوں کو انس سے منقول تو ہے لیکن مداران کا

بقول آئمہ محدثین کے ان راویوں پر ہے جو وضع حدیث کے ساتھ تم ہیں)

و ما قال محمد امين بعد و قال بعض الفضلاء و قد اطال

العلامة طاش كبرى في سرد النقول الصحيحة في اثبات

سماعه منه و المثبت مقدم على النافي فعجيب من شأنه

ان لم يحمل على انه ثقله لا على وجه التعويل عليه كيف

وان المثبت انما مقدم ما على النافي اذا كان النافي نافياً

بالاصل و اما اذا كان ممّا يعرف بالذليل فله صلوح

المعارضة المثبت في المسلم والمختاران كان النفي بالاصل

فيقدم الاثبات تقديم الجرح على التعديل كحرية زوج بريرة

حين اعتقت لان عبديته كانت معلومة فالأخبار بها بالاصل

ان كان ممّا يعرف بدليله تعارضاً و طلب الترجيح كالأحرام

في تزويج ميمونة نفي للحل الملاحق۔ انتھی۔

و هكذا في سائر الكتب الاصول فاقول متفرعاً على هذا

الاصل ان نفي سماع الامام عن انس ليس كحرية زوج

بريرة لان عبديته كانت ثابتة مستمرة من حين النكاح

الی ان الاعتقاد و لیس کذا لک سماع الامام عن انس بان یکون ثابتاً مستمراً من یوم الولادته الی وفات انس و لم یقبل به احد من الجهلاء فکیف علماء بل هو کاحرام فی تزویج میمونه فکما ان الاحرام نفی للحل الملاحق کذا لک نفی سماعه نفی لسماع الملاحق الحادث فیصلح لمعارضه المثبت ثم الترجیح عندنا فیما نحن فیہ للنافی لان مدار السماع عن انس علی الاحادیث المعلقة الموضوعه کما رجح الاحرام فی تزویج میمونه بان رواته کلهم آئمه فقهاء کما قال الطحاوی کذا فی المسلم فافهم و تشکر

(حاشیہ۔ حل اس مقام کا یہاں پر ضرور ہے تاکہ ہر خاص و عام کے ذہن میں آسانی سے آجائے۔
اقول بتوفیقہ جل جلالہ۔

علامہ محمد امین شہیر بان عابدین شامی حسی در مختار نے رد المحتار میں صفحہ ۴۴ جلد اول میں اولاً لکھا ہے کہ حضرت امام نے حضرت انس سے تین حدیثیں نقل کی ہیں لیکن آئمہ حدیث کے نزدیک وہ تینوں موضوع ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ علامہ طاش کبریٰ نے اس امر کے اثبات میں کہ حضرت امام نے حضرت انس سے روایت کی ہے، بہت کلام کی ہے اور روایت کرنی امام کی ثابت کی ہے۔ پھر بعد بیان کرنے اس بات کے قاعدہ اصول کا نقل کیا ہے کہ المثبت مقدم علی النافی یعنی جو لوگ انکار کرتے ہیں روایت کرنا امام کا، وہ نافی ہیں اور جو قائل ہیں وہ مثبت ہیں، اور خبر مثبت کی نافی پر مقدم ہے۔ پس روایت کرنا امام کا ثابت ہوا۔ مصنف معیار الحق کا کہتا ہے کہ نقل کرنا اس قاعدہ کو علامہ محمد امین علی وجہ اطلاق کے اس مقام میں تعجب ہے کہ یہ قاعدہ مطلق نہیں ہمیشہ مثبت مقدم ہونا ہی پر، بلکہ یہ علم مقید ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ نزدیک امام کرخی کے مثبت اولی ہے نافی سے مطلقاً اور ابن ابان کے نزدیک دونوں برابر ہے اور مختار جمہور حنفیوں کا یہ ہے کہ اگر نفی اس جنس کی ہے کہ بدلیل و علامت و نشان ظاہر معلوم و مفہوم ہو اس صورت میں نفی اور اثبات برابر ہیں، ترجیح کسی کو نہیں لان الا ثبات لایکون الا بالذلیل فاذا کان النفی ایضاً بالذلیل کان مثله فیتعارضان۔ مثال اس کی حدیث تزویج ام المؤمنین میمونہ میں ہے کہ مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے نکاح کیا حضرت میمونہ کو حالت احرام میں۔ پس خبر احرام کی نافی ہے اور اس قسم سے ہے کہ دلیل اور علامت سے معلوم اور مفہوم ہو کیونکہ محرم

کپڑے سسلے ہوئے نہیں پہنتا اور بال نہیں کاٹتا۔ اس ہیئت اور علامت سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم تھے۔ پس یہ خبر معارض اور مساوی اس خبر کی ہے کہ حضرت ﷺ نے حالت حل کے نکاح کیا اور خبر مثبت بھی دلیل سے ثابت ہے، کس واسطے کہ جس نے خبر دی اس نے آنحضرت ﷺ کو لباس محلیں میں دیکھا ہوگا۔ اور شافعیہ اس حدیث کی سند لے کر کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے احرام توڑ کر نکاح کیا اور حنفی کہتے ہیں کہ حضرت ﷺ وقت نکاح حالت احرام میں تھے۔ اس خبر نفی کو کہ دلیل سے معلوم ہے معارض کہتے ہیں۔ اخبار حال عارض کے بعد اتفاق کے اس بات پر کہ قبل از تزویج محرم تھے پھر خبر نفی کو بفقہا ہت روایت ترجیح دیتے ہیں اور اگر نفی اس قسم کی نہ ہو بلکہ ظاہر حال اور اصل معتبرہ سے معلوم ہو پس معارض اثبات کی نہیں۔ بلکہ اثبات مقدم اور راجح ہے۔ مثال اس کی قصہ بریرہؓ میں ظاہر ہے کہ حضرت بریرہؓ ایک کنیر مکاتبہ تھی حضرت عائشہؓ کی، اور تھی وہ بیچ نکاح ایک غلام کے۔ جب بریرہؓ نے بدل کتابت ادا کیا تو حضرت ﷺ نے اسے فرمایا کہ اب تو اپنے نفس کی مختار ہے، چاہے اپنے اس خاوند کے نکاح میں رہے، چاہے نہ رہے۔ اب علماء کا اختلاف ہے کہ جب حضرت ﷺ نے بریرہؓ کو اس کے نفس پر اختیار دے دیا، خاوند بریرہ کا حرم چکا تھا یا ابھی غلام ہی تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ حرم ہو چکا تھا۔ لیکن اس میں سب کا اتفاق ہے کہ پہلے وہ غلام تھا۔ اختلاف صرف حریت عارضہ میں ہے جو لاحق ہونے والی تھی وقت آزاد ہونے بریرہ کے۔ اب یہاں دو خبریں ہیں۔ ایک خبر غلام ہونے خاوند بریرہؓ کا، دوسری خبر آزاد ہونے کی، اور نفی خبر غلامی کی کرتی تھی اور حریت عارضہ بحکم مختلفہ فیہا کی اور باقی رکھتی ہے غلامی کو اصل غلامی کے کہ جو متفق علیہ ہے۔ اور خبر آزاد ہونے کی ثابت کرتی ہے اس حریت عارضہ مذکورہ کو۔ پس خبر غلام ہونے کی توانی ہے اور خبر آزاد ہونے کی تو مثبت ہے۔ اور مدار نانی کا صرف اوپر پہلے غلام ہونے کے ہے کہ جو سب متفق علیہ ہونے کے اصل قرار دیا گیا اور کوئی دلیل اور کوئی علامت اس کی مؤید نہیں بخلاف مثبت کے۔ یعنی خبر آزاد ہونے کی خاوند بریرہؓ کی وقت مختار ہونے کے اپنے نفس پر۔ کیونکہ مدار اس کا دلیل پر ہے اس لئے کہ جو کوئی اس کے آزاد ہونے کی خبر دیتا ہے وہ خلاف کرتا ہے اصل کا اور خلاف کرنا اصل کا بدون کسی خبر یا شاہد وغیرہ کے ممکن نہیں۔ پس جب مثبت دلیل کا ہے معارض نہ ہوگا نانی کا جو مبنی صرف ظاہر اور اصل پر ہے بلکہ ایسے مثبت کو ترجیح ایسے نانی پر ہے۔ اس لئے حمل کیا ہے حنفیوں نے اس میں مثبت پر اور ثابت کیا ہے انہوں نے اختیار لونڈیوں کو اگرچہ خاوند اس کا آزاد ہو

﴿ قال (مؤلف تنویر الحق)۔ اور تہذیب الاسماء میں امام نووی شافعی اور یافعی شافعی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جابر بن عبد اللہ اور عبد بن انیس اور عائشہ بنت عبد العزیز اور وائلہ ﴾

بن الاسقع اور عبداللہ بن جزء بھی امام (ابوحنیفہؒ) کے وقت میں تھے اور روایت بھی کی ہے۔ اور طحاوی میں مندرج ہے کہ امام نے چودہ برس کی عمر میں عبداللہ بن انیس سے کوفنے کے چوراہے میں یہ حدیث سنی: **حَبَّكَ النَّشِيءُ يَعْمَى وَيَصْمُ** اور عائشہ بنت عجر د سے یہ حدیث روایت کی ہے:

أكثر جند الله في الارض الجراد لا أكله ولا أحرمه
اور واثلہ بن الاسق سے دو حدیثیں نقل کیں، ایک تو یہ:

دع ما یریبک الی ما لا یریبک
اور دوسری حدیث یہ ہے:

لا تظهر شماتة لا خیک فیعا فیہ اللہ و یبتلیک

اور عبداللہ بن حارث بن جزء سے کعبہ کے پاس ۹۶ھ میں کہ امام صاحبؒ اپنے باپ کے ساتھ حج کو گئے تھے یہ حدیث سنی:

اعانة المسلم فريضة على كل مسلم۔

اور مسند خوارزمی میں ابن جزء سے یہ حدیث نقل کی ہے:

من تفتقه في الدين كفاه فيه ورزقه

اور حضرت جابرؓ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ایک انصاری نے پیغمبر ﷺ کے پاس

آ کر پوچھا کہ میرے ہاں کبھی بیٹا نہیں ہوا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

فاين كنت من كثرة الاستغفار وكثرة الصدقة يرزق بها الولد

پس اس نے بہت استغفار پڑھنا اور بہت صدقہ دینا شروع کیا تب اسکو بیٹے پیدا ہوئے

﴿قول - عا نذاً بالله من الكاذبين، ہر چند کہ بعد منع کرنے ملاقات و

روایات امام کی ان چاروں صحابہ سے جن کی ہم عصری امام سے مسلم ہے اور بعد ایراد سند منع کے کلام سے ابن طاہر اور ابن خلکان اور نووی اور ابن حجر کے، حاجت رد کرنے کی اس قول کو تو نہ تھی۔ لیکن چونکہ مؤلف (تنویر الحق) سے اس قول میں غلطی فاحش واقع ہوئی بسبب عدم امتیاز کے درمیان نقل صحیح اور نقل غلط واہی کے، افسوس کہ جناب مترجم (نواب قطب الدین) بنا بر اعتماد اور تقلید شیخ محمد شاہ نوآموز کے ایسی غلطی میں پڑے، اس لئے اس کی بھی تحقیق کی جاتی ہے۔ تو سنو:

یہ بات کہ امام ابوحنیفہؒ کے وقت میں جابر بن عبد اللہؒ اور عبد اللہ بن انیسؒ وغیرہ
 ہا موجود تھے اور امام نے ان سے روایت بھی کی ہے۔ امام نوویؒ کی طرف اس کو نسبت کرنا
 جیسا کہ مؤلف نے دعویٰ کیا ہے کذب صریح اور بہتان قبیح ہے۔ نعوذ باللہ منہ۔ اس
 لئے کہ امام نوویؒ نے تہذیب الاسماء میں ہرگز نہیں کہا کہ یہ لوگ امام ابوحنیفہؒ کے وقت میں
 موجود تھے۔ جس کسی کو شک ہو وہ تہذیب الاسماء کو ملاحظہ کرے۔ بلکہ امام نوویؒ کے کلام
 سے جو عنقریب منقول ہوگا صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ اور حضرت عبد اللہ
 بن انیسؒ، امام (ابوحنیفہؒ) سے کئی برس پہلے انتقال کر چکے تھے اور جب کہ جناب مؤلف
 نے بہ سبب حوالہ کرنے طرف امام نوویؒ کے غلطی صریح کھائی تو اسی قیاس پر امام یافعیؒ کی
 طرف نسبت کرنا اس قول کا بھی محض غلط ہے۔ حاشا کہ امام یافعیؒ نے کہا ہو کہ یہ لوگ امام
 ابوحنیفہؒ کے زمانہ میں تھے اور امام کو ان سے لقاء ہوا ہے، اور روایت کی ہے ان سے۔ اب
 عبارت مرآة الجنان، تاریخ امام یافعیؒ کی نقل کی جاتی ہے کہ جھوٹ سچ معلوم ہو جاوے

قال الیافعی فی تاریخ مرآة الجنان فی حوادث سنة
 خمسين و مائة و فیہا توفی فقیہ العراق الامام ابو حنیفہ
 النعمان بن ثابت الکوفی مولی بنی تميم اللہ بن ثعلبہ و
 مولد سنة ثمانین رأى انسا و روى عن عطا بن ابی رباح و
 طبقته و کان قد ادرك اربعة من الصحابة هم انس بن مالک
 بالبصرة و عبد اللہ بن ابی اوفی بالكوفة و سهل ابن سعد
 الساعدي بالمدينة و ابو الطفیل عامر بن واثة بمكة قال
 بعض اصحاب التاریخ و لم یر احداً منهم و لا اخذ عنه و
 اصحابه یقولون لقی جماعة من الصحابة و روى عنهم و لم
 یثبت ذالک عند اهل النقل۔ انتهى کلام الیافعی مختصراً

تو صاف معلوم ہوا اس تاریخ سے کہ ذکر حضرات جابر بن عبد اللہ اور عبد اللہ
 بن انیسؒ کا اوپر بیان لقاء امام صاحبؒ کے اس میں مذکور نہیں تو بجز افتراء پر دازی کے کچھ
 اور متصور نہیں ہوتا۔ روایت قرطاسی پر عمل و اعتماد کرنا موجب ندامت کا ہوتا ہے اور اگر
 بالفرض والتقدیر امام یافعیؒ نے یہ قول کہا بھی ہو تو یہ قول ان کا نامقبول اور مخالف عقل اور

نقل کے ہوگا، اس لئے کہ لقاء بعض اصحاب کا ان پانچ میں سے، امام سے محال ہے عقلاً اور بعض سے عادتاً۔ تو پھر کس طرح سے قول ان کا سنا جائے گا۔ کیا امام یا فعی اگر بالفرض یہ کہہ گئے ہوں کہ امام (ابوحنیفہؒ) کو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہے تو قول ان کا مقبول ہوگا؟ حاشا وکلا۔

اب تفصیل محال ہونے ملاقات کی سنو کہ حضرت جابر بن عبد اللہ ۷۹ھ میں ایک سال ولادت امام ابوحنیفہؒ سے پہلے انتقال کر چکے تھے کہ امام ۸۰ھ میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ محقق ابن العابدین شامیؒ ردالمحتار میں فرماتے ہیں:

واعترض بانہ مات قبل ولادة الامام بسنة۔
اور ابن شامیؒ فرماتے ہیں:

هذا وهم صريح فان جابر بن عبد الله با تفاق الروايات مات في بضع وسبعين ولم يعش الى ثمانين وهي التي ولد فيها الامام ابو حنيفة رضى الله تعالى عنه فكيف يتصور روايته عنه. انتهی قوله على ما نقله الطحاوى اور بنا بر تصریح امام نوویؒ کے حضرت جابر بن عبد اللہ تولد امام ابوحنیفہؒ سے کئی سال پہلے انتقال کر چکے تھے۔ چنانچہ تہذیب الاسماء میں فرماتے ہیں:

توفى جابر بن عبد الله بالمدينة سنة ثلاث وسبعين وقيل ثمان وسبعين قيل ثمان وستين وهو ابن اربع وتسعين سنة رضى الله عنه وكان ذهب بصره آخر عمره۔ اور وہ حدیث جو مؤلف (تویر الحق) نے اخیر میں اس قول کے نقل کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث امام ابوحنیفہؒ نے حضرت جابرؒ سے نقل کی ہے وہ موضوع ہے۔ چنانچہ محقق شامی حنفی ردالمحتار میں فرماتے ہیں:

ومن ثم قالوا في الحديث المروي عن ابي حنيفة عن جابر رضى الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم امر من لم يرزق ولداً بكثرة الاستغفار والصدقة ففعل فولد له تسعة ذكور، انه حديث موضوع ابن حجر۔

اور اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ ۷۰ھ میں پیدا ہوئے تھے تو ملاقات حضرت جابرؓ کی ممکن ہوئی۔

تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر مسلک تحقیق اور قول حق اختیار کرو تو اس ۷۰ھ کی روایت کو مردود سمجھو کیونکہ جمہور کے نزدیک یہی حق ہے کہ امام ابوحنیفہؒ ۸۰ھ میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور جناب مؤلف (تویر الحق) نے بھی کہا ہے کہ

امام ابو یوسفؒ سے روایت ہے کہ امام ۸۰ھ میں پیدا ہوئے۔ انتہی۔

تو قول ۸۰ھ کا برحق ہے۔ قول ۷۰ھ کا محض باطل۔ اور اگر تحقیق سے کچھ علاقہ نہ ہو تو خصم کو بھی گنجائش ہے کہ وہ روایت منقولہ امام نوویؒ کی جس سے وفات حضرت جابرؓ کی ۶۸ھ میں معلوم ہوتی ہے، اختیار کرے۔

اور اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ حدیث تو بیچ مسند امام کے موجود ہے پھر کیوں کر کہا جاوے کہ یہ موضوع ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس حدیث موضوع کو امام ابوحنیفہؒ نے بذات خود مسند نہیں کیا۔ کیونکہ یہ تمام مسند ابوحنیفہؒ کی بذات خود جمع کی ہوئی نہیں ہے۔ بلکہ سن چھ سو چوبتر تک امام کے مسانید کو کئی شخصوں نے علیحدہ علیحدہ جمع کر رکھا تھا اور اس سال خوارزمیؒ نے سب کو جمع کر دیا اور مسند امام ابوحنیفہؒ کی مشہور ہوئی جیسا کہ کہا شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ نے بستان الحدیث میں:

بر ہر عاقل پوشیدہ نمی ماند کہ مرویات شخص از رطب و یابس مجموع و مخلوط می باشد تا وقتیکہ خود آن شخص کہ اعتقاد بزرگی و فضیلت او داریم آن مخلوط را متمیز نہ کند و بار بار بنظر امعان و تعمق مطالعہ نماید و شاگردان خود را تعلیم کند محل اعتماد چہ قسم تواند بود۔ و تفصیل اجمال آنکہ مسند حضرت امام اعظم کہ بالفعل مشہور است تالیف قاضی القضاة ابوالمؤید محمد بن محمود بن محمد الخوارزمی است کہ سن شش صد و ہفتاد و چہار آں را راجح ساختہ مسانید امام اعظم را کہ علماء سابق پر داختہ بودند دریں جمع کردہ بزعم خود بیچ چیز را از مرویات امام اعظم را ترک نہ کردہ۔ پس ایں مسند را نسبت حضرت امام اعظم کردن ازاں باب است کہ مسند ابی بکر امثلاً از مسند امام احمد نسبت حضرت ابو بکر صدیق نماید و از تصانیف ایشان انکاریم و آن از مغالطہ بیش نیست

بنا بریں تو کیا جانے کہ یہ غلطی اور درج کرنا حدیث موضوع کا اس مسند میں

کس جامع سے ہوا۔

اور حضرت عبداللہؓ بن انیس قبل تولد امام ابوحنیفہؒ کے ۲۶ برس، سنہ ۵۴ھ میں انتقال کر چکے تھے کہ پیدائش امام صاحبؒ کی ۲۶ برس کے برس کے بعد ۸۰ھ میں ہوئی تھی۔ اور بنا بر بعض روایات کے ۷۴ھ میں انتقال کئے ہیں تو اس صورت میں تولد امام ابوحنیفہؒ کا چھ برس پیچھے ہوا۔

چنانچہ حافظ الحدیث عسقلانیؒ، تقریب میں فرماتے ہیں:

عبد اللہ بن انیس الجہنی ابو یحیٰ الذی حلیف الانصار،
صحابی شہد العقبة و احداً و مات بالشام فی خلافة معاویة
سنة اربع و خمسين و وهم من قال سنة ثمانين۔

اور امام نوویؒ تہذیب میں فرماتے ہیں:

قال ابن عبد البر توفی سنة اربع و سبعين و قیل توفی

سنة اربع و خمسين۔

تو جو روایت وفات میں اس حضرت عبداللہؓ کی اختیار کرو گے، اسی سے تقدیم وفات اس کی امام ابوحنیفہؒ کے تولد پر ثابت ہوگی تو پھر کس طرح کہہ سکو گے کہ امام ابوحنیفہؒ نے قبل تولد کے ملاقات حضرت عبداللہؓ بن انیس کی حاصل کی ہے اور ایک حدیث بھی سنی۔ اور اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ حضرت عبداللہؓ بن انیس جو قبل تولد امام کے وفات پا چکے تھے عبداللہؓ جہنیؒ تھے تو ہو سکتا ہے کہ امام کے ملاقاتی کوئی اور عبداللہؓ ہوں، تو جواب اس کا یہ ہے کہ جنہوں نے دعویٰ امام کی ملاقات کا حضرت عبداللہؓ بن انیس سے کیا ہے تو مراد ان کی وہی حضرت عبداللہؓ ہیں جو کوفے میں گئے تھے نہ کوئی اور عبداللہؓ۔ چنانچہ مؤلف کے کلام میں گزرا ہے کہ طحاوی میں مندرج ہے کہ

امام نے چودہ برس کی عمر میں حضرت عبداللہؓ بن انیس سے کوفے میں چورا نوے ہجری کے بعد حدیث سنی۔ الخ۔

اور ردالمحتار وغیرہ میں بھی ایسا ہی منقول ہے اور حال یہ ہے کہ وہ حضرت عبداللہؓ کوفے والے نہیں ہیں مگر جہنی، کیونکہ سوائے ان کے اور کوئی حضرت عبداللہؓ بن انیس کوفے میں نہیں گئے۔ چنانچہ محقق ابن العابدینؒ ردالمحتار میں فرماتے ہیں:

واجیب بانّ هذا الاسم لخمسة من الصحابة فلعلّ المراد
غیر الجہنی ورد بان غیرہ لم یدخل الکوفۃ -

اور اس حدیث کو جس کو مؤلف نے طحاوی سے نقل کر کے کہا ہے کہ امام نے
چودہ برس کی عمر میں کوفہ میں چورانوے ہجری میں حضرت عبداللہؓ سے یہ حدیث سنی اسی
نظر سے کہ حضرت عبداللہؓ تو ۵۴ھ میں انتقال کر چکے تھے پھر سن ۹۴ھ میں ان سے کس
طرح ملاقات ہوئی؟ اور اس نظر سے کہ جس سند سے وہ حدیث امام ابوحنیفہؒ سے نقل کی گئی
اس میں دو راوی مجہول الحال ہیں، محققین نے رد کر دیا ہے۔

چنانچہ محقق ابن العابدینؒ، ردالمحتار میں فرماتے ہیں:

واخرج بعضهم بسنده الى الامام انه قالت ولدت
سنة ثمانين و قدّم عبد اللہ بن انيس صاحب رسول اللہ ﷺ
الکوفه سنة اربع وتسعين و سمعت منه عن رسول اللہ ﷺ
حبّك الشئى يعمى و يصمّ و اعترض بانّ فى سنده
مجہولين و بانّ ابن انيس مات سنة اربع و خمسين -

تو دیکھو کہ حضرت جابر بن عبداللہؓ و عبداللہ بن انیسؒ بالاتفاق قبل تولد امام ابو
حنیفہؒ کے وفات پا چکے تھے اور قطع نظر سب محققین کے کلام سے امام نوویؒ ہی کے قول سے
تقدیم وفات ان دونوں کی تولد امام پر ثابت ہو رہی ہے تو انصاف سے کہو کہ ان موتی (فوت شدگان)
سے ملاقات کا دعویٰ کرنا کیا مخالف عقل اور نقل کے ہے اور نسبت اس کی،
طرف امام نوویؒ کی، کیسا بہتان عظیم ہے اور شیخ مؤلف (محمد شاہ) کیسا شیر بہادر ہے کہ اکیلا
عقل اور نقل دونوں سے لڑتا ہے اور جناب مترجم (نواب مولوی قطب الدین) صاحب نے
دھوکا کھایا اس کے اعتماد پر۔

اور حضرت عائشہ بنت عبدالمطلبؓ کی ملاقات اگر بالفرض ثابت بھی ہو تو اس کی ملاقات
سے امام صاحبؒ تابعی نہیں ہو سکتے۔ اس لئے کہ عائشہ بنت عبدالمطلبؓ یہ نہ تھی جیسے کہ شیخ
الاسلام حافظ الحدیث و اسماء الرجال محمد بن احمد ابو عبداللہ ذہبیؒ ترکانیؒ کے کلام سے، جن کی
جلالت شان اور علو مکان سے سب علماء ادنیٰ اور اعلیٰ واقف ہیں، اور شیخ الاسلام حافظ
الحدیث ابن حجر عسقلانیؒ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ محقق ابن العابدینؒ، ردالمحتار

میں فرماتے ہیں:

قوله بنت عجرد اسمها عائشة و اعترض بان حاصل
كلام الذّٰهبي و شيخ الاسلام ابن حجر العسقلاني ان هذه لا
صحبة لها و انها لا تكاد تعرف.

اور اسی نظر سے وہ حدیث جس کو مؤلف نے مروی امام کی عائشہ بنت عجرد سے
قرار دیا ہے، وہ نامقبول ہے۔ چنانچہ محقق شامی ردالمحتار میں فرماتے ہیں:

بذلك ردّ ما روى ان ابا حنيفة روى عنها هذا الحديث
الصحيح اكثر جند الله في الارض الجراد لا آكله و لا
احرمه ابن الهيثمي.

اور حضرت واثلہ بن الاسقع کی ملاقات عقلاً محال نہیں تو محال عادتاً تو ہے۔
اور منقول نہ ہونا اس کا کسی امام آئمہ نقل میں سے مرجح دوسرا ہے۔ اور وجہ استحالہ عادی کی
یہ ہے کہ حضرت واثلہ نے بقول متفق علیہ کے سن پچاسی ہجری میں دمشق میں وفات پائی
ہے۔ اور امام صاحب اس زمانہ میں پانچ برس کے لڑکے تھے۔ اور یہ بات کہ امام صاحب
پانچ برس کے لڑکے ہو کر دمشق میں حضرت واثلہ سے ملاقات کے لئے تشریف لے گئے
ہوں، ثابت نہیں۔ اور عقل سلیم کو بھی اس سے انکار ہے کہ پانچ برس کے لڑکے سے یہ امر
صادر ہو۔

اور سن وفات حضرت واثلہ کا اور محل انتقال کا تصریح سے حافظ ابن حجر اور امام
نووی کے ظاہر ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر، تقریب میں فرماتے ہیں:

واثلة بن الاسقع بالقاف ابن كعب الليثي صحابي
مشهور. نزل الشام و عاش الى سنة خمس و ثمانين و له
مائة و خمس سنين.

اور امام نووی، تہذیب میں فرماتے ہیں:

و توفى بد مشق سنة سنة او خمس و ثمانين و هو ابن ثمان
و تسعين قاله ابو مسهر و قال سعيد بن خالد توفى سنة
ثلاث و ثمانين و هو ابن مائة و خمس سنين.

ان روایات میں سے روایت متفق علیہا کو، جس میں امام نوویؒ اور حافظ ابن حجر عسقلانیؒ کا اتفاق ہے، ہم نے اختیار کیا اور باقی دو روایتیں بھی ہمارے موافق ہیں۔ خاص کر تیسری روایت جو کہ سعید بن خالدؒ سے مروی ہے، بہت مفید ہے۔ اس لئے کہ بنا براس کے امام ابوحنیفہؒ کی عمر، حضرت وائلہؒ کی وفات کے وقت تین ہی برس کی ہوتی ہے۔ اب باقی رہے حضرت عبداللہ بن جزء۔ سوان سے بھی ملاقات امام ابوحنیفہؒ کی ۹۶ھ میں جیسا کہ مؤلف اور اس کے اتباع کو دعویٰ ہے عقلاً محال ہے۔ اس لئے کہ حضرت عبداللہ بن جزء نے ۸۶ھ میں مصر میں انتقال کیا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجرؒ، تقریب میں فرماتے ہیں:

عبد اللہ بن الحارث بن جزء بفتح الجیم و سکون الزاء
الزبیدی بضم الزاء صحابی۔ سکن مصر و هو آخر من ما
ت بها من الصحابة سنة خمس او ستة او سبع و ثمانين۔ و
الثانی اصح۔

اور حضرت عبداللہ کا یہی سن وفات محقق شامیؒ نے اور شیخ ابن طاہرؒ نے نقل کیا ہے جیسا کہ عنقریب آوے گا۔

تو علی التحقیق امام صاحبؒ نے کل چھ برس حیات سے حضرت عبداللہ بن جزء کے پائے اور امام چھٹے سال میں تھے کہ حضرت ابن جزءؒ نے انتقال کیا۔ پس کیوں کر تسلیم کیا جائے کہ پھر سولہ برس کے ہو کر سن ۹۶ھ میں حضرت عبداللہ سے ملاقات کی اور دو حدیثیں سنیں۔ تو دیکھو یہ کیسی غلطی فاحش اور خطا صریح مؤلف مذکور سے واقع ہوئی بنا بر بے تمیزی اور عدم اطلاع اور کتب سیر محققین کے۔

چنانچہ اس دعویٰ کو بنظر اسی کذب بدیہی اور بہتان قطعی کے علماء محققین حنفیہ ہی نے رد کر دیا ہے۔ چنانچہ ابن العابدینؒ حنفی، ردالمحتار میں فرماتے ہیں:

و اما ما جاء عن ابی حنیفہ من انه حج مع ابیه سنة ست
وتسعين و انه رأى عبد الله هذا يدرس بالمسجد الحرام و
سمع منه حديثاً فردّه جماعة منهم الشيخ قاسم الحنفى بان
سند ذالك فيه قلب و تحريف و فيه كذاب با تفاق۔ و بان

ابن جزء مات بمصر ولا بی حنیفہ ست سنین۔ و بان ابن جزء لم یدخل الکوفہ فی تلک المدّة۔ ابن حجر۔
اور شیخ ابن طاہر حنفی، تذکرہ موضوعات میں فرماتے ہیں:

فی الذّیل حدثنی عبد اللہ بن احمد ثنا محمد بن احمد اشعثنی ثنا اسما عیل بن محمد ثنا احمد بن الصّلت الحمّانی ثنا محمد بن سماعة عن ابی یوسف عن ابی حنیفہ قال حججت مع ابی ولی ست عشرين سنة فمررنا حلقة فاذا ظهر فقلنت من هذا قالوا عبد اللّٰه بن الحارث بن جزء فتقدمت الیه فسمعتہ یقول سمعت رسول اللّٰه ﷺ یقول من تفقه فی دین اللّٰه کفاه اللّٰه همه و رزقه من حیث لا یحتسب فی المیزان۔ هذا کذب فابن جزء مات بمصر ولا بی حنیفہ ست سنین و الآفة من الحمّانی قال ابن عدی ما رأیت فی الکذّابین اقل حیاء مثله قال الدّار قطنی کان یضع الحدیث وقد وقع لنا هذا الحدیث من وجه آخر وهو باطل ایضاً و اخرجه ابن الجوزی فی الواہیات ۔

حضرت جابرؓ سے امام ابوحنیفہؒ کی ملاقات کا دعویٰ، جو امام کے تولد سے ایک یا دو سال قبل انتقال کر چکے تھے؛ اور ایسا ہی حضرت عبداللہ بن انیس سے امام کی ملاقات کا دعویٰ جو تولد سے امام سے ۲۶ برس قبل وفات پا چکے تھے؛ اور ایسا ہی ابن جزءؒ سے سن ۹۶ھ میں امام ابوحنیفہؒ کی ملاقات کا دعویٰ، حالانکہ وہ سن ۸۶ھ میں رحلت فرما چکے تھے، ایسے بد تمیزوں سے کچھ نئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ شخص جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حضرت خضرؑ نے تیس برس میں امام ابوحنیفہؒ سے علم حاصل کیا، پانچ برس امام کی زندگی میں اور ۲۵ برس ان کی موت کے بعد قبر پر سے، وہ بھی تو انہیں کا بھائی بے تمیز تھا۔ پھر اگر انہوں نے بھی دو تین فوت شدگان سے امام ابوحنیفہؒ کی ملاقات کا دعویٰ کیا تو کچھ عجب نہیں کیونکہ تعصب اور بے تمیزی میں دونوں برابر ہیں۔ فتدبر

☆ مناقب یا مذمت آئمہ کی روایات کی حقیقت

✽ قال (مؤلف تنویر الحق)۔ الحاصل امام نے بمصداق آیت کریمہ السَّابِقُونَ

الْأُولَوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ (توبہ

: ۱۰۰)۔ علم مفاخرت اور فضیلت کا اوپر ہر سہ مجتہدین کے بلند کیا کہ باقی مجتہدین میں یہ

فضیلت نہیں پائی جاتی، اس لئے کہ امام مالکؒ ترانوے یا چورانوے یا ستانوے ہجری میں

پیدا ہوئے اور لڑکپن میں مکہ تشریف لے جانا ان کا ثابت نہیں ہوتا کہ ابو طفیلؒ سے ملاقات

کا احتمال ہو، بلکہ ابن صلاحؒ نے تصریح کی ہے کہ امام مالکؒ تبع تابعین سے ہیں کہ کسی

صحابی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اور امام شافعیؒ کہ ۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے شاگرد امام محمدؒ اور

امام مالکؒ کے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبلؒ شاگرد امام شافعیؒ کے ہیں کہ ۱۶۳ھ میں پیدا

ہوئے۔ پس ثابت ہوا کہ امام اعظمؒ کا مرتبہ سب مجتہدین میں نہایت ہی بڑا ہے۔

✽ اقول۔ امام ابوحنیفہؒ اس آیت کے مصداق تب ہوتے جب کہ تابعی ہوتے اور

اس کا حال خوب روشن ہو گیا تو فضیلت امام کی باقی تینوں مجتہدوں پر اگر تابعی ہونے کی نظر

سے تھی، تو نہ رہی۔ پھر تابعی نہ ہونے میں چاروں برابر ہیں اور باوجود تابعی نہ ہونے کے

اتباع باحسان میں عموماً داخل ہیں۔ جیسا کہ تفسیر بیضاوی وغیرہ سے مستفاد ہوتا ہے:

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ وَاللَّاحِقُونَ بِلِسَانٍ بَقِيْنَ مِنْ

الْقَبِيلَتَيْنِ أَوْ مَنْ اتَّبَعُوهُمْ بِالْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

اب اگر کہو کہ امام ابوحنیفہؒ کی فضیلت بعض حدیثوں سے معلوم ہوتی ہے جیسا کہ

جناب مؤلف (تنویر) نے کہا ہے کہ تبییض الصحیفہ میں سیوطیؒ نے لکھا ہے کہ امام کی

فضیلت میں یہ حدیث صحیح بخاری کی کافی ہے

لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثَّرِيَاءِ لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسٍ۔

(بخاری : حدیث نمبر ۴۸۷۹)

تو بھی دیگر اماموں پر فضل نہیں ثابت ہوتا۔ کیونکہ دیگر آئمہ بھی کئی احادیث صحیحہ

کے مصداق ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ امام مالکؒ حدیث

یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل یطلبون العلم
 فلا یجدون احداً اعلم من عالم المدينة
 کے جو کہ امام ترمذیؒ نے روایت کی ہے، مصداق ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ عبدالرزاقؒ اور
 سفیان بن عیینہؒ سے، جو راوی ہیں اس حدیث کے، ترمذیؒ نے روایت کی ہے۔
 اور امام شافعیؒ تو کئی احادیث صحیحہ کے مصداق ہو سکتے ہیں جیسا کہ امام نوویؒ نے
 ان احادیث کو تہذیب میں خوب تفصیل سے وارد کیا ہے۔ طالب تفصیل کو چاہیے کہ تہذیب
 کو ملاحظہ کرے۔

اور اگر کہو کہ ان احادیث مذکورہ بالا میں تو نام کسی کا بھی نہیں اور مصداق ہونا کسی
 امام کا مثلاً ابو حنیفہؒ کا یا شافعیؒ کا ان احادیث میں تو تجویز اور فرع اپنے اپنے عقیدہ کی
 ہے، لیکن ابو حنیفہؒ کی فضیلت میں بعض ایسی حدیثیں ہیں جو ان میں اسم مبارک پر ان کے
 تخصیص اور تصریح ہے۔ ایک روایت میں اس طرح آیا ہے:

یکون فی امتی رجل یقال له ابو حنیفہ و هو سراج امتی
 اور ایک میں یوں آیا ہے:

سیأتی بعد رجل یقال له النعمان بن ثابت الکوفی و
 یکنی بابی حنیفہ لیحسن دین اللہ و سنتی علی یدہ۔
 اور ایک میں یوں فرمایا ہے:

یخرج فی امتی رجل یقال له ابو حنیفہ و بین کتفیه خال
 یحیی اللہ تعالیٰ علی یدہ سنتی۔
 اور حضرت علیؑ سے روایت ہے:

الا انبئکم برجل من کوفتکم هذه یکنی بابی حنیفہ قد
 ملی قلبہ علماً و حکماً و سیہلک بہ قوم فی آخر الزمان
 الغالب علیہم التنافر یقال لهم البنائین کما ہلکت
 الرافضة بابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔

اور یہ دو روایتیں اخیر کی مؤلف نے نقل کی ہیں۔

سویہ بات کسی کو سوائے امام صاحبؒ کے میسر نہیں تو اوروں پر فضل ثابت ہوا

تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ یہ سب واہیات مفتریات اور موضوعات ہیں اور واضعین ان کے مصداق ہیں اس حدیث کے

من کذب علیّ متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار (صحیح بخاری: ۶۱۹۷)
 اور ناقلین ان کے اگر باوجود علم بالوضع کے ان کو نقل کئے ہیں تو فاسق ہیں، بالاجماع۔ کیونکہ روایت کرنا حدیث موضوع کا حرام ہے اتفاقاً۔ اور اگر بہ سبب جہل کے ان کے موضوع ہونے سے نقل کئے ہیں تو جاہل اور مغرور ہیں۔ اور موضوع ہونا ان واہیات کا ان کے الفاظ اور معنی سے ظاہر ہے۔ اور محدثین نے بھی تنبیہ کی ہے۔ چنانچہ امام نور الدین علیؒ کتاب مختصر تنزیہ الشریعة المرفوعہ عن الاخبار الشنیعہ الموضوعہ میں فرماتے ہیں:

حدیث سیأتی بعد رجل یقال له النعمان بن ثابت و
 یکنی بابی حنیفة لیحسن دین اللہ و سنتی علی یدہ حظ
 من حدیث انس من طریق ابان و عنہ ابو المعلى بن المهاجر
 مجهول و عنہ سلیمان بن قیس کذا لک و عنہ محمد بن
 یزید بن عبد اللہ السلمی متروک و وجد من طریق
 الجونباری و ناہیک بہ کذا بأ
 اور قبل اس عبارت کے فرماتے ہیں:

حدیث یكون فی امتی رجل یقال له محمد بن ادريس
 اضر علی امتی من ابلیس یكون فی امتی رجل یقال له ابو
 حنیفہ و هو سراج امتی، فاما من حدیث انس ففیہ احمد
 جونباری و عنہ ما مون السلمی و احدهما وضعه و ذکر
 الحاکم فی المدخل ان ماموناً قیل له الاتری الی الشافعی
 و من تبعه الی خراسان فقال حدّثنا احمد الی آخره فبان
 بهذا انه الواضع له علیه ما استحقّه و جعلوه ایضاً من حدیث
 ابی هریره اخرجه الخطیب من طریق محمد بن سعد
 المروزی البورقی و قال الحاکم و الخطیب و هو من وضعه۔

اور قاضی محمد بن علی الشوکانیؒ کتاب فوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں فرماتے ہیں:

ویکون فی امتی ر جل یقال له ابو حنیفہ ہو سراج
امتی و هو موضوع۔ وفی اسنادہ و ضاعان ما مون السلمی
واحمد الجونباری والواضع له احدهما۔

اور شیخ ابن طاہرؒ تذکرہ موضوعات میں فرماتے ہیں:

قال الصنعانی سراج امتی ابو حنیفہ موضوع۔

اور علامہ الدہر رئیس المحدثین عصر مجدد الدین صاحب قاموس، سفر السعادت

میں فرماتے ہیں:

در فضائل امام ابی حنیفہ و امام شافعی رضی اللہ عنہما و
ذم ایشان چیزے صحیح ثابت نشدہ و ہر چہ در آن معنی
مذکور است مجموع مفتری در موضوع است۔

تو آئمہ اربعہ میں سے ایک حضرت کو دوسرے پر تفضیل کلی نہیں۔ سب حضرات
انصار دین اور مقتدائے شرع متین تھے اس لئے میزان شعرانی میں کہا ہے الا ئمہ کلہم
علی ہدی من ربہم اور کسی صاحب میں کچھ فضل تھا اور کسی میں کوئی فضیلت تھی۔

ہر گلے رارنگ و بوئے دیگر است

تنبیہ۔ اس قول کی ایسے انداز پر رد لکھی گئی کہ اس میں باقی دیگر اقوال کا
بھی جواب ہو گیا ہے۔ جو شخص ادنیٰ بھی فہم رکھتا ہوگا اس رد کو اسی کے باقی کلام پر منطبق
کر لے گا۔

﴿ قال (مؤلف تنویر الحق)۔ اور امام (ابو حنیفہؒ) کا قول ہے کہ فرمودہ حضرت ﷺ
کا اور اصحاب کا سر آنکھوں ہماری پر، اور قول تابعین کا ہمارے قول کے برابر ہے۔ اعنی
ان کا قول ہم پر حجت نہیں۔ اس قول سے بھی (امام ابو حنیفہؒ) کا تابعی ہونا ثابت ہے۔

﴿ اقول۔ اگر تابعین کے قول کے عدم تسلیم سے امام صاحبؒ کا تابعی ہونا
ثابت ہو، تو چاہیے کہ امام کرخیؒ کو اور امام دبوسیؒ کو اور امام شافعیؒ کو اور ایک جماعت
عظیمہ کو علماء اصول سے صحابی کہہ دیں۔ کیونکہ امام شافعیؒ سے بنا بر قول جدید اور ان تمام
سے، جن کا نام گزرا، یہ مروی ہے کہ قول صحابی کا جس میں رائے کو دخل ہو ہم پر حجت نہیں،

جیسا کہ معتنم الحمول وغیرہ میں لکھا ہے۔ جب ان لوگوں کو کوئی شخص صحابی نہیں کہتا، تو قول تابعی کے تسلیم کے انکار کے سبب سے امام کو بھی تابعی نہ کہنا چاہیے۔ فافہم۔

قال (مؤلف تنویر الحق)۔ پھر ایک روز لڑکوں نے امام صاحبؒ کو دیکھ کر کہا کہ یہ شخص ہزار رکعت ہر شب میں پڑھتا ہے اور تمام شب بیدار رہتا ہے۔ اس روز سے آپؐ ہزار رکعت پڑھتے تھے اور تمام رات جاگتے۔ طحاوی میں نقل ہے کہ جس مقام پر امام نے وفات پائی وہاں ستر ہزار ختم کئے تھے۔ اور تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ میں یا چالیس برس تک امام نے ایک وضو سے نماز عشاء اور صبح کی پڑھی ہے۔

اقول۔ یہ سب واہیات ہے اور موجب ذم کا ہے، نہ یہ کہ مدح کا باعث ہو۔ اور جناب حضرت امامؒ کی تو یہ شان نہیں ہے کہ ایسی تکلیف شاق اور بدعات کو ان کی طرف نسبت کیا جائے۔ اور اس عبادت کے بدعت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جناب رسالت مآب ﷺ نے عمر بھر میں کبھی شب کو تیرہ رکعت سے زیادہ نوافل نہیں پڑھے اور نہ کبھی تمام شب جاگے، بلکہ ایک ثلث جاگتے اور دو ثلث سوتے۔ اور اس پر زیادتی کرنے والے کو فرماتے کہ یہ شخص میری سنت سے نفرت کرتا ہے اور یہ ہم میں سے نہیں۔ اور ایسا ہی ختم کرنا قرآن کا بھی سات دن سے کم مدت میں درست نہ رکھتے اور فرماتے کہ تین دن سے کم مدت میں پڑھنے والے قرآن کو سمجھتا ہی نہیں۔

چنانچہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے:

قال قال رسول اللہ ﷺ احب الصلوة الى اللہ صلوة داؤد و احب الصيام الى اللہ صيام داؤد كان ينام نصف الليل و يقوم ثلثه و ينام سدسه و يصوم يوماً و يفطر يوماً
(بخاری: ۱۱۳۱؛ مسلم: ۱۱۵۹)

اور روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے:

قالت كان تعنى رسول اللہ ﷺ ينام اول الليل و يحيى آخره ثم ان كانت له حاجة الى اهله قضى حاجته ثم ينام و ان كان عند النداء الاول جنباً و ثب فافاض عليه الماء و ان لم يكن جنباً توضأ للصلوة ثم صلى ركعتين

(بخاری: ۱۹۷۰۔ مسلم: ۷۸۲)

اور روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے، کہ فرماتی تھیں:

لا اعلم ان نبي الله ﷺ قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة كاملة حتى الصباح ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان - الحديث - (سنن نسائي: ۱۶۴۱)

اور روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے:

ان النبي ﷺ بعث الى عثمان بن مظعون فجاءه فقال يا عثمان ارغبت عن سنتي قال لا والله يا رسول الله ﷺ ولكن سنتك اطلب. قال فاني انا م واصلي واصوم وافطر وانكح النساء فاتق الله يا عثمان فان لا هلك عليك حقاً وان لضيئك عليك حقاً وان لنفسك عليك حقاً فصم وافطر وصل ونم - (سنن ابوداؤد: ۲۴۲۵)

اور روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ سے:

انه قال اخبر رسول الله ﷺ اني اقول والله لا صوم من النهار ولا قوم من الليل ما عشت فقال رسول الله ﷺ انت الذي تقول ذلك فقلت له يا ابي وامى قد قلت يا رسول الله قال فانك لا تستطيع ذلك فصم وافطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة ايام فان الحسنة بعشر امثالها وذاك مثل صيام الدهر قلت فاني اطيع افضل من ذلك قال عليه السلام فصم يوماً وافطر يومين قلت فاني اطيع افضل من ذلك قال فصم يوماً وافطر يوماً فذاك صيام داؤد عليه السلام وهو اعدل الصيام وفي رواية افضل الصيام قال فاني اطيع افضل من ذلك فقال رسول الله ﷺ لا افضل من ذلك و زاد في رواية فان لجسدك عليك حقاً وان لزوجك عليك حقاً وان لزورك

عليك حقاً وفي اخرى له الم اخبر انك تصوم الدهر و
تقرأ القرآن في كل ليلة فقلت يا نبي الله وانى لم ارد بذلك
الا خيراً وفيها قال وقرأ القرآن في كل شهر قال قلت
يا نبي الله انا اطيق افضل من ذلك قال فاقرئه في سبع لا
تزد على ذلك. الحديث. (بخارى: ۱۹۷۶. مسلم: ۱۱۵۹)
اور روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمرو سے:

قال يا رسول الله ﷺ في كم اقرأ القرآن قال في شهر. قال
فاننى اقوى من ذلك ردد الكلام ابو موسى وتناقضه حتى
قال اقرئه في سبع قال فاننى اقوى من ذلك قال لا يفقه
من قرء القرآن في اقل من ثلاث. (سنن ابو داؤد: ۱۳۹۰)
اور روایت ہے حضرت انس سے:

قال جاء ثلثة رهط الى ازواج النّبى ﷺ يسئلون عن
عبادة النّبى ﷺ فقد غفر الله ما تقدّم من ذنبه وما تأخر
فقال احدهم اما انا فاصلّى اللّيل ابدأ وقال الآخر انا
اصوم النهار ابدأ ولا افطر وقال آخر انا اعتزل النساء فلا
اتزوج ابدأ فجاء النّبى ﷺ اليهم فقال انتم الذّين قلتم كذا و
كذا والله انى لا خشاكم لله واتقاكم به لكنى اصوم وافطر
واصلى وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنّتى فليس
منى رواه الشيخان قال سلمان لا بى الدرداء نم فلما كان
من آخر اللّيل قال قم قال النّبى ﷺ صدق سلمان. عن
عائشة قالت كانت عندى امرأة بنى اسد فدخل على رسول
الله ﷺ فقال من هذه قلت فلانة لا تنام بالليل فذكر من
صلاتها فقال مه عليكم بما تطيقون من الاعمال فان
الله لا يمل حتى تملوا رواه البخارى فى باب ما يكره من
التّشديد فى العبادة. ما لك بن اسماعيل بن ابى حكيم انه

بلغه ان رسول الله ﷺ سمع امرأة من الليل تصلى فقال من هذه فقيل له هذه الخولاء بنت نوبت لا تنام الليل فكره رسول الله ﷺ ذلك حتى عرفت الكراهة في وجهه ثم قال ان الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا اكلفوا من العمل مالكم به طاقة - رواه مالك في المؤطا -

پس اہل بصیرت پر بسبب ملاحظہ ان احادیث مذکورہ بالا کے:

۱۔ مواظبت تمام شب کے جانے؛

۲۔ اور ساتھ مداومت کے رات بھر میں ہزار رکعت پڑھنے (جس میں طرح طرح کی مشقت اور تکلیف سخت پائی جاتی ہے)؛

۳۔ اور ستر ہزار قرآن ختم کرنے (جو ستر برس کی عمر میں سے چار پانچ سال طفولیت کے منہا کر کے، تین ختم تخمیناً روزانہ ہوتے ہیں)؛

۴۔ اور ایک وضو سے عشاء اور فجر کی نماز پڑھنے ،

کا بدعت ہونا ظاہر ہے، تو ایسی بدعات کو جناب امام ابوحنیفہؒ کی طرف ہرگز نسبت نہ کرنی چاہیے، کیونکہ امام صاحبؒ سنت کا بہت لحاظ رکھتے تھے اور سنت کا خلاف نہیں کرتے تھے

نیز ایسی عبادت، بدعت ہونے کے علاوہ، عقلاً بھی دشوار ہے۔ اس لئے کہ تمام

رات کے اوسطاً بارہ گھنٹے ہوتے ہیں اور چار گھنٹے اس میں سے منہا کرنے چاہئیں۔ تین

گھنٹہ اول سے شب کے کہ ان میں کھانا پینا شب کا اور استنجا طہارت اور وضو اور نماز عشاء کی

ادا ہو۔ اور ایک گھنٹہ آخر سے شب کے کہ اس میں وقت فجر کی آمد آمد ہوتی ہے اور نوافل

نہیں پڑھے جاتے۔ تو باقی آٹھ گھنٹوں میں اگر ہزار رکعت پڑھتے تھے تو فی گھنٹہ سوا سو رکعت

ہوئی۔ اور سوا سو رکعت کی ادائیگی مع ادائے ارکان یعنی رکوع و سجود و قیام و قعدہ و قومہ و

جلسہ اور قرأت کے اور مع لحاظ واجبات اور سنن اور مستحبات ایک گھنٹہ کی میعاد میں عقل

سلیم محال جانتی ہے۔

ہاں اگر یہ کہو کہ امام صاحبؒ نوافل اس کیفیت سے پڑھتے تھے کہ بعد تکبیر تحریمہ

کے قرأت بقدر مدھا متان کر کے، رکوع و سجود میں اشارۃً ذرا سا سر کو جھکا کر رکعت

پوری کرتے تھے، تو البتہ امکان ہے۔ لیکن یہ کیا عبادت ہوئی اور اس میں کیا تقرب اور

ثواب ہوا؟

اور ایسا ہی ستر ہزار ختم قرآن جس کے تخمیناً تین ختم ہر روز ہوتے ہیں، بھی دشوار ہے۔ اس لئے کہ امام صاحب کا رو بار تجارت بھی کرتے تھے جیسا کہ ابن طاہر کے کلام میں جو مجمع البحار سے نقل کیا گیا ہے، گزر چکا۔ اور اجتہاد مسائل بھی کرتے تھے اور بعد اجتہاد کے مباحثہ اور مشورہ شاگردوں سے کرتے تھے اور تعلیم و تعلم میں بھی شاغل رہتے تھے۔ پس بایں ہمہ ہر روز تین ختم قرآن کے کس طرح کرتے ہوں گے؟ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کرامت سے تین ختم ہر روز کرتے تھے۔ اس لئے کہ کرامت تو ایک امر اتفاقی ہے کہ خارق عادت کے ہوتی ہے، نہ مدامی اور عادی۔ حالانکہ یہ شعار امام ابوحنیفہؒ کا بقول خصم کے مدامی تھا۔

ثابت ہوا کہ ایسی شاذ عبادت شرعاً بدعت ہے اور عادتاً دشوار ہے۔ اور نسبت کرنا اس کا طرف جناب امام کے اچھا نہیں۔ اور شان حضرت امام کی اس سے بلند تر ہے۔ اور ثواب کثیر اتباع سنت میں ملتا ہے نہ زیادہ مشقت اٹھانے میں، جیسے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ، ترجمہ ارشاد الطالین وغیرہ میں ارشاد فرماتے ہیں اور شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ، حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں:

و منها التّشدد و حقیقة اختیاری العبادة الشّاقة لم یامر بها الشّارع کدوام الصّیام و القیام و التّبئّل و ترک التّزوج و ان یلتزم السنن و الآداب کا لتزام الواجبات و هو حدیث نہی النّبیؐ عبد اللہ بن عمرو و عثمان بن مظعون عمّا قصدا من العبادات الشّاقة و هو قوله ﷺ لن یشاد الذّین احد الاغلبة فاذا صار هذا المتعمق او المتشدد معلم قوم و رئیسهم ظنّوا انّ هذا امر الشرع و رضاه و هذا داء رهبان اليهود و النّصارى۔ انتھی کلام فی باب احکام الذّین من التّحریف۔

عن عائشہ قالت کان رسول اللہ اذا امرهم امرهم من الاعمال بما یطیقون قالوا انا لسنا کھیئتک یا رسول اللہ

انّ اللّٰه قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر فيغضب حتّى يعرف الغضب فى وجهه ثمّ يقول انّ اتقاكم و اعلمكم باللّٰه انا. (صحيح بخارى: ۲۰)

اور صاحب فتح الباری نے اس حدیث کے نو فائدے لکھے ہیں۔ من جملہ اس کے تیسرا فائدہ یہ ہے:

الوقوف عند ما حدّ الشّرع من عزيمة و رخصته و الاعتقاد انّ الاخذ بالاوفق الموافق اولی من الاشقّ المخالف له. انتهى ما فى فتح الباری مختصراً.

پس مداحین جو کچھ قصہ واہیہ بلا سند صحیح کے فضیلت میں امام (ابو حنیفہؒ) صاحب کی نقل کرتے ہیں، امام صاحبؒ تک ساتھ سند صحیح متصل مسلسل کے نہیں پہنچتا۔ اور نیز مخالف سنت کے ہو، اور شان امام کی بھی اس کو مقتضی نہ ہو تو پایہ اعتبار سے ساقط ہے۔ کیونکہ فقہاء اور محدثین کے نزدیک اخبار کے لائق قبول ہونے کیلئے سند صحیح متصل کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ سند صحیح متصل الاسناد یہاں پائی نہیں جاتی پھر کیوں کر قابل اعتماد کے ہو۔ اب اہل انصاف سررشتہ عدل کا ہاتھ سے نہ دیں اور خوب غور و فکر کر کے مطابق آیت کریمہ اعدلوا هو اقرب للمتقوی اطہار حق میں چشم پوشی نہ فرمائیں کہ حق اور باطل میں امتیاز ہو جاوے۔

باب دوسرا: تقلید آئمہ اربعہ کا بیان

فاستلوا اهل الذّکر کی بحث

قال (مؤلف تنویر الحق):

فرماتا ہے اللہ تعالیٰ: فاستلوا اهل الذّکر ان کنتم لا تعلمون (نحل: ۴۳) (پس پوچھو ان سے جو اہلیت ذکر کی رکھتے ہیں اگر نہیں جانتے ہو تم)

پس یہ آیت ساتھ اجماع امت کے مخصص اور ظنی ہے اس لئے کہ ہرگز اہل سنت اجازت نہیں دیتے کہ پیروی کی جائے روافض و خوارج کی۔ اور اسی طرح روافض وغیرہ

نہیں اجازت دیتے کہ پیروی کی جائے اہل سنت کی۔ پس اجماع ہوا امت کا اوپر تخصیص اس آیت کے، پس ہوئی یہ آیت مخصص اور ظنی الدلالة۔

﴿قول۔ اصل غرض مؤلف (تتویر الحق) کی عقد باب ثانی سے اثبات وجوب تقلید مجتہد معین ہے۔ لیکن دعویٰ تخصیص مذاہب اربعہ کو محض واسطہ بنایا ہے۔ تو سنو کہ مقصود مؤلف کا اس دعویٰ سے کہ یہ آیت مخصص ہے بالاجماع اور ظنی الدلالة ہے، یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ظنی ہو چکی تو اب جتنی (بار) تخصیص چاہیں گے کیا کریں گے، تو (حتیٰ) کہ تخصیص ایک مذہب خاص کی ثابت ہو جاوے۔ تو سنو کہ دعویٰ تخصیص کا اور ظنی الدلالة ہونے اس آیت کا غلط اور بے اصل ہے، اس لئے کہ لفظ اہل کا اس آیت میں اپنے عموم پر ہے اور اس کی تخصیص پر کوئی دلیل شرعی نہیں ہے۔ نہ تو کتاب اللہ اور نہ حدیث متواتر یا مشہور یا خبر واحد اور نہ قیاس صحیح کسی مجتہد کا، اور نہ کوئی قرینہ عقلی جس سے عموم آیت میں استحالة معلوم ہو۔ سو پھر اگر تخصیص کی جائے تو تخصیص اس کی بلا تخصیص ہوگی اور تخصیص بلا تخصیص کرنا ہے کتاب اللہ کو، جیسا کہ شرح ابن الحاجب کی عبارت سے معلوم ہوگا۔ اور ایسا کرنا ممنوع ہے باتفاق امت محمدیہ کے کیونکہ رافع ہے امان کو لغت اور شرع سے۔ یعنی جو لفظ باعتبار لغت یا شرع کے عام ہونے پر دلالت کرتا ہو اور کوئی دلیل شرعی اس کے خاص ہونے پر قائم نہیں، پھر جو کوئی اپنے فہم مجرد سے بلا دلیل اس کو خاص کر ڈالے تو اعتبار لفظ عموم کا از روئے لغت اور شرع کے جاتا رہے اور احکام شرعی درہم برہم ہو جاویں۔ اور یہ بات مخالف اہل زبان اور اہل شرع کے ہے۔ تو بلا قرینہ لفظ عام، خاص نہیں ہو سکتا اور مؤلف (تتویر الحق) لفظ اہل کو کہ عام ہے، بلا دلیل خاص کرتا ہے، تو اس میں مخالفت اہل لغت اور شرع کی لازم آئے گی اور یہ مخالفت ممنوع ہے۔ چنانچہ صدر الشریعہ، توضیح میں فرماتے ہیں:

ولو جاز ارادة البعض بلا قرينة لا رتفع الا مان عن اللغاة و الشرع بالكلية لان خطا بات الشرع عامة (اور اگر بغیر قرینہ کے بعض معنوں کا مراد لینا جائز ہوتا تو لغت اور شرع سے بالکل امان اٹھ جاتا کیونکہ خطا بات شرع کے عام ہیں)۔

اور علامہ تفتازانیؒ تلوح میں فرماتے ہیں:

فتقريره انه لو جاز ارادة بعض مسميات العام من غير قرينة

لا رتفع الا مان عن اللغة لان كل ما وقع في كلام العرب من
 الالفاظ العامة يحتمل الخصوص فلا يستقيم ما يفهم
 السامعون من العموم وعن الشرع لان عامة خطابات
 الشرع عامة فلو جوزنا ارادة البعض من غير قرينة لما
 صح فهم الاحكام بصيغة العموم. (تقریر اس کی یہ ہے کہ اگر جائز ہوتا
 مراد لینا کچھ افراد عام کا بغیر قرینہ کے، تو اٹھ جاتا امان لغت سے، کیونکہ جتنے عام لفظ، زبان
 میں بولے جاتے ہیں سب میں خاص ہو جانے کا احتمال ہے، اس لئے وہ معنی ٹھیک نہ رہیں
 گے جو عام لفظوں سے سننے والوں نے سمجھے ہیں، اور شرع سے بھی امان اٹھ جاتا ہے کیونکہ
 خطابات شرع کے عام ہیں، اس حالت میں اگر جائز رکھیں ہم مراد لینا بعض معنوں کا بغیر
 قرینہ کے تو ہرگز عام لفظ سے احکام کا سمجھنا صحیح نہ رہے گا۔)

بلکہ یہ تخصیص بلا تخصص عادت یہود اور نصاریٰ کی ہے۔ کیونکہ وہ لوگ عموماً تو
 ریت اور انجیل کی بلا تخصص شرعی تخصیص کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا

انما هلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم
 الشريف زكوه و اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد
 رواه البخارى و مسلم عن عائشة عن النبى ﷺ فى تمام قصة
 المرأة المخزومية (بخارى: ۶۰۸۷ - مسلم: ۱۶۸۸) (کہ اگلے لوگوں کی ہلاکت کا
 یہی سبب ہے کہ ان میں سے جب کوئی عزت دار آدمی چوری کرتا تھا تو وہ اسے بری کر دیتے
 تھے اور جب کوئی غریب چوری کرتا تھا تو اس پر حد قائم کرتے تھے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم
 نے حضرت عائشہؓ سے مخزومیہ عورت کے قصہ میں آنحضرت ﷺ سے روایت کی ہے)

اور آج تک کسی ایک فرد نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ آیت تخصص ہے، پھر اجماع
 کے کیا معنی؟ اور مؤلف کے دعویٰ اجماع کو جو محض بے بینہ اور بے سند ہے، کون سنتا ہے؟
 اور جو کہ مؤلف نے کہا ہے کہ اہل سنت اجازت نہیں دیتے کہ پیروی کی جائے روافض کی
 اور ایسا ہی بالعکس، اس سے اجماع تخصیص پر لفظ اہل کے اس آیت میں نہیں نکلتا ہے۔ اس
 لئے کہ اجازت نہ دینا سنیوں کا واسطے اتباع رضاء کے اور اجازت نہ دینا رافضیوں کا اتباع
 اہل سنت کے، مبنی اس پر نہیں ہے کہ ہر ایک فرقہ اپنے مقابل کو اہل ذکر کا مصداق جان کر

پھر اپنی تخصیص کرتا ہے۔ بلکہ ہر ایک فرقہ اپنے مقابل کو اہل ذکر کا مصداق ہی نہیں جانتا اور اس میں داخل ہی نہیں رکھتا۔ اور جب کہ اپنے مقابل کو اہل ذکر میں داخل نہ مانا تو حاجت اس کے خارج کرنے کی، اور اپنے فرقے کو خاص کرنے کی کہاں ہوئی؟

تقریر مفصل اس کی فرقہ اہل سنت کی طرف سے کی جاتی ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ اہل ذکر ہم ہی ہیں، اور کسی پر فرقہ ضالہ سے اہل ذکر صادق نہیں آتا، اس لئے کہ وہ لفظ ذکر کا جو کہ مضاف الیہ لفظ اہل کا ہے فی نفسہ تو مطلق اور شامل تھا ذکر حق صریح کو بھی اور ذکر باطل محض کو بھی، اور ذکر مخلوط اور مشوب بہ ہوائے نفسانی کو بھی، لیکن اس آیت میں مقید ہے ساتھ قید حق ہے اور باعث اس تقیید پر آیات قرآنی اور احادیث صحیحہ بھی ہیں اور عقل نیز تائید کرتی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ:

ذالک بانّ اللّٰه نزل الكتاب بالحقّ

(یہ بہ سبب اس کے ہے کہ اللہ نے یہ کتاب حق پر اتاری ہے)۔ (بقرہ: ۱۷۶)

نزل علیک الكتاب بالحقّ

(اتاری اوپر تیرے یہ کتاب حق پر)۔ (آل عمران: ۳)

ولا تلبسوا الحقّ بالباطل وتکتّموا الحقّ وانتم تعلمون

(اور نہ ملاؤ حق کو ساتھ باطل کے اور چھپاتے ہو تم حق کو جان بوجھ کر)۔ (بقرہ: ۴۲)

ویکفرون بما ورائہ وهو الحقّ

(جھٹلاتے ہیں ماسوا تو ریت کے، حالانکہ وہ حق ہے)۔ (بقرہ: ۹۱)

من بعد ما تبیین لهم الحقّ فاعفوا واصفحوا

(بعد اس کے کہ ظاہر ہو گیا انہیں حق، پس معاف کرو اور درگزر کرو ان سے)۔

انّ فریقاً منهم لیکتّمون الحقّ وهم یعلمون

(بے شک ایک گروہ ان کا حق کو جان بوجھ کر چھپاتا ہے)۔ (بقرہ: ۱۴۶)

الحقّ من ربّک فلا تکنوننّ من الممترین (حق وہی ہے جو اللہ کے

پاس سے ہے پس تو شک کرنے والوں میں سے مت ہو)۔ (بقرہ: ۱۴۷)

وانّہ للحقّ من ربّک و ما اللّٰه بغافل عمّا تعملون (اور بے شک

یہ حق ہے اللہ کی جانب سے اور اللہ غافل نہیں ہے تمہارے کاموں سے)۔ (بقرہ: ۱۴۹)

و کذب به قومک و هو الحقّ

(اور جھٹلا یا اس کو تیری قوم نے حالانکہ وہ حق ہے)۔ (انعام: ۲۲)

قل الحقّ من ربکم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليکفر

(تو کہہ دے اے محمد کہ حق اللہ کی جانب سے ہے پھر جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے

کفر کرے)۔ (کہف: ۲۹)

حتّى جاء هم الحقّ ورسول مبين

(یہاں تک کہ آیا ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول)۔ (زخرف: ۲۹)

ولمّا جاء هم الحقّ قالوا هذا سحر واناّ به کافرون (اور جس

وقت آیا ان کے پاس حق، لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے، ہم اس کے منکر ہیں)۔ (زخرف: ۳۰)

ولذا قال فى التفسیر النیسابوری العالم بالحقّ یجب علیہ

اظہارہ و یحرم کتمانہ (اور اسی واسطے تفسیر نیساپوری میں کہا ہے۔ عالم حق پر

اظہار حق واجب ہے اور چھپانا اس کا حرام ہے)۔

قال اللّٰه تعالیٰ:

واتّبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم

(پیروی کرو بہتر وہ جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے اللہ کی جانب سے)۔ (زم: ۵۵)

اتّبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء

(پیروی کرو اس کی جو اتارا گیا تمہارے اللہ کی جانب سے اور نہ پیروی کرو سوا اس کے رفیقوں

کی)۔ (اعراف: ۳)

فبشّر عبادى الذّٰین یستمعون القول ویتّبعون احسنه (سو تو

خوش خبری سنایا میرے بندوں کو جو سنتے ہیں بات پھر چلتے ہیں اس کے نیک پر)۔ (زم: ۱۸)

ارأیت من اتّخذ الهه هواه (بھلا دیکھ تو جس نے پوجنا پکڑا اپنی خواہش کو)۔

وقال رسول اللّٰه ﷺ لیأتین علی امتی ما اتی علی بنی

اسرا نیل حدوا لنعل بال نعل حتّٰی ان کان منهم من اتی امّہ

علا نیّۃ لکان فی امتی من یصنع ذالک وان بنی اسرا نیل

تفرّقت علی ثنتین و سبعین ملّة و تفرقت امّتی علی ثلاث و

سبعین ملة كلهم فى النار الا ملة واحدة قالوا من هى يا رسول الله قال ما انا عليه و اصحابى - رواه الترمذى عن عبد الله بن عمرو

(فرمایا رسول اللہ ﷺ نے البتہ میری امت پر ہو بہو ایسا وقت آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا تھا یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کسی نے کھلا کھلا اپنی ماں سے زنا کیا ہے تو میری امت میں سے بھی کوئی ایسا کرے گا۔ اور بے شک بنی اسرائیل بہتر فرقتے ہو گئے اور میری امت بہتر فرقوں پر متفرق ہوگی۔ سب کے سب آگ میں ہوں گے مگر ایک فرقہ، لوگوں نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہے اے رسول اللہ ﷺ۔ فرمایا وہ، وہ فرقہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ روایت کی یہ حدیث ترمذی نے حضرت عبد اللہ بن عمرو سے)۔ (ترمذی: ۲۶۴۲)

اور سوائے اس کے اور بہت حدیثیں، جو کہ ردّ میں خارجہ اور مرجئہ اور جہمیہ اور معتزلہ اور قدریہ اور جبریہ کے وارد ہیں، اس تقیید پر باعث ہیں۔ اور باعث ہونا عقل کا تو ظاہر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجنے رسولوں کا اور نازل کرنا وحی متلو اور غیر متلو کا نہیں کیا مگر واسطے اتباع حق کے۔ تو بالیقین معلوم ہوا کہ اس آیت میں مراد ذکر سے ذکر حق ہے، سو جو کوئی اہل ایسے ذکر کا ہوگا عموماً، خواہ کوئی ہو، اس کا اتباع لاعلمی کے وقت واجب ہوگا۔ اور وہ نہیں ہے مگر ہمارا فرقہ سنیہ اور ما سوائے ہمارے سب فرقہ اہل ذکر میں داخل ہی نہیں باعتبار عقائد کے، کیونکہ ذکر اور مذہب ان کا باطل ہے اکثر امور میں بنا بر عقیدہ اور اعمال کے۔ چنانچہ علامہ ابن نجیم صاحب بحر الرائق نے کتاب اشباہ والنظائر میں ناقلاً عن المصنفی کہا ہے:

و اذا سئلنا عن معتقدنا و معتقد خصو منا فى العقائد
يجب علينا ان نقول الحق ما نحن عليه و الباطل ما عليه
خصو منا، هكذا نقل عن المنشأئخ۔ (اور جس وقت پوچھے جائیں ہم اپنے
مسلك اور اپنے مقابل کے مسلك کے بارے میں، تو واجب ہے ہم پر یہ کہنا کہ جس پر ہم
ہیں وہ حق ہے اور جس پر ہمارا مقابل ہے وہ ناحق ہے۔ یوں ہی مشائخ سے منقول ہے)

اور ایسا ہی طحاوی نے دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے:

فعليكم معاشر المئومنين با تباع الفرقة الناجية

المسماة باهل السنة والجماعة فان نصره اى نصره الله و حفظه و توفيقه فى موافقتهم و خذلانہ و سخطه و مقتہ فى مخالفتهم (واجب ہے تم پر اے گروہ مومنین، پیروی اس فرقہ نجات یافتہ کی جس کا نام اہل سنت والجماعت ہے کیونکہ اللہ کی مدد اور نگہبانی اور توفیق انہی کی موافقت میں ہے اور ان کی مخالفت اس کے الٹ نتائج پیدا کرتی ہے)

اور ایسا ہی سب اہل سنت کا دعویٰ ہے، اور علیٰ ہذا القیاس ہر ایک فرقہ اپنی حقیقت کی تقریر کرتا ہے۔ باقی رہی ترجیح اپنے اپنے دعویٰ کی کہ فی الواقع کون اہل ذکر حق کا ہے فروع میں سو یہ بحث دوسرا ہے، اس مقام میں اس سے بحث نہیں۔ اس محل میں تو اتنا معلوم کر لینا چاہیے کہ ہر ایک فرقہ ذکر کو قید حق کی ضم کر کے اس کو اپنے مذہب میں منحصر کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو اہل اس ذکر کا ٹھہراتا ہے باوجودیکہ اہل اپنے عموم پر رہے۔ یعنی اس طرح کہتا ہے کہ ہمارے ذکر کے جو کہ حق ہے سب اہل عموماً قابل اتباع کے ہیں۔ تو اجازت نہ دینا ہر فرقہ کا واسطے اتباع اپنے مخالف کے، مستلزم تخصیص کو لفظ اہل میں نہ ہوا۔ اور یہ آیت ظنی الدلالة نہ ہوئی۔

اجتہاد مطلق آئمہ اربعہ میں منحصر نہیں

قال (مؤلف تنویر الحق)۔ پس بعد تخصیص اس آیت کے اور تقریر مذاہب کے پھر تخصیص ہوئی باجماع اہل سنت و جماعت کے بایں طور کہ مراد اب اہل ذکر سے آئمہ اربعہ ہیں۔ پس دلالت کی اس آیت نے کہ تقلید ایک کی آئمہ اربعہ میں سے واجب و لازم ہے۔ اور وہ اجماع اہل سنت کا نقل کیا ہے طحاوی وغیرہ نے۔ کہا طحاوی نے بیچ شرح در المختار کے کتاب الذبائح میں:

قال بعض المفسرین فعليكم يا معشر المؤمنين اتباع الفرقه الناجية المسماة باهل السنة والجماعة فان نصره الله تعالى وحفظه وتوفيقه فى موافقتهم و خذلانہ و سخطه و مقتہ فى مخالفتهم وهذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم فى المذاهب الا ربعة هم الحنفيون و المالكيون و

الشافعیون و الحنبلیون و من کان خارجاً من هذه المذاهب
 الاربعة فهو من اهل البدعة و النار
 (کہا بعض مفسروں نے کہ واجب ہے تم پر اے گروہ مؤمنین پیروی کرنا اس فرقہ نجات یافتہ
 کا جس کا نام اہل سنت و الجماعت ہے، کیونکہ اللہ کی مدد اور حفاظت اور توفیق ان کی موافقت
 میں ہے اور ذلت دینا اس کا اور خفا ہونا اور بگاڑنا ان کی مخالفت میں ہے۔ اور یہ گروہ نجات
 یافتہ آج کے دن مجتمع ہو گیا ہے چار مذاہب میں کہ وہ حنفی اور ماکی اور شافعی اور حنبلی ہیں اور جو
 کوئی نکلا ان چاروں مذہبوں میں سے تو وہ اہل بدعت و اہل نار سے ہے)۔

✽ اقول۔ اس میں دو دعویٰ کئے ہیں۔

پہلا یہ کہ اہل سنت کا اجماع ہو گیا ہے اس پر کہ اب اس آیت میں اہل ذکر سے
 مراد آئمہ اربعہ ہیں۔

دوسرا یہ کہ جب کہ آئمہ اربعہ بالا جماع مراد ہوئے تو تقلید ایک امام کی واجب
 ہوگئی۔

سو دعویٰ دوسرا تو باطل اور غلط محض ہے۔ جائے غور ہے کہ فرض کیا کہ مذاہب
 اربعہ کی تقلید چاہیے، لیکن اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ ایک مذہب خاص کی بھی تقلید
 واجب ہو جائے؟ یہ تو آج تک کسی اہل عقل نے دعویٰ نہیں کیا۔ جیسا کہ چار کے جفت
 ہونے سے ایک کے جفت ہونے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔

اور دعویٰ اول اس سے زیادہ باطل ہے، اس لئے کہ آج تک یہ بھی کسی نے نہیں
 کہا کہ اس آیت میں آئمہ اربعہ مراد ہیں۔ پھر اجماع کا کیا نام لینا ہے؟ اجماع کے تو تمام
 اصولیین یہ معنی کرتے ہیں :

هو اتفاق المجتہدین من امت محمد ﷺ فی عصر واحد

علی امر شرعی

(اجماع، متفق ہونا ہے امت محمدیہ کے مجتہدوں کا ایک زمانہ میں ایک امر شرعی پر)

اور جو عبارتیں شواہد اس دعویٰ پر طحاوی وغیرہ سے نقل کیا ہے، ان عبارتوں میں
 سے ایک سے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس آیت میں آئمہ اربعہ کے مراد ہونے پر اجماع اہل
 سنت کا ہوا ہے۔ طحاویؒ کے کلام کے تو معنی ظاہری یہ ہیں کہ

اکٹھا ہو گیا ہے آج کے دن وہ فرقہ ناجیہ مذاہب اربعہ میں،

یعنی اگرچہ قبل اس سے سب صحابہ اور تابعین اور مجتہدین آخرین سوائے آئمہ اربعہ اور ان کے اتباع کے فرقہ ناجیہ میں داخل تھے، لیکن چونکہ زمانہ ان کا منقرض ہو گیا ہے اور کسی صاحب مذاہب، کے سوائے آئمہ اربعہ کے، اتباع اور مقلدین نہیں رہے، تو اب اہل سنت میں سے آئمہ اربعہ ہی کے لوگ باقی رہ گئے ہیں اور وہ فرقہ انہیں میں اکٹھا ہو گیا ہے۔

تو انصاف سے کہو کہ اس کلام سے اجماع مراد ہونے پر آئمہ اربعہ کے کہاں نکلتا ہے۔ شاید جناب مؤلف نے لفظ اجتماعت سے کہ جس میں ا ج م ع حروف اجماع کے موجود ہیں، اجماع کو استنباط کیا ہے تو استشہاد مؤلف کا ساتھ کلام طحاوی کے باطل ہوا۔ اور باقی ان عبارتوں کو جن سے اجماع سمجھا ہے، عنقریب نقل کر کے ان سے جواب دیا جائے گا۔ ان شاء اللہ۔

اب طحاوی کے اس دعویٰ کی کہ آج کے دن اہل سنت مذاہب اربعہ ہی میں منحصر ہیں اور سوائے ان کے جو ہو، سو وہ اہل بدعت اور اہل نار میں سے ہے، تحقیق کی جاتی ہے۔ تو سنو کہ اگر اس حصر کو حاوی اور اکثری کہیں تو مسلم الثبوت ہے جیسا کہ عقائد جلالیہ میں حصر ادعائی محض کیا ہے:

الفرقة الناجية هم الا شاعرة اجمع و هم السلف الصالحون
من المحدثين العارفين با حاديث رسول الله ﷺ و تمييز
اقسامها من الصحيح والحسن والضعيف وغيرها و نقدها
من الموضوعات. انتهى ما في العقائد الجلالية. (فرقة ناجية
سب کے سب اشاعرہ ہیں اور وہ اگلے محدثوں میں کے نیک لوگ ہیں کہ ان کو احادیث رسول
ﷺ میں شناخت اور اقسام حدیث میں امتیاز اور موضوعات کی جانچ حاصل ہے)۔

حالانکہ ماتریدیہ بھی فرقہ ناجیہ میں بلا ریب داخل ہیں۔ پس مراد عبارت عقائد جلالیہ سے حصر عادی و اکثری ہے نہ کہ حصر حقیقی تنزیلی کہ ماتریدیہ اس سے خارج ہو جاویں۔ کما لا ینخفی علی الماہر المتفطن۔ اسی طور سے تو جہہ عبارت طحاوی کی کی جاوے کہ تمام اہل سلف آئمہ اربعہ اور محدثین اصحاب صحاح ستہ وغیرہم فرقہ ناجیہ میں داخل ہو جائیں۔ اور جو بزم خویش ہر شخص اپنے کو فرقہ ناجیہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور

دوسرے کو خلاف اس کے جانتا ہے، تو اس طرح کا دعویٰ لغو محض ہے شرعاً۔ اور عقیدہ اہل تعصب کا ایسا ہی ہوتا ہے۔

المشهور فی دیار الخراسان و العراق و الشام و اکثر الاقطار ان اهل السنّة و الجماعة هم الا شاعرة۔ و فی دیار ما وراء النهر ان اهل السنّة و الجماعة هم الما تریدیة اصحاب ابی المنصور الما تریدی كما ذکر فی حاشیة شرح العقائد الجلالیة هذا هو س من هو سا تهم ما انزل اللّٰه بها من سلطان بل كلّهم من اهل السنّة و الجماعة كما لا یخفی علی اهل الخبرة بالشریعة و احوال القرون الثّلاثة و غیرها۔

(مشہو علاقہ خراسان اور عراق اور شام میں اور اکثر اطراف میں یہ ہے کہ اہل سنت و الجماعت تو اشاعرہ ہیں اور مشہور ما وراء النہر میں یہ ہے کہ اہل سنت و الجماعت ما تریدیہ، ساتھی ابو منصور ما تریدی کے ہیں جیسا کہ مذکور ہے حاشیہ شرح عقائد جلالی میں، یہ ایک ہوس ہے لوگوں کی ہوسوں میں سے۔ اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ بلکہ اشاعرہ اور ما تریدیہ سب کے سب اہل سنت و الجماعت ہیں۔ چنانچہ یہ امر ماہر حال قرون ثلاثہ اور علم شریعت کے جاننے والے پر مخفی نہیں ہے)۔

اور معنی عادی اکثری کے یہ ہیں کہ فی الواقع تو بمو جب حکم خدا و رسول کے سب اہل سنت کے مقتدائے صحابہ اور تابعین اور مجتہدین آئمہ اربعہ اور سوائے ان کے اور مقلدین ان کے فرقہ ناجیہ میں داخل تھے، لیکن آج کے دن عادت ایسی ہو گئی ہے کہ سوائے اہل مذاہب اربعہ کے کوئی نہیں رہا اور روایت بھی کسی مذہب کی سوائے مذاہب اربعہ کے اکثر کو نہیں ملتی تو اس طرح سے حصر کرنا حصر شرعی تنزیلاً نہ ہوا بلکہ عادی اور اکثری بمو جب وجوہ مانع کے ہوا تو ارتفاع اس مانع کی سے یہ حصر نہ رہے گا۔ یعنی جب کہ کوئی روایت صحیحہ بمقتل متصل ثابت کسی مجتہد سے سوائے آئمہ اربعہ کے ہم کو ملے گی تو اس وقت آئمہ اربعہ اور وہ مجتہد آخر یکساں ہوں گے جیسا کہ کلام بلاغت نظام سے مولانا بحر العلوم عبد العلی حنفی کے معلوم ہوتا۔ چنانچہ شرح تحریر ابن الہمام میں فرماتے ہیں:

و اما المجتهدون الذّین اتبعوہم با حسان فكلّهم سواء فی

صلوح التقلید بہم فان وصل فتوی سفیان بن عیینہ او ما لک بن دینار یجوز الاخذ به کما یجوز الاخذ بفتوی الآئمہ الاربعہ الا انه لم یبق عن الآئمۃ الاخرین نقل صحیح الا اقل القلیل ولذا منع من منع من التقلید ایہم فان وجد نقل صحیح منهم فی مسئلۃ فاعمل بہ و العمل بفتوی الآئمہ الاربعۃ سواء۔ (لیکن وہ علمائے مجتہدین جو صحابہ کرام کے نیک پیرو ہیں، سو وہ سب کے سب صلاحیت تقلید میں برابر ہیں۔ سو اگر پہنچ جاوے فتوی سفیان ابن عیینہ کا یا مالک ابن دینار کا تو روا ہے اس پر عمل کرنا جیسا کہ روا ہے آئمہ اربعہ کے فتوؤں پر عمل کرنا۔ مگر اتنی بات ہے کہ سوا آئمہ اربعہ کے دیگر اماموں کے اقوال نقل صحیح سے کم تر مہیا ہوتے ہیں، اور اس لئے منع کیا ہے ان کی تقلید سے جس کسی نے منع کیا ہے۔ پھر اگر پائی جائے نقل صحیح کسی مسئلہ میں کسی امام غیر از آئمہ اربعہ سے، تو عمل کرنا اس پر اور عمل کرنا آئمہ اربعہ کے اقوال پر برابر ہے) اور شرح مسلم الثبوت میں فرماتے ہیں:

ثم فی کلامہ یعنی ابن الصلاح خلل آخر اذا المجتهدون الآخرون ایضاً بذلوا جهدهم مثل الآئمۃ الاربعۃ وانکار هذا مکابرة وسوء ادب بل الحق انه انما منع من تقلید غیرہم لانه لم یبق رواية مذہبہم محفوظہ حتی لو وجد رواية صحیحة من مجتهد آخر یجوز العمل بها الا ترى ان المتأخرین افتوا بتحلیف الشہود اقامت له موقع التزکیۃ علی مذہب ابن ابی لیلی۔ (پھر اس (ابن صلاح) کے کلام میں ایک اور خلل ہے کیونکہ سوائے آئمہ اربعہ کے دیگر مجتہدوں نے بھی مثل آئمہ اربعہ کے کوششیں کی ہیں۔ چنانچہ انکار کرنا اس بات کا ہٹ دھرمی اور بے ادبی ہے۔ بلکہ حق الامر یہ ہے کہ سوائے آئمہ اربعہ کے دیگر آئمہ کی تقلید سے ممانعت اس لئے ہے کہ ان کے مذاہب کی روایتیں محفوظ نہیں ہیں۔ ہاں کسی اور مجتہد کے مذہب کی روایت صحیح مل جائے تو اس پر عمل روا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ پچھلے علماء نے قائم مقام تزکیہ کے گواہوں کے قسم

دلانے پر بموجب ابن ابی الیسی کے فتویٰ دے دیا ہے)

اور اگر یہ حصر اس نظر سے نہ ہو جو مذکور ہوا، بلکہ اس نظر سے ہو کہ اجتہاد مستقل آئمہ اربعہ پر ختم ہو گیا ہے، بلکہ سوائے آئمہ اربعہ کے اہل سنت میں کوئی مجتہد ہوا ہی نہیں نہ قبل ان کے اور نہ بعد ان کے۔ یا اس نظر سے ہو کہ مجتہد تو سوائے آئمہ اربعہ کے بہت ہوئے ہیں لیکن سوائے ان چار کے اتباع کسی کا درست نہیں۔ خواہ وہ صحابی ہو، خواہ تابعی خواہ بعد آئمہ اربعہ کے خواہ پہلے ان سے، تو یہ حصر ان دونوں نظروں سے باطل ہے اور اپنے گھر سے نئی شریعت نکالنا ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان (نہیں اتاری اللہ نے اس پر کوئی دلیل)۔ اور قائل مبتدع اس کا مخاطب اس آیت کریمہ کا ہے:

ولا تقولوا لما تصف السنتکم الذب هذا حلال و هذا

حرام لتفتروا علی اللہ الذب (اور نہ کہو اپنی زبانوں کے جھوٹ بتانے

سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھو)۔ (نحل: ۱۱۶)

اس لئے کہ اگر نظر اول سے ہو تو ہوس محض اور رجم بالغیب ہے۔ اسی واسطے مولانا نظام الدین لکھنوی جامع العلوم العقلیہ والنقلیہ نے کہا ہے کہ یہ جو متعصبین نے مشہور کر رکھا ہے کہ اجتہاد آئمہ اربعہ پر ختم ہو چکا ہے یہ بات غلط ہے اور رجم بالغیب ہے۔ اگر ان متعصبوں سے اس کی دلیل پوچھی جاوے تو ہرگز دلیل بیان نہ کر سکیں گے۔ معلوم نہیں کہاں سے یہ غیب کی باتیں کہتے ہیں اور اللہ کی قدرت میں تحکم کرتے ہیں۔ سو بچو ایسے تعصبات سے۔ چنانچہ شرح مسلم الثبوت میں فرمایا ہے:

اعلم ان بعض المتعصبین قالوا اختتم الاجتہاد

المطلق علی الآئمة الاربعة ولم یوجد مجتہد مطلق بعدہم

والاجتہاد فی المذہب اختتم علی العلامة النسانی صاحب

الکنز ولم یوجد مجتہد فی المذہب بعدہ۔ و هذا غلط و رجم

بالغیب فان سئل من این علمتم هذا لا یقدرون علی ایراد

دلیل اصلاً ثم ہو اخبار بالغیب و تحکم علی قدرة اللہ تعالیٰ

فمن این یحصل علم ان لا یوجد الی یوم القیامة احد ینقض

اللہ علیہ بنیلہ مقام الاجتہاد۔ فا جتنب عن مثل هذا

التَّعَصُّبَاتِ .

اور مولانا بحر العلوم عبدالعلیؒ نے یہی مضمون بعینہ فرمایا۔ بلکہ اس سے زیادہ یہ کہ وہ لوگ مصداق ہیں اس حدیث کے افتوا بغیر علم فضلوا و اضلوا۔ چنانچہ شرح مسلم الثبوت میں موجود ہے:

ثُمَّ ان من النَّاس من حکم بوجوب الخلو من بعد العلامة
النَّسفی واختتم الاجتهاد به و عنوا الاجتهاد فی المذهب و
اما الاجتهاد المطلق فتالوا اختتم بالائمة الاربعة حتى او
جبوا تقليد واحد من هولاء على الامة وهذا كله هوس من هو
ساتهم لم يأتوا بدليل ولا يعباء بكلام مهم و انما هم من الذين
حكم الحديث انهم افتوا بغیر علم فضلوا و اضلوا و لم يفهموا
ان هذا اخبار بالغیب فی خمس لا يعلمهن الا الله تعالی

(بعض لوگ وہ ہیں کہ انہوں نے قطعی حکم لگا دیا ہے کہ بعد علامہ نسفی کے زمانہ مجتہد سے
خالی ہے اور اجتہاد کو علامہ نسفی پر ختم ہونا بتاتے ہیں اور مراد رکھتے ہیں وہ لوگ اجتہاد
سے اجتہاد مذہب کا۔ اور اجتہاد مطلق کو کہتے ہیں کہ آئمہ اربعہ پر ختم ہو چکا، یہاں تک
کہ واجب کردی ہے انہیں لوگوں نے تقلید ایک کی ان چاروں میں سے امت پر اور یہ
سب ان کی ہوسوں میں سے ایک ہوس ہے۔ نہیں لاسکتے اس پر دلیل اور ان کے کلام کا
کچھ اعتبار نہیں کیونکہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے حق میں حدیث آئی ہے کہ
انہوں نے بے جانے بوجھے فتویٰ دیئے سو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا
۔ اور یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ اس قسم کی باتیں ان پانچ باتوں میں غیب گوئی ہے جنہیں اللہ
کے سوا کوئی نہیں جانتا)۔

بلکہ یہ انکار اجتہاد سے مجتہدین کے اور یہ گمان کہ سوائے آئمہ اربعہ کے کوئی بھی
مجتہد نہیں ہوا کذب ظاہر ہے۔ اور انکار بدیہی کا ہے کیونکہ تمام اہل علم قائل ہیں کہ سینکڑوں
مجتہد سوائے آئمہ اربعہ کے ہوئے ہیں۔ کئی تو آئمہ اربعہ سے پہلے صحابہ اور تابعین میں
ہوئے ہیں اور کئی آئمہ اربعہ کے بعد ہوئے ہیں۔ جو آئمہ اربعہ سے قبل ہوئے ہیں وہ تو ظاہر
ہی ہیں اور ان کا انکار مکابرہ محض ہے۔ اس لئے ان مجتہدوں کو جو کہ آئمہ اربعہ کے بعد

ہوئے ہیں بطور مشتم نمونہ خروارے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو سنو کہ

☆ ایک ان میں امام عالی مقام ابو ثورؒ ہیں۔ وہ ابتداء میں حنفی المذہب تھے، پھر شافعی مذہب کو مرنج دیکھ کر اختیار کیا۔ بعد اس کے بذات خود بحر حاصل کر کے مجتہد مستقل متبوع المذہب ہوئے۔ اور بہت لوگ ان کے مقلد ہوئے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادیؒ ابتداء میں انہیں کے مقلد تھے۔ اور قرن خامس تک مقلدین ان کے کثرت سے ہوئے۔ کذا فی اسماء الفقہاء۔

اور کہا حافظ الحدیث ذہبیؒ نے کہ ابو ثورؒ امام مجتہد مستقل تھے۔

اور کہا امام نسائیؒ نے کہ ابو ثورؒ ثقہ مامون احد الفقہاء تھے۔

اور کہا ابن حبانؒ نے کہ ابو ثورؒ ایک امام تھے آئمہ دنیا سے علم، فضل، فقہ اور ورع میں

اور کہا امام نوویؒ نے تہذیب میں کہ ابو ثورؒ صاحب مذہب مستقل تھے۔

اور کہا امام یافعیؒ نے مرآة الجنان میں کہ ابو ثورؒ احد الاعلام، بارع فی

العلم تھے۔ وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، یعنی خود مجتہد مستقل تھے۔

☆ اور ایک ان میں امام المحدثین حامل راایت رسول اللہ ﷺ محمد بن اسماعیل بخاریؒ

تھے۔ اجتہاد مستقل ان کا صحیح بخاری کے ناظر پر مخفی نہیں اور اس کے اثبات کے لئے تصریحات

سلف کے بیان کی احتیاج نہیں۔ لیکن جن کا یہ مقولہ ہے کہ ہم حدیث کچھ نہیں سمجھتے، ان کی

سوائے نقل اقوال کے اطمینان نہ ہوگی اس لئے کچھ اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔ تو سنو کہ

علامہ ملٹیؒ نے امام بخاریؒ کو مجتہد مستقل لکھا ہے۔

اور حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے ابو مصعبؒ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ محمد

بن اسماعیلؒ ہماری دانست میں علم فقہ وحدیث میں امام احمد بن حنبلؒ سے بڑھ کر ہیں۔ اور کہا

کہ اگر میں امام مالکؒ اور امام بخاریؒ کا موازنہ کروں تو یہ کہوں گا کہ یہ دونوں امام فقہ اور

حدیث میں برابر ہیں۔

اور کہا قتیبہ بن سعیدؒ نے کہ وہ بہت سے فقہاء، زہاد اور عباد سے ملے ہیں، لیکن

جب سے ہوش سنبھالا ہے کسی کو محمد بن اسماعیلؒ جیسا نہیں پایا۔

قتادہؒ سے کسی نے مسئلہ طلاق سکران پوچھا۔ اتنے میں وہاں امام بخاریؒ آگئے

تو قتادہؒ نے سائل کو کہا کہ اس محمد بن اسماعیلؒ کو امام احمدؒ سمجھ لے۔ اور اسحاق بن راہویہ

”سمجھ لے اور علی بن المدینیؒ سمجھ لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان سب کو تیری طرف لے آیا ہے ☆ اور ایک مجتہدان میں سے امام داؤد ظاہریؒ ہیں۔ وہ مجتہد مستقل صاحب اتباع کثیرہ تھے۔ امام یافعیؒ مرأة المجنان میں کہتے ہیں کہ امام داؤد ظاہریؒ فقیہ، صاحب مذہب مستقل تھے۔ اور بہت لوگ ان کے مقلد ہوئے جو کہ ظاہری مشہور تھے۔ اور شیخ ابواسحاق شیرازیؒ طبقات میں کہتے ہیں کہ داؤد ظاہریؒ مجتہد تھے اور آئمہ متبوعین میں سے تھے۔

اور قاضی ابن خلکانؒ، وفیات الاعیان میں کہتے ہیں کہ ابوسلیمان داؤد بن علی بن خلفؒ الاصبہائی امام مشہور تھے اور ظاہری کے لقب سے معروف تھے اور بڑے زاہد اور نفل گذارتھے۔ انہوں نے اسحاق بن راہویہؒ اور امام ابو ثورؒ سے علم حاصل کیا تھا۔ اور امام شافعیؒ کی طرف بہت میلان رکھتے تھے اور ان کی مدح میں کچھ تصنیف بھی کی تھی اور صاحب مذہب مستقل تھے۔ بہت لوگ ان کے تابع ہوئے جو ظاہری کہلاتے تھے۔ اور ان کا بیٹا ابو بکر محمد انہیں کے مذہب پر تھا۔ اور شہر بغداد کی ریاست علم داؤدؒ پر منتہی ہوئی۔ اور کہا گیا ہے کہ ان کی مجلس میں چار سو سبز چادر فروش حاضر ہوا کرتے تھے اور تھے بڑے عقل مند۔ اور ابوالعباس احمد بن یحییٰ معروف بہ ثعلبؒ، کہتے ہیں کہ داؤدؒ کی عقل، ان کے علم سے زیادہ تھی۔ وہ کوفہ میں ۲۰۲ھ یا ۲۰۱ھ میں پیدا ہوئے۔ نشوونما بغداد میں ہوئی اور وفات ذی قعد میں یا رمضان ۲۷۰ھ میں۔

اور کہا علامہ محلیؒ نے شرح جمع الجوامع میں کہ داؤدؒ علم اور دین کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ تھے اور ان کو حکمی نظر کی اور فراخی علم کی اور فوز بصیرۃ کا اور احاطہ اقوال صحابہ اور تابعین کے اور قدرت اوپر استنباط مسائل کے اس قدر تھی کہ اب معذور اور عظیم ہے وقوع اس کا۔ اور بے شک مدون ہوئیں کتابیں ان کی اور بہت ہوئی اتباع ان کی۔ اور ذکر کیا ہے ان کو شیخ ابواسحاق شیرازیؒ نے اپنے طبقات میں ان اماموں میں جو اتباع کئے گئے ہیں فروغ میں۔ ان کے بعد بلاد فارس، عراق اور مغرب میں ان کے تبع بہت ہوئے۔ اور شیخ بلقائیؒ نے بھی شرح جوہرہ میں داؤد ظاہریؒ کو مجتہد مستقل کہا ہے۔ اور عینی حنفیؒ نے بھی شرح بخاری میں داؤدؒ کو مجتہد مستقل قرار دیا ہے۔ ☆ اور ایک ان میں امام ابو جعفر محمد بن جریر طبریؒ ہیں۔ وہ مجتہد مستقل، بڑے

زبردست عالم اور بڑے مفسر تھے۔ ان کی ایک تفسیر قرآن، بہت بڑے حجم اور ضخامت میں موجود ہے۔

امام یافعیؒ نے مرآة الجنان میں کہا ہے کہ ابو جعفر طبریؒ بڑے علماء میں سے تھے۔ اور صاحب تفسیر کبیر اور تاریخ شہیر کئی فنون مثل تفسیر، حدیث، فقہ اور تاریخ کے امام تھے۔ آئمہ کے۔ وہ مجتہد تھے، کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔

قاضی ابن خلکانؒ نے وفیات الاعیان میں کہا ہے کہ ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید صاحب تفسیر کبیر اور تاریخ شہیر کئی فنون مثل تفسیر، حدیث، فقہ اور تاریخ کے امام تھے۔ آئمہ مجتہدین میں سے تھے، کسی کے مقلد نہ تھے اور ابن الفرج معاف بن ذکر یا نہروانی (مشہور بہ ابن طراز) انہیں کے مذہب پر تھے۔ آپ کی پیدائش ۲۲۴ھ میں ہوئی تھی اور بغداد میں ۳۱۰ھ کو وفات ہوئی۔

حافظ ابو محمد بن حزم کہتے ہیں کہ میں نہیں دیکھتا ہوں روئے زمین پر محمد بن جریرؒ سے بڑا عالم اور بے شک ظلم کیا حنبلیوں نے اس سے۔

شیخ جلال الدین السیوطیؒ کہتے ہیں کہ محمد بن جریرؒ مرتبہ اجتہاد مطلق کو پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے مذہب مستقل مدون کیا اور بہت لوگ ان کے مقلد ہوئے۔ اور انہیں کے مذہب پر ان مقلدین نے قضا اور فتوے جاری کئے اور وہ لوگ جریرؒ یہ کہلاتے تھے۔

اور خطیب بغدادیؒ نے کہا ہے کہ محمد بن جریرؒ ان آئمہ میں سے ایک امام تھے جن کی طرف رجوع کیا جاتا تھا اور ان کے حکم پر چلا جاتا تھا۔

☆ اور شیخ ابواسحاق شیرازیؒ نے ان کو طبقات فقہاء اور محدثین میں ذکر کیا ہے۔ اور ایک ان میں سے شیخ عزالدین بن عبدالسلامؒ ہیں۔

☆ اور ایک ابن دقیق العید ہیں۔

یہ دونوں صاحب بھی مرتبہ اجتہاد مطلق کو پہنچ گئے تھے۔

چنانچہ فاضل حبیب اللہ قندھاریؒ مغنم الحصول میں فرماتے ہیں:

وقال بعضهم لا یختلف اثنان ابن عبد السلام و ابن دقیق العید بلغا رتبة الاجتهاد (اور بعضوں نے کہا کہ کوئی دو آدمی بھی اس کے خلاف نہ کریں گے کہ ابن عبدالسلامؒ اور ابن دقیق العیدؒ مرتبہ اجتہاد کو پہنچے تھے)۔

مشتے نمونہ از خردارے یہ ان مجتہدوں ذکر ہے جو آئمہ اربعہ کے بعد ہوئے ہیں۔ اب طالب شائق کو لازم ہے کہ کتب توارخ اور طبقات فقہاء کو ملاحظہ کرے۔ ہماری غرض یعنی ابطال حصر مذاہب اربعہ بنظر اول اسی قدر میں حاصل ہوگئی ہے۔

اور اگر یہ حصر بنظر ثانی ہو، یعنی اس نظر سے ہو کہ مجتہد تو آئمہ اربعہ کے سوا کتنے ہی ہوئے ہیں، قبل ان کے صحابہ اور تابعین اور بعد ان سے مجتہدین آخرین، لیکن اتباع کسی کا سوائے ان چاروں کے درست نہیں، تو بھی اس حصر کا باطل ہونا ظاہر ہے۔ اس لئے کہ یہ حصر:

نسخ کرتا ہے عام کتاب اللہ کو،

اور رد کرتا ہے حدیث:

خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم کو،
اور رد کرتا ہے حدیث عبداللہ ابن مسعود کو

من كان مستنفا فليستن بمن قد مات فان الحى لا يؤمن عليه واولئك اصحاب محمد ﷺ كانوا افضل هذه الامة و ابرها قلوباً و اعمقها علماً و اقلها تكلفاً اختارهم الله بصحبة نبيه و اقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم و اتبعوهم على آثارهم و تمسكوا بها ما استطعتم من اخلاقهم و سيرهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم۔ رواه رزين

(جو شخص کوئی طریقہ اختیار کرے تو چاہیے کہ اس کا طریقہ اختیار کرے جو مرچکا ہو، کیونکہ زندہ آدمی بدگوئی سے مامون نہیں ہوتا۔ اور مرے ہوئے لوگ آنحضرت ﷺ کے اصحاب ہیں کہ اس امت میں افضل اور نیک باطن اور بڑے عالم اور بے تکلف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لئے اور نبی کے دین کو قائم کرنے کے لئے ان کو پسند فرمایا تھا، سو تم ان کا مرتبہ پہچانو اور قدم بقدم ان کی پیروی کرو، اور تابع ہو اور ان کی عادتیں مضبوط پکڑو، کیونکہ وہ سیدھے راستہ پر تھے)

اور مخالف ہے اجماع صحابہ کے اور اجماع تمام مسلمین کے جو کہ علامہ قرانی نے نقل کیا ہے۔

اور مخالف ہے قیاس کے -

اور برخلاف ہے تصریحات سلف اور خلف کے -

چنانچہ تقلید شخصی کے بحث میں بوجہ براط معلوم ہوگا -

اسی واسطے علامہ ابن حزمؒ، کتاب ابطال التقلید میں فرماتے ہیں:

فَمَا الَّذِي خَصَّ ابا حنيفة و مالكاً و الشافعي بان يقلدوا
دون ابى بكر و عمرو و عثمان و على و ابن مسعود و ابن
عباس و عائشه و دون سعيد بن المسيب و الزهري و
النخعي و الشعبي و عطاء و طاؤس و الحسن البصري
ضى الله عنهم (سو نہیں معلوم وہ کیا چیز ہے جس نے خاص کر دیا ابوحنیفہؒ اور
مالکؒ اور شافعیؒ کو تقلید کئے جانے میں سوا تقلید ابو بکرؓ اور عمرؓ اور عثمانؓ اور علیؓ اور ابن
مسعودؓ اور ابن عباسؓ اور عائشہؓ اور سوا سعید بن المسيبؓ اور زہریؓ اور نخعیؓ اور شعیؓ اور
عطاءؓ اور طاؤسؓ اور حسن بصریؓ کے)

اور مولانا بحر العلومؒ شرح مسلم الثبوت میں فرماتے ہیں:

فان المقلد ان فهم مراد الصحابي عمل، و الآسأل عن
مجتهد آخر (سوا اگر مقلد سمجھا مراد صحابی کی، تو عمل کر لے گا ورنہ پوچھ لے گا کسی
اور مجتہد سے)

اور شرح تحریر میں فرماتے ہیں:

الصحابة احقّ بالتقليد فانهم اقرب الى اخذ الاحكام
من صاحب الوحي (صحابہ بہت مستحق ہیں تقلید کئے جانے میں، کیونکہ وہ
صاحب وحی سے احکام لینے میں اوروں سے زیادہ قریب ہیں)۔

اور چونکہ تحقیق مذاہب اربعہ کی بنظر ثانی مثل تخصیص مذہب معین کی ہے - اور
وجہ بطلان ان دونوں کی متحد ہے اس لئے اس مقام میں قدر قلیل بیان کیا گیا اور تفصیل
بحث میں ابطال تخصیص مذہب معین کی آوے گی - ان شاء اللہ

تنبیہ - کلام طحاوی کا جس سے مؤلف (تنویر الحق) اجماع اوپر مراد ہونے
آئمہ اربعہ کے فاسئلوا اهل الذکر سے سمجھتا تھا، خوب منقح ہوا اور یہ بھی خوب ثابت

ہوا کہ اس سے وہ اجماع نہیں نکلتا۔ اب اور عبارتوں کو جن سے وہ اجماع سمجھا ہے، نقل کر کے ان سے جواب دیا جاتا ہے۔

﴿ قال (مؤلف تنویر الحق)۔ اور کہا شیخ محقق ابن ہمام کمال الدین صاحب فتح القدر نے بیچ کتاب تحریر کے کہ علم اصول میں ہے:

انعقد الا جماع علی عدم العمل بالمذاهب المخالفة للائمة
الاربعة

(منعقد ہو گیا ہے اجماع کہ جو مذاہب اربعہ کے مخالف ہو اس پر عمل نہ کیا جاوے)

اور کہا صاحب الرائق نے بیچ کتاب اشباہ والنظائر کے فن اول میں:

ان من خالف الا ئمة الاربعة فهو مخالف للا جماع

(جو کوئی مخالف ہے چاروں اماموں کے پس وہ مخالف ہے اجماع کے)

اور کہا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں بیچ تفسیر اس آیت کے:

ولا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله

(اور نہ پکڑیں بعضے ہمارے بعضوں کو پروردگار سوائے اللہ کے)۔

فان اهل السنة والجماعة قد افترق بعد القرون الثلاثة او

الاربعة علی اربعة مذاهب ولم يبق في فروع المسائل

سوى هذه المذاهب الاربعة فقد انعقد الا جماع المركب علی

بطلان قول يخالف كلهم وقد قال رسول الله ﷺ لا يجتمع

امتی علی الضلالة۔ وقال الله تعالی ومن يبتغ غير

سبیل المؤمنین نولہ ما تولی و نصلہ جہنم و سائت

مصیراً (پس بے شک اہل سنت و جماعت پھیل گئے قرن ثلاثہ یا قرن چہارم کے

بعد چار مذہبوں پر اور جزئی مسائل میں سوائے ان چار مذہبوں کے روایت باقی نہیں

رہی تو اجماع مرکب منعقد ہو گیا اس پر کہ ان چاروں کا مخالف قول ٹھیک نہیں ہے۔

اور بلا شک آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ اور

اللہ نے فرمایا ہے اور جو پیروی کرے خلاف راہ مسلمانوں کے، متوجہ کریں گے ہم اسکو

جدھر متوجہ ہوا، اور داخل کریں گے ہم اس کو جہنم میں اور وہ بری جگہ ہے پھر جانے کی)

اجماع بسیط و مرکب

﴿ثم قال (مؤلف تنویر الحق) - اور اسی طرح اجماع مرکب چاروں اماموں کا اس پر ہوا ہے کہ جو بات خلاف ان چاروں کے ہے وہ باطل ہے اور ہونا اجماع مرکب آئمہ اربعہ کا اوپر باطل ہونے عمل کے کہ وہ مخالف ہو ان سب کے پوشیدہ نہیں کسی شخص پر خواہ عوام ہوں خواہ خواص۔ پس دلیل نقل کرنی اقوال کی اس پر ضرور نہیں، بعض کا قول اس میں کافی ہے۔ کہا رازی صاحب تفسیر کبیر نے بیچ کتاب محصول کے کہ وہ علم اصول میں ہے:

ان الامّة اذا اختلفت في مسألة على اقوال كان اجماهم على ان ما عداها باطل (بیشک امت جس وقت کسی مسئلہ میں کئی قولوں پر خلاف کرے تو اس پر اجماع ہو جاتا ہے کہ ما سوا ان قولوں کے اور قول ٹھیک نہیں)

پھر آگے کہا:

المراد من الامّة، الائمّة الاربعة (مراد امت سے آئمہ اربعہ ہیں)۔

یعنی جب امت مختلف ہو ایک مسئلہ میں کئی اقوال پر، تو ہوتا ہے اجماع اس امت کا اس پر کہ سوائے ان اقوال کے باطل ہے۔ اور مراد امت سے چاروں امام ہیں۔ پس بہ سبب اس اجماع کے کہ نقل کیا گیا ہے ثقہ لوگوں سے، کہا محدث ابن صلاح نے کہ وہ مشہور ہے درمیان اہلحدیث اور اصول کے ان التقلید غیر الاربعة ممنوع (بیشک تقلید سوائے آئمہ اربعہ کے منع ہے) کہا یہ مسلم الثبوت میں۔ اور مسلم الثبوت میں جو کہا ہے و فیہ ما فیہ یعنی اس میں شبہ ہے۔ پس وہ اٹھ گیا شبہ اس کا ساتھ نقل کرنے ان ثقات مذکورین کے اس اجماع کو۔

﴿قول - اس قول ثالث سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف نے پہلی تین عبارتوں سے یا تو اجماع بسیط سمجھا ہے اس لئے اب کہتا ہے کہ اسی طرح اجماع مرکب بھی ہوا ہے۔ اور یا ان سے بھی اجماع مرکب ہی سمجھا ہے لیکن کسی اور کا سوائے آئمہ اربعہ کے، اس لئے اب کہتا ہے کہ اسی طرح اجماع آئمہ اربعہ کا بھی ہوا ہے۔

تو سنو کہ سمجھنا اس (مؤلف تنویر الحق) کا اول معنی کو ان تین عبارتوں سے غلطی فاحش ہے کیونکہ غلطی سمجھنی معنی اول کی یعنی اجماع بسیط کی عبارت قاضی صاحب سے، تو نطاہر

ہے۔ اس لئے کہ اس میں ساتھ لفظ اجماع کے لفظ مرکب کا بھی منضم ہے۔ اسی طرح عبارت تحریر کی اور اشباہ کی، اگر تسلیم کیا جائے وجود اس کا تو اس میں بھی لفظ اجماع کے سوائے اجماع مرکب کے معنی نہیں کر سکتے، کیونکہ منعقد ہونا اجماع بسیط کا اوپر بطلان حکم مخالف کے واسطے آئمہ اربعہ کے کسی طرح متصور نہیں۔ اور آج تک کسی عاقل نے یہ دعویٰ نہیں کیا پھر ایسے معنی باطل ایسے شخصوں کے کلام کے کس طرح کئے جاویں۔ اور وجہ نہ متصور ہونے اس اجماع کی یہ ہے کہ اجماع بسیط میں دو امر ضروری ہیں۔ ایک تو مجتہد ہونا اہل اجماع کا، اور دوسرا ہمعصر ہونا اور ایک عصر میں اتفاق کرنا انکا جیسا کہ صدر الشریعہ، تفتیح میں فرماتے ہیں:

الرکن الثالث فی الاجماع و هو اتفاق المجتہدین من امة

محمد ﷺ فی عصر علی حکم شرعی

(اجماع کا تیسرا رکن یہ ہے، اتفاق کرنا تمام مجتہدین ایک عصر کا کسی امر شرعی پر)۔

اور علامہ سعد الدین تفتنازانیؒ نے کہا ہے کہ قید ایک زمانہ میں اتفاق کرنے کی بہت ضروری ہے ورنہ قیامت تک اجماع نہیں پایا جائے گا اس لئے کہ اتفاق سب مجتہدین ہر زمانہ کا تو اسی وقت ہوگا جب کہ قیامت برپا ہوگی اور اجتہاد ختم ہوگا۔ چنانچہ تلوح میں فرماتے ہیں:

قوله فی عصر حال من المجتہدین معناه زمان ما قبل

او کثر و فائدته الاحتراز عما یرد علی من ترک هذا القید

من لزوم عدم انعقاد الاجماع الی آخر الزمان اذ لا یتحقق

اتفاق المجتہدین الا حینئذ ولا یخفی ان من ترکہ انما ترکہ

لوضوحه لکن التصریح بل انسب بالتعریفات۔ انتھی۔ و

هكذا فی السامی شرح الحسامی وغیرہ

(ایک زمانہ ہونا، کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ بچاؤ ہو جائے اس سے کہ جس نے اس قید کو

چھوڑ دیا ہے اس پر یہ اعتراض لازم آتا ہے کہ قیامت تک اجماع نہیں ہو سکتا، اسلئے کہ

سارے مجتہدوں کا قیامت ہی میں متفق ہونا پایا جائے گا۔ اور یہ امر واضح ہے کہ جس

نے اس قید کو چھوڑا ہے اس نے ظاہر جان کر چھوڑا ہے۔ لیکن مقام تعریف میں اس قید

کی تصریح کر دینا بہت مناسب ہے۔ اسی طرح سامی شرح حسامی وغیرہ میں ہے)

اور جب تک ان دوامروں کو ملحوظ کریں گے انعقاد و اجماع بسیط کا اوپر بطلان قول مخالف کے واسطے آئمہ اربعہ کے ممکن نہ ہوگا اسلئے کہ اہل اجماع اگر خود آئمہ کو ٹھہراویں تو بلحاظ امر ثانی یعنی اتحاد زمانہ کے نہیں کہہ سکتے کیونکہ زمانہ آئمہ اربعہ کا ایک نہیں کما لا یخفی۔ اور اگر مقلدین کو آئمہ اربعہ کے اہل اجماع کہیں، تو بلحاظ امر اول یعنی مجتہد ہونے اہل اجماع کے نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ متصور ہی نہیں کہ اور مجتہدین نے سوائے آئمہ اربعہ کے بطلان پر اس قول کے جو مخالف ہو آئمہ اربعہ کے اجماع کیا ہے۔ اسلئے کہ اس سے بطلان ان کی اقاویل مخالفہ کا بھی لازم آتا ہے اور اس کا کوئی قائل نہیں کہ مجتہدین اپنے قولوں کو باطل کہیں۔ اور دوسرے مجتہدین کی تقلید جو کہ حرام ہے ان کے حق میں اختیار کر کے ان کی اقاویل کا اتباع واجب کہیں۔ تو ثابت ہوا کہ فہم معنی اول کا یعنی اجماع بسیط کا ان تین عبارتوں سے غلط ہے۔

اب سنو کہ فہم معنی ثانی کا یعنی اجماع مرکب غیر آئمہ اربعہ کا ان تین عبارتوں سے بوجہ اظہر باطل ہے۔ اس لئے کہ اجماع مرکب نام ہے اختلاف کا۔ چنانچہ مؤلف ہی کے قول میں، جس میں عبارت محصول کی لایا ہے، موجود ہے۔ اور جب کہ اختلاف آئمہ اربعہ کا مبطل قول مخالف کا ٹھہرایا گیا، تو اس اختلاف کو اجماع دیگر مجتہدوں کا کس طرح کہا جاوے گا کما لا یخفی علی من لہ ادنی فطانتہ (چنانچہ پوشیدہ نہیں اس پر جس میں کچھ بھی سمجھ ہے)۔

اور جب مؤلف (تتویر الحق) کا فہم دونوں معنوں کو باطل ہوا تو سنو کہ ان چاروں عبارتوں کے معنی یہی ہیں کہ اجماع مرکب آئمہ اربعہ کا ہے اوپر بطلان اس قول کے جو مخالف ہو آئمہ اربعہ کے۔ تو ان عبارتوں سے بھی معلوم نہ ہوا کہ آئمہ اربعہ کے مراد ہونے پر بیچ آیت اہل الذکر اجماع ہو گیا ہے۔ لیکن ان عبارتوں سے انحصار بے شک سمجھا جاتا ہے اس لئے جواب دینا ان سے ضرور ہوا۔ تو سنو کہ

ان عبارتوں سے جواب یہ ہے کہ یہ عبارتیں مخالف ہیں تصریح سب علماء سلف اور خلف کے، اور نسبت پہلی عبارت کی طرف شیخ ابن الہمام کی اور نسبت چوتھی عبارت کی طرف امام رازی کی معرض منع میں ہے۔ حاشا کہ شیخ ابن الہمام نے یا امام رازی نے یہ دعویٰ، جو کہ ان عبارتوں سے مستفاد ہوتا ہے، کیا ہو۔ تو جیسا کہ سابق میں امام نووی پر

بہتان مؤلف کا معلوم ہوتا ہے، ایسا ہی یہ بھی کذب معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر جناب مؤلف تصحیح نقل کر بھی دیں اور شیخ ابن الہمام اور امام رازی نے یہ دعویٰ کیا بھی ہو جیسا کہ قاضی صاحب نے کیا ہے تو دعویٰ ان کا مخالف دلیل اجماعی کے اور نامقبول عند باب العقول ہے۔ اور وجہ مخالف ہونے اس دلیل کی دلیل اجماعی سے، یہ ہے کہ ہر اجماع، مرکب ہو خواہ بسیط، اس میں اتحاد زمانہ اہل اجماع کا شرط ہے۔ ورنہ قیامت تک اجماع منعقد ہی نہ ہو۔ چنانچہ ابھی کلام علامہ تفتازانی کا متضمن ان معنی کا گزرا۔ بلکہ خاص کر اجماع مرکب کی تعریف میں بھی یہ امر ملحوظ ہے۔ اس لئے کہ اجماع مرکب عبارت ہے اختلاف سے، تو چاہیے کہ زمانہ اختلاف کرنے والوں کا ایک ہو، ورنہ اجماع مرکب قیامت تک منعقد نہ ہوگا۔ کیونکہ اختلاف مجتہدین مختلفین ہر زمانہ کا تو اسی دن ہو چکے گا جب کہ قیامت برپا ہوگی اور امید اختلاف کرنے مجتہدین کی منقطع ہوگی۔ چنانچہ عنقریب تفسیر احمدی سے معلوم ہوگا۔ اسی واسطے کتب اصول فقہ کشف بزودی اور مسلم الثبوت اور نور الانوار وغیرہ میں اتحاد زمانہ پر تصریح کی ہے۔ کہا مسلم الثبوت میں:

اذا لم يتجاوز اهل العصر على قولين في مسألة لم يجز
احداث ثالث عند الاكثر وخصه بعض الحنفية بالصحة
وجاز عند الطائفة مطلقاً ومختاراً آمدی و الرّازی ان رفع ما
اتفقا عليه ممنوع۔ انتھی۔ وهكذا في الكشف وغيره
(جس وقت کہ زمانہ کے لوگ کسی مسئلہ میں دو قولوں سے تجاوز نہ کریں تو تیسرا قول
نکالنا روا نہیں ہے اکثر علماء کے نزدیک۔ اور بعض حنفیوں نے اس امر کو صحابہ کے ساتھ
خاص کیا ہے۔ اور ایک جماعت کے نزدیک ہر صورت میں نکالنا قول ثالث کا روا ہے،
اور پسندیدہ آمدی اور رازی کا یہ ہے کہ متقدمین کے دونوں قولوں کے امر اتفاقی کو
متاخرین کا اٹھادینا ممنوع ہے اور کشف وغیرہ میں بھی ایسا ہی ہے)

اور آئمہ اربعہ کا اختلاف ایک زمانہ میں نہیں ہوا۔ اس لئے کہ امام اعظم کے سال
وفات میں امام شافعی پیدا ہوئے۔ اور امام احمد ان سے بھی بعد پیدا ہوئے۔ پھر ان کے
اختلاف کو کس طرح اجماع مرکب قرار دیا جاوے۔ اور اگر بطور تنزل، اجماع مرکب میں
اتحاد زمانہ مشروط نہ کہیں تو بھی لازم آتا ہے کہ فقط آئمہ اربعہ کے اختلاف کو اجماع مرکب

نہ کہیں، بلکہ یہ کہیں کہ ان کا اختلاف اور امام ابو ثور، امام بخاری، امام داؤد ظاہری اور امام محمد بن جریر طبری کا کسی مسئلہ میں اجماع مرکب ہے۔ بطلان قول آخر پر کے تو عدم اعتبار اتحاد زمانہ سے تمہاری ہی دلیل سے خلاف مذاہب اربعہ کا درست ہوا، اور انحصار باطل ہوا۔ اور یہ دلیل الٹی تم پر حجت ہوئی۔ بلکہ اس عدم اعتبار اتحاد زمانہ سے لازم آتا ہے کہ قیامت تک اجماع مرکب پایا نہ جاوے کیونکہ اختلاف سب مجتہدین کا اسی دن ہو چکے گا، تو قبل اس کے ہر مذہب کا اختلاف درست ہوگا۔ تو بنظر اسی اعضال اشکال کے اور بے دلیل ہونے دعویٰ اجماع مرکب آئمہ اربعہ کے صاحب تفسیر احمدی نے اس دعویٰ کے اثبات سے عاجز ہو کر اعتراف کیا ہے کہ اس اعتراض کا جواب دینا سخت امر ہے۔ چنانچہ نور الانوار میں بعد بیان اجماع مرکب کے فرماتے ہیں:

عندی ان هذا الاصل هو المنشاء لا نحصار المذاهب في
 الاربعة و بطلان الخماس المستحدث و لكن يرد عليه انه
 ان اريد بالاختلاف الاختلاف مشافهة في زمان واحد
 فينبغي ان يكون مذهب الشافعي و احمد بن حنبل باطلاً
 حين اختلف ابو حنيفة و مالك في زمان واحد. و ان اريد
 بالاختلاف اعم من ان يكون في زمان واحد ام لا فكيف لا
 يعتبر اختلافنا كما اعتبار اختلاف الشافعي و احمد بن
 حنبل و الجواب عنه صعب و قد بالغت في تحقيقه في
 التفسير الاحمدى.

(میرے نزدیک یہ ہے کہ یہی قاعدہ منشاء ہے مذہبوں کا چار میں منحصر ہونے اور نئے پانچویں کے باطل ہونے کا۔ لیکن اس پر یہ اعتراض پڑتا ہے کہ اگر اختلاف سے منہ در منہ کا اختلاف ایک زمانہ کا ارادہ کیا جائے تو چاہیے کہ جب ابو حنیفہ اور مالک ایک زمانہ میں اختلاف کر چکے، تو شافعی اور احمد بن حنبل کا مذہب، اختلاف باطل ٹھہرے گا۔ اور اگر اختلاف عام ارادہ کیا جائے کہ ایک زمانہ کا ہو یا نہ ہو، تو ہمارا اختلاف کیوں کر معتبر نہیں ہو سکتا، جس طرح کہ شافعی اور احمد کا اختلاف معتبر ہوا۔ اور جواب اس اعتراض کا دشوار ہے اور اس کی تحقیق تفسیر احمدی میں میں نے خوب کی ہے)

کاتب الحروف (سیدنا یحییٰ بن یسوع) التماس کرتا ہے کہ حضرات مدعیان اجماع کو حسرت نہ ہو کہ ملا احمد نے خدا جانے تفسیر احمدی میں کیا کچھ تحقیق کی ہے۔ اس لئے یہ عاجز ان کی اس کلام کو بھی نقل کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی جوابدہی سے مشرف ہوگا۔ قال فی التفسیر الاحمدی :

ولیت شعری ما معنی الاختلاف فی الاقوال، اهو فی زمان واحد بالمشافهة ام مطلقاً۔ فان كان مطلقاً فالاختلاف باق الی یوم القیامة فلم تنحصر المذاهب فی الاربعة۔ وان كان فی زمان واحد فمن المعلوم ان زمان الشافعی و زمان احمد بن حنبل غیر زمان ابی حنیفہ و مالک۔ فاذا اختلف ابو حنیفہ و مالک ینبغی ان یکون اجماعاً علی بطلان قول الشافعی و احمد بن حنبل، الا ان یقال الا اختلاف المعتبر هو الذی فی زمان واحد والشافعی وغیره اذا قالوا قولاً انما یقولون اذا جرى به رأى ابو یوسف و محمد مع ابی حنیفہ او كان الا اختلاف بین الصحابة فاخذ ابو حنیفہ بقول صحابی والشافعی بقول صحابی آخر۔

(میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا معنی ہیں اختلاف کے اقوال میں، آیا وہ ایک زمانہ کا مندر منہ اختلاف ہے یا مطلق ہے؟ سواگر مطلق ہو، تو قیامت تک چلا جاوے گا اور چار میں مذہب منحصر نہ ہوں گے۔ اور اگر ایک زمانہ کا مندر منہ اختلاف مراد لیا جائے، تو یہ بات ظاہر ہے کہ شافعی اور احمد بن حنبل کا زمانہ، ابوحنیفہ اور مالک کے زمانہ سے الگ ہے۔ سو جب اختلاف کیا ابوحنیفہ اور مالک نے، تو چاہیے کہ انکا اختلاف، شافعی اور احمد بن حنبل کے اقوال کے باطل ہونے پر اجماع تصور کیا جائے۔ ہاں یوں کہا جاسکتا ہے کہ معتبر اختلاف تو ایک ہی زمانہ کا ہے۔ اور امام شافعی وغیرہ نے جب کوئی قول کہا ہے تو یوں کہا جائے کہ اس نے یہ قول اس رائے پر کہا ہے جسے امام ابو یوسف اور امام محمد نے امام ابوحنیفہ کے مقابلہ میں برتا تھا۔ یا یہ کہ اختلاف صحابہ میں تھا، سو ابوحنیفہ نے ایک صحابی کا قول اپنایا اور شافعی نے دوسرے صحابی کا قول لیا)

اس کلام میں اعتراض تو وہی ہے جو کہ نور الانوار کی عبارت میں گذرا ہے اور جواب اس سے یہ دیا ہے کہ ہم نے شق اول کو یعنی اعتبار اتحاد زمانہ کو اختیار کیا اور دفع اس ایراد کا جو اس شق پر ہوتا تھا دو وجہ سے ہے۔

وجہ اول یہ کہ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ نے امام اعظمؒ سے اسی قول میں اختلاف کیا ہوگا جس میں امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کی رائے امام ابو حنیفہؒ سے متحد ہوگی تو اختلاف امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کا امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ سے بعینہ اختلاف ہوا ابو حنیفہؒ سے نظر الی الاتحاد۔ اور اختلاف ان کا امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ سے تو ایک ہی زمانہ میں ہوا ہے تو لازم آیا کہ امام ابو حنیفہؒ سے بھی ایک ہی زمانہ میں ہوا۔

اور وجہ دوسری یہ کہ بے شک بہ سبب اخذ اتحاد زمانہ کے آئمہ اربعہ کا اپنا خاص اختلاف تو اجماع مرکب نہیں ہو سکتا لیکن چونکہ اختلاف ان کا رجوع کرتا ہے طرف اختلاف صحابہ کے اس لئے یہ اختلاف اجماع مرکب ہو سکتا ہے اس لئے کہ اختلاف صحابہ کا بلا خلاف اجماع مرکب ہونا مسلم ہے۔

﴿ قول فی الجواب عن جوابہ - یہ جواب دونوں وجہ سے باطل ہے۔
 وجہ اول تو مضحکہ خیز ہے کیونکہ جب ایک دفعہ اختلاف امام مالکؒ اور امام اعظمؒ کا، مثلاً مقدار مسح سر میں، ایک زمانہ واقع ہوا۔ اور اس کو اجماع مرکب فرض کیا گیا، تو بعد انعقاد اجماع کے، احداث شافعی کے وقت، قول ثالث کو، مسح سر میں، جو مخالف ہے ان دونوں کے، امام ابو یوسفؒ اور امام محمد بن حسنؒ کی امام ابو حنیفہؒ سے موافقت رائے کیا فائدہ کرے گی؟ بلکہ اگر ابو یوسفؒ کو خود امام حنیفہؒ ہی فرض کیا جاوے تو بھی کچھ فائدہ نہیں۔ اس لئے کہ اجماع مرکب ایک دفعہ منعقد ہو گیا، اور احداث قول ثالث کا باطل ٹھہرایا گیا۔
 اور اگر کہو کہ وقت اختلاف امام مالکؒ اور امام ابو حنیفہؒ کے فی الفور اجماع نہ ہوا تھا، بلکہ امام شافعیؒ کا انتظار تھا۔ اور جب شافعیؒ کا اختلاف اپنے ہم عصر امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ سے ہو گیا، تب اجماع مرکب منعقد ہوا۔ تو ہم کہیں گے کہ ایسا ہی امام بخاریؒ اور امام طبریؒ اور امام داؤد ظاہریؒ اور دیگر مجتہدوں کا قیامت تک انتظار کرنا چاہیے۔ اور اگر انتظار شافعیؒ کو دیگر مجتہدین کے انتظار سے کوئی مرجح شرعی ہو، تو بیان کرو۔

نیز یہ کہ اس وجہ سے اختلاف سب مجتہدوں کا قیامت تک ایک زمانہ میں ہو

جائے گا کیونکہ جس طرح امام ابو یوسفؒ کی ہم عصری امام شافعیؒ سے بواسطہ اتحاد رائے امام ابو یوسفؒ کی امام اعظمؒ سے موجب ہوئی ہم عصری امام شافعیؒ کو امام اعظمؒ سے۔ اسی طرح ہم عصری کسی اور موافق فی الرائے ان کی کے مثلاً امام ابو ثورؒ یا امام طبریؒ سے یا کسی اور مجتہد سے قیامت تک موجب ہوگی ہم عصری امام ابو ثورؒ وغیرہ کی امام اعظمؒ سے۔ کیا وقت اختلاف امام ابو ثورؒ یا امام بخاریؒ کے یا کسی اور مجتہد کے قیامت تک کوئی شخص موافق فی الرائے امام اعظمؒ یا امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کا نہ ہوگا؟

علاوہ یہ کہ یہ وجہ اسی صورت اور اسی مسئلہ میں جاری ہوگی جس میں امام ابو یوسفؒ وغیرہ امام اعظمؒ سے متفق ہوں گے۔ اور بہت سے مسائل ہیں جن میں ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ، امام اعظمؒ سے مخالف ہیں۔ ان میں اس وجہ سے اجماع مرکب منعقد نہ ہوگا۔ حالانکہ مدعا یہ تھا کہ مذاہب اربعہ کے کسی مسئلہ کا خلاف درست نہیں۔ اور مجموعہ اجزاء مذاہب اربعہ پر اجماع مرکب منعقد ہے۔

اور وجہ ثانی کا لغو ہونا بھی ظاہر ہے کیونکہ وجہ ثانی سے اسی قدر لازم آتا ہے کہ جس مسئلہ میں اختلاف آئمہ اربعہ کا موافق اختلاف صحابہ کے ہوگا، اس میں احداث قول آخر کا ممنوع ہے نہ سب مسائل میں۔ اور بہت سے مسائل قیاسیہ مختلف فیہا آئمہ اربعہ کے ایسے ہیں کہ ان میں ان کا اختلاف، صحابہ کی طرف راجع نہیں ہے۔ پھر ان میں احداث قول آخر کا درست ہوگا تو جواب ملا احمد صاحب کا بوجہ احسن مخدوش اور باطل ہوا اور دعویٰ انحصار مذاہب کا بزعم اجماع مرکب کے بوجہ اوضح منقوض ہوا۔

فالحمد لله على تو فيقه و الها مه الحق بتحقيقه۔ پس ناظرین اہل انصاف اور علماء اصول سے امید غور اور انصاف کی ہے۔

اور یہ جو مؤلف (تنویر الحق) نے قول ثالث کے اخیر دعویٰ کیا ہے کہ ابن صلاحؒ نے اس نظر سے کہ مذاہب اربعہ پر اجماع مرکب منعقد ہو گیا ہے تقلید غیر الاربعہ کو ممنوع کہا ہے۔

اور مؤلف نے اس دعوے کو کتاب مسلم الثبوت کی طرف مسند کیا ہے، یہ غلط محض اور کذب بحث ہے، اس لئے کہ مسلم الثبوت ہی میں لکھا ہے کہ امام ابن صلاحؒ نے تقلید غیر الاربعہ کو اس نظر سے منع کیا ہے کہ یہ مذاہب اربعہ خوب مدون اور مفصل ہو گئے ہیں اور

باب اور فصل فصل کئے گئے ہیں اور خوب مہذب اور منقح اور معلل ہو گئے ہیں۔ اور سوائے ان مذاہب کے یہ تحقیق اور تفصیل اور تعلیل اور تبویب اور تنقیح کسی میں پائی نہیں جاتی۔ اور صاحب مسلم الثبوت نے ابن صلاحؒ کی اس نظر کو، جو دراصل مبنی اس کا قول امام الحرمین کا ہے، بھی باطل کر دیا ہے بدلیل اجماع صحابہ اور اجماع تمام مسلمین کے۔ اور مسلم الثبوت کی شرح میں مولانا بحر العلوم لکھنوی حنفیؒ نے خوب تفصیل دلائل سے قول ابن صلاحؒ کو اور اس کے مبنی کو باطل کیا ہے اور اچھی طرح سے تخصیص اور تعیین مذاہب اربعہ کو اٹھایا ہے۔ چنانچہ کہا ہے مسلم الثبوت اور شرح بحر العلوم میں:

قال الامام اجمع المحققون على منع العوام من تقليد اعيان الصحابة فان اقوالهم قد تحتاج من استخراج الحكم منها الى تنقية كما في السنة ولا يقدر العوام عليه بل يجب عليهم اتباع الذين سبروا اى تعمقوا و بوبوا اى اوردوا ابوا بأل كل مسألة على حدة فهذبوا مسألة كل باب و تقحوا كل مسألة عن غيرها و جمعوا بجامع و فرقوا بفارق و عللوا اى اوردوا لكل مسألة مسألة علة و فصلوا تفصيلاً يعنى يجب على العوام تقليد من تصدى لعلم الفقه لا لاعيان الصحابة و عليه ابنتى ابن الصلاح منع تقليد غير الائمة الاربعة هم الامام الهمام امام الائمة ابو حنيفة الكوفى و الامام مالك و الشافعى و الامام احمد رحمهم الله تعالى و جزاهم عنا احسن الجزاء لان ذلك المذكور لم يدر فى غيرهم و فيه ما فيه، فى الحاشية قال القرافي انعقد الاجماع على ان من اسلم فله ان يقلد من شاء من العلماء من غير حجر و اجمع الصحابة على ان من استفتى ابا بكر و عمر اميرى المؤمنين فله ان يستفتى ابا هريرة و معاذ بن جبل و غيرهما و يعمل بقولهم من غير تكبير فمن ادعى برفع هذين الاجماعين فعليه البيان. انتهى.

فقد بطل بهذين الاجماعين قول الامام وقوله اجمع المحققون لا يفهم منه الاجماع الذي هو حجة يقال يلزم تعارض الاجماعين بل الذي يكون مختاراً عند احد ويكون الجماعة متفقين عليه يقال اجمع المحققون على كذا ثم في كلامه خلل آخر، وهو ان التبويب لا دخل له في التقليد وكذا التفصيل فان المقلدان فهم مراد الصحابي عمل والآسأل عن مجتهد آخر فافهم وبطل بهذا قول ابن الصلاح ايضاً. ثم في كلامه خلل آخر اذا المجتهدون الآخرون ايضاً بذلوا جهدهم مثل الآئمة الاربعة و انكار هذا مكابرة وسوء ادب فالحق انه انما منع من منع تقليد غيرهم لانه لم يبيح رواية مذهبه محفوفة حتى لو وجد رواية صحيحة من مجتهد آخر يجوز العمل بها. الا ترى ان المتأخرين افتوا بتحليف المشهود اقامة له مقام التزكية على مذهب ابن ابي ليلى. فافهم. انتهى ما في المسلم وشرحه لبحر العلوم. (امام نے کہا ہے محقق لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اس بات پر کہ عام لوگوں کو صحابہ کی پیروی منع ہے کیونکہ صحابہ کے قول، حدیث کی طرح حکم کے برآمد کرنے میں، بحث و تفتیش کے محتاج ہیں۔ اور عام لوگ اس پر قادر نہیں۔ بلکہ عام لوگوں پر پیروی ان لوگوں کی واجب ہے جنہوں نے ہر مسئلہ کے باب جدا جدا مقرر کر دیے ہیں اور ہر مسئلہ کے وجوہات بیان کر دیئے ہیں اور تفصیل کر دی ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ عام لوگوں پر پیروی ان کی واجب ہے جو تدوین علم فقہ کے درپے ہوئے۔ صحابہ کی پیروی ان کو نہیں چاہیے۔ اور اسی پر آئمہ اربعہ کے سوا دیگر آئمہ کی پیروی کے ممنوع ہونے کی بنا ابن صلاح نے رکھی ہے۔ اور آئمہ اربعہ یہ ہیں امام عالی ہمت امام ابو حنیفہ کوئی، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ہیں۔ صرف انہی کی پیروی اس لئے ہے کہ ابواب اور فصول وغیرہ دیگر آئمہ کے کلام میں نہیں ہیں۔ اور اس قول میں بڑا اعتراض ہے

حاشیہ میں ہے کہ قرآنی کہتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ جو مسلمان ہو وہ بلا روک ٹوک جس علم علم کی چاہے پیروی کرے۔

اور صحابہ اس پر متفق تھے کہ جس نے حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ سے مسئلہ پوچھا اسے روا ہے کہ وہ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت معاذ بن جبل وغیرہ سے بھی مسئلہ پوچھ کر بلا کھٹکے ان کے اقوال پر عمل کرے۔

اور جس کو ان دونوں اجماعوں کے مرفوع ہونے کا دعویٰ ہے وہ اس کی دلیل پیش کرے۔ ہو چکی عبارت حاشیہ کی۔

سو بلا شک ان دونوں اجماعوں سے امام الحرمین کا قول جھوٹا پڑ گیا۔ اور امام کے یوں کہنے سے کہ محقق لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ وہ اجماع نہیں سمجھا جاتا جو حجت ہے، تاکہ یہ کہہ دیا جاوے کہ دو اجماعوں کا باہم مخالف ہونا لازم آتا ہے۔ بلکہ کبھی کسی شخص کے امر مختار کو جس پر ایک گروہ متفق ہو جاوے کہہ دیتے ہیں کہ محقق لوگ اس پر اکٹھے ہو گئے ہیں۔

پھر اس کے کلام میں ایک اور خرابی ہے۔ وہ یہ کہ ابواب بندی اور اس طرح کی تفصیل کو پیروی میں دخل نہیں ہے، کیونکہ اگر مقلد نے مراد صحابی کو سمجھ لیا تو عمل کر لے گا، اور نہیں تو مجتہد دیگر سے پوچھ لیگا۔ اس سے ابن صلاحؒ کا قول ہی باطل ہو گیا۔ پھر اس کلام میں ایک اور خرابی یہ ہے کہ دیگر مجتہدین نے بھی مثل آئمہ اربعہ کے صرف توجہ کیا ہے۔ اور اس بات کو تسلیم نہ کرنا ہٹ دھرمی اور بے ادبی ہے۔

سوچ تو یہ ہے کہ جس کسی نے آئمہ اربعہ کے سوا، اوروں کی پیروی سے منع کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر مذاہب کی صحیح روایات باقی نہیں رہیں۔ اگر کسی مجتہد دیگر کے مذہب کی صحیح روایت مل جائے تو اس پر عمل کرنا روا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ متأخرین نے قائم مقام تزکیہ کے گواہوں کے قسم دلانے پر موافق مذہب ابن ابی لیلیٰ کے فتویٰ دے دیا ہے)

اور ایسا ہی فاضل قندھاریؒ نے معتتم الحصول میں فرمایا ہے۔ تو مسلم الثبوت اور اس کی شرح کی عبارات سے جناب مؤلف کی کیسی تکذیب ہوئی؟ اور معلوم ہوا کہ غیر آئمہ اربعہ کی تقلید سے ابن صلاحؒ کا منع کرنا اجماع مرکب پر مبنی نہیں، بلکہ امام الحرمین کے

قول پر اور وہ پھر بھی غلط اور مخالف اجماع صحابہ اور اجماع تمام مسلمین کے ہے۔ اور اسی جگہ سے باطل ہوا جو کہ مؤلف (تنویر الحق) نے اعتراض فیہ مافیہ سے جواب ناصواب دیا تھا۔ اور کہا تھا کہ اٹھ گیا شبہ اس کا ساتھ نقل کرنے اس ثقات مذکورین کے اس اجماع کو۔ اٹھی۔

اور وجہ اس جواب کے باطل ہونے کی یہ ہے کہ مبنی اعتراض مسلم (الثبوت) کا، صحابہ کا اجماع ہے جس کے بعد کوئی اجماع مخالف اس کے، اور نسخ اس کا باجماع اہل اصول کے مقبول نہیں ہے۔ اور اجماع تمام مسلمین کا ہے جو کہ قرآنی نے نقل کیا ہے۔ اور مبنی مؤلف کے جواب کا اختلاف آئمہ اربعہ کا ہے جس کو بے دلیل و حجت اجماع مرکب نام رکھ لیا ہے اور جس کی قرار واقعی تغلیط کی گئی ہے۔ فتدبر ولا تکن من المغترین (تدبر کراور ڈگمگانے والوں میں شامل نہ ہو)۔

تنبیہ۔ دعویٰ اجماع مرکب کی تردید کے بعد، مؤلف (تنویر الحق) کے بقیہ کلام کو رد کرنے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ وہ تمام اسی سے مستنبط اور اسی پر مبنی ہے۔ اور جب مبنی، باطل ہو گیا تو جو کچھ اس پر بنایا گیا ہے اور اس پر متفرع کیا ہے بطریق اولیٰ باطل ہو گیا۔ لیکن چونکہ مؤلف کا باقی کلام، قطع نظر بطلان دعویٰ اجماع مرکب کے، دیگر دلائل اور وجوہات سے بھی باطل ہے، اس لئے اس کا رد کیا جاتا ہے۔

تقلید کے معانی

قال (مؤلف تنویر الحق)۔ پس ثابت ہوئیں اس سے کتنی باتیں :- ﴿﴾
اول تو یہ کہ باطل ہوا قول ان جہلاء کا کہ کہا انہوں نے تقلید شرک ہے بہ سبب قول اللہ تعالیٰ کے :

قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم
الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا
اربا با من دون الله۔ (آل عمران: ۶۴)

(کہہ اے اہل کتاب! آؤ طرف ایک بات کی کہ برابر ہے درمیان ہمارے اور درمیا
ن تمہارے، یہ کہ نہ عبادت کریں ہم مگر اللہ کی، اور نہ شریک لاویں ساتھ اس کے کچھ

اور، اور نہ پکڑیں بعضے ہمارے بعض کو پروردگار سوائے اللہ کے)۔

اور بہ سبب قول اللہ تعالیٰ کے:

اتَّخِذُوا احْبَابًا رَّحِمًا نَهَمُ اِرْبَابًا مَنْ دُونَ اللّٰهِ (توبہ: ۳۱)

(پکڑا انہوں نے اپنے عالموں کو، اور اپنے درویشوں کو، پروردگار سوائے اللہ کے)۔

پس حاصل یہ کہ یہ قول باطل ہے بہ سبب اس اجماع کے کہ منقول ہے بڑے علماء

سے اور بہ سبب قول اللہ تعالیٰ کے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاولى الا

مر منكم (نساء: ۵۹)

(اے ایمان والو، فرمانبرداری کرو اللہ کی اور رسول کی، اور اپنے اولی الامر کی)

اور بہ سبب اس قول اللہ تعالیٰ کے:

فاسئَلُوا اهلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (نحل: ۴۳)۔

(اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو)۔

✽ قول - یہ چوٹ ہے مولوی محمد اسماعیل^(دہلوی) صاحب پر، تو ثابت ہوا جو کہ

ہم نے خطبہ میں کہا تھا کہ رسالہ مؤلف کا مقابلہ مولوی اسماعیل^(دہلوی) کی تالیف سے ہوا ہے۔ سو

بیان اس کا پھر ہوگا۔ پہلے ایک مقدمہ سن لینا چاہیے۔ وہ مقدمہ یہ ہے کہ

اہل اصول کی اصطلاح میں تقلید کے معنی یہ ہیں:

مان لینا اور عمل کر لینا ساتھ قول بلا دلیل اس شخص کے جس کا قول حجت شرعی نہ ہو۔

تو اس اصطلاح کے بنا پر، عامی کا مجتہدوں کی طرف رجوع کرنا اور کسی مسئلہ میں

تقلید کرنا، تقلید نہ ہوگی بلکہ اس کو اتباع اور سوال کہیں گے۔

اور لاعلمی کے وقت کسی اہل علم کا قول مان لینا اور اس پر عمل کرنا عرف میں تقلید

کہلاتا ہے۔ اور اسی معنی عربی سے مجتہدوں کے اتباع کو تقلید بولا جاتا ہے۔ چنانچہ ملاحسن^{(شربانی حنفی عقد الفرید میں فرماتے ہیں:}

حقیقة التقلید العمل بقول من لیس قوله احدی الحجج

الاربعة الشرعیة بلا حجة منها فلیس الرجوع الی النبی ﷺ

والا جماع من التقلید لان کلا منهما حجة شرعیة من

الحجج الشرعیة و علی هذا اقتصر الکمال فی تحریره . و قال ابن امیر الحاج و علی هذا عمل العامی بقول المفتی و عمل القاضی بقول العدول لان کلا منهما و ان لم یکن احدی الحجج فلیس العمل به بلا حجة شرعیة لا یجاب النصّ اخذ العامی بقول المفتی و اخذ القاضی بقول العدول انتهى ما فی العقد الفرید لبيان الراجح من الاختلاف فی جواز التقليد

(تقلید کی حقیقت ایسے شخص کے قول پر بلا دلیل طلب کئے عمل کرنا ہے جس کا قول شرعی حجتوں میں سے نہ ہو، سو آنحضرت ﷺ اور اجماع کی طرف رجوع کرنا تقلید نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں شرعی حجتوں میں سے ہیں۔ کمال نے اپنی کتاب تحریر اسی پر بس کیا ہے۔ اور ابن امیر الحاج نے کہا ہے کہ اسی نہج پر ہے عمل کرنا انجان کا مفتی کے قول پر اور عمل کرنا قاضی کا ثقہ کے قول پر، کیونکہ یہ دونوں اگرچہ خود حجت شرعی نہیں لیکن ان پر عمل بے حجت شرعی نہیں۔ اس لئے کہ لاعلم کے لئے مفتی کے قول پر عمل کرنے کا اور قاضی کیلئے ثقہ کے مقولہ پر عمل کرنا واضح حکم شرع میں وارد ہوا ہے) اور فاضل قندھاریؒ، مغنم الحصول میں فرماتے ہیں:

التقليد العمل بقول من ليس قوله من الحجج الشرعية بلا حجة ، فالرجوع الى النبى ﷺ او الى الاجماع ليس منه . هكذا رجوع العامى الى المفتى والقاضى الى العدول لوجوبه بالنص . بل رجوع المجتهد او العامى الى مثله . لكن العرف على ان العامى مقلد للمجتهد قال امام الحرمين و عليه معظم الاصوليين و قال الغزالي و الآمدى و ابن الحاجب ان سمي الرجوع الى الرسول و الى الاجماع و الى المفتى و الى الشهود تقليداً فلا مشاحة

(تقلید اس شخص کے قول پر بلا دلیل عمل کرنا ہے جس کا قول شرعی حجتوں میں سے نہ ہو ۔ سورجوع کرنا آنحضرت ﷺ اور اجماع کی طرف تقلید نہ ٹھہری ۔ اور اسی طرح رجوع

کرنا انجان کا مفتی کے قول کی طرف اور رجوع کرنا قاضی کا ثقہ آدمی کے قول کی طرف، تقلید نہیں ٹھہرے گی کیونکہ یہ رجوع بحکم شریعت واجب ہے۔ بلکہ رجوع کرنا مجتہد یا انجان کا اپنے جیسے آدمی کی طرف تقلید نہیں۔ لیکن مشہور یوں ہو گیا ہے کہ انجان مجتہد کا مقلد ہے۔ امام الحرمینؒ نے کہا ہے کہ اسی قول مشہور پر بڑے بڑے اصولی ہیں اور امام غزالیؒ اور آدمیؒ اور ابن حجبؒ نے کہا ہے کہ رجوع کرنا آنحضرت ﷺ اور اجماع کی طرف اور مفتی اور گواہوں کی طرف اگر تقلید قرار دیا جائے تو کچھ حرج نہیں) پس ثابت ہوا کہ آنحضرت ﷺ کی پیروی کو اور مجتہدین کی اتباع کو تقلید کہنا مجوز ہے۔ تمت المقدمہ

اور جب کہ مقدمہ مہمہد ہوا تو اب معلوم کرنا چاہیے کہ تقلید مجتہدوں کی عالم بالحدیث و بالقرآن کو وقت جانے ایک مسئلہ کے قرآن مجید سے یا حدیث سے اس مسئلہ معلومہ میں نہ چاہیے۔ مثلاً جب کہ عالم بالحدیث و بالقرآن کو معلوم ہو کہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے ہر مکلف پر، تو پھر اس کو اس مسئلہ میں تقلید کسی مجتہد کی نہ چاہیے۔ بلکہ اس وقت تقلید رسول مقبول ﷺ کی پر ضرور چاہیے، اس لئے کہ جس آیت کے حکم سے تقلید ثابت ہے تو وہ اسی صورت میں ہے جب کہ لا علمی ہو قال اللہ تعالیٰ: فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون (پس سوال کرو اہل ذکر سے اگر نہ جانتے ہو تم)۔ (نحل: ۴۳)

اور یہی آیت دلیل ہے و جو تقلید پر کما اشار الیہ المحقق ابن الہمام فی التّحریر و غیرہ۔ اور ظاہر ہے کہ امر بالسوال اس آیت میں مقید بالشرط ہے اور اصول فقہ میں محقق ہے کہ حکم مقید بالشرط متعدی نہیں ہوتا ہے اس فرد میں جو کہ مجرد ہو اس شرط سے۔ چنانچہ مسلم الثبوت میں لکھا ہے:

الظّاهر انّ التّخصیص بمعنی القصر اتّفاق و انّما الخلاف فی اثبات التّقیض (یہ تو ظاہر ہے کہ تخصیص قصر کے معنوں میں بالاتفاق ہے، بے شک اختلاف تقیض کے ثابت کرنے میں ہے) اور توضیح میں کہا ہے:

وعندنا لا یثبت به ای بالتعلیق بل یبقی الحکم علی العدم الا صلی حتّی لا یکون هذا العدم حکماً شرعیاً بل عدماً

اصلياً (اور ہمارے نزدیک تعلیق سے حکم ثابت نہیں ہوتا بلکہ حکم اپنے عدم اصلی پر باقی رہتا ہے یہاں تک کہ یہ عدم، حکم شرعی نہیں ہوتی بلکہ عدم اصلی رہتا ہے)

اور ایسی کوئی دلیل قرآن سے یا حدیث سے یا اجماع سے یا قیاس سے جو کہ باوجود علم کے تقلید کو واجب یا جائز کر دے اور اس کو عدم اصلی سے نکالے، نہیں ہے۔ بلکہ کئی آیات صریح دلالت کرتی ہیں اس پر کہ بجز دُعم کسی مسئلہ کے قرآن یا حدیث سے بدوں کسی تقلید کے، پیروی قرآن اور حدیث کی لازم ہے۔ قال اللہ تعالیٰ :

وَلَنْ اتَّبِعْت اِهْوَاءَ هُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَ كَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ (اور البتہ اگر پیروی کرے گا تو ان کی خواہشوں کی بعد اس کے کہ آیا تیرے پاس علم، نہیں تیرے لئے اللہ سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار)۔ (بقرہ: ۱۲۰)

اور وجہ استدلال کی اس آیت سے عنقریب شاہ عبدالعزیز کے کلام سے معلوم ہوگی۔ قال اللہ تعالیٰ :

فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِيْنَ يَسْتَمْعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اِحْسَنَهٗ . اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰٓا هُمْ اللّٰهُ . و اُولٰٓئِكَ هُم اُولُو الْاَلْبَابِ . (زمر: ۱۸).

(سو خوش خبری دے میرے بندوں کو جو سنتے ہیں بات کو پھر پیروی کرتے ہیں بہتر اس کے کی۔ یہ لوگ ہیں جن کو ہدایت کی اللہ نے اور یہی لوگ ہیں بڑی عقل والے) اسی واسطے آئمہ اربعہ اور ان کی اتباع سے نہی اور نکیر مروی ہے چنانچہ شیخ جلال

الدرین سیوطی، کتاب الرد علی من اخلد الی الارض میں فرماتے ہیں:

هل اباح مالک و ابو حنیفہ و الشافعی قطّ لا حدّ تقلید ہم . حاشا للہ منهم بل انهم قد نهوا عن ذالک و لم یفسحوا لاحد فیہ .

(ہرگز نہیں روارکھا مالک اور ابوحنیفہ اور شافعی نے کسی کے لئے اپنی پیروی۔ بلکہ

بلاشک انہوں نے اس سے منع کیا ہے اور کسی کو اس بات میں ڈھیل نہیں دی)

اور شیخ عبدالوہاب شعرانی یواقیت والجواہر میں فرماتے ہیں:

وکان الامام احمد یقول لیس لاحد مع اللہ ورسولہ کلام۔

لا تَقْلُدْ نِي وَلَا تَقْلُدْ مَا لَكَأ وَلَا الْاَوْزَاعِي وَلَا النَّخَعِي وَلَا
غَيْرَهُمْ وَخُذِ الْاِحْكَامَ مِنْ حَيْثُ اخَذُوا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ -

انتہی علی ما نقله فی عقد الجید

(اور امام احمدؒ کہتے تھے کہ اللہ اور رسول کے مقابلہ میں کسی کو کتاب سخن نہیں۔ البتہ نہ تو
میری پیروی کرو اور نہ مالکؒ کی اور نہ اوزاعیؒ کی، نہ نخعیؒ کی اور نہ کسی اور کی۔ قرآن و
حدیث سے انہوں نے حکم لئے ہیں تم بھی وہیں سے لو)

اور فاضل بہاریؒ، مسلم الثبوت میں فرماتے ہیں:

العدول عن الدلیل الی التقلید خلاف المعقول کیف و

فیہ ریب و قد امرنا بترکہ فی الحدیث المتقول

(دلیل سے پھر کر تقلید کی طرف آنا خلاف عقل ہے کیونکہ اس میں شک ہے اور شک
کے چھوڑ دینے پر ہمیں حدیث میں حکم دیا گیا ہے)

اور تاج الدین عثمانیؒ، جامع الفوائد میں فرماتے ہیں:

من یعمل بقول المجتہدین فهو مثاب فی الدنیا والآخرة
ما لم یجد الحدیث الصحیح المتصل الا سنادا و اذا وجده
یعمل بالحدیث۔ (جو کوئی مجتہد کے قول پر عمل کرے گا تو وہ دونوں جہان میں
ثواب پاوے گا جب تک کہ حدیث صحیح متصل السند نہ پاوے۔ اور جب حدیث
پاوے تو اس پر عمل کرے)۔

اور علامہ مجد الدین صاحب قاموس، سفر السعادة میں فرماتے ہیں:

و در باب عبادات اعتماد کلی براں کنند یعنی برانچہ از حدیث ثابت است و از خلاف
زید و عمرو میندیشند۔

اور قاضی عضدؒ شارح مختصر الاصول میں فرماتے ہیں

المستفتی المقلد و المفتی المجتہد و المستفتی فیہ هو
المسائل الاجتہادیة۔

(وہ مسئلہ جس میں کسی کی تقلید چاہیے وہ مسائل اجتہادیہ ہیں نہ منصوصہ)۔

اور مولانا شاہ عبدالعزیز دہلویؒ، فتح العزیز میں تحت آیت و لئن اتبعت

اهواء هم بعد الذی جاءك من العلم، فرماتے ہیں:
 ازیں آیت معلوم شد کہ بعد از وضوح دلائل و سطوح براہین تقلید باطل است زیرا کہ
 اتباع ہوا بعد مجیء العلم است۔

مولانا شاہ اسماعیل شہیدؒ، صراط مستقیم میں فرماتے ہیں:

پس در ہر مسئلہ کہ حدیث صحیح غیر منسوخ یا بد اتباع پیچ مجتہد در ان کند۔

تو ثابت ہوا کہ عالم بالجہدِ حدیث کو نصوص سے مسئلہ کا علم ہو تو اسے کسی مجتہد کی تقلید نہ
 کرنا چاہیے اگرچہ اس مجتہد کا قول اس حدیث کے موافق ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جو لوگ
 حدیث پر عمل کرنے سے منع کرتے ہیں ان کو باوجود وضوح براہین کے حق نہیں سو جھٹتا تو وہ
 یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ آج کے دن حدیث پر عمل کرنا بہت دشوار ہے کیونکہ حدیث و قرآن
 ایک دریاے ناپیدا کنار ہے، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا مجتہد مطلق کا کام ہے، اور ہماری
 شان ایسی نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھیں۔ اور اگر کچھ ترجمہ ظاہری سمجھتے بھی ہیں تو پھر
 ہم کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ فلاں حدیث منسوخ ہے یا نہیں؟ یا معنی ظاہر پر محمول ہے یا مؤول
 ہے؟ یا کوئی اور حدیث اس کی معارض موجود ہے یا نہیں؟
 اس عذر کا دو وجہ سے جواب ہے:-

قرآن و حدیث پر عمل دشوار نہیں

☆ وجہ اول یہ کہ قرآن اور حدیث ایسے مشکل نہیں ہیں کہ سوائے مجتہد مطلق کے کسی
 کی سمجھ میں نہ آویں۔ بلکہ ایسے آسان ہیں کہ جس کو لغت عرب سے معرفت ہو، خاص کر
 علماء، تو وہ بخوبی، بشرط قصد سمجھنے کے، معنی سے قرآن و حدیث کے واقف ہو جاتا ہے۔
 قولہ تعالیٰ:

ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر (قمر: ۳۲)

(اور بیشک آسان کیا ہم نے قرآن واسطے نصیحت کے۔ کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنیوالہ؟)

وقال اللہ تعالیٰ:

هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم ینتلوا علیہم آیاتہ
 ویزکیہم و یعلمہم الكتاب والحکمة وان کانوا من قبل

لفی ضلالٌ مبین (وہ ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں میں پیغمبر انہیں میں سے، پڑھتا ہے ان پر نشانیاں اس کی، اور پاک کرتا ہے ان کو، اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت، اور بلا شک تھے اس سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں)۔ (جمعہ: ۲)

وقال اللہ تعالیٰ:

ولقد انزلنا الیک آیاتِ بیناتٍ و ما یکفر بها الا الفاسقون (اور بے شک البتہ نازل کیں ہم نے تیری طرف کھلی نشانیاں، اور اس سے منہ نہیں موڑتے مگر بدکار لوگ)۔ (بقرہ: ۹۹)

تو جو کوئی اہل علم ہو کر کہے کہ ہم قرآن و حدیث نہیں سمجھتے، تو گویا آیت مذکورہ بالا کی وعید میں داخل ہوا جیسا کہ مولانا اسماعیل شہیدؒ تقویۃ الایمان میں فرما گئے ہیں۔ اسی واسطے سب محققین نے تصریح کی ہے کہ حکم منصوص کو ہر ایک عالم سمجھتا ہے اور جو کہ ساتھ مجتہد کے مختص ہے وہ قیاس ہی ہے۔

چنانچہ شرح شاشی میں کہا ہے:

کلّ عالم له اصابة الحكم المنصوص عليه مطلقاً سواء كان قطعياً او ظنیاً بحسب الدلالة والاثبات و ما كان ظنی الثبوت اعنى القیاس فهو المختص بالمجتهد۔ اور قاضی عضدؒ نے کہا ہے:

اذا دخل الفاء فی لفظ الراوی مثل زنی ما عز فرجم فالفقیہ وغیره فی ذالک سواء۔

بلکہ شیخ ابن الہمامؒ نے کہا ہے کہ دلالت النص کو جو کہ عبارت النص اور اشارۃ النص سے مرتبہ خفاء میں ہے، عوام بھی سمجھتے ہیں چنانچہ تحریر میں فرماتے ہیں:

ان دلالة النص یخالف القیاس فی ان القیاس یختص بالمجتهد و دلالة النص یفهمها العوام۔

تو اسی سبب سے کتب فقہ میں تصریح ہے کہ جو عامی حدیث افطر الحاجم و المحجوم کے ظاہر معنی پر مطلع ہو کر حجامت کے بعد جان بوجھ کر کچھ کھائے تو اس پر کفارہ نہیں آتا۔ چنانچہ بحر الرائق میں کہا ہے:

وان لم یستفت و لكن بلغه الخبر و هو قوله عليه السّلام
افطرا لحا جم والمجموم و قوله عليه السّلام الغيبة تنظر
الصّائم و لم يعرف النّسخ و لا تاويله فلا كفارة عليه عند
هما لانّ ظاهرا الحديث و اوجب العمل به خلافاً لابی یوسف
لانّه ليس للعامة العمل بالحديث لعدم علمه بالنّسخ و
المنسوخ۔

(اور جو فتویٰ نہ پوچھے، لیکن اسے یہ حدیثیں پہنچ جائیں:
چھپنے لگانے والے اور لگوانے والے کا روزہ نہیں،
اور غیبت روزہ توڑ دیتی ہے۔

اور اس شخص کو حدیث کا منسوخ ہونا معلوم نہیں اور اس کی تاویل بھی نہیں جانتا تو امام
ابوحنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک اس پر کفارہ نہیں، کیونکہ ظاہر حدیث پر عمل کرنا واجب
ہے۔ لیکن امام ابو یوسفؒ نے اس میں خلاف کیا ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جسے حد
یث میں نسخ و منسوخ کا علم نہ ہو اسے حدیث پر عمل کرنا روا نہیں)۔
اور ہدایہ میں ہے:-

و لو بلغه الحديث فاعتمد فكذا لك عند محمد لا نّ قول
الرّسول ﷺ لا ينزل عن قول المفتي
(اور اگر اس کو حدیث ملی اور اس پر اعتماد کیا تو بھی یوں ہے امام محمدؒ کے نزدیک، اس
واسطے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد کسی مفتی کے قول سے کم نہیں ہو سکتا)

اقول خلاف ابی یوسف انما هو فی العامی الصّرف الجاهل
الذی لا يعرف معنی الاحادیث و تاویلاتها و اما العارف
بمعانی النصوص و تاویلاتها و نسخها و جرحها و
صحتها و سلامتها عن معارضة اقوی منها فلا خلاف فی
صحة عمله بها كما قال فی خزنة الروایات نقلاً عن دستور
السّالكين۔ و اما الجواب عن قول ابی یوسف انّ للعامة
الاقْتداء بالفقهاء فمحمول علی العامی الصّرف الجاهل

الَّذِي لَا يَعْرِفُ مَعْنَى الْأَحَادِيثِ وَتَاوِيلَاتِهَا لَا تَهْدِيهِ لِإِشَارَاتِهِ
لِعَدَمِ الْإِهْتِدَاءِ فِي حَقِّهِ إِلَى مَعْرِفَةِ الْأَحَادِيثِ وَكَذَا قَوْلُهُ وَ
لَهُ أَنْ يَعْرِفَ عَامِي تَاوِيلَهُ يَجِبُ الْكُفْرَانَةُ بِشِيرِ الْإِلَى أَنْ الْمُرَادُ
مِنَ الْعَامِي غَيْرِ الْعَالِمِ وَفِي الْحَمِيدِي الْعَامِي مَنْسُوبٌ إِلَى
الْعَامَةِ وَهُمْ الْجَهْلُ فَعَلِمَ مِنْ هَذِهِ الْإِشَارَاتِ أَنْ مُرَادَ أَبِي
يُوسُفَ أَيْضاً مِنَ الْعَامِي الْجَاهِلُ الَّذِي لَا يَعْرِفُ مَعْنَى النَّصِّ
وَ تَاوِيلَهُ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِي وَمُحَمَّدٍ
يَنْدَفَعُ قَوْلُ الْقَائِلِ بِوَجُوبِ الْعَمَلِ بِالرَّوَايَةِ بِخِلَافِ النَّصِّ
انْتَهَى مَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ الْأَجَلِيُّ فِي عَقْدِ الْجَبِيدِ

(میں کہتا ہوں کہ ابو یوسفؒ کا خلاف ایسے انجان شخص کے بارے میں ہے جو حدیثوں کے معانی اور ان کی تاویل نہیں جانتا۔ اور واضح آیات اور حدیثوں کے معنی اور تاویل اور نسخ منسوخ اور صحیح و ضعیف جاننے والے کے عمل کے صحیح ہونے میں کسی کا خلاف نہیں۔ چنانچہ بحوالہ دستور السالکین کے خزائنہ الروایات میں کہا ہے۔

اور رہا امام ابو یوسفؒ کے قول کا جواب کہ انجان کو فقہاء کی پیروی کرنا چاہیے، سو یہ اس انجان پر محمول کی ہے جو بالکل جاہل ہو، حدیث کے معنی اور انکی تاویل نہیں نہ جانتا ہو۔ اس واسطے کہ یہ اشارہ کر دیا کہ اسکے حق میں معرفت حدیث کی راہ یا بنی نہیں ہے۔

اور اسی طرح امام ابو یوسفؒ کا یہ کہنا کہ اگر انجان حدیث کے معنی جانتا ہے تو اس پر کفارہ ہے، اشارہ ہے کہ انجان سے مراد جاہل ہے۔

اور حمیدی میں ہے کہ عامی عوام کی طرف منسوب ہوتا ہے اور وہ لوگ جاہل ہوتے ہیں ان اشارات سے معلوم ہوا کہ امام ابو یوسفؒ کی مراد بھی انجان سے وہ جاہل ہے جو نص کے معنی اور تاویل نہیں جانتا۔ سو امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ اور امام محمدؒ کے قول مذکور سے کسی کا یہ کہنا کہ نص کے خلاف روایت پر عمل واجب ہے، دفع ہو گیا۔

اور تلویح اور حاشیہ شیخ الاسلام علی التلویح اور شرح عقائد اور فتاویٰ فضلیہ اور نقود وغیرہ سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ نصوص کا سمجھنا مجتہدوں پر خاص نہیں بلکہ غیر مجتہد بھی سمجھتے ہیں۔ تو بہر حال سمجھنا علماء کا معانی نصوص کو بلا خلاف ثابت ہوا۔ اور جب کہ یہ

ثابت ہوا اہل علم نفس معانی احادیث اور قرآن کو خوب سمجھ سکتے ہیں تو اب معلوم کرنا چاہیے کہ اسی طرح عالم تبع طالب حق کو کتب حدیث اور شروح حدیث اور کتب اسماء الرجال دیکھنے سے غالب ظن سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، موافق فہم و استعداد کے، کہ فلاں حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ اور معمول بہ ہے یا منسوخ ہے؟ اور اس کے معارض کوئی حدیث صحیح موجود ہے یا نہیں؟ اگرچہ دوچار ہی مسئلہ پر واقف ہو جاوے گو کہ حاوی کل مسائل کے دلائل پر نہ ہو۔ یعنی دس مسئلہ کی دلیل جانتا ہے اور (دیگر) مسائل میں مقلد ہے، تو یہ عیب کی بات نہیں، درست اور حق ہے۔ اس لئے کہ تجزی اجتهاد میں جائز ہے، بنا بر قول حق کے جیسا کہ مولانا عبدالعلیٰ وغیرہ شرح مسلم الثبوت میں فرماتے ہیں، اور مسلم الثبوت سے بھی یہی واضح ہوتا ہے:

غیر المجتهد المطلق و لو کان عالماً یلزمہ تقلید
المجتهد فیما لا یقدر علیہ من الاجتہاد دیا ت ای تحصیلہ
باجتہادہ بناءً علی التجزی فی الاجتہاد و یلزم التقلید
مطلقاً فیما یقدر علیہ و فیما لا یقدر علیہ بناءً علی نفی
بالتجزی و قد عرفت ان الحق هو الاول۔ انتھی ما قال
مولانا عبد العلیٰ فی شرح مسلم الثبوت

(غیر مجتہد مطلق کو، اگرچہ کچھ عالم ہو، لازم ہے پیروی مجتہد کی ان مسئلوں میں جن میں اسے اجتہاد کی قدرت نہیں ہے۔ اور یہ بات انقسام اجتہاد پر مبنی ہے۔ اور یہ بات کہ اسے سب مسئلوں میں پیروی لازم ہے، نفی انقسام اجتہاد پر مبنی ہے۔ اور یہ تو تجھے معلوم ہے کہ حق پہلی ہی بات ہے)۔

اور اگر کہو کہ اطلاع اس امر کی یقیناً آج کے دن دشوار ہے تو کہا جائیگا کہ علم الیقین تو ان امور کا مجتہدین کو بھی نہیں ہوتا۔

چنانچہ شاہ ولی اللہ نے عقد الجید میں فرمایا ہے:

ورد بانہ ان اراد عدم التیقن ینفی ہذہ الاحتمالات
فالمجتہد ایضاً لا یحصل لہ فی زماننا التیقن بذلک و
انما یبتنی اکثر امرہ علی غالب الظن و ان اراد انہ لا

یدری ذالک بغالب الظن منعناہ فی صورۃ النزاع لان المتبحر فی المذہب المتتبع لکتب القوم الحافظ من الحدیث و الفقه بجملة صالحة کثیراً ما یحصل له غالب الظن بان الحدیث غیر منسوخ ولا مؤل بتاویل یجب القول بہ۔ (اور یہ قول اس طور پر روکا گیا ہے کہ اگر ان احتمالات کے عدم وجود سے مراد یقین ہے، تو یقین تو مجتہد کو بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وہ بھی اپنے اکثر مسائل غالب ظن پر مبنی کرتا ہے۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ وہ شخص اس کو بغالب رائے نہیں جانتا تو اس کو نزاع کی صورت نہیں مانتے، کیونکہ تبصری فی المذہب جو قوم کی کتابوں کو دیکھتا بھالتا رہے حدیث اور فقہ میں سے مقدار شائستہ کا حافظ ہو، اکثر اوقات یہ بات اسے بہ ظن غالب حاصل ہو جاتی ہے کہ حدیث منسوخ نہیں اور نہ ایسی مآول جس کی تاویل کا قائل ہونا واجب ہووے)۔

بلکہ آج کے دن پہلے سے زیادہ غلبہ ظن حاصل ہوتا ہے کیونکہ ابتداء زمانہ میں علم حدیث زبانی سیکھا جاتا تھا اور کتب مدون نہ تھیں اور قواعد مہد نہ تھے اور کتب اسماء الرجال کا نام و نشان نہ تھا۔ اور اب بحمد اللہ سب کچھ مالا بدمنہ للعمل موجود ہے۔ چنانچہ عبدالرحمن بن اسماعیل ابوشامہ کی کلام میں آئندہ آئے گا۔

☆ اور وجہ ثانی یہ کہ اگر کوئی شخص اہل علم حسب استطاعت ایک حدیث کو تحقیق کر کے اس پر عمل کرے تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ حدیث منسوخ ہوگی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص اس حدیث پر عمل کر کے گنہگار نہ ہوگا اور اس کا عمل باطل اور قابل اعادہ نہ ہوگا، جیسا کہ مروی ہے کہ بعد نسخ قبلہ بیت المقدس کے بعض لوگ بدستور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اور جب آنحضرت ﷺ سے ان کو خبر پہنچی تو پھر مکہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور آنحضرت ﷺ نے ان کو یہ امر نہ کیا کہ جو نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، باوجود منسوخ ہونے استقبال بیت المقدس کے، پڑھ چکے ہو ان کا اعادہ کرو۔ چنانچہ فاضل قندھاری نے معتمد الحصول میں کہا ہے:

انہ علیہ السلام لم یأمر الذین صلّوا الی بیت المقدس

بعد التحویل جاہلین بہ ان تعیدوا صلواتہم

(آنحضرت ﷺ نے ان لوگوں کو جنہوں نے بعد تبدیل جہت قبلہ کے، انجانے میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، نماز کے دہرانے کا حکم نہیں دیا) تو عذر ان لوگوں کا جو کہ حدیث پر عمل کرنے سے بالکل منع کرتے ہیں کج معوجہ و جہ باطل ہوا اور ثابت ہوا کہ عالم بالحدیث کو وقت جاننے ایک مسئلہ کے حدیث سے، تقلید کسی مجتہد کی نہ چاہیے اس مسئلہ خاص میں۔

☆ باقی رہی تقلید لاعلمی، سو یہ چار قسم ہے (جو ذیل میں درج کی جاتی ہیں)۔

تقلید کی اقسام

☆ قسم اول۔ واجب ہے اور وہ مطلق تقلید ہے کسی مجتہد کی، مجتہد اہل سنت کی سے، لاعلیٰ التعین، جس کو مولانا شاہ ولی اللہ نے عقد الجید میں کہا ہے کہ یہ تقلید واجب ہے۔ اور صحیح ہے باتفاق امت۔ اور اس کی یہ علامت لکھی ہے کہ عمل مقلد کا ساتھ قول مجتہد کے اسی طرح پر ہو جیسے شرط کی ہوتی ہے کہ اگر وہ قول موافق سنت کے ہو تو عمل کئے جاؤں گا، تو جب معلوم ہو کہ مخالف ہے سنت کے تو اس کو پھینک دوں گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

اعلم ان تقلید المجتہد علی وجہین، واجب و حرام۔
 فاحدہما ان یکون من اتباع الروایة ولو دلالة تفصیله ان
 الجاہل بالکتاب والسنة لا یستطیع التتبع ولا الاستنباط
 فکان وظیفته ان یسأل فقیہاً ما حکم رسول اللہ ﷺ فی
 مسألة کذا وکذا بلا تعین فاذا اخبر اتبعه سواء کان ماخوذاً
 من صریح نص او مستنبطاً منه او مقیساً علی النصوص
 فکل ذالک راجع الی الروایة عنه ﷺ ولو دلالة وهذا قد
 اتفقت الامة علی صحته قرناً بعد قرن (بل الامم کلها
 اتفقت علی مثله فی شرائعهم) و امارة هذا التقلید ان یکون
 عمله بقول المجتہد کا لمشروط بکونه موافقاً للسنة فلا
 یزال متفحصاً من السنة بقدر الامکان فمتی ظهر حدیث
 یخالف قوله نبذہ و اخذ الحدیث (سمجھ لے کہ مجتہد کی پیروی دو قسم کی

ہے۔ واجب اور حرام۔ سوا ایک تو یہ ہے کہ حدیث کا اتباع ہو خواہ باعتبار دلالت کے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو شخص قرآن اور حدیث کو نہیں جانتا اور وہ بذات خود جستجو سے مسائل اور استنباط کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کا یہی وظیفہ ہے کہ کسی بھی فقیہ کو پوچھ لے کہ آنحضرت ﷺ نے فلاں فلاں مسئلہ میں کیا حکم فرمایا ہے۔ جب فقیہ بتا دے تو اس کی پیروی کرے۔ خواہ صریح نص سے لیا ہو، یا اس سے استنباط کیا ہو یا منصوص پر قیاس کیا ہو۔ یہ سب صورتیں حضرت ﷺ کی روایت کی طرف رجوع کرتی ہیں اگرچہ بطور دلالت کے ہی ہوں۔ اور ایسی تقلید کی صحت پر امت کا ہر طبقہ میں اتفاق ہے بلکہ اور تمام امتیں اپنی اپنی شریعتوں میں ایسی صورت پر متفق ہیں۔ اور اس تقلید کی علامت یہ ہے کہ اس کا عمل مجتہد کے قول پر بایں شرط ہے کہ وہ سنت کے موافق ہو۔ چنانچہ ہمیشہ بقدر طاقت سنت کی تلاش میں رہے، پھر جب ایسی حدیث مل جاوے کہ اس قول مجتہد کے مخالف ہو تو اس کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کرے۔

☆ قسم ثانی۔ مباح آوردہ تقلید مذہب معین کی ہے بشرطیکہ مقلد اس تعین کو امر شرعی نہ سمجھے بلکہ اس نظر سے تعین کر لے کہ جب کہ امر اللہ تعالیٰ کا واسطے اتباع اہل ذکر کے عموماً صادر ہوا ہے تو جس ایک مجتہد کا اتباع کریں گے، اسی کی اتباع سے عہدہ تکلیف سے فارغ ہو جائیں گے۔ اور اس میں سہولت بھی پائی جاتی ہے۔ اور علامت اس تقلید کی یہ ہے کہ اگر دوسرے مذہب کے کسی مسئلہ پر عمل کر سکے تو اس سے انکار نہ کرے۔ اور کسی شخص عمل کرنے والے کو برانہ جانے اور ملامت اور نکیر نہ کرے۔ مثلاً حنفی المذہب کو مسئلہ رفع یدین اگر معلوم ہو تو اس کے استعمال سے نفرت اور انکار نہ کرے، بلکہ کبھی کبھی لے اور حنفی ہو کر کسی کرنے والے پر طعن نہ کرے۔

☆ قسم ثالث حرام و بدعت ہے۔ اور وہ تقلید ہے بطور تعین کے بزعم و وجوب کے برخلاف قسم ثانی کے۔

☆ قسم رابع شرک ہے۔ اور وہ ایسی تقلید ہے کہ وقت لاعلمی کے مقلد نے ایک مجتہد کا اتباع کیا، پھر اس کو حدیث صحیح، غیر منسوخ، غیر معارض، مخالف مذہب اس مجتہد کے مثلاً معلوم ہو گئی تو اب وہ مقلد بدست ویز ان عذرات کے جن سے سابقاً بخوبی جواب دیا گیا ہے یا تو حدیث کو قبول ہی نہیں کرتا اور یا اس میں بدوں سبب کے تاویل و تحریف کر کے اس

حدیث کو طرف قول امام کے لے جاتا ہے، غرض کہ وہ مقلد، مذہب اپنے امام کا نہیں چھوڑتا سوان قسموں میں قسم اول اور ثانی تو محتاج اثبات کی نہیں، کیونکہ دونوں کو فریقین تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن قسم ثالث اور رابع بے شک معرکہ آراء اور محط انظار ہے۔ سو دلائل قسم ثالث کے تو بحث میں تقلید شخصی کے آویں گے۔ فانتظر۔

اور قسم رابع کو اس مقام میں مدلل کیا جاتا ہے۔

☆ قسم رابع۔ تو واضح ہو جاوے کہ شرک ہونے پر ایسی تقلید کے آیات قرآنی اور حدیث نبوی بہت سی دال ہیں اور بہت علماء نے ان آیات اور احادیث سے شرک ہونا ایسی تقلید کا ثابت کیا ہے۔ پس نقل کر دینا اقوال ان علماء کا جن میں وہ آیات اور احادیث موجود ہیں مستغنی ہے، ذکر کرنے آیات کے سے علیحدہ۔

تو سنو کہ تفسیر نیشاپوری میں ضمن آیت:

اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً من دون اللہ

کے مذکور ہے کہ یہ مراد نہیں کہ یہود و نصاریٰ نے اپنے علماء اور درویشوں کو خدا ٹھہرا لیا تھا۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ اطاعت انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کی برخلاف حکم خدا اور رسول کے کی تھی۔ عبارت تفسیر مذکور بعینہ لکھی جاتی ہے:

اختلفوا فی معنی اتخا ذہم ارباباً بعد الاتفاق علی انہ لیس المراد انہ جعلوہم آلہة فقال اکثر المفسرین المراد انہم اطاعوہم فی اوامرہم ونواہیہم ونقل عن عدی بن حاتم کان نصرانیا فانتهی الی النبی ﷺ و هو یقرء سورة براءة فلما وصل الی هذه الآیة قال عدی انا لسنا نعبدہم فقال الیس تحرمون ما احل اللہ وتحلون ما حرم اللہ فقلت بلی۔ فقال تلک عبادتہم، قال الربیع قلت لا بی العالیہ کیف کانت الربوبیة فی بنی اسرائیل فقال انہم ربما وجدوا فی کتاب اللہ ما یخالف قول الاحبار والرہبان فکانوا یأخذون باقوالہم وما کانوا یقبلون حکم اللہ تعالیٰ۔ قال العلماء انما لم یلزم تکفیر الفاسق بطاعة

الشَّيْطَانِ خِلاَفَ مَا عَلَيْهِ الْخَوَارِجُ لِأَنَّ الْفَاسِقَ وَإِنْ كَانَ يَقْبَلُ دَعْوَةَ الشَّيْطَانِ إِلَّا أَنَّهُ يَلْعَنُهُ وَيَسْتَخْفِ بِهٖ بِخِلاَفِ أَوْلَئِكَ الْاِتِّبَاعِ الْمَعْظَمِينَ قَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيُّ قَدْ شَهِدَتْ جَمَاعَةٌ مِنْ مَقْلِدَةِ الْفُقَهَاءِ قَرَأَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتَ كَثِيرَةٍ مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ فِي مَسَائِلَ كَانَتْ تَلِكُ الْآيَاتِ مُخَالَفَةً لِمَذْهَبِهِمْ فِيهَا فَلَمْ يَقْبَلُوا تَلِكُ الْآيَاتِ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهَا وَكَانُوا يَنْظُرُونَ إِلَيَّ كَالْمَتَعَجَّبِ يَعْنِي كَيْفَ يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِظَوَاهِرِ تَلِكُ الْآيَاتِ مَعَ أَنَّ الرَّوَايَةَ مِنْ سَلْفِنَا وَرَدَتْ بِخِلاَفِهَا وَلَوْ تَأَمَّلْتَ حَقَّ التَّأَمُّلِ وَجَدْتَ هَذَا الدَّاءَ سَارِيًّا فِي عَرَقِ الْكَثَرِينَ - انْتَهَى مَا فِي تَفْسِيرِ النِّيْسَاپُورِيِّ وَهَكَذَا فِي التَّفْسِيرِ الْكَبِيرِ -

(علماء مختلف ہیں یہود و نصاری کے اپنے علماء کو پروردگار ٹھہرانے کے معنوں میں، بعد اتفاق اس بات کے کہ وہ اپنے علماء کو خدا نہیں کہتے تھے۔ سوا کثر مفسرین نے کہا ہے کہ وہ امر ونہی میں اپنے علماء ہی کا کہنا مانتے تھے۔ حضرت عدی بن حاتم سے منقول ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کے پاس آئے اور آپ ﷺ سورہ براءہ پڑھ رہے تھے جب اس آیت تک پہنچے اتنخذا و احبار ہم .. تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہوتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ نے حلال کیا اور حلال نہیں ٹھہراتے جسے اللہ نے حرام کیا۔ انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہی تو بندگی ہے۔

ربیعؒ کہتے ہیں کہ میں نے ابوالعالیہ سے پوچھا کہ بنی اسرائیل کا علماء کو پروردگار ٹھہرانا کیونکر تھا؟ انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ میں موجود مسئلے کے خلاف اپنے علماء کے اقوال پر عمل کرتے اور حکم خدا چھوڑ دیتے تھے۔

علماء نے کہا ہے کہ بخلاف خوارج کے، فاسق کی تکفیر اطاعت شیطان میں اس لئے لازم نہیں آتی کہ فاسق اگرچہ شیطان کا کہا مانتا ہے مگر اس کو برا کہتا رہتا ہے۔ بخلاف ان خوارج کے جو اپنے مقتداؤں کی تعظیم کرتے ہیں۔

امام رازیؒ نے کہا ہے کہ میں ایک مقلد گروہ سے ملا اور ان کے مذہب کے خلاف کچھ

آیات میں نے ان کے روبرو پڑھیں تو انہوں نے ان آیات کی طرف توجہ نہ کی اور دوسری طرف تکتے رہ گئے، اور یہ حیرانگی یوں تھی کہ ان آیات مخالف مذہب پر بھلا کیوں کر عمل ہو سکتا ہے؟ اگر غور کیا جائے تو یہ مرض اکثر لوگوں میں پھیل رہا ہے)

پس امام فخر الدین رازیؒ کی تقریر سے واضح ہوا کہ اکثر مقلدین متعصبین مخالفت قرآن و حدیث کی کرتے رہے ہیں بسبب غلبہ تقلید کے۔ اور نیز ظاہر ہوا ان کی کلام سے کہ ایسی تقلید کہ مخالف قرآن و حدیث کے ہو وہ مذموم اور واجب الرد ہے۔ اور متعصبین سات آٹھ سو برس سے چلے آتے ہیں کہ باعث تعصب مذہبی کے ظاہر قرآن و حدیث پر عمل کرنا انہیں دشوار ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی مقلدین مصداق اتّخذوا احبارہم و رہبانہم ار با باً من دون اللّٰہ کے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہؒ نے فرمایا کہ جس کسی نے کہ اپنے امام کو ایسا سمجھ لیا کہ اس کی شان سے خطا بعید ہے، تو اس نظر سے اگرچہ دلیل خلاف قول اس امام کے ملے تو بھی اس کی تقلید کو نہ چھوڑے، تو وہ شخص داخل ہے اتّخذوا احبارہم و رہبانہم ار با باً من دون اللّٰہ میں۔ چنانچہ عقد الجید میں ارشاد فرماتے ہیں:

من یكون عامياً ویقلد رجلاً من الفقهاء بعینه یری انہ
 یمتنع مثله الخطاء و ان ما قاله هو الصواب البتہ واضمر
 فی قلبه ان لا یتترك تقلیده ان ظهر الذلیل علی خلافه و
 ذالک ما رواه الترمذی عن عدی بن حاتم انہ قال سمعت
 رسول اللّٰہ ﷺ یقرأ اتّخذوا احبارہم و رہبانہم ار با باً من
 دون اللّٰہ۔ قال انہم لم یكونوا یعبدو نہم و لکنہم كانوا اذا
 احلّوا لہم شیئاً استحلّوه و اذا حرّموا علیہم شیئاً حرّموا
 (اور جو شخص انجان ہو اور فقہاء میں سے کسی ایک کی تقلید کرے یہ سمجھ کر کہ ایسے شخص
 سے خطا مشکل ہے اور یہ جو کہتا ہے یہی ٹھیک ہے اور دل میں یہ بات ٹھہرا رکھے کہ
 اس کی تقلید نہ چھوڑوں گا اگرچہ اس کے خلاف پر دلیل قائم ہو۔ وہ مصداق اس
 حدیث کا ہے جو ترمذیؒ نے حضرت عدیؒ بن حاتم سے روایت کی ہے کہ حضرت عدیؒ
 نے کہا کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا کہ یہ آیت پڑھتے تھے کہ اتّخذوا
 احبارہم... فرمایا کہ وہ لوگ ان کی بندگی نہیں کرتے تھے لیکن ان کا یہ حال تھا کہ

جس چیز کو وہ انہیں حلال بتادیتے اس کو حلال جانتے اور جب کوئی چیز ان کو حرام بتادیتے تو اسے حرام جانتے۔

اور شاہ ولی اللہؒ، حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں:

و منها تقلید غیر المعصوم ای غیر النبی ﷺ الذی ینیب عصمة و حقیقته ان یتجهد واحد من علماء الامة فی مسئلة فیظن متبعوه انه علی الا صابة قطعاً او غالباً فیردوا به حدیثاً صحیحاً و هذا التقلید غیر ما اتفق علیه الامة المرحومة فانهم اتفقوا علی جواز التقلید المجتهدین مع العلم بان المجتهد یخطی و ینیب و مع الاستشراف لنصّ النبی ﷺ فی المسئلة و العزم علی انه اذا ظهر حدیث صحیح خلاف ما قلّد فیہ ترك التقلید و اتبع الحدیث قال رسول اللہ ﷺ فی قوله تعالی اتخذوا احبارهم و رهبا نهم ارباباً من دون اللہ ، انهم لم یکنوا یعبدونهم و لکنهم کانوا اذا احلّوا لهم شیئاً استحلّوه و اذا حرّموا علیهم شیئاً حرّموه . (اور اس میں سے پیروی غیر معصوم یعنی غیر نبی کی ہے اور صورت اس تقلید کی یہ ہے کہ کسی مسئلہ میں کسی عالم کی پیروی کرے اور یہ گمان کرے کہ وہ یقیناً حق پر ہے یا بظن غالب۔ اور اس تقلید کی وجہ سے حدیث صحیح کو رد کرے۔ سو یہ تقلید ایسی ہے کہ جس پر امت مرحومہ نے اتفاق نہیں کیا۔ امت کا اتفاق اس تقلید کے جواز پر ہے جہاں مجتہد سے خطا اور صواب دونوں کا احتمال تسلیم کیا جائے، اور حدیث کی تلاش اس ارادے سے جاری رکھی جائے کہ جس وقت حدیث خلاف مذہب کے ظاہر ہوگی تو تقلید کو چھوڑ کر حدیث کو لے گا۔ آنحضرت ﷺ نے اتخذوا احبارہم ... یہود و نصاری اللہ کو چھوڑ کر، علماء ان کی بندگی نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا یہ حال تھا کہ جب ان کو وہ کوئی چیز حلال بتادیتے تو حلال جان لیتے اور جب حرام بتادیتے تو حرام جان لیتے)

اور مولانا شاہ عبدالعزیز دہلویؒ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی کسی کی تقلید اپنے اوپر لازم سمجھ لیوے اور اس کے مخالف حکم خدا معلوم ہو جانے کے باوجود اس کا اتباع نہ

چھوڑے، تو اس نے بحکم آیت اتَّخَذُوا احْبَارَہُمْ وَرہبًا نَہْمَ اِربَابِہُمْ دُونَ اللّٰہِ کے خدا کا شریک ٹھہرایا۔ چنانچہ فتح العزیز میں تحت آیت فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰہِ اِنْدَادًا وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (بقرہ: ۲۲) کے فرماتے ہیں:

دریں جا بایہ دانت چنانچہ عبادت غیر خدا مطلقاً شرک و کفر است اطاعت غیر او تعالیٰ نیز بالاستقلال کفر است و معنی اطاعت غیر بالاستقلال آنست کہ اورا مبلغ احکام ندانستہ ربتہ تقلید اور درگردن اندازد و تقلید اورا لازم شمارد و باوجود ظہور مخالفت حکم او با حکم او تعالیٰ دست از اتباع او بردارد و ایں ہم نوعیت از امتحان انداد کہ در آیت کریمہ اتَّخَذُوا احْبَارَہُمْ وَرہبًا نَہْمَ اِربَابِہُمْ دُونَ اللّٰہِ وَ الْمَسِیْحِ ابْنِ مَرْیَمَ۔ (توبہ: ۳۱) نکوہش آن فرمودہ اند۔

اور مولانا اسماعیل صاحب دہلوی نے بوجہ بصر شرک ہونا ایسی تقلید کا بدلیل آیت اتَّخَذُوا احْبَارَہُمْ وَرہبًا نَہْمَ اور بدلیل حدیث نبوی کے جو کہ ترمذی نے حضرت عدی بن حاتم سے نقل کی ہے، ثابت کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جناب مؤلف (تنویر الحق) کی چوٹ کی مولوی اسماعیل صاحب پر۔ تو سنو کہ مولانا اسماعیل دہلوی تنویر العینین میں فرماتے ہیں:

و لیت شعری کیف یجوز التزام تقلید شخص مَعین مع تمکن الرَّجوع الی الرَّوایاتِ الْمُنْقُولَةِ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ الصَّرِیْحَةِ الدَّالَّةِ عَلٰی خِلَافِ قَوْلِ الْاِمَامِ الْمُقَلِّدِ فَان لَمْ یَتَرَکْ قَوْلَ اِمَامِهِ ففیه شائبة من الشَّرکِ کَمَا یَدُلُّ عَلَیْهِ حَدِیثُ التَّرْمِذِیِّ عَنِ ابْنِ حَاتِمٍ اَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰہِ ﷺ عَنِ قَوْلِهِ اتَّخَذُوا احْبَارَہُمْ وَرہبًا نَہْمَ اِربَابِہُمْ دُونَ اللّٰہِ۔ فَقَالَ اَنْتُمْ حَلَلْتُمْ مَا اَحَلَّوْا وَ حَرَّمْتُمْ مَا حَرَّمَوْا۔ وَ لَیْسَ الْمُرَادُ بِالتَّقْلِیْدِ التَّقْلِیْدِ فِی الْعَقَائِدِ عَلٰی مَا یَنْطِقُ بِہِ لَفْظُ حَلَلْتُمْ وَ حَرَّمْتُمْ فَانَّ التَّحْلِیْلَ وَ التَّحْرِیْمَ اِنَّمَا یَسْتَعْمَلَانِ فِی الْاَفْعَالِ وَ لَیْسَ الْمُرَادُ بِہِ التَّقْلِیْدِ مُطْلَقًا وَ اَلَّا لَزِمَ تَكْلِیْفُ کُلِّ عَامِیٍّ بِالْاِجْتِهَادِ وَ لَیْسَ الْمُرَادُ بِہِ رَدُّ النَّصُوْصِ وَ انْكَارُہَا فِی مَقَابِلَةِ قَوْلِ

آئمتہم والا لم یكونوا نصاری بل المراد ہوتا ویل الدلائل الشرعیة الی قول آئمتہم۔ فعلم من هذا ان اتباع شخص معین بحیث یتمسک بقولہ وان ثبت علی خلافہ دلائل من السنّة والکتب یأول الی قولہ شوب من النصرائیة و حظّ من الشّرك و العجب من القوم لا یخافون من مثل هذا الاتّباع بل یحیفون تارکہ فما احقّ هذه الآیة فی جوابہم و کیف اخاف ما اشركتم و لا تخافون انکم اشركتم باللّٰہ ما لم ینزل بہ علیکم سلطانا فایّ الفریقین احقّ با لا من ان کنتم تعلمون۔ (انعام: ۸۱)۔ فتدبّر و انصف و لا تکن من الممتربین و نعوذ باللّٰہ ان نكون من المتعصّبین

(اور مجھے نہیں معلوم کہ کیونکر روا ہو گیا پیروی کرنا ایک شخص معین کی، باوجود قدرت رجوع طرف ان روایات کے جو آنحضرت ﷺ سے منقول ہیں اور صریح دلالت کرتی ہیں قول امام کے خلاف پر۔ پھر اگر مقلد قول امام کو نہیں چھوڑتا تو اس میں شرک کی آمیزش ہے۔ چنانچہ دلالت کرتی ہے اس پر وہ حدیث جس کو ترمذی نے حضرت عدی بن حاتم سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے اس آیت (اتّخذوا احبارہم و رهبانہم) کے معنی میں پوچھا تو فرمایا کہ حلال ٹھہرایا تم نے ان کے حلال ٹھہرائے ہوئے کو اور حرام ٹھہرایا ان کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو۔ اور نہیں مراد تقلید سے تقلید عقیدہ کی، جیسا کہ دلالت کرتا ہے اس پر لفظ حلال اور حرام کا۔ کیونکہ حلال ٹھہرانا اور حرام ٹھہرانا دونوں افعال میں مستعمل ہوتے ہیں۔ اور تقلید مطلق بھی مراد نہیں ہے۔ وگرنہ لازم آئے گا کہ ہر انجان اجتہاد پر مکلف ہو۔ اور نصوص کا رد کرنا بھی مراد نہیں ہے اماموں کے قول کے مقابلہ میں۔ نہیں تو نصاری اس کے مصداق نہ رہیں گے۔ بلکہ مراد تاویل کرنا ہے دلائل شرعیہ کا اماموں کے قولوں کی طرف۔ سو اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ پیروی کرنی ایک شخص معین کی، اس طرح کہ جم جاوے اس کے قول پر، اگرچہ اس کا خلاف بھی ثابت ہو جاوے قرآن و حدیث سے، تو اسے تاویل کرے اپنے جماعت کی طرف۔ یہ ایک آمیزش ہے نصرانیہ سے اور حصہ ہے شرک کا اور

لوگوں پر تعجب ہے کہ ایسی پیروی سے خود تو ڈرتے نہیں، بلکہ جو ایسی تقلید کو چھوڑے اس پر زیادتی کرتے ہیں۔ سو کیا ہی ٹھیک بیٹھتی ہے یہ آیت ان کے جواب میں، اور کیوں کر ڈروں میں اس سے کہ شریک لاتے ہو تم اور نہیں ڈرتے ہو تم یہ کہ شریک مقرر کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو کہ نہیں اتاری اللہ نے اس پر تمہارے اوپر دلیل۔ سو کون دونوں فریقوں میں بہت لائق ہے اس کے ساتھ، کہہ دو اگر تم جانتے ہو)

اور قاضی ثناء اللہ نے بھی ایسی تقلید کو شرک کہا ہے اور اثبات اسکا آیت:

قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا يشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله - (انعام: ۶۴) (کہہ کہ اے اہل کتاب آؤ طرف ایک بات کی کہ برابر ہے درمیان ہمارے اور تمہارے۔ یہ کہ نہ عبادت کریں ہم مگر اللہ کی اور نہ شریک لاویں اس کے ساتھ کچھ اور نہ پکڑیں بعض ہمارے بعض کو پروردگار سوا اللہ کے)۔

اور آیت اتخذوا احبارہم سے اور حدیث حضرت عدی بن حاتم سے کیا ہے چنانچہ تفسیر مظہری میں تحت آیت قل یا اهل الكتاب، حدیث حضرت عدی بن حاتم نقل کر کے فرماتے ہیں:

و من ههنا يظهر اذا صح عند احد حديث مرفوع من النبي ﷺ سالماً عن المعارضة ولم يظهر له ناسخ و كان فتوى ابي حنيفة مثلاً خلافة وقد ذهب على وفق الحديث احد من الائمة الاربعة يجب عليه اتباع الحديث الثابت. و لا يمنع الجمود على مذهبه من ذلك لئلا يلزم اتخاذا بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله. (جب کسی کے نزدیک حدیث مرفوع آنحضرت ﷺ کی صحیح ہو جاوے اور وہ معارضہ سے سالم ہووے اور نہ ہی منسوخ ہو، اور مثلاً امام ابو حنیفہؒ کا فتویٰ اس کے خلاف ہو۔ اور آئمہ اربعہ میں سے کوئی امام اس کے موافق گیا ہو، تو اس حدیث پر عمل واجب ہے ورنہ اتخذوا ارباباً من دون الله کا مصداق ہوگا)۔

اقوال آئمہ اربعہ در منع تقلید

اس لئے آئمہ اربعہ نے ایسی ہی تقلید سے منع کیا ہے اور ان کے اتباع نے اور صوفیہ اور محدثین نے اس تقلید کو گمراہی اور باعث غضب الہی قرار دیا ہے۔ امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی آیت قرآنی یا کوئی حدیث یا قول صحابی کا میرے قول کے مخالف تم کو معلوم ہو، تو میرے قول کو چھوڑ دو۔ یعنی میری تقلید مت کرو۔ چنانچہ امام زنادیسیؒ نے روضۃ العلماء میں صاحب ہدایہ کی روایت سے امام ابوحنیفہؒ سے نقل کیا ہے:

انہ یعنی ابا حنیفہ سئل اذا قلت قولاً و کتاب اللہ یخالفہ ، قال اترکوا قولی بکتاب اللہ ، فقیل اذا کان محمد الرسول اللہ ﷺ یخالفہ قال اترکوا قولی بخبر رسول اللہ ﷺ . فقیل اذا کان قول الصحابة یخالفہ قال اترکوا قولی بقول الصحابة . (امام ابوحنیفہؒ سے پوچھا گیا کہ جب آپ کوئی مسئلہ کہیں اور قرآن اس کے مخالف ہووے تو کیا کرنا چاہیے؟۔ آپ نے جواب دیا کہ میرا قول قرآن کے مقابلہ میں چھوڑ دو۔ پھر پوچھا گیا کہ حدیث مخالف ہووے تو؟ جواب دیا کہ حدیث کے مقابلہ میں بھی میرا قول چھوڑ دو۔ پھر پوچھا گیا کہ اگر آثار صحابہ آپ کے قول کے مخالف ہوویں تو؟ جواب دیا کہ میرا قول صحابہ کے آثار کے مقابلہ میں بھی چھوڑ دو) اور مدخل میں امام بہیقیؒ، حضرت عبداللہ بن مبارکؒ سے نقل کرتے ہیں۔

قال یعنی عبد اللہ بن المبارک سمعت ابی حنیفہ یقول اذا جاء عن النبی ﷺ فعلى الرأس والعین ، و اذا جاء عن اصحاب النبی ﷺ تختار قولهم ، و اذا جاء من التابعین زاحمنا هم . انتھی ۔ کذا فی التفسیر المظہری

(عبداللہ بن مبارکؒ نے کہا کہ میں نے امام ابوحنیفہؒ کو کہتے سنا کہ آنحضرت ﷺ سے روایت آوے تو ہمارے سر آنکھوں پر، اور جب صحابہ سے روایت آوے تو ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ اور جب تابعین سے آوے تو مناقشہ کرتے ہیں)

امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ اپنے قول سے ماخوذ نہ ہو اور وہ

کلام اس کا اس پر مردود نہ ہو، سوائے رسول اللہ ﷺ کے۔ یعنی قول غیر صحیح سب کا رد کر دینا چاہیے، چنانچہ یواقیت والجواہر میں شیخ عبدالوہاب شعرانیؒ فرماتے ہیں:

وكان الامام مالك يقول ما من احد الا وما خوذ من

كلامه ومردود عليه هو الا رسول الله ﷺ -

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ جب تم کو حدیث صحیح، مخالف میرے مذہب کے معلوم

ہو، تو اس حدیث ہی کو میرا مذہب سمجھنا۔ یعنی میرا مذہب اول چھوڑ دینا۔ چنانچہ نہایہ میں

امام الحرمینؒ فرماتے ہیں:

انه يعنى الشافعى قال اذا بلغكم خبر صحيح يخالف مذ

هبي فاتبعوه واعلموا انه مذ هبي ، نقله مولانا شاه ولي

الله فى عقد الجيد ثم قال وقد صح منصوصاً انه قال اذا

بلغكم عنى مذ هب و صح عندكم خبر على مخالفته

فاعلموا ان مذ هبي موجب الخبر (اور شافعیؒ نے کہا جب تمہیں میرے

مذہب کے مخالف حدیث صحیح پہنچ جاوے تو اس کی پیروی کرو اور جان لو کہ وہی میرا

مذہب ہے۔ اس قول کو شاہ ولی اللہؒ نے عقد الجید میں نقل کر کے کہا ہے کہ اچھی طرح

یہ بات صحت کو پہنچ گئی ہے کہ شافعیؒ کہتے تھے کہ جب تمہیں میرے مذہب کا کوئی مسئلہ

پہنچے اور حدیث اس کی مخالف ہو تو موافق حدیث کے ہی میرا مذہب جان رکھو)

امام احمد بن محمد بن حنبلؒ فرماتے تھے کہ کسی کا کلام، رسول کے کلام کے معارض

نہیں ہو سکتا۔ یعنی حدیث کے مقابل کسی کا قول پیش نہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ یواقیت والجواہر

میں شعرانیؒ فرماتے ہیں:

وكان الامام احمد يقول ليس لاحد مع الله ورسوله

كلام ، لا تقلدنى ولا تقلدنا ما لكأ ولا الاوزاعى ولا النخعي

ولا غيرهم وخذ الاحكام من حيث اخذوا من الكتاب و

السنة (امام احمدؒ کہتے تھے کہ اللہ اور رسول کے مقابل میں کسی کو بات کی مجال نہیں۔

نہ میری پیروی کرو اور نہ مالکؒ اور اوزاعیؒ اور نخعیؒ کی۔ اور وہاں سے احکام شریعت

لو جہاں سے انہوں نے لئے ہیں یعنی کتاب اور سنت سے)

اقوال آئمہ دیگر در منع تقلید خیرالمحدثین طیبیؒ شرح مشکوٰۃ میں حدیث

الا انی اوتیت القرآن ومثله معه الا یوشک رجل
شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم
فیہ من حلال فاحلّوه وما وجدتم فیہ من حرام فحرّموه
، الی آخر ما رواه ابوداؤد (رقم حدیث: ۴۶۰۴) والدارمی عن
المقدام بن معدی کرب عن النبی ﷺ (خبردار ہواے لوگو! میں قرآن
دیا گیا ہوں اور اسی کے ساتھ اس جیسی اور چیز۔ خبردار ہو کہ تھوڑے دن جاتے ہیں
کہ پیٹ بھرے لوگ تخت پر بیٹھ کر کہیں گے کہ قرآن کو مضبوط پکڑو اور جو اس میں
حلال پاؤ، حلال جانو اور جو حرام پاؤ، سو حرام جانو)

کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بڑی جھڑکی اور خفگی ہے جو کہ پیدا
ہوئی ہے غضب عظیم سے اس شخص پر جو حدیث کو ترک کرے، اس نظر پر کہ قرآن ہم کو
کافی ہے، اب حدیث کی کچھ حاجت نہیں۔ پھر کیا حال ہے اس شخص کا جو کہ حدیث کو اپنے
مذہب کی رعایت سے ترک کرے۔ چنانچہ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں:

فی هذا الحدیث تو بیخ و تقریع ینشأ من غضب عظیم
علی من ترک السنّة وما عمل بالحدیث استغناء عنها
بالکتاب فکیف بمن رجح الرأی علی الحدیث واذا سمع
حدیثاً من الاحادیث الصّحیحة قال لا علی ان اعمل بها
فانّ لی مذہباً اتبعه

(اس حدیث میں جھڑکی ہے تارک سنت پر، جو قرآن کو کافی جان کر حدیث کو خیال
میں نہ لاوے۔ سو کیا حال ہے اس کا جو غالب کرے رائے کو حدیث پر اور جب کوئی
حدیث سنے تو کہہ دے کہ مجھے حدیث سے کیا کام، میں تو اپنے مذہب کا پابند ہوں)

شیخ الصوفیہ محی الدین ابن العربیؒ فرماتے ہیں کہ جس نے حدیث کے مقابل
میں قول کسی امام مجتہد کا یا کسی پیر پیشوا کا پکڑ رکھا اور حدیث کو ترک کیا تو وہ شخص گمراہ ہو گیا

اور نکل گیا اللہ کے دین سے۔ چنانچہ فتوحات مکہ میں ارشاد فرماتے ہیں:

اذا صحَّ الحديث و عارضه قول صاحب او امام فلا سبيل الى العدول عن الحديث و يترك قول ذلك الامام و الصاحب للخبر ثم قال و لا يجوز ترك آية او خبر بقول صاحب او امام و من يفعل ذلك فقد ضل ضللاً و خرج عن دين الله .

(جسوقت حدیث صحیح ہو جاوے اور کسی رفیق یا امام کا قول اس کے معارض پڑے تو حدیث سے پھرنا نہ چاہیے بلکہ وہ رفیق اور امام کا قول کا چھوڑ دے، پھر کہا انہیں ابن عربی نے، نہیں جائز چھوڑنا آیت اور حدیث کا کسی رفیق یا امام کے قول کے مقابلہ میں اور جس کسی نے ایسا کیا تو وہ بڑا گمراہ ہوا اور اللہ کے دین سے نکل گیا)

شیخ المشائخ محبوب سبحانی قطب ربانی محی الدین عبدالقادر جیلانیؒ نے فتوح الغیب میں فرمایا ہے کہ فکر کرو کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ میں، اور فریب مت کھاؤ کسی قول ضعیف یا قوی سے، یعنی حدیث کے مقابل کسی کا قول نہ مانو۔

امام دارکی شافعیؒ سے مروی ہے کہ جب کوئی ان کے سامنے حدیث کے مقابل کسی کا قول پیش کرتا تو فرماتے کہ تجھے ہلاکت، یہ حدیث ہے رسول اللہ ﷺ کی۔ چنانچہ خطیب بغدادیؒ نے سند صحیح سے نقل کیا ہے:

ان الذار کی من الشافعية کان يستفتی و ربما یفتی بغير مذهب الشافعی و ابی حنیفہ فیقال له هذا یخالف قولہما فیقول و یلکم حدث فلان عن فلان عن النبی ﷺ ہکذا . انتھی نقلہ فی عقد الجید (دارکی شافعیؒ سے فتویٰ لیا جاتا۔ اور بسا اوقات وہ مذہب امام شافعیؒ اور امام ابوحنیفہؒ کے مخالف فتویٰ دیتے۔ کہا جاتا کہ یہ تو ان دونوں کے قول کے مخالف ہے، تو کہتے تیرا برابر ہو، اس باب میں فلان نے فلاں سے اور اس نے آنحضرت ﷺ سے حدیث نقل کی ہے)۔

قاضی شمس الدین ابن خلکانؒ نے یوں نقل کیا ہے:

و کان ای الذار کی اذا جاء ته مسئله تفکر طویلاً ثم یفتی

فیہا و ربما افنتی علی خلاف مذہب الامامین الشافعی و
 ابی حنیفہ رضی اللہ عنہما فیقال لہ فی ذالک فیقول و
 یحۃ حدّث فلان عن فلان عن رسول اللہ ﷺ ہکذا و کذا
 (دار کی) کا یہ حال تھا کہ جب اس کے پاس کوئی مسئلہ آتا تو خوب فکر کرتے اور پھر
 فتویٰ دیتے اور بسا اوقات امام شافعیؒ اور امام ابوحنیفہؒ کے مخالف فتویٰ پڑتا۔ اعتراض
 ہوتا تو کہتے کہ اس مسئلہ میں فلاں فلاں راوی نے حدیث روایت کی ہے۔

امام مجتہد شیخ عز الدین ابن عبدالسلامؒ کہا کرتے کہ بڑا تعجب ہے کہ فقہاء مقلدین
 اپنے اماموں کی ضعیف بات پر واقف ہو کر پھر ایسے جم جاتے ہیں کہ اگر کسی دوسرے امام کا
 قول موافق کتاب اللہ اور حدیث کے ان کے آگے پیش کیا جاتا ہے تو ہرگز قبول نہیں کرتے
 بلکہ کتاب اللہ اور حدیث کے دفع کرنے کیلئے حیلہ سازیاں کرتے ہیں اور تا ویلیں باطلہ
 پیش کرتے ہیں جیسا کہ کلام ان کا شاہ ولی اللہؒ عقد الجید میں نقل کرتے ہیں:

قال یعنی ابن عبد السلام و من اعجب العجائب ان الفقہاء
 المقلدین یقف احدہم علی ضعف ماخذ اما مہ بحیث لا
 یجد لضعفہ مدفعاً و ہومع ذالک یقلدہ فیہ و یتربک من
 شہد لہ الكتاب والسنة و یتا ولہا باللتا ویلات البعیدہ
 الباطلۃ۔ (ابن عبدالسلامؒ نے کہا کہ بڑا تعجب ہے کہ مقلد فقیہ لوگ اپنے امام کے
 ایسے ضعیف ماخذ پر واقف ہو جاتے ہیں کہ جس کی کوئی توجیہ نہیں کر سکتے اور پھر بھی
 اس میں اپنے امام کی پیروی کئے جاتے ہیں، اور جن کے مذہب کی کتاب و سنت اور
 صحیح قیاس شہادت دیتے ہیں اس کو اپنے امام کی تقلید پر جم کر چھوڑ دیتے ہیں، اور
 قرآن و حدیث میں بلاوجہ تا ویلیں گھڑتے ہیں)

حافظ الفقہ والحدیث عبدالرحمن بن اسماعیل ابوشامہؒ ان فقہاء مقلدین کی طرف
 سے جو احادیث سے مستغنی ہو کر جزئیات پر منیہ اور قنیہ کے اکتفا کر رہے تھے اور حدیث
 کو بہت مشکل جان کر وہی عذرات، جو سابق میں نقل کر کے ان سے جواب دیا گیا ہے،
 پیش کرتے تھے افسوس اور تحسر کیا کرتے اور ان کی جان پر واویلا کرتے۔ چنانچہ کتاب
 امول میں فرماتے ہیں:

وقد حرم الفقهاء في زماننا النظر في كتب الحديث والآثار والبحث عن فقهها ومعانيها ومطالعة الكتب النفيسة المصنفة في شروحاتها وغريبها بل افنوا زمانهم وعمرهم في النظر في اقوال من سبقهم من متأخري الفقهاء وتركوا النظر في نصوص نبيهم المعصوم من الخطاء وآثار الصحابة الذين شهدوا الوحي وعانوا المصطفى ﷺ و فهموا نفائس الشريعة فلا جرم حرم هؤلاء رتبة الاجتهاد وبقوا مقلدين على الآباء وقد كانت العلماء في الصدر الاول معذورين في ترك ما لم يقفوا عليه من الحديث لكون الاحاديث لم تكن حينئذ فيما بينهم مدونة انما كانت تلقي من افواه العلماء وهم يتفرقون في البلدان وقد زال ذلك العذر والله الحمد بجمع الاحاديث المجتمع بها في كتب بوبوها وقسموها وسهلوا الطريق اليها وبينوا ضعف كثير منها وصحته و تكلموا في عدالة الرجال و جرح المجروح منهم وفي علل الاحاديث ولم يدعوا للمستعمل ما يتعلل به وفسروا القرآن وتكملوا في غريبها وفقهها وكل ما يتعلق بهما في مصنقات عديده جليلة والالات متهيآت لذي طلب صادق وذكاء و فطانت وكذا اللغة وصناعة العربية كل ذلك فقد حرره اهله وحققوه فالتوصل الى الاجتهاد بعد الجمع والنظر في الكتب المعتمدة اذا رزق الانسان الحفظ والفهم و معرفة اللسان اسهل منه قبل ذلك. (بلاشك ہمارے زمانہ میں فقہاء نے حدیث اور آثار کی کتابوں کو دیکھنا اور ان کی شرحوں کا مطالعہ کرنا اور معانی سمجھنا حرام ٹھہرا رکھا ہے بلکہ اپنی ساری عمر متاخر فقہاء کے اقوال کے دیکھنے میں ضائع کرتے ہیں اور نبی معصوم کے اقوال اور وہ صحابہ کرام، جنہوں نے آنحضرت

ﷺ کو دیکھا اور کما حقہ شریعت کو سمجھا، کے آثار کو چھوڑ رکھا ہے۔ سو ضرور یہ لوگ رتبہ اجتہاد سے محروم رہ کر اپنے بڑوں کے مقلد رہے۔ اور اگلے علماء مخفی حدیثوں کے عمل نہ کرنے میں معذور ہیں کہ اس زمانہ میں حدیثیں مجتمع نہ تھیں بلکہ حدیثیں تو لوگوں کے منہ سے سنی جاتی تھیں اور لوگ جا بجا منتشر تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ عذر جاتا رہا، بہ سبب اس کے کہ اب حدیثیں جمع ہو گئیں اور مسائل کے باب مقرر ہو گئے ہیں اور قوی ضعیف حدیث اور اچھے برے راوی کا حال بیان ہو گیا اور قرآن کی تفسیریں ہو گئیں اور قرآن و حدیث دونوں کی مشکلات اکثر کتابوں میں بیان ہو گئیں، اور سمجھ دار کے لئے ہر طرح کا سامان موجود ہو گیا اور اسی طرح لغت والوں نے علم لغت کو اور عربی دان لوگوں نے علم عربیت کو چھان دیا۔ سو ان کتابوں کی تالیف اور ان کو دیکھنے کے بعد اجتہاد کا رتبہ حاصل ہونا سہل ہو گیا ہے بہ نسبت اگلے عہد کے)

علی النبتیؒ ایک فقیہ کو کہتے تھے کہ اے بیٹے بچو اس بات سے کہ حدیث کے مخالف ہو کر رائے پر عمل کرو اور پھر کہو کہ یہ میرے امام کا مذہب ہے۔ اماموں نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ جب ہمارے اقوال مخالف ہوں احادیث کے تو ہمارے اقوال کو چھوڑ دو۔ تو اگر تجھے امام ہی کی تقلید منظور ہے تو اس قول کو کیوں نہیں مانتا، اور دلیل یعنی حدیث پر جو متیقن ہے عمل کیوں نہیں کرتا۔ جیسا کہ امام کے قول پر اس احتمال سے کہ امام کو کوئی دلیل معلوم ہوگی، جس کی مجھ کو اطلاع نہیں، عمل کرتا ہے۔ چنانچہ شیخ شعرانیؒ مشارق الانوار القدسیہ میں فرماتے ہیں:

و سمعت سیدی علی النبتی یقول لفقہہ ایّاک یا ولدی وان
تعمل برأی رأیة مخالفاً لّما صحّ فی الاحادیث و تقول هذا
مذہب اما می فانّ الا نمة کلّهم تبرؤا من اقوالهم اذا
خالفت صریح السنّة وانت مقلّد لا حد هم بلا شکّ فما
لک لا تقلّد هم فی هذا القول ، و تعمل بالذلیل کما تعمل
بقول اما مک لاحتمال ان یکون له دلیل لم تطلع انت علیه
(میں نے سیدی علی نبتیؒ سے سنا کہ وہ ایک فقیہ کو کہتے تھے کہ اے لڑکے اس بات سے بچ
کہ مخالف حدیث کے جو رائے ہو اس پر تو عمل کرے، اور کہے کہ یہ میرے امام کا

مذہب ہے، کیونکہ سارے امام اپنے ان اقوال سے بے زار ہیں جو صریح حدیث کے مخالف پڑیں۔ اور تو ان آئمہ سے کسی کا پیرو ہے تو اس قول میں ان کی پیروی کیوں نہیں کرتا۔ اور اس یقینی دلیل (حدیث) پر جو تجھے مل گئی کیوں عمل نہیں کرتا۔ جب کہ تو آئمہ کے اقوال پر بایں احتمال عمل کرتا ہے کہ امام کو دلیل معلوم ہوگی، گو مجھے معلوم نہیں) علامہ اکمل صاحب عنایہ ناقلاً امام علائیؒ سے فرماتے ہیں کہ جب کہ کسی مقلد کو دوسرا مذہب موافق حدیث کے معلوم ہو اور اپنا مذہب مخالف حدیث کے، تو اس مقلد کو چاہیے کہ اپنے مذہب سے انتقال کرے اس مذہب کی طرف جو موافق حدیث کے ہو۔ چنانچہ تقریر میں فرماتے ہیں:

و ذکر الامام العلاءى انه يرجح القول بالانتقال فى صورتين احدهما اذا كان مذهب غير امام يقتضى تشديداً عليه واخذاً بالاحتياط والثانية اذا راي بخلاف مذهب امامه دليلاً من حديث صحيح ولم يجد فى مذهب امامه جواباً قوياً ولا معارضاً راجحاً عليه اذ لا وجه لهجر الحديث الصحيح محافظة على مذهب التزمه قلت هذا موافق لما نص عليه احمد والقدرى الحنفى ومشى عليه ابن الصلاح وغيره (امام علائیؒ نے ذکر کیا کہ ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں منتقل ہونے کا قول دو صورتوں میں غلبہ دیا جاتا ہے۔ ایک تو جب اس کے امام کے سوا کا قول تکلیف آمیز ہو اور دوسرے اس وقت جب مذہب کے خلاف کوئی حدیث صحیح مل جائے اور اس کے مذہب میں جواب قوی نہ پایا جائے، کیونکہ اپنی مذہب کا التزام کرنے میں حدیث صحیح کے چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ قول موافق مقولہ احمدؒ اور قدوری حنفیؒ کے ہے اور ابن صلاحؒ وغیرہ علماء کا بھی یہی مشرب ہے)۔

فاضل حبیب اللہ قندھاریؒ نے بھی اسے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ دوسری صورتوں میں انتقال کرنا واجب ہے۔ چنانچہ مغنم الحصول میں فرماتے ہیں:

اقول يجب الفرق بين الصورتين بان الانتقال فى الاولى

احتیاط و فی الثانی واجب کما هو ظاہر کلام العلائی ۔
 (میں کہتا ہوں کہ واجب ہے فرق کرنا دونوں صورتوں میں، اس طرح کہ پہلی صورت
 میں انتقال مذہبی احتیاط ہے اور دوسری صورت میں واجب ہے ۔ چنانچہ ظاہر کلام
 علائی کا یہی ہے)

زبدۃ المحمّدین حافظ ابو محمد بن حزمؒ نے اسی قسم کی تقلید کو حرام فرمایا ہے اور حرمت
 اس کی دلائل سے ثابت کی ہے ۔ چنانچہ ہذا کافیہ میں فرماتے ہیں:

التقلید حرام ولا یحلّ لاحد ان یأخذ قول احد غیر
 رسول اللہ ﷺ بلا برہان لقوله تعالی: اتبعوا ما انزل الیکم
 من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، وقوله تعالی: و اذا قیل
 لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا،
 وقال تعالی ما دحا لمن لم یقلد، فبشر عبادی الذین
 یستمعون القول فیتبعون احسنه، اولئک الذین ہداهم اللہ
 و اولئک هم اولو الالباب۔ وقال اللہ تعالی: فان تنازعتم
 فی شیء فردوه الی اللہ والرّسول ان کنتم تؤمنون باللّٰہ و
 الیوم الآخر۔

فلم ییح اللہ تعالی الرّد عند التنازع الی احد دون القرآن و
 السنّة و حرم بذالک الرّد عند التنازع الی قول قائل لانه
 غیر القرآن و السنّة و قد صحّ اجماع الصحابة کلّهم اولهم
 عن آخرهم و اجماع التابعین اولهم عن آخرهم و اجماع
 تابعی التابعین اولهم عن آخرهم علی الامتناع و المنع
 من ان یقصد احد منهم الی قول انسان منهم او ممن قبلهم
 فیأخذ کلّہ فلیعلم من اخذ بجمیع اقوال ابی حنیفہ او جمیع
 اقوال مالک او جمیع اقوال الشافعی او جمیع اقوال احمد
 ولا یتربک شیئا من اقوال من اتبع منهم الی قول غیرہ ولم
 یعتمد علی ما جاء فی القرآن و السنّة غیر صارف لذلك

الی قول انسان بعینه انه قد خالف اجماع الامّة اولها
عن آخرها بیقین لا اشکال فیہ وانه لا یجد لنفسه سلفاً ولا
اما ما فی جمیع الاعصار المحمودۃ الثلاثۃ وقد اتبع غیر
سبیل المؤمنین نعوذ باللہ من هذه المنزلة . انتهى علی
ما فی عقد الجید

(تقلید حرام ہے اور کسی کو حلال نہیں ہے کہ سوائے رسول اللہ ﷺ کے کسی کے قول کو
بلادیل لیوے بدلیل آیت ، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا
تتبعوا من دونه اولیاء . چلو اسی پر جو اترتا تم کو تمہارے رب سے اور نہ چلو
اس کے سوا اور رفیقوں کے پیچھے ،

اور بدلیل اس آیت کے ، و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا
بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اور جو کہا جاتا ہے ان کو کہ چلو اس پر جو
اتارا اللہ نے ، کہتے ہیں چلیں گے ہم جس پر دیکھا ہم نے اپنے بڑوں کو۔

اور اللہ تعالیٰ اس کی مدح میں جو تقلید نہ کرے فرماتا ہے: فبشر عبادی الذین
یستمعون القول فیتتبعون احسنه ، اولئک الذین ہدانا اللہ
و اولئک ہم اولو الالباب تو خوشی سنا میرے بندوں کو جو سنتے ہیں بات
اور پھر چلتے ہیں اسکے نیک پر، وہی ہیں جن کو راہ دی اللہ نے اور وہی ہیں عقل والے۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ، فان تنازعتم فی شئیء فردوه الی اللہ و
الرّسول ان کنتم تؤمنون باللہ و الیوم الآخر۔ پھر اگر جھگڑو تم
کسی چیز میں تو اس کو رجوع کرو اللہ اور رسول کی طرف ، اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ پر،
اور آخرت کے دن پر،۔

سو اللہ تعالیٰ نے جھگڑے کے وقت رجوع سوا قرآن اور حدیث کے کسی طرف مباح
نہیں کیا اور اسی سے جھگڑے کے وقت کسی قائل کے قول کی طرف رجوع کرنا حرام ہو
گیا اس لئے کہ وہ قرآن اور حدیث کے مغاثر ہے، اور بے شک تمام صحابہ کا اجماع
اول سے آخر تک اور تابعین کا اجماع اول سے آخر تک اور تبع تابعین کا اجماع اول
سے آخر تک اس تقلید سے باز رکھنے پر اور منع کرنے پر ثابت ہو چکا ہے کہ کوئی شخص

اپنے میں سے کسی انسان کے قول یا اپنے سے پہلے کے قول کی طرف قصد کرے، پھر وہ تمام اقوال کو لیوے، سو جس شخص نے امام ابوحنیفہؒ کے سارے قول یا امام مالکؒ کے سارے قول یا امام شافعیؒ کے سارے قول یا امام احمدؒ کے سارے قول لئے، اور ان میں سے یا ان سے علاوہ اپنے مقتدا کا قول چھوڑ کر غیر کا قول نہیں لیتا، اور جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے اس پر اعتماد نہیں کرتا، جب تک کہ اسے کسی انسان معین کے قول کے موافق نہ کر لے، تو وہ خوب سمجھ لے کہ اس نے تمام امت اول سے آخر تک کا یقیناً خلاف کیا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور وہ اپنے واسطے محمود زمانوں نہ کوئی پیشوا پائے گا نہ امام۔ سو اس نے بے شک مؤمنوں سے الگ راہ اختیار کی۔ اس درجہ سے خدا کی پناہ ہے۔

اور وجہ مجہول ہونے اس کلام کی تقلید بمعرض نصوص پر ظاہر ہے اس لئے کہ مطلق تقلید کو جو کہ لاعلمی کے وقت کی جاوے اور اس میں مخالفت احادیث کی نہ ہو، کوئی ممنوع یا شرک نہیں کہتا۔ اسی واسطے جناب شاہ ولی اللہؒ، امام ابن حزمؒ کے اس کلام کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ یہ کلام ابن حزمؒ کا اسی شخص کے حق میں ہے جو قرآن اور حدیث کے استنباط سے بھاگے اور ایک مسئلہ بھی حدیث سے استنباط نہ کرے اور نہ کسی اہل حق کو کرنے دے، یا اس کے حق میں ہے جس کو کوئی حدیث اپنے مذہب کے مخالف مل جاوے اور وہ منسوخ بھی نہ ہو، پھر وہ شخص امام کی اتباع کو نہیں چھوڑتا اور حدیث کو ہرگز ہرگز نہیں قبول کرتا، تو یہ خصلت ہے منافقوں کی اور احمقوں کی۔ چنانچہ عقد الجید میں فرماتے ہیں:

أَمَّا يَتَمَّ (يعنى كلام ابن حزم) فيمن له ضرب من الاجتهاد و
لوفى مسألة واحدة وفيمن ظهر عليه ظهوراً بيناً ان النبى
ﷺ امر بكذا او نهى عن كذا وانه ليس بمنسوخ اما بان
تتبع الاحاديث واقوال المخالف والموافق فى المسئلة
فلا يجد لما نسخاً او بان يرى جمّاً غفيراً من المتبحرين فى
العلم يذهبون اليه يرى المخالف له لا يحتج الا بقياس و
استنباط او نحو ذلك فحينئذ لا سبب لمخالفة حدیث
النبى ﷺ الا نفاق خفى او حقد جلى وهذا هو الذى اشار اليه

الشیخ عز الدین بن عبد السلام حیث قال و من عجب العجائب ان الفقهاء المقلدین یقف احدہم علی ضعف ماخذ اما مہ بحیث لا یجد لضعفہ مدفعاً و هو مع ذلک یقلدہ فیہ و یتربک من شہد لہ الكتاب و السنۃ و الاقسیۃ الصحیحۃ لمدھبہم جموداً علی تقلید اما مہ بل یتحیل لدفع ظاہر الكتاب و السنۃ و یتأ ولہا بالتأویلات البعیدۃ الباطلۃ (یہ ابن حزمؒ کا قول اس شخص کے حق میں پورا ہوتا ہے جس کو کچھ اجتہاد حاصل ہے اگرچہ ایک ہی مسئلہ میں ہو، اور اس کے حق میں ہے جس پر خوب ظاہر ہو جاوے کہ نبی ﷺ نے یہ امر فرمایا ہے اور اس امر سے منع کیا ہے اور یہ منسوخ نہیں ہے۔ یا تو احادیث کی جستجو اور مسائل میں مخالف اور موافق اقوال کی تلاش سے ظاہر ہو جاوے کہ اس کا نسخ کہیں نہیں ہے، یا اس طور سے کہ وہ متبحر علماء کے گروہ کثیر کو دیکھتا ہے کہ سب نے اس حدیث کو اختیار کر رکھا ہے اور اس کا مخالف صرف قیاس یا استنباط وغیرہ کو دلیل بنا رہا ہے۔ اس صورت میں حدیث نبوی ﷺ کی مخالفت کا سوائے نفاق باطنی اور حماقت ظاہری کے اور کوئی سبب نہیں۔ اور یہ وہی مضمون ہے جس کی شیخ عز الدین ابن عبد السلام نے اشارہ کیا ہے، چنانچہ کہا ہے کہ نہایت تعجب خیز بات ہے کہ بعض مقلد فقہاء اپنے امام کی ایسی ضعیف بات پر اتنے واقف ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں پاتے، اس کے باوجود اس مسئلہ میں اس کی تقلید کئے جاتے ہیں اور جن کے مذہب پر کتاب و سنت اور صحیح قیاس شاہد ہوں، اس کو اپنے امام کی تقلید پر جمود کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ بلکہ ظاہر کتاب و سنت تک کو ٹالنے کے لئے حیلہ سوچتے ہیں اور اپنے امام کی طرف داری کے لئے دور دراز کی باطل تاویلیں اختراع کرتے ہیں)

اور حضرت شاہ ولی اللہؒ ایک جگہ یہ فرماتے ہیں کہ فقہاء کی تفریعات کو کتاب اللہ اور حدیث رسول ﷺ پر عرض کر کے جو موافق قرآن و حدیث کے دیکھو اس کو قبول کرو اور جو مخالف قرآن اور حدیث کے ہو وہ متاع بد اور کھوٹی ہے، اس کو انہیں کی ریش پر دے مارو اور ایسے فقہاء محققہ سے جنہوں نے تقلید کو دست آور بنا کر قرآن و حدیث میں غور اور تتبع

کو ترک کر رکھا ہے، التفات مت کرو، اور ان سے دور رہنے میں خدا کی قربت سمجھو۔ چنانچہ رسالہ وصیۃ اور نصیحہ میں فرماتے ہیں:

و دائماً تفریعات فقہیہ را بر کتاب و سنت عرض کردن آنچه موافق باشد درجہ قبول آوردن والا کالائے بد بریش خاوند دادن۔ امت را بہ ہیچ وجه از عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استغناء حاصل نیست و سخن منتقہ فقہاء را کہ تقلید عالمی را دست آویز ساختہ تنبیح کتاب و سنت را ترک کردہ نہ شنیدن و بدیثاں التفات نہ کردن و قربت خدا جستن بدوری اس ہا۔

اور عقد الجید میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی امام کی تقلید کو اپنے ذمہ پر لازم سمجھ کر التزام کر لے اور اس امام کو ایسا سمجھے کہ وہ خطا سے پاک ہے اور اسی جہت سے کوئی حدیث صحیح، مخالف قول اپنے امام کے دیکھ کر حدیث کو قبول نہ کرے، تو یہ عقیدہ اس کا فاسد اور یہ قول اس کا کھوٹا ہے۔ کوئی اس کا گواہ نہیں، نہ عقل سے اور نہ نقل سے، اور ایسے ہی شخص کے حق میں یہ آیت وارد ہے:

اَنَا وَ جَدْنَا آباءُنا عَلٰی اُمَّةٍ وَاَنَا عَلٰی آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ اور پہلے دینوں میں جو فساد ہوا ہے تو اسی عقیدہ سے ہوا ہے چنانچہ عقد الجید میں فرماتے ہیں:

والوجه الثانی ان یظنّ بفقیہہ اَنّہ بلغ الغایة القصوی فلا یمکن ان یتخطیء فمہما بلغہ حدیث صحیح صریح یمخالف مقالہ یترک او ظنّ اَنّہ لَمَّا قَلَدَہ کلفہ اللّٰہ بمقالہ کالسفیہ المہجور علیہ فان بلغہ حدیث و استیقن بصحّتہ لم یقبلہ لکن ذمّہ مشغولہ بالتقلید فهذا اعتقاد فاسد و قول کاسد لیس لہ شاهد من النقل و العقل و ما کان احد من القرون السابقة یفعل ذالک و قد کذب فی ظنّہ من لیس بمعصوم من الخطاء معصوماً حقیقۃ او معصوماً فی حقّ العمل بقولہ و فی ظنّہ انّ اللّٰہ تعالیٰ کلفہ بقولہ و ان ذمّہ مشغولہ بتقلیدہ و فی مثلہ نزل قولہ تعالیٰ وَاَنَا عَلٰی آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ و ہل کان تحریفات الملل السابقة الا من هذا الوجه

(اور دوسری قسم یہ ہے کہ کسی فقیہ کے حق میں یہ گمان کر لے کہ یہ نہایت اونچے درجے پر پہنچ گیا ہے اور ممکن نہیں کہ یہ خطا کرے۔ پھر جب اس مقلد کو صحیح صریح حدیث ایسی ملی کہ اس فقیہ کے قول کے خلاف ہو تو قول کو نہیں چھوڑتا۔ یا یہ خیال کرتا ہے کہ جب میں اس کا مقلد ہو گیا تو میرے حق میں اللہ کا حکم اسی کا قول ہے۔ یہ مقلد ایسا ہے جیسا سفیہ مہجور۔ جب اسے حدیث ملتی ہے اور اس کی صحت کا یقین بھی کر لیتا، تب بھی اپنے ذمہ کو تقلید سے متعلق سمجھے اور حدیث کو قبول نہیں کرتا۔ سو یہ اعتقاد فاسد ہے۔ اس کا عقل و نقل سے کوئی شاہد نہیں ہے۔ اور قرون سابقہ میں کوئی ایسا نہ کرتا تھا۔ اور اس نے اپنے گمان کا ذب میں خطا سے غیر معصوم کو حقیقی معصوم یا اس کے قول پر عمل کرنے میں معصوم ٹھہرا لیا ہے۔ اور اس کے گمان میں یہ ہے کہ اللہ کا حکم اسی فقیہ کا قول ہے اور اس کا ذمہ اسی فقیہ کی تقلید سے متعلق ہے۔ ایسے ہی کے مقلد کے حق میں یہ آیت اتری ہے و انا علی آثارہم مقتدون (ہم انہی کے نشان قدم پر چلتے ہیں) اور کیا ملل سابقہ کی تحریفات اسی وجہ کی نہیں تھیں؟)

تو اب غور کرو کہ ایسی تقلید کو کتنے بڑے اکابر نے شرک کہا ہے۔ اور کتنوں نے اس کی مذمت کی ہے۔ پس اگر جناب مؤلف (تنویر الحق) ایسی تقلید کے شرک کہنے والوں کو جاہل جانتے ہیں تو پھر عالم کون ہوگا؟ اور معلوم نہیں کہ جناب مؤلف اس پر کیا دلیل رکھتے ہیں؟ مجر د قول جس میں اتنے بڑے اکابر پر جہل کا دعویٰ کیا ہے، کس طرح سنا جائے؟ اور جو مؤلف نے اس دعویٰ پر آیات اور حدیث اور بزم خود اجماع کو نقل کیا ہے ان سے مطلق تقلید وقت لاعلمی کے ثابت ہوتی ہے، نہ یہ تقلید جس کا شرک ہونا دلائل قطعہ سے ثابت کیا گیا ہے۔ فافہم

﴿ قال (مؤلف تنویر الحق)۔ اور دوسری بات اس اجماع مذکور سے یہ بھی نکلی کہ باطل ہے یہ قول نادانوں کا بھی کہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں حکم کیا ہم کو ابو حنیفہ کی اتباع کرنے کا اور نہ کسی کا، بلکہ ارشاد کیا ہے ہم کو رسول اللہ ﷺ کی اتباع کرنے کا۔

﴿ اقول (یعنی سید زبیر حسین)۔ قائل اس قول کے ایک تو شاہ ولی اللہ ہیں جیسا کہ رسالہ قول سدید میں فرماتے ہیں:

اعلم انہ لم یكلف اللہ تعالیٰ احداً من عبادہ بان یكون

حنفیاً او مالکیاً او شافعیاً او حنبلیاً بل او جب علیہم
الایمان بما بعث بہ سیدنا محمد ﷺ

(اللہ نے کسی کو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہونے کی تکلیف نہیں دی، بلکہ ان پر واجب
کیا ہے کہ جن احکام کو آنحضرت ﷺ لائے ہیں، وہ ان پر ایمان لائیں)
اور ایک ملا علی قاریؒ ہیں، چنانچہ شرح عین العلم میں فرماتے ہیں:

و من المعلوم ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ما کلف احداً ان
یکون حنفیاً او مالکیاً او شافعیاً او حنبلیاً بل کلفہم ان
یعملوا بالسنۃ ان کانوا علماء او یقلدوا علماء ان کان جہلاء
(یہ بات معلوم ہے کہ اللہ نے کسی کو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہونے کی تکلیف نہیں دی،
بلکہ یہ تکلیف دی ہے کہ حدیث پر عمل کریں اگر عالم ہیں، اور اگر انجان ہیں تو علماء کی
پیروی کریں)

اور شیخ ابن الہمامؒ نے اور علامہ ابن امیر حاجؒ نے اور علامہ سید بادشاہؒ نے اور
شیخ ابن الحاجبؒ نے اور قاضی عضد الملتؒ نے اور صاحب مسلم الثبوت، محبت اللہ بہاریؒ
نے اور مولانا بحر العلوم عبدالعلی لکھنویؒ نے اور صاحب معتتم فاضل قندھاریؒ نے اور بہت
سے علماء خلف اور سلف نے بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حکم نہیں کیا کہ ایک ہی امام کی
آئمہ مجتہدین میں سے تقلید کرے جیسا کہ محدث تقلید شخصی میں عنقریب سب کے کلاموں کو
نقل کیا جائے گا، تو غرض سب کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی تخصیص نہیں کر دی، بلکہ
عموماً اہل ذکر حق کا اتباع ناواقف پر واجب کیا ہے اور یہ دعویٰ ان حضرات کا بدیہی ہے
اور ازالہء خطا کا اس سے محدث تقلید شخصی میں کیا جائے گا۔ یہ معلوم نہیں کہ جناب مؤلف
کس دلیل سے ان سب حضرات کو نادان کہتے ہیں۔

﴿ قال (مؤلف تنویر الحق) - اور نام رکھتے ہیں اپنا فرقہ محمدیہ جیسے کہ نام رکھتے ہیں
معتزلہ اپنا اہل توحید۔﴾

﴿ اقول - یہ ایک اور چوٹ ہے مولوی اسماعیل دہلویؒ پر اس لئے کہ انہوں نے
ایضاح الحق میں ہدایت کی ہے کہ اپنا شعار محمدیہ خالصہ مقرر کر لینا چاہیے۔ چنانچہ عنقریب
کلام تمام ان کا نقل کیا جائے گا۔ تو افسوس ہے کہ مولوی اسماعیل دہلویؒ کہ جس کی سعی سے

اللہ تعالیٰ ایک عالم کو راہ راست پر کر دیا، معتزلی ہوں اور جناب مؤلف (تنویر الحق) سنی۔
جواب اس کا لائق جناب مؤلف کے تو یہی تھا کہ ان کا بھی کوئی ایسا ہی لقب
متعین کر کے اس کو ثابت کرتے، لیکن سب و شتم سن کر خاموش رہنا اور صبر کرنا طریق اہل
اللہ کا ہے۔ رزقنا اللہ افتاء اثر ہم: قال اللہ تعالیٰ

فا صبر کما صبر اولو العزم۔ (احقاف: ۳۵)

وقال اللہ تعالیٰ:

فا صبر علی ما یقولون وهجرهم هجرأ جمیلاً۔ (مزمل: ۱۰)

روایات اکابرین در عدم التزام مذہب معین

قال (مؤلف تنویر الحق)۔ اور تیسری بات اس اجماع سے یہ نکلی کہ ثابت ہوئی
تقلید بطریق تعیین مذہب معین کے اور باطل ہوئی تقلید بطریق عدم تعیین کے، اس پر ثبوت
تقلید کا بطریق تعیین کے پس اس سبب سے کہ جب منعقد ہوا اجماع اہل سنت والجماعت کا
اور اجماع آئمہ اربعہ کا اوپر نہ عمل کرنے اس عمل کے کہ مخالف ہوا آئمہ اربعہ کے تو ثابت
ہوئی ان دونوں اجماعوں سے تقلید مذہب معین، اسلئے کہ یہ ایک فرد ہے افراد ان دونوں
اجماعوں کے سے۔

اقول۔ یہ ایک اور چوٹ ہے مولوی اسماعیل دہلوی پر کیونکہ انہوں نے اس تقلید کو
بدعت اور شعبہ رخص کا کہا ہے۔ چنانچہ عنقریب کلام ان کا آوے گا۔ اور حق بھی یہی ہے کہ
وجوب تقلید مذہب معین پر کوئی دلیل شرعی کتاب اللہ یا حدیث یا اجماع یا قیاس سے نہیں۔
اور نہ کوئی نقل کسی مجتہد یا فقیہہ متقدم معتمد علیہ سے، اور ظاہر ہے کہ جناب مؤلف نے بھی کوئی
دلیل شرعی نہیں لکھی، مگر یہی کہ جب کہ چار مذہب کی تخصیص ثابت ہوئی تو ایک مذہب کی
بھی ثابت ہوگی۔ تو یہ دلیل ایسی ہے کہ قابل التفات اور جواب کے نہیں۔ کیونکہ یہ تو ایسی
بات ہوئی کہ جب کہ چار جہت ہوئے تو ایک بھی جہت ہو گیا۔

اور بطلان اس ملازمۃ کا ظاہر ہے ہر عاقل پر، اور قطع نظر اس بطلان صریحی
سے بنا اس کی تخصیص پر مذہب اربعہ کی ہے اور اس کا حال بوجہ احسن معلوم ہو چکا ہے، تو
دعویٰ وجوب تقلید مجتہد معین کا بے دلیل ہوا۔ اس لئے اس دعویٰ کو ہم نہیں مانتے۔ بلکہ ہم

دعویٰ کرتے ہیں کہ واجب جان کر ایک مجتہد کی تقلید کرنا بدعت ہے اور حرام۔ اور حرمت اس کی ثابت ہے کتاب اللہ سے اور حدیث سے اور اجماع سے اور اس قیاس سے جس کو جمہور دلالت النص کہہ کر تعبیر کرتے ہیں، اور امام رازیؒ قیاس نام رکھتے ہیں۔ اور تمام اکابر سلف اور خلف کی تصریحات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عدم التزام مذہب معین طریق عمل ہے قرون ثلاثہ کا، تو بہ نظر اسی تعامل قرون ثلاثہ کے ہمارے آئمہ ثلاثہ نے فرمایا ہے کہ عدم التزام مذہب معین مقلد کو درست ہے۔

پس پہلے اقاویل سلف نقل کئے جاتے ہیں، اس کے بعد دلائل کتاب اللہ اور حدیث اور اجماع اور قیاس بیان کئے جائیں گے۔ اس واسطے کہ ان دنوں میں نقل روایت سے لوگ بہت مطمئن ہوتے ہیں۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ اور صاحبین سے مروی ہے کہ جو شخص اپنی عورت کے کسی حادثہ میں مبتلا ہو اور اس نے حکم اس حادثہ کا کسی فقیہ سے پوچھا، اور فقیہ نے ایک حکم کہہ دیا کہ تیری عورت تجھ پر حلال ہوئی یا حرام ہوئی، تو اس شخص نے اس حکم کو اس حادثہ میں جاری کر دیا۔ مثلاً اس عورت کو حرام سمجھ کر چھوڑ دیا۔ پھر وہی حادثہ اس کو دوسری عورت میں پیش آیا، تو اس نے اسی فقیہ سے یا دوسرے سے حکم پوچھا، تو اس فقیہ نے یا دوسرے نے اب ایک اور حکم، مخالف پہلے حکم کے دیا، مثلاً اس عورت کو حلال کہہ دیا، تو اب اس شخص مبتلا کو اختیار ہے، چاہے تو اس دوسرے حادثہ میں پہلے فقیہ کی تقلید کرے، چاہے دوسرے فقیہ کی تقلید کرے۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں کہا ہے:

وفی نوادر داؤد بن رشید عن محمد فی رجل لیس
بفقیہ ابتلی بنا زلة فی المرأة فسئل عنها فقیهاً فافتاه با مر
من تحريم او تحليل فعزم علیه و امضاه ثم افتاه ذالک
الفقیه بعینه او غیره من الفقهاء فی امرأة اخرى له فی عین
تلک النّازلة بخلاف ذالک فاخذ به و عزم علیه وسعه
الامران جمیعاً ولو کان هذا الرجل سأل بعض الفقهاء عن
نازلة فافتاه بحلال او حرام فلم يعزم علی ذالک فی زوجته
و ترك فتوى الاول وسعه ذالک ولو کان امضى قول الاول

فی زوجته و عزم علیہ فیما بینہ و بین امرأتہ ثم افتاہ
فقہیہ آخر بخلاف ذالک لایسعہ ان یدع ما عزم علیہ و
یاخذ بفتویٰ الآخر قال محمد و هذا کله قول ابی حنیفہ و
ابی یوسف و قولنا

(نوادر ابن رشید میں امام محمدؒ سے روایت ہے ایسے شخص کے حق میں کہ جو انجان
ہے اور اسے ایک عورت کے باب میں ایک مسئلہ درپیش آیا اور اس نے کسی عالم سے
پوچھا اور اس نے کچھ فتویٰ دیا حرام یا حلال اور اس شخص نے اس پر عمل کر لیا۔ پھر اسی
عالم نے یا کسی اور نے ایک دوسری عورت کی نسبت اسی صورت میں اور طرح کا فتویٰ
دیا اور اس نے اس پر بھی عمل کر لیا تو اس شخص کے لئے دونوں امر جائز ہیں۔ اور اگر
اس شخص نے کسی عالم سے ایک مسئلہ میں فتویٰ پوچھا اور اس نے حرام حلال کا کچھ فتویٰ
دیا اور اس نے اس پر اپنی زوجہ کی نسبت عمل نہیں اور وہ فتویٰ بلا عمل چھوڑا تو اس کے
لئے یہ روا ہے۔ اور اگر اس فتویٰ ہر عمل کر چکا ہے اور دوسرے عالم نے اسی عورت
خاصہ کی نسبت اور فتویٰ دیا تو دوسرے پر عمل جائز نہیں۔ امام محمدؒ نے کہا یہ امام ابو حنیفہؒ
اور امام ابو یوسفؒ کا اور ہمارا قول ہے)

جناب مؤلف (تتویر الحق) نے اس روایت کو باب ثانی کے اخیر میں نقل کر کے
اس سے دو وجہ سے جواب دیا ہے:-

وجہ اول یہ کہ اس عبارت میں وسعہ الامران سے مراد یہ ہے کہ گنجائش ہے
سائل کو نفاذ اس حکم کا، اور نفاذ حکم سے جواز اس فعل کا لازم نہیں آتا۔

وجہ دوسری یہ کہ یہ عبارت علی العموم تو نہیں، خواہ مخواہ روافض و خوارج مستثنی
ہونگے اور اہل سنت متعین ہوں گے، اور جب کہ ایک دفعہ تخصیص ہو چکی تو اب ہم کہتے ہیں
کہ اس میں دوسرے فقیہ سے مجتہد فی المذہب مراد ہے۔ تم جوابہ بکلا الوجهین۔

☆ سو جواب وجہ اول کا یہ ہے کہ لفظ امران سے جو تشبیہ کا صیغہ ہے ارادہ نفاذ
مفرد کا خلاف نقل اور عقل کے ہے۔ اور علاوہ اس کے وہ نفاذ وسعت میں سائل کے کہا
ں ہے۔ اور چاہیے وہ دو امر جو سائل کی وسعت میں ہوں کما تقتضیہ قولہ و
سعہ الامران۔ اور وہ دو امر نہیں ہیں مگر عمل کرنا پہلے فقیہ کے فتویٰ پر، اور عمل کرنا

دوسرے فقیہ کے فتویٰ پر۔ فافہم۔

☆ اور وجہ ثانی کا جواب یہ ہے کہ تخصیص پر اہل سنت کی تو یہ باعث ہے کہ روافض و خوارج اہل حق نہیں ہیں نزدیک اہل سنت کے، تو اس تخصیص سے تخصیص مجتہد فی المذہب کی کس طرح بلا قرینہ اور بلا باعث کی جاوے؟ اور جو کہ مؤلف نے جامعین فتاویٰ عالمگیری کے کلام کو قرینہ قرار دیا ہے وہ مفید نہیں کیونکہ قرینہ مخصص اس قول میں قائلین یعنی امام صاحب اور صاحبین کا کلام ہونا چاہیے۔

☆ ۲۔ امام مجتہد شیخ عز الدین بن عبدالسلام اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی مقلد کسی مسئلہ میں کسی امام کی تقلید کر لے تو اس کو یہ ضروری نہیں کہ دیگر مسائل میں بھی اسی امام کی تقلید کا التزام کرے کیونکہ زمانہ صحابہ سے لے کر زمانہ اصحاب مذاہب تک یہی طریق عمل تھا کہ بدون تخصیص ایک مذہب کے تقلید کیا کرتے۔ چنانچہ سید بادشاہ شرح تحریر ابن الہمام میں فرماتے ہیں:

افتی الشیخ المتفق علی علمه و صلاحه العلامة عز الدین بن عبد السلام فی فتاواہ لا یتعیّن علی العامی اذا قلّد اما ما فی مسئلة ان یقلّده فی سائر مسائل الخلاف لانّ الناس من لدن الصحابة الی ان ظهرت المذاهب یتساءلون فیما یستنح لهم العلماء المختلفین من غیر تکیر۔ انتھی کلام السید بنوع من الاختصار ویجیء تمامه عنقریب۔

(شیخ عز الدین ابن عبدالسلام، جن کے علم اور صلاحیت کا سب کو اقرار ہے، نے اپنے فتاویٰ میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ عامی جب کسی مسئلہ میں کسی مجتہد امام کی تقلید کر لے تو اس پر متعین نہیں ہوتا کہ بقیہ تمام مسائل خلافیہ میں اس کی تقلید کرے۔ کیونکہ تمام لوگ عہد صحابہ سے مذاہب کے ظاہر ہونے تک اپنی ضروریات میں بلا روک ٹوک علماء مختلف سے فتویٰ لیتے رہے ہیں)

اور مولانا شاہ ولی اللہ عقد الجید میں فرماتے ہیں:

وقال الشیخ ابن عبد السلام لم یزل الناس یسئلون من اتفق من العلماء من غیر تقیید بمذہب ولا انکار علی

احدٍ من السائلين الى ان ظهرت المذاهب و متعصبوها من
المقلّدين

(شیخ عبدالسلامؒ نے کہا کہ لوگ ہمیشہ بلاقید مذہب جس عالم سے اتفاق پڑ گیا فتویٰ
لیتے رہے ہیں اور کوئی مانع نہیں ہوا یہاں تک کہ مذہبوں کی ہٹ دھرمی پیدا ہوئی)

☆ ۳۔ شیخ عبدالوہاب شعرانیؒ نے یہ بات، جو ابن عبدالسلامؒ نے کہی ہے، ایک
جماعت عظیمہ سے نقل کر کے کہا ہے کہ یہ عدم التزام مذہب معین ایسا متفق علیہ ہو گیا ہے
جس کا خلاف درست نہیں یعنی بحکم آیت

و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و
سأنت مصيراً (نساء: ۱۱۵)

(اور پیروی کرے خلاف راہ مسلمانوں کی، متوجہ کریں گے ہم اس کو جدھر متوجہ ہوا
ہے، اور داخل کریں گے ہم اس کو جہنم میں۔ اور بری جگہ ہے پھر جانے کی)۔

چنانچہ مولانا شاہ ولی اللہؒ، عقد الجید میں فرماتے ہیں:

ثمّ نقل (يعنى الشيخ عبد الوهاب الشعراى) عن جماعت
عظيمة من العلماء المذاهب انهم كانوا يعملون و يفتون
بالمذاهب من غير التزام مذهب معين من زمن اصحاب
المذاهب الى زمانه على وجه يقتضى كلامه ان ذلك امر
لم يزل العلماء عليه قديماً و حديثاً حتى صار بمنزلة المتفق
عليه فصار سبيل المؤمنين الذى لا يصحّ خلافه .

(اور شیخ عبدالوہاب شعرانیؒ نے ایک عظیم جماعت سے نقل کیا کہ فتویٰ دیتے تھے اور
عمل کرتے تھے بغیر کسی مذہب معین کا التزام کئے اصحاب مذہب سے لے کر ان)
شیخ شعرانی کے زمانہ تک۔ شیخ کے کلام کا مقتضی یہ معلوم ہوتا ہے کہ علماء سلف اور حال
ہمیشہ سے اسی طریق پر ہیں۔ یہاں تک کہ یہ امر متفق علیہ اور گویا مسلمانوں کا ایسا
طریق ہو گیا ہے کہ اس کا خلاف صحیح نہیں)

☆ ۴۔ شیخ کمال الملّة محقق ابن الہمامؒ، جن کی رفعت شان اور علوم مکان سے سب
اہل علم واقف ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی مسئلہ میں کسی مجتہد کی تقلید کرے تو اس کو

درست ہے کہ دوسرے مسئلہ میں دوسرے مجتہد کی تقلید کرے۔ کیونکہ یقیناً معلوم ہے کہ سب لوگ قرون اولیٰ میں کبھی کسی کی تقلید کرتے، کبھی کسی کی تقلید کرتے۔ اور اگر کوئی اپنے نفس پر خود بخود التزام کرے کہ میں ایک ہی مذہب کی تقلید کروں گا، تو اس کے حق میں تین قول ہیں۔ اول یہ کہ اس کو التزام لازم ہے۔ دوسرا یہ کہ لازم نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ التزام اور عدم التزام برابر ہیں۔ اور یہی غالب ہے اوپر ظن کے، چنانچہ تحریر فرماتے ہیں:

لا يرجع عما قلّد فيه اتفاقاً. هل يقلّد غيره في غيره المختار
 نعم للقطع بانّهم كانوا يستفتون مرةً واحداً و مرةً غير غير
 ملتزمين مفتياً واحداً فلو التزم مذهباً معيناً كما بي حنيفه
 او الشافعي فقليل يلزم، و قليل لا، و قليل مثل من لم يلزم
 وهو الغالب على الظن

(نہ رجوع کرے بالاتفاق اس مسئلہ میں جس میں عمل کر چکا۔ رہی یہ بات کہ اور دوسرے مسئلہ میں مجتہد دیگر کی تقلید کرے، تو جواب اس کا مذہب مختار پر یہی ہے کہ ہاں کرے بہ سبب یقینی ہونے اس بات کے کہ لوگ بغیر التزام مذہب معین کے فتویٰ پوچھنے آئے ہیں، اور اگر کوئی التزام کرے ایک مذہب کا جیسے حنفی یا شافعی کا، تو کہا گیا ہے کہ لازم نہیں، اور کہا گیا ہے کہ ہاں التزام کرے، اور التزام نہ کرے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ التزام اور عدم التزام یکساں ہیں اور یہی بات جی کو لگتی ہے)۔

تنبیہ۔ قولہ لا يرجع عما قلّد۔ معنی اس کے یہ ہیں کہ جس حادثہ معینہ میں تقلید کر چکا ہے اس حادثہ خاص میں رجوع نہ کرے، اگرچہ اسی مسئلہ میں دوسرے حادثہ میں اور دوسرے وقت میں رجوع کر لے، جیسا کہ حسن شرنبالی حنفی، سید علی السہو دی، سید ابن العابدین، سید احمد طحاوی، سید بادشاہ شارح تحریر اور فاضل قندھاری نے خوب دلائل اور تفصیل سے لکھا ہے جیسا کہ بحث رجوع بعد العمل میں آئیگا، ان شاء اللہ

☆ ۵۔ سید بادشاہ شارح تحریر نے بھی ایسا ہی کہا ہے کہ صحابہ کے زمانہ سے لے کر آج تک یہی حال اور مسلک چلا آیا ہے کہ کبھی کسی کی تقلید کرتے اور کبھی کسی کی بدون انکار کے، اور ان تینوں قولوں میں سے اس قول کو کہ التزام سے بھی لزوم نہیں ہوتا، خوب دلائل سے ثابت کیا ہے، تو کہ خصم کو گنجائش اختیار کرنے قول اول کی، یعنی لزوم کی نہ رہے۔ اور

کہا ہے کہ یہ تین اقوال اس شخص کے حق میں ہیں جو از خود ایک مذہب کا التزام کر لے۔ اور جو کوئی سرے ہی سے التزام نہ کرے تو اس پر بالاتفاق تعین مذہب معین کی لازم نہیں، بدلیل اجماع صحابہ و من بعد ہم کے۔ اور کہا ہے کہ عامی محض کو تو تعین مذہب کی سراسر بے معنی اور باطل ہے، اس لئے کہ اس کو مذہب سے کیا خبر؟ اور اس کے اصول اور قواعد سے کیا اطلاع؟ پھر اس کا یہ قول کہ میں خفی ہوں یا شافعی ہوں، ایسا ہوگا جیسا کہ کہے میں نحوی ہوں۔

چنانچہ شرح تحریر مختصر الشرح ابن امیر حاج میں فرماتے ہیں:

لا یرجع المقلد فیما قلّد فیہ من احکام المجتہدین ای
عمل بہ تفسیر لقلد و الضمیر المجرور راجح الی الموصول
اتفاقاً نقل الآمدی و ابن الحاجب الا جماع علی عدم جواز
الرجوع المقلد فیما قلّد فیہ

وقال الزرکشی لیس كما قال ففی کلام غیرہما ما
یقتضی جریان الخلاف لعدم العمل ایضاً۔ وهل یقلّد غیرہ
ای غیر من قلّده فی حکم غیرہ ای غیر الحکم الذی عمل
بہ اولاً۔ المختار فی الجواب نعم للقطع بالاستقراء بانّهم
ای المستفتین فی کلّ عصرٍ منّ زمن الصحابة الی الآن
کانوا یستفتون مرةً واحداً من المجتہدین و مرةً غیرہ ای
غیر المجتہد الاول حال کونہم غیر ملتزمین مفتیاً واحداً
وشاع ذالک من غیر نکیر و هذا اذا لم یلتزم مذہباً معیناً
فلو التزم مذہباً معیناً کابی حنیفہ او الشافعی فهل یلزم
الاستمرار علیہ فلا یقلّد غیرہ فی مسئلة من المسائل ام لا
فقیل یلزم كما یلزم الاستمرار فی حکم حادثة معینة
قلّده فیہ لانه اعتقد انّ مذہبہ حقّ فیجب علیہ العمل
بموجب اعتقاده وقیل لا یلزم وهو الاصحّ لانّ التزامہ
غیر ملزم اذا لا واجب الا ما اوجبه اللہ ورسوله ولم

یوجب علی احد ان یتمذہب بمذہب رجل من الائمة فیلد
ہ فی کل ما یأتی و یذر غیرہ و التزامہ لیس بنذر حتی یجب
الوفاء بہ قلت و لونذرہ لا یلزمہ کما لا یلزم البحث عن
الاعلم و اسد المذاهب علی المعتمد قالہ السید السمہودی
و قال ابن حزم انہ لا یحلّ لحاکم ولا مفت تقلید رجل
فلا یحکم ولا یفتی الا بقولہ و قول ابن حزم لویؤخذ بہ و
ہو کما حکى عنه من دعواه الا جماع علی ان متتبع
الرخص فاسق و هو مردود بما افتى بہ الشیخ المتفق علی
علمہ و صلاحہ العلامہ عز الدین بن عبد السلام فی فتاواہ
لا یتعیّن الی العامی اذا قلّد اماماً فی مسئلة ان یقلدہ فی
سائر مسائل الخلاف لانّ الناس من لدن الصحابة الی
ان ظهرت المذاهب یسئلون فیما یستنج علیہم العلماء
المختلفین من غیر تکیر و سواء اتبع الرخص فی ذالک او
العزائم لان من جعل المصیب و ا حداً و هو الصّحیح لم
یعینہ و من جعل کل مجتهد مصیباً فلا انکار علی من قلّد
فی الصّواب او قال ایضاً و اما ما حکاه بعضهم عن ابن
حزم حکایة الا جماع علی منع تتبع الرخص من المذاهب
فلعلہ محمول علی من تتبعها من غیر تقلید لمن قال بہا
او علی الرخص المركبة فی الفعل الواحد کذا فی العقد
الفرد فی احکام التقلید للسید علی السّمہودی الشافعی
بل قیل لا یصحّ للعامی مذہب لانّ المذہب لا یكون الا
لمن له نوع نظر و بصیرة بالمذہب او لمن قرء کتاباً فی
فروع مذہب و عرف فتاوی امامہ و اقوالہ و اما من لم یتا
هل لذلک بل قال انا حنفیّ او شافعیّ لم یصرّ من اهل
ذلک المذہب بمجرد هذا کما لو قال انا فقیہ و نحوی لم

یصر فقیہاً او نحویاً وقال الامام صلاح الدین العلائى و الذى صرح به الفقهاء فى مشهور كتبهم جواز الانتقال فى احاد المسائل والعمل فيها بخلاف مذهبه اذا لم يكن على وجه التتبع للرخص انتهى . قلت والمراد بخلاف مذهبه المسائل التى عمل بها لا التى اعتقدها بدون عمل قول الكمال ثم حقيقة الانتقال اى عن المذهب انما يتحقق فى حكم مسئلة خاصة قلّد فيه وعمل به والا فقله قلّدت ابا حنيفة فيما افتى به من المسائل مثلاً والتزمت العمل به على الاجمال وهو لا يعرف صورها ليس حقيقة التقليد بل هذا حقيقة تعليق التقليد او وعده به لانه التزم ان يعمل بقول ابي حنيفة فيما يقع له من المسائل التى تقين فى الوقائع فان ارادوا يعنى المشائخ القائلين من الحنفية بان المنقل من مذهب الى مذهب آثم يستوجب التعزيرات ارادوا هذا الالتزام فلا دليل على وجوب اتباع المجتهد المعين بالترامه نفسه ذلك قولاً او نية شرعاً قلت وكذا لا يلزم بالعمل على الصحيح كما تقدّم بل الدليل اقتضى العمل بقول المجتهد فيما اذا احتاج اليه لقوله تعالى:

فاستلوا اهل الذکر ان كنتم لا تعلمون .

والسؤال انما يتحقق عند طلب الحكم الحادثة المعينة و حينئذ اذا ثبت عنده قول المجتهد و جب عمله به انتهى كما نقله السيّد السمهودى .

ثم قال السمهودى و اذا افتاه مفتيان و اختلفا يخير على الاظهر . انتهى .

وقيل الملتزم كمن لم يلتزم بمعنى انه ان عمل بحكم تقليد المجتهد لا يرجع عنه اى عن ذلك الحكم و فى

غیرہ ای غیر ذالک الحکم له تقلید غیرہ من المجتہدین و
 هذا القول فى الحقيقة تفصیل لقوله وقيل لا قال
 المصنّف يعنى ابن الهمام وهو يعنى هذا القول الثالث
 على الظن كناية عن كمال قوّته بحيث يجعل الظن متعلّقاً
 بنفسه فلا يتعلّق بما يخالفه ثمّ بين وجه غلبته بقوله لعدم
 ما يوجبہ ای لزوم اتباع من التزم تقلیدہ شرعاً ای ایجاباً
 شرعياً اذ لا يجب على المقلّد الا اتباع اهل العلم لقوله
 تعالى : فاسئلوا اهل الذّكر ان كنتم لا تعلمون

وليس التزامه من الموجبات شرعاً ويتخرج منه ای
 يستنبط منه ای من جواز اتباع غير مقلده الاول وعدم
 التّصديق عليه جواز اتّباعه رخص المذهب ای اخذه من
 المذاهب ما هو الاهون عليه فيما يقع من المسائل ولا
 يمنع منه مانع شرعى اذ لا نسان ان يسلك المسلك
 الاخفّ عليه اذا كان له ای لا نسان اليه ای ذالک
 المسلك سبيل ثمّ بين السبيل بقوله بان لم يكن عمل
 بآخر ای بقول آخر مخالف لذلک الاخفّ فيه ای فى
 ذالک المحل المختلف فيه . انتهى عبارة السيّد بادشاه.

هكذا فى العقد الفريد للعلامة ملا حسن الشرنبلى الحنفى
 (نہ پھرے مقلد اس مسئلہ میں جس میں عمل کر چکا بالاتفاق ، ابن حاجب اور
 آمدی نے اس نہ پھرنے پر اجماع نقل کیا ہے ، اور زرکشی نے کہا ہے کہ جس طرح یہ
 دونوں کہتے ہیں یوں نہیں ہے ، بلکہ ان دونوں کے سوا اوروں کے کلام سے اس صورت
 خاص میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے ۔ رہی یہ بات کہ دیگر مسئلہ میں اور کی تقلید کر سکتا
 ہے تو جواب پسندیدہ یہی ہے کہ ہاں ، کیونکہ جستجو کے بعد یقینی یہ بات معلوم ہوئی ہے
 کہ زمانہ صحابہ سے آج تک ہر زمانہ میں میں بغیر التزام ایک مذہب کے فتویٰ اور
 استفتاء چلا آیا ہے ۔

یہ گفتگو تو اس میں تھی کہ ایک مذہب معین کا التزام نہیں کیا، اور اگر ایک مذہب معین جیسے ابوحنیفہؒ اور شافعیؒ کا التزام کر لیا تو یہ بات لائق گفتگو ہے کہ اس مذہب پر جمود ہے یا نہیں۔ سو بعض نے کہا کہ جمود ہے جیسا کہ جس حادثہ معین میں عمل کر چکا ہے اس میں جماؤ ہے۔ کیونکہ اسے حق جان چکا ہے اور بعض نے کہا جماؤ لازم نہیں اور یہ قول بہت صحیح ہے۔ کیونکہ مقلد کا التزام مذہب ضروری نہیں اس لئے کہ سوائے واجبات الہیہ کے کچھ واجب نہیں اور واجبات الہیہ میں سے یہ نہیں کہ اماموں میں سے کسی کا مذہب لے کر دیگر کے مذاہب کو چھوڑ دیا جائے۔ اور مقلد کا التزام کر لینا نذر کی طرح نہیں ہے کہ واجب الوفاء ہو۔

میں کہتا ہوں کہ اگر نذر بھی ہو تو بموجب مقولہ سید سمودی کے، قول معتمد پر واجب الوفاء نہیں ہے۔

اور ابن حزمؒ نے کہا ہے کہ مفتی اور حاکم کو حلال نہیں کہ ایک مجتہد کا مقلد بن کر اس کے قول پر فتویٰ دیوے۔ اور ابن حزمؒ سے کسی نے دعویٰ اجماع اس پر نقل کیا ہے کہ رخصتوں کا ڈھونڈنے والہ فاسق ہے اس کا قول نہیں لیا جاتا۔ اور یہ قول اجماع ابن حزمؒ کا قابل رد ہے بہ سبب اس کے کہ شیخ عز الدین ابن عبدالسلامؒ نے اپنے فتاویٰ میں فتویٰ دیا ہے کہ ان پڑھ جو کسی مسئلہ میں ایک مذہب پر عمل کرے تو اسے ضروری نہیں کہ دیگر مسائل خلافیہ میں بھی اسی کی تقلید کرے۔ اس لئے کہ عہد صحابہ سے ظہور مذاہب تک کے لوگ ضروریات میں علماء مختلف سے فتویٰ لیتے آئے ہیں۔

اور یہ بھی برابر ہے کہ جب تو رخصت کی ہو یا عزیمت کی کیونکہ جس نے ایک مجتہد کو مصیب ٹھہرایا ہے اور یہی مذہب صحیح ہے اور اس نے تعین نہیں کی اور جس نے ہر مجتہد کو مصیب ٹھہرایا ہے تو پیروی کرنی ٹھیک بات میں کیا جھگڑا ہے اور یہ بھی عز الدینؒ نے کہا ہے کہ وہ جو کسی نے ذکر کیا ہے کہ ابن حزم نے رخصتوں کی جب تو پر ممانعت بحوالہ اجماع بتائی ہے، سو شائد اس کے معنی یہ ہیں کہ بغیر پیروی اس مجتہد کے، جو ان رخصتوں کا قائل ہے، لا ابالی ان پر عمل کرنا منع ہوگا۔ یا یہ کہ ان رخصتوں کو ایک فعل میں جمع کرے۔ یوں ہی ہے عقد الفرید سمودی شافعی میں بلکہ کہا گیا ہے کہ عامی کا کوئی مذہب ہی نہیں کیونکہ مذہب اسی کا ہوتا ہے جسے مسائل مذہبی میں کچھ سمجھ بوجھ

ہو، یا اس نے مسائل مذہبی میں کوئی کتاب پڑھ کر اپنے امام کے فتویٰ جانے ہوں اور جس میں یہ اہلیت تو نہیں ہے بلکہ یوں ہی کہتا ہے کہ میں حنفی ہوں یا شافعی ہوں، تو فقط اس کے کہنے سے وہ اس مذہب میں نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی کہے کہ میں فقیہ ہوں یا نحوی ہوں، تو محض ایسا کہہ دینے سے کوئی فقیہ اور نحوی کب ہو سکتا ہے؟ امام صلاح الدین علائیؒ نے کہا ہے کہ مشہور کتابوں میں فقہاء نے جس امر کو کھول کر بیان کیا ہے وہ تو انتقال مذہب کا جزئیات مسائل میں اور برخلاف اپنے مذہب کے جو مسئلے ہیں ان پر عمل کرنا ہے بشرطیکہ رخصتوں کو نہ ڈھونڈے۔ میں کہتا ہوں کہ مراد خلاف مذہب وہ مسئلے ہیں جن پر عمل کر چکا، نہ وہ مسائل جن پر بغیر عمل کے مقلد ہونا جی ہی میں ٹھانا ہے بسبب کہنے کمال الدین یعنی ابن ہمامؒ کے کہ حقیقت انتقال مذہب کی اسی مسئلہ میں ہوتی ہے جس میں عمل کر چکا۔ ورنہ بغیر مسئلوں کی صورت جانے بوجھے مجمل طور پر یہ کہنا کہ میں نے اپنے ذمہ پر یہ التزام کر لیا کہ مثلاً امام ابوحنیفہؒ کا مقلد ہوں یہ تقلید کی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ تقلید کا وعدہ ہے کیونکہ اس نے یہ التزام کیا ہے کہ جو آگے کو صورتیں پیش آویں گی ان میں امام ابوحنیفہؒ کی تقلید کروں گا۔ پھر اگر مشائخ اپنے اس قول سے کہ انتقال کرنے والا ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف گنہ گار لائق تعزیر ہے، یہ التزام ارادہ رکھتے ہیں تو شرع کے طور پر از خود التزام کر کے ایک معین مجتہد کی تقلید کرنے پر کوئی دلیل نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ عمل سے بھی صحیح مذہب پر تقلید شخصی لازم نہیں ہے۔ چنانچہ اوپر گذرا، بلکہ دلیل تو حاجت کے وقت کسی مجتہد کے قول پر عمل کرنا چاہتی ہے بہ سبب اس آیت کے کہ فاسئلوا اهل الذکر.... پوچھو اہل ذکر سے جو تم نہیں جانتے ہو، اور پوچھنا تو حاجت کے وقت ہوتا ہے۔ اور عند الحاجة جب کسی مجتہد کا قول اسے ملا اس پر عمل ٹھہر گیا۔ وہ عبارت ہو چکی جو سید سمو دیؒ نے نقل کی۔

پھر سمو دیؒ نے کہا ہے کہ کسی آدمی کو جب مختلف دو مفتیوں نے فتوے دیئے تو طاہر یہ ہے کہ وہ عمل میں مختار ہے اور کہا گیا ہے کہ التزام کرنے والا اور نہ کرنے والا دونوں یکساں ہیں۔ اس کے معنی کر کے کہ جس مسئلہ میں کسی مجتہد کے قول کے موافق عمل کر لیا تو اس سے نہ پھرے۔ رہا دوسرے مسئلہ اس میں اس کو دیگر مجتہد کی تقلید روا ہے۔

اور یہ قول حقیقت میں تفصیل ہے اس بات کی کہ التزام سے تقلید لازم نہیں ہوتی ہے۔ ابن الہمام نے کہا ہے کہ یہی قول جی کو لگتا ہے اور یہ مقولہ ابن ہمام کا اشارہ ہے کہ یہ قول بہت زبردست ہے۔ اور یہ اشارہ یوں ہے کہ ابن ہمام نے اپنے گمان کو اسی قول سے لگایا ہے، دوسرے سے نہیں۔ پھر وجہ اس قول کے زبردست ہونے کی یوں بیان کی ہے کہ جس کی پیروی کا التزام کرے وہ شرعاً لازم نہیں ہوتا اس سبب سے کہ بموجب اس آیت کے فاسئلوا اهل الذکر... پوچھو تم اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔

مقلد پر صاحبان علم کا اتباع واجب ہے اور اس کا التزام موجبات شرعی میں سے نہیں ہے۔ اور یہ تنگی جب نہ رہی تو اسی سے پیروی رخصتوں کی یعنی ان سہل باتوں مذاہب کی جن میں کوئی مانع شرعی نہ ہو، نکل آئی۔ اس لئے کہ آدمی کو روا ہے کہ جب اسے کوئی سہل طریقہ نظر آوے تو اسے اختیار کرے۔ پھر وہ سہل طریقہ اپنے اس قول سے بیان کیا ہے کہ ضرورت میں عزیمت پر عمل کرنے کی نوبت نہ پہنچی ہو)

☆ ۶۔ علامہ ابن امیر حاج نے کہا ہے کہ مختار یہی ہے کہ ایک مسئلہ میں ابوحنیفہؒ کی تقلید کرنا اور دوسرے مسئلہ میں کسی دوسرے امام کی تقلید کرنا مباح اور مجوز ہے واسطے یقین اس بات کے کہ تمام مخلوقات زمانہ صحابہ سے لے کر آج تک کبھی کسی کی تقلید کرتی تھی اور کبھی اور کسی۔ اور یہ امر شائع ہو گیا اور متکرر ہو گیا ہے۔ اور اس پر کسی نے انکار نہیں کیا یعنی گویا سبیل مؤمنین کا یہی ہو گیا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک مذہب کے التزام سے وہ مذہب لازم نہیں ہو جاتا، اس واسطے کہ واجب اور لازم وہی امر ہوتا ہے جسے اللہ اور رسول لازم اور واجب کریں، حالانکہ اللہ اور رسول نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ ایک مذہب کی خاص تقلید کرو۔ اور فرمایا کہ دلیل شرعی سے تو فقط یہی ثابت ہوتا ہے کہ وقت حاجت قول کسی مجتہد کا اخذ کیا جاوے۔ چنانچہ تخمیر شرح تحریر میں فرماتے ہیں:

وہل یقلد غیرہ ای من قلده او لا فی شیء فی غیرہ ای
غیر ذالک الشیء کان یعمل او لا فی مسئلة بقول ابی حنیفہ
و ثانیاً فی اخری بقول مجتہد آخر المختار کما ذکرہ الامدی
و ابن الحاجب نعم للقطع بالاستقراء التام بانہم ای

المستفتین فی کل عصر من زمن الصحابة و هلمّ جراً كانوا يستفتون مرةً واحداً و مرةً اخرى غيره غير ملتزمين مفتياً واحداً و شاع و تکرّر و لم ينکر۔

(کیا جس مسئلہ پر عمل کر چکا ہے اس کے سوا اور مسئلوں میں مجتہد دیگر کی تقلید کر سکتا ہے؟ مثلاً ایک مسئلہ میں امام ابوحنیفہؒ کے قول پر عمل کر لیا اور دوسرے مسئلہ میں دیگر مجتہد کے قول پر؟ تو بموجب نقل آمدیؒ اور ابن حاجبؒ کے مختار مذہب یہی ہے کہ اس کو روا ہے۔ اس لئے کہ کامل جستجو سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ہر زمانہ کے لوگ صحابہ سے یہاں تک بغیر التزام ایک مذہب کے مختلف مفتیوں سے فتوے لیتے رہے اور بلا انکار یہ بات جاری رہی ہے)۔

اور دوسری جگہ تحریر کے وقیل لا کے تحت فرماتے ہیں:

اذ لا واجب الا ما اوجبه الله تعالى و رسوله و لم يوجب الله و رسوله على احد ان يتمدّ به بمذّهب رجل من الائمة فيقلّده في كل ما يأتى و يذّر غيره۔ (واجب وہی ہے جو اللہ اور رسول نے واجب کیا اور انہوں نے یہ واجب نہیں کیا کہ ایک مذہب معین کر کے اس کی تقلید کرے اور سب کو چھوڑ دے)

اور تیسری جگہ تحت قول تحریر لعدم ما يوجبہ کے تحت فرماتے ہیں:

بل الذّليل الشرعى اقتضى العمل بقول المجتهد و تقلّده فيه فيما يحتاج اليه و هو قوله فاسئلوا اهل الذّكر و السّؤال انما يتحقق عند طلب حكم الحادثة المعينة فاذا ثبت عنده قول المجتهد و جب عمله و اما التزامه فلم يثبت من السّمع اعتباره ملزماً انما ذالك فى النذر و لا فرق فى ذالك بين ان يلتزمه بلفظه او بقلبه على ان قول القائل مثلاً قلّدت فلانا فيما افتى به تعليق التقلّيد و الوعد به ذكّر المصنف۔

(بلکہ دلیل شرعی حاجت کے وقت بموجب اس آیت (پوچھو اہل ذکر سے.. الخ)

کسی مجتہد کی تقلید چاہتی ہے اور پوچھنا حاجت کے وقت ہوتا ہے۔ سو اس وقت جو قول مجتہد کا ملے اس پر عمل ٹھہر گیا اور التزام کا نقل لازم ہو جانا درجہ اعتبار کو نہیں پہنچا۔ التزام تو نذر میں ہوتا ہے اور اس میں کچھ فرق نہیں کہ التزام زبان سے کرے یا دل سے۔ علاوہ یہ کہ مقلد کا یہ کہنا کہ میں فلاں مجتہد کی تقلید حاجت کے وقت کروں گا یہ تو تقلید کا وعدہ ہے۔ یہ قول مصنف نے یعنی ابن ہمام نے ذکر کیا ہے)

☆ ۷۔ ابن الحاجب مالکی نے کہا ہے کہ ایک مسئلہ میں ایک مجتہد کی تقلید کرنا اور دوسرے مسئلہ میں کسی دوسرے مجتہد کی تقلید کرنا تعامل قرون اولیٰ سے ثابت ہے کیونکہ یقیناً معلوم ہے کہ قرون اولیٰ میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ اور اگر کوئی ایک مذہب کا التزام بھی کر لے تو وہ التزام ایسا ہے جیسا عدم التزام۔ چنانچہ مختصر الاصول میں فرماتے ہیں:

ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقاً وفي حكم آخر المختار
جواز له لنا القطع بوقوعه ولم ينكر فلم التزم مذهباً معيناً
كمالك والشافعي وغيره فشاها كالاول.

(بعد عمل کے بالاتفاق نہ پھرے اور دیگر مسلوں میں مذہب مختار پر دوسرے مجتہد کی پیروی روا ہے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یوں ہی ہوتا رہا ہے۔ اور اگر کسی مذہب معین کا التزام کر لے جیسے مذہب مالک یا شافعی کا تو وہ بھی پہلی ہی صورت کی طرح ہے)

☆ ۸۔ قاضی عضد الملتہ والدین شافعی نے بھی یہی کہا ہے کہ زمانہ صحابہ سے لے کر ہر عصر میں یہی مسلک تھا کہ بدون التزام ایک مذہب کی تقلید کیا کرتے تھے۔ اور ابن حاجب کے کلام کی خوب تفصیل سے شرح کی ہے۔ چنانچہ شرح مختصر میں فرماتے ہیں:

اذا عمل العا می بقول مجتهد في حكم مسألة فليس
له الرجوع فيه الى غيره اتفاقاً واما في حكم مسألة
اخرى فهل يجوز له ان يقلد غيره؟ المختار جواز له
القطع بوقوعه في زمن الصحابة فان الناس في كل عصر
يستفتون المفتيين كيف ما اتفق ولا يلزمون سوال مفت
بعينه وقد شاع وتكرر ولم ينكر فلو التزم مذهباً معيناً
وان كان لا يلزم كمدھب مالک و مذھب الشافعي وغير

ہما ففیہ ثلاث مذاہب۔ احدھا یلزم و ثانیہا لایلزم و ثالثہا انہ کالاول و ہو من لم یلتزم فان وقعت واقعة یقلدہ فیہا لیس لہ الرجوع و اما فی غیرہا فیتبع فیہا من شاء۔

(جب عمل کرے کوئی انجان ایک مسئلہ میں کسی مجتہد کے قول پر تو اس مسئلہ میں اب بالاتفاق وہ نہ پھرے۔ اور رہا مسئلہ دوسرا تو مذہب مختار پر اس کے لئے اور مذہب دیگر پر عمل کرنا روا ہے۔ کس لئے کہ ہمیں درجہ یقین کو یہ بات پہنچ گئی ہے کہ زمانہ صحابہ میں یوں ہی تھا۔ کیونکہ لوگ ہر عہد میں حسب اتفاق بلا التزام مفتی واحد کے فتویٰ لیتے رہے ہیں اور یہ بات خوب پھیلی رہی ہے اور اگر ایک مذہب معین کا التزام کر لے، اگرچہ لازم نہیں ہوتا، مثلاً مذہب امام مالک اور شافعی، کا تو اس میں تین قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ التزام سے مذہب لازم ہو جاتا ہے، دوسرے یہ کہ نہیں لازم ہوتا، تیسرے یہ کہ التزام اور عدم التزام دونوں یکساں ہیں، اور اگر کسی مسئلہ میں عمل کر لیا تو اس میں نہ پھرے اور اور مسائل میں جس کی چاہے پیروی کرے)

☆ ۹۔ فاضل جامع و ماہر اصول و معقول محب اللہ حنفی بہاری نے، کہ ان کی جلالت

شان سے اہل علم کا بل و قدھار و ہندوستان وغیرہ کے خوب واقف ہیں، ویسا ہی کہا ہے جو کہ کلام سے ان ثقات مذکورین بالا کے لائح ہوا۔ چنانچہ مسلم الثبوت میں فرماتے ہیں:

و هل یقلد غیرہ فی غیرہ، المختار نعم، لما علم من استفتائهم مرة واحدا و اخرى غیرہ بلا نکیر و لو التزم مذہباً معیناً کمذہب ابی حنیفہ او غیرہ فهل یلزم الاستمرار علیہ فقیل نعم لان الالتزام لا یخلوا عن اعتقاد غلبۃ الحقیقۃ فیہ۔ وقیل لا اذ لا واجب الا ما اوجبه اللہ ولم یوجب علی احد ان یتخذ مذہباً بحدیث من الائمة وقیل من التزم کمن لم یلتزم فلا یرجع عما قلده فیہ و فی غیرہ یقلد من شاء و علیہ السبکی

و فی التحریر و هو الغالب علی الظن لعدم ما یوجبہ شرعا و یتخرج منه جواز تتبع رخص المذاهب و لا یمنع فیہ مانع

شرعی اذ للانسان ان یسلک الاخف علیہ اذا کان له الیہ سبیل بان لم یکن عمل فیہ بآخرو کان علیہ السلام یجب ما خفف علیہم۔ انتھی

وما نقل عن ابن عبد البرّانہ لا یجوز للعامی تتبّع الرّخص اجماعاً فاجیب بالمنع اذ فی تفسیق متتبّع الرّخص عن احمد روایتان وما اورد ربما یكون المجموع ممّال یقل به احد فیكون باطلاً اجماعاً كما تزوّج بلا صداق ولا شهود ولا ولیّ فاقول مندفع بعدم اتّحاد المسئلة ولا نّہ لوتّم لزّم استفتاء مفت بعینه هذا۔

(اور کیا دیگر مسئلہ میں دوسرے مجتہد کی تقلید کر سکتا ہے؟ تو مذہب مختار پر جواب روا ہونے کا دیا جاوے گا، اس لئے کہ بلا روک ٹوک ہمیشہ مختلف مفتیوں سے فتویٰ پوچھنے کا طریق چلا آیا ہے۔

اور اگر التزام کرے کسی مذہب کا، جیسے امام ابوحنیفہؒ کے مذہب کا، تو کیا اس پر جمود لازم ہو جاتا ہے؟ تو بعض نے کہا ہے کہ ہاں اس واسطے کہ التزام حق جان کر کیا ہوگا۔ اور بعض نے کہا ہے نہیں، اس لئے کہ واجب وہی ہے جو اللہ نے واجب کیا۔ اور اللہ نے یہ واجب نہیں کیا کہ اماموں سے ایک کا مذہب معین کرے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ التزام اور عدم التزام یکساں ہے۔

ہاں جس مسئلہ میں عمل کر چکا اس میں نہ رجوع نہ کرے اور دیگر مسئلوں میں جس کی چاہے پیروی کرے۔ اور سبکیؒ اسی پر ہے۔

اور تحریر میں ہے کہ یہی جی کو لگتا ہے بہ سبب نہ ہونے اس دلیل شرعی کے جو اس کے سوا کو واجب کرے، اور اس سے یہ نکلتا ہے کہ مانع شرعی نہ ہو تو رخصتوں پر بھی عمل ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ آدمی کو جائز ہے کہ سہل طریقہ اختیار کرے، جو سہل طریقہ ہاتھ لگ سکے اور یہاں ہاتھ لگنا یوں ہوگا کہ اس میں اور مسئلہ پر عمل نہ کیا ہو۔ اور آنحضرت ﷺ امت کیلئے سہل کو درست رکھتے تھے۔ ہو چکی عبارت تحریر کی۔ اور وہ جو ابن عبد البرّ سے منقول ہے کہ بالا جماع ان پڑھ کیلئے رخصتوں کا تجسس منع ہے، سو اس کا جواب

دیا گیا ہے کہ رخصتوں کے متلاشی کو فاسق قرار دینے کے باب میں احمدؒ سے دو روایتیں ہیں۔ اور وہ جو اس طرح اعتراض کیا گیا ہے کہ کبھی مجموع ایسا ہو جاوے گا کہ کسی کے مذہب پر نہیں رہے گا تو بالا جماع باطل ٹھہریگا۔ مثلاً ایک شخص نے بغیر مہر اور بلا گواہ اور ولی کے نکاح کیا۔ سو میں کہتا ہوں کہ یہ اعتراض مندرج ہو گیا بہ سبب ایک نہ ہونے مسئلہ کے، اور بہ سبب اس بات کے کہ اگر یہ اعتراض پورا ہو، تو لازم آوے گا ایک مفتی معین سے فتویٰ پوچھنا)

☆ ۱۰۔ مولانا بحر العلوم عبد العلی حنفیؒ، جن کی تحقیق سے علوم نقلیہ اور عقلیہ میں کسی اہل علم کو انکار نہیں۔ جن کا نام ان کا ہر مدرسہ اور اہل علم کی ہر مجلس میں وظیفہ زبان ہو رہا ہے، نے فرمایا ہے کہ امت کا اجماع اس بات پر تھا کہ کبھی ایک امام کی تقلید کرتے اور کبھی دوسرے امام کی تقلید کرتے۔ اور ان تین اقوال میں سے، جو سب کی عبارتوں میں گزرے ہیں، اس قول کو کہ

التزام کر لینے سے مذہب لازم نہیں ہو جاتا، خوب ثابت کیا ہے۔ اور اس کو اختیار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص پر ایک مذہب معین کی تقلید واجب نہیں کی، تو اس کا واجب کہنا گویا نئی شریعت نکالنی ہوئی۔

اور اس قول کو کہ التزام کرنے سے ایک مذہب لازم ہو جاتا ہے، بوجہ معقول باطل کیا ہے۔

اور قول ثالث کو، یعنی التزام مثل عدم التزام کو، تو تسلیم کیا ہے۔ لیکن ان سب کے کلام فلا یرجع عما قلده فیہ وفی غیرہ یقلد من شاء کورفع اور رد کیا ہے۔ اور فرمایا کہ بعض متأخرین نے جو تشدید کی ہے کہ اگر حنفی ہو کر شافعی ہو جاوے تو قابل تعزیر کے ہوتا ہے، یہ ان کے اپنے گھر کی شرع ہے۔ اور بہت دھوم دھام سے اس التزام مذہب معین کو باطل کیا ہے۔ چنانچہ شرح مسلم الثبوت میں فرماتے ہیں:

وهل یقلد غیرہ ای من قلد بہ فی غیرہ ای غیر ما قلد فیہ ؟
المختار نعم ان شاء لما علم من استفتائهم مرة اما ما واحداً و
مرة اخرى اما ما غیرہ من غیر نکیر من احد فصار اجماعاً و
تواتر هذا البحث لا مجال للممارسة فیہ و لو التزم مذہباً

معیناً ای عہد نفسه اَنّہ علی هذا المذہب کمذہب ابی حنیفہ او غیرہ من غیر ان یکون هذا الالتزام لمعرفة دليل كل مسألة و ظنّه راجحاً علی دلائل المذاهب الآخر المعلومه مفصلاً بل اَنّما یکون العہد من نفسه بظنّ الخطاء اجها لاً او بسبب آخر فهل يلزمه الا استمرار عليه ام لا ؟ فقيل نعم يجب الا استمرار و يحرم الا انتقال من مذہب الى مذہب آخر حتّى شدد بعض المتأخرين المتكلفين . وقالوا الحنفی اذا صار شا فعیاً يعزّر و هذا تشريع من عند انفسهم لان الالتزام لا يخلوا عن اعتقاد غلبة الحقیة فيه قلت لو تم ذلك فان الشخص قد يلتزم من المتساويين امر المنفعة له فی الحال و دفع الحرج عن نفسه و لو سلم فهذا الاعتقاد لم ينشأ بدليل شرعی بل هو هوس من هوسات المعتقد و لا يجب الاستمرار علی هوسه ، فافهم .

وقيل لا يجب الاستمرار و يصحّ الا انتقال و هذا هو الحقّ الّذی ينبغي ان يؤمن و يعتقد به ولكن ينبغي ان لا يكون الانتقال للمتلهی فان التلهی حرام فی التمدّھب كان او فی غیره اذ لا واجب الا ما اوجبه اللّٰه تعالیٰ و الحكم له و لم یوجب علی احدان یتمدّھب بمذہب رجل من الأئمة فا یجا به تشريع جدید و قيل من التزم کمن لم یلتزم فلا يرجع اما قلده فيه و فی غیره یقلد من شاء و علیه السبکی من الشافعية .

و فی التحریر و هو الغالب علی الظنّ لعدم ما یوجبه شرعاً ای لانه ليس لا تباع مذہب واحد موجب شرعی و هذا اَنّما يدلّ علی جزء الدعوی و هو اَنّہ یقلد من شاء ثم البیان قطعی اذا لم یوجبه الشرع باطل لانّ التشريع با لرأی

حرام واما اَنَّهُ لَا یَرْجِعُ عَمَّا قَلَّدَ فِیْهِ فَلَمْ یَلْزَمْ مِنْهُ قِطْعًا فَلَا یَنْطَبِقُ الدَّلِیْلُ عَلَی الدَّعْوَى فَتَمَلَّ -

و یتخرج منه ای مِمَّا ذَكَرَ اَنَّهُ لَا یَجِبُ الِاسْتِمْرَارُ عَلَی مَذْهَبِ جَوَازِ اتِّبَاعِ رِخْصِ الْمَذَاهِبِ قَالَ فِی فَتْحِ الْقَدِیْرِ لَعَلَّ الْمَانِعِیْنَ لِلا نْتِقَالِ اِنَّمَا مَنَعُوا لِئَلَّا یَتَّبِعَ اَحَدٌ رِخْصَ الْمَذَاهِبِ وَقَالَ هُوَ حَجْرٌ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَلَا یَمْنَعُ مِنْهُ مَا نَعَى شَرْعِیًّا اِذْ لَلْاِنْسَانِ اِنْ یَسْئَلُكَ الْاِخْفَ اِذَا كَانَ لَهُ اِلَیْهِ سَبِیْلٌ بَا نَ لَوْ یُظَنُّهَا مِنَ الشَّرْعِ مَنَعَ التَّحْرِیْمِ وَاِنْ لَّمْ یَكُنْ عَمَلٌ فِیْهِ بَآ خَرَّ هَذَا مَبْنِیٌّ عَلَی مَنَعِ الْاِنْتِقَالِ عَمَّا عَمِلَ بِهِ وَلَوْ مَرَّةً - وَكَانَ یَحِبُّ الْاِخْفَ عَلَیْهِمْ - اِنْتَهَى -

لكن لا بد ان لا يكون اتّباع الرّخص المتلهى كعمل حنفى بالشرط نج على رأى الشافعى قصد الى اللهو وكشافعى شرب المثلث المتلهى به وهذا حرام بالاجماع لانّ التلهى حرام بالنّص القاطع - فافهم -

وما نقل عن ابن عبد البرّانه لا يجوز للعامة تتبّع الرّخص اجماعاً فقد وجد ما نعى شرعى عن اتّباع الرّخص المذاهب فاجيب بالمنع اى بمنع هذا الاجماع اذ فى تفسير متتبّع الرّخص عن الامام احمد روايتان فلا اجماع ولعلّ رواية التّفسيق انما هو فى ما اذا قصد التّلهى فقط لا غيره -

وما اورد اَنَّهُ عَلَی تَقْدِیْرِ جَوَازِ الْاِخْذِ بِكُلِّ مَذْهَبٍ اِحْتِمَالٌ وَقَوْعُ الْخِلَافِ الْمَجْمَعِ عَلَيْهِ اِذْ رُبَّمَا یَكُونُ الْمَجْمُوعُ الَّذِیْ یَعْمَلُ بِهِ مِمَّا لَمْ یَقُلْ بِهِ اَحَدٌ فِیْكَوْنُ بَا طَلًّا اِجْمَاعًا كَمَنْ تَزَوَّجَ بِلَا صِدَاقٍ لِلا تَبَاعِ بِقَوْلِ الْاِمَامِ اَبِی حَنِیْفَةَ وَ الشَّافِعِیِّ وَلَا شَهُودِ اتِّبَاعًا بِقَوْلِ الْاِمَامِ مَالِكٍ وَلَا وُلِیِّ عَلَی قَوْلِ اِمَامِنَا اَبِی حَنِیْفَةَ فَهَذَا النِّكَاحُ بَا طَلِّ اِتِّفَاقًا اِمَا

عندنا فلا نتفاء شهود واما عند غيرنا فلا نتفاء الولي فاقول مندفع بعدم اتحاد المسئلة وقد مرّان الا جماع على بطلان القول الثالث انما يكون اذا اتحدت المسئلة حقيقة او حكماً فتدبر ولا نه لوتّم لزم استفتاء مفت بعينه و الا لاحتمل الوقوع۔

(اور کیا پیروی کرے دوسرے مجتہد کی سوا اس مسئلہ کے جس پر عمل کر چکا؟ تو مذہب مختار پر جواب روا ہونے کا ہوگا، اسلئے کہ بلا روک ٹوک ہمیشہ سے لوگ مختلف مفتیوں سے مسئلے پوچھتے آئے ہیں، تو یہ اجماع ہو گیا اور متواتر ہو گئی یہ بحث یہاں تک کہ جھگڑے کو اس میں گنجائش نہیں رہی۔

اور اگر کسی نے ایک مذہب معین کا التزام کر لیا، بغیر اس کے کہ یہ التزام تمام مسائل کے دلائل جان کر ہو، بلکہ گمانِ خطاء کے ساتھ جی میں ٹھان لے کہ میں فلاں مذہب پر ہوں، تو کیا اس التزام پر جمود لازم ہو جاتا ہے؟ تو بعض نے کہا ہے کہ ہاں جمود لازم ہے اور انتقال ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف حرام ہے۔ یہاں تک کہ بعض متاخرین نے کہا ہے کہ حنفی جب شافعی ہو جاوے تو اسے سزا دی جائے۔

ایسا کرنا گھر سے شریعت بنانا ہے۔ کیونکہ التزام اس میں حق کو غالب جان کر ہوتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ امر مسلم نہیں اس لئے کہ کبھی آدمی برابر کی دو چیزوں میں سے ایک کا نفع وغیرہ کے لئے التزام کر لیتا ہے۔ اور اگر وہ امر تسلیم بھی کیا جاوے تو وہ حق کو غالب جاننا کچھ دلیل شرعی سے نہیں پیدا ہوا، بلکہ اعتقاد کرنے والے کی ایک خواہش ہے، اور خواہش پر جمود واجب نہیں۔

اور بعض نے کہا ہے کہ التزام سے جماد لازم نہیں آتا اور یہی وہ امر حق ہے جس پر ایمان لانا اور اعتقاد کرنا چاہیے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ انتقال مذہب کھیل کے طور پر نہ ہو کیونکہ کھیل، مذہب اور غیر مذہب سب جگہ حرام ہے۔

اور جن لوگوں نے جمود کو لازم نہیں کیا انہوں نے یہ دلیل بیان کی ہے کہ واجب وہی ہے جو اللہ نے واجب کیا کیونکہ حکم اسی کو سزاوار ہے۔ اور اللہ نے ایک مذہب پر

استقلال واجب نہیں کیا۔ سوائے امر کو واجب کہنا نئی شریعت بنانا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ التزام اور عدم التزام یکساں ہے۔ سو کسی مسئلہ پر عمل کے بعد رجوع نہ کرے اور اس مسئلہ کے سوا دوسرے مسائل میں جس کی چاہے پیروی کرے۔ اور شافعیوں میں سے سبکیؒ یہی کہتا ہے۔

اور تحریر میں ہے کہ یہی بات مناسب معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ کسی ایک مجتہد کی پیروی واجب ہونے پر کوئی دلیل شرعی نہیں ہے۔ اور یہ مذکور اس خبر دعویٰ پر کہ جس کی چاہے پیروی کرے قطعی دلالت رکھتا ہے اس سبب سے کہ جس امر کو شرع نے واجب نہیں کیا اس کو محض رائے سے واجب کہنا شریعت بالرائے ہے اور وہ حرام ہے۔ اور یہ بات کہ بعد عمل کے نہ پھرے، یہ دلیل سے یقین کے طور پر نہیں لازم آتا، سو دلیل اور مدعا میں مطابقت نہ رہی۔

اور یہ جو مذکور ہوا کہ ایک مذہب پر جماؤ لازم نہیں ہے، اس سے رخصتوں پر عمل کرنا بھی نکل آیا۔ فتح القدیر میں کہا ہے کہ شاید انتقال مذہب سے منع کرنے والوں نے اس لئے منع کیا ہے کہ کوئی مذہب کی رخصتیں نہ ڈھونڈنے لگے۔ یہ اللہ کی رحمت کو تنگ کرنا ہے اور اس پر کوئی مانع شرعی نہیں ہے۔ اس لئے کہ آدمی کو جائز ہے کہ سہل طریقہ مل سکے اس پر چلے، اس طرح کہ حرمت شرعی گمان میں نہ ہو اور عزیمت پر عمل نہ کر چکا ہو۔ آنحضرت ﷺ سہل عمل کو امت پر دوست رکھتے تھے۔ ہو چکی عبارت فتح القدیر کی۔

ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ یہ رخصتوں کی تلاش اور پیروی بطور لہو و لعب کے نہ ہو، جیسے حنفی کا شطرنج کھیلنا لہو و لعب کے ارادہ سے شافعی مذہب پر اور شافعی کا مثلث پینا لہو و لعب کے طور پر۔ ایسا کرنا بالاجماع حرام ہے کیونکہ لہو و لعب نص قطعی سے حرام ہے۔

اور وہ جو ابن عبدالبرؒ سے منقول ہے کہ ان پڑھ کے لئے بالاجماع رخصتوں کا تلاش کرنا جائز نہیں کیونکہ اس پر مانع شرعی پایا گیا ہے۔ سو اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ اس اجماع کا دعویٰ کرنا درست نہیں، اس لئے کہ امام احمدؒ سے رخصتوں کے عمل کرنے والے کے فسق میں دو روایتیں ہیں۔ تو اجماع کہاں رہا؟ اور شاید روایت فسق کی فقط لہو و لعب کی صورت سے متعلق ہے۔

اور یہ جو اعتراض کیا گیا ہے کہ ہر مذہب سے رخصتیں تلاش کر کے ان پر عمل کرنے کی حالت میں اجماع کا اس لئے خلاف ہوتا ہے کبھی مجموعہ عمل کا ایسا ہو جائے گا کہ کسی کے مذہب پر نہ رہے گا۔ جیسے ایک شخص نے ایسا نکاح کیا کہ موافق مذہب ابوحنیفہؒ اور شافعیؒ کے مہر نہ باندھا، اور موافق مذہب امام مالکؒ کے گواہ نہ کئے، اور موافق مذہب ہمارے امام ابوحنیفہؒ کے ولی نہ ٹھہرایا، تو یہ نکاح بالاتفاق باطل ہے۔ حنفی کے نزدیک تو گواہوں کے نہ ہونے کے سبب اور دوسروں کے نزدیک ولی کے نہ ہونے کے سبب۔

میں کہتا ہوں کہ یہ اعتراض دفع ہے بہ سبب ایک نہ ہونے مسئلے کے۔ اور یہ بات پہلے گذر چکی کہ جب تک حقیقت میں یا بطور حکم کے مسئلہ ایک نہ ہو تو قول ثالث کے باطل ہونے پر اجماع قرار نہیں پاتا۔

اور ایک بات یہ ہے کہ یہ اعتراض پورا ہو جائے تو مفتی معین سے فتویٰ پوچھنا لازم آئے گا۔

نکتہ شناس محققین کو مولانا بجر العلوم کے اس کلام بلاغت نظام سے التزام تقلید کے باب میں اقوال ثلاثہ کی تحقیق خوب معلوم ہوئی اور خوب متیقن ہوا کہ امر حق یہی ہے کہ التزام سے بھی تقلید مجتہد معین کی لازم نہیں ہو جاتی۔

☆ ۱۱۔ حافظ الفقہ والاصول فاضل اخوند حسیب اللہ قندھاری حنفیؒ نے بھی یہی کہا ہے کہ بالاجماع التزام مذہب معین لازم نہیں۔ اگر کوئی اپنی طرف سے التزام کرے تو پھر اس میں تین قول ہیں۔ لیکن حق یہی ہے کہ لازم نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر واجب نہیں کیا کہ ایک ہی مذہب کو پکڑے رہے۔ اور فرمایا ہے کہ عامی کو یہ درست ہی نہیں کیونکہ مذہب تو اس کا ہوتا ہے جس کو دلیل اور احکام کی کچھ معرفت ہو۔ سو اگر عامی ہو کر کہے کہ میں حنفی المذہب ہوں تو وہ ایسا ہے جیسا کہے میں نحوی ہوں۔ یعنی وہ جھوٹا ہے۔ چنانچہ مغنم الحصول میں فرماتے ہیں:

و هل یقلد المقلد العالم بمذہب فی حکم غیرہ
المختار نعم للقطع بان المستفتین من عصر الصحابة و
ہلم جراً کانوا یستفتون مرةً واحداً و اخرى غیرہ غیر

ملتزمین مفتیاً واحداً و شاء ذالک و تکرّر و لم ینکر فکان
اجماعاً علی انّ التزام مذهب معین غیر لازم۔ و اختلاف فی
انّہ هل هو ملزم بمعنی انّہ لو التزم فهل یلزم الاستمرار
علیه علی ثلاثہ اقوال فقیل نعم لانّ الا لتزام یبتنی علی
ظن حقیة فیجری علی موجبہ و قیل لا اذ لا واجب الاّ ما
اوجبه اللّٰه تعالیٰ و لم یوجب علی احد ان یتّخذ مذهب
امام بعینه فیقلده فی کل ما یأتی و یذر غیره و الا لتزام
لما لم یعهد ملزماً من الشّرع کان بمنزلة التزام کذا فلان
من غیر ان یكون له علیه فی التّقریر و هو الا صحّ فی
الرافعی و غیره بل قال ابن حزم اجمعوا علی انّہ لا یحلّ
لحاکم و لا مفت تقلید معین فلا یحکم و لا یفتی الاّ بقوله
انتهی۔ و قد انطوت القرون الفاضلة علی عدم القول
بذلک بل لا یصحّ للعامة مذهب و لو تمذهب به لانّ
المذهب انّما یكون لمن له نوع نظر و استدلال و معرفة
باقوال امامه و احکامه۔ و اما من لم یتاهل لذلک و قال
انا حنفی او شافعی کان لغواً کقوله انا فقیه اونحوی و
غایتہ ان یكون وعداً۔ الی آخر ما قال مثل ما قال الاولون
(اور کیا پیروی کر سکتا ہے مقلد ایک مذہب کا کسی مسئلہ میں دیگر مجتہد کی؟ تو مذہب
مختار پر جواب یہی ہے کہ ہاں کر سکتا ہے۔ کیونکہ زمانہ صحابہ سے آج تک لوگ بغیر
التزام ایک مذہب کے فتویٰ پوچھتے چلے آئے ہیں۔ یوں اس بات پر اجماع ہو گیا ہے
کہ ایک مذہب کا التزام لازم نہیں۔

اور اس بات میں علماء کا باہم اختلاف ہے کہ بعد التزام کے استمرار لازم ہے یا نہیں؟ سو
اس میں تین قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ہاں استمرار ہونا چاہیے اور یہ دلیل بیان کر
تے ہیں کہ التزام اپنے گمان میں حق جان کر اس نے کیا ہے تو اسکو اس پر رہنا چاہیے
اور بعض نے کہا ہے کہ استمرار لازم نہیں کیونکہ واجب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے واجب

کیا ہے اور اللہ نے یہ واجب نہیں کیا کہ کوئی شخص مجتہد معین کی تقلید کرے اور دیگر سب کو چھوڑ دے۔

اور التزام جب شرعی نہیں تو اس طرح ہوگا کہ جیسے کوئی یوں کہہ دے کہ فلاں شخص کے مجھے اتنے روپے دینے ہیں، اور دینا اس کا کچھ بھی نہیں۔ تقریر میں ہے کہ یہی بات بہت صحیح ہے۔ رافعی وغیرہ میں ہے کہ بلکہ ابن حزم نے کہا ہے کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ حاکم اور مفتی کیلئے تقلید ایک مجتہد معین کی حلال نہیں۔ ہو چکی تقریر ابن حزم کی اور قرون سابقہ اس تعین مذہب سے خالی رہے ہیں۔ بلکہ ان پڑھ کا کوئی مذہب متعین ہوتا ہی نہیں۔ کیونکہ مذہب تو اس کا ہوتا ہے جسے اقوال امام کی کچھ شناخت ہو۔ اور جو اس کا اہل نہیں اور وہ کہے کہ میں حنفی یا شافعی ہوں تو یہ اس کا کہنا لغو ٹھہرے گا۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہہ دے کہ میں فقیہ ہوں یا نحوی ہوں۔

☆ ۱۲۔ شیخ الفقہاء و امام الاصولین مولانا اکمل صاحب عنایہ (حاشیہ ہدایہ) نے بھی تقریر الاصول میں ایسا ہی کہا ہے کہ التزام مذہب معین لازم نہیں۔ چنانچہ حبیب اللہ قدھاری نقل کرتے ہیں۔

ثم في التقرير من المعلوم انه لا يشترط ان يكون للمجتهد مذہب مدوّن و انه لا يلزم احداً ان يتّمدّ به بمذہب احد من الائمة بحيث يأخذ باقواله كلها و يدع اقوال غيره كلها كما قدّ مناه بابلغ من هذا و من ههنا قال القرافي انعقد الاجماع على ان من اسلم فله ان يقلّد من شاء من العلماء من غير حجب و اجمع الصحابة على ان من استفتى ابا بكر و عمر و قلّد هما فله ان يستفتى ابا هريره و معاذ بن جبل و غيرهما فمن ادّعى رفع هذين الا جماعين فعليه البيان - اقول و انت تعلم ان اجماع الصحابة لا يحتمل النسخ باجماع آخر - انتهى ما في المغتنام.

(تقریر میں ہے کہ یہ بات معلوم ہے کہ مجتہد کے لئے شرط نہیں کہ اس کا مذہب کتابوں میں مجتمع ہو اور یہ کہ کسی پر لازم نہیں کہ اماموں میں سے ایک امام کا مذہب

معین ٹھہرا لے اور باقی سب کو چھوڑ دے، اس طرح کہ ایک امام کے تمام اقوال پر عمل کرے اور دوسرے کے سب اقوال چھوڑ دے، چنانچہ پہلے اس کی تقریر اچھی طرح ہم کر چکے ہیں۔ اور یہیں سے قرآنی^۲ نے کہا ہے کہ اس پر اجماع ہو گیا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ بلا روک ٹوک علماء میں سے جس کی چاہے پیروی کرے، اور صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو گیا ہے کہ جو حضرت ابو بکر^۳ اور حضرت عمر^۴ سے فتویٰ پوچھے اور ان کی تقلید کرے، اسے حضرت ابو ہریرہ^۵ اور حضرت معاذ بن جبل وغیرہ سے فتویٰ پوچھنا بھی جائز ہے۔ اب جس کو ان دونوں اجماعوں کے رفع کا دعویٰ ہے، وہ اپنے دعویٰ کی دلیل پیش کرے اور میں کہتا ہوں کہ صحابہ کا اجماع کسی اجماع متاخر سے اٹھ نہیں سکتا)

تنبیہ۔ جو تین قول در باب التزام تقلید گزرے ہیں، وہ اس صورت میں ہیں جب کوئی اپنے نفس پر التزام کسی مذہب کا کرے۔ اور کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ تین قول لزوم تقلید میں ہیں خواہ کوئی التزام کرے خواہ نہ کرے، اس لئے کہ قبل التزام کے بالا اجماع تعیین مذہب لازم نہیں ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا ہر ایک عبارت سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے جس کو ادنیٰ طالب علم بھی سمجھ سکتا ہے۔

اور یہ بھی واضح ہو کہ تینوں اقوال میں سے بھی قول حق اور مدلل بدلیل یہی ہے کہ التزام سے بھی لزوم ایک مذہب کا نہیں ہو جاتا، اور قول باللزوم محض غلط و بدلیل شرعی ہے اگر کچھ دلیل ہے تو اسی قدر کہ لانّ الالتزام لا یخلوا عن غلبة ظنّ الحقیقۃ سو اس کی بھی مولانا بحر العلوم نے خوب تحقیق کی ہے، پس کیونکر قول غلط و بدلیل بلکہ مخالف دلیل، مقابل قول حق اور مدلل کے ہو سکتا ہے۔

☆ ۱۳۔ شرح شیخ ابن حجب میں لکھا ہے کہ یوں کہنا کہ جسکی ایک دفعہ کسی مسئلہ میں تقلید کی جاوے تو پھر دیگر مسئلوں میں بھی اسی کی تقلید واجب ہے، یہ منسوخ کرنا نص کا ہے، یعنی فاسئلوا اهل الذکر کا، اور مخالف ہے اجماع سلف کے اور مخالف ہے حدیث کے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں:

لا یرجع بعد تقلید فیما قلّد اتفاقاً و فی حکم آخر المختار جوازہ لقولہ تعالیٰ فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ فالقول بوجوب الرجوع الی من قلّد اولاً فی مسئلۃ

يكون مقيداً للنصّ و هو يجرى مجرى النسخ على ما تقرر في الاصول و لقوله ﷺ اصحابي كالنجوم بايهم اقتد يتم اهتد يتم وان العوام في السلف كانوا يستفتون الفقهاء من غير رجوع الى معين من غير تكبير فحل محل الاجماع على الجواز. كذا في شرح ابن الحاجب كذا في عقد الجيد.

اقول لنا في هذا الحديث بناء على ما قال ابن حزم و البزاز و الامام احمد كلام و انما نقلناه محافظة على النقل. فيبقى مستندنا في كلامه عموم النص القرآني و اجماع السلف.

(جس مسئلہ میں عمل کر لیا تو بالاتفاق اس میں نہ پھرے اور دیگر مسلوں میں مذہب مختار پر غیر مذہب پر عمل کرنا جائز ہے، بسبب اللہ کے فرمانے کے کہ پوچھو تم اہل ذکر سے اگر تم انجان ہو۔ سو پہلے ہی مجتہد کی طرف دیگر مسلوں میں رجوع کو واجب جاننا نص کو مقید کرنا ہے، کہ جو قائم مقام نسخ کے ہے۔ اور بسبب آنحضرت ﷺ کے فرمان کے کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں جس کی تم پیروی کرو گے راہ یاب ہو گے۔ اور بسبب اس کے کہ لوگ ہمیشہ سے بلا تعین مذہب، فتویٰ پوچھتے چلے آئے ہیں۔ تو یہ جواز پر اجماع ہو گیا۔ یہ شرح ابن حاجب میں ہے عقد الجید میں یوں ہی ہے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس حدیث میں بموجب مقولہ ابن حزم اور بزاز اور امام احمد کے کلام ہے۔ اور ہماری سند عموم آیت اور اجماع سلف سے ہے)

☆ ۱۴۔ ابوالاخلاص ملا حسن الشرنبلالی حنفی نے دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت کیا ہے کہ مذہب معین کا التزام ضروری نہیں اور اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ بنام العقد الفرید لبیان الراجح من الخلاف فی جواز التقليد تالیف کیا ہے۔ چنانچہ خطبہ کے بعد اس رسالہ کے فرماتے ہیں:

و بعد فيقول العبد الواثق بكرم ربّه الوفي ابو الاخلاص حسن الشرنبلالي الحنفى قد ورد سؤال في رجل حنفى المذهب يسيل منه دم او نحوه اراد تقليد الامام مالك في عدم تقض الوضوء بذلك الخارج و تقليده ايضاً في

عدم التقص باللمس الذى لا لذة معه كما قال الامام
الاعظم مطلقاً فهل يجوز له التقليد وما الحكم فى ذلك
. ابسطوا الجواب ولكم الثواب من الكريم الوهاب

فا جبت بجواز التقليد من غير تقليد باعذر مجانباً
للتلفيق مصاحباً للتوفيق بالتحقيق وسأذكر عن آئمتنا
جواز ذلك بجملة من الفروع كقول اهل الاصول ان شاء
الله تعالى وجمعت به هذه الاوراق امتثالاً لامر النبى ﷺ
حيث امر بجمع العلم والتقييد وسميته بالعقد الفريد لبيان
الراجح من الخلاف فى جواز التقليد راجياً من الله سبحانه
القبول فهو خير مسئول واکرم ما مول

فقلت نعم يصح تقليد الامام مالك فى عدم تقص الوضوء
بما يسيل من دم وقيح سواء كان من المخرج او غيره و
سواء كان التقليد لمعذور او سالم من العذر و سواء كان
التقليد بعد العمل بما يخالفه من مذهب ابى حنيفة او كان
قبل العمل به ولكن على المقلد الايتان بما هو مسنون
او مستحب عند الامام ابى حنيفة وهو شرط عند الامام
مالك كان يتوضأ تارياً مرتباً مواليا غسله مدلكاً لجسده .

(حسن شرنابالى حنفىؒ کہتے ہیں کہ ایک شخص حنفی کے حق میں یہ سوال آیا کہ خون نکلنے اور
بغیر لذت عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹنے کے حکم میں امام مالکؒ کی تقلید کر سکتا ہے؟
میں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا بشرطیکہ وہ تلفیق سے بچے۔ اور میں اپنے آئمہ اور
اہل اصول سے اس جواز پر دلائل نقل کر کے ایک رسالے میں جمع کرتا ہوں۔ سو میں
نے کہا، کہ ہاں صحیح ہے تقلید امام مالکؒ کی وضو کے نہ ٹوٹنے میں خون اور پیپ کے
بہنے سے، خواہ خون پیپ نکلنے کی جگہ سے ہو یا نہ ہو، اور خواہ یہ تقلید معذور کرے یا
بلا عذر والہ، اور خواہ بعد عمل کے ہو یا نہ ہو، ہاں مقلد پر ضرور ہے ادا کرنا ان باتوں کا
جو مسنون یا مستحب ہیں امام ابوحنیفہ کے نزدیک اور شرائط میں سے ہیں امام مالک

کے نزدیک جیسے نیت کر کے پے بہ پے ترتیب وار اعضا کو مل کر وضو کرنا)۔
پھر اس کے بعد ہر دعوے کے ہر جزء کو دلائل سے ثابت کر کے رسالہ کے
آخر میں فرماتے ہیں:

فتحصل ممّا ذکرنا أنّہ لیس علی الانسان التزام مذهب
معین و أنّہ یجوز له العمل بما یخالف ما عملہ علی مذہبہ
مقلداً فیہ غیر امامہ مستجمعاً شروطہ و یعمل با مرین
متضادین فی حادثین لا تعلق الواحدة منهما بالآخری و
لیس له ابطال عین فعلہ بتقلید امام آخر لان امضاء
الفعل کا مضاء القاضی لا ینقض ۔

(تمام مذکور سے حاصل کلام یہ ہوا کہ التزام مذہب معین کا آدمی پر ضروری نہیں
اور اپنے مذہب کے مخالف دیگر مجتہد کی بات پر عمل کرنا جائز ہے۔ ہاں شرائط کا لحاظ
رکھے۔ اور دو مختلف حادثوں میں دو متضاد اقوال پر عمل کر سکتا ہے۔ لیکن خاص ایک
ہی فعل میں دوسرے امام کی تقلید نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ کسی فعل کا اجراء قاضی کے صحیح
حکم کی طرح ہے جو ٹوٹتا نہیں)۔

☆ ۱۵۔ سید محمد امین المشہور بابن العابدین الشامی حنفیؒ نے بھی ایسا ہی کہا ہے کہ
تعیین مذہب معین انسان پر لازم نہیں اگرچہ خود التزام کرے۔ اور اسناد اس دعویٰ کی تحریر
شیخ ابن الہمامؒ اور شرح تحریر ابن امیر حاجؒ سے اور عقد الفرید ملا حسن شرنبالی حنفیؒ سے
لائے ہیں۔ مگر چونکہ کلام شیخ ابن الہمام کا اور شارح ابن امیر حاج کا اور ملا حسن شرنبالی
کا ابھی گذرا ہے، اس لئے نقل کرنا عبارات شامی کا جو مشتمل ہے اوپر کلام ان اکابر کے،
ضروری نہیں۔

اور یہ بھی فرمایا ہے کہ عامی کو مذہب سے کیا علاقہ اس لئے کہ مذہب تو اس
شخص کا ہوتا ہے جس کو کچھ بصیرت مذہب میں ہو۔ پھر عامی ہو کر اگر کوئی کہے کہ میں حنفی
ہوں یا شافعی ہوں، تو وہ حنفی فی الواقع تھوڑا ہی ہو جاوے گا۔ جیسا کہ کہے کہ میں نحوی
ہوں۔ چنانچہ ردالمحتار حاشیہ الدر المختار میں عبارت تحریر اور تحمیر نقل کرنے کے بعد ارشاد
کرتے ہیں:

قلت وايضاً قالوا العامي لا مذهب له بل مذهب مذهب مفتيه وعلله في شرح التحرير بان المذهب انما يكون لمن له نوع نظر واستدلال وبصر بالمذاهب على حسبه او لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب و عرف فتاوى امامه و اقواله. و اما غيره ممن قال انا حنفي او شافعي لم يصركذلك بمجرد القول كقوله انا فقيه او نحوي. و تقدّم تمام ذلك في المقدمة اول هذا الشرح و انما اطلنا ذلك لئلا يغتر بعض الجهلة بما يقع في الكتب من اطلاق بعض العبارات الموهمة خلاف المراد فيحملهم على تنصيب الاثمة للمجتهدين.

(میں کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عامی کا کوئی مذہب نہیں، بلکہ مفتی کا مذہب عین اس کا مذہب ہے۔ اور شرح تحریر میں مشائخ کے اس مقولہ کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ مذہب تو اس کا ہوتا ہے جو ایک طرح کی واقفیت مذاہب پر رکھے اور صاحب بصیرت ہو، یا مسائل جز یہ مذہب میں کوئی کتاب پڑھی ہو اور اپنے امام کے قول اور فتوے جانتا ہو۔ اور اس اہلیت کے بغیر جو کوئی کہے کہ میں حنفی یا شافعی ہوں، تو فقط اس کہنے سے حنفی شافعی نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی کہہ دے کہ میں فقیہ ہوں یا نحوی ہوں۔ آخر عبارت شرح تحریر تک۔

اور اس باب میں ہم نے اس لئے طول کلامی کی ہے کہ بعض جاہل کہیں بھٹک نہ جائیں۔ کیونکہ فقہ کی بعض کتابوں میں کچھ بے قید عبارتیں وہم میں ڈالتی ہیں، اور جہلاء ان عبارات کو آئمہ کی رائے پر محمول کر سکتے ہیں)

☆ ۱۶۔ شیخ عابد سندھی حنفیؒ فرماتے ہیں کہ تقلید مجتہد معین کے واجب ہونے پر نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی۔ اور بہت علماء نے عدم وجوب پر تصریح کی ہے۔ شیخ عابد سندھیؒ اپنے اس قول کو فقہاء حنفیہ اور مالکیہ اور شافعیہ کی طرف مستند کر کے فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ پر قرون اولیٰ کا اجماع تھا کسی کو ایک ہی مجتہد کی تقلید کرنا حلال نہیں ہے۔ اور اس قول کو علامہ ابن امیر حاجؒ کی طرف مستند کرتے ہیں۔ چنانچہ طوابع الانوار حاشیہ الدر

المختار میں ارشاد فرماتے ہیں:

ناقلًا عن الشَّيخِ ابى المعالى من علماء السَّنَدِ ووجوب
تقليد مجتهد معين لا حجة عليه. لا من جهة الشريعة ولا
من جهة العقل كما ذكره الشَّيخ ابن الهمام من الحنفيه فى
فتح القدير وفى كتابه المسمى بتحرير الاصول وبعدهم
وجوبه صرح الشَّيخ ابن عبد السلام فى مختصر منتهى
الاصول من المالكية والمحقق عضد الدين من الشافعية و
ذكر ابن امير الحاج فى التَّحبير شرح التَّحبير انَّ القرون
الماضية من العلماء اجمعوا على انه لا يحل لحاكم ولا
مفت تقليد رجل واحد بحيث لا يحكم ولا يفتى فى شىء
من الاحكام الا بقوله .

(شيخ ابو المعالى نے علمائے سند سے نقل کیا کہ واجب ہونے تقلید مجتہد معین پر
کوئی دلیل نہیں، نہ شریعت کی رو سے نہ عقل کی رو سے، جیسا کہ ذکر کیا اس امر کو
شیخ ابن ہمام نے حنیفوں میں سے اپنی کتاب فتح القدير میں اور دوسری کتاب میں جس
کا نام تحریر الاصول ہے، اور مالکیوں میں سے شیخ ابن عبد السلام نے اپنی کتاب منتهی
الاصول میں اس کی تصریح کی ہے کہ مجتہد معین کی تقلید واجب نہیں ہے اور اسی طرح
شافعیوں میں سے عضد الدین محقق نے اس کی تصریح کی ہے اور تحفیر شرح تحریر میں
ابن امیر حاج نے ذکر کیا ہے کہ اگلے زمانے کے سارے علماء نے اس پر اجماع کیا
ہے کہ حاکم اور مفتی کو حلال نہیں ایک مجتہد معین کی تقلید اس طرح پر کرے کہ سوا اس
مجتہد کے قول کے اور کسی کے قول پر حکم نہ کرے۔ ہو چکی عبارت شامی کی۔

☆ ۱۷۔ صفوة الحمد ثین امام ابن حزم نے فرمایا ہے کہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین
کا اجماع اس پر ہوا ہے کہ التزام ایک مذہب معین نہ چاہیے۔ پھر جو کوئی کہ ایسا التزام
کرے تو اس نے مخالف کیا اجماع کے، اور اس کا اس امر میں کوئی پیشوا اور امام نہیں، اور
اس نے مؤمنین کی رائے کے خلاف راہ اختیار کی۔ چنانچہ ہذا کافہ میں فرماتے ہیں:
وقد صحَّ اجماع الصَّحابة كلَّهم او لهم عن آخرهم و اجماع

التَّابِعِينَ أَوْلَهُمْ عَنِ آخِرِهِمْ وَاجْمَاعِ تَبِعِ التَّابِعِينَ أَوْلَهُمْ عَنِ آخِرِهِمْ عَلَى الْإِمْتِنَاعِ وَالْمَنْعِ مِنْ أَنْ يَقْتَصِدَ أَحَدٌ قَوْلَ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ فَيَأْخُذَ كُلَّهُ فَلْيَعْلَمْ مَنْ أَخَذَ بِجَمِيعِ أَقْوَالِ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ جَمِيعِ أَقْوَالِ مَالِكٍ أَوْ جَمِيعِ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ أَوْ جَمِيعِ أَقْوَالِ أَحْمَدَ وَلَا يَتْرِكُ قَوْلَ مَنْ اتَّبَعَ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِ وَلَمْ يَعْتَمِدْ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ غَيْرَ صَارِفٍ ذَلِكَ إِلَى قَوْلِ إِنْسَانٍ بَعِيْنَهُ إِنَّهُ قَدْ خَالَفَ اجْمَاعَ الْأُمَّةِ كُلِّهَا أَوْلَهَا عَنْ آخِرِهَا بَيِّقِينَ لَا إِشْكَالَ فِيهِ وَأَنَّهُ لَا يَجِدُ لِنَفْسِهِ سَلْفًا وَلَا أَمَامًا فِي جَمِيعِ الْأَعْصَارِ الْمَحْمُودَةِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ - نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ - (سارے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا اول سے آخر تک یہ اجماع صحیح ہو چکا ہے کہ اس سے خود بھی باز رہا جائے اور دوسروں کو بھی منع کیا جائے کہ وہ کسی ہم عصر یا سلف میں سے کسی کے سارے اقوال مان لیں۔ جان لو کہ جو شخص امام ابو حنیفہ، یا امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد کے سارے اقوال لے لیتا ہے، اور جس کی اتباع کر رہا ہے، اسے چھوڑ کر دوسرے کا قول تسلیم نہیں کرتا، اور قرآن و حدیث پر بھی اس وقت تک عمل نہیں کرتا جب تک اس کو انسان معین کے قول کی طرف نہیں لے جائے، بے شک اس شخص نے اجماع امت کی مخالفت کی۔ ایسا شخص قرونِ ثلاثہ میں اپنا کوئی مقتدا نہ پائے گا اس نے مسلمانوں کے راستے کے سوا دیگر راستہ اختیار کیا)۔

☆ ۱۸۔ بحر العلوم عبدالحی لکھنوی حنفی فرماتے ہیں کہ عمل کے باب میں ایک مجتہد کی تخصیص دھینگا دھینگا ہے، اس کی طرف التفات نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ یہ شریعت کے حکم کا بدل دینا ہے اور خدا کی رحمت و اسعہ کا بند کرنا ہے، اسلئے کہ شارع نے بندوں کو یہی تکلیف دی ہے کہ جس مجتہد غیر معین کی چاہیں تقلید کریں۔ چنانچہ شرح تحریر میں فرماتے ہیں:

اعلم انک قد علمت ان التکلیف من الشارع لیس الا العمل بفتوی مجتهد علی التخییر و تخصیص العمل بفتوی

مجتہد دون مجتہد تحکم لا یلتفت الیہ بل ہو تغیر لحکم الشّارع من دون برہان و حجر رحمة اللّٰہ الواسعة (شارع کی طرف سے فقط اتنی تکلیف ہے کہ کسی مجتہد کے قول پر عمل کرے، اور ایک مجتہد کے قول کو دوسرے کی بہ نسبت خاص کرنا، سینہ زوری ہے۔ اسکی طرف کچھ خیال نہ کرنا چاہیے۔ ایسا کرنا شریعت کے حکم کو بلا دلیل بدل ڈالنا ہے اور اللہ کی رحمت کو تنگ کرنا ہے)۔

☆ ۱۹۔ مولانا رئیس المحققین المتأخرین شاہ ولی اللہ نے بدلائل عدیدہ اس التزام تقلید مذہب معین کو باطل کیا ہے اور کتاب مستطاب عقد الجید اور انصاف اسی کی تحقیق اور تفصیل میں تالیف فرمائی ہے۔ سو ان کتابوں کی تمام عبارات کی اس جگہ کہاں ہو سکتی ہے۔ طالب حق کو اور شائق تحقیق اور تدقیق کو چاہیے کہ ان کتابوں کے مطالعہ سے مشرف ہو۔ لیکن کچھ قدرے قلیل بطور تیمن اور تبرک کے ہم بھی ذکر کرتے ہیں، مگر پہلے اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ عامی کے حق میں تو شاہ صاحب یوں فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی مذہب ہی نہیں۔ اور اس کے عمل کی سبیل یہی ہے کہ وہ علماء وقت سے سوال کرے، جیسا کہ قبل ازیں ساتویں روایت (کلام سید بادشاہ) اور گیارہویں روایت (کلام اخون قندھاری) اور پندرہویں روایت (کلام محقق شامی) سے معلوم ہوا، تو مذہب اختیار کرنا ان کے نزدیک علماء ہی کی شان ہے، جو مسائل فروع و اصول امام سے واقف ہیں۔ سو اس کے حق میں عقد الجید میں فرماتے ہیں:

إذا اراد هذا المتبحر في المذهب ان يعمل في مسألة بخلاف مذهب اما مة مقلداً فيها لا امام آخر هل يجوز له ذلك؟
اختلفوا فيه، فمنعه الغزالي وشرذمة وهو قول ضعيف عند الجمهور لان مبناه على ان الانسان يجب عليه ان يأخذ بالدليل فاذا فات ذلك لجهله بالدليل اقمننا اعتقاد افضيلة اما مة مقام الدليل فلا يجوز له ان يخرج من مذهبه كما لا يجوز له ان يخالف الدليل الشرعي و رد بان اعتقاد افضيلة الامام على سائر الائمة مطلقاً غير لازم في صحة التقليد اجماعاً لان الصحابة والتابعين

كانوا يعتقدون ان خير هذه الامة ابو بكر ثم عمر وكانوا
يقلدون في كثير من المسائل غيرهما بخلاف قولهما و
لم ينكر على ذلك احد فكان اجماً على ما قلناه .

واما فضلية قوله في هذه المسئلة فلا سبيل الى معرفتها
للمقلد الصّرف فلا يجوز ان يكون شرطاً للتقليد اذ يلزم
ان لا يصحّ تقليد جمهور المقلدين. فلو سلم ففي مسئلتنا
هذه هذا عليكم لا لكم لان كثيراً ما يطلع على حديث
يخالف مذهب امامه او يجد قياساً قوياً يخالف مذهبه
فيعتقد الا فضيلة في تلك المسئلة لغيره و ذهب
الاكثرين الى جوازه منهم الا مدى و ابن الحاجب و ابن
الهام و النووي و اتباعه كابن حجر و الرملي و جماعات
من الحنابلة و المالكية ممن يفضي ذكر اسمائهم الى
التطويل و هو الذي انعقد عليه الاتفاق من مفتي المذاهب
الاربعة من المتأخرين و استخراجوه من كلام اوائلهم .

(اگر تبر فی المذہب کسی مسئلہ میں اپنے امام کے خلاف کسی اور امام کا مقلد ہو کر عمل
کرے تو کیا اسے اجازت ہے؟ اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ امام غزالی اور ایک
گروہ نے منع کیا ہے۔ جمہور کے نزدیک عدم جواز کا قول ضعیف ہے کیونکہ اس کی
اصل یہ ہے کہ انسان پر مذہب کا دلیل کے ساتھ قبول کرنا واجب ہے، اور وہ اختیار
دلیل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ تو ہم نے اس کے امام کی افضلیت کے
اعتقاد کو دلیل کے قائم مقام کر دیا۔ تو اب اس کو اپنے امام کے مذہب سے نکلنا جائز
نہیں، جیسا کہ اس کو دلیل شرعی کی مخالفت جائز نہیں۔

یہ قول اس طور پر رد کیا گیا ہے کہ خود صحت تقلید تمام آئمہ پر اپنے امام کی
افضلیت کا اعتقاد رکھنا باطلاق لازم نہیں ہے، کیونکہ صحابہ اور تابعین اعتقاد رکھتے تھے
کہ اس امت میں افضل حضرت ابو بکرؓ ہیں، پھر حضرت عمرؓ۔ اس کے باوجود وہ بہت
سے مسائل میں ان دونوں کے خلاف تقلید کرتے تھے اور اس پر کسی نے اعتراض نہیں

کیا۔، تو گویا ہمارے قول پر اجماع ہو گیا۔

رہا اس مسئلہ میں امام کے قول کا افضل ہونا، تو مقلد محض کے لئے اس کی پہچان کی کوئی صورت نہیں ہے، سو یہ شرط تقلید نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ شرط درست ہو تو لازم آتا ہے کہ عام مقلدین کی تقلید درست نہ ہو۔ اور اگر ہم تسلیم بھی کر لیں تو ہمارے اس مسئلہ میں یہ تم کو مضر ہے، مفید نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اکثر اپنے امام کے مذہب کے خلاف حدیث پاتا ہے، یا قیاس قوی خلاف مذہب پاتا ہے۔ پھر وہ اس مسئلہ میں دیگر کی فضیلت کا معتقد ہو جاتا ہے۔

اور اکثر علماء اس کو جائز کہتے ہیں جن میں سے آمدیؒ، ابن حابطؒ، ابن ہمامؒ، نوویؒ اور انکے تابعین ہیں جیسے ابن حجرؒ، رطبیؒ اور حنابلہ اور مالکیہ کی جماعتیں، جن کے اسماء کا ذکر موجب طواطت ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس پر چاروں مذہب کے متاخر مفتیوں کا اتفاق ہو چکا ہے اور انہوں نے اس بات کو اپنے متقدمین کے کلام استنباط کیا ہے

☆ ۲۰۔ شہید فی سبیل اللہ الجلیل مولانا محی الدین محمد اسماعیلؒ نے ایسی ہی تقلید کو بدعت حقیقی قرار دیا ہے اور شعبہٴ رفض کا ٹھہرایا ہے۔ اور جناب مؤلف (تئویر الحق) کو انہیں سے مقابلہ ہے اور انہیں کے کلام کے مقابلہ میں دعویٰ و وجوب تقلید مجتہد معین کا کیا ہے۔ اور یہ نہ سمجھا کہ اس عدم و وجوب کا تمام عالم قائل ہے۔

اب سنو کلام بلاغت نظام مدلل بدلائل عظام مولوی اسماعیلؒ صاحب کا۔ آپ ایضاً الحق الصریح فی احکام لمیت والضریح میں احادیث صحیحہ سے استدلال کر کے مسائل متفرع کرتے جاتے ہیں اور بعد تفریح چند مسائل کے فرماتے ہیں:

مسئلہ خامسہ۔ استحسانات اکثر متاخرین از فقہاء صوفیہ کہ محض بنا برطن حصول بعضی منافع دینیہ و مصالح شرعیہ بدون تمسک بدلیلے از دلائل شرعیہ عبادات یا معاملات اختراع می نمایند یا تحدید اصلی از اصول دینیہ بحدود خاصہ احداث می کنند، یا ترویج امرے کہ خال در قرون سابقہ بود بروئے کار مے آرند یا انحال امرے کہ در ان از منہ مروج بود بعمل مے آرند۔ مثل نماز معکوس و وجوب تقلید شخصی معین از آئمہ مجتہدین و ہبہ ثواب عبادات احیاء برائے اموات بخلاف نیابت در عبادت مالیہ کہ آن ثابت الاصل است و مثل تحدید ذکر کلمہ تہلیل باوضاع مخصوصہ از اعداد و ضربات

وجلسات و تحدید ماء کثیر بعشر فی عشر و تزویج ازداد بنا بر اشتغال بعبادت و مطالعہ کتب و تزویج مسائل قیاسیہ و کشفیہ و استغراق کجج ہمت خود در ان و انمال ظاہر کتاب و سنت مگر بطریق تبرک و تمہین و انمال امر معروف و نہی عن المنکر و عدم مبالات باقامتہ جہاد لسانی و سنائی و امثال اس امور محدودہ نشان ہمہ از قبیل بدعات حقیقیہ است۔

اور دوسری جگہ اسی ایضاً الحق میں ارشاد فرماتے ہیں:

بخلاف قسم ثانی کہ ہر کس را تحقیق احکام قیاسیہ و اشتغال صوفیہ و قوانین عربیہ ضرور نیست و ارادۃ و تقلید شخصی معین از مجتہدین و مشائخ در ارکان دین نہ بلکہ ہمیں قدر کافی ست کہ وقتے کہ حاجتے پیش آید از کسے از ایشان استفسار کردہ شود نہ آنکہ ارادۃ و تقلید ہم مثل ایمان بالانبیاء از ارکان دین شمرده شود و لقب حنفی و قادری بمشابه لقب مسلمان و سنی اظہار کردہ شود و امتیاز از شافعیان و چشتیان مثل امتیاز از کفار و روافض از لوازم تدین شمرده شود و انتقال را از مذہبے ہمدہے یا از طریقہ بطریقہ مثل ارتداد و ابتداء و بغی موجب قتل و ہتک محدود کردہ شود۔ یا دعوی اجتہاد و ولایت را مثل دعوی نبوت یا دعوی امامت بطریق بغی بر امام حق باعث قتال و اہانت قرار دادہ شود آیا نہی بینی کہ باطاعت قاضی جبر کردن میرسد نہ بر اطاعت مجتہد کہ رد حکم قاضی دیگر را ہم نمیرسد چہ چائے احاد رعایا را بخلاف حکم مجتہد کہ بر ہر کسے قبول آن واجب نیست لا سیما در وقتیکہ آن کس خود مجتہد باشد کہ اورا تقلید مجتہد اول اصلاً جائز نیست و بغی بر امام حق اگر چہ آن باغی لیاقت امامت داشته باشد اصلاً جائز نیست برخلاف دعوی اجتہاد کہ وقتیکہ ملکہ اجتہاد حاصل شود لا بد دعوی اجتہاد باید کرد و تقلید را از گردن خود دور باید انداخت۔

بالجملہ غرض از اس کلام آنکہ اشتغال بہ تفتیش ظاہر کتاب و سنت و تعلم تعلیم آن خواہ بخواندن باشد خواہ باستماع مضامین و سعی در اشاعت آن از جنس اکل شرب و لباس است کہ مدار زندگی بر آنست و اشتغال با حکام فقیہہ معتبرہ و اشتغال صوفیہ نافذہ از قبیل مداوۃ و مصالحہ است کہ عند الضرورت بقدر حاجت بعمل آرنند و بعد از ان بکار اصلی خود مشغول باشند و عنوان و شعار خود محمد بیت خالصہ و تسنن قدیم باید داشت، نہ تمدہب ہمدہب خاص و انسلاک در طریقہ مخصوصہ، بلکہ مذاہب و طرق را مثل

دکائین عطارین باید شمرد و خود را از منسلکان جند محمدی باید ساخت پس چنان کہ سپاہیان را عنوان سپہ گری شعار است و اعلاء کلمہ سلطانی کا روبرو وقت کہ بہ دوائی محتاج مے شوند از ہر دوکانے کہ بدست آمد مے گیرند و بقدر حاجت بعمل آرند و باقی را برائے وقت ضرورت نگاہ میدارند و بہ کار و بار خود مشغول مے باشند۔ ہم چنین محمد یہ خالصہ را شعار خود باید کرد و اقامتہ ظاہر سنیہ را کار و بار خود باید داشت و احکام فقیہہ صحیحہ و اشغال صوفیہ معتبرہ را کہ خالی از شوب فساد و بدعت باشد بقدر حاجت استعمال باید کرد و زاندازاں بان توغل نباید کرد۔

سبحان اللہ مولانا مرحوم نے کیا اچھی تمثیل عمل بالجذیث کی امور مدرزندگانی کے ساتھ، اور عمل باقوال مجتہدین کی دوا کے ساتھ دی ہے۔ سو وجہ تشبیہ اول کی تو ایسی ہے کہ اس سے کسی مسلمان کو انکار نہیں۔ لیکن وجہ تشبیہ ثانی کی پس یہ ہے کہ جیسے کوئی دوا در ذات الجنب کے وقت کار آمد ہوتی ہے، ایسے ہی تقلید کسی مجتہد کے قول کی دل کے مرض، جہالت، کے وقت درکار ہوتی ہے۔ اور مذاہب مجتہدین کی تشبیہ عطاروں کی دوکانوں سے بہت خوب ہے۔ بنظر باریک غور کرنا چاہیے کہ جب کوئی شخص التزام کر رکھے کہ میں عبداللہ نامی عطار ہی سے، مثلاً، دوا لیا کروں گا دوسرے سے کبھی نہیں لوں گا تو وہ بے شک ایک نہ ایک ہلاک ہی ہو جائے گا۔ یعنی کسی روز ذات الجنب میں مبتلا ہو رہا ہے اور عبداللہ عطار کے پاس اس کی دوا نہیں ہے۔ ایسا ہی وہ شخص جس نے التزام کر رکھا ہو کہ میں تمام عمر امام ابو حنیفہؒ ہی کی (مثلاً) تقلید کروں گا امام شافعیؒ، امام مالکؒ کی ہرگز نہیں کروں گا تو وہ کسی نہ کسی دن گناہ میں مبتلا، یا کسی فرض کا تارک بھی ہو جائے گا۔ مثلاً ایک عورت حنیفہ ہو، جوان، مشہوتہ، اور اس کا خاوند مفقود الخمر ہو، اور عرصہ چار برس کا گذر گیا ہو اور اس کو شہوت کا ایسا غلبہ ہو کہ زنا کے صادر ہونے کا خوف غالب ہو۔ تو دیکھو کہ اس عورت کو زنا سے بچنے کا امام ابو حنیفہؒ کے مذہب میں کوئی علاج نہیں۔ وہ تو یہی فرماتے ہیں کہ ۹۰ برس تک خاوند کی منتظر رہے۔ تو وہ خواہ مخواہ زنا میں مبتلا ہوگی۔ اور اگر التزام نہ ہوتا تو بے شک زنا سے بچ جاتی اس لئے کہ امام مالکؒ کے مذہب میں اس کی دوا، یعنی تجویز نکاح ثانی، بعد چار برس کے موجود ہے۔ ایسا ہی ایک شخص حنفی کو سفر میں ایسا موقعہ آن پڑا کہ نماز ظہر و عصر کی اپنے اپنے وقتوں میں ادا نہیں کر سکتا اور اس کو التزام تھا کہ شافعی مذہب کی تقلید کبھی

نہ کرے گا اور جمع بین الظہر والعصر ہرگز نہ کریگا، تو وہ بے شک ایک نماز کو ان دونوں میں سے قضا ہی کرے گا۔ اور اگر اس کو التزام حنفیہ کا نہ ہوتا تو بے تامل دونوں نمازوں کو شافعی مذہب پر جمع کر کے ادا کرتا اور ترک فرض سے محفوظ رہتا۔

☆ ۲۱۔ اور مولانا اسماعیل شہیدؒ رسالہ تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین میں، جس میں ایسی تقلید کو شبہ فرض کا فرمایا ہے، یہ ارشاد فرماتے ہیں:

وقد غلا الناس فی التقلید و تعصّبوا فی التزام تقلید شخص معین حتی منعوا الاجتهاد و منعوا تقلید غیر امامہ فی بعض المسائل و هذا هی الداء العضال الّتی اهلکت الشیعة ہنولاً ایضاً اشرفوا علی الهلاک الا ان الشیعة قد بلغوا اقصاها فجوّزوا ردّ النصوص بقول من یزعمون تقلیدہ و ہنولاً اخذوا فیہا و اولو الروایات المشہورۃ الی قول امامہم۔ (بے شک زیادتی کی ہے لوگوں نے تقلید کے باب میں اور ہٹ دھرمی کرتے ہیں ایک مجتہد معین کی تقلید کے التزام میں، یہاں تک کہ وہ قائل ہو گئے ہیں اجتہاد کے ممتنع ہونے کے، اور منع کرتے ہیں اپنے امام کے سوا تقلید سے بعضے مسئلوں میں، اور یہ وہ سخت مرض ہے کہ اس میں فرقہ شیعہ ہلاکت کو پہنچے ہیں اور اسی طرح یہ لوگ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ شیعہ نے مبالغہ کر کے نصوص کو رد کیا ہے اپنے مقتدا کے قول کے مقابلہ میں، اور یہ لوگ مشہور روایتوں کی تاویل کر کے اپنے امام کے قول کی طرف کراتے ہیں)۔

☆ ۲۲۔ شیخ عبدالحق محدثؒ دہلوی حنفی بھی مقرر ہیں کہ طریق متقدمین کا یہی تھا کہ کسی ایک کی خاص کر تقلید نہیں کیا کرتے تھے اور اس قول کو آیت اور حدیث اور اجماع کی طرف مستند فرماتے ہیں۔ اور حافظ الحدیث ابن حزمؒ کی کلام سے بھی استشہاد کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ انصاف اور عدل اس میں ہے۔ چنانچہ تحصیل التّعرف فی معرفۃ الفقہ و التّصوّف میں ارشاد فرماتے ہیں:

لزوم اتباع المجتہدین و الاقتداء بہم فیہ طریقتان۔ فکان طریق المتقدمین انہم لا یرون التزام مذہب معین و اتباع

مجتہد واحد بل کان للمجتہدین العمل باجتہادہم وکان سبیل العوام ان یستفتوا الفقہاء ویرجعوا الیہم من غیر متابعا احد بعینہ۔ قال الحافظ ابو محمد بن حزم الظاہری ما نعلم احداً فی زمان القرون الثلاثۃ الذین ہم خیر القرون اخذ بقول احد بعینہ واما حدث ذالک بعد تلک القرون من غیر انکار احد فحل ذالک محل الا جماع دلیلہم علی ذالک قوله سبحانہ فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و یقولون ان الناس ما مورون بالعمل بالکتاب والسنة و الاجماع و الاقتداء بالعلماء فیما یفتون فما وجه التبعین و التخصیص و هذا اشارة قول النبی ﷺ اصحابی کالنجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم۔ و العلماء کلہم فی حکمہم و هذا القول اقرب الی الانصاف و العدل۔

اقول قد مرّ الکلام فی هذا الحدیث فبقی مستندنا فی کلام الشیخ الآیة و الاجماع۔ (اتباع اور پیروی مجتہد معین میں دو طریقہ ہیں۔ اگلے لوگوں کا تو یہ ہے کہ ان کے نزدیک تقلید مجتہد معین کی نہیں ہے بلکہ اس زمانے کے مجتہد اپنے اجتہاد پر عمل کرتے تھے اور عوام بغیر التزام ایک مجتہد معین کے علماء سے فتویٰ پوچھتے تھے۔

ابن حزم نے کہا ہے کہ قرون ثلاثہ میں ہم کسی کو نہیں جانتے کہ وہ ایک معین امام کے قول پر عمل کرتا ہو، بلکہ یہ امر ان زمانوں کے بعد پیدا ہوا ہے، تو یہ بمقام اجماع کے ہو گیا۔ اور ان لوگوں کی دلیل اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ (ترجمہ)۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اور ان کا مقولہ یہ بھی ہے کہ لوگ قرآن اور حدیث اور اجماع امت اور اقوال علماء پر عمل کرنے کے مامور ہیں، سو کوئی وجہ تعین اور تخصیص کی نہیں ہے۔ اور اسی طرف اشارہ کرتی ہے آنحضرت ﷺ کی یہ حدیث کہ میرے اصحاب ستاروں کی مثل ہیں جس کی تم پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اور علماء سب صحابہ کے حکم میں ہیں۔ اور یہ انصاف کے بہت قریب ہے)

☆ ۲۳۔ ملا علی قاریؒ نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حنفی یا شافعی ہو جانے کا حکم نہیں دیا۔ بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ اگر اہل علم ہو تو قرآن و حدیث پر عمل کرو اور اگر عامی ہو تو کسی اہل علم سے پوچھ لے۔ چنانچہ شرح عین العلم میں فرماتے ہیں۔

و من المعلوم انّ اللّٰه سبحانہ و تعالیٰ ما کلف احداً ان یتکون حنفیاً او مالکیاً او شافعیاً او حنبلیاً بل کلفهم ان یتعملوا بالکتاب و السنّة ان کانوا علماء او یقلّدوا العلماء ان کانوا جهلاء (اللہ نے کسی کو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی بننے کی تکلیف نہیں دی، بلکہ اس بات کا مکلف کیا ہے کہ اگر عالم ہو تو قرآن و حدیث پر عمل کرے، اگر لاعلم ہو تو علماء سے پوچھ لے)۔

اور سم القوارض فی ذم الروافض میں فرماتے ہیں:

ثم اغرب ایضاً فی نقله انه لو انتقل حنفی الی الشافعی لم یقبل شهادته و ان کان عالماً کما فی او اخر الجواہر۔ و هذا کما تری لا یجوز لمسلم ان یتفوه بمثله۔ فانّ المجتہدین من اهل السنّة و الجماعة کلّهم علی الهدایة و لا یجب علی احدٍ من هذه الامة ان یتکون حنفیاً او شافعیاً او مالکیاً او حنبلیاً بل یجب علی احاد الناس اذا لم یکن مجتہداً ان یقلّد احداً من هؤلاء الا علام لقوله تعالیٰ: فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ و بقول بعض مشائخنا من تبع عالماً لقی اللّٰه سالماً (اور جامع الرموز والے نے یہ نقل کر کے نہایت غریب بات کی ہے کہ اگر کوئی حنفی سے شافعی ہو جائے تو اس کی گواہی مقبول نہ ہوگی اگرچہ وہ عالم ہی کیوں نہ ہو۔ جو اہر کے خاتمہ پر یوں ہی لکھا ہے۔

ایسی بات زبان سے نکالنا کسی مسلمان کو جائز نہیں کیونکہ اہل سنت و جماعت کے تمام مجتہد ہدایت پر ہیں، اور امت میں سے کسی پر واجب نہیں کہ حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی ہو۔ بلکہ جو مجتہد نہ ہو اس پر واجب ہے کہ کسی عالم کی تقلید کرے بسبب اس آیت کے پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے،

اور بسبب ہمارے بعض مشائخ کے مقولہ کے کہ جو کسی عالم کی پیروی کرے گا وہ قیامت کے دن گرفت سے بچ جائے گا۔

☆ ۲۴۔ علماء حنفیہ عراق اور ماوراء النہر نے سات مسکوں میں امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے قول پر فتویٰ دے رکھا ہے۔ پھر اگر تقلید ایک ہی مجتہد کی واجب ہوتی تو وہ علماء حنفیہ کیوں مذہب مالک اور شافعی پر فتویٰ دیتے۔ جیسے کہ فرمایا شرح اسپچاپی میں نقلاً عن جامع الفتاویٰ۔

افتی علماء العراق و ما وراء النهر علی قول مالک و الشافعی فی سبعة مسائل، منها تفریق امرأة الغائب با ربع سنین (کہ علمائے عراق اور ماوراء النہر نے سات مسکوں میں امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے اقوال پر فتویٰ دے رکھا ہے۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ غائب مرد کی عورت کو چار برس بعد علیحدگی کا حکم دے دیا جائے)۔

اس روایت سے ان مقلدین مخصمین کا عذر دفع ہوا جو کہتے تھے کہ جس نے اپنے مذہب کے خلاف پر فتویٰ دیا ہے تو ایک یا دو مسکوں میں دیا ہے، اور اس سے زائد ممنوع ہے۔ اور وجہ دفع ہونے کی ظاہر ہے اس شخص پر جو کہ دو میں اور سات میں فرق کر سکتا ہے۔

☆ ۲۵۔ فتاویٰ حسب المقتنین میں بھی فرمایا ہے کہ مسئلہ نکاح زن مفقود میں امام مالکؒ کے مذہب پر حنفیوں نے عمل کر رکھا ہے چنانچہ بعد بیان مذہب امام مالکؒ کے درباب نکاح زوجہ مفقود کے فرمایا ہے:

قول مالک معمول بها فی هذه المسئلة و هو احد قولی الشافعی ولو افتی به الحنفی یجوز فتواہ۔

(مسئلہ نکاح زن مفقود میں امام مالکؒ کے قول پر عمل ہوتا ہے، اور ایک قول امام شافعیؒ کا بھی یہی ہے، اور حنفی المذہب اگر اس پر فتویٰ دیوے تو جائز ہے)

☆ ۲۶۔ خوارزم کے بعض علماء حنفیہ نے اختیار کر رکھا تھا کہ جو کوئی نماز میں خطا سے قرأت غلط پڑھ جائے تو نماز اس کی فاسد نہیں ہوتی، یعنی اس مسئلے میں امام شافعیؒ کے مذہب پر فتویٰ دے رکھا تھا۔ چنانچہ فتاویٰ بزازیہ میں کہا ہے:

ان من علماء خوارزم یعنی من اصحابنا من اختار عدم فساد الصلوة بالخطا فيها اخذ بمذهب الشافعی فقيل له مذهبه في غير الفاتحة فقال اخترت من مذهبه الاطلاق و تركت القيد . انتهى . نقله العلامة خاتمة المتأخرين ابن نجيم في بعض رسائله في الموقف و نقل الفهامة ايضاً في قول السديد (خوارزم کے حنفی علماء میں سے ایسے بھی ہیں کہ بموجب مذہب شافعی کے صدور خطا سے نماز نہ ٹوٹنے کے قائل تھے۔ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ امام شافعی کا یہ مسلک سوائے سورۃ فاتحہ کے اور باتوں میں ہے، تو جواب دیا جاتا کہ امام شافعی کے مذہب سے مطلق بات لے کر سورۃ فاتحہ کی قید کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ نقل کی ہے یہ عبارت ابن نجیم نے وقوف کی بحث میں اپنے بعض رسائل میں، اور صاحب قول سدید نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔)

تعیین مذہب ضروری ہوتی تو یہ فتویٰ بعض علماء خوارزم کا بلا تکبر کیوں جاری ہوتا؟ ☆ ۲۷۔ قضاة متأخرین نے فتویٰ دے رکھا ہے تزکیہ کی جگہ گواہوں کو قسم کھلانے کا، بنا بر مذہب ابن ابی لیلیٰ کے۔ چنانچہ مولانا بحر العلوم شرح مسلم الثبوت میں فرماتے ہیں:

لو وجد رواية صحيحة من مجتهد آخر يجوز العمل بها . الا ترى ان المتأخرين افتوا بتحليف الشهود اقامة له مقام التزكية على مذہب ابن ابی لیلیٰ

(سواگر مذہب کی تعیین ضروری ہوتی، بلکہ اگر تعیین مذاہب اربعہ کی لازم ہوتی، تو یہ فتویٰ امام ابن ابی لیلیٰ کے مذہب پر کیوں جاری ہوتا؟)

جب ملتزمین مذہب معین ان روایات کو دیکھتے ہیں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ علماء حنفیہ کے یہ فتوے اور احکام مذہب امام مالک اور امام شافعی اور امام ابن ابی لیلیٰ پر بنا بر ضرورت تھے اور الضرورات تبیح المحظورات۔ چنانچہ حضرت مؤلف (تویر الحق) نے اپنی کتاب کے باب ثانی کے آخر میں آخری روایت کا یہی جواب دیا ہے، اس لئے ضروری ہوا کہ ان کے اس عذر کے جواب میں وہ روایات بھی نقل کی جائیں جن سے بلا ضرورت، مذہب مخالف پر فتویٰ دینا ثابت ہو۔ تو سنو

☆ ۲۸۔ شیخ الاسلام عطاء بن حمزہؒ سے ایک شخص نے ایک مسئلہ برخلاف حنفی مذہب کے دریافت کیا اور کہا کہ،

واسطے اجرائے اس حکم کے جو مخالف حنفیہ کے ہے، حنفی قاضی کسی شافعی المذہب کے پاس مقدمہ بھیجے، کہ وہ شافعی اپنے مذہب موافق کے حکم جاری کرے، اور حنفی قاضی اپنے مذہب کی مخالفت سے باز رہے،

(ابن حمزہؒ نے) جواب دیا کہ حنفی قاضی کا شافعی المذہب کے پاس مقدمہ بھیجنا درست ہے۔ اور اگر وہ حنفی قاضی خود ہی اس مقدمہ میں اپنے مذہب کے خلاف حکم جاری کر دے تو بھی درست ہے۔ چنانچہ مجموع التوازل میں ذکر کیا ہے:

سئل شیخ الاسلام عطاء بن حمزہ عن الصغیرة زوجها من صغیر و قبل ابوه . و کبرا الصغیران و بینهما غیبة منقطعہ . و قد کان النکاح بشهادة الفسقة . هل يجوز للقاضی ان یتبع الی شافعی المذہب لیبطل هذا النکاح بسبب انه کان بشهادة الفسقة؟ قال نعم و للقاضی الحنفی ان یتفعل ذالک بنفسه اخذاً بهذا المذہب و ان لم یکن مذہبه . انتهى کذا فی عالم گیریہ (عطاء بن حمزہؒ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے اپنی چھوٹی عمر کی بیٹی کا نکاح ایک چھوٹی عمر کے لڑکے سے کر دیا اور وہ دونوں بڑے ہوئے اور ان دونوں میں جدائی منقطعہ فتہی ہے، اور فاسقوں کی گواہوں سے یہ نکاح منعقد ہوا تھا۔ کیا قاضی کو جائز ہے کہ شافعی مذہب کے پاس اس مسئلہ کو بھیجے تاکہ گواہوں کے فاسق ہونے کی بنا پر اس نکاح کو باطل کرادے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں جائز ہے۔ اور حنفی قاضی خود بھی اس باب میں مذہب شافعی کو لے کر یہ حکم لگا سکتا ہے اگرچہ خود اس مذہب کا نہیں ہے۔ فتاویٰ عالم گیری میں یوں ہی ہے۔)

تو غور کرو کہ اگر عمل اور فتویٰ بمذہب مخالف، ضرورت ہی کے وقت جائز ہوتا تو اس سائل کو شیخ الاسلام عطاء بن حمزہؒ نے، باوجودیکہ شافعی المذہب موجود تھا، اور حنفی کو اپنے مذہب کا خلاف کرنے کی ضرورت نہ تھی، کیوں حکم دیا کہ حنفی قاضی خود ہی اس نکاح کو برخلاف اپنے امام کے مذہب کے باطل کر دے۔

☆ ۲۹۔ شیخ الاسلام عطاء بن حمزہؒ نے قضا علی خلاف المذہب کو بلا ضرورت بھی درست کیا ہے ایسا ہی اور فقہاء نے بھی درست کیا ہے۔ چنانچہ غدہ میں فرمایا ہے:

يجوز للقا ضی ان یبعث الی شافعی المذہب لیبطل النکاح اذا کان التزو یج بشهادة الفسقة و للحنفی ان یفعل ذالک و هی مسئلة القضاء علی خلاف مذہبه۔ کذا فی الفصول العما دیه۔ (قاضی کو جائز ہے کہ فاسق گواہوں کی گواہی سے ہونے والے نکاح کو باطل کرنے کے لئے شافعی قاضی کے پاس مقدمہ بھیج دے۔ اور حنفی قاضی بھی ایسا حکم لگا سکتا ہے اور یہ مسئلہ خلاف مذہب پر فتویٰ دینے کا ہے)۔

☆ ۳۰۔ امام طرطوسی نقل کرتے ہیں کہ ایک روز جمعہ کی اقامت ہو گئی تھی اور قاضی ابو الطیبؒ طبری شافعی تکبیر کہنے کو مستعد ہوئے تو ناگاہ ایک جانور نے ان کے اوپر بیٹ کر دی اور ظاہر ہے کہ شافعی مذہب میں جانوروں بیٹ کی نجس ہوتی ہے، لیکن قاضی ابو الطیبؒ نے اس بیٹ کے نجس نہ ہونے میں امام احمدؒ بن حنبل کی تقلید کر لی، اور کہا کہ میں اب حنبلی ہوں، اور تکبیر تحریر یہ کہہ کر نماز میں داخل ہو گئے۔ چنانچہ امام سید شریف علی السہودیؒ نے نقلاً عن الکتاب الخادم فرمایا ہے:

انّ الامام الطرطوسی حکى انه اقيمت صلوة الجمعة و هم القا ضی ابو الطیب الطبری با لتکبیر فاذا طائر قد ذرق علیه فقال انا حنبلی ثم احرم و دخل ، قلت و معلوم انه انما کان شافعیاً یجتنب الصلوة بذرق الطائر فلم یمنعه عمله ای السابق بمذہبه فی ذالک من تقلید المخالف انتهى علی ما نقله العلامة الحسن الشرنبالی الحنفی فی العقد الفرید

☆ ۳۱۔ اور ایسا ہی مروی ہے کہ قاضی ابو عاصم عامریؒ حنفی نماز مغرب کے وقت فقال شافعی کی مسجد میں تشریف لے گئے، تو فقال شافعی نے انہیں دیکھ کر مؤذن کو حکم دیا کہ تکبیر میں دو دو کلمہ کہے واسطے خاطر داری قاضی حنفی کے باوجود کہ شافعی مذہب میں تکبیر میں ایک ایک کلمہ کہا جاتا تھا۔ اور قاضی حنفی کو امام بنایا تو انہوں نے بھی اپنے مذہب کے خلاف

پاس خاطر قفال شافعی کے جہر بسملہ مع القراءۃ اور رفع الیدین وغیرہ شافعیوں کے موافق نماز میں ادا کیا۔ چنانچہ سید شریف علی السہودی کتاب خادم سے نقل فرماتے ہیں:

انّ القاضی ابا عاصم العاصم الحنفی کان یفتی علی باب مسجد القفال و المؤمن یؤذن المغرب فترك و دخل المسجد فلما رآه القفال امر المؤمن ان یثنی الاقامة و قدم القاضی فتقدّم و جهر با لبسملہ مع القراءۃ و اتی شعار الشافعیة فی صلواته و معلوم انّ القاضی ابا عاصم انما یصلی قبل بشعار مذہبہ فلم یمنعه سبق عمله بمذہبہ فی ذالک ایضاً۔ انتهى علی ما نقله العلامة الشرنبلالی الحنفی فی العقد الفرید۔

اور لفظاً ہی نے بھی اس قصہ کو نقل کیا ہے۔

تنبیہ۔ حضرت مؤلف (تتویر الحق) نے روایت قفال اور ابو عاصم کے جواب میں یہ ارشاد کیا ہے کہ یہ روایت مخالف ہے اجماع کے۔ تو اس کو تم خوب دیکھتے چلے آتے ہو کہ اجماع امت کا کس طرف ہے۔ التزام کی طرف ہے یا عدم التزام کی طرف۔

اور مؤلف نے یہ بھی فرمایا ہے کہ

جائز ہے کہ کیا گیا ہو یہ فعل بنظر نفوذ کے، نہ بنظر اس کے یہ فعل درست ہے۔ سو بطلان اس قول کا صریح ہے اس لئے کہ یہ فعل اور اپنے امام کے مذہب کا ترک قاضی ابو عاصم وغیرہ سے باوجود ممنوع جاننے کے واقع نہیں ہوا۔ ان پر کیا جبر ہوا تھا کہ باوصف علم عدم جواز اقدام کے مرتکب اس گناہ کے، یعنی ترک تقلید کے، بزعم مؤلف ہوئے تھے؟۔ راست فرمایا حضرت ﷺ نے:

من یرد اللہ بہ خیراً یفقهہ فی الدین (ترمذی: ۲۶۲۵)

(جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے)

☆ ۳۲۔ خاتم المتأخرین زین العابدین ابن نجیم صاحب بحر الرائق حکم ملفق کی صحت کے قائل ہیں اور ظاہر ہے کہ جو شخص تلفیق کو، جو جمع بین المذہبین فی حادثہ واحدہ سے عبارت ہے، جائز رکھے وہ اختیار عمل بمذہب مختلفہ میں بطریق اولیٰ

جائز رکھے گا، کیونکہ جمع اول میں تو اختلاف بھی ہے اور ثانی مجمع علیہ ہے۔ چنانچہ رسائل زینیہ میں فرماتے ہیں:

ويمكن ان يؤخذ صحّة الاستبدال من قول ابى يوسف و صحّة البيع بغبن فاحش بقول ابى حنيفة بناء على جواز التلّيق فى الحكم بين القولين (اور ممکن ہے کہ استبدال کی صحت امام ابی یوسف کے قول پر اور باوجود نقصان صریح کے بیج کی صحت امام ابوحنیفہ کے قول پر لی جاوے بنا بر جواز تلیق کے دونوں قولوں کے حکم میں)۔

☆ ۳۳۔ خانیہ سے منقول ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ جس عورت کو میں نکاح میں لاؤں گا اس کو طلاق ہے۔ پھر اس نے ایک عورت سے نکاح کر لیا اور کسی فقیہ سے پوچھا کہ اب اس کو طلاق ہوئی یا نہیں؟ تو فقیہ نے حکم دے دیا کہ طلاق نہیں ہوئی (چنانچہ مذہب شافعی کا ہے) تو اس شخص نے اس عورت کو اپنی زوجیت میں رکھا۔ اور پھر آئندہ ویسی ہی قسم کھائی اور بعد اس کے دوسری عورت سے نکاح کر کے حکم اس کا کسی دوسرے فقیہ سے پوچھا، تو اس دوسرے فقیہ نے برخلاف پہلے فقیہ کے حکم دیا کہ طلاق واقع ہوگئی (جیسا کہ مذہب حنفی میں ہے)، تو اس شخص کے حق میں ہمارے آئمہ کا یہ فتویٰ ہے اور حکم ہے کہ وہ شخص پہلی عورت کو پہلے فقیہ کی تقلید سے اپنے نکاح میں سمجھے اور دوسری عورت کو دوسرے فقیہ کی تقلید سے مطلقہ سمجھ کر چھوڑ دے۔

سو یہ حکم صریح دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ کبھی ایک فقیہ کی تقلید کرے اور کبھی دوسرے کی۔ اور ایک مسئلہ میں حنفی ہونا اور دوسرے مسئلہ میں شافعی ہونا درست ہے۔ اور ایک ہی امام معین کی تقلید واجب نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی حنفی تحصیل التعرف فی معرفة الفقه والتصوف میں فرماتے ہیں:

ونقل عن الخانيه في مسألة تعليق الطلاق بالزوج انه قال اصحابنا ان صاحب الحادثة اذا استفتى عدلاً من اهل التقوى فافتى ببطلان اليمين وسعه ان يأخذ بفتواه ويمسك المرأة. فان تزوج اخرى بعدها وقد حلف بطلاق كل امرئة تزوجها فاستفتى فتيها آخر مثله فافتاه بصحة

اليمين و وقوع الطلاق المضاف اليه بالتزوج . فانه
يمسك الاولى ويفارق الثانية وهذا كله دليل على انه
يجوز الرجوع من فقيه الى فقيهه وان يكون الشخص حنفى
المذهب فى مسألة وشافعى المذهب او غيره فى اخرى ولا
يجب تقليد امام بعينه .

☆ اور یہ روایت ذخیرہ، اور نوادر رستم میں اور قول سدید وغیرہ میں بھی موجود ہے۔
۳۳۳۔ مولوی سید حیدر علی ٹوکنی جو بڑے عالم متبحر جامع معقول اور منقول شاگرد
رشید مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی اور مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی کے تھے، اپنے رسالہ
صيانة الاناس من وسوسة الخناس کہ جو رد میں مولوی فضل رسول بدایونی کے
تحریر کیا ہے، فرماتے ہیں:

قول موسوس۔ بعض متردین نے یہ حال سن کر استدعا کی کہ چند باتیں مولوی
اسماعیل کی اس طرح سے نقل کر دیجئے کہ موافق مخالف سے تحقیق کی جاویں۔ ہر چند
دانش مندوں پر مولوی اسماعیل (دہلوی) کے کلام سے ظاہر ہے کہ ان کو اصلاً قید
مذہب و ملت کی نہیں ہے اور سیف الجبار وغیرہ رسائل میں محقق ہو چکا۔

جواب اس کا یہ ہے کہ حال رسائل مذکور کا تو دیکھنے سے معلوم ہوگا، پر اتنا کہا جاتا ہے
کہ ملت سے اگر مراد یہ ہے کہ مولوی اسماعیل (دہلوی) کو قید دین اسلام کی نہیں تھی،
کبھی مسلمان کبھی یہودی کبھی نصرانی کبھی مشرک بنتے تھے، تو یہ بات قابل جواب کے
نہیں۔ اس کو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔

اور اگر مراد ملت سے وہی مذہب ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ قید ایک مذہب کی اکثر
لوگوں کے حق میں اکثر احوال میں اولی اور مستحسن بلکہ ضرور ہوتی ہے، کیونکہ دین پر
چلنا سہل ہو جاتا ہے، لیکن ہر شخص کے واسطے ضرور نہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ مرتبہ تحقیق کا
دے وہ کیوں تقلید کرے، پھر تقلید ایک شخص معین کی اس پر اگر کوئی ادلہ شرعیہ اربعہ
سے ہو تو لاؤ ذکر کرو۔ تقلید تو واسطے بے علم کے ہے۔ فاسئلوا اهل الذکر
ان کنتم لا تعلمون (پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے)

سید شریف نے حکمۃ العین کے حاشیہ میں فرمایا ہے کہ اولاد رسول اللہ ﷺ کی

ایک جسمی ہے اور وہ سادات کرام ہیں، ان پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے۔ دوسری اولاد روحی ہے اور وہ علماء عظام ہیں، ان پر تقلید، جو دوسرے عالم کا صدقہ ہے، حرام ہے۔ اور جو تحقیق اصل ہوئے اور تقلید ضروری یعنی وقت نہ ہونے مرتبہ تحقیق کے ضرورت پڑے تو ہوئی، تو اس لئے مجتہد غلطی کو بھی ایک اجر ہے اور اگر مصیب ہو تو دو اجر، بخلاف عامی مقلد کے کہ اس کو خطا میں نہ دو گنا اجر، نہ ایک۔ محقق کے حق میں کلام بر سبیل تنزل کیا گیا ورنہ عامی اور مقلد کو بھی موافق تحقیق متاخرین اور متقدمین کے تقلید ایک شخص کی لازم اور واجب نہیں، اگرچہ اولیٰ اور بہتر اور موجب سہل ہونے عمل کے ہے۔ اس ہمارے دعوے پر صحابہ کا اجماع حجت اور دلیل ہے تو جو شخص کہ تقلید ایک شخص کی لازم اور واجب کہتا ہے، وہ غلط کہتا ہے۔ جو عدم وجوب پر اجماع صحابہ کا ہے اس پر اس کو علم نہیں۔ اب سنو اس کا بیان مسلم کتاب علم اصول الفقہ کی جس خوبی سے ہے اور اخیر اور پچھلی کتابوں میں حاجت بیان کی نہیں۔ اس میں ہمارا مطلب ہے اور تحریر محقق ابن ہمام اور اس کی شرح میں بھی ایسی ہے۔ اب پہلی کتاب اور اس کی شرح کی عبارت نقل کی جاتی ہے۔ مسلم الثبوت اور اس کی شرح میں یوں ہے:

قال الامام اجمع المحققون على منع العوام من تقليد اعيان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فان اقوالهم قد تحتاج في استخراج الحكم الى تنقية كما في السنة ولا يقدر العوام عليه. بل يجب عليهم اتباع الذين سبروا اي تعمقوا و بوبوا اي اوردوا ابواباً لكل مسألة على حدة فهدوا مسألة كل باب و تقهوا كل مسألة من غيرها و جمعوا بجمع و فرقوا بفارق و عللوا اي اوردوا لكل مسألة مسألة علة و فصلوا تفصيلاً يعني يجب على العوام تقليد من تصدى لعلم الفقه لا لاعيان الصحابة المجملين القول. و عليه ابنتي ابن الصلاح منع تقليد غير الاثمة الاربعة الامام الهمام امام الاثمة اما منا ابو حنيفة الكوفي و الامام مالک و الامام شافعي و الامام احمد رحمهم الله و جزاهم عنا

احسن الجزاء لانّ ذلك المذكور لم يدر في غيرهم وفيه ما فيه في الحاشية قال القرافي انعقد الاجماع على ان من اسلم فله ان يقُلّد من شاء من العلماء من غير حبر و اجمع الصحابة على انّ من استفتى ابا بكر و عمر امير المؤمنين فله ان يستفتى ابا هريره و معاذ بن جبل و غيرهما و يعمل بقولهم من غير تكبير فمن ادّعى برفع هذين الا جماعين فعليه البيان انتهى۔ فقد بطل بهذين الاجماعين قول الامام و قوله اجمع المحققون لا يفهم منه الا جماع الذي هو الحجّة حتى يقال يلزم تعارض الاجماعين بل الذي يكون مختاراً عند احد و لكون الجماعة متفقين عليه يقال اجمع المحققون على كذا۔

ثمّ في كلامه خلل آخر اذا المجتهدون الآخرون ايضاً بذلوا جهدهم مثل الأئمة الاربعة و انكار هذا مكابرة و سوء ادب۔ بل الحقّ انه انما منع من منع تقليد غيرهم لانه لم يبق رواية مذہبهم محفوظة حتى لو وجدوا رواية صحيحة من مجتهد آخر يجوز العمل بها الا ترى ان المتأخرين افتوا بتحليل الشهود اقامة له موقع التزكية على مذہب ابن ابى ليلى۔

(امام الحرمین نے کہا ہے کہ محققین اس پر متفق ہیں کہ عام لوگ صحابہ کی پیروی نہ کریں کیونکہ ان کے اقوال سے حکم، حدیث کی طرح بدقت نکلتا ہے اور عام لوگ اتنی قدرت نہیں رکھتے۔ غرض فقہاء کی پیروی چاہیے صحابہ کی نہیں۔ اور ابن صلاح نے اسی وجہ سے آئمہ اربعہ، یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد، کے سوا دیگر کی تقلید سے منع کیا ہے کیونکہ دیگر مذاہب میں مذاہب اربعہ کی سی باتیں نہیں ہیں۔

اس پر اعتراض ہے۔ حاشیہ میں ہے کہ بقول قرافی اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ جو مسلمان ہے، اسے کوروا ہے کہ علماء میں سے جس کی چاہے تقلید کرے۔ اور

صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے کہ جو امیر المؤمنین ابو بکرؓ اور عمرؓ سے فتویٰ پوچھے، اسے ابو ہریرہؓ اور معاذ بن جبل وغیرہ سے بھی فتویٰ پوچھنا اور اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ جس کسی کو ان دونوں اجماعوں کے اٹھ جانے کا دعویٰ ہو، اسے ضروری اپنے دعویٰ کی دلیل پیش کرنا چاہیے۔ تو ان دونوں اجماعوں سے امام الحرمینؒ کا قول باطل ہو گیا۔

اور امام الحرمینؒ کے قول، محقق جمع ہو گئے ہیں، سے وہ اجماع مراد نہیں ہے جو حجت ہے۔ کہ یہ کہا جائے کہ دو اجماعوں میں مخالفت لازم آتی ہے۔ بلکہ جو امر کسی کا مختار اور پسندیدہ ہوتا ہے اور ایک گروہ خاص اس پر متفق ہو جاتا ہے تو یوں کہہ دیتے ہیں کہ اس بات پر محقق جمع ہو گئے ہیں۔

پھر اس کے کلام میں ایک خلل یہ ہے کہ مثل آئمہ اربعہ کے دیگر مجتہدین نے بھی کوششیں کی ہیں جس کا انکار ہٹ دھرمی اور گستاخی ہے۔ اس لئے سچی بات یہ ہے کہ آئمہ اربعہ کے علاوہ، دیگر کی تقلید سے جس کسی نے منع کیا ہے اس نے یہ وجہ ٹھہرائی ہے کہ دیگر مذاہب کی روایتیں محفوظ نہیں رہی ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی اور مجتہد سے روایت صحیح مل جائے تو اس پر عمل جائز ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ متاخرین نے امام ابن ابی لیلیٰؒ کے مذہب پر تزکیہ کی جگہ گواہوں کو قسم دلانے پر فتویٰ دے دیا ہے۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ طعنہ زنی، خصوصاً ایسے علماء پر عدم تقیید مذہب اور ملت کے، اور دوسرے مطاعن کا منشاء وہی نشہ و شراب قہر الہی کا ہے جیسے مکرر معلوم ہوا (تمام ہوئی تقریر مولانا حیدر علی ٹوکنیؒ کی صیانتہ الاناس میں)۔

اور نیز مولانا حیدر علی ٹوکنیؒ نے ۱۲۷۰ھ میں کسی سائل کے جواب میں ایک فتویٰ تحریر فرمایا تھا جو ۱۲۷۱ھ میں مع مواہیر علماء ٹونک اور دہلی طبع ہوا تھا۔ اسے بھی نقل کیا جاتا ہے:

چمے فرما بند علماء دین و مفتیان شرع متین در بارہ کسے کہ ایمان بر خدا و رسول آورده بر اتباع احکام شرعیہ بلا تقلید مذہبی از مذاہب اربعہ بدل و جان کمر بستہ و آئمہ اربعہ را پیشوائے خود مے داند و خود را محمدی مے گوید و مقلد مذہب معین را کہ خود را حنفی یا شافعی مثلاً می گوید نیز محمدی مے داند مثل عبد اللہ نو مسلم و مانند آن آں شخص مسلمان سنی

ہست یا نہ و ہر کہ اورا مشرک یا کافر یا مردود گوید آں کیست۔ بینواتو جروا۔

جوابے ازیں استفتاء آنست کہ ایں سوال متضمن سہ سوال است۔

اول، آنکہ ہر کہ باوجود ایمان بخدا و رسول بر اتباع احکام شرعیہ بلا تقیید مذہب از مذاہب اربعہ بدل و جان کمر بستہ و آئمہ اربعہ وغیرہم از آئمہ اہل سنت و جماعت رابر حق میدانند و خود را محمدی می گوید ایں اتباع جائز است یا نہ؟

دوم۔ آنکہ اورا کافر یا مشرک یا مردود گفتن و اورا از فرقہ اہل سنت خارج دانستن روا است یا نہ؟

سوم۔ آنکہ در صورتیکہ اورا کافر یا مشرک یا مردود گفتن روا نباشد حکم ایں گویندہ چیست جواب از سوال اول آنکہ در کتاب مسلم الثبوت کہ در اصول الفقہ بمذہب حنفی مثل آں تا ایں زمان تالیف نہ گشتہ در منہیہ آں از امام قرانی نقل کردہ ترجمہ اش اینست کہ اجماع منقاد است بریں کہ ہر کہ اسلام آورد برائے اورا است تقلید ہر مجتہد کہ بخوہد بغیر تعیین من غیر حجر و نیز اجماع صحابہ است بر اینکہ شخصے کہ استفتاء از حضرت ابو بکر و حضرت عمری کرد و تقلید ایں ہر دو سے نمود برائے او رواست کہ استفتاء از ابی ہریرہ و معاذ بن جبل بکند و عمل باتوال ایناں نماید من غیر تکلیف۔ پس کسے کہ رفع ایں ہر دو اجماع را دعوی کند براو واجب است کہ دلیل دعوی خود بیان نماید۔ اتقی

ترجمہ حاصلش اینست کہ اتباع احکام شرعیہ واخذ آنہا از ہر مجتہد کہ خواہد بلا تقلید مذہب از مذاہب اربعہ و غیر ہا جائز است باجماع صحابہ۔ پس منکر و مخالف آن منکر و مخالف اجماع صحابہ است و در خوف تردی و ہلاک است، لیکن باید دانست کہ چنانکہ عدم تعیین مجتہد در تقلید جائز است ہم چنین تعیین نیز جائز است۔ بلکہ تعیین دریں زمانہ موجب سہولت عمل در دین ست و نیز در تقلید مجتہد معین فائدہ دیگر است کہ چون بر مسئلہ ہر کتاب عمل جائز نیست بلکہ کتاب معتبر متداول در اہل سنت و جماعت در کار است و ہم چنین بر قول ہر اہل علم عمل روا نیست کما صرح بہ المحققون از اینجاست کہ فتوی مجتہد فاسق چنانکہ حجاج واجب التوقف است صرح بہ علی البز دوی وغیرہ و نیز حق تعالی میفرماید ان جاء کم فاسق بنبأ فتبیینوا۔ (حجرات: ۶) (اگر آوے تمہارے پاس فاسق خبر لے کر تو تحقیق کرو)۔ از ایں جاست کہ قول فاسق در روایات و در دیانات معتبر نیست،

بلکہ عالم موثوق بہ در دین ضرور ست۔ و ایں معنی در تقلید مجتہد سہل ست و در غیر دشوار۔
مبادا بقول فاسق عمل واقع گردد۔ و در بیجا غرض ما بیان عدم و وجوب تعین مجتہد است و
اینکہ ہر کہ تعین نکلند او گمراہ نیست۔

جواب از سوال دوم۔ آنکہ چون آن شخصے متبع احکام بروجہ مذکور ایمان بر خدا و
رسول وے ﷺ میدارد و بسبب اتباع مذکور کہ با جماع صحابہ جائز است از ایمان خارج
نکشت، سنی مومن صحیح الایمان باشد۔

جواب از سوال سوم آنکہ مومن صحیح الایمان را کافر یا مشرک گفتن حسب فرمودہ رسول
اللہ ﷺ روانباشد، بلکہ خود کافر یا مشرک گویندہ کافر مے گردد۔ در جمع الجوامع است
اذا قال الرجل لا خیه یا کافر فقد بآء به احد هما (بخاری: ۶۱۰۳،
ترمذی) (جس وقت ایک آدمی نے دوسرے کو کہا اے کافر۔ تو وہ کفر دونوں میں سے
ایک کی طرف رجوع کرے گا)

اذا قال الرجل لا خیه یا کافر فقد بآء به احد هما ان کان
الذی قبیل له کافر فهو کافر و الا یرجع الی من قال (طبرانی
(جس وقت ایک شخص نے اپنے بھائی مسلمان کو کافر کہا تو وہ کفر ایک کی طرف رجوع
کرے گا۔ جس کو کافر کہا گیا ہے اگر وہ کافر ہے تو کافر ہے۔ اور نہیں تو کہنے والے کی
طرف رجوع کرے گا)۔

این ست حکم گویندہ لفظ کافر و چون مشرک مستلزم کفر است نیز حکم مشرک گویندہ
ہمیں باشد اگر شرک حنفی مرادش نباشد آنچہ امام قرانی دو اجماع نقل کردہ و صاحب مسلم
الثبوت آنرا ہم مسلم داشتہ اگر چہ بر تمامی اہل سنت و جماعت حجت است لیکن بسبب
بودن نقل از عالم تبحر شافعی و محقق تبحر حنفی الزام حجت بر مقلد حنفی و شافعی اتم و اکمل ست۔
و بر اہل علم حنفی نیست کہ از صحابہ کرام چند صحابہ معدود مجتہد بودند و باقی ہمہ مقلد باز اکثر و
بیشتر ازین ہا تقلید یک کس معین از صحابی مجتہد لازم نگرفتہ بودند باز اگر کسی مقلد یک کس
معین اتفاقاً مے بود ایں تقلید خاص را بالخصوص واجب و لازم نمیدانست کہ خلاف
اجماع صحابہ بود بلکہ تقلید دیگرے ہم جائز میدانست پس ایں مردم بے باک کہ خود ہارا
با وجود بے علمی از اہل علم می شمارند آنچہ لفظ و معنی لامذہب قرار دادہ اند در اکثر صحابہ

باعتماد عمل و در جمیع صحابہ اعتقاد جوازش متحقق بود۔ و نیز متناً آخرین علماء حنفیہ تحلیف شہود موافق مذہب ابن ابی لیلی قائم مقام تزکیہ لازم شہودگر دانیدہ اند۔ و قضاة امصار و اعصار بریں عمل می کنند با آنکہ در ہر چہار مذہب تحلیف شہود نارواست۔ پس این لفظ لامذہب در مقام طعن بر زبان آوردن قدحی و جرحی است۔ العیا ذباللہ تعالیٰ۔
در صحابہ کرام و مفتیان و قضاة علماء متناً آخرین حنفیہ پس مومن صادق را از اہل علم لازم است کہ دریں آیت کریمہ:

افرأیت من اتخذ اللہ ہواہ و اضلہ اللہ علی علم و ختم علی سمعہ و قلبہ و جعل علی بصرہ غشاوۃ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون ((جاثیہ: ۲۳)) (بھلا دیکھ تو جس نے اپنی خواہش کی پرستش کی اور راہ سے بھٹک گیا، اللہ نے اس کے کان اور دل پر مہر کردی اور آنکھ پر اندھیرا ڈال دیا۔ اب اللہ کے سوا کون اسے راہ پر لاوے)

غور کند و خائف و خاشی باشد کہ خدا نخواستہ باشد مصداق ہمیں آید کہ کریمہ گردد۔ و این کاتب الحروف خود مقلد مذہب حنفی است۔ اگر کسے بریں مذہب طعن کند خود خصم اویم۔ لیکن از حق چارہ نیست خصوصاً کہ در حدیث وارد است: النساکت عن الحق شیطان اخرس (حق بات سے چپ رہنے والہ گو نگا شیطان ہے)۔ نیز در حدیث مرفوع است: من علم و کتم الجم بلجام من النار (جو کوئی جان بوجھ کر چھپاوے، آگ کی لگام دیا جائے گا)۔ حق تعالیٰ از رحمت خود ما را بر عداوت شیطان مطلع فرمودہ باینکہ ما ہم با عداوت کنیم ما مور فرمودہ۔

ان الشیطان لکم عدو ف اتخذوه عدواً۔ انما یدعو حزبه لیکو نوا من اصحاب السعیر (فاطر: ۶) (بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، سو تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ وہ تو بلاتا ہے اپنے گروہ کو اسی واسطے کہ ہو ویں دوزخ والوں میں)

این شیطان ملعون عوام و امیان را بکیدے در دام خود می آرد و با اہل علم بازی دیگر پیش میکند۔ بعضے ازیں ہا محمد ثین بے ادب مے باشند و بعضے دیگر بختہدین۔ نعوذ باللہ تعالیٰ منہما۔ و نیز این ظاہر است نزد اہل علم کہ ہر کسے کہ از اظہار دین مطابق

تا کید احادیث نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام و اجماع صحابہ کرام نا خوش گرد اورا
خواص و عوام مؤمنین خناس من الجیزۃ والناس دانند حق تعالیٰ مارادراظہار دین مجملہ لا
یخافون لومۃ لائم بفضل خود سازد۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ ودر شرح تحریر
ابن ہمام صاحب فتح القدر است

اعلم انک قد علمت ان التکلیف من الشارح لیس الّا
العمل بفتویٰ مجتہد علی التخییر و تخصیص العمل بفتویٰ
مجتہد دون مجتہد تحکم لا یلتفت الیہ بل هو تغییر حکم
الشارح من دون برہان و حجر رحمۃ اللہ الواسعۃ و
الصحابۃ احق بالتقلید فانہم اقرب الی اخذ الاحکام من
صاحب الوحی لکن لا یخلوا بعض احکامہم عن اشارات
خفیۃ فیحتاج الی تبیین المجتہدین اللہ حقیقین و اما
المجتہدون الذین اتبعوہم باحسان فکلہم سواء فی صلوح
التقلید بہم فان وصل فتویٰ سفیان بن عیینۃ او مالک بن
دینار او غیرہم یجوز الاخذ بہ کما یجوز الاخذ بفتویٰ الائمة
الاربعة الا انہ لم یبق عن الائمة الاخرین نقل صحیح الّا
اقل القلیل و لذا منع من منع التقلید ایاہم فان وجد نقل
صحیح منہم فی مسئلۃ فالعمل بہ والعمل بفتویٰ الائمة
الاربعة سواء۔ هذا آخر ما قصدت ترقیمہ فی شرح کتاب
التحریر۔ انتہی۔ واللہ اعلم بالصواب

(شارح کی طرف سے تکلیف فقط اتنی ہی ہے کہ بلا قید کسی مجتہد کے قول پر عمل کیا
جاوے۔ اور کسی مجتہد کی تخصیص کرنا سینہ زوری ہے اس کی طرف التفات نہ چاہیے۔ یہ
طریق، حکم شارح کو بلا دلیل تبدیل کرنے کے اور اللہ کی رحمت واسعہ کو تنگ کرنے
کے مترادف ہے۔

اور صحابہ تقلید کئے جانے کے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ وہ اخذ حکم میں صاحب وحی کے
قریب ہیں۔ لیکن ان کے بعض کلام ایسے ہیں کہ ان کی تشریح کے لئے مجتہدین کی

طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔

اور مجتہدین، صحابہ کے اچھے پیرو ہیں، اور سب کے سب تقلید کئے جانے کا مساوی استحقاق رکھتے ہیں۔ سواگر سفیان بن عیینہؒ کا یا مالک بن دینارؒ وغیرہ کا فتویٰ مل جائے تو آئمہ اربعہ کی طرح ان کے فتوے پر عمل کرنا بھی جائز ہے۔

ہاں اتنی بات ہے کہ مذاہب اربعہ کے سوا، دیگر مذاہب کی روایات کم ملتی ہیں۔ اور ان کی تقلید سے منع کرنے والوں نے اسی بنا پر منع کیا ہے۔ سواگر ان میں سے کسی سے نقل صحیح مل جائے تو اس پر اور آئمہ اربعہ کے قول پر عمل کرنا برابر ہے)

۳۵۔ میزان کبریٰ مؤلفہ شیخ عبدالوہاب شعرانیؒ میں ہے:

كان الامام ابن عبد البر يقول لم يبلغنا عن احد من الائمة انه امر اصحابه باللتزام مذهب معين لا يرى صحة خلافه بل المنقول عنهم تقريرهم للناس على العمل بفتوى بعضهم بعضاً لا نهم كلهم على هدى من ربهم وكان يقول ايضاً لم يبلغنا في حديث صحيح ولا ضعيف ان رسول الله ﷺ امر احداً من الائمة باللتزام مذهب معين لا يرى خلافه وما ذالك الا لان كل مجتهد مصيب. انتهى.

و نقل القرافي الاجماع من الصحابة على ان من استفتى ابا بكر وعمر وقلد هما فله بعد ذالك ان يستفتي غيرهما من الصحابة ويعمل به من غير تكبير. واجمع على ان من اسلم فله ان يقلد من شاء من العلماء بغير حجر ومن ادعى رفع هذين الاجماعين فعليه الدليل. انتهى.

وكان الامام الزماني من آئمة المالكية يقول يجوز تقليد كل من اهل المذاهب في النوازل انتهى ما في كتاب الميزان الكبرى للامام الشعراني.

وايضاً فيه. وان قال احد من المالكية اليوم بنس ما صنع من انتقل من مذهبه الى غيره قلنا له بنس ما قلت

انت لان امام مذہبک الشیخ جمال الدین بن الحاجب و الامام القرافی جوزا ذالک فقولک هذا تعصب محض۔ فان آئمة کلہم فی الحق سواء فلیس مذہب اولی بالشريعة من مذہبه

وقد سئل الجلال الدین السیوطی عن حنفی يقول يجوز للانسان ان يتحول حنفياً ولا يجوز للحنفی ان يتحول شافعیاً او مالکیاً او حنبلیاً۔ فقال قد تقدم آنا قلنا ان هذا تحكم من قائله لا دليل عليه من کتاب ولا سنة لم يرونا فی حدیث صحیح ولا ضعيف تعین احد عن آئمة المذاهب علی غیره علی التعیین والاستدلال بتقدیم زمن ابی حنیفه لا تنتهض حجة ولو صح لوجب تقلیده علی کل حال ولم یجز تقلید غیره البتة وهو خلاف الاجماع وخلاف مارواه البهیقی فی کتاب المدخل عن ابن عباس ان رسول الله ﷺ قال مهما او تیتم من کتاب الله فالعمل به واجب لا عذر لاحد فی ترکه فان لم یکن فی کتاب الله فسنة لی ماضية فان لم یکن فی سنة لی فما قال اصحابی لان اصحابی كالنجوم فی السماء فایما اخذتم به فقد اهتديتم واختلاف اصحابی لکم رحمة۔ انتهى۔

قال الجلال السیوطی ثم انه یلزم من تخصیص تحريم الانتقال بمذہب الامام ابی حنیفه طرد ذالک فی بقية المذاهب فیقال بتحريم الانتقال من مذہب المتقدم بالزمن الی مذہب المتأخر كالشافعی يتحول مالکیاً و الحنبلی يتحول شافعیاً دون العکس وکل قول لا دليل علیه فهو مردود علی صاحبه۔ قال ﷺ کل عمل ليس علیه امرنا فهو رد۔ انتهى۔

ورأيت فتوى اخرى له مطولة قد حث فيها على اعتقاد ان سا ئر آئمة المسلمين على هدى من رَّبهم وان تقا وتوا في العلم والفضل ولا يجوز لاحد التفضيل الذي يؤدى الى نقص فى غير اما مه قيا سا على ما ورد فى تفضيل الانبياء عليهم الصلّاة والسلام . فقد حرّم العلماء التفضيل المؤدى الى نقص نبى او احتاره لا سيّما ان ادى ذلك الى خصام و وقية فى الاغراض وقد وقع الاختلاف بين الصّحابة فى الفروع وهم خير الامة وما بلغنا ان احداً منهم خاصم من قال بخلاف قوله ولا اعداه ولا نسبه الى خطأ ولا قصور وفى الحديث اختلاف امتى رحمة وكان الاختلاف على من قبلنا عذاباً او قال هلاكاً .

(امام ابن عبدالبرؒ کہتے تھے کہ ہم کو کسی امام سے ایسی روایت نہیں پہنچی کہ انہوں نے اپنے رفیقوں کو التزام مذہب معین کا امر کیا ہو، اس طرح پر کہ دیگر کے مذہب کو صحیح نہ جانے۔ بلکہ ان سے منقول ہے کہ وہ مخالفوں کے فتوؤں پر عمل کا بھی کہتے تھے کیونکہ وہ سب اللہ کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔

اور یہ بھی ابن عبدالبرؒ کہتے تھے کہ کسی حدیث صحیح یا ضعیف میں ہم کو یہ مضمون نہیں ملا کہ آنحضرت ﷺ نے امت میں سے کسی کو التزام مذہب معین کا اس طرح امر فرمایا ہو کہ اس کے سوا کسی کو حق نہ جانے۔ اور یہ مقولہ اسی وجہ سے ہے کہ مجتہد ٹھیک راہ پر ہے اور قرآنیؒ نے صحابہ سے اس امر پر اجماع نقل کیا ہے کہ جو شخص حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ سے فتویٰ پوچھ کر عمل کرے، اسے دیگر صحابہ سے فتویٰ پوچھ کر عمل کرنا بھی جائز ہے۔ اور اس پر بھی اجماع ہے کہ جو مسلمان ہے اسے روا ہے کہ علماء میں سے جس کی چاہے بلا روک ٹوک تقلید کرے۔ اور جس کو ان دونوں اجماعوں کے اٹھنے کا دعویٰ ہے، وہ دلیل لاوے۔

آئمہ مالکیہ میں امام زامانیؒ کہتے تھے کہ سب اہل مذہب کی تقلید حاجات میں روا ہے۔ ہو چکی عبارت میزان شعرانی کی۔

اور یہ بھی میزان الکبریٰ میں ہے کہ اگر کوئی مالکیوں میں سے کہے کہ آج کل جس نے انتقال مذہبی کیا، اس نے برا کیا، تو ہم کہیں گے کہ تو نے برا کیا جو ایسی بات کہی۔ کیونکہ تیرے مذہب کے امام شیخ جمال الدین ابن حاجبؒ اور امام قرانیؒ انتقال مذہبی کو جائز رکھتے تھے۔ سو تیرا یہ قول محض ہٹ دھرمی ہے، کیونکہ سب کے سب امام حق میں برابر ہیں۔ اور ایک مذہب از روئے شریعت کے دوسرے سے بہتر نہیں ہو سکتا۔

امام جلال الدین سیوطیؒ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی حنفی یوں کہے کہ دیگر مذہب والہ حنفی ہو جائے تو مضائقہ نہیں، مگر حنفی المذہب کو مالکی یا شافعی یا حنبلی نہ ہونا چاہیے۔ اس کے جواب میں سیوطیؒ نے کہا کہ یہ ہٹ دھرمی ہے۔ قرآن و حدیث سے اس پر کوئی دلیل نہیں۔ اور کسی صحیح یا ضعیف حدیث میں ہمیں یہ بات نہیں ملی کہ علی التبعین ایک مذہب کو دوسرے پر فوقیت دی جاوے۔

اور اس بات سے دلیل پکڑنا کہ امام ابو حنیفہؒ کا زمانہ مقدم تھا، درست نہیں۔ کیونکہ اگر یہ بات صحیح ہو جاوے تو ان کی تقلید ہر حال میں واجب ٹھہرے گی، اور کسی اور کی تقلید جائز نہ رہے گی، اور یہ بات اجماع کے بھی خلاف ہے، اور اس روایت کے بھی جسے امام بیہقیؒ نے کتاب مدخل میں حضرت ابن عباسؓ سے یوں روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جب تک بات ملے تمہیں قرآن سے تو اس پر عمل واجب ہے، اس کے چھوڑنے کے لئے کوئی حیلہ نہیں ہو سکتا، اور اگر قرآن میں نہ ملے تو میری حدیث۔ اور حدیث میں بھی نہ ملے تو جو میرے اصحاب نے کہا ہو۔ کیونکہ میرے اصحاب ایسے ہیں جیسے آسمان میں ستارے۔ جس صحابی کا قول تم لوگے ہدایت پاؤ گے، اور میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لئے رحمت ہے۔

سیوطیؒ کہتے ہیں کہ مذہب امام ابو حنیفہؒ سے انتقال کو حرام کہا جائے تو دیگر مذاہب کے معاملہ میں بھی یہ مسئلہ جاری ہوگا۔ اور متقدم زمانہ کے مذہب سے متاخر زمانہ کے مذہب کی طرف انتقال کرنا حرام ٹھہرے گا۔ چنانچہ شافعی المذہب، مالکی ہو جاوے، نہ اس کا الٹا۔ اور اس طرح کا ہر قول جس پر دلیل نہ ہو، کہنے والے کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہر وہ کام جس پر ہمارا امر نہیں، مردود ہے۔

اور سیوطی کا ایک طویل فتویٰ میں نے دیکھا ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ سب کے

سب امام اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اگرچہ ان کے علم و فضل میں فرق ہو۔ اور کسی کو یہ مناسب نہیں کہ اپنے امام کی ایسی فضیلت بیان کرے جس سے دیگر آئمہ کی کسر شان ہو۔ اور اس کو فضیلت انبیاء پر قیاس کرنا چاہیے کہ علماء نے ایسی فضیلت ایک نبی کی جس سے نقص دوسرے نبی کا لازم آوے، حرام کہا ہے۔ خصوصاً اس وقت کہ یہ بحث موجب جھگڑے کا ہو، اور جزئی مسائل میں صحابہ، جو امت کے بہترین لوگ ہیں، باہم مختلف رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سنا کہ ان میں سے کوئی اپنے مخالف سے لڑا ہو یا اس کی خطا گیری اور دشمنی کا درپے ہوا ہو اور حدیث میں تو یوں آیا ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے اور اگلے لوگوں کا اختلاف، عذاب یا ہلاک بیان کیا گیا ہے)

اب کہاں تک روایتیں نقل کرتے جائیں۔ منصف ذی علم کو اسی قدر بس ہے اور متعصب جاہل کو چاروں مذہب کی کتابوں سے ہدایت نہیں ہوگی بلکہ ہر قول و دلیل میں تاویل پیش کرے گا۔

☆ منع تقلید میں دلائل

اب بعض اہل بصیرت کے لئے جو کہ قرآن و حدیث کے سمجھنے کا قصد رکھتے ہیں اور اسی کو مقصود اصلی اور کافی سمجھتے ہیں، دلائل شرعیہ کا بیان ہوتا ہے۔

منع تقلید میں پہلی دلیل: آیت قرآن

ما آتا کم الرسول فخذوه و ما نہا کم عنہ فانتهوا (حشر: ۷)
(جو دے تم کو رسول، لے لو اور جس سے منع کرے، چھوڑ دو)۔

اور قول اللہ تعالیٰ کا

اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ (اعراف: ۶)۔

(چلو اسی پر جو اترا تم کو تمہارے رب سے)

وجہ استدلال بعد میں بیان ہوگی۔ پہلے چند مقدمات کی تمہید ہو جائے:-
مقدمہ اولی۔ جو شئے اللہ تعالیٰ کے امر سے واجب ہو، اس کا ترک کرنا حرام ہوتا ہے۔ چنانچہ تلوح میں کہا ہے:

حاصل هذا الكلام ان وجوب الشئ يدل على حرمة
تركه و حرمة الشئ يدل على وجوب تركه و هذا مما لا
يصور فيه النزاع (كسب چیز کے واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چھوڑ
دینا حرام ہے۔ اور حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چھوڑ دینا واجب ہے)
مقدمہ ثانیہ۔ آئمہ اربعہ کے مذاہب حق ہیں اور مصداق ہیں

ما آتاكم الرسول اور ما انزل کے على سبيل الدوران اس لئے کہ حق
عند اللہ ایک ہی ہے۔ اور یہ مقدمہ عند الجمهور مسلم ہے اور محتاج ایراد نقل کا نہیں۔
مقدمہ ثالثہ۔ بعض آئمہ نے بعض احادیث کو اس لئے ترک کیا ہے کہ انہوں
نے ان احادیث کو اپنی تحقیق میں بدعویٰ نسخ یا بدعویٰ ضعف وغیرہ، قابل عمل احادیث نہیں
سمجھا۔ نہ یہ کہ وہ حدیث کو قابل عمل سمجھ کر پھر اپنے اقوال کی پابندی کی وجہ سے نہ مانتے
تھے۔ حاشا لله عنهم

مقدمہ رابعہ۔ جو مقلد محض کہ حدیث سے کچھ خبر نہ رکھتا ہو، اگر حدیث کو قبول نہ
کرے تو اس کا عدم قبول فرع تحقیق کی مثل آئمہ اربعہ کے نہ ہوگی بلکہ ترک کرنا حدیث کا ہوگا
مقدمہ خامسہ۔ آج کل کے بعض متعصب جو بعض احادیث میں تاویل بے
باعث اور دعویٰ نسخ اور ضعف کا بے دلیل بلکہ بجزد پابندی قول امام کی سے کر کے حدیث کو
ترک کرتے ہیں، وہ ویسے نہیں جیسے کہ آئمہ۔ اس لئے کہ آئمہ سے دعویٰ نسخ و ضعف اور
تاویل کا خالصاً تحقیق دین اللہ اور جمعاً بین الادلہ تھا اور آج کل کے لوگوں کو تاویل کرنا
مراعاة لقول الامام مقابل قول رسول کے ہے، چنانچہ کلام بلاغت نظام مولوی اسماعیل
صاحب میں جو تنویر العینین سے نقل کیا گیا ہے، گذرا۔

مقدمہ سادسہ۔ آئمہ اربعہ کے مقلدین کو لازم ہے کہ چاروں اماموں کو برابر
سمجھیں، نہ یہ کہ اپنے امام کے مذہب کو صواب اور محتمل خطاء اور دوسرے آئمہ کے مذاہب کو
خطاء محتمل الصواب سمجھیں جیسا کہ علامہ نسفی کے قول کا مقتضاء ہے جو اشاہ اور در مختار میں
منقول ہے:

اذا سئلنا عن مذہبنا و مذہب خصو منا قلنا و جو با
مذہبنا صواب یحتمل الخطاء و مذہب مخالفنا خطاء

يحتمل الصواب . انتهی ما فی الدر و هكذا فی الاشباه
(جس وقت ہمارے اور ہمارے مقابل کے مذہب کو کوئی پوچھے تو بطریق واجب
ہونے کے ہم جواب دیں گے کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے فقط غلطی کا گمان ہے، اور
ہمارے مخالف کا غلط ہے، ٹھیک ہونے کا گمان ہے)۔

اس لئے کم و بیش نہ سمجھے اور برابر سمجھے۔ کہ یہ قول بظاہر معنی نامقبول ہے جیسا کہ
ابن حجر اور محقق شیخ ابن الہمام کے کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ سید محمد امین المشہور بابن
العابدین، رد المحتار میں فرماتے ہیں:

اذا علمت ذالک ظہر لک ان ما ذکر عن النّسفی من وجوب
اعتقاد ان مذہبہ صواب یحتمل الخطاء مبنی علی انه لا
يجوز تقليد المفضول وانه يلزم التزام مذہبہ وان ذالک لا
یتاتی فی العامی وقد رأیت فی آخر فتاوی ابن حجر الفقیہ
التّصريح ببعض ذالک فانه سئل عن عبارة النّسفی
المذكوره ثم حرّر ان قول الائمة الشافعية کذا لک ثم قال
ان ذالک مبنی علی الضّعيف من انه يجب تقليد الا علم
دون غيره و الاصح انه يتخير تقليد ای شاء ولو مفضولاً و
ان اعتقده کذا لک و حينئذ فلا يمكن ان یقطع او یظنّ انه
علی الصّواب بل علی المقلّد ان یعتقد ان ما ذہب الیہ
امامہ یحتمل انه الحقّ قال ابن حجر ثم رأیت المحقق ابن
الہمام صرح بما یؤیدہ حیث قال فی شرح الہدایة ان
احد العامی بما یقع فی قلبہ انه اصوب اولی و علی هذا اذا
استفتی المجتهدین فاختلفا علیہ الاولی ان يأخذ بما یمیل
الیہ قلبہ منہما و عندی انه لو اخذ بقول الذی لا یمیل الیہ
جاز لان میلہ و عدمہ سواء و الواجب علیہ تقليد مجتهد و
قد فعل۔

(جب تو نے یہ جان لیا تو تجھے ظاہر ہو گیا کہ نسفی کی بات:

اعتقاد رکھنا اس بات کا واجب ہے کہ اپنا مذہب ٹھیک ہے فقط غلطی کا گمان ہے، کی بنا اس پر ہے کہ پیروی کم درجہ مجتہد کی جائز نہیں ہے اور اپنے مذہب کا التزام ضروری ہے۔ اور یہ بات ان پڑھ آدمی میں ہونہیں سکتی اور میں نے آخر فتاویٰ ابن حجرؒ فقہیہ میں دیکھا ہے کہ ان سے کسی نے نسفی کی اس عبارت نسفی کا حال پوچھا، تو اس نے لکھا کہ علماء شافعی بھی یوں ہی کہتے ہیں،

پھر کہا کہ اس مقولہ کی بنا ضعیف ہے اور وہ یہ ہے کہ تقلید زیادہ علم والے کی واجب ہے، غیر کی نہیں۔ حالانکہ صحیح تر بات یہ ہے کہ تقلید میں آدمی مختار ہے جس کی چاہے کرے، خواہ کم درجہ ہی ہو۔ اور وہ شخص اپنے عقیدہ میں بھی اس کم درجہ کو گھٹایا جانتا ہو، اور اس حالت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یقین یا گمان کے طور پر یہ جانے کہ وہ ٹھیک پر ہے، بلکہ مقلد پر یہ بات ہے کہ وہ اعتقاد کرے کہ جس طرف اس کا امام گیا ہے وہ محتمل حق کو ہے۔ ابن حجرؒ کہتے ہیں کہ ابن ہمامؒ بھی میری تائید کرتے ہیں۔ چنانچہ شرح ہدایہ میں کہا ہے کہ عمل کرنا ان پڑھ کا اس قول پر جو اس کے جی میں ٹھیک معلوم ہو بہتر ہے اور اس بنا پر جب اس نے دو مجتہدوں سے فتویٰ پوچھا اور انہوں نے باہم اس کے جواب میں خلاف کیا، تو بہتر یہ ہے کہ ان دونوں قولوں میں سے جد ہر اس کا دل مائل ہو، اس پر عمل کرے۔ اور میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر اس نے اس قول پر عمل کر لیا جس پر اس کا دل مائل نہ تھا، تو بھی جائز ہے کیونکہ اس کے دل کا مائل ہونا نہ ہونا برابر ہے اور اس پر واجب اسی قدر تھا کہ کسی مجتہد کی تقلید کرے۔ سو وہ کر چکا)

اور طحاویؒ نے بھی ظاہر معنی کو رد کر کے تاویل کر دی ہے۔ چنانچہ کہا ہے:

و المراد انّ ما ذهب اليه امامنا صواب عنده مع احتمال الخطاء اذ كل مجتهد يصيب وقد يخطيء في نفس الامر و اما بالنظر اليينا فكل واحد من الاربعة مصيب في اجتهاده فكل مقلد يقول هذه العبارة لو سئل عن مذهبه عن لسان امامه الذي قلده وليس المراد انه يكلف كل مقلد اعتقاد خطأ المجتهد الاخر الذي لم يقلده لانّ تقليده واحداً منهم انما يسوغ بقدر ضرورة التقليد و هي كون المقلد ليس من

اهل النظر في الأدلة لا استنباط الاحكام الظنّية فيقلده في العمل فقط فان قلت انه مكلف به ايضاً والالزام اداء التّكليف مع اعتقاده عدم صحّتها قلت لا يلزم ذلك الا لو اعتقد عدم صحّتها ما قلّد فيه ونحن لا نقول بل هو على الصّواب ظاهراً واما تخطية خلاف مذهبه فما هو مكلف بها . كذا لخصه شيخنا من القول السديد لابن الملا فروخ مكي الحنفى اه ابو السعود . انتهى كلام الطحطاوى فى حاشية الدرالمختار

(اور مراد یہ ہے کہ جدھر ہمارا امام گیا ہے وہ ٹھیک ہے اس کے نزدیک مع گمان خطا کے کیونکہ ہر مجتہد درست اور نادرست پر ہوتا ہے حقیقت میں اور جب بنظر ہماری دیکھا جائے تو ہر ایک آئمہ اربعہ میں سے اپنے اجتہاد میں ٹھیک راہ پر ہے تو ہر مقلد عبارت مذکور کو مذہب کے سوال کے وقت گویا اپنے امام کی زبانی کہتا ہے، اور یہ مراد نہیں ہے کہ ہر مقلد اس کا مکلف ہے کہ اور مجتہدوں کو خطا پر جانے کیونکہ تقلید کسی ایک مجتہد کی بقدر ضرورت روا ہے اور وہ ضرورت یہ ہے کہ مقلد صاحب بصیرت نہ ہو کہ دلائل شرعی میں سے حکم نہ نکال سکے، سو فقط عمل میں مجتہد کی تقلید کر لی۔ اور اگر تو یوں کہنے لگے کہ مقلد اس بات کا بھی مکلف ہے ورنہ باوجود عقیدہ عدم صحت کے ادا کرنا تکلیفات شرعیہ کا لازم آوے گا تو میں جواب دوں گا کہ وہ بات لازم نہیں مگر اس حالت میں کہ جس پر عمل کیا ہے اسے غیر صحیح جانے اور ہم یہ نہیں کہتے بلکہ وہ ٹھیک ہے بظاہر رہا غیر کو خطا پر جاننا، سو یہ امر تکلیف دادہ نہیں، یوں ہی ہمارے شیخ نے ابو سعود کے قول سدید سے ملخص کیا ہے۔ ہو چکی عبارت طحطاوی کی)

اور ابن الملا المکی حنفیؒ کہتے ہیں:

ولیس المراد ان یکلف کل مقلّد ان یعتقد ذالک فیما قلّد فیہ اذ ذالک تقلید فیما لا یحتاج الیہ و هو ممنوع کما افد تک من قبل انّ النّقلید انّما یسوغ بقدر الضّرورة و هو محتاج الی العمل فلا بدّ من النّقلید فی حصولہ . واما اعتقاد

صحة ما قلّد فيه و بطلان كل ما عداه فليس من مكلفاة. فان قلت بل هو مكلف به و الا يلزم اداء التّكليف مع اعتقاد عدم صحتها قلت لا يلزم ذلك الا لو اعتقد عدم صحة ما قلّد فيه و نحن لا نقول به بل هو على الصواب ظاهراً حيث فعل ما عليه و هو الاخذ بقول مجتهد و اما تخطيئة من اخذ بخلاف قول مجتهد مقلد به فما هو مكلف بها.

(یہ مراد نہیں کہ جس امر مسئلہ میں مقلد کسی مجتہد کے قول پر عمل کرے اس میں وہ اعتقاد کرے کیونکہ یہ ایسی بات میں تقلید کرنا ہے جس کی حاجت نہیں ہے اور یہ منع ہے چنانچہ پہلے گزر چکا کہ تقلید بقدر ضرورت روا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس کی عمل میں حاجت ہو، سو ضرور ہے کہ تقلید سے وہ حاصل ہو۔ اور یہ عقیدہ کہ جس پر میں نے عمل کیا وہ صحیح ہے اور جو ماوراء اس کے ہے وہ غیر صحیح ہے، سو اس کی تکلیف نہیں دی گئی۔ اور اگر کوئی کہے کہ وہ بھی تکلیف میں داخل ہے، نہیں تو باوجود عقیدہ نادرستی کے ادائے تکلیف لازم آئے گی تو میں جواب دوں گا کہ یہ امر لازم نہیں آتا مگر اس صورت میں کہ جس پر عمل کیا ہے اس کو غیر صحیح جانے، اور ہم یہ نہیں کہتے بلکہ وہ بظاہر ٹھیک راہ پر ہے اس لئے کہ جو اس کے ذمہ تھا وہ کر چکا اور وہ عمل کرنا ہے کسی مجتہد کے قول پر، رہا اوروں کا خطا پر جانا سو یہ تکلیف میں داخل نہیں)

اور ایسا ہی ملا علی قاریؒ نے بھی شرح عین العلم میں نسفیؒ کے اس قول کی تغلیط کی ہے۔ تو مقلد کو چاہیے کہ چاروں مذاہب کو برابر جانے۔ پس جب یہ مہمد ہو لیا تو اب وجہ استدلال بیان ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو شخص حنفی المذہب (مثلاً) ہو کر ایسی تخصیص اپنے مذہب کی کرتا ہے کہ شافعی مذہب کا (مثلاً) کسی مسئلہ میں اتباع نہیں کرتا، اور اس کو ناروا جانتا ہے، اور کرنے والے کو طعن کرتا ہے۔ تو

ترک کیا اس نے بعض ما آتی بہ الرسول کو بحکم مقدمہ ثانیہ کے، اور ترک کرنا بعض ما آتی بہ الرسول کا حرام ہے بحکم مقدمہ اولی کے۔ تو تخصیص کرنا اس حنفی کا اپنے مذہب کو اس طرح کہ شافعی کے کسی مسئلہ کا اتباع نہیں کرتا،

ناروا جان کر، حرام ہوا، بحکم دونوں مقدموں کے۔

اور یہ دلیل جاری نہیں ہو سکتی آئمہ اربعہ وغیرہم من المجتہدین کے حق میں بسبب ترک کرنے ان کے بعض احادیث کو بحکم مقدمہ ثالثہ کے۔

اور مقلد محض عامی یہ بات نہیں کہہ سکتا بحکم مقدمہ رابعہ کے۔

اور بعض مقلدین صاحب علم آج کے زمانہ کے جیسا کہ مؤلف (تنویر الحق) ہے، وہ بھی نہیں کہہ سکتا بحکم مقدمہ خامسہ کے۔

اور دونوں قسم کے مقلدوں کی طرف سے یہ عذر کہ

ہم اپنے امام کے سوا دوسرے امام کا مذہب یقیناً ما آتی بہ الرسول جانتے ہی نہیں بنا بر قول علامہ نسفی، تو ترک کرنا ہمارا مذہب شافعی کے مسئلہ کو موجب ترک ما آتی بہ الرسول کا نہ ہوا،

نہیں بن سکتا بحکم مقدمہ سادسہ کے۔ فافہم و تشکر۔

اور اس جگہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس دلیل سے لازم آتا ہے کہ ہر ایک کو واجب

ہوا کہ ہر مذہب کے تمام مسائل پر عمل کیا کرے ورنہ ترک بعض ما آتی بہ الرسول کا لازم آوے گا۔ سنو کہ یہ دلیل اس مقلد کے حق میں جاری ہوتی ہے جو کہ قسم ثالث کو اقسام

تقلید سے اختیار کرے اور جو مقلد تخصیص مذہب معین کی بطور قسم ثانی کے اختیار کرے، وہ حقیقتہً تارک بعض ما آتی بہ الرسول کا نہیں ہے۔ بلکہ عامل بمقتضائے عموم نص

کے ہے۔ اس لئے کہ تخصیص اس کی بنظر عدم استطاعت کے ہوگی کہ نص سے عموماً اتباع ما آتی بہ الرسول کا ثابت ہوتا ہے۔ پھر اگر حنفی مذہب کے مسئلہ کے ضمن میں اخذ ما

آتی بہ الرسول کر لیا تو بھی کافی ہے، تو اس نظر سے ترک بعض کا نہ ہوا۔ نظیر اس کی یہ ہے (مثلاً)

عموم آیت فاقرؤا ما تیسر من القرآن۔ (مزل: ۲۰) سے نماز میں قرأۃ کی فرضیت بدون تعیین کے ثابت ہوتی ہے، تو اگر کسی شخص نے بنظر اس کے کہ تحقق عام کا

ایک فرد میں ہو جاتا ہے بنظر اس کے کہ مجھے تمام قرآن کے حفظ پر طاقت نہیں، پارہ عم کو واسطے قرأۃ کے نماز میں خاص کر رکھا، تو اس شخص نے باقی قرآن کی قرأۃ کو ترک نہیں

کیا۔ ہاں اگر کوئی شخص تمام قرآن پر قدرت کے باوجود پارہ عم کو اس نظر سے خاص کر لے

کہ اس پارے کا نماز میں پڑھنا واجب ہے اور باقی قرآن پڑھنا درست نہیں، تو بیشک اس نے باقی قرآن کو ترک کیا اور مرتکب ممنوع کا ہوا۔ جیسا کہ مقلد بتقلید قسم ثالث باوجود علم ایک مسئلہ کے بموجب مذہب دوسرے امام کے، اس نظر سے کہ ہم کو اپنے امام کے سوا کسی کی پیروی درست نہیں، اس مسئلہ کو عمل میں نہیں لاتا تو بے شک ترک کیا اس نے بعض ما آتی بہ الرسول کو، بخلاف مقلد مخلص بتقلید قسم ثانی کے، کہ تخصیص اس کی بنظر کفایت یا عدم استطاعت و عملاً بعموم النص ہے۔

تو ثابت ہوا کہ ایسے مقلدین تارک بعض ما آتی بہ الرسول کے نہیں اور ان پر تقلید ہر مذہب کے ہر مسئلہ کی واجب نہیں۔ فافہم۔

منع تقلید میں دوسری دلیل: حدیث حضرت ابن مسعودؓ:

قال لا يجعل احدكم للشيطان شيئا من صلواته يري حقاً عليه ان لا ينصرف الا عن يمينه لقد رأيت رسول الله ﷺ كثيراً ينصرف عن يساره (بخاری: ۸۵۲) (حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ جو کوئی امام یہ التزام کرے کہ نماز سے فراغت کے بعد داہنے ہی طرف کو پھر کر بیٹھے اور بائیں طرف نہ بیٹھے تو اس نے اپنی نماز میں سے شیطان کا حصہ ٹھہرا دیا اس واسطے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بہت دفعہ بائیں طرف پھرتے بھی دیکھا ہے)۔

شیخ الاسلام عینی حنفیؒ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حضرت ابن مسعودؓ کی اس کے حق میں ہے جو داہنی طرف ہی کے پھرنے کو ضروری اور واجب جانتا ہے اور اگر واجب نہ جانے تو دونوں طرف برابر ہیں۔ لیکن داہنی طرف اولیٰ ہے۔ چنانچہ شرح بخاری میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں:

فكانته يري حتمه و وجوبه و اما اذا لم يتوخ ذا لك فيستوي فيه الامران ولكن جهة اليمين اولى (گويا وہ اس کو ضروری اور واجب جانتا ہے اور اگر یوں نہ ہو تو دونوں امر برابر ہیں لیکن سیدھی طرف اولیٰ ہے)۔

اور طبریؒ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو کوئی ایک امر مستحب پر،

یعنی جیسا کہ اس مقام میں اختیار کرنا جانبِ یمن کا ہے، یوں اصرار کر رکھے کہ کبھی اس کو نہ چھوڑے تو اس سے شیطان نے حصہ پایا اضلال کا، پھر کیا حال اس شخص کا جو امر منکر اور بدعت پر مصر ہو رہے۔ چنانچہ شرح مشکوٰۃ میں اسی حدیث کے تحت فرماتے ہیں:

و فیہ ان من اصر علی امر مندوب و جعل غرما و لم
یعمل بالرخصة اصاب منه الشیطان من الاضلال فکیف
من اصر علی بدعة و منکر

(اور اس حدیث میں یہ ہے کہ جو کوئی اصرار کرے ایک امر نفل پر اور اس کو ضروری ٹھہرا لے، اور رخصت جو اس کے مقابلہ میں ہے اس پر عمل نہ کرے تو اس کو شیطان گمراہی پہنچاتا ہے۔ پھر خیال کرنا چاہیے کہ جو شخص بدعت پر اصرار کرے اس کا کیا حال ہے) اور اسی جگہ سے ہے جو فقہاء نے لکھا ہے کہ سجدہ شکر فی نفسہ مستحب ہے، لیکن بعد نماز کے مکروہ ہے اس لئے کہ عوام دیکھ کر واجب جانیں گے، یا سنت سمجھیں گے۔ چنانچہ درالمختار میں فرماتے ہیں:

و سجدة الشکر مستحبة به یفتی لکنها تکرہ بعد الصلوة
لان الجهلة یعتقدونها سنّة او واجبة و کلّ مباح یوّدی الیه
فمکروه۔ و هكذا فی سائر کتب الفقه

(سجدہ شکر کا مستحب ہے اس پر فتویٰ دیا گیا ہے لیکن بعد نماز کے مکروہ ہے تاکہ انجان اس کو سنت اور واجب نہ ٹھہرائیں، اسلئے کہ جو مباح اس درجہ پر پہنچ جائے تو وہ مکروہ ہے) اور طحاویؒ نے کہا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے تو اس حدیث کے فجوائے سے ان محدثین اور فقہاء کی تصریحات کے جب کسی امر مستحب کا التزام اور اس پر اصرار کرنا، فعلِ شیطانی اور مکروہ تحریمی ہوا، تو ایک مجتہد کے مذہب کا التزام اور حتماً اور وجوباً اصرار، جو مخالف اجماع قرونِ ثلاثہ کے اور مخالف قرآن کے ہے، کیونکر بدعت نہ ہوگا۔

☆ منع تقلید میں تیسری دلیل: اجماع صحابہ
قرانیؒ نے نقل کیا ہے:

و اجمع الصحابة علی ان من استفتی ابا بکر و عمر و قلّدہما

فلہ ان یسنفتی ابو ہریرۃ و معاذ بن جبل (اور جمع ہو گئے ہیں صحابہ اس پر کہ جو شخص حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ سے فتویٰ پوچھ کر ان کے قول پر عمل کرے، اسے حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت معاذ بن جبلؓ سے فتویٰ پوچھنا بھی روا ہے)۔

چنانچہ صاحب مسلم الثبوت نے حاشیہ منہیہ میں نقل کیا ہے۔

اور فاضل قندھاریؒ نے ناقلاً عن التقریر، مغنم الحصول میں نقل کیا ہے۔

اور مولانا عبدالعلیؒ نے شرح مسلم الثبوت میں نقل کر کے اس پر تفریحات کی ہیں۔

اور عبدالوہاب شعرائیؒ نے میزان میں نقل کیا ہے۔

اور تمام کتب اصول میں مذکور ہے۔ فالاقویٰ اجماع الصحابة۔ یعنی قویٰ تراجم صحابہ کا ہے۔ خلاف اس اجماع کا مقبول نہیں بلکہ مردود ہے۔

اور اجماع تمام مسلمین کا قرون اولیٰ میں روایت نمبر ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰،

۱۱، ۱۲ سے بوجہ بسط معلوم ہوا۔ پس جب کہ کل صحابہ اور تمام مؤمنین کا قرون اولیٰ میں اس

پراجماع ثابت ہوا کہ کبھی ایک مجتہد کی تقلید کرتے اور کبھی دوسرے مجتہد کی۔ پھر اب:

ایک ہی مذہب کا التزام کرنا؛ اور اس کو واجب جاننا؛ اور اس التزام کے تارک کو گمراہ

جاننا اور لامذہب نام رکھنا اور لائق تعزیر جان کر تعزیر دینا اور مردود الشہاۃ کہنا؛

بدعت ضلالتہ اور حرام نہیں تو کیا ہے؟ اور ایسے عقیدے اور عمل والہ مصداق اس آئیہ کریمہ

و یتبع غیر سبیل المؤمنین۔ (نساء: ۱۱۵) کا کیونکر نہ ہوگا؟ اور تحت حدیث:

اتبعوا سواد الا عظم و من شدّ شدّ فی النار، من شدّ شدّ فی النار

کا مصداق کس طرح نہ ہوگا؟

منع تقلید میں چوتھی دلیل: قیاس

یعنی قیاس مجتہد معین کا آئمہ اربعہ میں سے مجتہد معین پر خلفاء اربعہ میں سے

تصویر اس کی یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکرؓ، کہ جن کے اجتہاد سے کسی کو انکار نہیں

اور فضائل ان کے اظہر من الشمس ہیں، باجماع اہل سنت کے تقلید بالتخصیص ان کی واجب نہ

ہوئی۔ اور کوئی مذہب ان کا خاص کر التزام نہیں کرتا تھا، تو اب (مثلاً) امام ابوحنیفہؒ کی

تقلید بالتخصیص بطریق اولیٰ واجب اور لازم ہر مسئلہ میں نہ ہوگی۔ پس قول اس کے واجب

ہونے کا حرام ہوگا بحکم آیت کریمہ

ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب هذا حلال و هذا حرام
لتفتروا علی اللہ الکذب (نحل: ۱۱۶) (اور نہ کہو اس چیز کو جس سے تمہاری

زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، تاکہ نہ باندھو اللہ پر جھوٹ)
اور ہمارے اس استدلال سے کسی کو یہ شبہ نہ گذرے کہ غیر مجتہد ہو کر قیاس کیوں
کیا؟ اس لئے کہ یہ وہ قیاس نہیں جو کہ مستنبط علیہ سے ہو اور جو مجتہد کے ساتھ مختص ہوتا
ہے، بلکہ یہ دلالت النص ہے کما فی قوله تعالیٰ:

فلا تقل لہما افّ - (بنی اسرائیل: ۲۳)۔ (سوندہ کہو ماں باپ کو اف)۔

دلالت علی نہی الضرب اور دلالت النص کو عوام بھی سمجھتے ہیں چنانچہ شیخ ابن الہمامؒ
تحریر میں فرماتے ہیں:

دلالت النصّ یخالف القیاس فی انّ القیاس یختصّ بالمجتہد
ودلالت النصّ یفہمہما العوام۔ (دلالت النصّ قیاس سے بائیں طور جدا ہے کہ
قیاس مجتہد کے ساتھ خاص ہے اور دلالت النصّ کو عام لوگ سمجھتے ہیں)۔

اور قیاس کہنا اس کو امام رازیؒ کے مذہب پر مبنی ہے۔ چنانچہ مسلم میں کہا ہے

وجمہور الحنفیّۃ و الشافعیۃ علی أنّہ نعنی بہ دلالت

النصّ لیس بقیاس، وقیل قیاس جلیّ و اختارہ الامام

الرازی۔ و ہکذا فی مغتنام الحصول

(احناف اور شوافع کی اکثریت کا کہنا ہے کہ دلالت النصّ، قیاس نہیں ہے۔ اور بعض

نے کہا ہے کہ وہ قیاس جلیّ ہے اور اس کو امام رازیؒ نے پسند کیا ہے)۔

تنبیہ۔ جناب مؤلف (تنویر الحق) نے دعویٰ وجوب تعین پر دلیل بیان کی تھی کہ

جب چار مذہب کا تعین واجب ہوا تو ایک کی تقلید بھی ہوگی کیونکہ یہ ایک بھی تو انہیں چار
میں سے ہے۔

اس کی مثال ایسی ہوئی کہ جب چار جفت ہوئے تو ایک بھی جفت ہو گیا۔ سو یہ تو

ایسی دلیل ہے کہ آج تک کسی جاہل سے بھی صادر نہیں ہوئی، چہ جائے علماء سے۔ اور اس

سے ہرگز وجوب ثابت نہیں ہوتا اور اس سچپد ان نے عدم التزام مذہب معین کو باستدلال

چار دلیلوں کے اور باستشہاد ۳۵ روایات سلف اور خلف کے، (جن میں ہر ایک بدلائل ہے، بعض روایتوں میں اجماع امت کو حجۃ ٹھہرایا ہے اور بعض میں عدم وجود دلیل و جوہر دلیل و جوہر تعین کو سند پکڑا ہے، اور بعض میں عموم آیت قرآنی کو دلیل گردانا ہے، اور کسی میں قواعد اصولیہ اجماعیہ کو حجت ٹھہرایا ہے) ثابت کر دیا۔ تو اب قول کسی کا (جو مصداق ہے من نشذ نشذ فی النار کا) بلا دلیل کس طرح مقابل دلائل اور مدلل روایات کے ہو سکتا ہے۔ اور جو ایک دو قول ضعیف جناب مؤلف نے میں اس باب کے اخیر نقل کئے ہیں، کیونکر معارض ایسے حصین دلائل و روایات کے ہو سکتے ہیں۔ اسی واسطے اس قدر تحقیق کے بعد مؤلف کے ضعیف اقوال کے رد کرنے حاجت نہیں رہی، لیکن چونکہ بعض طبائع کو جو کہ اصول فقہ سے واقف نہیں، اس کے باقی کلام سے دھوکہ ہو جائے گا، اس لئے مناسب ہے کہ مؤلف تنویر الحق کے باقی کلام کو معہ ان روایات کے رد کیا جاوے۔

ابطال دلائل و جوہر تقلید معین

﴿ قال (مؤلف تنویر الحق)۔ اور بیان باطل ہونے تقلید کا بطریق عدم تعین کے، ہے ساتھ کئی طریقوں کے۔ طریق اول یہ ہے کہ جب تقلید ثابت ہوئی آیت سے فاسئلوا اهل الذکر وغیرہا سے تو مقتضائے اس کا یہ ہوا کہ اس پر عمل کر کر بری الذمہ ہو جائیں ہم بالیقین عہدہ تکلیف تقلید کے سے۔

﴿ ثم قال (مؤلف تنویر الحق)۔ سو یہ بات حاصل ہوتی ہے تقلید مذہب معین میں ساتھ چھ وجوہوں کے۔ وجہ اول یہ ہے کہ اس میں احتمال ہے پڑنے کا خلاف اجماعیات میں، یعنی ایسی بات کرے گا کہ اس سے سب کے نزدیک عمل باطل ہو۔ جیسے کہ ایک شخص نے عمل کیا بموجب مذہب امام مالک کے کہ وضو کیا قلتین کے کم سے، کہ اس میں نجاست پڑی تھی۔ اور مسح کیا بموجب مذہب شافعی کے چند بالوں پر۔ پھر نماز پڑھی تو یہ نماز چاروں اماموں میں سے کسی کے نزدیک جائز نہ ہوئی۔

﴿ اقول (یعنی سید نذیر حسین)۔ غرض مؤلف کی وجہ اول سے یہ ہے کہ عدم تعین مذہب میں احتمال ہے پڑنے کا ان صورتوں میں جو باطل ہیں باجماع مرکب آئمہ اربعہ کے، جیسا کہ صورت مذکورہ میں گذرا۔ اور جب کہ تقلید غیر معین میں ایسا احتمال ہوا تو تقلید

معین واجب ہوئی۔

پس معلوم کرنا چاہیے کہ یہ قول مؤلف کا باطل ہے۔ اور یہ وجہ اول ہرگز مفید اور مثبت و جوہ تقلید معین کو نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ ایسی صورت میں ترکیب اجماع مرکب کا ممنوع ہے، اس لئے کہ اجماع مرکب میں اتحاد مسئلہ کا شرط ہے۔ اور اس جگہ مسائل مقلد فیہا مختلف ہیں۔ مسئلہ پانی کا علیحدہ ہے۔ اور مسح کا علیحدہ۔

اسی جگہ سے ہے کہ محققین اصولیین نے صورت نکاح بلا مہر اور بلا گواہ اور بلا ولی کا باطل باجماع مرکب ہونا تسلیم نہیں کیا۔ چنانچہ مسلم الثبوت میں کہا ہے:

و ما اورد انه ربما يكون المجموع مما لم يقل به احد فيكون باطلاً اجماعاً كمن تزوج بلا صداق ولا شهود ولا وليّ۔ فاقول مندفع بعدم اتحاد المسئلة ولا نه لو تمّ لزوم استفتاء مفت بعينه (اور وہ جو اعتراض کیا گیا ہے کہ بسا اوقات مل جل کر ایسی صورت ہو جاتی ہے جس کا کوئی بھی قائل نہیں ہوتا بالاجماع، جیسے کہ ایک آدمی نے مہر اور گواہ اور ولی کے بغیر نکاح کر لیا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اعتراض مندفع ہے مسئلہ ایک نہ ہونے کے باعث۔ نیز اگر یہ اعتراض درست ہو تو لازم آوے گا کہ ایک ہی مفتی سے فتویٰ پوچھا جاوے۔)

اور کہا شرح بحر العلوم میں:

و ما اورد انه على تقدير جواز الاخذ بكلّ مذہب احتمال وقوع الخلاف المجمع عليه اذ ربما يكون المجموع الذي يعمل به مما لم يقل به احد فيكون باطلاً اجماعاً، كمن تزوج بلا صداق للاثبات بقول الامام ميناى حنيفه والشافعى، ولا شهود اتباعاً بقول الامام مالك، ولا وليّ على قول اما ميناى حنيفه۔ فهذا النكاح باطل اتفاقاً۔ اما عندنا فلانتفاع الشهود واما عند غيرنا فلانتفاع الولي فاقول مندفع بعدم اتحاد المسئلة وقد مرّ ان الاجماع على بطلان القول الثالث انما يكون اذا اتحدت المسئلة حقيقة او حكماً۔

فتدبر۔ ولا نہ لو تمّ لزّم استفتاء مفت بعینہ و الا لا حتمل الوقوع۔ (اور وہ جو اعتراض کیا گیا ہے کہ بر تقدیر جائز ہونے عمل جملہ مذاہب کے، احتمال ہے کہ کبھی کسی امر اجماعی کی مخالفت پڑ جاوے اور مل جل کر ایسی صورت ہو جائے جس کا کوئی بھی قائل نہ ہو۔ جیسے ایک شخص نے مذہب ابوحنیفہ اور شافعی کے مطابق نکاح میں مہر مقرر نہ کیا، مذہب امام مالک کے مطابق گواہ بھی مہیا نہ کئے، ابوحنیفہ کے قول پر ولی بھی نہ کیا۔ سو یہ نکاح بالاتفاق باطل ٹھہرے گا۔ حنیفوں کے نزدیک تو گواہوں کے نہ ہونے کے سبب اور دوسروں کے نزدیک ولی کے نہ ہونیکے سبب۔ میرا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض مندرج ہے کیونکہ یہاں مسئلہ ایک نہیں ہے۔ اور یہ پہلے گذر چکا ہے کہ تیسرے قول کے باطل ہونے میں حقیقتاً یا حکماً مسئلہ ایک ہونا چاہیے اور یہ بھی ہے کہ اگر یہ اعتراض پورا ہو جاوے تو لازم آئے گا کہ ایک ہی مفتی سے فتویٰ پوچھا جاوے ورنہ وہی خرابی پیش آوے گی)۔

یہ عبارت مؤلف تنویر الحق کی وجہ اول کو لفظاً لفظاً رد کر رہی ہے اور کس طرح سے احتمال کو بیان کر کے رد کر دیا ہے۔

اور مغتنم الحصول میں کہا ہے:

ثمّ ما يتعلق به بعض المنفقهة في المنع بين المذہبين و لو في مسئلتين من انہ خلاف الا جماع المركب مردود بان شرط تركب الا جماع اتحاد المسئلة و ايضاً لو تمّ لزّم استفتاء مفت بعينہ في جميع المسائل و قد عرفت بطلانہ بالاجماع كذا في المسلم الثبوت۔ (پھر بعض فقہاء دو مسئلوں میں بھی خلاف اجماع مرکب کو دلیل ٹھہرا کر دو مذہبوں پر عمل کرنے کو منع کرتے ہیں، تو یہ بات مردود ہے اس طرح پر کہ اجماع مرکب میں اتحاد مسئلہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر یہ اعتراض پورا ہو جاوے تو لازم آئے گا کہ سب مسئلوں میں ایک مفتی سے پوچھا جائے۔ اور اس کا بالاجمع باطل ہونا تجھے معلوم ہو چکا ہے)۔

اگر کوئی کہے کہ تحقق اجماع مرکب کا اوپر بطلان ایسے وضو کے اس طرح ہو سکتا ہے کہ بمذہب امام مالک مقدر مسح کا کم ہونا، یعنی ایک دو بال کا، مانع صحیح وضو ہے، نہ

کمی مقدار پانی کی، یعنی کم ہونا قلتین سے۔ اور بحدہب امام ابوحنیفہؒ دونوں مقداروں کی کمی مانع ہے صحت وضو سے۔ اور امام احمدؒ کے اور امام شافعیؒ کے نزدیک پانی کا قلتین سے کم ہونا مانع صحت وضو ہے، نہ مقدار مسح کی۔

تو جو کوئی اس طرح کا وضو کرے گا تو اس نے یہ سمجھا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی مانع صحت وضو نہیں ہے، یعنی شمول عدم کرے، جیسا کہ توضیح میں ایسی صورت لکھی ہے۔ اور اس کو شمول عدم سے تعبیر کیا ہے۔ اور یہ شمول عدم باجماع مرکب آئمہ اربعہ کے باطل ہے۔ تو یہ وضو بھی ان کے اجماع مرکب سے باطل ہوا۔ تو عدم التزام مذہب معین باطل ہوا کیونکہ اس میں احتمال ہے پڑنے کا ایسی باطل صورتوں میں۔

تو اب جواب اس کے چار ہیں:-

اول یہ ہے کہ اسی طرح بعض اور صورتوں میں بھی شمول عدم متحقق ہے حالانکہ وہ صورتیں تمہارے نزدیک بھی مسلم الصحیحہ ہیں۔

جیسا کہ ایک شخص نے پانی بقدر قلتین سے، جس میں کچھ نجاست تھی، امام مالکؒ کا مقلد ہو کر وضو کیا۔ اس لئے کہ جب ان کے مذہب میں قلتین سے کم پانی نجس نہیں ہوتا تو بقدر قلتین کے بطریق اولیٰ نجس نہ ہوگا۔ اور مسح رجب سر کا امام ابوحنیفہؒ کا مقلد ہو کر کیا۔

تو ظاہر ہے کہ صحت وضو کی تجویز میں بھی شمول عدم میں موجود ہے۔ اس طرح کہ امام مالکؒ کے مذہب میں کمی رجب مسح کی مانع صحت وضو کو تھی اور امام ابوحنیفہؒ کے مذہب میں مقدار پانی کی کمی مانع تھی۔ تو گویا اس وضو کے جائز کرنے والے نے کہا کہ یہ دونوں امر مانع نہیں ہیں، تو شمول عدم بوجہ اظہار اس صورت میں متحقق ہو گیا۔

اور جب تمہارے نزدیک یہ صورت صحیح ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اپنی بیان کی ہوئی صورت کو فاسد کہو، اور ہماری بیان کردہ صورت کو صحیح کہو، با آنکہ شمول عدم دونوں صورتوں میں متحقق ہے۔ بلکہ پہلی صورت میں اہل اختلاف ایک عصر میں نہیں اور صورت ثانی میں اہل اختلاف کا ایک زمانہ میں اختلاف ہوا ہے۔ فلیس ذالک الا ترحیح المر جوح۔

اور اگر کہو کہ یہ صورت بھی باطل اور فاسد ہے تو بڑی مصیبت میں پڑو گے کہ

تخصیص ایک مذہب کی ثابت کرتے کرتے مذاہب اربعہ سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، کیونکہ یہ وضو امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے مذہب میں درست ہے، اس لئے کہ ان کے مذہب میں کمی

مقدار پانی اور کمی مقدار مسح دونوں مانع صحت وضو نہیں ہیں۔ پس اگر اس صورت کو فاسد کہو گے تو مذہب شافعی اور احمد کا باطل ہو جائے گا اور انحصار مذاہب اہل سنت کا مذاہب اربعہ میں نہ رہے گا۔ بلکہ امام مالک اور امام اعظم ہی کے مذاہب پر مذہب اہلسنت منحصر ہوگا۔

دوسرا یہ کہ صورت شمول عدم مقلد کو بالا جماع درست ہے۔ تصویر اس کی یہ ہے کہ جب ایک شخص نے امام مالک کا مقلد ہو کر قلتین سے کم پانی نجاست افتادہ سے وضو کیا، تو اس پانی سے ہونے والے وضو کو امام احمد اور امام شافعی اور امام ابوحنیفہ ہرگز فاسد نہیں جانتے، بنا بر اس بات کے کہ وضو کر نیوالے اس شخص نے اس مسئلہ میں امام مالک کی تقلید کی ہے۔ اگرچہ وہ آئمہ اس پانی کو اپنے حق میں اور اپنے مقلدین کے حق میں نجس جانتے ہیں۔

اور ایسا ہی جب اس شخص امام شافعی کا مقلد ہو کر دو بال پر مسح کیا، تو اس مسح کو امام مالک اور امام اعظم اس کے حق میں ناقص نہیں جانتے، اس نظر سے کہ وہ شخص اس مسح میں امام شافعی کا مقلد ہے، اگرچہ امام اعظم اور امام مالک اس مسح کو اپنے حق میں اور اپنے مقلدین کے حق میں ناقص جانتے ہیں۔ تو یہ وضو بالا جماع آئمہ اربعہ کے درست ہوا۔

اسی واسطے اور اسی طور پر بعض محققین نے نکاح بلا صداق، بلا ولی اور بلا شہود کو جو شمول عدم پر مشتمل ہے، بعد تسلیم اتحاد مسئلہ کے بھی درست کہا ہے، چنانچہ سید بادشاہ شرح تحریر میں فرماتے ہیں:

واعترض عليه بان بطلان الصورة المذكورة عندهما
غير مسلم فان ما لكاً مثلاً لم يقل ان من قلّد الشافعي في
عدم الصّداق انّ نكاحه باطل ولم يقل الشافعي ان من قلّد
ما لكاً في عدم الشّهود ان نكاحه باطل. انتهى. واورد عليه
ان عدم قو لهما با لبطلان في حق من قلّد احد هما وراعى
مذهبه في جميع ما يتوقف عليه صحّة العمل وما نحن فيه
من قلّد هما وخالف كلا منها في شيء و عدم القول
بالبطلان في ذلك لا يستلزم عدم القول به في هذا وقد
يجاب عنه بان الفارق بينهما ليس الا ان كل واحد من

المجتهدین لا یجد فی صورة التّفلیق جمیع ما شرط فی صحتّها بل یجد بعضها دون بعض و هذا الفارق لا یسلم ان ینسبوا موجبا للحکم بالبطلان و کیف یسلم و المخالفة فی بعض الشروط اھون من المخالفة فی الجمیع فیکون الحکم فی الصّحة فی الاھون بال طریق اولی و من یدعی وجود فارق آخر و وجود دلیل آخر علی بطلان صورة التّفلیق علی خلاف الصّورة الا ولی فعلیہ بالبرھان فان قلت لا ینسب كون المخالفة فی البعض اھون من المخالفة فی الكلّ لانّ المخالف فی الكلّ یتبع مجتهداً واحداً فی جمیع ما یتوقف علیہ صحّة العمل و هنا لم یتبع واحداً۔

قلت هذا انما یتّم لك اذا كان معك دلیل من نصّ او اجماع او قیاس قوی يدلّ علی انّ العمل اذا كان له شروط يجب علی المقلّد اتباع مجتهد واحد فی جمیع ما یتوقف علیہ ذلك فأت به ان كنت من الصّادقین و اللّٰه اعلم۔ انتهى كلام السّید بادشاه علی ما نقله الملا حسن الشرنبالی الحنفی فی العقد الفرید۔ و ما اورد علیہ فنحییب عنه ان شاء اللّٰه تعالیٰ فی مبحث التّفلیق۔

(اور اس پر یہ اعتراض ہے کہ اس طرح پر صورت مذکور کا باطل ہونا ان دونوں کے نزدیک مسلم نہیں ہے کیونکہ امام مالک یہ نہیں کہتے کہ جس نے مہر مقرر نہ کرنے میں امام شافعیؒ کی پیروی کی تو اس کا نکاح باطل ہو گیا، اور امام شافعیؒ یہ نہیں کہتے کہ جس نے گواہ مقرر نہ کرنے میں امام مالکؒ کی پیروی کی اس کا نکاح باطل ہے۔

اس تقریر پر یوں اعتراض کیا گیا ہے کہ ان دونوں کا باطل نہ کہنا اس کے حق میں ہے جس نے ایک کی پیروی کر لی، اور اپنے امام کی ساری باتوں کی رعایت رکھی۔ اور ہم جس بات کے درپے ہیں وہ اس کے حق میں ہے کہ جس نے دونوں کی پیروی کی اور بعض باتوں میں ہر ایک کے مخالف ہوا۔ اور پہلی صورت کو باطل نہ کہنا اس کے باطل نہ کہنے کو

لازم نہیں کرتا۔

اور کبھی اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ کوئی مجتہد تملیق کی صورت میں صحت عمل کی ساری شرطیں نہیں پاتا بلکہ بعض شرطیں پاتا ہے، اور یہ نہیں مانتے کہ فقط اتنا فرق باطل ہونے کی وجہ بن سکتا ہے۔ اور کیوں کر یہ امر مذکور مانا جاوے جب کہ بعض باتوں میں مخالفت، ساری باتوں میں مخالفت کی نسبت آسان ہے، تو سہل میں بطریق اولیٰ صحت کا حکم دیا جائے گا۔ اور جس کو کسی اور فرق کا دعویٰ ہے اور تملیق کے باطل ہونے کی دلیل اس کے پاس ہے تو وہ پیش کرے۔

پھر اگر کوئی اعتراض کرے کہ بعضی باتوں میں مخالفت کا سہل ہونا بہ نسبت ساری باتوں کے ہمیں مسلم نہیں ہے، کیونکہ مخالفت کرنے والہ ساری باتوں میں ایک مجتہد کی پیروی کرتا ہے اور یہاں ایسا نہیں ہے۔ میں جواب دوں گا کہ یہ بات تب ہوگی جب تیرے پاس کوئی دلیل آیت یا اجماع یا قیاس قوی سے ہو جو اس بات پر دلالت کرے کہ جب کسی عمل کی کئی شرطیں ہوں تو مقلد پر سب شرطوں میں ایک ہی مجتہد کا اتباع واجب ہے۔ اگر ایسی دلیل ہے تو لاؤ، ہو چکی عبارت سید بادشاہ کی جو ملا حسن شرنابلی نے عقد الفرید میں نقل کی ہے۔ اور اس پر جو اعتراض کیا ہے اس کا جواب ہم ان شاء اللہ بحث تملیق میں دیں گے۔

اور علامہ اکمل صاحب عنایہ، تقریر میں فرماتے ہیں:

وتعقب الاول بان الجمع المذكور ليس بضار لان ما لكألم يقل ببطلان انكحة الشافعية ولا الشافعي ببطلان انكحة المالكية بلا شهود ولكن فيه نظر ظاهر على ما نقله القند هاری في مغتنم الحصول۔

اقول وجه النظر ما مرفی كلام السید بادشاہ من ایراد وقد مر جوابه ايضاً۔

(پہلی رائے کا تعاقب یوں کیا گیا ہے کہ جمع مذکور اس لئے مضرب نہیں کہ مالک نے شافعیوں کے نکاح باطل ہونے کو نہیں کہا اور نہ شافعی نے مالکیوں کے بلا شہود نکاح کو باطل کہا۔ لیکن اس میں اعتراض ظاہر ہے جیسا کہ نقل کیا قندھاری نے

مغتنم الحصول میں۔

میں کہتا ہوں کہ وجہ اعتراض وہی ہے جو سید بادشاہ کے کلام میں گذری اور اس کا جواب ب بھی ہو چکا۔

☆ تیسرا جواب یہ ہے کہ فرض کیا کہ ایک امام کے مقلد کے فعل کو دوسرا امام فاسد کہتا ہے اور شمول عدم مقلد کو درست نہیں، لیکن مال اور مبنی اس عدم جواز شمول عدم کا تو یہی ہے کہ اختلاف آئمہ اربعہ کا مستلزم بطلان شق مخالف کا ہوتا ہے اور اس کا بطلان، اجماع مرکب کے محث میں بوجہ بسط معلوم ہو چکا۔

☆ چوتھا جواب یہ ہے کہ فرض کیا کہ اجماع مرکب آئمہ اربعہ کا بھی درست ہو سکتا ہے اور یہ صورت وضو کی باطل ہے۔

پھر بھی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تقلید ایک مجتہد کی ہر مسئلہ میں واجب ہو جاوے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مقلد ایسی صورتوں سے جن میں جمع بین المذاهب لازم آوے پر ہیز رکھے اور اس کے باوجود التزام ایک مذہب کا نہ کرے۔ مثلاً کوئی شخص یوں کرے کہ فخر کے وضو میں امام مالک کے مذہب کے تمام مسائل پر اس طرح عمل کرے کہ جتنے شرائط اور ارکان اور سنن اور مستحبات ان کے مذہب میں ہیں، سب کو ادا کرے۔ اور کوئی امر ایسا نہ کرے کہ جس سے امام مالک کے مذہب میں وہ وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ اور ظہر کے وضو میں امام شافعی کے مذہب کے تمام مسائل پر اسی کیفیت سے عمل کرے جو امام مالک کے مذہب کے عمل میں گذری ہے۔

اور عصر کے وضو میں احمد بن حنبل کی تقلید اسی کیفیت سے کرے۔

اور مغرب کے وضو میں ابو حنیفہ کی تقلید اسی کیفیت اور شرائط سے کرے جو گذرے ہیں، تو اس شخص کے حق میں مؤلف (تنویر الحق) کی وجہ اول کیوں کر جاری ہوگی؟ اور اس پر شخص معین کی تقلید اس دلیل سے کیوں کر واجب ہوگی؟ اسی لئے ملاحسن شرنوبالی حنفی نے عقد الفرید میں کہا ہے:

فتحصل ممّا ذکرنا انه لیس علی الانسان التزام مذہب معین و انه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله علی مذہبه مقلداً فيه غير امامه مستجمعاً شروطه و يعمل با مرین

متضا دین فی حا دثتین لا تعلق لوا حدة منهما با لا خری ۔
 انتھی کما نقل سا بقا (جو ہم نے ذکر کیا اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ ایک
 مذہب معین کا التزام کسی پر لازم نہیں۔ اور جس پر عمل کر چکا ہو، اس کے مخالف عمل کرنا
 مع لحاظ شرائط کے، جائز ہے۔ اور جائز ہے عمل دو امر متضاد پر ایسے دو حادثوں میں کہ
 ایک کو دوسرے سے تعلق نہیں)۔

﴿ قال (مؤلف تنویر الحق)۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب مذہب غیر معین پر عمل کریگا
 تو احتمال ہے پڑنے کا غیر صواب میں نزدیک آئمہ اربعہ کے جیسا کہ ایک شخص نے عمل کیا
 بموجب مذہب شافعی کے، کہ پڑھا نماز میں ساتھ جہر بسم اللہ کے اور عمل کیا بموجب مذہب
 امام اعظم اور امام مالک کے ترک کیا جہر آمین کو تو نماز چاروں کے نزدیک خراب ہوئی
 ﴿ قول۔ ظاہر ہے کہ مال اور مرجع اس وجہ کا وجہ اول ہی کی طرف ہے اور جب
 وجہ اول کی خاک اڑائی گئی تو اس کا کیا ذکر باقی رہا۔ اس لئے وجہ اول کے جواب کو اس پر
 منطبق کر لیں۔

رجوع بعد العمل

﴿ قال (مؤلف تنویر الحق)۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ رجوع کرنا تقلید سے بعد عمل کرنے
 کے ممنوع ہے بالاتفاق، کہا یہ شیخ ابن حاجب مالکی نے بیچ مختصر الاصول کے اور قاضی عضد
 الدین شافعی نے شرح اس کی میں، اور شیخ ابن ہمام حنفی نے بیچ تحریر الاصول کے اور
 صاحب در المختار نے بیچ در مختار کے، اور سوائے ان کے اور علماء نے مانند آمدی وغیرہ کے
 اور عبارت تحریری کی یہ ہے:

لا یرجع عما قلّد ای عمل بہ اتّفاقاً

(اس بات پر اتفاق ہے کہ نہ پھرے کوئی شخص اس مسئلہ سے جس پر عمل کر چکا)۔

اور کہا صاحب بحر الرائق نے بیچ رسائل زینیہ کے:

نقل الشیخ فی تصحیحہ عن جمیع الاصولیین انہ لا

یصح الرجوع عن التقلید بعد العمل بالاتفاق۔

(نقل کیا شیخ قاسم نے بیچ تصحیح اپنی کے جمیع اصولیین سے کہ بلاشبہ نہیں صحیح، رجوع کرنا

تقلید سے بعد عمل کرنے کے بالاتفاق)

مثلاً ایک شخص نماز پڑھے بتقلید امام اعظمؒ کے، تو نہیں درست ہے کہ نماز پڑھے اور امام کے طریق پر۔ اور یاد اور نگاہ رکھنا اعمال کا کہ ہم نے فلانے مذہب پر عمل کیا ہے فلانے وقت، اب اس کے خلاف نہ کریں، مشکل ہے بسبب کم ہونے دینداری کے اور سستی ہونے کے امور دین میں۔ پس جب کہ یاد نہ رہا اس طور تو پڑے گا اس میں جو ممنوع ہے بالاتفاق، یعنی بالاجماع۔ پس اس لئے تعین مذہب ضروری ہوئی۔

اقول۔ جواب اس کے دو ہیں:-

اول جواب ساتھ اثبات اختلاف کے رجوع بعد العمل میں اور ساتھ توڑ دینے دعویٰ اجماع کے اس کے ممنوع ہونے پر۔

تو کہتے ہیں ہم کہ اولاً دعویٰ اس اتفاق کا ابن الحاجبؒ اور آدمیؒ نے کیا ہے اور باقی صاحب جن کا مؤلف نے ذکر کیا ہے، اور سوائے ان کے، سب ابن الحاجبؒ اور آدمیؒ کے اتباع ہیں۔ تو معلوم کرنا چاہیے کہ رجوع بعد العمل کے منع ہونے پر اجماع کا دعویٰ محققین نے رد کر دیا ہے اور وہ اس مسئلہ میں اختلاف کے قائل ہیں۔ چنانچہ زرکشیؒ نے کہا ہے کہ جو ابن الحاجبؒ اور آدمیؒ نے کہا ہے، غلط ہے۔ یعنی اجماع کا دعویٰ ٹھیک نہیں کیونکہ دوسروں کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ رجوع بعد العمل میں اختلاف ہے۔ بعض رجوع بعد العمل کو درست بعض نادرست کہتے ہیں۔ پس ہمیں جائز ہے کہ اتباع کریں اس شخص کا جو قائل ہے جواز کا۔ چنانچہ ملاحسن شرنبالی حنفی ناقلًا شرح تحریر سے فرماتے ہیں۔

قال الزرکشی لیس کما قال یعنی الادمی و ابن الحاجب ففی کلام غیر ہما ما یقتضی جریان الخلاف ای فلنا اتباع القائل بجواز التقلید بعد العمل بقول غیر من قلده و عمل بہ (زرکشی نے کہا ہے کہ آدمی اور ابن حاجب نے جیسا کہا ہے ویسا نہیں ہے، کیونکہ ان کے سوا دیگر کے کلام میں وہ عبارت ہے کہ جس سے خلاف کا جاری ہونا پایا جاتا ہے، یعنی ہم کو جائز ہے اتباع اس کا جو یہ کہتا ہے کہ بعد عمل کے بھی دیگر کی تقلید روا ہے)

اور فاضل بہاریؒ، منہیہ مسلم میں ارشاد فرماتے ہیں:

قال الزرکشی لاتفاق ذکرہ الادمی و ابن الحاجب و

لیس کما قالاہ ففی کلام غیر ہما ما یقتضی جریان
 الخلاف بعد العمل ایضاً۔ انتھی ما فی الحاشیة المنہیہ
 (کہا زکشی نے آمدی اور ابن حاجب نے اتفاق نقل کیا ہے، اور جیسا انہوں نے کہا
 یوں نہیں ہے، کیونکہ دیگر کے کلام میں بعد عمل کے بھی خلاف جاری ہے)
 فاضل اکمل صاحب عنایہ نے تقریر میں زکشی کا کلام نقل کر کے اس کی تائیدی
 ہے، اور کہا ہے کہ رجوع کرنا کیونکر ممنوع ہوگا جس حالت میں کہ غیر کے مذہب کو صحیح جانے
 - چنانچہ فاضل قندھاریؒ نے معتنم الحمول میں کہا ہے:

و فی التقریر الاتفاق ذکرہ الامدی و ابن الحاجب و
 تعقبہ الزرکشی بان کلام غیر ہما یقتضی الاختلاف بعد
 العمل ایضاً و کیف یمتنع الرجوع اذا اعتقد صحۃ غیرہ (تقریر
 میں ہے کہ آمدیؒ اور ابن حاجبؒ نے اتفاق نقل کیا ہے اور اس پر زکشیؒ نے یوں
 اعتراض کیا ہے کہ اوروں کے کلام سے عمل کے بعد بھی خلاف کا جواز ثابت ہے۔ اور
 جب دوسرے مذہب کے صحیح ہونے کا اعتقاد جم جائے تو رجوع کیوں کر منع ہوگا؟)
 اور ایسا ہی امام تقی الدین سبکیؒ نے بھی دعویٰ اجماع کو رد کر دیا ہے۔ اور کہا ہے کہ
 سوائے ابن الحاجبؒ اور آمدیؒ کے اوروں کے کلام سے رجوع بعد العمل میں اختلاف معلوم
 ہوتا ہے۔ اور کہا کہ کس طرح سے رجوع ممنوع ہوگا جب کہ صحت مذہب غیر کی معلوم ہوگی
 - چنانچہ سید شریف علی السہودیؒ، عقد الفرید فی احکام التقلید میں فرماتے ہیں:

ثم رأیت فی فتاوی السبکی انہ سنئل عن ذالک فی
 ضمن مسائل (الی ان قال) ان السبکی و دعوی الاتفاق
 فیہا نظر و فی کلام غیر ہما ما یشعر با ثبات الخلاف بعد
 العمل ایضاً و کیف یمتنع اذا اعتقد صحۃ۔ انتھی، کذا فی
 العقد الفرید للنشر نبا لی۔ (پھر میں نے فتاوی سبکی میں دیکھا کہ .. ان سے
 رجوع کا مسئلہ پوچھا تو سبکیؒ نے کہا کہ دعویٰ اتفاق میں بحث ہے کیونکہ آمدیؒ اور ابن
 حاجبؒ کے سوا اوروں کے کلام میں وہ عبارت ہے جس سے بعد عمل کے بھی خلاف
 سمجھا جاتا ہے اور کیوں کہ رجوع منع ہوگا جب اس کی صحت پر اعتقاد ہو جائے۔)

اور ایسا ہی محقق شامیؒ نے بھی کہا ہے کہ دعویٰ اجماع میں نظر ہے اس لئے کہ اختلاف مروی ہے۔ پس جائز ہے اتباع قول بالجواز کا۔ چنانچہ رد المحتار میں فرماتے ہیں:

علی ان فی دعویٰ الاتفاق نظر فقد حکمی الا اختلاف
فیجوز اتباع القائل بالجواز۔ (علاوہ یہ کہ دعویٰ اتفاق میں بحث ہے کیونکہ
خلاف بھی نقل کیا گیا ہے، لہذا جواز کے قائل کی پیروی ہو سکتی ہے)

بلکہ خود شیخ ابن الہمامؒ نے اگرچہ تحریر میں موافق ابن الحاجبؒ کے کہا ہے، لیکن فتح
القدر میں ابن حاجبؒ کے اتباع کو طاق پر رکھ کر حق کو اختیار کیا ہے، اور قائل اختلاف کے
ہوئے ہیں۔ چنانچہ مولانا بحر العلومؒ، شرح مسلم الثبوت میں فرماتے ہیں:

لا یرجع المقلد عمّا عمل بہ من حکم جزئیء اتفاقاً کذا فی
المختصر و التّحریر للشیخ وان ذکر ہہنا موافقاً للمختصر
و تنزل علی رأیہ لکن کلام فی فتح القدر مشعر با لخالف
بعد العمل (نہ رجوع کرے مقلد اس مسئلہ سے جس پر بطور حکم جزئی کے عمل کر چکا،
بالاتفاق۔ یوں ہی ہے مختصر اور تحریر ابن ہمام میں۔ اور یہاں موافق مختصر کے مذکور ہوا
ہے لیکن فتح القدر میں اس کے کلام سے بعد عمل بھی خلاف کی خبر ملتی ہے)۔

بلکہ جمہور کے کلام سے رجوع بعد العمل میں اختلاف معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے
کہ لزوم تقلید میں بعد التزام کے، جمہور کے تین قول ہیں

قیل یلزم و قیل لا و ہوا الا صحّ و قیل کمّن ہو لم یلزم
(بعض نے کہا ہے کہ لازم ہو جاتا اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں۔ اور یہ بہت صحیح ہے،
اور بعض نے کہا ہے کہ التزام کرنا اور نہ کرنا یکساں ہے)۔

جیسا کہ سابق میں نو دس کتابوں کی عبارتوں سے معلوم ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ جب
لزوم بعد التزام میں تین قول ہوئے تو منع رجوع میں کیوں کہ اختلاف نہ ہوگا۔ چنانچہ
مسلم الثبوت میں کہا ہے:

و قیل مختلف فیہ یعنی الرجوع بعد العمل اقول یدلّ علیہ
التّثلیث فی الالتزام فان وجودہ لیس اولی من عدم ضرورة
(بعض نے کہا ہے کہ رجوع کرنا بعد عمل کے اختلافی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دلالت

کرتے ہیں اس اختلاف پر اوپر کے تین قول، سو بلا شک التزام اور بلا التزام دونوں یکساں ہیں۔)

اور شرح بحر العلوم نے کہا ہے:

اقول يدلّ عليه التّثليث في المذاهب في الالتزام رأى
مجتهد فان وجوده اى الالتزام ليس اولى من عدم ضرورة
ولا معنى الاتفاق عند وجوده والاخلاف عند عدمه .

(میں کہتا ہوں کہ دلالت کرتے ہیں اس پر تین قول مذہبوں میں جو در باب التزام ایک مذہب کے گزر چکے۔ تو التزام کرنا، نہ کرنے سے اولیٰ نہیں ہو سکتا ہے اور التزام کے وقت اتفاق اور عدم التزام کے وقت اختلاف کی کوئی وجہ نہیں)

پس جب کہ زکشیؒ اور شیخ تقی الدین سبکیؒ کے کلام سے، بلکہ خود شیخ ابن الہمامؒ کے کلام سے، بلکہ تمام قائلین بالتثلیث کے کلام سے ثابت ہوا کہ رجوع بعد العمل کے منع ہونے اجماع کا دعویٰ غلط ہے۔ تو یہ امر مختلف فیہ ٹھہرا۔ سو ہم نے بقول ملا حسن شرنبالیؒ حنفی کے جواز کو اختیار کیا۔ اس لئے کہ جواز رجوع مدلل ہے بعینہا ان دلائل سے جو عدم التزام تقلید معین پر گزر چکی ہیں۔ اور امتناع رجوع پر کوئی دلیل، ادلہ شرعیہ سے نہیں ہے۔ ما انزل

اللّٰه بها من سلطان۔ (یوسف: ۴۰)

☆ دوسرا جواب۔ یہ کہ اگر فرض بھی کیا جاوے کہ اجماع کا دعویٰ ثابت ہے تو بھی اس سے تقلید معین نہیں ہوتی کہ نقاد محققین، امتناع رجوع بعد العمل کے یہ معنی کرتے ہیں کہ: جب کوئی شخص ایک حادثہ میں کسی مجتہد کی تقلید کرے تو اس کو درست نہیں کہ اس حادثہ خاص میں اس تقلید سے رجوع کرے۔

مثلاً ایک شخص نے ظہر کا وضو مسح رُبع سر کے ساتھ امام ابوحنیفہؒ کا مقلد ہو کر کیا، تو اب اس کو درست نہیں کہ اس وضو خاص میں امام ابوحنیفہؒ کی تقلید سے رجوع کرے، اور اس مسح کو باطل کہے اور تمام سر کا مسح بنا بر مذہب امام مالکؒ وضو میں واجب جانے۔

اور امتناع رجوع بعد العمل کے یہ معنی نہیں کہ جب اس شخص نے مثلاً فرض ظہر میں، جمعہ کے دن، مسح رُبع سر میں امام ابوحنیفہؒ کی تقلید اختیار کی تو اب اس کو دوسرے وضو میں مثلاً ہفتہ کے ظہر کے وضو میں یا جمعہ ہی کے عصر کے وضو میں بھی رُبع سر کے مسح سے

رجوع کرنا ممنوع ہے۔ جیسا کہ حضرت مؤلف (تنویر الحق) سمجھے ہیں۔
 اور بعض محققین اس امتناع کو اس محل میں جاری کرتے ہیں جس جگہ کسی کا ضرر
 لازم آوے۔ جیسے کہ ایک شخص نے بنا پر مذہب امام مالکؒ بلا شہود نکاح کیا۔ جب عورت
 نے مہر طلب کیا تو وہ شخص تقلید مالکؒ سے رجوع کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ میں حنفی مذہب کا
 مقلد ہو کر اس نکاح کو ناجائز ٹھہرا کر مہر دینے سے بچ جاؤں۔ تو اس محل میں اس کا مذہب
 مالک رجوع کرنا عورت کے لئے باعث ضرر ہے۔

اور بعض کے نزدیک یہ امتناع رجوع محمول ہے صورتہ تلفیق پر۔ لیکن یہ محل
 خلاف تحقیق کے ہے، چنانچہ بحث تلفیق میں آوے گا۔ اس لئے اسانید پہلے دونوں معنی کے
 نقل کئے جاتے ہیں۔

تو سنو کہ کہا محقق شامیؒ نے رد المحتار میں بعد قول عدم جواز رجوع کے

او هو محمول علی منع التقلید فی تلک الحادثہ بعینہا
 لا مثلها کما صرح به الامام السبکی و تبعه علیہ جماعة و
 ذالک کما لو صلّی ظهراً بمسح ربع الرأس مقلد للحنفی
 فلیس له ابطالها باعتقاده لزوم مسح الكل مقلداً للمالکی۔
 و اما لو صلّی یوماً علی مذهب و اراد ان یصلّی یوماً آخر
 علی غیره فلا یمنع منه علی ان فی دعوی الاتفاق نظراً۔
 فقد حکى الخلاف فیجوز اتباع القائل بالجواز کذا افاده
 العلامة الشرنبالی فی عقد الفرید ثم قال بعد ذکر فروع من
 اهل المذهب صریحاً بالجواز و کلام طویل فتحصل مما
 ذکرناه انه لیس علی الانسان التزام مذهب معین و انه
 یجوز له العمل بخلاف ما عملہ علی مذهب غیر اما ما
 مستجمعاً لشرط و العمل بامرین متضادین فی حادثین لا
 تعلق لواحده منہما بالآخری۔

(وہ حمل کیا گیا ہے منع تقلید پر جو بعینہ اسی مسئلہ میں ہو، نہ اس کے مثل اور دوسرے
 مسئلہ میں۔ چنانچہ امام سبکیؒ نے اس کی تصریح کی ہے اور ایک جماعت سبکی کی پیروی ہوئی

ہے چنانچہ ایک شخص نے بموجب مذہب چوتھائی سر کا مسح کر کے ظہر کی نماز پڑھی تو اب اسے نہیں چاہیے کہ امام مالکؒ کے مذہب کا اعتقاد کر کے اس نماز کو باطل ٹھہرا دے۔ ہاں اگر ایک دن ایک مذہب کے موافق پڑھے اور دوسرے دن دوسرے مذہب کے موافق پڑھنے کا ارادہ کرے تو اسے منع نہ کیا جاوے۔

نیز اتفاق کے دعویٰ میں بحث ہے، کیونکہ اختلاف بھی نقل کیا گیا ہے۔ تو جو علماء رجوع بعد العمل کو جائز کہتے ہیں ان کی اتباع جائز ہے۔ یوں ہی کہا علامہ شرنبلالیؒ نے عقد الفرید میں۔ پھر اصحاب مذاہب کے جزئی مسئلہ ذکر کر کے جس سے صریح جواز رجوع کا نکلتا ہے، کہا ہے کہ۔ انسان پر ایک مذہب معین کا التزام ضروری نہیں۔ الخ۔ اور کھاطھائی نے حاشیہ در مختار میں

قلد الحنفی ما لکاً مثلاً فی نکاح بغير شهود ثم اراد الرجوع عن التقليد ای و یحکم بمذہبہ بان المہر لا یلزم فلیس لہ ذالک بزیاة۔

واعلم انه لیس المراد نفی جواز التقليد مطلقاً بل فی نحو ما ذکرناہ لان الرجوع ہنا یلزم منه ضرر الغیر۔

واعلم ان تقليد الحنفی الشافعی مثلاً فی مسئلة عبارة عن الاخذ بقوله مع بقائه علی مذہبہ فی المسئلة حتی لو استفتی عن خصوص هذه المسئلة التي قلد فیہا لا یجیب السائل الا بطبق مذہب الامام ومعنی بقائه علی مذہبہ فیہا ان یكون وقت العمل بمذہب الشافعی فی المسئلة التي قلده فیہا باقیة علی اعتقاد متابع الامام فی حکم المسئلة التي قلد الشافعی فیہا ای بالنسبة لما عساه ان یقع لہ فی المستقبل فان قلت ان بقائه علی مذہب ولا یجیب الا بقول امام یتضمن الرجوع عما قلده فیہ قلت الممتنع الرجوع عن عین تلك الواقعة المتقضیة لا ما یحدث بعدھا من جنسها۔

(چنانچہ تقلید کرے حنفی امام مالکؒ کی، مثلاً بے گواہی کے نکاح میں، پھر ارادہ کرے رجوع کا یعنی اپنے مذہب کے موافق کہے کہ مجھ پر مہر لازم نہیں، تو یہ اسے نہیں چاہیے، اور جان لے کہ بالکل غیر کی تقلید سے ممانعت مراد نہیں ہے، بلکہ ایسی صورتوں میں ہے جو ہم نے ذکر کی ہیں، کیونکہ ایسے رجوع میں ایک کا نقصان ہے۔

اور تقلید کرنا حنفی کا مثلاً امام شافعیؒ کا کسی مسئلہ میں یہ ہے کہ شافعی مذہب کا قول لے کر بھی اپنے مذہب پر باقی رہے اس مسئلہ میں یہاں تک کہ اس خاص مسئلہ میں اگر کوئی فتویٰ پوچھے تو اپنے امام کے قول کے موافق جواب دیوے۔

اور معنی باقی رہنے اپنے مذہب کے یہ ہیں کہ امام شافعیؒ کے مذہب پر عمل کریں گے اس مسئلہ کے وقت۔ لیکن اپنے امام کے تابع دار و معتقد رہیں گے آئندہ۔

پھر اگر تو کہے کہ اپنے مذہب پر باقی رہنے اور فتوے کا جواب اپنے امام کے موافق دینے کا مطلب اس صورت سے رجوع ہے جس پر عمل کر چکا۔ تو میں جواب دوں گا کہ ممنوع وہ رجوع ہے جو عین اسی حادثہ میں ہو نہ اس میں جو اسکی جنس سے پیدا ہوا ہو) اور کہا فاضل حبیب اللہ قندھاریؒ نے معتتم الحصول میں:

ثُمَّ انَّ الشَّرْبَانَ لِي الْحَنْفِي قَرَّرَ انَّ الْمَنْعَ عَنِ الرَّجُوعِ بَعْدَ الْعَمَلِ اِنَّمَا هُوَ فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ بِشَخْصِهَا لَا فِي مِثْلِهَا
(شربانی حنفیؒ نے قرار دیا کہ منع رجوع بعد عمل اسی صورت میں ہے کہ جب اسی مسئلہ خاص میں ہو۔ اس کی مثل میں نہیں ہے)

اور کہا سید شریف علی السموہدیؒ نے عقد الفرید فی احکام التقليد میں:

المختار انَّ كُلَّ مَسْئَلَةٍ اتَّصَلَ عَمَلُهُ بِهَا فَلَا مَانِعَ مِنْ اتِّبَاعِ
غَيْرِ مَذْهَبِهِ اِلَّا وَّلَّوْهُ وَبِهِ يَعْلَمُ مَا فِي حِكَايَةِ اِطْلَاقِ اِلْتِفَاقِ
عَلَى الْمَنْعِ - وَ لَعَلَّ الْمُرَادَ اِتِّفَاقِ اِلَّا صَوْلِيَيْنِ - ثُمَّ اِنْ كَانَ
الْمُرَادُ مِنْ مَنَعِ الرَّجُوعِ حَيْثُ عَمِلَ فِي الْوَاقِعَةِ عَيْنَ تِلْكَ
الْوَاقِعَةِ الْمُنْتَضِيَةِ لَا مَا يَحْدُثُ بَعْدَهَا مِنْ جِنْسِهَا فَهِيَ ظَاهِرٌ.

کحنفی سلم شفعتہ بالجوار عملاً بعقیدتہ۔ ثم عن له
تقلید الشافعی حین ینزع العقار ممن سلم له فلیس له

ذالك كما أنه لا يخاطب بعد تقليده للشا فعيّ باعادة ما مضى من عبادة التي يقول الشافعيّ ببطلانها المضيتها على الصّحة في اعتقاده فيما مضى فلو شرى هذا الحنفي بعد ذلك عقاراً اخر وقلّد الشافعي في عدم القول بشفاعة الجوار فلا يمنعه ما سبق من ان يقلده في ذلك فله ان يمنعه من تسليم العقار الثاني .

فان قال الآمدى وابن الحاجب ومن تبعهما باليمنع في مثل هذا وعموماً ذلك في جميع صور ما وقع العمل به اولاً فهو غير مسلم ودعوى الاتفاق عليه ممنوعة . ففي الخادم ان الامام الطرسوسى حكى انه اقيمت صلوة الجمعة وهم القاضى ابو الطيّب الطبرى بالتكبير فاذا طائر قد ذرق عليه فقال انا حنبلى . ثم احرم ودخل في الصلوة . انتهى . قلت و معلوم انه انما كان شافعيّاً يتجنب الصلوة بذرق الطائر فلم يمنعه عمله السابق بمذهبه في ذلك من تقليد المخالف عند الحاجة اليه .

و فى الخادم ايضاً ان القاضى ابا عاصم العامرى الحنفي كان يفتى على باب مسجد القفال والمؤذن يؤذن المغرب فنزل ودخل المسجد فلما رآه القفال امر المؤذن ان يثنى الاقامة وقدم القاضى فتقدم وجهر بالبسملة مع القراءة واتى بشعار الشافعية في صلوة .

و معلوم ان القاضى ابا عاصم انما يصلى قبل بشعار مذهبه فلم يمنعه سبق عمله بمذهبه في ذلك ايضاً

ثم قال السيد السمهودى ثم رأيت فى فتاوى التتقى السبكي انه سئل عن ذلك فى ضمن مسائل الى ان قال السبكي ودعوى الاتفاق فيها نظر . وفى كلام غيرهما ما

يشعر با ثبات الخلا ف بعد العمل ايضاً. و كيف يمنع اذا اعتقد صحته ولكن وجه ما قاله انه بالتزام مذهب امام مكلف به ما لم يظهر له غيره و العامى لا يظهر له الغير بخلاف المجتهد حيث ينتقل من امارة الى امارة هذا و وجه ما قاله الأمدى و ابن الحاجب و لا بأس به لكنى ارى تنزيهه على خصوص العين فلا يبطل عين ما فعله و له فعل جنسه بخلافه . انتهى عبارة السيد ملخصاً نقلاً عن عقد الفريد للعلا مه الشرنبا لى حنفى -

(مذهب مختار یہ ہے کہ جس مسئلہ پر عمل کر چکا اس میں دیگر مذہب کے موافق عمل کرنے سے کوئی مانع نہیں ہے، اور حکایت اتفاق منع میں جو شبہ ہے وہ اسے اوپر کی تقریر سے معلوم ہوتا ہے شائد اتفاق سے اصولیوں کا اتفاق مراد ہے، پھر اگر منع رجوع سے وہی مسئلہ خاص بعینہا مراد ہے نہ اس کی جنس کا دوسرا، تو ظاہر ہے جیسے ایک حنفی مذہب نے موافق اپنے عقیدہ کے حق شفع پڑوسی کو دیا۔ پھر امام شافعیؒ کی تقلید کر کے وہ گھر چھین لیا تو اسے یہ روا نہیں، جیسا کہ نہیں کہا جاتا اس حنفی کو بعد تقلید مذہب شافعی کے ان مسلوں کے اعادہ کو جن کو وہ کر چکا ہو اس وجہ سے کہ وہ مذہب حنفی میں ٹھیک تھے اگرچہ موافق مذہب شافعی کے ٹھیک نہ تھے، ہاں اگر یہ حنفی اس کے بعد کوئی اور گھر خریدے اور پڑوسی کے شفع نہ ہونے میں امام شافعیؒ کی تقلید کرے تو اسے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اب بھی حنفی کے موافق عمل کرے، سوا سے پہنچتا ہے کہ دوسرا گھر پڑوسی کو نہ دیوے۔ سواگر آمدیؒ اور ابن حاجبؒ اور ان دونوں کے پیروں نے ایسی صورتوں میں رجوع کو منع کہہ کر تمام صورتوں میں یہ حکم عام رکھا ہے تو یہ امر غیر مسلم ہے، اور دعویٰ اتفاق کا ماننے کے قابل نہیں، کیونکہ خادم میں ہے کہ امام طرطوسیؒ نے حکایت کی کہ جمعہ کی نماز کی جماعت کھڑی ہوئی اور قاضی ابوالطیب طبریؒ نے تکبیر تحریرہ کا ارادہ کیا، یکا یک ایک جانور نے ان پر بیٹ کر دی، تو انہوں نے کہا کہ میں جنبلی ہوں، اور نیت باندھ کر نماز میں داخل ہو گئے۔ ہو چکی عبارت خادم کی۔

میں کہتا ہوں کہ یہ بات معلوم ہے کہ وہ شافعی تھے، جانور بیٹ کر دے تو بغیر دھوئے

نماز نہیں پڑھتے تھے، سوان کے مذہب کے عمل درآمد سابق نے ان کو مخالف مذہب پر عمل کرنے سے وقت ضرورت کے باز نہ رکھا۔

اور یہ بھی خادم میں ہے کہ قاضی ابو عاصم عامری حنفی فقالؒ کی مسجد کے دروازہ پر فتویٰ دیتے تھے اور موذن نے مغرب کی اذان دی تو وہ دروازے پر سے اتر کر مسجد میں آگئے۔ سو فقالؒ نے جب ان کو دیکھا تو موذن سے کہہ دیا کہ اقامت کے لفظ دو، دو، دفعہ کہے، اور قاضی کو امام بنایا، قاضی صاحب امام بن گئے اور بسم اللہ اور قرأت پکار کر پڑھی، اور باقی باتیں موافق مذہب امام شافعی کے برتیں۔ ہو چکی عبارت خادم کی۔

اور یہ بات معلوم ہے کہ پہلے قاضی ابو عاصمؒ اپنے مذہب حنفی کے موافق عمل درآمد رکھتے تھے، سو پہلے کے عمل درآمد نے ان کو اس عمل سے منع نہ کیا۔

پھر سمودیؒ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے تقی الدین سبکیؒ کے فتویٰ میں کہ ان سے کسی نے بشمول اور مسائل کے رجوع مذہبی کا فتویٰ پوچھا، تو سبکیؒ نے جوابات دے کر اس باب میں یہ کہا کہ دعویٰ اتفاق میں بحث ہے، کیونکہ اوروں کے کلام میں وہ عبارت ہے جس سے خلاف سمجھا جاتا ہے عمل کے بعد بھی، اور بھلا کیونکر رجوع منع ہوگا جب مخالف کی صحت کا عقیدہ جم جاوے، لیکن وجہ ان دونوں کے کہنے کی یہ ہے کہ جس مسئلہ میں عمل کر چکا بالتزام مذہب ایک امام کے تو جب تک اسے اس کے سوا اور نہ معلوم ہو اسی کا مکلف رہے گا، برخلاف مجتہد کے کہ دم بھر میں ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف پھر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اس قول کی جسے آمدیؒ اور ابن حاجبؒ نے کہا ہے اور اس مقولہ میں کچھ ڈر نہیں لیکن میرے عقیدہ میں لگاؤ اس مقولہ کا خاص مسئلہ میں ہے تو جو کچھ کر چکا ہے بعینہ اس کو باطل نہ کرے، اور دوسرا مسئلہ اس جنس کا جو پیش آوے تو اس میں اس کو رجوع پہنچتا ہے۔ ہو چکی عبارت سمودیؒ کی بطور تلخیص کے شرنابلیؒ کی عقد الفرید سے)

اور خود ملا حسن الشرنابلیؒ نے عقد الفرید میں بقول روایات صحیحہ معتمدہ کے ان معنی کو ثابت کیا ہے جس کو شوق ہو عقد الفرید کو ملا حظہ کرے۔ اس مختصر میں ان کے تمام کلام کا نقل کرنا دشوار ہے۔ مگر قدرے قلیل تیمناً کہا جاتا ہے۔ تو سنو کہ شروع میں تحقیق منع رجوع بعد العمل کے فرماتے ہیں:

فان قلت كيف هذا مع قول العلامة الشیخ الامام کمال

الدین ابن الہمام فی تحریر مسئلۃ لا یرجع فیما قلّد فیہ ای عمل بہ اتفاقاً۔ انتھی ۔

قلت لا یمنع ذالک ما قلّته من صحّة التقلید لحمل المنع علی خصوص العین لا خصوص الجنس۔ انتھی
(اگر کوئی کہے کہ کیوں کر ہوگا یہ باوجود قول ابن ہمام کے تحریر میں کہ نہ رجوع کرے اس مسئلہ میں جس پر عمل کر چکا بالاتفاق۔ میں کہتا ہوں کہ رجوع کا منع کرنا خاص بعینہ اسی مسئلہ میں ہے نہ اس کی جنس میں)۔

اور اس کے بعد چند معتمدہ روایتیں اپنے جواب کی تائید میں نقل کی ہیں۔ اس کے ابن الحاجب شیخ خالد ازہریؒ کے کلام کے ظاہری معنی کو رد کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

ولمّا فیہ من ردّ ما یتوہم من ظاہر عبارة ابن حاجب و من رد ما صرح بہ فی شرح جمع الجوامع للشیخ خالد الازہری مستنداً لذلک الایہام حیث قال و اذا عمل العا می بقول مجتہد فی حادثۃ فلیس لہ الرجوع عنہ الی فتویٰ غیرہ فی مثل تلك الواقعة اجماعاً کما نقلہ ابن الحاجب و غیرہ ۔

انتھی عبارة الشیخ خالد

و انت تری انہ لیس فی کلام متن جمع الجوامع و لا کلام ابن الحاجب التصریح با لمنع عن مثل ما قلّد فیہ بل احتمال لہ ۔ ولنا ان یمنع ذالک الاحتمال و تقول لیس فی کلام ابن الحاجب و لا جمع الجوامع الا المنع عن الرجوع عن عین ما قلّد فیہ و عمل بہ لانّ عبارة ابن الحاجب التقلید هو العمل بقول الغیر من غیر حجّة۔ ثمّ قال و لا یرجع عنہ بعد تقلیدہ اتفاقاً و فی حکم آخر المختار جوازہ لنا القطع بوقوعہ و لم ینکر۔ انتھی ۔

لانّ قولہ و فی حکم آخر یراد بہ حادثۃ اخرى اعم من ان تماثل ما فعلہ او تخالفہ و ان ارید بہ ما یخالفہ فقط قلنا

المنع و كذا | لكلام على عبارة جمع الجوامع و سنند كرم ما يحقق هذا انشاء الله تعالى فهذا قد علمت به جواز التقليد بعد العمل فى جنس ما عمل بخلافه انتهى كلام الشرح النبالي الحنفى -

(اس عبارت میں رد ہے اس کا جو وہم ہوتا تھا ظاہر عبارت ابن حاجب سے اور رد ہے اس کا جس کی تصریح کی شیخ خالد ازہری نے شرح الجوامع میں اس وہم کو دلیل ٹھہرا کر۔ چنانچہ کہا ہے کہ جب عمل کرے عامی کسی مجتہد کے قول پر کسی مسئلہ میں تو اسے اس مسئلہ کے مثل دوسرے مسائل میں مجتہد دیگر کے فتویٰ کی طرف رجوع کرنا بالاجماع جائز نہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ متن جمع الجوامع اور کلام ابن حاجب میں مثل کی تصریح نہیں بلکہ اس کا احتمال ہے، تو ہمیں اختیار ہے کہ اس احتمال کو ہم نہ مانیں اور کہیں کہ ابن حاجب کے کلام اور جمع الجوامع میں منع رجوع خاص مسئلہ بعینہ میں ہے جس پر عمل کر چکا۔ کیونکہ عبارت ابن حاجب کی تو یہی ہے کہ تقلید عمل کرنا ہے غیر کے قول پر بغیر دلیل کے۔ پھر کہتا ہے کہ نہ رجوع کرے بعد تقلید کر لینے کے بالاجماع۔ اور دوسرے مسئلہ میں غیر کے قول پر عمل کرنا موافق مذہب مختار کے جائز ہے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ اگلے زمانہ میں بلا روک ٹوک یوں ہی ہوا ہے۔ ہو چکی عبارت ابن حاجب کی۔

اب اس کے قول سے مراد ہے کہ دوسرے مسئلہ میں عام بات ہے خواہ وہ مسئلہ پہلے کے موافق ہو یا مخالف۔ اور اگر کوئی فقط مخالف ہی لیوے تو ہم نہیں مانتے۔ اور اسی طرح کی گفتگو عبارت جمع الجوامع میں ہے۔ اور انشاء اللہ ہم عنقریب امر تحقیقی کو ذکر کریں گے۔ یہاں اتنی بات تو تو نے جان لی کہ عمل کر لینے کے بعد اس جنس کے دیگر مسائل میں دیگر مجتہد کی تقلید جائز ہے)

حاصل کلام یہ کہ اگر دعویٰ اجماع کا تسلیم بھی کیا جاوے تو معنی اس کے یہی ہیں کہ جس حادثہ خاص میں تقلید کر چکا اس میں اس سے رجوع نہ کرے، اگرچہ دوسرے حادثہ میں جو مثل اس کی ہو رجوع درست ہے۔ چنانچہ اتنے اکابر حنفیہ اور شافعیہ کے کلام میں گذرا۔ تو پھر بھی تقلید معین ہر مسئلہ میں ہر حادثہ میں ثابت نہ ہوئی۔

تتبع رخص

قال (مؤلف تنویر الحق)۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ تلاش کرنا مذاہب کی رخصتوں کا ممنوع ہے بالا جماع، کہا ہے اس کو ابن عبدالبر مالکیؒ نے کہا یہ بیچ مسلم کے، اور لوگوں کا یہ حال ہے کہ جو کچھ ان کے نفسوں کے موافق ہے اسی کی طرف بہت دوڑتے ہیں بسبب کمی دین داری کے اور سستی کے امور دین میں، خصوصاً اس زمانے میں۔ پس پڑینگے لوگ بیچ ممنوع کے کہ بالا جماع ہے، پس کیونکر بری الذمہ ہوں گے عہدہ تقلید کے سے بالیقین۔

اقول۔ جناب مؤلف (تنویر الحق) نے اس قول میں یہ خیانت کی ہے کہ لا تقر بوا الصلوة کو تو لے لیا ہے اور انتم سسکاری کو چھوڑ دیا ہے، اس طرح سے کہ کتاب مسلم الثبوت میں سے اجماع ابن عبدالبرؒ کا لے لیا ہے اور مسلم الثبوت میں اس کا جو جواب لکھا ہے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ خیر یہ چالاکی ان سے کچھ نئی نہیں ہے۔ ہمیں اس چالاکی سے کچھ تعرض نہیں۔ اصل بات کا جواب دینا چاہیے، تو سنو کہ اس چوتھی وجہ کے جواب دو ہیں:-

اول جواب تو یہ ہے کہ ابن عبدالبرؒ کا دعویٰ اجماع منقوض ہے

☆ اثبات اختلاف امام احمدؒ کا اختلاف ثابت ہونے کے باعث

☆ اور احادیث صحیحہ کے مخالف ہونے کے باعث۔

اس کا بیان یہ ہے کہ امام احمدؒ سے روایت ہے کہ مذاہب کی رخصتوں کا تلاش کرنے والہ فاسق نہیں، تو تتبع رخص ان کے نزدیک ممنوع نہ ہوا، تو اجماع کہاں ہوا بنا بر اس قاعدہ متفق علیہا کے خلاف الواحد مانع کذا فی جمیع کتب الاصول ایک کا خلاف بھی مانع اجماع ہے یوں ہی اصول کی سب کتابوں میں ہے۔

اگرچہ ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ وہ فاسق ہے۔ لیکن قاضی ابویعلیٰؒ وغیرہ نے روایت مسفقہ اس شخص کے حق میں محمول کی ہے جو غیر ماول ہو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ روایت متلبی کے حق میں ہے۔ اور روضۃ النووی میں سرے سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ شخص فاسق نہیں ہے۔ چنانچہ ہر ایک قول پر شاہد نقل کیا جاوے گا۔

نیز اجماع کے واسطے قرآن یا حدیث یا قیاس سے کوئی سند چاہیے۔ اور تتبع

رخص کے ممنوع ہونے پر کوئی سند و دلیل شرعی نہیں۔ چنانچہ عنقریب جہا بڑہ فن کی تحریروں سے معلوم ہوگا۔

نیز چند احادیث صحیحہ بھی موجود جن سے تتبع رخص جائز معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ عنقریب شارح تحریر کے کلام میں آئیں گی۔
کہا شیخ ابن الہمام نے تحریر میں:

و یتخرج منه جواز اتباع رخص المذاهب ولا يمنع منه ما نع شرعی اذ لا نسا ن ان یسلک الاخف علیہ اذا کان له الیہ سبیل بان لم یکن عمل فیہ بآخر وکان علیہ السلام یحب ما خفف علیہم۔ (اس سے رخصتوں کی پیروی کا جواز نکلتا ہے، اور کوئی مانع شرعی اس سے منع نہیں کرتا، اسلئے کہ انسان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ سہل طریق پر چلے اگر عزیمت پر عمل نہ کر چکا ہو۔ اور آنحضرت ﷺ امت پر تخفیف کو پسند کرتے تھے)۔
اور کہا سید بادشاہ نے شرح تحریر میں:

و کان رسول اللہ ﷺ یحب ما خفف علیہم فی صحیح البخاری عن عائشة بلفظ عنہم و فی روایت بلفظ ما یخفف عنہم ای امتہ و ذکرُوا عِدَّةَ احادیث صحیحہ دالة علی هذا المعنی قلت و ذالک لقوله تعالیٰ یرید اللہ بکم الیسر و لا یرید بکم العسر۔ و روی الشیخان و غیر ہما حدیث انما بعثتم میسرین و لم تبعثوا معسرین۔ و لا حمد بسند صحیح خیر دینکم ایسرہ۔ و روی الشیخ نصر المقدسی فی کتاب الحجۃ مرفوعاً اختلاف امتی رحمة۔ و نقلہ ابن الاثیر فی مقدمۃ جامعۃ من قول مالک۔ و فی المدخل للبیہقی عن القاسم ابی محمد انہ قال اختلاف امۃ محمد ﷺ رحمة۔ و یرجح ما قالہ بعضهم علی حملہ علی الاختلاف فی الاحکام بما فی مسند الفردوس عن ابن عباس مرفوعاً اختلاف اصحابی رحمة لان فی المدخل للبیہقی عن عمر

بن عبد العزیز قال ما یسر نی ان اصحاب محمد ﷺ لم یختلفوا لانهم لو لم یختلفوا لم تكن رخصة و اخرج البیهقی فی حدیث لابن عباس قال فیہ ان اصحابی بمنزلة النجوم فایما اخذتم به اهدیتم و اختلاف اصحابی لکم رحمة۔

قلت و اختلاف الصحابة هو منشاء اختلاف الامة و لما اراد هارون الرشید حمل الناس علی مؤطا الامام مالک کما حمل عثمان الناس علی القرآن قال له مالک لیس علی ذالک سبیل لان اصحاب رسول اللہ افترقوا بعده فی الامصار فحدثوا عند اهل کل مصر علمه و قد قال ﷺ اختلاف امتی رحمة و هذا کالصریح فی ان المراد الاختلاف فی الاحکام قاله السید علی السمهودی۔

و قال الکمال فی فتح القدير فی باب الاعتکاف ان اللہ یحب الاناة و الرفق فی کلّ شیء حتی طلبه فی المشی الی الصلوة و ان کان ذالک یفوت بعضها معه بالجماعة و کره الاسراع و نهی عنه و ان کان محصلاً لها کلّها بالجماعة تحصيلاً لفضیلة الخشوع اذ هو یذهب بالسرعة۔ انتهى۔

قلت و هو معنی حدیث فی الجامع الصغیر السیوطی عن عمر مرفوعاً افضل الذین یعملون بالرخص۔ انتهى

(اور آنحضرت ﷺ ان کے لئے آسان باتوں کو پسند فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ سے روایت یوں ہے کہ دوست رکھتے تھے ہلکی باتوں کو امت سے اور ایک روایت میں امت کی تفصیل بھی آئی ہے۔

اور علماء نے بہت سی حدیثیں اس باب میں ذکر کی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ یرید اللہ بکم الیسر و لا یرید بکم العسر کی وجہ سے ہے۔ اور بسبب روایت بخاری اور مسلم اور دیگر کے کہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو اور سخت گیر نہیں۔ اور امام احمدؒ نے سند صحیح سے روایت کیا ہے کہ اچھا دین تمہارا وہ ہے جو سہل تر ہے۔

اور مرفوع روایت کیا شیخ نصر مقدسیؒ نے کتاب الحجۃ میں آنحضرت ﷺ کا یہ فرمان کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اور نقل کیا ابن اثیرؒ نے امام مالکؒ کا قول اپنے جامع کے مقدمہ میں اور بھیقیؒ کی مدخل میں قاسم ابو محمدؒ سے کہ آنحضرت ﷺ کی امت کا اختلاف رحمت ہے۔

اور بعض نے جو یہ کہا ہے کہ اس اختلاف سے احکام میں اختلاف مراد ہے، اس کو ترجیح ہے بسبب اس مرفوع روایت کے جو حضرت ابن عباسؓ سے مسند فردوس میں آئی ہے کہ اختلاف میرے صحابہ کا رحمت ہے، کیونکہ بھیقیؒ کی مدخل میں ہے کہ حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز نے کہا کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ آنحضرت ﷺ کے صحابہ باہم اختلاف نہ کرتے۔ اسلئے کہ اگر وہ اختلاف نہ کرتے تو رخصت کہاں سے آتی۔

اور امام بھیقیؒ نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے آنحضرت ﷺ کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، جس کے قول پر تم عمل کرو گے، ہدایت پاؤ گے اور میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لئے رحمت ہے۔

میں کہتا ہوں کہ صحابہ ہی کے اختلاف سے امت کا اختلاف پیدا ہوا ہے۔

اور جس وقت ہارون رشید نے لوگوں کو مؤطا پر عمل کرانا چاہا جیسا کہ حضرت عثمانؓ نے لوگوں کو قرآن پر جمع کیا تھا، تو امام مالکؒ نے ہارون رشیدؒ سے کہا کہ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اس سبب سے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد آپ کے صحابہ ادھر ادھر پھیل گئے اور ہر شہر والوں کو ہر ایک نے اپنے علم کی روایت کی، اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے تو یہ بمنزلہ صریح کے ہو گیا اس باب میں کہ مراد اختلاف سے احکام کا اختلاف ہے۔ سید سمہودیؒ نے یہ کہا ہے۔

اور ابن ہمامؒ نے فتح القدر کے باب اعتکاف میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو ہر کام میں پسند کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو نماز کی طرف جانے میں بھی پسند کیا ہے اگرچہ اس سے جماعت وغیرہ میں ہرج پڑ جائے، تو جلدی مکروہ ہے اور اس سے نبی آئی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کے جو جامع صغیر سیوطیؒ میں حضرت عمرؓ سے مرفوع آئی ہے یہ معنی ہیں کہ اچھے لوگ میری امت کے وہ ہیں جو رخصتوں پر عمل کرتے ہیں)

اور سید بادشاہؒ شارح تحریر کہتے ہیں:

و ما نقل عن ابن عبد البرّ من انه لا يجوز للعامة تتبع الرّخص اجماعاً فلا نسلم صحّة النقل عنه ولو سلم فلا نسلم صحّة دعوى الا جماع كيف و فى تفسير متتابع الرّخص روايتان عن احمد و حمل القاضي ابو يعلى الرواية المفسقة على غير متأول و لا مقلد. انتهى ، هكذا فى العقد الفريد للعلاّمه الشرنبلالى (اور وہ جو ابن عبد البرّ سے نقل کیا گیا ہے کہ عامی کے لئے رخصتوں کا ڈھونڈنا بالاجماع جائز نہیں ہے۔ تو اول تو اس نقل کو ہم صحیح نہیں مانتے۔ اور اگر صحیح مان بھی لیں تو دعویٰ اجماع کا نہیں مانتے۔ اس لئے کہ امام احمد سے رخصتوں کے ڈھونڈنے والے کے فاسق ہونے کے باب میں دو روایتیں ہیں۔ اور ابو یعلیٰ نے روایت فسق کو غیر متأول اور غیر مقلد پر حمل کیا ہے)

اور کہا فاضل بہاری نے مسلم الثبوت میں:

وما عن ابن عبد البرّ انه لا يجوز للعامة تتبع الرّخص اجماعاً فاجيب بالمنع اذ فى تفسير متتابع الرّخص عن احمد روايتان

(اور وہ جو ابن عبد البرّ سے منقول ہے کہ عامی کو رخصتوں کا ڈھونڈنا بالاجماع جائز نہیں۔ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ہم دعویٰ اجماع کو نہیں مانتے اس لئے کہ رخصتوں کے ڈھونڈنے والے کے فاسق ہونے کے باب میں امام احمد سے دو روایتیں ہیں۔)

اور کہا بحر العلوم نے شرح مسلم الثبوت میں:

اذ فى تفسير متتابع الرّخص عن الامام احمد روايتان فلا اجماع ولعلّ روايت التفسير انما هو فى ما اذا قصد المتلهي فقط لا غيره

(جب رخصتوں کے ڈھونڈنے والے کے فاسق ہونے کے بارے میں امام احمد سے دو روایتیں ہیں، تو اجماع نہ رہا۔ اور شاید فاسق بنانے والی روایت اس صورت سے متعلق ہے جب لہو و لعب کا قصد ہو۔)

اور کہا فاضل حبیب اللہ قندھاری نے معتنم الحصول میں:

قال ویتخرج منه جواز اتباع رخص المذاهب ولا يمنع منه مانع شرعی اذ لانا ان یسلک الاخف علیہ اذا کان له سبیل الیہ بان لم یکن عمل بآخر فیہ وکان علیہ وآلہ الصلوة والسلام یحب ما خفف علیہم۔ فی التقریر اخرجه البخاری عن عائشه بلفظ علیہم و فی لفظ ما یخفف عنہم ای عن امتہ ویدل علیہ عدہ احادیث صحیحہ لکن ما عن ابن عبد البر لا یجوز للمعا می تتبع الرخص اجماعاً ان صحّ احتیاج الی جواب ویمکن ان یمنع صحۃ دعوی الاجماع اذ فی تفسیق متتابع الرخص عن احمد روا یتان وحمل القاضی ابو یعلی الروایۃ المفسقۃ علی غیر متأول ولا مقلد و فی روضة النووی انه لا تفسیق۔

(اس سے مذاہب کی رخصتوں پر چلنا جائز ثابت ہوتا ہے، اور کوئی مانع شرعی اس سے منع نہیں کرتا کیونکہ آدمی کو آسان طریقہ، جو ممکن ہو، اختیار کرنا جائز ہے۔ اور یہاں ممکن کا مطلب یہ ہے کہ وہ عزیمت پر عمل نہ کر چکا ہو۔

آنحضرت ﷺ امت پر آسان بات کو پسند کرتے تھے۔ اور اس مضمون پر چند صحیح حدیثیں دلالت کرتی ہیں۔

لیکن ابن عبد البر کا قول کہ بالاجماع عامی کورخصتوں کا ڈھونڈھنا جائز نہیں ہے، اگر درجہ صحت کو پہنچ جائے تو اس کا جواب دینے کی ضرورت پڑے گی۔

جواب یہ ہے کہ دعویٰ اجماع کے صحیح ہونے کو رد کیا جانا ممکن ہے کیونکہ رخصتوں کے ڈھونڈنے والے کے فسق کے بارے میں امام احمد سے دو روایتیں ہیں۔ اور حمل کیا ہے قاضی ابویعلیٰ نے فاسق بتانے والی روایت کو اس شخص پر جو تاویل نہ کرتا ہو اور پابند کسی کی تقلید کا نہ ہو۔ اور روضہ نووی میں ہے کہ فاسق بتانا ثابت نہیں)

رویائی نے تتبع رخص سے منع کیا ہے۔ اس کے جواب میں ابن امیر حاج

فرماتے ہیں:

وتعقب هذا ای منع الروایانی عن تتبع الرخص بانّه ان اراد

بالرخص ما يتقضى فيه قضاء القاضى و هو اربعة ما خالف
الاجماع او القواعد او النص او القياس الجلى فهو حسن
متعين فان ما لم نقره مع تاكده بحكم الحاكم فاولى ان لا
نقره قبل ذلك و ان اراد بالرخص ما فيه سهواً على
المكلف كيف ما كان يلزم ان يكون من قلّد الامام مالكا
فى المياہ و الارواث و تلك الالفاظ فى العقود مخالفاً
لتقوى اللہ و ليس كذا لك۔ انتهى ما قال ابن امير الحاج فى
شرح التحرير۔ كذا فى عقد الفريد للشرب نبالى۔ (اور رويايى نے
رخصتوں کے ڈھونڈنے پر جو ممانعت کی ہے، اس پر یوں اعتراض جو کیا گیا ہے کہ اگر
اس نے رخصتوں سے وہ مسائل ارادہ کئے ہیں جس میں قاضی کی قضا ٹوٹ جائے اور
وہ چار مواقع ہیں۔ یا تو مخالف اجماع کے ہو یا قواعد شرعیہ یا نص کے یا قیاس جلی کے)، تو یہ خوب
متعین بات ہے۔ کیونکہ جس چیز کا باوجود تاکید حکم حاکم کے ہم اقرار نہیں کرتے، تو
اس سے پہلے اولیٰ ہے کہ ہم اقرار نہ کریں۔۔۔ اور اگر سہولت کا ارادہ کیا ہے تو یہ کیونکر
لازم آتا ہے کہ جس نے پانی اور لید کی طہارت وغیرہ میں امام مالک کی تقلید کر لی تو
تقویٰ خلاف ہو گیا۔ ہرگز یوں نہیں)

اور ایسا ہی قرانی نے بھی رويايى کے مقابل ہو کر اس کے منع متبع رخص کو رد کر
دیا ہے چنانچہ تقریر میں صاحب عنایہ نے فرمایا ہے:

وتعقب القرافى الاخير بانہ ان اراد بالرخص ما يتقضى
فيه قضاء القاضى فحسن متعين و ان اراد ما فيه سهولة على
المكلف كيف ما كان يلزم ان يكون من قلّد مالكا فى المياہ
و الارواث مخالفاً لتقوى اللہ تعالى و ليس كذا لك۔ كذا
نقله الفاضل القند هارى فى المغتتم (اور تعاقب کیا ہے قرانی نے اخیر
میں اس طرح کہ اگر ارادہ کیا ہے رخصتوں سے وہ مسائل، جس میں قاضی کی قضا ٹوٹی
ہے، تو یہ خوب متعین بات ہے۔ اور اگر سہولت کا ارادہ کیا ہے تو یہ کیونکر لازم آتا ہے
کہ جس نے پانی اور لید کی طہارت میں امام مالک کی تقلید کر لی تو تقویٰ خلاف ہو گیا)

☆ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم نے فرض کیا کہ تتبع رخص ممنوع ہے لیکن اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ تقلید مجتہد معین کی واجب ہو جاوے؟ کیا عدم تعین مذاہب کو تتبع رخص لازم ہے۔ اور احتمال اور ظن جیسا کہ مؤلف (تنویر الحق) کہتا ہے اس سے وجوب تعین ثابت نہیں ہو جاتا۔ مثلاً ایسے شخص کے حق میں جو ایک مذہب خاص کی تقلید تو نہیں کرتا اور چاروں مذاہب کے عزائم مسائل کو حوادث مختلفہ میں عمل میں لاتا ہے، یہ چوتھی وجہ جو مبنی بر احتمال ہے، کس طرح جاری ہوگی۔ فندبر

تقلید بطریق تعین

✦ قال (مؤلف تنویر الحق)۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ تقلید بطریق تعین کے جائز ہے بالا جماع اور تقلید بدون تعین کے مختلف ہے درمیان علماء کے۔
✦ اقول۔ مؤلف تنویر الحق کی غرض اس قول سے یہ ہے کہ تقلید بطریق تعین، جس کا جواز مجمع علیہ ہے، کر کے بری الذمہ ہو سکتے ہیں نہ غیر معین کہ وہ مختلف فیہ ہے۔

اس کا جواب بہت ظاہر ہے۔ اس لئے کہ کلام اس تعین تقلید میں ہے جو بنظر وجوب کے ہو، جیسا کہ مؤلف دعویٰ کرتا ہے۔ اور اس کے جواز پر اجماع ہونے کے کیا معنی جب کہ باعتبار اعتقاد رکھنے وجوب شرعی کے بدعت ہونا اس کا قبل ازیں چاروں دلیلوں اور ۳۵ روایتوں سے ثابت ہو چکا ہے۔

✦ قال (مؤلف تنویر الحق)۔ اور وجہ چھٹی یہ ہے کہ تقلید بدون تعین کے، کھولنا دروازہ فساد کا ہے دین میں، اور بند کرنا دروازہ فساد کا واجب ہے بالا جماع۔
✦ اقول۔ مقدمہ اولیٰ اس کا مردود ہے بلکہ تقلید بدون تعین کے عین مصلحت پر مشتمل ہے اور محافظ ایمان ہے ساتھ خدا اور رسول کے۔ اور مانع ہے اشراک فی الحکم سے۔

اور تقلید بطریق تعین کے بزعم و وجوب رأس المفسد ہے۔ اور منجر ہوتی ہے طرف شرک کے، جیسا کہ آج کل کے بعض لوگ اسی تقلید معین کے التزام سے مشرک ہو رہے ہیں، کہ روایت کیدانی کے مقابل میں اگر حدیث صحیح پیش کرو تو نہیں مانتے۔ بعض تو یہ عذر کرتے ہیں کہ ہمارا منصب ہی نہیں کہ حدیث کو سمجھیں۔ حلوا خوردن راروئے باید

باوجود اس کے کہ یہ لوگ اپنے مذہب کے موافق حدیثوں کو سمجھتے ہیں اور حدیث کی کتابوں کا ترجمہ کرتے ہیں اور بعضے تاویلین کرتے ہیں۔

اور شرک ہونا ایسی تقلید کا سابق میں مدلل بدلائل بیان ہو چکا ہے، وہاں پر دیکھنا چاہیے۔

اب بتاؤ کہ تقلید بدون تعین مذہب معین سے فساد کا دروازہ کھلتا ہے یا تقلید بمعین ایک مذہب کے بزعم و جوہ منضمین فساد ہے؟

اور تقلید غیر معین کے اختیار کرنے سے فساد کا دروازہ بند ہوتا ہے یا تقلید معین کے اختیار کرنے سے؟

﴿قال (مؤلف تنویر الحق)۔ اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ جب کہ ہوئی تقلید غیر معین ایسی جو اوپر گزر گئی تو اقل مرتبہ یہ ہے کہ ہوگی مرجوح۔﴾

﴿قول۔ (سید نذیر حسین) جب کہ تقلید معین و جوہا کا بدعت ہونا ثابت ہو گیا تو اس کے راجح ہونے کے اور غیر معین کے مرجوح ہونے کے کیا معنی؟ یہ بات تو ظاہر ہی تھی لیکن اس مقام میں قابل اعلام اور تنبیہ کے یہ بات ہے کہ اس دلیل کے قبل کوئی دلیل پہلی اور دوسری اور تیسری نہیں گذری۔ اس لئے کہ مؤلف نے پہلے اس سے تین باتیں اپنے واہی اجماع سے استنباط کر کے بیان کی ٹھہرا دیں۔ اور تیسری بات اگرچہ ان معنی پر متضمن ہے لیکن وہ ایک ہے نہ تین۔ پھر اس دلیل کو جو حضرت مؤلف چوتھی دلیل فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہو گیا کہ یا تو ایسے جاہل ہیں کہ ایک دو تین چار کی گنتی سے ناواقف ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ چار کے پہلے تین درجے احاد اعداد کے بھی ہوا کرتے ہیں، اور یا جھوٹ کہہ دیا کہ چوتھی دلیل، تاکہ عوام سمجھیں کہ اس سے پہلے تین دلیلیں گذر چکی ہیں اور تعداد دلائل ثابت ہو۔﴾

﴿قال (مؤلف تنویر الحق)۔ اور پانچویں دلیل یہ ہے کہ جب کہ ہوئی یہ تقلید غیر معین مرجوح، تو ترک کرنا اس کا واجب ہوا ساتھ قول اللہ تعالیٰ کے:

و لکلّ و جهة هو مولیہا فاستبقوا الخیرات (بقرہ: ۱۷۸)۔ (اور ہر کسی کے لئے ایک طرف ہے کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے سو تم بھلائی کی طرف دوڑو)۔

اور ساتھ قول اللہ تعالیٰ کے و یسارعون فی الخیرات (آل عمران: ۱۱۴)۔ (دوڑ دوڑ لیتے بھلائیاں)۔

﴿ قول (سیدنا زین العابدین)۔ جواب تو اس کا بھی ظاہر ہے کہ تقلید بطریق عدم تعین ہی سبیل مؤمنین، (صحابہ اور تابعین اور مجتہدین)، ہے۔ اور تقلید معین بزعم و وجوب بدعت ہے اور کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ اور اجماع اور قیاس کے مخالف ہے۔ تو تقلید بطریق عدم تعین کا مرجوع ہونا اور اس کے ترک کرنے کا خیر ہونا کیونکر ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک یہ امر اس میں بھی قابل تنبیہ ہے کہ جناب مؤلف نے ترک امر مرجوح کو خیر ٹھہرا کر واجب کہا اس آیت سے جو گزری ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ جناب مؤلف کے نزدیک جو خیر ہے خواہ وہ سنت ہو خواہ وہ مستحب ہو، سب واجب ہے بحکم اس آیت کے، اور مستحب اور واجب میں فرق کرنا، جیسا کہ اجماع امت کا ہے، یہ سب بے معنی ہے، حالانکہ یہ بات زمانہ رسول اللہ سے لے کر آج تک کسی مسلمان نے، خواہ وہ جاہل ہو خواہ عالم نہیں، کہی۔ اس لئے جس شخص نے اس بات کو سنا، اس نے سوائے قہقہہ کے کچھ جواب نہیں دیا۔ تنویر الحق کے ناظرین اگر مؤلف تنویر الحق کی اس دلیل پر مطلع ہو کر بھی ان کی لیاقت سے مطلع نہ ہوں تو خدا حافظ۔

﴿ قال (مؤلف تنویر الحق)۔ چھٹی دلیل۔ الی آخرہ

﴿ قول۔ مدار اس دلیل کا اس مقدمہ پر ہے کہ تقلید غیر معین سے عہدہ تکلیف سے براءۃ نہیں ہوتی اور تم خوب دیکھ چکے ہو کہ تقلید غیر معین ہی سبیل مؤمنین کی ہے زمانہ صحابہ سے لے کر زمانہ اصحاب مذاہب تک، اور اس کا خلاف بدعت ہے۔ پھر کس طرح عہدہ برآئی نہ ہوگی تقلید غیر معین سے۔

﴿ قال (مؤلف تنویر الحق)۔ اور طریقہ دوسرا..... الخ

﴿ قول۔ مدار اس کا اس مقدمہ پر ہے کہ اپنا اپنا مذہب غلبہ ظن سے احسن ہوتا ہے مذہب غیر سے، جیسا کہ کہا ہے علامہ نسفیؒ نے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ نسفیؒ کا یہ قول نامقبول ہے بظاہر معنی۔ اور ہر مقلد کی یہ شان نہیں کہ اپنے مذہب کو غیر مذہب سے بہتر سمجھ رکھے بلکہ اس کے نزدیک سب آئمہ حق میں برابر ہیں۔ چنانچہ اس کی تحقیق بوجہ بسط مقدمہ سادسہ میں مقدمات دلیل اول سے اوپر بطلان تقلید معین بزعم و وجوب کے گذر چکی ہے۔ شائق کو چاہیے کہ وہاں پر دیکھے۔

بحث تلفیق

قال (مؤلف تنویر الحق)۔ طریق تیسرا.... الخ۔

اقول۔ اس طریق کا مبنی کئی امر ہیں۔

ایک تو بطلان حکم مخالف للآئمة الاربعہ ہے؛ اور ایک امتناع رجوع بعد العمل؛ اور ایک امتناع تتبع رخص۔

ان تینوں امور کی تحقیق بوجہ بسط علیحدہ علیحدہ گزر چکی اور ثابت ہو چکا ہے کہ یہ امور اولاً تو باطل ہیں۔ ثانیاً باوجود تسلیم صحیحہ، مستلزم و وجوب تعین مذہب معین کے نہیں ہوتے اور ایک معنی جدید اس طریق کا یہ ہے کہ حکم ملفق باطل ہے بالا جماع، تو اس مبنی کی بنا پر اس طریق کی تقریر، قطع نظر صحت اور غلطی کے، یہ ہوگی کہ تلفیق باطل ہے بالا جماع۔ پس تقلید ایک مذہب کی واجب ہوگئی تو جواب اس کے دو ہیں۔

اول یہ کہ تلفیق امر مختلف فیہ ہے۔ بعض کے نزدیک جائز ہے اور بعض کے نزدیک باطل۔ تو جس نے کہ بالا جماع باطل کیا ہے تو دعویٰ اس کا مردود ہے، اسی واسطے طحاوی نے کہا ہے:

قوله باطل بالا جماع لعلہ لم يعتبر القول بجوازہ
(شأنکہ اجماع کے مدعی نے قول جواز کو خیال نہیں کیا)۔

اور پھر کہا و هو باطل خلافاً لابن الہمام افادہ ابو السعود۔

اور جب مدعی کا دعویٰ اجماع مردود ہوا اور حکم ملفق مختلف فیہ ہوا، تو اب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جواز ہی تلفیق کا محقق ہے اور یہی مدلل بدلائل ہے۔ اور مختار ہے محقق ابن الہمام کا؛ اور سید بادشاہ شارح تحریر کا؛ اور خاتم المتأخرین ابن نجیم صاحب بحر کا؛ اور بعض آئمہ کا علماء خوارزم سے؛ اور ان سب علماء کا جو قضاء علی الغائب بصحیحہ الزکاح بعبارة النساء تجویز کرتے ہیں۔ بلکہ ثابت ہے جواز اس کا امام ابو یوسفؒ کے فعل سے۔ کہا صاحب بحر نے رسالہ بیع الوقف لا علی وجہ الاستبدال میں:

و يمكن ان يؤخذ صحة الاستبدال من قول ابی یوسف

و صحة البيع بغبن فا حش بقول ابی حنیفہ بناء علی جواز

التَّفْهِيْق فِي الْحَكْم بَيْن الْقَوْلَيْن قَالَ فِي الْفَتَاوَى الْبِرَّازِيَه
 مِنْ كِتَاب الصَّلَاة مِنْ فَصْلِ زَلَّة الْقَارِي وَ مِنْ عُلَمَاء خَوَارِزْم
 مِنْ اخْتَارَ عَدَم الْفَسَاد بِالْخَطَا فِي الْقِرَاءَةِ اخَذَ بِمَذْهَبِ الْاِمَامِ
 الشَّافِعِيِّ فَقَالَ لَهُ الْيَاقُوْجِي مَذْهَبُهُ مِنْ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ. فَقَالَ
 لِلْيَاقُوْجِي اخَذْتَ مِنْ مَذْهَبِ الْاِطْلَاقِ وَ تَرَكْتَ الْقَيْدَ لِمَا
 تَقَرَّرَ فِي كَلَامِ مُحَمَّدٍ اِنَّ الْمَجْتَهِدَ يَتَّبِعُ الدَّلِيْلَ لَا الْقَائِلَ حَتَّى
 صَحَّ الْقَضَاءُ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ بِعِبَارَةِ النِّسَاءِ عَلَي الْغَائِبِ.
 اَنْتَهَى وَ مَا وَقَعَ فِي آخِرِ التَّحْرِيرِ مِنْ مَنَعِ التَّفْهِيْقِ فَاِنَّمَا غَرَاهُ
 اِلَى بَعْضِ الْمَتَأَخِرِيْنَ وَ لَيْسَ هَذَا الْمَذْهَبُ. اَنْتَهَى كَلَامُ
 صَاحِبِ الْبَحْرِ الرَّائِقِ -

(اور ممکن ہے کہ صحت استبدال قول امام ابو یوسفؒ سے لیا جاوے اور صحت بیچ
 نقصان صریح کا امام ابو حنیفہؒ کے قول پر تلفیق جائز ہونے کی بنا پر دو قولوں میں، کہا
 فتاویٰ بزازیہ میں کتاب الصلوٰۃ فصل زلۃ القاری میں -

اور ایک خوارزمی عالم نے اختیار کیا نماز کا عدم فساد، قرأت کی خطا سے امام شافعیؒ کے
 مذہب پر۔ اس عالم سے یا قوجیؒ نے کہا کہ شافعیؒ کا مذہب تو فاتحہ کے سوا میں ہے۔
 اس نے یا قوجیؒ کو جواب دیا کہ میں نے امام شافعیؒ کے مذہب کو مطلق لے لیا ہے اور
 فاتحہ کی قید چھوڑ دی ہے۔

مقرر ہو گیا یہ امر امام محمدؒ کے قول میں کہ مجتہد دلیل کا پیرو ہوتا ہے نہ کہ قائل کا۔
 یہاں تک کہ صحیح ہے نکاح غائب کا حکم صحت عورتوں کے بیان پر۔ اور وہ جو آخر تحریر
 میں منع تلفیق کی بحث واقع ہوئی تو وہ بعض متأخرین کی طرف صاحب تحریر نے
 منسوب کی ہے اور یہ مذہب نہیں ہے۔)

اور کہا سید بادشاہؒ نے شرح تحریر میں:

وَ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِاَنَّ بَطْلَانَ الصُّوْرَةِ الْمَذْكُورَةِ عِنْدَهُمَا
 غَيْرُ مُسْلِمٍ فَاِنْ مَالِكًا لَمْ يَقُلْ اِنْ مِنْ قَلَدِ الشَّافِعِيِّ فِي عَدَمِ
 الصَّدَاقِ اِنْ نَكَحَهُ بِاطْلَاقٍ وَ لَمْ يَقُلْ الشَّافِعِيُّ اِنْ مِنْ قَلَدِ

مالکاً فی عدم الشّہود ان نکاحہ باطل - انتهى -
 و اورد علیہ ان عدم قولہما بالبطلان فی حقّ من قلّد
 احدہما وراعی مذہبہ فی جمیع ما یتوقّف علیہ صحّة
 العمل و ما نحن فیہ من قلّدہما و خالف کلاً منہما فی شیء و
 عدم القول بالبطلان فی ذالک لا یستلزم عدم القول بہ
 فی هذا و قد یجاب عنہ بانّ الفارق بینہما لیس الا ان کل
 واحد من المجتہدین لا یجد فی صورة التّفیق جمیع ما شرط
 فی صحّتها بل یجد بعضها دون بعض و هذا الفارق لا یسلم
 ان یشکل موجبا للحکم بالبطلان

و کیف یسلم و المخالفة فی بعض الشّروط اہون من
 المخالفة فی الجمیع فیلزم الحکم بالصّحّة بالاہون با
 لطریق الاولی و من یدعی وجود فارق آخرو وجود دلیل
 آخر علی بطلان صورة التّفیق علی خلاف الصّورة
 الاولی فعلیہ بالبرہان

فان قلت لا نسلم کون المخالفة فی البعض اہون من
 المخالفة فی الكلّ لانّ المخالف فی الكلّ یتبع مجتہداً
 واحداً فی جمیع ما یتوقّف علیہ صحّة العمل و ہنا لم یتبع
 واحداً - قلت هذا انما یتّم لک اذا کان معک دلیل من نصّ
 او اجماع او قیاس قویّ یدلّ علی انّ العمل اذا کان لہ شروط
 یجب علی المقلّد ہنا اتباع مجتہد واحد فی جمیع ما
 یتوقّف علی ذالک فأت بہ ان کنت من الصّادقین - انتهى
 کلامہ کما مرّ من قول الغیر انّ الملا حسن الشرنبالی
 یدعی خلاف ما ادعاه السّید بادشاہ فلذا نقل کلام السّید فی
 رسالۃ العقد الفرید ثمّ اورود علیہ کلاماً طویلاً لکن مبنی
 جمیع ذالک علی الاجماع المركب للاثمّة الاربعۃ و قد

رأيت فسادہ و ما اورد على سند منهيّة بو جود الفارق من أنّه مع التّفليق لا نجد شيئاً لنحكم عليه با لصّحة او الفساد و ادعاه اهو نية التّفليق في البعض من الكل يستلزم و جود موصوف ليقال بو صفه با لا هو نية و لا و جود لشيء حالة التّفليق۔ فانتهى۔

ادعاه الا هوينة فلا نحتاج لا قامة دليل من نصّ او اجماع او قياس على منع التّفليق۔ انتهى
ايراده فلا يخفى أنّه باطل صريحاً و بعيد من شأنه كل البعد و مصادرة على المطلوب اذا لا يخفى على من له ادنى مسكة ان مناط الايراد على أنّه لا و جود لشيء حالة التّفليق و هو عين الدّعى اعنى بطلان التّفليق فكيف يصلح لكونه دليلاً و منع السيّد رحمه الله ليس الا اياه و لا يطلب السيّد الدّليل من نصّ او اجماع او قياس قوى الا على هذا فكيف الا استغناء للمورد من اقامة الدّليل كما لا نحتاج لا قامة الدّليل من نصّ او اجماع۔ الخ۔ فالقول قول السيّد بادشاه من جواز التّفليق و الله اعلم بما هو التّحقيق

(اور اعتراض کیا گیا ہے اس پر اس طرح سے کہ باطل ہونا صورت مذکور کا ان دونوں کے نزدیک غیر مسلم ہے کیونکہ امام مالک نے نہیں کہا کہ جس نے امام شافعیؒ کی تقلید کر کے بلا مہر کے نکاح کر لیا تو نکاح اس کا باطل ہے۔ اور امام شافعیؒ نے نہیں کہا کہ جو امام مالکؒ کی تقلید کر کے بغیر گواہوں کے نکاح کر لیا تو نکاح اس کا باطل ہے۔ ہو چکی عبارت اعتراض شرح تحریر کی اور اعتراض کیا گیا ہے اس پر یوں کہ ان دونوں کا باطل نہ کہنا اس کے حق میں ہے جو ایک کی تقلید کر کے مذہب کی تمام ضروری باتوں کی رعایت رکھے اور اس صورت میں جس میں ہماری تمہاری بحث ہے باطل نہ کہنا لازم نہیں، اور کبھی جواب اس اعتراض کا یوں دیا جاتا ہے کہ ان دونوں میں فرق فقط اتنا ہے کہ کوئی مجتہد صورت تالفیق میں اپنے مذہب کی صحت کی ساری شرطیں نہیں پاتا

بلکہ بعضی پاتا ہے بعضی نہیں۔ اور یہ فرق ہم نہیں مانتے کہ باطل ہونے کا سبب پڑ سکے اور کیوں کر مانا جاوے حالانکہ مخالفت بعض شرطوں میں سہل ہے پوری مخالفت سے۔ سو لازم آئے گا حکم صحت کا دینا سہل پر بطریق اولیٰ، اور جو شخص دعویٰ رکھتا ہے کہ اور بھی فرق ہے تو اس پر دلیل لازم ہے۔ پھر اگر کوئی کہے کہ ہم نہیں مانتے کہ بعضی باتوں کی مخالفت پوری مخالفت سے سہل ہے، کیونکہ پوری مخالفت میں ایک مجتہد کے مذہب کی ساری شرطیں نہیں ہیں تو میں جواب دوں گا کہ یہ بات تو جب پوری ہو کہ تیرے پاس آیت یا اجماع یا قیاس قوی سے ایسی دلیل ہو کہ دلالت کرے اس پر کہ کسی عمل کے لئے جب شرطیں ہوں تو مقلد پر واجب ہے کہ ان سب شرطوں میں ایک مجتہد کی پیروی کرے۔ اگر سچا ہے تو دلیل لا۔ ہو چکا کلام سید بادشاہ کا اور آمدی کا کلام بھی اسی مضمون کا گذر چکا ہے۔ جاننا چاہیے کہ ملا حسن شرنابلیؒ، سید بادشاہ کے خلاف کا مدعی ہے اس لئے اپنے رسالہ عقد الفرید میں سید بادشاہ کا کلام نقل کیا پھر اس پر بڑا اعتراض کیا ہے، لیکن مبنی اس سب کا آئمہ اربعہ کا اجماع مرکب ہے اور اس کا فساد تجھے معلوم ہو چکا اور وہ جو حاشیہ کی سند پر اور فاسق ہونے کا اعتراض کیا گیا ہے اس طرح پر کہ میں تلفیق میں کوئی خبر نہیں پاتا کہ اس پر صحت اور فساد کا حکم لگا یا جاوے اور یہ دعویٰ کہ مخالفت بعض کے ساتھ بہ نسبت مخالفت پوری کے سہل ہے، یہ کسی موصوف کو چاہتا ہے تاکہ سہل ہونے کی صفت اس کے متعلق کی جاوے، اور حالت تلفیق میں کوئی چیز نہیں ہے، سو سہل ہونے کا دعویٰ جاتا رہا، سو ہمیں کسی دلیل کی حاجت نہیں آیت اور اجماع سے تلفیق کے منع پر۔ ہو چکا اعتراض۔ سو یہ بات واضح ہے کہ یہ اعتراض صریح باطل ہے اور معترض کی شان سے بہت بعید ہے اور مطلوب پر مصادہ ہے کیونکہ جسے کچھ بھی سمجھ ہے اسے معلوم ہے کہ مدار اعتراض کا اس پر ہے کہ حالت تلفیق میں کوئی چیز نہیں ہے اور وہ عین دعویٰ ہے یعنی باطل ہونا تلفیق کا سو یہ کیوں کر دلیل ہو سکتا ہے اور منع کرنا سید بادشاہ کا اس سے لگتا ہے اور اس پر آیت اور اجماع اور قیاس قوی سے سید نے دلیل طلب کی ہے تو اس اعتراض کو نیا لے لے کو دلیل سے بے پروائی کیوں کر ہو سکتی ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ ہمیں دلیل قائم کرنے کی آیت اور اجماع سے حاجت نہیں۔ سو اب بات تو سید بادشاہ ہی کی بات ہے کہ تلفیق جائز ہے

اور کہا مولانا المحقق ابن الملا فروخ الہکی حنفی نے قول سرید میں:

قد استفاض عند فضلاء العصر منع التلّيق فی التّقلید و
ذالک بان یعمل مثلاً فی بعض اعمال الطّہارة و الصّلوۃ او
احد ہما بمذہب امام و فی البعض بمذہب امام آخر، ولم
اجد علی امتناع ذالک برہاناً۔ بل قد اشار الی عدم منعه
المحقق ابن الہمام فی التّحریر و انہ لم یدر ما یمنع منه و نقل
منع التّلقیق عن بعض المتأخرین قال شارح تحریرہ العلامة
ابن امیر الحاج هو العلامة العراقی۔ انتهى۔

قلت و هو من فضلاء الاصولیین من المالکیة و لا
علینا ان نأخذ بقوله خصوصاً قد وجدت عن بعض آئمتنا
ما یدلّ علی جوازہ بل وقوعہ و هو ما نقلہ فی البرازیة ان
من علماء خوارزم یعنی اصحابنا من اختار عدم فساد
الصّلوۃ با لخطاء فی القرأة فیہا اخذاً بمذہب الامام
الشّافعی فقیل لہ مذہبہ فی غیر الفاتحة۔ فقال اخترت من
مذہبہ الاطلاق و ترکت القید لما تقرّر فی کلام محمّد ان
المجتهد یتبع الدّلیل لا القائل حتی صحّ القضاء بصحّة
النّکاح بعبارة النّساء علی الغائب۔ انتهى نقلہ عنہا العلامة
خاتم المتأخرین ابن نجیم فی بعض رسائلہ فی الوقف فانظر
حیث لفق بان اخذ بمذہبہ ای بمذہب نفسه الحنفی فی ان
الفاتحة لیست برکن فلا یضّرّ نقصان بعضها فیما اخطأ فیہ
یعنی اخطأ خطاءً فاحشاً بان قال مثلاً ایاک تقعد و ایاک
نستعین لسبق اللسان فاخطأ فانّ الفاتحة نقصت بلفظ
تقعد فلم یجز صلوۃ علی مذہب الشّافعی ما لم یعد قرأة
نعبد۔ فاذا اعادها صحت ولم تقسّد صلوتہ عنده بهذا
اللفظ لان عنده الکلام الخطاء لا یفسد اذا کان قليلاً و عندنا

هو مفسد فاذا اعادها على الصّحة لا يفيد لان الصّلاة قد فسدت هذا وقد قال بعدم الفساد بعض المشائخ اذا اعادها على الصّحة كما نقله الزاهدى ولكن ظاهر ما فى البرّازية عن بعض علماء خوارزم أنّه لا يفسد ولو لم يعد على الصّحة اخذاً بمذهب الشافعى فى عدم الفساد با لخطأ وهو عين التّفليق. وكذا لك مسألة النّكاح فانه لا يصحّ بعبارة النّساء عند الشافعى ويصحّ عنده على الغائب. وعندنا الحكم بالنعكس فى المسئلتين. فاذا حكم بصّحة وقوعه بعبارة النّساء على الغائب فقد لفق ومع هذا فقد حكموا بصّحة الحكم الملق من المذهبين

وكذا لك مسألة الامام ابى يوسف لما صلّى بالنّاس الجمعة واخبر بوجود فارة ميتة فى ماء الحمام الذى اغتسل منه للجمعة فقال نأخذ بقول اخواننا من اهل المدينة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً.

قال فى المحيط البرهانى والفتاوى الظهيرية ولم يكن ذلك مذهباً وذكر المسئلة فى الظهيرية وغيرها فى كتاب النّكاح مستشهداً بها فى مسألة من مسائل النّكاح سيأتى ذكرها للحنفى ان يعمل بغير مذهب فهدا ابو يوسف امام المذهب وكبيره المجتهد الكامل قد قلّد عند الضرورة ولم يكن ذلك مذهباً له بل مذهباً تنجس الماء القليل وان لم تغير بوقوع ما ينجسه فيه ولا شك عند الظاهر انه فعل الطّهارة وصلّى الصّلاة على مقتضى مذهبهم وانما قلّد فى خصوص الماء فقد حصل التّفليق منه وهو اوفى حجة.

(مشهور ہو گیا علماء میں تقلید میں تلفیق کا منع ہونا اور اس کی صورت یہ ہے کہ عمل کرے وضو، غسل، نماز وغیرہ میں یا ان میں سے کسی ایک میں ایک مذہب کے موافق

اور بعضی چیزوں میں دوسرے امام کے موافق۔

مجھے اس کے منع پر کوئی دلیل نہیں ملی بلکہ اس کے نہ ہونے پر ابن ہمام نے تحریر میں اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ کہا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ تلفیق سے کون سی چیز منع کرتی ہے۔ ہاں بعض متاخر لوگوں نے اس کا منع نقل کیا ہے۔ اور ابن امیر حاج نے کہ وہ متاخر، علامہ عراقی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ عراقی، مالکیوں کا ایک فاضل اصولی ہے، اور ہم پر ضروری نہیں کہ اس کے قول پر عمل کریں، خصوصاً اس حالت میں کہ اپنے مذہب کے بعض آئمہ کا ایسا کلام موجود ہے جو اس کے جواز بلکہ وقوع پر دلالت کرتا ہے۔

اور وہ کلام وہ ہے جو بزازیہ میں منقول ہے کہ خواریزم کے حنفی علما نے امام شافعیؒ کے مذہب قرأت کی خطا سے نماز کا فاسد نہ ہونا اختیار کیا۔ جب ان سے کہا گیا کہ امام شافعیؒ کا تو یہ مذہب سورۃ فاتحہ کے علاوہ کی قرأت میں ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے ان کو مذہب کو بلا قید اختیار کیا ہے، اور قید سورۃ فاتحہ کو چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ امام محمدؒ کے کلام میں یہ بات ٹھہر چکی ہے کہ مجتہد دلیل کا پیرو ہوتا ہے، نہ کہ کہنے والے کا۔ یہاں تک کہ عورتوں کے بیان پر غائب پر نکاح صحیح ہو جاتا ہے۔ نقل کیا اس کو ابن نجیمؒ نے اپنے بعض رسالہ میں۔

سو دیکھ کہ کیسی تلفیق ہوئی کہ اپنے مذہب حنفی سے یہ بات لی کہ سورہ فاتحہ رکن نہیں ہے تو ضرر نہیں پہنچاتا جب کہ اس میں کچھ صریح نقصان پڑ جائے، مثلاً تیزی زبان سے ایاک تقعد و ایاک نستعین کہہ دے تو خطا کیا، سورۃ فاتحہ کہ لفظ تقعد کی رو سے گھٹ جاوے گی، سو نماز ایسے کی بموجب امام شافعیؒ کے جائز نہ ہوگی تا وقتیکہ لفظ تقعد کو پھر نہ کہہ لے۔ جب پھر کہہ لے گا تو نماز درست ہو جاوے گی۔

اور اس کی نماز فاسد نہ ہوگی شافعی کے نزدیک کیونکہ بموجب ان کے مذہب کے بھول چوک کا کلام نماز کو نہیں بگاڑتا جبکہ تھوڑا ہو،

اور ہمارے نزدیک وہ مفسد ہے، اور جب اس لفظ کو ٹھیک ٹھیک کہہ لیا تو فائدہ نہ دے گا کیونکہ نماز تو (پہلے ہی) بگڑ چکی۔ یاد رکھنا چاہیے اس بات کو۔

اور بلا شک بعض مشائخ نے یہ کہا ہے کہ نماز نہیں بگڑتی اگر ٹھیک ٹھیک اس لفظ کو پھر کہہ

لے۔ چنانچہ زاہدیؒ نے نقل کیا ہے۔ لیکن ظاہر وہی ہے جو برازیہ میں بعض علماء خوارزم سے ہے کہ اس لفظ کو دو بارہ ٹھیک نہ کہنے سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اور یہ بات انہوں نے امام شافعیؒ کا مذہب لے کر کہا ہے کہ خطا سے نماز نہیں بگڑتی اور یہ عین تلفیق ہے۔

اور اسی طرح ہے مسئلہ نکاح کا کہ وہ عورتوں کے بیان پر امام شافعیؒ کے نزدیک صحیح نہیں ہوتا اور غائب پر صحیح ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے مذہب میں حکم الٹا ہے دونوں مسئلوں میں۔ سو سبوجب عورتوں کے بیان پر جب صحت نکاح کا حکم غائب پر دیا تو یہ تلفیق ہوئی۔ اور باوجود اسکے دونوں مذہب کے تلفیقی مسئلہ کا حکم صحت دیا گیا ہے۔

اور اسی طرح یہ مسئلہ ہے کہ امام ابو یوسفؒ نے جمعہ کی نماز پڑھی اور جس حمام کے پانی سے نہائے تھے اس میں مردار چوہے کے ہونے کی خبر دی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائیوں اہل مدینہ کے اس قول پر عمل کرتے ہیں کہ جب پانی دو قلوں کو پہنچ جائے تو ناپاک نہیں ہوتا۔ محیط برہانی اور فتاویٰ ظہیریہ میں کہا ہے کہ یہ انکا پہلے مذہب نہ تھا۔ اور ظہیریہ اور فقہ کی دیگر کتابوں میں یہ مسئلہ بحث نکاح میں بطور استشہاد کے مسائل نکاح پر مذکور ہے کہ حنفی مذہب کو غیر مذہب پر عمل کرنا جائز ہے چنانچہ اس کا ذکر عنقریب آویگا۔

سو دیکھو کہ ابو یوسفؒ کہ امام مذہب اور مجتہد کامل ہیں، اور انہوں نے ضرورت کے وقت غیر کی تقلید کر لی۔ اور یہ ان کا مذہب نہ تھا۔ بلکہ مذہب تو یہ تھا کہ تھوڑا پانی اگر چہ نجاست کے پڑنے سے بگڑے نہیں تو بھی نجس ہو جاتا ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ انہوں نے پانی کو پاک جانا اور اپنے مذہب کے موافق نماز پڑھی، فقط پانی کے مسئلہ میں دیگر امام کی تقلید کی۔ سو اس سے تلفیق حاصل ہوگئی۔ اور یہ بڑی حجت ہے۔

واضح ہو کہ جواز تلفیق پر دلالت کرنے والی یہ روایات مستندہ الی الآئمہ مض الزاماً نقل کی گئی ہیں اور تحقیقی دلائل ہمارے نزدیک وہی ہیں جو تقلید شخص معین کے بطلان پر اور تقلید بدو التزام کی حقیقت پر نقل کئے گئے ہیں، اس لئے کہ ان دلائل سے عموماً تخصیص و جوب باطل ہوتی ہے خواہ حادثہ واحد میں۔

☆ دوسرا جواب۔ فرض کیا کہ تلفیق باطل ہے لیکن اس سے وہ عدم تعین جس میں

تلفیق نہ پائی جاوے کیونکہ باطل ہوگی؟ کیا عدم التزام، مستلزم تلفیق کو ہوتا ہے؟
مثلاً ایک شخص ایک محل میں امام ابوحنیفہؒ کے مذہب کی اس طرح تقلید کرتا ہے کہ
دوسرے مذہب کو اس میں خلط نہیں کرتا۔ اور دوسرے محل میں شافعی کی تقلید اسی طرح پر تقلید
کرتا ہے تو اس شخص کے حق میں بطلان تلفیق کیا ضرر کریگا؟ اور اس کے مسلک کو کیونکر باطل
کرے گا؟

تنبیہ۔ جناب مؤلف (تنویر الحق) نے ایک دلیل خاص اپنی طرف سے، جس میں
کوئی ان کا مقتداء نہیں، بھی ارشاد فرمائی ہے۔ سو نقل کرنا اس کا سوائے تصحیح اوقات کے
کچھ نہیں ہے اور رد میں اس کے اسی قدر کافی ہے کہ مدار اس دلیل کے تین امر ہیں۔

اجماع مرکب آئمہ کا،
اور منع ہونا رجوع بعد العمل کا بمعنی ظاہر،
اور منع ہونا تتبع رخص کا بالاجماع۔

بطلان ان تینوں امروں کا بوجہ بطل گذر چکا۔

✽ قال (مؤلف تنویر الحق)۔ اور یہ جو گمان کیا گیا ہے کہ تلفیق نزدیک صاحب بحر
الرائق اور شیخ ابن الہمامؒ کے جائز ہے، سو یہ بات ان کے صریح کلام سے ثابت نہیں۔

✽ اقوال (سید نذیر حسین)۔ مذہب صاحب بحر کا بھی ان کے کلام سے صاف
معلوم ہوا اور مذہب ابن الہمام کا بھی ان کے کلام سے، اور کلام شاہ ولی اللہؒ کے کلام
بلاغت نظام سے معلوم ہو چکا۔ پھر اگر مؤلف تنویر الحق ان کے کلام کو سمجھنے کی استعداد نہ رکھتا
ہو تو صاحب بحر، اور ابن الہمامؒ کا کیا قصور؟

اور اگر تقلید مذموم کی پٹی کے سبب، جو آنکھ اور دل پر باندھ رہا ہے، نظر نہ آوے تو ہمارا اس
میں کیا اختیار؟ انا لله وانا اليه راجعون۔

اور مؤلف تنویر الحق، ابن الہمامؒ اور صاحب بحر کے جن اقوال سے بطلان
تلفیق نکالتا ہے ان میں سے ہرگز تلفیق کا بطلان مفہوم نہیں ہوتا۔

اور چونکہ مؤلف تنویر، باب ثانی کے اخیر میں ابن الہمامؒ کا قول، فتح القدر
سے بواسطہ عالمگیری اور صاحب بحر کا رسائل زینیہ سے مکرر لایا ہے اس لئے رد اس کا وہاں
پر ہی ہوگا۔ تو اس جگہ صاف معلوم ہوگا کہ ان اقوال سے عدم التزام مذہب معین مطلقاً باطل

نہیں ہوتا، چہ جائے باطل ہونا تالفیق کا۔ فا ننتظر۔

✽ قال (مؤلف تنویر الحق)۔ چوتھا طریق..... الخ۔

✽ اقول۔ اس طریق میں یہ خرافات کیا ہے کہ ہر مجتہد کو اپنے مذہب کے مخالف حکم نہ دینا چاہیے جیسا کہ کہا مسلم الثبوت میں:

و لو حکم بخلاف اجتہادہ کان باطلاً اتفاقاً و ان قلّد

غیرہ، لا نّہ یجب علیہ العمل بظنّہ و لا یجوز له التقلید مع

اجتہادہ اجماعاً۔ کذا فی شرح المختصر

(اور اگر حکم کیا اپنے اجتہاد کے خلاف تو باطل ٹھہرے گا بالاتفاق اگرچہ غیر کی تقلید ہی

کیوں نہ کرے۔ کیونکہ اس پر واجب ہے کہ اپنے گمان کے موافق عمل کرے اور

بالاجماع اس کو تقلید جائز نہیں باوجود اس کے اجتہاد کے)۔

اور پھر مقلد کو مجتہد پر قیاس کر کے کہا ہے کہ جب کہ مجتہد کو اپنے مذہب کے خلاف

پر عمل نہ چاہیے تو اس کے مقلد کو بھی خلاف اپنے امام کے نہ چاہیے۔ انتہی حاصل کلامہ۔

لیکن ہم نے ایسا غافل کہیں نہیں دیکھا کہ مقلد کو مجتہد پر قیاس کرتا ہے، حالانکہ

مجتہد کو دوسرے مجتہد کی تقلید حرام ہے اور مقلد کو وقت عدم العلم کے تقلید کسی مجتہد کی لاعلیٰ التعین

واجب ہے فا سئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون (نحل: ۴۳) کے تحت۔

پس رد کیا اس غافل نے اس قیاس کرنے سے ادلہ اربعہ شرعیہ مذکورہ سابقہ کو جو تعین مذہب

معین سے بزعم و وجوب منع کر رہی ہیں اور سابق میں نقل کی گئی ہیں۔ اور رد کیا اقوال آئمہ کو

جو ۳۵ روایتوں کے ضمن میں گذر چکے ہیں۔

اور قطع نظر ان ادلہ اور روایات سے نفس مختصر الاصول میں خاص کر یہ تصریح کی

ہے کہ اگر حکم کرے مقلد مخالف اجتہاد امام اپنے کے تو حکم اس کا جائز ہے۔ چنانچہ کہا معتنم

الاحصول میں فی المختصر

و لو حکم المقلّد بخلاف اجتہاد اما مہ جری علی جواز

تقلید غیرہ۔ انتہی، ای ابتنی الحکم علی ما یجیء من المقلّد

هل له تقلید غیرہ۔ انتہی (اور اگر حکم کرے مقلد اپنے امام کے اجتہاد کے

مخالف تو حکم اس کا جاری ہوگا بنا بر جائز ہونے تقلید غیر کے۔ یعنی بنا پاوے گا یہ حکم

اس تقریر پر جو آگے آوے گی کہ مقلد کو غیر کی تقلید جائز ہے یا نہیں)۔

پھر مخالف دلائل اربعہ کے اور ۳۵ روایات سلف کے اور باوجود خاص مختصر الاصول کی اس بات پر تصریح کے کہ اگر مقلد اپنے امام کے اجتہاد کے خلاف حکم کر دے تو حکم اس کا جاری ہو جاوے گا، قیاس مع الفارق جناب مؤلف کا سوائے غفلت اور کم فہمی کے کیا تصور کیا جاوے؟ ذرا اس مقام میں غور کرنا چاہیے۔

﴿ قال (مؤلف تنویر الحق) - نقل کیا حموی نے بیچ شرح اشباہ والنظائر کے فن ثانی میں بیچ کتاب التعریر کے و فی الفتح

قالوا ان المنتقل من مذہب الی مذہب بالاجتہاد و البرہان آثم یستوجب التعزیر فبالاجتہاد و برہان اولی۔ (مشائخ نے کہا ہے کہ انتقال کرنے والہ ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف، گو اجتہاد اور دلیل سے ہو، گنہگار ہے۔ سو بغیر اجتہاد اور دلیل کے ایسا کر نیوالہ بدرجہ اولی گنہگار ہوگا)

﴿ قول - فتح القدر سے اس نقل میں بھی وہی نقشہ ہوا ہے کہ لا تقربوا الصلوة کو تولے لیا ہے اور انتم سکاری کو چھوڑ دیا ہے، اس لئے کہ شیخ ابن الہمام نے مشائخ کا یہ قول فتح القدر میں نقل کر کے اس کو رد کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ تشدیدات محض الزامات ہیں۔ یعنی کوئی امر شرعی اور حجت دینی نہیں۔ چنانچہ ابن امیر الحاج شرح تحریر میں شیخ ابن الہمام سارا کلام نقل فرماتے ہیں جیسا کہ ملا حسن شرنابالی حنفی، جناب ابن امیر حاج کا کلام نقل کرتے ہیں:

وقال ابن امیر الحاج عقب کلام الماتن ابن الہمام فی هذا المحل ما نصّه وقال ایضاً یعنی شیخہ ابن الہمام فی شرح الهدایة عقب ما قدمناہ من بیان حقیقۃ الانتقال و الغالب ان مثل هذه یعنی التشدیدات الّتی ذکرها فقہا لو المنتقل من مذہب الی مذہب باجتہاد و برہان آثم یستوجب التعزیر فبالاجتہاد و برہان اولی و لا بد ان یراد بهذا الاجتہاد معنی التحری و تحکیم القلب لانّ العامی

لیس له اجتهاد فتلك التّشديدات الزامات منهم ای من المشائخ لكف الناس عن تتبع الرّخص و الاخذ العامی فی كل مسألة بقول مجتهد يكون قوله اخف عليه و انا لا ادري ما يمنع هذا من العقل و السّمع كون الانسان يتتبع ما هو اخف على نفسه من قول مجتهد مسموع له الا جتهاد ما علمت من الشرع ذمه عليه . انتهى ما نقله الشرنبالی عن ابن امير حاج في العقد الفريد

(ابن ہمام نے شرح ہدایہ میں کہا ہے کہ غالب امکان یہ ہے کہ مشائخ سے منقول اس طرح کے تشددات (ایک سے دوسرے مذہب میں انتقال کرنے والے، گو باجہاد اور بالدلیل ہو، گنہ گار لائق تعزیر ہے۔ سو بلا اجہاد اور بلا دلیل کے بدرجہ اولیٰ گنہ گار ہوگا) میں اجہاد سے تحری و تحکیم القلب کے معنی مراد لئے جاویں کیونکہ عامی کے لئے اجہاد نہیں ہوتا سو یہ تشددات اس لئے کہ لوگ رخصتیں نہ ڈھونڈیں۔ ورنہ عامی ہر مسئلہ میں بموجب مذہب اس مجتہد کے عمل کرے گا جو اس پر سہل ہو۔

اور میں نہیں جانتا کہ اسے عقل اور نقل سے کون مانع ہے۔ اور مجتہد، اگر جائز التقلید، کے اقوال سے سہل بات کو لینے پر شرع میں کچھ مذمت نہیں)۔

سو دیکھو تصرف حضرت ناقل (مؤلف تنویر الحق) کا کہ قالوا کے سر سے حرف ف کو اڑا دیا ہے اور خبر سے فتلك الشدیدیات الزامات منهم کو چھوڑ دیا۔
نعوذ باللہ من هذه الخيانة في الدين -

اور جب فتح القدير سے نقل میں سرقة اور خیانت ثابت ہو چکی تو اب سنو نفس مسئلہ انتقال کی تحقیق۔

جواز انتقال مذہب

ادلہ اربعہ اور سلف و خلف سے ۳۵ روایات سلف و خلف سے حقیقہ تقلید بدون تعیین کے اثبات کے بعد اس امر کی حاجت نہیں رہی کہ جواز انتقال کو علیحدہ ثابت کریں۔ لیکن چونکہ عند القوم والعلماء اصولیین یہ مسئلہ کتب اصول میں مستقلاً درج ہے اس لئے ہم

بھی علیحدہ بیان کرتے ہیں۔

معلوم کرنا چاہیے کہ انتقال ایک مذہب سے دوسرے مذہب کے طرف بلا ترتیب درست ہے انہیں دلائل سے جن سے تقلید بطور عدم تعین کے ثابت ہو چکی ہے۔

اور علماء مذاہب میں سے بہت لوگوں سے جواز پر روایتیں ہیں۔

اور سب محقق لوگ جواز انتقال کے قائل ہیں اگرچہ بعض متأخرین، جیسے صاحب قنیہ و قہستانی وغیرہ کہ جو حدیث و قرآن بے بہرہ ہیں، منتقل کے حق میں تعزیری کی بات کرتے ہیں۔ لیکن صاحب مذہب اور ان کے شاگردوں ایسی کوئی بات منقول نہیں۔ اور ملا علی قاریؒ، اپنے رسالہ سم القوارض میں لکھتے ہیں:

و فی الظہیریۃ روی عن ابی حنیفہ انہ قال لا یحلّ لاحد ان یفتی بقولنا ما لم یعلم من این قلنا۔ انتھی۔ فاذا کان لا

یجوز تقلید الا امام من غیر دلیل فی الاحکام فکیف یجوز تقلید المقلدین الذین ما وصلوا الی مقام المجتہدین۔ نعم

یجوز للعامی ان یقلد العالم ولو مقلد الضرورة امر الدین، انتھی (ظہیریہ میں امام ابوحنیفہؒ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی کو جائز

نہیں کہ ہمارے قول پر فتویٰ دے جب تک کہ یہ نہ جان لے کہ ہم نے کہاں سے کہا ہے۔) (ہو چکا مقولہ امام کا)۔ سو جب احکام شرعی میں امام کی تقلید بے دلیل جائز نہیں

تو ان مقلدوں کی تقلید جو مقام اجتہاد تک نہیں پہنچے کیونکہ جائز ہو سکتی ہے۔ ہاں انجان آدمی کو یہ جائز ہے کہ ضرورت دینی کیلئے کسی عالم کی تقلید کرے اگرچہ وہ عالم مقلد ہو)

پس ملا علی قاریؒ کی عبارت کو غور سے دیکھو کہ منتقل کے حق میں قنیہ وغیرہ کی

تجویز تعزیر بلا دلیل شرعی و بغیر نقل مجتہدین سابقین کے کیوں کر مقبول ہو؟

شیخ ابن الہمامؒ اور شارح ابن امیر حاجؒ کا کلام جس میں مانعین انتقال پر رد

ہے وہ تو عبارت شرح ابن امیر حاجؒ سے جو ملا حسن شرنبالیؒ نے نقل کی ہے، معلوم ہو گیا۔

اب سنو کہ کہا سید بادشاہؒ نے شرح تحریر میں:

فان ارادوا یعنی المشائخ القائلین من الحنفیۃ بان

المنتقل من مذہب الی مذہب آثم یستوجب التعزیرات ان

ارادوا هذا الالتزام فلا دليل على وجوب اتباع المجتهد المعين بالالتزامه نفسه ذلك قولاً او نيةً شرعاً - انتهي كما نقله الشرنبا لي في العقد الفريد (اگر مشائخ حنفی نے مذہب تبدیل کرنیوالے کو واجب التعزیر کہہ کر التزام مذہب معین ارادہ کیا ہے، تو پیروی مجتہد متعین پر کوئی دلیل شرعی نہیں کہ زبان یا نیت سے التزام کر کے ایک مجتہد کی پیروی کرے)۔

اور امام نوویؒ اور امام رافعیؒ سے بھی یہی منقول ہے کہ انتقال جائز ہے۔ اور امام نوویؒ نے روضہ میں کہا ہے کہ جب مذاہب مدون ہو گئے تو اب مقلد کو ایک مذہب سے دوسرے میں منتقل ہونا جائز ہے۔ چنانچہ شیخ جلال الدین السیوطیؒ، جزیل المواہب میں فرماتے ہیں:

الانتقال من مذهب الى مذهب هو جائز كما جزم به الرافي وتبعه النووي و قال في الروضة اذا دونت المذاهب قيل يجوز للمقلد ان ينتقل من مذهب الى مذهب ان قلنا يلزم الاجتهاد في طلب العلم و غلب على ظنه ان الثاني اعلم ينبغي ان يجوز بل يجب و ان خيرناه فينبغي ان يجوز ايضاً (ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں منتقل ہونا جائز ہے جیسا کہ رافعیؒ کا قول ہے۔ جس کی پیروی میں نوویؒ نے روضہ میں کہا ہے کہ مذاہب مدون ہو گئے مقلد کا ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف انتقال کرنا جائز بتایا گیا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ زیادہ علم والے کی تلاش مقلد کیلئے ضروری ہے اور اسے گمان غالب ہو جائے کہ دوسرا مجتہد بڑا عالم ہے تو اسکو انتقال جائز بلکہ واجب ہوگا اور اگر مقلد کو مخیر کریں تو بھی جائز ہے)

سیوطیؒ کے اس کلام میں غور کرنا چاہیے کہ سیوطیؒ نے جواز انتقال کو کیسا محقق کیا ہے۔ پس اگر اس کا بعض مابکیوں کے منع انتقال پر متضمن قول کو نقل کرنا، جیسا کہ مؤلف نے نقل کیا ہے، تسلیم بھی کیا جائے تو وہ اس مالکی پر بطور طعن اور تعریض پر ہوگا۔ اور کہا مولانا بجز العلوم لکھنویؒ نے شرح مسلم الثبوت میں:

لا يجب الاستمرار و يصح الانتقال وهذا هو الحق الذي ينبغي ان يؤمن و يعتقد به و لكن ينبغي ان لا يكون الانتقال

المتلھی فان التلھی حرام قطعاً فی التمدھب کان او غیره (تقلید میں جمود ضروری نہیں۔ اور انتقال درست ہے۔ اور اسی بات کا ایمان اور اعتقاد کرنا چاہیے۔ تاہم انتقال بطور لہو و لعب ہو تو حرام ہے۔ مذہب میں ہو یا کسی اور چیز میں)۔

اور قبل اس عبارت کے فرمایا:

حتی شد د بعض المتأخرین المتکلفین و قالوا الحنفی اذا صار شافعياً يعزر و هذا تشریح من عند انفسهم۔

(یہاں تک بعض متاخرین نے تشدد یہاں تک سختی کی ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر ایک حنفی المذہب، جب شافعی ہو جائے تو اسے سزا دی جائے۔ ایسا کہنا خود ساختہ شریعت ہے)

ان روایات سے ان روایات کا جواب ہو گیا جن میں انتقال مذہب کرنے والے کو سزا دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور جنہیں مؤلف تنویر الحق نے نقل کیا ہے۔

اب مشائخ سے تعزیر کی تخصیص کا سبب معلوم کرتے ہیں۔ وہ سبب یہ ہے کہ انتقال کرنے والے کا ایسا کرنا کسی نیک شرعی غرض سے نہ ہو بلکہ اتباع نفس کے لئے ہو۔ جیسا کہ ابو بکر جوزجانی کے عہد میں ایک شخص سے ہوا تھا۔ چنانچہ محقق شامی نے رد المحتار حاشیہ در مختار میں نقل کیا ہے:

قوله ارتحل الی مذہب الشافعی يعزر ای اذا کان ارتحاله لا لغرض محمود شرعاً، كما فی التتارخانیہ حکمی ان رجلاً من اصحاب ابی حنیفہ خطب الی ر جل من اصحاب الحدیث ابنته فی عهد ابی بکر الجوزجانی۔ فابی الان یترک مذہبہ فیکفر خلف الامام و یرفع یدیه عند الانحطاط و نحو ذالک۔ فاجابہ فزوجه۔ فقال الشیخ بعد ما سئل عن هذه، واطرق رأسه، النکاح جائز و لکن اخاف علیہ ان یدھب ایما نہ وقت النزاع لانہ استخفف بمذہبہ الذی هو حق عنده و ترکہ لا جل حیفة منتنة و لو ان رجلاً برء من مذہبہ باجتهاد و ضح له کان محموداً ما جوراً۔

(جس وقت کہ منتقل ہوا مذہب شافعی کی طرف تعزیر دیا جاوے گا، یعنی جس وقت کہ انتقال کسی اچھی شرعی غرض سے نہ ہو۔ جیسا کہ تا تاریخانیہ میں بتایا گیا ہے کہ ابو بکر جو زجانی کے زمانے میں ایک حنفی المذہب نے ایک اہل حدیث کے ہاں اس کی بیٹی سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اہل حدیث نے یہ شرط ٹھہرائی کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر امام کے پیچھے الحمد پڑھنے اور رفع یدین کیا کرے۔ اس نے قبول کر لیا۔ سو اس نے نکاح کر دیا۔ ابو بکر جو زجانی سے کسی نے یہ تذکرہ کیا تو اس نے سر ہلا کر کہا کہ نکاح تو جائز ہے لیکن میں ڈرتا ہوں کہ نزع کے وقت اس کا ایمان نہ جاتا رہے، کیونکہ اس نے اپنے اس مذہب کو ہلکا ٹھہرا کر ایک سڑی ہوئی چیز کی خاطر چھوڑ دیا۔ اگر کوئی آدمی دل کی گواہی سے اپنے مذہب سے بے زار ہو کر انتقال مذہب کرے تو یہ اچھی اور باعث اجر بات ہوگی)

اقول:

خذ ما صفا من هذا التقل و دع ما كدر. و اعلم ان معنى الاجتهاد فى كلام الشّامى هو الذى قاله العلامة ابن امير الحاج فى شرح التّحرير للشّيخ ابن الهمام كما مرّ فى العقد الفريد اعنى به التحرى و تحكيم القلب لان العامى ابن له الاجتهاد (میں کہتا ہوں کہ اس روایت سے صاف بات لے لو اور گدلی کو چھوڑ دو۔ اور اجتهاد کے معنی وہی ہیں جو شامی کی عبارت سے معلوم ہوتے ہیں جسے امیر ابن حاج نے شرح تحریر میں نقل کیا ہے۔ اور وہ معنی یہ ہیں کہ اجتهاد تحری و تحکیم القلب کو کہتے ہیں۔ اور عامی کے لئے اجتهاد کہاں ہے؟)۔

اب معلوم کرنا چاہیے کہ بعض آئمہ نے اس انتقال مذہب میں بعض شروط بھی بیان کی ہیں۔ چنانچہ روایتی نے کہا ہے کہ جواز انتقال میں تین شرطیں ہیں:

- اول یہ کہ انتقال کرنے والہ تلفیق نہ کرے۔

- دوسرے یہ کہ تتبع رخص نہ کرے۔

اور تیسرے یہ کہ جس کی طرف انتقال کرتا ہے اس کو اہل علم و فضل سے اعتقاد کرے۔ پس اس کی تقلید نہ کرے جس کو جاہل جانتا ہے۔

اور ابن دقیق العید نے کہا ہے کہ انتقال کرنے والہ تلفیق نہ کرے اور وہ مسئلہ جس میں مقلد تھا، حکم سے نقض کے قابل ہو۔ یعنی ایسا مسئلہ ہو جو اجماع، قواعد، نص اور قیاس جلی کے مخالف ہو۔

اور شیخ عز الدین بن عبدالسلام نے ایک ہی شرط کو اختیار کیا ہے یعنی یہ کہ وہ مسئلہ، کہ جس میں مقلد تھا، اس قبیل سے ہو جو منقوض بحکم ہو سکے۔

اور بعض نقل کرتے ہیں کہ انشراح صدر بھی ان کی شرط ہے۔

اور امام صلاح الدین العلائی نے کہا ہے کہ دو صورت میں انتقال مرجح ہے۔

اول یہ کہ مقلد پر مذہب ثانی میں تشدید سوائے ہو۔

اور دوسرے یہ کہ مذہب اول کے معارض کوئی حدیث صحیح معلوم ہووے۔

اور فاضل قندھاری کہتے ہیں کہ دوسری صورت میں مرجح کیا، بلکہ واجب ہے۔

سو تمام یہ تحقیق کتاب تقریر میں بھی ہے اور شرح ابن امیر حاج میں بھی ہے۔ مگر

شرح ابن امیر حاج میں بہت طوالت سے ہے۔ اس لئے عبارت تقریر کی نقل کی جاتی ہے۔

کہا تقریر میں:

وقال الرويانى يجوز الانتقال بثلاثة شروط ان لا يجمع

بين مذهبين على صورة تخالف الاجماع. كمن تزوج بغير

صداق ولا ولى ولا شهود. وان يعتقد فيمن قلده الفضل بو

صول اخباره اليه فلا يقلد امياً فى عما نه. وان لا يتبع

الرخص. وتعقب القرا فى للاخير با نه ان اراد بالرخص ما

يتقض فيه قضاء القاضى فحسن متعين. وان اراد ما فيه

سهولة على المكلف كيف ما كان يلزم ان يكون من قلده

مالكاً فى المياه والارواث مخالفاً للتقوى اللہ تعالى وليس

كذلك وتعقب الاول بان الجمع المذكور ليس بضار لان

ما لكاً لم يقتل ببطلان انكحة الشافعية بلا صداق ولا

الشافعية ببطلان انكحة المالكية بلا شهود. لكن فيه نظر

ظاهراً. وافق ابن دقيق العيد الرويانى على الشرط الاول

و ابدل الثالث بان لا يكون ما قلّد فيه مما يقتض فيه الحكم لورفع واقتصر الشيخ عزّ الدّين بن عبد السّلام على اشتراط هذا. وذكر الامام العلائى انه يرجح القول بالانتقال فى صورتين. احد هما اذا كان مذ هب غير اما مه يقتضى تشديد او اخذاً بالاحتياط والثّانية اذا رأى لخلاف مذ هب اما مه دليلاً من حديث صحيح ولم يجد فى مذ هب اما مه جواباً قوياً منه ولا معارضاً راجحاً عليه اذ لا وجه لهجر الحديث الصّحيح محافظة على مذ هب التزمه. قلت وهذا موافق لما نصّ عليه احمد و القدورى الحنفى و مشى عليه ابن الصّلاح وغيره. انتهى ما فى التقرير نقله الفاضل القندهارى ثم قال اقول يجب الفرق بين الصورتين بان الانتقال فى الاولى احتياط وفى الثانى واجب كما هو ظاهر كلام العلائى. انتهى ما فى المغتنم.

(رويانى نے کہا ہے انتقال تین شرطوں سے جائز ہے:-

اول تو یہ کہ دو مذہبوں میں اس طرح پر جمع نہ کرے کہ اجماع کے مخالف پڑ جائے۔
 جیسے ایک شخص نے بغیر مہر اور بغیر ولی اور بلا گواہ کے نکاح کیا۔
 اور جس کی تقلید کی ہے اس کی بزرگی کا اعتقاد رکھے۔ سوامی کی تقلید نہ کرے۔
 اور رخصتوں کو نہ ڈھونڈے۔

قرانى نے آخرى شرط پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر رخصتوں سے مراد وہ مسئلے ہیں جس کے اندر قاضی کا حکم نہ چلے تو بات ٹھیک ہے لیکن اگر وہ مسئلے مراد لئے ہیں جس میں سہولت ہو تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جس نے پانی اور لید کے باب میں امام مالک کی تقلید کر لی تو تقویٰ کی مخالفت ہو جائے۔ ہرگز یوں نہیں ہے۔

اور پہلی صورت پر یوں اعتراض کیا گیا ہے اس طرح کا جمع کرنا مضر نہیں ہے کیونکہ امام مالک نے یہ نہیں کہا ہے کہ شافعی مذہب والوں کے بغیر مہر کے نکاح باطل ہیں۔ اور نہ امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ مالکیوں کے بغیر گواہوں کے نکاح باطل ہیں۔ لیکن اس

میں بحث ہے۔

اور ابن دقیق العید نے پہلی شرط میں رویائی کی موافقت کی ہے اور تیسری کو یوں بدل دیا ہے کہ جسکی تقلید کی ہے وہ ایسا مسئلہ نہ ہو کہ قاضی کا حکم اس میں مرافعہ کی حالت میں ٹوٹے۔ اور شیخ عز الدین ابن عبدالسلام نے پہلی شرط پر کفایت کی ہے۔ اور علانی نے کہا ہے انتقال مذہب والہ قول دو صورتوں میں غالب ہے۔ ایک تو یہ کہ انتقال کرنے والے کے امام کے غیر کا مذہب محتاط ہے؛ دوسرے یہ کہ غیر کے مذہب کی دلیل حدیث صحیح سے ہو اور اپنے امام کے مذہب میں اس کا قوی جواب نہ اور نہ کوئی معارض راجح ہو۔ کیونکہ التزام مذہب کے لئے حدیث چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ احمد اور قدوری حنفی اور ابن صلاح وغیرہ کے قول کے موافق ہے۔ ہو چکی وہ عبارت جسے فاضل قندھاری نے نقل کیا ہے۔ پھر کہا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ دونوں صورتوں میں بایں طور پر فرق کرنا ضروری ہے کہ پہلی صورت میں انتقال، احتیاط کا درجہ ہے اور دوسری صورت میں واجب ہے۔ اور کلام علانی ہی سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ معتنم کی عبارت ختم ہوئی۔

تو ظاہر ہے کہ رویائی کے پہلی دو شرطیں بوجہ اظہر باطل ہیں جیسا کہ تقریر کی عبارت میں گذرا۔ اور اس سے پہلے شرح تحریر وغیرہ متعدد مقامات میں ذکر ہوا۔ اور اس کی تیسری شرط بیشک مسلم الثبوت ہے۔ ظاہر ہے کہ امی کی تقلید کیوں کر درست ہو سکتی ہے۔ اسی جگہ سے شرط اول ابن دقیق العید کی بھی باطل ہوگی، اور اس کی شرط ثانی، جس میں شیخ عبدالسلام موافق ہیں، باعتبار مفہوم موافق کے تو صحیح ہے اور مسلم، لیکن باعتبار مفہوم مخالف کے وہ بھی باطل ہے ابن عبدالسلام کے نفس کلام سے جو روایت نمبر ۲ میں گذری ہیں۔ بلکہ یہ شرط باعتبار مفہوم مخالف کے مخالف ہے ان ۳۵ روایات کے اور ادلہ اربعہ کے۔ اور انشراح صدر جو بعض روایات سے شرط ابن عبدالسلام کے معلوم ہوتی ہے راجع ہے طرف ثالث شرط رویائی کے، اور ہمارے موافق ہے۔ اب رہیں دونوں شرطیں امام علانی کی۔ سو وہ شرطیں جواز کی نہیں بلکہ ترجیح انتقال کی ہیں۔

الحاصل ان شرطوں سے، جو کہ حق ہیں، بھی انتقال مذہب ممنوع نہیں ہوتا اور تقلید

مذہب معین واجب نہیں ہوتی۔

✽ قال (مؤلف تنویر الحق)۔ اور کہا ملا علی قاریؒ نے بیچ شرح عین العلم کے:

فلو التزم احد مذہباً کا بی حنیفہ او الشافعی رحمہما اللہ فلزم علیہ الاستمرار فلا یقلد غیرہ فی مسئلۃ من المسائل۔ (پھر اگر التزام کرے کوئی کسی مذہب کا مثلاً جیسے مذہب ابوحنیفہؒ اور شافعیؒ کا، تو اس کو استمرار لازم ہے۔ سو کسی اور کی تقلید کسی مسئلہ میں نہ کرے)۔

✽ اقول۔ اس کے دو جواب ہیں۔

☆ اول یہ کہ ملا علی قاریؒ نے شرح عین العلم میں یہ بھی کہا ہے:

ومن المعلوم ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ما کلف احداً ان یکون حنیفیاً او مالکیاً... الخ ما نقلنا سابقاً (کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حنفی یا شافعی ہونے کا مکلف نہیں کیا)

تو دیکھو کہ یہاں تو یہ اعتراف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر خاص کر ابوحنیفہؒ کی تقلید واجب نہیں کی، اور مؤلف کی روایت میں، اگر تسلیم کی جاوے، قول بالوجوب ہے بسبب التزام کرنے کے۔ اور ظاہر ہے کہ التزام حجت شرعی موجب وجوب کے نہیں۔ تو دونوں کلام ان کے متعارض ہوئے۔ واذتعارضا تساقطاً۔

☆ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو لوگ دلیل کے مخالف، امام ابوحنیفہؒ اور امام شافعیؒ کا قول نہیں مانتے۔ ان کے آگے قرآن، حدیث، اجماع، قیاس ۳۵ روایات آئمہ سلف اور خلف کے مخالف، ملا علی قاریؒ کا قول پیش کرنا سوائے مضحکہ کے کیا تصور کیا جاوے۔ جائے انصاف ہے کہ تمام جہان کے مقابل اکیلا ملا علی قاریؒ کس طرح ہو سکتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ نقارخانہ میں طوطی کی کون سنتا ہے۔

✽ قال (مؤلف تنویر الحق)۔ اور کہا صاحب بحر الرائق نے بیچ رسائل زبیدیہ کے

فوجب علی مقلد ابی حنیفہ ان یعمل بہ ولا یجوز لہ العمل بقول غیرہ (واجب ہے مقلد امام ابوحنیفہؒ پر یہ کہ انہی کے قول پر عمل کرے۔ غیر کے قول پر عمل کرنا اس کو جائز نہیں)۔

✽ اقول۔ صاحب بحر الرائق کا یہ قول مطلق تقلید ابوحنیفہؒ میں نہیں ہے۔ بلکہ ایک

مسئلہ خاص میں فرمایا ہے۔ یعنی وقت عصر میں، کیونکہ ان کے نزدیک اس مسئلہ میں مذہب امام ابوحنیفہؒ کا قوی اور مدلل ہے۔ چنانچہ یہ کلام صاحب بحر کا اسی رسالہ کے اخیر میں اس امر پر تصریح کر رہا ہے:

فاذا ظهر لنا مذہب الامام الاعظم ابی حنیفہ فی ہذین الوقتین و ظهر ایضاً دلیلہ و قوتہ و صحّته و انہ اقوی من دلیلہما واجب علینا اتّباعہ و العمل بہ و الاختیار بہ ،
(سوجب ظاہر ہو گیا ہمیں مذہب امام اعظم ابوحنیفہؒ کا ان دونوں وقتوں میں۔ اور ان کی دلیل اور اس کی قوت اور صحت بھی ظاہر ہوئی، اور یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ صاحبین کی دلیل سے ان کی دلیل قوی ہے، تو ہمیں انہیں کی پیروی اور انہی قول پر عمل کرنا اور اسی کو اختیار کرنا واجب ٹھہرا)۔

سو دیکھو چالاکی حضرت مؤلف (تنویر الحق) کی کہ ایک مسئلہ میں وجوب اتباع کو ہر مسئلہ میں وجوب اتباع کی دلیل قرار دے رہے ہیں۔

فان قلت ان تعلیله بعد بقوله لما نقله القاسم فی تصحیح.. الخ۔ نص علی کون التزام التقليد علة لوجوب الاتباع مع قطع النظر عن کون مذہبه قویاً او صحیحاً قلت قد دریت ان الرجوع الممتنع انما هو فی عین الحادثة الّتی قلّده فیها فالتعلیل بہ لا یفید الا وجوب الاتباع فی حادثة خاصة قلده فیها فاذا لم یکن قوله فوجب۔ الخ۔ ایضاً فی وجوب الاتباع فی جمیع الحوادث بل فی حادثة جزم فیہ حقیة الامام ابی حنیفہ و قلده فیها فحصل المطلوب من انه لم یحکم بوجوب الاتباع فی کل مسئلة بل فی مسئلة وقت العصر و هذا مفاد تعلیلنا بتقویة الدلیل۔ ولم یحکم ایضاً فی کل الحوادث بل فی حادثة خاصة قلده فیها۔ و هذا مفاد تعلیله بقوله لما نقله۔ الخ

(اگر یوں اعتراض کیا جائے کہ جس قول کو قاسم نے اپنی تصحیح میں نقل کیا ہے اس کو مذکورہ

بالا قول کی علت ٹھہرانا صریح دلالت کرتا ہے کہ التزام سے تقلید واجب ہو جاتی ہے خواہ وہ مذہب قوی اور صحیح ہو یا نہ ہو۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو معلوم ہو ہی چکا کہ وہی رجوع منع ہے جو خاص اس مسئلہ میں ہو جس پر عمل کر چکا۔ تو یہ تعلیل اسی مسئلہ میں وجوب تقلید کا فائدہ دے گی جس پر حادثہ خاص میں عمل کر چکا۔ پھر جب جملہ مسائل میں وجوب تقلید مصرح نہ ہوئی بلکہ اسی مسئلہ میں مصرح ہوئی جس میں امام ابوحنیفہؒ کے حق پر ہونے کا یقین کر کے عمل کر چکا ہے، تو یہ بات حاصل ہوئی کہ اس نے ہر مسئلہ میں وجوب تقلید کا حکم نہیں کیا۔ بلکہ مسئلہ وقت عصر میں کیا ہے۔ اور یہی فائدہ ہماری اس بات میں ہے، تقویت دلیل کو ہم نے علت ٹھہرایا ہے۔ اور اس نے مسئلہ خاص میں وجوب تقلید کا حکم لگایا ہے۔ تو یہی فائدہ اس کو قاسم کی نقل سے ہوا)

﴿ قال (مؤلف تنویر الحق)۔ اور کہا تفسیر احمدی کے مؤلف نے، جو استاد ہیں عالمگیر بادشاہ کے، بیچ تفسیر احمدی کے

اذا التزام مذہباً یجب علیہ ان یدوم علی مذہب التزامہ و لا ینقل الی مذہب اخر (اور جب کسی نے ایک مذہب کا التزام کیا تو اس پر واجب ہے کہ ہمیشہ اسی مذہب پر رہے، دوسرے مذہب کی طرف انتقال نہ کرے)

﴿ قول۔ اس کا جواب بھی وہی ہے جو کہ ملا علی قاریؒ کے قول کا دوسرا جواب دیا گیا علاوہ یہ کہ اس شخص کا کلام اس قابل کہاں کہ علماء اصول کے اقوال کے مقابل بیان کیا جاوے۔ یہ تو ایسے حضرت ہیں کہ تفسیر احمدی میں صاف فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن اور حدیث اور اجماع پر عمل کرے گا تو وہ بھی امام ابوحنیفہؒ ہی کا مقلد ہو جائے گا، اس لئے کہ قرآن و حدیث و اجماع پر عمل کرنا امام ابوحنیفہؒ ہی نے بنایا ہے۔ تو گویا سب صحابہ اور تابعین کو امام ابوحنیفہؒ کا مقلد بناتے ہیں۔ اور ایسا ہی شیخ سدو کی بکری کو حلال طیب فرماتے ہیں۔ اور اسی تفسیر میں جا بجا ایسی خرافات ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ ایسے شخص کا بے دلیل کلام کس طرح ادلہ اربعہ اور جمہور مسلمین کے مقابل ہو سکے گا۔

﴿ قال (مؤلف تنویر الحق)۔ اور مولانا عبدالعلیؒ شرح تحریر میں لکھتے ہیں۔

و کذا للعامی الا انتقال فی الحکم من مذہب الی مذہب فی

زما نننا لا یجوز لظهور الخیانتة (ہمارے زمانے میں عامی (ان پڑھ) کو ایک مذہب سے دوسرے کی طرف انتقال کرنا بسبب ظہور خیانت جائز نہیں)۔
 ﴿قول (سید زین حسین)۔ گذشتہ صفحات میں تم دیکھ چکے ہو کہ شرح مسلم الثبوت اور شرح تحریر میں مولانا عبدالعلیؒ کا کلام باعلیٰ ندا منادی ہے کہ بحر العلوم ایک مذہب کی تخصیص تو کہاں، مذاہب اربعہ کی تخصیص کی بھی کچھ حقیقت نہیں سمجھتے مگر بعض وقت جو مذہب غیر سے نقل صحیح نہ ملے۔

اور تتبع رخص اور رجوع بعد العمل کو دھوم دھام سے جائز رکھتے ہیں۔ اور مانعین کے حق میں فرماتے ہیں کہ منع کرنا ان کا، اور تشدید ان کی، اپنے گھر کی شرع ہے۔ غرضیکہ ہر امر میں ہمارے موافق اور شاہد ہیں۔

اور محمل اس قول (جو صاحب تنویر نے نقل کیا) کا متلاہمی کے حق میں ہے جیسے کہ شرح مسلم الثبوت میں فرماتے ہیں:

لا کن ینبغی ان لا یکون الا نتقال للمتلهی فان التلهی حرام (لیکن انتقال لہو ولعب کے طور پر نہ ہو، کہ لہو ولعب حرام ہے)۔
 بلکہ تعلیل ان کے ساتھ اس قول کی بظہور الخیانتہ شاہد بین ہے کہ یہ منع کرنا ان کا اسی شخص کے حق میں ہے جو مظنون خیانت اور تلبی کا ہو۔ کما لا یخفی
 ﴿قال (مؤلف تنویر الحق)۔ اور کہا بیچ فتاویٰ عالمگیری کے

هذا کلّہ فی القاضی المجتہد واما المقلّد فانما ولاہ لیحکم بمذہب ابی حنیفہ مثلاً فلا یملک المخالفة فیكون معزولاً بالنسبة الی ذالک الحکم۔ ہکذا فی الفتح القدیر (کہ یہ سب باتیں قاضی مجتہد کے باب میں ہیں، اور مقلد کو تو ولایت قضا اس شرط پر دی گئی ہے کہ (مثلاً) امام ابوحنیفہؒ کے مذہب پر حکم کرے۔ وہ تو مخالفت کا اختیار نہیں رکھتا۔ ورنہ معزول ہو جاوے گا بہ نسبت اس حکم خلاف شرط کے)۔

﴿قول۔ معزول ہونا قاضی حنفی مقلد کا اس حکم میں جو برخلاف مذہب ابوحنیفہؒ کے ہو، اس جہت سے نہیں کہ اس پر تقلید ابوحنیفہؒ کی واجب تھی تو کہ مفید مدعا مؤلف کے ہو، بلکہ اس جہت سے ہے جو خود کلام ابن الہمام میں موجود ہے۔ یعنی مخالفت ولایت خاصہ

کی جہت سے۔ اور اس میں کسی کی تاویل کو دخل نہیں اس لئے کہ
تصنیف را مصنف نیکو کند بیان آورده

خود فرماتے ہیں فانما و لاه لیحکم بمذہب ابی حنیفہ۔ اور اسی پر
تفریح کرتے ہیں فیکون معزولاً کو۔ اور یہ بات ایسی ہے کہ اس سے کوئی ادنی طالب
علم بھی انکار نہ کرے، جیسا کہ کوئی بادشاہ کی طرف سے قاضی کسی شہر کا مقرر اور متعین ہو۔
پھر وہ قاضی اس شہر کا دوسرے شہر کے قضا یا میں حکم دے تو بھی معزول ہوگا یہ نسبت اس حکم
کے بسبب مخالفت کے ولایت خاصہ سے۔ تو اس سے تھوڑا ہی لازم آتا ہے کہ اس شہر کی
تخصیص اس کو شرعاً قطع نظر ولایت سے واجب ہو جاوے۔ یہ تو کوئی اہل عقل نہیں کہے گا
اور لکھا ہے اشباہ و نظائر وغیرہ میں اگر حکم سلطان روم کا اس طرح پر صادر ہو کہ
ممالک محروسہ سلطانیہ کے قضاة کسی کا دعویٰ پندرہ برس کے بعد نہ سنا کریں، بلکہ بعد پندرہ
برس کے اس کے دعویٰ کو باطل سمجھیں، تو واجب ہے ان پر کہ اس دعویٰ کو نہ سنیں۔

تو دیکھو کہ قضاة خلاف حکم سلطانی علم نہیں دے سکتے اس امر خاص میں۔ تو اس
سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ حکم شرع کا ہے کہ قضاة اپنے فرمان اور کاغذ میں اس حکم کو نافذ
فرماتے ہیں، محض نادانی ہے اس کی۔

لو امر السلطان بعدم سماع الدعوی بعد خمسة عشر سنة
لا تسمع و يجب عليه عدم سماعها كذا في الاشباہ (اگر بادشاہ
حکم کرے کہ پندرہ برس کے بعد دعویٰ نہ سنا جاوے تو قاضی پر واجب ہے کہ نہ سنے)
پھر جو کوئی اس وجوب سے وجوب شرعی سمجھے اس کی اپنی بے وقوفی ہے،
صاحب اشباہ کا کیا قصور؟

قال (مؤلف تنویر الحق)۔ اور کہا در المختار میں بیچ کتاب القضا کے:

و فی الوہبانیة للشر نبالی یفتی من لیس بمجتہد کحنفیة
زماننا بخلاف مذہبہ عامداً فلا ینفذ اتفاقاً۔ (وہبانیہ میں ہے
کہ، جو شرنبالی نے تالیف کی ہے، فتویٰ دے وہ شخص کہ نہیں مجتہد مانند حنفی زمانہ ہمارے
کے بخلاف مذہب اپنے کے قصد، پس نہ جاری کیا جاوے حکم اس کا اتفاقاً)۔

اقول مستعیذاً باللہ من المحرّفين الضالین المضلین

الذین یحرّ فون الکلم عن مواضعه ولا یخافون یوم الدّین
 شرنبالی کے کلام میں یفتی کا لفظ نہیں ہے جیسا کہ مؤلف نے نقل کیا ہے یفتی من لیس
 ... الخ۔ اور ترجمہ بھی یفتی کا کیا ہے کہ فتویٰ دے۔ بلکہ ان کے کلام میں لفظ قضا کا واقع
 ہے۔ چنانچہ درمختار میں موجود ہے:

و فی شرح الوہبانیۃ للشرنبا لی قضی من لیس
 مجتہداً کحنفیۃ زماننا بخلاف مذہبہ عامداً لا ینفذ اتفاقاً و
 کذا لک ناسیا عندہما الی آخر ما فی الدرالمختار۔

سو جب کہ لفظ قضی کا ہوا تو معنی یہ ہوئے کہ قضا اپنے مذہب کے خلاف عمداً
 نافذ نہ ہوگی تو سبب اس کا وہی ہے جو شیخ ابن الہمام کے کلام میں گزر چکا۔ یعنی مخالفت
 ولایت خاصہ کی، تو ہم کو یہ روایت کسی طرح مضر نہ ہوئی۔ لیکن مؤلف رئیس المحرفین کی چالاک
 دیکھو کہ قضی کو یفتی بنا کر ترجمہ اس کا یہ کر دیا ہے کہ فتویٰ دے۔

اس لئے جو قضا علی خلاف المذہب کے عدم نفاذ سے وجوب تقلید مذہب معین
 کا ثابت کیا تھا، اس کا جواب تو صریح کلام ابن الہمام سے واضح ہی تھا، تو سمجھا کہ شائد کوئی
 مطلع ہو جائے گا۔ اس واسطے اس عبارت میں قضی کو یفتی بنا دیا تاکہ عدم نفاذ فتویٰ
 خلاف المذہب کا بھی ثابت ہو اور التزام مذہب معین واجب ہو۔ لیکن یہ نہ سمجھا کہ کوئی
 درالمختار کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ بریں عقل و دانش بباید گریست۔ اگر ناظرین اس تحریف
 صریح پر مطلع ہو کر بھی اس کی خیانت سے متنبہ نہ ہوں تو خدا حافظ۔

واضح ہو مسئلہ قضاء علی خلاف المذہب ہر چند کہ قابل تحقیق تھا، لیکن چونکہ اس
 محل سے کچھ تعلق نہ رکھتا تھا اس لئے اس سے سکوت واقع ہوا۔

تنبیہ۔ پس اب دلائل واہیہ مؤلف کے تمام ہوئے اور جیسے ان کا حرفاً حرفاً رد
 ہو گیا ہے وہ بھی علماء کو معلوم ہو گیا۔ اب آگے اس کی آخربات تک کا جو خرافات کیا ہے تو
 وہ ہماری بعض روایتوں سے جواب دیا ہے۔

پہلی روایت عالم گیری کا جواب دیا ہے دو وجہ سے۔ سو جواب ان دونوں وجہوں
 کا ہم دے چکے بعد نقل کرنے اس روایت کے۔

اور پھر تحلیف شہود پر مذہب ابن ابی لیلی سے جواب دیا ہے دو وجہ سے۔ سو وجہ

اول کا جواب تو اسی مقام میں دے دیا ہے کہ جہاں روایت نقل کی تھی اور وجہ ثانی کا جواب اب دیتے ہیں۔

﴿ قال (مؤلف تنویر الحق)۔ اور وجہ دوسری یہ ہے کہ قسم کھلانا گواہوں کا ایک قسم ہے تزکیہ کا اور تزکیہ گواہوں کا آئمہ اربعہ کا مذہب ہے۔

﴿ اقول۔ اگر اس طرح کا اتحاد اقوال و مذاہب میں معتبر ہو تو کوئی صورت مخالف آئمہ اربعہ کے جہان میں نہیں نکلے گی۔ مثلاً وہی صورت جو مؤلف نے وجہ اول میں طریق اول سے بیان کی تھی اور کہا تھا کہ یہ نماز چاروں کے نزدیک باطل ہے اس دلیل سے باطل نہ ہوگی کہ یہ نماز شق آخر ہے مذاہب آئمہ اربعہ سے۔ اسلئے کہ جواب مؤلف کا اس میں بھی جاری ہو سکتا ہے اس طرح کہ یہ بھی ایک نماز ہے اور نماز کے چاروں آئمہ قائل ہیں۔ غرض کہ جتنی صورتیں اجماع مرکب کے قائل نکالتے ہیں، جیسا کہ توضیح میں بیان کی گئی ہیں سب واہی ہو جائیں گی۔ اسلئے کہ اس طرح کا اتحاد سب صورتوں میں پیدا ہو سکتا ہے۔

﴿ قال۔ اور پھر قاضی ابی عاصم عامری کی روایت سے جواب دیا ہے، دو وجہ سے ﴿ اقول۔ سو جواب ان دونوں وجہوں کا ہم پہلے مقام میں دے چکے ہیں۔

﴿ قال (مؤلف تنویر الحق) اور بعض لوگ شبہ کرتے ہیں اس عبارت سے کہ نقل کیا اس کو قرآنی نے

انعتقد الاجماع علی ان من اسلم فله ان یقلد من شاء من العلماء من غیر تکبیر۔

پس جواب اس کا یہ ہے کہ عبارت مقید ہے ساتھ نو مسلم ہونے کے، یعنی جو دنیا مسلمان ہو اس کو اختیار ہے کہ اختیار کرے تقلید کسی عالم مجتہد کی آئمہ اربعہ میں سے۔ سو اس میں کسی کو کلام نہیں اور مراد علماء سے آئمہ اربعہ ہیں، اس واسطے کہ اجماع منعقد ہوا ہے اوپر نہ کرنے اس عمل کے کہ مخالف ہوا آئمہ اربعہ کے اور کلمہ من کا تبغیضیہ ہے۔ پس معنی اس کے یہ ہوئے کہ جو شخص نو مسلم ہو پس اس کو لازم ہے یہ کہ تقلید کرے ایک عالم کی آئمہ اربعہ میں سے۔

﴿ اقول۔ یہ اخیر تلمیس ہے جناب مؤلف کی باب ثانی میں عصمنا اللہ منہ۔ پس پہلے تمام کلام قرآنی کا جس کا مؤلف نے جواب دیا ہے عبارت مسلم الثبوت اور شرح

بحر العلوم سے سننا چاہیے کہ بعد اس کے مؤلف کی خیانت ظاہر ہو جائے گی۔
کہا مسلم الثبوت میں اور شرح بحر العلوم میں:

فرع قال الامام اجمع المحققون على منع العوام من
تقليد اعيان الصحابة فان اقوا لهم قد تحتاج في استخراج
الحكم منها الى تنقية كما في السنة ولا يقدر العوام عليه بل
يجب عليهم اتباع الذين سبروا اى تعمقوا وبوبوا اى اوردوا
ابواباً لكل مسألة على حدة فهذبوا مسألة كل باب وتحووا
كل مسألة من غيرها وجمعوا بجمع وفرقوا بفارق وعللوا
اى اوردوا لكل مسألة مسألة معلقة وفضلوا تفصيلاً يعنى
يجب على العوام تقليد من تصدى لعلم الفقه لا لاعيان
الصحابة و عليه ابنتى ابن الصلاح منع تقليد غير الأئمة
الاربعة هم الامام الهمام امام الأئمة ابو حنيفة الكوفى و
الامام مالك و الشافعى و الامام احمد لان ذلك
المذكور لم يدر فى غيرهم و فيه ما فيه فى الحاشية قال
القرافى انعقد الاجماع على ان من اسلم فله ان يقلد من شاء
من العلماء من غير تكبير و اجمع الصحابة على ان من
استفتى ابا بكر و عمر اميرى المؤمنين فله ان يستفتى ابا
هريره و معاذ بن جبل و غيرهما و يعمل بقولهم بغير تكبير
فمن ادعى برفع هذين الاجماعين فعليه البيان. انتهى -
فقد بطل بهذين الاجماعين قول الامام
وقوله اجمع المحققون لا يفهم منه الاجماع الذى هو
حجة حتى يقال يلزم تعارض الاجماعين بل الذى يكون
مختاراً عند احد و يكون الجماعة متفقين عليه يقال اجمع
المحققون على كذا -
ثم فى كلامه خلل آخر و هو ان التبويب لا دخل له فى

التقليد وكذا التفصيل فان المقلد ان فهم مراد الصحابي عمل والأسأل عن مجتهد آخر فافهم. وبطل بهذا قول ابن الصلاح ايضاً ثم في كلامه خلل آخر اذا المجتهدون الآخرون ايضاً بذلوا جهدهم مثل الأئمة الاربعة وانكار هذا مكابرة وسوء ادب فالحق انه انما منع من منع التقليد غيرهم لانه لم يبق رواية مذهبهم محفوظة حتى لو وجد رواية صحيحة من مجتهد آخر يجوز العمل بها الا ترى ان المتأخرين افتوا بتحليل الشهود اقامة له مقام التزكية على مذهب ابن ابي ليلى.

(امام الحرمین نے کہا ہے کہ محققین اس پر متفق ہیں کہ عام لوگ صحابہ کی پیروی نہ کریں کیونکہ ان کے اقوال سے حکم، حدیث کی طرح بدقت نکلتا ہے اور عام لوگ اتنی قدرت نہیں رکھتے، بلکہ عوام کو فقہاء کی پیروی چاہیے صحابہ کی نہیں۔ اور ابن صلاح نے اس بنیاد پر آئمہ اربعہ کے سوا دیگر کی تقلید سے منع کیا ہے۔ کیونکہ مذاہب اربعہ ان کے سوا دیگر مذاہب میں مسائل صاف نہیں پائے جاتے۔ اور اس میں اعتراض ہے۔

حاشیہ میں ہے کہ قرانی کہتے ہیں کہ اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ جو مسلمان ہے اس کو روا ہے کہ علماء میں سے جس کی چاہے تقلید کرے۔ اور صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے کہ جو امیر المؤمنین حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ سے فتویٰ پوچھے اسے حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت معاذ بن جبل وغیرہ سے فتویٰ پوچھنا اور بلا دھڑک ان کے اقوال پر عمل کرنا جائز ہے۔ جو کوئی ان دونوں اجماعوں کے اٹھ جانے کا دعویٰ کرے، اسے لازم ہے کہ دلیل لائے۔ تو ان دونوں اجماعوں سے امام الحرمین کا قول باطل ہو گیا۔

اور امام الحرمین کے قول محقق جمع ہو گئے ہیں، سے وہ اجماع مراد نہیں ہے جو حجۃ ہے، کہ یہ کہا جاوے کہ دو اجماعوں میں مخالفت لازم آتی ہے۔ بلکہ جو کسی کا مختار اور پسندیدہ ہوتا ہے اور ایک گروہ خاص اس پر متفق ہو جاتا ہے تو یوں کہہ دیتے ہیں کہ اس بات پر محقق جمع ہو گئے ہیں۔

پھر اس کے کلام میں ایک اور خرابی ہے، وہ یہ کہ ابواب بندی کو پیروی میں کیا

دخل ہے۔ کیونکہ اگر مقلد، مراد صحابی کو سمجھ لے تو عمل کر لے گا اور نہیں تو اور مجتہد سے پوچھ لے گا۔ اور اس سے ابن صلاحؒ کا قول بھی باطل ہو گیا۔

پھر اس کے کلام میں ایک اور خلل یہ ہے کہ مثل آئمہ اربعہ کے اور مجتہدوں نے بھی کوششیں کی ہیں، اور اس کا انکار ہٹ دھرمی اور گستاخی ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ سوائے آئمہ اربعہ کے دیگر کی تقلید سے جس کسی نے منع کیا ہے، اس نے یہ وجہ ٹھہرائی ہے کہ دیگر مذاہب کی روایتیں محفوظ نہیں رہی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی اور مجتہد سے روایت صحیح مل جائے تو اس پر عمل جائز ہے۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ متاخرین نے قائم مقام تزکیہ کے ابن ابی لیلیٰ کے مذہب کے موافق گواہوں کے قسم دلانے پر فتویٰ دے دیا ہے۔)

تو معلوم کرو کہ حضرت مؤلف (تنویر الحق) نے اس جواب میں دو فریب کئے ہیں۔ اول یہ کہ جس اجماع قرآنی کا یہ مضمون ہے کہ اجماع مسلمین کا قرون اولیٰ سے لے کر اب تک منعقد ہے کہ نو مسلم کو اختیار ہے کہ جس کی چاہے تقلید کرے، اسی اجماع سے اکابر حنفیہ ناقلین اس اجماع کے اسی کتابوں میں تخصیص مذاہب اربعہ کو جو مختار ہے ابن صلاح کا باطل کرتے ہیں۔ جیسا کہ عبارت مسلم الثبوت اور شرح مسلم الثبوت سے اور سابق میں عبارت تقریر اور مختتم الحصول سے معلوم ہوا۔ جناب مؤلف اسی اجماع مبطل سے تخصیص مذاہب اربعہ میں فرماتے ہیں کہ اس میں لفظ علماء سے آئمہ اربعہ مراد ہیں اور باعث اس تخصیص مراد پر کیسے، وہی اجماع مرکب مصنوعی جعلی بے دلیل کو ٹھہراتے ہیں جس کی قرار واقعی خاک اڑائی گئی ہے۔ اور اتنا نہیں سمجھتے کہ یہ اجماع زمانہ صحابہ اور تابعین سے منعقد ہے، حالانکہ اس وقت آئمہ اربعہ کا تولد بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر قبل تولد کے ان کو واسطے تقلید کے خاص کرنا، معنی لفظ علماء سے مراد رکھنا، بڑی چالاک اور جھوٹ دلیرانہ ہے۔ ایسی تو جیہہ اور تاویل اور تلبیس اور تسویل آج تک سوائے مؤلف کے کسی سے صادر نہیں ہوئی۔

دوسرا فریب یہ ہے کہ دوسرے اجماع کو جو قرآنی نے نقل کیا ہے، جس کا یہ مضمون ہے کہ جو لوگ تقلید کرتے تھے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی تو وہی لوگ تقلید کر لیتے تھے حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت معاذؓ کی، اور اس سے وجوب تخصیص ایک مذہب کا باطل ہوتا ہے، اس کو جناب مؤلف نے اڑا دیا۔ اور کہا کہ من تعیضیہ ہے۔ تو معنی یہ

ہوئے کہ کسی ایک کی تقلید کرے۔ اور یہ نہ سمجھا کہ من تبعیضیہ ہونے سے تقلید بعض غیر معین کی ایک وقت میں اور ایک مسئلہ میں تو بے شک ثابت ہوتی ہے، لیکن یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اسی بعض معین کی تقلید بالاختصاص ہر مسئلہ اور ہر حادثہ میں واجب ہو جائے۔ کیا تبعیض مستلزم ہے تعین کو؟ باوجودیکہ خود اجماع صحابہ کا اس تعین کو باطل کر رہا ہے۔ پس مؤلف کی تخصیص ساتھ کسی عالم کے آئمہ اربعہ میں سے بھی باطل ہوئی، اور من تبعیضیہ کہہ کر پھر اس کو ایک بعض میں منحصر کہنا بھی غلط ہوا۔ اور معنی اس اجماع کے جو قرآنی سے نقل کیا ہے بانضمام اجماع ثانی کے، جو ہم نے نقل کیا ہے، یہ ہوئے کہ جو کوئی نو مسلم ہووے تو اس کو جائز ہے تقلید کسی عالم غیر معین اہل حق کی خواہ وہ آئمہ اربعہ میں سے ہوں خواہ غیر ان کا۔ اور اس کو جائز ہے کہ کبھی کسی ایک عالم اہل حق کی تقلید کرے اور کبھی دوسرے کی۔ اور یہی ہے مقتضائے کتاب اللہ کا اور حدیث رسول اللہ ﷺ کا اور قیاس کا اور تصریحات جمہور سلف اور محققین خلف کا، جیسا کہ دلائل اور نقول عدم التزام میں پہلے گزرا۔ پھر اب جو مخالف ہو اس سبیل کا اور طاعن ہو اس پر، تو وہ مخالف صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین و علماء مجتہدین کا ہوگا۔ اور جب ان لوگوں سے مخالف ہو تو تتبع غیر سبیل المؤمنین کا ہو اور ایسی مخالفت سے خدا تعالیٰ سارے مسلمانوں کو محفوظ رکھے

و اللہ اعلم بالصواب۔ فاعتبروا یا اولی الابواب

اصل مطلب صاحب رسالہ تنویر الحق کا دوسرے باب میں یہ ہے کہ تقلید ایک مجتہد خاص کی واجب ہے اور اس پر اجماع پایا گیا، اور مخالف اس کا مردود اور لامذہب اور منکر اجماع کا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں دعوے مؤلف رسالہ مذکورہ کے لغو اور پایہ اعتبار شرعی سے ساقط ہیں۔ اسلئے کہ اس میں نہ کوئی دلیل و وجوب شرعی اور نہ دلیل اجماع شرعی کی پائی جاتی ہے کہ دعویٰ مؤلف کا نزدیک واقفان قواعد شرعیہ کے قابل حجت اور سماعت کے ہو۔

وجوب شرعی اور اجماع شرعی

اب حقیقت حال وجوب شرعی اور اجماع شرعی کی کان لگا کر سنو کہ بطلان اس کا ہر ادنیٰ اور اعلیٰ پر واضح ہوگا۔ پس تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ

و جو ب ایک حکم ہے احکام شرعی میں سے،

اور حکم نزدیک اہل سنت و جماعت کے خطاب الہی ہے، کہ متعلق ہوتا ہے ساتھ فعل مکلف کے از روئے وجود کے یا از روئے اباحت کے۔

حق تعالیٰ فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے:

ان الحكم الا لله (نہیں ہے حکم مگر اللہ کے لئے)۔ اور اس کی شرح یوں ہے:

الحکم عندنا خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بفعل المکلف

اقتضاء او تخییراً کذا فی مسلم الثبوت و تحریر ابن الہمام و

غیر ہما من کتب الاصول (حکم ہمارے نزدیک اللہ کا خطاب ہے،

مکلف کے کام سے تعلق رکھتا ہے واجب یا مستحب کے طور پر)۔

اور دلائل قرآن و حدیث کے باعتبار شریعہ کے چار طرح پر ہیں:

☆ دلیل اول قطعی الثبوت اور قطعی الدلالة کہ احتمال تاویل کا اس میں نہیں ہو سکتا،

جیسے کہ آیات صریحہ اور احادیث متواترہ صریحہ۔ اور اس دلیل سے فرض قطعی اور حرام

ثابت ہوتا ہے۔

☆ اور دلیل دوسری قطعی الثبوت اور ظنی الدلالة، جیسی کی آیات و احادیث کہ جن

میں تاویل کو دخل ہے۔ اور اس دلیل سے فرض عملی ثابت ہوتا۔

☆ اور تیسری دلیل ظنی الثبوت قطعی الدلالة۔ چنانچہ اخبار احاد صریحہ کہ مجال تاویل

کی اس میں نہیں ہو سکتی اور اس دلیل سے وجوب اصطلاحی اور مکروہ تحریمی ثابت ہوتا۔

☆ چوتھی دلیل ظنی الثبوت اور ظنی الدلالة۔ جیسے کہ اخبار احاد کہ جن میں احتمال

تاویل کا پایا جاتا ہے اور اس سے سنت اور مستحب ثابت ہوتا ہے۔

اعلم ان الادلة اربعة انواع۔ الاول قطعی الثبوت و الدلالة

کالا آیات القرآنیہ و الاحادیث المتواترة الصریحة التی لا

تحتمل التاویل

من وجه الثانی قطعی الثبوت ظنی الدلالة کالآیات و

الاحادیث المؤلة،

الثالث ظنی الثبوت قطعی الدلالة کالاجبار الاحاد الصریحة

الرابع ظنی الثبوت والدلالة، كالاخبار الاحاد المحتملة المعانى۔

فالاول يفيد القطعى۔ والثانى يفيد الظنى اى هو الفرض العملى۔ والثالث يفيد الواجب والمكروه تحريماً۔ والرابع يفيد السنة والاستحباب۔ هكذا فى الطحاوى وغيره من كتب الاصول والفروع الحنفية۔

اب علماء حقانى بعد وضوح وبيان دلائل اربعة شرعيه کے راہ انصاف سے غور فرما کر ارشاد کریں کہ اگر کوئی بھی دلیل ان دلائل اربعة مذکورہ بالا سے وجوب تقلید ایک مجتہد خاص پر پائی جاتی ہو تو صاف بیان کریں کہ حق ظاہر ہو جاوے۔ و برائے خدا کتمان حق نہ کریں اس واسطے سلف سے خلف تک کسی نے کوئی دلیل شرعی اس وجوب تقلید ایک مجتہد خاص پر قائم نہیں کی۔ ہاں اگر ہو تو مؤلف رسالہ کا بیان کرے کہ حق و باطل میں امتیاز ہو جاوے۔ اور بلا دلیل شرعی کے غلو کرنا دین میں سراسر مذموم ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم۔ (نساء: ۱۷۱) حکم وجوب شرعی کا تو حال معلوم ہو چکا، اب آگے حکم اجماع شرعی کا حال سنو۔ پس اجماع شرعی کے واسطے دو امر ضروری ہیں:-

پہلا امر یہ کہ اتفاق سارے مجتہدین ہم عصر کا اس مت سے اوپر امر شرعی کے متحقق ہو۔ اور دوسرا امر یہ کہ سند اس کی قرآن و حدیث سے پائی جاوے، کیونکہ نہ پایا جانا سند کا مستلزم خطا کو ہوگا، اور حکم کرنا دین میں بلا دلیل خطا ہے۔

پس اگر یہ دو امر ثابت نہ ہوں تو اجماع شرعی متصور نہ ہوگا، اگرچہ ہزاروں جمع ہو جاویں دین کے کسی کام پر، مگر اہل اجتہاد سے نہ ہوں، اور سند اس کی کتاب و سنت سے نہ پائی جاتی ہو، تو ایسے اجماع کا کوئی اعتبار نہیں شرع میں، اس واسطے کہ اجماع شرعی عبارت ہے قول کل سے، اور قول کل کا بلا دلیل شرعی کے باطل ہے۔ تو یہ اجماع بھی باطل ہوگا۔ اور ایسا اجماع بے سند کہ جس پر اتفاق تمام مجتہدین ہم عصر کا نہ پایا جائے اور نہ کوئی سند اس کی کتاب و سنت سے پائی جاوے، باوجود اس کے ایسے اجماع کو من جملہ اولہ شرعیہ سے جاننا اور حکم اجماع شرعی میں شمار کرنا سراسر کج فہمی اور نادانی ہے۔ بلکہ ایسا اجماع ما

وجدنا عليه آباءنا - (المائدة: ۱۰۴) کے حکم شامل ہوگا کہ جس پر خدا تعالیٰ نے الزام دیا ہے اور غصہ فرمایا۔ توضیح اور تلویح کی عبارت نقل کی جاتی ہے:

اما الخامس ففي السند والناقل جمعهما في بحث واحد لانهما سببان. فالاول سبب ثبوت الاجماع. والثاني سبب ظهوره. والجمهور على انه لا يجوز الاجماع الا عند سند من دليل او امانة لان عدم السند يستلزم الخطاء اذ الحكم في الدين بلا دليل خطأ. انتهى ما في التلويح مختصراً

الاجماع وهو لغة العزم والاتفاق كلاهما من الجمع واصطلاحاً اتفاق المجتهدين من هذه الامة في عصر على امر شرعي ولا ينعقد باهل البيت وخدمهم خلافاً للشريعة ولا بالشيخين عند الاكثر ولا بالخلفاء عند الاكثر ولا بالخلفاء الاربعة خلافاً لا حمد. وعن مالك الانعقاد بالمدينة فقط لاجماع الا عن مستند على المختار لنا اولا الفتوى بلا دليل شرعي حرام الى آخر ما في مسلم الثبوت فان حجية الاجماع ليست الا لانه اتفاق المجتهدين من حيث هم مجتهدون واذا كان الفتوى لا عن دليل واجتهاد فليس هو قول المجتهد من حيث هو مجتهد. انتهى ما قال العلامة عبد العلي لکهنوی مختصراً في شرح مسلم الثبوت

قال الشيخ ابن الهمام في التحرير الاجماع العزم والاتفاق لغة واصطلاحاً اتفاق مجتهدى عصر على امر شرعي ولا ينعقد باهل البيت وخدمهم خلافاً للشريعة ولا ينعقد بمجتهدى المدينة طيبة وخدمهم خلافاً لما لك ولا اجماع الا عن سند. انتهى كلامه

وبالجملة يلزم احد الامرين كون الباطل صواباً او كون

الاجماع خطاء لان الاجماع قول كل وقول كل بلا دليل
محرم فقول واحد بلا دليل باطل البتة كذا افاد العلامة
عبد العلی الكهنوی فی شرح التحرير للشیخ ابن الهمام -

(پانچویں بحث - سند اور ناقل میں دونوں ایک ہی بحث میں ہے، اس لئے کہ دونوں
سبب ہیں۔ اول سبب ثبوت اجماع ہے اور دوسرا اس کے ظہور کا۔ اور جمہور اس پر ہیں
کہ اجماع جائز نہیں بغیر دلیل اور قرینہ کے کیونکہ بغیر سند کے اجماع میں خطا لازم
ہے، کیونکہ حکم دین میں بغیر دلیل کے خطا ہے۔ ہو چکی عبارت جو تلوح میں ہے -

لغت میں اجماع، قصد اور اتفاق کو کہتے ہیں اور دونوں جمع سے ماخوذ ہیں۔ اور
اصطلاح میں اس سے مراد امت کے مجتہدوں کا ایک امر شرعی پر ایک زمانہ میں جمع ہونا
ہے۔ اور فقط اہل بیت سے اجماع منعقد نہیں ہوتا جیسے کہ اہل تشیع کہتے ہیں۔ اور نہ فقط
شیخین سے نزدیک اکثر لوگوں کے۔ اور نہ فقط خلفاء اربعہ سے جیسا کہ امام احمدؒ
کہتے ہیں۔ اور امام مالکؒ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ سے ہی اجماع ہے، مگر مذہب
مختار یہ ہے کہ بغیر سند کے اجماع نہیں اور ہماری دلیل پہلی یہ ہے کہ فتویٰ بغیر دلیل
کے حرام ہے چنانچہ پوری عبارت مسلم الثبوت میں ہے کیونکہ حجت ہونا اجماع کا اس
وجہ سے کہ وہ اتفاق مجتہدین کا ہے، اس حیثیت سے کہ وہ مجتہد ہیں۔ جب فتویٰ بغیر
دلیل اور اجتہاد کے ہوا تو وہ مجتہد کا اجتہادی قول نہ رہا۔ ہو چکی عبارت جو مولوی
عبد العلی لکھنوی نے شرح مسلم الثبوت میں کہی ہے -

شیخ ابن ہمامؒ نے تحریر میں کہا ہے کہ اجماع لغت میں عزم و اتفاق کو کہتے ہیں اور
اصطلاح کے طور پر اتفاق کرنا مجتہدین کا ایک زمانے میں ایک امر شرعی پر اجماع کہلاتا
ہے، اور فقط اہل بیت سے اجماع منعقد نہیں ہوتا جیسا کہ رافضی کہتے ہیں اور نہ اکیلے
مجتہدین مدینہ سے جیسا کہ امام مالک کہتے ہیں۔ البتہ اجماع بغیر سند کے نہیں ہوتا۔
ہو چکی عبارت تحریر کی -

حاصل کلام یہ ہے کہ دو باتوں میں سے ایک بات لازم آئے گی۔ یا جھوٹ کا سچ ہونا
، یا اجماع کا خطا پر ہونا، کیونکہ اجماع سب کے قول کو کہتے ہیں اور ایک بات کا سب کو
مل کر بغیر دلیل کے کہنا حرام ہے، تو ایک کی بات بھی بے شک حرام ہے۔ یوں ہی

کہا عبدالعلی نے شرح تحریر میں)۔

اور جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ اتباع کرنا اجماع بغیر سند شرعی کا تحریفات دین کا موجب ہوتا ہے:

و منها اتباع الاجماع و حقیقته ان ینتفق قوم من جملة الملة الذین اعتقد العامة فیہم الا صابة غالباً او دائماً علی شیء فیظن ان ذالک دلیل قاطع علی ثبوت الحکم و ذالک فیما لیس له اصل من الكتاب و السنّة و هذا غیر الاجماع الذی اجمعت الامة علیہ فانہم اتفقوا علی القول بالاجماع الذی مستندہ الكتاب او السنة او الاستنباط من احدہما ولم یجوزوا القول بالاجماع الذی لیس مستند الی احدہما و هو قوله تعالی و اذا قیل لہم آمنوا بما انزل اللہ قالوا بل ننتبع ما فینا علیہ آباؤنا

(اور ان میں سے ایک اتباع اجماع کا ہے اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ متفق ہوں ایسے لوگ جن پر ظن غالب صواب کا ہے ایک امر پر اور گمان کیا جاوے کہ یہ ضرور ثبوت حکم کیلئے ایک دلیل قاطع ہے اور یہ ان مسئلوں میں جن میں آیت اور حدیث سے کوئی اصل نہیں ہے اور یہ وہ نہیں جس پر امت نے اتفاق کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس اجماع پر اتفاق کیا ہے جس کی سند قرآن یا حدیث یا ان دونوں کے امر مستنبط پر ہو، اور وہ لوگ اس اجماع کو جائز نہیں رکھتے جس کی سند بطور مذکور نہ ہو، بلکہ وہ اس آیت کا مصداق ہے . و اذا قیل لہم ...).

اور جناب قاضی ثناء اللہ قدس سرہ رسالہ اصول فقہ، جو بنا بر فرمائش اپنے پیر مرشد جناب مرزا جانجاناں دھوم دھام سے لکھا ہے، میں فرماتے ہیں:

کسے کہ لازم گیرد بر خود مذہبی معین مثل مذہب ابی حنیفہ۔ پس بعضے گویند کہ جائز نیست آزار تقلید دیگرے۔ و بعضے گویند کہ در مسائلی کہ موافق فتوی ابی حنیفہ دران عمل کردہ است تقلید دیگرے جائز نیست۔ و در آنچه عمل نہ کردہ است ہر کرا خواہد تقلید نماید۔ و سیکہ بر خود مذہبی لازم نگرفته است بر تمام اقوال مذکورہ وے راجازتست کہ تقلید ہر کہ

خواہد بکند۔ لیکن بعد ازاں کہ در بعض مسائل تقلید ابی حنیفہ کرد و در بعض تقلید شافعی پس جائز نیست اورا کہ در انچه تقلید شافعی کردہ تقلید ابی حنیفہ بکند بالعکس و بعضے گویند کہ مذہب لازم گرفتہ باشد یا نہ و عمل نمودہ باشد یا نہ جائز است ہر مقلد را تقلید ہر مجتہد۔ و این اقرب ست تحقیق چہ حق تعالیٰ دریں باب ہیج لازم نہ کردہ است و بدون التزام ہیج لازم نشود قولہ تعالیٰ فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ (نحل: ۴۳)۔
عام است مقید ہیج یکے ازیں قیود نیست و در صدر اول عوام از خواص عند الحاجت استثناء مے نمودند و عمل مے کردند و مبالغات ازیں قیود مروی نیست۔

پس قول مؤلف تنویر الحق کا کہ آیہ فاسئلوا اهل الذکر خاص ہے اور تقلید ایک مجتہد کی واجب ہوئی ہے بالا جماع، رد ہو گیا ساتھ قول قاضی صاحب قدس سرہ کے اور جاء الحق و زهق الباطل۔ واضح ہوا۔ اللهم ارنا الحق حقاً و الباطل باطلاً برحمتک۔

اب وصیت شیخ اکبر، کبریت احمر، جن کو مولانا عبدالعلیؒ اور مولانا نظام الدینؒ وغیرہ خاتم ولایت احمدیہ کہتے ہیں، آخر فتوحات مکیہ سے نقل کی جاتی ہے:

و صیۃ الذی او صیک بہ ان کنت عالمأ فحرام علیک ان تعمل بخلاف ما اعطاک اللہ دلیلک و یحرم علیک تقلید غیرک من تمکنک من حصول الدلیل فان لم تکن فی هذه الدرجه و کنت مقلداً فایاک ان تلتزم مذہبا بعینہ بل اعمل کما امرک اللہ و هو ان تسأل اهل الذکر ان کنت لا تعلم۔ و اهل الذکر هم العلماء بالکتاب و السنۃ و اطلب رفع الحرج فی نازلتک ما استطعت و اسأل عن الرخصۃ فی ذالک حتی تجدها فان اللہ یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ و ان قال لک المفتی هذا حکم اللہ او حکم رسوله فی مسئلتک فخذ یہ۔ و ان قال لک هذا رأی فلا تأخذ بہ و سل غیرہ۔ (تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اگر تو عالم ہے تو تجھ پر حرام ہے کہ تو بر خلاف اس دلیل کے جو تجھے اللہ نے دی ہے عمل کرے، اور حرام ہے تجھ

پر تقلید غیر کی اس حالت میں کہ تجھے حصول دلیل پر قوت ہے۔ اور اگر تو اس درجہ میں نہیں بلکہ مقلد ہے تو ایک مذہب خاص کا التزام کرنے سے بچو۔ بلکہ عمل کر جس طرح پر تجھ کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے، وہ یہ کہ اگر تو نہیں جانتا ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لے، اور اہل ذکر قرآن اور حدیث کے جاننے والے علماء ہیں۔ سو تو اپنی ضرورت میں رفع حرج کی خواہش کر جب تک قوت ہے اور رخصت کی تلاش کر یہاں تک کہ پائے کیونکہ اللہ فرماتا ہے دین میں تجھ پر تنگی نہیں کی گئی،۔ اور اگر تجھے مفتی کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کا حکم ہے تیرے فلاں مسئلہ میں تو، تو اس پر عمل کر اور اگر کہے کہ یہ میری رائے ہے تو اس کو امت لے اور دوسرے سے پوچھ لے)

اور قاضی ثناء اللہ صاحب قدس سرہ کا مہر کیا ہوا ایک مختصر رسالہ ہمارے ہاتھ لگا ہے۔ چنانچہ اس رسالہ سے تھوڑی سے عبارت اس مقام میں نقل کی جاتی ہے:-

و اما اذا لم يكن اهليته ففرضه ما قال الله تعالى
 فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ و اذا جاز اعتماد
 المستفتی علی ما یکتب له المفتی من کلامه او کلام شیخه
 و ان علا فلان یجوز اعتماد الرّجل علی ما کتبه الثّقات من
 کلام رسول اللّٰه ﷺ اولی با لجواز و اذا قدر انه لم یفهم
 الحدیث فکما لم یفهم فتوی المفتی فسل من یعرف معناه
 فکذا لک الحدیث و ان کان الرّجل متبعاً لا بی حنیفه او
 مالک او الشّافعی او احمد رضی اللّٰه عنهم و رأى فی
 بعض المسائل ان مذہب غیره اقوی منه فاتبعه کان قد
 احسن فی ذالک و لم یقدح ذالک فی دینه و لا فی عدالته
 بلا نزاع بل هذا اولی بالحق و احب الی اللّٰه تعالیٰ و رسوله
 ﷺ فمن یتعصّب بواحد معین غیر الرّسول ﷺ و یری ان
 قوله هو الصّواب الذی یجب اتباعه دون الائمة الآخرین
 فهو ضال جاهل غایة ما یقال انه یسوغ او یجیب علی
 العامی ان یقلد واحداً من الائمة من غیر تعین زید و لا عمرو۔

انتہی ما فیہا۔ (جو اہل علم نہ، تو اس کے ذمہ پر یہ بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اہل ذکر سے پوچھ لے اگر نہ جانے، اور جب سائل کا اعتماد شرعاً اس پر جائز ہے جو مفتی اپنے یا اگلوں کے کلام سے لکھ دیوے، تو یہ بات بدرجہ اولیٰ جائز ہے کہ ثقات دین نے جو آنحضرت ﷺ کا کلام لکھا ہے اس پر اعتماد کیا جائے۔ اور جو یوں کہا جاوے کہ حدیث تو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جس طرح مفتی کا فتویٰ سمجھ میں نہیں آتا اور کسی ماہر سے اس کے معنی پوچھ لئے جاتے ہیں، اسی طرح حدیث سمجھ نہ آئے تو کسی سے پوچھ لو۔

اور اگر کوئی شخص ابو حنیفہ یا مالک یا شافعی یا احمد کا مقلد ہو اور دیکھے کہ مذہب غیر کا اس کے مذہب سے قوی ہے اور اس کا اتباع کرے تو یہ اس نے اچھا کیا۔ نہ اس کے دین میں کوئی قدر نہیں ہو اور نہ اس کی عدالت میں۔ اور اس میں کسی اہل علم کا نزاع نہیں ہے بلکہ یہ نظر حق کے اولیٰ ہے اور اللہ اور رسول کا پسندیدہ۔ سو جس کسی نے رسول کے سوا کسی شخص معین کے مذہب پر تعصب کیا اور یہ عقیدہ رکھا کہ یہی مذہب صواب اور واجب الاتباع ہے، دیگر آئمہ کا نہیں، تو وہ شخص گمراہ جاہل ہے۔

انتہاء یہ کہ یوں کہا جاوے کہ ان پڑھ پروا جب ہے کہ بغیر تعین ایک کے آئمہ میں سے تقلید کرے اور کچھ زید و عمر کی تعین نہ کرے)

اور یہ عبارت بھی اسی رسالہ سے نقل کی جاتی ہے:

و من تعصّب بواحد بعینہ من الائمۃ دون الباقین کالرا فضی والنّاصبی والخارجی فہذہ طریق اہل البدع والاہواء الذین ثبت بالکتاب والسّنۃ۔ والاجماع انہم مذمومون خارجون عن الشریعۃ انتہی ما فی الرسالۃ فی العمل بالحديث للقاضی الاجل ثناء اللہ صاحب تفسیر المظہری فمن شاء فلیراجع الیہا

(جس نے رافضیوں اور ناصبیوں اور خارجیوں کی طرح دیگر آئمہ کو چھوڑ کر ایک کے مذہب کا تعصب کیا تو یہ طریقہ اہل بدعت اور نفسانیت کا ہے جن کے حق میں قرآن اور حدیث اور اجماع سے ثابت ہو چکا کہ وہ ملامتی ہیں، شریعت سے خارج ہیں)

بحث قلتین

قال (مؤلف تنویر الحق)۔ مسئلہ پہلا بیچ بیان قلتین کے شبہ کرتے ہیں بایں طور کہ روایت کی گئی ہے کہ فرمایا رسول خدا ﷺ نے

إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس۔ (ابو داؤد: ۶۳)

(جس وقت پینچے پانی دو قلعے کو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا)

اور روایت کی گئی حضرت ابن عمرؓ سے کہ کہا:

سمعت رسول الله ﷺ سئل عن الماء يكون في الفلاة من الارض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله ﷺ إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء (ابو داؤد: ۶۴)

(سنائیں نے رسول اللہ ﷺ سے کہ آپ ﷺ سے کسی نے جنگل کے پانی کے باب میں پوچھا جس میں چو پایہ پیتے پلاتے ہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب پانی دو قلوں کو پینچ جائے تو اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی)

پس یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس پر کہ جب کہ ہو پانی بقدر قلتین کے تو ناپاک نہ ہوگا جیسا کہ مذہب امام شافعیؒ کا ہے اور ہمیں نہیں معلوم ہوا ہے کہ امام اعظمؒ نے کس حدیث سے سند پکڑی ہے کہ پانی قلتین کا ناپاک ہو جاتا ہے۔

جواب اس کا یہ ہے کہ روایت ہے ابو ہریرہؓ سے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے

إذا استيقظ احدكم من نومته فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدرى اين باتت يده (بخاری: ۱۶۲۔ مسلم: ۲۳۷)

جس وقت تم میں سے کوئی نیند سے جاگے، تو ہاتھ کو تین دفعہ دھوئے بغیر پانی کے برتن میں نہ ڈالے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ رات کو کہاں رہے۔

کہا امام نوویؒ نے شرح صحیح مسلم میں، نیچے اس حدیث کے:

وان اهل الحجاز كانوا يستنجون بالاحجار فاذا نام احدهم عرق فلا يامن النائم من ان يطوف يده على ذلك الموضع النجس فاذا وقع يده على ذلك الموضع النجس

یتجنس یدہ فاذا یغمس یدہ تنجس ماء
(اہل جاز ڈھیلوں سے استنجا کرتے تھے۔ جب وہ لوگ سوتے تو موضع نجاست پر
ہاتھ پہنچتا تھا۔ پھر وہی ہاتھ پانی میں پڑنے سے پانی ناپاک ہو جاتا تھا)۔

اور روایت ہے ابو ہریرہؓ سے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے
لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ
۔ متفق علیہ۔ (صحیح بخاری: ۲۹۳۔ صحیح مسلم: ۲۸۲)

(ہرگز پیشاب نہ کرے کوئی ٹھہرے پانی میں اور پھر اس میں نہاوے)
اور روایت ہے ابو ہریرہؓ سے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے:
اذا شرب الکتب فی اناء احدکم فلیغسلہ سبع مرّات (بخاری:
۱۷۲۔ مسلم: ۲۷۹) (جس وقت کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اسے سات مرتبہ
دھو ڈالے)

اور روایت ہے ابو ہریرہؓ سے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے:
اذا ولغ الکتب فی اناء احدکم فلیرقہ ثم یغسلہ سبع مرّات
(صحیح مسلم: ۲۷۹)
(جس وقت کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کا پانی پھینک کر سات دفعہ دھو ڈالے)
اور روایت ہے حضرت عطاءؓ سے:

ان حبشیاً وقع فی زمزم فمات۔ قال فامر ابن الزبیر ان
ینزوماء زمزم۔ قال فجعل الماء لا ینقطع۔ قال فنظر فاذا هو
عین تنبع من قبل الحجر الاسود قال ابن الزبیر حسبکم۔
رواہ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ فی مصنفہ

(ایک حبشی زمزم میں گر کر مر گیا، عطاء کہتے ہیں کہ اس پر ابن زبیرؓ نے حکم دیا کہ چاہ
زمزم کا پانی نکالا جائے۔ کہتے ہیں کہ پانی ٹوٹ نہ سکا۔ دیکھا تو حجر اسود کی طرف
سے پانی کی ایک سوت ابلی چلی آتی ہے۔ تو ابن زبیرؓ نے لوگوں سے کہا کہ تمہیں اسی
قدر پانی کا نکل جانا کافی ہے)۔

اور روایت ہے حضرت ابن عباسؓ سے:

ان زنجياً وقع فى زمزم فمات قال فانزل اليه رجل فاخرجه
ثم قال انزحوا ما فيها من ماء زمزم ثم قال للذى فى البئر
ضع دلوك من قبل العين التى تلى البيت او الركن فانها من
عيون الجنة رواه ابو بكر بن ابى شيبه فى مصنفه
(ایک حبشی زمزم میں گر کر مر گیا۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ پھر ایک آدمی کنویں میں اتارا
گیا جس نے اسے نکالا، پھر اس کا سارا پانی نکالنے کو لوگ مامور ہوئے، پھر اس آدمی
سے جو کنویں میں تھا کہا کہ اس سوت کی طرف جو رکن کے پاس ہے اپنا ڈول رکھ
دے۔ یہ سوت چشمہ ہائے جنت سے ہے)۔

اور روایت ہے حضرت ابن عباسؓ و حضرت ابن الزبیرؓ سے

امر بنزح ماء زمزم عند وقوع زنجى و موته فيه . رواه
الدارقطنى
(امر کیا گیا زمزم کا پانی نکالنے کا جب ایک حبشی اس میں گر کر مر گیا تھا)
اور روایت ہے:

ان زنجياً وقع فى بئر زمزم فمات فيها . فامر ابن عباس و
ابن الزبير ان اخراج و امرا ان ينزح قال غلبتهم عين جاءت
من الركن فامر بها فدمست بالقباطى و المطارق حتى
نزحوها و الصحابة متوافرون من غير نكير و لم ينكر منهم
احد و كان ذلك الافتاء بمحضر الصحابة و لم ينكر منهم
احد رضى الله تعالى عنهم . رواه الطحاوى

(ایک حبشی زمزم کے کنویں میں گر کر مر گیا۔ پس حکم کیا ابن عباسؓ اور ابن زبیرؓ نے
کہ کنویں سے حبشی کو نکالا جائے اور اس کا پانی کھینچا جائے۔ راوی کہتا ہے کہ وہ سوت
جو رکن کی طرف سے آتی تھی اس کا پانی نہ ٹوٹا۔ سوا سوت میں باریک کپڑے ٹھونس
کر پانی نکالا۔ اور صحابہ جمع تھے کسی نے انکار نہیں کیا)

اور روایت کیا ابو بکر بن ابی شیبہؓ نے خالد بن مسلمہؓ سے:

ان علیاً رضى الله تعالى سئل عنم بال فى بئر قال ينزح

(حضرت علیؓ سے پوچھا گیا کہ کوئی کنویں میں پیشاب کر دے تو کیا کیا جائے۔ آپؓ

نے فرمایا کہ اس کنویں کا سارا پانی کھینچا جائے)

یہ صحیح حدیثیں، کہ بعض ان میں سے متفق علیہ ہیں اور بعض غیر متفق علیہ ہیں، اس بات پر صریح دلالت کرتی ہیں پانی اور پانی کا باسن نجس ہو جاتا ہے نجاست کے پڑنے سے۔ اور یہ پانی عام ہے جو شامل ہے قلیل کو اور کثیر کو۔ برابر ہے کہ کم ہو قلتین سے یا زیادہ یا برابر۔ پس واقع ہوا تعارض درمیان حدیثوں قلتین کے اور درمیان ان حدیثوں صحیحین کے۔ پس ضرور ہوا یہ کہ ترجیح دیوں حدیثوں صحیحہ کو اور پر ضعیفوں کے اور عمل کیا جاوے ان حدیثوں صحیحہ پر۔

﴿قول۔ بتوفیق اللہ و توفیقہ۔

اول تو یہ تمام حدیثیں، حدیث قلتین کے معارض ہی نہیں۔

حدیث اذا استیقظ اور حدیث اذا ولغ اس لئے معارض نہیں کہ ان میں تو فقط حکم باسن کے پانی کا بیان کیا گیا ہے، نہ پانی عام کا، جیسا کہ مؤلف (تنویر الحق) کو اشتباہ ہوا ہے۔ پس پانی بقدر قلتین کے اگر حوض میں ہو تو وہ مورد ان دونوں حدیثوں کا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ حوض کو کسی بولی (زبان) میں باسن نہیں کہتے جیسا کہ پہلی حدیث کے تحت حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں کہا ہے:

قوله فی وضوئہ ای اناء الذی اعد للوضوء و فی روایة

الکشمیہنی فی الاناء و هو روایة مسلم من طرق اخرى

ولابن خزیمة فی انائه او وضوئہ علی الشک والظاهر

اختصاص ذالک باناء الوضوء ویلحق به اناء الغسل لانه و

ضوء و زیادة و کذا باقی الآنیة قیاس لکن فی الاستحباب

من غیر کراهة لعدوم ورود النهی فیها عن ذالک واللہ اعلم

و خرج بذکر الاناء البرک و الحیاض التی لا تغیر بغمس

الید فیہا علی تقدیر نجاستہا فلا یتناولہا النهی۔

(یعنی وضو کا برتن اور کشمبہنی کی روایت میں برتن ہے اور مسلم میں بھی اور طریق سے

بھی ہے۔ اور ابن خزیمہ کی روایت میں وضو اور برتن شک کے طور پر آیا ہے۔ اور ظاہر

یہ ہے کہ یہ وضو کے برتن کے ساتھ تخصیص ہے، اور غسل کا برتن اس کے ذیل میں آگیا کیونکہ غسل میں وضو بڑھوتری کے ہوتا ہے۔ اور قیاساً اسی طرح اور برتن۔ لیکن بطریق استحباب کے ہے کراہت نہیں، اس لئے کہ اس باب میں نبی وارد نہیں ہوئی۔ واللہ اعلم۔ اور برتن کا ذکر کرنے سے وہ حوض وغیرہ، جن میں ناپاک ہاتھ ڈالنے کی نہیں فرمائی، نکل گئے۔ سو ان کو نہیں شامل نہیں)

اور اگر وہ پانی بقدر قلتین کے سوائے حوض کے کسی اور باسن میں ہو جیسا کہ پیا (کنسٹر) وغیرہ تو بھی ان دونوں حدیثوں کے حکم سے خارج ہے۔ اس لئے کہ ان میں مراد وہ باسن ہیں جو ان کی عادت اور استعمال میں تھے اور وہ قلتین سے بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے جیسا کہ امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں کہا ہے تحت اسی حدیث کے

وكانت عادتهم استعمال الاواني الصغيرة التي تقصر عن القلتين بل لا تقاربها. انتهى -

فان قلت الاناء عام يشتمل الصغير والكبير وقد تقرّر ان العبرة لعموم الالفاظ لا لخصوص المورد فما وجه التخصيص بالصغير. قلنا لانسلم عموم الاناء مع وجود العهد الخارجي وقد قال في مسلم الثبوت واسم الجنس كذا لك حيث لا عهد. انتهى -

فان قلت ما القرينة على العهد الخارجي قلنا العهد الخارجي هو الاصل ما لم توجد قرينة على عدمه تقتضي العموم كذا في التلويح والتوضيح والمحلى شرح المؤطا للمحدث الشيخ سلام الله الحنفى وهنا ليست قرينة على نفي العهد ووجود العموم وسيجىء تحقيق هذه المسئلة فى الحديث الماء طهور لا ينجس شىء. ان شاء الله تعالى. فانظر على انه على تقدير عموم الاناء هذا عليكم فان الاناء الذى يكون طوله عشراً وعرضه عشراً ووجوده ليس بمحال يكون داخلاً فى هذا الحكم. فما هو جوابكم هو جوابنا.

(ان لوگوں کی عادت تھی کہ دو قلوں سے چھوٹے برتن استعمال کرتے تھے۔

پھر اگر کوئی یوں کہہ بیٹھے کہ برتن کا لفظ عام ہے، بڑے چھوٹے سب برتنوں کو شامل ہے اور یہ بات طے ہو چکی ہے کہ خصوصیت محل ورود کی نہیں ہوتی بلکہ لفظوں کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو ہم جواب دیں گے کہ یہ امر مسلم نہیں کہ باوجود مسلم ہونے عہد خارجی کے برتن عام رہے۔ مسلم الثبوت میں کہا ہے اسم جنس عام ہے جہاں عہد نہ ہو۔ اگر کوئی یوں کہے کہ عہد خارجی پر کیا قرینہ ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ عہد خارجی اصل ہے جب تک اس کے نہ ہونے کا قرینہ باقتضاء عموم کے نہ ہو۔ یوں ہی ہے توضیح تلویح اور محلی شرح منوطا شیخ سلام اللہ حنفی میں۔

اور یہاں عہد کے نہ ہونے پر کوئی قرینہ نہیں ہے اور تحقیق اس مسئلہ کی انشاء اللہ حدیث الماء طہور میں آوے گی۔

علاوہ یہ کہ جب برتن عام رہے تو تمہیں مضر ہے کیونکہ وہ برتن جو در در ہو اس حکم میں داخل ہوگا۔ سو جو جواب تمہارا ہے وہی ہمارا)۔

پس ثابت ہوا کہ پانی بقدر قلتین کے، خواہ حوض میں ہو خواہ کسی بڑے باسن میں، مورد حکم ان دونوں حدیثوں کا نہیں اور وہ حدیثین معارض قلتین کے نہیں۔

اور حدیث لا یبولن اس لئے معارض قلتین کے نہیں کہ وہ حدیث اپنے عموم پر باقی نہیں، بلکہ محمول ہے اس پانی پر جو قلیل ہو باجماع فریقین۔ جیسا کہ حضرت مؤلف نے بھی آگے چل کر کہا ہے کہ

جب منعقد ہوا اجماع امت کا اس پر کہ حکم پانی کثیر کا، حکم پانی جاری کا ہے۔

پس حدیث لا یبولن .. الخ، اپنے عموم پر باقی نہ رہی۔ انتھی کلام محمد شاہ۔ اور جناب مترجم تومیر الحق کے یعنی مولوی قطب الدین صاحب مظاہر الحق ترجمہ مشکوٰۃ میں تحت حدیث لا یبولن کے فرماتے ہیں:-

مراد پانی سے یہاں پانی قلیل ہے۔ اگر کثیر ہو، حکم جاری کا رکھتا ہے اور نجس نہیں ہوتا پیشاب وغیرہ سے، اور نہانا اس میں جائز ہے۔ اتنی کلامہ۔

اور حافظ عسقلانی نے فتح الباری میں کہا ہے تحت حدیث لا یبولن کے
و هذا کله محمول علی الماء القلیل عند اهل العلم علی

اختلافہم فی حدّ القلیل وقد تقدّم من لا یعتبر الا التّغیرو
 عدّمه و هو قوی لکن الفصل بالقلّتیّن اقوی لصحّة الحدیث
 فیہ وقد اعترف الطحاوی من الحنفیة بذلک
 (اور یہ محمول کیا گیا ہے تھوڑے پانی کے حکم میں علماء کے نزدیک مع اختلاف حد قلیل
 کے۔ اور پہلے اس مذہب کا ذکر ہو چکا ہے جس میں پانی کے تغیر اور عدم تغیر کا اعتبار
 ہے۔ اور یہ مذہب قوی ہے لیکن حدّ قلتین بہت قوی ہے کیونکہ اس میں حدیث صحیح ہوگئی
 ہے اور طحاوی حنفی نے بھی اس کی صحت کا اقرار کیا ہے)۔

اور جب کہ عموم پر نہ ہوئی تو قلتین کے معارض کیوں کر ہوئی؟
 اور زمزم والی حدیث دو وجہ سے معارض قلتین کے نہیں ہو سکتی:

☆ وجہ اول۔ یہ کہ اس قصہ کے ثبوت ہی میں کلام ہے۔ خاص کر اس روایت میں
 جو کہ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے اس لئے کہ کہا امام شافعیؒ نے کہ حضرت ابن عباسؓ
 سے یہ روایت معلوم نہیں ہوتی اور ہم نے کبھی نہیں سنا کہ زمزم کا پانی کھینچا گیا ہے حالانکہ
 زمزم ہمارے پاس ہے، جیسا کہ امام بیہقیؒ نے سنن کبریٰ میں کہا ہے۔

قال الزعفرانی قال ابو عبد اللہ الشافعی لا نعرفه عن
 ابن عباس و زمزم عندنا ما سمعنا بهذہ۔

اور پھر محدث سلام اللہ نے محلی (شرح مؤطا) میں کہا ہے:

وقال الشافعی لا نعرف هذا عن ابن عباس۔

اور تابع تابعین سفیان بن عیینہ (جن کا ابن حجرؒ نے تقریب التہذیب میں یہ ترجمہ کیا
 ہے۔ ثقہ، حافظ، فقیہ، امام حجتہ) مکہ میں ستر برس رہا لیکن کبھی کسی چھوٹے یا بڑے سے یہ
 حدیث نہ سنی اور نہ کسی سے یہ سنا کہ پانی کھینچا گیا تھا جیسا کہ بیہقی نے سنن کبریٰ میں کہا ہے

واخبرنا ابو عبد اللہ الحافظ نا ابو الولید الفقیہ حد ثنا

عبد اللہ بن شبرویہ قال سمعت ابا قدامہ سمعت سفیان

بن عیینہ یقول انا بمکة منذ سبعین سنة ولم ار احداً صغیراً و

لا کبیراً یعرف حدیث الرّنجی الذی قالوا انّہ وقع فی زمزم ما

سمعنا احداً یقول نزح زمزم (سفیان بن عیینہؒ کہتے تھے کہ میں مکہ میں

ستر برس سے ہوں اور میں کسی چھوٹے بڑے کو نہیں جانتا جو اس حدیث حبشی سے واقف ہو کہ زمزم میں حبشی گرا، اور میں نے پانی نکلوانا بھی نہیں سنا)۔

اور محدث سلام اللہ حفنیؒ نے محلی میں کہا ہے:

و نقل عن ابن عینیہ انا بمکة منذ سبعین سنة لم ار صغيراً و کبیراً یعرف حدیث الزنجی و ما سمعت احداً یقول نزحت زمزم۔ (ابن عینیہؒ سے منقول ہے کہتے ہیں کہ میں مکہ میں ستر برس سے ہوں۔ میں نے کسی چھوٹے بڑے سے حبشی کا زمزم کے کنویں میں گرنا اور پانی نکلوانا نہیں سنا) اور ابن طاہر حفنیؒ نے مجمع البحار میں کہا ہے:

و ما روی ابن ابی شیبہ ان زنجیاً وقع فی بئر زمزم فنزح الماء ضعفها البهیقی و روی عن سفیان بن عینیة قال انا بمکة سبعین سنة لم ار احداً صغيراً ولا کبیراً یعرف حدیث الزنجی (وہ جو ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے کہ حبشی زمزم کے کنویں میں گرا اور پانی نکا گیا، اس کو بہیقیؒ نے ضعیف کہا ہے۔ اور سفیان بن عینیہؒ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں ستر برس سے ہوں۔ میں نے کسی چھوٹے بڑے کو نہیں دیکھا کہ حدیث حبشی کو جانتا ہو)۔

اور کہا ابو عبیدؒ نے کہ یہ روایت نزح زمزم کی، لائق شان زمزم کے نہیں۔ اس لئے کہ اس کی نعت میں حدیثیں اس مضمون کی آئی ہیں کہ وہ نہ کھینچا جاوے۔ جیسا کہ سنن کبریٰ میں ہے:

قال ابو عبید و کذا لک لا ینبغی لان الآثار قد جاءت فی نعتھا انھا لا تنزح۔ (ابو عبید نے کہا ہے یہ روایت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آثار میں آیا ہے کہ وہ کھینچا نہ جائے گا)۔

اور جو روایتیں حضرت ابن عباسؓ سے درباب نزح زمزم کے مؤلف (تنویر) نے مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ سے اور شرح معانی الآثار طحاوی سے نقل کی ہیں وہ سب نامقبول ہیں، اس لئے کہ وہ منقطع ہیں۔ کیونکہ راوی ان کا ابن عباسؓ سے قتادہ ہے، اور بعض روایتوں میں ابن سیرین ہے اور ان دونوں کو حضرت ابن عباسؓ سے ملاقات نہیں جیسا کہ

بیہقیؒ نے سنن کبریٰ میں بعد روایت ابن سیرینؒ اور قتادہؒ کے ابن عباسؓ سے کہا ہے:

فا نهما لم یلقیا ابن عباس و لم یسمعا منه -

(وہ دونوں حضرت ابن عباسؓ سے نہیں ملے اور نہ ان کو سماعت ہے ان سے)۔

پھر کہا

و رواه جابر الجعفی عن ابی الطفیل عن ابن عباس و مرة عن ابی طفیل تفسر ان غلاماً وقع فی زمزم فنزحت و جابر الجعفی لا یحتج به و رواه ابن لہیعہ عن عمرو بن دینار عن ابن عباس و ابن لہیعہ لا یحتج به -

(اور روایت کی جابر جعفی نے ابی الطفیل سے اور اس نے ابن عباسؓ سے، اور کبھی ابی طفیل سے کہ ایک غلام زمزم میں گرا اور پانی کھینچا گیا۔ حالانکہ جابر جعفی وہ ہے جس کی روایت حجت نہیں گنی جاتی۔ اور روایت کیا اسے ابن لہیعہ نے عمرو بن دینار سے اور اس نے ابن عباسؓ سے۔ اور ابن لہیعہ کی روایت بھی حجت نہیں گنی جاتی)۔

اور محدث سلام اللہ حفیؒ نے محلی میں کہا ہے:

وقد روی ابن ابی شیبہ عن قتادہ عن ابن عباس ان حبشیاً وقع فی زمزم فمات فانزل الیہ رجلاً فاخرجه ثم قال اخرجوا ما فیہا من ماء و هذا منقطع -

(اور روایت کی ابن ابی شیبہؒ نے قتادہ سے اور اس نے ابن عباسؓ سے کہ ایک حبشی زمزم میں گر کر مر گیا اور ایک آدمی نے اتر کر اس کو نکالا اور ابن عباسؓ نے کہا کہ اس کا پانی نکالو۔ یہ روایت منقطع ہے)۔

اسی انقطاع کی نظر سے مؤلف (تنویر الحق) نے روایتوں کے سر سے نام اس راوی کا، جو ابن عباسؓ سے روایت کرتا ہے، اڑا دیا ہے۔ یہ چالاکی کام نہ آئی اور چوری پکڑی گئی۔

☆ وجہ ثانی۔ حدیث زنجی کے حدیث قلینین سے معارض نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے فرض کیا کہ یہ روایت صحیح طرق ثابت ہے۔ لیکن فعل صحابی کا ہے جس کو حدیث موقوف کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ حکم میں مرفوع کے (جس کی یہ پہچان ہے کہ اس میں اجتہاد کو دخل

نہ ہو جیسا کہ خبر دینا امور ماضیہ کا یا آئندہ کا یا خبر دینا کہ فلانے کام سے اتنا ثواب ہوتا ہے اور اس قدر عذاب ہوتا ہے) نہیں ہے۔ اور حدیث قلتین کی مرفوع ہے۔ یعنی قول پیغمبر ﷺ کا اور صحیح موصول الاسناد جید جس پر کسی طرح کا غبار نہیں۔ چنانچہ عنقریب خوب ثابت کریں گے۔ اور اہل اصول دین کا قاعدہ ہے کہ حدیث موقوف، حدیث مرفوع کے ہوتے ہوئے، حجت نہیں ہوتی، اور اس کے معارض نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ابن نجیم حنفی، بحر الرائق میں فرماتے ہیں:

وحدیث النبوی ﷺ مقدّم علی غیرہ۔ انتھی۔ وھکذا

فی کتب الاصول۔ (اور نبی ﷺ کی حدیث، غیر کے کلام پر مقدم ہے)

اور آخری حدیث جو حضرت علیؓ سے مروی ہے، وہ بھی اسی وجہ سے قلتین کے معارض نہیں ہو سکتی، کہ وہ موقوف ہے۔ اور حدیث قلتین کی مرفوع۔

اور اگر بطور فرض مجال کے فرض بھی کیا جاوے کہ یہ تمام حدیثیں، حدیث قلتین کی معارض ہیں تو بھی یہ لازم نہیں آتا کہ حدیث قلتین ترک کی جائے ان حدیثوں کو ترجیح دے کر۔ اس لئے کہ حدیث قلتین کی بھی صحیح اور جید ہے، چنانچہ عنقریب ثابت کیا جائے گا۔ اور جمع اور موافقت اس کے ساتھ ان حدیثوں کی ممکن ہے، چنانچہ علیٰ التفصیل بیان کیا جاوے گا۔

اور یہ قاعدہ اصول حدیث کا ہے کہ جب تک احادیث صحیحہ متعارضہ میں جمع اور موافقت ہو سکے، ترجیح کی طرف رجوع نہیں کرتے جیسا کہ حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں کہا ہے:

والترجیح لا یصار الیہ مع امکان الجمع (جب تک دو حدیثوں میں

جمع ممکن ہو تو ایک حدیث کی ترجیح کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا)۔

اور نخبۃ الفکر میں کہا ہے:

وان عورض بمثله فلا یخلوا ما ان یمکن الجمع بین

مدلولیہما بغیر تعسف اولاً فان امکن الجمع فهو النوع

المسمیٰ بمختلف الحدیث وان لم یمکن الجمع فلا یخلوا ما

ان یعرف التاریخ اولاً فان عرف و ثبت المتأخر بہ فهو

الناسخ والآخر المنسوخ۔ وان لم یعرف التاریخ فلا یخلوا

اما ان یمكن تر جیح احد هما بوجه من و جوه التر جیح المتعلق بالمتن تعیین او بالاسناد اولاً فان امکن التر جیح تعیین المصیر الیه والا فلا۔ انتهى مختصراً۔

(اور معارض ہووے برابر کے درجہ کی حدیث، تو یا تو بلا تکلف دونوں حدیثوں میں جمع ممکن ہوگی، یا نہیں۔ سواگر جمع ممکن ہو تو اس قسم کا نام مختلف الحدیث ہے۔ اور اگر جمع ممکن نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ تاریخ معلوم ہو۔ سواگر تاریخ معلوم ہو بعد والی ناخ ہے اور دوسری منسوخ۔ اور اگر تاریخ معلوم نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک کی ترجیح قوت سند یا صحت متن حدیث کے سبب سے ممکن ہو۔ سواگر ترجیح ممکن ہے تو اسی کی طرف رجوع متعین ہوگا۔ اور نہیں تو نہیں)۔

اور شیخ محمد اکرم حنفی کتاب المعان النظر فی توضیح نخبة الفکر میں فرماتے ہیں:

قال ملا الهداد فی شرح البزدوی التوفیق مقدم علی التر جیح

(ملا ہداد شرح بزدوی میں کہتے ہیں کہ موافقت کرنا حدیثوں میں مقدم ہے ترجیح پر)

اور تفصیل موافقت ہر ایک حدیث کی حدیث قلتین سے یہ ہے کہ حدیث لا یبو لن کو معدونوں پہلی حدیثوں کے بزعم مؤلف (تنویر الحق) عام کہیں گے اور حدیث قلتین کو ان کے حکم سے مخصوص ٹھہرائیں گے۔ یعنی یوں کہیں گے کہ قلتین کے ماسوائے ہر پانی پیشاب وغیرہ سے نجس ہو جاتا ہے اور جو بمقدار قلتین کے ہو وہ نجس نہیں ہوتا۔

کذا قال الحافظ ابن حجر کما مر فی کلامہ عن فتح الباری۔

(یوں ہی کہا حافظ ابن حجر نے چنانچہ فتح الباری سے ان کا کلام نقل ہو چکا)

اور حدیث زنجی کو یوں موافق کریں گے کہ عادات عوام و خواص کی سے ہے، کہ جب پینے کے پانی میں کوئی چیز مکروہ طبعی، اگرچہ وہ شرعاً پاک ہی ہو، جیسے خاک دھول، گاد وغیرہ پڑ جاتی ہے تو اس پانی کو صاف کئے بغیر نہیں پیتے۔ اسی واسطے جب بزعم مخالف، زنجی کنویں میں گرا اور اس کا خون اور اس کی نجاست کنویں میں پانی پر ظاہر ہوئی تو اس کا ازراہ نظافت اور لطافت کے پانی کھنچوایا۔ ایسا ہی امام مجدد حضرت امام شافعیؒ نے اور جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے حجۃ اللہ البالغہ میں حدیث زنجی سے جواب دیا ہے۔ جیسا کہ سنن کبریٰ میں ہے:

قال الشافعي لمخالفه قد رويت عن سماك عن حرب
 عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي ﷺ انه قال الماء لا
 ينجسه شيء فترى ان ابن عباس روى عن النبي ﷺ خبراً و
 تركه ان كانت هذه روايته و يروون عنه انه توضع من غدیر
 يدافع حيفة و يروون عنه الماء لا ينجس فان كان شيء من
 هذا صحيحاً فهو يدل على ان لم ينزح زمزم للنجاسة ولكن
 للتنظيف ان كان فعل و زمزم يشر ب و قد كان الدم ظهر
 على الماء .

(امام شافعیؒ نے اپنے مخالفوں سے کہا کہ تم نے سماک اور حرب اور عکرمہ کے واسطے سے جو ابن عباسؓ سے یہ روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، سوتھیں کیا یہ گمان ہے کہ ابن عباسؓ آنحضرت ﷺ سے ایک حدیث روایت کریں اور باوجود اس کے کہ وہ ان کی روایت صحیح ہو پھر اس کو چھوڑ دیں۔ اور انہیں سے ایسے حوض کے پانی سے وضو کرنا روایت کرتے ہو جس میں نجاست پڑی تھی۔ اور انہیں سے یہ روایت کرتے ہو کہ پانی نجس نہیں ہوتا۔ پھر اگر ان میں سے کوئی روایت صحیح ہے تو وہ دلالت کرتی ہے تو وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ زمزم کا پانی بسبب ناپاک ہونے کے نہیں کھینچا گیا۔ بلکہ اگر کھینچا گیا ہے تو ظاہر صفائی کیلئے کھینچا گیا ہے کیونکہ وہ پینے کا پانی تھا اور اس حبشی کا خون اس پر چھا گیا تھا) اور کہا مٹلی میں :

قال الشافعي لا يعرف هذا عن ابن عباس و ان كان قد فعل
 فلنجاسة ظهرت على الماء للتنظف

امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ یہ ابن عباسؓ سے یہ بات معلوم نہیں۔ اور اگر کیا بھی ہو تو نجاست کی وجہ سے ہے جو پانی پر ظاہر ہوگئی واسطے لطافت طبع کے تھا)۔ اور کہا جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے حجۃ اللہ الباقیہ میں :

و اما الآثار المتقوله عن الصحابة و التابعين كما ثر ابن
 الزبير في الرنجي و على رضي الله في الفارة و النخعي و

الشعبي في نحو السنور فليست مما يشهد له المحدثون بالصحة ولا مما اتفق عليه جمهور اهل القرون الاولى و على تقدير صحتها يمكن ان يكون ذلك تطبيقاً للقلوب و تنظيفاً للماء لا من جهت الوجوب الشرعى كما ذكر في كتب المالكية و دون نقى هذا الاحتمال خرط القتاد و بالجملة فليس في هذا الباب شىء يعتد به و يجب العمل عليه و حديث القلتين اثبت من ذلك كله بغير شبهة و من المحال ان يكون الله تعالى شرع في هذه المسائل لعباده شيئاً زيادة على ما لا ينفكون عند من الارتفاقات و هى مما يكثر وقوعه و يعم به البلوى ثم لا ينص عليه النبى ﷺ نصاً جلياً و لا يستفيض فى الصحابة و من بعدهم و لا حديث واحد فيه و الله اعلم -

(اور وہ آثار جو صحابہ اور تابعین سے منقول ہیں جیسے اثر حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کا زنجی کے باب میں اور اثر حضرت علیؓ کا چوہے کے باب میں اور اثر نخعیؓ اور شعبیؓ کا بلی کے باب میں - سو وہ آثار ویسے نہیں جن کی صحت پر محدثین نے گواہی دی ہو۔ اور نہ قرون اولی کے لوگ ان پر متفق ہوئے ہیں۔ اور اگر وہ آثار صحیح بھی ہوں تو ممکن ہے کہ وہ دلی صفائی اور پانی کی نظافت کے لئے ہوں اور وجوب شرعی کے اعتبار سے نہ ہوں۔ چنانچہ یہی مالکی مذہب کی فقہ میں مذکور ہے۔ اور اگر یہ احتمال صحیح نہیں تو کچھ کہنا دشوار ہے۔

الحاصل اس باب میں کوئی ایسی روایت نہیں جس پر اعتماد اور عمل کیا جاوے۔ اور بلاشبہ قلتین کی حدیث ان سب سے زیادہ ثابت ہے۔ اور یہ بات محال ہے کہ ایسے روزمرہ کے مسائل میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم اپنے بندوں پر مشروع کیا ہو اور باوجود ان چیزوں کے کثرت وقوع اور عموم بلوے کے، آنحضرت ﷺ نے اس کی صاف صاف تصریح نہ فرمائی ہو اور صحابہ اور تابعین کو اس سے استفادہ نہ ہوا ہو اور ایک حدیث بھی اس میں مروی نہ ہوئی)

وقال بعضهم انّ الفاء على لفظ نزع بعد لفظ مات في حديث الزنجي يقتضى ان علة الامر بالنزع الموت لا امر آخر كما في قوله زنى ما عز فرجم وسهى رسول الله ﷺ با لهجرة بالبطحاء فتوضا رواه الشيخان ليس الخروج علة التوضي والا فمقتضاه انه لو لم يخرج الى البطحاء فى الهجرة لم يتوضأ للصلوة وان حان وقت الظهر ولم يقل به عاقل و ثانياً انا سلمنا ان المعنى الظاهر كما قال هذا القائل لكننا صرفنا الحديث عن المعنى الظاهر الى المؤل جمعاً بين الدلائل اى جمعاً بين هذا الحديث للزنجي على تقدير صحتها وحديث القلتين الصحيح الثابت كما اثبت صحته عن قريب وحديث بئر بضا عة الصحيح كما سيجيء ذكره .

(اور بعض کہتے ہے کہ حرف فا لفظ نزع پر بعد لفظ مات کے، حبشی کی حدیث میں دلالت کرتا ہے کہ سب پانی نکالنے کے حکم کا، سوا حبشی کے پانی میں مرجانے کے، اور کوئی سبب نہیں جیسے کہ اس حدیث میں زنى ما عز فرجم ۔ اور اس حدیث میں سهى رسول الله فسجد ۔ تو میں پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ اس بات کا کلی ہونا مسلم نہیں کیونکہ حدیث ابی حنیفہ میں ہے جسے شیخین نے روایت کیا خرج رسول الله با لهجرة بالبطحاء فتوضأ اور یہاں آپ ﷺ کا نکلنا سبب وضو کا نہیں، ورنہ یہ ہوگا کہ جو آپ نہ نکلتے تو باوجود نماز کے وقت آنے کے وضو نہ کرتے اور یہ تو کوئی عاقل نہیں کہہ سکتا ۔ اور دوسرے یہ کہ ہم نے مانا کہ ظاہر معنی ویسے ہی ہیں جیسے بعض لوگوں کے قول سے اوپر بیان ہوئی لیکن ہم نے دلیلوں کی موافقت کرنے کے لئے معنی ظاہر سے تاویل کر لی اور وہ دلیلیں بر تقدیر صحت کے ایک تو حبشی والی حدیث ہے اور دوسری حدیث قلتین کی جو ثابت اور صحیح ہے چنانچہ اس کی صحت آگے مذکور ہوگی اور حدیث بئر بضا عة کی جس کا ذکر آگے آوے گا)

اور حضرت علیؓ کی حدیث سے یوں موافق کریں گے کہ حکم دینا حضرت علیؓ کا واسطے اخراج پانے اس کنویں کے جس میں کوئی پیشاب کر دے، اس نظر سے نہیں تھا کہ

کنواں پیشاب سے نجس ہو جاتا ہے بلکہ اس نظر سے تھا کہ اگر اس آدمی کے پیشاب کر دینے سے درگزر کیا جاوے تو آئندہ کو اور کوئی پیشاب کر دے گا یہاں تک کہ رفتہ رفتہ پانی کے اوصاف میں تغیر واقع ہوگا اور یہ طبع کے بھی مخالف ہے۔ ایسا ہی جواب دیا ہے محققین شافعیہ نے حضرت علیؑ کے قول سے جیسا کہ محلی میں ہے:

و اجاب الشافعية عن حديث النهي عن البول بانّه انما نهى عنه لئلا يكون منجراً الى تنجس الماء و تغييره باقتداء الناس بذلك الرجل و لئلا يتنفر عنه طبعاً لا شرعاً (اور جواب دیا ہے شافعیوں نے پانی میں پیشاب کرنے کی حدیث سے اس طرح کہ وہ نہی اس لئے ہے کہ رفتہ رفتہ آخر کو پانی متغیر ہو کر نجس نہ ہو جاوے کیونکہ دیکھا دیکھی اور لوگ بھی پیشاب کریں گے اور اس طرح کہ اس نہی میں نفرت طبعی ہے، شرعی نہیں)۔

اور ایسا ہی کہا ہے مولوی قطب الدین نے مظاہر حق ترجمہ مشکوٰۃ میں در باب نہ نجس ہونے پانی کثیر کے پیشاب وغیرہ سے۔ چنانچہ بذیل حدیث لا یبولن احد کم فی الماء الدائم (نہ پیشاب کرے کوئی کھڑے پانی میں) فرماتے ہیں:-

مراد پانی سے یہاں پانی قلیل ہے۔ اگر کثیر ہو، حکم جاری کارکھتا ہے اور نجس نہیں ہوتا پیشاب وغیرہ سے۔ اور نہانا اس میں جائز ہے۔ اور بعضوں نے کہا اکثر بھی ہوا گرچہ وہ نجس نہیں ہوتا لیکن اس میں پیشاب کرنا خوب نہیں۔ شائد کہ اس کی دیکھا دیکھی اور بھی پیشاب کریں اور عادت اس کی پکڑیں۔ اور رفتہ رفتہ پانی متغیر ہو جاوے یعنی رنگ اور مزہ اور بوبدل جاوے۔ اتنی

پس جب کہ ہمارے نزدیک پانی کثیر ٹھہرا کنویں کا، تو ہم کو کون مانع ہے اس تاویل سے بیچ حدیث علیؑ کے جو اختیار کی ہے مترجم صاحب نے حدیث لا یبولن میں اور اگر اس حدیث اور حدیث زنجی میں تاویل میں نہ کریں تو سوائے بربادی حدیث صحیح قلتین کے ایک اور صحیح حدیث جس کی صحت میں کسی کو کلام نہیں (یہاں تک کہ حضرت مؤلف بھی اس کی صحت کے مقرر ہیں، یعنی حدیث بئر بضاعة کی) باطل ہو جائے گی۔

بیان اس کا یہ ہے کہ ایک کنواں جس کو بئر بضاعة کہتے ہیں ایسا تھا کہ اس میں حیض کے لٹے اور کتے مرے ہوؤوں کا گوشت اور ناپاکیاں متعفن پڑ جایا کرتی تھیں۔ پھر

اس کے پانی کا حال کسی نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا، تو حضرت ﷺ نے فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی۔ جیسا کہ روایت کی ہے ترمذی نے ساتھ ایسی اسناد کے جس کے سب راوی ثقہ ہیں ابوسعید خدری سے:

قال قيل يا رسول الله انتوضأ من بئر بضا عة و هي بئر يلقى فيها الحوض و لحوم الكلاب و النتن فقال رسول الله ﷺ ان الماء طهور لا ينجسه شيء (ترمذی: ۶۲) (ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا بئر بضا عة سے وضو کریں ہم لوگ کیونکہ وہ ایسا کنواں ہے جس میں ناپاک کپڑے اور مردار گوشت ڈالے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بلاشک پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی)۔

روایت کیا اس کو ابوداؤد نے بھی۔ اور کہا ترمذی نے:

هذا حديث حسن وفي الباب عن عائشة و ابن عباس (یہ حدیث حسن ہے اور اس باب میں سیدہ عائشہؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے) اور امام احمدؒ اور یحییٰ بن معینؒ نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے جیسا کہ بحر الرائق میں کہا ہے قال الامام احمدؒ هو حديث صحيح -

اور محلی میں کہا ہے: و صححه احمد و ابن معین۔

اور جناب مؤلف کا کلام جس میں اس کی صحت کا اقرار ہے، آگے آوے گا۔ پھر اگر کہو کہ ابن عباسؓ اور حضرت علیؓ نے کنویں کو وقوع نجاست سے نجس سمجھ کر تمام پانی کے نکالنے کا حکم دیا تھا تو مقتضائے اس حدیث مرفوع کا بھی باطل ہوتا ہے۔ اگر کہو کہ بئر بضا عة اس جہت سے پاک تھا کہ وہ باغوں کی طرف جاری تھا، پس وہ نہر جاری کے حکم میں ہوا، تو حدیث زنجی وغیرہ کے بظاہر معنی معارض بئر بضا عة کے نہ ہوئے، اور حدیث بئر بضا عة کی باعث تاویل کی حدیث زنجی میں نہ ہوئی، تو کہا جاوے گا کہ راوی اس بات کا کہ بئر بضا عة باغوں کی طرف جاری تھا، واقدی ہے جیسا کہ ذکر کیا ہے محلی میں:

ان ماء ها كانت طريقاً للماء جارياً الى البساتين على ما اخرجه الطحاوی فی شرح معانی الآثار عن جعفر بن ابی

عمران عن محمد بن الشجاع البلخی بسنده الى الواقدی۔
 انتھی۔ وکذا فی بحر الرائق۔ (پانی بئر بضاعة کا باغوں کی طرف
 جاری تھا بنا بر اس روایت کے جسے طحاوی نے شرح معانی الآثار میں جعفر بن ابی عمران
 سے اور اس نے محمد بن شجاع ^{طحاوی} سے اور اس نے اپنے سلسلے کو واقدی تک پہنچایا)
 اور نسائی نے کہا ہے کہ واقدی متروک الحدیث ہے اور حدیثیں وضع کیا کرتا تھا
 - جیسا کہ کہا ابن حجر نے تقریب میں:

محمد بن عمر بن واقد الا سلمی الواقدی المدنی القاضی
 نزیل بغداد متروک مع سعة علمه من التاسعة
 (محمد بن عمر بن واقد اسلمی واقدی مدنی قاضی باشندہ بغداد کی روایت باوجود اس کے
 وسیع العلم ہونے کے ترک کر دی گئی ہے اور وہ نویں طبقہ میں سے ہے)۔
 اور امام نور الدین علیؒ، مختصر تنزیہ الشریعہ المرفوعة عن
 الاخبار الشنیعہ الموضوعۃ میں کہتے ہیں:

محمد بن عمرو واقد واقدی، قال النسائی یضع الحدیث۔
 (محمد بن عمرو واقدی کے متعلق نسائی نے کہا کہ وہ حدیث وضع کرتا تھا)۔
 اور بیہقی کہتے ہیں کہ واقدی کی حدیث سے حجت نہ پکڑنی چاہیے، خاص کر اس
 حدیث میں کہ مرسل ہو جیسا کہ ذکر کیا ہے محلی میں۔

و لكن قال بهیقی الواقدی لا یحتج بحدیثہ فضلاً عما
 یرسلہ۔ وکذا قال فی بحر الرائق وما قال بعد قلنا قد اثنی
 علیہ الداؤدی و ابو بکر بن العربی و ابن الجوزی فجوابہ ما
 فی المحلی من انہم لیسوا من آئمة الجرح و التعدیل و ان
 سلم فالجرح مقدم علی التعدیل حیث عین الجرح ای
 النسائی مثلاً سبب الجرح ای وضعه الا حدیث و لم ینف
 المعدلون ذالک السبب الخاص ولا یکفی مجرد الثناء و
 سجد عنقریب تحقیق تقدیم الجرح علی التعدیل مع الشاهد
 والدلیل فافہم و انتظر

(لیکن بیہقی نے کہا ہے کہ واقدی کی حدیث سے حجت نہیں پکڑی جاتی، خصوصاً وہ حدیث جو مرسل ہو، ہو چکی عبارت محلی کی۔ اور یوں ہی ہے بحر الرائق میں۔ اور وہ جو پھر کہا ہے کہ داؤدی اور ابو بکر بن عربی اور ابن جوزی نے اس کی تعریف کی ہے، تو اس کا جواب وہی ہے جو محلی میں ہے کہ یہ لوگ جرح اور تعدیل کے امام نہیں ہیں۔ اور اگر یہ امر مان بھی لیا جائے تو جرح، تعدیل پر مقدم ہے جب جرح کرنے والہ سبب جرح کا بیان کر دے۔ مثلاً یہاں نسائی نے جرح کا سبب، حدیث کا وضع کرنا بتا دیا ہے۔ اور تعدیل کرنے والوں نے اس کی نفی نہیں کی۔ اور فقط یوں ہی تعریف کرنا کفایت نہیں کر سکتا۔ اور عنقریب تحقیق اس کی آوے گی کہ جرح تعدیل پر مقدم ہے اور اس کی دلیل بیان ہوگی۔ اور نظیر پیش کی جائے گی)۔

اور نقل کیا ہے ابن طاہر حنفی نے کہ واقدی بڑا جھوٹا ہے۔ اور اپنی رائے کی خاطر حدیثوں کے باطل کرنے میں حیلہ سازیاں کیا کرتا تھا جیسا کہ مجمع البحار میں فرماتے ہیں

قیل کذاب احتال فی ابطال الحدیث نصرۃ للرأی فان بیر بضاعة مشهور فی الحجاز بخلاف ما حکمی عن الواقدی (کہا گیا ہے کہ بڑا جھوٹا ہے۔ اپنی رائے کی تائید کیلئے حدیثوں کو جھٹلانے میں حیلہ کیا کرتا تھا کیونکہ بیر بضاعة لوگوں کا عرب میں دیکھا ہوا ہے اور وہ اسکے خلاف روایت کرتا ہے)

پس ثابت ہوا کہ کوئی حدیث متفق علیہ، یا غیر متفق علیہ، حدیث قلتین کو ساقط اور متروک العمل نہیں کرتی اگر صحت حدیث قلتین کی ثابت ہو جاوے۔ لہذا اب حدیث قلتین کی صحت کی جاتی ہے اور مؤلف کی چاروں وجہوں کو نقل کر کے ان سے جواب دیا جاتا ہے۔ تو سنو۔

﴿ قال المؤلف (تتویر الحق)۔ پس کہتے ہیں کہ ہم کو حدیث قلتین کی نہیں ہے قابل سند کے اور قابل قبول کرنے کے ساتھ چار وجہ کے۔

وجہ اول یہ ہے کہ تحقیق حدیث قلتین کی ضعیف ہے کہ ضعف بیان کیا اس کا ایک جماعت نے محدثین سے کے جیسا کہ کہا زیلیعی نے بیچ شرح کنز الدقائق کے

ان حدیث قلتین ضعیف ضعفہ جماعة المحدثین حتی قال البہیقی من الشافعیۃ انہ غیر قوی و ترکہ الغزالی و

رویانی من شدّة اتباعهما الشّافعی رحمهم اللّٰه لضعفه (حدیث قلّین کی ضعیف ہے۔ محدثین کی ایک جماعت نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ یہاں تک کہ بہیقی شافعی نے کہا ہے کہ وہ حدیث قوی نہیں ہے اور امام غزالیؒ نے اس کو بسبب ضعف کے چھوڑ دیا ہے۔ اور ردیائیؒ نے بھی باوجودیکہ وہ شافعی پیرو ہیں)۔

اور کہا شیخ کمال الدینؒ نے بیچ فتح القدر میں کہتے ہیں:

هذا الحديث ضعيف ضعفه الحافظ ابن عبد البر والقاضي
اسما عيل بن ابى اسحاق و ابو بكر بن العربي الما لكيون.
انتہی کلام ابن الہمام۔ (یہ حدیث ضعیف ہے حافظ ابن عبد البرؒ اور قاضی
اسماعیل بن ابی اسحاقؒ اور ابو بکر بن عربیؒ ماکلیوں نے اسے ضعیف کہا ہے)۔

اور کہا صاحب قاموس نے، کہ وہ شافعی مذہب ہے، بیچ سفر سعادت میں کہتے
ہیں کہ حاصل اس کا یہ ہے:

ضعفه بعض المحدثين و صححه بعضهم.

(بعض محدث اسے ضعیف کہتے ہیں اور بعض صحیح)۔

اور کتاب تمہید میں کہا:

ما ذهب اليه الشّافعی من حدیث قلّین مذہب ضعیف

(وہ قلّین کی حدیث جس کی طرف شافعی گئے ہیں مذہب ضعیف ہے)۔

اور کہا دہویؒ نے اپنی کتاب اسرار میں

وہو حدیث ضعیف۔ (وہ حدیث ضعیف ہے)

اور صاحب ہدایہ نے ہدایہ میں کہا ہے:

انه ضعيف ضعفه ابو داؤد،

(کہ وہ ضعیف ہے، امام ابو داؤدؒ نے اسے ضعیف کہا ہے)۔

اور کہا علی ابن المدینیؒ نے کہ وہ امام ہے اماموں حدیث کے سے اور شیخ ہے

بخاریؒ وغیرہ کا (نقلہ الشیخ عبد الحق فی شرح المشکوٰۃ العربی و الفارسی)۔

انه لم يثبت هذا الحديث عن رسول اللّٰه ﷺ

(یہ حدیث نبی ﷺ سے ثابت نہیں ہوئی)۔

حاصل کلام کا یہ ہے کہ تحقیق حنفیہ اور مالکیہ متفق ہیں اور پر ضعف اس حدیث قلتین کے اگرچہ مختلف ہیں بیچ بیان کرنے وجہ ضعف کے۔
 ﴿ اقول۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور ضعیف کہنا اس کو بے وجہ معقول اور بے دلیل، نامقبول ہے۔ پس اولاً صحت ثابت کی جاتی ہے۔ بعد اس کے مضعین کے کلام سے جواب دیا جائے گا۔

سنو کہ روایت کیا ہے اس حدیث کو ترمذی اور ابوداؤد اور نسائی اور ابن ماجہ اور ابن خزیمہ وغیرہم نے۔ اور سب کی اسانید قوی اور جید ہیں۔
 ترمذی کی یہ اسناد ہے۔

حدّ ثنا ہناد۔ نا عبدة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول اللہ ﷺ.. الخ (روایت کی ہمیں ہناد نے، کہا روایت کی ہمیں عبده نے محمد بن اسحاق سے انہوں نے محمد بن جعفر بن زبیر سے انہوں نے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر سے، انہوں نے ابن عمر سے۔ کہا کہ سنائیں نے آنحضرت ﷺ سے)
 اور راوی اس کے سب ثقہ اور صادق ہیں۔

اما الاول فهو ثقة واما الثاني فهو ثقة ثبت و الثالث صدوق و الرابع ثقة و الخامس ثقة و السادس هو ابن عمر و هو احد المكثرين من الصحابة . كل ذلك في تقريب التهذيب۔ (پہلا اور چوتھا اور پانچواں شخص ثقہ ہے اور دوسرا شخص ثقہ اور ثبت، اور تیسرا شخص صدوق ہے۔ اور چھٹے حضرت ابن عمر ہیں جو مکثرین صحابہ میں سے ہیں)
 اور ابوداؤد کی ایک اسناد تو یہ ہے :

حدثنا ابن العلاء و عثمان ابن ابی شيببة و الحسن بن علی و غیرہم قالوا حد ثنا ابو اسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر عن ابیہ..... الحديث (روایت کی ہمیں ابن علاء اور عثمان بن ابی شیبہ اور حسن بن علی وغیرہ نے اور کہا کہ روایت کی ہم کو ابواسامہ نے ولید بن کثیر سے، انہوں نے محمد بن جعفر

بن زبیر سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر سے، انہوں نے اپنے باپ سے) اس کے بھی سب راوی ثقافت ہے:

أَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ ثِقَّةٌ حَافِظٌ وَالثَّانِي أَيْ فِي الذِّكْرِ دُونَ الْمَرْتَبَةِ ثِقَّةٌ حَافِظٌ وَالثَّلَاثُ ثِقَّةٌ حَافِظٌ لَهُ تَصَانِيفٌ وَالرَّابِعُ اسْمُهُ حَمَادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ثِقَّةٌ ثَبَتَ وَهُوَ ثِقَّةٌ ثَبَتَ وَخَامِسٌ صَدُوقٌ وَالْبَاقُونَ مَرَّ ذَكَرَهُمْ فِي رِجَالِ التِّرْمِذِيِّ (کہ پہلا شخص ثقہ حافظ ہے اور دوسری جگہ جو شخص مذکور ہے وہ بھی ثقہ حافظ ہے، اور تیسرا بھی حافظ ثقہ ہے اور صاحب تصانیف ہے، اور چوتھے کا نام حماد بن اسمہ ہے اور ابی اسمہ کے مشہور ہے وہ ثقہ اور ثبت ہے، اور پانچواں صدوق ہے۔ اور بقیہ کا ذکر ترمذی کے راویوں کے ذیل میں گزر چکا)۔

اور (ابوداؤد کی) دوسری اسناد یہ ہے:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ عَدُوٍّ وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَبُو كَامِلٍ بَنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِيهِ نَحْوَهُ

(روایت کی ہم کو موسیٰ ابن اسماعیل نے اور کہا کہ روایت کی ہمیں حماد بن عدو نے اور کہا روایت کی ہمیں ابو کامل نے، کہا روایت کی ہم کو یزید یعنی ابن زریع نے محمد بن اسحاق سے، انہوں نے محمد بن جعفر سے کہا ابو کامل بن الزبیر اور انہوں نے روایت کی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر سے اور انہوں نے روایت کی اپنے باپ سے) اس کے راوی بھی سب ثقہ ہیں:

أَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ ثِقَّةٌ ثَبَتَ قَالَهُ الْعَسْقَلَانِيُّ ثُمَّ قَالَ وَلَا التَّفَاتِ أَيْ قَوْلِ ابْنِ خَرَّاشٍ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِيهِ - الثَّانِي هُوَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ حَمَادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ثِقَّةٌ ثَبَتَ - وَالثَّلَاثُ وَهُوَ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنِ أَبُو كَامِلٍ يَزِيدُ حَافِظٌ - وَالرَّابِعُ ثِقَّةٌ - وَالْبَاقُونَ مَرَّ ذَكَرَهُمْ - (پہلا شخص ثقہ اور ثبت ہے یہ ابن حجر عسقلانی نے کہا۔ پھر کہا اس نے کہ نہیں خیال

کرنا چاہیے اس طرف وہ جو ابن خراش نے کہا ہے کہ لوگوں نے اس شخص کے باب میں کلام کیا ہے۔ اور دوسرا ابواسامہ حماد بن اسامہ ثقہ اور ثبوت ہے۔ اور تیسرا فضیل بن حسین ابوکامل ثقہ حافظ ہے۔ اور چوتھا ثقہ ثبوت ہے اور باقی کا ذکر گزر چکا، اور تیسری اسناد یہ ہے:

ثنا موسیٰ بن اسما عیل قال حدثنا حماد قال ثنا عاصم بن المنذر عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر قال حدثنی ابی --- الحدیث۔ (روایت کی ہم کو موسیٰ بن اسماعیل نے اور کہا کہ روایت کی ہمیں حماد نے اور کہا روایت کی ہمیں عاصم بن منذر نے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر سے اور کہا کہ مجھے میرے باپ نے)

اس کے راوی بھی وہی ہیں جن کا ذکر گزرا۔ مگر ایک عاصم بن المنذر ہیں سو وہ بھی صدوق ہیں وکل ذالک فی التقریب للعسقلانی (یہ سب تقریب میں ہے) اور نسائی کی اسناد یہ ہے:

اخبرنا ہنا دبن السری و الحسین بن حریث عن ابی اسامة عن الولید بن کثیر عن محمد بن جعفر عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر عن ابیہ

اس کے راوی بھی وہی ہیں سوائے حسین بن حریث۔ سو وہ بھی ثقہ ہیں۔ قالہ فی تقریب التہذیب۔

ایسا ہی ابن خزیمہ اور ابن ماجہ کی اسناد کو سمجھنا چاہیے۔

حاصل یہ کہ یہ حدیث جتنے طریقوں سے مروی ہے سب کے سب ثقات ہیں۔ اور اگر بالفرض کسی ایک راوی میں کچھ عیب نکالو گے تو اس کی تقویت دوسرے راوی سے قائم مقام اس کے ہو جاوے گی۔

غرض کہ روایت کے جہت سے حدیث قلتین میں ضعف کا نام نہ لے سکو گے اور حدیث کی صحت، ستم، قوت اور ضعف کا مدار راویوں پر ہوتا ہے اسلئے اسی قدر تعدیل روات سے حدیث قلتین کا صحیح ہونا ثابت ہو گیا۔ تاہم آئمہ جرح اور تعدیل کے اقوال جو اس حدیث کی صحت کے متضمن ہیں، بھی سن لو۔

واضح ہو کہ اس حدیث پر عمل ہے امام شافعیؒ، امام احمدؒ بن محمد بن حنبل، امام اسحاقؒ، امام ابو عبیدہؒ، امام ابو ثورؒ اور ایک جماعت کا محدثین میں سے، اور تمام آئمہ شافعیہ کا سوائے غزالیؒ اور ردیائیؒ کے جیسا کہ کہا مہلی میں:

وقال الشافعي واحمد ما بلغ القلتين فهو كثير لا ينجس بوقوع النجاسة و به قال اسحاق و ابو عبید و ابو ثور و جماعة من اهل الحديث منهم ابن خزيمة

(شافعیؒ اور احمدؒ کہتے ہیں کہ جو پانی حدقلین تک پہنچ جاوے، وہ کثیر ہے۔ نجاست کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا۔، اور ایسا ہی کہا ہے اسحاقؒ اور ابو عبیدہؒ اور ابو ثورؒ اور ایک جماعت اہل حدیث نے ان ہی میں سے ابن خزیمہؒ ہیں)۔

اور باقی آئمہ کا، سوائے غزالیؒ اور ردیائیؒ کے، عمل سب پر روشن ہے اور ردالمحتار میں لکھا ہے

ان المجتهد اذا استدل بحديث كان تصحيحاً له كما في التحرير وغيره - یعنی عمل کسی مجتہد کا اوپر کسی حدیث کے تصحیح ہے اس حدیث کی۔

پس امام شافعیؒ اور امام احمدؒ اور اسحاقؒ اور ابو ثورؒ اور جماعت دیگر صحیح ہوئی اس حدیث کی، اور تصحیح کی ہے اس حدیث کی ابن خزیمہؒ، ابن حبانؒ، دارقطنیؒ اور حاکمؒ نے جیسا کہ کہا مہلی میں و صححه ابن خزيمة و ابن حبان و الدارقطني۔

اور کہا بلوغ المرام میں و صححه ابن خزيمة و ابن حبان و الحاکم اور کہا حاکم نے یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اور شیخین نے اس لئے روایت نہیں کی کہ اس میں ولید سے اسناد میں کچھ اختلاف واقع ہو گیا ہے جیسا کہ کہا مہلی میں

وقال الحاکم صحيح الاسناد ولم يخرجاه لخلاف فيه عن الوليد بن كثير - (اس اختلاف کا جواب ہم عنقریب دیئے۔ نذیر حسین)۔

اور کہا یحییٰ بن معین نے کہ یہ حدیث خوب پختہ ہے۔ اور کہا بیہقی نے یہ حدیث موصول الاسناد اور صحیح ہے۔ اور کہا منذری نے اس کی اسناد جید ہے اور اس پر کسی طرح کا غبار نہیں جیسا کہ کہا مہلی میں:

وقال ابن معین جيد وقال البيهقي موصول صحيح و

قال المنذرى اسنادہ جید لا غبار علیہ -

اور کہا ابن ماجہ نے کہ یہ حدیث صحیح ہے جیسا کہ بحر الرائق میں ضمن میں ایک اعتراض کے کہ جس کا جواب بے دلیل ہے

قد صححه ابن ماجہ و ابن خزیمہ و الحاکم و جماعة من اهل الحديث - (بلاشک صحت کی ہے اس کی ابن ماجہ اور ابن خزیمہ اور حاکم اور ایک جماعت اہل حدیث نے)۔

بلکہ حضرت طحاوی حنفی (جس نے تائید حنفی مذہب کی اپنے نفس پر واجب کر لی ہے اور جہاں تک بن آتی ہے حنفی مذہب ہی کی مددگاری کرتا ہے، جس کے حق میں شاہ عبدالعزیز دہلوی، بستان الحدیث میں فرماتے ہیں: بہر حال تصانیف مفیدہ در مذہب دارد و بزعم خود در نصرت این مذہب مساعی جمیلہ بتقدیم رسانیدہ) نے لاچار ہو اقرار کر لیا ہے کہ حدیث قلتین کی صحیح ہے اور ثابت، اگرچہ عذر اضطراب معنی قلتین کا پیش لایا ہے (جس کا ہم جواب دیں گے۔ ان شاء اللہ۔ نذیر حسین)۔ یہ ہے کلام طحاوی کا شرح معانی الآثار میں

خبر القلتین صحیح و اسنادہ ثابت لا کن انما ترکناہ لانا لا نعلم ما القلتان - (حدیث قلتین کی صحیح ہے اور اسناد اس کی ثابت ہے، لیکن ہم نے اس پر عمل اس لئے نہیں کیا کہ ہم نہیں جانتے کہ قلتین کیا ہے)۔ اور محلی میں ہے:

و اعترف الطحاوی بصحته (طحاوی نے اس کی صحت کا اقرار کیا ہے)۔ اور فتح الباری میں ہے:

الفصل بالقلتین اقوی بصحة الحدیث فیہ و قد اعترف الطحاوی من الحنفیة بذالك (حدفاصل قلتین کی بہت قوی ہے اس باب میں حدیث صحیح ہو جانے کے باعث)۔ اور احناف میں سے طحاوی اس کی صحت کا قائل ہے)۔

اعتراف طحاوی حنفی کا سخت حجت ہے حنفیہ پر۔ الحاصل حدیث قلتین کی صحیح اور ثابت اور اسناد اس کی جید اور راوی اس کے ثقافت اور اسی وجہ اور اسی نظر سے صحیح کہا ہے اس کو امام شافعی اور امام احمد اور امام اسحاق اور امام ابو عبید اور امام ابو ثور اور امام ابن خزیمہ

اور امام ابن حبانؒ اور امام ابن ماجہؒ اور امام دارقطنیؒ اور امام بیہقیؒ اور امام حاکمؒ اور امام یحییٰ بن معینؒ اور امام منذریؒ اور امام طحاویؒ نے۔ پس اب ان لوگوں کے کلام کا جواب دینا چاہیے جو ان احادیث کو ضعیف کہتے ہیں۔

تو واضح ہو کہ جن کا مؤلف (تتویر الحق) نے ذکر کیا ہے ان سب کے کلام سے حدیث قلتین کا ضعف ثابت نہیں ہوتا، اس لئے کہ امام بیہقیؒ کے اس قول کے، جو امام زیلعیؒ نے نقل کیا ہے، یہ معنی ہیں کہ یہ حدیث ایسی قوی نہیں کہ علی شرط الشیخین ہو، نہ یہ کہ ضعیف ہے۔ ورنہ وہ کلام بیہقیؒ کا جو مٹھی میں منقول ہو چکا، بے معنی ہو جائے گا۔ اور ضعیف کہنا غزالیؒ، ردیانیؒ، دیوبندیؒ، صاحب ہدایہ، شیخ ابن الہمام، اور بعض مالکیوں کا حدیث کو ضعیف نہیں کر دیتا کیونکہ یہ لوگ مقلدین ہیں، آئمہ جرح و تعدیل میں سے نہیں ہیں۔ ایسے سینکڑوں علماء شافعی اس کی تصحیح کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے ان سب کی تصحیح پر اعتماد نہیں کیا ایسا ہی ان علماء، جن کا مؤلف نے شمار کیا ہے، کا بھی خیال نہ چاہیے۔

اب رہا ضعیف کہنا ابن عبدالبرؒ اور ابوداؤدؒ اور علی بن المدینیؒ کا۔ سو البتہ جرح ان کا پایہ اعتبار میں ہے۔ لیکن اگر با بیان سبب اور با دلیل ہو تو معتبر ہے ورنہ بے بیان سبب ان کی جرح بھی مقبول نہیں جیسا کہ وجیہ الدین علویؒ اسی ابن عبدالبرؒ سے حاشیہ شرح نخبہ میں نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں:

وقد عقد ابن عبد البر فی کتاب العلم با لکلام المعاصرين
بعضهم فی بعض و رأى ان اهل العلم لا يقبل جرهم الا
ببيان واضح۔ (ابن عبدالبرؒ نے ہم عصر لوگوں کے کلام کرنے میں ایک باب
منعقد کر کے کہا ہے کہ اہل علم ان ہمعصروں کی جرح بغیر واضح بیان کے قبول نہیں کرتے)
اور سوائے ان کے اوروں کا بھی یہی مذہب ہے کہ جرح کسی کا بے بیان سبب
کے قبول نہیں کیا جاتا جیسا کہ کہا ہے شرح نخبہ اور حاشیہ علوی میں:

والجرح مقدم على التّعدیل و اطلق ذا لك جماعة لكن
محلہ التفصیل و هو انه مقدم ان صدر مبينا سببه من عارف
باسبا به لانه كان غير مفسر ای لم یبیین سببه مثل قولهم
فلان ضعيف و فلاں لیس بشيء او نحو ذا لك مقتصرأ

علیٰ ذالک لم یقدح فیمن ثبت عدالته لانّ النَّاسَ یختلفون فیما یجرح و ما لا یجرح فیطلق احدہم الجرح بناء علی امر اعتقده جرحاً و لیس بجرح فی نفس الامر فلا بدّ من بیان سببہ و ان صدر من غیر عارف بالاسباب لم یعتبر ایضاً و هو الظاہر۔ (اور جرح مقدم ہے تعدیل پر اگرچہ ایک جماعت نے علی الاطلاق یہی کہا ہے لیکن یہ بات تفصیل طلب ہے۔ وہ یہ ہے کہ جرح جب مقدم ہے کہ کوئی جرح کے اسباب کو جاننے والہ مع سبب کے جرح کرے۔ کیونکہ اگر سبب جرح کا بیان نہ کیا، مثلاً صرف کہہ دیا کہ فلان ضعیف ہے یا فلاں بیچ پوچ ہے یا اور کوئی ایسا ہی لفظ کہہ دیا، تو کسی شخص ثابت العدالت کے بارے میں ایسی بات مضرنہ ہوگی کیونکہ لوگ ان باتوں میں جو مجروح کرتی ہیں اور نہیں کرتیں، مختلف ہیں۔ سوبعضوں نے وہ باتیں جو ان کے اعتقاد میں جرح ہیں بہر حال جرح ٹھہرا رکھی ہیں حالانکہ وہ حقیقت میں جرح نہیں ہے۔ سواس بنا پر جرح کا بیان ضرور ہے اور اگر انجان سے جرح ہوگی تو اس کا اعتبار نہ ہوگا)۔

اور کہا شرح نجیہ میں قبل اس کلام کے:

قال الذہبی و هو من اهل الاستقراء التام فی نقد الرجال لم یجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط علی توثیق ضعیف و لا علی تضعیف ثقة۔ انتہی۔ و لهذا کان مذهب النّسائی ان لا یتترك حدیث الرّجل حتی یجتمع الجمیع علی ترکه و لیحذر المتکلم فی هذا الفنّ فانّه ان عدل بغير تثبت و تجنّب عن التساهل کان کالمثبت حکما لیس بثابت فیخشی علیہ ان یدخل فی زمرة من روى حدیثاً و هو یظن انه کذب و ان جرح بغير تحرز اقدم علی الطعن فی مسلم بری من ذالک و دمه بمیسم سوء یبقی علیہ عاره ابدأ و لآنة یدخل فی هذا تارة من الهوى و الغرض الفاسد و کلام المتقدمین سالم من هذا الجرح غالباً و تارة من المخالفة فی العقائد و هو موجود

قدیماً و حدیثاً انتھی کلام الحافظ

(ذہبی نے نقد الرجال میں کہا ہے کہ اصول حدیث کے علماء میں سے دو عالم نہ ضعیف کے ثقہ بتانے پر جمع ہوئے ہیں نہ ثقہ کے ضعیف بتانے پر۔ انتھی

اور اسی سبب سے نسائی کا مذہب یہ تھا کہ کسی راوی کی حدیث نہ چھوڑی جائے جب تک کہ سب اس کے چھوڑنے پر جمع نہ ہو جاویں۔ اور اس فن میں بولنے والے کو ذرا ڈرنا چاہیے کیونکہ اگر بغیر دلیل کسی کو عدل کہا تو ایک امر غیر ثابت کو گویا ثابت کیا، تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اس گروہ میں شامل نہ ہو جائے جو کسی روایت کو جھوٹا سمجھنے کے باوجود اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور اگر بے دھڑک کسی کو ثقہ کو غیر ثقہ بتا دیا تو اس کا وبال ہمیشہ اس پر رہے گا۔ ایسا کبھی تو نفسانیت اور کسی بری غرض سے کیا جاتا۔ اور اگلے لوگوں کا کلام اکثر اس طرح کی جرح سے خالی تھا، اور کبھی ایسی بات عقیدوں کے اختلاف سے ہوتی ہے۔ یہ بات پہلے سے اب تک موجود ہے۔)

اور ظاہر ہے کہ کسی جارح مضتف کا کلام متضمن وجہ ضعف کا اور سبب جرح کا نہیں۔ پس کیونکر مجرد اقوال بے دلیل سے حدیث صحیح ثابت کو، جس کو جماعت محدثین کی اور چودہ آئمہ مذکورہ بالا صحیح کہتے ہیں، ضعیف مانا جاوے۔ جائے انصاف کی ہے اور مقام داد کا۔

اور اگر کوئی اعتراض کرے کہ ضعیف کہنا ان کا باوجہ ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ حدیث قلنتین کی مضطرب ہے الفاظ میں اور معنوں میں جیسا کہ حضرت مؤلف تنویر الحق آگے ذکر کریں گے۔ اور مضطرب ہے اسناد میں جیسا کہ ذکر کیا ہے محلی میں

و وجه انه اختلف فی سندہ عن ابی اسامة - فمرة یقول عن الولید بن کثیر عن محمد بن عباد بن جعفر - و مرة عن محمد بن جعفر بن الزبیر - و مرة یروی عن عبد اللہ بن عمر - و مرة عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر - انتھی - و کذا ذکرہ

فی بحر الرائق

یعنی اس کی اسناد میں اختلاف ہے کیونکہ ولید کی روایت کبھی تو محمد بن جعفر سے اور کبھی محمد بن عباد بن جعفر سے، اور ان کی روایت کبھی ہے عبد اللہ بن عبد اللہ سے اور کبھی عبید

اللہ بن عبد اللہ -

تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وجہ بھی کا عدم ہے کیونکہ اس حدیث میں تینوں میں سے کوئی بھی اضطراب نہیں۔ سونہ ہونا اضطراب لفظی اور معنوی کا تو وہیں پر بیان کیا جاوے گا جہاں پر مؤلف اس کا ذکر کریں گے۔ اور اضطراب اسنادی کو ذیل میں رفع کیا جاتا ہے۔ معلوم کرنا چاہیے کہ اضطراب اس اختلاف کا نام ہے جس میں توفیق یعنی جمع یا ترجیح بعض صورتوں اختلاف کے اوپر بعض کے ممکن نہ ہو۔ اور جہاں کہیں جمع یا ترجیح ہو سکے تو اس محل میں اضطراب نہیں پایا جاتا۔ جیسا کہ کہا وجیہ الدین علوی نے حاشیہ شرح نخبہ میں

قال ابن الصلاح و هو ما اختلف الرواية فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه اخر مخالف له. ولا يترجح احدى الروایتين على الاخرى ولا يمكن الجمع بينهما. فان ترجحت فالحكم للراجح ولا يكون الحديث حينئذ مضطرباً وكذا ان امكن الجمع. انتهی مختصراً۔

(ابن صلاحؒ کہتے ہیں کہ اضطراب وہ ہے کہ مختلف ہو روایت اس کی۔ بعض راوی ایک طرح پر روایت کریں اور بعض دوسری طرح پر جو اس کے مخالف ہو، اور ایک کو ان دونوں روایتوں میں سے ترجیح نہ ہو، اور ان دونوں میں جمع بھی ممکن نہ ہو۔ اور اگر ایک روایت راجح ہو جاوے تو وہی عمل کے لائق ہے اور اس وقت حدیث مضطرب نہ کہلائے گی۔ اور اسی طرح جب کہ ان دونوں میں جمع ممکن ہو)۔

اسناد میں ولید کی ترجیح بھی ممکن ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے، پھر کہاں اضطراب رہا؟ صورت ترجیح کی یہ ہے کہ جو روایت ولید بن کثیر کی محمد بن جعفر بن زبیر سے ہے اور اس کی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر سے ہے، وہ مرجح ہے۔ اور اس پر شاہد ہے روایت محمد بن اسحاق کی محمد بن جعفر بن زبیر سے اور اس کی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر سے جیسا کہ اول روایت میں ترمذیؒ کے اور دوسری روایت میں ابوداؤدؒ کے گذرا۔ اور اختیار کیا اس کو خطابیؒ نے جیسا کہ ذکر کیا ہے محلی میں:

واجاب عنه الخطابی بان هذا اختلاف من قبل ابی اسامة حماد بن اسامة القرشي رواه محمد اسحاق بن يسار عن

محمد بن جعفر بن الزبير فالخطاء فى احدى روايتيه متروك
و الصواب محمول به و ليس فى ذلك ما يوجب توهين
الحديث . (اور جواب ديا ہے اس سے خطابی نے اس طرح پرکہ یہ اختلاف جانب
سے ابی اسامة حماد بن اسامة قرشی کے ہے ۔ چنانچہ روایت کیا ہے اس کو محمد بن اسحاق
بن یسار نے محمد بن جعفر بن زبیر سے تو خطا ایک روایت کی چھوڑ دی گئی اور ٹھیک
بات پر عمل کیا گیا ۔ اب اس میں یہ نہیں رہا کہ حدیث کو ضعیف کرے)۔

اور صورت جمع کی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ولید نے محمد بن جعفر بن الزبیر سے بھی
روایت کی ہو اور محمد بن عباد بن جعفر سے بھی کی ہو ۔ ایسا ہی عبد اللہ بن عبد اللہ بن عمر سے
بھی روایت ہو اور عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر سے بھی روایت ہو اور یہ سب ثقات ہیں ۔
اما الاول فهو ثقة من السادة و الثانی ايضا ثقة من الثالثة
و الثالث ايضا كذا لك و هكذا الرابع . كذا فى تقريب
التهذيب . (پہلا شخص چھٹے طبقہ کا ثقہ ہے، اور دوسرا شخص تیسرے طبقہ کا ثقہ ہے
اور تیسرا شخص بھی اسی طرح، اور چوتھا بھی)۔

اور اختیار کیا اس کو امام نووی نے جیسا کہ ذکر کیا ہے بحر الرائق میں :

و اجاب النووى عن هذا بانہ ليس اضطراباً لان الوليد رواه
عن كل من المحدّثين فحدث مرة عن احدهما و مرة عن
الآخر رواه ايضا عبد الله و عبید الله ابنا عبد الله بن عمر
عن ابیہما و هما ايضا ثقّتان . انتهى و كذا فى المحلى
(اور جواب دیا ہے نووی نے اس سے اس طرح پرکہ یہ اضطراب نہیں، کیونکہ ولید
نے سب استادوں سے روایت کی ہے ۔ سو ایک دفعہ ایک اپنے استاد سے روایت کی
ہے اور دوسری دفعہ دوسرے سے ۔ اور روایت کی ہے اسی طرح عبید اللہ اور عبد اللہؓ
نے اپنے والد حضرت عمرؓ ۔ اور وہ دونوں ثقہ ہیں)

علاوہ یہ کہ ترمذی کی روایت میں اور ابو داؤد کی دوسری روایت میں نہ ابو اسامہ
واسطہ ہے اور نہ ولید بن کثیر ۔ پس ان میں اتنا دھوکہ ظاہری بھی نہیں ہوتا، اور ان میں
اضطراب کی بو بھی نہیں آتی ۔

تو ثابت ہوا کہ اس اسناد میں اضطراب نہیں ہے۔

ایسا ہی نہ ہونا اضطراب کا متن میں اور معنوں میں بھی ثابت کیا جاوے گا۔

پس وجہ جرح مضعفین کی ثابت نہ ہوئی اور جرح ان کا بے وجہ باقی رہا۔ تو پھر

اس کو کون قبول کرتا ہے با آنکہ صحت حدیث کی ثابت ہو۔

و بهذا التحقيق اندفع ما قال بعض قاصري الانظار المعذورين في بعض الحواشي على بعض الكتب ولا يخفى ان الجرح مقدم على التعديل فلا يدا فعه تصحيح بعض المحذّ ثين له من ذكره ابن حجر وغيره و وجه الاندفاع لا يخفى عليك بعد التامل الصادق الا ترى ان تقديم الجرح على التعديل فرع لوجود الجرح وقد تقيناها لعدم وجود وجهه و جعلناه هباء منثوراً. فإين المقدم وإين التقديم. وان سلّمنا ان وجه الاضطراب في الاسناد و المتن و المعنى فقد تقينا الاضطراب في الافراد و سنتقى الاخيرين و قد قال في المسلم اذا تعارض الجرح و التعديل فالنّقديم للجرح مطلقاً و قيل بل للتعديل عند زيادة المعدلين و محل الخلاف اذا اطلقا او عين الجرح شيئاً لم ينفه المعدل او نفاه لا بيقين و اما اذا نفاه يقيناً فالمصير الى الترجيح اتفاقاً انتهى. و قال العلوي في حاشية على شرح النخبة نعم ان عين سببا نفاه المعدل بطريق معتبر فانهما يتعارضان. انتهى. فثبت صلوح معارضة الجرح للتعديل ثم الترجيح لجودة الاسانيد من حيث ثقاة الرواة و من اللّهُ التائيد. فافهم. (اور اس تحقيق سے وہ شبہ اٹھ گیا جو بعض کوتاہ نظروں نے بعض کتابوں کے بعض حاشیوں میں کیا ہے جرح مقدم ہے تعديل پر اور اس جرح کو بعض محدثوں کا صحیح کہنا نہیں اٹھا سکتا کہ ابن حجرؒ وغیرہ نے ذکر کر دیا۔ اور وجہ اٹھ جانے اس شبہ کے، بعد تامل صادق کے پوشیدہ نہیں ہے۔ کیا تجھے سوچتا نہیں کہ

جرح کے تعدیل پر مقدم ہونے کی بات تب ہو جب جرح کا کہیں وجود ہو۔ اور ہم نے تو وجہ جرح کی نفی کر کے جرح کے وجود ہی کو ہباء منثوراً کر دیا ہے۔ تو اب تقدیم اور مقدم کہاں رہا۔ اور اگر وجہ اضطراب کو ہم متن حدیث یا سند یا معنی حدیث میں مان لیں تو اسناد کے اضطراب کو تو ہم اڑا چکے، اور باقی دو قسم کے اضطراب پر ہم عن قریب بحث کریں گے۔

اور بلاشبہ مسلم میں کہا ہے کہ جب جرح کو تعدیل معارض پڑے تو تقدیم جرح کو ہے ہر حال میں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ تقدیم تعدیل کو ہے جس وقت کہ تعدیل کرنے والے زیادہ ہوں۔ اور موقع اختلاف کا جب ہے کہ یا تو جرح اور تعدیل دونوں بلا سبب ہوں یا جرح کرنے والے نے جو سبب بتایا ہو اس کو تعدیل کرنے والا اٹھانہ سکا ہو۔ یا اٹھایا ہو مگر مضبوط نہ ہو اور جس وقت کہ اچھی طرح اٹھادے تو بالاتفاق تعدیل کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہو چکی عبارت مسلم کی۔ اور علوی نے اپنے حاشیہ پر جو شرح نخبہ پر ہے کہا ہے کہ ہاں اگر معین کر دے جرح کرنے والہ سبب، اور اٹھادے اس کو تعدیل کرنے والہ معتبر طور پر، تو دونوں باہم متعارض ٹھہریں گے۔ ہو چکی عبارت حاشیہ کی۔ تو ثابت ہو گیا قائل ہونا جرح کا معارضہ تعدیل کے۔ پھر ترجیح تعدیل کو ہے بہ سبب قوت سند کے جہاں کے راوی ثقہ ہوں)

اب مدار رہا کہ اضطراب معنوی اور متنی سے جواب دیا جاوے۔ سومؤلف کی وجہ ثانی کے جواب کے بعد اس کا جواب دیا جاوے گا۔

﴿ قال (مؤلف تنویر الحق) اور وجہ دوسری یہ ہے کہ یہ حدیث قلینین، مخالف ہے اجماع صحابہ کے جیسا کہ کہا شیخ عبدالحق نے بیچ شرح مشکوٰۃ وغیرہ کے

قال علی بن مدینی و هو امام آئمة الحدیث و شیخ البخاری انه مخالف لاجماع الصحابة فان الزنجی وقع فی بئر زمزم فامر ابن عباس و ابن الزبیر بنزح الماء کله بحضور الصحابة ولم ینکر منهم احد۔ (کہا علی بن مدینی نے، اور وہ حدیث کے اماموں کے امام ہیں اور بخاری کے استاد ہیں، کہ یہ قلینین کی حدیث اجماع کے مخالف ہے۔ کیونکہ حبشی زمزم میں گرا اور ابن عباس اور ابن زبیر نے حکم دیا

تمام صحابہ کے مجمع میں کہ اس کا سارا پانی نکالا جاوے اور کسی صحابی نے انکار نہ کیا) اور کہا طحاویؒ نے:

و كان ذالک الافقاء بمحضر الصحابة و لم ينکر منهم احد (اور تھا وہ فتویٰ صحابہ کے مجمع میں اور کسی نے انکار نہ کیا)۔

اور کہا شیخ نے بیچ لمعات شرح مشکوٰۃ کے:

و كان ذالک الافقاء بمحضر الصحابة و لم يظهر من احدہم الانکار فيكون حديث قلتيں مخالف الاجماع (اور تھا وہ فتویٰ صحابہ کے مجمع میں، اس پر کسی کا انکار ظاہر نہیں ہوا، تو حدیث قلتيں اجماع کے مخالف ٹھہری)۔

☆ قول (سید زریحین)۔ اس مغالطہ کے تین جواب ہیں:-

☆ اول یہ کہ اس قصے کے ثبوت ہی میں کلام ہے۔ جیسا کہ سابقہ صفحات میں حدیث زنجی سے امام شافعیؒ کا انکار، اور سفیان بن عیینہؒ کا انکار، اور انکار ابو عبیدؒ کا اس قصے کے وقوع سے بضمن عبارت سنن کبریٰ اور محلی کے گذرا۔ اور جس روایت سے حنفی اس قصے کو ثابت کہتے ہیں اس روایت کا منقطع ہونا عبارت سنن کبریٰ اور محلی سے ثابت کیا گیا۔

☆ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم نے فرض کیا کہ یہ قصہ ثابت ہے اور اجماع پایا گیا۔ لیکن پھر بھی اجماع سکوتی ہوا۔ اور اجماع سکوتی کو امام شافعیؒ بلکہ بعض حنفی جہ شرعی نہیں جانتے۔ جیسا کہ کہا مسلم الثبوت میں بعد بیان مسئلہ اجماع سکوتی کے

و مختار الأمدی و الکرخی ظنی و عن الشافعی لیس بحجة و علیہ ابن ابان و الباقلانی۔ انتھی۔ قلت و ذهب اکثر الشافعية الى ان هذا هو مذهب الشافعی کذا فی منہیة المسلم فلا تغتر بما ذکرہ ابن حاجب عن الشافعی من روايته علی خلافه ايضاً فان صاحب البيت اعرف بما فی البيت من غيرہ۔ (اور پسندیدہ آمدیؒ اور کرخیؒ کا یہ ہے کہ اجماع سکوتی ظنی ہے۔ اور امام شافعیؒ سے منقول ہے کہ وہ اجماع حجت نہیں ہے اور ابن ابانؒ اور باقلانیؒ اسی پر ہیں۔ ہو چکی عبارت مسلم الثبوت کی۔ میں کہتا ہوں کہ اکثر شافعیہ اس

طرف گئے ہیں کہ مذہب شافعی کا یہی ہے۔ منہیہ مسلم میں یوں ہی ہے۔ سواب دھوکہ نہ دے گی وہ تقریر جو ابن حاجب نے اپنی روایت سے امام شافعی کا خلاف بھی اس میں ذکر کیا ہے، کیونکہ گھر والا گھر کی موجودات، دوسروں سے زیادہ جانتا ہے۔

پھر کس طرح تمہارا یہ اجماع سکوتی، شافعی پر حجت ہوگا۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ فرض کیا کہ یہ اجماع سکوتی بھی حجت ہے لیکن یہ اجماع پانی کے نکالنے پر موجب اور مخبر اس بات کا کہاں ہوتا ہے کہ پانی کو نجس جان کر وجوباً نکالا تھا۔ بلکہ بلحاظ حدیث الماء طہور کے جو بزر بضاعۃ کے جواب میں وارد ہے اور خود ابن عباسؓ سے مروی ہے اور صحت اس کی سابق میں ثابت کی گئی ہے، اور بلحاظ ثبوت اس امر کے کہ ابن عباسؓ نے ایسے حوض میں سے وضو کیا ہے جس میں کچھ مردار پڑا ہوتا تھا، جیسا کہ ضمن میں عبارت سنن کبری کے گذرا، اور بلحاظ صحت حدیث قلتین کے، یہی کہیں گے کہ صحابہ کا زمزم کے پانی کو نکالنا اس سبب سے تھا کہ حبشی کے گرنے سے پانی پر خون اور نجاست ظاہر ہو گئی تھی، اور زمزم پینے کا پانی تھا۔ پس بطور نظافت اور لطافت کے اس کا پانی نکلواد یا تھا نہ بطور تطہیر نجاست کے۔ پھر کہو کہ حدیث قلتین کی اجماع کے کہاں مخالف ہوئی

کذا قال الامام الہمام الشافعی کما مرّ سابقاً فی عبارة

المحلی و سنن کبری (جیسا کہ کہا امام شافعیؒ نے جیسا کہ گذر چکا پہلے عبارت محلی اور سنن کبری میں)

قال (مؤلف تنویر الحق)۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حدیث قلتین کی مضطرب ہے۔ یعنی الفاظ اور معانی اس کے مخالف ہیں آپس میں۔ اس لئے کہ ایک روایت عبداللہ بن عمرؓ سے یہ ہے کہ

سئل رسول اللہ ﷺ عن الماء یکون فی الفلاة من الارض و ما ینوبہ من الذواب و السباع فقال اذا کان الماء قلتین لم یحمل الخبث۔ رواہ الترمذی و النسائی و ابوبکر و ابو داؤد و احمد (ترمذی: ۶۷۵) (آنحضرت ﷺ سے سوال کیا گیا اس پانی کے حق میں جو جنگل میں ہوتا ہے اور اس میں چوپائے پھرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب پانی قلتین کی حد کو پہنچ جاوے تو ناپاکی اسے مضرب نہیں)۔

پس یہ حدیث کہ روایت کیا ان محدثوں نے دلالت کرتی ہے اس پر کہ جب کہ پانی ہو قدر قلتین کے نہ اٹھا سکے گانجاست کو پانی سے، یعنی نجس ہو جائے گا جیسا کہ مقتضاء ان حدیثوں کا کہ اوپر مذکور ہوئیں۔ اس لئے کہ معنی حمل کے، لغت میں اور قرآن شریف میں اٹھانے کے ہیں۔ بیچ منتخب اللغات وغیرہ کے، حمل برداشتن، انتہی۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے:

و حملہ و فصالہ ثلاثون شهراً۔ (احقاف: ۱۵)
(اور مدت حمل اور دودھ چھڑانا ڈھائی برس ہیں)۔
اور، ایک اور جگہ فرمایا:

مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل
اسفاراً (جمہ: ۵) (کہاوت ان کی جن پر لادی گئی تورات، پھر نہ اٹھایا انہوں نے،
جیسے کہاوت گدھے کی پیٹھ پر لے چلتا ہے کتابیں)۔
اور دوسری روایت حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے یہ ہے:

قال قال رسول الله ﷺ اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء
(ابن ماجہ: ۵۱۸۔ ابوداؤد: ۶۳)۔ (فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جس وقت پانی حد دو
قلوں کو پہنچ جاوے تو اسے کوئی چیز نجس نہیں کرتی)۔

پس یہ روایت دلالت کرتی ہے اس پر کہ جب کہ پڑے پانی قلتین میں کوئی
نجس چیز، تو ناپاک نہیں ہونے کا، سو یہ معنی مخالف ہیں پہلی حدیث کے معنی کو باعتبار
معنی والفاظ کے۔

اور تیسری روایت عبد اللہ بن عمرؓ سے یہ ہے کہ کہا، فرمایا رسول خدا ﷺ نے:
اذا بلغ الماء قلتين او ثلاثا لم ينجسه شيء (ابن ماجہ: ۵۱۸)۔
(جس وقت پہنچ جاوے پانی بقدر دو یا تین قلوں کے، تو نہیں نجس کرتی اس کو کوئی چیز)

پس یہ روایت مشتمل ہے شک پر کہ دو قلعے فرمائے ہیں یا تین قلعے۔ پس یہ
روایت مخالف ہوئی دونوں روایتوں پہلی کو۔ اور نہ معلوم ہوا کہ حضرت ﷺ نے دو قلعے
فرمائے ہیں یا تین۔

اور چوتھی روایت عبد اللہ بن عمرؓ سے یہ ہے کہ فرمایا رسول خدا ﷺ نے:

اذا كان الماء اربعين قلة لم ينجسه شيء رواه محمد بن المنكدر
(جس وقت پہنچ جائے پانی بقدر چالیس قلعے کے تو اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی)
اور کہا شیخ ابن ہمام نے فتح القدر میں:

وقد وقع الاضطراب في ذلك الحديث ففي بعض
الروايات لفظ قلنتين وفي بعضها ثلاث قلال وفي بعضها
اربعين قلة وفي بعضها اربعين غرباً (بلا شك واقع ہو گیا اضطراب
اس حدیث میں۔ اس لئے کہ بعض روایتوں میں دو قلعے کا لفظ ہے اور بعض میں تین
قلعے اور بعض میں چالیس قلعے اور بعض میں چالیس بڑے ڈول)۔

اور مانند اس کے کہا ملا علی قاری نے شرح مشکوٰۃ میں۔
پس ثابت ہوا ان روایتوں سے اضطراب اس حدیث کا۔

اقول۔ اس قول میں مؤلف نے بہت اہلہ فریبی کی ہے۔ اس لئے اس کے رد
کو توجہ تام سے سنا چاہیے۔

تو پہلے سنو کہ جو اختلاف ایسا ہو کہ اس کے بعض وجوہ بعض پر مرجح ہوں، یا سب
وجوہ آپس میں جمع اور موافقت قبول کر لیں، تو ایسے اختلاف سے حدیث میں اضطراب
واقع نہیں ہوتا۔ چنانچہ جواب وجہ ثانی کے ضمن میں قول ابن صلاح کا عبارت حاشیہ علوی
میں مصدق اس معنی کا گزرا۔

اب سنو کہ مؤلف (تنویر الحق) نے اس حدیث میں اضطراب کی دو وجہ بیان کی ہیں۔

☆ وجہ اول یہ کہ بعض روایتوں میں لم یحمل الخبث آیا ہے۔ اور اس کے
معنی یہ ہیں کہ نہ اٹھا سکے گانجاست کو، یعنی نجس ہو جائے گا۔ اور دوسری روایت میں لم
ینجسه آیا ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ نجس نہیں کرتی اس کو کوئی چیز، یعنی نجس نہیں ہوتا۔
☆ وجہ دوم۔ یہ کہ ایک روایت میں دو قلعے آئے ہیں، اور ایک میں ساتھ شک کے
دو یا تین، اور ایک میں چالیس قلعے، اور کسی میں چالیس غرب۔

☆ تو جواب اول کا یہ ہے کہ اختلاف لم یحمل الخبث اور لم ینجسه کا
حدیث میں اضطراب پیدا نہیں کرتا اس لئے کہ معنی لم یحمل الخبث کے بھی وہی ہیں
جو کہ لم ینجسه کے ہیں۔ یعنی اپنے اوپر نجاست نہیں طاری ہونے دیتا اور نجس نہیں ہوتا

اور جو مؤلف نے لکھے ہیں یہ ہرگز نہیں۔ اس کے لئے تین دلائل ہیں:-

دلیل اول یہ ہے کہ معنی لم یحمل الخبث کے لغت میں یہ ہیں کہ نہیں اٹھاتا نجاست کو جیسا کہ خود مؤلف (تتویر الحق) نے منتخب اللغات سے اور آیات قرآن سے ان معنی کو نقل کیا ہے۔ پھر اس نہ اٹھانے کے دو معنی ہیں۔

ایک یہ کہ اٹھانے سے نجاست کے انکار کرتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ زید صندوق نہیں اٹھاتا، یعنی اٹھانے سے صندوق کے انکار کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایسا نہ اٹھانا حدیث قلنتین میں متصور بھی نہیں۔

اور ایک یہ معنی ہیں کہ نجاست کو اپنے اوپر آنے اور ظاہر ہونے نہیں دیتا۔ جیسے کہتے ہیں کہ زید پیدل چلنے میں تکلیف نہیں اٹھاتا۔ یعنی پیدل چلتے ہوئے اس پر تکلیف نہیں طاری ہوتی اور وہ اس میں تکلیف نہیں پاتا۔ اور یہی معنی متصور اور محقق اور متعین ہیں حدیث قلنتین میں۔

اور خود مولانا قطب الدین خان، مظاہر حق ترجمہ مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں:
کہ جس وقت کہ ہووے پانی دو قلعے، نہیں اٹھاتا ناپاکی کو، یعنی پلید نہیں ہوتا
پلیدی پڑنے سے۔ اتھی کلامہ۔

اور نزدیک امام ابو یوسفؒ کے بھی یہی معنی متعین اور محقق ہیں۔

قال فی البزازیہ اَنَّهُ رَوَى عَنْ ابی یوسف اَنَّهُ صَلَّى
الجمعة مغتسلاً من الحمام ثم اخبر بفارة ميتة في بئر الحمام
. فقال تأخذ بقول اخواننا من اهل المدينة اذا بلغ الماء
قلنتين لم يحمل خبثاً انتهی ما فی رد المحتار . هکذا فی
الطحطاوی و غیر ہما . (بزازیہ میں کہا ہے کہ امام ابو یوسفؒ نے ایک حمام
کے پانی سے نہا کر جمعہ کی نماز پڑھی۔ پھر لوگوں نے خبر دی کہ اس حمام میں سے مراہوا
چو ہانکا۔ تو امام ابو یوسفؒ نے کہا کہ ہم اپنے بھائی اہل مدینہ کے قول پر عمل کر لیتے
ہیں کہ جس وقت پانی بقدر دو قلوں کے پہنچ جاوے تو نجس نہیں ہوتا)۔

اور جو معنی مؤلف (تتویر الحق) نے بیان کئے ہیں یعنی نہیں اٹھا سکے گا۔ وہ معنی
لم یحمل کے نہیں ہو سکتے بلکہ وہ معنی لم ینحمل کے ہیں، جو تحمل سے مشتق ہے

اور اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اسی واسطے جناب مؤلف نے ترجمہ حملہ کا حاشیہ میں یہ کیا ہے:

یعنی اٹھانا اس کا۔ اتھی۔

اور یہ ترجمہ نہ کیا کہ، اٹھا سکتا۔

اور ترجمہ حملو کا یہ کیا ہے:

اٹھائے گئے۔ اتھی۔

اور یہ نہیں ترجمہ کیا، کہ اٹھاوا سکے گئے۔

اور ترجمہ لم یحملو ہا کا یہ کیا:

پھر نہ اٹھایا اس کو۔ اتھی

اور یہ نہیں ترجمہ کیا:

کہ نہ اٹھا سکے۔

غرض کہ حمل کے معنی اٹھانا ہیں، اٹھا سکتا، نہیں۔ اور اٹھا سکتا تحمل کے معنی ہیں جس کا اس حدیث میں ذکر نہیں۔ اور ان دونوں معنوں میں ہزاروں کوس کا فرق ہے، کیونکہ بنا بر معنی، اٹھانے کے، معنی لم یحمل کے ہمارے موافق ہوتے ہیں، جیسا کہ بیان کیا گیا۔ اور بنا بر معنی، اٹھا سکنے کے، معنی لم یحمل کے موافق مؤلف کے یعنی نہیں اٹھا سکے گانجاست کو، بلکہ نجس ہو جائیگا، ہوتے ہیں۔

اور جب کہ معنی لم یحمل کے نہیں اٹھاتا مؤلف کے تراجم اور زبان سے ثابت ہوئے تو نہ اٹھا سکے یعنی نجس ہو جانے کے معنی خود مؤلف کی تحریر اور اقرار سے باطل ہوئے اور ثابت ہوا کہ معنی حدیث لم یحمل کے بھی وہی ہیں جو معنی حدیث لم ینجسہ کے تھے۔ یعنی کہ نہیں آنے اور طاری ہونے دینا نجاست کو اپنے اوپر اور نہیں نجس ہوتا۔

☆ دوسری دلیل یہ کہ جب کہ حدیث صحیح میں ابوداؤد کے جو مؤلف کے کلام میں گذری ہے اور ابن ماجہ کے لفظ لم ینجسہ سے ثابت ہو گیا تو واجب ہوا کہ معنی لم یحمل الخبث کے بھی وہی کئے جائیں جو لم ینجسہ کے ہیں۔ اس لئے کہ علماء کا اتفاق ہے اس پر کہ ایک حدیث سے دوسری اس مضمون کی حدیث کی تفسیر کرنی چاہیے جیسا کہ کہانوی نے شرح مہذب میں۔ چنانچہ عنقریب آوے گا۔

اسی واسطے شیخ عبدالحق محدث حنفی نے شرح عربی مشکوٰۃ میں اقرار کیا ہے کہ معنی لم یحمل الخبث یہی رہیں گے کہ اپنے اوپر نجاست نہیں آنے دیتا اور اس کو دفع کر دیتا ہے۔ اور جو کہ بعض حنفیوں نے یہ معنی لم یحمل الخبث کے کئے ہیں کہ نجاست اٹھا نہیں سکتا بلکہ ضعیف ہو جاتا ہے صحیح نہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

قوله لم یحمل الخبث ای لم یقبله بل یدفعه و جاء رواية لابی داؤد فانه لا ینجس و هذه الرواية ان صحت دللت علی ان تاویل لم یحمل خبثاً با نه لا یحمله و لا یطیق حملة لضعفه بل ینجس كما قال بعض اصحابنا الحنفية غیر صحیح۔ انتھی کلام الشیخ۔ (نجاست نہیں اٹھاتا یعنی نجاست کو قبول نہیں کرتا بلکہ دفع کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت ابو داؤد میں آیا ہے کہ نجس نہیں ہوتا، یہ روایت اگر صحیح ہو جائے تو دلالت کرتی ہے اس پر کہ یہ تاویل کہ پانی نجاست کو نہیں اٹھاتا، یعنی نجس ہو جاتا جیسا کہ بعض ہمارے ساتھی حنفیوں نے کی ہے، صحیح نہیں ٹھہرے گی۔ ہو چکی عبارت شیخ کی)۔

☆ اقول و صحة رواية ابی داؤد كالشمس فی نصف النهار كما حققناه۔ فافهم۔ (میں کہتا ہوں کہ صحت روایت ابی داؤد کی دوپہر کے سورج کی طرح چمکتی ہے۔ چنانچہ ہم اس کی تحقیق کر چکے۔)

اور کہا مولانا عبدالعلی حنفیؒ نے ارکان اربعہ میں:

و ادلة صاحب الهداية انه لضعفه لا یطیق حمل النجاسة یرده ما وقع فی روايته لابی داؤد فانه لا ینجس۔ انتھی مختصراً (اور دلیل صاحب ہدایہ کو کہ بسبب ضعف کے نجاست کو نہیں اٹھاتا، رد کرتا ہے وہ جو ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے کہ نجس نہیں ہوتا)۔

☆ تیسری دلیل یہ کہ اگر یہی معنی ہوں کہ جب کہ پانی قدر قلتین کو پہنچتا ہے تو نجس ہو جاتا ہے تو پھر یہ کیوں حد مقرر کر دی کہ جب کہ بقدر قلتین کے نہ ہو تب نجس ہو جاتا ہے۔ کیا جب کہ بقدر قلتین نہ ہو تو نجس نہیں ہوتا۔ یہ تو کوئی عاقل نہیں کہتا جیسا کہ ابن نجیم نے بحر الرائق میں کہا ہے:

ذکر شمس الائمة السر خسی و تبعه فه الهدایة ان معنی قوله لم یحمل خبثانه یضعف و ینجس و هذا مردود من و جهین ذکرهما النووی فی شرح المہذب الاول انه ثبت فی روایة صحیحہ لا بی داؤد اذا بلغ الماء قلتین لم ینجس فتحمل الروایة الاخری علیہا فمعنی لم یحمل خبثاً لم ینجس و قد قال العلماء احسن تفسیر غریب الحدیث ان یفسر بما جاء فی روایتہ اخری کذا لک الحدیث الثانی انه ﷺ جعل القلتین حداً فلو کان کما زعم هذا القائل لکان التقیید بذلک باطلاً فان ما دون القلتین یساوی القلتین فی هذا. مختصراً.

(شمس الائمة سرخسی نے ذکر کیا اور صاحب ہدایہ اس کے پیرو ہوا کہ معنی اس کے کہ پانی نجاست نہیں اٹھاتا، یہ ہیں کہ نجاست سے دب کر ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات سرخسی کی دو وجہ سے مردود ہے۔ وہ دونوں وجہیں وہ ہیں جو نووی نے شرح مہذب میں ذکر کی ہیں۔

اول تو یہ کہ ابوداؤد کی صحیح روایت میں ثابت ہو چکا ہے کہ جس وقت پانی بقدر دو قلعے کے پہنچ جاوے تو ناپاک نہیں ہوتا۔ سو اس روایت پر دوسری روایت بھی لگالی جاوے گی تو اب اس کے معنی کہ پانی نجاست کو نہیں اٹھاتا، یہی ہوں گے کہ نجس نہیں ہوتا۔ اور علماء نے کہا ہے کہ اچھی تفسیر حدیث کے نادر لفظوں کی یہی ہے کہ دوسری روایت سے کی جاوے۔

دوسرے یہ کہ آنحضرت ﷺ نے دو قلوں کو حد ٹھہرایا ہے اس صورت میں اگر سرخسی کا کہنا ٹھیک ہو تو دو قلوں کی حد لگانا رایگاں ہے، کیونکہ اب وہ پانی جو دو قلوں کی حد کو پہنچ گیا ہے، اور وہ پانی جو اس حد سے کم ہے، ناپاک ہونے میں برابر ہیں۔ اور کہا محلی میں:

ثم ان ما ذکره شمس الائمة السر خسی و تبعه صاحب الهدایة ان معناه انه یضعف عن النجاسة یرده روایة ابی داؤد اذا بلغ الماء قلتین لم ینجس

(جو ذکر کیا سرخسیٰ نے، اور صاحب ہدایہ اس کا تابع ہوا، کہ معنی اس کے کہ پانی نجاست کو نہیں اٹھاتا، یہ ہیں کہ نجاست سے دب جاتا ہے، اس معنی کو رد کرتی ہے ابو داؤد کی وہ روایت کہ جب پانی بقدر دو قلوں کے ہو تو ناپاک نہیں ہوتا)

☆ جواب وجہ ثانی کا یہ ہے کہ حدیث دو قلوں کی مروی ہے ساتھ سند صحیح اور قوی کے رسول اللہ ﷺ سے۔ اور سوائے اس کے، اور مقابل میں اس کے، سب روایتیں یعنی تین قلوں کی بھی، اور چالیس قلوں کی بھی، اور چالیس غرب کی بھی، سب نامقبول ہیں۔
تو حدیث قلتین میں اضطراب نہ ہوا۔ اضطراب تب ہوتا جب کہ سب روایتیں برابر کی قوت کی مختلفہ رسول اللہ ﷺ ثابت ہوتیں جیسا کہ معنی میں اضطراب کے گذرا۔ پس ایک ایک کو تفصیل وار سنتے جاؤ۔

حدیث اول یعنی جس میں یوں آیا کہ دو قلعے یا تین، وہ تو شاذ ہے جیسا کہ کہا بحر الرائق میں:

و اجاب النووی عن هذا الاضطراب اما عن الشك في قوله قلتين او ثلاثا فهی رواية شاذة و هی متروكة فوجودها كعدمها۔ انتھی۔ و هكذا فی المحلی (نوویٰ کا کہنا ہے کہ دو یا تین قلوں کے شك والی روایت شاذ متروک ہے، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے)۔

☆ اقول۔ شاذ کیا بلکہ منکر کیونکہ تمام روایتوں صحیحہ میں یعنی ترمذی کی اور ابو داؤد کی تین اور نسائی اور ابن خزیمہ کی بلکہ خود ابن ماجہ کی دو روایتوں میں یہی آیا ہے کہ اذا بلغ الماء قلتین یعنی دو قلعے۔ اور سب آئمہ تعدیل نے اسی کو صحیح کیا ہے۔ اور روایت شك والی کو اصحاب ستہ میں سے محض ابن ماجہ ہی نے تخریج کیا ہے اور اس کے بعضے راویوں میں کلام ہے۔ ازاں جملہ بن سلمہ کو کہ ان کے حافظہ میں آخر عمر میں فتور ہو گیا ہے جیسا کہ تقریب عسقلانی میں کہا ہے:

حماد بن سلمة بن دینار ثقة عا بد و تغیر حفظه بآخرة۔

(حماد بن سلمہ بن دینار ثقہ اور عابد ہے اور آخر عمر میں اس کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا)۔

اور ازاں جملہ وکیع بن محرز کہ اس کو اوہام بہت رہتے تھے جیسا کہ کہا تقریب میں وکیع بن محرز بن وکیع البصری صدوق له اوہام۔

(وکج بن محرز بن وکج بصری صدوق ہے، کچھ اسے وہم رہتے تھے)۔

اور ازاں جملہ علی بن محمد کہ یہ بھول جاتے تھے۔ جیسا کہ کہا تقریب میں:

علی بن محمد بن ابی الخصیب صدوق ر بما اخطأ۔

انتہی مختصراً (علی بن محمد ابی نصیب صدوق ہے، کبھی چوک جاتا تھا)۔

پس بظن غالب یہ شک انہیں تینوں میں سے کسی سے صادر ہوا ہے، تو یہ حدیث

ضعیف مقابلہ میں احادیث صحیحہ کے حدیث منکر ہوئی جیسا کہ کہا نخبۃ الفکر میں:

فان خولف با ر جح منه فالراجح المحفوظ و مقابله

الشاذ۔ وان مع الضعیف فالراجح المعروف و مقابله

المنکر۔ (اگر مخالف پڑے بہت راجح حدیث ایک حدیث کے تو راجح کا نام محفوظ

اور اس کی مقابل کا شاذ ہوگا۔ اور اگر اس طرح کے مقابلہ میں حدیث ضعیف ہو تو

راجح کا نام معروف اور مقابل کا نام منکر ہے)۔

اور حدیث منکر کیونکہ مقابل ہو کر حدیث صحیح کے موجب اضطراب کے ہوگی۔

حدیث دوسری جس کو مؤلف نے چوتھی مرتبہ لاکر کہا ہے رواہ محمد بن

منکدر۔

یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں اور نسبت کرنا مؤلف کا اس روایت کو محمد

بن المنکدر کی طرف، کذب صریح اور بہتان قبیح ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ محمد بن منکدر نے

کون سی کتاب میں اس روایت کو رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا ہے تو جناب مؤلف

قیامت تک ثبوت نہ پہنچا سکیں گے۔ نعوذ باللہ من هذه الخیانة

اصل حال یہ ہے کہ حدیث اربعین قلہ کی روایت کی دارقطنی اور ابن عدی وغیرہ

نے ساتھ اسناد قاسم بن عبد اللہ عمری کے بواسطہ جابر کے رسول اللہ ﷺ سے مرفوع اور یہ

صحیح نہیں، کہا یہ خود ان محدثوں نے جنہوں نے اس کو روایت کیا ہے اس لئے کہ راوی اس

کا قاسم جھوٹا ہے اور جھوٹی حدیثیں موضوع کیا کرتا تھا اور متروک الحدیث ہے، امام احمد

بن حنبل نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے جیسا کہ کہا نور الدین علی نے مختصر تنزیہہ

الشريعة المرفوعة میں

اذا بلغ الماء اربعین قلة لم یحمل خبثاً عد من حدیث جابر

ولا يصح خلط فيه القاسم بن عبد الله العمري (جس وقت پہنچ جاوے پانی چالیس قلوں کو تو نجاست نہیں اٹھاتا۔ یہ حدیث جابر سے معدود ہے اور درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ اس میں کچھ قاسم بن عبد اللہ عمری نے خلط ملط کر دیا ہے)۔
اور دوسری جگہ اسی کتاب میں کہا ہے:

قاسم بن عبد الله العمري يكذب و يضع
(قاسم بن عبد اللہ عمری جھوٹا ہے اور حدیث وضع کرنے والا ہے)۔
اور کہا تقریب التہذیب میں:

القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني متروك رماه احمد بالكذب. انتهى.
(قاسم بن عبد اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب عمری مدنی متروک ہے۔
امام احمد نے کہا ہے کہ یہ جھوٹا تھا)۔

اور کہا ابن طاہر حنفی نے اپنے تذکرہ موضوعات میں:

في الوجيز عن جابر اذا بلغ الماء اربعين قلة لم يحمل الخبث
خلط فيه القاسم بن عبد الله العمري
(وجیز میں جابر سے روایت ہے جس وقت پہنچ جاوے پانی چالیس قلوں کو تو نجاست
نہیں اٹھاتا۔ اس میں قاسم بن عبد اللہ عمری نے خلط کر دیا ہے)۔
اور کہا قاضی شوکانی نے نوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں حدیث:

اذا بلغ الماء اربعين قلة لم يحمل الخبث رواه ابن عدی عن
جابر مرفوعاً و قال لا يصح خلط فيه القاسم بن عبد الله
العمري (جس وقت پہنچ جاوے پانی چالیس قلوں کو تو نجاست نہیں اٹھاتا۔
روایت کی ابن عدی نے جابر سے مرفوع اور کہا کہ یہ حدیث درجہ صحت کو نہیں پہنچ سکتی
۔ کچھ ملا دیا ہے اس میں قاسم بن عبد اللہ عمری نے)۔
اور کہا بحر الرائق میں:

وروى الدارقطني و ابن عدی و العقيل في كتابه عن القاسم
باسناده الى النبي ﷺ اذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل

الخبث و ضعفه الدار قطنی بالقاسم
 (اور روایت کی دارقطنی اور ابن عدی اور عقیلی نے اپنی کتاب میں قاسم کی اسناد سے
 آنحضرت ﷺ تک کہ جس وقت پہنچ جاوے پانی دو قلوں کو تو وہ نجاست نہیں اٹھاتا،
 اور دارقطنی نے اس کو بسبب قاسم کے ضعیف کہا ہے)
 البتہ حدیث چالیس قلوں کی روایت کی ہے دارقطنی نے اسناد صحیح سے بواسطہ
 روح بن قاسم کے محمد بن المنکدر سے، لیکن نہ رسول اللہ ﷺ سے مرفوعاً، جیسا کہ مؤلف
 نے افتراء کیا ہے۔ نعوذ باللہ منہ بلکہ ابن عمرؓ سے موقوفاً۔ یعنی حضرت ابن عمرؓ کا
 قول نقل کیا ہے رسول اللہ ﷺ کا قول نہیں نقل کیا۔ جیسا کہ بحر الرائق میں:

و روی ای الدار قطنی باسناد صحیح من جهة روح بن القاسم
 عن ابن المنکدر عن ابن عمر قال اذا بلغ الماء اربعين قلة لم
 ينجس۔ (اور روایت کی دارقطنی نے سند صحیح سے کہ روایت کی روح بن قاسم نے
 ابن المنکدر سے اور انہوں نے حضرت ابن عمرؓ سے کہ جس وقت پانی بقدر چالیس
 قلوں کے پہنچ جاوے تو ناپاک نہیں ہوتا)
 اور کہا نور الدین علیؒ نے:

ثم قال ای الدار قطنی کذا رواه القاسم عن ابن المنکدر عن
 جابر و وهم فی اسنادہ و کان ضعيفاً كثير الخطاء و خالفه
 روح و الثوری و معمر فرووه عن محمد بن المنکدر عن ابن
 عمر موقوفاً اخرجه الدار قطنی
 (دارقطنی نے کہا اسی طرح روایت کی قاسم نے ابن المنکدر سے اور انہوں نے جابر
 سے اور اس کی سند میں قاسم کو وہم پڑ گیا ہے اور اہل حدیث کے نزدیک وہ ضعیف تھا،
 بہت بھولتا تھا اور روح اور ثوری اور معمر نے اس کے برخلاف روایت کیا ہے۔ کیونکہ
 انہوں نے روایت کی ہے محمد بن منکدر سے انہوں نے حضرت ابن عمرؓ سے موقوف)
 اور ایسا ہی روایت چالیس غرب کی جس کو شیخ ابن الہمام حنفیؒ اور ملا علی قاریؒ
 سے مؤلف نے نقل کیا ہے وہ بھی رسول اللہ ﷺ کا قول نہیں بلکہ حضرت ابو ہریرہؓ کا قول
 ہے جیسا کہ بحر الرائق میں:

و ار بعین غر بأ ای دلوا عن ابی هریره . انتھی . و کذا فی
المحلی . (اور چالیس ڈول حضرت ابو هریرهؓ سے روایت ہے ۔ ہو چکی عبارت بحر
کی اور اسی طرح ہے محلی میں)

الحاصل رسول اللہ ﷺ سے روایت اربعین یعنی چالیس قلعہ کی جابر کے واسطے
سے یا ابن عمرؓ کے واسطے سے ثابت نہیں ۔ اور محمد بن المنکدر نے یہ نہیں کہا جیسا کہ مؤلف (تنویر الحق)
نے جھوٹ کہہ دیا ہے ۔ اور ایسا ہی چالیس غرب کی روایت بھی رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں ، بلکہ چالیس قلعے عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہیں اور چالیس غرب ابو هریرهؓ
سے ۔ اور ظاہر ہے کہ قول رسول ﷺ کا مرفوع مقدم ہے قول صحابی پر جو موقوف ہے ۔
جیسا کہ بحر الرائق میں :

و حدیث النبئی ﷺ مقدم علی غیرہ قال النووی و هذا ما
نعتمده فی الجواب . انتھی ما فی البحر و هكذا فی کتب
الاصول ۔ (اور حدیث آنحضرت ﷺ کی مقدم ہے غیر پر ، نووی نے کہا ہے یہ
وہ تقریر ہے کہ جس پر جواب میں ہم اعتماد کرتے ہیں) ۔

پس ثابت ہوا کہ حدیث قلتین میں کسی طرح کا اضطراب نہیں ، نہ تو اسناد میں اور
نہ لفظوں میں اور نہ معنوں میں ۔ اب مؤلف کی پیش کردہ چوتھی وجہ کا جواب دیا جاتا ہے
قال (مؤلف تنویر الحق) اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ لفظ قلعہ کا مشترک ہے درمیان
معانی کثیرہ کے ، اس واسطے کہ کہا جاتا ہے قلعہ واسطے اس چھوٹی سی لکڑی کے کہ کھیلنے میں
ساتھ اس کے لڑکے کے ساتھ مارنے ایک لکڑی لمبی کے اس پر کہ اس کو گلی کہتے ہیں ۔ اور کہا
جاتا ہے قلعہ واسطے اس چیز کے کہ پانی پیتے ہیں ساتھ اس کے ، اور کہا جاتا ہے قلعہ اس چیز
کو کہ ہلکا جانتا ہے اس کو اونٹ ، اور کہا جاتا ہے قلعہ جب کو یعنی بڑے مکے کو اور کہا جاتا
ہے قلعہ جرہ کو یعنی ٹھلیا کو اور کہا جاتا ہے قلعہ قر بہ یعنی مشک کو ۔ پس یہ معانی مختلف
ہیں آپس میں ۔ پس ہوئی یہ حدیث مشترک درمیان معانی مغاثرہ کے ۔

اقول ۔ لفظ قلعہ کا لحاظ اصل وضع کے بے شک مشترک ہے معنی ذکر کئے ہوئے
مؤلف کے میں ، سوائے معنی گلی کے ، اس لئے کہ گلی کھیلنے کے معنی قلعہ مخفف کے ہیں نہ مشددہ
کے ۔ کذا فی الرشیدی وغیرہ ۔ لیکن اس حدیث میں بقرینہ پانی کے سوائے متعلقات و

ظروف پانی کے کچھ مراد نہیں ہو سکتا جیسا کہ لفظ عین کا بیچ قول اللہ تعالیٰ فیہا عین جاریۃ کے فی نفسہ تو مشترک تھا، بولا جاتا تھا آنکھ کو بھی، اور چشمہ پانی کو بھی۔ لیکن اس آیت میں بقریۃ لفظ جا ریہ کے سواء چشمہ کے کچھ مراد نہیں کہتے۔ پس لغو ہو گیا نقل کرنا مؤلف کا قلم کے ان معنی کو کہ اونٹ کی ہلکی جانی گئی چیز کو بولتے ہیں، اس لئے کہ اس چیز کو پانی کی تقدیر سے کیا علاقہ؟ اب رہا اشتراک پانی پینے کی چیز اور چھوٹی ٹھلیا میں اور بڑے مٹکے میں اور مشک میں، آیا ان سے کیا مراد ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ان سب معنوں میں سے بڑا مٹکا موضع ہجر کا، جو بقدر اڑھائی مشک حجازی کے ہوتا ہے، مراد اور متعین ہے۔ اور اشتراک مدفوع ہے تین وجہ سے۔

اول یہ کہ حدیث نقل کی ہے امام شافعی نے اپنی مسند میں کہ فرمایا رسول خدا ﷺ نے جب کہ پانی ہو بقدر دو قلوں کے ساتھ قلوں موضع ہجر کے تو وہ نجس نہیں ہوتا۔ اور ابن جریج راوی اس حدیث کے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا قلم ہجر کو تو اس میں دو مشکیں اور کچھ زیادہ پانی آتا تھا تو کہا امام شافعی نے کہ پس احتیاط اس میں ہے کہ اڑھائی مشکیں ایک قلم ہجر کے میں مقرر کی جاویں۔ چنانچہ کہا ہے بحر الرائق میں:

فانہ ای الشافعی قال فی مسندہ اخبرنی مسلم بن خالد الزنجی عن ابن جریج باسناد لا یحضرنی انہ ﷺ قال اذا کان الماء قلتین لم یحمل خبثاً و قال فی الحدیث بقال الہجر قال ابن جریج رئیۃ قلال ہجر فالقلة تسع فیہ قربتین و شیئاً و قال الشافعی فالاحتیاط ان تجعل قربتین و نصفاً فاذا کان خمس قرب کبار کقرب الحجاز لم یجنس انتھی۔ و ہکذا فی المحلی و قال ابن طاہر الحنفی فی مجمع البحار فی تفسیر القلة الجب العظیم و جمعه القلال و فی تفسیر قلال الہجر فہی قریۃ بہا القلال انتھی۔ و قال الشیخ جلال الدین السیوطی فی الدر الثمین و القلة الجب العظیم لانہا لا تنقل ای ترفع و تحمل انتھی

(شافعی نے اپنی مسند میں کہا ہے کہ خردی مجھے مسلم ابن خالد حبشی نے ابن جریج سے

ایسی سند کے ساتھ کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جس وقت پہنچ جاوے پانی بقدر دو قلوں کے تو نجاست نہیں اٹھاتا اور حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ قلعے ہجر کے۔ کہا ابن جریج نے کہ میں نے ہجر کے قلعے دیکھے، ایسے ہوتے ہیں کہ ایک میں دو مشکیزے سماتے ہیں یا دو سے کچھ زائد، اور امام شافعیؒ نے کہا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ ڈھائی مشکیزے لئے جاویں تو جس وقت پانچ مشکیزے بڑے جاز جیسے ہوں تو پانی ناپاک نہ ہوگا۔ ہو چکی عبارت بحر کی۔ اور اسی طرح ہے محلی میں۔

اور ابن طاہر حنفیؒ نے مجمع البحار میں کہا ہے کہ بڑا مٹکا قلعہ کی تفسیر ہے اور قلال جمع ہے اور ہجر اس گاؤں کا نام بتایا ہے جس میں وہ بڑے مٹکے عرب کے بنتے ہیں اور شیخ جلال الدین سیوطیؒ نے درمشین میں کہا ہے کہ قلعہ بڑے مٹکے کو کہتے ہیں اس واسطے کہ اقلال کے معنی اٹھانے کے ہیں اور مٹکا بھی اٹھایا جاتا ہے۔
اور کہا شیخ عبدالحق حنفیؒ نے شرح مشکوٰۃ میں:

القللة بضم القاف وتشديد اللام بمعنى الجرة العظيمة اي الكون الكبير الذي يجعل فيها الماء وتسميتها بالقللة اما من جهة علوها وارتفاعها او لان الرجل العظيم يرفعها والقللة اسم لكل مرتفع منه قلة الجبل وجمع القلة قلال بكسر القاف والمراد ههنا قلال هجر بفتحين كما جاء صريحاً في بعض روايات هذا الحديث وايضاً كان المعروف في ذلك الزمان فالظاهر وقوع التحديد به والهجر اسم قرية ينسب اليه القلال وقال ابن جريج رأيت قلال هجر كان كل قلة منها قربتين او قربتين وشيئا وقال الشافعي كان ذلك الشيء مبهماً فاخذ نانصفاً احتياطاً وكان القلتان خمس قرب - انتهى -

اقول وما قيل رواية الشافعي متقطع للجھالة ووجهه ما قال الشافعي باسناد لا يحضرني بلا تسمية الرواة فلم يعلم ان رواته عدول او لا فهو مدفوع بان الشافعي وان ترك تسمية

الرواة لكنهم عدول عنده و الشافعي معدل لهم بدليل العمل على روايتهم و قد صرح في رد المختار نقلاً عن التحرير وغيره ان عمل المجتهد على رواية تصحيح لها و اطل ان الشافعي من آئمة التعديل و الجرح فكيف اجترأ على زعم جهالة رواية روايته فان قلتم ان تعديل الشافعي غير مسلم و روايته مجروحون فهذا يحتاج الى بيان و اثبات جرح روايتها و الا فناهيك تعديل معدل و اى مستدل

(قلہ، قاف کی پیش اور لام کی تشدید سے بڑی ٹھلیا پانی کی ہے، اور قلہ یا تو بلندی اس ٹھلیا کے سبب سے اس کا نام رکھا گیا ہے یا یہ کہ بلند قد آدمی اس کو اٹھا سکتا ہے اور قلہ ہر بلند چیز کو کہتے ہیں جیسے کہ قلہ پہاڑ کا اور قلہ کی جمع قلال قاف کے زیر سے ہے اور یہاں مراد ہجر گاؤں کے منگے ہیں چنانچہ بعض روایتوں میں اس حدیث کے واضح طور پر آیا ہے اور اس زمانہ میں مشہور بھی وہیں کا منگکا تھا۔ سو ظاہر امر یہ ہے کہ یہ مقدار پانی کثیر کی حد ہوگی۔

اور ہجر وہ گاؤں ہے جس کی طرف منگے عرب میں نسبت کئے جاتے ہیں اور ابن جریج نے کہا ہے کہ میں نے وہ منگے دیکھے ہیں ہر ایک میں دو مشکیزے یا کچھ اوپر دو ساتے ہیں اور امام شافعیؒ نے کہا کہ کچھ اوپر کہنا ایک امر مبہم ہے اس لئے بنظر احتیاط ہم نے آدھا لے کر ڈھائی کر لئے تو دو قلے پانچ مشکیزوں کے ہو گئے۔

میں کہتا ہوں کہ وہ جو کہا گیا ہے کہ روایت شافعی کی منقطع ہے کیونکہ اس کے راویوں کا حال معلوم نہیں۔ امام شافعیؒ نے خود کہہ دیا ہے کہ یہ سند مجھے یاد نہیں، سو معلوم نہ ہوا کہ اس سند کے لوگ ثقہ ہیں یا نہیں۔ سو یہ کہنا ٹھیک نہیں اس طرح کہ اگرچہ امام شافعیؒ نے اس سند کے لوگوں کا نام نہیں لیا۔ لیکن وہ لوگ ان کے نزدیک ثقہ ہیں۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ امام شافعیؒ نے ان کی روایت پر عمل کیا ہے۔

اور رد المحتار میں تحریر وغیرہ سے نقل کر کے تصریح کی ہے کہ مجتہد کا کسی روایت پر عمل کرنا اس روایت کو صحیح کر دیتا ہے۔ اور اس میں بڑی طول کلامی کی ہے کہ امام شافعیؒ، جرح و تعدیل کے اماموں میں سے تھے۔ سو جن راویوں سے انہوں نے روایت کی ہے وہ

مستور الحال نہیں ہو سکتے۔ پھر اگر تم کہو کہ تعدیل امام شافعیؒ کی مسلم نہیں اور راوی اس کے اچھے نہ تھے، سو یہ باب قابل بیان اور لائق اثبات ہے ورنہ اتنی بڑی تعدیل کرنے والے کی تعدیل کفایت کرتی ہے)

☆ وجود دوسری کہ دافع ہے وجود اشتراک کو اس حدیث میں درمیان چھوٹی ٹھلیا اور بڑے مٹکے کے، یہ ہے کہ اگر بڑا مٹکا مراد نہیں تھا تو حاجت اختیار کرنے اور بولنے دو قلوں کے کیا تھی۔ ایک قلم کبیر کہہ دینے میں دو صغیر آ سکتے تھے جیسا کہ کہا حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں:

الفصل بالقلّتين اقوى لصحة الحديث فيه وقد اعترف الطحاوى من الحنفية بذالك لكنه اعتذر عن القول به بان القلّة في العرف تطلق على الكبيرة والصغيرة كالجرّة ولم يثبت من الحديث تقديرهما فيكون مجملاً فلا يعمل به و قواه ابن دقيق العيد لكن استدّل له غيرهما فقال ابو عبد القاسم بن سلام المراد القلّة الكبيرة اذ لو اراد الصغيرة لم يحتج لذكر العدد فان الصغيرتين قدر واحدة كبيرة ويرجع في الكبيرة الى العرف عند اهل الحجاز والطاهران الشارح قدرهما على سبيل التوسعة والعلم محيط بانه ما خا طب الصحابة الا بما يفهمون فانتهى الا جمالا .

(حد فاصل دو قلوں کے ساتھ بہت قوی ہے کیونکہ اس میں حدیث صحیح ہو چکی اور طحاوی نے خفیوں میں سے اس کا اقرار کیا ہے لیکن اس کے قائل ہونے سے یہ عذر پیش کیا ہے کہ قلم عرب میں چھوٹے بڑے مٹکے دونوں کو کہتے ہیں مثلاً ٹھلیا بڑی چھوٹی کو اور حدیث میں ان کا اندازہ ثابت نہیں ہوا تو یہ اندازہ مجمل رہا سو اس پر عمل کیوں کر ہو سکتا ہے اور اسی تقریر کو ابن دقیق العید نے تقویت دی ہے لیکن اور لوگوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے سو کہا ابو عبد القاسم بن سلامؒ نے کہ مراد قلم سے بڑا مٹکا ہے اس سبب سے کہ اگر چھوٹا مراد ہوتا تو دو کے ذکر کی حاجت نہ تھی کیونکہ دو چھوٹے ایک بڑے کے برابر ہو کر ایک بڑا ہو جاتا عرف اہل عرب میں۔ اور ظاہر یہ ہے کہ

شارع نے ان سے ایک حد بیان کی ہے فراخی کے طور پر اور یہ بات معلوم ہے کہ آپ ﷺ صحابہ کرام سے ایسی باتیں فرماتے تھے جو سمجھ میں آویں۔ تو اجمال اٹھ گیا)۔

☆ وجہ تیسری یہ کہ جب کہ اس حدیث میں قلم کے چار معنوں کا احتمال ہوا، پانی پینے کی چیز اور ٹھلیا صغیرہ اور مشک اور بڑا مٹکا، تو اگر ہم اعتبار کریں پانی پینے کی چیز کو یعنی پیالہ وغیرہ کو یا ٹھلیا کو، یا مشک، تو اس میں شک رہتا ہے کہ شاید مٹکا مراد ہو اور اگر مٹکا بڑا ہجری مقدار اڑھائی مشک حجازی کی معین کریں تو اس میں پانی پینے کی چیز کا مقدار بھی آجاتا ہے اور ٹھلیا کا مقدار بھی موجود ہے اور مشک بھی آگئی۔ غرض کہ مٹکا بڑا مراد رکھنا بالیقین اختلاف سے نکالتا ہے اور سب معانی لفظ مشترک کے کو محیط اور متضمن ہے۔ اس لئے یہی متعین ہوا۔

وقد قال رسول اللہ ﷺ دع ما یریبک الی ما لا یریبک
(فرمایا رسول اللہ ﷺ نے چھوڑ دے وہ چیز جو تجھے شک میں ڈالے اور کر جو غیر مشکوک ہو)

اگر کہو کہ قلم چھوٹے پہاڑ کو بھی کہتے ہیں پس معنی محیط اور متضمن سب معانی کو وہی ہے اور بڑا مٹکا متضمن اس کا نہیں، تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگرچہ قلم پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں لیکن اس حدیث میں در باب پانی کی تحدید کے یہ معنی نہیں ہو سکتے واسطے ثبوت حدیث بر بضاعہ کے، حالانکہ اس میں پانی بقدر چوٹی پہاڑ کے نہ تھا اور باوجود اس کے آنحضرت ﷺ نے اس کو نجاست پڑنے سے بھی نجس نہیں قرار دیا اور فرمایا کہ یہ پاک ہے جیسا کہ سابق میں گذرا اور سوال بھی فلاة اور صحرا کے پانی سے نہ تھا نہ چوٹی پہاڑ سے

بریں عقل ودانش باید گریست

پس ثابت ہوا کہ حدیث قلتین کی صحیح اور ثابت ہے از راہ اسناد کے بھی۔ اور تصریحات آئمہ جرح اور تعدیل سے بھی۔ اور یہی قابل عمل ہے۔ اور کسی طرح کا اس میں جرح اور خدشہ نہیں۔ اور نہ مخالف اجماع کے اور نہ مضطرب الاسناد والالفاظ والمعنی۔ اور نہ مشترک درمیان معنی کثیرہ کے۔

فالحمد لله على توفيقه و الهام الحق بتحقيقه۔

اب مؤلف کی ایک اور وجہ کا جواب دیا جاتا ہے۔ بعد اس کے عشراً فی

عشرہ کی خدمت گزاری سے شرف حاصل کیا جاوے گا۔

﴿ قال (مؤلف تنویر الحق)۔ اور ایک وجہ اور قلتین کی حدیث پر عمل نہ کرنے کی یہ ہے کہ تحقیق یہ حدیث: ان رسول اللہ ﷺ قال الماء طهور لا ینجسہ شیء (ابوداؤد: ۶۷- ترمذی: ۶۶- نسائی: ۳۲۶)۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ پانی پاک ہے اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی) صحیح تر ہے حدیث قلتین کی سے یہاں تک کہ منعقد کیا ہے بخاری نے باب خلاف حدیث قلتین کے اور موافق حدیث الماء طهور لا ینجسہ شیء کے۔ عبارت اس کی یہ ہے:

باب ما یقع من النجاسات فی السمن و الماء و قال الزہری

لا بأس به لم یتغیرہ طعم اور یح اولون

(یہ باب ہے اس بیان میں کہ نجاست گھی اور پانی میں پڑے اور کبازہری نے اس کا کچھ خوف نہیں جب تک کہ اس کا مزہ اور بو اور رنگ نہ بدلے)۔

اور یہی مذہب ہے امام مالکؒ کا اور اتباع ان کے کا۔ پس حدیث قلتین کی معارض حدیث الماء طهور لا ینجسہ شیء کی، اور نہیں ہے ممکن حمل کرنا حدیث الماء طهور لا ینجسہ شیء کا اوپر حدیث قلتین کے۔ یعنی یوں کہا جاوے کہ مراد حدیث الماء طهور لا ینجسہ شیء سے قدر قلتین کے ہے۔ سو یہ نہیں ممکن اس لئے کہ حدیث قلتین کی ضعیف ہے اور حدیث الماء طهور لا ینجسہ شیء کی صحیح ہے اس سے۔ پس اگر مراد لی جاوے حدیث الماء طهور لا ینجسہ شیء سے قدر قلتین کے تو لازم آوے گا باطل کر دینا عموم حدیث اقوی کا ساتھ حدیث ضعیف کے۔ اور یہ باطل ہے بالاتفاق۔ پس ہوگی حدیث قلتین کی متروک العمل ساتھ حدیث الماء طهور لا ینجسہ شیء کے۔

﴿ قول۔ اولاً تو حدیث الماء طهور میں لفظ ماء کا عام ہی نہیں بلکہ معبود بعہد خارجی ہے۔ اس لئے کہ یہ ہے اسم جنس معرف باللام اور اسم معرف باللام، عام اس وقت ہوتا ہے جب کہ عہد نہ ہو۔ جیسا کہ کہا مسلم الثبوت میں:

و منها الموصولات و الجمع المحلی و المضاف و اسم

الجنس کذا لک حیث لا عہد (اور اس میں سے موصولات والف لام

والی جمع اور مضاف اور اسم جنس بھی ایسا ہے جہاں عہد نہ ہو۔
اور کہا تو ضیح میں:

ومنها ای الفاظ العام المفرد المحلی باللام اذا لم یکن المعهود
(لفظ عام سے ہے مفرد الف لام والا جس وقت کہ الف لام عہد کے لئے نہ ہو)۔

اور ایسا ہی سب کتابوں میں اصول کی لکھا ہے اور ظاہر ہے کہ اسم معرف باللام
میں اصل عہد خارجی ہے تو جب تک کوئی قرینہ مقتضی عموم کا مستحق نہ ہوگا، ہرگز اس اسم کو عام
نہیں کہیں گے جیسا کہ کہا تو ضیح میں:

اعلم ان لام التعریف اما للعهد الخارجی او الذہنی واما
للجنسیۃ ای الجنس واما التعریف الطبیعة لکن العهد هو
الاصل ثم الاستغراق ثم تعریف الطبیعة لان اللفظ الذی
یدخل علیہ اللام دال علی الماہیة بدون اللام فحمل اللام
علی الفائدة الجديدة اولی من حملہ علی تعریف الطبیعة و
الفائدة الجديدة اما تعریف العهد او استغراق الجنس و
تعریف العهد اولی من الاستغراق لانه اذا ذکر بعض افراد
الجنس خارجاً او ذہناً فحمل اللام علی ذالک البعض
اولی من حملہ علی جمیع الافراد لان البعض متیقن والکل
محتمل

(لام تعریف کا یا تو عہد خارجی کے لئے ہے یا ذہنی کے لئے یا جنس کے لئے یا
تعریف کے لئے۔ لیکن عہد اصل ہے۔ پھر استغراق ہے پھر تعریف۔ کیونکہ وہ لفظ
جس پر لام داخل ہے بغیر لام کے بھی ماہیت پر دلالت کرتا ہے۔ پھر حمل کرنا لام کا
نئے فائدہ پر اچھا ہے۔ تعریف پر حمل کرتی ہے اور نیا فائدہ یا تعریف عہدی ہے یا
استغراق جنس کا اور تعریف عہدی استغراق سے اولی ہے اس سبب سے کہ جس وقت
بعض فرد جنس کے خارج یا ذہن کے طور پر ذکر کی گئی تو حمل کرنا لام کا ان بعضوں پر
سارے افراد کے حمل کرنے سے بہتر ہے۔ کیونکہ بعضے یقینی ہیں اور سب احتمالی)۔

اور کہا تلوتح میں:

اذا تمهد هذا فتقول الا صل اي الراجع هو العهد الخارجي
لانه حقيقة التعيين وكمال التمييز ثم الاستغراق الى آخر
ما قال من تحقيق و تدقيق مع الجرح على بعض كلام
صدر الشريعة (جس وقت یہ تمہید ہو چکی تو ہم کہتے ہیں راجح عہد خارجی ہے
کیونکہ اس میں تعیین اور تمیز پوری ہے۔ پھر استغراق ہے)

غرض کہ عہد خارجی بالاتفاق اصل ہوتا ہے اسم معرف باللام میں جب تک
کوئی قرینہ عموم کا نہ ہو۔ پس ہم کہتے ہیں ساتھ توفیق اللہ کے کہ الماء طهور اس
حدیث میں یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ پانی جس سے تم سوال کرتے ہو۔ یعنی پانی بئر بضاعة
کا، وہ پاک ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پانی بئر بضاعة کا قدر قلتین سے کم نہیں تھا۔ پس
اس الماء طهور سے پاکی اس پانی کی جو قلتین سے کم ہو ثابت نہ ہوئی، اور الماء
طهور کا حدیث قلتین سے تعارض نہ ہوا۔ اور واضح ہو کہ کئی حنفیوں کو بھی اس پر اقرار ہے
کہ الماء طهور میں عموم نہیں بلکہ مراد اس سے پانی بئر بضاعة کا ہے۔ ازاں
جملہ حضرت مؤلف ظاہری حضرت قطب الدین خان کہ مقلد محمد شاہ کے ہیں، اپنے ترجمہ
مشکوٰۃ مسمی بظاہر حق میں فرماتے ہیں تحت حدیث الماء طهور کے بعد بیان معنی بئر
بضاعة کے

پس پانی اس کا بہت تھا اور چشمہ دار تھا۔ بلکہ لکھا ہے علماء نے کہ وہ جاری تھا اس
وقت میں کہ راہ رکھتا تھا طرف باغ کے مثل نہر جاری کے، اس کا حکم حضرت ﷺ سے پوچھا
جواب میں اس کے پانی کا حکم بیان فرمایا جو کہ مذکور ہوا۔ حاصل یہ کہ اس کی ظاہر عبارت
سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ کنویں کا پانی پلید نہیں ہوتا تھوڑا ہو یا بہت بلکہ یہ جانے کہ یہ حکم پانی
کثیر کا ہے۔ اور بعض روایت میں ہمارے علماء سے منقول ہے کہ کنواں چشمہ دار حکم پانی
جاری کا رکھتا ہے۔ (ع۔ خ)۔ انتہی کلامہ۔

بعینہ اور اسی مظاہر حق میں تحت حدیث قلتین کے فرماتے ہیں:

اور یہ جو حدیث بئر بضاعة میں آیا ہے کہ الماء طهور لا ینجسہ نشیء
یعنی پانی پاک ہے نہیں نجس کرتی اس کو کوئی چیز اور اس کو دلیل اپنی ٹھہرایا ہے اصحاب
ظواہر نے، مراد ساتھ اس کے پانی کثیر ہے۔

اور ازاں جملہ ابراہیم حلبی حنفی ہیں کہ شرح منیہ میں فرماتے ہیں:

نعلم ان المراد به مورد النص و هو بئر بضاعة خاصة - انتھی

کلامہ مختصراً (مراد پانی سے موقع سوال ہے اور وہ خاص بئر بضاعہ ہے)

پس افسوس کا مقام ہے کہ تنویر الحق کے ترجمہ میں (مولوی قطب الدین صاحب نے)

اپنی پہلی تحریر کو خواب خرگوش کر دیا، کیونکہ وہاں تو اس حدیث میں عموم کا باطل کرتے ہیں

اور تنویر الحق میں بتقلید محمد شاہ کے ثابت کرتے ہیں اَنَا لِلَّهِ وَاَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

☆ اور از انجملہ مولوی احمد علی سہارنپوری ہیں کہ بعض حواشی ترمذی میں فرماتے ہیں:

قوله فقال رسول الله ﷺ ان الماء الالف واللام للعهد

الخارجي فتاويله ان الماء الذي تسالون عنه فالجواب

مطابق لا عموم كلي كما قاله مالك (فرما یا رسول اللہ ﷺ نے کہ

پانی پاک ہے۔ یہاں لفظ الماء پر جو الف لام ہے وہ عہد خارجی کے لئے ہے تو تاویل

حدیث یہ ہوئی کہ اے لوگو جس قدر پانی سے تم پوچھتے ہو وہ ناپاک ہے تو اب جواب

سوال کے مطابق ہے، عام نہیں جس طرح مالک کہتے ہیں)۔

☆ واز انجملہ طحاوی ہیں کہ شرح معانی الآثار میں ایسا ہی کہتے ہیں اور بہت علماء

حنفیہ نے یہ اقرار کیا ہے کہ یہ حدیث عموم پر نہیں۔ اگرچہ انہوں نے وجہ بالتخصیص پاک

ہونے بئر بضاعہ کے حدیث قلتین سے وہ نہیں بیان کی جو ہم نے بیان کی ہے، بلکہ کہا ہے

کہ وہ بئر بضاعہ باغوں کی طرف جاری تھا تو حکم میں نہر جاری کے ہوا۔ لیکن ہم نے سابق

میں بضمن تاویل حدیث زنجی کے ثابت کر دیا ہے کہ یہ بات جاری ہونا اس کا طرف باغوں

کے، غلط ہے۔ اور راوی اس کا واقدی ہے کذاب اور متروک اور واضح حدیثوں کا اور مبطل

حدیثوں کا آئمہ کے نزدیک۔

كما مرّ عن التقريب للعسقلاني والمختصر لنور الدين علي

ومجمع البحار لابن طاهر الحنفي وبهذا التحقيق اندفع ما

اورد علي من قال بان المراد من الماء في حديث الماء طهور

لا ينجسه شيء الماء الذي ورد عنه السؤال وهو ماء بئر

بضاعة من انه مخالف لقولهم العبرة للعموم الالفاظ

لا لخصوص المحل ووجه الا نذفاع غير خفى على من يعلم الفاظ العام لانه اذا علم الفاظ العام تيقن ان الماء فى هذا الحديث ليس من الفاظ العام فان كونه عاماً موقوف على عدم كونه للعهد الخارجى الذى هو الاصل وعدم كونه للعهد بلا قرينة العموم انتفاء الاصل وهو كما ترى فاذا تيقن ان الماء ليس من الفاظ العموم فى هذا الحديث جزم باندفاع الايراد لانه بعد ثبوت عموم لفظ الماء فافهم ولا تغتر من تمثيل بعض الاعلام بقا عدة العبرة لعموم الالفاظ بحديث الماء طهور وبعد تحرير هذا التقريب رأيت ما فى غنية المستملى شرح منية المصلى لا براهم الحلبى الحنفى فى هذا التصوير فوجدته موافقاً لى فى التقرير و هكذا نصّه ولا يقال العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب لانا نقول لا نسلم عموم اللفظ وانما يكون لو كانت اللام للجنس او للاستغراق وهو ممنوع ولا دليل عليه بل هى للعهد فان الاصل انه اذا امكن جعل اللام للعهد لا تجعل لغيره وقد امكن ههنا لذكره فى السؤال فان قول السائل انتوضاً من بير بضاعة المراد به من مائها قطعاً و دعوى كونه ﷺ استئناف جواباً عما يشتمل المسئول عنه وغيره لا بد له من دليل - انتهى كلام الحلبى

(جیسا کہ گذر چکا عسقلانی کی تقریب اور مختصر نور الدین علی اور مجمع البحار ابن طاہر حنفی سے اور اس تحقیق سے اٹھ گیا وہ اعتراض جو ان لوگوں پر کیا گیا تھا کہ جو حدیث الماء طهور میں کہتے ہیں کہ مراد پانی سے یہاں بیر بضاعت ہے۔ اور وہ اعتراض یہ تھا کہ یہ تمہارا مقولہ اس مشہور مسئلہ کے مخالف ہے کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے۔ موقع کے مخصوص کا نہیں۔ اور اس شبہ کے اٹھ جانے کی وجہ مخفی نہیں ان پر جو الفاظ عام کو جانتے ہیں کیونکہ الفاظ عام کی تفصیل جاننے کے بعد یہاں تو معلوم ہو گیا کہ اس حدیث میں

لفظ عام نہیں کیونکہ لفظ عام ہونا موقوف تھا اس پر کہ یہاں الف لام عہد خارجی کے لئے جو اصل ہے نہ ہووے اور بغیر قرینہ عموم یہ ایک چیز کی اصل کونفی کرنا ہے۔ اور یہ ٹھیک نہیں۔ سو جس وقت یقین ہو گیا کہ حدیث میں لفظ الماء الفاظ عام میں سے نہیں تو اس اعتراض کے اٹھنے کا بھی یقین ہو گیا کیونکہ وہ اعتراض جب تھا کہ پہلے عموم یہاں ثابت ہو جاوے۔ سمجھ لے اور دھوکھا نہ کھا بعض لوگوں کے اس مثال دینے سے کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے اور لکھنے اس تقریر کے۔ دیکھی میں نے وہ عبارت جو غنیۃ المستملی شرح منیۃ المصلی ابراہیم حلبی حنفی میں ہے۔ تو اس مسئلہ میں، میں نے ان کی تقریر اپنے موافق پائی اور وہ عبارت ان کی یہ ہے کہ اعتراض نہ کرے کوئی کہ اعتبار عموم لفظ کا ہے خصوص سبب کا نہیں۔ کیونکہ ہم جواب دیں گے کہ ہم عموم لفظ کا یہاں نہیں مانتے یہ تو جب ہوتا کہ الف لام جنسی یا استغراقی ہوتا اور وہ ممنوع بلادلیل ہے۔ بلکہ یہاں الف لام عہد خارجی کے لئے ہے کس واسطے کہ اصل یہی ہے کہ جب تک الف لام کو عہد خارجی کے لئے لینا ممکن ہو تو اور غیر کے واسطے نہیں کیا جاتا اور یہاں بسبب سوال کے وہ ممکن ہے کیونکہ سوال سائل کا یہی ہے کہ بیر بضاعہ کے پانی کا حکم فرمائے اور یہ دعویٰ کرنا آپ نے نیا عام جواب دیا ہے کہ بیر بضاعہ اور سب مقدار کے پانیوں کو شامل ہے، اس کے لئے کوئی دلیل چاہیے۔

اور اگر تسلیم کیا جاوے کہ اس حدیث الماء طہور سے ہر پانی کا پاک ہونا معلوم ہوتا ہے تو کہا جاوے گا کہ اس حدیث کے پانی عام سے وہ پانی جو قلتین سے کم ہو، مخصوص ہے جیسا کہ نقل کیا شیخ سلام اللہ حنفی نے بعض شافعیہ سے چنانچہ کہا ہے محلی میں:

ثم عموم حدیث الماء طہور لا ینجسہ شیء مخصوص
بمفہوم حدیث القلتین عند الشافعیہ (عموم حدیث الماء طہور کا
خاص ہے مضمون سے حدیث قلتین کے نزدیک شافعیہ کے)

تو حدیث الماء طہور کے یہ معنی ہوئے کہ ہر پانی جو کہ قلتین سے کم نہ ہو، پاک ہے۔ اور اس میں بطلان عموم اقویٰ کا ساتھ حدیث ضعیف کے لازم نہیں آتا جیسا کہ مؤلف نے کہا ہے اس لئے کہ حدیث قلتین میں کسی طرح کا ضعف نہیں اور یہ حدیث بھی صحیح اور قوی اور جید ہے قابل عمل کے۔

تنبیہ - جب کہ ثابت ہو گیا کہ حدیث الماء طہور کی اور حدیث قلتین کی معارض نہیں اور دونوں کا محل ایک ہی ہے تو وہ حدیثیں جو مؤلف نے اپنی سند میں پیش کی ہیں یعنی حدیث ولوغ کلب اور حدیث اذا استنقیظ اور حدیث نہی عن البول فی الماء الدائم اور سوائے اس کے اور کچی پکی روایتیں جو دلالت کرتی ہیں پانی کے نجس ہونے پر، ان حدیثوں اور حدیث الماء طہور میں اسی طرح موافقت اور جمع کی جاوے گی جیسے کہ حدیث قلتین کو اس حدیث سے موافق اور جمع کیا تھا۔ پس باطل اور لغو ہو گیا مؤلف کا بیان کرنا دو وجہ کو واسطے اسقاط حدیث الماء طہور کو نقل کرنا ان دو وجہوں کا اور رد کرنا اس کا موجب حرج اوقات ہے۔ ہماری غرض بوجہ کامل حاصل ہوگی یعنی ثابت ہوا کہ حدیث قلتین ہی سزاوار ہے عمل کے اور اس میں کسی طرح کا نقصان نہیں اور مؤلف نے جو پانچ وجہ سے اس کا متروک ہونا بیان کیا تھا وہ سب باطل ہو گیا۔

جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً۔ (بنی اسرائیل: ۸۱)

اب حضرت مؤلف کی عشر فی عشر کی خدمت گزاری کی جاتی ہے۔

✽ قال (مؤلف تنویر الحق)۔ جب کہ نہ ہوئی کوئی تقدیر کسی امام کی بیچ باب پانی کے فوق مقتضائے ان احادیث کے سوائے تقدیر ابی حنیفہ اور اتباع ان کی کے اور تھا اجماع منعقد اور باطل ہونے اس عمل کے کہ مخالف ہو آئمہ اربعہ کے تو ہوئی تقدیر ابی حنیفہ اور اتباع ان کی کے صحیح اور مطابق ساتھ ان حدیثوں صحیحہ کے اور اجماع مذکور کے اور تقدیر فوقانی یہ ہے کہ کہا ابو بکر بن ابی شیبہ نے بیچ کتاب اپنی کے کہ نام اس کا مصنف ہے:

حدَّثنا ابو معاوية عن عاصم عن عكرمة انه قال مرَّ

رسول الله ﷺ بغدير فقالوا يا رسول الله ﷺ ان الكلاب

تلغ فيه والسباع فقال رسول الله ﷺ للسبع ما اخذ في

بطنه وللكلب ما اخذ في بطنه فاشربوا وتوضئوا قال ابو

حنيفة لا باس به اذا كان عشراً في عشر ما لم يتغير طعمه و

ريحه ولو نه وتوضئوا به۔ انتھی کلام ابی بکر

(روایت کی ہمیں ابو معاویہ نے عاصم سے انہوں نے عکرمہ سے، یہ کہ گذر ہوا رسول

اللہ ﷺ کا ایک جھیل پر، سولوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کتے اور درندے اس میں منہ

ڈالتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ واسطے کتوں اور درندوں کے جو پیٹ میں آ گیا۔
تم اس میں سے پانی پو اور وضو کرو، امام ابو حنیفہؒ نے کہا۔ کچھ ڈر نہیں۔ جب وہ وہ
در وہ ہو اور اس کا مزہ اور بو اور رنگ نہ بدلے تو وضو کرو۔

اور یہی ہے مذہب امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کا اور کہا یہ ہدایہ
میں اسی پر فتویٰ ہے اور موافق مذہب امام اعظمؒ کے مذہب کے ہے امام احمد بن حنبلؒ کا بیچ
نجاست رقیقہ کے جیسا کہ ہے بیچ ترجمہ مشکوٰۃ کے کہ شیخ کا ہے اور ارکان اربعہ میں کہ
مولانا عبدالعلیٰ کی ہے۔

﴿ اقول۔ اصل شبہ ہمارا حنیفوں پر یہ تھا کہ تم نے جو حد پانی کثیر کی وہ در وہ اور مثل
اس کے ٹھہرائی ہے اس کی اصل کیا ہے۔ اور یہ اعتراض نہ تھا کہ قلتین کو نجس کیوں کہتے ہو۔
جس کے جواب میں مؤلف نے بزعم خود یہ زور شور و غوغائے عام کا سا کیا۔ سونٹا ہر ہے کہ
مؤلف نے جواب اصل اعتراض ہمارے کا نہیں دیا۔ یعنی وہ در وہ کو دلیل شرعی سے ثابت نہ
کیا۔ یعنی اس کے بیان سے اصل وہ در وہ کی ثابت نہ ہوئی۔ اس لئے کہ اولاً تو امام ابو
حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ کا مذہب یہ ہرگز نہیں کہ جو پانی بعد عشرینی عشر ہو وہ کثیر ہے اور کسی
حنفی نے علماء معتبرین سے یہ نہیں کہا کہ امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ وہ در وہ کے قائل
تھے۔ بلکہ مذہب ان کا رأی مبتلی بہ کے ہے۔ اور معنی اس کے یہ ہیں کہ اگر پانی
استعمال کرنے والے کو اس بات کا یقین ہو کہ پلیدی اس تمام پانی میں، جس میں وضو کرتا
ہے، ملی ہوئی ہے تو وضو وغیرہ نہ کرے۔ اور اگر ایسا ہو کہ ناپا کی ایک جانب میں پانی کے
پڑی تھی اور وہ ناپا کی دوسری جانب نہیں پہنچی تو اس دوسری جانب میں وضو کرنا یا غسل کرنا
اس کو درست ہے اور وہ جانب پانی کی پاک ہے۔

اور عشرینی عشر کی بنا اس پر ہے کہ امام محمد بن الحسن سے کسی نے سوال کیا تھا پانی
کے حوض کبیر کی کیا حد ہے۔ انہوں نے کہا میری مسجد کی مقدر۔ پس انہوں نے مسجد کو ناپا تو
اندرونی زمین اس کی ہشت در ہشت نکلی اور بیرونی اس کی وہ در وہ معلوم ہوئی۔ پس بعض
نے وہ در وہ کو کا لوحی من السماء سمجھ لیا اور بعض نے ہشت در ہشت کو۔ اور
متاخرین نے اسی پر جمود کر لیا۔ حالانکہ امام محمد نے آخر کو اپنے قول سے رجوع کر لیا ہے اور
قائل ہو گئے ہیں ساتھ قول امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ کے، یعنی اعتبار کیا رائے بتلا بہ

کو۔ غرض کہ یہ تقدیر وہ در وہ کی کسی امام کے نزدیک آئمہ اربعہ کے یا امام ابو یوسفؒ یا امام محمدؒ کے حق و ثابت نہیں اور کوئی امام اس کا قائل نہیں۔ اور کچھ اس پر دلیل نہیں ما انزل اللہ بها من سلطان۔

اسی واسطے اکابر حنفیہ سے بھی مروی ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کا اور امام ابو یوسفؒ کا مذہب اعتباراً رأی مبتلی بہ کے ہے نہ وہ در وہ اور اسی کی طرف رجوع کیا ہے امام محمدؒ نے جیسا کہ کہائش آئمہ سرحسیؒ نے مبسوط میں کہ یہی ظاہر المذہب اور یہی اصح ہے۔ چنانچہ بحر الرائق میں ذکر کیا ہے:

قال ابو حنیفہ فی ظاہر الروایۃ عنہ یعتبر فیہ اکبر رأی المبتلی ان غلب علی ظنہ انہ بحیث تصل النجاسة الی الجانب الآخر لا یجوز الوضوء والا جاز وممن نص علی انہ ظاہر المذہب شمس الآئمة السر خسی فی المبسوط و قال انہ الاصح۔ (کہا امام ابو حنیفہؒ نے ظاہر روایت میں کہ پانی کے باب میں برتنے والے کے ظن غالب کا اعتبار ہے۔ اگر اس کا گمان غالب ہو جاوے کہ ایک کنارہ کی پلیدی دوسری جانب تک پہنچ جاتی ہے تو وضو جائز نہیں، بصورت دیگر جائز ہے اور جس شخص نے یہ کہا کہ یہ ظاہر مذہب ہے وہ شمس آئمہ سرحسیؒ ہیں کہ انہوں نے مبسوط میں بیان کر کے یہ کہا ہے کہ یہ بہت صحیح ہے)

اور کہا امام ابو بکر رازیؒ نے احکام القرآن فی سورة الفرقان میں:

انّ مذہب اصحابنا ان کل ما تیقنا فیہ جزء من النجاسة او غلب فی الظن ذالک لا یجوز الوضوء بہ سواء کان جریاً او لا (مذہب ہمارے ساتھیوں کا یہ ہے کہ جس پانی میں نجاست کے مخلوط ہونے کا ہمیں یقین ہو یا گمان غالب ہو تو وضو اس سے جائز نہیں۔ قطع نظر اس بات کے کہ وہ پانی جاری ہو یا نہ ہو)،

اور کہا امام ابو الحسن کرخیؒ نے اپنی مختصر میں:

و ما کان من المیاء فی الغدران او فی مستنقع من الارض وقعت فیہ النجاسة نظر المستعمل فی ذالک فان کان فی

غالب رأيه ان النجاسة ثم لم تختلط بجميعة لكثرتة تؤضا من الجانب الذى هو طاهر عنده فى غالب رأيه فى اصابة الطاهر منه و ما كان قليلا يحيط العلم ان النجاسة قد وصلت الى جميعه او كان ذلك فى غالب رأيه لم يتوضأ (اور جو پانی حوض یا گڑھوں میں ہو اور اس میں نجاست پڑ جاوے۔ برتنے والا غور کرے، اگر اس کے گمان غالب میں یہ آوے کہ نجاست بسبب کثرت پانی کے سارے پانی میں نہیں ملی تو جو کونہ اس کے عندیہ میں نجاست سے بچا ہوا ہے اس سے وضو کرے۔ اور اگر پانی تھوڑا ہو اور یہ معلوم ہو جاوے یقیناً کہ سارے پانی میں نجاست مل گئی یا ظن غالب ہو تو اس سے وضو نہ کرے)

اور کہا رکن الاسلام ابو الفضل عبدالرحمن کرمانی نے شرح ایضاح میں:

واختلف الروایات فى تحديد الكثير و الظاهر عن محمد أنه عشر فى عشر و الصحيح عن ابى حنيفة أنه لم يوقت فى ذلك بشيء فانما هو موكول الى غلبة الظن فى خلوص النجاسة (مختلف ہوئیں روایتیں کثیر پانی کی مقدار کے بیان میں۔ اور ظاہر امام محمد سے یہ ہے کہ وہ درہ درہ ہے اور صحیح امام ابوحنیفہ سے یہ ہے کہ انہوں نے کوئی حد مقرر نہیں کی بلکہ انہوں نے برتنے والے کے گمان پر نجاست کے پھیلاؤ میں سوچا ہے) اور کہا حاکم شہید نے اپنی کافی میں:

الذی هو جمع کلام محمد قال ابو عصمة كان محمد بن الحسن يوقت عشرة فى عشرة ثم رجع الى قول ابى حنيفة و قال لا اوقت فيه شيئاً (وہ تقریر جو جمع ہے کلام امام محمد کے یہ ہے کہ ابو عصمة نے کہا کہ محمد بن حسن درہ درہ پانی کی حد بتاتے تھے پھر امام ابوحنیفہ کے قول کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ میں کچھ حد نہیں لگاتا)۔

اور کہا امام اسپچاپی نے شرح مختصر طحاوی میں:

ثم الحدّ الفاصل بين القليل و الكثير عند اصحابنا هو الخلو و هو ان يخلص بعضه من جانب الى جانب و لم

يفسر الخلو ص فى رواية الاصول و سنل محمد عن حدّ الحوض فقال مقدار مسجدي فذرعوه فو جدوه ثمان نية و به اخذ محمد بن سلمة و قال بعضهم مسحوا مسجد محمد و كان داخله ثمان و خارج عشرأ فى عشر ثم رجع محمد الى قول ابى حنيفة و قال لا اوقت فيه شيئاً . (پھر وہ حد جو پانی کثیر اور قلیل میں فاصلہ کر دے، ہمارے ساتھیوں کے نزدیک نجاست کا پھیلاؤ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف کی نجاست دوسری طرف پہنچ جائے۔ اور ظاہر روایت میں پھیلاؤ کی وضاحت نہیں ہے۔ اور کسی نے امام محمدؒ سے حوض کی مقدار پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ جتنی مقدار میری مسجد کی۔ پھر لوگوں نے مسجد کی پیمائش کی تو طول و عرض آٹھ گز پایا۔ سو محمد بن مسلمہ کا یہ مذہب ٹھہر گیا۔ اور بعض نے کہا کہ مسجد کی پیمائش ہوئی تو اندرونی طول و عرض آٹھ گز تھا اور باہر دہ درہ۔ پھر رجوع کیا امام محمدؒ نے امام ابی حنیفہؒ کے قول کی طرف اور کہا کہ میں کوئی حد مقرر نہیں کرتا)۔

اور معراج الدرایہ میں کہا ہے:

الصّحيح عن ابى حنيفة انه لم يقدر فى ذالك شيئاً و انما قال هو مو كوال الى غلبة الظن فى خلو ص النجاسة من طرف الى طرف و هذا اقرب الى التحقيق لانّ المعتبر عدم وصول النجاسة و غلبة الظن فى ذالك يجرى مجرى اليقين فى وجوب العمل كما اذا اخبرواحد بنجاسة الماء و جب العمل بقوله و ذالك يختلف بحسب اجتهاد الرأى و ظنه (روایت صحیح امام ابی حنیفہؒ سے یہ ہے کہ انہوں نے کوئی حد مقرر نہیں کی، بلکہ گمان غالب پھیلاؤ نجاست پر سونپا ہے۔ اور یہ امر تحقیق کے زیادہ قریب ہے کیونکہ اعتبار نجاست کے نہ پہنچنے کا ہے اور گمان غالب اس باب میں قائم مقام یقین کے ہے و جب عمل میں جیسا کہ ایک آدمی خبر دے پانی کے ناپاک ہونے کی تو اس کے قول پر عمل واجب ہو جاتا ہے اور یہ گمان بمقتضائے لوگوں کی عقول کے مختلف ہے)۔

اور ایسا ہی کہا ہے شرح جمع الجوامع اور تجتبی میں۔

اور کہا غایۃ البیان میں:

ظاہر الروایۃ عن ابی حنیفہ اعتبارہ بغلبۃ الظن و هو الاصح
(ظاہر روایت امام ابوحنیفہؒ سے گمان غالب کا اعتبار ہے اور یہی بہت صحیح ہے)
اور ینائج میں ہے:

قال ابو حنیفہ الغدیر العظیم هو الذی لا یخلص بعضہ الی
بعضہ و لم یفسرہ فی ظاہر الروایۃ و فوضہ الی رأى المبتلى
به و هو الصحیح و به اخذ الکرخی
(امام ابوحنیفہؒ نے کہا کہ بڑا تالاب وہ ہے کہ ایک طرف کی نجاست دوسری طرف نہ
پہنچے اور ظاہر روایت میں اس کی تفسیر نہیں۔ بلکہ برتنے والے کی رائے پر رکھا ہے۔ اور
یہی صحیح ہے اور کرخی کا معمول بہ ہے)۔

ابن نجیم حنفیؒ، بعد نقل کرنے روایات مذکورہ کے، بحر الرائق میں فرماتے ہیں:
و هكذا فی اکثر کتب آئمتنا بهذه النقول المعتبرة من مشائخنا
المنقذ مین مذہب اما منا الا عظم ابی حنیفہ و ابی یوسف و
محمد فتعین المصیر الیہ و اما ما اختاره کثیر من مشائخنا
المتأخرین بل عامتهم كما نقله فی معراج الدرّایۃ من اعتبار
العشر فی العشر فقد علمت انه لیس مذہب اصحابنا۔
فان قلت ان فی الهدایۃ و کثیر من الکتب ان الفتوی علی
اعتبار العشر فی العشر و اختاره اصحاب المتون فكيف
ساغ لهم تر جیح غیر المذہب؟ قلنا لما كان مذہب ابی
حنیفہ التّفویض الی رأى المبتلى به و كان الرأى یختلف بل
من الناس من لا رأى له اعتبر المشائخ العشر فی العشر
توسعة و تیسراً علی الناس۔

فان قلت هل یعمل بما صح من المذہب او بفتوی المشائخ۔
قلت یعمل بما صح من المذہب فقد قال الامام ابو اللیث
فی النوازل سئل ابو نصر فی مسئلة وردت علیه ما تقول

رحمك الله وقفت عندك كتب اربعة كتاب ابراهيم بن رستم و آداب القاضي عن الخفاف و كتاب المجرى و كتاب النوادر من جهة هشام هل يجوز لنا ان نفتى منها اولاً و هذه الكتب محمودة عندك . فقال ما صح من اصحابنا فذلك علم محبوب مرغوب فيه مرضى به . و اما الفتيا فاني لا ارى لا حد ان يفتى بشيء لا يفهمه و لا يحتمل اقبال الناس فان كانت مسائل قد اشتهرت و ظهرت و انجلت عن اصحابنا رجوت ان يسع الاعتماد عليها فى النوازل . انتهى .

و على تقدير عدم رجوع محمد عن هذا التقدير فما قدر به يستلزم به تقديره به الا فى نظره و هو لا يلزم غيره بل يختلف باختلاف ما يقع فى قلب كل و ليس هذا من قبيل الامور التى يجب فيها على العالمى تقليد المجتهد اليه اشار فى فتح القدير يؤيده ما فى شرح الزاهدى عن الحسن . و الاصح عنده ما لا يخلص بعض الماء الى بعض بطن المبتلى به و اجتهاده و لا يناظر المجتهد فيه . انتهى .

فعلم من هذا ان التقدير بعشر لا يرجع الى اصل شرعى يعتمد عليه كما قاله محى السنّة فان قلت قال فى شرح الوقاية انما قدر به بناء على قوله ﷺ من حفر بئر فله حولها اربعون ذراعاً فيكون له حريمها من كل جانب عشرة ففهم من هذا انه اذا اراد اخر ان يحفر فى حريمها بئراً يمنع ، لانه ينجذب الماء اليها و ينفض اليها و ينقص الماء فى البئر الاولى و ان اراد ان يحفر بئر بالوعة يمنع ايضاً لسراية النجاسة الى البئر الاولى و تنجس ماءها و لا يمنع فيما وراء الحريم و هو عشر فى عشر فعلم ان الشرع اعتبر العشر فى

العشر في عدم سرایة النجاسة حتى لو كانت النجاسة تسرى يحكم بالمنع - قلت هو مردود من ثلاثة اوجه -

الاول - ان يكون حريم البئر عشرة اذرع من كل جانب قول البعض والصحيح انه اربعون من كل جانب كما سياتى ان شاء الله تعالى -

الثانى ان قوام الارض اضعاف قوام الماء فقياسه عليها في مقدار عدم السراية غير مستقيم -

الثالث - ان المختار المعتمد في البعد بين البالوعة والبئر نفوذ الرائحة فان تغیر لونه او ريحه او طعمه ينجس والآ فلا - كذا في الخلاصة وفتاوى قاضى خان وغيرهما وصرح في التاتارخانيه ان اعتبار العشر في العشر على اعتبار حال اراضيهم والجواب يختلف باختلاف صلاحة الارض ورخاوتها -

(اور اسی طرح پر ہے ہمارے اماموں کی اکثر کتابوں میں اور ان معتبر نفلوں سے ہمارے متقدمین مشائخ کا مذہب امام ابوحنیفہ اور ابو یوسف اور محمدؒ کا ثابت ہوا تو اسی طرف رجوع کرنا ٹھہر گیا۔ اور وہ جو بہت سے مشائخ متاخرین نے اختیار کیا ہے جیسے کہ معراج الدرر یہ میں نقل کیا ہے کہ اعتبار وہ در وہ کا ہے تو یہ ہمارے اصحاب کا مذہب نہیں -

اگر تو کہے کہ ہدایہ اور بہت کتابوں میں یہ ہے کہ فتویٰ وہ در وہ پر ہے اور فقہ کے متنوں میں اسے پسند رکھا ہے تو انہوں نے غیر مذہب کی ترجیح کیونکر پھیلائی؟

تو جواب یہ ہے کہ جب امام ابوحنیفہؒ کا مذہب رائے مبتلی بہ ہے اور رائے مختلف ہوتی ہے، بلکہ بعض آدمیوں کی رائے ہوتی ہی نہیں۔ تو مشائخ نے وہ در وہ کو لوگوں کی آسانی کے لئے معتبر کر لیا ہے۔

پھر اگر تو کہہ دے کہ کیا عمل کیا جاوے اس پر جو مذہب کی رو سے صحیح ہوا ہے۔ کیونکہ کہا ہے امام ابواللیثؒ نے نوازل میں - کسی نے پوچھا ابو نصر سے کہ کیا کہتے ہو

تم ان چار کتابوں، کتاب ابراہیم بن رستم کی، آداب القاضی خصاف کی، کتاب الحج د چوتھی کتاب النوادر ہشام کی، کی نسبت، کہ کیا ہمیں جائز ہے کہ ہم فتویٰ دیویں ان میں سے یا نہیں؟ اور یہ کتابیں تمہارے نزدیک اچھی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو ہمارے اصحاب سے صحیح ہو گیا تو وہ مسئلہ نہایت پسندیدہ ہے۔ رہا فتویٰ دینا۔ سو میں کسی کے واسطے اعتقاد نہیں کرتا کہ بغیر سمجھے فتویٰ دیوے۔ اور لوگوں کا بوجھ اپنے ذمہ لیوے۔ ہاں اگر مسائل شہرت پکڑ جاویں اور ہمارے اصحاب سے ظاہر ہو جاویں تو مجھے امید ہے کہ نوازل میں بھروسہ ان پر جائز ہو سکتا ہے۔ اور بر تقدیر نہ رجوع کرنے امام محمدؒ کے اس اندازہ سے خواہ مخواہ انہوں نے اپنی رائے سے یہ اندازہ کیا ہوگا سو وہ غیر کو کچھ ضروری نہیں، بلکہ بنظر اپنے اپنے جی میں پڑنے کی مختلف ہے۔ اور یہ کچھ ان باتوں میں سے نہیں ہے کہ انجان پر اس میں مجتہد کی تقلید ضروری ہو۔ چنانچہ اس طرف فتح القدر میں اشارہ کیا ہے اور اسی کی تائید کرتی ہے وہ تقریر جو شرح زاہدی میں ہے حسن سے۔ اور بہت صحیح حسن کے نزدیک کثیر پانی کا اندازہ یہی ہے کہ برتنے والے کے ظن غالب میں ایک طرف کی نجاست دوسری طرف نہ پہنچے۔ اور ظنی مجتہد فیہ مسئلہ میں کچھ تکرار نہیں ہو سکتی۔ سواب اس سے معلوم ہو گیا کہ اندازہ وہ درہ کا کسی ایسی اصل شرع کی طرف رجوع نہیں کرتا جس پر اعتماد کیا جاوے۔

چنانچہ محی السنہ نے کہا ہے پھر اگر تو کہے کہ شرح وقایہ میں کہا ہے کہ یہ اندازہ آنحضرت ﷺ کے اس قول کی بنا پر کیا گیا ہے کہ جو کوئی کنواں کھودے تو اس کے لئے گرد کی چالیس گز زمین ہے۔ تو چار دیواری اس کی ہر جانب سے دس گز ہوگی تو اس سے سمجھا گیا کہ جس وقت کوئی دوسرا شخص کنواں کھودنا چاہے پہلے شخص کی اس حد کے اندر، تو منع کیا جاوے گا۔ کیونکہ پانی دوسرے کنویں کی طرف کھینچ کر پہلے کنویں کا پانی گھٹ جائے گا۔ اور اگر دوسرا شخص گندے پانی کا چوبچہ کھودنا چاہے تو بھی منع کیا جاوے گا کہ نجاست کنویں میں سرایت نہ کرے اور پانی ناپاک نہ ہووے۔ اور باہر چار دیواری کے ممانعت نہیں۔ اور یہ اندازہ کی مقدار وہ درہ ہوئی۔ سو معلوم ہو گیا کہ شرع نے وہ درہ کا اعتبار کیا نجاست سرایت نہ کرنے میں کیونکہ اگر اس سے زیادہ مقدار میں بھی نجاست سرایت کرتی تو ممانعت مذکورہ بالا ہوتی،

تو جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض تین طرح سے ساقط ہے۔
 اول۔ یہ کہ ہر طرف سے چار دیواری کا دس گز ہونا بعض کا قول ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ
 ہر طرف سے چالیس گز ہوگا چنانچہ انشاء اللہ اب آتا ہے، دوسرے یہ کہ زمین پانی
 سے کئی درجہ موٹی چیز ہے سو پانی کا قیاس زمین پر کرنا ٹھیک نہیں، تیسرے یہ کہ پسندیدہ
 اور معتمد علیہ کنویں اور نجاست کے چوبچہ میں اتنی دوری ہے جس میں بدبو پہنچے، سو اگر
 پانی کا رنگ اور بو مزہ بدل جاوے تو ناپاک ہو جاوے گا اور نہیں تو نہیں یونہی خلاصہ
 میں اور فتاویٰ قاضی خان وغیرہ کتابوں اور تاتارخانیہ میں تصریح کی ہے کہ اعتباردہ
 درہ کا زمین کے حال پر ہے تو جواب یہ ہے کہ کہیں زمین سخت ہے اور کہیں نرم

☆ اور کہا اشاہ والنظار میں:

و منها حدّ الماء الكثير الملحق بالجارى الاصح تفويضه الى
 رأى المبتلى به لا التقدير بشيء من العشر فى العشر و نحوه
 (اور حد پانی کثیر کی کہ جو حکم میں جاری پانی کے ہے، صحیح اس میں برتنے والے کی
 رائے پر سونپنا ہے، اندازہ وہ درہ کا نہیں ہے)

☆ اور صاحب تفسیر نیشاپوری نے کہا ہے کہ تقدیر عشر فی عشر کی محض لا اصل ہے۔
 اس کی دلیل شرع سے ثابت نہیں ہوتی۔

☆ اور کہا مولانا بجر العلوم نے ارکان اربعہ میں:

ثم اختلف الروايات فى تحديد الغدير العظيم ففى ظاهر
 الرواية عن الامام ابى حنيفة عدم التقدير وحمل التفويض
 الى رأى المبتلى به كما هو دا به الشريف فى امثال هذا فان
 غلب على الظن انه لا يقبل النجاسة توضحا ولا لا وفى
 الروايات الاخر يعتبر التحريك وقد ره المتأخرون
 المساحة. انتهى مختصراً (مختلف ہوئیں روایتیں بڑے تالاب کی حد میں
 - سو ظاہر روایت میں امام ابوحنیفہ سے یہی روایت ہے کہ اس کی حد معین نہیں بلکہ
 انہوں نے اپنی اس عادت شریف کے موافق، جو ایسے مسئلوں میں ان کی ہے، برتنے
 والے کی رائے پر سونپنا ہے۔ سو اگر اسے گمان غالب ہو جاوے کہ یہ پانی نجاست قبول

نہیں کرتا تو وضو کر لے اور نہیں تو نہیں۔ دیگر روایتوں میں پانی کے بلانے کو لیا ہے اور متاخرین نے پانی کے ناپ کو لیا ہے۔

☆ اور کہا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شرح مشکوٰۃ میں:

و ظاھر الرّواۃ عن ابی حنیفہ غلبۃ الظن۔ ان غلب الظن وصول النجاسة لطرف الآخر لم يتوضأ والا توضا و اعتبر ابو سليمان الجوز جانی الكثير بالمساحت و اختاره المتأخرون۔ فقوم اعتبروا ثمانية في ثمانية و قوم بخمسة عشر في خمسة عشر و الاكثر من بشر في عشر۔ انتهی مختصراً۔ (اور ظاہر روایت امام ابوحنیفہؒ سے گمان غالب کا ہے۔ سواگر گمان غالب سے نجاست کا پہنچنا دوسری طرف معلوم ہو تو وضو نہ کرے اور اگر معلوم نہ ہو تو وضو کر لے۔ اور ابوسلیمان جوز جانیؒ کثیر پانی کو ناپنے سے اعتبار کرتے ہیں۔ اور اسی کو متاخرین نے اختیار کر لیا ہے۔ سوایک قوم نے ہشت درہشت اور ایک قوم نے پانزدہ در پانزدہ کا اعتبار کیا ہے اور اکثر لوگوں نے وہ در وہ کو اختیار کیا ہے۔)

☆ اور شیخ عبدالحق نے ترجمہ فارسی مشکوٰۃ میں بھی وہ در وہ کو مذہب متاخرین ہی کا قرار دیا ہے، اگرچہ امام کا مذہب تحریک کو ٹھہرایا ہے۔ لیکن ہم کو اس کی تحقیق منظور نہیں کہ مذہب امام کا اعتبار تحریک ہے یا اعتبار رائے مبتنی بہ۔ ہمارا مقصود تو اثبات اس امر کا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کا مذہب تحدید وہ در وہ کی نہیں۔ سو وہ اس کلام سے جو شیخ کے ترجمہ مشکوٰۃ میں ہے، یہی ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

و نزد امام ابوحنیفہ واصحاب او اگر آب آن قدر بود کہ نجبانیدن اجزاء او از ہم جدا نگردد کثیر است والاقلیل۔ و نزد متاخرین مشائخ بمساحت قرار یافتہ و بعض غلبہ ظن معتبر دارند۔ اگر ظن غالب وصول نجاست بجانب دیگر است وضو کند والا بکند۔ انتہی مختصراً۔

☆ اور ایسا ہی برہان الدین صاحب ہدایہ نے کہا ہے یعنی وہ در وہ کو قول بعض مشائخ کا قرار دیا ہے، نہ کہ امام ابوحنیفہؒ کا۔ اگرچہ فتویٰ دینا اس پر کہا ہے، لیکن صاحب بحر نے اس کو بھی رد کر دیا ہے۔ یعنی ثابت کیا ہے کہ ہم کو عمل کرنا اور فتویٰ دینا اس پر نہ چاہیے جیسا کہ عبارت بحر الرائق میں گزرا۔

علاوہ یہ کہ ہم کو اس سے بحث نہیں کہ فتویٰ حنفیوں کا کس پر ہے۔ غرض یہی ہے کہ وہ در وہ مذہب امام ابو حنیفہؒ کا نہیں۔ سو وہ ہدایہ سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہدایہ میں کہا:

و الغدير العظيم الذي لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الآخر
اذا وقعت نجاست في احد جانبيه جاز الوضوء من الجانب
الآخر لان الظاهر ان النجاسة لا تصل اليه اذ اثر التحريك
في السرايه فوق اثر النجاست ثم عن ابى حنيفه انه يعتبر
التحريك با لاغتسال و هو قول ابى يوسف رحمه الله و
عنه بالتحريك باليد و عن محمد بالتوضى و وجه الاول
ان الحاجة اليه فى الحياض اشد منها الى التوضى و
بعضهم قدروا بالمساحة عشراً فى عشر بزراع الكرباس
توسعة للامر على الناس و عليه الفتوى

(بڑا تالاب وہ ہے کہ ایک کنارہ کا پانی دوسرے کنارے کے پانی کو ہلانے سے نہ
پلے۔ تو جس وقت ایک کنارے پر نجاست پڑ جاوے دوسرے کنارے سے وضو جائز
ہے کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ وہاں تک نجاست نہیں پہنچی اس واسطے کہ حرکت پانی کی
نجاست سے زیادہ دوڑتی ہے۔

پھر امام ابو حنیفہؒ سے روایت یہ ہے کہ وہ پانی کی حرکت جو نہانے سے ہوتی ہے اس کو
اعتبار کرتے تھے اور یہی امام ابو یوسفؒ کا قول ہے۔ اور ان سے ایک روایت ہاتھ کی
حرکت بھی ہے۔ اور امام محمدؒ نے وضو کی حرکت کو لیا ہے اور پہلی صورت کی وجہ یہ ہے
کہ حوضوں میں وضو کی نسبت نہانے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور بعض نے وہ در وہ
کا اندازہ فراموشی امر کے لئے کیا ہے۔ اس پر فتویٰ ہے)۔

☆ اور سب سے سخت حجت اور دلیل اوپر نہ ہونے وہ در وہ کے مذہب ابو حنیفہؒ کا
، اقرار جناب مترجم تنویر مؤلف ظاہری کا یعنی نواب محمد قطب الدین خان صاحب کا
ہے۔ اور یہی کافی ہے واسطے الزام کے۔ تو سنو کہ آپ نے مظاہر حق ترجمہ مشکوٰۃ میں
صاف اقرار کیا ہے کہ مذہب امام اعظمؒ کا تحدید پانی کثیر میں تحریک ہے جیسا کہ شیخ عبد

الحق کے ترجمہ میں گذرا۔ اور وہ در وہ کی تقدیر بعض متاخرین کے نزدیک ہے۔ چنانچہ تحت حدیث قلین کے فرماتے ہیں:

پس آگے اختلاف کیا ہے آئمہ اربعہ نے بیچ مقدار قلیل و کثیر کے۔ امام مالکؒ تو کہتے ہیں کہ جس پانی کا رنگ مزہ بونصیر نہ ہو نجاست کے پڑنے سے، وہ کثیر ہے۔ اور جو متغیر ہو جاوے وہ قلیل ہے۔ اور امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کہتے ہیں کہ جو مقدار قلین کے ہو، کثیر ہے اور اگر کم ہو قلیل ہے۔ اور امام اعظمؒ اور ان کے مذہب والے کہتے ہیں کہ اگر پانی اس قدر ہو کہ ایک طرف کے ہلانے سے دوسری طرف نہ ہلے، وہ کثیر ہے۔ والا قلیل۔ اور بعض متاخرین نے وہ در وہ کو کثیر کہا ہے۔ انتھی کلام النواب

مولانا قطب الدین نقلاً عن مظاہر حق

اب اس میں غور کرو کہ مولوی قطب الدین نے کیا صریح کہہ دیا کہ وہ در وہ مذہب امام ابوحنیفہؒ کا نہیں، بلکہ بعض متاخرین کا ہے۔ اور پھر تنویر الحق میں یہ تقلید محمد شاہ کے کہہ دیا کہ وہ در وہ ہی مذہب ہے امام ابوحنیفہؒ اور ان کے اتباع کا۔ واللہ اعلم۔

اس اختلاف اور تعارض کا سبب معلوم نہیں ہوتا۔ آیا پہلی تحریر مظاہر حق سے ان کو سہو واقع ہوئی یا جان بوجھ کر ایسے تعصب میں گرفتار ہوئے، یا مظاہر حق میں تقلید شیخ عبدالحق کی تھی اور تنویر الحق میں محمد شاہ کی تقلید اختیار کی ہے۔

پس جب کہ اتنے آئمہ حنفیہ کی تصریحات سے بلکہ خود مؤلف ظاہری یعنی مولوی قطب الدین خان کی مظاہر حق کی عبارت سے ثابت ہوا کہ وہ در وہ کسی کے نزدیک متقدمین سے معتبر نہیں اور ظاہر ہے کہ جو لوگ متاخرین اس کے قائل ہیں، اس کے پاس بھی کوئی دلیل شرعی اس پر نہیں ہے۔ اور یہ وہ در وہ کسی اصل شرعی کی طرف رجوع نہیں کرتا جیسا کہ کلام سے خاتم المتاخرین ابن نجیم حنفی کے، جو بحر الرائق سے منقول ہوا، گذر چکا ہے تو قول مولانا شہید فی سبیل اللہ مہاجر االی اللہ عالم ربانی حافظ قرآنی محی سنت عالم نبیل مولانا و مقتدانا مولوی اسماعیل رضی اللہ عنہ کا کہ یہ تحدید عشرینی عشر یعنی وہ در وہ کی بدعت حقیقہ ہے، ثابت اور مصدق ہو گیا۔ اور وہ قول مولوی اسماعیل صاحب کا یہ ہے جو ایضاً الحق میں فرماتے ہیں:

مسئلہ خامہ۔ استحسانات اکثر متاخرین از فقہاء و صوفیہ کہ محض بنا بر ظن حصول بعض

منافع دینیہ و مصالح شرعیہ بدون تمسک بدلیلے از دلائل شرعیہ عبادات یا معاملات
 اختراع می نمایند یا تحدید اصلی از اصول دینیہ بحدود خاصہ احداث می کنند مثل تحدید
 کلمہ تہلیل باوضاع مخصوصہ از اعداد و ضربات و جلسات و تحدید ماء الکثیر بعشر فی عشر
 ہمہ از قبیل بدعات ہقیقہ است۔ انتھی مختصراً غائیة الاختصار
 (و مرّ تما مه فی جواب الباب الثانی فی جملة الروایات
 الدالة علی عدم الالتزام بمذہب معین۔ اور پوی عبارت جواب
 میں باب ثانی کے بذیل روایات عدم التزام تقلید مذہب معین کے گذر چکی)۔

اور جو کہ مؤلف نے مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ سے نقل کیا ہے کہ امام اعظم وہ در
 وہ کے قائل تھے۔ اس سے خود مؤلف کا اقرار ثابت ہوتا ہے کہ کسی عالم حنفی المذہب نے
 اپنی کتاب میں یہ مذہب امام اعظم کا نقل نہیں کیا۔ اس لئے کہ اگر کسی کتاب حنفی میں یہ
 مذہب امام کا منقول ہوتا تو جناب مؤلف اپنی معتبر کتابوں جیسے، منیہ، قنیہ، شرح وقایہ،
 ہدایہ، کنز، قدوری، درمختار، بحر الرائق، فتاویٰ قاضی خان، فتاویٰ عالمگیری کو چھوڑ کر اپنے
 مذہب کو ابی بکر کی کتاب سے جو حنفی مذہب سے بالتحصیل واقف نہیں، بلکہ وہ ایک محدث
 ہے، نہ حنفی نہ شافعی، کیوں نقل کرتے۔ اس بات پر غور کرنا چاہیے اور اسی سے سمجھ لینا چاہیے
 کہ امام اعظم وہ در وہ کے قائل نہیں۔

اور منشاء لکھنے ابو بکر بن ابی شیبہ کا یہی ہے کہ اس کو التزام ہے رد اور طعن کرنے کا
 ابو حنیفہ پر۔ اسی لئے ان کے بعض اتباع کو عشرنی عشر کے قائل دیکھ کر یہ سمجھا کہ امام ابو حنیفہ
 بھی اس کے قائل ہوں گے۔ اس پر پہلی حدیث عکرمہ کی متضمن پاک ہونے مطلق حوضوں
 کے جن میں کتے اور درندے پانی پی جاویں مخالف حنفی مذہب کے نقل کی، بعد اس کے
 بطور طعن کے حنیفوں کے مشہور مذہب کو امام اعظم کا مذہب سمجھ کر نقل کر دیا۔ اور دراصل یہ
 طعن ابو بکر کا ابو حنیفہ پر درست نہیں کیونکہ عشرنی عشر کے قائل نہیں جیسا کہ سب اکابر حنیفہ
 نقل کرتے چلے آتے ہیں۔ چنانچہ سابق میں عبارتیں سب کی گذریں۔

اور جو کہ مؤلف نے اخیر میں کہا ہے کہ

یہی ہے مذہب امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف کا اور امام محمد کا، اور کہا یہ ہدایہ میں

اس پر فتویٰ ہے۔ اتھی۔

اس میں بڑی فریب بازی کی ہے اور دروغ گوئی اختیار کی۔ اس لئے کہ ہدایہ میں تو اسی قدر ہے کہ اس پر فتویٰ ہے۔ اور اس میں یہ نہیں کہا کہ یہی مذہب امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کا ہے، بلکہ اس عشرنی عشر کو بعض مشائخ کا مذہب ٹھہرایا ہے جیسا کہ عبارت ہدایہ کی نقل کی گئی ہے۔ تو مؤلف محمد شاہ کی دروغ گوئی اور چالاکی دیکھو کہ دونوں امر یعنی عشرنی عشر مذہب ہونا امام اعظمؒ کا اور صاحبینؒ کا اور فتویٰ ہونا اس پر ہدایہ کی طرف نسبت کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من هذه الخيانتة۔

اور جو کہ مؤلف تنویر الحق نے بعد اس کے کہا ہے کہ:

موافق مذہب امام اعظمؒ کے مذہب ہے امام احمد بن حنبلؒ کا بیچ نجاست رقیقہ کے، اور اس کو نسبت کیا ہے طرف ترجمہ مشکوٰۃ شیخ عبدالحقؒ کے اور ارکان اربعہ مولوی عبدالعلیؒ کے، تو ظاہر ہے کہ غرض مؤلف کی یہی ہوگی کہ امام احمد بن حنبلؒ بھی قائل ہیں وہ در وہ کے بیچ نجاست رقیقہ کے۔ اور یہ محض غلط اور کذب صریح اور بہتان ہے مولانا عبدالعلیؒ پر اور شیخ عبدالحقؒ پر۔ کیونکہ مولوی عبدالعلیؒ اور شیخ عبدالحقؒ نے ہرگز نہیں کہا کہ امام اعظمؒ اور امام احمد بن حنبلؒ نجاست رقیقہ میں وہ در وہ کا مذہب رکھتے ہیں بلکہ مولوی عبدالعلیؒ کے کلام سے جو ارکان اربعہ سے نقل کیا گیا ہے اور شیخ عبدالحقؒ کے کلام سے جو ترجمہ مشکوٰۃ اور شرح اس کی سے نقل کیا گیا ہے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ در وہ مذہب امام اعظمؒ کا نہیں، چہ جائے کہ امام احمدؒ بھی ان کے اس مذہب میں موافق ہوں۔

تو دیکھو جناب مؤلف (تنویر الحق) نے کس قدر جھوٹ لکھنا اختیار کیا ہے اور حوالے جھوٹے دیئے ہیں، اس مقام میں مؤلف کی دیانت سے مطلع ہونا چاہیے۔

پس ثابت ہوا کہ وہ در وہ کی حد چاروں اماموں کے خلاف ہے، تو بزعم مؤلف جو قائل ہیں اس بات کے کہ جو کچھ مخالف ہے آئمہ اربعہ کے وہ باطل ہے بالا جماع، یہ تحدید عشرنی عشر کی باطل ہوئی اور قول مولوی اسماعیل شہیدؒ کا کہ تحدید وہ در وہ کی بدعت حقیقی ہے، خوب ثابت ہوا۔

اور اگر بفرض محال فرض بھی کیا جائے کہ امام ابو حنیفہؒ اور ان کے صاحبین قائل ہیں عشرنی عشر کے تو ان کا قائل ہونا مقابل خصم کے کیا حجت ہے، جس حالت میں کہ شافعیؒ کی حدیث مرفوعہ پر مؤلف نے اتنی لے دے کی اور اس کے مذہب کو بزعم خود ضعیف کر دیا،

امام ابو حنیفہؒ اور صاحبینؒ کا قول اگرچہ بے دلیل ہو، مثل قرآن کے ہے۔ وہ کیا نبی ہیں کہ جناب مؤلف نے قول ان کا بے دلیل نقل کر دیا۔ قول صاحب ہدایہ کا کہ اس پر فتویٰ ہے مثل حدیث اور قرآن کے نقل کر کے خوش ہو گئے۔ مردانگی تو یہ تھی کہ جس طرح حدیث کو رسول اللہ ﷺ کی، جس پر شافعی کا عمل ہے، رد کر دیا تھا اسی طرح وہ در وہ کو کسی حدیث سے یا قرآن سے یا اجماع شرعی سے یا قیاس سے ثابت کرتے۔ مجرد مذہب کا معرض استدلال اور محل ترجیح بالدلائل میں پیش کرنا شان اور شعار اہل علم کی نہیں، کچھ تو شرم اور لحاظ چاہیے۔ خیریت الماضی لا یذکر آئندہ پھر جناب مؤلف کی خدمت میں التماس ہے کہ وہ در وہ کو کسی دلیل شرعی سے دو برس میں یا چار برس میں یا دس برس میں ثابت کر کے ہم مشتاقوں کو مسرور و ممتاز فرماویں۔

الحمد لله اولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً علی ما ارانا الحق
فی تحقیق حدیث القلتین الصحیح الثابت المروری عن
رسول اللہ سید الثقلمین ﷺ

تنبیہ، جواب دینا آئندہ کلام مؤلف کا حرفاً حرفاً نقل کر کے موجب تضحیٰ اوقات ہے اور راقم کو اشتغال علمی سے کہاں فرصت ہے کہ سب اس کی توجیہات رکیکہ و ضعیفہ و دلائل نامرضیہ کو نقل کرے، اس لئے اس کے حاصل کلام کو معہ تمام متمسکات کے اپنی عبارت وجیز و مختصر میں بیان کر کے ہر ایک بات کا بخوبی جواب دیوں گے۔

مستحب وقت فجر: غلّس

قال (مؤلف تئویر الحق)۔ مسئلہ دوسرا بیچ بیان وقت مستحب فجر کے..
اقول۔ ہمارے نزدیک رسول اللہ ﷺ سے یوں ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ اکثر نماز فجر کی غلّس میں پڑھا کرتے تھے اور یہ تغلّس مروی ہے بہت صحابہ سے جو رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ ان میں سے ہیں حضرت ابن عمرؓ اور حضرت انسؓ بن مالک اور حضرت جابرؓ اور حضرت ابو بردہؓ اور حضرت سہلؓ بن سعد اور حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ اور حضرت ام سلمہؓ اور حضرت قیلہؓ بنت مخزومہ۔ کما قال فی المحلی و الجامع للترمذی اور بہت طرق اور اسانید سے یہ تغلّیس ثابت ہے اور بہت حدیثیں اس مضمون

کی وارد ہیں ازاں جملہ یہ کہ روایت ہے حضرت عائشہؓ سے:

كُنَّ نِسَاءَ الْمَوْتَانِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ
مُتَلَفِّقَاتٍ بِمَرَوْطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَىٰ بِيوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ
الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُ هُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغُلَسِ - (بخاری: ۵۷۷۸- مسلم: ۶۴۸)

روایت کی یہ حدیث بخاری اور مسلم اور امام مالک اور ترمذی اور ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ وغیرہم نے ساتھ اسانید صحیحہ کے باتفاق معانی کے اگرچہ لفظوں میں بعض روایتیں مختلف ہیں۔ مثلاً بعض روایتوں میں یَنْقَلِبْنَ ہے اور بعض میں یرجعن اور بعض میں ینصرف النساء۔ علیٰ ہذا القیاس۔ غرض اس حدیث میں کسی طرح کا ضعف نہیں اور حاصل معنی اس حدیث کے یہ ہیں کہ جو عورتیں اپنی چادروں میں لپیٹی ہوئی فجر آنحضرت ﷺ کی اقتداء میں پڑھنے کے لئے مسجد میں حاضر ہوتیں تو وہ ایسی غلَس میں نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو چلتیں کہ اس وقت اتنی تمیز کسی کو نہ ہوتی کہ یہ عورتیں ہیں یا مرد اور یہی معنی ہیں عدم امتیاز کے جیسا کہ کہا یعنی نے شرح بخاری میں:

وقیل معنی ما یعرفھن احد ما یعرف اعیانھن و هذا بعید و
لا وجه ان یقال ما یعرفھن احدای انساءھن ام رجال -
(اور بعض نے کہا ہے کہ معنی اس کے کہ ان کو پہچان نہیں سکتا تھا کوئی، یہ ہیں کہ ان کی صورتیں کوئی نہیں پہچانتا تھا اور یہ بات بعید ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کی یہ شناخت نہ ہوتی تھی کہ وہ مرد ہیں یا عورت)۔

اور کہا امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں:

معناه ما یعرفن انساءھن ام رجال و قیل ما یعرف اعیانھن
و هذا ضعیف۔ انتھی۔ و هكذا فی المحلی و فتح الباری مع
مالہ و ما علیہ (معنی اس کے یہ ہیں کہ ان کی شناخت نہ ہوتی تھی کہ وہ مرد
ہیں یا عورت - اور بعض نے کہا ہے کہ ان کی صورت نہیں پہچانی جاتی تھی اور یہ قول
ضعیف ہے - اور یوں ہی ہے محلی اور فتح الباری میں مع اعتراض اور جواب کے)

اور سیاق حدیث سے ظاہراً یہی معلوم ہوتا ہے کہ حاضر ہونا عورتوں کا نماز فجر میں اور فارغ ہونا ان کا نماز سے اور پھر ان کا حالت غلَس میں امر مدامی تھا۔ اور رسول اللہ

ﷺ ہمیشہ فجر کی نماز غلَس ہی میں پڑھتے تھے۔

كما يدلّ عليه قولها كن يشهدن ثم ينقلبن او يرجعن
لاسيما اسمية الجملة المصدرة بان المخففة من المثقلته التي
وردت في رواية من عدا الشيخين اعنى مالكا و الترمذى و
ابوداؤد و النسائى و ابن ماجه

(جیسا کہ دلالت کرتا ہے اس پر یہ قول حضرت عائشہؓ کا کہ عورتیں آن کر واپس جاتی
تھیں۔ خصوصاً جملہ اسمیہ کا ہونا لفظ ان خفیہ کے ساتھ) (یعنی اصل ان مخففہ کی ان
ثقیلہ تھی جس سے تاکید سمجھی جاتی ہے) جو سوا امام بخاریؒ اور مسلمؒ کے مالکؒ، ترمذیؒ،
ابوداؤدؒ، نسائیؒ اور ابن ماجہؒ کی روایت میں آیا ہے)

با آنکہ ایک روایت صحیحہ میں صاف آ گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے تمام عمر میں
ایک ہی مرتبہ فجر کی نماز اسفار کر کے ادا کی ہے اور باقی تمام عمر غلَس میں پڑھتے رہے جیسا
کہ روایت کیا امام ابوداؤد نے اپنی سنن میں ابو مسعود سے:

انه ﷺ صَلَّى الصَّبْحَ مَرَّةً بَغْلَسَ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فاسفر
بها ثم كانت صلوته بعد ذلك التَّغْلِيسَ حَتَّى مات لم يعد
الى ان يسفر (ابو داود: ۳۹۴) (آنحضرت ﷺ نے صبح کی نماز ایک دفعہ
اندھیرے میں پڑھی تھی۔ پھر دوسری دفعہ سویرے پڑھی۔ پھر اندھیرے میں پڑھتے
رہے یہاں تک کہ انتقال فرمایا)۔

پس اسی واسطے کہ سیاق سے حدیث عائشہؓ کی بھی مواظبت معلوم ہوتی ہے اور
حدیث ابو مسعودؓ کی سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ﷺ نے تمام عمر میں سوائے ایک مرتبہ
کے غلَس ہی میں پڑھی ہے، کہا فتح الباری میں:

و حدیث عائشہ تقدم في ابواب ستر العورة و لفظه اصرح
في مراده في هذا الباب من جهة التغليس بالصباح وان
سياقه يقتضى المواظبة على ذلك و اصرح ما اخرج
ابوداؤد من حدیث ابى مسعود انه ﷺ اسفر بالصباح مرة ثم
كانت صلوته بعد بالغلس حتى مات لم يعد الى ان يسفر۔

(اور عورتوں کے پردہ کے باب میں حدیث حضرت عائشہؓ کی گزر چکی اور اس کے لفظ اس باب میں خوب واضح ہیں اس مراد میں کہ صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھی تھی اور اس کا طرز کلام اس بات کی ہیئتگی کو چاہتا ہے۔ اور وہ حدیث بہت واضح ہے جسے ابوداؤد نے ابی مسعودؓ سے روایت کیا کہ آنحضرت ﷺ نے ایک دفعہ سویرے نماز پڑھی پھر اندھیرے میں پڑھتے رہے یہاں تک کہ انتقال فرمایا)۔

اگر اعتراض کرو کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس لئے کہ ایک راوی اس کا یعنی اسامہ بن زید ضعیف ہے، کہا نسائی اور دارقطنی نے کہ قوی نہیں اور کہا احمد نے کہ کچھ چیز نہیں ہے اور کہا ابو حازم نے کہ اس سے احتجاج نہیں چاہیے۔
تو جواب اس کے دو ہیں:-

☆ اول یہ کہ اس حدیث کو صحیح کہا ہے ابن خزیمہ نے اور سکوت کیا ہے اس پر جرح کرنے سے ابوداؤد نے جب کہ نقل کیا اس نے اس حدیث کو اپنی سنن میں۔ اور بیہقی نے کہا کہ اس حدیث کے سب راوی ثقافت ہیں، اور خطابی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اسناداً اور راوی اس کا اسامہ بن زید ایسی ثقافت سے متصف ہے کہ بخاری کے راویوں میں سے ہے۔ اور تحقیق کہا آئمہ محدثین نے کہ جس راوی سے بخاری اور مسلم روایت کریں یا بخاری اکیلا ہی روایت کرے، تو اس راوی کے حق میں کسی طعن اور جرح کرنے والے کا قول مقبول نہیں، اگرچہ وہ طاعنین کتنے ہی ہوں جیسا کہ کہا محلی حنفی میں:

وقد اخرج ابو داؤد و صححه ابن خزيمه من طريق اسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب عن عروہ عن بشير بن ابي مسعود عن ابيه انه ﷺ صلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة اخرى فاسفر بها ثم كانت صلوته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد الى ان يسفر. وقد سبق تخريجه فان قيل فيه اسامة بن زيد الليثي وقد قال فيه النسائي والدارقطني ليس بقوي وقال احمد ليس بشيء وقال ابو حازم لا يحتج به. قلنا الحديث مما صححه ابن خزيمه وسكت عليه ابو داؤد وما سكت هو عليه لا ينزل عن درجة الحسن. قال

البھیقی رواہ کلہم ثقات و خبر الاسفار مختلف فی اسنادہ و متنہ۔ و قال الخطابی ہو حدیث صحیح اسناداً و اسامۃ من رجال البخاری و قد قالوا من روی عنہ الشیخان او احدہما عنہ لا یبظر للطا عنین فیہ و ان کثروا۔

(ابوداؤد نے روایت کی اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح بتایا اسامہ بن زید لیشی کے طریق سے کہ ان سے ابن شہاب نے روایت کی اور ان کو عروہ نے بشیر بن ابی مسعود سے اور ان کو ان کے باپ نے یہ کہ آنحضرت ﷺ نے ایک دفعہ نماز اندھیرے میں پڑھی پھر دوسری دفعہ سویرے۔ پھر اندھیرے میں پڑھتے رہے یہاں تک کہ انتقال فرمایا۔ اگر کہا جاوے کہ اس میں ایک راوی اسامہ بن زید لیشی ہے جس کے متعلق امام نسائی اور امام دارقطنی نے کہا ہے کہ وہ قوی نہیں ہے اور امام احمد نے کہا ہے کہ ناچیز ہے اور ابو حازم نے کہا ہے کہ اس کی روایت سے حجت نہیں۔

ہم کہیں گے کہ یہ حدیث وہ ہے جس کی صحت ابن خزیمہ نے کی اور ابوداؤد نے اس پر سکوت کیا ہے۔ اور جس پر ابوداؤد سکوت کرے وہ درجہ حسن سے کم نہیں ہوتی۔ اور امام بیہقی نے کہا ہے کہ راوی اس کے سب ثقہ ہیں۔ اور سویرے پڑھنے کی حدیث کی سند میں اختلاف ہے اور خود متن حدیث میں بھی۔

اور خطابی نے کہا کہ وہ حدیث اسناد کے طور پر صحیح ہے اور اسامہ، صحیح بخاری کے راویوں میں سے ہے اور اہل حدیث کا کہنا ہے کہ جس شخص سے دونوں شیخ (بخاری و مسلم) یا ایک روایت کریں تو اس میں گنجائش طعن کی نہیں رہتی اگر چہ طعن کرنے والے کتنے ہی ہوں)۔

پس جب کہ امام بخاری رئیس الناقدین نے اسامہ بن زید سے روایت کی تو پھر جرح کسی کا کیا ضرر کرتا ہے۔

☆ دوسرا یہ کہ فرض کیا کہ بخاری کے رواۃ پر جرح مقبول ہے لیکن پھر بھی وہ جرح مقبول ہوتا ہے جو کہ باہیان سبب ہو جیسا کہ شرح نجیہ اور حاشیہ علوی میں کہا ہے:

لانہ ان کان غیر مفسر ای لم یبین سببہ مثل قولہم فلان ضعیف و فلان لیس بشیء او نحو ذالک مقتصراً علی

ذالک لم یقدح فیمن ثبت عدالته لانّ الناس یختلفون فیما یجرح و ما لا یجرح فیطلق احدہم الجرح بناءً علی امر اعتقدہ جرحاً و لس یجرح فی نفس الا مر فلا بدّ من بیان سببہ (اسلئے کہ اگر جرح بلا تفسیر ہو، مثلاً یوں کہہ دینا کہ فلاں شخص ضعیف ہے یا ناچیز ہے وغیرہ کہہ کر وضاحت نہ کرے تو یہ جرح نہ ہوگی اس شخص کے حق میں جس کی عدالت ثابت ہو چکی ہو۔ کیونکہ لوگ جرح اور غیر جرح میں مختلف ہیں۔ سو بعض اپنے عندیہ کے موافق کسی پر جرح کر دیتے ہیں اور حقیقت میں وہ جرح نہیں ہوتی۔ سو ضروری ہوا سبب جرح کا بیان کرنا)

اور کہا مسلم الثبوت میں:

اکثر الفقہاء و المحدثین لا یقبل الجرح الا مبیناً و لو حکماً
 کما عن علماء هذا الشان بخلاف التعديل
 (اکثر فقہاء اور محدث نہیں قبول کرتے جرح کو مگر وہ جرح کہ مع بیان اور تفسیر سبب کے ہو۔ اور نہیں تو جرح مقبول نہ ہوگی بخلاف تعدیل کے)۔
 اور کہا امام نوویؒ نے مقدمہ شرح صحیح مسلم میں:

لا یقال الجرح مقدّم علی التعديل لانّ ذالک فیما اذا کان الجرح ثابناً مفسراً بسبب و الا لا یقبل الجرح
 (کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جرح مقدم ہے تعدیل پر، کیونکہ جرح مع بیان اور تفسیر سبب کے ہو تو مقبول ہے وگرنہ نامقبول ہے)۔

اور ظاہر ہے کہ جارحین اسامہ نے بیان سبب کا نہیں کیا۔ یہی کہا لیس بالقوی و لیس بشیء و لا یحتج بہ (کہ قوی نہیں اور ناچیز ہے اور اس کی روایت حجت کے لائق نہیں)، اور یہ معتبر نہیں کما قالاہ۔

پس ان حدیثوں سے ثابت ہو گیا کہ حضرت ﷺ کا فعل یہی تھا کہ ہمیشہ غلّس میں نماز پڑھتے، اسفار میں فقط ایک ہی دفعہ پڑھی ہے کہ بعد اس کے تمام عمر کبھی اسفار میں نہیں پڑھی۔

اور یہی مذہب ہے بہت سے صحابہ کا اور تابعین کا جن میں سے ہیں ابو بکرؓ اور

عمرؓ اور ابن الزبیرؓ اور ابو موسیٰ اشعریؓ اور عمر بن عبدالعزیزؓ، اور یہی مذہب ہے امام مالکؓ اور امام شافعیؓ کا اور امام احمدؓ کا اور اسحاقؓ اور جمہور آئمہ کا جیسا کہ کہا ترمذیؒ نے:

حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح و هو الذی اختاره غیر واحد من اهل العلم من اصحاب النبی ﷺ منهم ابو بکر و عمر و من بعد ہم من التابعین و به یقول الشافعی و احمد و اسحاق یستحبون التغلیس بصلوة الفجر، انتهى اور کہا امام نوویؒ نے شرح صحیح مسلم میں:

و هو مذہب مالک و الشافعی و الجمہور (کہ یہ مذہب ہے مالکؓ اور شافعیؓ اور جمہور کا) اور کہا محلی میں:

و عن ابی موسیٰ و ابن الزبیر و عمر بن عبد العزیز انہم کانوا یجلسون۔ (ابو موسیٰؓ اور ابن زبیرؓ اور عمر بن عبدالعزیزؓ کے بارے میں روایت ہے کہ غلَس میں نماز پڑھتے تھے)۔

اور جناب مؤلف (تنویر الحق) کا یہ دعویٰ کہ غلَس میں نماز پڑھنے کی حدیث منسوخ ہے اس حدیث ابن مسعودؓ سے:

ما رأیت رسول اللہ ﷺ صلی صلوٰۃ الا لمیقاتاھا الا صلوٰتین صلوٰۃ المغرب و العشاء یجمع و صلی الفجر یومئذ قبل میقاتھا۔ (بخاری: ۱۶۷۵۔ مسلم: ۱۲۸۹۔ ابوداؤد: ۱۹۳۴) (نہیں دیکھا میں نے آنحضرت ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے مگر نماز کے وقت پر۔ ہاں دو نمازیں ایک مغرب اور دوسری عشاء مزدلفہ میں غیر وقت پڑھیں اور صبح کی نماز اسی روز وقت مقرر سے پہلے پڑھی)۔

مع ان روایات ابن مسعودؓ کے جو عبدالرحمن بن یزید سے ان مضمون کی مؤلف نے نقل کی ہیں۔

اور حدیث اسفروا بالفجر فانہ اعظم للاجر۔ (ترمذی: ۵۴) (اجالا کرو صبح کی نماز میں کیونکہ اس میں بڑا ثواب ہے) سے و ما فی معنائه

اور روایات ابراہیم نخعیؒ سے کہ کہا:

ما اجتمع اصحاب محمد ﷺ علی شیء ما اجتمعوا علی التَّنْوِیرِ بِالْفَجْرِ (نہیں جمع ہوئے اصحاب رسول اللہ ﷺ کسی چیز پر جیسے جمع ہوئے اجالے میں صبح کی نماز پڑھنے پر)۔

پس جواب یہ ہے کہ دعویٰ نسخ کا صریح البطلان ہے اس لئے کہ نسخ کا معنی ختم ہونا ضروری ہے جیسا کہ کہا مسلم الثبوت ونخبہ الفکر وغیرہما میں۔ اور یہاں معاملہ برعکس ہے، یعنی جس کو منسوخ کہتے ہو یعنی غلس، اس کا مؤخر ہونا اور اس پر مدامت رسول اللہ ﷺ کی سند صحیح سے ثابت ہے، جیسا کہ ابھی سنن ابی داؤد سے منقول ہو چکا۔ اور جن حدیثوں کو مؤلف نے سند پکڑا ہے ان سے ہرگز نسخ ثابت نہیں ہوتا۔

حدیث ابن مسعودؓ سے اس لئے ثابت نہیں ہوتا کہ جب کہ ثابت ہوئی مواظبت رسول اللہ ﷺ تغلیس پر جیسا کہ ثابت کیا گیا، تو واجب ہوا حمل کرنا حدیث ابن مسعودؓ کا جمعاً بین الدلیلین اس پر کہ اس دن نماز میں داخل ہوئے ہوں گے بجز طلوع فجر کے باوجود یکہ غلس دور نہیں ہوئی ہو اس لئے کہ غلس کے معنی تاریکی آخر شب کی ملی ہوئی روشنی صبح سے ہیں، جیسا کہ کہا محلی میں:

فا لغلس بقا یا ظلمة الليل یخالطها بیاض الفجر نقله عیاض عن الاظہری والخطابی۔ انتھی۔ وھکذا فی عمدة القاری شرح صحیح البخاری للعینی حنفی (غلس کے معنی پچھلی رات کے اندھیرے کے ہیں جس میں صبح کی سفیدی ملی ہوتی ہے۔ نقل کیا یہ عیاض نے اظہری سے اور خطابی سے، ہو چکی عبارت محلی کی۔ اور یوں ہی ہے یعنی کی عمدة القاری شرح صحیح بخاری میں)

اور ظاہر ہے کہ وہ کچھ آنے اور قلیل میں نہیں بلکہ تا تنویر کامل وہ تاریکی باقی رہتی ہے اور اس کی بدایت بھی ہے اور نہایت بھی، اور اس میں تقدیم فعل بھی ممکن ہے اور تاخیر بھی ممکن ہے اسی واسطے کہا فتح الباری میں:

و اما حدیث ابن مسعود الذی اخرجه المصنّف وغیره أنّہ قال ما رأیت رسول اللہ ﷺ صلّى صلوٰة فی غیر وقتها غیر

ذالک الیوم یعنی یوم المزدلفۃ فمحمول علیٰ اَنَّهُ دَخَلَ فِيهَا مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرِهِ وَ اَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مَا يَشْعُرُ بِتَأْخِيرِ يَسِيرٍ لِاَنَّهُ صَلَّى هَا قَبْلَ اَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ (اور وہ حدیث ابن مسعودؓ کی جسے بخاریؒ وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ میں نے سوائے اس دن کے آنحضرت ﷺ کو غیر وقت میں نماز پڑھتے نہیں دیکھا، یعنی فجر کی نماز مزدلفہ والے دن۔ سو وہ محمول ہے اس پر کہ بغیر تاخیر آپ ﷺ نے طلوع فجر ہوتے ہی نماز شروع کر دی۔ چنانچہ حدیث زید بن ثابت اور سہل بن سعد سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے طلوع فجر کے بعد تھوڑی سی تاخیر کی اور اس کے یہ معنی نہیں کہ فجر سے پہلے پڑھ لی)۔

اور کہا محلی حنفی میں:

وَ اِجَابَ عَنْهُ الْحَافِظُ وَ غَيْرُهُ بِاَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلٰى اَنَّهُ دَخَلَ فِيهَا مَعَ اَوَّلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ كَانَ الْمَعْتَادُ التَّأْخِيرَ مِنْهُ بِحَيْثُ لَا يَفُوتُ التَّغْلِيصَ . وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ . (اور جواب دیا اس کا حافظ ابن حجرؒ وغیرہ نے اس طرح پر کہ وہ حدیث محمول ہے اس پر کہ اول طلوع فجر میں آپ نے نماز شروع کی اور روزمرہ اس کی بہ نسبت دیر کر کے پڑھنے کی عادت تھی اس طرح کہ کچھلی رات کی اندھیری فوت نہ ہو)

اور مؤید ہے اس تاویل کو حدیث صحیح بخاری کی عبد الرحمن بن یزید سے:

قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ قَدَّمْنَا جَمْعًا فَصَلَّيْنَا الصَّلَاتَيْنِ كُلَّ صَلَاةٍ وَ حُدَّهَا بِأَذَانٍ وَ أَقَامَةَ وَ الْعِشَاءَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ . قَانُلُ يَقُولُ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ قَانُلُ يَقُولُ لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ (کہا عبد الرحمن بن یزید نے کہ گیا میں عبد اللہؓ کے ساتھ مکہ کو اور ہم دونوں مزدلفہ پہنچے سو دو نمازیں انہوں نے پڑھیں ہر ایک جدا جدا مع اذان اور تکبیر کے اور کھانا عشاء کا درمیان ان دو نمازوں کے۔ پھر جب طلوع ہوئی فجر، نماز صبح ایسے وقت پڑھی کہ بعضے کہتے تھے کہ صبح ہو گئی اور بعضے کہتے تھے کہ نہیں)

الحاصل وہ غلص جس میں حضرت ابن مسعودؓ نے مقام مزدلفہ میں ایک دفعہ نماز

پڑھی تھی اور کہا تھا کہ ایسا ہی ایک دفعہ اس مقام پر حضرت رسول اللہ ﷺ نے پڑھی تھی اور سوا اس کے کبھی آپ نے وقت معتاد سے مجاوزت نہیں کی، وہ غلّس ابتدائی تھی۔ اور جس پر رسول اللہ ﷺ کو مواظبت تھی وہ غلّس مؤخر۔ غلّس ابتداء سے تھی پس کہاں رہا تعارض قول ابن مسعودؓ میں اور احادیث غلّس میں؟ اور کیوں کر بے دلیل نسخ ہوگا قول حضرت ابن مسعودؓ کا حدیث تغلیس کو؟

ایسا ہی حدیث اسفروا بالفجر و ما فی معناه سے بھی نسخ حدیث تغلیس کا ثابت نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ جب کہ ثابت ہوئی حدیث غلّس کی روایت شیخین وغیرہا سے، اور معارض ہوئی اس کے حدیث اسفار کی جو شیخین نے نقل نہیں کی، اور قاعدہ وقت تعارض کے درمیان دو حدیثوں کے نزدیک اہل حدیث کے یہ ہے کہ اولاً تو ان کو آپس میں جمع اور موافق کریں، اور اگر موافق نہ ہو سکیں تو دیکھیں کہ دونوں میں سے کون ازراہ تاریخ مؤخر ہے۔ پس مؤخر کو نسخ سمجھ کر اختیار کریں۔ اور اگر تاریخ بھی معلوم نہ ہو تو ایک کو دوسرے پر ترجیح دیوں۔ اگر ترجیح بھی ممکن نہ ہو تو دونوں کے عمل سے متوفق رہیں اور رجوع کریں طرف مادوں کے جیسا کہ کہا شرح نخبہ میں:

و ان عورض بمثله فلا یخلوا اما ان یمکن الجمع بین مدلولیہما بغير تعسف او لا فان امکن الجمع فهو النوع المسمى بمختلف الحدیث۔ و ان لم یمکن الجمع فلا یخلوا اما ان یعرف التاريخ او لا فان عرف و ثبت المتأخر به او باصرح منه فهو الناسخ و الآخر المسوخ۔ و ان لم یعرف التاريخ فلا یخلوا اما ان یمکن ترجیح احدہما بوجه من وجوه التّرجیح او لا فان امکن التّرجیح تعین المصیر الیہ و الا فلا فصار ما ظاہرہ التعارض واقعا علی هذا الترتیب۔ الجمع ان امکن فا اعتبار الناسخ و المسوخ فالترجیح ان تعین ثم التوقف عن العمل باحد الحدیثین (اگر دو حدیثوں میں معارضہ پڑے تو اس سے خالی نہیں کہ یا تو دونوں میں جمع کرنا ممکن ہوگا بلا تکلف، یا نہ ہوگا۔ اگر ممکن ہو تو اس قسم کا نام مختلف الحدیث ہے اور اگر ناممکن ہو تو اس سے خالی

نہیں کہ تاریخ معلوم ہوگی یا نہ ہوگی۔ سواگر تاریخ معلوم ہوئی تو بعد والی حدیث ناسخ ہے اور دوسری منسوخ۔ اور اگر تاریخ معلوم نہ ہوئی تو اس سے خالی نہیں کہ یا تو کسی وجہ سے ترجیح ممکن ہوگی یا نہیں۔ اور ظاہر میں جو دو حدیثوں میں معارضہ ہوا کرتا ہے تو اس کا دفع اس ترتیب پر ہے کہ اول جمع کرنا جو ممکن ہو وے، پھر اعتبار ناسخ منسوخ کا ہے، پھر ترجیح اگر ہو سکے، پھر دونوں حدیثوں کے عمل سے توقف کرنا) پس بنا پر اس قاعدہ کے اگر دونوں حدیثوں میں موافقت اور جمع کرو تو ممکن ہے کئی وجہ سے۔

وجہ اول یہ کہ مراد اسفار سے ظہور صبح کا ہے اس انداز پر کہ کسی کو شک نہ رہے باوجودیکہ تاریکی بھی باقی رہے جیسا کہ کہا فتح الباری میں:

و اما ما رواه اصحاب السنن و صححه غير واحد من حديث رافع بن خديج قال قال رسول الله ﷺ اسفروا بالفجر فانه اعظم للاحجر فقد حملته الشافعي على ان المراد بذلك تيقن طلوع الفجر (اور وہ جو اہل سنن نے رافع بن خدیج سے روایت کی ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کو صحیح بتایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے فجر روشنی میں پڑھا کرو، بڑا اجر ہے۔ تو اس کو امام شافعی وغیرہ نے اس پر حمل کیا ہے کہ فجر کا وقت طلوع ہونا یقینی ہو جاوے، مراد ہے)

اور کہا ترمذی نے اپنی جامع میں بطور حکایت کے شافعی و احمد و اسحاق سے:

ان معنى الاسفار ان يضح الفجر فلا يشك فيه ولم يرو ان معنى الاسفار تاخير الصلوة

(معنی اسفار کے یہ ہیں کہ صبح میں شک نہ رہے، نہ یہ کہ نماز میں تاخیر کرے)۔

پھر اس تاویل پر عینی حنفی اور شیخ ابن الہمام حنفی نے اعتراض کیا ہے کہ رفع شک اور تيقن صبح کا تو مدار ہے صحت نماز کا، پھر کیا معنی ایسے اسفار کے اعظم للاحجر ہونے کے۔ لیکن بعض منصف حنفیوں ہی نے جواب بھی دیا ہے کہ مدار صحت کا تو مطلق تيقن ہے خواہ چند آدمیوں کو ہو، اور مدار بڑائی اجر کا اس حدیث میں نزدیک آئمہ کے یہ ہے کہ ایسا ظہور صبح کا ہو کہ ہر ایک شخص بے غور و تامل کے پہچان لے۔ چنانچہ ابوداؤد کے انعقاد باب سے

واضح ہوا۔

باب وقت الصبح۔ حدّثنا اسحاق بن اسما عیل نا سفیان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادہ بن نعمان عن محمود بن لبید عن رافع بن خدیج قال قال رسول اللہ ﷺ اصبحوا بالصبح فانّه اعظم لا جورکم او اعظم للاجر انتهى ما رواه ابو داؤد (ابو داؤد: ۴۲۴)۔ قوله اصبحوا بالصبح قال في النهاية ای صلّوها عند طلوع الصبح يقال اصبح الرجل اذا دخل في الصبح قلت بهذا يعرف ان رواية من روا هذا الحديث بلفظ اسفروا بالفجر مروية بالمعنى وانه دليل افضلية التعلّيس بها على التأخير الا سفار كما في مرقاة۔ (یہ باب ہے بیان وقت صبح میں۔ روایت کی ہمیں اسحاق بن اسماعیل نے اور کہا روایت کی ہم کو سفیان نے ابن عجلان سے اور انہوں نے عاصم بن عمر بن قتادہ بن نعمان سے، انہوں نے محمود بن لبید سے، انہوں نے رافع بن خدیج سے کہ کہا، فرمایا رسول اللہ ﷺ نے روشنی میں صبح کی نماز پڑھو اجر پاؤ گے، یا یہ فرمایا کہ بڑا اجر ملے گا۔ ہو چکی روایت ابی داؤد کی۔

نہا یہ میں کہا ہے معنی اس کے یہ ہیں کہ صبح کی نماز طلوع صبح کے وقت پڑھو۔ جب کوئی صبح کو کہیں سے آوے تو اہل عرب اصبح الرجل بولتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے معلوم ہوا کہ وہ روایت کو جو لفظ اسفروا بالفجر کے ساتھ آئی ہے وہ روایت بالمعنی ہے اور بلا شک وہ دلیل ہے اندھیرے میں پڑھنے کے افضل ہونے پر بہ نسبت دیر میں پڑھنے کے جیسا کہ مرقاة میں ہے)

پس بنا بر اس روایت کے اجر عظیم تعلّیس میں بھی ثابت ہوا اور نماز غلّس ہی میں پڑھنی مرخ ہوئی۔ اور کہا بیہقی نے حمل اسفار کا اس حدیث میں یعنی جو کہ مدار بڑائی اجر کا ہے، یہی ہے کہ یقیناً معلوم ہو جاوے ورنہ نفس صحت تو قبل تین یقینی کے، واسطے اس شخص کے جو اپنی جانچ اور مہارت سے وقت پہچان لے، بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ کہا مکی میں:

واجاب الاولون عن حدیث الاسفار باجوبة۔

احدھا ما حکاہ الترمذی عن الشافعی و احمد و اسحاق ان
معنی الاسفار ان یضییء الفجر فلا یشک فیہ و لم یرو ان
معناه تاخیر الصلوة و رد بانہ یا باہ تعلیلہ باعظمیۃ الاجر
فان الصلوة قبل تیقن الوقت فاسدۃ لا اجر لها اصلاً قلت
لعل مراد الائمة بدوالصبح و تیقنہ لكل واحد من غیر تعمق
النظر فی الافق لا التیقن مطلقاً فانہ لا صلوة عند الشک
فی الوقت اجماً عاً۔

قال عیاض فی تفسیر الحدیث ای صلّوها بعد تبین وقتها
و سطوع ضوء الفجر و لا تبادروا اول مبادی الفجر قبل
تبیینہ و قال البہیقی و الطریق الصحیح ان یحمل حدیث
الاسفار علی تبیین الفجر و ان کان یجوز الدخول فیہا من
القیام بالاجتہاد قبل التبین۔ (اور حدیث دیر میں پڑھنے کی جو ہے اس
سے سویرے پڑھنے والوں نے کئی طرح جواب دیا ہے۔ ایک تو وہ جو ترمذی نے امام
شافعی سے حکایت کی ہے اور احمد اور اسحاق نے کہا کہ معنی اسفار میں پڑھنے کے یہ
ہیں کہ فجر کی نماز پڑھے اس طرح کہ اس میں صبح کے نہ ہونے کا شک باقی نہ رہے۔ اور
یہ ارادہ نہیں کہ نماز میں دیر کی جاوے۔

لیکن اسفار کو افضل اجر کا وعدہ دینا اس جواب کو بگاڑتا ہے کیونکہ نماز یقینی وقت سے
پہلے فاسد ہے، اس پر اجر ہرگز نہیں۔

میں کہتا ہوں کہ شاید مراد اکابر کی یہ ہے کہ صبح شروع ہو جاوے اور بغیر غور کرنے کے
ہر ایک یقین کر لے نہ کہ مطلق یقین۔ کیونکہ بالاتفاق شک کے وقت نماز نہیں ہوتی۔
تفسیر حدیث میں عیاض نے کہا ہے کہ وقت کے کھل جانے کے بعد نماز پڑھو یعنی ایسے
وقت کہ صبح ظاہر ہو جاوے اور صبح کے ظہور سے پہلے نماز میں جلدی مت کرو۔

اور بہیقی نے کہا ہے کہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ حدیث اسفار کے صبح کے ظہور پر حمل کی
جاوے اگرچہ صبح کے حال کے جاننے والے کا اجتہاد کے طور پر یقین سے پہلے بھی نماز
کا شروع کر لینا جائز ہے)

اور حدیث طبرانی وغیرہ کی:

نور یا بلال با لفجر قدر ما يبصر القوم مواقع نيلهم

(روشن کر صبح کو اے بلال ایسا کہ لوگ اپنے تیروں کے گرنے کی جگہ دیکھ لیں)

جو یعنی نے شرح بخاری میں اور مؤلف نے بوا سہ محلی کے تنویر الحق میں نقل کی

ہے یہ حدیث بدون تصحیح کسی امام کے آئمہ حدیث میں سے حجت نہیں۔ اس لئے نفس محلی ہی

میں، جس سے مؤلف نے نقل کی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے اسناداً

حدیث الطبرانی بسند ضعیف۔ انتھی ما فی المحلی۔

(حدیث طبرانی کی سند ضعیف سے ہے)۔

پس کس طرح بے تصحیح کسی محدث کے اس کو قبول کیا جاوے تو یہ حدیث مانع اور

مبطل نہ ہوگی اس مجمل کی جو بیان ہوا وجہ اول میں۔

☆ وجہ ثانی یہ ہے کہ حدیث اسفار میں یہ مراد نہیں کہ جب کہ روشنی ہو اس وقت نماز

شروع کرے۔ بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ شروع نماز غلَس ہی میں کرے، لیکن اتنی طویل

قرأت پڑھے کہ پڑھتے پڑھتے حالت اسفار میں اختتام اس کا ہو۔ جیسا کہ کہا فتح الباری میں

و حمله الطحاوی علی ان المراد الا مر بتطویل القراءة فیہا

حتى یخرج من الصلوة مسفراً و ابعده من زعم انه ناسخ

للصلوة فی الغلَس (اور حمل کیا ہے طحاوی نے اس کو اس پر کہ مراد یہ ہے کہ

اتنی لمبی قرأت پڑھے کہ روشنی میں فارغ ہو اور وہ شخص بہت بعید ہے جس نے یہ گمان

کیا کہ یہ اسفار کی حدیث اندھیرے میں پڑھنے کی حدیث کی ناسخ ہے)۔

اور کہا ہے طحاوی حنفی نے حدیث غلَس میں:

و الذى ینبغى ان یبدأ بالغلَس و یختم بالاسفار و هو قول ابی

حنیفہ و محمد و ابی یوسف (لا اقل یہ ہے کہ شروع کی جاوے نماز اندھیرے

میں اور ختم کیجاوے اجالے میں اور یہ قول ابوحنیفہ اور محمد اور ابو یوسف کا ہے)

نقل کیا اس کو محلی اور پھر کہا:

و هو احسن و جوه الجمع و به یجمع الاحادیث و المذاهب و

یؤیدہ ما للنسائی عن انس انہ یتلوا کان یصلی الصبح الی

ان ینفسخ البصر (اور یہ خوب وجہ ہے موافقت کی اسی سے جمع ہو جاتی ہیں حدیثیں اور مذاہب۔ اور تائید کرتی ہے اس کی وہ روایت جو نسائی میں ہے انس سے کہ آنحضرت ﷺ صبح کی نماز پڑھتے تھے روشنی تک)

☆ وجہ تیسری یہ کہ امر بالاسفار محمول ہو چاندنی راتوں پر کیونکہ ان راتوں میں اشتباہ روشنی صبح کا ساتھ روشنی چاند کے بہت ہوتا ہے، نقل کیا اس کو خطابیؒ نے جیسا کہ کہا محلی میں

الثَّانِي أَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَسْفَارِ خَاصٌّ فِي اللَّيْلِ لِأَنَّ الْقَمَرَ احتياطاً لعدم تبين الصُّبْحِ حَكَاهَا الْخَطَّابِيُّ انْتَهَى . اِقْوَالٌ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ تَخْصِيصَ بَلَاءِ مَخْصُوصٍ فَمَرْدُودٌ بَأَنَّهُ أَيْ مَخْصُوصٌ أَقْوَى مِنْ أَحَادِيثِ الْغُلَسِ الْمَرْوِيَةِ بِرَوَايَةِ أَصْحَابِ السَّنَنِ وَغَيْرِهِمْ الْمَتَعَارِضَهُ لِلْأَسْفَارِ فَلَا بَدَّ مِنَ الْحَمْلِ عَلَى مَا صَلَحَ لَهُ وَمِنْهُ اللَّيْلُ لِأَنَّ الْقَمَرَ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ مَخَالَفَ لِمَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مِنْ رَوَايَتِهِ أَجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى التَّنْوِيرِ فَسَيَجِيءُ وَجَوَابُهُ بِإِثْبَاتِ أَنْ قَوْلَ النَّخَعِيِّ غَيْرَ مُسْتَقِيمٍ عَلَى الظَّاهِرِ وَلَا يَفِيدُ تَعَامُلَ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ عَلَى الْأَسْفَارِ

(دوسرے یہ کہ حکم اجالے کا خاص ہے چاندنی راتوں میں بنظر احتیاط کے بسبب عدم ظہور صبح کے۔ حکایت کی یہ توجیہ خطابی نے۔ ہو چکی عبارت محلی کی۔

میں کہتا ہوں کہ وہ جو اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ توجیہ تخصیص بلا وجہ ہے۔ سواس کا جواب یہ ہے کہ اندھیرے کے حکم والی حدیثوں سے، جنہیں صحاح ستہ وغیرہ نے روایت کیا ہے، بڑھ کر اور کون سی وجہ آئے گی۔ سو ضروری ہے محمول کرنا حدیث اسفار کا مناسب معنی پر اور وہ چاندنی راتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ توجیہ مخالف ہے اس کے جو ابراہیم نخعی سے روایت ہے کہ اجماع صحابہ کا روشنی پر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ثابت کر دینا ہے کہ وہ قول ٹھیک نہیں ہے اور سارے صحابہ یا اکثر کے تعامل کو مفید نہیں۔)

الحاصل ان وجوہ سے تعارض حدیث غلَس کا اور اسفار کا مرتفع ہو سکتا ہے۔ یعنی

دونوں قسم کی حدیثوں میں ان وجوہ سے جمع اور موافقت ہو سکتی ہے۔ اور حدیث غلس کی معمول بہ رہتی ہے۔

اور اگر توفیق اور جمع بین الاحادیث نہ کرو اور بے دلیل اور خلاف قواعد اہلحدیث کے رجوع کرو طرف نسخ کے، تب بھی غلس باقی رہتی ہے واسطے عمل کے، کیونکہ مؤخر بھی یہی ہے نہ اسفار، جیسا کہ روایت ابوداؤد میں گذرا۔ تو حدیث غلس جو مؤخر ہے نا سخ ہوگی اور حدیث اسفار منسوخ ہوگی۔

اور اگر اس سے بھی انحراف کرو تو تیسری وجہ کو اختیار کرو۔ یعنی حدیث اسفار کی متروک العمل ہو اور حدیث غلس کی معمول بہ رہے۔ اس لئے کہ حدیث اسفار کو شیخین نے روایت نہیں کیا اور غلس کو شیخین نے اور امام مالک اور باقی اصحاب سنن نے روایت کیا ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ وقت ترجیح کے ایسی روایات میں سے روایت شیخین کی مقدم ہوتی ہے ان کے غیر کی روایت پر جیسا کہ کہا شرح نجیہ میں:

ومن ثم ای من هذه الجهة وهي ارجحية شرط البخاري على غيره قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة ثم صحيح مسلم لمشا ركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقى كتابه بالقبول ثم يقدم في الارجحية من حيث الاصححة ما وافقه شرطها. انتهى. وهكذا في حجة الله البالغه كما سيجيء

اقول۔ الا ما روى الزهري عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن ابيه او محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي او ابراهيم النخعي عن علقمه عن ابن مسعود او غيرهم المتساوون لهم في الرتبة ولا يخفى ان رواية الا اسفار ليست بهذه المثابة فيقدم عليها ما رواه الشيخان

(اسی جگہ سے یعنی اس جہت سے (یعنی راجح ہونے شرط بخاری سے غیر پر) مقدم رکھی گئی بخاری دیگر کتابوں پر۔ پھر مسلم بسبب شریک ہونے اس کے اس بات میں کہ بخاری کی طرح لوگوں نے اس کو بھی مقبول رکھا ہے۔ پھر مقدم رکھی جائے گی وہ

روایت جو ان کی شرط کے موافق ہو۔ ہو چکی عبارت شرح نخبہ کی اور یوں ہی ہے جتہ اللہ البالغہ میں چنانچہ آگے آئے گا۔

میں کہتا ہوں ہاں وہ جو روایت کی ہے زہری نے سالم بن عبد اللہ بن عمر سے انہوں نے اپنے باپ سے، یا محمد بن سیرین نے عبیدہ بن عمر سے انہوں نے علی سے، یا ابراہیم نخعی نے علقمہ سے انہوں نے ابن مسعود سے، یا اسی طرح اور مساوی درجہ کے لوگ۔ اور یہ امر پوشیدہ نہیں کہ روایت اسفار کی ایسی نہیں، تو اس پر بخاری اور مسلم کی روایت مقدم رہے گی)

الغرض۔ نسخ غلس کا حدیث اسفروا سے عاقل نہیں کہہ سکتا، جب کہ جمع بین الاحادیث بھی ممکن ہے اور وہ مؤخر ہونا حدیث غلس کا ازراہ تاریخ کے بھی ثابت ہے اور ترجیح حدیث غلس کی حدیث اسفار پر بھی متحقق ہے۔ اور ابراہیم نخعی کے قول:

ما اجتمع اصحاب محمد علی شیء ما اجتمعوا علی التنبؤ
(نہیں جمع ہوئے اصحاب محمد ﷺ کسی شے پر جیسا کہ جمع ہوئے اجالے میں نماز کے

پڑھنے پر) سے بھی نسخ تغلیس کا ثابت نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ اگر کہو کہ مراد اصحاب مجتمعین علی التنبؤ سے بیچ کلام نخعی کے کل صحابہ یا جمہور صحابہ ہیں، تو قول اس کا منقطع ہوگا۔ اس لئے کہ اس کو سب صحابہ سے یا جمہور سے ملاقات نہیں۔ بلکہ فقط ایک دو صحابہ سے ملاقات ہے، جیسا کہ کہا حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں:

ابراہیم بن یزید بن قیس بن الاسود النخعی ابو عمران
الکوفی الفقیہ ثقة الا انہ یرسل من الخا مسة۔

(ابراہیم بن یزید بن قیس بن اسود نخعی ابو عمران کوفی فقیہ ثقہ ہے مگر مرسل روایت کرتا ہے پانچویں طبقہ میں سے ہے)۔

تو دیکھو حافظ ابن حجر نے نخعی کو پانچویں طبقہ میں شمار کیا ہے اور پانچویں طبقہ والے وہ لوگ ہیں جن کو ایک یا دو صحابیوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور بعض کو ان میں سے سماع کسی صحابی سے ثابت نہیں جیسا کہ خود ابن حجر، مقدمہ تقریب میں فرماتے ہیں:

الخامسة الطبقة الصغرى منهم الذين رأوا الواحد أو الاثنين ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كما لا عمش (پانچواں طبقہ صغریٰ ان میں کہ انہوں نے ایک یا دو صحابیوں کو دیکھا بلکہ بعض کو صحابہ سے سماع بھی ثابت نہیں جیسے کہ عمش)۔

اور شیخ الاسلام امام النقاد جن کو ابن حجرؒ، شرح منخبہ میں اور فاضل بہاریؒ مسلم الثبوت میں یوں فرماتے ہیں:

هو من اهل الاستقراء التام فى نقد الرجال
(وہ لوگوں کے پرکھنے پر بڑی تلاش کا آدمی ہے)۔

یعنی محمد بن احمد ذہبیؒ، ابراہیم نخعیؒ کو ان میں سے گنتے ہیں جن کو کسی صحابی سے سماع حدیث ثابت نہیں اور کہتے ہیں کہ اگر نخعیؒ، حضرت ابن مسعودؓ وغیرہ سے بلا واسطہ کچھ نقل کرے تو نقل اس کی حجت نہیں۔ میزان الاعتدال میں فرماتے ہیں:

ابراہیم نخعی احد الاعلام يرسل عن جماعة لم يصح له
سماع عن صحابي وكان لا يحكم العربية ربما لحن ولكن
الامر على انه حجة وانه اذا ارسل عن ابن مسعود وغيره
فليس ذالك بحجة انتهى على ما نقله العلامة المحقق
احمد بن يحيى سعد الدين التفتازانى فى المجموعة له
المشهوره بالعقود العشرة. يعنى بده عقد درده علم

(ابراہیم نخعیؒ اعلام میں سے ہیں، ایک جماعت سے مرسل روایت کرتے ہیں اور ان کو کسی صحابی سے سماع نہیں، اور زبان عربی میں محکم نہ تھے بارہا غلطی کرتے تھے۔ ان کی روایت حجت ہے لیکن جب ابن مسعودؓ وغیرہ سے مرسل روایت کریں تو حجت نہیں۔ ہو چکی وہ عبارت جو نقل کی علامہ احمد بن یحییٰ سعد الدین تفتازانی نے اپنے مجموعہ میں جو عقود عشرہ کے نام سے مشہور ہے)

پس ثابت ہوا کہ نخعیؒ کو ایک دو صحابہ سے ملاقات بدون سماع کے ہے۔ پس جماعتوں سے خبر دینا اس کا کہ تمام یا اکثر اصحاب اسفار کیا کرتے تھے، اپنے دیکھنے سے ان کی تو دشوار ہی ہے، خواہ نسخہ کسی اور سے سنا ہوگا۔ جب اس شخص کا ذکر نہ کیا تو قول اس کا

منقطع ہوا۔ اور یہ قول منقطع حجت نہیں۔

كما مرّ عن ميزان الاعتدال و هكذا في كتب اصول الحديث
(گذر چکا میزان الاعتدال سے اور یوں ہی ہے دیگر کتب اصول حدیث میں)

اور اگر کہو کہ مراد نخعیؒ کی ان اصحاب سے جو اسفار کرتے تھے ایک دو اصحاب ہیں تو مسلم۔ لیکن ایک دو اصحاب کے فعل سے وہ تغلیس جو رسول اللہ ﷺ کے عمل میں تھی اور حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمر فاروقؓ جیسے جلیل الشان صحابہ کا عمر بھر اس پر عمل رہا، کیوں کر منسوخ ہو جاوے؟ یہ تو کسی ذی ہوش سے آج تک مروی نہیں۔

ہاں البتہ اگر سب صحابہ خلفاء راشدین اربعہ وغیرہم بلا خلاف ایک کے اسفار پر اتفاق کرتے تو کہا جاتا کہ بے شک اتفاق ان کا دلالت کرتا ہے منسوخ ہونے پر غلس کے۔ اور جب کہ یہ اتفاق نہ کسی نے ثابت کیا اور نہ آئندہ ان نشاء اللہ ثابت ہوگا، پھر کس طرح بعض صحابہ کے فعل سے فعل مدامی رسول اللہ ﷺ کا اور معتاد شیخین حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ وغیرہما کا منسوخ ہو سکتا ہے۔

ولا يقول با مكانه الا من اشرب في قلبه التعصب او الجهل
من قوا عد الاصول و من شروط النسخ۔

(اور اس کے امکان کا وہی اقرار کرے گا جو متعصب ہے یا جو قواعد اصول سے بے خبر اور شرائط نسخ وغیرہ سے غافل ہے)

اسی واسطے بعض حنفیہ نے بھی قول نخعی سے دعویٰ نسخ غلس کا رد کر دیا جیسا کہ کہا شیخ سلام اللہ محدثؒ دہلوی حنفی نے محلی شرح مؤطا میں:

و الثانی با دعاء النسخ و استدلال علی النسخ بما اخرج
الطحاوی عن ابراہیم ما اجتمع اصحابہ ﷺ ما اجتمعوا
علی التّویر و هذا اسناد صحیح قالوا و لا يجوز اجتماعهم
علی خلاف ما فارقهم علیہ النّبی ﷺ الا لعلمهم بنسخ
التغلیس المروی عن عائشة

قلت کیف یدعی نسخ التغلیس و قد اخرج ابو داؤد و
صححه ابن خزیمة من طریق اسامہ بن زید اللیثی عن ابن

شہاب عن عروۃ عن بشیر بن ابی مسعود عن ابیہ اَنَّهُ ﷺ صَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بَغْلَسَ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَاَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ صَلَوَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيْسِ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَعُدَّ إِلَى اَنْ يَسْفِرَ . وَقَدْ سَبَقَ تَخْرِيجَهُ

فان قيل فيه اسامة بن زيد الليثي وقد قال فيه النسائي و الدارقطني ليس بالقوي و قال احمد ليس بشيء و قال ابو حازم لا يحتج به . قلنا الحديث مما صححه ابن خزيمة و سكت عليه ابو داؤد ما سكت هو عليه لا ينزل عن درجة الحسن . قال البهيقي رواه كلهم ثقات . و خبر الاسفار مختلف في اسناده و متنه . و قال الخطابي هو حديث صحيح اسناداً و اسامة من رجال البخاري و قد قالوا من روى عنه الشيخان او احدهما لا ينظر للطائفتين فيه و ان كثروا . و مما يشهد بعدم النسخ كتابة عمر الى عماله و ابى موسى الا شعري ان صلوا الصبح و النجوم بادية مشتبكة كما سجيء في الكتاب . فلو كان التغليس منسوخاً لما خفى على مثل عمر و ابى موسى و لا نكر عليه الصحابة ذلك و ايضاً سجيء في الكتاب ان ابا بكر الصديق كان يقرء بالبقرة في صلوة الصبح و هي تقتضى تغليسه بصلوة الصبح و كذا لك يجيء عن ابن عامر عن عمر انه قرأ فيها بسورة يوسف و الحج قرأة بطيئة قال فقلت و الله اذالقد كان يقوم حين يطلع الفجر قال نعم .

و اخرج ابن ماجه عن مغيث بن سمي قال صلّيت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس فلما سلّمت اقبلت على ابن عمر قلت ما هذه الصلوة قال كانت هذه صلوتنا مع رسول الله ﷺ و ابى بكر و عمر فلما طعن عمر اسفربها عثمان .

انتھی۔ و روی ابن ابی شیبۃ کان الناس یغلسون الفجر فی
 زمن عثمان ما یعرف بعضهم بعضنا
 و عن ابی موسی و ابن الزبیر و عمر بن عبد العزیز انهم کانوا
 یغلسون فاذا ثبت التغلیس من هؤلاء الصحابة الکبار فما
 روى النخعی ما اجتمع اصحابه رضی اللہ عنہم ما اجتمعوا علی التنویر،
 لوصح فمحمول علی اجتماع من ادركه النخعی من الصحابة
 من اهل العراق لا علی جمیعهم۔

(دلیل پکڑی ہے نسخ پر اس روایت سے جسے روایت کیا طحاوی نے ابراہیم سے کہ نہیں
 جمع ہوئے اصحاب آنحضرت رضی اللہ عنہ کے جیسے جمع ہوئے روشنی میں نماز کے پڑھنے پر اور
 یہ سند صحیح ہے۔

مشائخ نے کہا ہے کہ ان کا اجتماع اس کے خلاف پر جس پر آنحضرت رضی اللہ عنہ ان کو چھوڑ
 گئے تھے، بغیر اس کے نہیں ہو سکتا کہ ان کو اندھیرے میں پڑھنے والی روایت حضرت
 عائشہ کے منسوخ ہونے کا علم ہو۔

میں کہتا ہوں کیونکہ نسخ کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے جب کہ روایت کی ابوداؤد نے اور تصحیح کی
 اس کی ابن خزیمہ نے سلسلہ اسامہ بن زید لیشی سے اور انہوں نے ابن شہاب سے
 انہوں نے عروہ سے انہوں نے بشیر بن ابی مسعود سے انہوں نے اپنے باپ سے، یہ
 کہ صبح کی نماز آنحضرت رضی اللہ عنہ نے اندھیرے میں ایک دفعہ پڑھی پھر دوسری دفعہ روشنی
 میں پڑھی پھر تا وفات اندھیرے میں پڑھتے رہے۔

اگر کہا جاوے کہ اس سند میں اسامہ بن زید لیشی ہے اور نسائی اور دارقطنی نے کہا ہے
 کہ وہ قوی نہیں اور احمد نے کہا ہے کہ ناچیز ہے اور ابی حازم نے کہا ہے کہ اس کی
 روایت حجت نہیں۔

ہم کہیں گے کہ یہ حدیث وہ ہے جس کی صحت ابن خزیمہ نے بیان کی اور ابوداؤد نے
 اس پر سکوت کیا ہے اور جس پر ابوداؤد سکوت کر لے وہ درجہ حسن سے کم نہیں ہے۔
 بہیقی نے کہا ہے کہ راوی اس کے سب ثقہ ہیں اور اسفار کی خبر کی سند اور نیز متن میں
 اختلاف ہے۔

اور خطابیؒ نے کہا ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے سند کے طور پر اور اسامہ بخاری کے راویوں میں سے ہے۔ اور اہل اصول حدیث نے کہا ہے کہ جس سے بخاری اور مسلم روایت کریں یا ان میں سے ایک روایت کے، تو پھر اس کے طعن کرنے والوں پر نظر نہ ہوگی اگرچہ کتنے ہی ہوں۔

اور وہ جو نہ منسوخ ہونا اس حدیث کا ثابت کرتا ہے وہ حضرت عمرؓ کا خط لکھنا ہے اپنے عاملوں کو اور ابو موسیٰ اشعریؓ کو، یہ کہ صبح کی نماز پڑھو ایسے وقت کہ تاریکی کھلی ہو جیسا کہ آگے مؤطا میں ہے۔ سو اندھیرے میں پڑھنا اگر منسوخ ہوتا تو حضرت عمرؓ اور ابو موسیٰؓ پر مخفی نہ رہتا اور صحابہ ان پر انکار کرتے اور بھی مؤطا میں آوے گا کہ حضرت ابو بکرؓ سورہ بقرہ صبح کی نماز میں پڑھتے تھے۔ سو یہ اندھیرے میں پڑھنا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح یحییٰ نے ابن عامر سے اور وہ عمر فاروقؓ سے روایت کرتے ہیں کہ سورہ یوسف اور سورہ حج ترتیل سے پڑھی تھی صبح کی نماز میں۔ مجھے ابن عامر نے کہا میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا صبح ہوتے کھڑے ہوئے تھے کہا کہ ہاں اور روایت کی ابن ماجہ نے مغیث بن ستمی سے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن زبیرؓ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، تو اندھیرا تھا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو میں ابن عمرؓ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یہ کیسی نماز ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہماری نماز آنحضرت ﷺ کے ساتھ کی ہے اور حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے ساتھ کی۔ جب حضرت عمرؓ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمانؓ نے سویرے پڑھنی شروع کر دی۔ ہو چکی عبارت ابن ماجہ کی۔ اور روایت کی ابن ابی شیبہؒ نے کہ لوگ حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں ایسے اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے کہ ایک کو ایک نہیں پہچانتا تھا۔ اور ابو موسیٰؓ اور ابن زبیرؓ اور عمر بن عبدالعزیزؓ سے روایت ہے کہ وہ بھی اندھیرے میں صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ سو جس وقت ان اکابر صحابہ سے اندھیرے میں نماز پڑھنا ثابت ہو گیا تو پھر وہ جو مخفیؒ نے روایت کیا ہے کہ جس طرح صحابہ اجالے میں نماز پڑھنے میں مجتمع ہوئے ہیں اس طرح کسی بات پر نہیں ہوئے، اگر درجہ صحت کو پہنچ جاوے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جن صحابہ کو مخفیؒ نے پایا ہے ان کا یہ دستور ہوگا، نہ سارے صحابہ کا۔

اور کھاتح الباری میں:

و ابعء من زعم انه ناسخ للصلاة في التغليس

(اور یہ بہت دور ہے جس نے یہ کہا کہ اجالے میں نماز پڑھنے کی حدیث اندھیرے میں پڑھنے کے حکم کی ناسخ ہے)

پس ثابت ہوا کہ مؤلف (تنویر الحق) کی کسی دلیل سے نسخ تغلیس کا ثابت نہیں ہوتا، یعنی نہ حدیث ابن مسعودؓ سے۔ اور نہ اسفروا با لفجر سے۔ اور نہ قول نخعیؒ سے۔ اور جو کہ مؤلف نے حدیث غلس سے اخیر میں مسئلہ کے جواب دیا ہے کہ یہ غلس حدیث عائشہؓ والی محمول ہے اوپر اندھیرے مسجد کے، نہ اوپر اندھیرے میدان کے، اتنی۔

اسی کا نام ہے تحریف جس کو مولوی اسماعیل صاحب دہلویؒ حظ نصرا نیت بتاتے ہیں جیسا کہ باب ثانی کے جواب کے ضمن میں گذرا۔ اس لئے کہ حدیث حضرت عائشہؓ میں غلس، مسجد سے گھروں کی طرف سفر کی حالت میں بیان کی ہے، نہ مسجد میں نماز کے لئے موجود ہونے کے وقت میں، جیسا کہ فرمایا ہے

ثم يتقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاة ما يعرفهن احد

من الغلس (بخاری: ۳۷۲- مسلم: ۶۳۵- ابوداؤد: ۴۲۳)۔ (پھر نماز پڑھ کر اپنے

گھر کو جاتی تھیں اور اندھیرے کے سبب شناخت نہ ہوتی تھی)

پس دیکھو کہ اس قول سے تاریکی خاص مسجد میں کہاں سمجھی جاتی ہے۔

علاوہ یہ کہ سوائے حضرت عائشہؓ کے اوروں کی روایت میں اتنی تحریف کی گنجائش نہیں۔ اسی واسطے شیخ سلام اللہ حنفیؒ نے اس قول کو رد کر دیا ہے جیسا کہ کہا ہے محلی میں:

و اجاب ابن الهمام عن حدیث عائشہ بحملہ علی غلس

داخل المسجد لان حجرتها كانت فيه و كان سقفه مقاربا۔

انتہی۔ و فیہ مع كونہ بعیدا انہ لا یختص رواية التغلیس بعا

ئشہ بل رواها جماعة من الصحابة كما سبق

(اور جواب دیا ہے ابن ہمامؒ نے حضرت عائشہؓ کی حدیث سے یوں کہ اندھیرا مسجد

کے اندر کا حال تھا اس وجہ سے کہ حضرت عائشہؓ کا حجرہ اندر ہی تھا اور اس کی چھت نیچی

تھی۔ ہو چکا کلام ابن ہمامؒ کا۔ اور اس میں سوا اس کے کہ یہ کلام بعید ہے، یہ بھی ہے

کہ یہ روایت کچھ حضرت عائشہؓ ہی پر مخصوص نہیں بلکہ ایک جماعت صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے، چنانچہ پہلے گزر چکا۔

پس ردہوا کلام مؤلف تنویر الحق کا مجموعہ اجزاء۔ اور باقی رہا معمول بہ ہونا حدیث غلس کا، جیسا کہ ہم نے ثابت کیا ہے۔

و لله الحمد اولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً علی ما وفقنا
الاثبات الغلس المروى عن النبى ﷺ المعتاد له مدة عمره
عليه الصلوة و السلام

(اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس اندھیرے میں فجر نماز پڑھنے کی روایت ثابت کرنے کی توفیق دی جو آنحضرت ﷺ سے ثابت اور ان کا ہمیشہ کا عمل تھا)

وقت ظہر: اول و آخر

قال (مؤلف تنویر الحق)۔ مسئلہ تیسرا بیچ وقت مستحب ظہر کے

اقول۔ کئی حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ شدید گرمیوں میں بھی اول وقت ہی ظہر پڑھا کرتے تھے اور اسی کی رغبت دلاتے تھے۔ روایت کی بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے:

قال قال رسول الله ﷺ لو يعلم الناس ما فى النداء و الصّف
الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لا استهموا عليه و لو
يعلمون ما فى التهجير لا استبقوا اليه (بخاری: ۶۱۵۔ مسلم: ۴۳۷)
(آنحضرت ﷺ نے فرمایا اگر لوگ اذان اور صف اول کا ثواب جانتے اور قرعہ ڈال
کر اس کو پاتے تو اس پر قرعہ ڈالتے۔ اور اگر ظہر کے اول وقت کے ثواب کو جانتے تو
اس کی طرف دوڑتے)۔

اور روایت کی امام احمدؒ اور ابو داؤدؒ نے حضرت زید بن ثابتؓ سے:

قال كان رسول الله ﷺ يصلّى الظّهر با لها جرة و لم يكن
صلوة اشدّ على اصحاب رسول الله منها - هكذا فى المشكوة
(ابو داؤد: ۴۱۱)۔ (آنحضرت ﷺ ظہر کی نماز اول وقت پڑھا کرتے تھے اور کوئی نماز

صحابہ پر اس نماز سے زیادہ سخت نہ تھی)۔

اور روایت کی ہے بخاری اور مسلم نے محمد بن عمرو بن الحسن رضی اللہ سے:

قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلوة النبي ﷺ فقال كان يصلى الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية (بخاری: ۵۶۰۔ مسلم: ۶۳۶)۔ (کہا محمد بن عمرو بن حسن نے کہ ہم نے جابر بن عبد اللہ سے آنحضرت ﷺ کی نماز کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ ﷺ ظہر اول وقت اور عصر آفتاب کی تیزی کے وقت پڑھتے تھے)۔

اور روایت کی بخاری و مسلم نے سیار بن سلامہ سے:

قال دخلت انا و ابي علي ابي برزه الا سلمى فقال له ابي كيف كان رسول الله ﷺ يصلى المكتوبة فقال كان يصلى الهجيرة التي تدعوها الا ولى حين تدحض الشمس ... الخ (بخاری: ۵۴۷۔ مسلم: ۴۶۱) (کہا سیار بن سلامہ نے کہ میں اور میرے والد، ابی برزہ سلمیٰ کے پاس گئے۔ ان سے میرے والد نے آنحضرت ﷺ کی نماز کا حال پوچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ سورج کے ڈھلتے ہی جسے لوگ اول دوپہر کہتے ہیں... الخ)۔

اور روایت کی مسلم نے جابر بن سمرہ سے (مسلم: ۶۱۸):

قال كان النبي ﷺ يصلى الظهر اذا دحضت الشمس (جابر بن سمرہ نے کہا کہ آنحضرت ﷺ ظہر پڑھا کرتے تھے سورج کے ڈھلتے ہی)

اور خباب سے:

قال شكونا الى رسول الله ﷺ الصلوة فى الرّمضاء فلم يشكنا (مسلم: ۶۱۹) (کہا کہ ہم نے شکایت کی آنحضرت ﷺ سے نماز کی جلتی زمین میں، آپ نے وہ شکایت نہیں سنی) پھر کہا:

قال زهير قلت لابي اسحاق فى الظهر، قال نعم، قلت افى تعجيلها، قال نعم (زهیر نے کہا کہ میں نے ابی اسحاق سے پوچھا کہ یہ بات کیا ظہر کی نماز کے بارے میں تھی۔ کہا ہاں۔ پھر پوچھا کہ کیا ظہر کی جلدی کے بارے

میں تھی۔ کہا، ہاں)

اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں:

قال كنا نصلّي مع رسول الله ﷺ في شدة الحرّ فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه (بخاری: ۳۸۵- مسلم: ۶۲۰)۔ (انس نے کہا کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ نماز بڑی گرمی میں پڑھا کرتے تھے پھر جب زمین پر پیشانی نہیں ٹک سکتی تھی تو بعض لوگ کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کیا کرتے تھے)۔

اور روایت کی ترمذی نے حضرت عائشہؓ سے:

قلت ما رأيت اشدّ تعجیلاً للظّهر من رسول الله ﷺ ولا من ابى بكر ولا من عمر (ترمذی: ۱۵۵)۔ (حضرت عائشہؓ نے کہا کہ میں نے آنحضرت ﷺ اور ابو بکرؓ اور عمرؓ سے زیادہ جلدی کرنے والے نظہر میں نہیں دیکھا)۔
پھر کہا امام ترمذی نے:

وفى الباب عن جابر بن عبد الله و خباب و ابى برزة و ابن مسعود و زيد بن ثابت و انس و جابر بن سمرة قال ابو عيسى حديث عائشه حديث حسن و هو الذى اختاره اهل العلم من اصحاب النبى ﷺ و من بعدهم قال على قال يحيى بن سعيد و قد تكلم شعبة فى حكيم بن جبير من اجل الحديث الذى روى عن ابن مسعود عن النبى ﷺ من سأل الناس و له ما يغنيه قال يحيى و روى له سفیان و زائدة و لم ير يحيى بن معين بحديثه بأ سأل محمد و قد روى عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشه عن النبى ﷺ فى تعجيل الظّهر۔ (اور اس باب میں جابر بن عبد اللہ اور خباب اور ابی برزہ اور ابن مسعود اور زید بن ثابت اور انس اور جابر بن سمرة سے روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ نے کہ حدیث حضرت عائشہؓ کی حدیث حسن ہے۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے جسے اہل علم نے اختیار کیا ہے صحابہ میں سے اور ان کے بعد والوں نے۔

کہا علی نے کہ یحییٰ بن سعید نے کہا کہ شعبہ نے حکیم بن جبیر میں اس حدیث کے سبب کلام کیا ہے جسے اس نے ابن مسعودؓ کے واسطے سے آنحضرت ﷺ سے روایت کیا ہے کہ جو شخص لوگوں سے مانگے اور اس کے پاس اتنا مال ہو جو اس کی حاجت رفع کر سکے۔ یحییٰ نے کہا کہ سفیان اور زایدہ نے یہ حدیث روایت کی ہے اور ابن معین نے حکیم بن جبیر کی حدیث میں کچھ حرج نہیں بتایا اور محمد نے کہا ہے کہ بلا شک روایت کی گئی حکیم بن جبیر سے انہوں نے سعید بن جبیر سے انہوں نے حضرت عائشہؓ سے انہوں نے آنحضرت ﷺ سے تعجیل ظہر کے باب میں)

(حاشیہ از تطف حسین دہلوی: اور ابوداؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا کہ ایک شخص نے شعبہ سے کہا کہ سفیان تمہارے مخالف ہیں۔ تو کہا کہ میرا دماغ پریشان کیا تو نے۔ حالانکہ خبر پہنچی مجھے یحییٰ بن معین سے کہ کہا انہوں نے کہ جو کوئی مخالف ہو سفیان کا تو سفیان کے قول کا اعتبار ہے۔ اور کہا ابوداؤد نے کہ خبر دی مجھے احمد نے بواسطہ وکیع کے شعبہ سے کہا شعبہ نے سفیان زیادہ حافظ ہیں مجھ سے۔ اور نیز خود ابوداؤد نے اس سے پہلے کہا کہ قول سفیان کا معتبر ہے) اور روایت کی ہے نسائی نے خباب سے مثل روایت مسلم کے خباب سے جو گذری۔ اور روایت کی ابن ماجہ نے عبد اللہ بن مسعودؓ سے:

قال نشكونا الى رسول الله ﷺ حرَّ الرِّمضاء فلم يشكنا. (نسائی: ۲۹۷) (ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ ﷺ سے شکایت کی جلتی زمین کی گرمی کی - آپ نے شکایت نہ سنی)

اور حضرت خباب سے مثل اس کے۔

اور حضرت ابو برزہؓ کہتے ہیں:

قال كان النبي ﷺ يصلي صلوة الهجيرة التي تدعونها الظَّهْر اذا دحضت الشمس (آپ ﷺ سورج کے ڈھلتے ہی ظہر پڑھا کرتے تھے)

اور روایت کی ابوداؤد نے حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے

كنت اصلي الظَّهْر مع رسول الله ﷺ فاخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي اضعها لجبهتي اسجد عليها لشدة الحرِّ

(ابوداؤد: ۳۹۹) (جابر بن عبد اللہؓ نے کہا کہ میں ظہر کی نماز آنحضرت ﷺ کے ساتھ پڑھتا تو ایک مٹھی کنکر اپنے ہاتھ میں لیتا کہ جب وہ سرد ہوں تو اس پر سجدہ کروں) اور حضرت زید بن ثابتؓ سے:

قال كان رسول الله ﷺ يصلّي الظهر بالهاجرة (ابوداؤد: ۳۱۱)۔
(آنحضرت ﷺ اول وقت ظہر پڑھا کرتے تھے)

پس یہ روایات صریح دلالت کرتی ہیں اس پر کہ عمل میں آنحضرت ﷺ کے یہی تھا کہ بجز ذوال کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور بعض روایات میں جن سے مؤلف کو تمسک ہے خلاف ان کا ثابت ہوتا ہے جیسا کہ روایت کی ہے بخاری و مسلم وغیرہما نے حضرت ابو ہریرہؓ وغیرہ سے کہ فرمایا رسول خدا ﷺ نے:

اذا اشتد الحر فا بردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم (بخاری: ۵۳۳- مسلم: ۶۱۵)۔ (کہ جس وقت گرمی شدت کی ہو جاوے تو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ شدت کی گرمی دوزخ کی سانس ہے)۔ اور روایت کی طحاویؒ نے حضرت ابی خلدہؓ سے:

كان رسول الله ﷺ اذا كان الشتاء بكر بصلاة الظهر و اذا كان الصيف ابردها (آنحضرت ﷺ سردی کے موسم میں ظہر سویرے پڑھا کرتے تھے اور جب گرمی ہو جاتی تھی تو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرتے تھے)۔ اور اسی مضمون کی ابی مسعودؓ سے اور روایت کی طحاویؒ نے مغیرہ بن شعبہؓ سے

كنا نصلّي مع رسول الله ﷺ صلاة الظهر بالتهجير ثم قال ابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم (مغیرہ بن شعبہؓ نے کہا کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ ظہر جلدی پڑھا کرتے تھے پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو کیونکہ شدت گرمی دوزخ کا سانس ہے)۔

اور ایسی ہی روایت ہے ابن ماجہ کی لیکن اس میں لفظ ثم کی جگہ ف ہے۔ پس ابراد والے کہتے ہیں کہ حدیثیں تہجیر کی منسوخ ہیں ساتھ حدیث مغیرہ کے۔ اور تہجیر والے جواب دیتے ہیں کہ جہاں تک تاویل ہو سکے نسخ کے قائل نہ ہونا چاہیے جیسا کہ کہا شرح نخبہ وغیرہ میں:

وان عورض بمثله فلا يخلوا اما ان يَمکن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف اولاً۔ فان امکن الجمع فهو النوع المسمی بمختلف الحديث وان لم يَمکن الجمع فلا يخلوا اما ان يعرف التاريخ او لا؟ فان عرف و ثبت المتأخر به او باصرح منه فهو النسخ و الآخر المنسوخ۔ انتهى مختصراً (اگر دو حدیثوں میں معارضہ پڑے تو یا تو ان دونوں کے مطلب میں موافقت کرنا ممکن ہوگا بغیر تکلف کے، یا نہ ہوگا۔ اگر ممکن ہو تو اس کا نام مختلف الحدیث ہے۔ اور اگر ناممکن ہو اور تاریخ سے معلوم ہو جائے کہ کون سی مؤخر ہے تو وہ ناسخ ہوگی)

تو دیکھو کہ جمع کو نسخ پر مقدم رکھا۔

اور کہا امام نوویؒ نے شرح صحیح مسلم میں:

ان النسخ لا یصار الیه الا اذ عجزنا عن التأویل

(نسخ کی طرف اسی وقت رجوع کیا جاتا ہے جب تاویل نہ ہو سکے)۔

اور ان احادیث میں جمع اور تاویل ہو سکتی ہے۔ وہ یہ کہ تہجیر جو عادت رسول اللہ ﷺ کی تھی اور شیخین کی، یہ افضل ہے اور امر ابراد کا حدیث ابو ہریرہؓ اور انسؓ اور مغیرہؓ میں ازراہ رخصت کے شفقت ہے کیونکہ وجوب تو باتفاق جمہور کے نہیں ہے جیسا کہ کہا عینی حنفی نے شرح صحیح بخاری میں:

فان قلت ظا ہر الامر للوجوب قلت الا جماع علی عدمه وقال بعضهم و غفل الکرامانی فنقل الا جماع علی عدم الوجوب قلت لا یقال انہ غفل بل الذین نقل عنهم الا جماع کانہم لم یعتبروا کلام من ادعی الوجوب فصار کالعدم۔

(اگر کوئی کہے کہ ظاہر امر کا وجوب کے لئے ہوتا ہے تو جواب یہ ہے کہ اجماع اس کے خلاف پر واقع ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ کرمانی سے غفلت ہو گئی کہ اس نے اجماع نقل کیا ہے امر کے وجوب کے لئے نہ ہونے پر۔ میں کہوں گا کہ یہ نہ کہا جاوے کہ کرمانی سے غفلت ہو گئی بلکہ جن لوگوں سے وجوب کا دعویٰ منقول ہے، ان کا کلام معتبر نہ ٹھہراتو بمنزلہ نہ ہونے کے ہو گیا)۔

پھر کہا عینیؒ نے :

كانت العلة فيه دفع المشقة عن المصلي لشدة الحرّ وكان ذلك للشفقة عليه

(اس میں سب نمازیوں سے تکلیف کا دفع کرنا تھا اور یہ بطور شفقت ہوا)

ایسا ہی نماز پڑھنا آنحضرت ﷺ کا ابراد سے جیسا کہ روایت حضرت ابی خلدہؓ اور حضرت ابو مسعودؓ میں آیا ہے۔ یہ اس پر محمول ہے کہ گاہے ابراد کیا واسطے اظہار جواز اور رخصت کے، پس کیا حاجت ہے نسخ کی؟ بلکہ کیونکر جائز ہو قول بالنسخ خلاف قاعدہ اہلحدیث کے جو جمع کو نسخ پر ایک درجہ مقدم رکھتے ہیں۔
کہا امام نوویؒ نے شرح صحیح مسلم میں:

اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين الا براد رخصة و التقديم افضل و اعتمدوا حديث خباب و حملوا حديث الابراد على الترخيص و التخفيف في التاخير و بهذا قال بعض اصحابنا و غيرهم و قال جماعة حديث خباب منسوخ با حديث الابراد۔

(ان دونوں حدیثوں کی موافقت کرنے میں لوگ مختلف ہوئے ہیں۔ سو بعض نے کہا ہے کہ ٹھنڈا کر کے پڑھنا رخصت ہے اور سویرے پڑھنا افضل ہے۔ اور اعتماد کیا ہے حدیث خباب پر اور محمول کیا ہے ٹھنڈک کی حدیثوں کو رخصت پر۔ اور اسی کے قائل ہوئے ہیں ہمارے بعض اصحاب اور دیگر لوگ۔ اور ایک جماعت نے کہا کہ حدیث خباب کی ٹھنڈک کی حدیثوں سے منسوخ ہے)۔

اور کہا فتح الباری میں:

و جمع بعضهم بين الحديثين بانّ الابراد رخصة و التعجيل افضل (اور موافقت کی ہے بعض نے دونوں حدیثوں میں اس طرح پر کہ ٹھنڈک کا حکم رخصت کا ہے اور جلدی پڑھنا افضل ہے)

پس ظاہر ہے کہ ازراہ دلیل کے اور موافق قواعد اہل حدیث کے تو مرجح یہی ہے کہ گرمیوں میں بھی ظہر آفتاب ڈھلتے کے ساتھ ہی پڑھیں لیکن اگر گرمی کی برداشت نہ کر

سکے اور تہجیر پر کمر نہ باندھے اور ابراد اختیار کرے تو اس کو لازم ہے کہ ایسا ابراد نہ کرے کہ وقت ظہر کا جو ایک مثل ہے، نزدیک تمام جہاں کے آئمہ کے سوائے امام ابوحنیفہؒ کے، خارج ہو جاوے یا قریب آ جاوے۔

اور حد میں اس ابراد کے علماء قائلین بالابراذ میں آپس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب قریب ایک ہاتھ کے سایہ دیواروں کا ہو جائے اس وقت ٹھنڈک ہوتی ہے اور بعض کے نزدیک بعد ریح قامت سایہ کے ٹھنڈک ہوتی ہے اور بعض کے نزدیک بعد ثلث قامت اور بعض کے نزدیک بعد نصف کے اور اس میں اور قول بھی ہیں، لیکن یہ سب کے نزدیک شرط ہے کہ ابراد اس مرتبہ کا نہ کرے کہ ظہر کے آخر وقت کو پہنچ جاوے۔ کہا فتح الباری میں:

فقد اختلف العلماء في غاية الابراد فقيلاً حتى يصير الظل ذراعاً بعد ظل الزوال وقيل ربع قامة وقيل ثلثها وقيل نصفها وقيل غير ذلك ونزلها المازري على اختلاف الاوقات والجاري على القواعد انه يختلف باختلاف الاحوال لكن يشترط ان لا يمتد الى آخر الوقت

(مختلف ہوئے ہیں علماء ٹھنڈک کی حد میں۔ سو بعض نے کہا ہے کہ سایہ زوال کے بعد جب گزبھر ہو جائے۔ اور بعض نے کہا کہ جب آدمی کے قد کی چھوٹھائی ہو جاوے اور بعض نے کہا ہے کہ آدھا قد اور بعض نے اس کے علاوہ اور باتیں کہی ہیں۔ اور مازری نے وقتوں کے اختلاف اور قاعدہ پر چھوڑا ہے لیکن اتنی شرط ہے کہ آخر وقت تک ٹھنڈک کا انتظار نہ پہنچ جاوے)۔

اور کہا محلی شرح مؤطا میں:

واختلف في حد الابراد فقال النووي الابراد ان يؤخر بحيث يحصل للحيطان فيء يمشون فيها وهو المختار عند الحنفية في حدّه كما في الدر المختار. وعند مالك الى ان يزيد ظل كل شيء ربعه. وقالت الحنابلة الى ان يتكسر الحرّ وعن ابن عمر اذا كان الفء ذراعاً ونصفاً الى ذراعين و

كان الجدران في ذلك الزمان سبعة اذرع وقيل حتى يكون
الظل ذراعاً بعد فيء الزوال وقيل ربع القامة وقيل الثلث و
قيل النصف وقيل يختلف باختلاف الازمنة .

(ابراد یعنی ٹھنڈک کی حد میں اختلاف ہے۔ نووی نے کہا کہ ٹھنڈک یہ ہے کہ دیواروں
کا اتنا سایہ ہو جائے کہ اس میں نمازی چلیں اور خفیوں کے نزدیک یہی بات پسندیدہ
ہے چنانچہ درمختار میں ہے۔ اور مالک کے نزدیک یہاں تک ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس
کی چوتھائی بڑھ جائے۔ اور حنبلیوں نے کہا ہے کہ گرمی کی شدت ٹوٹ جاوے اور ابن
عمر سے یہ روایت ہے کہ جن ایام میں ڈیڑھ گز سایہ اصلی ہو تو دو گز تک ٹھنڈک کی حد
ہے اور اس زمانے میں دیواریں سات گز کی ہوتی تھیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ سایہ
اصلی کے علاوہ سوا گز سایہ ہو جائے اور بعض نے کہا کہ چوتھائی قد آدم اور بعض نے کہا
ہے تہائی اور بعض نے آدھا اور بعض نے کہا ہے کہ وہ ہر زمانہ میں مختلف ہے)

اقول۔

وما في الهداية من ان اشتداد الحر في تلك البلاد يكون
حين بلوغ ظل كل شيء مثله فتحقق الابراد في التاخير عنه
فهو باطل لا اصل له لانه لا يبقى حينئذ وقت الظهر كما
سنحققه عن قريب انشاء الله (میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہدایہ میں ہے کہ ان
شہروں میں گرمی کی شدت ایک مثل تک رہتی ہے اور ٹھنڈک اس سے بعد ہے، سو یہ
بے اصل بات ہے، اس وقت تو ظہر کا وقت بھی نہیں رہتا، عنقریب اسکی تحقیق ہم کریں گے)

قال۔ مسئلہ چھوٹھائی بیان آخر وقت ظہر کا

اقول بتائید اللہ و تو فیقہ

اولاً معلوم کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ چوتھا دراصل دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ آخر وقت
ظہر کا اور ایک مسئلہ اول وقت عصر کا۔ تو دلائل اور نقول مذاہب دونوں قسموں کی لائی جاویں
گی اور جس دلیل سے آخر ظہر کا ثابت ہوگا اسی سے بعینہ اول وقت عصر کا ثابت ہوگا۔ اور
جس دلیل سے اول وقت عصر کا ثابت ہوگا اسی سے یہ بھی معلوم ہو جاوے گا کہ آخر وقت ظہر
کا قبل اس کے ہے۔ ایسا ہی حال ہے نقول کا۔

اب سنو کہ اس مسئلہ میں تمام امام مجتہد ایک طرف ہیں اور اکیلے ابو حنیفہؒ بنا بر مذہب مشہور کے ایک طرف، یہاں تک کہ امام محمدؒ اور ابو یوسفؒ شاگردان کے بھی اس مسئلہ میں ان سے الگ ہیں اور موافق جمہور علماء کے۔ یعنی جمہور علماء قائل ہیں اس بات کے کہ وقت ظہر کا بعد ایک مثل کے باقی نہیں رہتا بلکہ وقت عصر کا داخل ہو جاتا ہے اور اکیلے امام ابو حنیفہؒ سے یہ مشہور ہے کہ دو مثل تک وقت ظہر کا رہتا ہے اور عصر داخل نہیں ہوتی مگر بعد دو مثل کے۔ کہا قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفیؒ نے تفسیر مظہری میں:

وَمَا آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ فَلَمْ يَوْجِدْ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ وَلَا
 ضَعِيفٍ أَنَّهُ يَبْقَى بَعْدَ مَصِيرِ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُهُ وَلَا خَالَفَ أَبَا
 حَنِيفَةَ فِي هَذِهِ الْمَسْئَلَةِ صَاحِبَاهُ وَوَأَقْفَا الْجَمْهُورُ
 (اور آخر وقت ظہر، سو کسی حدیث صحیح یا ضعیف میں نہیں پایا جاتا کہ بعد ایک مثل کے باقی رہتا ہے۔ اسی واسطے صاحبین نے اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہؒ کی مخالفت کر کے جمہور کی موافقت کی ہے)
 اور کہا فتح الباری میں:

وَلَمْ يَنْتَقِلْ عَنْ أَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَخَالَفَةٌ فِي ذَلِكَ إِلَّا عَنِ
 أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ قَالَ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ مَصِيرِ ظِلِّ
 كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِيهِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ خَالَفَهُ النَّاسُ كُلَّهُمْ فِي ذَلِكَ
 حَتَّى يَعْنَى الْآخِذِينَ عَنْهُ.

(اور کسی اہل علم سے منقول نہیں کہ انہوں نے اس میں مخالفت کی ہو سوائے امام ابو حنیفہؒ کے قول مشہور میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اول وقت عصر کا دو مثل پر ہے۔ قرطبیؒ نے کہا ہے سب لوگ اس میں ان کے مخالف ہیں یہاں تک کہ ان کے شاگرد بھی)۔ اور کہا امام نوویؒ نے شرح صحیح مسلم میں تحت احادیث اول وقت عصر کے:

وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَمَا بَعْدَهَا دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ مَا لَكَ وَ
 النَّشَافِعِيِّ وَاحْمَدَ وَجَمْهُورِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ وَقْتِ الْعَصْرِ يَدْخُلُ إِذَا
 صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَدْخُلُ حَتَّى يَصِيرَ
 ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلِيهِ وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ حُجَّةٌ لِلْجَمَاعَةِ عَلَيْهِ مَعَ

حدیث ابن عباس فی بیان المواقیب و حدیث جابر و غیر ذالک (اور ان حدیثوں میں اور اس کے مابعد کی حدیثوں میں امام مالکؒ اور امام شافعیؒ اور امام احمدؒ اور جمہور علماء کے مذہب کی دلیل ہے کہ ایک مثل پر عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اور امام ابوحنیفہؒ نے کہا ہے کہ دو مثل پر داخل ہوتا ہے۔ اور یہ حدیثیں ان پر حجت ہو سکتی ہیں مع اس حدیث ابن عباسؒ کے جو وقتوں کے بیان میں ہے۔ اور حدیث جابرؒ وغیرہ کی)

اور کہا محلی میں شیخ سلام اللہ حنفیؒ نے:

اعلم انہ قال الجمهور اذا صار ظلّ شيء مثله بعد ظلّ نصف النهار خرج وقت الظّهر و دخل وقت العصر و قال ابو حنيفة في المشهور عنه انه لا يخرج الظّهر بمصير الظلّ المثل و لا يدخل العصر بل يكون اول وقت العصر بمصير ظلّ كل شيء مثليه قال القرطبي خالفه الناس كلهم حتى اصحابه . (جمہور نے کہا ہے کہ سایہ اصلی کے بعد جب ایک مثل سایہ ہو تو ظہر کا وقت جاتا رہتا ہے اور عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور امام ابوحنیفہؒ نے قول مشہور میں کہا ہے کہ ایک مثل پر ظہر کا وقت نہیں جاتا اور عصر کا وقت داخل نہیں ہوتا، بلکہ عصر کا اول وقت دو مثل پر ہوتا ہے۔ اور قرطبی نے کہا ہے کہ اس میں سب ان کے مخالف میں یہاں تک کہ ان کے شاگرد بھی)۔

اور کہا علامہ عابد سندھیؒ حنفی نے مواہب لطیفہ شرح مسند ابوحنیفہؒ میں ذیل میں اس حدیث امام ابوحنیفہؒ کے:

ابو حنيفة عن شيبان عن يحيى عن بریده رضى الله قال قال رسول الله ﷺ بكمروا بصلوة العصر (روایت کی ابوحنیفہؒ نے شیبان سے انہوں نے یحییٰ سے انہوں نے بریدہ سے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ کہ عصر کی نماز اول وقت پڑھو)۔

و قد اختلف العلماء في دخول وقت العصر فالجمهور على ان وقت العصر يدخل بصيرورة ظل كل شيء مثله بالافراد

بدلیل ما اخرجہ البخاری الی آخر ما سیجیء فی الادلة
(اور دخول وقت عصر میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ جمہور تو اس پر ہیں کہ ایک مثل پر
عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے بدلیل حدیث بخاری کے)
دلائل جمہور کے یہ ہیں:
روایت کی ہے امام نسائی نے:

اخبرنا عبید اللہ بن سعید نا عبد اللہ بن الحارث قال ثور
حدّثنی سلیمان بن موسی عن عطا بن ابی رباح عن جابر
قال سأل رجل رسول اللہ ﷺ عن مواقيت الصلوة فقال
صلّ معی فصلی الظّهر حين زاغت الشمس والعصر حين
كان فيء كلّ شيء مثله والمغرب حين غابت الشمس و
العشاء حين غاب الشفق. قال ثمّ صلّی الظّهر حين كان
فيء الانسان مثله والعصر حين كان فيء الانسان مثليه
والمغرب حين كان قبيل غيبوبة الشفق قال عبد اللہ بن
الحارث ثمّ قال في العشاء اری الی ثلاث الليل۔ (نسائی: ۵۰۴)
(روایت کی ہم کو عبید اللہ بن سعید نے اور کہا روایت کی ہمیں عبد اللہ بن حارث نے اور
کہا کہ کہا ثور نے روایت کی مجھے سلیمان بن موسی نے عطاء بن ابی رباح سے اور
انہوں نے جابر سے کہ کہا جابر نے کہ پوچھا ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے نمازوں
کا وقت، تو آپ ﷺ نے فرمایا تو میرے ساتھ نماز پڑھ۔ تو ظہر آپ ﷺ نے سورج
ڈھلتے ہی پڑھی، اور عصر ایک مثل پر، اور مغرب غروب کے بعد، اور عشاء شفق چھپے۔ پھر
دو بارہ ظہر ایک مثل پر، اور عصر دو مثل پر، اور مغرب شفق چھپنے سے پہلے۔ کہا عبد اللہ
بن حارث نے کہ شاید ثور نے عشاء کو تہائی رات تک کہا ہے)

راوی اس کے سب معتمد اور قابل اسناد کے ہیں:

اما لاؤل فهو ابو قدامة السرخسی و الثانی ابو محمد ثقة
الثالث ايضاً ثقہ۔ الرابع صدوق فقيه۔ الخامس فقيه
فاضل۔ والسادس صحابي جليل الشان قاله في تقريب

التہذیب (پہلا ابوقدامہ سرحسی ہے دوسرا ابو محمد ثقہ ہے۔ تیسرا بھی ثقہ ہے۔ چوتھا صدوق فقیہ ہے۔ پانچواں فقیہ فاضل ہے۔ چھٹا صحابی عالی قدر ہے)۔
 اور معنی مختصر اس کے یہ ہیں کہ ایک شخص سائل مواقیت کے لئے آنحضرت ﷺ نے پہلے دن ظہر بجز ذوال آفتاب کے پڑھی۔ اور عصر اس وقت پڑھی جب کہ ایک مثل سایہ آلیا۔ اور دوسرے دن ظہر سے ایک مثل پر فارغ ہوئے اور عصر کو دو مثل پر جا پڑھا۔ ایسا ہی کہا ہے معنی میں اس حدیث کے شیخ سلام اللہ محدث حنفی نے اور امام نووی شافعی نے جیسا کہ کلام ان کا عنقریب آوے گا۔ اور یہ معنی نہیں ہیں کہ ظہر پڑھنی شروع کی دوسرے دن اسی وقت میں جس میں پہلے دن عصر پڑھی تھی۔ اور کچھ وقت بقدر چار رکعت کے دونوں نمازوں میں مشترک ہے جیسا کہ مذہب ہے بعض کا اور جیسا کہ جناب مؤلف نے پانچویں طریق میں کہا ہے۔
 دلیل مرجح باعث اختیار کرنے معنی اول کے یہ ہے کہ روایت کی ہے امام مسلم نے عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے:

انّ النّبیّ ﷺ قال اذا صلّیتم الظّھر فانّه وقت الی ان یحضر العصر (آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب ظہر کی نماز پڑھو تو اسی کا وقت ہے جب تک عصر کا وقت نہیں آیا)۔

اور ایک روایت میں مسلم کی یوں آیا ہے:

وقت الظّھر ما لم یحضر العصر۔

(وقت ظہر کا ہے جب تک کہ عصر کا وقت نہیں آیا)۔

اور ایک روایت میں یوں آیا ہے:

وقت صلوة الظّھر اذا زالت الشمس عن بطن السّماء ما لم

یحضر العصر (صحیح مسلم: ۶۱۳)

(نماز ظہر کا وقت سورج کے ڈھلنے سے عصر کے نہ آنے تک ہے)

اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے:

انّ الصّلوة کانت علی المؤمنین کتائباً موقوتاً (نساء: ۱۰۳)۔

(یعنی ہر نماز کا وقت علیحدہ علیحدہ ہے)

اسی لئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

أَمَّا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْمَلْ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ
الْآخِرَى. (ابوداؤد: ۴۴۱)

(سستی اسی کی ہے کہ اس نے ایک نماز نہیں پڑھی اور دوسری نماز کا وقت آ گیا)۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ نے تفسیر مظہری میں کہا ہے:

قوله تعالى ان الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا
يَقْتَضِي الْكُونَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتًا عَلِيحِدَةً وَلِذَا قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ أَمَّا التَّفْرِيطُ ان يُوْخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ
الْآخِرَى - (کہ آیت ان الصلوة.. الخ، چاہتی ہے کہ ہر نماز کا وقت علیحدہ ہے
اور اس واسطے آنحضرت ﷺ نے فرمایا، تفریط یہ ہے کہ ایک نماز میں یہاں تک
تاخیر کرے کہ دوسری نماز کا وقت آ جاوے)۔

تو مقتضائے ان احادیث اور اس آیت کا یہی ہے کہ ایک نماز کے وقت میں
دوسری نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ پھر اگر حدیث جابر ثم صَلَّى الظَّهْرَ حِينَ كَانَ فِيءِ
الْإِنْسَانِ مِثْلَهُ كَمَا مَعْنَى نَهْ كَرِيں جو ہم نے کئے ہیں۔ یعنی یہ کہ پڑھ چکے ایک مثل
میں۔ بلکہ یہ کریں کہ پڑھنی شروع کی جب کہ ایک مثل ہوئی، تو تعارض ہوگا درمیان ان
احادیث کے جن سے امتیاز اوقات ہر نماز کی معلوم ہوتی ہے۔ اور اس حدیث جابر میں جس
سے اشتراک نکالتے ہیں۔ اور شرح نخبہ سے منقول ہو چکا ہے کہ وقت تعارض کے درمیان
دو حدیثوں کے موافقت اور جمع کرنی چاہیے اور صورت موافقت کی یہ ہے جو ہم نے بیان
کی ہے یعنی پہلے دن عصر شروع کی جب کہ ایک مثل سایہ آ لیا۔ اور دوسرے دن ظہر سے
فارغ ہوئے ایک مثل پر۔

کہا امام نوویؒ نے شرح صحیح مسلم میں تحت حدیث اذا صليتم الظهر فانه
وقت الی ان يحضر العصر کے قول ﷺ

اذا صليتم الظَّهْرَ فَانَّهُ وَقْتُ الْإِنْسَانِ ان يحضر العصر معناه
وقت لاداء الظَّهْرَ وفيه دليل للشَّافِعِي وَ لَمَّا كَثُرِينَ أَنَّهُ لَا
اشْتِرَاكَ بَيْنَ وَقْتِ الظَّهْرِ وَ وَقْتِ الْعَصْرِ بَلْ مَتَى خَرَجَ وَقْتُ

الظَّهْر بِمَصِيرِ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ غَيْرِ الظِّلِّ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ الزَّوَالِ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ وَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ وَقْتِ الظَّهْرِ.

وَقَالَ مَا لَكَ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ وَلَمْ يَخْرُجْ وَقْتُ الظَّهْرِ بَلْ يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ قَدْرَ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ صَالِحٍ لظَهْرٍ وَالْعَصْرُ إِدَاءٌ وَاحْتَجُوا بِقَوْلِهِ ﷺ فِي حَدِيثِ جَبْرِيلَ صَلَّى بِي الظَّهْرَ فِي يَوْمِ الثَّانِي حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ فَظَاهِرُهُ اشْتِرَاكُهُمَا فِي قَدْرِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ

وَاحْتِجَّ الشَّافِعِيُّ وَالْأَكْثَرُونَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ وَاجَابُوا عَنْ حَدِيثِ جَبْرِيلَ بَانَ مَعْنَاهُ فَرُغَ مِنَ الظَّهْرِ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَشَرَعَ فِي الْعَصْرِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ فَلَا اشْتِرَاكَ بَيْنَهُمَا فَهَذَا التَّائِيلُ مَتَعِينَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْإِحَادِيثِ وَأَنَّهُ إِذَا حُمِلَ عَلَى الْإِشْتِرَاكِ يَكُونُ آخِرَ وَقْتِ الظَّهْرِ مَجْهُولًا لِأَنَّهُ إِذَا ابْتَدَأَ بِهَا حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لَمْ يَعْلَمْ مَتَى فَرُغَ مِنْهَا وَحُجَّ مَجْهُولًا وَلَا يَحْصُلُ بَيَانُ حُدُودِ الْأَوْقَاتِ وَإِذَا حُمِلَ عَلَى مَا تَأْوَلْنَاهُ حَصَلَ مَعْرِفَةُ آخِرِ الْوَقْتِ وَانْتَضَمَتِ الْإِحَادِيثُ عَلَى اتِّفَاقٍ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. انْتَهَى.

أَقُولُ وَجْهٌ مَا قَالَ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ مَتَى فَرُغَ مِنْهَا وَحُجَّ يَكُونُ آخِرَ وَقْتِ الظَّهْرِ مَجْهُولًا .. الخ. - إِنَّهُ لَيْسَ وَرَاءَ الْمِثْلِ حَدًّا مَعِينًا مِنَ الشَّارِعِ وَتَحْدِيدِ الْمِثْلِينَ لَا أَصْلَ لَهُ وَأَمَّا هُوَ تَشْرِيْعٌ مِنْ عِنْدِ الرَّأْيِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سَطْرَانٍ وَلِذَا قَالَ الْقَاضِي الْبَانِي بَتِي فِي التَّفْسِيرِ الْمَظْهَرِيِّ وَأَمَّا آخِرَ وَقْتِ

الظہر فلم یوجد فی حدیث صحیح و لا ضعیف انه یبقی بعد مصیر ظل کل شیء مثله و لذا خالف ابا حنیفہ فی هذه المسئلة صا حباہ و وافقا الجمهور انتہی و کذا قال غیر واحد من العلماء فافہم و لا تغتر۔

(یہ فرمانا آنحضرت ﷺ کا کہ جب تم نے ظہر پڑھی تو اس کا وقت ہے یہاں تک کہ عصر کا وقت آوے، معنی اس کے یہ ہیں کہ وہ وقت ظہر کے ادا کرنے کا ہے، اور اس میں امام شافعیؒ اور اکثر کے لئے دلیل ہے اس بات کی کہ ظہر اور عصر کی نماز میں شراکت وقت کی نہیں، بلکہ سوا سایہ اصلی کے ایک مثل سایہ ہو کر جہاں ظہر کا وقت گیا عصر کا وقت آیا، اور جب عصر کا وقت آیا تو ظہر کا وقت باقی نہیں رہتا۔

اور امام مالک اور ایک گروہ علماء نے کہا ہے کہ جہاں ایک مثل سایہ ہوا تو عصر کا وقت آجاتا ہے اور ظہر کا وقت بھی باقی رہتا ہے بقدر چار رکعت کے، اور دلیل لائے ہیں یہ لوگ جبریل والی حدیث میں آنحضرت ﷺ کے اس فرمانے کی کہ دوسرے دن جبریل نے نماز پڑھائی ظہر کی اس وقت کہ سایہ ہر چیز کا ایک مثل تھا اور پہلے دن عصر اس وقت پڑھائی کہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل تھا تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوا کہ بقدر چار رکعت کے یہ وقت مشترک ہے۔

اور امام شافعیؒ اور دیگر علماء نے اس اوپر والی ظاہر حدیث سے حجت پکڑی ہے اور حدیث جبریل سے یوں جواب دیا ہے کہ معنی اس کے یہ ہیں کہ ظہر کی نماز سے ایک مثل پر فارغ ہوئے اور پہلے دن عصر ایک مثل پر شروع کی تو اب شراکت وقت کی نہ رہی تو یہ تاویل بہ سبب موافقت پیدا کر دینے دو حدیثوں کے ٹھہر چکی ہے۔ کیونکہ جب شراکت وقت کی ہوگی تو ظہر کا آخر وقت مجہول رہے گا کیونکہ جب اسے ایک مثل پر شروع کیا تو یہ نہ معلوم ہوا کہ اس سے فارغ کب ہوئے تو اب ظہر کا وقت مجہول رہا اور وقتوں کی حد نہ حاصل ہوگی اور جب ہماری تاویل لی جاوے تو آخر وقت کی پہچان بھی معلوم ہوگی اور حدیثیں متفق ہو گئیں۔ اور اللہ ہی کے ہاتھ تو فیتق ہے۔ ہو چکی عبارت نووی کی۔

میں (نذیر حسین) کہتا ہوں کہ وجہ اس قول کی کہ یہ نہ معلوم ہوا کہ اس سے فارغ کب

ہوئے اور ظہر کا وقت مجہول رہے گا، یہ ہے کہ سوا ایک مثل کے اور کوئی حد معین نہیں شارع کی طرف سے، اور دو مثل کی کوئی اصل نہیں بلکہ وہ ایک عقلی شرع ہے کوئی دلیل اس کی نہیں نازل ہوئی۔ اسی واسطے قاضی پانی پتی نے تفسیر مظہری میں کہا ہے کہ آخر ظہر کا وقت ایک مثل کے بعد باقی رہنا کسی حدیث صحیح یا ضعیف میں نہیں پایا جاتا۔ اس لئے صاحبین نے اس مسئلہ میں امام ابوحنیفہؒ سے مخالف ہو کر جمہور کی موافقت کی ہے۔ ہو چکی عبارت مظہری کی۔ اور اسی طرح کہا دیگر علماء نے۔ سو سمجھ اور دھوکا نہ کھا) اور محلی میں مؤطا کے حنفی شارح نے کہا:

اعلم انه قال الجمهور اذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار خرج وقت الظهر و دخل وقت العصر و قال طائفة لا يخرج وقت الظهر بل يبقى قدر اربع ركعات صالح للظهر و العصر و نسب ذلك الى ما لك و احتجوا بان جبريل صلى الظهر في اليوم الثاني حين ما صلى العصر في اليوم الاول و هو حين ما صار ظل كل شيء مثله فظاهره يدل على اشتراكهما في قدر اربع ركعات و اجابوا عنه بان معناه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله فلا اشتراك و هذا الثاني وبل متعين للجمع بين الاحاديث .

(جمہور نے کہا ہے کہ سایہ اصلی کے سوا جب ایک مثل سایہ ہوا تو ظہر کا وقت جاتا رہتا ہے اور عصر کا وقت آجاتا ہے۔ اور ایک گروہ نے کہا ہے کہ ظہر کا وقت نہیں جاتا بلکہ بقدر چار رکعت کے وقت مشترک باقی رہتا ہے اور یہ مقولہ امام مالک کی طرف منسوب ہے اور دلیل ان لوگوں کی یہ ہے کہ جبریل نے دوسرے دن ایسے وقت ظہر کی نماز پڑھی کہ پہلے دن عصر پڑھی تھی یعنی ایک مثل پر، تو ظاہر یہ بات معلوم ہوئی کہ بقدر چار رکعت کے وقت مشترک ہے۔ اور اس مقولہ کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ معنی اس کے یہ ہیں کہ ایک مثل پر ظہر سے فارغ ہوئے تو اب اشتراک نہ رہا۔ اور یہ تاویل موافقت احادیث کے لئے متعین ہے۔)

جو جناب مؤلف نے دعویٰ نسخ سے دفع تعارض کیا ہے، سوا اول تو یہ خلاف قاعدہ

اہل اصول حدیث کے ہے کہ وہ جمع کو نسخ پر مقدم رکھتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ حدیث نسائی کی جو ہم نے دلیل ٹھہرائی ہے یہ حدیث جبریل کی نہیں کہ مقدم ہو سب احادیث میقات پر۔ بلکہ یہ حدیث سائل کی اور اس کی تقدیم اور تاخیر حدیث اذا صَلَّيْتُم الظَّهْرَ فَانَّهُ وقت الی ان یحضر العصر سے معلوم نہیں۔ حالانکہ نسخ کا مؤخر ہونا ازراہ تاریخ کے یقیناً معلوم ہونا چاہیے۔ پس دعویٰ مؤلف کا باطل ہوا۔ جو کچھ مؤلف نے پانچویں طریق میں بزعم خود زور شور سے حدیث جبریل کو مبطل تحدید ایک مثل کے اور مثبت مثلیں کے قرار دیا ہے تو اس جگہ سے اس کا جواب دیا گیا۔ دوبارہ یہی کہا جائے گا اور شاہد مقوی اس حدیث کے وہ حدیث جبریل کی ہے جو روایت کی ہے ترمذی اور ابوداؤد اور ابن حران اور حاکم نے اور تخمین کی ہے اس کی ترمذی نے اور تصحیح کی ہے حاکم نے یعنی حدیث ابن عباسؓ کی۔

انّ النَّبِيَّ ﷺ قال اَمْنِي جبريل عند البيت مرتين فصلّى الظَّهْرَ فِي الْاَوْلى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفِيءَ مِثْلَ الشَّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ وَ صَلَّى الْمَرْةَ الْثَانِيَةَ الظَّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْاَمْسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِيهِ۔

اور معنی اس کے بھی وہی ہیں جو بیان کردہ حدیث نسائی کے ہیں۔ یعنی پہلے دن عصر شروع کی ایک مثل پر اور دوسرے دن فارغ ہوئے ظہر سے ایک مثل تک، بعینہ اسی دلیل سے جو گذری حدیث نسائی میں۔

اور روایت کی ہے بخاریؒ نے حضرت عائشہؓ سے :

قالت كان النبي ﷺ يصلي العصر و الشمس لم تخرج من حجرتها (بخاری: ۵۴۴۔ مسلم: ۶۱۱)۔ (کہا حضرت عائشہؓ نے کہ آنحضرت ﷺ عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے اور سورج میرے حجرے میں ہوتا تھا)

اور بخاری کی ایک روایت میں یوں ہے:

انّ رسول الله ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ فِي حَجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفِيءَ مِنْ حَجْرَتِهَا۔ (بخاری: ۵۴۴)۔

(آپ ﷺ عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے اور نہ سورج میرے حجرے سے نکلتا تھا اور نہ حجرے کی دیواروں کا سایہ ظاہر ہوتا تھا)
اور ایک روایت میں یوں ہے:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصَلِّيُ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حَجْرَتِي لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدَ (آخَضَرْتِ ﷺ عَصْرَ كِي نِمَازِ پڑھا کرتے تھے اور سورج میرے حجرے میں چمکتا رہتا تھا اور دیواروں کا سایہ ظاہر نہ ہوتا تھا)
پھر کہا امام بخاریؒ نے:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ مَالِكٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَشُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَالشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ (كَمَا بَوَّعَ اللَّهُ نِيَّ كَمَا مَالِكٌ أَوْ رَجِيَّ بْنَ سَعِيدٍ أَوْ شُعَيْبًا أَوْ ابْنَ أَبِي حَفْصَةَ نِيَّ كَمَا قَبْلَ نَكَلْنِي آفَتَابَ كِي حَجْرِي سِي) اور روایت کی ہے امام مسلمؒ نے حضرت عائشہؓ سے:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصَلِّيُ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حَجْرَتِي لَمْ يَفِي الْفَيْءُ (آخَضَرْتِ ﷺ عَصْرَ كِي نِمَازِ اِي سِي وَتِ پڑھتے تھے کہ سورج میرے حجرے میں رہتا تھا اور دیواروں پر سایہ نہ چڑھتا تھا)
پھر کہا امام مسلمؒ نے:

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدَ (اور اسی طرح ابو بکر نے کہا ہے)
اور مسلمؒ کی ایک روایت میں اس طرح ہے:

يَصَلِّيُ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ وَاقِعَةٌ فِي حَجْرَتِي (نماز عصر پڑھتے اور سورج حجرے میں ہوتا تھا)
اور روایت کی ہے امام ترمذیؒ نے:

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حَجْرَتِهَا (نبی ﷺ نے نماز عصر پڑھی اور سورج حجرے میں تھا)
پھر کہا امام ترمذیؒ نے:

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ أَرْوَى وَجَابِرٍ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ (اور اس باب میں انس اور ابی اروی اور جابر و رافع بن خدیج سے روایت ہے)

اور روایت کی ہے امام ابن ماجہؒ نے حضرت عائشہؓ سے اس طرح :
 صَلَّى النَّبِيُّ وَالْعَصْرُ وَالشَّمْسُ فِي حَجْرَتِي لَمْ يَظْهَرِ
 الْفَيْءُ بَعْدَ (نماز پڑھی نبی ﷺ نے عصر کی ایسے وقت کہ سورج میرے حجرے میں
 ہوتا تھا اور دیواروں پر سایہ نہ چڑھتا تھا)۔

اور امام نسائیؒ نے اس طرح:

ان رسول اللہ ﷺ صَلَّى صَلْوَةُ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ فِي حَجْرَتِهَا
 لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حَجْرَتِهَا (آنحضرت ﷺ نے عصر کی نماز پڑھی کہ سورج
 میرے حجرے میں تھا اور دیوار پر سایہ نہ آیا تھا)۔

اور امام ابوداؤدؒ نے اس طرح:

ان رسول اللہ ﷺ كَانَ يَصَلِّي الْعَصْرَ فِي حَجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ
 تَظْهَرَ (آنحضرت ﷺ عصر کی نماز پڑھتے تھے کہ سورج میرے حجرے میں ہوتا
 تھا اور ہنوز حجرے سے باہر نہ ہوا تھا)۔

اور ایسی ہی روایت کی ہے امام مالکؒ نے حضرت عائشہؓ سے۔

اور روایت کی ہے مالکؒ نے نافع مولیٰ ابن عمرؓ سے:

ان عمر بن الخطاب كتب الي عما له ان اهم امر كم عندى
 الصلوه فمن حفظها و حافظ عليها حفظ دينه و من ضيعها
 فهو لما سواه اضيع ثم كتب ان صلوا الظهر حين كان الفياء
 ذراعاً الي ان يكون ظل احدكم مثله. الحديث

(عمرؓ بن خطاب نے اپنے عاملوں کو خط لکھا کہ ضروری امر میرے نزدیک نماز ہے۔
 جس نے اس کی حفاظت کی تو تمام دین کی باتوں کی حفاظت کی۔ اور جس نے اس کو
 کھویا تو وہ بڑا بے دین ہوا۔ پھر لکھا کہ ظہر اس وقت پڑھو کہ سایہ گز بھر ہو، تا ایک
 مثل۔ آخر حدیث تک)

قال ابن عبد البر تحت حديث ابى هريره الذى يجيء فى
 متمسكات المؤلف انه موقوف فى المؤطا الا انه فى حكم
 المرفوع فان المواقيت لا تؤخذ بالرأى كذا فى المحلى .

فكان هذا الحديث لعمر ايضاً في حكم المرفوع
 (کہا ابن عبدالبر نے بذیل اس حدیث ابی ہریرہ کے کہ جو مؤلف کی دلیلوں میں
 آگے آوے گی کہ یہ موقوف ہے مؤطا میں مگر حکم میں مرفوع کے ہے، اس واسطے کہ
 نماز کا وقت بغیر آنحضرت ﷺ سے سنے کوئی اپنی عقل سے نہیں کہہ سکتا۔ یوں ہی ہے
 محلی میں۔ تو حضرت عمرؓ والی یہ حدیث بھی مرفوع کے حکم میں ہوئی)
 کہا شیخ الاسلام حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں:

قوله باب وقت العصر۔ وقال ابو اسامة عن هشام في قعر
 حجرتها كذا وقع هذا التعليق في رواية ابى ذر والاصيلي
 وكريمة والصواب تاخيره عن الاسناد الموصول كما به
 عادة المصنف والحاصل ان انس بن عياض وهو ابو
 ضمرة الليثي و ابا اسامة روى الحديث عن هشام وهو ابن
 عروة بن الزبير عن ابيه عن عائشة وزاد ابو اسامة التقيد
 بقعر الحجرة وهو اوضح في تعجيل العصر من الرواية
 المطلقة وقد وصل الاسما عيلى طريق ابى اسامة في
 مستخرجه لكن لفظه والشمس واقعة في قعر حجرتى و
 عرف بذلك ان الضمير في قوله في حجرتها لعائشة و
 فيه نوع التفاوت اسناد ابى ضمرة كلهم مدنيون والمراد
 بالحجرة وهى بضم المهملة وسكون الجيم البيت والمراد
 بالشمس ضوءها۔

قوله في رواية الزهرى والشمس في حجرتها اى باقية۔ و
 قوله لم يظهر الفى اى فى الموضع الذى كانت الشمس
 فيه وقد تقدم فى اول المواقيت من طريق ما لك عن
 الزهرى بلفظ والشمس فى حجرتها قبل ان تظهر اى ترفع۔
 فهذا الظهور غير ذلك الظهور۔ ومحصله ان المراد بظهور
 الشمس خروجها من الحجرة و بظهور الفى انبساطه فى

الحجرة - وليس بين الروايتين اختلاف لان انبساط الفىء لا يكون الا بعد خروج الشمس

قوله ابن عيينه فى رواية الحميدى فى مسنده عن ابن عيينه ثنا الزهرى وفى رواية محمد بن منصور عند الاسماعيلى عن سفيا ن سمعته اذناى و وعاه قلبى من الزهرى قوله والشمس طالعة اى ظاهرة قوله بعد بالضم بلا تنوين قوله وقال مالك الى آخره يعنى ان الاربعة المذكورين رووه عن الزهرى بهذا الاسناد فجعلوا الظهور للشمس و ابن عيينه جعله للفىء و قد منا توجيه ذلك و طريق الجمع بينهما - و ان طريق مالك و صلها المؤلف فى اول المواقيت و اما طريق يحيى بن سعيد و هو الانصارى و صلها الزهلى فى الزهريات و اما طريق شعيب و هو ابن ابى حمزة فو صلها الطبرانى فى مسند الشاميين و اما طريق ابن ابى حفصة و هو محمد بن ميسره فرويناها من طريق ابن عدى فى نسخة ابراهيم بن طهمان عن ابى حفصة و المستفاد من هذا الحديث تعجيل صلوة العصر فى اول وقتها و هذا هو الذى فهمت عائشه و كذا الراوى عنها عروة و احتج به على عمر بن عبد العزيز فى تاخير صلوة العصر كما تقدم و شذ الطحاوى فقال لا دلالة على التعجيل لاحتمال ان الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن الشمس تحتجب عنها الا بقرب غروبها فيدل على التأخير لا على التعجيل و تعقب بان الذى ذكره من الاحتمال انما يتصور مع اتساع الحجرة و قد عرف بالاستفاضة و المشاهدة ان حجر ازواج النبى ﷺ لم تكن متسعة و لا يكون ضوء الشمس باقياً فى قعر الحجرة الصغيرة الا و الشمس قائمة

مرتفعة و الامتی مالت حدار تنفع ضوءها عن قعر الحجر و
لو كانت الجدر قصيرة

قال النووی كانت الحجر ضيقة العرصة قصيرة الجدار
بحيث كان طول جدارها اقل من مسافة العرصة بنشء
يسير فاذا صار ظل الجدار مثله كانت الشمس بعد في او
اخر العرصة انتهی والی هنا انتهی كلام الحافظ۔

(یہ باب وقت عصر کے بیان میں ہے۔ روایت کی ابواسامہ نے ہشام سے کہ دھوپ
بچ جگرے میں ہوتی تھی۔ یہ نسخہ اسی طرح پر ہے روایت ابی ذر اور اصیلی اور کریمہ
میں اور ٹھیک بات یہ ہے کہ اصل روایت سے اس کو پیچھے روایت کرنا چاہیے جیسے کہ
مصنف کی عادت ہے اور حاصل یہ ہے کہ انس بن عیاض یعنی ابو ضمیرہ لیشی اور ابو
اسامہ دونوں حدیث کو ہشام بن عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے
باپ کے واسطے سے حضرت عائشہؓ سے اور ابواسامہ نے بچ جگرے کے قید لگا دی
ہے اور یہ قید تعمیل عصر میں بہت واضح ہے روایت بے قید سے۔ اور اسما علی نے اپنی
مرویات میں ابواسامہ کی روایت کو موصول کر دیا ہے لیکن لفظ اس کے یہ ہیں کہ سورج
بچوں بچ جگرے میں ہوتا تھا اور اس سے جانا گیا کہ حجر تھا میں ضمیر جو ہے وہ
حضرت عائشہؓ کی طرف پھرتی ہے اور اس میں ایک طرح کا التفات ہے اور ابو ضمیرہ
کی سند میں سب راوی مدنی ہیں اور حجرہ سے مراد گھر ہے اور سورج سے مراد دھوپ
ہے۔ اور یہ قول روایت زہریؒ میں کہ سورج میرے جگرے میں ہوتا تھا۔ مراد اس سے
یہ ہے کہ سورج باقی رہتا تھا اور یہ قول کہ سایہ نہیں چڑھتا تھا یعنی جہاں آفتاب ہوتا تھا
اور اس کی بحث اول وقتوں کی بحث میں مالک کی روایت زہری سے جو تھی اس میں
ہو چکی ہے جس کے لفظ یہ تھے کہ سورج جگرے میں ہوتا تھا پہلے اس سے کہ چڑھے یعنی
بلند ہو۔ سو یہاں ظہور کے معنی وہ ظہور کے نہیں اور محصل یہ کہ مراد سورج کے ظہور سے
اس کا جگرے میں پھیل جانا ہے اور دونوں روایتوں میں اختلاف نہیں کیونکہ سایہ کا
پھیلنا سورج کے نکل جانے کے بعد ہوتا ہے اور قول کہ ابن عیینہ سو حیدری کی روایت
میں اس کی سند میں ہے کہ روایت کیا ابن عیینہ نے اور کہا کہ روایت کی ہمیں زہری

نے اور روایت محمد بن منصور میں نسخہ اسماعیلی میں روایت کی سفیان نے میرے کانوں نے اسے سنا اور دل نے یاد رکھا زہری سے اور یہ قول کہ سورج چمکتا تھا یعنی خوب ظاہر تھا اور یہ قول کہ مالک نے آخر تک یعنی چاروں شخصوں مذکور نے زہری سے اسے سند کے ساتھ روایت کی ہے سو ظہور سورج کے لئے کیا ہے اور ابن عیینہ نے سایہ کے لئے کیا ہے اور اس کی وجہ اور موافقت کا طریقہ دونوں روایتوں میں آگے گزر چکا اور مالک والی سند کو مؤلف نے اول وقتوں کی بحث میں موصول کیا ہے اور یحییٰ بن سعید کی سند زہری کی مرویات میں زہلی نے اس کو موصول کر دیا ہے اور شعیب کی سند کو طبرانی نے اپنے شامیوں کی مسند میں اسے موصول کر دیا ہے اور سند ابن ابی حفصہ کی کہ وہ محمد بن میسرہ ہے سو روایت کی اسے ہم نے طریق ابن عدی سے نسخہ ابراہیم بن طہمان میں کہ جس کی روایت ہے ابن ابی حفصہ سے اور فائدہ اس حدیث سے عصر کا جلدی پڑھنا اول وقت پر ہے اور یہی حضرت عائشہؓ نے اس سے سمجھا ہے اور اسی طرح اس کے راوی عروہ نے، چنانچہ عمر بن عبدالعزیز پر عصر کی نماز دیر کر کے پڑھتے دیکھ کر عروہ نے اسی حدیث سے حجت پکڑی ہے جیسا کہ اوپر گذرا اور طحاوی نے سب سے کنارہ ہو کر یہ کہہ دیا کہ اس حدیث میں عصر کی دلالت نہیں بسبب محتمل ہونے اس بات کے کہ حجرے کی دیواریں چھوٹی ہوں تو اس سے سورج رک نہیں سکتا تھا سو غروب کے وقت تو دلالت اس حدیث کی عصر کے دیر پر ہوئی نہ جلدی پر، اور یہ قول طحاوی کا یوں رد کیا گیا ہے کہ یہ احتمال جب چلتا کہ حجرہ چوڑا ہوتا اور یہ بات بطور نقل اور مشاہدہ کے معلوم ہے کہ ازواج مطہرات کے حجرے چوڑے نہ تھے اور چھوٹے حجرے کے وسط میں دھوپ بغیر اس کے باقی نہیں رہ سکتی کہ سورج بلند ہو۔ کیونکہ سورج کے نیچے ہوتے ہی وسط سے دھوپ چڑھ جاوے گی اگرچہ دیواریں چھوٹی ہی ہوں کہا انہوں نے کہ حجرے کا تنگ تھا صحن اور چھوٹی تھیں دیواریں اس کی اس قدر کہ صحن سے بھی کچھ چھوٹی تھیں تو جب دیوار کا سایہ ایک مثل ہوتا تھا تو سورج صحن کے کنارہ پر ہوتا تھا۔ ہو چکی عبارت نووی کی۔ اور یہاں تک تھا کلام حافظ ابن حجر کا۔

اقول (یعنی سیدنا زین العابدین):

قوله تعقب. الخ. لا ريب فيه اصلاً لمن له قريحة سليمة عن

التَّعْصِبُ وَالْجَوَابُ عَنْهُ بَانَ لَا وَجْهَ لِلتَّعْقِيبِ فِيهِ لِأَنَّ الشَّمْسَ لَا تَحْتَجِبُ عَنِ الْحَجْرَةِ الْقَصِيرَةِ الْجَدْرِ إِلَّا بِقُرْبِ غُرُوبِهَا وَلَا دَخَلَ هَهُنَا لَا تَسَاعُ الْحَجْرَةُ وَلَا لِضَيْقِهَا وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي قَصْرِ جَدْرِهَا جَهْلٌ بِحَتِّهَا وَتَعْصِبٌ مُحْضٌ لِأَنَّ مَجْرَدَ قَصْرِ الْجَدْرِ لَا يَصْلِحُ سَبَبًا لِتَأْخِيرِ الْاِحْتِجَابِ إِلَى قُرْبِ الْغُرُوبِ حَتَّى يَنْضُمَ مَعَهُ اتِّسَاعُ الْعَرِصَةِ فَإِنَّا إِذَا فَرَضْنَا جِدَارًا ارْتَفَاعَهُ ذِرَاعِينَ وَفَرَضْنَا سَاحَةَ قَدَامِهِ ذِرَاعًا فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ الْجِدَارِ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلِيهِ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ أَيْ ضَوْءُهَا فِي السَّاحَةِ بِلْغَايَةِ مَا يُوْجَدُ الظِّلُّ مَقْدَارَ نِصْفِ الْجِدَارِ وَإِذَا فَرَضْنَا سَاحَةَ قَدَامِ ذَلِكَ الْجِدَارِ قَدْرَ أَرْبَعَةِ أَذْرَعٍ وَشَيْئًا فَإِذَا يَحْصُلُ الظِّلُّ لِلْجِدَارِ مِثْلِيهِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا تَخْرُجُ الشَّمْسُ عَنِ السَّاحَةِ وَهَذَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ عَقْلٌ سَادِجٌ مِنَ التَّعْصِبِ وَالْحَمِيَّةِ - فَعَلِمَ مِنْ هَذَا التَّمَثِيلِ الْبَدِيهِيِّ أَنَّهُ لَا بَدَّ مِنْ انْضِمَامِ اتِّسَاعِ الْعَرِصَةِ مَعَ قَصْرِ الْجَدْرِ وَالْحَالُ أَنَّهُ كَانَ عَرِصَةُ حَضْرَةِ عَائِشَةَ مَسَاوِيًا لِلْجِدَارِ الْمَغْرِبِيِّ سِوَى شَيْءٍ يَسِيرٍ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ - فَتَبَتِ شَذُوزُ الطَّحَاوِيِّ وَسَقَطَ جَوَابُ الْمَجِيبِ عَنِ التَّعْقِيبِ .

(میں کہتا ہوں کہ یہ رد قول طحاوی کا جو شخص عقل مند ہے اور کچھ اسے تعصب نہیں ہے اس کے نزدیک بلا شک ہے اور یوں جواب دینا کہ اس رد کی کچھ حاجت نہیں، اس لئے کہ سورج چھوٹی دیواروں کے حجرے سے سوا وقت غروب کے نہیں رک سکتا، چوڑائی اور تنگی کو اس میں کچھ دخل نہیں۔ البتہ دیواروں کے چھوٹے پن میں گفتگو ہے تو یہ جواب محض نادانی اور تعصب ہے کیونکہ فقط دیواروں کا چھوٹا ہونا بغیر چوڑائی کے ملائے سورج کے رکاوٹ کا سبب نہیں پڑ سکتا۔ کیونکہ مثلاً ہم جب دو گز کی اونچی دیوار فرض کریں اور صحن گز بھر کا تو جب تک دھوپ انگنائی میں ہے دیوار کی ایک مثل یا دو مثل سا یہ نہیں ہو سکتا بلکہ بہت ہوگا تو دیوار سے آدھا ہوگا اور جب صحن کچھ اوپر چار گز لیا تو

ابھی دھوپ انگنائی میں ہوگی کہ دیوار کا سایہ دو مثل ہو جاوے گا۔ اور یہ اس شخص پر ظاہر ہے جس کی عقل بلا آمیزش ہے اور اس کو کچھ تعصب نہیں ہے۔ تو اب اس کھلی ہوئی مثال سے معلوم ہو گیا کہ دیواروں کے چھوٹے ہونے کی حالت میں صحن کی چوڑائی کا ملانا بھی ضرور ہے اور حال یہ ہے کہ چوڑائی حضرت عائشہؓ کے حجرے کی دیوار کے لمبائی سے کچھ ہی بڑی تھی جیسا کہ نوویؒ نے کہا تو اب طحاویؒ کا کہنا جاتا رہا اور جواب مجیب کا اٹھ گیا)

اور کہا امام نوویؒ نے شرح صحیح مسلم میں حدیث عائشہؓ کے تحت:

قوله كان يصلى العصر والشمس في حجرتها قبل ان تظهر
 وفي رواية يصلى العصر والشمس طالعة في حجرتي لم
 يفى الفىء بعد . وفي رواية والشمس واقعة في حجرتي ،
 معناه كله التكبير بالعصر في اول وقتها وهو حين يصير
 ظل كل شىء مثله وكان الحجر ضيقة العرصة قصيرة
 الجدار بحيث يكون طول جدارها اقل من مساحة العرصة
 بشىء يسير فاذا صار ظل الجدار مثله دخل وقت العصر و
 يكون الشمس بعد في اواخر العرصة لم يرتفع الفىء في
 الجدار المشرقى . (یہ قول کہ عصر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج حجرے میں رہتا اور
 دھوپ دیوار پر نہیں چڑھتی تھی ، مطلب ان سب روایتوں کا عصر کی نماز جلدی پڑھنے کا
 ہے اور وہ ایک مثل ہے اور حجرہ ننگ تھا اور دیوار اس کی چھوٹی تھی اس طرح کہ لمبائی
 دیوار کی انگنائی سے کچھ چھوٹی تھی تو جب ایک مثل دیوار کا سایہ ہوتا تھا تو عصر کا وقت
 ہو جاتا تھا اور سورج کنارہ میں صحن کے ہوتا تھا اور سامنے کی دیوار پر سایہ نہیں
 چڑھتا تھا۔ ہو چکی عبارت نووی کی)۔

اقول:-

و ما اورد عليه با نه يمكن ان يكون طوله اقل من نصف
 مساحة العرصة فيكون الصلوة عند المثلين والشمس في
 حجرتها فهو جهل بحت اختراع الا مكان على خلاف

الواقعیات المرئیات المنشأ هدايات كمن قال في حق زيد موجود انه يمكن ان يكون ميتاً و هو كما ترى (میں کہتا ہوں اور یہ جو اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ دیوار کی لمبائی انگنائی کے آدھے سے بھی کم ہو تو دو مثل پر نماز ہو جب بھی سورج حجرہ میں رہے تو یہ نادانی ہے کیونکہ خلاف ایک امر واقعی دیکھے ہوئے کے ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ کوئی زید موجود کو کہہ دیوے کہ ممکن ہو کہ مردہ ہو اور یہ جیسی بات ہے سب جانتے ہیں) اور کہا مٹلی میں مؤطا کے حنفی شارح نے تحت قول حضرت عائشہ:

كان يصلّي العصر و الشمس في حجرتها قبل ان تظهر اى تعلقو و تصعد من قاعة الدار الى الجدار الشرقي قال الخطابي معنى الظهور ههنا الصعود و منه قوله تعالى و معارج عليها يظهرون . قال عياض قيل المراد تظهر على الجدر و قيل ترتفع كلها عن الحجرة و على هذا فتظهر بمعنى نزول عنها كما قال . فتلك شكاة ظاهرا عنك عارها .

(آنحضرت ﷺ عصر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج حجرہ میں ہوتا تھا اور دھوپ صحن سے دیوار شرقی پر نہیں چڑھتی تھی۔ خطابؒ نے کہا ہے کہ معنی ظہور کے یہاں چڑھنے کے ہیں اور اسی قسم سے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ، سیڑھیاں ہیں کہ اس پر چڑھتے ہیں، عیاضؒ نے کہا کہ بعض نے کہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ دھوپ دیوار شرقی پر نہیں چڑھتی تھی اور بعض نے کہا ہے کہ سب دھوپ حجرہ سے باہر ہونا مراد ہے تو اب ظہور کے معنی زائل ہونے کے ہوں گے جیسے اس مصرعہ عربی میں ہے: فتلك شكاة ظاهرا عنك عارها)۔

خلاصہ مطلب حدیث عائشہ کا یہ ہوا کہ حضرت عائشہؓ کے حجرہ تنگ صحن والے میں جس کی دیوار قدرے چھوٹی تھی، صحن سے ابھی تک آفتاب کی دھوپ باقی رہتی تھی۔ اور سایہ دیوار مغربی کا صحن میں سے دیوار مشرقی پر نہیں چڑھتا تھا، یعنی سایہ ایک ہی مثل ہوتا تھا کہ آنحضرت ﷺ عصر کی نماز پڑھتے تھے۔

اور روایت کی امام بخاریؒ نے سیار بن سلامہ سے:

قال دخلت انا و ابي على ابي برزه الا سلمى فقال له ابي كيف كان رسول الله ﷺ يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الا ولى حين تدحض الشمس و يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله فى اقصى المدينة و الشمس حية . (صحیح بخاری: ۵۲۸)

(کہا سیار بن سلامہ نے کہ میں اور میرے والد ابی برزہ کے پاس گئے تو میرے والد نے ان سے پوچھا کہ آنحضرت ﷺ فرض نماز کس وقت پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ظہر تو سورج ڈھلتے ہی پڑھا کرتے اور عصر پڑھ کر بعض لوگ کنارہ مدینہ کے رہنے والے اپنے گھر پہنچ جاتے تھے اور آفتاب تیز رہتا تھا)۔
کہا امام ابوداؤد نے:

حدثنا يوسف بن موسى نا جرير عن منصور عن خيثمة قال حيا تھا ان تجد حرها . (روایت کی ہمیں یوسف بن موسیٰ نے کہا کہ روایت کی ہمیں جریر نے اور کہا کہ یہ روایت منصور کے واسطے سے خيثمة سے ہے کہ سورج کی حیات کا یہ مطلب ہے کہ اس کی تیزی موجود رہے)۔

اور کہا حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں:

قوله الى رحله بفتح الراء وسكون المهملة اى مسكنه . قوله فى اقصى المدينة صفة للرحل . قوله و الشمس حية اى بيضاء تقية . قال الزين بن المنير المراد بحيا تھا قوة اثرها حرارة و لونها و شعاعا و انارة و ذالك لا يكون بعد مصير الظل مثل الشىء (رحل کے معنی سکونت کی جگہ کے ہیں، اور کنارہ مدینہ گھر کی صفت ہے۔ اور سورج جیتا ہے، یعنی سفید ہے۔ زین بن میر نے کہا کہ مراد اس کی حیات سے سب لوازم آفتاب کا قائم رہنا ہے اور یہ دو مثل پر نہیں رہتے)۔

وفى ابوداؤد باسناد صحيح عن خيثمة احد التابعين قال حيا تھا ان تجد حرها (اور ابوداؤد میں صحیح اسناد سے خيثمة تابعی کی روایت ہے کہ حیات سورج کی یہ ہے کہ حرارت موجود ہو)۔

اور روایت کی ہے امام بخاریؒ نے حضرت انسؓ بن مالک سے :

قال كان رسول الله ﷺ يصلّي العصر و الشمس مرتفعة حية فيذهب الی العوالی فیأ تيهم و الشمس مرتفعة و بعض العوالی من المدينة علی اربع اميال او نحوہ . (بخاری: ۵۵۰)۔ آنحضرت ﷺ عصر کی نماز پڑھتے تھے اور آفتاب بلند اور تیز ہوتا تھا۔

بعض جانے والے مدینہ سے چار میل چلے جاتے تھے اور سورج بلند رہتا تھا)

اور روایت کی امام مسلمؒ نے حضرت انسؓ سے:

قال كنا نصلّي العصر ثم يذهب الی قباء فیأ تيهم و الشمس مرتفعة . (مسلم: ۶۲۱) حضرت انسؓ نے کہا کہ ہم لوگ عصر کی نماز پڑھتے تھے اور بعض جانے والے قبا پہنچ جاتے تھے اور سورج بلند رہتا تھا)۔

اور انہی الفاظ سے امام مالکؒ نے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے

اور روایت کی ہے امام نسائیؒ نے حضرت انسؓ سے:

ان رسول الله ﷺ كان يصلّي العصر ثم يذهب الی قباء فقال احدهما الضمير الی الزهري و اسحاق بن عبد الله الرايين عن انس فيأ تيهم و هم يصلون و قال الآخر و الشمس مرتفعة . (نسائی: ۵۰۶)۔ آنحضرت ﷺ عصر کی نماز پڑھتے تھے اور پھر بعض جانے والے قبا پہنچ جاتے تھے۔ اب ایک راوی کا تو یہ قول ہے کہ ان کو

نماز پڑھتے جا پکڑتے تھے اور ایک کا یہ کہ وہاں پہنچنے کے بعد سورج بلند رہتا تھا)

اور امام نسائیؒ کی دوسری روایت میں یوں ہے:

ان رسول الله ﷺ كان يصلّي العصر و الشمس مرتفعة حية و يذهب الی العوالی و الشمس مرتفعة . (نسائی: ۵۰۷)۔ آنحضرت ﷺ عصر پڑھتے اور سورج بلند اور تیز رہتا تھا اور بعض جانے

والے عوالی کی طرف جاتے تھے اور سورج بلند رہتا تھا)

اور تیسری روایت میں یوں ہے:

كان رسول الله ﷺ يصلّي بنا العصر و الشمس بيضاء

محلقة (نسائی: ۵۰۸)۔ (آنحضرت ﷺ ہمارے ساتھ عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے اور سورج کی ٹکیہ تیز رہتی تھی)۔

اور روایت کی ہے امام ابن ماجہ نے حضرت انسؓ بن مالک سے:
 اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَان يَصَلِّي الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ مَرْتَفَعَةً حَيَّةً
 فَيَذْهَبُ الذَّاهِبِ إِلَى الْعَوَالِي وَ الشَّمْسُ مَرْتَفَعَةً (آنحضرت ﷺ
 عصر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج اس قدر بلند ہوتا تھا کہ عوالی کی طرف جانے والے
 وہاں پہنچ جاتے اور سورج پھر بھی بلند رہتا تھا)

اور روایت کی امام ابوداؤد نے حضرت انسؓ سے
 اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَان يَصَلِّي الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ بِيضَاءَ
 مَرْتَفَعَةً حَيَّةً وَيَذْهَبُ الذَّاهِبِ إِلَى الْعَوَالِي وَ الشَّمْسُ مَرْتَفَعَةً
 (نبی ﷺ عصر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج تیز اور بلند رہتا تھا اور بعد نماز کے عوالی
 کے جانے والے وہاں پہنچ جاتے تھے پھر بھی سورج بلند ہی رہتا تھا)۔
 پھر کہا:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ
 قَالَ وَالْعَوَالِي عَلَى مِيلِينَ أَوْ ثَلَاثَةَ قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ أَوْ
 أَرْبَعَةَ (روایت کی مجھے حسن بن علی نے کہا روایت کی ہمیں عبد الرزاق نے، کہا
 روایت کی ہم کو معمر نے زہری سے کہ انہوں نے کہا کہ عوالی کی سمت جانا دو میل تھا یا
 تین۔ معمر کہتے ہیں مجھے یوں یاد پڑتا ہے کہ شاید چار میل کہا)۔
 اور روایت کی امام مالکؓ نے نافع مولیٰ ابن عمرؓ سے:

اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عَمَّالِهِ اَنَّ اَهْمَّ امْرُكٍ عِنْدِي
 الصَّلَاةُ فَمَنْ حَفِظَهَا وَ حَافِظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ وَ مَنْ ضَيَعَهَا
 فَهُوَ لَمَّا سَوَاهَا اَضْيَعُ ثُمَّ كَتَبَ اَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ اِذَا كَانَ الْفَيْءُ
 ذِرَاعًا إِلَى اَنْ يَكُونَ ظِلُّ اَحَدٍ كَمِثْلِهِ وَ الْعَصْرُ وَ الشَّمْسُ
 مَرْتَفَعَةً بِيضَاءَ تَقِيَّةٍ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاَكِبُ فَرَسَخِينَ أَوْ ثَلَاثَةَ
 قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

(حضرت عمرؓ نے اپنے عاملوں کو خط لکھا کہ بڑا ضروری کام میرے نزدیک نماز ہے۔ اس کا حفاظت رکھنے والے تمام دین کی باتوں کا حفاظت رکھنے والے ہے۔ اور اس کا ضائع کرنے والے، دین کی دیگر باتوں سے بھی بے بہرہ ہے۔ پھر لکھا کہ ظہر ایک گز سایہ سے ایک مثل تک پڑھا کرو اور عصر ایسی پڑھا کرو کہ سورج بلند اور تیز ہوا کرے کہ بعد نماز کے غروب سے پہلے سوار دو تین فرسنگ چلا جاوے)۔

اور امام مالکؒ کی ایک روایت میں یوں آیا ہے:

انّ عمر بن الخطاب كتب الى ابى موسى الاشعري ان صلّى العصر و الشمس بيضاء تقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ (حضرت عمرؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا کہ عصر ایسی پڑھنا کہ سورج صاف روشن ہو کہ نماز کے بعد سوار تین فرسنگ چلا جاوے)

کہا حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں:

قوله و الشمس مرتفعة حية فيه اشارة الى بقاء حرها وضوءها كما تقدم اى فى كلام ابى داؤد و ابن المنير قوله بعد ذلك فى اتيهم و الشمس مرتفعة اى دون ذلك الارتفاع لكونها لم تصل الى الحد الذى يوصف بانها منخفضة و فى ذلك دليل على تعجيله صلى الله عليه و سلم بصلوة العصر لوصف الشمس بالارتفاع بعد ان يمضى مسافة اربعة اميال و روى النسائي و الطحاوى و اللفظ له من طريق ابى الابيض عن انس قال كان رسول الله ﷺ يصلّى بنا العصر و الشمس بيضاء محلقة ثم ارجع الى قومي فى ناحية المدينة فاقول لهم قوموا فصلّوا فان رسول الله ﷺ قد صلّى قال الطحاوى نحن نعم ان اولئك يعنى قوم انس لم يكونوا يصلونها الا قبل اصفرو الشمس فدل ذلك على انه ﷺ كان يعجلها .

قوله و بعض العوالى كذا وقع ههنا اى بين بعض العوالى و

المدينة المسافة المذكورة وروى البهيقي حديث الباب من طريق ابى بكر الصنعانى عن ابى اليمان شيخ البخارى فيه وقال فى آخره وبعد العوالى بضم الموحدة و بال لدا ل المهملة وكذا لك اخرجه المصنف فى الاعتصام تعليقا و وصله البهيقي من طريق الليث عن يونس عن الزهرى لآكن قال اربعة اميال او ثلاثة وروى هذا الحديث ابو عوانة فى صحيحه و ابو العباد السراج جميعا عن احمد بن الفرج ابى عتبة عن محمد بن حمير عن ابراهيم بن ابى عيلة عن الزهرى و لفظه و العوالى من المدينة على ثلاثة اميال و اخرجه الدارقطنى عن المحاملى عن ابى عتبة المذكور بسنده المذكور فوق على ستة اميال و رواه عبد الرزاق عن الزهرى فقال فيه على ميلين او ثلاثة فيحصل من ذلك اى اقرب العوالى من المدينة مسافة ميلين و ابعدها مسافة ستة اميال و كانت رواية المحاملى محفوظة.

قوله و بعض العوالى الى مدرج من كلام الزهرى و لم يقف الكرمانى على هذا فقال من كلام البخارى او انس او الزهرى كما هو عادته. انتهى مختصراً.

(آفتاب بلند اور تيز ہو، اس قول میں اشارہ ہے کہ روشنی اور تیزی باقى رہے چنانچہ پہلے گذر چکا۔ یعنی ابوداؤد اور ابن منیر کے كلام میں۔

اور یہ قول کہ بعد نماز کے وہاں پہنچ جاتے تھے اور سورج بلند رہتا تھا یعنی پہلی بلندی سے کم۔ اور بلند اس لئے کہا کہ اس مرتبہ تک نہیں پہنچا کہ عرف میں اس کو پست کہا جاوے۔ اور اس میں آنحضرت ﷺ کے عصر جلدی پڑھنے کی دلیل ہے کیونکہ چار میل جانے کے بعد سورج بلند رہتا تھا۔ اور نسائی اور طحاوی نے ابى الابيض کی سند سے بواسطہ حضرت انسؓ کے روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ ہمارے ساتھ عصر پڑھا کرتے تھے اور سورج کی ٹکیہ روشن رہتی تھی۔ پھر میں مدینہ کے سرے پر اپنی قوم میں جاتا تھا

اور ان سے کہتا تھا اٹھو نماز پڑھو آنحضرت ﷺ تو نماز پڑھ چکے۔ کہا طحاویؒ نے کہ ہاں وہ لوگ یعنی قوم انسؓ کے سورج کے زرد ہونے سے پہلے ہی عصر پڑھ لیتے تھے تو اس سے یہ بات نکلی کہ آنحضرت ﷺ جلدی عصر پڑھتے تھے۔

اور یہ قول کہ اور بعض نجد کی زمین، یہاں پونہی مروی ہے یعنی بعضی نجد (عوالی) کی زمین اور مدینہ میں وہی مسافت ہے۔ اور اس باب میں بہیقیؒ نے روایت کی ہے طریق ابو بکر صنعانی سے اور انہوں نے ابی الیمانؒ، بخاریؒ کے استاد سے، اس میں لفظ بعض کی جگہ دال سے بعد بائے موحده کے پیش کے ساتھ کہا۔ اور اسی طرح بخاری نے معلق روایت کی ہے اور بہیقی نے اس کو موصول کیا ہے سند لیثؒ سے کہ وہ بواسطہ یونس کے زہریؒ سے روایت کرتے ہیں۔ لیکن کہا ہے کہ چار میل یا تین میل۔ اور ابو عوانہ نے اپنی صحیح میں یہی حدیث روایت کی ہے اور ابو عباس سراج نے اور دونوں کی سند یہ ہے روایت ہے احمد بن فرج ابی عتبہ سے کہ روایت کی انہوں نے محمد بن حمیر سے اور انہوں نے ابراہیم بن ابی عیبلہ سے، انہوں نے زہریؒ سے، اور لفظ اس کے یوں ہیں نجد (عوالی) کی زمین مدینہ سے تین میل ہے۔

اور روایت کی دارقطنیؒ نے بواسطہ محاملی اور ابی عتبہ کی سند مذکور کے ساتھ اور ذکر کئے اس میں چھ میل۔ اور روایت کی عبدالرزاقؒ نے زہریؒ سے تو اس میں دو اور تین میل کہی۔ تو ان سب روایتوں سے حاصل ہوا کہ قریب ترین زمین (عوالی) نجد کی مدینہ منورہ سے دو میل کی مسافت پر ہے اور بعید ترین چھ میل پر۔

اور محاملی کی روایت چھ میل والی پکی ہے اور یہ میلوں کی تفصیل زہری کا کلام ہے۔ امام کرمانی کو یہ حال نہ کھلا تو وہ بطور شک کے اپنی عادت کے موافق کہنے لگا کہ یہ کلام امام بخاریؒ کا ہے یا حضرت انسؓ یا امام زہریؒ کا)

اور کہا فتح الباری میں حدیث حضرت انسؓ: قال کنا نصلی ثم یدھب

الذاهب قبا فیا تیہم و الشمس مرتفة کے تحت:

قوله کنا نصلی العصر مع رسول اللہ ﷺ كما يظهر ذالک من الطریق الا خری قد رواه خا لد بن مخلد عن ما لک ذالک مصرحاً به اخرجه الدار قطنی فی غرائبہ۔

قوله ثمَّ يذهب الدَّاهِبُ الى قبا كان انساَ اراد بالذَّاهِبِ نفسه كما يشعر بذلك رواية ابى الابطح المقدمه قوله الى قبا فبأ تهم اى اهل قبا وهو على حد قوله واسأل القرية والله اعلم قال النووى فى الحديث المبادرة بصلوة العصر فى اول وقتها لانه لا يمكن ان يذهب الذاهب بعد صلوة العصر ميلين لو اكثر والشمس لم يتغير الا اذا صلى العصر حين صار ظل الشىء مثله فففيه دليل للجهور فى ان اول وقت العصر مصير ظل كل شىء مثله خلا فابى حنيفه وقد مضى ذالك فى الباب الذى قبله. انتهى مختصراً

(ہم پڑھتے تھے عصر یعنی ساتھ آنحضرت ﷺ کے جیسا کہ ہویدا ہوتا ہے دوسرے طریق سے اور البتہ روایت کی اس کو خالد بن مخلد نے مالک سے۔ ایسی ہی اس کی تصریح کے ساتھ روایت کی اس کو دارقطنی نے اپنی غرائب میں۔ اور یہ قول کہ پھر جانے والا طرف قبا کے جاتا تھا، انس نے جانے والے سے اپنے کو ارادہ کیا جیسا کہ مخبر ہے اس کے ساتھ روایت ابی الابطح کی جو گزری۔ اور قبا سے اہل قبا مراد ہیں جیسا کہ قرآن میں قریہ سے اہل قریہ مراد ہیں۔

کہا نووی نے کہ اس حدیث میں عصر جلدی پڑھنی مراد ہے کیونکہ بعد نماز عصر کے ممکن نہیں کہ جانے والہ دو میل یا زیادہ اس سے جاوے اور سورج متغیر نہ ہو مگر جب ایک مثل پر پڑھے۔ پس اس میں جہور کی دلیل ہے اس بات پر کہ اول وقت عصر کا ایک مثل ہے خلاف ابوحنیفہ کے۔ اور البتہ یہ گزرا پہلے باب میں)

اور کہا امام نووی نے:

قوله و الشمس مرتفعة حیة قال الخطابی حیاً تھا صفاء لونها قبل ان تصفرا و تغیر و هو مثل قوله بیضاء تقیة و قال هو ایضاً و غیرہ حیاً تھا و جود حرّھا و المراد بھذہ الاحادیث و ما بعدھا المبادرة لصلوة العصر اول وقتها لانه لا يمكن ان يذهب الذاهب بعد صلوة العصر ميلين و ثلاثة و الشمس

بعد لم يتغير بصفرة و نحوها الا اذا صل العصر حين صار ظل الشيء مثل ولا يكاد يحصل هذا الا في الايام الطويلة (یہ قول کہ سورج بلند اور روشن ہوتا، کہا خطابی نے سورج کی حیات سے یہ مراد ہے کہ اس کا رنگ صاف ہو زرد نہ ہو۔ اور اسی طرح سورج کے صاف ہونے سے مراد ہے۔ اور خطابی و دیگر علماء نے کہا ہے کہ حیات سے مراد گرمی اور تیزی کا رہنا ہے۔ اور مراد ان سب حدیثوں سے عصر کی نماز میں جلدی ہے کہ اول وقت پڑھو کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جانے والے دو تین میل جاوے اور آفتاب متغیر نہ ہو جب تک کہ عصر ایک مثل پر بڑے دنوں میں نہ پڑھی جاوے)

اور روایت کی ہے بخاری اور مسلم اور مالک نے حضرت انسؓ سے:

كُنَّا نَصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْاِنْسَانُ الْاِلَى بَنِي عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُ هُمْ يَصَلُّونَ الْعَصْرَ (بخاری: ۵۵۰۔ مسلم: ۶۲۱)۔ (ہم عصر کی نماز پڑھ لیتے پھر بعض لوگ بنی عمرو بن عوف قبیلہ کے پاس جاتے اور ان کو نماز پڑھتے پاتے)۔ اور روایت کی ہے امام مسلم نے حضرت انسؓ سے:

اِنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ اَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلْمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَنَا نَرِيْدُ نَنْحِرُ جِزْوَرًا لَنَا وَنَحْنُ نَحِبُ اَنْ تَحْضُرَ هَا قَالَ نَعَمْ فَاَنْطَلِقْ وَانْطَلِقْنَا مَعَهُ فَوَجَدْنَا الْجِزْوَرَ لَمْ تَنْحِرْ فَنَحَرْنَا ثُمَّ قَطَعْتَ ثُمَّ طَبَخْنَا مِنْهَا ثُمَّ اَكَلْنَا قَبْلَ اَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ (صحیح مسلم: ۶۲۳)

(آنحضرت ﷺ ہم لوگوں کو جب عصر کی نماز پڑھا چکے تو ایک شخص آپ کے پاس آیا بنی سلمہ میں سے۔ اور کہا کہ ہم اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہیں اور آپ بھی تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا۔ پھر آپ ﷺ اور ہم سب گئے تو اونٹ ہمارے سامنے ذبح ہوا اور پارچہ ہو کر بقدر ضرورت پکایا اور غروب سے پہلے ہم نے کھایا) اور روایت کی ہے امام مسلم نے حضرت رافعؓ بن خدیج سے:

يَقُوْلُ كُنَّا نَصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ تَنْحِرُ الْجِزْوَرَ فَنَقْسِمُ عَشْرَ قَسْمٍ ثُمَّ تَطْبِخُ فَنَأْكُلُ لِحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ مَغِيْبِ

الشمس (صحیح مسلم: ۶۲۵)

(رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز آنحضرت ﷺ کے ساتھ پڑھتے تھے پھر اونٹ ذبح ہوتا اور دس حصے ہو کر پکنا اور غروب سے پہلے اچھا پکا ہوا گوشت ہم کھاتے) کہا حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں:

قوله - بنی عمرو بن عوف ای بقباء لا نھا کا نت منازلهم و اخرج المصنّف لهذا الحدیث مشعربان کان یری ان قول الصحابی کنا نفعّل کذا مسند و لولم یصرح با ضافته الی زمن النبی ﷺ و هو اختیار الحاکم۔ و قال الذار قطنی و الخطیب و غیرهما هو موقوف و الحقّ انه موقوف لفظاً مرفوع حکماً لا ان الصحابی اورده فی مقام الا حتجاج فیحمل علی انه اراد کونه فی زمن النبی ﷺ۔ و قد روی ابن المبارک هذا الحدیث عن مالک فقال فیہ کان رسول اللہ ﷺ یصلی العصر۔ الحدیث اخرجه النسائی

قال النّوری قال العلماء کا نت منازل بنی عمرو بن عوف علی میلین من المدینة و کانوا یصلّون العصر فی وسط الوقت لا نھم کانوا یشتغلون باعمالهم و حروثهم فدل هذا الحدیث علی تعجیل النبی ﷺ بصلوة العصر فی اول وقتها و سیأتی فی حدیث الزھری عن انس ان الرّجل کان یأتیهم و الشمس مرتفعة

(یہ قول کہ بنی عمر بن عوف یعنی قبائے کیونکہ وہ وہاں رہتے تھے اور اس حدیث کو بخاری کا روایت کرنا جاتا ہے اس بات کو کہ بخاری کا عند یہ یہ ہے کہ صحابی کا یہ کہنا کہ ہم یوں کیا کرتے تھے مسند حدیث کی قسم سے ہے اگرچہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں کرنے کی تصریح صحابی نہ کرے۔ اور یہ بات حاکم کی بھی مختار ہے اور دارقطنی اور خطیب وغیرہ نے کہا ہے کہ اس طرح کی حدیث موقوف ہے۔ اور حق بات یہ ہے کہ ایسی حدیث لفظوں میں موقوف ہوتی ہے اور حکم میں مرفوع۔ اس واسطے کہ صحابی دلیل کے مقام پر

لایا ہے تو محمول ہوگی اس پر کہ اس کی مراد آنحضرت ﷺ کے زمانے میں اس فعل کا کرنا ہے۔ اور ابن مبارک نے یہ حدیث مالک سے روایت کی ہے اور اس میں کہا کہ آنحضرت ﷺ عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے... آخر حدیث تک۔ نسائی میں یہ روایت ہے۔ نووی نے کہا ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ بنی عمرو بن عوف کے گھر مدینہ سے دو میل پر تھے اور بیچ کے وقت میں وہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے کیونکہ کھیتی وغیرہ کا کام کیا کرتے تھے تو دلالت کی اس حدیث نے آنحضرت ﷺ کے عصر جلدی پڑھنے پر اول وقت میں۔ اور آگے حدیث زہری میں حضرت انسؓ کی روایت سے آئے گا کہ لوگ وہاں پہنچ جاتے تھے اور سورج بلند رہتا تھا)۔

اور کہا ملا عابد سندھی حنفی نے کہ حدیث رافع بن خدیجؓ کی، یعنی جس میں اونٹ کے ذبح کرنے کا ذکر ہے، دلیل ہے مذہب جمہور پر کہ ایک مثل کے بعد وقت عصر کا داخل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کلام ان کا بعینہ عنقریب آوے گا۔

اور کہا امام نووی نے ذیل میں اسی حدیث نحر جزور کے:

هذا تصريح بالمبالغة في التكبير بالعصر

(یہ تصریح ہے عصر کے جلدی کرنے میں)

اور دلیل میں حدیث بنی عمرو بن عوف کے:

وفي هذه الاحاديث وما بعدها دليل لمذهب مالک و الشافعي و احمد و جمهور العلماء ان وقت العصر يدخل اذا صار ظل كل شيء مثله - و قال ابو حنيفة لا يدخل حتى يصير ظل الشيء مثليه - و هذه الاحاديث حجة للجماعة عليه مع حديث ابن عباس في بيان المواقيت وحديث جابر وغير ذلك (یہ اور اگلی حدیثیں دلیل ہیں امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد اور سب علماء کے مذہب کی کہ عصر کا وقت ایک مثل پر ہوتا ہے۔ اور امام ابوحنیفہ نے کہا کہ نہیں ہوتا جب تک دو مثل سایہ نہ ہو۔ اور یہ حدیثیں اور حدیث ابن عباس اور جابر وغیرہ جو وقتوں کے بیان میں ہیں، ان پر حجت ہیں)

پس خلاصہ مطلب ان احادیث کا یہ ہوا کہ آنحضرت ﷺ عصر کی نماز ایسے وقت

میں پڑھتے تھے کہ بعد عصر کے دو کوس یا تین کوس یا چھ کوس تک کوئی جاتا تو بھی آفتاب کو بلند پاتا۔ اور ایسے وقت میں پڑھتے کہ آفتاب میں خوب گرمی اور روشنی اور شعاع اور تیزی ہوتی۔ اور ایسے وقت میں پڑھتے کہ بعد نماز کے اونٹ کو ذبح کر کے اور قطع کر کے اور دس حصے تقسیم کر کے اور خوب پکا کر کھاتے تو بھی آفتاب باقی رہتا۔ تو دیکھو کہ یہ امور سوا اس کے کہ عصر ایک مثل پڑھیں کیونکر ہو سکتی ہیں۔

اور روایت کی ہے امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ نے ابو بکر بن عثمان سے:

قال سمعت ابا اما مة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خر جنا حتى دخلنا على انس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلوة التي صليت قال العصر وهذه صلوة رسول الله ﷺ كنا نصلي معه (بخاری: ۵۴۹-مسلم: ۶۲۳)۔ (کہا عثمان نے کہ میں نے ابو امامہ سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے عمر بن عبد العزیزؓ کے ساتھ نماز پڑھی ظہر کی۔ پھر وہاں سے حضرت انس بن مالکؓ کے پاس گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا اے چچا یہ کیسی نماز ہے؟ کہا کہ عصر کی نماز ہے اور ایسی نماز ہے کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے)۔

اور روایت کی ہے امام مسلمؒ نے علاء بن عبد الرحمن سے:

انه دخل على انس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال اصليتم العصر فقلنا له انما انصرفنا الساعة من الظهر قال فصلوا العصر فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله ﷺ يقول تلك صلوة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا (صحیح مسلم: ۶۲۴)

(علاء بن عبد الرحمن، حضرت انسؓ کے پاس گئے بصرہ میں ظہر پڑھ کر اور ان کا گھر مسجد کے پاس تھا۔ غرض کہ جب ان کے پاس گئے تو حضرت انسؓ نے ان سے پوچھا کہ تم

نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ ہم نے کہا کہ ہم اس وقت ظہر پڑھ کے آئے ہیں۔ حضرت انسؓ نے کہا عصر پڑھو، ہم نے کھڑے ہو کر عصر پڑھی، جب پڑھ چکے تھے تو حضرت انسؓ نے کہا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ یہ نماز منافق کی ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے جب سورج غروب ہونے کو ہوتا ہے تو چار ٹکریں لگا لیتا ہے کچھ یوں ہی اس میں تھوڑا سا پڑھ لیتا ہے)

کہا شیخ الاسلام حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں:

قوله سمعت ابا امامة و هو اسعد بن سهيل بن حنيف و هو عم الراوى و فى القصّة دليل على ان عمر بن عبد العزيز كان يصلّى الصلوة فى آخر وقتها تبعاً لسلفه الى ان انكر عليه فرجع اليه كما تقدم و انما انكر عليه عروة فى العصر دون الظّهر لانّ وقت الظّهر لا كراهة فيه بخلاف وقت العصر. و فيه دليل على صلوة العصر فى اول وقتها ايضاً و هو عند انتهاء وقت الظّهر. و لهذا تشكك ابو امامة فى صلوة انس اهى الظهر او العصر. فيدلّ ايضاً على عدم الفاصلة بين الوقتين و قوله له يا عمّ هو على سبيل التوقير و كونه اكبر سناً مع ان نسبهما مجتمع فى الانصار و لكن ليس عمه على الحقيقة. و اللّٰه اعلم (میں نے ابی امامہ سے سنا، یہ شخص اسعد بن سہیل بن حنیف راوی کے چچا ہیں، اور اس قصہ میں دلیل ہے کہ عمر بن عبد العزیز آخر وقت نماز پڑھا کرتے تھے اپنے بڑوں کی دیکھا دیکھی۔ یہاں تک کہ عروہ نے ان پر نکیر کیا تو انہوں نے اس سے رجوع کیا۔ چنانچہ یہ قصہ اوپر گزر چکا۔ اور سوا اس کے نہیں کہ عروہ نے ان پر عصر کے باب میں نکیر کیا۔ ظہر کے باب میں نہ کیا۔ کیونکہ ظہر کے وقت میں کراہت نہیں بخلاف وقت عصر کے۔ اور اس میں سے یہ دلیل بھی نکلی کہ عصر کی نماز کا اول وقت انتہائی ظہر ہے۔ اسی واسطے ابو امامہ نے انسؓ کی نماز میں شک کر کے پوچھا کہ یہ ظہر کی نماز ہے یا عصر کی؟ تو اس نے دلالت کی کہ ان دونوں وقتوں میں فاصلہ نہیں۔ اور ابو امامہ نے حضرت انسؓ کو چچا بوجہ تو قیر اور بڑا جان کر کہا

تھا ورنہ وہ ان کے چچا حقیقت میں نہ تھے ہاں دونوں کا نسب انصار میں ہے) اور کہا امام نوویؒ نے شرح صحیح مسلم میں ذیل میں ان دونوں حدیثوں کے:

هذان الحدیثان صریحان فی تبکیر بصلوة العصر فی اول وقتها وان وقتها یدخل بمصیر ظل کل شیء مثله ولهذا كان الآخرون یؤخرون الظہر الی ذالک الوقت وانما اخرها عمر بن عبد العزیز علی عادة الا مرأ قبله قبل ان تبلغه السنة فی تقدیمها فلما بلغته صار الی التقدیم وهذا حین ولی عمر بن عبد العزیز المدینة نیابة لا فی خلافته لان انسا توفی قبل خلافة عمر بن عبد العزیز نحو تسع سنین

(یہ دونوں حدیثیں عصر کی جلدی پڑھنے میں واضح ہیں۔ اور اس بات میں کہ عصر کا وقت ایک مثل پر ہوتا ہے۔ اسی واسطے ظہر کی نماز کی تاخیر اس وقت تک وہ لوگ کرتے تھے۔ اور عمر بن عبد العزیزؒ نے اسی واسطے تاخیر کی کہ ان کے پہلے کے امیروں کی عادت تھی۔ اور جلدی کے باب کی حدیث پہنچنے سے پہلے تاخیر کیا کرتے تھے۔ اور جب عمر بن عبد العزیزؒ کو جلدی کی حدیث پہنچ گئی تو انہوں نے اس طرف رجوع کیا۔ اور یہ قصہ اس زمانے کا ہے کہ جب عمر بن عبد العزیزؒ مدینہ کے عامل تھے۔ کیونکہ حضرت انسؓ ان کی خلافت سے نو برس پہلے فوت ہو چکے تھے)

اور کہا ملا عبد سندی حنفیؒ نے مواہب لطفہ شرح مسند ابی حنیفہ میں:

فالجمہور علی ان وقت العصر یدخل بصیرورة ظل کل شیء مثله بالافراد بدلیل ما اخرجہ البخاری عن رافع بن خدیج قال کنا نصلی مع النبی ﷺ صلوة العصر ثم ننحرجزور فتقسم علی عشرقسم ثم نطبخ فنا کل لحمأ نضیجأ قبل ان یغیب الشمس۔

و عند الشیخین عن انس قال کان رسول اللہ ﷺ یصلی العصر و الشمس مرتفعة حیة فیذهب الذآهب الی العوالی فیأ تہم و الشمس مرتفعة و بعض العوالی من المدینة علی

اربعة اميال۔ وفي رواية الى قباء

و في حديث اسعد بن سهل بن حنيف فيما اخر جاه عنه قال صلينا عمر بن عبد العزيز الظَّهر ثم خر جنا حتى دخلنا على انس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلوة قال العصر وهذه صلوة رسول الله ﷺ التي كنا نصلي معه وعندهما من حديث عائشة ان رسول الله ﷺ كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل ان تظهر وقد ثبت ان جبريل صلى بالنبى ﷺ في اليوم الاول صلوة العصر عند صيرورة ظل كل شىء مثله وصلى في اليوم الثانى حين كان ظل كل شىء مثليه وقال الوقت ما بين هذين الوقتين وعلى هذا كافة العلماء من الصحابة والتابعين والائمة (سوجمهور اس پر ہیں کہ ایک مثل پر عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے بدلیل اس حدیث رافع بن خدیج کے جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ رافع نے کہا کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے تھے پھر اونٹ ذبح کر کے اور اس کے دس حصے کر کے اسے پکاتے اور غروب سے پہلے خوب اچھا پکا ہوا گوشت کھا لیتے۔

اور شیخین نے انسؓ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ عصر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج بلند اور تیز رہتا تھا اور جانے والے عوالی کے بعض گاؤں میں پہنچ جاتے تھے اور بعض ایسے گاؤں مدینہ سے چار میل پر ہیں اور ایک روایت میں قبا کا جانا آیا ہے۔

اور اس حدیث میں جو اسعد بن سهل بن حنيف سے شیخین نے روایت کی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عمر بن عبد العزيزؓ کے ساتھ ظہر پڑھی پھر نکلے اور حضرت انسؓ کے پاس گئے تو انہیں عصر پڑھتے پایا۔ تو میں نے کہا پچا یہ کون سی نماز ہے؟ تو انہوں نے کہا عصر ہے اور آنحضرت ﷺ کے ساتھ ہم عصر اسی وقت پڑھا کرتے تھے۔

اور شیخین نے حضرت عائشہؓ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ عصر کی نماز پڑھتے اور سورج ان کے حجرے میں ہوا کرتا تھا اور دھوپ دیواروں پر نہ پھیلتی۔ اور بلا شک یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جبریل نے آنحضرت ﷺ کو نماز پڑھائی پہلے دن عصر کی ایک مثل پر

اور دوسرے دن دو مثل پر اور کہا کہ وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔ اور ان پر

اکثر صحابہ اور تابعین اور امام ہیں)

پس حاصل مطلب مع الشرح حدیث اول کا یہ ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ
 ”باقتداء سلف امراء کی نماز ظہر کی مثلاً اخیر وقت میں پڑھتے۔ یعنی قریب ایک مثل کے، نہ بعد
 اس کے جیسا کہ مقتضی ہے اجماع صحابہ اور تابعین اور تمام آئمہ کا سوا امام ابوحنیفہؒ کے اوپر
 دخول وقت عصر کے بعد ایک مثل کے۔ جیسا کہ کلام میں سمجھوں گے گذرا۔ اور بہت صریح
 دلالت کرنے والہ اس پر کہ تاخیر حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کی ایک مثل تک تھی، نہ خارج اس
 کے، قول امام نووی کا شرح صحیح مسلم سے نقل ہو چکا۔ تو ایسے وقت میں ابوامامہ نے ساتھ
 حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے ظہر پڑھی اور بعد نماز کے جب حضرت انسؓ کے پاس گئے تو ان
 کو عصر پڑھتے پایا، تو پوچھا کہ یہ کون سی نماز پڑھتے ہو؟ حضرت انسؓ نے جواب دیا کہ عصر
 پڑھتا ہوں اور اسی وقت میں ہم صحابہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔

اور حاصل دوسری حدیث کا یہ ہوا کہ علاء بن عبدالرحمنؓ اپنے معمول کے وقت پر
 یعنی ایک مثل کے قریب، نہ خارج اس کے، ظہر پڑھ کر انسؓ کے گھر میں، کہ وہ گھر مسجد
 سے قریب ہی تھا، گئے۔ تب انسؓ نے پوچھا کہ عصر پڑھ چکے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو
 ابھی ظہر پڑھی ہے۔ حضرت انسؓ نے کہا کہ ابھی پڑھو نماز عصر کی، تو پڑھی ہم نے عصر۔ تب
 کہا حضرت انسؓ نے کہ نماز تاخیر کر کے وقت اول سے پڑھنی نماز ہے منافق کی۔

اور روایت کی ہے نسائی اور ابوداؤد نے حضرت ابن مسعودؓ سے:

قال كانت قدر صلوة رسول الله ﷺ الظهر في الصيف ثلاثة
 اقدام الى خمسة اقدام وفي الشتاء خمسة اقدام الى سبعة
 اقدام (سنن ابوداؤد: ۴۰۰)۔

(عبداللہ ابن مسعودؓ نے کہا کہ آنحضرت ﷺ کی نماز کی مقدار گرمی میں تین قدم سے
 لے کر پانچ قدم تک تھی اور سردی میں پانچ قدم سے لے کر سات قدم تک)
 کہا مرقاة الصعود میں:

قال الخطابي هذا امر يختلف في الاقاليم والبلدان وذاك
 لان العلة في طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع الشمس في

السَّمَاءِ وَانْحَطَا طَهَا وَكَانَتْ صَلَوَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ وَ
 الْمَدِينَةَ وَهُمَا مِنَ الْاِقَالِيمِ الثَّانِي وَقَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ يَنْزِلُ
 عَلَيَّ هَذَا التَّقْدِيرُ فِي ذَلِكَ الْاِقَالِيمِ دُونَ الْاِقَالِيمِ الَّتِي هِيَ
 خَارِجَةٌ عَنِ الْاِقَالِيمِ الثَّانِي - انتهى مختصراً
 (خطابی نے کہا کہ یہ امر اقلیموں اور شہروں میں مختلف ہے۔ اس لئے کہ لمبائی سایہ کی
 اور کوتاہی سورج کی بلندی اور پستی سے ہے۔ اور آنحضرت ﷺ کی نماز مکہ اور مدینہ
 میں تھی۔ اور یہ دونوں جگہ دوسری اقلیم میں ہیں۔ اور وہ قول ابن مسعود کا اس صورت
 پر انہی اقلیموں میں لگے گا اور ولاتوں میں نہیں)۔
 اور کہا فتح الودود میں:

والمراد ان يبلغ مجموع الظل الاصلى والزائد هذا المبلغ
 لان يصير الزائد هذا المبلغ ويعتبر الاصلى سوى ذلك -
 اقول والدليل عليه ظاهر الحديث وهو ليس بمستثنى عنه
 الظل الاصلى بل الاطلاق على سبيل الشمول كما لا يخفى
 (اور مراد یہ ہے کہ سایہ اصلی اور زائد دونوں مل کر اس حد کو پہنچے، نہ یہ کہ صرف سایہ
 زائد اس حد کو پہنچے اور اصلی الگ لیا جاوے۔ میں کہتا ہوں کہ دلیل اس پر ظاہر
 حدیث ہے کیونکہ اس میں سے سایہ اصلی کو علیحدہ نہیں کیا بلکہ مطلق دونوں کے شمول
 کے طور پر بولا گیا ہے، چنانچہ ظاہر ہے)
 اور کہا ارکان اربعہ میں:

وخمسة الاقدام يكون اقل من المثل
 (اور پانچ قدم ایک مثل سے کم ہوتے ہیں)

پس حاصل مطلب اس حدیث کا یہ ہوا کہ آنحضرت ﷺ کی نماز ظہر مکہ مدینہ میں
 ایسے انداز سے ہوتی تھی کہ گرمی میں ابتداء اس کے تین قدم مع سایہ اصلی کے ہوتی تھی اور
 انتہاء پانچ قدم مع سایہ اصلی کے۔ اور سردیوں میں ابتداء اس کے پانچ قدم مع سایہ اصلی
 کے ہوتی اور انتہاء اس کے سات قدم مع سایہ اصلی کے ہوتی۔ الغرض دونوں موسم کی
 نمازوں کی انتہاء بعد وضع کرنے سایہ اصلی کے ایک مثل سے ورے ہوتی تھی اور اس سے

کبھی رسول اللہ ﷺ نے تجاوز نہیں کیا۔

پس یہ ہیں دلائل قویہ جمہور کے اس مذہب ہر کہ آخر وقت ظہر کا ایک مثل تک ہے۔ اور بعد اس کے وقت عصر کا داخل ہو جاتا ہے۔

اور دلائل انصار مذہب مشہور امام ابو حنیفہؒ کے، جن میں سے جناب مؤلف ہیں، چار تو جناب مؤلف نے بیان کئے ہیں:

دلیل اول۔ یہ کہ روایت ہے ابو ہریرہؓ وغیرہ سے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے:

اذا اشتد الحرّ فابدوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم۔ رواه الشيخان وغيرهما۔ (جس وقت گرمی کی شدت ہو تو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ ہے)۔

وجہ استدلال مؤلف تنویر الحق نے یہ کہی ہے کہ اس حدیث کی تفسیر ہے روایت عبد اللہ بن رافع کی حضرت ابو ہریرہؓ سے:

انه سأل ابا هريرة عن وقت الصلاة فقال ابو هريرة انا اخبرك فصل الظهر اذا كان ظلك مثلك۔ رواه مالك۔
(عبد اللہ بن رافع نے حضرت ابو ہریرہؓ سے نماز کا وقت پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں بتاؤں ظہر ایک مثل پر پڑھا کرو)

اور یہ حدیث دال ہے اس پر کہ وقت ظہر کا بعد ایک مثل کے باقی رہتا ہے اس قدر کہ دس رکعتیں ظہر کی پڑھ سکیں اور اگر مسبوق آملے تو وہ بھی دس رکعتیں اپنی پڑھ سکے پہلے آنے آخر وقت کے، اور اس میں قریب دو مثل کے وقت آ جاوے گا۔
پس مؤلف تنویر الحق کی اس دلیل کے دو جواب ہیں:

☆ پہلا جواب یہ ہے جو شیخ سلام اللہ حنفیؒ نے محلی میں بیان کیا ہے:

قالوا معناه مع الفاء الا صلى بحيث يكون المجموع ذالك القدر و يحصل ذالك بالبراد في الصيف والتكبير في الشتاء فلا دليل فيه لمن قال ببقاء وقت الظهر بعد ما صار الظل مثله (مشائخ نے کہا ہے کہ معنی اسکے یہ ہیں کہ مع سایہ اصلی کے مجموعہ اس قدر ہو۔ اور اس مقدار میں گرمی کے ٹھنڈک اور جاڑے کی جلدی حاصل ہے، تو اب

اس میں اس شخص کی دلیل نہ رہی جس نے ایک مثل کے بعد ظہر کا وقت رہنا بتایا ہے) اقول - شرح اس کی یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے سایہ اصلی کو استثناء تو کیا ہی نہیں۔ پس مراد ایک مثل سے ان کے کلام میں ایک مثل مع سایہ اصلی کے ہوگی۔ اور وہ بھی تقریباً۔ تو جب کہ سایہ اصلی کو اس میں سے نکالیں اور تحقیقاً مقدار سایہ کی معلوم کریں تو اس قدر وقت نکلتا ہے کہ بخوبی نماز ظہر سے امام اور مسبوق قبل انتہاء ایک مثل کے فارغ ہو سکتے ہیں۔ پس نہیں ہوئی دلیل اوپر باقی رہنے وقت ظہر کے بعد اختتام ایک مثل کے بیچ اس حدیث کے۔

☆ دوسرا جواب یہ کہ جب کہ ثابت ہو چکیں حدیث صحیحہ دالہ اس پر کہ بعد ایک مثل کے وقت ظہر کا نہیں رہتا اور مقدم ہونا ان احادیث کا سوائے ایک حدیث کے جو جبریل کی امامت کی ہے معلوم نہیں تو کہ ان سبھوں کو منسوخ کہیں۔ پس واجب ہوا جمع اور اتفاق کرنا اس حدیث ابو ہریرہؓ میں اور ان احادیث میں، تو کہتے ہیں ہم کہ مراد حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہو جا امام ہو کر خواہ مسبوق ہو کر ایسے وقت تک کہ سایہ تیرا مثل تیرے ہو۔ ایسا ہی کہا ہے امام نوویؒ نے اور شیخ سلام اللہ نے معنی میں اس قول کے:

و صَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظَّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِّثْلَهُ
لَوْ قَتَ الْعَصْرَ بِالْأَمْسِ

(اور دوسرے دن ظہر پڑھی ایک مثل پر جو پہلے دن کے عصر کا وقت تھا)

جو کہ حدیث میں جبریل کے وارد ہے واسطے دفع تعارض کے حدیث جبریل اور حدیث اذا صَلَّيْتُمُ الظَّهْرَ فَاتَّهَ وَقْتَ الْمَيِّ انْ يَحْضُرَ الْعَصْرَ (جب تم ظہر پڑھو تو عصر کا وقت آنے تک اس کا وقت ہے) سے اور واسطے دفع اشتراك کے جیسا کہ ضمن میں اول حدیث کے ہماری احادیث میں سے کلام ان کا نقل کیا گیا۔

☆ دلیل ثانی مؤلف کی یہ ہے کہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے:

ان رسول الله ﷺ قال انما مثلکم و مثل اهل الكتاب کر جل
استأجر اجراً فقال من يعمل لی من غدوة الی نصف النهار
علی قیراط قیراط فعملت الیهود۔ ثم قال من يعمل لی من
نصف النهار الی صلوة العصر علی قیراط قیراط فعملت

النَّصَارَى. ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَل لِي مِنَ الْعَصْرِ أَلِيَّ أَنْ تَغِيبَ
الشَّمْسُ عَلَيَّ قَيْرَاطِينَ فَأَنْتُمْ هُمْ. فغَضِبَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
فَقَالُوا مَا لَنَا كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا وَأَقْلَ عَطَاءً. رَوَاهُ الشَّيْخَانُ وَ
الْتَرْمِذِيُّ.

(آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تمہاری کہات اور اہل کتاب کی کہات اس آدمی کی سی
ہے کہ اس نے کئی مزدور لگائے اور کہا جو میرا کام فجر سے دو پہر تک کرے تو اس کو
ایک قیراط۔ سو یہ یہود ہوئے، پھر کہا جو نماز عصر تک دو پہر سے کرے، تو اسے بھی ایک
قیراط۔ یہ نصاری ہوئے، پھر کہا کہ نماز عصر سے شام تک جو کرے تو اسے دو قیراط۔ سو
وہ تم ہو۔ اور یہود و نصاری جمل گئے کہ ہم سے کام تو بہت لیا اور اجرت تھوڑی دی)

وجہ استدلال مؤلف کی یہ ہے کہ یہود نے اپنے عمل کو جو فجر سے ظہر تک تھا،
اور نصاری نے اپنے عمل کو جو ظہر سے عصر تک تھا، عمل سے مسلمین کے بہت بڑا ساتھ صیغہ
افعل التفضیل کے کہا تو معلوم ہوا کہ وقت عصر کے سے وقت ظہر کا بہت ہی بڑا ہے۔ تو چاہیے
کہ دوثلث وقت ظہر کا ہو اور ایک ثلث وقت عصر کا، جیسا کہ دو قیراط ہیں بہ نسبت ایک
قیراط کے۔ پس ہو جائے گا وقت ظہر کا سوا سا یہ اصلی کے دو مثل تقریباً۔

☆ پس جواب اس کے چار ہیں جو کلام شیخ الاسلام حافظ ابن حجرؒ سے، جو رد میں
قاضی ابو زید دہلوی حنفی کے صادر ہو چکا ہے، مستفاد ہوتے ہیں۔ چنانچہ فتح الباری میں ہے:

قوله في حد يث ابن عمر و نحن كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا تَمَسَّكَ بِهِ
بَعْضُ الْحَنْفِيَّةِ كَأَبِي زَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَسْرَارِ أَلِيَّ أَنْ وَقْتُ
الْعَصْرِ مِنْ مَصِيرِ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِيهِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ مَصِيرِ
كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لَكَانَ مَسَاوِيًا لَوْ قُوتِ الظُّهْرِ وَقَدْ قَالُوا كُنَّا أَكْثَرَ
عَمَلًا فَدَلَّ عَلَيَّ أَنَّهُ دُونَ وَقْتِ الظُّهْرِ وَاجْتِيبَ بِمَنْعِ الْمَسَاوَاةِ
وَذَلِكَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذَا الْفَنِّ وَهُوَ أَنَّ الْمَدَّةَ الَّتِي
بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَطْوَلُ مِنَ الْمَدَّةِ الَّتِي بَيْنَ الْعَصْرِ وَ
الْمَغْرَبِ وَ أَمَا مَا تَقْلَهُ الْحَنَابِلَةُ مِنَ الْجَمَاعِ عَلَيَّ أَنْ وَقْتُ
الْعَصْرِ رُبْعُ النَّهَارِ فَمَحْمُولٌ عَلَيَّ التَّقْرِيْبِ إِذَا فَرَعْنَا عَلَيَّ أَنْ

أول وقت العصر مصير الظل مثله كما قاله الجمهور واما على قول الحنفية فالَّذى من الظَّهر الى العصر اطول قطعاً و على التنزل لا يلزم من التَّمثيل و التَّشبيه التسوية من كل جهة و با ن الخبر اذا ورد فى معنى مقصود لا تؤخذ منه المعارضه لما ورد فى ذا لك المعنى بعينه مقصود فى امر آخر و با نّه ليس فى الخبر نص على ان كلا من الطائفتين اكثر عملاً لصدق ان كلهم مجتمعين اكثر عملاً من المسلمين و با حتمال ان يكون اطلق ذا لك تغليّباً و با حتمال ان يكون ذكر قول اليهود خاصه فيندفع الاعتراض من اصله كما جزم بعضهم و يكون نسبة ذا لك للجمع فى الظَّاهر غير مرادة بل هو عموم اريد به الخصوص و با نّه لا يلزم من كونهم اكثر عملاً ان يكونوا اكثر زماناً لا حتمال كون العمل فى زمنهم كان اشق و يؤيِّده قول تعالى ربنا:

ولا تحمل علينا اصرأ كما حملته على الذين من قبلنا، و ممّا يؤيِّد كون المراد كثرة العمل و قلته لا با لنسبة الى طول الزمان و قصره كون اهل الاخبار متفقين على ان المدة التى بين عيسى و نبينا ﷺ دون المدة التى بين نبينا و قيام الساعة لان جمهور اهل المعرفة با لاخبار قالوا ان مدة الفترة بين عيسى و نبينا عليهما السلام ست مائة سنة و ثبت ذا لك فى صحيح البخارى عن سلمان و قيل انها دون ذا لك حتى جاء عن بعضهم انها مائة و خمس و عشرون سنة و هذه مدة المسلمين با لمشاهدة اكثر من ذا لك فلو تمسكنا بان المراد التمسك بطول الزمانين و قصرهما للزم ان يكون وقت العصر اطول من وقت الظهر و لا قائل به فدل ان المراد كثرة العمل و قلته و الله سبحانه و تعالى اعلم.

(حدیث ابن عمرؓ میں اس قول سے کہ ہم سے کام بہت لیا، بعض حنفیوں نے جیسے ابی زید نے کتاب الاسرار میں یہ تمسک کیا ہے کہ وقت عصر کا اگر ایک مثل پر ہو تو ظہر کے وقت کے برابر ہو جاوے گا، جب کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے کام بہت لیا ہے تو دلالت ہوئی اس بات پر کہ عصر کا وقت ظہر کے وقت سے کم ہے۔ اور جواب دیا گیا ہے مساوات کے منع سے۔ اور یہ بات اہل علم میں اس فن کے نزدیک مشہور ہے کیونکہ وہ مدت جو ظہر اور عصر کے مابین ہے لمبی ہے۔

اور وہ جو حنبلیوں نے نقل کیا ہے اجماع اس پر کہ وقت عصر چوتھائی دن ہے۔ تو وہ تقریب پر حمل کیا گیا ہے جس وقت کہ یہ تفریح کی ہم نے کہ عصر کا وقت ایک مثل پر ہوتا ہے جیسا کہ جمہور نے کہا ہے۔ اور بہر کیف حنفیوں کے قول پر تو وہ مدت جو عصر اور ظہر کے مابین ہے، لمبی ہے یقینی۔ اور اگر اس کا خلاف مانا جاوے تو تمثیل میں ہر طرح کی مساوات لازم نہیں ہے۔

اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ ایک ایسے معنی میں جو اصل مراد ہے جب حدیث وارد ہووے تو ایسے معنی سے جو امر دیگر میں ضمنی مراد ہے، معارضہ نہیں کیا جاتا۔

اور ایک جواب یوں ہے کہ حدیث میں یہ واضح نہیں ہے کہ یہود و نصاریٰ ہر ایک کے کام بہت ہیں، بسبب اس کے کہ یہ بات بھی صادق آسکتی ہے کہ دونوں نے مل کر مسلمانوں سے بہت کام کئے۔ اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ تغلیب کے طور پر یوں فرما دیا ہو۔ اور ایک احتمال یہ ہے کہ خاص قول یہود کا ذکر کر دیا ہے تو اصل میں اعتراض ہی نہیں جیسا کہ بعض نے یہی توجیہہ بالیقین کی ہے۔ تو اب ظاہر میں دونوں فرقوں کی نسبت مراد نہ ہوگی۔ بلکہ عام بول کر خاص مراد لیا گیا ہے۔

اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ عمل میں بہت ہونے سے زمانے کی زیادتی لازم نہیں۔ کیونکہ یہ احتمال ہے کہ ان پر عمل سخت سخت تھے اور اس کی تائید کرتی ہے یہ آیت: رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ... اور اس بات کی تائید پر کہ کثرت عمل بخیاں کثرت زمانے کے یہاں مراد نہیں، یہ امر ہے کہ اہل تاریخ اس پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ اور آنحضرت ﷺ کے مابین جو مدت ہے وہ اس مدت سے کم ہے جو آنحضرت ﷺ اور قیامت کے مابین ہے۔ کیونکہ جمہور مؤرخین نے کہا ہے کہ زمانہ فترۃ چھ سو برس ہیں اور یہ صحیح بخاری

میں حضرت سلمان فارسیؓ کی روایت سے ثابت ہے۔ اور بعض نے اس سے بھی کم کہا ہے۔ یہاں تک بعضوں سے سوا سو برس کی روایت آئی ہے۔ اور مدت مسلمانوں کی جو آج کے دن تک ہے دیکھی بھالی بات ہے۔ کہ اس سے زیادہ ہے سو اگر دلیل ٹھہراویں ہم اس پر کہ بڑائی اور چھوٹائی دونوں زمانوں کی مراد ہے، تو لازم آوے گا کہ عصر کا وقت ظہر کے وقت سے لمبا ہو جاوے گا، حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ صرف کمی بیشی عمل کی مراد ہے)

تفصیل جو ابات مع شرح یہ ہے کہ صدر کلام شیخ الاسلام ابن حجر کا رد ہے ابو یزید دیوسی حنفی پر اور قول ان کا و بان المخیر اذا ورد .. الخ . جو ابات ہیں استدلال مؤلف کے۔ سو وہ چار ہیں۔

☆ اول جواب یہ کہ جو حدیث ایک معنی پر دلالت کرے اور اسی معنی کے قصد سے وہ صادر ہو تو اس کے معارض نہ ہوگی وہ حدیث جس میں وہ معنی پائے جاتے ہیں۔ لیکن وہ حدیث بقصد اس معنی کے وارد نہیں ہوئی بلکہ ارشاد سے اس کی غرض اور کچھ ہے۔

اقول۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ احادیث یک مثلی جو سابق میں نقل ہوئیں، مقصود ان سے تحدید ہے آخر وقت ظہر کی۔ اور اول وقت عصر کی۔ تو دلالت ان حدیثوں کی وقت ظہر اور عصر پر بطور عبارت النص کے ہوئی اور حدیث اجارہ کی، جس سے مؤلف کو استدلال ہے، غرض اور قصد اس کے سوق سے اخبار ہے اس بات سے کہ یہود اور نصاریٰ دونوں فریق باوجود کثرت عمل کے کمتر ہیں امت محمدیہ سے بچ جائے عمل کے۔ اور بقاء اس امت کا قلیل ہے بہ نسبت ان دونوں کے مل کر۔ پس دلالت اس حدیث کی اوپر کمی بیشی وقت عصر اور ظہر کے اگر تسلیم بھی کی جاوے تو بطور اشارت النص کے ہوگی۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ اشارت النص، معارض عبارت النص کے نہیں ہوا کرتی۔ بلکہ عبارت النص مرجح اور معمول بہ ہوتی ہے۔ اور اشارت النص مرجوح اور متروک ہوتی ہے جیسا کہ کہا صدر الشریعہ حنفیؒ نے توضیح میں:

اما المتن فكثر حج النص على الظاهر والمفسر على النص
والمحكم على المفسر والحقيقة على المجاز والصريح على
الكناية والعبارة على الاشارة والاشارة على الدلالة .

(لیکن متن سو جیسا کہ غالب رہنا نص کا ظاہر پر اور مفسر کا نص پر اور محکم کا مفسر پر اور

حقیقت کا مجاز پر اور صریح کا کنایہ پر اور عبارت کا اشارہ پر اور اشارہ کا دلالت پر)
اور کہا علامہ تفتازانیؒ نے تلوح میں:

اعلم انَّ الثَّابِتَ بِالْإِشَارَةِ وَالْعِبَارَةِ سِوَاءَ فِي الثَّبُوتِ بِاللَّنْظَمِ وَ
فِي الْقَطْعِيَّةِ أَيْضاً عِنْدَ الْكَثْرَةِ لِأَنَّهُ عِنْدَ التَّعَارُضِ يَقْدَمُ
الْعِبَارَةُ عَلَى الْإِشَارَةِ لِمَكَانِ الْقَصْدِ بِاللِّسُوقِ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ
السَّلَامُ فِي النِّسَاءِ أَنَّهُنَّ نَاقِصَاتُ عَقْلِ وَ دِينٍ . الْحَدِيثُ سَبَقَ
لِبَيَانِ نَقْصَانِ دِينِهِنَّ وَ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ خَمْسَةٌ
عَشْرَ يَوْمًا وَ هُوَ مَعَارِضٌ بِمَا رَوَى أَنَّهُ ﷺ قَالَ أَقْلُ الْحَيْضِ
ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ وَ هُوَ عِبَارَةٌ فَرَجَحَ (جو ثابت ہو اشارہ اور
عبارت سے نظم قرآن سے، ثابت ہونے میں دونوں برابر ہیں اور قطع ہونے میں بھی
اکثر اہل اصول کے نزدیک، ہاں جب دونوں میں معارضہ پڑے تو عبارت، اشارہ پر
مقدم ہے کہ وہ سیاق کلام کا مسبب ہے۔ جیسے کہ عورتوں کے باب میں آنحضرت ﷺ
کا یہ قول کہ وہ عقل اور دین میں ناقص ہیں۔۔۔ سیاق تو اس کا ان کے دین اور عقل کے
نقصان کے باب میں ہے اور اس میں اشارہ یہ بھی ہے کہ اکثر مدت حیض کی پندرہ دن
ہیں اور یہ اشارہ معارض ہے اس کے جو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اقل مدت حیض تین
دن اور اکثر مدت حیض کی دس دن ہیں اور یہ عبارت النص ہے تو یہ مقدم ہے)۔

اور امام محمدؒ نے اس حدیث اجارہ یہود و نصاریٰ سے تاخیر نماز عصر کی افضل و اولیٰ
لکھا ہے از روئے دلالت نص کے اپنے مؤطا میں اور اس حدیث سے یہ استدلال نہ کیا کہ
وقت عصر کا بعد مثلین کے ہوتا ہے۔

اب معلوم ہو کہ دلالت النص کمتر ہوتی ہے اشارت النص سے عند التعارض
انَّ الدَّلَالَهَ أَيْضاً كَالْإِشَارَةِ لَكِنِ الْإِشَارَةُ أَوْلَى عِنْدَ التَّعَارُضِ
كَذَا فِي نَوْرِ الْأَنْوَارِ وَ التَّوَضِيحِ وَ غَيْرِهِمَا مِنْ كِتَابِ الْفَقْهِ
(دلالت بھی اشارہ کی طرح ہے، لیکن اشارہ اولیٰ ہے معارضہ کے وقت)
اور حال اشارت النص کا قبل ازیں معلوم ہو چکا کہ بمقابلہ عبارت النص کے
مرجوح اور غیر معمول بہ ہوتا ہے۔

اور مولانا شاہ عبدالعزیز دہلویؒ نے حدیث مؤطا کی بستان المحدثین میں نقل کر کے تو جیہہ و تشریح اس حدیث کی خوب کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:-

نسخہ شازدہم از مؤطا روایت امام محمد بن الحسن الشیبانی است و امام مذکور بجهت شهرت و کثرت احوال نویسیاں محتاج تعریف و توصیف نیست مؤطا خود را بریں حدیث ختم نموده اخبارنا مالک عن عبد اللہ ابن عمر ان رسول اللہ ﷺ قال ان اجلکم فیما خلا من الامم کما بین الصلوة العصر الی مغرب الشمس و انما مثلکم و مثل الیہود و النصارى کر جل استعمل عما لا فقال من یعمل لی الی نصف النهار علی قیرا ط قیرا ط فعملت الیہود ثم قال من یعمل لی من نصف النهار الی العصر علی قیرا ط قیرا ط ، فعملت النصارى علی قیرا ط قیرا ط . ثم قال من یعمل لی من صلوة العصر الی مغرب الشمس علی قیرا طین قیرا طین الا فانتم الذین تعملون من صلوة العصر الی مغرب الشمس علی قیرا طین قیرا طین۔ فقال فغضب الیہود و النصارى و قالوا نحن اکثر عملاً و اقل عطاءً قال هل ظلمتکم من حککم شیئاً؟ قالوا لا قال فانه فضل او تیه من اشاء (بخاری: ۵۵۷)۔ ثم قال محمد هذا الحدیث يدل علی ان تاخیر العصر افضل من تعجيلها الا ترى انه جعل ما بین الظهر الی العصر اکثر ممّا بین العصر الی المغرب فی هذا الحدیث۔ و من عجل العصر کان ما بین الظهر الی العصر اقل ممّا بین العصر الی المغرب۔ فهذا يدل علی تاخیر العصر و تاخیر العصر افضل من تعجيلها ما دامت الشمس بیضاء نقیة ثم یخالطها صفوة و هو قول ابی حنیفہ و العامة من فقهاءنا۔

(روایت کی مالک نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ مدت تمہاری بہ نسبت زمانہ امتوں سابق کے ایسی ہے جیسے نماز عصر سے مغرب تک، اور

کہاوت تمہاری اور یہود و نصاریٰ کی مانند اس شخص کے ہے کہ اس نے کئی مزدور ٹھہرا کر کہا کہ کون میرا کام کرے دو پہر تک ایک قیراط کی اجرت پر۔ سو وہ یہود ہوئے۔ پھر کہا کون ہے جو پھر ظہر سے عصر تک کرے ایک قیراط پر۔ سو وہ نصاریٰ ہوئے۔ پھر کہا کہ نماز عصر سے شام تک دو قیراط پر کون کرے۔ سو وہ تم ہوئے کہ نماز عصر سے شام تک دو قیراط پر کرتے ہو۔ پھر فرمایا کہ یہود و نصاریٰ جل گئے کہ ہم نے کام تو بہت کیا اور مزدوری کم۔ خدا نے فرمایا کہ کیا تمہاری حق تکلفی ہوئی؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ یہ میرا انعام سے جس کو چاہوں دوں،

کہا امام محمدؒ نے یہ حدیث دلائل کرتی ہے اس پر کہ تاخیر عصر کی اس کی جلدی سے افضل ہے۔ کیا تجھے سو جھتا نہیں کہ ظہر اور عصر کے مابین جو ہے اسے زیادہ ٹھہرایا ہے بہ نسبت اس کے کہ جو عصر سے غروب تک ہے۔ اور جو جلدی عصر پڑھے گا تو ظہر سے عصر تک کا وقت کم ہو جاوے گا اور عصر سے غروب تک کا بڑھ جاوے گا۔ تو یہ دلائل کرتا ہے اس پر کہ تاخیر عصر کی افضل ہے تعجیل سے۔ اور تاخیر جب تک ہے کہ سورج صاف رہے، زردی آمیز نہ ہو جاوے۔ اور یہی قول ابی حنیفہؒ اور ہمارے عام فقہاء کا ہے۔

راقم الحروف (شاہ عبدالعزیز) گوید آئیچہ امام محمدؒ میں حدیث استنباط کردہ اندھیج است و مدلول حدیث ہمیں قدر است کہ مابین صلوٰۃ العصر الی مغرب الشمس کمتر از مابین نصف النہاری صلوٰۃ العصر می باید تا قلت عمل و کثرت عطاء کہ مقصود از تشبیہ است درست گردد۔ و این معنی بدون تاخیر عصر از اول وقت آن متحقق نمی شود۔ اما آئیچہ از بعض فقہاء منقول است کہ باین حدیث تمسک کردہ اندر آنکہ وقت عصر از مابعد التمثین شروع می شود و قبل از آن وقت ظہر است پس دلائل حدیث براں ممنوع است۔ آرے اگر لفظ مابین وقت العصر الی الغروب می بود گنجائش این استدلال می شد۔ لفظ حدیث مابین صلوٰۃ العصر الی مغرب الشمس است۔ و ظاہر است کہ صلوٰۃ العصر در اول وقت متحقق نمی شود تا مدعا حاصل گردد و مدار تشبیہ بر مقاله مابین نماز عصر است بروفق آئیچہ معمول آن جناب بود تا وقت غروب و آن کمتر از مابین ظہر و عصر می شد گواہ ابتدائے وقت عصر تا غروب مساوی آن باشد و اگر کسی را بخاطر رسد کہ تشبیہ برائے تنہیم است و دریں صورت

تخیل لازم آید زیرا کہ صلوة عصر را تعیین نیست ہر کسی در وقتے از اوقات متسعہ می خواند بخلاف وقت عصر کہ فی نفسہ متعین است۔ گوئیم تشبیہہ برائے تفہیم مخاطبین است و مخاطبین وقت متعارف نماز آن جناب را می شناختند۔ پس نسبت بایشان بوجه احسن تفہیم متحقق شد و دیگران را بسمع از ایشان این معنی واضح شد و تفہیم متحقق شد۔ نظیرش آنکہ حضرت عائشہ در وقت معمول نماز عصر آن جناب فرمودہ است کان یصلی العصر و الشمس فی حجر تھا لم یظہر الفیء بعد و معلوم است کہ این بیان و تفسیر غیر از کسانی را کہ آن حجرہ مبارک را دیدہ باشند و بودن آفتاب را در آن حجرہ و ظہور سایہ را در آن مقانہ کردہ باشند فائدہ نمی کند کذا ہذا و نیز باید دانست کہ آنچه در کلام امام واقع شدہ کہ و من عجل العصر کان ما بین الظهر الی العصر اقل مما بین العصر الی المغرب بظاہر مخدوش است۔ زیرا کہ موافق قاعدہ للال القضاء مثل وقتی می شود کہ ربع النہار باقی می ماند در اکثر بلدان پس وقتین مساوی باشند نہ زیادہ و کم و می توان توجیہ کرد کہ مراد امام از ما بین الظهر ما بین وقت المتعارف للصلوة است یعنی از ابتدائے وقت متاخر خصوصاً در ایام صیف کہ ابراد آن مستحسن است۔ واللہ اعلم

☆ جواب دوسرا یہ کہ اس حدیث اجارہ میں یہ نہیں کہا کہ ہر ایک فرقہ نے علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے عمل کو زیادہ کہا ہے بلکہ بظاہر الفاظ یہی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں فریق نے مل کر کہا ہو کہ ہم نے زیادہ عمل کیا ہے۔ پس زیادتی عمل فقط نصاری کے عمل مسلمین سے ثابت نہ ہوئی، تو کہ وقت ان کے عمل کا وقت عمل مسلمین سے زائد کہو۔

☆ جواب تیسرا یہ کہ باعث کثرت عمل یہود کے بہ نسبت نصاری کے احتمال ہے کہ دراصل زیادہ رکھنے والے اپنے عمل کو یہودی ہوں۔ اور یہ نسبت ظاہری طرف دونوں کے مجازاً ہو ازراہ تغلیب کے اور بطور اطلاق عام اور ارادہ خاص کے۔

☆ جواب چوتھا یہ کہ ان لوگوں نے اپنے عمل کو زیادہ کہا ہے عمل سے مسلمانوں کے۔ اور عمل کے زیادہ ہونے سے زمانہ عمل کا زیادہ ہونا ضرور نہیں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے زمانے میں مثلاً ایک دن کوئی اس قدر کام کرے کہ وہ کام اسی قدر دوسرے آدمی سے دو دن میں ہو۔..

اور یہی مراد ہے اس حدیث میں بحق عمل نصاریٰ کے۔ یعنی اگر نصاریٰ کو بھی زیادہ رکھنے والے اپنے عمل کو ٹھہرا دیں، تو معنی اس کے یہی ہیں کہ فقط عمل ان کا زیادہ ہے عمل سے مسلمین کے، نہ یہ کہ زمانہ ان کے عمل کا زیادہ ہے زمانہ عمل مسلمانوں کے سے بہ تمسک دو وجہ کے۔

وجہ اول۔ کہ ارشاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ:

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا)

(بقرہ: ۲۸۶) (اے پروردگار نہ بوجھ رکھ ہم پر جیسے کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا)

پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال پہلی امتوں کے کثیر تھے اور شاق۔ تو اس سبب سے عمل ان کا کثیر ہوا امت محمدیہ سے نہ بسبب طول زمانہ کے۔

وجہ ثانی یہ کہ مدت عمل نصاریٰ کی نصف ہے مدت عمل سے مؤمنین کے بحساب ان دونوں کے۔ اس لئے کہ مدت عمل کو مؤمنین کے آج تک بارہ سو برس ہوئے (یعنی معیار الحق کی تصنیف کے وقت تک) اور مدت عمل نصاریٰ کی جو معیاد اس کی عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آنحضرت ﷺ تک قریب چھ سو برس کے ہے جیسا کہ روایت کیا ہے امام بخاری نے حضرت سلمانؓ سے کہ زمانہ فترت کا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آنحضرت ﷺ تک چھ سو برس ہیں۔ اور خدا جانے کہ آئندہ اس امت کو کب تک بقاء ہے۔ اور مدت نصاریٰ کی بہ نسبت مؤمنین کے کس قدر کم ہو جائے گی۔ پس کس طرح کہو گے کہ زمانہ عمل نصاریٰ کا زیادہ ہے عمل مؤمنین کے سے تو کہ ظہر کا وقت عصر سے بڑا ہو جاوے۔

☆ دلیل ثالث مؤلف تنویر الحق کی یہ ہے کہ روایت ہے حضرت ابو ذرؓ سے۔ کہا

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظَّهْرِ

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِبْرِدْ. ثُمَّ ارَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ اِبْرِدْ. حَتَّى سَاوَى

الظِّلِّ التَّلَوُّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

(بخاری: ۵۳۵۔ مسلم: ۶۱۶)۔ (ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے۔ سو مؤذن

نے اذان کا ارادہ کیا۔ سو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ٹھنڈک ہونے دے۔ پھر ارادہ کیا تو آپ ﷺ نے یہی فرمایا کہ اتنی ٹھنڈک تک کہ ٹیلوں کا سایہ برابر ہو جاوے۔ اور فرمایا کہ گرمی کی شدت دوزخ کا سانس ہے۔

وجہ استدلال مؤلف نے دو بیان کئے ہیں:-

ایک یہ کہ سایہ ٹیلوں کا بعد ڈھل جانے بہت آفتاب کے ہوتا ہے۔ پس اقل یہ کہ ڈھلے بقدر چوتھائی حصہ آدھے دن کے۔ پس ہوگا اس وقت سایہ آدمی کا نصف قد۔ اور جب شروع ہو کر ظہور سایہ ٹیلوں کے برابر ہوگا تو ہوگا سایہ آدمی کا ڈیڑھ قد۔ پس جب ایسے وقت اذان ہوئی تو پھر نماز بوجہ مسنون سے اور نماز مسبوق سے دو مثل تک پہلے آخر ہونے وقت کے فراغت ہوگی۔

دوسری یہ کہ تجربہ کیا گیا، یعنی گولہ بنا کر مثل ٹیلے کے زمین پر رکھا گیا تو جب سایہ کو ایک مثل دیکھ کر نماز پڑھی تو قریب دو مثل کے پہلے آخر وقت کے فراغت پائی۔

☆ پس جواب اس کے استدلال واہی سے تو کیا دیوں کیونکہ وہ مجرد ایک ابلہ فریبی ہے اور دعویٰ بے دلیل۔ اس لئے کہ اولاً دعویٰ یہ کیا کہ اقل یہ کہ ڈھلے دن بقدر چوتھائی آدھے دن کے، اور اس پر کوئی دلیل نہیں۔ پھر کہا کہ وقت ظہور سایہ ٹیلوں کے برابر ڈیڑھ قد سایہ آدمی کا ہوتا ہے۔ اور یہ محض غلط بلکہ ظہور سایہ ٹیلوں کا آدھے قد سایہ آنے کے بھی پہلے ہو جاتا ہے۔ اور مساوی ٹیلوں کے بھی اسی وقت ہو جاتا ہے جب کہ سایہ ہر شے کا برابر ہوتا ہے۔ جس کو ارتفاع ٹیلے کی زمین سے پہچان ہو وہ جانتا ہے۔

پھر دعویٰ کیا کہ نماز مسبوق کی اور امام کے پہلے آخر وقت آنے کے دو مثل کے قریب تک ہوتی ہے، یہ بھی غلط ہے اور دھوکا۔ وہاں مسبوق کون تھا جس کو شامل کیا ہے۔ ایک حادثہ معینہ منقضیہ میں مسبوق کا کیا ذکر؟ یہ تحدید آئندہ نمازوں کی تھی کہ مسبوق کا وقت پیدا کیا؟ حکایت ماضی میں اس چیز کا جو ثابت نہ ہو ضم کرنا بڑی حماقت ہے۔

اور پھر دعویٰ دس رکعت ظہر سے فراغت ہونے کا قریب دو مثل کے بھی غلط۔ کیونکہ اگر بالفرض بعد ایک مثل کے نماز شروع ہو تو بھی سوا مثل کے اندر اندر دس رکعت نماز سے فراغت ہوتی ہے۔

ایسا ہی دعویٰ اس کا اپنے تجربہ میں کہ جب کہ ایک مثل ٹیلے کے نمازیں شروع

ہوئیں تو قریب دو مثل کے فراغت پائی، بھی غلط ہے۔ اور فراغت دس رکعت ظہر سے بوجہ مسنون سوا مثل کے اندر حاصل ہو سکتی ہے۔

جناب مؤلف سے تعجب ہے کہ امام صاحبؒ کی مدح میں کہہ چکے ہیں کہ وہ ہر شب میں ہزار رکعت پڑھتے تھے۔ جس کے بحساب گھنٹوں کے، بعد وضع کرنے چار گھنٹہ کے، فی گھنٹہ ایک سو پچیس رکعت ہوتی ہیں۔ جیسا کہ باب اول کے رد میں گذرا۔ اور اپنے دس رکعت ظہر سے اتنے وقت میں فراغت ہونی بیان کرتے ہیں کہ ایک مثل ٹیلوں کی سے قریب دو مثل کے سایہ گذر گیا تھا، سوچنے کا مقام ہے۔

تو اس کے استدلال تو بالکل واہی ہوئے۔ اور اس حدیث کی ہرگز دو مثل پر دلالت نہیں۔ ہاں البتہ ظاہر حدیث سے بای الرائے میں اس قدر سمجھا جاتا ہے کہ پڑھنا ظہر کا بعد ایک مثل کے، اس حادثہ سفر میں آنحضرت ﷺ سے صادر ہوا ہے۔ اور اس سے یہ شبہ گذرتا ہے کہ وقت ہر ظہر کا بعد ایک مثل کے باقی رہتا ہے۔ پس جواب اس سے تین ہیں:-

اول یہ کہ مساوی کہنا راوی کا سایہ ٹیلوں کو ظاہر ہے کہ تخمیناً اور تقریباً ہے۔ نہ بایں طور کہ گزر رکھ کر ناپ لیا تھا۔ اسی واسطے صحیح مسلم اور ابوداؤد کی روایت میں مساوات کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اتنا ہی ہے کہ حتی رأینا فیء التلؤل یہاں تک کہ دیکھا ہم نے سایہ ٹیلوں کا۔

اور صحیح بخاری میں بھی تین مقام میں بلا ذکر مساوات ہے دو جگہ کتاب المواقیت میں ہے۔ حتی رأینا فیء التلؤل اور ایک جگہ بدء الخلق میں ہے حتی فاء الفیء۔ اور راوی نے اس کی تفسیر کی۔ یعنی التلؤل یعنی وقع الظل تحت التلؤل کذا ذکر فی الکرمانی۔

خلاصہ ان عبارتوں کا یہ ہے یعنی ظاہر ہوا سایہ نیچے ٹیلے کے اور دیکھا ہم نے سایہ ٹیلوں کا اور وہ تخمیناً برابر ہونا پھر بھی معہ سایہ اصلی کے ہے نہ اس طرح سے کہ سایہ اصلی الگ کر کے مساوی کہا ہے و هذا لا یخفی علی من له ادنی عقل۔

تو دراصل اس وقت سایہ ٹیلوں کا بعد نکالنے سایہ اصلی کے تخمیناً آدھی مثل کے ہوگا یا کچھ زیادہ۔ اور مثل کے ختم ہونے میں اتنی دیر ہوگی کہ بخوبی نماز سے فارغ ہوئے

ہوں گے۔

☆ دوسرا جواب یہ ہے کہ مساوات سایہ کے ٹیلوں سے مقدار میں مراد نہ ہو بلکہ ظہور میں یعنی پہلے سایہ جانب مشرقی معدوم تھا اور مساوات نہ تھی ٹیلوں سے کیونکہ وہ موجود نہیں۔ اور وقت اذان کے سایہ جانب مشرقی بھی ظاہر ہو گیا۔ پس برابر ہو گیا ٹیلوں کے ظاہر ہونے میں اور موجود ہونے میں، نہ مقدار میں جیسا کہ کہا فتح الباری میں:

و يحتمل ان يَراد بهذہ المساواة ظہور الظل بجنب التل بعد ان لم يكن ظاهراً فساواه في الظهور لا في المقدار. انتهى و هكذا في المحلي (اور احتمال ہے کہ ارادہ کیا جاوے اس برابر سے ٹیلے کے نیچے سایہ کا ظاہر ہو جانا کہ پہلے بالکل نہ تھا تو برابری ظہور میں ہوئی مقدار میں نہ ہوئی)

☆ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ تاخیر آنحضرت ﷺ سے سفر میں واقع ہوئی ہے۔ پس شائد کہ آنحضرت ﷺ نے اس ارادہ سے تاخیر کی ہو کہ ظہر کو عصر سے جمع کر کے پڑھیں گے جیسا کہ اور سفروں میں جمع کرنا دو نمازوں کا آنحضرت ﷺ سے ثابت ہے۔ چنانچہ عنقریب ثابت کیا جاوے گا۔ پس سفر کے وقت پر حضر کے وقت کو قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ یہ جواب بھی حافظ ابن حجرؒ نے دیا ہے جیسا کہ کہا فتح الباری میں:

و يقال قد كان في السفر فلعله آخر الظهر حتى يجمعها مع العصر (اور کہا جاتا ہے کہ سفر میں تھے شائد کہ تاخیر ظہر کی اس لئے کی ہو کہ عصر کے ساتھ ملاویں)

و هكذا نقله في المحلي الحنفی علی وجه القبول و التسليم (اور اسی طرح ہے محلی میں مان کر اور تسلیم کر کے نقل کیا ہے)۔

قلت (یعنی سید زید حسین)۔ منشاء تاویلات کا یہی ہے کہ احادیث صحیحہ جن سے یہ معلوم ہوتا کہ بعد ایک مثل کے وقت ظہر کا نہیں رہتا، ثابت ہیں جمعاً بین الادلۃ یہ تاویلیں حقہ کی گئیں۔

☆ دلیل رابع مؤلف (تتویر الحق) کی یہ کہ حدیث میں حضرت بریدہؓ کے واقع ہے:

فلما كان اليوم الثاني امره فا برد با لظهر فا برد بها فا نعم ان يبرد بها رواه مسلم في تمام الحديث (اور جب دوسرا دن ہوا

آنحضرت ﷺ نے حکم کیا ان کو تو ظہر ٹھنڈک میں پڑھی اور اسے خوب ٹھنڈا کیا

اور روایت میں حضرت ابو موسیٰؓ کے یوں وارد ہے:

ثم آخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر با لا مس۔ رواه

مسلم۔ (پھر تاخیر کی ظہر کی، یہاں تک کہ گذشتہ روز کی عصر سے قریب ہو گئی)۔

وجہ استدلال یہ بیان کی ہے کہ نماز دوسرے دن بہت ٹھنڈی کر کے پڑھی تھی

بایں طور کہ قریب تھا آخر اس کا ابتداء وقت پہلے دن کی عصر کے۔ اور پہلے دن کی عصر اس

وقت پڑھی تھی کہ آفتاب اونچا اور سفید تھا۔ اور اس وقت پانچ گھڑی دن تھا۔ اور دوسرا یہ کہ

لفظ فا نعم ان یبرد کا اول خود دلالت کرتا ہے دوشل پر اور اگر مجمل کہو تو بیان کر دیا ہے

اس کو حدیث ابی سعید کی نے جو اوپر گزری۔

✽ اقول۔ وہ حدیث یہ ہے کہ کہا ابو سعید خدریؓ نے:

اذن مؤذن النبي ﷺ للظھر فقال ابرد ابرد و قال انتظر

انتظر فان شدة الحر من فيح جهنم فاذا اشتد الحر فابردوا

عن الصلوة رواه الطحاوی وغیره (آنحضرت ﷺ کے مؤذن نے اذان

دی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ٹھنڈک کر، یا فرمایا ٹھہر جا، اسلئے کہ گرمی کی شدت

دوزخ کا سانس ہے۔ جب گرمی کی شدت ہو کرے تو نماز ٹھنڈک میں پڑھا کرو)۔

پس ہر چند کہ جواب اس کا یہی تھا کہ کچھ نہ بولتے: آنتست جوابش کہ جوابش نہ دہی

تاہم واسطے دفع اشتباہ بعض ناواقفوں کے کہا جاتا ہے کہ اس حدیث سے دوشل

تو کیا ایک مثل سے تجاوز کی بو بھی نہیں آتی ہے۔ اور آج تک کسی حنفی نے بھی نہیں کہا کہ

فانعم ان یبرد بھا سے (جس کے یہ معنی ہیں کہ خوب ٹھنڈا کیا) اس ظہر کو دوشل تک ٹھنڈا کرنا

مراد ہے۔ اور یہ استنباط اس مؤلف ہی نے اختراع کیا ہے بریں عقل و دانش بیاہد گریست

غور کرو کہ خوب خوب ٹھنڈا کرنے سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ ایک مثل سے باہر

نکل جاوے۔

اور جو دو وجہ استدلال کی مؤلف نے بیان کی ہیں وہ بالکل واہی اور پوچ ہیں۔

☆ وجہ اول۔ اس لئے کہ عصر پہلے دن کی آنحضرت ﷺ نے ایک مثل پر پڑھی تھی

جس کو مؤلف کہتا ہے کہ پانچ گھڑی دن رہے پڑھی تھی۔ اور پھر ظہر دوسرے دن کی اس پانچ

گھڑی دن رہے کے قریب کہتا ہے۔ اور دلیل اس پانچ گھڑی کی مقدار پر اس کو ٹھہراتا ہے کہ آفتاب اس وقت بلند اور سفید خالص تھا۔ اور اتنا نہیں جانتا کہ پھر ڈیڑھ پہر دن رہے بھی آفتاب سفید اور بلند ہوتا ہے۔ شائد اس کے نزدیک پہر ڈیڑھ پہر دن رہے آفتاب نیچا اور زرد ہوتا ہوگا اور پانچ گھڑی دن رہے بلند اور سفید ہو جاتا ہوگا۔ یہ باتیں سوائے باؤلوں (پاگلوں) کے کسی سے صادر نہیں ہوتیں۔

☆ اور وجہ ثانی اس لئے لغو ہے کہ لفظ فانعم ان یبرد بھا کا جس کے یہ معنی ہیں کہ خوب ٹھنڈا کیا، کسی عاقل کے نزدیک، خواہ وہ ہندو ہی ہو، دوشل پر دلالت نہیں کرتا۔ اور نہ اس کے اجمال کو حدیث ابوسعیدؓ کی اٹھاتی ہے کیونکہ اس میں بھی ایسا کوئی لفظ نہیں جس سے ایک مثل سے تجاؤز کرنا معلوم ہو۔ چنانچہ حدیث بالا اس کی منقول ہے۔ پھر نہیں معلوم کہ مؤلف مجنون کس خطب سے انعم ان یبرد بھا سے دوشل نکالتا ہے۔ فالی اللہ المشنکی۔

پس ان چاروں دلیلوں مؤلف کی سے بوجہ معقول جوابات ہوئے۔ اور ثابت ہو گیا کہ اس کی ایک دلیل سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ وقت ظہر کا بعد ایک مثل کے باقی رہتا ہے، چہ جائے دوشل تک۔

اب سنو کہ مؤلف نے حدیث جبریل سے بھی، جو متمسک جمہور کے در باب ایک مثل کے ہے، استدلال کیا ہے اس پر کہ وقت ظہر کا دوشل تک رہتا ہے۔ اور وجہ استدلال یہ بیان کی ہے کہ

جبریل نے دوسرے دن ظہر کی نماز اس وقت پڑھی تھی جس وقت پہلے دن عصر پڑھی تھی یعنی ایک مثل پر۔ پس اس سے اشتراک دونوں نمازوں کا ایک وقت میں بقدر چار رکعت کے پیدا ہوا اور پھر وہ اشتراک منسوخ ہے حدیث اذا صلیتہم الظہر فانہ وقت الی ان یحضر العصر (جب تم ظہر پڑھو تو اس کا وقت ہے عصر کے وقت ہونے تک) سے۔ تو آخر وقت ظہر کا ایک مثل منسوخ ہوا بدلت حدیث حضرت ابو ہریرہؓ کے، اور متعین ہوادوشل آخر وقت ظہر کا۔

تو جو اب اس کا تحت اول حدیث کے احادیث ایک مثلی میں سے کلام سے شیخ سلام اللہ حنفیؒ اور امام نوویؒ کے گذرا۔ اور حاصل اس کا یہ ہے کہ جبریل نے دوسرے دن ظہر

سے ایک مثل پرفراغت پائی تھی نہ یہ کہ شروع کی تھی۔ اور پہلے دن عصر اس وقت میں یعنی بعد ایک مثل کے شروع کی تھی، پس اشتراک نہ رہا تو کہ اس کے نسخ سے آخر وقت ظہر کا دو مثل ہو جاوے اور ان معنی کو امام نوویؒ نے خوب مدلل بیان کیا ہے۔ پس طرف پہلی حدیث ایک مثلی کے رجوع کرنا چاہیے۔

اور ایک دلیل عقلی مؤلف نے بیان کی ہے وہ یہ کہ بعد دو مثل کے نماز پڑھنے سے بالیقین نماز اپنے وقت میں ادا ہوتی ہے اور اگر ایک مثل کے بعد پڑھیں تو شائد ہے کہ اللہ کے نزدیک وقت نہ ہوا ہو۔ پس ہوگی نماز قبل وقت کے، اور یہ درست نہیں بالا جماع۔

پس اس کا جواب یہ ہے کہ اگر باوجود قیام دلائل قطعہ کے اور اتفاق تمام جہاں کے اوپر ایک مثل کے خلاف امام ابوحنیفہؒ کا بے دلیل موجب اس بات کا ہو سکتا ہے کہ بعد ایک مثل کے، قبل دو مثل کے نماز عصر کی پڑھنی قبل وقت سے ہوگی، اس احتمال سے کہ شائد عند اللہ وقت نہ ہوا ہو، تو چاہیے کہ اگر کوئی مدعی بلا دلیل دعویٰ کرے کہ وقت نماز عصر کا بعد تین مثل کے داخل ہوتا ہے اور اس پر کچھ دلیل نہ رکھتا ہو جیسا کہ امام ابوحنیفہؒ دو مثل پر کوئی دلیل نہیں رکھتے، تو اس کے دعویٰ بلا دلیل سے نماز عصر کو تین مثل کے ورے جائز نہ رکھیں، اس احتمال سے کہ شائد اللہ کے نزدیک تین ہی مثل کے بعد وقت ہوتا ہو۔ اور یہ کوئی نہیں کہے گا، حتیٰ المؤلف الحنفی۔ حالانکہ یہ قول تین مثل کا اور حنفیوں کا دو مثل کا دونوں برابر ہیں بے دلیل ہونے میں۔ پس معلوم ہوا کہ مجرد خلاف بے دلیل عمل سے اوپر امر با دلیل اور متفق علیہ جمہور کے مانع نہیں ہوتا اور باعث عدم احتیاطی کا نہیں ہوتا۔

اور ایک دلیل دو مثل پر صاحب ہدایہ نے بیان کی ہے وہ یہ کہ

فرمایا رسول اللہ ﷺ نے ابردوا با لظہر فان شدّة الحرّ من فيح جهنم (یعنی ٹھنڈا کرو ظہر کو شدت گرمیوں میں) اور شدت گرمی کی دیار عرب میں عین مثل پر ہوتی۔ پس ٹھنڈک اسی وقت پر ہوگی جب کہ ایک مثل سے سایہ متجاوز ہوگا۔ جیسا کہ ہدایہ میں فرماتے ہیں:

وله قوله عليه السلام ابردوا با لظہر فان شدّة الحرّ من فيح جهنم و اشدّ الحرّ في ديار هم في هذا الوقت۔

پس جواب دینا اس تقریر کا ہم کو ضروری نہیں کیونکہ خدا کے فضل و کرم سے حنفیوں ہی نے اس کو رد کر دیا ہے۔ کہا قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفیؒ نے تفسیر مظہری میں:

و هذا الاستدلال ضعيف جداً و دلالة حديث الابراد على بقاء وقت الظَّهر بعد المثل ممنوع بل الابراد امر اضافي و شدّة الحرّ أنّما يكون عند الزّوال و بعض الابراد يحصل قبل بلوغ الظّل مثل الشّيء و لو كان الحر في ديارهم حين بلوغ ظل الشّيء مثله اشد مما قبله لكان مقتضى الامر بالابراد تعجيل الصّلوة في اول الوقت۔ (اور یہ دلیل پکڑنا واضح ضعف ہے۔ اور دلالت کرنا حدیث ابراد ظہر کا اس پر کہ ظہر کا وقت بعد ایک مثل کے رہتا ہے، مسلم نہیں ہے۔ بلکہ ابراد ایک امراضانی ہے اور شدت گرمی کی عین دو پہر میں ہوتی ہے۔ اور ایک مثل پہلے کچھ گھٹ جاتی ہے اور اگر ان کے ملک میں ایک مثل پر شدت گرمی کی ایک مثل کے پہلے سے زیادہ ہوتی تو یہ چاہیے تھا کہ جلدی کر کے اول وقت پر نماز ہو) اور کہا مولانا عبد العلی حنفیؒ نے ارکان اربعہ میں:

و یخدشہ انہ روى النسائی و ابو داؤد عن ابن مسعود قال كان قدر صلوة رسول اللہ الظَّهر في الصّيف ثلاثة اقدم الى خمسة و في الشّتاء خمسة اقدم الى سبعة اقدم۔ و خمسة الاقدام تكون اقل من المثل فقد علم ان البرد يحصل اذا كان ظلّ القامة خمس اقدمها فلا يعارض حديث الابراد حدیث جبریل۔ (اور اس میں خدشہ ہے، کیونکہ نسائی اور ابو داؤد نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ کی مقدار نماز ظہر گرمی میں تین قدم سے پانچ تک تھی اور سردی میں پانچ سے سات تک۔ اور پانچ قدم ایک مثل سے کم ہوتے ہیں۔ سو معلوم ہوا کہ پانچ قدم سایہ قدم آدم پر ٹھنڈک حاصل ہو جاتی تھی۔ تو حدیث ابراد اور حدیث جبریل میں معارضہ نہ رہا)

اور کہا شیخ ابن الہمامؒ نے، جو حنفیوں کے سردار ہیں، فتح القدر حاشیہ ہدایہ میں:

ان غاية ما لزم من استدلال الهدایة ان وقت الظَّهر یبقی بعد

بلوغ الظلّ مثله ولا يلزم منه الا انتها الى بلوغ الظلّ مثلين
فالدليل قاصر عن المدعى. انتهى.

وما قال ابن الهمام في الجواب الا ان يقال انه ﷺ صلى في
اليوم الثاني عند بلوغ الظلّ مثلين فهو المتعين للعصر من
دون معارض فيهما قبيلة وقت الظهر. انتهى
فجواب ما قال الشيخ سلام الله الحنفى في جواب من
استدل بما روى عنه عليه السلام انه صلى العصر حين صار
ظلّ كل شيء مثليه على كون اول وقت العصر بمصير الظل
مثلين وهو ما فى المحلى وهو كما ترى حكاية حال لا يدل
على كون اول وقته ذالك. انتهى.

والاعتذار عن ايراد ابن الهمام على استدلال صاحب الهداية
بانه لا قائل بكون ما بعد بلوغ الظلّ المثل وقيل بلوغ
مثلين خطأ عظيم لانه خلاف ما هم عليه من ان وقت
العصر من بعد بلوغ الظلّ المثل الى مثلين قبلهما وبعدهما
الى الغروب وعلى التنزل لا يقتحم المانع فانه يطلب الدليل
على القول او عدم ذالك القول فكيف يجد به عدم قولهم
بلا دليل اطمينا نأفا فهم فيبقى ايراد ابن الهمام كما كان.

(مقصود دليل هداية كايه ہے کہ ایک مثل کے بعد ظہر کا وقت باقی رہتا ہے تو اس سے یہ
کیوں کر لازم آیا کہ دو مثل وقت کی انتہاء ہے۔ تو دلیل اثبات دعا سے قاصر ہے۔ ہو
چکی عبارت فتح القدير کی۔ اور وہ جو جواب میں ابن الهمام نے کہا ہے کہ مگر یہ کہا جاوے
کہ آنحضرت ﷺ نے دوسرے دن دو مثل پر عصر پڑھی تو وقت عصر کا معین ہو گیا اور اس
سے پہلے ظہر کا وقت رہ گیا تو جواب اس کا وہ ہے جو سلام اللہ حنفی نے محلی میں اس کے
جواب میں کہا ہے جس نے آنحضرت ﷺ کے دو مثل پر نماز عصر پڑھنے سے عصر کا
اول وقت دو مثل پر ثابت کیا ہے کہ یہ ایک حکایت حال ہے اس پر دلالت اس میں
نہیں کہ وہ اول وقت ہے۔ ہو چکی عبارت محلی کی۔

اور ابن الہمام نے ہدایہ کی دلیل پر اعتراض جو کیا ہے اس سے یوں عذر کرنا، کہ اس کا تو کوئی قائل بھی نہ تھا، بڑی خطا ہے۔ اس واسطے کہ مشائخ کے مسلک کا انکار کرنا ہے۔ وہ تو اس پر ہیں کہ وقت عصر کا مثل اور مثلین سے غروب تک ہے۔ اور اگر وہ عذر مانا بھی جائے تو معترض کب چپکارہ سکتا ہے۔ وہ تو دلیل طلب کرے گا۔ بے دلیل صرف کسی کے قائل نہ ہونے سے اس کو اطمینان کا فائدہ کیونکر ہوگا۔ غرض کہ اعتراض ابن ہمام کا اپنے حال پر رہا۔

احناف کی ان عبارتوں سے چار جواب صاحب ہدایہ کے معلوم ہوتے ہیں:-

☆ اول یہ کہ دعویٰ حاصل ہونے ٹھنڈک کا دیار عرب میں ایک مثل پر نہ ورے اس کے مخدوش ہے۔ کیونکہ ابن مسعودؓ کی روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ گرمیوں میں پانچ قدم سایہ ڈھلنے تک ظہر کی نماز پڑھا کرتے اور سردیوں میں سات قدم تک، جو ایک مثل ہوتا ہے، فارغ ہو چکتے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ پانچ قدم ایک مثل سے کم ہی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس دیار میں پانچ قدم پر، دو قدم پہلے ایک مثل سے، ٹھنڈک ہو جاتی ہے اور یہی قدر مراد حدیث ابردوا میں جو مجمل ہے۔ پس حدیث ابراد معارض حدیث جبریل کی جس میں ایک مثل وقت ظہر کا پایا جاتا ہے، نہیں ہے۔ ہذا حاصل جواب مولانا عبد العلی۔

☆ دوسرا جواب یہ کہ شدت گرمی کی تو وقت زوال ہی کی ہوتی ہے اور بعد زوال کے ایک مثل کے ورے کچھ تو ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ پس کافی ہے مقتضی امر کو اسی قدر۔ اور اگر بقول صاحب ہدایہ کے ملک عرب میں ایک مثل پر زیادہ شدت گرمی کی ہوتی ہے بہ نسبت نصف النہار کے، یا چوتھائی مثل کے، یا آدھی مثل کے، تو مقتضی امر کا یہ ہوا کہ قبل ایک مثل کے ٹھنڈک میں نماز پڑھیں۔

اقول۔ یہی مجمل ہے قول اس شخص کا جو ابردوا بالظہر کے یہ معنی کرتا ہے کہ ظہر اول وقت میں پڑھو۔ یعنی اگر تم کہو کہ شدت گرمی کی عین مثل پر ہوتی ہے بہ نسبت اول وقت کے تو اول وقت پڑھو تو کہ ابراد حاصل ہونے پر وقت ظہر کے کہ ایک مثل ہے۔ پس دفع ہو گیا یہاں سے اعتراض مؤلف کا جو مسئلہ تیسرے میں اس معنی پر کیا تھا، اور اس معنی کو واہی کہہ کر واہی بن گیا تھا۔ یہ نہ سمجھا کہ یہ معنی مطلقاً نہیں بلکہ اس تقدیر پر ہے جو ہم نے اور ہمارے پیشواؤں کے حنفیوں نے اختراع کی ہے کہ دیار عرب میں گرمی وقت ایک مثل کے

بہ نسبت اول وقت کے زیادہ ہوتی ہے۔ فقدر۔

(حاشیہ از تلمیذ حسین دہلوی) میاں صاحب کا قول، فقدر، اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مثل پر خوب ٹھنڈک ہو جاتی ہے جیسا کہ خود مؤلف تنویر نے تیسرے طریق میں حدیث ابو ذر کی نقل کی کہ مؤذن نے اذان دینے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا کہ ٹھنڈک ہونے دو۔ پھر ارادہ کیا تو بھی یہی فرمایا۔ پھر تیسری بار ارادہ کیا تو فرمایا کہ اتنی ٹھنڈک یہاں تک ٹیلوں کے برابر سا یہ ہو جاوے۔ اتنی مختصراً۔ اور اس حدیث کو دلیل ٹھہرایا۔ اور مؤلف کے اور پیشواؤں کا یہ حال ہے کہ فرماتے ہیں کہ مثل پر بہت شدت گرمی کی ہوتی ہے۔ چنانچہ قاضی ثناء اللہ حنفی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ قال ابو حنیفہ اشد الحر فی دیا ر ہم فی هذا الوقت حین صار ظل کل شیء مثله۔ یعنی امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ بہت شدت گرمی کی مثل پر ہوتی ہے۔ اور شیخ سلام اللہ حنفی محلی میں نقل کرتے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے دلیل پکڑی ہے یہ کہ ابراد نہیں حاصل ہوتا مگر بعد جانے شدت گرمی کے اور نہیں جاتی شدت گرمی کی مگر بعد مثل کے، اور مثل تک بہت شدت ہوتی ہے۔ عبارتہً بکذا۔ و اسناد صاحب الہدایۃ بان الا براد لا یحصل الا بعد ذهاب اشتداد الحر و لا یذهب فی تلك البلاد الا بعد کون الظل مثله۔ اب مؤلف تنویر اگر اپنی دلیل کو ٹھیک رکھنا چاہیں تو چاہیے کہ پہلے اپنے امام اور پیشواؤں کی تکذیب کریں اور تقلید بے دلیل سے باز آویں)

☆ تیسرا جواب یہ فرض کیا کہ ملک عرب میں ایک مثل کے بعد ہی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ لیکن تم نے ہر ملک میں یہی حکم دے رکھا ہے۔ پس ایک ملک کی گرمی پر ہر ملک کو کس دلیل سے قیاس کیا ہے۔

هذا الجوابان مما قاله القاضي ثناء الله (یہ دونوں جواب وہ ہیں جن کی تقریر قاضی ثناء اللہ نے کی ہے)

☆ چوتھا جواب یہ کہ بطور فرض محال کے فرض کیا کہ ہر ملک میں عرب ہو، خواہ ہند خواہ روم خواہ شام، گرمی وقت ایک مثل تک زیادہ رہتی ہے اور بعد ایک مثل کے ٹھنڈک ہوتی ہے۔ لیکن ایک مثل کے بعد سے دو مثل تک وقت رہنا ظہر کا کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ تو دلیل ناقص رہی۔ هذا مفاد كلام ابن الهمام۔

☆ اقول۔ اگر ایک مثل سے نمازیں شروع ہوں اور لمبی قرأت اور طویل رکوع اور سجد سے بیس رکعتیں پڑھیں تو ڈیڑھ مثل تک بخوبی فراغت حاصل ہوتی ہے۔ پھر کیا دلیل

ہے باقی رہنے پر وقت ظہر کے دو مثل تک۔ پس ثابت ہوا کہ کوئی دلیل قوی یا ضعیف نہیں جس سے وقت ظہر کا دو مثل تک ثابت ہو۔ اسی واسطے جناب قاضی ثناء اللہ پانی پتی، جن کو شاہ عبد العزیز بہیقی وقت کہا کرتے، نے باوجودیکہ بڑے حنفی اور فقیہ تھے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ وقت دو مثل تک کسی حدیث صحیح یا ضعیف سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور اسی واسطے صاحبین امام سے مخالف ہو کر موافق جمہور کے ہو گئے جیسا کہ ابتداء مسئلہ میں کلام ان کا تفسیر مظہری سے نقل کیا گیا۔

پس اسی واسطے امام مقام عالی مقام امامنا ابو حنیفہ النعمان افاض اللہ شآ بیب العفو والغفران اپنے مذہب کو اخیر میں چھوڑ کر قائل ہوئے کہ وقت ظہر کا ایک مثل تک ہے، اور حنفی لوگ ان کے متبع پھر بھی مانند کچھری عدالت کے وکیلوں کے ان کی طرف سے وکیل ہو کر جھگڑا اور مجادلہ نہیں چھوڑتے۔ بڑا تعجب ہے کہ مدعی اور مدعی الیہ تو آپس میں راضی اور موافق ہو گئے ہیں اور وکیلوں کو جنگ و جدال سے اب تک صبر نہیں ہے۔ اور رجوع امام کا اپنے مذہب سے طرف قول صاحبین اور جمہور کے بہت آئمہ حنفیہ نے اپنی کتب میں لکھا ہے۔ ایک ان میں سے صاحب خزائن الروایات ہیں کہ ملتقی الحجار سے رجوع امام کا نقل کرتے ہیں اور ایک صاحب فتاویٰ شانی ہیں اور ایک صاحب کتاب انیس اور ایک صاحب الجواہر المنیر شرح تنویر الابصار ہیں اور ایک امام ہندوانی ہیں اور ایک صاحب صراط القویم ہیں۔ چنانچہ ملا عابد سندی حنفی مواہب لطیفہ شرح مسند امام ابی حنیفہ میں فرماتے ہیں:

وقد ألف الشيخ زين الدّين بن نجيم صاحب البحر الرائق رسالته لتأييد مذهب الالامام في هذه المسألة خاصة واستدلّ على مطلوبه بأدلة متعددة واجاب عنها الشيخ ابو الحسن السندی في حاشية على فتح القدير لابن الهمام لكن لما رأيت رجوع الالامام الى قول الجمهور ما وسعني ذكر شيء من الأدلة والجواب عليها ... مع انه روى في المسألة المذكورة عن الالامام ابی حنیفہ روایات متعددة فمنها رواية صيرورة الظلّ مثلین سوى في الزوال، ومنها رواية المثل

و المشهور ان كلتا الروايتين في خروج الظهر و مجيء العصر و ذكر في المحيط البرهاني و الاصرار لا تعرض في رواية المثليين بخروج الظهر و انما هي في مجيء العصر و منها ان المعتبر في خروج الظهر المثل و في مجيء العصر المثان ،

ثم المشهور بين الاصحاب ان الاولى رواية محمد و الثانية رواية الحسن عنه و الثالثة رواية اسد بن عمرو عنه و ان الاولى هي ظاهر الرواية فلذلك اتخذها الناس مذهباً للامام كما هو رأى الحنفية في ظاهر الرواية و جعل صاحب المبسوط الاولى رواية ابي يوسف عنه و الثانية رواية محمد عنه و الثالثة رواية الحسن عنه و جعل الطحاوي في شرح الآثار الرواية الاولى رواية ابي يوسف و الثانية رواية الحسن عنه و ذكر في خزنة الروايات ناقلاً عن الملتقى البحار ان ابا حنيفة قد رجع في خروج وقت الظهر و دخول وقت العصر الى قولهما و ممن نقل ايضاً رجوع الامام الى قول صاحبيه صاحب الفتاوى الشافى و صاحب كتاب الانيس و صاحب الجوهر المنير شرح تنوير الابصار و ذكره ايضاً في زيادات الهندوانى على مستدرك الشيبانى في باب ما يحل اكله و ما لا يحل و قال قد صح رجوع ابي حنيفة عن قوله لا يحل اكل لحم الخيل و عن اختلاف الشفق و خروج وقت الظهر و دخول وقت العصر و عن اشياء عددها و ممن نقل الرجوع ايضاً صاحب صراط القويم فاذا كان هذا القدر مقررأ في رجوع الامام و انضم الى ذلك قول اهل مذهب اذا كان الامام في جانب و صاحباه في جانب فالمفتى بالخيار ان شاء افتى بقول الامام و ان

شاء افتی بقول الصاحبین کان العدول الی قول الجمهور
واجباً

واما قول صاحب البحر لا نفی ولا نعمل الا بقول الامام
الاعظم وان افتی المفتون بخلافه فذالك محله فیما لم
یختلف الروایة فی تلك المسئلة عن الامام ولم یقتل عنه
الرجوع والا فمتی اختلفت الروایات عنه و كانت احدهما
مما یتمسك صاحباه ویرویانہ عن الامام فهل ذالك الا
قول الامام فمن افتی بقولهما فانما رویاه من قول الامام لا
برأیہما المجرّد عن قول الامام . فتنّبہ

(شیخ زین الدین بن نجیم، صاحب بحر الرائق نے ایک رسالہ خاص اس مسئلہ میں تالیف
کیا ہے جس میں اپنے امام کے مذہب کی تائید کی ہے۔ اور اپنے مطلوب پر چند دلیلیں
پیش کی ہیں اور اس کا جواب شیخ ابوالحسن سندھی نے ابن الہمام کی فتح القدر کے
حاشیہ میں دیا ہے۔ لیکن میں نے جو امام ابوحنیفہ کا رجوع جمہور کے قول کی طرف
دیکھا تو دلیلیں اور جوابات ذکر نہ کئے۔

اور امام سے اس مسئلہ میں چند روایتیں ہیں۔ یوں بھی ہے کہ سایہ اصلی کے علاوہ دو
مثل سایہ ہو۔ اور ایک مثل کی بھی روایت ہے۔ اور مشہور یہ ہے کہ یہ دونوں روایتیں
ظہر کے جانے اور عصر کے آنے میں ہیں۔ اور محیط برہانی اور اصرار میں مذکور ہے کہ
دو مثل کی روایت میں ظہر کے جانے کی بحث نہیں ہے وہ تو صرف عصر کے آنے کی ہے
۔ اور یوں بھی روایت ہے کہ ظہر جانے میں تو ایک مثل کا اعتبار ہے اور عصر آنے میں
دو مثل کا۔ پھر مشائخ میں مشہور یوں ہے کہ پہلی روایت امام ابوحنیفہ سے امام محمد کی ہے
اور دوسری حسن کی اور تیسری اسد بن عمرو کی۔ اور پہلی ظاہر الروایت ہے، اسی واسطے
لوگوں نے اسے مذہب ٹھہرایا ہے جیسا کہ حنفیوں کی رائے ظاہر الروایت میں ہے۔
اور صاحب مبسوط نے پہلی روایت ابو یوسف کی ٹھہرائی ہے اور دوسری امام محمد اور
تیسری حسن کی۔ اور طحاوی نے شرح آثار میں پہلی ابو یوسف کی دوسری حسن کی۔
اور ملتقی الحجار کے حوالے سے خزائن الروایات میں مذکور ہے کہ امام ابوحنیفہ نے

صاحبین کے قول کی طرف رجوع کیا ہے۔ اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے امام کا رجوع صاحبین کے قول کی طرف نقل کیا ہے صاحب فتاویٰ شافی ہے اور صاحب کتاب انیس اور صاحب جوہر منیر شرح تنویر الابصار۔

زیادات ہندوانی میں جو مستدرک شیبانی پر ہے حلال و حرام کے باب میں رجوع ذکر کر کے کہا ہے کہ بلاشک صحیح ہو گیا رجوع ابوحنیفہؒ کا اس قول سے کہ گھوڑے کا گوشت حلال نہیں اور اختلاف شفق سے اور وقت ظہر کے جانے اور عصر کے آنے سے۔ اور کئی مسئلے ذکر کئے ہیں۔

اور ان لوگوں میں سے صاحب صراطِ قویم بھی ہے سو جب یہ روایات رجوع میں ٹھہریں اور ان سے ملائیں وہ قول اہل مذہب کا کہ جب امام ابوحنیفہؒ ایک جانب ہوں اور صاحبین ایک جانب۔ تو مفتی کو اختیار ہے کہ صاحبین کے قول پر فتویٰ دے یا امام کے قول پر۔ تو اب جمہور کے قول کی طرف پھرنا واجب ہو گیا۔

اور یہ قول صاحب بحر کا کہ ہم تو امام ہی کے قول پر فتویٰ اور عمل رکھتے ہیں اگرچہ اور مفتی فتویٰ دیویں اس کے مخالف، تو وہ ایسے مقام پر ہے کہ جہاں روایتیں مختلف ہیں اور رجوع منقول نہ ہو۔ ورنہ جہاں روایات مختلف ہوں اور ایک روایت ایسی ہو کہ صاحبین اپنا عمل درآمد اس پر ٹھہراویں اور امام سے اس کو نقل کریں تو وہ بھی امام ہی سے نقل کرتے ہیں نہ محض اپنے رائے سے۔ ہو چکا کلام سندھی کا۔

اور اسی سبب سے بہت سی کتب مشہورہ متداولہ معتبرہ میں جیسے بدائع اور غایۃ البیان حاشیہ ہدایہ اور بینا بیع اور غرر الاذکار اور برہان اور فیض وغیرہا میں ایک مثل کی تصحیح کی ہے۔ اور اسی کو مذکور فی الاصل کہا ہے اور قابل عمل ٹھہرایا ہے۔ اور طحاوی نے بھی اسی کو اخذ کیا ہے جیسا کہ کہا شیخ سلام اللہ حنفیؒ نے محلی میں:

و روی عن ابی حنیفہ ان وقت الظہر الی المثل کما قلت
الثلاثہ الباقیۃ و الجمہور۔ و فی البدائع ہو الصحیح
المذکور فی الاصل۔ و فی غایۃ البیان بہا اخذ ابو حنیفہ و ہو
المشہور عنہ۔ و فی الینا بیع ہو الصحیح عن ابی حنیفہ۔ و
فی الدر المختار و ہو قولہما و زفر۔ و قال الطحاوی و بہ ناخذ

- و فی غرر الا ذکار و هو الما خود به۔ و فی البرهان هو الاظهر لبیان جبریل و هو نص فی الباب۔ و فی الفیض و علیہ عمل الناس الیوم و بہ یفتی۔ (اور امام ابوحنیفہؒ سے روایت ہے کہ وقت ظہر کا مثل تک ہے جیسا کہ تینوں اور جمہور کہتے ہیں۔ اور بدائع میں ہے کہ یہی صحیح ہے۔ اور یہی اصل میں مذکور ہے اور غایۃ البیان میں ہے کہ اسی کو امام ابوحنیفہؒ نے اختیار کیا ہے اور یہی روایت امام سے مشہور ہے۔ اور ینایع میں مذکور ہے کہ یہی صحیح ہے امام ابوحنیفہؒ سے اور در مختار میں ہے کہ یہی قول ہے صاحبینؒ اور زفرؒ کا۔ اور طحاویؒ نے کہا کہ ہم لوگ اسی کو لیتے ہیں۔ اور غرر الا ذکار میں ہے کہ یہی لیا گیا ہے۔ اور برہان میں ہے کہ یہی ظاہر تر ہے کیونکہ جبریل نے بیان کیا اور یہی نص ہے اس باب میں، اور فیض میں ہے کہ اسی پر لوگوں کا عمل ہے ان دنوں اور اسی پر فتویٰ ہے)

اور واضح ہو کہ نقل کرنا ہمارا رجوع امام طرف مثل کے؛ اور بیان کرنا ہمارا معتمد ہونے اور قابل فتویٰ کے ہونے کو نزدیک بہت سے علماء حنفیہ کے؛ محض بطور الزام ہے۔ اور بصورت اظہار خبر واقعی کے۔ اس لئے نہیں کہ امام کے رجوع سے ہم کو گنجائش عمل کی احادیث ایک مثل پر ہوئی۔ حاشا و کلاً۔ اس لئے کہ اگر امام ابوحنیفہؒ اور ان کے صاحبین اور تمام حنفی اگلے پچھلے ایک مثل کے قائل نہ ہوتے، تب بھی ہمیں احادیث یک مثلی صحیحہ مرویہ عن النبی ﷺ پر عمل کرنے میں کچھ تامل نہ ہوتا۔ ہمارے نزدیک حدیث رسول پر عمل، مجتہد کے عمل اور اخذ پر موقوف نہیں، جیسا کہ باب ثانی کے جواب میں بدلائل قطعیہ ثابت کیا گیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

فا لحمد لله على ما وفقنا لا ثبات المثل للفصل بين الظهور
العصر با لحجج الساطعة والقول الفصل و ايدنا على نفى
الفصل با لمثلين الذى لم يثبت فى حديث صحيح و لا
ضعيف عن النبی ﷺ سيد الثقلين ولم يتلقاه با لقبول جمهور
اهل العلم من المجتهدين الماجورين فى النشأتين و صلى
الله على رسوله محمد و آله الطالبيين للحسنين

جمع بین الصلوٰتین

قال (مؤلف تنویر الحق)۔ مسئلہ پانچواں دو نمازوں کا بیچ ایک وقت کے
 اقوال۔ اس مسئلہ کی تحقیق کان لگا کر سننی چاہیے کہ اس مسئلہ میں جناب مؤلف
 نے بہت ابلہ فریبی اور حق پوشی کی ہے کہ دلائل میں وہ حدیثیں بیان کی ہیں جن کی طرف ہم کو
 کچھ التفات نہیں۔ یعنی ایک روایت ابو داؤد کی جس کے راوی میں ضعف تھا ہماری دلیل ٹھہرا
 کر نقل کر دی۔ اور جو روایتیں صحیحہ متعدده اس میں تھیں، چھوڑ دیں۔

ایسا ہی ایک روایت طبرانی کی معجم اوسط سے، اور ایک روایت حاکم کی اربعین
 سے جن میں کچھ ضعف تھا، دلائل ٹھہرا کر نقل کر کے ان کے بعض راویوں پر طعن کر دیا۔ اور
 جو روایتیں صحیحہ متعدده بخاری اور مسلم اور ترمذی اور ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ اور مصنف
 ابی بکر بن ابی شیبہ اور مسند ابی یعلیٰ اور مصنفات بہیقی اور مؤطا امام مالک اور مؤطا امام محمد اور
 معانی الآثار طحاوی اور مستخرج لابی نعیم وغیرہا میں مشہور اور متداول تھیں، نقل کر کے ان کا
 جواب نہیں دیا۔

کاش صحاح ستہ ہی کی صحیح حدیثوں کو دلیل ٹھہراتا اور پھر ان سے جواب دیتا۔ یہ
 کیا دین داری ہے اور کیا مردانگی کہ کتب متداولہ صحیحہ بخاری و مسلم جیسی کو چھوڑ کر اربعین حاکم
 اور اوسط طبرانی کو جا پکڑا اور ان سے دو ضعیف روایتیں نقل کر کے ان کا جواب دیدیا، تا کہ
 عوام کو یقین ہو کہ مجوزین جمع بین الصلوٰتین کے فقط اسی قدر دلیلیں رکھتے ہیں جن کو مؤلف
 نے ضعیف کر دیا۔

خیر جو کیا بزم خود اچھا کیا۔ اب ہم سے تحقیق اس مسئلہ کی کما ینبغی سننا
 چاہیے کہ اپنی دلیلیں کیسی قوی پیش کرتے ہیں اور تمام حنفیوں کے عذرات کو، جو مؤلف نے
 بیان کئے ہیں وہ بھی اور جو دیگر حنفیوں نے بیان کئے ہیں وہ بھی، کس طرح بالاستیعاب نقل
 کر کے ان کا جواب دیتے ہیں۔

پس مخفی نہ رہے کہ جمع بین الصلوٰتین فی السفر صحیح اور ثابت ہے رسول اللہ ﷺ سے
 بروایت جماعت عظیمہ کے صحابہ کبار سے جن میں ہیں علیؓ اور عبداللہ بن عمرؓ اور انسؓ اور عبد
 اللہ بن عمرو بن عاصؓ اور عائشہؓ اور ابن عباسؓ اور اسامہ بن زیدؓ اور جابرؓ اور ابو جحیفہؓ اور معاذؓ

بن جبل اور ابن مسعودؓ فی احد الروایتیں، اور سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید اور ابو موسیٰ اشعریؓ اور ابو ہریرہؓ وغیرہم، اور مروی ہیں روایتیں ان کی ان تیرہ کتب حدیث میں جن کا ذکر بالا گذرا، اور کئی اور کتب میں سوائے ان کے۔ لیکن مجموعہ روایات میں بعض تو ایسی ہیں کہ ان میں فقط جمع کرنا رسول اللہ ﷺ کا دو نمازوں کو بیان کیا ہے اور کیفیت اس جمع کی بیان نہیں کی۔ پس حنفی لوگ ان حدیثوں میں یہ تاویل کرتے ہیں کہ مراد اس جمع سے جمع صوری ہے، یعنی پہلی نماز کو آخر وقت میں پڑھا اور دوسری کو اول وقت پڑھا۔ تو یہ بظاہر اور بصورت جمع معلوم ہوتی ہے اس طور پر کہ اس میں تاویل جمع صوری کو دخل ہے، بیان کی گئی ہے۔ اس لئے وہ حدیثیں جن میں تاویل کو دخل نہیں، ذکر کرتے ہیں۔

مصنفین با فہم اور ناظرین با علم ان حدیثوں جملہ الکفایت کو بھی انہیں احادیث پینۃ الکفایت پر محمول سمجھیں۔ تو واضح ہو کہ جمع بین الصلوٰتین دو قسم ہے۔ جمع تقدیم اور جمع تاخیر۔ پس دونوں قسموں کی حدیثیں علیحدہ علیحدہ ذکر کرتے ہیں۔

☆ جمع تقدیم کی احادیث

روایت کی مسلم نے حکم بن عقبہ کے طریق سے ابو حنیفہؒ سے۔

قال خرج رسول الله ﷺ با لها جرة الى البطحى فتوضأ
فصلی الظهر ركعتين والعصر ركعتين و بين يديه عنزة قال
شعبة وزاد فيه عون عن ابيه ابى جحيفة و كان يمر من
ورائها المرأة والحمار (مسلم: ۵۰۳)

(ابو حنیفہؒ نے کہا کہ نکلے آنحضرت ﷺ دو پہر کو بطحاء کی طرف اور وضو کیا اور ظہر اور عصر دو دو رکعت پڑھی۔ اور ان کے آگے ایک برجھی کھڑی تھی)۔

اور دوسری روایت بخاری کی اس طرح ہے:

خرج علينا رسول الله ﷺ با لها جرة فصلی بالبطحاء
الظهر والعصر ركعتين و نصب بين يديه عنزة (بخاری: ۳۵۵۳)
(نکلے آنحضرت ﷺ دو پہر کو اور نماز پڑھی بطحاء میں ظہر کی دو رکعت اور عصر کی دو
رکعت اور ان کے آگے ایک برجھی کھڑی تھی)۔

کہا امام نوویؒ نے شرح صحیح مسلم میں:

فیه دلیل علی التصر و الجمع فی السفر و فیہ ان الافضل لمن اراد الجمع و هو نازل فی وقت الا ولی ان یقدم الثانیة الی الاولی (اس حدیث میں دلیل ہے قصر اور جمع کرنے کی سفر میں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو شخص ارادہ جمع کرنے کا رکھتا ہے اور ٹھہرا ہے پہلے وقت میں تو اس کے لئے افضل ہے کہ دوسری نماز کو پہلی نماز کے وقت میں ادا کرے)۔

اور کہا شیخ سلام اللہ حنفی نے محلی شرح مؤطا میں:

وظا ہرہ تقدیم العصر فی وقت الظهر۔ انتھی۔

اقول وجہ الظہور کون الهاجرة ظرف الخروج والوضوء والصلوة جميعاً لان کلاً من الخروج والوضوء والصلوة مرتب الوقوع و متقاربان الفاء علی لفظة فتوضاً فصلی للترتيب بلا مهلة۔ انتھی۔ قال فی الفوائد الضیائیة الفاء للترتيب بلا مهلة۔ انتھی۔

وقال المحشى الملا صادق قوله قدس سره بلا مهلة هذا التیید مما فات المصنّف ولا بدّ منه لا یقال یستفاد من قوله ثمّ مثلها بمهلة لانا نقول لانم ذالك الجواز ان یستفاد منه التفاوت بالعموم والخصوص ونحن نقول لولا تنصيص المصنّف علیه فی شرحه لا مکن ان یقال خالف الجمهور واختیار کون الفاء لمطلق الترتیب انتھی۔ فیکون المعنی علی ما تقتضیه الفاء انه علیه السلام خرج فی الهاجرة و توضاً فی الهاجرة و صلی الظهر و العصر فی الهاجرة۔ فان قلت یحتمل انه علیه السلام صلی الظهر كما قلت ای غیر متراخ عن الخروج فی الهاجرة و التوضی فیها لکنه صلی العصر بعد دخول وقتها قلنا هذا خلاف الظاهر۔ وقد تقرّر انّ النصوص من الكتاب و السنّة تحمل علی الظواهر ما لم یصرف منها ما نع قطعاً۔ کذا قال فی العقائد النسفیة و هنا

لم يوجد ما نغ يمنغ حمل الحديث على الظاهر. فان قلت ما يتمسك به الحنفية من احاديث الجمع الصوري وانكار بعض الصحابة كابن مسعود عن الجمع وقطعية ثبوت تعيين الميقات للصلوات ونهى عمر بن الخطاب عن الجمع بين الصلوة مانع عن حمل الحديث على الظاهر، قلنا لا شيء. ولا واحد مما تمسكوا به موجب لامتناع الجمع بين الصلوتين مطلقاً مقدماً كان الجمع او مؤخراً كما ستري في مقام الجواب عن ادلتهم. فيبقى ظواهر الاحاديث سالمة عن الموانع. فتعين الحمل عليها. فتدبر على ان لفظ فصلی مع مقولة لفظ الظهر مع معطوف عليه وهو لفظ العصر مرتب غير متراخ عن الخروج والتوضي فيها فكيف يسوغ ربط فصلی مع الخروج والتوضي بعد ما ينزع عنه ما هو المعطوف على معموله. فافهم.

(اور ظاہر اس کا مقدم کرنا ہے عصر کا ظہر کے وقت میں۔ ہو چکی عبارت محلی کی۔

میں کہتا ہوں کہ وجہ ظاہر ہونے کی یہ ہے کہ دو پہر کو نکلتے ہی آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اور یہ سب کچھ حرف فا سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا مہلت تھا۔

کہا فواند ضیائیہ میں فا بلا مہلت کے ترتیب کے واسطے ہے۔

اور کہا ملا صادق محشی نے کہ یہ قول کہ بلا مہلت ہے، مصنف کا فیہ سے رہ گیا ہے۔ اور یہ ضرور چاہیے کہ کوئی یوں نہ کہے کہ اس کے یہ کہنے سے کہ ثم، فا کی مانند ہے ساتھ مہلت کے مہلت نکلتی ہے۔ کیونکہ ہم کہیں گے کہ ہم یہ نہیں مانتے اس لئے کہ جائز ہے کہ اس سے فرق عموم اور خصوص کا نکلے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اگر اس پر مصنف اپنی شرح میں جتانہ دیتا تو ممکن تھا کہ یہ کہا جاتا کہ اس نے جمہور کا خلاف کر کے فا کو مطلق ترتیب کے لئے ہونا پسند کیا ہے۔ ہو چکی عبارت اس کی۔

تو اب معنی فا کے اقتضا پر یہ ہوئے کہ آنحضرت ﷺ دو پہر کو نکلتے ہی وضو کر کے ظہر اور عصر پڑھتے۔

اگر کوئی کہے کہ خیر ظہر تو جیسے تم کہتے ہو پڑھی، لیکن عصر اپنے وقت پر پڑھی ہو، تو ہم کہیں گے یہ خلاف ہے ظاہر کا۔ اور یہ بات ٹھہر چکی ہے کہ کوئی مانع قطعی جب تک نہ ہو، نصوص اپنے ظاہر معنی پر محمول ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی عقائد نشی میں ہے، اور یہاں کوئی مانع قطعی نہیں،

اگر کوئی کہے کہ وہ حدیثیں جمع صوری کی جس سے خفیوں نے دلیل پکڑی ہے اور بعض صحابہ جیسے عبد اللہ بن مسعودؓ کا جمع کو انکار کرنا اور نمازوں کے وقتوں کا قطعی ہونا اور حضرت عمرؓ کا جمع صلوٰتین کو منع کرنا، حدیث مذکور کے ظاہری معنی لینے کا مانع ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ کوئی بھی ان میں سے مطلق جمع کو خواہ مقدم ہو خواہ مؤخر مانع نہیں ہے۔
...تو حدیث اپنے ظاہر معنی پر رہی۔

علاوہ بریں لفظ فصلی مع ظہر اور عصر مرتب ہیں اس میں فصل نہیں ہو سکتا۔

مطلب اس حدیث کا یہ ہوا کہ آنحضرت ﷺ وقت زوال آفتاب کے بطحاء میں تشریف لے گئے۔ اسی وقت میں بلا مہلت وضو کیا۔ اسی وقت بلا مہلت ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھا۔

اور روایت کی امام ابو داؤد نے:

حد ثنا قتیبہ بن سعید نا اللیث بن سعد عن یزید بن ابی حبیب عن ابی الطفیل عن معاذ بن جبل انّ النبی ﷺ کان فی غزوة تبوک اذا ارتحل قبل زیغ الشمس اخر الظہر الی ان یجمعها الی العصر فیصلیہما جمیعاً و اذا ارتحل بعد زیغ الشمس عجل العصر الی الظہر و صلی الظہر و العصر جمیعاً ثم سار و کان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتی یصلیہا مع العشاء و اذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فیصلیہا مع المغرب۔ (ابو داؤد: ۱۲۰۸) (روایت کی ہمیں قتیبہ بن سعید نے، کہا روایت کی لیث بن سعد نے یزید بن حبیب سے، انہوں نے ابو طفیل سے، انہوں نے معاذ بن جبل سے، یوں کہ آنحضرت ﷺ سفر غزوة تبوک میں اگر قبل ڈھلنے آفتاب کے سوار ہوتے تو ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے ساتھ ملا کر پڑھتے۔ اور اگر

بعد ڈھلنے آفتاب کے سوار ہوتے تو عصر کو ظہر کے وقت میں ظہر سے ملا کر پڑھتے۔ اور اگر سوار ہوتے قبل غروب آفتاب کے تو مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ پڑھتے۔ اور اگر بعد غروب کے سوار ہوتے تو عشاء کو بھی مغرب ہی کے ساتھ پڑھ لیتے)

اس حدیث کے سب راوی ثقات ہیں:

اما الا ولّ فهو قتيبة بن سعيد بن جميل بفتح الجيم بن طريف التّفتي ابو ر جاء البغلا ني بفتح الموحدة و سكون المعجمة يقال اسمه يحيى وقيل على ثقة ثبت . و الثّاني هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ابو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه امام مشهور . و الثّالث هو يزيد بن ابى حبيب المصري ابو ر جاء و اسم ابيه سويد ثقة فقيه . و الباقيان صحابيان . كل ذالك فى التقريب (کہ پہلا قتيبة بن سعيد بن طريف ثقفي ہے ثقہ اور ثبت ہے۔ دوسرا ليث بن سعد بن عبد الرحمن ہے جو ثقہ فقیہ امام مشہور ہے۔ تیسرا يزيد بن ابی حبيب مصری ہے جو ثقہ فقیہ ہے اور باقی دونوں صحابی ہیں)

اور کہا امام ترمذی نے:

و روى على بن المديني عن احمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث و حديث معاذ بن حذيث حسن غريب تفرد به قتيبة لا نعرف احد رواه عن الليث غيره . و حديث الليث عن يزيد بن ابى حبيب عن ابى الطفيل عن معاذ بن حذيث غريب و المعروف عند اهل العلم حديث معاذ بن حذيث ابى الزبير عن ابى الطفيل عن معاذ بن حذيث عن النبي ﷺ جمع فى غزوة تبوك بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء رواه قره بن خالد و سفیان الثوري و مالک و غير واحد عن ابى الزبير المكي .

(اور روایت کیا علی بن مدینی نے احمد بن حنبل سے انہوں نے قتیبة سے اس حدیث کو۔ اور حدیث معاذ کی حسن غریب ہے اس میں قتیبة اکیلا ہے، ہم نہیں جانتے کسی کو کہ لیث سے روایت کی ہو۔ اور حدیث لیث کی یزید بن ابی حبيب سے انہوں نے ابو

طفیل سے انہوں نے معاذ سے حدیث غریب ہے اور اہل علم کے نزدیک مشہور حدیث معاذ کی حدیث ابی الزبیر سے کہ انہوں نے ابو طفیل سے روایت کی ہے اور انہوں نے معاذ سے، اس طرح پر ہے کہ آنحضرت ﷺ نے غزوہ تبوک میں جمع کیا ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو۔ روایت کی یہ حدیث قرۃ بن خالد نے اور سفیان ثوریؒ اور مالکؒ اور دیگر نے ابی زبیرؒ سے)

اور کہا امام ابو داؤد نے:

ولم یرو هذا الحدیث الا عن قیثبۃ و حدہ۔ انتھی (اور یہ حدیث اکیلی قیثبہ نے روایت کی ہے اور کسی نے نہیں روایت کی۔ ابو داؤد کی عبارت ختم ہوئی) اقول لا یخفی علی العالم باصول الحدیث ان تفرد الراوی بروایۃ انما یستلزم کونها منکرۃ شاذۃ مردودۃ اذا کان ذالک الراوی غیر ضابط ولا ثبت او یخالفہ فی تلک الروایۃ احفظ منہ واضبط۔ واما اذا کان المتفرد حافظاً ثقیلاً ثبتاً ولم یخالفہ احد فیہا او خالفہ احد لکن المخالف مثله فی الحفظ والتثبیت فحینئذ لا تكون روايته التي تفرد بها مردودۃ۔ بل هی مقبولۃ۔ ثم المقبولۃ بشرط الاول صحیحۃ و بشرط الثانی حسنة قال الامام ابن الصلاح فیہ تفصیل فما خالف مفردہ احفظ منہ واضبط فشا ذ مردود و ان لم یخالف و هو عدل ضابط فصحیح و ان رواہ غیر ضابط لکن لا یبعد عن درجۃ الضابط فحسن و ان بعد فمنکر۔ انتھی نقلہ السید جمال الدین المحدث صاحب روضة الاحباب فی رسالته فی اصول الحدیث۔ ثم قال ویفہم من قوله احفظ واضبط علی صیغۃ التفضیل ان المخالف ان کان مثله لا یكون مردوداً۔ انتھی۔

وقال الامام النووی فی مقدمۃ شرحہ علی صحیح مسلم و اذا انتقت المتابعات و تمحض فرداً فله اربعة احوال۔

حال يكون مخالفاً لرواية من هو احفظ منه فهذا ضعيف و
يسمى شاذاً و منكراً
و حال لا يكون مخالفاً و يكون هذا الراوى حافظاً ضابطاً
متقناً فيكون صحيحاً.

و حال يكون قاصراً عن هذا ولكنّه قريب من درجته فيكون
حديثه حسناً

و حال يكون بعيداً عن حاله فيكون شاذاً منكراً مردوداً
فحصل ان الفرد قسماً من مقبول و مردود . و المقبول ضربان
فرد لا يخالف رواية كامل الا هلية و فرد من هو قريب منه . و
المردود ايضاً ضربان . فرد مخالف للاحفظ و فرد ليس في
روايته من الحفظ و الاتقان ما يجبر تفردّه . و الله اعلم .
انتهى

و اذا تمهد هذا فنقول ان تفرد قتيبة بهذه الرواية عن الليث لا
يضرّ صحّة الحديث لانّ قتيبة ثقة ثبت كما مرّ عن التّريب
و لم يخالفه احد في تلك الرواية عن الليث و من ادعى
خلافه فعليه البيان .

و كذا تفرد الليث بهذه الرواية عن يزيد بن ابى حبيب ان قال
به قائل لا يضرّ صحّة الحديث لانّ الليث ثقة ثبت فقيه
امام مشهور كما مرّ عن التّريب و لم يخالفه احد في تلك
الرواية عن يزيد . و كذا تفرد يزيد بن ابى حبيب بهذه الرواية
عن ابى الطفيل ان قال به قائل لا يضرّ صحّة الحديث لان
يزيد و ان خالفه ابو الزبير المكي في الرواية عن ابى الطفيل
لكن ابا الزبير المكي ليس با ثبت من يزيد بل ليس مساوياً
له . لان يزيد ثقة فقيه كما مرّ عن التّريب فهو في المرتبة
الثّانية لانّ مدحه مؤكّد .

وقد قال الحافظ في التّقریب فامّا المراتب فأولّها الصّحابة
فاصرح بذلك لشرفهم۔ الثّانية من أكّد مدحه اما با فعل
كا وثق الناس او بتكریر الصفة لفظاً كثرة ثقة او معنى كثرة
حافظ۔ انتهى۔

و ابا الزّبير المکی صدوق فقط و مع ذاك مد لس۔ قال
الحافظ في التّقریب محمّد بن مسلم بن تدرس (بفتح المثناة و
سكون الدّال المهملة وضمّ الرّاء) الاسدی مولا هم ابو الزّبير
المکی صدوق الا انه يد لس من الرّابعة انتهى۔ فهو في
المرتبة الرابعة۔ لما قال الحافظ الرابعة من قصر عن درجة
الثالثة قليلاً و اليه الاشارة بصدوق او لا بأس به او ليس
به بأس۔ انتهى۔

فكيف يخدش تفرد يزيد بن ابى حبيب بالرواية عن ابى
الطّفيل خلاف ابى الزبير المکی الذی هو دونه في التثبوت و
الثقاة۔ فافهم

(میں (یعنی نذیر حسین) کہتا ہوں کہ عالم اصول حدیث پر پوشیدہ نہیں کہ اکیلا ہونا
راوی کا حدیث کو منکر شاذ مردود تب کرتا ہے جب وہ راوی ضابط نہ ہو یا اس روایت
میں اپنے سے زیادہ حافظ حدیث یا زیادہ ضابط کے مخالف پڑے۔ اور جب یہ نہ ہو
بلکہ وہ بھی حافظ ثقہ ہو اور مخالف نہ ہو۔ یا ہو تو برابر والے سے ہو تو اس صورت میں
وہ روایت مردود نہ ہوگی بلکہ مقبول ہوگی۔ پھر مقبول بشرط اول صحیح ہے اور بشرط ثانی
حسن۔ کہا ابن الصلاح نے اس میں تفصیل ہے۔ سو اگر وہ اپنے سے زیادہ مخالف ہے
تو شاذ ہے اور اگر مخالف نہیں اور خود بھی ثقہ ہے تو صحیح ہے۔ اور اگر ایسے غیر ضابط نے
روایت کی ہے کہ وہ درجہ ضابط سے دور نہیں ہے تو حسن ہے۔ اور اگر دور ہے تو منکر
ہے۔ ہو چکی عبارت اس کی۔ نقل کیا اس کو سید جمال الدین محدث نے جو کہ روضہ کے
مصنف ہیں اپنے اصول حدیث کے رسالہ میں۔ پھر کہا ہے کہ اس سے سمجھا جاتا ہے کہ
مخالف ہونا بہت حافظ سے لیا ہے کہ اگر برابر والے سے مخالف ہو تو مردود نہ ہوگی۔

اور کہا امام نوویؒ نے اپنے اس مقدمہ شرح صحیح مسلم میں کہ جب متابعت حدیث کی اور راوی کی روایت سے نہ ہو اور راوی اکیلا رہے تو چار حال اس کے ہو سکتے ہیں:-
یا تو اپنے سے بڑھ کر راوی سے مخالف ہے تو یہ قسم تو ضعیف ہے اور اس کا نام شاذ منکر ہے، یا مخالف نہ ہوگا اور یہ راوی خود بھی حافظ ضابط جید الروایۃ ہے تو یہ قسم صحیح ہے۔
اور ایک حال اس نمبر ۲ سے کم والے کا ہے وہ یہ کہ راوی اس کے قریب قریب ہو تو حدیث حسن رہے گی،

اور ایک حال اس نمبر ۲ سے دور والے کا ہے تو وہ حدیث شاذ منکر مردود ہے۔
تو اب معلوم ہو گیا کہ فرد روایت دو قسم کی ہے۔ مقبول اور مردود۔ اور مقبول دو طرح ہے، ایک یہ کہ اپنے سے بڑھ کر مخالف نہ ہووے اور ایک اس سے قریب۔ اور مردود بھی دو قسم ہے۔ ایک یہ کہ اپنے سے بڑھ کر مخالف ہووے اور ایک یہ کہ راوی اچھا نہ ہو۔ ہو چکی عبارت اس کی۔

جب یہ تمہید ہو چکی تو ہم کہتے ہیں کہ اکیلا ہونا قیثہ کا اس روایت میں لیث سے صحت حدیث کو مضرب نہیں۔ اس لئے کہ قیثہ ثقہ ثبت ہے۔ چنانچہ گذر چکا تقریب سے۔ اور کوئی اس کے مخالف اس روایت میں نہیں۔ اور جو اس کے خلاف کا مدعی ہے تو وہ دلیل بیان کرے۔

اور اسی طرح اکیلا ہونا لیث کا اس روایت میں یزید بن ابی حبیب سے اگر کوئی کہے تو صحت حدیث کو مضرب نہیں۔ کیونکہ لیث ثبت ثقہ فقہ امام مشہور ہے جیسا کہ گذر تقریب سے۔ اور اس کے کوئی مخالف نہیں روایت میں۔

اور ایسا ہی اکیلا ہونا یزید کا اس روایت میں نہیں ضرر کرتا صحت حدیث کو۔ کیونکہ یزید کے مخالف اگرچہ اس روایت میں ابو زبیر کی ہے لیکن وہ یزید سے بڑھ کر نہیں، بلکہ برابر بھی نہیں۔ کیونکہ یزید ثقہ فقہ ہے چنانچہ تقریب سے گذرا تو وہ مرتبہ ثانی میں رہا کیونکہ اس کی مدح میں تاکید ہے۔ اور حافظ ابن حجرؒ نے تقریب میں کہا ہے اول مرتبہ صحابہ کا ہے ان کے شرف کے سبب سے۔ دوسرے وہ جس کی مدح میں تاکید ہو یا تو صیغہ افضل التفضیل سے جیسے او ثقی الناس، یا دو دودفعہ صفت کا بولنا لفظ کے طور پر، جیسے ثقہ ثقہ یا معنی کے طور پر جیسے ثقہ حافظ۔ اور ابو زبیر فقط ثقہ ہے اور مدلس بھی ہے

حافظ ابن حجرؒ نے تقریب میں کہا ہے محمد بن مسلم تدرس ابوزیر کی صدوق ہے مگر دلس، چوتھے طبقہ میں۔ تو چوتھے مرتبہ میں ہوا۔ چنانچہ تقریب میں ہے چوتھا طبقہ وہ جو تیسرے سے کچھ کم ہووے اور اسی کی طرف اشارہ ہے لفظ صدوق کا اور لا بأس بہ و لیس بہ بأس کا۔

تو اب کیوں کر خدشہ ڈالے گا خلاف ابوزیر کی، جو درجہ ثقاہت میں کم ہے، کا یزید بن ابی حبیب کی روایت میں ابی الطفیل سے)

پس ثابت ہوا کہ یہ حدیث قیثہ کی باوجود تفرّد قیثہ کے اول تو صحیح ہے کما حقنہا۔ ورنہ اس کے حسن ہونے میں تو کسی اہل بصیرت کو کلام نہیں کما قال المتر مذی و حدیث حسن غریب۔ یعنی غریب ہے بنظر تفرّد کے اور حسن ہے اس نظر سے کہ خلاف اس کا کسی احفظ او اضبط سے بہ نسبت اس کے رواۃ کے مروی نہیں۔

اور جو مؤلف نے زیلعی حنفیؒ سے نقل کیا ہے کہ کوئی حدیث در باب جمع تقدیم کی مضبوط نہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ زیلعی آئمہ جرح اور تعدیل میں سے نہیں۔ اس کا مذہب تو یہ ہے کہ حنفی مذہب کی فقہ تراشی کرے نہ یہ کہ حدیثوں کو جرح کرے۔

اور جو کہ مؤلف نے یہ قول ابوداؤدؒ سے بواسطہ عینیؒ کے نقل کیا ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ ابوداؤد نے اپنی سنن میں حدیث صحیح ابو جحیفہ کی، جو بخاری اور مسلم سے نقل ہو چکی ہے، جس سے صاف جمع تقدیم ثابت ہوتی ہے، روایت کی ہے۔ اور یہ حدیث قیثہ بن سعید کی جس کا صحیح ہونا ثابت کیا گیا ہے روایت کی ہے اور جرح قدح اس پر نہیں کیا۔ اور سوائے تفرّد قیثہ کے جو کہ منافی صحت حدیث کے نہیں، کما حقنہا، کچھ زبان پر نہیں لایا۔ پھر کس طرح تسلیم کیا جاوے کہ یہ قول بھی کہا ہو۔ تو اگر جناب مؤلف کو کچھ غیرت آئے تو نشان دہی کریں کہ امام ابوداؤدؒ نے کون سی کتاب میں یہ بات کہی ہے۔

پس محقق ہوا کہ جمع تقدیم احادیث صحیحہ سے، جو بعض ان سے بروایت شیخین ہیں اور بعض کم ان کے درجہ سے، ثابت ہے۔

☆ اب سنو حدیثیں تاخیر کی:

روایت کی امام مسلمؒ نے حضرت نافع سے:

ان ابن عمر کان اذا جد به السیر جمع بین المغرب والعشاء

بعد ان یَغِيب الشَّفَق و یَقول انّ رسول اللّٰه ﷺ کان اذا جد به السَّیر جمع بین المغرب و العشاء. (صحیح مسلم: ۷۰۳)

(ابن عمرؓ کو جب سفر پیش آتا تو بعد غروب شفق کے مغرب اور عشاء جمع کر لیا کرتے تھے اور کہتے کہ رسول اللہ ﷺ کو جلدی سفر کی ہوتی تو مغرب اور عشاء کو جمع کرتے)۔

اور روایت کی ہے ترمذیؒ نے حضرت ابن عمرؓ سے:

انّہ استغیث علی بعض اہلہ فجذبہ السیر و اخر المغرب حتی غاب الشَّفَق ثم نزل فجمع بینہما ثم اخبر ہم انّ رسول اللّٰه ﷺ کان یفعل ذالک اذا جد بہ السیر

(ابن عمرؓ کو بعض اہلخانہ کی عیادت کے لئے جلدی جانے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے مغرب میں غروب شفق تک تاخیر کی۔ پھر اتر کر مغرب اور عشاء ملا کر پڑھیں۔ پھر لوگوں سے کہا کہ سفر میں آنحضرت ﷺ بھی یونہی کیا کرتے تھے جلدی کے وقت)

پھر کہا ترمذیؒ نے ہذا حدیث حسن صحیح (یہ حدیث حسن صحیح ہے)

اور روایت کی امام بخاریؒ نے سالم بن عبد اللہ سے:

و اخر ابن عمر المغرب و کان استصرخ علی امرأته صفیة بنت ابی عبید فقلت له الصلوة۔ فقال سر حتی سار میلین او ثلاثة۔ ثم نزل فصلی۔ فقال هكذا رأیت النبی ﷺ یصلی اذا عجلہ السیر (صحیح بخاری: ۱۰۹۱)

(اور تاخیر کی ابن عمرؓ نے مغرب کی نماز میں اس سفر میں کہ اپنی اہلیہ صفیہ کے پاس انہیں پہنچنا ضروری تھا۔ سو میں نے کہا نماز کا وقت آ گیا۔ فرمایا کہ ابھی چلے چلو۔ یہاں تک کہ دو یا تین میل اور چلے۔ پھر اتر کر نماز پڑھی اور کہا کہ جلدی کے سفر میں آنحضرت ﷺ بھی یوں ہی کیا کرتے تھے)

اور یہ بات ادنی عاقل بھی جانتا ہے کہ اگر بعد دخول وقت مغرب کے دو تین کوس مسافت چلیں تو اتنی شفق غائب ہو جاتی ہے اور وقت عشاء کا داخل ہو جاتا ہے۔ اور صاف سنو کہ روایت کی امام بخاریؒ نے اسلمؓ سے:

قال كنت مع عبد اللّٰه بن عمر بطریق مکہ فبلغه عن صفیة

بنت ابی عبید شدہ وجع فاسرع الیہا حتی اذا کان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلی المغرب و الغنمة جمع بینہما و قال انی رأیت النبی ﷺ اذا جد به السیر اخر المغرب و جمع بینہما (میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے ساتھ مکہ کے رستہ میں تھا۔ تو ان کی اہلیہ صفیہ بنت ابی عبید کی خبر پہنچی کہ بہت بیمار ہیں تو جھٹ پٹ چل دیئے۔ جب شفق غروب ہو گئی تو مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھیں۔ اور کہا کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا ہے کہ سفر کی جلدی میں مغرب میں تاخیر کر کے جمع کر لیا کرتے تھے)۔

اور روایت کی ہے امام نسائیؒ نے اسماعیل بن عبدالرحمنؒ سے:

قال صحبت ابن عمر الی الحمی فلما غربت الشمس هبت ان اقول له الصلوة فسار حتی ذهب بياض الافق و فحمة العشاء ثم نزل فصلی المغرب ثلاث رکعات ثم صلّی رکعتین علی اثرها۔ ثم قال هكذا رأیت رسول اللہ ﷺ یفعل (میں حمی تک ابن عمرؓ کے ساتھ تھا۔ جب سورج ڈوب گیا تو میں یہ کہتے ہوئے ڈرا کہ نماز کا وقت آ گیا اور وہ شفق کے غروب تک چلتے گئے۔ پھر اتر کر تین رکعتیں پڑھیں، پھر دو رکعتیں اس کے پیچھے پڑھیں اور کہا کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو یوں ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے)۔

اور روایت کی ہے امام ابوداؤدؒ نے نافعؒ سے:

ان ابن عمر استصرخ علی صفیة و هو بمکہ فسار حتی غربت الشمس و بدت النجوم فقال ان النبی ﷺ کان اذا عجل بہ امر فی سفر جمع بین ہاتین الصلوتین فسار حتی غاب الشفق فنزل فجمع بینہما (حضرت ابن عمرؓ کو ان کی اہلیہ کی شدید علالت کی خبر پہنچی.. تو وہ چلے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہوا اور ستارے ظاہر ہوئے۔ تو کہا کہ جب آنحضرت ﷺ کو جلدی کا سفر پیش آتا تھا تو ان دونوں نمازوں کو جمع کر لیا کرتے تھے، پھر چلے اور شفق غروب ہو گئی پھر اتر کر دونوں نمازیں پڑھیں) اور روایت کی ہے امام ابوداؤدؒ نے عبداللہ بن دینار سے

قال غابت الشمس وانا عند عبد الله بن عمر فسرنا فلما رأينا قد امسى قلنا الصلوة فسار حتى غاب الشفق و تصوبت النجوم ثم انه نزل فصلی الصلوتين جميعاً ثم قال رأيت رسول الله ﷺ اذا جد به السير صلى صلوتي هذه يقول يجمع بينهما بعد ليل (سورج ڈوب گیا اور میں عبد اللہ بن عمر کے ساتھ تھا۔ اور چلتے گئے۔ جب شام ہوئی تو میں نے کہا کہ نماز۔ تو وہ چلتے ہی گئے یہاں تک کہ شفق غروب ہوگئی اور تارے چمکنے لگے۔ تو اتر کر دونوں نمازیں پڑھیں۔ پھر کہا کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا ہے کہ سفر کی ضرورت میں یوں ہی پڑھا کرتے تھے یعنی رات پڑے جمع کر لیا کرتے تھے)۔

پھر کہا:

قال ابو داؤد رواه عاصم بن محمد عن اخيه عن سالم و رواه ابن ابى نجیح عن اسما عیل بن عبد الرحمن بن ذویب ان الجمع بينهما من ابن عمر كان بعد غیوب الشفق (اور روایت کی عاصم بن محمد نے اپنے بھائی سے اس نے سالم سے۔ اور روایت کی ابن ابی نجیح نے، اس نے اسماعیل بن عبد الرحمن بن ذویب سے، یہ کہ جمع کیں دونوں نمازیں حضرت ابن عمر نے بعد غروب شفق کے)۔

اور روایت کی ہے امام محمد نے مؤطا میں بواسطہ امام مالک کے کہ ابن عمر نے شفق کے غائب ہونے کے بعد مغرب، عشاء کے ساتھ جمع کی تھی (ذکرہ فی المحلی شرح مؤطا)

وما قال محمد بلغنا عن ابن عمر ای بطریق اخری انه صلى المغرب حين اخر الصلوة قبل ان تغيب الشفق فكيف نسلمه بلا اسناد۔ و علی تقدیر وجود الاسناد المتصل كيف يعارض الصحيحين و الترمذی و النسائی و ابا داؤد مع رواية الشيخين مقدمة على غيرهما كما مر عن شرح النخبة و سيجيء ايضا (اور وہ جو محمد نے کہا ہے کہ ابن عمر سے دوسری روایت یوں

ہمیں پہنچی ہے کہ ابن عمرؓ نے غروب شفق سے پہلے پڑھی تھی تو وہ بلا سند کے کیوں کر مسلم ہو سکتی ہے۔ اور سند بھی ہو تو صحیحین اور ترمذی اور نسائی اور ابوداؤد کی روایت کو کس طرح معارضہ کر سکتی ہے۔ فقط شیخین کی روایت ہوتی تو بھی غیر پر مقدم ہوتی۔ چنانچہ شرح منجہ سے اوپر گزر چکا اور آگے بھی آئے گا۔

پس حاصل مطلب حدیث ابن عمرؓ کا، جو ان چھ کتابوں میں مروی ہے، یہ ہوا کہ ابن عمرؓ نے سفر عجلت میں مغرب اور عشاء کو شفق کے غروب کے بعد، یعنی وقت عشاء میں پڑھا۔ اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ بھی سفر عجلت میں ایسا ہی کر لیتے تھے۔

اور روایت کی ہے امام مسلمؒ نے حضرت انس بن مالکؓ سے:

قال كان النبي ﷺ إذا اراد ان يجمع بين الصلوتين في السفر

آخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما

(صحیح مسلم: ۷۰۴) (آنحضرت ﷺ جب سفر میں دونوں جمع کرنا چاہتے تو ظہر

کی اتنی تاخیر کرتے کہ عصر کا اول وقت آجاتا، پھر دونوں کو جمع کر لیتے)

لفظ حتیٰ اس حدیث میں بمعنی الی ہے۔ کیونکہ داخل ہے فعل یدخل پر۔

مختتم الحصول میں ہے:

وقد تدخل ای حتیٰ علی الافعال فتنصبها بتقدير ان ویکو

ن للغایة۔

اور کہا شرح ملا میں:

وحتىٰ كذلك ای مثل الی فی کونها الا انتهاء الغایة۔

اور جناب مؤلف تنویر الحق کو بھی اس پر اقرار ہے۔ چنانچہ تنویر الحق میں موجود ہے۔

اور جبکہ حتیٰ بمعنی الی ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ واسطے انتہاء اس فعل کے ہوگا جس

کے متعلق ہوگا نہ انتہاء معمول متعلق اپنے کے، چنانچہ حدیث امرت ان اقاتل الناس

حتىٰ یقولوا لا اله الا الله (بخاری: ۱۳۹۹۔ مسلم: ۲۰) میں حتیٰ واسطے انتہاء اقاتل

کے ہے، نہ واسطے انتہاء الناس کے، جو مفعول ہے اقاتل کا۔

اور آیت لا یدخلون الجنة حتىٰ یلج الجمل فی سم الخیاط۔

(اعراف: ۲۰)۔ میں حتیٰ واسطے انتہاء لا یدخلون کے ہے، نہ واسطے انتہاء جنت کے

جو مفعول ہے لا یدخلون کا۔ جیسا کہ نہیں مخفی اس شخص پر بھی جو ہدایت الخو پڑھا ہوا ہوگا تو اس حدیث میں بھی حتیٰ واسطے انتہاء آخر کے ہوگا، نہ واسطے انتہاء ظہر کے جو مفعول ہے آخر کا۔

پس حاصل مطلب اس حدیث کا یہ ہوا کہ جب آنحضرت ﷺ دو نمازوں کے جمع کرنے کا ارادہ فرماتے، تو ظہر کی اتنی تاخیر کرتے کہ منتہی تا خیر کا، اول وقت عصر کا ہوتا۔ یعنی ظہر نہ پڑھی ہوتی کہ عصر کا وقت آجاتا۔ تو وقت عصر شروع ہو جانے پر جمع بین الصلوٰتین کرتے۔ اور ان معنی سے کسی اہل علم سے انکار نہیں، لیکن محرّفین للخصوص کو واسطے اتباع اور حمایت قول اپنے امام کے باوجود بداہت ان معنی کے کبھی نہ مانیں گے اور نئے محرّف معنی خلاف نحو اور لغت کے اختراع کریں گے جیسا کہ فرماتے ہیں:-

پس معنی حدیث کے یہ ہوئے کہ حضرت تاخیر فرماتے نماز ظہر کو بایں طور کہ منتہی نماز ظہر کا اول وقت عصر کا ہوتا اور اس پر دلالت کرتا ہے پھر نا ضمیر بینہما کا دونوں وقتوں کی طرف بیچ حدیث آئندہ کے۔ انتھی کلام المؤلف تنویر الحق اور مردود ہونا اس معنی کا معلوم ہو چکا جب کہ ہم نے آیت اور حدیث کی سند اور گواہی سے ثابت کر دیا کہ اول وقت عصر کا منتہی تاخیر کا ہے نہ منتہی نماز ظہر کا جو مفعول ہے آخر کا۔

نیز یہ کہ اگر اول وقت عصر کا بقول مؤلف کے منتہی ظہر کا ہو تو ثم یجمع بینہما کے کچھ معنی نہیں بنتے۔ کیونکہ بعد انتہا اور ہو چکنے ظہر کے اول وقت عصر تک پھر جمع کرنا اس کا ساتھ عصر کے کس طرح ہو؟ اور یہ جو مؤلف نے ضمیر بینہما کی طرف دو وقتوں کے راجع ٹھہرائی ہے تو اس کا جواب تیسری حدیث میں آوے گا۔

اور روایت کی ہے امام مسلمؒ نے حضرت انسؓ سے:

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِذَا عَجَلَ عَلَيْهِ السَّبِيْرُ يُوْخِرُ الظُّهْرَ اِلَى اَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُوْخِرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى تَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِيْنَ يَغِيْبُ الشَّمْسُ (مسلم: ۷۰۴) (آنحضرت ﷺ کو جب جلدی کا سفر پیش آتا تو ظہر کی اتنی تاخیر کرتے کہ اول وقت عصر کا آجاتا تو دونوں کو جمع کر

لیتے۔ اور تاخیر مغرب میں کر کے عشاء کے ساتھ جمع کر لیتے شفق کے غروب کے بعد) اس میں بھی الٰہی واسطے انتہاء تاخیر کے ہے، بعینہ اسی دلیل اور شواہد سے جو حتیٰ میں گذری۔ پس حاصل مطلب اس حدیث کا یہ ہوا کہ جب آنحضرت ﷺ سفر عجلت کرتے تو تاخیر ظہر کی اس حد تک کرتے کہ منتہی تاخیر کا اول وقت عصر کا ہوتا پھر جمع کرتے ظہر اور عصر کو یعنی بعد دخول اول وقت عصر کے۔ اور مغرب کو بھی مؤخر کرتے۔ یہاں تک کہ جمع کرتے اس کو ساتھ عشاء کے جب کہ شفق غائب ہو چکتی۔ فقط۔

لیکن جناب مؤلف اس حدیث میں بھی معنی تاخیر ظہر کے ویسے ہی کرتے ہیں جو اول حدیث حضرت انسؓ میں کرتے تھے۔ پس باطل ہونا ان معنی کا بھی گذر چکا۔ اور علاوہ اس سے دوسری تحریف اس حدیث میں مؤلف نے یہ کی ہے کہ

حين يغيب الشفق كوظرف يجمع كاقفظ باعتبار عشاء كظہر ایا ہے۔ جیسا کہ آیہ فاغسلوا وجوهكم وایدیکم الی المرافق۔ (ماندہ: ۶) میں الٰہی متعلق ہے فاغسلوا کے فقط باعتبار ایدی کے،

تو جواب اس تحریف کا یہ ہے کہ اس آیت میں تو تعلق الی المرافق کا فاغسلوا سے مع لحاظ وجوہ کے ممکن ہی نہیں۔ اس لئے کہ وجوہ کی مرافق غایت نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے الی المرافق کو فقط بلحاظ ایدی کے فاغسلوا سے تعلق دیا ہے بخلاف اس حدیث کے کہ وہاں تعلق حين يغيب الشفق کا یجمع سے بدون لحاظ مغرب اور عشاء کے دونوں کے ممکن نہیں اور یجمع ایسا لفظ ہے کہ اس سے لفظ مغرب کو جدا کر کے مظروف حين کا ہرگز نہیں کہہ سکتے، یونکہ جمع کرنا سوائے تعدد اشیاء کے نہیں ہو سکتا۔ فقط ایک ہی شے کو کوئی کیا جمع کرے گا۔ اور اس کے کچھ معنی نہیں کہ جب کہ شفق غائب ہو چکتی تب عشاء اکیلی کو جمع کرتے۔ ہاں البتہ اگر لفظ حدیث کے یصلی المغرب و العشاء حين يغيب الشفق ہوتے تو کہہ سکتے کہ حين متعلق ہے یصلی کے فقط باعتبار عشاء کے اور درحالیہ کہ حدیث میں لفظ یجمع کا ہے تو تعلق حين کا ساتھ اس کے بعد تجرد اس کی کے مغرب سے کبھی نہیں ممکن۔ فتدبر فیہ۔

اور روایت کی بخاریؓ اور مسلمؓ نے حضرت انسؓ سے:

قال کان رسول اللہ ﷺ اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس اخر

الظَّهْر الی وقت العصر ثمَّ نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان یرتحل صَلَّى الظهر ثمَّ ركب (بخاری: ۱۱۱۱-مسلم: ۷۰۴) (آنحضرت ﷺ جب سفر میں جاتے سورج ڈھلنے سے پہلے، تو ظہر کو عصر کے وقت تک تاخیر کر کے دو نمازوں کو جمع کر لیتے تھے۔ اور اگر سورج ڈھلے سوار ہوتے تو ظہر پڑھ کر سوار ہو جاتے تھے)۔

مطلب اس کا احادیث سابقہ سے معلوم ہو چکا۔ لیکن مؤلف کی اس میں ایک اور تحریف ہے، وہ یہ ہے کہ ضمیر بینہما کی راجع ہے طرف دو وقتوں کے۔ یعنی طرف وقت ظہر اور وقت عصر کے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ جمع کرتے دو وقتوں کو، نہ ایک وقت میں دو نمازوں کو۔ پس جواب اس کا یہ ہے کہ اس حدیث میں دو وقت کہیں بھی مذکور نہیں۔ اگر ہے تو وقت عصر کا اکیلا مذکور ہے۔ پھر جو مذکور ہی نہ ہو اس کو مرجع ٹھہرانا بڑی حماقت ہے بخلاف ظہر اور عصر کے جس کو ہم مرجع ٹھہراتے ہیں کہ وہ صریح اور ظاہر موجود ہے۔ شائد بسبب غیظ و تعصب کے نظر نہیں آتا ہوگا لیکن اس کے نہ دیکھنے سے لفظ ظہر اور عصر کا جو صریح اور مبین ہے، معدوم تو نہیں ہونے کا۔

اب ایک اعتراض اور ہے مؤلف کا ان احادیث حضرت انسؓ پر۔ وہ یہ ہے کہ ایک راوی ان حدیثوں کا زہریؒ ہے اور اس کو عادت ہے ادراج کی جیسا کہ کہا طحاویؒ اور کرمانیؒ اور زلیعیؒ نے۔ پس احتمال ہے کہ لفظ حتیٰ یدخل اول وقت العصر کا پہلی حدیث انسؓ میں اور لفظ الی اول وقت العصر کا دوسری اور تیسری حدیث میں اور لفظ حین یغیب الشفق کا دوسری حدیث میں زہریؒ نے اپنی طرف سے ملا دیا ہوگا، تو یہ حدیث مدرج ہوئی اور مجروح۔

پس جواب اس کا یہ ہے کہ ان حدیثوں میں ادراج کی بوجھی نہیں آتی اور کسی لفظ کو ان میں سے مدرج نہیں کہہ سکتے۔ اس لئے کہ لفظ حتیٰ یدخل اور الی اول وقت العصر جار مجرور ہیں اور متعلق یجمع کے۔ اور حین تغیب الشفق ظرف ہے یجمع کا۔ اور ہدایۃ النحو پڑھنے والہ جانتا ہے کہ جار مجرور کو اور ظرف کو ذرہ بھر استقلال نہیں ہوتا۔ اور بغیر اپنے متعلقات کے ان کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ اور سوائے اپنے متعلقات

کے کچھ معنی مستقل نہیں رکھتے۔ جب کہ مدرج وہ کلمہ ہوتا ہے جس کو فی الجملہ استقلال ہو۔ جیسا کہ روایت کی ہے خطیب نے طریق سے ابوقطن اور شبانہ کے ابو ہریرہؓ سے

قال قال رسول اللہ ﷺ اسبغوا الوضوء وویل للاعقاب من النار۔ تو اس میں یہ لفظ مستقل اسبغوا الوضوء جو دراصل قول ابو ہریرہؓ کا ہے، نہ رسول اللہ ﷺ کا، ابوقطن اور شبانہ نے حدیث مرفوع وویل الاعقاب میں ملا دیا۔

اور روایت کی ہے دارقطنیؒ نے اپنی سنن میں طریق سے عبد الحمید بن جعفر کے بسرة بنت صفوان سے

قال سمعت رسول اللہ ﷺ يقول من مس ذكره او انثييه او رفغنيه فليتوضأ (کہا میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا کہ جس کسی نے اپنے ذکر یا فوطے یا رانیں چھولیں تو وہ وضو کرے)۔

تو اس میں عبد الحمید نے انثیہ اور رفغینہ کو اپنے پاس سے ملا دیا ذکر کلا الحدیثین مع بیان الادرار العلامۃ العلوی فی حاشیۃ علی شرح النخبہ (دونوں حدیثیں مع بیان ادرار علامہ علویؒ نے اپنے حاشیہ شرح نخبہ میں ذکر کی ہیں)۔

پس الفاظ غیر مستقلہ میں جن کا وجود ہی نہیں ہوتا سوائے اپنے متعلقات کے، اور کچھ معنی ہی نہیں رکھتے سوا متعلقات کے، احتمال ادرار کا نکالنا بڑی جہالت کی بات ہے۔ خاص کر حین یغیب الشفق کو جو اخیر میں دوسری حدیث کے واقع ہے، مدرج کہنا کمال درجہ کی جہالت ہے۔ کیونکہ وہ ظرف متعلق جمع کے اور معمول اس کا ہے۔ اور ادرار اخیر میں حدیث کے سوائے جملہ کے جو معمول بھی ہو کسی لفظ حدیث کا، متصور نہیں۔ کہا شرح نخبہ میں:

و اما مدرج المتن فهو ان يقع فی المتن كلام ليس منه فتارة فی اوله وتارة فی اثناؤه وتارة فی آخره وهو الاكثر لانه يقع بعطف جملة علی جملة (اور متن حدیث میں ادرار کبھی تو حدیث کے شروع میں، کبھی بیچ میں اور کبھی آخر میں ہوتا ہے۔ اور یہ اکثر ہے کیونکہ یہ ایک بات کے ساتھ دوسری بات ملتی ہے)۔

اور کہا علویؑ نے حاشیہ میں :

لأنه يقع بعطف جملة على جملة اى فى الواقع فيمكن استقلاله
من اللفظ السابق فيتميز من لفظ الحديث
(ایک بات کے ساتھ دوسری ملتی ہے تو پہلی بات سے بالاستقلال الگ رہتی ہے تو
حدیث کے لفظ جدا رہتے ہیں)
اور کہا ابن دقیق العیدؒ نے:

انما يكون الادراج بلفظ تابع يمكن استقلاله عن اللفظ
السابق انتهى۔ کذا فى حاشية العلوى۔ (ادراج ایسے پہلے لفظ سے تابع
ہوتا ہے کہ وہ خود بھی پورا ہو سکے۔ حاشیہ علوی میں یوں ہی ہے۔)

اقول مثاله ما روى ابو خيثمه وزهير بن معاوية عن الحسن
بن الحر عن القاسم بن مخيمره عن علقمه عن عبد الله بن
مسعود ان رسول الله ﷺ علمه التّشهد فى الصّلاة فقال قل
التّحيّات لله فذكره حتّى قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد
ان محمّداً رسول الله۔ فاذا قلت هذا فقد قضيت صلوتك۔
ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فاقعد۔ كذا رواه ابو
خيثمه۔ فا درج فى الحديث فاذا قلت الخ۔ وانما هو من
كلام ابن مسعود لا من كلام النّبى ﷺ كذا ذكره العلوى
فانظر الى استقلال الجملة واذا قلت (میں کہتا ہوں کہ مثال اس کی وہ
حدیث ہے جو روایت کی ابوخیثمہ زہیر بن معاویہ نے حسن بن حر سے، اس نے قاسم بن
خیمرہ سے، اس نے عبد اللہ بن مسعودؓ سے کہ آنحضرت ﷺ نے انہیں تشہد سکھایا تو
فرمایا التّحيّات لله پڑھ۔ پھر اسے ذکر کر کے جب یہاں پہنچے اشہد ان لا اله
الا الله واشہد ان محمد رسول الله۔ جب تو یہ کہہ چکا تو تیری نماز پوری
ہو چکی۔ تو اب کھڑا ہونا چاہتا ہے تو کھڑا ہو جا، بیٹھنا چاہے تو بیٹھ۔ یونہی روایت کیا
ہے ابوخیثمہ نے۔ اور فاذا قلت هذا سے اخیر تک ملا یا ہوا کلام ابن مسعودؓ کا ہے،
آنحضرت ﷺ کا نہیں۔ یوں ہی ذکر کیا علویؑ نے۔)

پس ثابت ہوا کہ ان احادیث ثلاثہ میں سے کسی میں ادراج متصور نہیں۔ چہ جائیکہ وقوع اس کا۔

اور اگر اعتراض کرو کہ اگرچہ اس حدیث میں زہریؒ نے ادراج نہیں لیکن اس کی عادت تو ہے اور جس کی عادت ایسی ہو وہ شخص مجروح ہوتا ہے اور ساقط العدالت اور حدیث اس کی نامقبول ہوتی ہے۔

جواب اس کا یہ ہے کہ امام زہریؒ کی یہ عادت نہیں کہ ادراج فاحش جو مسقط عدالت ہوتا ہے، وہ کرتا تھا۔ بلکہ ادراج اس کا اسی قدر ہوتا ہے کہ تفسیر کسی لفظ نادر کی کر دیں۔ اور اس قدر ادراج مسقط عدالت نہیں ہوتا۔ خاص کر ان احادیث میں جو بخاری اور مسلم کی مروی ہوں۔ کہا علویؒ نے حاشیہ شرح نخبہ میں:

قالوا الادراج باقسا ما حرام لما فيه التلبیس والتدلیس و ان كان بعضه اخف من بعض كتفسیر لفظ غریب مثل المزابنة و المخابرة و العرايا و نحوها مما فعله الزهري و غيره من الائمة بل لا يظهر التحريم في مثله سيما في المتفق عليه و قول ابن السمعاني و غيره المعتمد له ساقط العدالة و ممن يحرف الكلم عن مواضعه و هو ملحق بالكاذبين يحمل على ما عداه و قد ذكرنا من المصنف و من ابن دقيق العيد ما يدل على جوازه في الجملة. (کہا لوگوں نے کہ ادراج کی ساری قسمیں حرام ہیں کیونکہ اس میں دھوکہ ہے۔ اگرچہ بعض قسمیں بعض سے کم تر ہیں۔ جیسے نئے لفظ کی تفسیر جیسے مزابنة، مخابرة اور عرايا، وغیرہ۔ چنانچہ زہری اور آئمہ حدیث نے کیا ہے۔ سو ایسی صورت میں حرمت نہیں معلوم ہوتی خصوصاً متفق علیہ میں۔ اور سمعانی کا یہ قول کہ ادراج کرنے والے ساقط العدالت، محرف، اور جھوٹا ہے، مذکورہ بالا صورت کے سوا کی صورتوں پر صادق آئے گا۔ اور ہم نے مصنف اور دقیق العيد سے وہ عبارت ذکر کی ہے جو جواز پر دلالت کرتی ہے)۔

اور زہریؒ اس درجہ کا امام ہے کہ کوئی بھی عالم بالحدیث اس پر کسی نوع کا طعن نہیں رکھتا۔ بلکہ سب متفق ہیں اس کی جلالت شان اور علو مکان پر۔ اور وہ راوی ہے سب

اصحاب صحاح کا۔ پھر جو کوئی زہری کا مجروح ہونا زبان پر لائے وہ مجنون ہے۔

کہا شیخ الاسلام حافظ ابن حجرؒ نے تقریب التہذیب میں:

محمّد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن شہاب بن عبد اللہ بن الحارث بن زہرہ بن کلاب القرشی الزہری و کنیتہ ابو بکر الفقیہ الحافظ متفق علی جلالہ و اتقانہ۔ مات سنة خمس و عشرين و قیل قبل ذالک بسنة او سنتین۔ و هو من رؤس الطبقة الرابعة (ابو بکر محمد بن مسلم... القرشی زہری فقیہ حافظ ہے۔ اس کی بزرگی اور حفظ سب مانتے ہیں۔ طبقہ رابعہ کا بڑا آدمی ہے)۔

اور کہا شیخ سلام اللہ حفنیؒ نے محلی شرح مؤطا میں:

محمّد بن مسلم بن عبد اللہ بن شہاب الزہری المدنی الامام المعروف احد الفقهاء و ائمة المحدثین و العلماء الاعلام بالمدینہ المشار الیہ فی فنون الشریعة (محمد بن مسلم زہری فقہاء میں سے امام اور محدثین میں کے بڑے علماء سے مدینہ کے مشہور شخص فنون شریعت میں نامی آدمی تھے)

اور کہا شیخ عبدالحق محدث دہلوی حفنیؒ نے ترجمہ مشکوٰۃ میں:

زہری کہ تابعی مشہور است کیے از اعلام امت و آئمہ ایشان است در فقہ و حدیث۔

اور صاحب صحیح بخاری و مسلم و غیرہ اس کی جلالت شان اور ثقاہت اور ضبط احادیث میں اتفاق رکھتے ہیں تو کیا طاقت ہے کسی کی کہ ایک ایسے امام مجتہد رئیس کو مجروح کہے۔ اور اس کی روایت کو جو صحیحین میں مروی ہو، نامقبول کہے۔

پس یہ ہیں دلائل ہمارے جواز جمع بین الصلوٰتین پر جن میں کسی طرح عذر اور تاویل اور جرح و قدح کو دخل نہیں۔ لیکن جناب مؤلف تسلیم سے جواز جمع حقیقی کے منکر ہیں اور کئی عذر پیش کرتے ہیں۔

مولف تنویر کے عذرات جمع بین الصلوتین کا جواب

ایک عذر ان کا یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ سفر میں جمع حقیقی نہیں کرتے تھے بلکہ ہمیشہ سفر میں جمع صوری کرتے اور اس عذر پر مولف کو کئی باعث ہیں۔

☆ باعث اول کہ روایت ہے ابن مسعودؓ سے:

انَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ فِي السَّفَرِ - رواه الطحاوی (کہ ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ سفر میں دو نمازوں کو جمع کیا کرتے تھے)

اور مراد اس جمع سے اس حدیث میں جمع صوری ہے بشہادت دو شاہدوں کے۔ شاہد اول یہ کہ دوسری روایت میں ابن مسعودؓ سے یہ مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ سوائے عرفات اور مزدلفہ کے کوئی نماز اپنے وقت کے سوائے نہ پڑھتے تھے۔ جیسا کہ روایت کی ہے امام نسائی نے عبد اللہ بن مسعودؓ سے:

قال كان رسول الله ﷺ يصلّي الصلوة لوقتها الا بجمع و عرفات. (آنحضرت ﷺ وقت پر نماز پڑھا کرتے تھے مگر مزدلفہ اور عرفات میں) پس نفی سے جو اس حدیث سے مستفاد ہوتی ہے معلوم ہوا کہ پہلی حدیث میں جمع صوری مراد ہے اور اسی کا اثبات ہے۔

☆ شاہد دوسرا یہ کہ ابن مسعودؓ نے ایک سفر حج میں جمع صوری کی ہے۔ جیسا کہ روایت کی ہے طحاویؒ نے عبد الرحمن بن یزید سے کہ وہ کہتے ہیں:

صحبت ابن مسعود في حجة فکان يؤخر الظهر و يعجل العصر و يؤخر المغرب و يعجل العشاء و يصفر بصلوة الغداة. (کہ میں ابن مسعودؓ کے ساتھ حج کے سفر میں رہا۔ وہ ظہر کی تاخیر اور عصر کی جلدی کرتے تھے۔ اور مغرب کی تاخیر اور عشاء کی جلدی کرتے تھے۔ اور فجر روشنی میں پڑھتے تھے)۔

پس حضرت ابن مسعودؓ کے اس فعل سے یہ معلوم ہوا کہ مراد حدیث مرفوع میں جمع

صوری ہے۔

☆ پس جواب اس کا یہ ہے کہ شاہد اول حدیث نسائی کی نامقبول اور مجروح اور متروک ہے۔ کیونکہ دوراوی اس کے رواۃ میں سے مجروح ہیں۔ ایک سلیمان بن ارقم کہ اس کی توثیق اور تعدیل کسی نے نہیں کی۔ بلکہ ضعیف کہا ہے اس کو جیسا کہا ابن حجر نے تقریب میں:

سلیمان بن ارقم البصری ابو معاد ضعیف۔
(سلیمان بن ارقم ابو معاد ضعیف ہے)
اور کہا مقدمہ تقریب میں:

الثامنة من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر و وجد فيه اطلاق الضعف و لو لم يفسر و اليه الاشارة بلفظ ضعیف۔ انتھی۔
(آٹھویں وہ لوگ کہ ان میں کسی معتبر سے توثیق نہ پائی جاوے۔ بلکہ ان میں ضعف پایا جائے اگرچہ ضعف کی تفسیر نہ ہو اور اسی کی طرف اشارہ ہے لفظ ضعیف کا)۔
اور ایک خالد بن مخلد کہ یہ شخص رافضی تھا۔ اور صاحب احادیث، افراد کا، کہا تقریب میں:

خالد بن مخلد القطوانی بفتح القاف و الطاء ابو الھیثم الیحبی
مولاهم الکوفی صدوق متشع و له افراد۔
(خالد بن مخلد قطوانی صدوق شیعہ ہے مفرد حدیثیں روایت کرتا ہے)۔

اور ایسا ہی دوسرا شاہد بھی مقبول نہیں۔ اس لئے کہ فعل ابن مسعود صحابی کا اس وقت مجمل حدیث مرفوع، جو ابن مسعود کے سوا اور بہت صحابہ سے بھی مروی ہے، کا بیان ٹھہرایا جاتا جب کہ اس کے بیان میں فعل رسول ﷺ کا نہ پایا جاتا۔ اور جب کہ بروایت رؤساء محدثین بخاری اور مسلم وغیرہما کے فعل آنحضرت ﷺ کا اپنا فعل ان احادیث مجملہ کا مبین ثابت ہو گیا، تو ابن مسعود کے فعل کو اس کا مفسر ٹھہرانے کی کیا ضرورت ہے
یعنی جب کہ بخاری اور مسلم اور ترمذی اور نسائی اور ابو داؤد اور مؤطا امام محمد کی روایات میں صاف آ گیا کہ آنحضرت ﷺ جمع حقیقی کیا کرتے تھے (جیسا کہ وہ روایتیں نقل ہو چکیں) تو معلوم ہوا کہ جو حدیثیں کیفیت جمع سے مجرد ہیں، مثلاً اول روایت ابن مسعود کی

جس میں کلام ہے، اور سوائے اس کے ان میں بھی ویسی ہی جمع مراد ہے، اور وہ روایتیں مرفوعہ شیخین وغیرہا کی، ان احادیث مجملۃ الکلیفیت کی بیان پڑی ہیں۔ پس کیا حاجت ہے کہ فعل رسول کو چھوڑ کر فعل صحابی کو مجمل کا بیان ٹھہرائیں۔
کہا بجز الرائق میں:

وحديث النبى ﷺ مقدم على غيره (حدیث رسول دوسروں پر مقدم ہے) پس ثابت ہوا کہ حدیث اول میں ابن مسعودؓ کی جمع صوری مراد نہیں۔ اور مثبت اس کی نہ تو حدیث ثانی ابن مسعودؓ کی، جو امام نسائیؒ نے روایت کی، ہو سکتی ہے اور نہ حضرت ابن مسعودؓ کا۔

اب اگر اعتراض کرو کہ اگر جمع حقیقی درست ہوتی تو حضرت ابن مسعودؓ کیوں نہ اختیار کرتے اور جمع صوری کیوں کرتے؟

تو جواب اس کا یہ ہے کہ جمع حقیقی رخصت ہے اور ترک اس کا افضل اور عزیمت ہے۔ پس اگر فرض بھی کیا جاوے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے جمع صوری کی، نہ حقیقی۔ بلکہ جمع صوری بھی نہ کی اور نمازیں اپنے اپنے اول وقتوں میں پڑھیں، تو اس عزیمت کے اختیار کرنے سے یہ تھوڑی لازم آتا ہے کہ رخصت یعنی جمع حقیقی ممنوع ہو جاوے۔ جیسا کہ کسی نے سفر میں افطار اختیار نہ کیا اور روزہ رکھا، تو اس سے یہ تھوڑا لازم آتا ہے کہ اس شخص نے افطار کو منع جانا۔ فندبر

☆ باعث ثانی۔ مؤلف کا عذر اول پر یہ ہے کہ روایت ہے ابن عباسؓ سے کہ کہا
صلى رسول الله ﷺ سبعا جميعاً وثمانيا جميعاً الظهر و
العصر والمغرب والعشاء رواه الشيخان وغيرهما. وفي
رواية لمسلم بالمدينة في غير خوف ولا مطر. وقال اراد ان
لا يخرج امته. وللطحاوي عن جابر بالمدينة للترخص من
غير خوف ولا علة. (بخاری: ۵۶۲۔ مسلم: ۷۰۵)

(آنحضرت ﷺ نے سات اور آٹھ رکعتیں پڑھی ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی۔ روایت کی شیخین وغیرہ نے۔ اور ایک روایت مسلم میں ہے مدینہ میں بغیر خوف اور بارش کے۔ اور کہا ابن عباسؓ نے کہ آپ ﷺ نے یہ ارادہ کیا کہ امت پر تنگی نہ رہے

- اور روایت کی لحاظ سے کہ مدینہ میں رخصت کے واسطے بغیر خوف اور سبب کے)۔

اور تفسیر ہے اس کی یہ حدیث ابن عباسؓ کی کہ کہا

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ ثَمَا نِيَا جَمِيعًا وَ سَبْعًا جَمِيعًا
اٰخِرَ الظَّهْرِ وَ عَجَلَ الْعَصْرِ وَ اٰخِرَ الْمَغْرَبِ وَ عَجَلَ الْعِشَاءِ. رواه
النسائي

(میں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ مدینہ میں آٹھ اور سات رکعتیں اکھٹی پڑھیں۔

تاخیر کی ظہر میں اور عصر میں جلدی۔ اور تاخیر کی مغرب میں اور عشاء میں جلدی)۔

پس یہ حدیثیں دلالت کرتی ہیں اس پر کہ آنحضرت ﷺ جمع صوری کیا کرتے تھے۔

☆ پس جواب اس کا یہ ہے کہ یہ حدیثیں جمع کی حالت قیام میں ہیں، نہ حالت سفر میں۔ چنانچہ الفاظ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس واسطے نسائی راوی اس حدیث کے نے ترجمہ اس حدیث کا یہ منعقد کیا ہے کہ الوقت الذی یجمع فیہا للمقیم۔

تو کیفیت جمع مقیم پر کیفیت جمع مسافر کو قیاس کرنا، باوجودیکہ مسافر کی جمع حقیقی شیخین وغیرہما کی روایت سے ثابت ہو چکی ہے، قیاس مع الفارق ہے۔ اور قیاس مقابل نصوص کے ہے۔ پس ایسے قیاس کرنے والوں سے کیا بعید ہے کہ مسافر کو مقیم پر قیاس کر کے مسافر کی قصر کو بھی ناجائز رکھیں۔

تنبیہ۔ اس حدیث میں حضرت ابن عباسؓ کی، جس سے جمع حالت اقامت میں ثابت ہوتی ہے، بڑے جھگڑے اور اختلاف ہیں۔ ترمذی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے بالاجماع۔ امام نووی کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ ٹھیک نہیں بلکہ حدیث معمول بہ ہے نزدیک بعض کے بظاہر معنی اور نزدیک اکثر کے بمعنی منول ہے۔ تو تفصیل ہر ایک کی عبارات مرقومۃ الذیل سے معلوم کرنی چاہیے:-

قال النووی فی شرحہ علی صحیح مسلم و للعلماء فیہا
تاویلات و مذاہب۔ و قد قال الترمذی فی آخر کتابہ لیس
فی کتابی حدیث اجمعت الامۃ علی ترک العمل بہ الا حدیث
ابن عباس فی الجمع بالمدینۃ من غیر خوف و لا مطر و
حدیث قتل شارب الخمر فی المرۃ الرابعۃ۔ و هذا الذی قالہ

الترمذی فی حدیث شارب الخمر هو كما قاله فهو حدیث منسوخ دل الاجماع على نسخه واما حدیث ابن عباس فلم یجمعوا على ترك العمل به بل لهم اقوال منهم من تأوله على انه جمع بعذر المطر و هذا المشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين و هو ضعيف بالرواية الاخرى من غير خوف ولا مطر. انتهى.

و ردّه الحافظ ايضاً حيث قال في فتح الباری قال مالک لعله كان في مطر لكن رواه مسلم واصحاب السنن من طريق حبيب بن ابى ثابته عن سعيد بن جبیر بلفظ من غير خوف ولا مطر فانتهى ان يكون الجمع المذكور للخوف او للسفر او للمطر، انتهى

وقال النووى ومنهم من تأوله على انه كان في غيم فصلّى الظهر ثم انكشف الغيم وبان ان وقت العصر دخل فصلاها وهذا ايضاً باطل لانه وان كان فيه ادنى احتمال في الظهر والعصر فلا احتمال في المغرب والعشاء انتهى.

و تعقبه الحافظ بانه مبنى على انه ليس للمغرب الا وقت واحد والمختار عنده خلافه وهوان وقتها يمتد الى العشاء فعلى هذا فلا احتمال قائم. انتهى

وقال النووى ومنهم من تأوله على تأخير الاولى الى آخر وقتها فصلاها فيه فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها فصارت صورته صورة جمع وهذا ايضاً ضعيف او باطل لانه مخالفة للظاهر مخالفة لا تحتمل و فعل ابن عباس الذى ذكرناه حين خطب واستدل له بالحدیث لتصويب فعله وتصديق ابى هريرة له وعدم انكاره صريح في رد هذا التاويل. انتهى.

اقول و ذالك ما عن عبد اللہ بن شفيق قال خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حين غربت الشمس و بدت النجوم و جعل الناس يقولون الصلوة الصلوة قال فجاءه رجل من بنى تميم لا يفترو ولا يثنى الصلوة . فقال ابن عباس اتعلمنى بالسنه لا ام لك ثم قال رأيت رسول اللہ ﷺ جمع بين الظهر و العصر ، و المغرب و العشاء . قال عبد اللہ بن شفيق فحاك في صدرى من ذالك شىء فأتيت ابا هريرة فسألته فصدق مقالته رواه مسلم قال الشيخ سلام الله فى المحلى قلت ليس فيها كما ترى ما يدل على ان صلوة ابن عباس المغرب كانت بعد غيبوبة الشفق . انتهى

و قال الحافظ هذا الذى ضعفه اى النووى استحسنة القرطبى و رجه قبله امام الحرمين و جزم به من القدماء ابن الماجشون و الطحاوى و قواه ابن سيد الناس بان ابا الشعشاء و هو راوى الحديث قد قال به فيما رواه الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار فذكر هذا الحديث و زاد قلت يا ابا الشعشاء اظنه اخر الظهر و عجل العصر و اخر المغرب و عجل العشاء قال و انا اظنه . قال ابن سيد الناس و راوى الحديث ادرى بالمراد من غيره . قلت لكن لم يجزم بذلك بل لم يستمر عليه فقد تقدم كلامه لا يوب و تجوزيه ان يكون الجمع بعذر المطر لكن يقوى ما ذكر من الجمع الصورى ان طرق الحديث كلها ليس فيه صفة الجمع فاما ان تحمل على ظاهرها فيستلزم اخراج الصلوة عن وقتها المحدود بغير عذر و اما ان يحمل على صفة مخصوصة لا يستلزم لا خراج و يجمع بها بين متفرق الاحاديث و هو اولى و اللہ اعلم . انتهى .

وقال النُّووی و منهم من قال هو محمول على الجمع بعذر المرض او نحوه مما هو في معناه من الا عذار و هذا قول احمد بن حنبل و القا ضی حسین من اصحابنا و اختاره الخطابي و المتولى و الرويانى من اصحابنا و هو المختار فى تاويله لظاهر الحديث و لفعل ابن عباس و موافقة ابى هريره و لان المشقة فيه اشد من المطر. انتهى.

و تعقبه الحافظ با نه لو كان جمعه ﷺ بين الصلوتين لعارض المرض لما صلى معه الا من به نحو ذلك العذر و الظاهر انه ﷺ جمع با صحابه و قد صرح بذلك ابن عباس فى رواية. انتهى.

و اجيب بانهم انما صلوا معه تحرياً لفضل الصلوة خلفه فالجمع ابيح لهم تبعاً للنبي ﷺ و ان لم يجز استقلالاً انتهى. و قال النُّووی و ذهب جماعة من الآئمة الى جواز الجمع فى الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادتاً و هو قول ابن سيرين و اشهب من اصحاب ما لك و حكاه الخطابي عن القفال الشاشى الكبير من اصحاب الشافعى عن ابى اسحاق المروزى عن جماعة من اصحاب الحديث و اختاره ابن المنذر و يؤيده ظاهر قول ابن عباس اراد ان لا يخرج امته فلم يجعله بمرض ولا غيره والله اعلم. انتهى، و كذا قال الحافظ و زاد بعد ابن سيرين ربيعة فافهم.

فان قلت يرد هذا التأويل ما رواه الترمذى عن ابن عباس مرفوعاً من جمع بين الصلوتين بغير عذر فقد اتى باباً من ابواب الكبار قلنا هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج فيه حنش و هو حسين بن قيس واه ضعيف بل متروك بل قيل كذاب قال الشيخ سلام المحدث حسين بن قيس واه. قال

الحافظ وغفل الحاكم فاستدركه قال الترمذى وحنش ضعيف عند هم ضعفه احمد وغيره. انتهى. وقال الحافظ فى التقريب حنش متروك وقال نور الدين على فى مختصر تنزيه الشريعة الحسين بن قيس كذاب قال الحافظ السيوطى فى الوجيز حسين بن قيس كذبه احمد وقال القاضى محمد بن على الشوكانى فى الفوائد المجموعه فى الاحاديث الموضوعه حسين بن قيس كذبه احمد قيل قد اخرج هذا الحديث الحاكم وقال حسين ثقة وتعقبه المنذرى فقال لا نعلم احد او ثقة غير الحسين بن مغيره كذا ذكره نور الدين على

اقول فان سلمنا توثيق الحاكم وغيره الحسين لكن التعديل لا يعارض الجرح الذى يكون مع بيان السبب كالكذب فى جرح الحسين ما لم ينف المعدل ذلك السبب كما مر عن مسلم الثبوت وشرح نخبة و حاشية العلوى و انت ترى ان الحاكم وغيره لم ينف سبب الجرح فى الحسين وهو الكذب على انه قال الذهبى وهو من اهل الاستقراء التام فى نقد الرجال لا يحل لاحد ان يغتر بتصحيح الحاكم ما لم ينظر الى تعقباته وتلخيصاته ذكره الشيخ الاجل شاه عبد العزيز قدس سره فى بستان المحدثين (امام نووى) شرح صحيح مسلم میں کہتے ہیں کہ علماء کے اس باب میں کئی مذہب اور

چندتا و بلیس ہیں۔ اور ترمذی نے اپنی کتاب کے آخر میں کہا ہے کہ میری پوری کتاب میں کوئی ایسی حدیث نہیں کہ علماء نے اس کے چھوڑ دینے پر اتفاق کیا ہو مگر حدیث ابن عباس کی جمع صلواتین میں بلا خوف اور بارش کے، اور حدیث چوتھی دفعہ شراب خور کو قتل کرنے کی۔ اور ترمذی کی تقریر شراب خور ولی حدیث میں اسلئے ہے کہ وہ منسوخ ہے اور اجماع اس کے منسوخ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ ربی حدیث ابن عباس کی تو اس کے ترک پر اجماع نہیں بلکہ اس کے باب میں علماء کے چند قول ہیں۔ بعض

نے کہا ہے کہ بارش کے سبب سے جمع کی تھی اور یہی ایک جماعت متقدمین کبار سے مشہور ہے اور یہ دوسری روایت کی رو سے ضعیف ہے کہ اس میں بلا خوف اور بلا بارش کے آیا ہے۔ اور حافظ ابن حجرؒ نے بھی اس کو رد کیا ہے۔ چنانچہ فتح الباری میں کہا ہے کہ مالکؒ نے کہا ہے کہ شاید وہ جمع کرنا بارش میں تھا، لیکن مسلمؒ اور اصحاب سنن نے سند حبیب بن ابی ثابت عن سعید بن جبیر سے روایت کیا اس میں بلا خوف اور بارش کے ہے۔ سواب یہ بات نہیں رہی کہ وہ جمع کرنا خوف یا سفر یا بارش کے سبب سے ہو، ہو چکی عبارت اس کی۔

اور امام نوویؒ نے کہا ہے کہ اور بعض علماء نے یہ تاویل کی ہے کہ اس روز آسمان پر بادل تھے۔ سو ظہر کی نماز پڑھی، اتنے میں بادل چھٹ گئے اور معلوم ہوا کہ عصر کا وقت آ گیا، سو اسے بھی پڑھ لیا۔ اور یہ بھی باطل ہے کیونکہ اگر ظہر اور عصر میں شبہ ہو سکتا تھا تو مغرب اور عشاء میں تو نہیں ہو سکتا۔ اور حافظ ابن حجرؒ نے اس پر یہ کہا ہے کہ اس کی بنا تو اس پر ہے کہ مغرب کا وقت ایک ہے اور اس قائل کے نزدیک مغرب کا وقت عشاء تک ہے تو وہ شبہ اپنے حال پر رہا۔

اور امام نوویؒ نے کہا ہے کہ بعض نے یہ سمجھا ہے کہ آخر وقت میں ایک نماز پڑھی، اتنے میں دوسری نماز کا وقت آ گیا تو وہ بھی پڑھ لی تو صورت جمع ہوئی۔ اور یہ بھی ضعیف ہے یا باطل ہے کیونکہ ظاہر کا ایسا مخالف ہے جس کا احتمال بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ابن عباسؓ کا وہ فعل خطبہ کے وقت جسے ہم ذکر کر چکے اور حجت پکڑنا ان کا حدیث سے اپنے فعل کی تصدیق میں اور تصدیق کرنا ابو ہریرہؓ کا اسے، اور انکار نہ کرنا اس پر، یہ اس تاویل کے رد میں واضح ہے۔

میں کہتا ہوں یہ وہ ذکر ہے جو عبد اللہ بن شفیق سے روایت ہے کہ ابن عباسؓ نے خطبہ پڑھا ایک دن جب سورج ڈوب گیا اور تارے نکل آئے اور لوگ نماز نماز چلا رہے تھے تو ایک آدمی نے بنی تمیم میں سے جب یہ کہا تو ابن عباسؓ نے کہا، کیا تو مجھے سنت سکھاتا ہے؟ میں نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا ہے کہ ظہر اور عصر جمع کی اور مغرب اور عشاء۔

عبد اللہ بن شفیقؒ نے کہا کہ یہ بات سن کر میں ابو ہریرہؓ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ روایت کی یہ مسلم نے۔

شیخ سلام اللہ خنی نے محلی میں کہا کہ اس میں یہ دلالت نہیں کہ نماز ابن عباسؓ کی شفق کے ڈوبنے کے بعد تھی۔ اور کہا حافظ ابن حجرؒ نے جس کو نوویؒ نے ضعیف کہا ہے، اس کو قرطبیؒ نے مستحسن بتایا ہے۔ اور پہلے اس سے امام الحرمین ترجیح دے چکے ہیں۔ اور متقدمین میں ابن ماشون اور طحاوی نے اس کا یقین کیا ہے، اور تقویت دی اس کو ابن سید الناسؒ نے یوں کہ حدیث کے راوی ابو شعشاء نے شیخین کی روایت میں کہ جو ابن عیینہ نے عمرو بن دینار سے روایت کی ہے، اس کو مانا ہے۔ چنانچہ اس میں راوی سے ہے کہ میں نے ابو شعشاء سے پوچھا کہ مجھے یوں گمان پڑتا ہے کہ ظہر کی تاخیر کی اور عصر کی جلدی اور مغرب کی تاخیر کی اور عشاء کی جلدی۔ تو اس نے کہا میرا بھی یہی گمان ہے۔ کہا ابن سید الناسؒ نے کہ راوی حدیث کا مراد حدیث خوب جانتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ابو شعشاء نے اس پر یقین کامل نہیں کیا کیونکہ کلام کرنا اس کا ایوب سے اور یہ تجویز اس کی کہ جمع بارش کے سبب تھی اوپر گزر چکا، لیکن واسطے جمع صوری کے قوت کی وجہ یہ ہے کہ سارے اسباب کی حدیثوں میں طریقہ جمع کا کہیں مذکور نہیں۔ سو اب اگر ظاہر پر حدیثوں کو رکھا جاوے تو ضرور نماز کا اپنے وقت معین سے بغیر عذر کے نکالنا لازم آوے گا۔ اور حدیثوں کو ایک طریقہ خاص ایسے پر محمول کرنا چاہیے کہ وقت سے نکالنا نہ لازم آوے اور احادیث متفرقہ میں یوں موافقت نکالی جاوے تو وہ اولیٰ ہے۔ ہو چکی عبارت اس کی۔

اور کہا نوویؒ نے کہ بعض نے یوں کہا ہے کہ یہ عذر مرض پر محمول ہے یا اور کوئی ایسا عذر جو بیماری کے قائم مقام ہو۔ اور یہ امام احمد بن حنبلؒ اور قاضی حسینؒ کا شافعیوں میں سے مقولہ ہے اور پسند کیا ہے اس کو خطابی اور متولی اور رویانی نے ہمارے ساتھیوں میں سے اور یہی پسندیدہ ہے ظاہر حدیث کے ڈھنگ سر بٹھانے میں بسبب فعل ابن عباس کے اور اس پر موافقت کرنی حضرت ابو ہریرہؓ کی اور اس میں بہ نسبت بارش کے تکلیف بھی زیادہ ہے۔ ہو چکی عبارت اس کی۔

اور اس پر حافظ ابن حجرؒ نے اعتراض کیا ہے کہ اگر اس عذر سے یہ نماز پڑھتے تو ان کے ساتھ فقط معذور ہی پڑھتے۔ حالانکہ ظاہر یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے عام صحابہ کے زمرہ میں یہ نماز پڑھی۔ چنانچہ ابن عباسؓ نے ایک روایت میں کھول کر کہا ہے۔

اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ آپ ﷺ کے ساتھ عام صحابہ نے آپ ﷺ کی اقتداء کی بزرگی کے لئے وہ نماز پڑھی ہو تو ان کو جمع آنحضرت ﷺ کے اتباع میں مباح ہوگئی، اگرچہ مباح نہ تھی۔

اور کہا نوٹی نے ایک جماعت اماموں کی اس طرف گئی ہے کہ جو عادت نہ بنا لے اس کو حالت اقامت میں ضرورت کے وقت جمع کرنا جائز ہے۔ اور یہ مقولہ ابن سیرین اور اہلب کا مالکیوں میں سے ہے۔ اور ذکر کیا خطابی نے فقال شاشی کبیر شافعی سے بواسطہ ابواسحاق مروزی کے ایک گروہ اہل حدیث سے اور پسند کیا ہے اس کو ابن منذر نے اور تائید کرتی ہے اس کی ابن عباسؓ کی یہ بات کہ آپ نے امت کی تنگی رفع کرنے کے لئے یہ کیا کیونکہ بیماری وغیرہ کو سبب نہ ٹھہرایا۔

اور اسی طرح کہا ہے ابن حجرؒ نے اور بعد ابن سیرین کے ربیعہ کا نام بڑھا دیا ہے۔ پھر اگر تو کہے کہ اس تاویل کو ترمذی کی وہ روایت رد کرتی ہے جو ابن عباسؓ سے مرفوع آئی ہے کہ جس کسی نے بلا عذر نمازوں کو جمع کیا تو کبیرہ گناہ کیا۔ تو ہم جواب دیں گے کہ یہ روایت حجت کے لائق نہیں۔ اس میں حنش یعنی حسین بن قیس راوی سست اور ضعیف ہے بلکہ اس کی روایت متروک ہے، بلکہ بعض نے اسے جھوٹا کہا ہے، کہا شیخ سلام اللہ محدث نے حسین بن قیس روایت کا سست ہے۔ حافظ ابن حجرؒ نے کہا کہ حاکم نے اس کی استدراک میں غفلت کی ہے۔ کہا ترمذی نے کہ حنش ان لوگوں کے نزدیک ضعیف ہے اور حافظ ابن حجرؒ نے تقریب میں کہا کہ وہ متروک ہے اور نور الدین علیؒ نے مختصر تنزیہہ الشریعہ میں کہا ہے کہ حسین بن قیس بڑا جھوٹا ہے، کہا حافظ سیوطیؒ نے وجیز میں کہ حسین بن قیس کو امام احمد نے جھوٹا بتایا ہے اور کہا قاضی محمد بن علی شوکانیؒ نے فوائد مجموعہ میں کہ حسین بن قیس کو امام احمد نے جھوٹا بتایا ہے، لوگوں نے کہا ہے کہ اس حدیث کو حاکم نے روایت کر کے کہا ہے کہ حسین ثقہ ہے اور اس پر منذری نے اعتراض کیا ہے کہ سوائے حسین بن مغیرہ کے اور کسی نے اس کو ثقہ نہیں بتایا۔ یوں ہی ذکر کیا ہے نور الدین علی نے۔

میں کہتا ہوں کہ اگر ہم حسین کا ثقہ ہونا حاکم وغیرہ کے قول پر مان بھی لیں تب بھی تعدیل اس جرح کی معارض نہیں پڑا کرتی کہ مع سبب کے ہو۔ جیسے کہ جھوٹ

حسین کی جرح ہے۔ جب تک تعدیل والا اس سبب کو نہ اٹھاوے۔ چنانچہ مسلم الثبوت اور شرح نجبہ اور حاشیہ علوی سے منقول ہو چکا۔ اور یہ تجھے معلوم ہے کہ حاکم وغیرہ نے سبب جرح کی نفی نہیں کی حسین کے باب میں کہ وہ سبب جھوٹ تھا۔ نیز یہ کہ ذہبی نے، جو نقد الرجال میں ماہر ہے، کہا ہے کہ کسی کو حلال نہیں کہ حاکم کی صحت پر دھوکہ کھاوے جب تک کہ میری باتوں پر نظر نہ ڈال لیوے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی نے بستان الحدیث میں یہ ذکر کیا ہے۔)

☆ باعث ثالث۔ مؤلف کا عذراول پر تیسرا باعث یہ ہے کہ احادیث شیخین کی انس سے، یعنی جو ہم نے جمع تاخیر میں نقل کی ہیں، وہ بھی جمع صوری ہی پر دلالت کرتی ہیں بایں طور کہ الی ان میں واسطے انتہاء ظہر کے جو مفعول ہے متعلق الی کا ہے۔ اور ضمیر بینہما کی طرف دونوں وقتوں کی راجع ہے نہ طرف دو نمازوں کے۔ اور حین یغیب الشفق متعلق ہے یجمع کے فقط بلحاظ عشاء کے۔

☆ جواب اس خرافات کا ان احادیث کے ذیل میں گذر چکا جو مقام جمع تاخیر میں منقول ہیں۔۔ وہاں پر دیکھو۔

☆ باعث رابع۔ مؤلف کا عذراول پر یہ ہے کہ ابن عمرؓ نے صفیہ بنت ابی عبید کی عیادت کے سفر میں عصر اور ظہر مابین وقت دونوں نمازوں کے اتر کر اول ظہر پڑھی پھر عصر اور ایسا ہی مغرب اور عشاء۔ اور بعض روایتوں میں یوں ہے کہ مغرب قبل غیوب شفق کے پڑھی اور عشاء بعد اس کے جیسا کہ روایت ہے عبداللہ بن واقد اور نافع سے:

ان مؤذن ابن عمر قال الصلوة قال سر سر حتی اذا کان قبل غیوب الشفق نزل فصلی المغرب ثم انتظر حتی غاب الشفق فصلی العشاء ثم قال ان رسول اللہ ﷺ کان اذا عجل به امر صنع مثل الذی صنعت فسار فی ذالک الیوم و اللیلة مسیرة ثلاث (ابو داؤد: ۱۲۱۲)

رواہ عن ابن جابر ایضاً و قال ابو داؤد رواہ عبد اللہ بن العلاء عن نافع قال حتی اذا کان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بینہما۔ (ابو داؤد: ۱۲۱۳)

(حضرت ابن عمرؓ کے مؤذن نے کہا کہ نماز کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے جواباً کہا ابھی اور چلے چلو۔ یہاں تک کہ جب شفق غروب ہونے کو تھی تو اتر کر مغرب پڑھی۔ اور غروب شفق کا انتظار کیا۔ پھر غروب شفق کے بعد عشاء پڑھی۔ پھر کہا آنحضرت ﷺ کو جب کسی امر میں جلدی ہوتی تھی تو ایسا کیا کرتے تھے جیسے میں نے کیا۔ اور اس رات دن میں تین منزل گئے۔ روایت کی ابو داؤد نے اور روایت کی ابن جابر سے بھی اور کہا ابو داؤد نے کہ عبد اللہ بن علاء نے نافع سے روایت کر کے کہا ہے کہ جب شفق غروب ہونے لگی تو اتر کر دونوں نمازیں جمع کیں)۔

اقول۔

روایۃ ابی داؤد عن ابن جابر وقولہ رواہ عبد اللہ بن العلاء عن نافع تعلیقاً۔ و التعلیق لا یکون حجۃ۔ فیبقی علینا الجواب عن الروایۃ الاولی الموصولة۔

اور روایت ہے حضرت نافعؓ سے، کہا

خرجت مع عبد اللہ بن عمر، وهو یرید ارضالہ فقال نزلنا منزلنا فاتاہ رجل فقال ان صفیة بنت ابی عبید لما بہا فلا اظن ان تدرکھا۔ فخرج مسرعاً ومعہ رجل من قریش فسرنا حتی اذا غابت الشمس لم یصل الصلوة وکان عہدی بصاحبی وهو محافظ علی الصلوة فلما ابطأ قلت الصلوة یرحمکم اللہ فما التفت الیّ ومضی کما هو حتی کان فی آخر الشفق فنزل فصلی المغرب ثم اقیم العشاء وقد توارت الشفق فصلی بنا ثم اقبل علینا فقال کان رسول اللہ ﷺ اذا عجل بہ امر یصنع هكذا۔ رواہ الطحاوی والنسائی۔

(نسائی: ۵۹۵)۔ (میں عبد اللہ بن عمرؓ کے ساتھ تھا اور وہ اپنے کھیت پر جاتے تھے کہ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ صفیہ بنت ابی عبید بہار ہے، مجھے نہیں گمان کہ تم اسے دیکھ سکو۔ تو وہ جلدی چل دیئے اور ان کے ساتھ ایک شخص قریش میں سے تھا۔ تو ہم چلے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور نماز نہ پڑھی حالانکہ وہ بڑے پابند نماز تھے۔ جب دیر

ہوئی تو میں نے کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے نماز کا وقت آ گیا۔ انہوں نے نہ سنا اور چلتے گئے یہاں تک کہ جب شفق چھپنے لگی تو اتر کر مغرب پڑھی۔ پھر عشاء پڑھی رات پڑے۔ پھر ہماری طرف منہ کر کے کہا کہ آنحضرت ﷺ کو جب کوئی جلدی کا امر ہوتا تو یونہی کیا کرتے تھے)۔

اور روایت ہے عطف سے کہ وہ روایت کرتے ہیں نافع سے کہ کہا:

اَقْبَلْنَا مَعَ ابْنِ عَمْرِو حَتَّى اِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ اسْتَصْرَخَ عَلِيٌّ صَفِيَّةَ زَوْجَةَ بِنْتِ ابِي عَبِيدٍ فَرَا حَ مَسْرَعًا حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ فَنَوَدَى بِالصَّلَاةِ فَلَمْ يَنْزِلْ حَتَّى اِذَا امْسَى فَظَنَّ اِنَّهُ نَسِيَ۔ فَقَلَّتِ الصَّلَاةُ۔ فَسَكَتَ حَتَّى اِذَا كَادَ الشَّفَقُ اَنْ يَغِيْبَ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَغَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ وَقَالَ هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ۔ رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ (ابن عمر کے ساتھ ہم گئے ایک رستہ میں۔ ان کی اہلیہ صفیہ بنت ابی عبید کی بیماری کی خبر آئی، تو وہ جلدی سے چل نکلے۔ جب سورج ڈوب گیا تو نماز کے لئے کسی نے کہا تو وہ اترے نہیں۔ یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ لوگوں نے گمان کیا کہ نماز بھول گئے تو میں نے نماز کو کہا۔ تو چپ ہو رہے یہاں تک کہ شفق غروب کے قریب پہنچی تو اترے اور مغرب پڑھی اور جب شفق غروب ہو گئی تو عشاء پڑھی اور کہا کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ یوں ہی کیا کرتے تھے جب آپ کو سفر پیش آتا جلدی کا)۔

اور روایت ہے کثیر سے کہ پوچھا ہم نے سالم بن عبد اللہ سے:

هَلْ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَجْمَعُ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ صَلَوَاتِهِ فِي سَفَرِهِ فَذَكَرَ اَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ ابِي عَبِيدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ فَكَتَبَتْ اِلَيْهِ وَهُوَ فِي زِرَاعَةٍ لَهَا اِنِّي فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا وَ اَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ اَيَّامِ الْآخِرَةِ فَرَكِبَ فَسَرَعَ السَّيْرَ حَتَّى اِذَا حَانَ تِ صَلَاةُ الظُّهْرِ قَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ۔ فَلَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى اِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ نَزَلَ فَقَالَ اِقْمِ فَاذَا سَلِمْتَ فَاِقْمِ صَلَاةً ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ

فقال كفعلك في صلوة الظهر و العصر ثم سار حتى اذا اشتبكت النجوم نزل ثم قال للمؤذن اقم فصلی ثم انصرف فالتفت الينا فقال قال رسول الله ﷺ اذا حضر احدكم الامر الذي يخاف فوته فليصل هذه الصلوة۔

(نسائی: ۵۹۷)۔ (کیا عبد اللہ بن عمرؓ نماز جمع کیا کرتے تھے سفر میں۔ تو انہوں نے ذکر کیا کہ صفیہ بنت ابی عبید نے جو ان کی اہلیہ تھیں، انہیں لکھا جب کہ وہ اپنی کھیتی پر تھے کہ میرا وقت اخیر ہے۔ سو وہ جلدی چل نکلے۔ جب ظہر کا وقت آیا تو مؤذن نے کہا اے ابو عبد الرحمن نماز کا وقت آ گیا۔ انہوں نے نہ سنا۔ اور جب دو نمازوں کے بیچ کا وقت ہوا تو اتر کر کہا کہ تکبیر کہو۔ جب سلام پھیروں میں تو پھر تکبیر کہہ، پھر نماز پڑھی اور سوار ہو گئے جب سورج ڈوب گیا تو مؤذن نے پھر کہا انہوں نے کہا مثل ظہر عصر کے کریں گے اور چلتے گئے۔ جب تارے نکل آئے تو اتر کر مؤذن سے کہا کہ تکبیر کہہ جب سلام پھیروں تو پھر تکبیر کہہ۔ پھر نماز پڑھی پھر متوجہ ہو کر کہا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں کوئی ایسا کام پیش آوے کہ تم اس کے ہاتھ سے جاتے رہنے کا خوف کرو تو اس طرح نماز پڑھا کرو)۔

اور روایت ہے حضرت نافعؓ سے کہ کہا:

اقلنا مع ابن عمر فلما كانت تلك الليلة سار حتى امسينا فظننا انه نسي الصلوة فقلنا له الصلوة فسكت و سار حتى كاد الشفق ان يغيب ثم نزل فصلی و غاب الشفق فصلی العشاء ثم اقبل علينا فقال هكذا كنا نصنع مع رسول الله ﷺ اذا جد به السير۔ (نسائی: ۶۰۰)۔

(نکلے ہم ابن عمرؓ کے ساتھ۔ جب شام ہوئی تو ہم نے جانا کہ وہ نماز بھول گئے تو ہم نے ان کو کہا کہ نماز کا وقت آ گیا۔ وہ چپ ہو رہے اور چلتے گئے یہاں تک کہ شفق غروب ہونے لگی تو اتر کر نماز پڑھی اور جب شفق ڈوب گئی تو عشاء پڑھی پھر ہم سے متوجہ ہو کر کہا کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ یوں ہی کیا کرتے تھے)

پس یہ حدیثیں دلالت کرتی ہیں اس پر کہ آنحضرت ﷺ جمع صوری کیا کرتے تھے

پس جواب اس کا یہ ہے کہ ابن عمرؓ نے اس کیفیت سے ہرگز نمازیں جمع نہیں کیں جیسا کہ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ جمع کرنا ان کا بعد خروج وقت پہلی نماز کے اور بعد غیوبہ شفق کے بعد ہوا ہے۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم اور ترمذی سے اور دو روایت ابوداؤد سے اور ایک روایت نسائی سے اور ایک روایت مؤطا امام محمد سے گزر چکا۔ اور یہ روایات جو مؤلف کی طرف سے اوپر نقل ہوئی ہیں جن سے جمع صوری کرنی ابن عمرؓ کی واضح ہوتی ہے یہ سب واہیات اور مردود اور شاذ اور مناکیر ہیں۔ پس تفصیل وار ایک ایک کھوٹ سنتے جاؤ۔

☆ روایت اول ابوداؤد کی جس میں قبل غیوب الشفق واقع ہے، اس لئے منکر ہے کہ مخالف ہے صحاح کے، اور خود ضعیف ہے، کیونکہ ایک راوی اس کا محمد بن فضیل بن غزوان ہے، اور یہ مجروح ہے کہ نسبت کیا گیا طرف رفض کے اور مقلب الاحادیث ہے اور حدیث موقوف کو مرفوع کر دیا کرتا تھا۔

حافظ ابن حجرؒ نے تقریب میں کہا ہے:

محمد بن فضیل بن غزوان بفتح المعجمه و سکون الزاء
الضبی مولاهم ابو عبد الرحمن الکوفی صدوق رمی بالتشیع
۔ (محمد بن فضیل بن غزوان صدوق ہے۔ لوگوں نے شیعہ کہا ہے)

اور نور الدین علی نے مختصر تنزیہ الشریعة میں کہا ہے:

محمد ابن غزوان یقلب الاخبار و یرفع الموقوف
(محمد بن غزوان حدیثوں کو الٹ پلٹ کرتا تھا اور موقوف کو مرفوع کر ڈالتا تھا)۔

☆ اسی طرح دوسری روایت جس میں لفظ آخر الشفق کا واقع ہے اور اس کو طحاوی اور نسائی نے روایت کیا ہے، وہ بھی منکر ہے۔ اس لئے کہ اس کی طحاوی والی اسناد میں بشر بن بکر ہے اور وہ غریب الحدیث ہے۔ ایسی روایتیں لاتا ہے کہ سب کے خلاف، قالہ الحافظ فی التقریب۔ اور اس کی نسائی والی اسناد میں ولید بن قاسم ہے اور روایت میں اس سے خطا واقع ہوتی تھی۔

کہا تقریب میں الولید بن القاسم بن الولید الهمدانی الکوفی
صدوق و یخطی (ولید بن قاسم بن ولید ہمدانی کوفی صدوق ہے۔ بھول جاتا تھا)

☆ اسی طرح روایت تیسری طحاوی کی جس میں کاد الشمس وال سے واقع ہے،

وہ بھی منکر ہے کیونکہ اس میں عطا ہے اور وہ وہی ہے۔ کہا تقریب میں:

عَطَّافٌ بِنْتَشْدِيدِ الطَّاءِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَاصِ
الْمَخْزُومِيِّ أَبُو صَفْدَانَ الْمَدَنِيِّ صَدُوقٌ يِهِمُ (عَطَّافٌ طَّاءٌ كِي تَشْدِيدِ
كَيْ سَاثِمِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَاصِ مَخْزُومِي أَبُو صَفْوَانَ مَدَنِي صَدُوقٌ هُوَ۔ وَهِيَ تَهَا)

اور یہی راوی عطا ہے پانچویں روایت کا جس میں کاد دال سے وارد ہے اس کو نسائی نے روایت کیا ہے۔ پس اس جگہ سے منکر ہونا اس روایت نسائی کا بھی معلوم ہو گیا۔

☆ اب رہی چوتھی روایت سو وہ شاذ ہے اس لئے کہ اس میں یہ کہا ہے کہ ابن عمرؓ نے اس رات میں مغرب اور عشاء کو بھی مثل ظہر اور عصر کے بین الوقتین پڑھا، حالانکہ یہ مخالف ہے روایات شیخین وغیرہما کے اور وہ ارجح ہیں سب سے بالاتفاق اور مقدم ہوتی ہیں سب پر جب موافقت اور نسخ نہ بن سکے۔ کہا حضرت شاہ ولی اللہؒ نے حجۃ اللہ البالغہ میں:

أَمَّا الصَّحِيحَانِ فَقَدْ اتَّفَقَ الْمُحَدِّثُونَ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ مَا فِيهِمَا
مِنَ الْمُتَّصِلِ الْمَرْفُوعِ صَحِيحٌ بِالْقَطْعِ وَأَنَّهُمَا مُتَوَاتِرَانِ إِلَى
مُصَنِّفَيْهِمَا وَأَنَّ كُلَّ مَنْ يَهُونُ أَمْرُهُمَا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ غَيْرُ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَّ شَنْتَ الْحَقِّ الْمَصْرَاحِ فَفَسَّهْمَا بِكِتَابِ ابْنِ أَبِي
شَيْبَةَ وَكِتَابِ الطَّحَاوِيِّ وَمَسْنَدِ الْخَوَارِزْمِيِّ وَغَيْرِهِمَا تَجِدُ
بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُمَا بَعْدَ الْمَشْرِقِيِّينَ (صحیحین پر محدثین کا اتفاق ہے کہ جو
حدیثیں ان میں متصل مرفوع ہیں، یقینی صحیح ہیں۔ اور اپنے مصنف تک یہ دونوں کتابیں
متواتر پہنچتی ہیں۔ اور جو اس میں کلام کرے وہ بدعتی گمراہ ہے۔ اور اگر تجھے حق خالص
درکار ہے تو کتاب ابن ابی شیبہ اور طحاوی کی کتاب اور مسند خوارزمی وغیرہ ٹول تاکہ
تجھے مشرق مغرب کا فرق معلوم ہو جاوے صحیحین اور غیر میں)۔

اور واضح ہو کہ شاہ ولی اللہؒ نے کتب احادیث کے طبقات ٹھہرائے ہیں۔ پس
طبقہ اولیٰ میں صحیحین اور مؤطا کو رکھا ہے اور جامع ترمذی اور سنن ابوداؤد اور مجتبیٰ نسائی اور مسند
احمد کو طبقہ ثانیہ میں رکھا ہے۔ اور مصنف عبد الرزاق اور مسند ابی یعلیٰ اور مصنف ابن ابی شیبہ
اور مسند عبد بن حمید اور طیالسی اور کتب بیهقی اور کتب طحاوی اور طبرانی کو طبقہ ثالثہ میں (جس
میں سب اقسام کی حدیثیں یعنی صحیح اور حسن اور غریب اور معروف اور شاذ اور منکر اور مقلوب موجود ہیں)،

ٹھہرایا ہے۔ اور کتاب الضعفاء لابن حبان اور کامل بن عدی اور کتب خطیب اور جوزقانی اور ابن عساکر اور ابن نجار اور دیلمی اور مسند خوارزمی کو طبقہ رابعہ میں (جس میں بہت خلط ملط ہے اور صحاح اور ضعاف اور منکرات اور موضوعات کی کچھڑی پک رہی ہے) شمار کیا ہے۔ پس ہم نے خلاصہ ان کے کلام کا جو حجۃ اللہ البالغہ میں فرما گئے ہیں، بیان کر دیا ہے اور طالب تفصیل اور دلیل کو چاہیے کہ کتاب مستطاب حجۃ اللہ البالغہ کے مطالعہ سے مشرف ہو، تا کہ صحیحین کی قدر معلوم ہو، اور واضح ہو جائے کہ یہ طبقہ اولیٰ میں ہیں اور مقدم ہیں باقی سب کتب پر اور احادیث طحاوی وغیرہ کی جن کو جناب مؤلف بمقابل صحیحین کے متمسک ٹھہراتے ہیں قلعی کھل جاوے گی۔

اور کہا شرح نخبہ میں:

و من ثمہ ای من هذه الجهة و هی ارجحیة شرط البخاری
 علی غیرہ قدم صحیح البخاری علی غیرہ من الکتب
 المصنفة ثم صحیح مسلم لمنشأ رکتہ للبخاری فی اتفاق
 العلماء علی تلقی کتابہ بالقبول ایضاً ثم یقدم فی الارحیة
 من حدیث الاصحیة ما وافقہ شرطہما

(اور اسی جہت سے غالب ہونا شرط بخاری کا ہے غیر پر۔ مقدم رکھی گئی ہے بخاری
 دیگر کتابوں پر پھر صحیح مسلم بسبب شریک ہونے اس کے بخاری کے ساتھ علماء کے
 قبول میں۔ پھر وہ مقدم ہے جو ان کی شرطوں کے موافق ہو)

اور یہ قاعدہ ہے کہ جو ضعیف حدیث، مقابل صحیح کے ہو، وہ منکر ہوتی ہے۔ اور جو
 حدیث مقابل ارجح کے ہو، وہ شاذ کہلاتی ہے کما مرّ عن شرح النخبہ۔ پس
 مؤلف کی تمام حدیثیں مردود ہو گئیں۔ ان میں سے چوتھی شاذ اور باقی تمام منکر۔

تنبیہ۔ ایک حدیث حضرت طحاوی کی اور ہے جس میں لفظ عند کا واقع ہے۔ اور
 مطلب اس کا یہ ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے شب مذکور میں نزدیک غائب ہونے شفق کے
 مغرب پڑھی تھی۔ یعنی نہ بعد اس کے۔ سو اگرچہ اس کو جناب نے مؤلف نے نقل نہیں کیا
 لیکن پھر بھی اس کی خدمت گزاری چاہیے۔

تو واضح ہو کہ وہ حدیث بھی واہی اور منکر ہے۔ اس لئے کہ دروای اس کے

مجروح ہیں۔ ایک یحییٰ بن عبد الحمید حمانی، کہ یہ شخص چور تھا احادیث کا اور جھوٹا تھا۔ کہا تقریب التہذیب میں:

یحیٰ بن عبد الحمید بن عبد الرحمن بشہین بفتح الموحدة و سکون المعجمة الحمانی بکسر المهملة و تشدید المیم الکوفی حافظ الا انہم اتہموا بسرقة الحدیث (یحییٰ بن عبد الحمید بن عبد الرحمن کوفی حافظ ہے مگر علماء نے حدیث کی چوری کا اسے دھبہ لگایا ہے)۔

اور کہا نور الدین علیؒ نے مختصر تنزیہ الشریعہ میں:

یحیٰ بن عبد الحمید کان یکذب ویسرق۔

(یحییٰ بن عبد الحمید جھوٹ بولتا تھا اور حدیث چراتا تھا)

اور ایک اسامہ بن زید بن اسلم، کہ یہ شخص ضعیف تھا بسبب حافظہ نہ ہونے کے۔ کہا تقریب میں:

اسامہ بن زید بن اسلم العدوی مولاهم المدنی ضعیف من

قبل حفظہ۔ (اسامہ بن زید العدوی ضعیف ہے حفظ کی جانب سے)

پس باطل ہوئیں سب روایات متمسکات کی جمع صوری والوں کی جن سے یہ

ثابت کرتے تھے کہ حضرت ابن عمرؓ نے شب مذکور میں قبل غائب ہونے شفق کے مغرب پڑھی تھی اور عشاء بعد اس کے، اور جمع صوری کی تھی، اور باقی رہا ثبوت ہمارا اس بات کو کہ ابن عمرؓ نے مغرب بعد غائب ہونے شفق کے پڑھی تھی اور جمع حقیقی کی تھی۔ فللہ الحمد

☆ باعث خامس۔ مؤلف کا عذراول پر یہ ہے کہ روایت ہے عمرؓ بن الخطاب سے

انہ کتب فی الآفاق ینہام ان یتجمعوا بین الصلوتین و

یخبرهم انّ الجمع بین الصلوتین فی وقت واحد کبیرة من

الکباثر۔ رواہ الامام محمد فی مؤطا۔ (حضرت عمرؓ نے مملکت میں لکھ

بھیجا کہ ایک وقت میں دو نمازوں کو جمع کرنا گناہ کبیرہ ہے)۔

اس نامہ سے معلوم ہوا کہ جمع بین الصلوتین ایک وقت میں بڑا گناہ ہے۔ اور اس

نامہ پر کسی صحابی کا انکار نہیں پایا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کے نزدیک جمع کرنا آنحضرت ﷺ

کا دو نمازوں کو بطور جمع صوری کے ہوگا جیسا کہ دلالت کرتی ہے اس پر روایت طبرانی کی:

انَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرَبِ وَالْعِشَاءِ وَيُؤَخِّرُ هَذِهِ فِي
 آخِرِ وَقْتِهَا وَيَعْجَلُ هَذِهِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا
 (آنحضرت ﷺ مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے ایک کو آخر وقت تک تاخیر کر کے
 دوسری کو جلدی اول وقت میں پڑھ لیتے تھے)۔

پس جواب اس کا یہ ہے کہ جمع صوری کی جیسے تحقیق ہوئی تم معلوم کر چکے ہو۔ اس
 واسطے کہا جاتا ہے کہ منع کرنا عمرؓ کا جمع بین الصلوٰتین سے حالت اقامت میں بلا عذر تھا۔
 جیسا کہ شاہد ہے اس تاویل پر اتفاق جمہور صحابہ و من بعدہم کا اوپر عدم جواز جمع بلا عذر کے۔
 اب رہی حدیث طبرانی کی جس سے صوری نکلتی ہے۔ سو جواب اس کے دو ہیں:
 اول یہ کہ اس کتاب کی حدیث بدون تصحیح کسی محدث کے، یا پیش کرنے سند کے،
 کیوں کر تسلیم کی جاوے۔ یہ کتاب اس طبقہ کی ہے جس میں سب اقسام کی حدیثیں، صحیح اور
 سقیم، غلط ہیں۔ چنانچہ جزمہ اللہ البالغہ سے نقل کیا گیا۔

دوسرا یہ کہ فرض کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس میں سفر کا کیا ذکر ہے تو کہ
 کہو کہ سفر کے جمع کی کیفیت بیان کی ہے۔ تو کہا جائے گا کہ اس میں کیفیت اس جمع کی
 بیان ہوئی ہے جو حالت قیام میں بلا عذر آنحضرت ﷺ نے جمع کی تھی۔ جیسا کہ روایت
 میں ابن عباسؓ کی جو نسائی نے روایت کی ہے (اور جناب مؤلف کے باعث ثانی کے ضمن
 میں نقل ہو چکی ہے) تصریح ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حالت قیام میں مقام مدینہ میں ایسی
 جمع صوری کی تھی۔ پس اس پر جمع سفری کو کس طرح قیاس کیا جاوے۔ فتدبر

تنبیہ۔ دو حدیثیں اور ہیں کہ وہ جمع صوری پر دلالت کرتی ہیں اور ان کو جناب
 مؤلف نے نقل نہیں کیا پس ان کو نقل کر کے ان کا جواب بھی دینا چاہیے۔

ایک حدیث یہ جو روایت کی ہے ابو داؤد نے عثمان بن شیبہ اور ابن المثنیٰ سے
 کہ وہ روایت کرتے ہیں ابو اسامہ سے اور وہ عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی سے اور وہ روایت
 کرتے ہیں اپنے باپ محمد بن عمر بن علی سے اور وہ محمد روایت کرتے ہیں اپنے دادا علی بن
 ابی طالب سے:

انَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا سَافَرَ سَارَ بَعْدَ مَا تَغْرَبَ الشَّمْسُ حَتَّى تَكَادَ
 أَنْ تَظْلَمَ ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّيُ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْعُو بَعْشَاءَهُ فَيَتَعَشَى

ثُمَّ يَصْلَى الْعِشَاءَ ثُمَّ يِرْتَحِلُ وَيَقُولُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
يَصْنَعُ (حضرت علیؓ جب سفر کرتے تھے، چلتے جاتے۔ جب سورج ڈوب جاتا اور
اندھیرا قریب ہوتا، اتر کر مغرب پڑھتے اور کھانا کھا کر عشاء پڑھتے، پھر سوار ہو جاتے۔
اور کہتے تھے کہ ایسے ہی آنحضرت ﷺ کرتے تھے)

پس جواب اس کا یہ ہے کہ محمد بن عمر بن علی کو اپنے دادا سے ملاقات نہیں۔ تو یہ
روایت محمد کی ان سے مرسل ہوئی جیسا کہ کہا تقریب التہذیب میں:

محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب صدوق من
السادسہ و روايته عن جده مرسلۃ (محمد بن عمر بن علیؓ بن ابی طالب
صدوق چھٹے طبقہ میں ہے اور روایت اس کی اپنے دادا سے مرسل ہے)۔
اور کہا مقدمہ کتاب میں:

السّادسة طبقة عا صرو الخامسة لكن لم يثبت لهم لقاء احد
من الصحابة كابن جريج (چھٹا طبقہ وہ ہے جو پانچویں کے ہم زمانہ ہوئے
ہیں لیکن انہیں ملاقات کسی صحابی کی نہیں ہے جیسے کہ ابن جریج)
اور روایت مرسل حجتہ نہیں ہوتی نزدیک جماعت فقہاء اور جمہور محدثین کے۔
جیسا کہ کہا امام نوویؒ نے مقدمہ شرح مسلم میں:

ثمّ مذہب الشافعی و المحدثین او جمہورہم و جماعة من
الفقہاء انه لا یحتج بالمرسل۔ انتہی مختصراً (پھر مذہب شافعی اور
محدثین کے گروہ اور ایک جماعت فقہاء کا یہ ہے کہ حدیث مرسل حجت نہیں)

☆ اور دوسری روایت یہ ہے کہ روایت کی ہے طحاویؒ نے حضرت عائشہؓ سے:

قالت كان رسول الله ﷺ يؤخر الظهر ويقدم العصر ويؤخر
المغرب ويقدم العشاء۔

(حضرت عائشہؓ نے کہا کہ آنحضرت ﷺ تاخیر کرتے تھے ظہر میں اور مقدم کرتے عصر
کو اور تاخیر کرتے مغرب میں اور مقدم کرتے عشاء کو)

☆ پس جواب اس کا یہ ہے کہ ایک راوی اس کا مغیرہ بن زیاد موصلی ہے اور یہ شخص
مجروح ہے کہ وہی تھا۔ قاله الحافظ في التقریب

پس الحمد للہ عذراول سے مؤلف کے آنحضرت ﷺ جمع صوری کیا کرتے تھے بوجہ احسن جواب ہو گیا۔ اور جتنی روایتیں حنفیہ کی دلائل جمع صوری کی تھیں سب کا ضعف ظاہر ہو گیا اور ثابت ہوا کہ کوئی حدیث صحیح ایسی نہیں جس سے ثابت ہو کہ آنحضرت ﷺ جمع صوری سفر میں کیا کرتے تھے۔

اب سنو کہ یہ جمع صوری سفر میں جیسی کہ ازراہ نقل کے باطل ہے اور بے اصل ہے ازراہ عقل کے بھی وہی ہے۔ اس لئے کہ جمع بین الصلو تین رخصت ہے بحق مسافرین کے یعنی اپنے وقتوں میں نماز پڑھنی سفر میں شاق ہوتی ہے اس واسطے شارع نے ترحم سے اجازت جمع کی دے دی۔ پس اگر تم کہو کہ مراد جمع سے سفر میں جمع صوری ہے تو یہ جمع رخصت نہ رہی بلکہ اور مصیبت ہو گئی۔ اس واسطے کہ آخر جز اول نماز کا اور اول جزء دوسری نماز کا پہچانا اکثر خواص کو نہیں ممکن، چہ جائے عوام مصلین جامعین بین الصلو تین۔ تو جمع صوری اکثر لوگوں کو مشکل اور شاق ہوئی بہ نسبت ادا نمازوں کے اپنی اوقات میں کیونکہ وقت تو ایک طرف طویل ہوتا پس جس وقت چاہا اور فرصت ملی اول وقت یا اوسط یا آخر نماز پڑھ لی اور مصیبت سے تخری اور آخر اور اوائل اوقات کے بچے رہے۔

ایسا ہی کہا ابن عبدالبر اور خطابی نے جیسا کہ کہا سلام اللہ حنفی نے محلی میں:

و حملہ الحنفیة علی الجمع الصوری بان صلی الظهر فی آخر وقتها و العصر فی اول وقتها وردہ ابن عبد البر و الخطابی وغیرہما بان الجمع رخصة فلو كان صوریا لكان اعظم ضیقاً من الایتان بكل صلوة فی وقتها لان اوائل الاوقات و اواخرها مما لا یدرکہ اکثر الخاصة فضلاً عن العامة و صریح الاخبار ان الجمع فی وقت احدی الصلو تین۔ انتھی۔

و التعقیب بان معرفة اول الوقت و آخره یحصل بحسب الظن و التخمین خصوصاً فی صورة كثرة القافلة و حضور الناس الذین لهم مهارة فی معرفة الوقت لیس بشيء لان تخمین اوائل الاوقات و الظن من خواص الخاصة و الرخصة

لعامة المصلين المسافرین و منهم بل اکثرهم لا رأى له ولا تخمین و کذا کثرة القافلة لا توجد مع کل من یسافر بل کثیر من الناس المسافرین من لا ثانى معه فالحق ان الجمع الصورى لیس برخصة و الجمع الذی هو رخصة لیس بصورى ، انتهى

(اور محمول کیا احتیاف نے اس کو جمع صوری پر اس طرح پر کہ ظہر کو آخر وقت میں پڑھا اور عصر کو اول وقت میں ۔ اور رد کیا ہے اسے ابن عبدالبرؒ اور خطابیؒ وغیرہ نے اس طرح کہ جمع کرنا نماز کا رخصت ہے ، پھر اگر صوری ہو ، تو وقت پر نماز پڑھنی بڑی مشکل ہو گی ۔ کیونکہ اول و آخر وقت تو جاننے والے بھی مشکل سے جانتے ہیں ، عوام تو جان چکے ۔ اور ظاہر حدیثیں یہ ہیں کہ جمع ایک نماز کے وقت میں دو نمازیں ہیں ۔ اتنی اور یوں کہنا کہ اول اور آخر وقت اٹکل سے معلوم ہو سکتا ہے خصوصاً جہاں آدمیوں کی ایک جماعت ہو تو وہاں صاحب شناخت بھی ہوتے ہیں ۔ یہ ٹھیک نہیں کیونکہ اول وقت اور آخر میں اٹکل کرنا بڑے صاحب شناخت کے لئے ہے اور رخصت عام نمازیوں اور مسافروں کے لئے ہے ۔ اور بعض ان میں سے بلکہ اکثر ایسے ہیں کہ ان کو کچھ اسباب میں سمجھ اور اٹکل نہیں ۔ اور پھر سارے مسافروں کے ساتھ قافلہ بھی نہیں پائے جاتے بلکہ بہت بے چارے مسافر تو ایسے ہیں کہ ان کو رفیق دوسرا بھی نہیں ملتا ، تو ٹھیک یہ بات ٹھہری کہ جمع صوری رخصت نہیں ہو سکتی اور وہ جمع صلوة جو رخصت ہے جمع صوری نہیں ہے)

☆ اور ایک عذر مؤلف کا یہ ہے کہ

حدیثیں جواز کی ظنی ہیں کہ اخبار احاد ہیں اور توقيت نمازوں کی قطعی ہے

قال اللہ تعالیٰ: انّ الصلوة کانت علی المؤمنین کتابة

موقوتاً ، و حافظوا علی الصلوات و الصلوة الوسطی ۔

پس کیوں کرا حدیث ظنیہ سے مقتضائے قرآن کو جو قطعی ہے ، چھوڑ کر جمع بین

الصلوتین کو جائز کہیں ۔

☆ پس جواب اس کا یہ ہے کہ یہ توقيت ہر مصلی پر اور ہر نماز کی عموم نص سے ثابت

ہے۔ تصویر اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے عموماً ہر نماز کو، ظہر ہو خواہ عصر خواہ مغرب ہو، خواہ عشاء ہو، خواہ فجر، عموماً ہر نمازی پر خواہ مقيم ہو، خواہ مسافر، خواہ مريض، خواہ سالم (صحتمند)، خواہ دریا میں ہو کشتی پر، خواہ خشکی میں، واجب کر دی ہے اور شاہد ہے اس عموم پر لفظ الصلوة کا اور المئومنین جو صبح جمع سے ہے اور معرف باللام اور الفاظ عموم سے ہیں۔ قال فی التوضیح و غیرہ و منها ای من الفاظ العام الجمع معرف باللام۔ (الفاظ عام میں سے وہ جمع ہے جس پر الف لام ہو)

تو ہم کہتے ہیں کہ اس عموم سے مخصوص ہیں مصلیٰ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کے جو مسافر ہوں ان احادیث صحاح سے جو جمع بین الصلوتین پر قطعاً اور یقیناً دلالت کرتے ہیں اگرچہ اخبار احاد ہیں، کیونکہ تخصیص عام کتاب اللہ کی اخبار احاد سے ہمارے نزدیک درست ہے۔ اور یہی ہے مذہب جمہور علماء اسلام کا اور آئمہ اربعہ سے بھی منقول ہے۔ اگرچہ بعض مشائخ حنفیہ جیسے مشائخ عراق کا اس میں خلاف ہے۔ اور متاخرین حنفیہ بھی اس پر جم گئے ہیں۔ کہا تلوح میں:

و عند جمہور العلماء اثبات الحکم فی جمیع ما یتنا ولہ من الافراد قطعاً و یقیناً عند مشائخ العراق و عامۃ المتأخرین و ظنا عند جمہور الفقہاء و المتکلمین و هو مذہب الشافعی و المختار عند مشائخ سمرقند حتی یفید و جو ب العمل دون الاعتقاد و یصح تخصیص العام من الكتاب بخبر الواحد و القیاس۔ (اور جمہور علماء کے نزدیک یہ ہے کہ سب فردوں کو عام شامل ہے یقینی ثبوت حکم کو مشائخ عراق اور عام متاخرین کے نزدیک متضمن ہوتا ہے اور ظنی جمہور فقہاء اور متکلمین کے نزدیک۔ اور وہی مذہب شافعی کا ہے اور مختار مشائخ سمرقند کا بھی یہی ہے۔ تو اب عام و جو ب عمل کا مفید ہے اعتقاد کا نہیں۔ اور صحیح ہے تخصیص قرآن کی خبر واحد اور قیاس کے ساتھ)

اور کہا فاضل حبیب اللہ قندھاریؒ نے معتتم الحصول میں:

تخصیص عام الكتاب بخبر الواحد جائز فی المختصر و بہ قالت الأئمة الاربعة (تخصیص عام کی آیات قرآن میں خبر واحد کے ساتھ

جائز ہے مختصر میں ہے کہ یہی کہا ہے چاروں اماموں نے) پس جناب مؤلف پر یہی حجت بس ہے کہ عدم جواز اس تخصیص کا خلاف ہے آئمہ اربعہ کے۔ اس لئے کہ جناب کا یہ مذہب ہے کہ جو کچھ مخالف ہو آئمہ اربعہ کے وہ مخالف ہے اجماع کے اور باطل ہے۔ تو مؤلف ہم سے اس تخصیص کے جائز ہونے کی دلیل طلب نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بھی ہم جواز اس تخصیص کا ثابت کرتے ہیں اور عدم جواز کا جواب دیتے ہیں۔ مگر عربی عبارت میں کیونکہ عوام تو سمجھتے ہی نہیں پھر کیا فائدہ ہندی میں۔ باآنکہ عربی عبارت میں اختصار ہے:

فاعلم ان لنا دليلين على الجواز :-

الدليل الاول ما قال الفاضل المحقق حبيب الله القند هاري في المغتنم وهو ان عام الكتاب قطعي المتن ظني الدلالة وخاص الخبر بالعكس فتساويا فوجب الجمع في المسلم تبعا للتحريير يد عليه مع ابتناؤه على ظنية العام ان قطعية الخبر ضعيف لضعف ثبوته لان الدلالة فرع الثبوت بخلاف قطعية الكتاب فلا مساواة اقول قوة قطعية دلالة الخبر بمعنى ان ثبت ثبت مدلوله لا ينافي ضعف ثبوته فيجوز فثبت المساواة. انتهى -

اقول بناء هذا الدليل على ظنية دلالة العام من الكتاب وهو المذهب المنصور المتفق عليه الجمهور ووجهه ان كل عام يحتمل التخصيص و اعترض عليه بانّه ان اريد بالاحتمال مطلق الاحتمال يكون ناشيا عن الدليل اولا فهو لا يضر قطعية العام كما ان احتمال الخاص المجاز بلا دليل و قرينة لا يضر قطعية الخاص وان اريد الاحتمال الناشئ عن الدليل منعا و جوده و اجيب عنه بان المراد الاحتمال الناشئ عن الدليل و الدليل شيعو التخصيص و كفى به دليلا قال في التلويح كل عام يحتمل التخصيص و

التخصيص شائع فيه كثيراً بمعنى أنّ العام لا يخلوا عنه الآ قليلاً بمعونة القرائن كقوله تعالى إنّ الله بكلّ شيءٍ عليم ، ولله ما فى السمّوات والارض ، حتى صار بمنزلة المثل أنّه ما من عامٍ آ وقد خصّ منه البعض وكفى بهذا دليلاً على الاحتمال وهذا بخلاف احتمال الخاص المجاز فانه ليس بشائع فى الخاص شيوع التخصيص فى العام حتى ينشأ عنه احتمال المجاز فى كل خاص انتهى .

واعترض على الجواب بانّا لا نسلم أنّ التخصيص الذى يورث الشبهة والاحتمال شائع بل هو فى غاية القلّة لانه انما يكون بكلام مستقل موصول بالعام فاجاب عنه فى التلويح وقال فيه نظر لانّ مراد الخصم بالتخصيص قصر العام على بعض المسميات سواء كان بغير مستقل او بمستقل موصول او متراخ ولا شكّ فى شيوعه وكثرته بهذا المعنى فاذا وقع النزاع فى اطلاق اسم التخصيص على ما يكون بغير المستقل او بالمستقل المتراخى فله ان يقول قصر العام على بعض المسميات شائع فيه بمعنى انّ أكثر العمومات مقصور على البعض فيورث الشبهة فى تناول الحكم لجميع الافراد فى العام سواء ظهر له مخصص اولا و يصير دليلاً على احتمال الاقتصار على البعض فلا يكون قطعياً فان قلت قصر العام بالكلام الموصول قليل و بالمتراخى نسخ وليس بتخصيص لانّ تاخير المخصص تجهيل قلنا تاخير المخصص كتاخير النّاسخ ولم يقولوا باستلزام تاخير النّاسخ التجهيل فكذا هذا فان قلت انّ الدّوام قطعاً ليس بالصيغة فى المنسوخ بخلاف الكلّ فى العام قلنا هذا الفرق لا يعتد به اذ لا حاجة فى فهم الدوام الى

الصَّيْغَةُ بَلْ يَكْفِي لَهُ ظَاهِرُ الْأَمْرِ سَيِّمًا وَقَدْ قَرَأْنَا فَن قَوْلُهُ تَعَالَى أَقِيمُوا الصَّلَاةَ يَفِيدُ بِظَاهِرِهِ دَوَامٌ وَجُوبٌ أَقَامَةُ الصَّلَاةِ عَلَى تَفْصِيلٍ بَيْنَهُ الشَّارِعُ مَعَ عَدَمِ صَيْغَةِ تَدَلُّ وَضَعًا عَلَى الدَّوَامِ فِيهِ وَ إِنْ لَمْ تَقُولُوا بِدَلَالَةِ عَلَى الدَّوَامِ لَزِمَ عَدَمٌ وَ جُوبٌ أَقَامَتَهَا بَعْدَ حِينٍ وَ هُوَ خِلَافُ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ مِنْ جُوبٍ أَقَامَتَهَا دَائِمًا فَظَهَرَ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْكَلَامِ الْمَوْصُولِ وَ الْمَتْرَاحِيِّ بَانَ الْأَوَّلُ مَخْصُصٌ وَ الثَّانِي نَاسِخٌ تَحْكُمُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَ ثَبَتَ أَنَّ الْعَامَ مِنَ الْكِتَابِ وَ غَيْرِهِ ظَنِّي دَلَالَةٌ لَكِنِ الْمَخَالَفُ الْمُدْعَى بِقَطْعِيَّةِ الْعَامِ يَقُولُ أَوْلَا إِنْ لَفْظُ الْعَامِ مَوْضُوعٌ لِلْعُمُومِ قِطْعًا وَ هُوَ لَازِمٌ لَهُ عِنْدَ إِطْلَاقِهِ وَ مَدْلُولٌ لَهُ كَالْخَاصِّ الْإِبْدَلِي وَ ثَانِيًا إِنَّهُ لَوْ جَازَ إِرَادَةُ الْبَعْضِ بِلَا قَرِينَةٍ وَ دَلِيلٍ لَارْتَفَعَ الْإِمَانُ عَنِ اللَّغَةِ وَ الشَّرْعُ وَ لِمَا صَحَّ مِنْهَا مِثْلًا الْحَكْمُ بِعِتْقِ جَمِيعِ عَبِيدٍ مِنْ قَالِ كُلِّ عَبْدٍ لِي فَهُوَ حَرٌّ أَجِيبُ عَمَّا قَالِ أَوْلَا بَانَ سَلْمَنَا وَضَعُ اللَّفْظِ لِلْعُمُومِ وَ سَلْمَنَا دَلَالَتُهُ عَلَى الْعُمُومِ حِينَ إِطْلَاقِهِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الْإِلْزُومِ بَيْنَهُمَا لَكِنَّا لَا نَسْلَمُ قِطْعِيَّةَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَدْلُولِ بِقِيَامِ مَا نَعْنِي وَ هُوَ شِيوعُ التَّخْصِيسِ وَ إِحْتِمَالُ الْمَخْصُصِ كَمَا حَقَّقْنَاهُ وَ هَذَا لَا يَنَالُ فِي الْإِلْزُومِ بَيْنَ الدَّالِّ وَ الْمَدْلُولِ وَ لَمْ يَلْزَمْ الْإِتْقَانُ بَيْنَهُمَا لِمَا سَلْمَنَا الدَّلَالَةَ عَلَى الْعُمُومِ كَذَا فِي شَرْحِ الْمُسْلِمِ لِمَوْلَانَا بَحْرِ الْعُلُومِ عَبْدِ الْعَلِيِّ الْمَكْنَهَوِيِّ مَعَ زِيَادَةِ إِضْحَاحٍ وَ أَجِيبُ عَمَّا قَالِ ثَانِيًا بَانَ الظَّنُّ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ فَلَا يَرْتَفَعُ كَذَا فِي الْمُسْلِمِ نَفْسَهُ إِي نَحْكُمُ عَلَى مَا نَقْهَمُ مِنَ الْعَامِ ظَاهِرًا بِلَا تَوْقُفٍ وَ نَحْكُمُ مِثْلًا بِعِتْقِ جَمِيعِ عَبِيدٍ مِنْ قَالِ كُلِّ عَبْدٍ لِي فَهُوَ حَرٌّ فَكَيْفَ يَرْتَفَعُ الْإِمَانُ بَلْ يَتَحَقَّقُ الْإِرْتِفَاعُ إِذَا خَصَّصْنَاهُ بِلَا دَلِيلٍ وَ قَرِينَةٍ فَالْقَوْلُ قَوْلِ الْقَائِلِينَ

بظنية العام من الكتب وغيره فافهم ولا تقلد مخالفا للحق والدليل الثانی ما قال الفاضل محقق القند هاری فی المغتتم ان الصحابة خصوا واحل لكم ما وراء ذلكم بلا تنكح المرثة على عمتها ولا على خالتها ويوصيكم الله في اولادكم بلا يرث القاتل ولا يتوارث اهل الملتين ونحن معا شر الا نبياء لا نرث ولا نورث فان قيل مخصص بالاجماع لا بالسنة قلنا بل اجماع على التخصيص اذ وقع فلم ينكر وان قيل انما يتم لو لم يخص يقاطع قلنا لو كان تواتر كذا في المسلم انتهى . وقال في المسلم تلك الاحاديث مشاهير لا جما عهم على العمل بها فزيادتها على الكتاب وهو نسخ عندنا اقول الظاهر انه استنبط شهرتها من اجما عهم على العمل بها فلا نسلم صحة استنباطه اذا الشهرة بعد الاجماع على العمل والاجماع بعد التخصيص ولم تكن تلك الاحاديث حين التخصيص الا من اخبار الاحاد فمن يدعى شهرتها قبل التخصيص بها والعمل عليها فعليه البيان فثبت بهذا التحقيق ان تخصيص العام من الكتاب بخبر الواحد قبل تخصيصه بقطعي جائز والماعون ايضا يستدلون بدلائل منها ان العام من الكتاب قطعي وخبر الواحد ظني فكيف يسقط حكمه وانى ينسخه ولو في البعض فهو متقوض بما اثبتناه من ظنية العام فلذا قال القند هاری انه غير تام على القول بظنية العام ومنها ان عمر رد حديث فاطمة بنت قيس انه عليه السلام لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان مخصصا لقوله تعالى اسكنوهن فقال كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري اصدقت ام كذبت واجيب عنه في المسلم بان

ردھا لتردده في صدقها ولذا وصفها بما وصف اشعار
العلية الترددو وللرد . انتهى -

قال الفاضل القند هاري التردد اما لاحتمال خبر الواحد
الكذب ففيه المدعى واما لجها لة امرها في العدالة فينا في
تعديل جميع الصحابة الا ان يقال لعله لقصور الضبط .
انتهى -

اقول يؤيده تردد عمر في تلك المرأة خاصة بدليل نسبته
اصدقت ام كذبت اليها خاصة والالقال كيف نترك كتاب
ربنا وسنة نبينا لقول من يروى ويخبر متفرداً ومنها انه قال
النبى ﷺ اذا روى عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله
فان وافقه فاقبلوه وان خالفه فردوه قال في المسلم محمول
على النسخ فانه مخالفة تامة فلا يصح بالضعيف واما
المخصص فله موافقه لانه بيان انتهى -

قال في المغتنم الظاهر من المخالفة ما يشتمل اخراج بعض
ما كان داخلاً سواء سمي تخصيصاً او بياناً او غيره وفي
المنهاج منقوض بالمتواتر في المسلم ورد بان غاية ما لزم
منه تخصيص الحديث والعام المخصوص حجة في الباقي
اقول مراد الناقض انه خبر واحد في مقابلة الاجماع على
العمل بالمتواتر فلا يصلح حجة و مجرد احتمال التخصيص
لا يجدى تفعا بل لا بد من وجود مخصص لا يقال هو الاجماع
لان الاجماع على العمل لا ان العمل للاجماع . قد يقال
ظاهر الحديث ايجاب تحقيق الحال في محل الرتبة فلا
يتناول المتواتر او يقال خص بدليل العقل والحق ان
الحديث ضعيف بل قيل موضوع بل من اشد الموضوعات
بل قيل وضعته الزنادقة وقيل مخالف لقوله تعالى ما

آتاكم الرسول فمبطل لنفسه. انتهى -

اقول هذا هو الحق الذى ينبغى ان يؤمن به فان هذا الحديث مكذوب موضوع باطل لا اصل له وضعه الزنادقة الملعونون و استدلل به الجهلة المتعصبون فلذا رده المتقدمون والمتأخرون قال بحر العلوم مولانا عبد العلى اللكهنوى الحنفى فى شرحه على المسلم قال صاحب سفر السعادت انه من اشد الموضوعات قال الشيخ ابن حجر العسقلانى قد جاء بطرق لا تخلو عن المقال وقال بعضهم قد وضعه الزنادقة وايضا هو مخالف لقوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه، فصحة هذا الحديث يستلزم وضعه و رده فهو ضعيف مردود. انتهى -

وقال ابن طاهر صاحب مجمع البحار فى تذكرته وما اورده الا صوليون من قوله اذا روى عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وان خالفه فردوه قال الخطابى وضعت الزنادقة ويدفعه حديث انى اوتيت الكتاب وما يعدله ويروى ومثله وكذا قال الصنعانى وهو كما قال انتهى

وقال القاضى محمد بن الشوكانى فى الفوائد المجموعه حديث اذا روى عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله فاذا وافقه فاقبلوه وان خالفه فردوه قال الخطابى وضعت الزنادقة ويدفعه اوتيت القرآن ومثله معه وكذا قال الصنعانى قلت وقد سبقهما الى نسبة وضعه الى الزنادقة ابن معين كما حكاه عنه الذهبى على ان فى هذا الحديث الموضوع نفسه ما يدل على رده لانا اذا عرضناه على كتاب الله خالفه ففى كتاب الله عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه

فانتھوا ونحو هذا من الآيات. انتھی
 فبطل جميع ما تمسك به المانعون للتخصیص بجمیعها
 وبقی ما اثبتناه من جواز تخصیص عام الكتاب بخبر الواحد
 قبل تخصیصه بقطعی

(جان کہ ہمارے لئے جواز کی دو دلیلیں ہیں: پہلی تو وہ جو فاضل حبیب اللہ قندھاری نے
 معتنم میں کہا ہے کہ قرآن کا عام، ثبوت میں یقینی اور دلالت میں ظنی ہوتا ہے اور خاص
 حدیث کا اس کے برعکس ہوتا ہے، تو دونوں برابر ہو گئے تو اب جمع واجب ہے۔
 مسلم میں تحریر کی متابعت کے طور پر ہے کہ عام آیت کے ظنی ہونے کی بنا پر یہ اعتراض
 ہوتا ہے کہ یقینی ہونا حدیث کا ضعیف ہے بسبب ضعف ثبوت اس کے، اسلئے کہ دلالت
 ثبوت کی فرع ہے، برخلاف یقینی ہونے قرآن کے۔ تو اب برابر ہوئے۔

میں کہتا ہوں وجہ مضبوطی یقینی ہونے دلالت حدیث کے یہ ہے کہ اگر یہ حدیث ثابت
 ہے تو مطلب اس کا ثابت ہے، اور اس کو ضعف ثبوت منافی نہیں تو یہ بات جائز رہی
 اور برابری ثابت ہو گئی۔ ہو چکی عبارت اس کی، میں کہتا ہوں بنا اس دلیل کی ظنی ہونے
 دلالت عام قرآنی پر ہے اور یہ مذہب قوی اور جمہور کا اتفاقی ہے اور وجہ اس کی یہ ہے
 کہ ہر عام میں تخصیص کا احتمال ہوتا ہے اور اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اگر اس
 احتمال سے عام احتمال مراد ہے کہ پیدا ہونے والا کسی دلیل سے ہو، خواہ نہ ہو، تو یہ یقینی
 ہونے عام کو مضر نہیں جیسا کہ وہ احتمال مجاز کا قطعہ خاص کو مضر نہیں کہ بلا دلیل اور
 بلا قرینہ کے ہو۔ اور اگر احتمال دلیل والا لیا ہے تو ہم اس کا ہونا نہیں مانتے۔ اور اس کا
 جواب یوں دیا گیا ہے کہ مراد احتمال سے وہی دلیل والا ہے اور دلیل تخصیص کا پھیلنا
 ہے اور یہ دلیل کافی ہے۔ تلوخ میں کہا ہے ہر عام تخصیص کا احتمال رکھتا ہے اور تخصیص
 اس میں پھیل رہی ہے اس معنی کر کے کہ کوئی عام اس سے خالی نہیں ہوتا مگر بعض جگہ،
 اور تخصیص مقام کے لگاؤ سے ہوتی ہے جیسے قول اللہ کا، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور،
 واسطے اللہ کے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یہاں تک کہ ایک مثل مشہور ہو گئی
 ہے کہ کوئی عام نہیں جس میں تخصیص نہ ہوئی ہو، اور اس قدر دلیل کافی ہے، احتمال کے
 لئے اور یہ برخلاف اس احتمال کے لئے ہے جو خاص میں مجاز کا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایسا

نہیں پھیلا کہ ہر خاص میں مجاز کا احتمال چل جاوے۔ ہو چکی عبارت اس کی۔ اور اس جواب پر یوں اعتراض کیا گیا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ اس طرح کی تخصیص جو شبہ اور احتمال پیدا کر دے، پھیل رہی ہے، بلکہ وہ بہت کم ہے کیونکہ وہ تو مستقل موصول کلام سے ہوتی ہے اور اس کا جواب تلوح میں ہے۔ چنانچہ کہا ہے کہ اس میں بحث ہے کیونکہ مراد مقابل کی تخصیص سے گھر جانا عام کا بعض معنوں پر ہے خواہ وہ مستقل سے ہو یا نہ ہو، اور موصول ہو یا نہ ہو، اور اس کے پھیلاؤ میں کوئی شک نہیں تو جب بحث پڑی تخصیص کے بولنے میں کہ غیر مستقل سے ہے یا مستقل غیر موصول سے، تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ گھر جانا عام کا بعض معنوں پر پھیل رہا ہے اس معنی کر کے کہ اکثر عام بعض معنوں پر گھر رہے ہیں تو اب عام کے سارے معنی کے شامل ہونے میں شبہ پڑ گیا خواہ شخص ظاہر یا نہ ہو اور احتمال کے لئے دلیل ہوئی تو عام قطعی نہ رہا۔ اگر تو کہے کہ تخصیص کلام موصول سے تو کم ہے اور غیر موصول سے تخصیص نہیں ہوتی، نسخ ہوتا ہے کیونکہ شخص کو مؤخر کرنا جہالت میں ڈالتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ مؤخر کرنا شخص کا مثل مؤخر کرنے ناسخ کے ہے اور ناسخ میں لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ جہالت میں ڈالنا لازم آتا ہے، تو یہاں بھی یونہی ہے۔ اگر تو کہے کہ یقینی بیشگی منسوخ میں بمقتضائے لفظ کے نہیں بخلاف سارے معنی کے عام میں، تو ہم کہیں گے کہ یہ فرق اعتبار کے لائق نہیں کیونکہ بیشگی کے سمجھنے میں لفظ کی طرف حاجت نہیں بلکہ ظاہر امر کا فی ہے خصوصاً قرینوں کے ہوتے ہوئے مثلاً قول اللہ تعالیٰ کہ تم نماز پڑھو، ظاہر میں فائدہ دیتا ہے کہ تفصیل شرعی پر نماز ہمیشہ کے لئے ہے، باوجود نہ ہونے ایسے لفظ کے کہ اس میں بیشگی کی دلالت ہو۔ اور اگر یوں کہہ دیں کہ ہمیشہ کی دلالت نہیں تو ایک وقت کے بعد نماز کا نہ واجب ہونا لازم آئے اور یہ اس کے خلاف ہے جس پر سب کا اتفاق ہے۔ کہ نماز ہمیشہ واجب ہے۔ تو ظاہر ہو گیا کہ یہ فرق کلام موصول اور غیر موصول میں کہ ایک شخص ہے اور ایک ناسخ سیدہ زوری ہے، کوئی اس پر دلیل نہیں۔ اور ثابت ہو گیا یہ کہ عام قرآنی وغیرہ دلالت میں ظنی ہے لیکن جسے عام کے یقینی ہونے کا دعویٰ ہے وہ پہلے تو یوں کہتا ہے کہ لفظ عام یقینی عموم کے لئے بنا ہے اور وہ اس کو لازم ہے بولنے کے وقت اور وہی اس کے معنی ہیں خاص کی طرح مگر جب کوئی دلیل اس کے خلاف پر

آجاوے تو خیر اور پھر یوں کہتا ہے کہ بلاقرینہ اور دلیل کے اگر بعضے معنی کا ارادہ عام سے جائز ہو جاوے تو لغت اور شرع کا بھروسہ اٹھ جاوے اور البتہ اس مقولہ سے کہ میرے سارے غلام آزاد ہیں یہ حکم صحیح نہ ہو کہ سارے غلام آزاد ہیں، پس جواب پہلی بات کا تو یوں دیا گیا ہے کہ ہم نے لفظ کا عموم کے لئے بنا ہونا مان لیا اور یہ مانا کہ بولتے وقت عموم پر دلالت بھی کرتا ہے چنانچہ وضع اور دلالت میں ملازمہ ہے لیکن معنی پر یقینی دلالت کرنا بسبب ایک مانع کے نہیں مانتے اور وہ تخصیص کا پھیلاؤ ہے۔ چنانچہ تحقیق اس کی اوپر ہم نے کی اور یہ بات لفظ اور معنی میں ملازمہ جو تھا اس کو منافی نہیں اور اس سے ان دونوں میں علیحدگی لازم نہیں آتی جب کہ ہم نے دلالت عموم پر مان لی۔ یوں ہی ہے شرح مسلم الثبوت مولانا بجز العلوم لکھنوی میں مع زیادہ توضیح کے اور دوسری بات کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ گمان غالب پر عمل واجب ہے تو بھروسہ نہ اٹھا یونہی مسلم کے متن میں ہے، یعنی ظاہر میں عام سے جو ہم سمجھتے ہیں اس پر حکم کرتے ہیں بلا توقف تو اب ہم مثلاً سارے غلاموں کے آزاد ہونے کا اس شخص کے حق میں حکم کر دیں گے کہ کہے میرے سارے غلام آزاد ہیں تو اب کیونکر بھروسہ اٹھا۔ بھروسہ تو جب اٹھے کہ بلا دلیل اور قرینہ کے ہم تخصیص کر لیں تو اب مقولہ ان ہی لوگوں کا رہا جو عام کے ظنی ہونے کے قائل ہیں تو خوب سمجھ لے اور غیر حق پر مت اڑ اور وہ دوسری دلیل وہ ہے جو محقق قندھاریؒ نے معتنم میں کہی ہے کہ صحابہ نے یہ آیت و احلّ لکم .. الخ کو اس حدیث سے مخصوص کی ہے کہ لا تنکح المرأة .. الخ اور یہ آیت یو صیکم اللہ الخ اس حدیث سے لا یرث القاتل .. الخ پھر اگر یوں کہا جاوے کہ یہ تخصیص اجماع سے ہے، حدیث سے نہیں، تو ہم کہیں گے کہ اجماع تخصیص پر ہے کیونکہ تخصیص بلا تکثیر کے واقع ہوئی۔ اور اگر کہا جاوے کہ یہ جب پورا ہوتا کہ یقینی سے تخصیص نہ ہوتی، تو ہم کہیں گے کہ یہ اعتراض جب ہوتا کہ متواتر ہونا اس کا ثابت کرتے، اور مسلم میں کہا ہے کہ یہ حدیثیں مشہور ہیں بسبب اجماع ان کے عمل پر، سوزیادت ان کی قرآن پر نسیخ ہے ہمارے نزدیک، میں کہتا ہوں کہ مشہور ہونا ان کا ان کے عمل کے اجماع سے نکالا ہے تو ہم اس نکالنے کی صحت کو نہیں مانتے اس واسطے کہ مشہور ہونا تو بعد اجماع کے ہے اور اجماع بعد تخصیص کے اور یہ حدیثیں تخصیص کے وقت خبر واحد تھیں،

تو جو شخص تخصیص سے پہلے اور عمل سے پہلے مشہور ہو نا ان کا بیان کرتا ہے، وہ دلیل لاوے۔ سو ثابت ہوا اس تحقیق سے کہ تخصیص عام قرآن کی خبر واحد سے پہلے تخصیص ان کی یقینی سے جائز ہے اور مانعین بھی کئی دلیلوں سے حجت پکڑتے ہیں۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ عام قرآنی یقینی ہے اور خبر واحد ظنی ہے، تو اس کا حکم اس سے کیوں کر ساقط ہو سکتا ہے اور وہ اس کا نسخ کیوں کر ہو سکتا ہے، اگرچہ بعض معنوں میں ہی ہو، اور یہ دلیل عام کی ظنی ہونے سے ٹوٹ گئی۔ چنانچہ قندھاری نے کہا ہے کہ یہ دلیل عام کی ظنی ہونے کی بنا پر پوری نہیں ہے اور ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے یہ حدیث فاطمہؓ بنت قیس کی کہ آنحضرت ﷺ نے اس کے لئے بعد طلاق کے مکان سکونت اور نفقہ نہیں ٹھہرایا جو اس آیت کی اسکنو ہن... الخ تخصص تھی، نہیں مانی اور کہا کہ ہم اللہ کا قرآن اور آنحضرت ﷺ کا طریقہ ایک عورت کے قول پر کیوں کر چھوڑ دیں، ہم کیا جانیں وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اور جواب دیا گیا اس کا مسلم میں کہ ان کا اس حدیث کو نہ ماننا اس لئے تھا کہ انہیں تردد تھا کہ وہ سچی ہے یا نہیں اس لئے کہا کہ نہ معلوم سچی ہے یا جھوٹی تاکہ تنبیہ ہو کہ سبب نہ ماننے کا یہ ہے۔ ہو چکی عبارت اعتراض کی۔ کہا فاضل قندھاری نے کہ ان کا تردد یا تو اس لئے تھا کہ خبر واحد میں جھوٹ کا احتمال ہے تو اس میں تو مدعا ہے یا اس کی عدالت کا حال معلوم نہ تھا تو یہ اس کے مخالف ہے کہ صحابہ سب صاحب عدالت ہیں۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ بسبب اس کے قصور حافظہ کے ہو۔ میں کہتا ہوں اس کی تائید کرتا ہے حضرت عمرؓ کا خاص اس عورت کے باب میں تردد کر کے یہ کہنا کہ جانے وہ سچی ہے یا نہیں او نہیں تو یہ کہتے ہم قرآن اور آں حضرت کا طریقہ ایک عورت کے کہنے سے کیوں کر چھوڑ دیں اور ایک دلیل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی حدیث مجھ سے پہنچے تو اسے قرآن پر پیش کرو، اگر وہ موافق قرآن ہو تو لے لو، نہیں تو چھوڑ دو۔ مسلم میں کہا کہ یہ حدیث منسوخ کے حق میں ہے کہ اس میں بڑی مخالفت ہوتی ہے تو وہ امر ضعیف سے نہیں ہو سکتے کا اور تخصص میں تو موافقت ہوتی ہے کیونکہ وہ تو بیان ہے۔ ہو چکی عبارت اس کی۔ کہا مغنم میں مخالفت سے ظاہر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شامل ہے اس کو کہ سارے معنوں میں سے بعضوں کو نکال دیں خواہ اس کا نام تخصیص ہو یا بیان وغیرہ۔ اور منہاج میں ہے کہ یہ دلیل

حدیث متواتر سے ٹوٹ گئی اور مسلم میں ہے کہ یہ نقض مردود ہے کہ غایۃً اسے یہ لازم آتا ہے کہ وہ حدیث مخصوص ہووے یعنی سوائے متواتر کے اور میں یہی دلیل ہے تو یہ عام مخصوص البعض ہوئی اور وہ اپنے معنی میں حجت ہوا کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ مراد دلیل کے توڑنے والے کی یہ ہے کہ خبر واحد مقابلہ میں اس اجماع کے ہے جو متواتر کے عمل پر ہے تو حجت نہیں ہو سکتی اور مجرد احتمال تخصیص کا نفع نہیں دیتا بلکہ مخصوص کا ہونا ضرور ہے اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اجماع ہے کیونکہ اجماع تو عمل پر ہے۔ عمل تو اجماع کے سبب سے نہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ ظاہر حدیث کا واجب کرتا ہے کہ اس کے رتبہ کی تحقیق ہو تو متواتر کو شامل نہیں ہونے کی یا یوں کہا جاوے کہ عقلی دلیل سے مخصوص ہے اور حق یہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے بلکہ موضوع بعض لوگوں نے کہا ہے، بلکہ کہا بڑے موضوعات میں سے ہے۔ بلکہ علماء نے کہا ہے کہ زندیقوں نے اسے بنایا ہے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ اس آیت کے مخالف ہے کہ (ترجمہ) جو تمہیں رسول دیوے۔ الخ۔ تو اپنے آپ باطل کرنے والے ہوئے۔ ہو چکی عبارت اس کی۔ میں کہتا ہوں یہی وہ حق ہے جس کا یقین سزاوار ہے کیونکہ یہ حدیث جھوٹی ہے کچھ اس کی اصل نہیں زندیقوں نے بنالی ہے اور جاہل معصوبوں نے اس سے حجت پکڑی ہے۔ اس واسطے اس کو متقدمین اور متاخرین نے رد کیا ہے کہا بجز العلوم نے شرح مسلم میں کہ صاحب سفر السعادت نے کہا ہے کہ یہ حدیث موضوعات میں سے ہے کہا شیخ ابن حجر عسقلانی نے کہ یہ کئی طریقوں سے آئی ہے اور کوئی طریق کلام سے خالی نہیں اور بعض نے کہا ہے کہ زندیقوں نے بنالی ہے اور بھی اس آیت کے مخالف ہے کہ (ترجمہ) جو تمہیں رسول دیوے تو اس کو لو۔۔ تو صحت اس کی اس کے وضع کو لازم پکڑتی ہے تو وہ ضعیف مردود ہے ہو چکی عبارت اس کی اور کہا شیخ ابن طاہر حنفی نے جن کی مجمع البحار ہے اپنے تذکرہ میں کہ وہ جو اصول فقہ والے حدیث کہہ کر یہ قول لاتے ہیں کہ مجھ سے جب کوئی حدیث تم کو پہنچے تو اس کو قرآن سے ملاؤ اگر موافق ہووے تو قبول کرو ورنہ چھوڑ دو خطابی نے کہا ہے کہ زندیقوں نے بنالی ہے اور اس کو یہ حدیث دفع کرتی ہے کہ میں قرآن اور اس کے برابر اور دیا گیا ہوں اور بعض روایتوں میں قرآن کی مثل بھی آیا ہے اور اسی طرح صنعانی نے کہا ہے اور یہ بات یونہی ہے۔ ہو چکی عبارت اس کی اور کہا

قاضی محمد بن شوکانیؒ نے فوائد مجموعہ میں کہ یہ حدیث کہ جب تمہیں مجھ سے کوئی حدیث پہنچے تو اس کو قرآن سے ملاؤ اگر موافق ہووے تو قبول کرو ورنہ چھوڑ دو۔ خطابؒ نے کہا ہے کہ زندیقوں نے بنالی ہے اور اس کو یہ حدیث دفع کرتی ہے کہ میں قرآن اور اس کی مثل دیا گیا ہوں اور ایسا ہی صنعانیؒ نے کہا ہے میں کہتا ہوں کہ ان دونوں سے پہلے ابن معین نے وضع اس کی کو زندیقوں کی طرف نسبت کیا ہے۔ چنانچہ ذہبیؒ نے ابن معین سے اس کی حکایت کی ہے۔ علاوہ اس کے خود اس میں وہ مضمون ہے جو اس کو رد کرتا ہے کیونکہ ہم نے جب اس کو قرآن پر پیش کیا تو قرآن میں ہے کہ جو تمہیں رسول دیوے اس کو لو اور جسے منع کرے اس سے باز رہو اور ایسی بہت آیتیں ہیں۔ ہو چکی عبارت اس کی۔ سو وہ باطل ہو گیا وہ سب جس سے منع تخصیص والوں کا مدعا تھا اور جواز تخصیص خبر واحد سے بلا تخصیص یقینی کے جسے ہم نے ثابت کیا تھا)

پس حاصل یہ ہوا کہ توقيت ہر نماز کی ہر نمازی پر عموم نص سے جو ظنی الدلالت ہوتا ہے واجب تھی، لیکن اخبار احاد جمع بین الصلوٰتین نے اس عموم کی تخصیص کر دی۔ اب اس توقيت کے یہ معنی ہوئے کہ اپنے اوقات میں ہر نماز پڑھنی عموماً ہر ایک مصلیٰ پر فرض ہے سوائے نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کے۔ وہ مسافر کو یا غیر اس کے کو جس کے حق میں احادیث سے جمع ثابت ہے پہلے اپنے وقت کے یعنی دوسری نماز کے وقت میں پڑھنی بھی درست ہے۔

یہ جواب بطور تحقیق اور ترقی کے ہے۔ اور اگر اس سے تنزل کریں اور مان لیں کہ ہر عام ظنی نہیں ہوتا، بلکہ وہ عام جس کی ایک دفعہ تخصیص ہو چکی وہ ظنی ہوتا ہے اور اسی کی تخصیص خبر واحد سے درست ہے، نہ ہر عام کی۔ تو بھی ہمارا مدعا ثابت ہے اس لئے کہ اس عام میں جس میں گفتگو ہے پہلے ایک دفعہ احادیث جمع عرفات اور مزدلفہ سے تخصیص ہو چکی ہے۔ یعنی مصلیٰ ظہر اور عصر عرفات کے اور مغرب اور عشاء مزدلفہ کے اس عام کے حکم سے مخصوص ہیں کہ ان کو جمع بین الصلوٰتین باتفاق اہل سنت کے درست ہے۔ اور یہ قاعدہ اجماعی ہے کہ جب کہ ایک دفعہ کوئی عام تخصیص ہو جاوے تو وہ بالاتفاق ظنی الدلالت ہو جاتا ہے اور تخصیص اس کی خبر واحد سے، بلکہ قیاس سے درست ہے۔

کہا تلوتح میں :

لما لم يبق العام بعد التخصيص قطعياً جاز في العام بعد التخصيص من الكتاب و الخبر المتواتر معلوماً كان المخصص او مجهولاً ان يخصص بخبر الواحد و القياس اجمالاً (جب بعد تخصیص کے عام یقینی نہ رہا خواہ تخصص معلوم ہو یا نہ ہو تو اب عام قرآن اور حدیث متواتر کی خبر واحد اور قیاس سے تخصیص جائز ہے)

☆ اور اگر اعتراض کرو کہ بنا بر حنفی اصطلاح کے احادیث جمع عرفات اور مزدلفہ کی تخصص نہیں، کیونکہ تخصص نزدیک ان کے موصول چاہیے۔ بلکہ وہ حدیثیں ناسخ ہیں اور عام منسوخ البعض کی قطعیت ان کے مذہب میں باقی رہتی ہے۔ پس کس طرح یہ اخبار احاد تخصص اس عام قطعی کے ہو سکتی ہیں۔

☆ جواب اس کا یہ ہے کہ حق یہی ہے کہ جب کہ ایک دفعہ کسی عام کا بعض افراد پر قصر ہوتا ہے، تو وہ عام ظنی الدلالة ہو جاتا ہے۔ خواہ وہ قصر کلام موصول سے ہو خواہ مترانہ سے۔ اور حنفی جو فرق کرتے ہیں نسخ اور تخصیص میں ساتھ مترانہ اور موصول ہونے کے اس پر کوئی دلیل قائم نہیں رکھتے۔ اگر کچھ ٹوٹی پھوٹی دلیل ان کی ہے تو یہی ہے کہ تاخیر تخصص میں تجہیل لازم آتی ہے۔ سو جواب اس کا پہلی عبارت میں گذرا۔ پس اگر حنفی بلا دلیل قصر توقيت کو بحق ماسوی مصلین عرفات اور مزدلفہ کے مستلزم نظیہ عموم توقيت کا نہ مانیں گے اور اپنی اصطلاح بے دلیل پر جسے رہیں گے تو کیا اندیشہ اور اس عام کے ظنی ہونے میں کیا شک۔ تم نہیں دیکھتے کہ جبکہ شیوع قصر کا عام میں باعث ظنی الدلالات ہونے پر لفظ عام کا ہو گیا جیسا کہ ہم نے عربی عبارت میں ثابت کر دیا ہے تو وقوع قصر کا ایک لفظ خاص میں کیونکر اس لفظ خاص کو ظنی الدلالات نہ کرے گا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ پس ثابت ہوا کہ جمع بین الصلوٰتین بعذر سفر وغیرہ منافی اور مخالف کتاب اللہ کے نہیں۔ فَللّٰہ الحمد و المنة

جناب مؤلف نے بعد اس عذر ثانی کے، جس کا جواب ختم ہوا، جرح اور قدح کیا ہے ان روایات پر جن کو اس نے ہمارا متمسک ٹھہرایا تھا۔ سو تم نے دیکھا کہ ان میں سے ہم نے کسی حدیث کو بھی دلیل نہیں پکڑا۔ پس جرح ان کا کس کو ضرر کرتا ہے۔

اور جناب مؤلف نے بعد اس جرح اور قدح کے دو عذر اور در باب عدم جواز عمل کے احادیث جمع بین الصلوٰتین پر لکھی ہیں۔

☆ ایک عذر یہ کہ روایت ہے ابو ذرؓ سے کہ کہا فرمایا مجھ کو رسول خدا ﷺ نے:

كيف انت اذا كانت عليك امراء يئو خرون الصلوة عن وقتها او يميئون الصلوة عن وقتها قال قلت فما تامرني قال صل الصلوة لوقتها. (صحیح مسلم: ۶۲۸)

(تیرا کیا حال ہوگا جب امراء لوگ نماز کو وقت سے ٹال دیں گے یا مار ڈالیں گے۔

میں نے کہا آپ مجھے بتائیے۔ کہا تو اپنے وقت پر پڑھو)

تو اس حدیث سے یقیناً معلوم ہوتا ہے کہ نماز اپنے وقت میں پڑھنی چاہیے۔

پس جب تک احادیث جمع الصلوٰتین کی مثل اس کے نہ ہوں تو نہ چھوڑا جاوے گا عمل اس پر

☆ پس جواب اس کا کیا دیویں اور کس ناواقف سے خطاب کریں۔ اتنا نہیں جانتا

کہ جب کہ مجوزین جمع کے اپنی اوقات میں نماز پڑھنے کی فرضیت کتاب اللہ سے مان کر پھر

اس سے مسافر کو خصوص ٹھہراتے ہیں پھر اس حدیث ابو ذرؓ میں یہ بات نہ کہہ سکیں گے۔

☆ اور ایک عذر جناب مؤلف کا یہ ہے کہ

ادنی درجہ ہوگا کہ احادیث جواز جمع حقیقی کی اور احادیث عدم جواز کی متعارض

ہوگی۔ اور یہ قاعدہ مقرر ہو چکا ہے کہ جب کہ تعارض ہو درمیان دو حدیثوں کے تو وہ دونوں

ساقط ہو جاتی ہیں پس دونوں قسموں کی حدیثیں ساقط ہوں گی اور ہمارا تمسک آیات اور

احادیث توقیت سے باقی رہے گا۔

☆ پس یہ عذر بھی قابل جواب کے نہیں۔ اس لئے کہ اول تو کوئی حدیث صحیح رسول

اللہ ﷺ سے مروی نہیں جس سے عدم جمع کا حالت سفر میں مستفاد ہو جیسا کہ سابق میں واضح

ہو چکا۔ اور اگر بالفرض کوئی حدیث مخالف احادیث جمع کے پائی بھی جاتی، اور دونوں میں

تعارض واقع ہوتا تو پھر یہ کس نے قاعدہ باندھا ہے کہ دونوں ساقط ہو جاتی ہیں؟ یہ قاعدہ

آج تک کسی اہل اصول فقہ یا حدیث سے مروی نہیں۔ شاید مؤلف نے کسی دیوار پر لکھا دیکھا

ہوگا۔ اذا تعارضوا ضاقتا قطا۔ اہل اصول حدیث کا یہ قاعدہ شرح نخبہ وغیرہ میں لکھا

ہے کہ اولاً ان دونوں حدیثوں کو آپس میں موافقت کرنا چاہیے۔ اور اگر بلا تکلف موافقت

نہ ہو سکے تو مؤخر کو ناخ کہنا چاہیے۔ اور اگر تقدیم اور تاخیر معلوم نہ ہو تو دونوں میں جو

مرح اور اقوی ہے، جیسے حدیث بخاری اور مسلم کی بہ نسبت غیر ان کی کے، اس کو اختیار کرنا

چاہیے۔ اور کتب اصول حنفیہ میں بھی ایسے مراتب ٹھہرائے ہیں اگرچہ اس میں جمع کو مؤخر کیا ہے۔ غرض کہ اذا تعارضتا قاطبا کا اہل اصول کوئی قائل نہیں۔

☆ اخیر عذر مؤلف کا یہ ہے کہ: عدم جمع میں احتیاط ہے، اس لئے کہ اگر کوئی جمع نہ کرے گا تو نماز اس کی بالاتفاق اپنے وقت میں ہوگی۔ اور اگر جمع کرے گا تو شائد کہ اللہ کی نزدیک درست نہ ہو۔ پس نماز اس کی بدون وقت کے ناجائز ہوگی۔

☆ پس جواب اس کا یہ ہے کہ تشکیک مذکور اس صورت میں جاری ہوتی ہے جس میں طرفین کا مذہب مدلل بدلائل ہو۔ اور صورت اختلاف کی ہو۔ حالانکہ مسئلہ جمع میں مانعین کا دعویٰ بے دلیل ہے۔ اور ناجائز کہنا ان کا خلاف ہے اختلاف نہیں۔ پس اگر صحت میں عمل مدلل بدلائل کے قول بے دلیل شک ڈال دیا کرے تو سینکڑوں اعمال باطل ہو جائیں اور حق اور باطل میں کچھ تمیز نہ رہے۔

پس رد ہوئے سب عذرات جناب مؤلف (تنویر الحق) کے۔

دیگر احناف کے عذرات در بارہ جمع بین الصلوٰتین کا جواب

☆ بعض یہ عذر کرتے ہیں کہ کہا حضرت ابن مسعودؓ نے:

ما رأیت رسول اللہ ﷺ صلی صلوٰۃ الا لمیقاتھا الا صلوٰتین
صلوٰۃ المغرب و العشاء بجمع و صلی الفجر یومئذ قبل
میقاتھا (بخاری: ۱۶۸۲۔ مسلم: ۱۲۸۹)۔

(میں نے نہیں دیکھا آنحضرت ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے مگر وقت پر ہی، ہاں دو نمازیں مغرب اور عشاء مزدلفہ میں اور فجر اس دن وقت سے پہلے پڑھی)۔

☆ پس جواب اس کے تین ہیں:-

اول یہ کہ اگر اس نفی ابن مسعودؓ کو تم سب احادیث اثبات پر جو باقی ۱۴ صحابہ سے مروی ہیں، غالب ٹھہرا کر کہو کہ جس جمع کو ابن مسعود نے نہیں دیکھا وہ درست نہیں، تو تم پر ایک یہ پہاڑ مصیبت کا گرے گا کہ جمع بین الظہر والعصر کو عرفات میں کیوں درست رکھتے ہو باوجودیکہ اس قول ابن مسعودؓ سے تو نفی جمع فی العرفات کی بھی ہوتی ہے۔ پس جو تم جواب رکھتے ہو اسی کو ہماری طرف سے سمجھو۔ یعنی اگر کہو نہ ذکر کرنا ابن مسعودؓ کا جمع فی العرفات کو

بنابر شہرت عرفات کے تھا، تو ہم کہیں گے کہ جمع فی السفر بھی قرن صحابہ میں مشہور تھی۔ کیونکہ ۱۴ صحابی سوائے ابن مسعودؓ کے اس کے ناقل ہیں۔ تو اسی واسطے حضرت ابن مسعودؓ نے اس کا استثناء نہ کیا۔ اور اب حمل نفی کا جمع بلا عذر ہوگی۔ اور اگر کہو کہ جمع فی العرفات بالمقائسہ معلوم ہوتی ہے تو ہم کو کون مانع ہے مقائسہ سے۔ و علی هذا القیاس جو جواب تمہارا ہے وہی جواب ہمارا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ جو امام نوویؒ نے شرح صحیح مسلم میں کہا ہے:

و الجواب عن هذا الحدیث انه مفهوم و هم لا یقولون به و نحن نقول بالمفهوم و لكن اذا عارضه منطوق قد مناه علی المفهوم و قد تظاهرت الاحادیث الصحیحة بجواز الجمع (اور جواب اس حدیث کا یہ ہے کہ وہ مفہوم ہے اور وہ لوگ مفہوم کے قائل نہیں اور ہم جب قائل ہیں کہ منطوق مخالف نہ ہو اور جہاں مخالف ہو تو منطوق کو مقدم رکھتے ہیں اور حدیثیں صحیح جمع صلوة کی بہت ہیں)

تیسرا جواب یہ ہے جو شیخ سلام اللہ حفنیؒ نے محلی میں کہا ہے:

فتقد صحَّ فی البخاری عن ابن مسعود نفی رؤیته الجمع عنه ﷺ الا بمزدلفه ثم رأیت فی مسند ابی یعلی من طریق ابن ابی لیلی عن ابی قیس الازدی عن ابن مسعود کان ﷺ یجمع بین الصلوتین فی السفر فلو حمل الا ثبات فی حدیث ابی یعلی علی حال الجد فی السیر و النقی فی حدیث البخاری علی حال النزول فی المنزل لکان له وجه فیثول الی مذهب مالک (اور بلا شک صحیح ہوا بخاری میں ابن مسعودؓ سے کہ سوائے مزدلفہ کے جمع صلوتین کرتے آئیں حضرت ﷺ کو نہ دیکھا۔ پھر میں نے مسند ابی یعلیٰ میں طریقہ ابن ابی لیلی سے وہ ابی قیس ازدی سے اور وہ ابن مسعودؓ سے راوی ہیں یہ دیکھا کہ ابن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے سفر میں جمع صلوتین کیا کرتے تھے سو اگر حدیث ابویعلیٰ میں اثبات جمع جلدی چلنے کے وقت پر حمل کیا جائے اور نفی جمع حدیث بخاری کی میں اوپر حال اترنے منزل پر حمل کیا جائے تو البتہ ایک طریقہ ہوگا، پس مال

امام مالکؒ کے مذہب کی طرف ہو جاوے گا)

اور بعض حنفی یہ عذر کرتے ہیں کہ فرمایا آنحضرت ﷺ نے:

أَمَّا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يَصِلِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَجِيءَ وَقْتُ

الصَّلَاةِ الْآخِرَى. رواه مسلم عن ابى قتاده عن النبى ﷺ

(ابوداؤد-۴۴۱)۔ (تفریط یہ ہے کہ ایک نماز نہ پڑھی اور دوسری نماز کا وقت آ گیا،

روایت کی مسلم نے ابوقتادہ سے انہوں نے آنحضرت ﷺ سے)۔

تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ حدیث اسی شخص کے حق میں ہے کہ بلا عذر نماز میں تاخیر کرے۔ نہ اس کے حق میں جو مسافر ہو۔ اگر کہو کہ یہ حدیث سفر میں فرمائی تھی پس مسافر کو بھی حکم اس کا شامل ہوگا۔ تو کہا جاوے گا کہ اولاً تو ظرف قول کا باعث اور قرینہ اس کی تعمیم یا تخصیص پر نہیں ہوتا۔ اور اگر ظرف کو دخل ہو تو کہا جاوے گا کہ یہ قول آنحضرت ﷺ نے وقت نماز فجر کے اور فوت ہو جانے نماز فجر نیند، میں فرمایا تھا جیسا کہ ابتداء اس حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے۔ پس حکم سفر کی فجر ہی کا بیان کیا، جس کا جمع کرنا کسی نماز سے ممکن نہ تھا، نہ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کے سفر کا۔

علاوہ یہ کہ مسافر جمع کرنے والے کو یہ ضرور ہے کہ ارادہ جمع کرنے کا پہلے نماز کے وقت کے اندر اندر کر رکھے۔ جس شخص نے ارادہ جمع کرنے کا نہ کیا یہاں تک کہ وقت نماز اول کا گذر گیا، تو بے شک اس کی جمع درست نہ ہوگی۔ پس اگر بقرینہ ظرف کے اس حدیث میں مسافر کو بھی شامل کرو تو ایسا مسافر مورد اور محمل اس حدیث کا ہوگا۔ اور اس میں ہمارا کیا حرج، جب کہ ہم نیت جمع کو قبل گذرنے وقت پہلے نماز کے شرط صحت جمع کی جانتے ہیں۔ فافہم۔

☆ اور بعض حنفی یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ

آنحضرت ﷺ نے حمنہ بنت جحش کو اسکے ایام استحاضہ میں ایسی کیفیت سے نماز پڑھنی

فرمائی تھی کہ وہ جمع صوری تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسافر کو بھی جمع صوری ہی چاہیے۔

☆ اس کا جواب بھی ظاہر ہے کہ وہ مقیم تھے۔ پس مقیم پر مسافر کی نماز کو قیاس کرنا باوجودیکہ اس کے حق میں ایسے نصوص قاطعہ تاویل کے وارد ہیں جن سے صاف جمع حقیقی معلوم ہوتی ہے، قیاس مع الفارق ہے اور مقابل نصوص کے، اور وہ بالاتفاق مردود ہوتا ہے۔

پس ثابت ہوا کہ عدم جواز جمع بین الصلا تین کسی حدیث صحیح مرفوع متصل سے ثابت نہیں اور مانعین جمع بین الصلو تین کی کوئی دلیل نہیں رکھتے۔ اور جواز اس کا احادیث صحاح سے جو پندرہ صحابی سے مروی ہیں اور تیرہ کتب احادیث میں، جن میں صحیحین بھی ہیں، روایتیں ان کی ثابت ہیں۔ اور بہت صحابہؓ اور تابعینؒ اور آئمہ ثلاثہ یعنی امام مالکؒ اور امام شافعیؒ اور امام احمدؒ بھی اس کے جواز کے قائل ہیں۔

فَللّٰهُ الْحَمْدُ اَوَّلًا وَّ اٰخِرًا وَّ ظَاهِرًا وَّ بَاطِنًا عَلٰى مَا اَيَّدَنَا
لَاثِبَاتِ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ الصَّحِيحِ الثَّابِتِ
الْمُرَوِّى عَنْ النَّبِيِّ صَاحِبِ قَابِ قَوْسَيْنِ ؓ وَّ اٰلِهِ وَّ صَحْبِهِ
صِفْوَةِ الثَّقَلَيْنِ

خاتمہ کتاب

مخفی نہ رہے کہ بعد تحریر جواب باب ثانی تنویر کے اور اثبات اس امر کے کہ تقلید مذہب معین کی بزعم و جوب تعین کے درست نہیں، حاجت جواب باب ثالث تنویر کے جس میں جناب مؤلف نے احادیث کو اپنے محل سے بگاڑا تھا، اور ان میں تحریقات کر کے طرف اپنے مذہب کے کھینچا تھا، باقی نہ رہی تھی، کیونکہ جب التزام کی کچھ حقیقت نہ رہی تو عالم بالحدیث بدوں تحریف اور پھیر نے حدیث کے طرف کسی مذہب کے عمل کرتے اور عوام کسی عالم ربانی سے لا علی التّعین اس عنوان سے کہ فلاں مسئلہ حدیث میں کس طرح آیا ہے، دریافت کرتے۔ لیکن پھر بھی ہم نے چند مسائل کو باب ثالث سے قلم بند کر دیا ہے تاکہ لوگوں پر قوت دلائل اہل حق کی ظاہر ہو جاوے اور جناب مؤلف (تنویر الحق) کی خیانت اور تصرف سے احادیث میں اطلاع ہو جاوے۔ پس علماء بالانصاف سے امید یہ ہے کہ ان چند مسائل کو نمونہ تحقیق اہل حق سمجھ کر باقی مسائل کو بھی اس پر قیاس کریں۔ اور ان مسائل میں جناب مؤلف کی چالاکی سے بچتے رہیں۔ اور اگر ہم کو آئندہ فرصت ہوئی تو باقی مسائل کی بھی تحقیق لکھیں گے۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى
خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَّ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ ۔

ثبوت الحق الحقیق

(معیار الحق کی طبع و اشاعت کے بعد ایک موقع پر حضرت میاں صاحب محدث دہلویؒ نے لکھا تھا: اس عاجز نذیر حسین نے اگرچہ ایک صورت تقلید شخصی کی معیار الحق میں بہ سبیل تنزل مباح میں درج کی تھی لیکن عند التحقیق الحقیق مباح میں بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ اسلئے کہ مباح خطاب شارع میں داخل ہے اور تقلید شخصی خطاب شارع سے خارج ہے۔ اس موضوع پر ان کی ایک تحقیقی تحریر فتاویٰ نذیریہ میں موجود ہے جسے یہاں درج کیا جا رہا ہے۔)

☆ سوال۔ ما قولکم رحمکم اللہ تعالیٰ عامی اور غیر عامی پر جو درجہ اجتہاد کو نہیں پہنچا ہے ایک مذہب معین کی تقلید کرنا واجب ہے یا نہیں؟ اور جس پر تقلید واجب ہے اگر وہ ایک مذہب معین کی تقلید نہ کرے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ اور اس کے ساتھ کھانا پینا اور شادی کی رسم رکھنا درست ہے یا نہیں؟

☆ جواب۔ ماہران شریعت غرا پر مخفی نہیں کہ جو شخص مو من باللہ و الیوم الآخر اور تصدیق جاء به النبی ﷺ من ضروریات الدین و غیرها من الفروع الشریعیة خالصاً (نبی ﷺ نے جو ضروریات دین بتلائی ہیں اور شریعت کے فروع بتلائے ہیں ان کی تصدیق کرتا ہو) رکھتا ہو اور ہر صورت سے پابند شرع ہو یعنی حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہو۔ پس بے شک وہ مسلمان متقی اور اس آیت کریمہ کا مصداق ہے۔

☆ لیس البرّ ان تولّوا و جو حکم قبل المشرق و المغرب و لكن البرّ من آمن باللہ و الیوم الآخر و الملائکة و الكتاب و النّبیین (بقرہ: ۱۷۷)۔ (نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ بلکہ نیک وہ آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پرفرشتوں کتابوں اور نبیوں پر ایمان رکھتا ہو)

☆ اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتّقون۔ (بقرہ: ۱۷۷)۔

(یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں)

☆ اولئک علی ہدیٰ من ربہم واولئک ہم المفلحون
(بقرہ: ۵)۔ (یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں)

وغیرہامن الآیات۔

☆ وعن عباس بن عبد المطلب قال قال رسول اللہ ﷺ
ذاق طعم الايمان من رضى باللہ رباً و بالاسلام ديناً و
بمحمد رسولاً (مسلم: ۳۴) (حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب سے روایت ہے کہ
آنحضرت ﷺ نے فرمایا جو اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد
(ﷺ) کے رسول ہونے پر راضی ہوا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا)

☆ وعن انس قال قال رسول اللہ ﷺ من صلی صلوٰتہ و
استقبل قبلتہ و اکل ذبیحتہ فذا لک المسلم الذی لہ ذمۃ
اللہ و ذمۃ رسولہ فلا تخفروا اللہ فی ذمۃ رواد البخاری
کذا فی المشکوٰۃ (بخاری: ۳۹۱) (حضرت انسؓ نے کہا کہ آنحضرت ﷺ نے
فرمایا جو ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ
کھائے تو وہ مسلمان ہے جس کیلئے اللہ کا عہد ہے۔ سو اللہ کے عہد میں خیانت نہ کرو)

فی الجملہ جو شخص موصوف بصفات دین اسلام اور احکام شرع پر بطریق اہل سنت
کار بند ہو، وہ اگرچہ ایک مذہب معین کا مقلد نہ ہو خواہ عامی ہو یا غیر عامی کہ درجہ اجتہاد کونہ
پہنچا ہو، سو وہ شخص مذکور خاصہ مسلمان اور شریعت محمدیہ کا تابع ہے۔ از روئے شرع شریف اس
کی مسلمانی میں کسی طرح کا عیب و نقصان متصور نہیں ہو سکتا۔ بہر حال وہ شخص بمقتضائے اس
آیت کریمہ فان تابوا و اقاموا الصلوة و آتوا الزکوٰۃ فاخوانکم فی
الدین (اگر وہ توبہ کریں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ دین میں تمہارے بھائی
ہیں) کے برادر دینی ہے، گو مذہب معین کا التزام نہ رکھتا ہو۔ پھر جو کوئی اس کو برا کہے اور
شادی غمی میں اس سے نفرت و عداوت کرے اور نہ ملے وہ فاسق اور مخالف کتاب و سنت اور
مبتدع متعصب اغلظ ہے۔ ایسے متعصب بدعتی اغلظ سے ملنا ترک کرے۔ کیونکہ برضا و

رغبت مبتدع سے ملنا ہدم اسلام کا موجب ہے جیسا کہ اس مضمون کی حدیث مشکوٰۃ وغیرہ میں وارد ہے۔ کیونکہ تقلید شخصی اور التزام مذہب معین پر شارع کا حکم اور خطاب صادر نہیں ہوا۔ پس جس عقیدہ پر خدا اور رسول ﷺ کا حکم ناطق نہ ہو وہ عقیدہ اور عمل مردود اور فنیج ہوتا ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: ومن یبتغ غیر الا سلام دیناً فلن یقبل منه (آل عمران: ۸۵)۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا)

وقال اللہ تعالیٰ: ما انزل اللہ بھا من سلطان۔ ان الحکم الٰہی (یوسف: ۴۰) (اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ حکم صرف اللہ کا ہے)

ولیس لغیر اللہ حکم واجب القبول والا مر واجب الالتزام بل الحکم والا مر والتکلیف لیس الالہ، انتھی ما فی التفسیر الکبیر والنیشا پوری

(اللہ کے سوا کسی کا حکم واجب القبول اور کسی کا امر واجب الالتزام نہیں ہے۔ بلکہ حکم اور امر اور کسی کو مکلف بنانے کا حق صرف اللہ کا ہے)

اور سارے اہل اصول حکم کے معنی شرعاً اس طرح لکھتے ہیں:

الحکم خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بفعل المکلف اقتضاء ای طلباً وهو اما لطلب الفعل حتماً او غیره او طلب التّرك كذاک او تخییراً ای ابا حة کذا فی مسلم الثبوت فی علم الاصول قالوا ان ثبت الطلب لفعل غیر کف بدلیل ظنی فیہ شبهة فا لواجب او کف فکراهة التّحريم وان لم یکن الطلب جاز ما بل را جحاً فا ما ان یكون لفعل غیر کف کالندب او کف فکراهة التّنزیه وان لم یکن الطلب اصلاً بل یكون تخییراً بین الفعل و عدمه فا با حة کذا فی شرح المسلم وغیرها من کتب الاصول (حکم کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا خطاب جو کسی مکلف کے متعلق ہو۔ اگر قطعی دلیل سے حتمی طور پر کرنے کا حکم ہو تو وہ واجب ہے، اور اگر ظنی دلیل سے حتمی طور پر روکا جائے تو وہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر کسی کام کا کرنا ضروری قرار

نہ دیا جائے، بلکہ بہتر سمجھا جائے تو وہ مندوب ہے۔ اگر روکا جائے تو وہ کراہت
تزیہی ہے۔ اور کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا جائے تو اس کا نام اباحت ہے)۔
پس تقلید شخصی نہ اقتضاء میں داخل ہے نہ تخییر یعنی اباحت میں

لا الاباحۃ ای ما یکون فعله وترکہ متنساویین حکم شرعی
لانّ الاباحۃ من الاحکام ولا حکم الّا بالشرع فثبت کون
الاباحۃ شرعیاً لانّہ ای الاباحۃ خطاب الشرع والخطاب
حکم شرعی تخییراً ای من الخطاب التخییری کذا فی مسلم
الثبوت وشروحہ (اس لئے کہ اباحت، یعنی جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو، ایک
حکم شرعی ہے کیونکہ احکام سے ہے۔ اور حکم شریعت ہی کی ایک شاخ ہے۔ تو معلوم ہوا
کہ اباحت حکم شرعی ہے۔ اس لئے اباحت شرع کا خطاب ہے اور خطاب حکم شرعی
ہے۔ یعنی اباحت شریعت کا تخییری حکم ہے۔ مسلم الثبوت میں ایسا ہی ہے)
اور جب تقلید شخصی خطاب شرع اور تکلیفات شرعیہ میں داخل نہ ہوئی نہ اقتضاء،
نہ تخییراً، پس بدعت مذمومہ ہے۔

کما قال رسول اللہ ﷺ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه
فہو ردّ۔ وقال رسول اللہ ﷺ من عمل عملاً لیس علیہ امرنا
فہو ردّ (بخاری: ۲۶۹۷) (آنحضرت ﷺ نے فرمایا جو آدمی ہمارے دین میں نیا
کام جاری کرے جو اس کا جزو نہ ہو تو وہ کام مردود ہے۔ اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا
اگر کوئی ایسا کام کرے جس میں ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے)
اسی نظر سے فاضل جلیل علامہ نبیل محمد اسماعیل علیہ الرحمۃ والغفران نے تقلید
شخصی والتزام مذہب معین کو بدعات حقیقیہ میں شمار کیا ہے۔

ملا علی قاری، سم القوارض وشرح عین العلم میں اور عبد العظیم ملا ابن فروخ کلمی
قول سدید میں لکھتے ہیں:

اعلم انّ اللہ لم یکلف احداً من عباده ان یتکون حنفیاً او
مالکیاً او شافعیاً او حنبلیاً بل او جب علیہم الایمان بما
بعث بہ محمداً ﷺ والعمل بشریعته انتھی ما فی القول

السدید مختصراً (جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو بھی یہ حکم نہیں دیا کہ وہ حنفی یا مالکی یا شافعی یا حنبلی بنے، کیونکہ ان کے لئے آنحضرت ﷺ کے احکام پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا فرض قرار دیا ہے)

اور اس عاجز (نذیر حسین) نے اگرچہ ایک صورت تقلید شخصی کی معیار الحق میں بہ سبیل تنزل مباح میں درج کی تھی، لیکن عندا تحقیق الحقیق، مباح میں بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ اسلئے کہ مباح خطاب شارع میں داخل ہے اور تقلید شخصی خطاب شارع سے خارج ہے۔۔۔

و فی التفسیر الکبیر المسئلة الثانیة الا کثرون من المفسرین قالوا لیس المراد من الارباب انهم اعتقدوا فیهم انهم آلهة العالم بل المراد انهم اطاعوهم فی اوامرهم ونواهیهم نقل عن عدی بن حاتم کان نصرانیا فانتهی الی رسول اللہ ﷺ و هو یقرء سورة براءة فوصل الی هذه الایة فقلت لسنا نعبدهم فقال الیس یحرمون ما احلّ اللہ فتحرمونه و یحلّون ما حرم اللہ فتستحلّونه فقلت بلی قال فتلك عبادتهم و قال الربیع قلت لا بی العالیة کیف كانت تلك الربوبیة فی بنی اسرائیل فقال انهم ربما وجدوا فی کتاب اللہ ما یخالف اقوال الاحبار و الرهبان فکانوا یأخذون باقوالهم و ما کانوا یقبلون حکم کتاب اللہ تعالیٰ قال شیخنا و مولانا خاتم المحققین و المجتهدین رضی اللہ تعالیٰ عنه قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء قرئت علیهم آیات کثیرة من کتاب اللہ تعالیٰ فی بعض مسائل و کانت مذاہبهم بخلاف تلك الآیات و لم یلتفتوا لیها و بفوا ینظرون ابی کا لمتعجب یعنی کیف یمکن العمل بظواهر الآیات مع ان الروایة عن سلفنا و ردت علی خلافها و لو تأملت حق التأمل و جدت هذا الداء ساریا فی عروق الاکثرین من اهل الدنیا فان قیل انه تعالیٰ لما کفرهم

بسبب انہم اطاعوا الاحبار والرهبان فالفاسق يطيع الشيطان فوجب الحكم بكفره كما هو قول الخوارج والجواب ان الفاسق وان كان يقبل دعوة الشيطان الا انه لا يعظمه لكن يلعنه ويستخف به اما اولئك الاتباع كانوا يقبلون قول الاحبار والرهبان ويعظمونهم فظهر الفرق انتهی ما فی الكبير مختصراً من سورة البرائة۔

(تفسیر کبیر ہی میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ اہل کتاب کے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنانے کا یہ طلب نہیں ہے کہ وہ ان کو عقیدۂ خدا سمجھتے تھے بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ ادا مرواؤا ہی میں ان کی اطاعت کرتے تھے۔ حضرت عدیؓ بن حاتم سے روایت ہے (یہ پہلے عیسائی تھے) کہ وہ آنحضرتؐ کے پاس پہنچے تو آپ ﷺ اس وقت سورۃ برائت کی یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کیا جب وہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دیتے تھے تو کیا تم ان کو حلال یا حرام نہیں سمجھتے تھے؟ حضرت عدیؓ نے عرض کیا ہاں۔ تو فرمایا یہی ان کی عبادت تھی۔ ربیع کہتے ہیں میں نے ابو العالیہ سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل ان کو خدا کس طرح بناتے تھے تو آپ نے کہا وہ کتاب اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور ان کے اقوال قبول کر لیا کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ خاتم محققین و المجتہدین فرماتے ہیں میں نے فقہائے مقلدین کی ایک جماعت اس طرح کی دیکھی ہے کہ میں نے بعض مسائل میں ان کو قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنائیں جو ان کے مذہب کے خلاف تھیں تو انہوں نے ان آیات کو نہ تو قبول کیا اور نہ ان کی طرف توجہ ہی کی اور حیران و پریشان دیکھتے رہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے مجتہدین کے اقوال اگر انکے برخلاف ہوں تو ان ظاہر آیات پر عمل کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اچھی طرح غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بیماری اکثر اہل دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اگر یہ سوال کیا جائے کہ شیطان کی پیروی کر نیوالے کو تو صرف فاسق کہا جاتا ہے اور مولویوں اور پیروں کی اطاعت کر نیوالوں پر خدا نے کفر کا فتویٰ کیوں لگا دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فاسق اگرچہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے لیکن اس کو دل سے برا جانتا ہے اس پر لعنت

کرتا ہے اور اس کو ذلیل سمجھتا ہے، اور یہ لوگ مولویوں اور پیروں کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ انکی تعظیم کرتے ہیں اور ان کو حق پر سمجھتے ہیں۔ سوان دونوں میں یہ فرق ہے) تقریر و تقلید مقلدان مذہب بلا دلیل مثل تقریر و تقلید مردمان ایام جاہلیت کے ہے۔ لہذا مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے:

وإذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله يعني چو گفته می شود ایشانرا کہ پیروی کنید حکم را کہ خدا نازل کرده است و وسوسه شیطان و طریقه آباء و اجداد خود را بگذارید قالوا گویند کہ ما پیروی حکم خدا نمی کنیم زیرا کہ ما را کجا لیاقت است، کہ کنه حکم الہی دریافت نمائیم و نیز از کجا یقین بهم رسانیم کہ آنچه ما می گوئید حکم الہی است بل نتبع ما الفیننا علیہ آباءنا یعنی ملکہ ما پیروی کنیم آن رسم و رواج را، کہ یافته ایم بر آن پدران گذشتہ خود را آن چیز را کہ ایشان از قدیم میخوردند می خوریم و آن چیز را کہ ایشان حرام می دانستند می دانیم، زیرا کہ پدران گذشتہ ما از اذنان تر عاقل تر بودند، اگر در رسم و رواج نقصان می یافتند، ہرگز آن را معمول نمی بگذاشتند، و نیز اگر ما خلاف آباء و اجداد خود کردہ در خوردن و آشامیدن بیباکی نمائیم مطعون خلایق و خصوصاً اقارب و عشائر خود شویم و ما را از برادری خارج کنندہ و با ما نشست و برخاست و علاقہ مناکحت و موالکت موقوف کنند، چنانچہ ہمیں عذر در ہنود ہر قوم از بقال و کانیستہ و راجپوت و غیرہم از رواج و رسم خود بر نمی گردند، و بعضی از جہال مسلمین نیز با موختن از ایشان در ترک نکاح بیوگان و دیگر رسوم باطلی ہمیں قسم اعذار بیان می کنند، و ابن اسحاق و ابن ابی حاتم از ابن عباس آورده، کہ روزے آنحضرت ﷺ بایہودیاں ہم کلام شدہ، آن قدر ایشان را خوبی ہائے اسلام فہمانیدند، در ترک قبول اسلام آن قدر ایشان را لا جواب کردند کہ بیچ جائے عذر نہماند و قطع سخن بریں افتاد کہ رافع بن خارجہ و مالک بن عوف و دیگر دانشمندان آنہا گفتند، کہ حقیقت دین شما مسلم لیکن نتبع ما و جدنا علیہ آباءنا فہم کانوا اعلم و خیراً منا پس حق تعالی این آیت نازل فرمودہ

بعد اس کے شاہ صاحب مرحوم تحت مضامین اس آیت مذکور کے فرماتے ہیں: چہارم آنکہ دریں آیت اشارہ است بابطال تقلید بدو طریق اول آنکہ از مقلد باید پرسید کہ ہر کرا تقلیدی کنی نزد تو محقق است یا نہ، اگر محقق بودن اورانہ می شناسی، پس

باوجود احتمال مطبل بودن او چرا اورا تقلید می کنی ، و اگر محقق بودن اورا می شناسی پس بکدام دلیل می شناسی اگر به تقلید دیگری دران خواهد رفت و تسلسل لازم خواهد آمد، و اگر بعقل می شناسی ، پس آنرا چرا در معرفت حق صرف نہ می کنی و عارتقلید بر خود گوارا میداری ، طریق دوم آنکہ کسے را کہ تقلید می کنی ، اگر اس مسئله را او ہم بتقلید دانستہ است ، پس تو او برابر شدید ، اورا چه ترجیح ماند ، کہ تقلید اومی کنی ، اگر بدلیل دانستہ بس تقلید وقتے تمام می شود کہ تو ہم آن مسئل را بہماں دلیل بدانی و لاخلاف اوباشی نہ مقلد او و چو تو ہم آن مسئلہ را بدلیل دانستی تقلید ضائع شد ، انتہی مافی العزیزی

(شاه عبدالعزیز تفسیر عزیزی میں آیت و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ حکم الہی کی پیروی کرو اور آباء و اجداد اور شیطان کی پیروی چھوڑ دو تو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے حکم کی اطاعت نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اتنی قابلیت ہی نہیں ہے کہ ہم خدا کے حکم کو سمجھ سکیں۔ اور پھر ہمیں یہ یقین بھی کیوں کر آسکتا ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ حکم خداوندی ہے۔ ہم تو اسی رسم و رواج کی پابندی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ جو وہ کھاتے تھے، ہم کھائیں گے، جو حرام جانتے تھے، ہم اس کو حرام جانیں گے۔ کیونکہ ہمارے باپ دادا ہم سے زیادہ عقل مند تھے، اگر اس میں وہ کوئی خرابی دیکھتے تو ضرور اس کو چھوڑ دیتے۔ اب اگر ہم ان کے رسم و رواج کی خلاف ورزی کر کے کھائیں پئیں گے تو تمام آدمی ہم کو طعنہ دیں گے اور خصوصاً برادری ناراض ہو کر ہم کو برادری سے خارج کر دے گی۔ ہم سے تعلقات منقطع کر لیں گے۔ بالکل اسی طرح ہندو بھی اپنے رسم و رواج کو نہیں چھوڑتے اور بعضے جاہل مسلمان رسوم باطلہ کے ترک کرنے میں یا بیوہ کا نکاح کرنے میں بالکل یہی عذر پیش کرتے ہیں۔ ابن ابی اسحاق اور ابن ابی حاتم نے ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک دن آنحضرت ﷺ نے یہودیوں سے کلام شروع کیا۔ ان کو اسلام کی خوبیاں اس طرح سمجھائیں اور اسلام قبول نہ کرنے کے بارے میں ان کو ایسا جواب کیا کہ کوئی عذر باقی نہ رہ گیا۔ بالآخر رافع بن خاریج اور مالک بن عوف نے کہا کہ آپکے دین کی حقانیت تو مسلم ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے کیونکہ وہ ہم سے بہتر بھی تھے اور عالم بھی زیادہ تھے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

چوتھی بات یہ ہے کہ اس آیت میں تقلید کے ابطال کی طرف اشارہ ہے دو طریق سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مقلد سے پوچھنا چاہیے کہ جس کی تو تقلید کرتا ہے وہ تیرے نزدیک حق پر ہے یا نہیں؟ اگر تو اس کے حق پر ہونے کو نہیں جانتا اور اس کو غلطی پر ہونے احتمال کو بھی سمجھتا ہے تو اس کی تقلید کیوں کرتا ہے۔ اگر اس کا حق پر ہونا جانتا ہے تو کیوں کر جانتا ہے۔ اگر کسی اور کے کہنے پر تجھے اعتبار آ گیا ہے تو پھر اس کا حق پر ہونا جانتا ہے یا نہیں؟ اس طرح تسلسل اور دور لازم آئے گا۔ اور اگر عقل سے اس کا حق پر ہونا سمجھتا ہے تو اس عقل کو حق کی معرفت میں استعمال کیوں نہیں کرتا؟ کیوں اپنے لئے تقلید کی ذلت گوارا کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس کی تو تقلید کرتا ہے اس نے بھی اس مسئلہ کو تقلید سے معلوم کیا ہے یا دلیل سے؟ اگر اس نے بھی اسے تقلید ہی سے معلوم کیا ہے تو پھر تو اور وہ برابر ہو گئے۔ وہ تجھ سے بہتر کیوں کر ہوا۔ اور اس نے اگر اسے دلیل سے معلوم کیا ہے تو اس کی صحیح تقلید تو یہ ہے کہ تو بھی اسے دلیل سے معلوم کر۔ ورنہ تو اس کا مخالف ہو گا نہ کہ مقلد۔ اور جب تو نے اسے دلیل سے معلوم کر لیا تو تقلید ختم ہو گئی)

قال في التفسير الكبير المسئلة الثانية معنى الآية ان الله تعالى امرهم بان يتبعوا ما انزل الله من الدلائل الباهرة فهم قالوا لا نتبع ذلك وانما نتبع آباءنا واسلافنا فكاننا عارضوا الدلالة بالتقليد واجاب الله تعالى عنهم بقوله اولوكان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون. وفيه مسائل. المسئلة الثانية. تقرير هذا الجواب من وجوه احدها ان يقال للمقلد هل تعترف بان شرط جواز التقليد الانسان ان يعلم كونه محقاً ام لا فاعترف بذلك لم يعلم جواز تقليده الا بعد ان تعرف كونه محقاً فكيف عرفت انه محق وان عرفت بتقليد اخر لزوم التسلسل وان عرفت بالهتدون فذاك كاف فلا حاجة الى التقليد وان قلت ليس من شرط جواز تقليده ان يعلم كونه محقاً فان قد جوزت تقليده وان مبطلاً فان انت على تقليد لا تعلم انك محق او مبطل

و ثانیہا ان ذالک التّقدم کان عالمًا بهذا الشّیء الا انا لم قدرنا ان ذالک التّقدم ما کان عالمًا بذالک الشّیء قطّ و ما اختار فيه البتة مذہبا فانّت ما ذا کنت تعمل فلا تقدیر ان لا یوجد ذالک المتقدم و لا مذہبه کان لا بدّ من العدول الی النظر فکذا ههنا

و ثانیہا انک ان قلدت من قبلک فذالک المتقدم کیف عرفته اعرفته بتقلید ام لا بتقلید فان عرفته بتقلید لزم اماّ الدور و اماّ التّسلسل و ان عرفته لا بتقلید بل بدلیل فاذا اوجبت تقلید ذالک المتقدّم و جب ان تطلب العلم بالدلیل لا بالتقلید لانک لو طلبت بالتقلید لا بالدلیل فان ذالک المتقدم طلبه بالدلیل لا بالتقلید کنت مخالفا له فثبت ان القول بالتقلید یفرض ثبوته الی نفيه فیكون باطلاً. انتهى ما فی التفسیر الکبیر۔

نزلت فی المشرکین امروا بتباع القرآن و سائر ما انزل اللّٰہ تعالیٰ من الحجج القاہرہ و البیّنات الباہرہ فجنحوا الی التّقلید و قیل نزلت فی طائفة من الیہود دعاہم رسول اللّٰہ ﷺ الی الاسلام فقالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا لانتہم کانوا خیرا منا و اعلم... الی اخر ما فی التفسیر ابی السعود (تفسیر کبیر میں کہا ہے دوسرا مسئلہ آیت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ خداوند تعالیٰ کی واضح دلیلوں کی پیروی کرو۔ تو انہوں نے جواباً کہا کہ ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے۔ گویا انہوں نے دلیل کا مقابلہ تقلید سے کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ اگرچہ ان کے باپ بے سمجھ اور گمراہ ہی ہوں تب بھی انہی کی پیروی کریں گے۔ اور اس میں بہت سے مسائل ہیں۔ دوسرا مسئلہ۔ اس جواب کی کئی طریق سے تقریر کا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مقلد سے پوچھنا چاہیے کیا تو یہ اقرار کرتا ہے کہ کسی انسان کی تقلید کرنے کے لئے اس کے حق پر ہونے کا

علم بھی ضروری ہے یا نہیں؟ اگر وہ اقرار کرے کہ ہاں اس کے حق پر ہونے کا علم ضروری ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ تم کو اس کا حق پر ہونا کیسے معلوم ہوا۔ اگر کسی دوسرے کی تقلید سے ہوا ہے تو تسلسل اور دور لازم آئے گا۔ اور اگر تو نے عقل سے معلوم کر لیا ہے تو یہ عقل دلیل تلاش کرنے کے لئے کافی ہے۔ تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر مقلد کے حق پر ہونے کا علم ضروری نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اس کے باطل پر ہونے کے جواز کے باوجود اس کی تقلید کر لی۔ اس وقت تم کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ تم حق پر ہو یا باطل پر۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ فرض کر لو جس کی تقلید تم کرتے ہو اگر اس کو اس مسئلہ کا علم نہ ہوتا یا وہ خود ہی دنیا میں پیدا نہ ہوتا تو تم کیا کرتے؟ یقیناً تم کو کسی اور طرف نگاہ اٹھانا پڑتی۔ سواب بھی ایسا ہی کیوں نہیں کر لیتے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ جس پہلے شخص کی تم تقلید کر رہے ہو اس نے اس مسئلہ کو کیسے معلوم کیا۔ اگر کسی اور کی تقلید سے معلوم کیا ہے تو دور لازم آئے گا اور اگر اس نے دلیل سے معلوم کیا ہے تو اس کی تقلید تو یہ ہے کہ تم بھی دلیل سے اس کو معلوم کرو ورنہ مخالفت لازم آئے گی۔ تو معلوم ہو گیا کہ تقلید سے کوئی بات کہنا تقلید کی نفی کی طرف لے جاتا ہے۔ پس تقلید باطل ٹھہری۔ تفسیر کبیر کا مضمون ختم ہوا۔

یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی کہ جب ان کو دلائل کے اتباع کی دعوت دی گئی تو وہ تقلید آباء کی طرف جھک گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت یہود کی ایک جماعت کے حق میں نازل ہوئی۔ انکو حضور ﷺ نے اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے ہمارے باپ دادا ہم سے بہتر تھے، زیادہ عالم تھے، ہم انکی پیروی کریں گے۔ تفسیر ابوالسعود

پس آیات کریمہ مذکورہ بالا سے صاف ظاہر ہے کہ مقلدان زمانی باوصف درس و تدریس صحاح ستہ و قرآن مجید کے بنا بر اعتماد قوا عد مخرعہ متاخرین اور روش و عادت اہل کتاب و نصوص صریحہ قرآن و حدیث سے بلا طائف الجلیل و تاویلات رکیکہ مقابلہ و معارضہ کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم کو اس قدر فہم و فراست کہاں کہ مقاصد قرآن و حدیث پر عبور کریں، جو کچھ اسلاف کرام نے قواعد و اصول مقرر کئے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، پس ان پر فرمودہ رسول مقبول ﷺ راست آیا۔

لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَبْرًا بِشَبْرٍ ذَرَاعًا بِذَرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ

د خلوا حجر ضب تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود و
النّصارى قال فمن- انتهى ما فى صحيح البخارى وغيره
من كتب الحدیث (تم اپنے سے پہلے لوگوں کی پوری پوری پیروی کرو گے۔
باشت با باشت اور ہاتھ با ہاتھ۔ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں گھسا ہوگا تو تم
بھی گھسو گے۔ ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہود و نصاریٰ کی پیروی کریں گے۔
آپ ﷺ نے فرمایا اور کس کی)۔ (صحیح بخاری: ۳۴۵۶)

ان نافرہم مقلدوں ہم چینیں طریقہ و شعار پر صد ہزار افسوس ہے کہ آئمہ مجتہدین
کے اقوال پر بھی کار بند نہیں ہوتے۔ بلکہ بمقتضائے مضمون آیت کریمہ فی کل واد
یہیمنون یعنی وادی جہالت میں سرگردان رہتے ہیں، اور تابعداران و متبعان خدا و رسول کو
بزعم فاسد خود سب و شتم و زد و کوب کرتے ہیں اور لامذہب و بددین کہتے ہیں۔ پس ان کے
یہ تمام آثار و شعار بہ سبب ہوائے نفسانی و موجب عدم تدبیر قرآن و حدیث و اقوال سلف
صالحین و متاخرین محققین کے خلاف ہیں۔ اور اقوال بلا دلیل پر نازاں و فرحاں ہیں، مسلم
الثبوت میں مذکور ہے:

عن آئمتنا لا یحلّ لا حدّ ان یفتی بقولنا ما لم یعلم من این
قلنا انتھی و هكذا فی سمّ القوارض للملا علی قاری المهر وی
(ہمارے اماموں کا قول ہے کہ کسی آدمی کو اس وقت تک ہمارے قول پر فتویٰ دینا جائز
نہیں ہے جب تک کہ اس کو معلوم نہ ہو جائے کہ ہم نے وہ قول کیوں کہا۔ ملا علی قاری
کی سم القوارض میں بھی اسی طرح ہے)

اسماء کتب اہل اصول مذہب حنفی وغیرہ کے عدم وجوب تقلید شخصی میں یہ ہیں۔
باب ثامن عشر قضا فتاویٰ عالمگیری۔ وفتح القدير۔ و تحریر الاصول لابن
الہمام۔ و تقریر شرح تحریر صاحب عنایہ و تجریر شرح تحریر امیر الحاج و شرح تحریر سید بادشاہ۔
شرح منہاج علامہ قاسم۔ و مسلم الثبوت محبت اللہ البہاری۔ و مختصر الاصول
ابن حاجب۔ و عضدی شرح مختصر الاصول و شرح تحریر و مسلم مولانا نظام الدین و بحر العلوم
مولوی عبدالعلی۔ و عقد الفرید شربلائی۔ و طحاوی و رد المحتار و طوابع الانوار حواشی در مختار و
مغتنم الحصول علامہ حبیب اللہ قندھاری۔ و قول سدید شیخ الشیوخ سید احمد طحاوی۔

تحصیل التعریف فی معرفۃ الفقہ و التصوف شیخ عبدالحق محدث دہلوی و کتاب الرد علی من اخلد الی الارض للشیخ جلال الدین السیوطی و علامہ عبدالبر و قرانی در شرح اصول، و عبدالوہاب در میزان و یواقیت و عقد الجید و حجة اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی و سوالات عشرہ شاہ عبدالعزیز و قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا رسالہ عمل بالحديث و کتاب فارسی جو گو یا ترجمہ مسلم الثبوت ہے۔ تنویر العینین و ایضاح الحق مولانا محمد اسماعیل شہید دہلوی۔

جیسا کہ واقفان و مزاولان کتب مذکورہ پر مخفی نہیں ہے۔ اس صورت میں مقلدین ہوا پرستان پر واجب ہے کہ بنظر انصاف و تدبیر تمام کتب مذکورہ کو ملاحظہ فرما کر افراط و تفریط سے باز آویں تارضائے مولا پائیں

اندکے باتو بگفتم و بدل ترسیدم کہ دل آزرده شوی ورنہ سخن بسیار است
واضح ہو کہ جاہل ناواقف پر بمقتضائے

لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السّعیر الایہ
(اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے)، (ملک: ۱۰)

هل یستوی الذّین یعلمون و الذّین لا یعلمون۔ الایہ

(کیا جاہل اور عالم کبھی برابر ہو سکتے ہیں) (زمر: ۹)

فا سئلوا اهل الذّکر ان کنتم لا تعلمون (اگر تم کو معلوم نہیں تو کسی اہل
ذکر اہل علم سے پوچھ لو) (نحل: ۴۳)۔ وغیرہا من الآیات

مسائل کا پوچھنا اور سیکھنا شرعاً فرض و واجب ہے۔ یعنی ہر جاہل لاعلمی کے وقت کسی عالم اہل الذکر سے خواہ وہ عالم افضل ہو خواہ وہ فاضل ہو خواہ مفضول ہو۔ کیونکہ اہل الذکر عند تحقیق عام ہے، مسئلہ دریافت کر لیا کرے خواہ ایک عالم اہل ذکر سے پوچھ لے یا دو سے، فی الجملہ جس سے تسلی اور دل جمعی ہو، پھر جب ایک سے یا دو سے مثلاً دریافت کر لیا، عہدہ تکلیف سے باہر ہو گیا، اس پر شرعاً مواخذہ نہ رہا اور اسی پر قطعاً اجماع ہو چکا۔

اعلم ان کلا من المجتہدین و العلماء الکاملین من اهل الذکر
الذّین و جب سوالہم و اتباعہم لمن لم یصل الی درجۃ النّظر
و الاستدلال فاذا عمل احد من المقلدین بقول احد منهم فقد

ادی ما علیہ هذا خلاصة ما يستفاد من القول السديد و غيره (جان لینا چاہیے کہ ہر اس آدمی کے لئے جو درجہ نظر و استدلال تک نہیں پہنچا ہے سارے مجتہد اور علمائے کالمین اہل ذکر ہیں۔ جن سے مسئلہ پوچھنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کوئی مقلد کسی عالم کے قول پر عمل کرے گا تو اس نے اپنی تحقیق کر لی۔ القول السدید وغیرہ سے ایسا ہی معلوم ہوا ہے)۔

مسئلہ يجوز تقليد المفضل مع وجود الا فضل في العلم عند الاكثر و عن احمد و كثير المنع بل يجب النظر في الارجح ثم اتباعه لنا اولاً كما اقول عموم فاسئلوا اهل الذکر و ثانياً القطع في عصر الصحابة باستفتاء كل صحابي مفضل فكان اجماً و من ثم قال الامام لولا اجماع الصحابة لكان مذهب الخصم اولی انتهی ما فی مسلم الثبوت (افضل اور علم کے ہوتے ہوئے بھی مفضل کی تقلید اکثر اہل علم کے نزدیک جائز ہے۔ ہاں امام احمد اور کچھ دوسرے علماء اسکے قائل نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک زیادہ صحیح کی تلاش ضروری ہے۔ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اولاً اللہ تعالیٰ نے اہل الذکر میں عموم رکھا ہے اور ثانیاً صحابہ کے زمانہ میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضل صحابہ بھی فتویٰ دیا کرتے تھے تو گویا اس پر اجماع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا اگر صحابہ کا اجماع نہ ہوتا تو ہمارے مخالفین کی بات راجح ہوتی۔ مسلم الثبوت کا مضمون ختم ہوا)

فمن انكر عموم اهل الذکر فاولی له ثم اولی له اللهم
ارنا الحق حقاً و الباطل باطلاً۔ واللہ اعلم بالصواب
فاعتبروا یا اولی الالباب (سو جو عموم اہل ذکر کا انکار کرے اس پر نہایت
ہی افسوس ہے۔ خدا وندا ہمیں حق، حق دکھا اور باطل، باطل)

الراقم العاجز محمد نذیر حسین

(منقول از فتاویٰ نذیریہ جلد اول مکتبہ المعارف الاسلامیہ گوجرانوالہ طبع سوم ۱۹۸۸ء ص ۱۶۹-۱۸۰)

اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة

واقعة الفتوى دافعة البلوى

بسم الله الرحمن الرحيم

سوال: اضعف العباد نجم الدين مرشد آبادی بحکم آیت کریمہ لا تلبسوا الحق بالباطل علماء دین محمدی سے سوال کرتا ہے کہ عمل تقلیدی کسی حجت شرعیہ میں سے ہے یا نہیں۔ مقلد النبی نہایت ایذا پا کر مضطر ہو کر سوال کرتا ہے۔ بینوا بالحق ولا تکنموا الحق

جواب۔ عمل تقلیدی کسی ایک حجت شرعیہ میں سے نہیں ہے۔ یعنی عمل بقول اس شخص کے کرنا جس کا قول بلا دلیل شرعی کے حجت نہ ہو اس کو عمل تقلیدی کہتے ہیں اور تعریف تقلید کی یہ ہے:

التقلید العمل بقول الغير من غير حجة متعلق بالعمل و المراد بالحجة حجة من الحجج الاربع كذا في كتب الاصول و غيرهما كما لا يخفى على الماهر بالاصول۔

پس تقلید کی تعرف سے حسب اصطلاح مقلدین کے واضح ہوا کہ عمل تقلیدی دلائل اربع یعنی کتاب اور سنت رسول اللہ ﷺ اجماع صحابہ کرام و مجتہدین عظام اور قیاس صحیح مجتہد مسلم الاجتہاد سے خارج ہے۔ اور یہ امر تکلفی شرعی نہیں اور جو عمل بلا ادلہ اربعہ کے پایا جاوے وہ عمل تکلفی شرعی نہیں وہ مردود و باطل ہے شرعاً۔ پس عمل تقلیدی بھی مردود اور باطل ہوا۔ الحمد للہ کہ بے اصل شرعی ہونا تقلید کا بموجب اصطلاح مقلدین کے ثابت ہوا اور یہ سخت حجت ہے مقلدین پر کہا لا يخفى على المتقطن المنصف الماهر بالشريعة المحمدية۔

قال فخر الدين الرازي في الكبير هذه الآية دالة على ان ما سوا هذه الاصول الاربع اعنى الكتاب والسنة والاجماع و

القياس مردود و باطل و قد امر الله تعالى في كل واحد منها بتكليف خاص معين دل ذلك على انه ليس للمكلف ان يتمسك بشيء سوى هذه الاصول الاربعة و اذا ثبت هذا فنقول القول بالاستحسان الذي يقول به ابو حنيفة رضي الله و القول بالاستصلاح الذي يقول به مالك رحمه الله ان كان المراد به احد هذه الامور الاربعة فهو تغيير عبارة و لا فائدة فيه و ان كان مغايراً لهذه الاربعة كان القول به باطلاً قطعاً لدلالة هذه الآية على بطلانه كما ذكرنا . انتهى ما في التفسير الكبير من تحت آية اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر

اور اس سے شوکانی نے قول مفید فی حکم تقلید میں لکھا ہے کہ نصوص آئمہ اربعہ کے مصرح ہیں منع تقلید میں :

قال الشَّوكَانِيُّ قد ذكرت نصوص الآئمة الاربعة المصرحة بالنهي عن التقليد في الرسالة التي سميتها القول المفيد في حكم التقليد فلا تطول المقام بذكر ذلك و بهذا ... نعلم ان المنع من التقليد ان لم يكن اجماعاً (هذا على التنزل لان اجماع السلف من القرون الثلاثة و تعاملهم على عدم جواز التقليد بلا دليل ما انزل بها من سلطان كما لا يخفى على اهل الديانة و الايقان من سورة القرآن و من ادعى فعلية البيان بالبرهان كما قال الله تعالى : قل ها تو ابرها نكم ان كنتم صادقين) فهو مذ هب جمهور و يؤيد هذا حكاية الاجماع على عدم جواز تقليد الاموات و كذلك على المجتهد برأيه انما هل خصه له عند عدم تقليد و لا يجوز لغيره ان يعمل به بالاجماع فهذان الجماعان ... تقليد من اصله . انتهى ما في هداية..السائل

اور برعکس و خلاف اس کے ہر مقلد مجرد تقلید آباء و اسلاف کے فریفتہ اور مغرور

ہو کر کتاب و سنت سے لڑ رہا ہے اور اسی تقلید بلا دلیل پر اڑ رہا ہے اور بعض اپنے خیال خام پر شاداں اور اپنے ہوس نافر جام پر نازاں - چنانچہ آیت کریمہ کل حزب بما لدیہم فرحون ایسے ہی مقلد متعصب پر مشعر اور مخبر ہے - وہ ذرا غور اور فکر نہیں کرتا کہ تقلید بلا دلیل زمر مشترک فیہ ہے درمیان حق اور مبطل کے - اس لئے کہ ہر فرقہ کہ جس کی تقلید بلا دلیل کرتا اور اس کو اچھا جانتا ہے اور دوسرا فرقہ مقابل فرقہ اول کے برعکس اس کے سمجھتا ہے - پس اگر یہ تقلید بلا دلیل فی نفسہ مفضی الی الحق والصواب ہو تو واجب ہو ہونا شئی اور نقیض شئی کا حق اور صواب پر، کیونکہ ہر شخص اپنے مقلد کو اچھا اور دوسرے کو ناپسند رکھتا ہے اور یہ امر بالبداہتہ باطل بلاریب ہے شرعاً اور عقلاً و لا یلقاھا الا العالمون اور اسی سبب سے اللہ جل شانہ جا بجا اپنے کلام پاک میں تقلید بلا دلیل کو روکتا ہے خاص کر سورۃ زخرف میں زیادہ تقلید بلا دلیل کی شاعت اور مذمت فرمائی ہے:

و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا ہم ما لہم بذا لک من علم ان ہم الا یخرسون ام آتنا ہم کتاباً من قبلہ فہم بہ مستمسکون بل قالوا انا وجدنا آبا ننا علی امة و انا علی آثارہم مہتدون و کذا لک ما ارسلنا من قبلک فی قریة من نذیر الا قال مترفوا ہا انا وجدنا آبا ننا علی امة و انا علی آثارہم مقتدون قال او لو جننکم باہدی مما وجدتم علیہ آباء کم قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون فاننقمنا منہم .. الی آخر الآیة و المعنی انہم وجدوا ذلک الباطل فی کتاب منزل قبل القرآن حتی جاز لہم ان یعولوا علیہ و ان یتمسکوا بہ - و المقصود منہ ذکرہ فی معرض الانکار و لما ثبت انہ لم یدل علیہ لا دلیل عقلی و لا دلیل نقلی و جب ان یکون القول بہ باطلاً ثم قال تعالیٰ:

بل قالوا انا وجدنا آبا ننا علی امة و انا علی آثارہم -
و المقصود انہ تعالیٰ لما بین انہ لا دلیل لہم علی صحۃ
ذلک القول البتتہ بیّن انہ لیس لہم حامل یحملہم علیہ الا

التقليد المحض ثم بين ان تمسك الجهال بطريقة التقليد امر كان حاصلاً من قديم الدهر فقال وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون -

وفي الآية مسائل - المسئلة الاولى: قال صاحب الكشاف قرىء على امة بالكسر وكلتا هما من الام وهو القصد فالامة الطريقة التي توم اى تقصد كما لمرحلة للمرحول و الامة الحالة التي يكون عليها الام وهو القاصد -

المسئلة الثانية - لو لم يكن فى كتاب الله الا هذه الايات لكفت فى ابطال القول بالتقليد وذلك لانه تعالى بيّن ان هؤلاء الكفار لم يتمسكوا فى اثبات ما ذهبوا اليه لا بطريق عقلى ولا بدليل تقلى - ثم بيّن انهم ذهبوا اليه بمجرد تقليد الآباء والاسلاف وانما ذكر تعالى هذه المعانى فى معرض الذم وذلك يدل على المبطل وبين المحق وذلك لانه كما حصل لهذه الطائفة قوم من المقلدة فكذلك حصل لاضدادهم اقوام من القلدة فلو كان التقليد طريقاً الى الحق لوجب كون الشئى وتقيضه حقاً ومعلوم ان ذلك باطل -

انتهى ما فى التفسير الكبير بلفظه

اور نیز دوسری دلیل بطلان تقلید پر یہ ہے کہ قول بوجوب تقلید موجب منع تقلید سے ہوگا اور جو چیز مفضی ہو ثبوت اس کا طرف نئی اس کی کے، یعنی ہر مقلد دوسرے مقلد کی تقلید کو نئی اور ناپسند کرتا ہے تو وہ باطل ہے، تو واجب ہوا اس قول سے بطلان تقلید کا

واذ قال ابراهيم لا بيه وقومه اننى براء مما تعبدون الا الذى فطرني فانه سيهدين .. الى آخر الآية

اعلم انه تعالى لما بيّن فى الآية المتقدمه انه ليس لاولئك الكفار داع يدعوهم الى تلك الاقوابيل الباطلة الا تقليد الآباء

والاسلاف ثم بين انه طريق باطل ومنهج فاسد وان الرجوع الى الدليل اولى من الاعتماد على التقليد اردفه بهذه الآية والمقصود منها ذكر وجه آخر يدل على فساد القول بالتقليد وتقريره من وجهين الاول انه تعالى حكى عن ابراهيم ؑ انه تبرأ عن دين آباءه بناء على الدليل فنقول اما ان يكون تقليد الآباء في الاديان محرماً اور جائزاً فان كان محرماً فقد بطل القول بالتقليد وان كان جائزاً فمعلوم ان اشرف آباء العرب هو ابراهيم وذلك لانه ليس لهم فخر ولا شرف الا بائهم من اولاده واذ كان كذلك فتقليد هذا الاب الذي هو اشرف دين الآباء اولى من تقليد سائر الآباء واذ ثبت ان تقليده اولى من تقليد غيره فنقول انه ترك دين الآباء وحكم بان اتباع الدليل اولى من متابعة الآباء واذ كان كذلك وجب تقليده في ترك تقليد الآباء ووجب تقليده في ترجيح الدليل على التقليد واذ ثبت هذا فنقول فقد ظهر ان القول بوجوب التقليد يوجب المنع من التقليد وما افضى ثبوته الى نفيه كان باطلاً فوجب ان يكون القول بالتقليد باطلاً فهذا طريق دقيق في البطلان التقليد . انتهى ما في التفسير الكبير

ومن صورة ص - وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب . اجعل الآلهة الهاً واحداً ان هذا لشئ عجاب . وانطلق الملاء منهم ان امشوا واصبروا ولى آلهتكم ان هذا لشئ يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الاختلاق . الآية .

اقول منشاء التعجب من وجهين

الاول : هو ان القوم ما كانوا من اصحاب النظر والاستدلال

بل كانت اوها مهم تا بعة للمحسوسات فلما وجدوا في الشاهد ان الفاعل الواحد لا تفي قدرته و عمله ؟ بحفظ الخلق العظيم قاسوا الغائب على الشاهد فقالوا لا بد في حفظ العا لم الكثير من آلهة كثيرة يتكفل كل واحد منهم بحفظ نوع آخر والوجه الثاني ان اسلافهم لكثرتهم وقوة عقولهم كانوا مطبقين ؟؟ على الشرك فقالوا من العجب ان يكون او لئلك الاقوام على كثرتهم وقوة عقولهم كانوا جاهلين مبطلين وهذا الانسان الواحد يكون محقاً صادقاً و اقول لعمرى لو سلمنا اجراء حكم الشاهد على الغائب من غير دليل و حجة لك انت الشبهة الاولى لازمة و لما توافقنا على فسادها علمنا ان اجراء حكم الشاهد على الغائب فاسد قطعاً و اذا بطلت هذه القاعدة فقد بطل اصل كلام المشبهة في الذات فهو انهم يقولون لما كان في كل موجود في الشاهد يجب ان يكون جسماً و مختصاً بحيز و جب في الغائب ان يكون كذلك و اما المشبهة في الافعال فهم المعتزلة الذين يقولون الامر الفلاني قبيح منا فوجب ان يكون قبيحاً من الله فثبت بما ذكرنا ان صحّ كلام هؤلاء المشبهة في الذات و في الافعال لزم القطع بصحة شبهة هؤلاء المشركين و حيث توافقنا على فسادها علمنا ان عمدة كلام المجسمة و كلام المعتزلة باطل فاسد و اما المشبهة الثانية فلعمرى لو كان التقليد حقاً لك انت هذه الشبهة لازمة و حيث كانت فاسدة

علمنا ان التقليد باطل . انتهى ما في الكبير بلفظه من عينه

پس قول امام رازی سے صاف واضح ہوا کہ اگر تقلید بلا دلیل صحیح اور حق ہو تو شبہہ فرقہ مجسمہ و کلام معتزلہ کا بھی حق ہو گا لاکہ قول و شبہہ ان دونوں فرقوں کا باطل ہوا تو تقلید بلا دلیل بھی باطل ہوئی۔

اور اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتا ہے:

قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا فنكون لكما
الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمومنين -

اعلم ان حاصل هذا الكلام انهم قالوا لا نترك الدين الذي
نحن عليه لاننا وجدنا آباءنا عليه فقد تمسكوا بالتقليد و
دفعوا الحجّة الظاهرة بمجرد الاصرار انتهى ما في التفسير
الكبير مختصراً بقدر الحاجة -

سورة هود میں فرمایا ہے:

قالوا يا شعيب ا صلوتك تا مران نترك ما يعبد آباءنا او
نفعل في اموالنا ما نشاء

وقد اشاروا فيه الى التمسك بطريقة التقليد لانهم استبعدوا
منه ان يامرهم بترك عبادته ما كان يعبد آباءهم يعني
الطريقة التي اخذناها من آباءنا و اسلافنا كيف نتركها و
ذلك تمسك بمحض التقليد انتهى ما في التفسير الكبير
مختصراً بقدر الحاجة -

وايضاً سورة صافات میں تحت آیت: فهم على آثا رهم يهرعون کے

امام رازیؒ لکھتے ہیں:

والمقصود من الآية انه تعالى علل استحقا قهم للوقوع في
تلك الشدا ئد كلها بتقليد الآباء في الدين وترك اتباع الدليل
ولولم يوجد في القرآن آية غير هذه الآية في ذم التقليد لكنفي
انتهى ما في التفسير الكبير بقدر الحاجة

اب تحریر بالا سے ماہران شریعت غرا پر مخفی نہ رہے کہ جب مذہم و قباحت تقلید
بلاد بیل کی کلام ربانی سے قطعاً ثابت ہوئی تو مسلمان دیندار تقویٰ شعار پر از راہ و جوب
محبت و اطاعت خالق اکبر اور رسول اطہر کے ماننا کلام ربانی کا اور بدل و جان تصدیق کرنا
اس کا درباب ذم تقلید بلاد بیل کے فرض اعتقادی و عملی ہوا، والا ساتھ شقاق و نفاق کے

منسوب ہوگا اور دائرہ اسلام سے باہر، بنا براس کے کہ محبت مطیع پر اطاعت و تابعداری محبوب مطاع کی واجب ہے چنانچہ اس پر آیت کریمہ و الذین آمنوا اشد حباً للہ۔ وغیرہا من الآیات شاہد عدم ہے۔ اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فرض ہے اور حاکم مطلق اللہ تعالیٰ ہے اور ہر گاہ حاکم مطلق نے تقلید بلا دلیل کو باطل اور مذموم فرمایا تو مخلوق محکوم پر فرمان برداری حاکم مطلق کی فرض ہوگی اور بے حکم حاکم کوئی امر اپنی طرف سے نکالنا اور اس کو نیک سمجھنا اور اس پر چلنا نہایت فبیح ہوگا اور مخالفت حاکم کی لازم ہوگی کیونکہ باذن اللہ نہیں ہے۔

اور قرآن میں فرمایا ہے:

و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ۔

ای با مر اللہ لان طاعة الرسول و جبت با مر اللہ کذا فی المعالم و غیرہ من التفاسیر۔

پس قول بلا دلیل پر تقلید کرنا کسی عالم کی اگرچہ وہ بڑا نامی کامی ہو باطل اور موجب نارضا مندی خدا و رسول کا ہوگا چنانچہ آیت کریمہ سے اظہر من الشمس ہے اور کور باطن کو نہ سوجھے تو آفات عالم تاب کا کیا قصور اسی واسطے سارے اہل اصول لکھتے ہیں:

الحاکم هو الذی صدر الحکم منه و لا حکم الا من اللہ تعالیٰ۔

کذا فی مسلم الثبوت و ہکذا فی تحریر ابن الہمام۔

اور حکم خطاب ہی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو متعلق ہے ساتھ فعل مکلف کے چنانچہ مسلم الثبوت وغیرہ کتب اصول میں بتفصیل مذکور ہے اور دلیل اس پر قرآن شریف ہے:

ان الحکم الا للہ۔

و لیس لغير اللہ حکم و اجب القبول و لا امر و اجب الالتزام

بل الحکم و الامر و التکلیف له تعالیٰ شانہ۔ انتھی ما فی

التفسیر الکبیر مختصراً۔

پس آیت کریمہ اور نیز کتب اصول ہر چہار مذہب سے صاف واضح ہوا کہ تقلید بلا دلیل حکم الہی سے خارج اور مذموم و فبیح ہے جیسا کہ اوپر آیت اور تفسیر سے اس کا بیان شافی و کافی ہو چکا تو اب ہر مسلمان طالب حق کو بہت غور و فکر چاہیے کہ مقلدین مقابلین و رطہ

دریائے تقلید ناپیدا کنار میں حضرت نوحؑ کے زمانہ سے لغایت حال غرق ہوتے چلے آتے ہیں پھر بھی مقلدین زمانہ حال کے نصوص قرآنی میں نظر کر کے عبرت نہیں پکڑتے اور خواہ مخواہ مصداق آیت کریم لہم قلوب لا یفقیہون بہا.. الی آخرہ کے ہوتے ہیں۔ صدحیف کیونکہ تقلید بلا دلیل ایسی پوچ و لچر و محض بے اصل ہے کہ خدا تعالیٰ نے معرفت توحید و رد شرک و کفر و معرفت رسالت رسول اللہ ﷺ میں بحجرت تقلید انبیاء سابقین کے اکتفانہ کیا بلکہ اوپر اثبات صانع و رد شرک و ثبوت نبوت رسول مقبول ﷺ کے دلائل قاہرہ گونا گوں جا بجا اپنے کلام پاک میں قائم کئے اور مقلدین متعصبین کو کہ جو دلائل شرعیہ، ما انزل اللہ پر اصلاً نظر و فکر نہیں کرنی تھی طرح طرح کے الزامات دیئے چنانچہ ماہران قرآن شریف پر ہوا پیدا و آشکارا ہے:

اعلم انہ تعالیٰ لما اقام الدلائل القاہرۃ علی اثبات الصانع و ابطال القول بالشریک عقبہ مما یدل علی النبوة و لما كانت نبوة محمد ﷺ مبنیة علی کون القرآن معجزاً اقام الدلالة علی کونہ معجزاً فظہر انہ سبحانہ کما لم یکتف فی معرفة التوحید بالتقلید فکذا فی معرفة النبوة لم یکتف بالتقلید انتہی ما فی التفسیر الکبیر مختصراً بقدر الحاجة من تحت قوله تعالیٰ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا .. الی آخر الایة۔

اور جو قول بعض عالم سادہ لوح زمانہ حال کا ہے کہ مجھے تقلید کافی ہے اور نظر و غور دلائل میں کچھ ضرور نہیں کیونکہ میں مقلد ہوں اور مقلد کو دلیل سے کیا کام، سو قول اس کا مردود اور باطل ہے اس لئے کہ دین میں نظر دلائل کی طرف مہما مکن بقدر استعداد الابد و ضرور ہے ہر مکلف مومن باللہ و الیوم الآخر پر چنانچہ صاحب تفسیر کبیر نے سورہ جاثیہ میں تحت آیت کریمہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبای حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، کے لکھا ہے:

ثم قال تعالیٰ فبای حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون۔ یعنی ان من ینتفع بھذہ الآیات فلا شئی بعدہ یجوز ان ینتفع بہ و

ابطل قول من يزعم انّ التقليد كاف و بين انه يجب على
المكلّف التّامل في دلائل دين اللّٰه تعالى انتهى ما في التفسير
الكبير۔

اور امام ابوحنيفہ علیہ الرحمۃ سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا
کہ اگر تم کو دلیل ملے یعنی اگر دلیل شرعی کتاب اور سنت سے تم پر ظاہر ہو تو اس پر عمل کرو اور
میرے قول بلا دلیل کو چھوڑ دو چنانچہ درمختار و طحاوی وغیرہ سے واضح ہوتا ہے:

قال لا صحّ به ان توجه لكم دليل فقولوا به . انتهى ما في الدر
المختار مختصراً۔

ای ظہر لكم في المسئلة وجه الدليل على غير ما اقول
انتهى ما في الطحاوی۔

اب جو کوئی کہے کہ یہ آیات کفار کے حق میں وارد ہیں وہ تو بڑا باہل اور بے وقوف
ہے کیونکہ اعتبار عموم لفظ کا ہے نہ خصوص مجال کا جیسا کہ کتب احادیث و کتب اصول فقہ
و استدلالات صحابہ کرام سے جا بجا واضح ہوتا ہے اور اس بارہ میں تفسیر اتقان نے بہت
کچھ لکھا ہے کما لا يخفى على الماهر بالشریعة الغراء۔

اور کچھ بطلان اس کا تفسیر عزیز ی سے لکھا جاتا ہے۔

چہارم آنکہ دریں آیت اشارہ است با بطلان تقلید بدو طریق، طریق اول آنکہ از مقلد
باید پرسید کہ ہر کرا تقلید میکنی نزد تو محق است یا نے، اگر محق بودن اور انمیشناسی پس
با وجود احتمال مبطل بودن او چرا اور تقلید میکنی و اگر محق بودن او میشناسی پس بکدام دلیل
میشناسی اگر تقلید دیگر میشناسی سخن در آن خواہد رفت و تسلسل لازم خواہد آمد و اگر بعقل
میشناسی پس آنرا چادر معرفت حق صرف نمیکنی و عاقل تقلید بر خود گوارا میداری۔ طریق دوم
آنکہ کسی را کہ تقلید میکنی اگر اس مسئلہ را او ہم بتقلید دانستہ است پس تو او برابر بشدیدا و
را چہ ترجیح مانده تقلید او میکنی و اگر بدلیل دانستہ است پس تقلید قستے؟؟؟ تمام میشود کہ تو
ہم آں مسئلہ را بہمان دلیل بدانی والا مخالف او باشی نہ مقلد او و چون تو ہم آں مسئلہ را
بدلیل دانستہ تقلید ضائع شد۔ نتی مافی التفسیر العزیزی۔

اے مسلمانوں! تم سن چکے مذمت اور برائے تقلید بلا دلیل کے قرآن مجید وغیرہ

سے تو اب کتاب وسنت وسنت پر مستعد اور مستقیم بدل و جان ہو جاؤ کہ جنت نعیم مکان عیش و آرام ابدی کا تم کو سرکار عالی جاہ سے عنایت ہوگا۔

يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نوراً مبيناً .. الآية . والبرهان هو محمد ﷺ و انما سماه برهاناً لان حرفته اقامة البرهان على تحقيق الحق و ابطال الباطل والنور المبين هو القرآن و سماه نوراً لانه سبب لوقوع نور الايمان في القلب . انتهى ما في التفسير الكبير مختصراً

تنبیہ: رجوع کرنا کرنا طرف قاضی یا فتویٰ مفتی کے یا حکم کرنا قاضی کا اوپر شہادت شاہدان عدول کے باتباع اولی الامر کا بدلیل شرعی ہے اس کو تقلید اصطلاحی مقلدین نہیں کہتے کیونکہ تقلید اصطلاحی یہ ہے کہ گلے میں پٹا ڈال کر بلا دلیل ایک شخص کا ہو رہنا اور اسی طرح عمل اوپر روایت راوی حدیث متصل مرفوع کے بدلیل شرعی ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے فلیبلغ الشاهد الغائب .. الحدیث ۔ اور جو مفتی یا قاضی سے غلطی واقع ہو جاوے تو رجوع طرف قرآن و حدیث کے ضرور ہے جیسا کہ فرمایا خدا تعالیٰ نے:

فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول .. الآية
وما علينا الا البلاغ والله اعلم بالصواب فاعتبروا يا اولي
الالباب . تمت . اللهم لك الحمد على ما وفققتني لتحرير
هذه الرسالة المسماة بواقعة الفتوى دافعة البلوى سنة ۱۲۹۷
من هجرة خير البرية عليه و على آله واصحابه الف الف
صلوات و تحية ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و ا
غفر لنا و ارحمنا انك على كل شئ قدير .

المولف العاجز محمد نذیر حسین عافاه الله فی الدارين
اس کے قاضی طلا محمد پشوری کا قصیدہ درمدح عمل بالحدیث فارسی، اور امام ابن قیم کا قصیدہ
نونہ عربی سے چند اشعار درج ہیں ۔

(طبع باہتمام مولوی تطف حسین فی الطبع الفاروقی الواقع فی الدہلی)

سید احمد حسن دہلوی

ڈپٹی سید احمد حسن ۱۲۵۸ھ - ۱۸۲۲ء میں دہلی پیدا ہوئے۔ خورجہ میں مولوی محمد حسین خورجوی سے منطق فقہ اصول پڑھی۔ اور علی گڑھ میں مولوی فیض الحسن سہارپوری سے بھی منطق فقہ اصول فقہ پڑھی۔ پھر دہلی آئے اور میاں نذیر حسین صاحب سے حدیث تفسیر فقہ کی تعلیم حاصل کی اور حکیم امام الدین خان سے طب پڑھی۔ تکمیل کے بعد میاں نذیر حسین صاحب کے پاس افتاء کا کام کرنے لگے اور پھر میاں صاحب کی تجویز اور سے ڈپٹی نذیر احمد کی بیٹی سے آپ کی شادی ہو گئی۔ ان دنوں مولوی نذیر احمد صاحب گورکھپور میں مقیم تھے اس لئے یہ شادی وہیں انجام پائی ہوئی اور میاں صاحب نے وہاں نکاح پڑھایا۔ شادی کے بعد احمد حسن صاحب ٹونک چلے گئے۔ جب مولوی نذیر احمد حیدر آباد دکن گئے تو انہوں نے سید احمد حسن کو بھی وہاں بلا لیا اور آپ بطور اسٹنٹ کمشنر ملازم ہو گئے۔ پھر جلد ہی ناندیر میں ڈپٹی کلکٹر ہو گئے جس پر ایک مدت تک فائزر رہے اور وہیں پینشن پر ریٹائر ہوئے۔ ۱۸۹۱ء - ۱۳۰۸ھ میں حج کیا اور حجاز میں ان مصائب سے دوچار ہوئے جو عالمین بالحدیث کا ان دنوں وہاں مقدر تھیں۔ ۱۳۰۹ھ میں واپس آئے۔ تفسیر و حدیث پر گہری نظر تھی فقہ و اصول پر مہارت تھی قانون بھی جانتے تھے اور ادب سے بھی لگاؤ تھا نیز شعر و ادب کا بھی ذوق تھا۔

عبدالحمید اٹاوی کہتے ہیں کہ جب آپ حیدر آباد میں اسٹنٹ کمشنر تھے تو مولوی چراغ علی اسٹنٹ ریونیوسکریٹری کے طور پر دورے پر آئے۔ باتوں میں مولوی چراغ علی نے کہا کہ قرآن مجید کو نازل ہوئے ۱۲ سو سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اس لئے اب وہ پرانا ہو گیا ہے، اس میں ترمیمات کرنی چاہیں، سید احمد حسن نے کہا کہ انجیل کو ۱۸ سو سال ہو گئے

ہیں ، پہلے پادریوں سے اس میں تراجم کرائے ، قرآن کا نمبر بعد میں آئے گا۔ یہ سن کر مولوی چراغ علی صاحب کا چراغ علم بجھ گیا۔ (ہفت روزہ اہل حدیث امرتسر ۲۴ ستمبر ۱۹۲۰ء) سید احمد حسن ریٹائر ہو کر دہلی میں مقیم ہوئے اور کچھ عرصہ جامع مسجد و مدرسہ فتح پوری کے ممبر بھی رہے۔ مولوی ادریس نگرانی نے تذکرہ علمائے حال میں لکھا ہے کہ :

مولوی حافظ احمد حسن ، مولوی عبدالرب کے مدرسہ میں تعلیم دیتے ہیں (ص ۱۰)

یہ تذکرہ ۱۳۱۳ھ - ۱۸۹۵ء میں مرتب ہوا اور ۱۸۹۷ء میں شائع ہوا۔ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ دہلی میں مدرسہ مولوی عبدالرب مرحوم دہلوی میں مدرس تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے بیٹے اور سید احمد حسن کے سالے مولوی بشیر الدین احمد نے واقعات دار الحکومت دہلی میں آپ کے حالات میں لکھا ہے :

مولوی احمد حسن دہلی کے معزز سادات میں سے ہیں۔ حدیث و فقہ میں شمس العلماء سید نذیر حسین محدث کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔ علم طب بھی بالاستیعاب حاصل کیا ہے۔ علاوہ محدث و فقیہ ہونے کے بڑے بھاری ادیب بھی ہیں۔ سنت نبوی کے سختی سے پابند ہیں۔ اگرچہ کئی مواقع پیش قرار ماہوار کی انگریزی ملازمت کے ہوئے مگر نہیں کی۔ بالآخر حیدرآباد دکن میں ملازم ہوئے۔ باوجود کہ ضلع کی حکومت حاصل تھی مگر مزاج میں غایت درجہ کا حلم و انکسار اور خلق ہے اور فقیرانہ زندگی بسر کرتے رہے۔ کتب بینی تصنیف و تالیف کے سوا کوئی مشغلہ نہ رہا۔ جس کسی کو ایک سچے اور راست باز دین دار مسلمان کا نمونہ دیکھنا ہو وہ آپ کو دیکھ لے۔ (واقعات دار الحکومت دہلی۔ ص ۲۲۰-۲۲۱۔ ج ۲)۔

سید احمد حسن کی تصانیف میں یہ کتابیں شامل ہیں :

احسن الفوائد۔ شاہ ولی اللہ شاہ عبدالقادر رافع الدین کے تراجم ہیں اس پر احسن الفوائد کے نام سے احادیث نبوی سے مستفاد حواشی لکھے۔ بار اول اپنے خرچ پر ۱۳۱۵ھ - ۱۸۹۷ء میں شائع کرایا۔ پھر جدید برقی پریس دہلی سے ۱۳۴۷ھ - ۱۹۲۸ء میں شائع ہوا۔ تعداد صفحات ۸۲۲ احسن التنقاسیر۔ سات جلدوں میں لکھی ہے۔ یہ تفسیر بالماثور ہے اور پہلی مرتبہ ۱۳۲۵ھ مطابق ۱۹۰۷ء میں دہلی سے شائع ہوئی۔ ۱۳۷۹ھ مطابق ۱۹۵۹ء جناب عطاء اللہ حنیف بھوجیانی نے احادیث و آثار کی تخریج کر کے مکتبہ سلفیہ لاہور سے شائع کی۔

تفسیر آیات الاحکام من کلام رب الانام - پہلی مرتبہ فتح پرننگ پریس دہلی سے ۱۹۲۱ء مطابق ۱۳۴۰ھ میں ۴۱۹ صفحات پر شائع ہوئی۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آیات متعلقہ احکام کی تفسیر ہے۔

تنقیح الرواہ فی تخریج احادیث المشکوٰۃ - چار حصوں میں کام کیا تھا۔ ابتدائی نصف کام خود کیا، بقیہ نصف مولوی شرف الدین دہلوی سے لکھوایا۔ پہلا حصہ مطبع انصاری دہلی سے ۱۳۲۵ھ میں دوسرا مطبع مجتہبی دہلی سے ۱۳۳۳ھ مطابق ۱۹۱۵ء میں شائع ہوا۔۔ باقی دو حصے غیر مطبوع تھے۔ جناب عطاء اللہ حنیف بھوجیانی نے مطبع مجتہبی کے ورثا سے خریدے اور بعد تحقیق و تصحیح و اضافہ (جو ان کی زیر نگرانی حافظ صلاح الدین یوسف اور قاری نعیم الحق نے کیا) شائع کئے۔

حاشیۃ الدہلویہ علی بلوغ المرام - یہ حاشیہ عربی زبان بڑا مقبول ہوا، اسے مختصر شرح بھی کہا جاسکتا ہے پہلی مرتبہ مطبع فاروقی دہلی سے ۱۳۲۵ھ میں ۳۵۰ صفحات پر شائع ہوا۔ پھر ۱۹۷۸ء میں سرگودھا اور بعد ازاں بیروت سے شائع ہوا۔ اس کا اردو ترجمہ ابوانس محمد سرور گوہر نے کیا جو مکتبہ قدوسیہ لاہور سے ۲۰۰۴ء میں شائع ہوا جس کی تعداد صفحات ۵۷۴ اور تکمیل ترجمہ کی تاریخ ۱۷ جنوری ۲۰۰۲ء ہے۔

تلخیص الا نظار فی ما بنی علیہ الانتصار - مولوی ارشاد حسین صاحب رام پوری کے رد میں لکھی گئی۔

صراط الہتدی فی بیان الاقتداء - اہل حدیث کے بعض امتیازی مسائل کی تحقیق ہے اور اہل حدیث کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا جواز ثابت کیا گیا۔ ۱۲۸۹ھ میں مطبع فاروقی دہلی سے شائع ہوئی۔

تلخیص الا نظار فیما بنی علیہ الانتصار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ یَسْتَحِقُّ الْوُجُوْدَ
لِذَا تَه فَهُوَ الْوَاجِبُ بِالذَّاتِ وَالصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ عَلٰی رَسُوْلِهِ
الَّذِیْ وَجِبَ اتِّبَاعُهُ عَلٰی الْمَخْلُوْقَاتِ وَعَلٰی آلِهِ وَصَحْبِهِ وَ
نَاصِرِ دِیْنِهِ عَلٰی حَسَبِ الدَّرَجَاتِ - اَمَّا بَعْدُ -

ناظرین قریب الانصاف اور لاطین بعید الاعتساف پر یہ امر مخفی نہیں کہ ۱۲۸۳ھ
یعنی زمانہ انطباع اور انتشار معیار (الحق) سے اب تک ہر جگہ یہ بڑا شہرہ اور غلغلہ تھا کہ مصطفیٰ
آباد عرف رام پور میں مولوی ارشاد حسین بطرز شائستہ کتاب مذکور کا جواب تحریر فرما رہے
ہیں۔ اس انواہ متوالیہ مورث شوق کی گرم بازاری سے راقم الحروف کے دل میں بھی مولوی
صاحب مذکور کے دیکھنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ الحمد للہ کہ بعد انتظار اور اشتیاق وافر کے یہ تمنا پوری
ہوئی کہ ۱۵ جمادی الثانی ۱۲۹۰ھ کو مولوی صاحب مذکور کے افادات مسمیٰ بانتصار الحق مجھ تک
پہنچے اور اس کے مضامین نظر سے گزرے۔ ناظرین موصوفہ صفت بالاک کی خدمت میں سچ
عرض کیا جاتا ہے کہ بقول مشہور تسمع با لمعیدی خیر من ان تراه۔ جب تک دل
مشاق کو ان افادات کے دیکھنے کا اشتیاق تھا تو وہی سماں کچھ خوب تھا، کیونکہ اس حالت میں
سوائے اشتیاق روز افزوں کے اور کچھ تاسف نہ تھا، بخلاف اس حالت حال کے کہ بخدا ایک
حالت عجیبہ ہے جس میں سرور اشتیاق بھی ہاتھ سے گیا، اور سوائے تاسف چند در چند کے اور
کچھ ہاتھ نہ آیا۔ قطع نظر اور تاسفات کے یہ بڑا تاسف ہے کہ باوصف اس کے کہ مؤلف
مذکور علوم عقلیہ کی مہارت میں بڑے شہرہ آفاق اور اپنے زعم میں ہر طرح کے بگاڑ سنوار میں
خوب طاق ہیں، لیکن بایں ہمہ کلام اکابر کا مقابلہ توجیہات عقلیہ سے ٹھہرا کر پھر توجیہات
بھی وہ ذکر کیں کہ خیر سے نہ خود بدولت کو مفید نہ مقابل کو مضر۔ مگر چونکہ شروع کتاب میں
حضرت مؤلف نے ناظرین کتاب کو یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر اس کتاب کے سب مباحث

ناپسند ہوں تو جواب ہر بحث و دلیل کا تفصیل حوالہ قلم فرمائیں اور اگر بعض ناپسند ہوں تو اس کا جواب لکھیں اور باقی کو صراحتاً تسلیم کریں۔ اور یہ بھی فرما دیا ہے کہ یہ شایان اہل علم نہیں کہ مضامین چند موقع متعددہ سے لے کر بے ملاحظہ سابق و لاحق محل اعتراض ٹھہرائیں اور اس کا نام رد جواب قرار دیں۔ نظر برآں راقم الحروف ان چند سطور میں حضرت مؤلف کے پہلے یہ تسکین کرے دیتا ہے کہ برطبق فجوائے کلام مذکورہ مؤلف کے راقم الحروف نے ایسا جواب بسیط جامع اقوال سابق و لاحق انقصار کو معرض تحریر میں لانا شروع کیا کہ انشاء اللہ وہ جواب اس حیثیت سے غالباً حسب مرضی مؤلف ہوگا۔ اور پہلے سے اس حکایت تسکین کی اس نظر سے ضرورت پڑی کہ بغیر... دید اس حکایت خاطر خواہ کے ان سطور کے ملاحظہ فرمانے سے خدا نخواستہ مؤلف کو یہ مایوسی نہ ہو کہ انقصار کے قول قول کے جواب کا کوئی متکفل نہ ہو۔ اور بعد تذکرہ حکایت مذکورہ کے تمام منتظرین جواب اولی الالباب کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہے کہ تحریر موعودہ بالا پر راقم الحروف کو زیادہ تر یہ امر باعث ہوا ہے کہ حضرت مؤلف کی خوشی خاطر مجھے منظور نظر ہے، وگرنہ ماشاء اللہ مؤلف نے تو اپنے مسلمات سے ہی طرز بحث کو ایسا قریب الانقطاع پہنچا دیا ہے کہ مع لحاظ مؤلف کے جمیع اقوال سابق و لاحق کی نہایت مختصر تقریر میں مؤلف کی ساری لمبی چوڑی قیل و قال کا جواب ہو سکتا ہے اور جواب بھی بشرط انصاف ایسا مسکت کہ جس کا مبنی سراپا وہ معلومات کہ جن سے انحراف کرنا سوائے مکابر کے اور کسی کی شان نہیں۔ ہر گاہ کہ حکایت تسکین او پر ذکر ہو چکی ہے اس لئے اپنے اس قول مذکورہ بالا کی تصدیق کے واسطے مسطر السطور طالبین حق کے لئے اس بحث مختصر سے باحث ہونے کو اب اتنا محل تو ہم نہیں جانتا مگر وہ بحث متضمن ہے، ایک تمہید کو اور وہ یہ ہے کہ شروع بحث مجبوشہ بالذات یعنی صفحہ ۵۲، انقصار سے صفحہ ۱۹۱ تک مؤلف انقصار نے اپنے زعم میں مؤلف معیار کی وہ ایرادات دفع کی ہیں جو بہ تمسک اقوال اکابر مؤلف معیار نے اس بحث خاص یعنی وجوب اتباع مجتہد معین میں صاحب تنویر پر وارد کئے تھے۔ چنانچہ صفحہ مذکور میں مؤلف انقصار نے خود اس بات کی تصریح کر کے کہا ہے کما قال:

یہاں تک دفع ہو گئے سب توہمات فاسدہ اور شبہات کا سدہ مؤلف معیار کے۔

اور پھر اس کلام کے متصل خود اپنے کلام سابق اور لاحق کا خلاصہ نکال کر کہا ہے:

اور خلاصہ تمام کلام ہمارے کا یہ ہے کہ مقلد صرف ملزم مذہب پر مسائل تقلید یہ میں

تقلید امام اپنے کی علی العین واجب ہے جب تک کوئی ضرورت قویہ معتبرہ ترک تقلید پر باعث نہ ہو اور جب تک احتیاط مذہب غیر میں نہ ہو اور جب تک قوت اجتہادی حاصل نہ ہو اور در صورت وقوع ضرورت معتبرہ کے اور احتیاط کے بیچ مذہب غیر کے بشرط عدم لزوم ارتکاب مکروہ مذہب مقلد کے اور وقت پہنچ جانے مقلد کے مرتبہ اجتہاد کو اگر چہ فی الجملہ ہو بہ نظر کشفی یا استدلال چھوڑ دینا تقلید امام معین اپنے کا بغرض محمود ممنوع نہیں اور جتنی نقول کلام اکابر کی نقل کی ہیں مؤلف نے بیچ باب عدم وجوب تقلید معین کے سب محمول ہیں انہیں حالات پر۔ چنانچہ تصریحیں اس کی ذیل میں ہر روایات منقولہ مؤلف کے ہم نے ذکر کر دیں اور صورت میں ہم وجوب تقلید معین کا قول کرتے ہیں اس کو روایت مذکورہ سے ثابت کیا۔ چنانچہ تعداد ان روایات مذکورہ کی اور سوائے اس کے اور بھی چند روایتیں کلام آئمہ دین اور علماء محققین سے عنقریب آتی ہیں اور اگرچہ بعد اس کے تفصیل کی حاجت رد کرنے مقدمات مہمدہ اور تفریعات مہمدہ کی نہ تھی مگر واسطے سمجھنے عوام موئین کے .. الخ۔

اب بعد نقل اس خلاصہ کلام مقررہ مؤلف کے راقم الحروف کہتا ہے کہ مؤلف نے اپنے اس خلاصہ کلام میں اسباب ترک تقلید اور وجوب تقلید اور بالتفصیل یہاں تک یعنی صفحہ ۱۹۱ تک شبہات مؤلف معیار کا بزعم خود اس طرح مندرج ہو جانا کہ جس سے پر مقدمات مہمدہ مؤلف معیار کا چنداں محتاج الیہ نہ رہنا، یہ سب کچھ بے شک ایسا بیان کر دیا ہے کہ جس شخص نے شروع بحث سے یہاں تک مؤلف کا کلام تفصیلی دیکھا ہے اس کی سمجھ میں اس خلاصہ سے وہ سب امور تفصیلی آسکتے ہیں۔ ہاں جس شخص نے شروع بحث سے یہاں تک مؤلف کا کلام تفصیلی نہیں دیکھا، اس خلاصہ سے اور باتیں تو مؤلف کی اس کی سمجھ میں آجانی چنداں دشوار نہیں کیونکہ اگرچہ یہ کلام مذکورہ مؤلف کا بنام نہاد خلاصہ ہے لیکن تاہم اور باتیں اس میں بالوضاحت مذکور ہیں، مگر البتہ عدم وجوب بالذات اور وجوب بالعرض کا فرق جو اوپر کی تصریحات میں مؤلف نے نکالا ہے اور وجوب بالعرض کے لئے دو سبب بتلائے ہیں اس کا اس خلاصہ سے سمجھ میں آنا محل تردد ہے، کس لئے کہ ذرا ایک تو وہ بات ہی باریک ہے، دوسرے مؤلف نے اس مضمون کی طرف اپنے خلاصہ میں صرف اتنے قول سے اشارہ کیا ہے (اور جس صورت میں ہم تقلید معین کا قول کرتے ہیں .. الخ) چونکہ صرف اس قدر قول مجمل مؤلف

سے صورت معبودہ مؤلف کا سمجھ میں آنا ایک ذرا دشوار تھا اس لئے راقم الحروف خود مؤلف ہی کی کلام منقولہ تصریحات مصرحہ مؤلف سے صورت معبودہ مؤلف کی توضیح کرے دیتا ہے تا کہ مؤلف کا یہ خلاصہ جمیع امور مصرحہ انتصار کو خوب واضح المراد ہو جاوے۔ چنانچہ اولاً تو تصریحات مذکورہ میں سے مؤلف نے صفحہ ۱۵۲ میں کہا ہے:

(اور یہی... مذکور جو تحریر سے نقل کی مفید مدعاے خصم نہیں، اس لئے کہ حاصل اس کا تو یہی ہے کہ زمانہ صحابہ میں تعین تقلید کا دستور نہ تھا، اس کا ہم کو انکار نہیں، لیکن قیاس کرنا اس مسئلہ میں حکم اس زمانہ کو اوپر زمانہ صحابہ کے مع الفارق ہے اس لئے کہ زمانہ صحابہ اور تابعین میں مذہب مدون نہ تھے۔ اور مجتہدین نے جمیع حوادث ضروریہ میں کلیۃً یا جزئیۃً مسائل مستنبط نہیں کئے تھے اور بھی نفوس اکثر مومنین میں بجهت قربت زمانہ نبوت اور خیریت قرنین کے احتیاط اور تورع غالب تھا تو بجهت اس اسباب کے طرف وجوب تعین تقلید مجتہد کی حاجت نہ تھی بلکہ یہ امر مضرت تھا اور زمانہ آئمہ مجتہدین میں مذاہب مدون ہو گئے اور مذہب ہر مجتہد کا حادث ضرور یہ مقلدین کو جامع ہو گیا اور نفوس پر اتباع اہواء غالب آیا۔ اس سبب سے تعین تقلید کو واجب کیا۔ اتنی بلطفہ اور پھر صفحہ ۱۵۳ میں کہا ہے:

اور ثانیاً کما مر یہ کہ زمانہ صحابہ اور تابعین میں مسائل مستنبط ایک مجتہد کے حوائج ضروریہ مقلدین کو کافی نہ تھے اور بھی مقلدین کو اتباع احکام شرع اور ملازمت احکام شرعیہ پیش نظر تھے، اجراء ہواء اور اعراض قیود شرع سے مثل اس زمانہ کے ملحوظ نہ تھا۔ اتنی اور پھر صفحہ ۱۵۵ میں کہا ہے:

اور ثالثاً یہ کہ حکم عدم وجوب تقلید مجتہد معین کا جو بعض اکابر سے واسطے ملترم یا غیر ملترم کے ہے باعتبار اصل کے اور بالذات ہے، یعنی قطع نظر عروض عوارض کے اگر مقلد کو دیکھو تو ان میں سے کسی پر تعین کرنا مجتہد معین کا واجب نہیں۔ اما بالنظر الی عروض العوارض یعنی وقت ظہور فسادات نیت اور غلبہ تہی علی النفوس کے کہ ادنیٰ ثمرہ اس کا یہ ہے کہ ان پڑھ جاہل دوچار باتیں اور حدیثیں کسی مولوی سے سن کر آئمہ مجتہدین پر طعنہ کرتے ہیں، اور لاکھوں علماء دین اور صلحاء اور فقہاء مسلمین کو زندیق اور کافر کہتے ہیں، تعین کرنا تقلید امام معین کا واجب ہے۔

اور پھر صفحہ ۱۶۹ میں کہا ہے:

اب منصفین عقلاء پر جو ادنیٰ بوئے تدین رکھتے ہیں خوب ظاہر ہوا کہ کلام اکابر علماء جو مؤلف معیار نے بیچ عدم و جو ب تقلید مجتہد معین کے نقل کیا ہے، محمول ہے حق مجتہد میں یا حالت ضروریات پر یا عدم و جو ب بالذات پر۔ الخ۔

اور پھر اسی صفحہ میں کہا ہے:

حکم و جو ب تعین تقلید میں جو بسبب عوارض کے کیا گیا اور حکم عدم و جو ب تعین میں جو بالذات مع قطع النظر عن عروض العوارض ہے اور بعض مذکور، یعنی فاسئلوا اهل الذکر، اس پر دال ہے منافات نہیں۔ پس بعض مذکور جو دال تھے او پر اطلاق کے بالذات بحال خود باقی رہے۔ اتھی،

اور پھر صفحہ ۱۸۲ میں کہا ہے:

اور یہ کلام ملا علی قاری کا جو شرح عین العلم سے نقل کیا ہے ومن المعلوم ان اللہ سبحانہ ما کلف احد.. الخ۔ علی تقدیر تسلیم صحت نقل کچھ ہم کو مضرب نہیں اس واسطے کہ بالذات مع قطع النظر عن عروض العوارض یہ بات واقعی ہے لیکن بر تقدیر عروض عوارض کے حکم کیا گیا ہے تعین تقلید کا اور اس صورت میں حکم بھی اسی طور پر ہے، کما مر سابقاً۔ اتھی بلفظ۔

راقم الحروف کہتا ہے کہ یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ مؤلف نے اپنے اس قول منقولہ صدر میں یہ جو کہا ہے کہ بر تقدیر عروض عوارض کے حکم کیا گیا ہے تعین تقلید کا اور اس صورت میں حکم الہی اسی پر طور ہے، اتھی۔

اس امر کو حکم الہی قرار دینے کی بنا مؤلف نے اس بات پر رکھی ہے کہ آیت او فوا با لعہد کو جو ب تعین بعد الالتزام میں اپنا محل استدلال ٹھہرا کر آیت فاسئلوا کو اسی آیت سے مقید گردانا ہے۔ چنانچہ صفحہ ۱۶۹ میں کہا ہے:

اور ثانیاً یہ کہ ہم نے اس محل پر جو ب تعین تقلید میں بعد الالتزام کلام کیا ہے اور دلیل و جو ب اس کی آیت او فوا با لعہد گزاری ہے۔ پس یہی آیت مقید گردانی گئی نص مطلق مذکور کو اور نسخ آیت بالآیہ بلا تا مل جائز ہے۔ اتھی۔

مگر راقم الحروف مؤلف سے یہاں اتنا پوچھتا ہے کہ آیت او فوا با لعہد سے تم

نے وجوب بالذات لیا ہے یا بالعوارض، لامحالہ بوجہ مخالف امر تسلیمی کے مؤلف کو شق ثانی اختیار کرنی پڑے گی و هذا الشق منقوض کما سیجیء۔ پس اس تقدیر پر امر مذکورہ کو حکم الہی مؤلف کا کہنا لغو ہو گیا۔ اب بعد لحاظ اس خلاصہ منقولہ مؤلف اور اس کے ضمیمہ ماخوذہ تصریحات مؤلف سے حسب قرار داد مؤلف کی تفریعاً کئی امر معلوم ہوئے۔

✽ اول یہ کہ مؤلف نے دو سبب یعنی تدوین مذاہب اور فساد نفوس کو سبب وجوب قرار دے کر مکلفین کی اس حالت کو بالعرض کر کے تعبیر کیا ہے اور ان اسباب کے حدوث سے مکلفین اول کی حالت کو بالذات کر کے۔

✽ دوسری یہ کہ جگہ جگہ کلام اکابر مفیدہ عدم وجوب منقولہ معیار کے محل میں مؤلف نے یہ جو لکھا ہے کہ یہ کلام عدم وجوب بالذات پر دال ہیں اور یہ ہم کو مضرت نہیں، تو اس سے مراد مؤلف کی یہ ہے کہ جب سبب وجوب تدوین مذاہب اور غلبہ تلہی قرار دیا دیا تو ان سببوں کے حدوث سے پہلے عدم وجوب ہم کو مضرت نہیں۔

✽ تیسری یہ کہ بحسب الاصل عدم وجوب بالذات کو مؤلف نے مسلم رکھ کر بعد حدوث ان دونوں سببوں مذکورہ کے بالعرض انہیں دو سببوں پر مدار وجوب عرضی کو رکھا ہے۔

✽ چوتھے یہ کہ جب مؤلف نے وجوب عرضی کا مدار ان سببوں پر رکھا ہے اور وجوب عرضی کو ان سببوں کا سبب مانا ہے تو انتفاء ان سببوں سے وجوب عرضی مثبتہ مؤلف کا انتقاد واجب ہوگا، لان انتفاء السبب یوجب انتقاد السبب۔

✽ پانچویں یہ کہ بعد قائل ہونے وجوب عرضی کے مؤلف نے کئی سبب اس واجب عرضی کے ترک کے بھی اپنے خلاصہ میں ذکر کئے ہیں لیکن چونکہ راقم الحروف کو ابھی اس واجب عرضی کے ثبوت میں کلام ہے، اس سبب سے ان اسباب ترک واجب سے راقم الحروف کی بحث متعلق نہیں لان ترک الشیء فرع تسلیم ثبوتہ و ذاک لیس بمسلم عندنا۔

✽ چھٹی یہ کہ بالفرض اگر محرر السطور حکایت مذکورہ بالا اوپر ذکر نہ بھی کرتا تو بھی یہ بحث مختصر مؤلف کی اس شرط کی مخالفت نہ تھی جو مؤلف نے اپنی کتاب انتصار کے اول میں اقوال لاحق و سابق انتصار کی بہ نسبت ٹھہرائی ہے کیونکہ جب کتاب الحروف نے خود مؤلف کی ہی خلاصہ کلام اقوال سابقہ کو مبنی بحث کا ٹھہرا کر تمام اجاث لاحقہ انتصار کو رد کر دیا کما

سیظہر تو تمام اقوال سابق ولاحق ملحوظ ہو گئے اور تصریح تسلیم کی حاجت نہ رہی کلاماً منشی۔
جب یہ امور مذکورہ معلوم ہو چکے تو اب سنا چاہیے کہ مؤلف انصار نے حکم عدم
وجوب اتباع مجتہد معین کو بالذات اور حکم وجوب اتباع مجتہد معین کو بنظر عرض عوارض لے کر
اس پر جو بنا اس بات کی رکھی ہے کہ انصار، معیار الحق کا رد محض بنائے فاسد علی الفاسد ہے
۔ کس لئے کہ ابھی تک عقل سلیم کئی وجہ سے خود اسی وجہ کو تسلیم نہیں کرتی جس کو مؤلف نے بنا
ئے مذکورہ کا مبنی علیہ ٹھہرایا ہے۔ پھر اس مبنی علیہ مخدوش پر ابھی سے یہ امر متفرع کر لینا کہ
انصار، معیار کا رد ہے اپنی جگہ مؤلف کی صرف یہ ایک من سمجھوتی ہے اس طرح تو ایک
فارسی خواں منشی نے کچھ الٹی سیدھی تحریر لکھ کر اور علی ہذا القیاس محمد شاہ پنجابی نے اکثر توجیہات
مردودہ تنویر کو کمر آ پھر اپنی کتاب مدار الحق میں درج کر کے اپنی اپنی جگہ ہر ایک نے اپنا دل
یوں خوش کر لیا تھا کہ ہم نے معیار الحق کا جواب لکھ دیا حالانکہ اکثر موافق و مخالف ان دونوں
کج بحثوں کی مخرجات کو دیکھ کر بے ساختہ اس امر کے مقرر تھے اور اب تک مقرر ہیں کہ اس
قسم کی تحریروں کو معیار کا رد گمان کرنا بدرجہ غایت غلط فہمی اور نا انصافی ہے۔ چنانچہ اسی قسم کی
افواہ پے بہ پے گوش زد کر کے ان تحریروں کے رد و جواب کی طرف زیادہ تر اعتنا اب تک
مصروف نہیں کی کیونکہ جو تحریر بلا رد و ابطال کے خود بخود خواطر اکثر ناظرین میں بے وقعت ہو
، اس کے رد و ابطال میں مشغول ہونا کچھ اتنا امر ہم نہیں، صرف جھوٹے کو گھر تک پہنچانا باقی
ہے بلا صرف اعتنائے تام کئے، انشاء اللہ فی وقت من الاوقات یہ بھی ہو رہے گا۔ ہاں مؤلف
انصار کی من سمجھوتی اور ان کی ہٹ دھرمی میں اتنا فرق ہے کہ مؤلف انصار نے بظاہر ایسی
کچھ توجیہ اور تلمیح کر دی ہے کہ بادی النظر میں قاصر النظر اس کتاب کو معیار کے جواب
ہونے کا تو ہم کر سکتا ہے مگر حقیقت میں بوجہ عدیدہ سرے سے خود ابھی وہ مبنی ہی مخدوش ہے
جس پر مؤلف نے اپنی ساری توجیہ کی بنا رکھی ہے۔ نظر بر آں بعد افشاء صرف اس تحریر کے
اکثر خواطر انصاف مظاہر میں غالباً وہی کیفیت پیش آ جاتی تو عجب نہیں کہ جو کیفیت بہ نسبت
اور تحریروں کے مرکوز خواطر ہے والا بعد افشاء جواب تفصیلی کے انشاء اللہ تعالیٰ یہ امر ضرور
پیش آمدنی ہے قد جعل اللہ لكل شیء قدراً۔

اور ان وجوہ موعودہ میں سے:

اول وجہ تو یہ ہے کہ دلیل واضح سے تا وقتیکہ مؤلف یہ ثابت نہ کرے کہ منجملہ اور

عوارض جملہ عقلیہ کے دونوں عرضوں مذکورہ انتصار کو سبب بننے میں یہ وجہ ترجیح کی ہے تو تخصیص ان دونوں سببوں کی ممنوع ہے لان اعراض الشیء غیر عدیدة فلا یخصص اخذ منها بما مرجح

﴿ دوسری وجہ یہ کہ بعد ثبوت وجہ ترجیح کی جب تک ان اسباب میں سمیت و وجوب مجوٹ عنہ کی دلیل واضح سے نہ ثابت کی جاوے گی اس وقت تک تقریب غیر مسلم ہے۔

﴿ تیسری وجہ یہ کہ بعد اثبات سمیت و وجوب مجوٹ عنہ کے جب تک اسباب مقبولہ مصرحہ کا تحقق جمع مقلدین میں نہ ثابت کیا جاوے گا تو علی العموم دعویٰ حکم واجب عرضی کا قابل اعتنا نہ ہوگا۔

﴿ چوتھی، بوجہ انظار مذکورہ کے مؤلف کا یہ کہنا بھی ابھی مسلم نہیں کہ کلام اکابر مفیدہ عدم و وجوب منقولہ معیار عدم و وجوب ذاتی پر محمول ہیں اور نقول مفیدہ و وجوب منقولہ انتصار وغیرہ و وجوب بالعرض پر دال ہیں، کس واسطے کہ یہ کلام موقوف تھا اس بات پر کہ پہلے دلیل واضح سے مجوٹ میں و وجوب بالعرض کو مؤلف ثابت کرتا۔ و اذ لیس فلیس بناء علیہ فحوا للتفریع اول و ثانی و ثالث کا منقوض ہوا اور بموجب حکم تفریع رابع کے و وجوب بالعرض مثبتہ مؤلف غیر ثابت رہا اور نقول عدم و وجوب مطلقاً اپنی حالت پر رہیں کما لا یخفی علی من له ادنی فهم۔

اگرچہ اس تمہید سے ہی تمام جولان گاہ انتصار کی نیست و نابود ہوگئی کیونکہ مؤلف انتصار نے انتصار بھر میں یہ جو دو حملے رستمانہ کئے تھے، ایک تو نقول معیار کو عدم و وجوب ذاتی پر محمول کرنا، اور ایک واجب بالعرض ثابت کرنا، یہ دونوں اس تمہید سے کما حقہ منقوض ہوگئی لیکن بعد اس تمہید کے کچھ اور بھی انتصار کی مٹی خوار کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اب بعد تمہید مذکورہ بالا کے مؤلف انتصار نے از بسم اللہ تا آخر اپنی انتصار میں جو کچھ خامہ فرسائی کی اس سبب کی نسبت مؤلف مذکور سے استفسار ہے کہ وہ بتا مہ مثبت مدعا ہے یا بعضہ۔ بفرض محال علی تسلیم ہر دو شق جس قدر مضامین کو اپنی سات آٹھ برس کی محنت میں سے حضرت مؤلف نے مثبت مدعا ٹھہرائیں گے اسی قدر مضامین مؤلف کی طرف سے ہم اضافہ کر کے اور مؤلف کا دل خوش کرنے کیلئے ان سب کو فرضاً مثبت مدعائے مؤلف مان کر قراداد مؤلف پر حضرت مؤلف سے اتنا عرض کریں گے کہ کیوں حضرت مولوی صاحب یہ آپ کے استدلالات اور

ہمارے اضافہ کئے ہوئے استدلالات و وجوب بالذات پر دلالت کرتے ہیں، یا واجب بالعرض پر۔ باختیار شق اول، اولاً تو حضرت مؤلف کو خلاف تسلیم کا دھبہ لگے گا اور قطع نظر اس سے سات آٹھ اور محنت کر کے از سر نو معیار کا پھر جواب لکھنا پڑے گا کیونکہ حضرت مؤلف نے تمام کلام اکابر مفیدہ عدم و وجوب منقولہ معیار سے یہی تو ایک نچنچے کا ڈھنگ نکالا ہے کہ جگہ جگہ اپنی کتاب انتصار میں بے دھڑک فرمادیتے ہیں کہ فلاں قول عدم و وجوب بالذات پر دلالت کرتا ہم کو مضرب نہیں، یہاں تک کہ حکم آیت فاسئلوا... سے بھی یہی طریقہ مخلصی کا ڈھونڈا ہے۔ پھر جب عدم و وجوب بالذات کی تسلیم سے حضرت مؤلف نے خلاف تسلیم کر کے وجوب بالذات کو اختیار کیا تو معیار کے جواب ہو جانے کا کیا ذکر اور باختیار شق ثانی ان عوارض کی نسبت دریافت کیا جائے کہ وہ عوارض خاص وہی دو سبب مصرحہ انتصار ہیں یا کوئی اور۔ اگر اپنی سات آٹھ برس محنت کو حضرت مؤلف نے رڈی نہ کیا اور محل استتصار انتصار پر ہی رکھا تو ان دونوں سببوں کی سببیت میں بوجہ عدیدہ جو کچھ کلام ہے وہ اوپر گزر چکا فلینز کر۔ اور اگر حضرت مؤلف نے اپنی سات آٹھ برس کی محنت سے ہاتھ اٹھا کر استتصار میں انتصار سے تجاوز کیا اور، اور کوئی نیا سبب ڈھونڈ ڈھا نڈ کر نکالا تو اس تقدیر پر انتصار کے ناقص شمار کرنے کے صریح اقرار کرنے سے گو مؤلف کو حجاب دامنگیر حال ہو مگر مؤلف کی زبان حال یہ امر بخوبی معلوم اور مفہوم ہو جائیگا کہ حیثیت اثبات مدعا سے انتصار کو مؤلف نے کان لم یکن ٹھہرایا۔ پھر اس سبب جدید میں بعد اس کی درپیشی کے کلام مناسب کیا جائے گا۔

اب حاصل اس تمام بحث مختصر کا یہ ہوا کہ تقلید معین کا وجوب بالذات تو حسب اعتراف اور اقرار مؤلف کے ثابت نہیں کما مرّ من کلمہ مراراً، ہاں واجب بالعرض کا مقلد ملتزم اور غیر ملتزم کے حق میں مؤلف نے دعویٰ کر کے مؤلف تنویر کو بھی اس مطلوب میں اپنا ہم مقصد اور اس کے کلام کا اپنے آپ کو بڑا موجہ سدید التوجیہہ قرار دیا تھا چنانچہ صفحہ ۱۴۴ میں کہا ہے:

باقی رہی قسم ثالث کہ بیشتر مسلمان بلاد اسلام کے اسی قسم میں داخل ہیں، ان پر حکم وجوب تقلید امام معین کا کیا جاتا ہے اور مقصود مؤلف تنویر کا ان لوگوں سے جن پر حکم

وجوب کیا جاتا ہے یہی قسم ثالث ہے۔ اتنی بلفظ

سو یہ شق ایسی بلاد دلیل مؤلف نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے کہ جس کی نسبت اب

تک اس سے مطالبہ دلیل ہے تو اب اس طرز بحث مؤلف انتصار پر بہر حال انتصار اور تنویر سے تائید اور تثبیت و جوہ اتباع مجتہد معین کی متصور نہیں ہو سکتی، بصورت دعویٰ بلا دلیل کے تو یہ امر ظاہر اور باہر ہے اور بر تقدیر اس بات کے کہ مؤلف نے بالکل انتصار کو کالعدم ٹھہرا کر بعد اعلام مطالبہ دلیل کے آگے کو کسی اور تحریر میں اپنے اس دعویٰ کو مدلل کیا اور وہ استدلال خصم کے نزدیک بھی سالم عن المعارضہ رہا تو اس صورت میں بالاصالت محل تائید وہ تحریر ٹھہرے گی کہ جس میں یہ دعویٰ مدلل ہوگا، نہ یہ دعویٰ مجرد اس بنا پر محسین حق خالص ذرا نظر غور و انصاف سے انصاف فرمائیں کہ انتصار سے تائید و جوہ نکلتی ہے یا یہ نکلتا ہے کہ اب تک تنویر و انتصار سے بالدلیل و جوہ معین ثابت نہیں ہوا بلکہ اب تک حالت منتظر ہمیں ہے اور یہ بھی انصاف فرمائیں کہ مؤلف انتصار کی ان توجیہات رکیکہ سے کہ جو اثبات مطلب میں ہیں، نہ حالت منتظرہ رکھتے ہیں تحقیق معیار میں کونسا خفا آ گیا جو اس خفا کے دفع کو اظہار حق سمجھ کر ردّ قول انتصار کو بحث اضراً للحق جانا جاوے، مگر مؤلف کی مایوسی اور بعضے بدگمانوں کی بدگمانی کا خیال کر کے ہمیں حکایت تسکینی مذکورہ بالا کی نسبت بھی یہی خیال ہے کہ اس کا ظہور بھی جلدی سے ہو جائے تو بہتر ہے۔

واللّٰه هو المستعان و علیہ التکلان۔ هذا آخر ما اردنا ایراده
فی هذا المقام و التوفیق من الموفق العزیز العلام و آخر
دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

حررہ احقر زمن احمد حسن دہلوی۔ ۲۵ جمادی الثانی ۱۲۹۰۔

﴿ صورتہ ما افادہ العلامۃ التحریر الفہامۃ الشہیرۃ محترمنا و
مخدومنا مولانا محمد بشیر سہسوانی مؤیداً لهذا التحریر لا زالت
شמוש افادتہ طالعة۔

فی الواقع صاحب انتصار کو اس بات کا تو صراحئاً اعتراف ہے کہ تقلید مجتہد معین بالذات واجب نہیں لیکن اس نے معظم اپنی اس کتاب میں اس طرف صرف کی ہے کہ تقلید مجتہد معین کا و جوہ بالعرض ثابت کرے اور یہ اس سے نہ ہو سکا کیونکہ اسباب و جوہ بالعرض جو اس نے پیش کئے ہیں ان سے و جوہ بالعرض ہرگز ثابت نہیں ہوتا ہے، اس

واسطے کہ اثبات و جوب بالعرض موقوف ہے اس پر کہ کسی واجب اجماعی کا ادا کرنا یا کسی حرام اجماعی سے اجتناب موقوف ہو تقلید مجتہد معین پر اور اسباب مذکورہ انحصار سے یہ بات ہرگز ثابت نہیں ہوتی۔ بدیں لحاظ یہ قول بلا شک صحیح ہے کہ انحصار معیار کا جواب نہیں اور جو تحقیق درباب تقلید مجتہد معین معیار الحق میں ہے اس میں صاحب انحصار الحق کی توجیہات رکبہ سے کچھ خلل نہیں واقع ہوا۔ فقط۔ محمد بشیر تجاوز عنہ العلیم الخیر

﴿تقریر واجب التوقیر من افادات خیر خواہ خلق لوجه اللہ مولوی مرزا محمد عبداللہ دہلوی حنفی متضمن اس معنی کہ در استدلال انحصار بموجب اصول حنفیہ فسادیت عظیم و قباحت خیم۔ میں نے بھی حسب اتفاق اس تحریر کو دیکھا اور بعد اس کے دیکھنے کے مقامات غور طلب انحصار میں بھی غور کیا اور چنانچہ میں سے مجھے گو قطع نظر ہے لیکن اتنی بات میرے عندیہ میں بھی پیشک ہے کہ یہ طریقہ استدلال مؤلف انحصار کا خالی از فساد نہیں، کس واسطے جب بحسب الاصل مؤلف نے توسیع تقلید لاعلیٰ التعین کو مان لیا اور بعد اس تسلیم کے بوجہ غلبہ فساد نفوس کے بالعرض اس توسیع کی تصدیق کا حکم لگایا تو مقابل کو یہ بڑی گنجائش نکل آئی کہ وہ بنائے طرز بحث مؤلف پر توسیعات مذہب معین میں بھی بعینہ یہ ہی سبب جاری کر سکتا مثلاً واجب موسع میں جمہور کے نزدیک یہ توسیع ہے کہ مکلف کا اس واجب موسع کو جمع اجزائے وقت میں ادا کرنا عین وقت پر ادا کرنا اور بالا جماع اس ادا میں وہ عاصی نہیں:

كما قال في المسلم اذا كان الواجب موسعاً فجميع الوقت وقت لا
داء ثم قال مجيباً لمضيقين ولنا ان الامر وسع وقت الفعل لانه لو
اتي في اى جزء لا يعد عاصياً بالاجماع وفسره الشارح بانها اى
باتفاق العلماء المجتهدين ثم قال ردّاً على المضيقين والتعین
تضييق ثم قال الشارح اى متعين جزء الوقت كاول الوقت او آخره
للاداء مناف لتوسعته الامر الحاكم۔

اب طرز بحث مؤلف انحصار پر بوجہ فساد نفوس کے مظنہ ترک جمع وقت سے یا تو اس توسیع مختار جمہور میں تجیق کا اقرار کر کے عامل بالتوسع کو عاصی کہنا پڑے گا جیسے کہ توسیع مجبوث میں یا توسیع ماثور اپنے حال پر رکھی جاوے گی۔ شق اول خلاف اصول ہے اور شق ثانی

عین مدعائے مقابل ہے کما لا یخفی۔

یابراں اخوان مذہب کی خدمات میں بصد نیاز التماس ہے کہ وہ حضرات کتاب مذکور کو صرف اس نظر سے نہ دیکھیں کہ وہ معیار الحق کا جواب ہے جو کچھ کہ اس میں لکھا ہے وہ خواہ مخواہ مؤید مذہب ہے، بلکہ اس کی طرز بحث کا ذرا پس و پیش مد نظر رکھ کر یہ امر زبان پر لائیں کہ انتصار الحق ہمارے مذہب کی مؤید اور ناصر ہے۔ اگر ان حروف میں حسب اقتضائے مقام مجھے اختصار مد نظر نہ ہوتا تو اور نظائر بھی نظیر مذکورہ بالا کی قبیل سے میں اخوان مذہب کی خدمات میں پیش کرتا لیکن عاقل راکتہ۔۔۔ بس است۔

و ما علینا الا البلاغ للمبین۔ حررہ نگ خلق اللہ محمد مرزا عبد اللہ بیگ عفی عنہ۔

﴿قطعہ تاریخ تصنیف نتیجہ فکر نکتہ رس دقیقہ دان مولوی محمد غلام اکبر خان صاحب المختص بہ مسلم

اکبر اسی کا نام ہے تحریر مختصر
قربان ہوں اس جواب پر از اختصار کے
معقولیانہ بحث رقم کر کے کر دیئے
گم ہوش کیا ہے فاضل منطق شعار کے
تاریخ لکھ کے میں بھی اس پر بلا دروغ
جوہر دکھاؤں اب سخن آبدار کے
معقولیو! سنو سر جرأت سے کیا ہی خوب
دندان شکن جواب دیئے اختصار کے (۱۲۹۰ھ)

اشتہار واجب الاظہار

ناظرین بصیرت آگیاں اور مناظرین حق گزین کی خدمت میں بذریعہ اس اشتہار کے یہ چند معروضات مفصلہ ذیل معرض گزارش میں لائی جاتی ہیں:-

اول، تو یہ کہ اصحاب خبرت اس تحریر کے اختصار کو خیال نہ فرماویں بلکہ یہ ملحوظ رکھیں کہ مؤلف انتصار نے اپنی تمام کتاب میں جس توجیہ پر مدار بحث رکھ کر اس کو محض بے دلیل چھوڑ دیا تھا، اس تحریر مختصر میں اس کی نسبت مطالبہ دلیل کیا گیا ہے۔ نظر بریں بعد انشاء اس تحریر کے اگر

خود مؤلف انتصار یا کسی اور مؤید انتصار نے اس مدار دعویٰ کو مدلل کیا تو فہما، ورنہ وہ مدار مدعا کتاب مذکور میں محض بلا دلیل رہے گا۔

دوسری، یہ کہ بصورت عدم اقامت دلیل گو رد قول قول انتصار کا التزام کیا گیا ہے لیکن بطور مناظرہ کے وہ التزام محض تطوع ہے کیونکہ تا اقامت دلیل مقابل کو دعویٰ مدعی پر طلب دلیل امر اہم تھا، سوا اس تحریر میں موجود ہے۔

تیسری، یہ کہ سوائے مؤلف انتصار کے اگر کوئی اور صاحب اس تحریر کے جواب کے متکفل ہو سگے تو ان کی نسبت وہ امر ملحوظ رہیں گے:-

اول تو یہ کہ بخلاف اپنے منصب مناظرہ کے اگر

وہ صاحب مشغول جواب ہوں گے تو ان کا وہ جواب قابل اعتنائہ ہوگا کیونکہ اس طرح کی بحث شان مناظرہ سے بعید ہے۔

دوسرے بموجب داب مناظرہ کے اگر ان صاحب نے دلیل مطلوبہ پیش کی اور دعویٰ مؤلف انتصار کو مدلل کیا تو ان صاحب کا ساختہ پر داختہ عین مؤلف انتصار کا ساختہ پر داختہ شمار کیا جائے گا، کس لئے کہ نیابتاً وہ صاحب مؤلف مذکور کے دعویٰ بے دلیل کو مدلل کریں گے، بخلاف اس مشتہر کے کہ اس نے مؤلف معیار کا کوئی دعویٰ مدلل نہیں کیا بلکہ بنظر اظہار حق پیرا یہ استدلال مؤلف انتصار میں جو خدشے تھے ان کو بیان کیا ہے اور اتنا امر ہر مظہر حق کو بموجب اجازت مؤلف انتصار کے مباح تھا۔ کما لا یخفی علی من طالع مقدمۃ کتابہ،

المشتہر۔ احمد حسن عفی عنہ

سید محمد نذیر سہسوانی

آپ کا اسم گرامی سید محمد نذیر بن سید نوازش علی فاضلی ہے۔ آپ کی ولادت ۱۲۷۰ھ میں ہوئی۔ سید امیر حسن محدث اور سید امیر احمد محدث سے سہسوان، دہلی، میرٹھ، آگرہ میں صرف نحو منطق حکمت ادب فقہ تفسیر و حدیث اصول و کلام حاصل کئے۔ ذکی اور سریع الفہم تھے۔ میورکالج آگرہ میں باضابطہ دستار بندی ہوئی۔ قوت مباحثہ و حاضر جوابی و استخراج علمی میں ممتاز تھے۔ چند رسائل مناظرہ آپ کی یادگار ہیں:

﴿ رسالہ تلک عشرۃ کاملہ۔ سید امیر حسن کی براہین اثنا عشر کا جواب مولوی عبدالحق خیر آبادی نے لکھا تو اس کا جواب سید محمد نذیر نے فارسی میں لکھا اور آگرہ سے طبع کرایا۔
 ﴿ براہین اثنا عشر رسالہ اردو جس میں انتصار الحق پر بارہ اعتراض لا جواب ہیں بتائید معیار الحق لکھا اور طبع ہو کر شائع ہوا۔

﴿ مناظرہ احمدیہ اردو کیفیت مباحثہ شیخوپور جس میں مفصل حالات مناظرہ و تحریرات مولوی سید امیر احمد و مولوی عبدالقادر بن مولوی فضل رسول بدایونی مندرج ہیں۔ بعد اد کثیر طبع ہوئی۔

اس کے سوا اور بہت سے رسائل مطبوع غیر مطبوع آپ کی تالیف ہیں۔ چند سال قصبہ بسولی ضلع بدایوں میں متعلق ملازمت مدرسہ قیام رہا۔ ۳۴ سال کی عمر میں ۱۲۹۹ھ (۱۸۸۲ء) کو وطن میں وفات پائی۔

(حیاء العلماء۔ ص ۱۰۷-۱۰۸)

براہین اثنا عشر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَ الصَّلٰوةُ

وَ السَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ۔ اَمَّا بَعْدُ:

سید محمد نذیر سہسوانی کہتا ہے کہ ان ایام میں رسالہ انتصار الحق مصنفہ مولوی ارشاد حسین صاحب رام پوری کا ان اہل علم کے مطالعہ سے گذرا جو حقیقت میں عالم ہیں اور علوم مروجہ سے واقف، ان کا یہ قول ہے کہ مصنف انتصار الحق کو واقفیت علوم سے بخوبی نہیں اور نہ ان میں قابلیت جواب معیار الحق کی ہے، اور جو لوگ علم سے واقف نہیں اور نہ تحقیق مسائل دینیہ سے آشنائی رکھتے ہیں، مثل مولوی محمد علی مدرس مدرسہ منشی اموجان صاحب غفرہ اللہ اور حافظ یوسف نقاش اور اکذب الناس اور اہل الجاہلین محمد شاہ پنجابی وغیرہم، وہ البتہ اس کتاب کو عصائے پیری سمجھ کر لا جواب سمجھتے ہیں اور اس کے مصنف کو عالم بے بدل تصور کرتے ہیں۔ کاتب الحروف نے تنقیح میں اس امر کے ضروری جان کر صرف اوقات تحقیق اس امر میں مناسب جانا۔ بعد تحقیق و تفتیش کے معلوم ہوا کہ قول اہل علم کا بجا ہے اور حقیقت میں مولوی صاحب موصوف کو لیاقت جواب معیار کی نہیں۔ چنانچہ اس شخص پر جو مطالعہ کتاب مذکور سے مشرف ہوا ہو یہ بات مخفی نہیں اور میں چند دلائل اس بات کے پیش کرتا ہوں تاکہ دیکھنے والوں کو بصیرت حاصل ہو۔ اہل انصاف سے امید ہے کہ بنظر غائر اس تحریر کو ملاحظہ فرمائیں اور جو کچھ کاتب الحروف نے دلائل ناواقفیت اور غیر قابل ہونے مصنف انتصار کے واسطے جواب معیار کے ترقیم کئے ہیں اس کو بھی بنظر انصاف دیکھیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ان کو کلام احقر کی تصدیق ہوگی۔

اور قبل شروع مطلب کے اس امر کا جاننا بھی ضرور ہے کہ بعض اغلاط اہل علم سے بسبب غفلت اور نسیان وغیرہما کے صادر ہو جاتی ہیں۔ اس میں کسی کو کلام نہیں لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے آدمی اہل علم کی نظر سے ساقط ہو جاتا ہے چنانچہ صاحب

انتصار الحق سے اسی قسم کی غلطیاں صادر ہوئی ہیں کہ وہ مبنی ان کے جہل پر ہیں۔ وہ اغلاط ایسے نہیں کہ علمائے باتمیز سے صادر ہوتے ہوں۔ اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ مقصود راقم کا فقط یہی ہے کہ مصنف انتصار الحق کو لیاقت جو اب معیار کی نہیں اور نہ یہ کتاب قابل تعریف، اس واسطے تمام کتاب سے تعرض نہ کیا گیا۔ البتہ چند اشخاص نے اس کتاب کے جواب لکھنے کا قصد کیا ہے، وہ تمام مطالب سے تعرض کریں گے اور نام ان صاحبوں کے اخیر اس تحریر میں مذکور ہوں گے۔ اور عبارت سہل و سلیس کو میں نے اس واسطے اختیار کیا ہے کہ جو آدمی بے علم ہو وہ بھی میری بات کو سمجھ لے۔

اب اصل مدعا کے دلائل سنیں۔

☆ پہلی دلیل: اوپر ناواقفیت اور جہل صاحب انتصار الحق کے یہ ہے کہ اپنی کتاب کے صفحہ ۲۷۵ میں لکھتے ہیں:

یہ جو مؤلف معیار نے کہا ہے کہ حدیث قلتین کو تصحیح کیا ہے ابن ماجہ اور ابن خزیمہ اور حاکم اور دارقطنی نے اور نقل کرتا ہے اس کو کبھی محلی مؤلفہ شیخ سلام اللہ سے اور کبھی بلوغ المرام شیخ ولی اللہ سے، اور کہتا ہے کہ امام طحاوی نے بھی صحت اس حدیث کی تسلیم کر لی ہے۔ اتنی بلفظ۔

دیکھو یہ شخص کیسا ناواقف ہے کہ بلوغ المرام کو کہ جس میں حدیث قلتین کی تصحیح کی گئی ہے، تصنیف شاہ ولی اللہ صاحب بتاتا ہے، حالانکہ سب اہل علم جانتے ہیں کہ بلوغ المرام تصنیف حافظ ابن حجر عسقلانی کی ہے، نہ شاہ ولی اللہ۔ کلکتہ میں دو بار مطبوع ہو چکی ہے مترجم اور غیر مترجم، اور اس کا مختصر بھی مترجم لوگوں میں شائع ہے، اور اہل علم نے بھی اس پر شرحیں لکھی ہیں، اگر اتحاف النبلاء کو بھی یہ شخص دیکھتا تو ایسی بات نہ کہتا۔ یہ بات تو حافظ یوسف (نقاش) اور خواجہ ضیاء الدین صاحب اور محمد شاہ بھی نہ کہیں گے باوجودیکہ ان کو علم سے آشنائی نہیں، بلکہ محمد علی بھی اس کو جانتے ہوں گے۔

☆ دوسری دلیل: جہالت اور ناواقفیت صاحب انتصار الحق کی یہ ہے کہ اپنی کتاب کے صفحہ ۱۲۴ میں لکھتے ہیں:

یہ قول امام رازی کا تفسیر نیشاپوری میں تحت تفسیر کریمہ اتخذوا احبار ہم .. الخ کے نقل کیا اور راقم الحروف نے تفسیر کبیر میں تحت آیت مذکورہ کے یہ قول نہ پایا۔ شاید کسی

اور محل میں امام رازی نے کہا ہوگا۔ اتھی۔

دیکھو یہ قول امام فخر الدین رازی کا جو صاحب تفسیر نیشاپوری نے نقل کیا ہے تفسیر کبیر میں اسی آیت کریمہ کے تحت میں شروع صفحہ میں موجود ہے، معلوم نہیں کہ آنکھیں مصنف کی دیکھتے وقت کہاں پر تھیں۔ اور اگر باوجود دیکھنے کے انکار کیا تو یہ بات نہایت خیانت اور کذب کی ہے اور شان مؤلف کی اس سے بلند ہے، البتہ عذر قدیم یعنی جہالت اور ناواقفی مقبول خاطر اہل انصاف ہے۔ اے اہل انصاف برائے خدا بلا نفسانیت کہو جو شخص ایسا ناواقف ہو اس کی بات پر اعتماد کرنا اور اسکو اپنا پیشوا بنانا نشان ایمان کے مخالف ہے یا موافق، اور ایسے شخص کو جو عالم بتاوے اور اس کی مثل دوسرے کو نہ سمجھے، وہ کیسا ہے۔

☆ تیسری دلیل: اوپر ناواقفی اور جہالت صاحب انصار الحق کی یہ ہے کہ اپنی کتاب کے صفحہ ۹۷ میں بحر العلوم مولوی عبدالعلی پر اعتراض کرتے ہیں حیث قال:

اور یہ جو بحر العلوم نے فرمایا: الا تری ان المتاخرین افتوا بتحلیف الشہود اقامة له مقام التزکیة علی مذہب ابن ابی لیلی۔ انتھی۔ معلوم نہیں کہ کون سے متاخرین نے تحلیف شہود پر قائم مقام تزکیہ کے کر کے فتویٰ دیا ہے۔ کتب مستعملہ مذہب حنفی مثل ہدایہ اور شرح وقایہ اور قدوری اور کنز اور منقحی اور در مختار اور شامی اور قاضی خان اور عالمگیری اور درر غرر اور قہستانی اور تارخانی وغیرہ ہر چند تلاش کیا گیا کہیں اثر اس کا نہ پایا بلکہ اکثر جگہ مخالف اس کے دیکھنے میں آیا۔ الخ۔

دیکھو اس شخص کا تکبر کہ بحر العلوم متاخرین سے تحلیف شہود کو نقل کرتے ہیں اور یہ شخص ان کی تکذیب کرتا ہے۔ اگر فقط بحر العلوم یہ بات متاخرین سے نقل کرتے اور ہم کو کتب مروجہ میں یہ بات نہ ملتی تب بھی محل اعتراض نہ تھا چنانچہ بحر الرائق میں موجود ہے:

و فی التہذیب للقلانسی و فی زما ننا لما تعذرت التزکیة لغلبة الفسق اختار القضاة كما اختاره ابن ابی الیلى استحلاف الشہود لغلبة الفتن۔ انتھی۔ قلت ولا یضعفه ما فی الکتب المعتمدة کا لخالصة و البزازیة من انه لا یمین علی الشاہد لانه عند ظهور عدالته و الکلام عند خفاها

خصوصاً فی زماننا ان الشاهد مجهول الحال و کذا المزکی غالباً و المجهول لا يعرف بالمجهول - انتھی
مقام غور ہے کہ صاحب رسالہ (انتصار الحق) اس قدر ناواقف ہے کہ چند کتابوں مقررہ کے نہ ہونے میں یہ مبالغہ کرتا ہے اور تکذیب بحر العلوم کی اپنے ذہن میں قرار دیتا ہے۔ اس کے اس جہل کو خیال کرنا چاہیے۔ اور درمختار میں بھی یہ مسئلہ بحر سے نقل کیا ہے چنانچہ صاحب درمختار کہتا ہے :

و فی البحر عن التهذیب تحلیف الشهود فی زماننا لتعذر
التزکیة اذا المجهول لا يعرف المجهول و اقره المصنف ثم
نقل عن الصیر فیه تفویضه للقاضی قلت و لا تنس ما مرّ
عن الاشباہ -

دیکھو کذب اور جہالت مؤلف انتصار کی کہ کتابوں کا نام لیا اور کہا ہر چند تلاش کیا گیا کہیں اثر اس کا نہ پایا۔ اگر درمختار کو بھی دیکھتا تو کبھی ایسا کلام نہ کرتا۔ اغلب یہ ہے کہ عمداً صاحب رسالہ یہ بات کہی ہے۔ غرض دونوں شقیں ہم کو مفید ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ وہم کرے کہ مؤلف نے اس واسطے درمختار کا نام لیا کہ اس کے مصنف کے نزدیک تحلیف شہود ناجائز ہے، تو ہم جواب دیں گے کہ مؤلف اس تقدیر پر یہ کبھی نہ لکھتا کہ ہر چند تلاش کیا گیا کہیں اثر اس کا نہ پایا، بلکہ یوں کہتا کہ یہ مسئلہ غلط ہے اور مفتی بن نہیں، چنانچہ درمختار میں ہے و لا ینس ما مرّ من الاشباہ، یا مثل اس کے۔ اور شامی کا نام بھی اس مقام پر غلطی سے لیا ☆ چوتھی دلیل او پر ناواقفیت اور جہالت صاحب انتصار کی یہ ہے کہ اسی صفحہ میں درمختار سے نقل کیا حیث قال :

قال فی الدر المختار فی کتاب الشہادات لو علم الشاهد ان
القاضی یحلفه و یعمل بالمنسوخ له الامتناع عن اداء
الشہادة لانه لا یلزمه - انتھی - بزازیہ

میں کہتا ہوں کہ یہ لکھنا مصنف انتصار کا محض غلط ہے۔ کتاب الشہادات میں یہ ہرگز نہیں، اول سے آخر تک دیکھا گیا۔ اس مقام پر جس کا حوالہ صاحب انتصار نے دیا ہے یہ عبارت نہیں ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ کتاب الشہادات میں اصل مسئلہ موجود تھا وہ

مولوی صاحب کو نظر نہ پڑا اور ایک عبارت اپنی طرف سے بنا کر کتاب الشہادات کی طرف منسوب کر دی، منشاء اس کا بجز کذب یا جہالت کے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ و الثانی ہو

المتعین بحسن الظن بالمصنف و فیہ المطلوب

☆ پانچویں دلیل اور پرنا واقفیت اور جہالت صاحب انتصار الحق کی یہ ہے کہ اپنی کتاب کے صفحہ ۹۱ میں لکھتے ہیں :

اور جو مؤلف معیار نے کہا ہے کہ مبنی قول ابن صلاح کا قول امام الحرمین کا ہے، سراسر غلط ہے۔ امام الحرمین نے تو منع تقلید عوام کا واسطے صحابہ کرام کے مثل ابن صلاح کے قول کیا ہے اور اس منع کو محققین کی طرف منسوب کیا ہے، البتہ امام فخر الدین رازی اجماع محققین اور اس منع کے نقل کرتے ہیں اور ابن صلاح منع تقلید غیر آئمہ اربعہ اس پر متفرع فرماتے ہیں، شائد مؤلف معیار نے لفظ قال الامام سے جو مذکور ہے مسلم میں امام الحرمین سمجھا اور بجمہت قلت نظر اور شوق تخطیہ کے ناقل اجماع محققین کو نہ پہنچا قال

العلامة السيد السمهودى الشافعى فى العقد .. الخ ،

اقول بحول الله وقوته، یہاں سے جہل صاحب انتصار کا اہل علم پر کھل گیا کہ یہ صاحب ایسے ناواقف ہیں کہ جو کچھ کسی رسالہ میں دیکھتے ہیں یا کسی سے سن لیتے ہیں وہی ان کے نزدیک قول محقق ہے اور باوجود اس کے صاحب معیار پر، کہ علمائے محققین میں سے ہیں اور صد ہا شاگردان کے مثل مصنف انتصار کی بلکہ افضل ان سے موجود ہیں، طعن اور تشنیع کرتے ہیں، بلکہ گستاخی سے پیش آتے ہیں۔ راقم الحروف اسی مقام پر واقفیت اور محققیت صاحب معیار ثابت کرتا ہے اور جہل اور ناواقفی صاحب انتصار سب اہل علم پر روشن کئے دیتا ہے۔

اے طالبین حق بگوش و ہوش سنو! کہ جناب رئیس الحدیث امام محققین جناب مولوی سید محمد زید حسین صاحب زید مجدہم نے لفظ امام سے جو عبارت مسلم میں ہے

قال الامام اجمع المحققون على منع العوام من تقليد اعيان

الصحابية الخ -

فرمایا کہ مراد امام الحرمین ہیں اور صاحب انتصار نے کہا کہ یہ بات مبنی قلت نظر پر ہے اور مراد اس سے امام رازی ہیں۔

کتاب الحروف کہتا ہے کہ یہ ایک بڑی دلیل جہل اور غفلت صاحب انتصار کی

کتب اصول سے ہے۔ دیکھو تقریر شرح تحریر ابن ہمام اور تیسیر شرح تحریر اور شرح تحریر بحر العلوم اور اعلام الاخیار اور معتنم الحمول فی علم الاصول اور... بشرح منہاج الاصول بیضاوی کہ ان کتب میں نام امام الحرمین یا برہان کہ تصنیف امام الحرمین کی اصول میں ہے بہ تصریح موجود ہے۔ شرح منہاج اور شرح تحریر بحر العلوم اور معتنم میں بالتحریح قال امام الحرمین موجود ہے اور تقریر اور تیسیر اور اعلام الاخیار میں نقل الامام فی البرہان مذکور ہے۔ چنانچہ کاتب الحروف نے یہ سب کتابیں اپنی آنکھ سے دیکھ لیں اور بعض دیار ہند میں برہان امام الحرمین بھی موجود ہے، اگر خوف تطویل نہ ہوتا تو اس میں زیادہ تفصیل کی جاتی۔ صاحب انصار کو اپنے جہل پر نادم ہو جانا چاہیے کہ سمہودی کی تقلید پر شروع تحریر ابن ہمام کی طرف رجوع نہ کیا۔ سبحان اللہ! جس شخص کے جہل کا یہ حال ہو کہ تحقیق کو بے تحقیق بات قرار دے اور بے تحقیق بات کو تحقیق مقرر کرے وہ بلاشبہ مقابل مولوی سید محمد نذیر حسین صاحب کا کیوں نہ بنے، اور اپنے آپ کو اعلم علماء کیونکر نہ قرار دے۔ یہی ایک دلیل واسطے مدعا ہمارے کے کافی دوانی ہے۔

☆ چھٹی دلیل اوپر ناواقفیت اور جہالت صاحب انصار کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ملک المناظرین تصور کرتے ہیں اور صفحہ ۱۲ میں بڑی تطویل اس باب میں کی کہ صاحب معیار نے اپنے آپ کو مانع قرار دیا اور نقل پر منع وارد کی باوجودیکہ کتب مناظرہ میں تصریح ہے کہ نقل پر منع وارد نہیں ہوتی۔ اور اس قدر نہ سمجھے کہ صاحب معیار خود لکھتے ہیں، تو مانع کو اس قدر سند منع کی کافی ہے اور مدعی کو اثبات دعویٰ کا ساتھ دلیل قوی کے لازم ہے، حالانکہ جناب مؤلف نے دعویٰ لقاء ان چاروں صحابہ کا کسی دلیل اور بینہ سے ثابت نہیں کیا۔ اتنی

دیکھو اس عبارت میں صاحب معیار آپ کو مانع کہتا ہے اور مصنف تنویر کو مدعی اور آپ بمقتضائے کمال علمی کے صاحب تنویر کو ناقل قرار دیتے ہیں اور معنی مانع کے یہاں پر یہ ہیں کہ منع مجازی دو طرح پر ہوا کرتی ہے۔ ایک بمعنی تصحیح نقل اور دوسرے بمعنی طلب دلیل۔ چنانچہ رشیدیہ اور آداب باقیہ وغیرہ سے یہ امر ثابت ہے، اور یہاں پر بمعنی ثانی ہے۔ جس نے مطبوع رشیدیہ دیکھا ہو گا یا آداب باقیہ اس کے مطالعہ سے گذری ہوگی وہ اس بات کا ہر گز انکار نہ کرے گا۔ آپ نے جو اتنی تطویل لاطائل اس مقام پر کی اور مصنف معیار کو کسی طر

ح مانع نہ ٹھہرایا بجز جہالت کے کوئی عذر آپ کی طرف سے نہیں۔ ان کا کلام جو اردو میں تھا وہ بھی نہ سمجھ سکے، صاحب تنویر کو ناقل قرار دینا محض غلط ہے، اور جو آپ کی کلام میں مفاسد اس مقام پر ہیں اور ان سے آپ کی نا آشنائی علم مناظرہ سے ثابت ہوتی ہے اس کا ذکر کرنا اس مقام پر کہ اختصار ملحوظ ہے مناسب نہیں۔ حضرت عبارات کتب لکھنا اور مطالب نہ سمجھنا منافی علم ہے۔ اب ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں اس کو ارشاد فرمائیے اگر کوئی عیسائی یا رافضی کسی کتاب میں جو غیر معتبر ہو، یہ بات نکال دے کہ فلانی بات خلاف اہل اسلام یا اہل سنت کی فلاں کتاب میں موجود ہے، تو آپ اس کو تسلیم کریں گے یا فرمائیں گے کہ یہ بات قابل قبول کے نہیں۔ جون سی شق مرکوز خاطر ہو اس کو لے لیجئے۔ آپ کے طریقہ پر اس نقل میں کلام کرنا ناجائز معلوم ہوتا ہے۔ جو جواب آپ اس نصرانی اور رافضی کو دیں گے، وہی جواب ہمارا ہے۔ اگر اہل مناظرہ کا یہ مطلب ہوتا جو آپ سمجھے ہیں تو اس کے غیر مسلم ہونے میں کبھی کلام نہ ہوتا بلکہ وہ اہل مناظرہ ار باب جہالت میں محدود ہوتے۔ یہ آپ کی بے علمی کا ثمرہ ہے کہ مطلب کتب نہیں سمجھتے

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنہ پا کان برد

اگر آپ اہل انصاف سے ہوتے تو منع مجازی کی دوسری قسم بیان کر کے کچھ تعرض

فرماتے اور بغیر اس کے آپ کا کلام کچھ آپ کو مفید نہیں۔

☆ ساتویں دلیل اوپر ناواقفیت اور جہالت صاحب انتصار کے یہ ہے کہ اپنی کتاب کے صفحہ ۱۹ میں لکھتے ہیں:

وہکذا فی مختصر الاصول السید الشریف الجرجانی۔

حالانکہ مختصر الاصول سید شریف جرجانی کی تصنیف نہیں۔ لوگوں میں غلطی سے مشہور ہو گیا ہے اور اسی طرح چھاپنے والوں نے بھی غلط لکھ دیا ہے کہ یہ رسالہ میر سید شریف کا ہے، ملا علی قاری نے مرقاۃ میں لکھا ہے کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ رسالہ میر سید شریف کا نہیں اور مولوی عبدالعزیز صاحب نے بھی صاحب تزییہ کے جواب میں لکھا ہے کہ یہ رسالہ میر سید شریف کا نہیں ہے اور نہ ان کو ان علوم میں اس کا.... اور آپ نے ایک طرہ یہ کیا کہ اس کا اپنی طرف سے نام بھی بنا لیا۔ شاہ جہان آباد میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ رسالہ تصنیف میر سید شریف کا نہیں... فلاں کا ہے جو اہل علم تھے۔ اور پیر مصنف انتصار کے وہ بھی یہی فرماتے تھے

چنانچہ ثقات موجود ہے جنہوں نے شاہ عبدالغنی صاحب سے بلا واسطہ سنا ہے اور مختصر الاصول ایک کتاب اصول فقہ میں ابن حاجب کی مشہور ہے نہ کہ رسالہ مختصر الاصول اصول حدیث میں سید شریف جرجانی کا۔

☆ آٹھویں دلیل اوپر ناواقفیت اور جہالت صاحب انتصار الحق کی یہ ہے کہ اپنی کتاب کے صفحہ ۲۰ میں لکھتا ہے:

اور نقل مؤلف کی بیچ موضوعیت اس حدیث کے فوائد مجموعہ شوکانی سے تصحیح کو نہیں پہنچی، ہر چند تفحص کیا یہ حدیث راقم نے نہ پائی۔ چاہیے کہ مؤلف تصحیح نقل کرے۔ اور یہ لکھتے ہیں۔ اور اگر یہ کہو کہ مؤلف نے شوکانی سے فقط یہ بات نقل کی ہے کہ ابن جوزی نے اس حدیث کو موضوعات میں ذکر کیا ہے، تو اولاً ہم کہتے ہیں کہ ابن جوزی نے حدیث اطلبوا العلم.. الخ۔ موضوعات میں شمار کیا، نہ طلب العلم... الخ۔ کو کامر۔ میں کہتا ہوں کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ صاحب انتصار کچھ بھی نہیں سمجھتے جو ایسی بات کہتے ہیں۔ خود اپنی کتاب کے صفحہ ۲۱ میں نقل کرتے ہیں:

و فی المقاصد بز یادة فان طلب العلم فریضة علی کل مسلم۔ وقال ضعيف۔ بل قال ابن حبان باطل لا اصل له و ذکره ابن جوزی فی الموضوعات و کذا نقل فی اللآلی من ابن حبان۔

اس قدر نہیں سمجھتے کہ یہ وہی حدیث ہے بعض طرق میں کچھ لفظ زیادہ ہو گئے ہیں اور ابن جوزی نے اسی کو موضوعات میں لکھا ہے۔ یہ کہنا کہ حدیث طلب العلم... اور ہے اور یہ اور بنی غفلت پر ہے۔ علل متناہیہ میں ابن جوزی نے اس حدیث کے سب طرق لکھتے ہیں۔ نویں طریق کے رد میں لکھتے ہیں:

و فی الطریق التاسع احدین وانما هو احمد بن محمد بن الصلت.. قال الدارقطنی کان یضع الحدیث قال ولا یصح لابی حنیفہ سماع من انس ولا رؤیتہ ولم یلق ابو حنیفہ احداً من الصحابة۔ انتھی۔

بالجملہ اگر مصنفات ابن جوزی کی طرف رجوع کرتے تو ایسی غلط بات نہ لکھتے۔

☆ نویں دلیل اوپر ناواقفیت اور جہالت صاحب انصار کے یہ ہے کہ اپنی کتاب کے صفحہ ۱۳۸ میں لکھتے ہیں:

بس یہ جو مؤلف معیار نے کہا کہ قائل اس کلام کے ایک تو شاہ ولی اللہ صاحب ہیں، پہلے تو یہ امر صریح غلط ہے کہ قول سدید میں شاہ ولی اللہ کہا، قول سدید مؤلف ہے عبد العظیم ابن ملافروخ مکی کی نہ شاہ ولی اللہ صاحب کی۔ دیکھو اخیر قول سدید میں کہا ہے قال جا معها محمد عبد العظیم المکی الحنفی و بعد تعلیق هذه الا سطر بعدة سنين ظفرت في اثناء المطالعة ... الخ۔ اس کلام کی بعینہ وہ مثل ہے: چہ خوش گفت سعدی در زیجا۔ شائد مؤلف معیار نے کسی سے ... نام قول سدید کا سن لیا ہے اور نظر سے نہیں گذری۔ اتنی

میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک دلیل ہے ناواقفیت اور بے علمی صاحب انصار کی ہے اس لئے کہ قول سدید میں ابن محمد فروخ مکی کا حوالہ خود صاحب معیار لائے ہیں۔ صاحب معیار پر یہ بات مخفی نہیں۔ دوسرا قول سدید جو شاہ ولی اللہ صاحب کی تصنیف ہے اس سے صاحب انصار بسبب بے علمی کے غافل ہے۔ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رجوم الشیاطین میں فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ یعنی تقلید کا شاہ ولی اللہ کی تصانیف میں تفصیل موجود ہے مثل القول السدید فیما يتعلق بالتقلید۔

☆ دسویں دلیل جہالت اور ناواقفی صاحب انصار پر یہ ہے کہ اپنی کتاب کے صفحہ ۱۸۲ میں فرماتے ہیں:

اور ثانیاً یہ کہ کلام دوسرا ملا علی قاری کا جو رسالہ تشنیع فقہاء الحنفیہ میں کہ معروف ہے رسالہ رد فقال کر کے فرماتے ہیں کہ

قلنا لا يجوز للقا ضی ما قلموه بل يجب عليه ضمان لتعيين مذهب من هذه المذاهب اما مذهب الشافعي في جميع الوقائع والفروع و اما مذهب ابی حنيفة و غيرهم و ليس له ان ينتحل من مذاهب الشافعي في بعض ما يهواه و مذهب ابی حنيفة في الباقي ما يرهاه ، لا قالوا جوزنا ذلك..... الى التحبط و الخروج عن الضبط و حاصله يرجع

الی نفی التکالیف لان مذہب الشافعی لذا ؟ اقتضی تحریم شیء و مذہب ابی حنیفہ ابا حنہ ذلک الشیء بعینہ و علی العکس فهو ان شاء مال الی الحل و ان شاء مال الی الحرام فلا یتحقق الحل و الحرام و فی ذلک اعدام التکلیف و ابطال فائدتہ و استیصال قاعدتہ و ذلک باطل - انتہی - منافات صریح رکھتا ہے ساتھ کلام منقول شرح عین العلم کے، تو اگر محمل مذکور پر نہ محمول کرو اس کو تو یوں تطبیق کرو کہ کلام منقول شرح عین العلم ذکر کیا ہے، دلیل نہیں مذہب بعض علماء جو وہ تقلید علی التعمین کو واجب نہیں کہتے اور کلام رسالہ تشنیع الفقہاء جو ہم نے نقل کیا ہے معنی ہے اوپر تحقیق کے نزدیک ان کے۔

چنانچہ تفصیل اس کے ساتھ نقل کرنی پوری عبارت شرح عین العلم کی عنقریب ہوئی جاتی ہے اور تلبیس مؤلف معیار کی مکابینہ کھلی جاتی ہے۔ اور یہی دونوں جواب ... الخ۔
اتنی بلفظہ

میں کہتا ہوں کہ یہ کلام بھی بڑی بچی دلیل ہے مصنف انصار کی جہالت پر اور برہان قوی ہے اس کی ضلالت پر، اس واسطے کہ یہ کلام ہی ملا علی قاری کا نہیں ہے بلکہ کلام امام الحرمین ہے جس شخص کو ذرا بھی علم ہوگا وہ ایسی بات نہ کہے گا۔ صاحب رسالہ باوجودیکہ اپنے آپ کو اکابر علماء سے زائد سمجھتا ہے چنانچہ صاحب محلی شارح موطا کو پایہ علمی ثابت نہیں کرتا اور قدرت خدا یہ ہے کہ لفظ قال کے معنی خود نہیں جانتا جس کو ہدایت الخو اور شرح مآة عامل سے آشنائی ہوگی وہ بھی ایسی بات نہ کہے گا۔ ویجیء لہذا تفصیل۔

☆ گیا رہویں دلیل جہل اور ناواقفی صاحب انصار پر یہ ہے کہ اپنی کتاب کے صفحہ ۹۷ میں کہتا ہے:

معلوم نہیں کون سے متاخرین نے تکلیف شہود پر قائم مقام تزکیہ کے کر کے فتویٰ دیا ہے، کتب مستعملہ مذہب حنفی میں مثل ہدایہ اور شرح وقایہ اور قدوری اور کنز اور ملتقی اور در مختار اور شامی ... الی قولہ... ہر چند تلاش کیا گیا لیکن اثر اس کا نہ پایا۔ اتنی

حالانکہ یہ قول: کہیں اثر اس کا نہ پایا، کذب محض ہے۔ در مختار میں کتاب الشہادات میں مرقوم ہے:

و فی البحر عن التهذیب تحلف الشهود فی زما ننا لتعذر
التزکیة اذا المجهول و اقرّه المصنف ثم نقل عن الصیر
فیہ ۹۹ للفاضی قلت و لاتنس ما مرّ من الاشباہ.. ،

دیکھو اس جہالت کو کہ درمختار میں یہ مسئلہ موجود تھا، باوجود اس کے یہ کہنا کہ کہیں
اثر اس کا نہ پایا۔ بجز جہل یا کذب کے متصور نہیں۔ اشباہ والنظائر اور... میں بھی یہ مسئلہ مذکور ہے
اگرچہ اس میں علماء کو اختلاف ہے لیکن یہ کہنا کہ کہیں اثر اس کا نہ پایا، باوجودیکہ کہ چھاپہ کی
کتابوں میں یہ مسئلہ مسطور ہے، دلیل کمال جہل کی ہے۔ یہ امر اگرچہ تیسری دلیل میں تبعاً
مذکور ہے لیکن بسبب صالح ہونے دلیل مستقل کے دوبارہ مستقلاً ذکر کیا۔

☆ بارہویں دلیل جہالت اور ناواقفیت مؤلف اختصار الحق پر یہ ہے کہ اپنی کتاب
کے صفحہ ۱۹۸ میں لکھتے ہیں:

اور دلیل ثالث جو اجماع منقول خرائفی سے لایا ہے جواب اسکا بوضاحت تمام پہلے ہو

چکا ہے۔

... اور ہم کہتے ہیں کہ ملا علی قاری نے تشنیع الفقہاء الحنفیہ میں فرمایا ہے کہ نہ منع کرنا صحابہ کا
مسلمانوں کو تقلید لاعلیٰ التبعین سے بجهت ضرورت عدم کفایت مذاہب مجتہدین صحابہ کے
واسطے حوادث مستفتین کے تھا

كما قال قيل الیس فی عهد الصحابة رضی اللہ تعالیٰ
عنہم کان الواحد من الناس مخيراً بین ان یاخذ فی بعض
الوقائع بمذہب الصدیق الا کبر و فی بعضها بمذہب
الفاروق قلت انما کان کذلک لان اصول الصحابة لم یکن
کافیة لعامة الوقائع ولا شاملات لکافة المسائل لانہم لم
یتفرعوا التفریع التفاریع و تمهیداً.. حصول و التقاصیل
فلاجل الضرورة یحمل للمقلدن اتباع الصدیق فی بعض
الوقائع و اتباع الفاروق فی بعضها و اما فی زما ننا فمذہب
الائمة کافیه لمعروف لكل فانه ما من واقعة تقع الا و نجدھا
فی مذہب الشافعی و غیره ایضاً

یہ بارہ دلیلیں قطعی ہیں اثبات جہالت مولوی ارشاد حسین صاحب کے۔۔ فقط۔
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

☆ بے شک یہ امر واقعی ہے کہ مؤلف اختصار الحق کو لیاقت جواب لکھنے کی معیار کا نہ تھی بطور اختصار مؤلف براہین اثنا عشر نے بارہ دلائل قاطعہ مثبت مدعا پر اکتفا کی اس لئے راقم الحروف بھی یہاں زیادہ طول عرض نہیں کرتا صرف ایک دلیل اس امر پر لکھ دیتا ہے کہ مؤلف نے بوجہ اپنی بے لیاقتی کے خود تو نقول مندرجہ اختصار کو کتب منقول منہا سے نہیں برآمد کیا اور مویدین سے سن سنا کر جیسا کسی نے کہا اس کے اعتماد پر ان نقول کو درج کتاب کر دیا، اور وہ دلیل یہ ہے کہ صفحہ ۶۶ میں عبارت حاشیہ مولوی نظام الدین کو مؤلف اختصار نے نقل کر کے بڑے فخر سے مؤلف معیار کے قول کا جواب دیا ہے۔ راقم الحروف نے جو حاشیہ مذکور دیکھا تو جس طرح سے مؤلف مذکور نے وہ عبارت نقل کی ہے اس... نہ پائی۔ اب اس صورت حال سے صریحاً ثابت ہوتا ہے کہ مولوی ارشاد حسین نے ملا نظام الدین کا حاشیہ نہیں دیکھا۔ فقط راقم السطور۔ محمد صدیق۔

متفرقات:

ثنائی تحریر: دربارہ تقلید

مولانا اشرف علی تھانوی کا حملہ جماعت اہل حدیث پر

ہم بھی ہیں سینہ سپر قاتل لگا جو ہو سو ہو

آج دیکھیں کاٹ تیرے ابروئے خمدار کی

مولانا اشرف علی صاحب (مقیم تھانہ بھون) کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جبکہ

آپ جامع العلوم کانپور میں مدرس تھے اور مولود کی مجالس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اس

کے بعد آپ دیوبندی خیال کے ہو گئے۔ اب تو آپ مشائخ زمانہ سے ہیں۔ بڑے عالم

ہیں بڑے مصنف ہیں۔ مگر میں ابتدا سے.... دیکھتا رہا ہوں کہ آپ مسئلہ تقلید اور اہل حدیث

کے متعلق جو کچھ فرماتے ہیں وہ محض سطحی ہوتا ہے۔ اہل حدیث سے آپ کو اتنا تنفر ہے کہ حافظ

عزیز الدین صاحب مراد آبادی مصنف اکمل البیان آپ سے بیعت تھے۔ موصوف کے

غیر مقلد ہونے کی خبر ممدوح کو جب پہنچی تو آپ نے ان کو بذریعہ خط اطلاع دی کہ چونکہ تم

غیر مقلد ہو اس لئے میں اپنے سلسلہ بیعت سے تم کو خارج کرتا ہوں۔

خیر ہر شخص اپنا مخصوص نظریہ رکھ سکتا ہے۔ آپ نے رسالہ اقتصاد تصنیف کیا۔ اس

میں بھی مسئلہ تقلید ایسے سطحی پیرائے میں لکھا کہ افراد اہل حدیث کے لئے باعث مسرت ہے۔

کیا مزے کی دلیل لکھتے ہیں کہ:

شیرخوار بچے ماں باپ کی تقلید کر کے زبان سیکھتے ہیں تو ہم آئمہ فقہ کی تقلید کر کے دین

کیوں نہ سیکھیں۔

ماشاء اللہ کیسی زبردست دلیل ہے.. اس رسالہ کے جواب سے تو ہم رسالہ تقلید شخصی

اور سلفی میں فارغ ہو چکے ہیں آج مولانا موصوف کی جس توجہ کا ذکر ہے وہ درج ذیل ہے۔

اخبار العدل نے لکھا ہے:

نئے فرقوں کے حامی دین میں رخنہ اندازی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور قرآن عزیز کی

آیات مبارکہ کا اپنی مرضی سے غلط ترجمہ شائع کر کے عوام کو گمراہ کرنے کے درپے ہیں۔ اسی سلسلہ میں خانقاہ اشرفیہ کے رسالہ النور کے تازہ پرچے سے ہم ذیل کا اقتباس نقل کرتے ہیں۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل حدیث کا بالخصوص یہ مرغوب طریقہ ہے کہ وہ اپنے ڈھب کا غلط ترجمہ کر کے عوام کو گمراہ کریں۔ حضرت حکیم الامت مدظلہ العالی سے ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر فقہاء نہ ہوتے تو ہم سب بھٹکتے پھرتے۔ وہ حضرات تمام دین کو مدون فرما گئے۔ حضور (اشرف علی) نے ارشاد فرمایا۔ واقعی اندھیر ہوتا۔ یہ غیر مقلد اجتہاد کے بڑے مدعی ہیں۔ ہر شخص ان میں کا اپنے کو مجتہد خیال کرتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اس کے موازنہ کی آسان صورت یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے تم بھی استنباط کرو۔ ان مسائل کو فقہاء کی کتابوں میں تم نے نہ دیکھے ہوں۔ پھر فقہاء کے استنباط کئے ہوئے ان ہی مسائل سے موازنہ کرو۔ معلوم ہو جائے گا کہ کیا فرق ہے۔ کام کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کام کس طرح ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ غیر مقلدی نہایت خطرناک چیز ہے۔ اس کا انجام سرکشی اور بزرگوں کی شان میں گستاخی یہ اس کا اولین قدم ہے۔ اس سلسلہ میں فرمایا کہ ایک شخص دہلی آیا تھا۔ اس وقت دہلی میں گورنمنٹ نے جامع مسجد میں وعظ کہنے کی ممانعت کر دی تھی۔ بہت جھگڑے اور فساد ہو چکے تھے۔ اس شخص کی کوشش سے وعظ کی بندش ٹوٹ گئی۔ اس نے خود وعظ کہنا شروع کیا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ نماز تو فرض ہے مگر وقت شرط نہیں۔ میں نے بھی اس کا وعظ سنا تھا۔ بڑا پکا اور کٹر غیر مقلد تھا۔ وعظ میں کہا تھا وجعلنا من بین ایدیہم سداً ومن خلفہم سداً فاغشینا ہم فہم لا یبصرون (یسین: 9) (کردی ہم نے ان کے پیچھے آڑ پس ڈھانپ دیا ہم نے ان کو سو وہ نہیں دیکھتے) اور یہ ترجمہ کیا تھا کہ: کردی ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار یعنی صرف کی۔ اور پیچھے ایک دیوار یعنی نحو کی اور چھپا لیا ہم نے ان کو یعنی منطوق سے۔ پس ہو گئے وہ اندھے یعنی ان علوم میں پڑ کر حقیقت سے بے خبر ہو گئے۔

غرض صرف ونحو و منطوق کو بدعت کہتا تھا۔ مگر ایک جماعت اس کے ساتھ اور اس کی ہم عقیدہ ہو گئی تھی (یہ فقرہ بھی بڑھا دیتے کہ وہ جماعت غیر مقلدین کی تھی۔ تو وضاحت ہو جاتی۔ ورنہ اب تو شک رہا کہ شاید وہ شخص اور اس کی جماعت حنفی ہوں)۔ یہ حالت ہے عوام کی

ان پر بھروسہ کر کے کسی کام کو کرنا سخت نادانی اور غفلت کی بات ہے۔ ان کے نہ عقائد کا اعتبار اور نہ مخالفت کا اعتبار۔ جو جی میں آیا کر لیا۔ جس کے چاہے معتقد ہو گئے۔ دہلی جیسی جگہ کہ وہ اہل علم کا گھر ہے۔ بڑے بڑے علماء صلحا بندگان دین کا مرکز رہا ہے۔ مگر جہالت کا پھر بھی بازار گرم اور کھلا ہوا ہے۔ کسی کا کیا اعتبار کیا جائے۔ وقت پر حقیقت کھلتی ہے۔ جب کوئی کام آ کر پڑتا ہے یا ایسا کوئی رہزن دین کا ڈاکو گمراہ کرنے کھڑا ہو جاتا۔ ہزاروں برساتی مینڈک کی طرح نکل کر ساتھ ہو لیتے ہیں۔

(العدل کیم اگست ۱۹۳۳ء)۔

جناب ثناء اللہ امرتسریؒ کہتے ہیں:

ناظرین! غور فرمائیے اتنے بڑے عالم اتنے بڑے شیخ طریقت اور طریق کلام یہ جس کا ایک ایک فقرہ نظری قابل بحث بلکہ لائق تردید ہے۔ کیا آپ کا فرض نہ تھا کہ جس شخص کے وعظ سے آپ اتنا بڑا استدلال کرتے ہیں کہ سارے فرقہ اہل حدیث کو اس سے آلودہ کرتے ہیں اس کی شخصیت بتاتے اس کی علمیت کا پتہ دیتے۔ فرقہ اہل حدیث میں اس کی قبولیت کا ثبوت دیتے۔ پھر کہتے کہ یہ لوگ ایسے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم بھی ایک معتبر حنفی مفسر کی تفسیر کے حوالہ سے قصہ سنا کر ساری حنفی جماعت پر چسپاں کریں تو کیا ہمارا یہ فعل صحیح ہوگا۔ واللہ ہرگز نہیں۔ قصہ مذکور یہ ہے:

مولانا عبدالحقؒ مصنف تفسیر حنفی اپنی تفسیر کے مقدمہ میں لکھتے ہیں ایک مداری (غالباً) پیر فقیر ماننے والے حنفی تھا) تماشا کرتے ہوئے کہتا تھا بھائیو! آمنت باللہ بی بی آمنت کا ایک بلا تھا و ملا ٹکتہ اس نے اس کی ملائی کھالی و کتبہ اس نے اسے کتوں سے پڑوا دیا و رسلہ اور رسیوں سے باندھا۔

کیا ہم بھی بمشورہ شیخ سعدیؒ: بیالاند ہمہ گاوان دہ را سارے حنفی فرقہ کو اس مداری سے ملا دیں۔ خدا ہم سے ایسا نہ کروائے۔ خیر یہ تو ایک جاہل کا مقابلہ دوسرے جاہل سے ہے۔ اب ہم ایک عالم مفسر قرآن کی تفسیر آپ کو سناتے ہیں۔ وہ بھی اسی دلی میں رہنے والے اور انہی اکابر علماء میں داخل تھا جن کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ آپ تفسیر حسینی کے مصنف علامہ حسین کو جانتے ہوں گے وہ آیت یوم تند عواکل اناس با ما مہم میں فرماتے ہیں گفتہ شود یا حنفی یا شافعی یعنی اس آنت میں جو ذکر ہے کہ قیامت کے روز ہر آدمی کو اس

کے امام کے نام سے بلا یا جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر آدمی کو خفی شافعی کہہ کر بلا یا جائے گا۔ فاضل مفسر کو اثبات تقلید میں یہ خیال نہ رہا کہ ہر آدمی کے کلیہ میں کلیان سنگھ، رام دتا مل بھی داخل ہیں۔ کیا ان کو بھی یا خفی، یا شافعی کہا جائے گا۔

اب ہم اصل مضمون کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ کلامی اصطلاح میں اس مضمون کا نام رکھنے میں ہمیں دقت معلوم ہوتی ہے کہ اس کا نام برہان رکھیں، خطاب رکھیں، جدل کہیں، یا اس کا نام شعر، تجویز کریں... ہاں اس مقابلے کے لئے تیار ہیں مگر یہ کیا بات ہے کہ وہی مسائل ہم بتائیں جو پہلے فقہانے بتائے ہیں۔ بلکہ اصل مقابلہ یہ ہے کہ زمانہ حال کی ضروریات میں سے چند مسائل (مثلاً ارسال زر بذریعہ منی آرڈر وغیرہ) فریقین کے سامنے پیش کر کے پوچھا جائے کہ ان مسائل کس جواب قرآن و حدیث سے استنباط کرو۔ اہل حدیث قرآن و حدیث سے کریں گے اور مولدین اقوال فقہانے بتادیں گے۔ بالمشافہ بیٹھ کر دونوں فریق لکھیں گے۔ مولانا تھانوی خود تکلیف نہ فرمائیں تو علامہ عدلی یا علامہ عصری کو مقرر فرما سکتے ہیں۔ (ہفت روزہ اہل حدیث امرتسر ۲۴۔ اگست ۱۹۳۴ء ص ۳-۴)

☆ جناب یحییٰ نعمانی در بارہ تقلید و اجتهاد

جناب یحییٰ نعمانی ماہنامہ الفرقان میں لکھتے ہیں:

ہمارے ایک قاری مولانا احمد نبی صاحب نے گزشتہ شمارے میں ایک مضمون کے بارے میں سوالات کئے ہیں۔ ان کا خط طویل ہے۔ اختصار کے ساتھ ذیل میں پہلے وہ خط دیا جا رہا ہے اور پھر کچھ اس میں کئے گئے سوالات پر کچھ وضاحتی جواب بھی۔ ہمارے محترم قاری صاحب لکھتے ہیں:

جون (۲۰۰۱ء) کا شمارہ نظر نواز ہوا۔ آپ کا مضمون مسلکی اختلاف کو جنگ مت

بنائیے کئی بار پڑھا۔ اس مضمون کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں:

آپ نے اپنے اس مضمون میں تحریر فرمایا ہے کہ مسلک اہل حدیث سے ہمارے بزرگوں کا کوئی اصولی و بنیادی اختلاف نہیں۔ یہ بات ذرا کھٹکی۔ اس لئے کہ جو قیاس و اجماع کا منکر ہو اور جس کے نزدیک اس زمانے میں تقلید واجب نہ ہو اس سے ہمارے بزرگوں کا اختلاف اصولی کیسے نہیں ہوگا؟ ان اصولی اور بنیادی چیزوں کے اختلاف کو

ہم کن اختلافات کے دائرہ میں لاسکیں گے؟.. آپ نے بار بار مسلمانوں کے نازک حالات کی دہائی دی ہے اور اتحاد و اتفاق کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ لیکن حالات کی نزاکت کے پیش نظر کیا ہم ایک گمراہ فرقے کا رد چھوڑ دیں؟.. ہم کیا کریں؟ کیسے اپنے مسلک اور کیسے اپنے اکابر کا دفاع کریں... والسلام

جواب۔ جہاں تک راقم سطور نے غور کیا ہے اہل حدیث مکتب فکر سے علماء احناف کا اختلاف خالص جزوی اور فرعی ہے، اصولی نہیں، ایسا اختلاف صحابہ کے دور سے لے کر آج تک ہر زمانے کے علما حق اور اہل سنت میں رہا ہے۔ اس اختلاف کی نوعیت ایسی بنیادی نہیں ہے کہ اس کو انگیز نہیں کیا جا سکتا۔ کسی حلقے کے کچھ افراد کا رویہ غلط ہونا اور چیز ہے اور کسی مکتب فکر کا بنیادی طور پر غلط اور گمراہ کن ہونا اور چیز ہے۔

اس کم علم کے نزدیک یہ بات شائد صحیح نہیں ہے کہ یہ اختلاف اس لئے اصولی ہے کہ اہل حدیث حضرات اجماع اور قیاس کے منکر ہیں اور اسی بنا پر جماعت اہل حدیث ایک گمراہ جماعت ہے۔

اس مسئلہ پر غور کرنے سے پہلے ایک بات یہ صاف ہونی چاہیے کہ کونسا اختلاف ہوتا ہے جو اصولی کہلاتا ہے اور اس میں ایک فریق گمراہ اور راہ حق سے قطعاً ہٹا ہوا ہوتا ہے؟ جب کسی ایسی واضح اور یقینی مسئلہ میں اختلاف ہو جس میں قرآن و سنت کے ناقابل تاویل یقینی نصوص ہوں (یا جن میں تاویل صرف سینہ زوری سے ہی کی جاسکتی ہو) اور صحابہ کرام اور سلف صالحین و آئمہ دین کا اس سلسلہ میں اختلاف نہ ہو، تو اس کو اصولی اور بنیادی اختلاف کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اختلافات ہوں گے وہ سب فروعی اور جزوی ہوں گے چاہے کسی فریق کی غلطی ہمارے لئے کتنی ہی واضح اور یقینی کیوں نہ ہو۔

اس مسئلہ کا ذہن میں صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر اختلاف اصولی نہیں ہوا کرتا، چاہے ہمیں اپنے موقف کی صحت پر کیسا ہی یقین کیوں نہ ہو۔

پھر سچی بات یہ ہے کہ اہل حدیث اجماع اور قیاس کی حجیت کے منکر نہیں ہیں۔ آپ براہ راست اہل حدیث علماء سے دریافت کر لیں وہ اجماع اور قیاس کی حجیت کے قائل ملیں گے۔ اسی طرح علامہ شوکانی اور مولانا نواب صدیق حسن صاحب کی اصول فقہ کی کتابیں دیکھ لیں وہ دونوں اجماع و قیاس کی حجیت کے قائل ہیں۔ مزید عرب ممالک میں جو

نئی کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور اہل حدیث حضرات کے مدارس میں داخل ہیں ان میں بھی ان دونوں اصولوں کا تذکرہ بحیثیت مصادر تشریح کے ملتا ہے۔ اہل علم کے لئے یہ اشارہ بھی مناسب ہوگا کہ یہ کتابیں بنیادی طور پر متکلمین اور شوافع کے طرز پر ہوا کرتی ہیں۔

پھر ایک علمی حقیقت یہ بھی ہے کہ اجماع اور قیاس دونوں براہ راست دلیل شرعی نہیں ہیں۔ امت کے علماء کا اتفاق خود شارع نہیں ہے بلکہ چونکہ امت بحیثیت مجموعی غلطی نہیں کر سکتی، اس لئے یہ اتفاق و اجماع مقصود شریعت کو جاننے کا ایک یقینی ذریعہ ہے۔ اس طرح قیاس بھی قرآن و سنت کے احکام کو وسیع تر تناظر میں دیکھنے اور اس کے بالواسطہ مدلول کو سمجھنے کا نام ہے۔ اس لئے یہ دونوں (اجماع و قیاس) قرآن و سنت ہی کے ذیل میں آجاتے ہیں۔ اصل بنیاد قرآن و سنت ہیں۔ ان میں سے کسی کا انکار کرنے والا یقیناً گمراہ ہے۔

ہاں اگر کچھ عملی مثالیں ہمارے نزدیک اس کی ہیں کہ فلاں فلاں مسائل میں یہ حضرات ہمارے نزدیک اجماع کے خلاف رائے رکھتے ہیں، یا قیاس کے حکم کو نہیں مانتے تو اہل علم جانتے ہیں کہ وہ ان مسائل میں اجماع امت ہونے کے ہی منکر ہیں۔ یا کچھ اور تاویل کرتے ہیں، یا اس قیاس کے بجائے کسی اور قیاس یا کسی اور دلیل شرعی کو بنیاد بناتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کو منکر اجماع امکنر قیاس کہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ احناف کو کوئی اس لئے منکر حدیث کہے کہ وہ اس کے نزدیک بعض مسائل میں فلاں فلاں حدیثوں کے خلاف رائے رکھتے ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے مسائل ہیں کہ بعض لوگوں نے امام ابوحنیفہ کی رائے کو اجماع کبخلاف کہا ہے۔ ابن النذر کی کتاب الاجماع میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔

پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا قیاس کو دلیل شرعی نہ ماننے والے کو ہم ایک اجتہادی غلطی کرنے والا نہیں مان سکتے؟ کیا ہم ابن حزم اور سارے ظاہری فقہاء کو انکار کی پاداش میں گمراہ اور اہل سنت سے خارج کر دیں گے؟ اہل علم تو اس سے بھی اچھی طرح واقف ہیں کہ ہماری اصول فقہ کی کتابوں میں اس بات میں اختلاف ہے کہ امہات عقائد اور ضروریات دین کے علاوہ کسی فقہی مسئلہ میں کبھی اجماع ہوا بھی ہے؟ بعض حضرات علماء تو اس کو ایک علمی عنقا ہی کہتے ہیں، دیگر بعض حضرات اجماع سکوتی کو اجماع مانتے ہیں بعض اس کے منکر ہیں۔

ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا تقلید شخصی نہ کرنے والا گمراہ ہو جائے گا؟ اس کے

جواب میں ذرا مسئلہ تقلید و اجتہاد پر اصول فقہ کی کتابیں اگر دیکھی جائیں اور خاص طور پر رد المحتار (شامی) کا مقدمہ تو اندازہ ہوگا کہ تقلید شخصی اور التزام مذہب کے بارے میں یہ شدت آخری دور کی پیداوار ہے۔ شامی نے تو مختلف مسالک پر بیک وقت عمل کرنے تک کی گنجائش رکھی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ عالم علماء دیوبند کے نزدیک اس دور فتن میں جب کی اتباع ہوائی عام ہے تقلید شخصی ضروری ہے۔ مگر ہم کو مخصوص اور یقینی طور پر ثابت مسائل کو ایک درجہ پر نہیں رکھنا چاہیے جن کی بنیاد ہماری رائے کے مطابق کسی مصلحت پر ہو۔ یہ تفقہ کی ایک اہم شرط ہے کہ احکام کے درجات الگ الگ رکھے جائیں، ہماری مصلحت پر مبنی رائے سے کوئی دوسرا شخص اختلاف کرے اور اس کے ذہن میں کوئی اور مصلحت ہو تو ہم کو اس کا حق دینا چاہیے، ایسی صورت میں ایک موقف پر بیجا اصرار اور شدت دوسری طرف غلو اور شدت پیدا کرتا ہے۔ اور غلو ان چیزوں میں ہے جو اتحاد و اتفاق کے امکانات کو قتل کر دیتی ہیں۔

مسلمک دیوبند اور اہل حدیث حلقے کے وہ حضرات جو واقعی اہل علم ہیں اور جن کو ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی علمی و دینی تاریخ سے واقفیت ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ کو سلسلہ تجدید دین کی ایک اہم شخصیت جانتے ہیں۔ دونوں ان کی علمی و دینی امامت کے قائل ہیں۔ سچی حقیقت اور انصاف کی بات یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے نزدیک تقلید اور علماء راتخین کے لئے براہ راست اجتہاد اور کتاب و سنت اور صحابہ و تابعین کے فتاویٰ کی اتباع دونوں کی گنجائش ہے۔ وہ دونوں طریقوں میں ایک اعتدال پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف وہ اپنی تصانیف میں علماء کو کسی نہ کسی درجے میں اجتہاد اور فقہاء کی تخریجات پر کتاب و سنت کی روشنی میں غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور تقلید جامد کی مخالفت کرتے ہیں دوسری طرف مذاہب اربعہ کی تقلید کی اندھا دھند مخالفت کو بھی وہ جہالت سمجھتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو حجۃ اللہ البالغہ میں اسباب اختلاف الفقہاء کا باب۔ نیز عقد الجید اور تقیہات کے بعض حصے) خود ان کا طرز یہ ہے کہ وہ بعض مسائل میں فقہ حنفی کے خلاف رائے رکھتے ہیں اگرچہ ذاتی طور پر وہ عملاً حنفی ہی تھے۔

ہر زمانہ میں راسخ العلم علماء کا رویہ یہی رہا ہے اس طرح کے اجتہادی مسائل میں ان کا ذاتی میلان کسی قدر ایک طرف ہو سکتا ہے مگر پھر بھی وہ اعتدال کے رشتے کو نہیں چھوڑتے اور دونوں نقطہ ہائے نظر کو قریب رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

شیخ ابن عربی کا حلقہ دیوبند میں جو مقام ہے اس سے کون ناواقف ہوگا۔ وہ بھی

ظاہری مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے اور قیاس کے علی الاعلان انکار کے ساتھ ساتھ اجتہاد اور عدم تقلید کے بھی داعی۔ اور خود بھی مسالک اربعہ کی تقلید سے آزاد۔ حالانکہ وہ زمانہ تقلید کا زمانہ تھا۔ تصوف اور وحدت الوجودی مضامین کے بیان نے ان کو جو مقام دیا ہے عدم تقلید، ظاہریت، اور انکار قیاس اس کو کم نہیں کر سکے۔

.... اصل اہل حدیث مسلک اور اس انتہا پسندانہ رجحان میں تفریق کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی تعلیم تو ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم دشمنوں اور کافروں کے ساتھ بھی انصاف کریں۔ قرآن مجید نے اہل کتاب کے جرائم کی فہرست گنائی۔ ان کی بے ایمانیاں انبیاء کا قتل، اللہ سے غداری، عہد کی پامالی، اور ظلم کے جرائم گنانے کے بعد یہ بھی کہا کہ اس سب کے باوجود وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان میں ایک بڑی تعداد نہایت خدا ترس پارسا اور عبادت گزار ہے۔ نیکیوں کی طرف سبقت کرتی ہے اور اچھائیوں کے فروغ کی کوشش کرتی ہے۔ اور وہ یقیناً صالحین میں سے ہے۔ ان کے کفر کے باوجود ان کے اچھے کاموں کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ (آل عمران ۱۱۳-۱۱۵) اس طرح قرآن نے انصاف، حقیقت پسندی اور اعتدال کا ایک نمونہ قائم کیا ہے۔ پھر جب معاملہ کسی صاحب ایمان جماعت کا ہو تو اس کے ساتھ انصاف اس کی خوبیوں اور اس کے اہل حق و عدل کا اعتراف کتنا ضروری ہوگا؟

کسی شخص کی مذمت ایک نازک شرعی مسئلہ ہے اگر اس مذمت میں دینی پہلو بھی ہو تو وہ اور مزید خطرناک بات ہے۔ پھر کسی دینی جماعت کو جس کے اپنے علماء ہوں۔ جس کی دینی خدمات کی ایک تاریخ ہو اور جس کے تبعین کی ایک جماعت ہو تو اس کو گمراہ کہنا یا اصول دین سے منحرف بتلانا بہت ہی نازک بات ہے۔

(ماہنامہ الفرقان لکھنؤ۔ جولائی ۲۰۰۱ء۔ ص ۲۵ تا ۳۰)

والحمد لله اولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً و الصلوة و السلام
على سيدنا و مولانا محمد و على آله و صحبه اجمعين

تاریخ اہل حدیث، اکابرین کی نظر میں

☆ علامہ ابن احمد نقوی دہلی، تاریخ اہلحدیث جلد دوم پر یوں تبصرہ کناں ہیں:
تاریخ اہل حدیث کی یہ دوسری جلد ہے اس سے قبل اس کی پہلی جلد جو اسی قدر ضخیم تھی ڈاکٹر بہاء الدین نے مرتب کی اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے اسے شائع کیا۔
اب یہ اس منزل کی طرف گویا دوسرا قدم ہے اور کئی ایسے اہم قدم اس سمت میں اٹھائے جا سکیں گے تاکہ قدسیوں کی داستان کا یہ قافلہ اپنی منزل پر پہنچ جائے۔

جن اہل علم کی تاریخ اہل حدیث پر نظر ہے وہ اس دردناک حقیقت کا ادراک کر سکتے ہیں کہ آج ہم جس تاریخ کو پڑھ رہے ہیں اور جن سرفروشان تحریک تمسک بالقرآن و الحدیث کے کارناموں سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں یہ ساری تاریخ خاک و خون، ابتلاء و آزمائش، دارورسن، اور قید و بند کی دلگداز، اور دل خراش داستان ہے۔ یہ داستان اس دور کی ہے جب اخراج الوہابین عن المساجد کا دور تھا اور اللہ کے متقی بندوں کو اللہ کے گھر میں محض اس لئے داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول ﷺ کی سنت پر عمل کرتے تھے۔ اگر مفسدوں کی عقاب ننگا ہوں سے بچ کر کوئی موحد مسجد میں آ گیا تو اسے جبراً مسجد سے نکال دیا جاتا تھا اور اگر کسی نے کسی طرح مسجد میں نماز پڑھ لی تو سمجھا جاتا تھا کہ مسجد نجس ہو گئی اور باقاعدہ اسے غسل دیا جاتا تھا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں ہمارے ان بزرگوں پر جنہوں نے تحقیر، تعزیز، تہدید و تعصب اور تشدد کو برداشت کیا لیکن راہ حق سے منہ نہیں پھیرا۔ اسیر بلا ہوئے لیکن ثابت قدم رہے پھانسی کے پھندے تک پہنچے مگر چٹان کی طرح عقیدہ تو حید خالص پر ڈٹے رہے۔ آج ان کی قربانیاں ہمارے لئے سرمایہ افتخار ہیں اور عزیمت کی یہ داستانیں ہمیں بھی عزم و عزیمت کا سبق دے رہی ہیں۔ یہ وہ چراغ سعادت تھے جو ظلمات باطل میں نور صداقت پھیلاتے رہے، خود شہید ہوئے پر ہمیں زندگی کی توانائیاں اور ایمان کی حرارت عطا کر گئے۔ وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، و لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احياء کے مطابق آئندہ بھی زندہ رہیں گے۔
ہماری تاریخ میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے خیالوں میں زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔

آج برصغیر ہندو پاک بنگلہ دیش میں مسلمانوں کی مجموعی آبادی ۵۰ کروڑ کے قریب ہے۔ ان میں دس کروڑ فرزند ان تو حید خالص ضرور ہونگے۔ یہ اتنی بڑی تعداد خاک و خون کے صحرا و سمندر سے گزر کر آئی ہے۔ یہ طائفہ شہداء و صدیقین، صدیوں کی طویل ریاضت اور امتحان کے بعد نمایاں ہوا ہے۔ لہذا اس طائفہ قدسی کی داستان حشر انگیز بھی ہے اور جنون انگیز بھی، یہ خون جگر سے لکھی ہوئی داستان ہے، جسے اشک خونین سے تر آنکھوں سے پڑھنا چاہیے تاریخ اہل حدیث کے اس دوسرے حصہ کا آغاز سندھ میں محمد بن قاسم کی آمد سے ہوتا ہے۔ اس عنوان کے تحت اس علاقہ کے جغرافیائی حالات بھی آگئے ہیں۔ دور فاروقی سے لے کر مختلف ادوار میں اہل حدیثوں کا تذکرہ بھی ہے جو مختصر مگر معلوماتی ہے۔ پھر فقہی مذاہب کی ترویج اور اس کے بعد ان علماء کا تذکرہ ہے جنہوں نے اس دور ظلمت میں بھی سنت کا چراغ روشن رکھا۔ پھر تکفیری مہم اور تحریف کی داستان ہے۔ مباحث اور مقدمات کی تفصیل ہے۔ مقدمات کے فیصلوں کی نقل، جو انگریزی میں ہے، بڑی تفصیل سے درج کی گئی ہے۔ اس طرح یہ کتاب ایک ایسی ہمہ جہت دستاویز بن گئی ہے جس میں تاریخ بھی ہے، جغرافیہ بھی، ایمان و عقیدہ بھی، بحث و نظر بھی، اور عدالتی کارروائی بھی۔ جو قاری جس عنوان میں دل چسپی رکھتا ہو اس کے لئے بھرپور مواد ہے۔ اس قاسم موسیٰ انداز نے اسے بڑا وسیع بنا دیا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص جو خرابی صحت کا شکار ہے کس طرح اور کس کامیابی سے اس ہفت خوان سے گزرا ہے۔ سچ ہے عزم صمیم اور طلب صادق ہو تو دشواریاں سدراہ نہیں ہوتیں۔

کتاب میں عبرت و موعظت کی بڑی دل گداز داستانیں ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ حدیثوں پر عمل کرتے تھے۔ سلطان غیاث الدین تغلق کے دربار میں سماع کے بارے میں علماء کا جو مناظرہ ہوا، اس میں خواجہ صاحب نے السَّماعِ لاهلہ کو حدیث کے طور پر پیش کیا، حالانکہ یہ امام غزالی کا قول ہے۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے حریفوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ حدیث نہیں فقہ سے دلیل پیش کرو۔ خواجہ صاحب کو بڑی غیرت ہوئی کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو حدیث کو بھی اہمیت نہیں دیتے اور اس پر انہوں نے بڑے قلق کا اظہار کیا۔ لیکن خود خواجہ نظام الدین اولیاء سجدہ تعظیمی کو روا رکھتے تھے۔ ایک بار بغداد سے کوئی عالم ان سے ملنے آیا ہوا تھا وہ اس سے محو گفتگو تھے کہ ایک مرید آیا اور اس نے خواجہ صاحب کو سجدہ کیا۔ وہ بغدادی عالم چیخ اٹھا، ایسا مت کر شریعت

میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ خواجہ نظام الدین نے کہا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ مجھے سجدہ کریں لیکن میں نے اپنے مرشد شیخ فرید الدین گنج شکر کو دیکھا ہے کہ ان کے مرید انہیں سجدہ تعظیمی کرتے ہیں لہذا میں اپنے مریدوں کو منع نہیں کر سکتا۔ دیکھئے سماع کے جواز میں تو خواجہ صاحب کو موضوع حدیث یاد آگئی لیکن سجدہ کے بارے میں صحیح حدیث لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق یاد نہیں آئی۔ اور اپنے مرشد کی مشرکانہ طریقت کو شریعت پر ترجیح دیتے رہے۔ قاضی ضیاء الدین نے اپنی علالت کے دوران خواجہ نظام الدین کو عیادت کے لئے آنے کی اجازت نہیں کہ میں آخر وقت میں ایک بدعتی سے ملنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ سماع کے قائل ہیں۔ کاش قاضی رحمۃ اللہ علیہ اس پر بھی گرفت کرتے کہ خواجہ نظام الدین سجدہ تعظیمی پر عمل کرتے ہیں جو شرک ہے۔ بدعت کے مقابلے میں شرک کہیں زیادہ ہولناک ہوتا ہے۔ ان الشُّرک لظلم عظیم

شیخ احمد فاروقی مجدد الف ثانی حنفی تھے لیکن فاتحہ خلف الامام کے قائل تھے۔ فقہ کی بندش سے بچنے کے لئے شیخ گرامی مرتبت خود امامت کرتے تھے کیونکہ بطور مقتدی انہیں فاتحہ خلف الامام کی اجازت نہ تھی۔ (دیکھئے۔ تاریخ اہل حدیث جلد دوم۔ ص ۲۳۳)

دیوبند سے جاری ایک فتویٰ دیکھئے: سوال: جو شخص آئمہ اربعہ میں سے کسی کا مقلد نہ ہو اس کی امامت جائز ہے یا نہیں؟

جواب۔ ایسے شخص کی امامت فی نفسہ تو جائز ہے لیکن ان کے بعض افعال ایسے ہیں جو مفسد صلوة ہیں، مثلاً وہ لوگ ڈھیلے سے استنجا نہیں کرتے۔ اس زمانے میں قطرہ آنا یقینی ہو گیا ہے۔ اس لئے ایسے لوگوں کے پا جاے اکثر ناپاک ہوتے ہیں، بایں وجہ ان کی امامت سے احتراز چاہیے (محمد شفیع مدرس دارالعلوم دیوبند)۔ (تاریخ اہل حدیث جلد دوم۔ ص ۳۱۱)

اس فتویٰ کو پڑھ کر ہنسئے کہ یہ ایک لطیفے سے کم نہیں۔ اسی کے ساتھ ماتم بھی کیجئے اس ذہنیت کا جو پیروان کتاب و سنت کے خلاف کیسے کیسے مضحکہ خیز حربے استعمال کرتی تھی۔

افغانستان کے ایک قاضی کا تشدد دیکھئے:-

امیر حبیب اللہ والی افغانستان کی ہدایت پر مولوی محمد علی قصوری نے نصاب تعلیم تیار کیا جس میں ترجمہ قرآن بھی شامل تھا۔ امیر نے حکم دیا کہ قاضی القضاة مذہبی نقطہ نظر سے معائنہ کر کے ہمارے حضور پیش کریں۔ قاضی القضاة نے مولوی محمد علی قصوری سے کہا، یہ آپ

نے کیا ستم ڈھایا کہ قرآن مجید کا ترجمہ نصاب میں رکھ دیا۔ بچے قرآن شریف جیسی پر حکمت کتاب کو نہیں سمجھ سکتے وہ وہابی ہو جاتے ہیں.. جب تک قرآن شریف کا ترجمہ نصاب سے خارج نہ کر دیا جائے اسے جاری کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مولوی محمد علی قصوری نے اصرار کیا کہ ترجمہ قرآن شریف نصاب میں رہنا ضروری ہے، تو قاضی القضاة نے دھمکی دی کہ میں قاضی القضاة ہوں میرے ایک فتوے پر تم توپ سے اڑادیئے جاؤ گے۔

(تاریخ اہل حدیث۔ ج ۲۔ ص ۲۱۳-۲۱۴)

ایسے بے توفیق فقہیان حرم کی داستا نوں سے ہماری بھی تاریخ بھری پڑی ہے۔ شیخ ابوالحسن عامل بالحدیث تھے، سینہ پر ہاتھ باندھتے اور رفع یدین کرتے تھے۔ اس زمانے میں شیخ ابوالحسن کے ایک سندھی ہم وطن ابوالطیب تھے جو مذہباً حنفی اور عقیدتاً چشتیہ سلسلے کے صوفی تھے، وہ شیخ سے مقابلہ کرتے۔ مدینہ میں جو ترک قاضی آتا، اس سے شیخ کی شکایت کرتے کہ وہ آئمہ احناف کے مخالف ہیں۔ اکثر قضاة نے ابوالطیب کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ پھر ایک متعصب ترک قاضی آیا اور ابوالطیب کی شکایت پر اس نے شیخ ابوالحسن کو حکم دیا کہ وہ زیر ناف ہاتھ باندھیں اور تکبیر اولی کے سوا رفع یدین نہ کریں۔ شیخ نے کہا کہ وہ حدیث پر عمل کرتے ہیں اور اسے ترک نہیں کر سکتے۔ اس پر قاضی نے شیخ ابوالحسن کو جیل میں بند کروادیا۔ (تاریخ اہل حدیث۔ ج ۲ ص ۲۲۲)

میر مرتضی ملتان کے رہنے والے بڑے صالح اور متقی آدمی تھے۔ جو شخص ان کے پاس مرید ہونے آتا میر مرتضی اس سے سوال کرتے، اگر اللہ تجھے فرزند عطا کرے اور تیری بیوی رواج کے مطابق ناچ گانا کرے تو تو اسے قبول کرے گا یا نہیں؟ وہ شخص جواب دیتا، جیسا حضرت فرمائیں گے۔ اس پر میر مرتضی نصیحت فرماتے، میرے کہنے کا کیا اعتبار، یہ کہہ کہ جو کچھ خدا اور اس کے رسول کا فرمودہ ہے اس پر عمل کروں گا۔

میر مرتضی نے ایک بار برہان پور میں نشہ کے خلاف آیات و احادیث پڑھتے ہوئے بھنگ کے حرام ہونے پر گفتگو کی اور ایک تہدید آمیز حدیث پڑھی۔ ایک کشمیری عالم اٹھ کھڑا ہوا اور ان کی توہین کرتے ہوئے کہنے لگا، حضور اکرم ﷺ کے زمانے میں بھنگ کہاں تھی؟ یہ تو حضور ﷺ کے پانچ سو سال بعد دریافت ہوئی ہے، تو جعلی حدیث پڑھ رہا ہے، اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اس بات پر شریکوں نے سید مرتضی کو بہت پریشان کیا۔

(تاریخ اہل حدیث۔ ج ۲۔ ص ۲۴۰)

شاہ اسماعیل شہید دہلویؒ نے تقویۃ الایمان میں لکھا کہ اللہ کی قدرت تو وہ ہے کہ محمد ﷺ اور جبریل جیسے کروڑوں پیدا کر سکتا ہے۔ اس پر مولوی فضل حق جو قبوری قبیلے کے ممتاز عالم تھے، معترض ہوئے اور امتناع نظیر کی بحث چھڑ گئی۔ قبوری حضرات کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنا قبیل پیدا نہیں کر سکتا اسی طرح خاتم النبیین کا مثل بھی پیدا نہیں کر سکتا۔

رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ

نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں

شاہ محمد اسماعیلؒ نے اس اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے قرآن مجید کی یہ آیت

پڑھی: الیس الذی خلق السموات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلی و هو الخلاق العظیم (سین۔ ۸۱)۔ کیا وہ اللہ جس نے آسمان وزمین کو پیدا کیا یہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ ان جیسے لوگ پیدا کر دے۔ بیشک وہ سب سے بڑا خالق اور علم والا ہے۔ (تاریخ اہل حدیث ج ۲۔ ص ۲۸۶)

مولوی فضل حق نے غالب سے اصرار کیا کہ وہ شاہ اسماعیل کی تردید میں لکھیں۔

غالب کو ان باتوں سے رغبت نہ تھی لیکن مولوی فضل حق ان کے دوست تھے اس لئے خیال خاطر احباب کے طور پر غالب نے مثنوی بیان نموداری شان نبوت لکھی۔ شاہ اسماعیل کی دلیل برحق تھی لہذا غالب بھی غیر شعوری طور پر وہی بات کہہ گئے

بہر کجا ہنگامہ عالم بود رحمتہ للعالمین ہم بود

مولوی فضل حق اس پر بہت بگڑے اور غالب سے کہا یہ تم نے کیا بک دیا۔ ہزار

عالم ہوں تب بھی رحمتہ للعالمین ایک ہی ہوگا۔ چنانچہ غالب نے مجبوراً پھر مثنوی کو موڑ دیا اور دلیل پیش کی کہ بیشک اللہ تعالیٰ خالق ہے اور ہر قسم کی تخلیق پر قادر ہے لیکن جس طرح نظام شمسی میں صرف ایک سورج کی گنجائش ہے اسی طرح کائنات میں بھی صرف ایک خاتم النبیین کی گنجائش ہے اور اللہ تعالیٰ دوسرا خاتم پیدا نہیں کرے گا

غیرت او بر نیابد مثنیہ در محمد رہ نیابد مثنیہ

ہمایوں تشیع کی طرف مائل تھا۔ (اس کا بھائی) مرزا کا مران اس کی مخالفت کرتا تھا

۔ ایک مرتبہ ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک کتا قبر پر پیشاب کر رہا

ہے مرزا کا مران نے طنز کیا، معلوم ہوتا قبر کسی رافضی کی ہے۔ ہمایوں نے برجستہ جواب دیا اور وہ کتاسنی ہے۔ (تاریخ اہل حدیث ج ۲- ص ۵۹۱)

غرض ڈاکٹر بہاء الدین نے دلچسپ انداز میں تاریخ مرتب کی ہے اور اہلحدیثوں کیلئے یہ بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ مؤلف کی عرق ریزی، ژرف نگاہی اور ایک بہت بڑی مہم کو سر کرنے کے ناقابل تسخیر جذبہ سے کوئی شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک فرد واحد وہ کام کر رہا ہے جو پوری جماعت (اکائی) کے کرنے کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اس نے انہیں اس حوصلہ سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید حوصلہ اور استقامت عطا فرمائے کہ وہ سلفیوں کے لئے چراغ روشن کر رہے ہیں اور ان کی آئندہ نسلوں کے لئے نشان منزل قائم کر رہے ہیں۔ بلاشبہ علامہ محمد اسحاق بھٹی کی طرح ڈاکٹر محمد بہاء الدین بھی نواب صدیق حسن خان، مولانا محمد جونا گڑھی اور علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہم اللہ کی صف کے اہل قلم میں سے ہیں جن کی نگارشات سلفیوں کے لئے سرمہ چشم بصیرت کا کام دیتی ہیں۔

جمیعت اہل حدیث ہند مستحق تبریک ہے کہ اس نے ڈاکٹر صاحب کو اس ہمالیائی مہم سر کرنے کے لئے آمادہ کیا، اس کا سہرا مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی کے سر جاتا ہے کہ جماعت کی ایک دیرینہ آرزو پوری ہو رہی ہے اور ایک مستقل گراں مایہ علمی اثاثہ جماعت کے ہاتھ آ رہا ہے۔ یہ سیریز مکمل ہو جائے تو اسے جماعت کے مدارس کے نصاب میں شامل کیا جانا چاہیے اور باقاعدہ تاریخ اہلحدیث بطور ایک مضمون کے پڑھائی جائے اور امتحان میں پرچہ رکھا جائے تاکہ ہمارے نوجوان اپنی تاریخ سے کما حقہ واقف ہو سکیں کیونکہ تاریخ اہلحدیث، تاریخ امت یعنی تاریخ اسلام کا ایک روشن ترین باب ہے۔

(پندرہ روزہ جریدہ ترجمان دہلی۔ یکم تا ۱۵ فروری ۲۰۰۹ء)

☆ حافظ عبد الحمید گوندل اڈیٹر ماہنامہ دعوت اہل حدیث حیدرآباد سندھ،

تاریخ اہل حدیث جلد اول و دوم پر اپنے تاثرات یوں بیان فرماتے ہیں:

زمانہ کبھی بھی باکمال افراد سے خالی نہیں رہا۔ ہر دور میں باصلاحیت افراد پیدا ہوتے رہتے ہیں جو اپنے کارہائے نمایاں کی وجہ سے تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لئے زندہ جاوید ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ممدوح جناب ڈاکٹر بہاء الدین

صاحب بھی انہی مردان کار میں شامل ہیں۔ آپ نے جہاں درس و تدریس کے میدان میں عزت و توقیر حاصل کی وہیں اب بحیثیت مورخ اپنی جداگانہ اور مستحکم شناخت بھی بنا لی ہے۔ تحریک ختم نبوت، اور تاریخ اہل حدیث جیسی عظیم کتا میں ثابت کرتی ہیں کہ آپ کے پاس تحقیق کی بصیرت بھی ہے اور ناقد کی بصارت بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کا نام اور ان کا لکھا ہوا لفظ لفظ سند کی حیثیت حاصل کر چکا ہے۔ تاریخ اہل حدیث کے عنوان سے جناب ڈاکٹر بہاء الدین صاحب حفظہ اللہ کی عظیم تحقیقی تاریخی اور علمی تصنیف زیر طباعت ہے ڈاکٹر صاحب کی نوازش سے انڈیا سے طبع شدہ پہلی دو جلدیں برادر عزیز جناب محمد رمضان یوسف سلفی حفظہ اللہ کے توسط سے راقم کے قلب و ذہن کو شاد کام کر چکی ہیں۔

فجزاھم اللہ خیراً احسن الجزاء

(ماہنامہ دعوت اہل حدیث حیدرآباد سندھ۔ جون ۲۰۰۹ء۔ ص ۱۰)

☆ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر ڈائریکٹر، سیرت چیئر اسلامیہ یونیورسٹی

بہاولپور، ”تاریخ اہل حدیث“ جلد اول اور دوم پریوں تبصرہ کناں ہیں:

اسلام کی بنیادی تعلیمات کے اصل سرچشمے صرف قرآن و حدیث ہی ہیں۔ ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحفظون۔

اس دعوت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے خود پیغمبر علیہ السلام تھے۔ بعد ازاں صحابہ کرام نے اس کام کو بخوبی انجام دیا پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ انہی لوگوں کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرہم من خذلہم حتی تقوم الساعة“۔

یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے دور سے لے کر ہمیشہ ہی رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ یہ دعوت اہل علم دیتے رہے اس کے سرخیل بڑے بڑے لوگ ہیں جو دنیاوی شہرت سے الگ ہو کر کام کرتے رہے۔ تاریخ کے ہر دور میں یہ دعوت رہی۔

بعض لوگ اس شاہراہ سے الگ ہو کر بعض شخصیات کے نام سے اپنا تعلق جوڑتے رہے، بعض معروف دینی مدارس اور شہروں کی نسبت پر نازاں رہے، لیکن یہ لوگ اپنی نسبت محمد

رسول اللہ ﷺ کے علاوہ کسی غیر کی طرف نہ کرتے تھے اور نہ ہی کرتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ کے بقول چوتھی صدی ہجری سے قبل لوگ کسی متعین مذہب کی تقلید نہ کرتے تھے گویا چوتھی صدی ہجری کے بعد حنفی، شافعی، مکی اور حنبلی کی نسبتیں چلیں۔ اپنے اپنے ذوق اور تعلق اور محبت کی بات تھی۔ دین اسلام میں کوئی نسبت اور تعلق رکھ کر کام کرے۔ تبلیغ کے مختلف رنگ اور طریقے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ بعض حلقوں سے یہ آوازیں اٹھنے لگیں کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف نسبت کر نیوالے لوگ کوئی جماعت یا گروہ نہیں تھا، بلکہ محض محدثین کی جماعت تھی۔ نیز عام طور پر محدثین کو بھی ایسے گروہوں میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی اگر وہ کسی امام کے شاگرد تھے۔ اس پر بھی صبر نہ کیا گیا بلکہ اس گروہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کے مختلف نام لکھے گئے۔ ان کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ یہ عام فہم بات ہے کہ چار صدیوں تک جب تقلیدی مذاہب نہ تھے تو ان چار صدیوں میں صرف قرآن کی دعوت تھی جو دعوت اس وقت تھی وہ اب بھی ہے۔ اس معاملے میں ہر ایک کو آزادی ہے کہ جو جس راہ پر چلنا چاہے چلے اس پر پابندی نہیں ہے لیکن اپنے ہی مسلک اور اپنی طرز عمل کو مذہبی طور پر درست سمجھنا اور دوسروں پر تنقید کرنا درست نہیں ہے۔ ایسا کرنا نہ حالات زمانہ کا تقاضا ہے اور نہ علمی لحاظ سے درست ہے۔ لیکن بعض حلقوں کی طرف سے زبان کے علاوہ تحریری طور پر اس مقدس گروہ کو تختہء مشق بنایا گیا تو دوسری طرف سے بھی اس کا جواب دیا گیا۔ دونوں طرف سے افراط اور تفریط سے کام لیا گیا۔

برصغیر پاک و ہند میں بھی پہلے آنے والے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ مولانا محمد اسحاق بھٹی نے اپنی کتاب ”برصغیر میں اسلام کے نقوش اولین“ میں ۲۲ صحابہ کرام کی نشان دہی کی ہے جو برصغیر میں آئے۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ اس لحاظ سے صرف قرآن و حدیث کے داعی اور عامل تھے۔ اسی طرح محمد بن قاسم کے ساتھ آنے والے لوگ بھی اس تحریک کے راہی تھے۔ آج بھی یہ لوگ دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف اسماء سے پائے جاتے ہیں۔ کہیں ان کو اہل حدیث، کہیں اہل اثر اور کہیں سلفی کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ اس چیز کی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ کوئی اہل علم اس جماعت کا صحیح تعارف کرائے اور اس کی تاریخ کی تدوین و ترتیب کے فرض کو نباہے۔ یہ دیکھ کر نہایت ہی خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر محمد بہاء الدین نے اس کوہ گراں کو ہاتھ ڈالا ہے۔

پہلے ڈاکٹر صاحب نے تحریک ختم نبوت لکھ کر کئی قرض چکا دیئے۔ ماضی کے دہیز پر دوں میں چھپے ہوئے حقائق کو سامنے لا کر انہوں نے عظیم خدمت انجام دی۔ خاص کر دیارِ مغرب میں بیٹھ کر بے سروسامانی کی حالت میں اس فریضہ کو انجام دیا اور بحث کا کوئی پہلو تشنہ نہیں چھوڑا۔ اب تک آٹھ جلدیں سامنے آ چکی ہیں۔ باقی بھی جلد مکمل ہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس قافلے کے حدی خوانوں کو ان کے اصل مقام پر بیان کیا ہے اور تمام چیزوں کو بدلائل ثابت کیا ہے۔ جزاء اللہ احسن الجزاء۔

اب تاریخ اہل حدیث کے اس کام کو شروع کیا۔ کافی عرصہ سے کئی دفعہ ان سے اس موضوع پر خط و کتابت میں، انٹرنیٹ اور فون پر گفتگو ہوتی رہتی ہے اور وہ فرماتے تھے اس سلسلے میں نقشہ ذہن میں ہے، انشاء اللہ کام ہوگا۔ اب دو جلدیں ”تاریخ اہل حدیث“ کی شائع ہو گئی ہیں اور ان میں بہت خوبصورت انداز میں تاریخ اہل حدیث بیان کی ہے۔ الزامات کی تردید کی ہے اور مسلک اہل حدیث کے اہم مسائل پر بھی سیر حاصل تبصرہ کیا ہے۔ تاریخ اسلام میں کونسی شخصیات اس گروہ میں کہاں کہاں معروف رہی ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اس میدان میں سبقت لے جانے والے حضرات کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس میں مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا غلام رسول قلعہ میہان سنگھ (گوجرانوالہ)، نواب سید صدیق حسن، مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی صاحب حسن البیان فیما فی سیرۃ العمان، مولانا عبدالرحیم صاحب الدر المنثور فی تراجم اہل صادق پور، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب تاریخ اہل حدیث، حکیم مظفر حسین کی الحیاء بعد الممات، سید عبدالباقی کی حیاۃ العلماء، مسعود عالم ندوی کی ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک، مولانا ابوبخاری امام خاں نوشہروی کی تراجم علماء اہلحدیث ہند اور ہندوستان میں جماعت اہل حدیث کی علمی خدمات اور مولانا محمد جونا گڑھی کی تاریخ اہل حدیث شامل ہیں۔ دیگر کئی علماء کی تصنیفات کا ذکر ہے۔ ابتداء میں اس کتاب کا خاکہ نہایت مختصر الفاظ میں لکھا ہے جو قابل دید ہے۔

اس میں دیگر چیزوں کے علاوہ بھی کئی چیزوں کا ذکر ہے عرض مؤلف میں لکھا ہے:

”اس کتاب میں انشاء اللہ اہل حدیث کی ان خدمات کا ذکر ہوگا جو انہوں نے تقلید کے جمود کو توڑنے میں انجام دیں۔ ان خدمات کا احاطہ کیا جائے گا جو فتنہ انکار حدیث کے سدباب میں انجام دی گئیں۔ برصغیر میں عیسائی مشنریوں سے تحریری اور تقریری مقابلوں

کی حکایت بیان ہوگی اور قادیانیت کے رد و ابطال میں اہل حدیث حضرات نے جو خدمات انجام دی ہیں ان کا ذکر بھی اختصار سے ہوگا۔ انشاء اللہ۔ اور برطانیہ میں اہل حدیث کی تنظیم کی نشوونما اور خدمات بیان کی اور تراجم علماء کے باب میں برطانیہ میں عمل بالحدیث کی ترویج کرنے والے علماء کی خدمات کا بیان ہوگا“

(جلد نمبر ۱، ص ۳۰)۔

اس تحریر کے مطابق ڈاکٹر صاحب نے جہاں تک میں نے دیکھا ہے حق ادا کر دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے والد محترم حضرت مولانا محمد عبداللہ گرداسپوری دامت برکاتہم العالیہ کا مرغوب موضوع ”تاریخ اہل حدیث“ ہے۔ جب وہ بیان فرماتے ہیں تو واقعات قطار اندر قطار صفیں باندھ کر چلتے چلے آتے ہیں کئی دفعہ کئی ساتھیوں سے عرض کیا کہ ان کو ٹیپ ریکارڈر پر لا کر لکھ کر ان کو دکھا دیں۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان کے بیٹے سے لینا تھا۔ سچ ہے: ”الولد سرّ لابیہ“۔

ڈاکٹر صاحب نے عمل بالحدیث کو دو در صحابہ سے لے کر ہر صدی میں ثابت کیا ہے۔ برصغیر میں اہل حدیث کے لیے لفظ ”وہابی“ کا استعمال اور اہل حدیث کے لیے اس کی قانونی ممانعت کا ذکر کیا۔ پھر وہابی کے لفظ کی تاریخ پر خوبصورت انداز سے روشنی ڈالی کہ وہ کون لوگ تھے۔ اس کتاب میں امام بخاریؒ کو مجتہد مطلق دلائل سے ثابت کیا ہے۔

(جلد نمبر ۱، ص ۱۰۴-۱۱۶)۔

”شیخ عبدالقادر جیلانی کا مسلک“ کے عنوان سے یہ لکھا ہے کہ وہ فروع میں اہل حدیث اور اصول میں جنہلی ہے اور سورۃ فاتحہ کو نماز کا رکن سمجھتے تھے (غنیۃ الطالبین مترجم فارسی، ص ۴، بحوالہ تاریخ اہل حدیث، ۱/۱۲۶)۔

شاہ ولی اللہ کے اقوال سے ثابت کیا کہ تقلید چوتھی صدی کے بعد شروع ہوئی۔ بعد ازاں مسلک اہل حدیث کے بعض اہم مسائل پر کلام کیا ہے۔ اس میں توحید اور شرک بھی شامل ہیں۔ مسئلہ رفع الیدین پر مختلف تحریروں کا ذکر کیا ہے۔

جلد اول کے آخر میں مختلف شخصیات پر قلم اٹھایا ہے۔ جس میں بعض اہل حدیث اور بعض دیگر مکاتب فکر کی شخصیات ہیں آخر میں کتابیات کی فہرست ہے (۶۵۱-۶۷۵)۔

جلد دوم میں سندھ اور ہند میں اہل حدیث کی آمد کا ذکر کیا۔ بعد ازاں برصغیر کے

اور مقامات پر اہل حدیث کا ذکر کیا پھر ایک عنوان فقہ: حقیقت و حجیت اور تقلید: حقیقت و حجیت کے متعلق لکھا ہے۔ اس طرح فقہی مذاہب کی ترویج کا ذکر کیا ہے۔ اس میں ابن خلکان کی عبارت نقل کی ہے کہ دو مذہب بزور سلطنت پھیلے۔ حنفی مذہب مشرق سے افریقہ تک اور مالکی مذہب اُندلس میں۔ (وفیات الاعیان، ۲/۲۱۶؛ تاریخ اہل حدیث، ۲/۱۲۵)۔

ہند سے اہل حدیث کی نشاۃ ثانیہ پر کلام کیا ہے۔ ہندوستان میں فقہ حنفی پر گفتگو کی۔ ہندوستان میں بعض غلط مسائل اور رسوم رائج تھے۔ انکا ذکر ہے، مختلف علماء کا ذکر کیا ہے بعض علماء حنفیہ نے اپنے مسلک کی تائید کیلئے بعض کتب احادیث میں تحریف کی ہے۔ اس کا حوالوں سے ذکر ہے، بعد ازاں ان مقدمات کا ذکر ہے جو عدالتوں میں ہوئے اور ان کی بناء پر دلائل کی وجہ سے اہل حدیث کو آمین بالجھر وغیرہ کرنیکی مساجد میں اجازت ملی۔

یہ کتاب بہت ہی مفید اور کارآمد ہے اور ڈاکٹر صاحب کے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو ڈاکٹر صاحب سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عنایت فرمائے تاکہ اس کام کو مکمل کر لیں۔ جزاہ اللہ احسن الجزاء

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی قیادت بالخصوص ناظم عمومی مولانا اصغر علی سلفی حفظہ اللہ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے ساڑھے تیرہ سو صفحات پر مشتمل تاریخ اہل حدیث کی دو ضخیم جلدوں کو نہایت عمدہ کاغذ پر خوبصورت اور مضبوط جلد سے مزین کر کے نہایت اہتمام سے شائع کیا ہے۔

پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر۔ ڈائریکٹر، سیرت چیئر۔

اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور۔ ۳۰ جون ۲۰۰۹ء

☆ مولانا محمد یوسف انور نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، تاریخ اہل حدیث جلد اول و دوم کے بارے میں لکھتے ہیں:

جماعتی احباب بزرگ عالم دین بقیۃ السلف حضرت مولانا محمد عبداللہ گراد اسپوری (آف بور یوالہ) مدظلہ العالی سے بخوبی متعارف ہیں۔ مولانا موصوف پون صدی سے میدان تبلیغ میں ہیں۔ پیرانہ سالی کے باوجود بحمد اللہ اب بھی جب وہ جلسوں اور کانفرنسوں کی اسٹیج پر جلوہ افروز ہوتے ہیں تو نوجوانوں کی سی آن بان کے ساتھ خطاب فرماتے اور مجمع لوٹ

لیتے ہیں۔ جس محفل میں ہوں، رونق محفل وہی ہوتے ہیں۔ تقسیم ہند سے قبل مولانا ثناء اللہ امرتسریؒ و مولانا محمد ابراہیم میرؒ سیالکوٹی کی سرپرستی اور مولانا سید محمد شریفؒ گھڑیا لوی کی زیر امارت مسلک حقہ کی تبلیغ کرتے رہے۔ پھر تقسیم ہند کے بعد مولانا سید محمد داؤد غزنویؒ، مولانا محمد اسماعیل سلفیؒ اور مولانا معین الدین لکھوی مدظلہ العالی کی رفاقت سے لے کر آج تک مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے زیر نظام دعوت دین میں شب و روز ایک کئے ہوئے ہیں۔ انہی مولانا گورداسپوری کے فرزند ارجمند ڈاکٹر محمد بہاء الدین حفظہ اللہ ہیں جو قریباً نصف صدی سے ہمارے دیرینہ دوست ہیں:

یہ نصف صدی کا قصہ ہے دوچار برس کی بات نہیں

نوعمری سے ڈاکٹر صاحب موصوف کو تاریخ اسلام سے گہرا شغف رہا ہے۔ جس زمانے میں وہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں استاذ رہے بہت سی چھوٹی بڑی تاریخی اہمیت کی حامل کتب اور جماعتی رسائل و اخبارات میں بے حد معلوماتی مضامین ان کے رشحات قلم کے شاہکار ہیں۔ بہاد پور یونیورسٹی کے دوران اور پھر اڈنبرا یونیورسٹی برطانیہ میں جا کر یہ ذوق خوب پروان چڑھا۔ ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد تو ماشاء اللہ ان کی ریسرچ کے جوہر جو بن پر آگئے چنانچہ انہوں نے کئی جلدوں اور ہزاروں صفحات پر مشتمل تحریک ختم نبوت کی جس طرح تدوین فرمائی ہے اس کی نظیر قبل ازیں ناپید ہے۔ اس عنوان پر اکابر اہل حدیث کی چیدہ چیدہ تحریروں تصنیفوں اور مناظروں کو انہوں نے یکجا کر کے بڑی خوب صورتی سے حاشیہ آرائی اور گلگدستہ کی سی نگارشات کے ساتھ قلم و قرطاس کے حوالہ کیا ہے۔ اگر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے ڈاکٹر صاحب کو مورخ عصر کا لقب دیا ہے تو بلاشبہ یہ ان کے حسب حال ہے۔ کہاں برصغیر ہند و پاک اور کہاں برطانیہ کی لمبی مسافت پر فرود آمد کی عظیم ترین تگ و تاز اور کمال کاوش جسے ایک پوری انجمن بھی بصد مشکل تکمیلی مراحل سے گزار سکے، اکیلے ڈاکٹر صاحب کا اس اہم کام کو سرانجام دینا ان کی کرامت سے کم نہیں۔ جزاء اللہ

احسن الجزاء

مزید برآں زیر نظر تصنیف شہیر، تاریخ اہل حدیث، کی دو ضخیم جلدوں کی اشاعت ڈاکٹر صاحب موصوف کا ایک اور تاریخی کارنامہ ہے جب کہ تیسری جلد طباعت کیلئے تیار ہے اور اس موضوع پر مزید علمی مواد زیر ترتیب ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے تاریخ اہلحدیث کی

ترتیب و تدوین کا بیڑہ اٹھایا ہوا ہے جسے بڑی اولوالعزمی اور تندہی کے ساتھ وہ پایہ تکمیل تک پہنچانے میں مصروف عمل ہیں۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ

جہاں تک مسلک اہل حدیث کی حقانیت اور صداقت کا تعلق ہے تو وہ بڑی واضح اور شفاف حقیقت ہے۔ بقول مولانا ثناء اللہ امرتسری مرحوم، اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام ہو سکتا ہے تو وہ اہل حدیث ہے۔ کلمہ طیبہ دوہی اجزاء ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی عبادت اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت محمد رسول اللہ ﷺ کی۔ بقول شاعر:

اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن پس حدیث مصطفیٰ بر جان مسلم داشتن
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و لا تبطلوا اعمالكم۔ (سورۃ محمد)

اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اس سے ہٹ کر اپنے اعمال کو بر باد مت کرو

دوسرے لفظوں میں قرآن اور حدیث ہی اسلام کی بنیاد و اساس ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ تقلیدی مذہب اس مرکز رشد و ہدایت سے ادھر ادھر ہی ہو کر بنے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ امام ابوحنیفہؒ ۸۰ھ میں پیدا ہوئے، ان کے ۱۵ سال بعد امام مالکؒ پیدا ہوئے۔ ان کے بعد امام شافعیؒ اور امام احمدؒ پیدا ہوئے۔ اگرچہ امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ کی پیدائش پہلی صدی ہجری میں ہے مگر بحیثیت ایک عالم و مفتی اور مجتہد کے وہ دوسری صدی میں دنیا کے سامنے آئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ طبقہ اولیٰ زمانہ صحابہ میں ان چاروں فرقوں کا نام نہ تھا کیونکہ جن آئمہ کی طرف ان فرقوں کی نسبت ہے وہی نہ تھے تو فرقہ کہاں؟

ڈاکٹر محمد بہاء الدین حفظہ اللہ نے پہلی جلد میں قدامت اہل حدیث کو مدلل طور پر بیان کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ عہد صحابہ سے لے کر تبع تابعین تک کسی تقلیدی مذہب کا وجود نہ تھا اور اس دور مبارک کے مسلمانوں کا طریقہ صرف عمل بالحدیث تھا۔ انہوں نے جیہ اللہ البالغہ کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ کا فرمان ذکر کیا ہے:

تو جان لے کہ لوگ چورہی صدی ہجری سے قبل کسی خاص مذہب کی تقلید پر جمع نہ تھے۔

آگے چلتے ہوئے انہوں نے توحید و سنت کے مقابلے میں شرک و بدعات اور غلط رسومات کے نتیجہ میں امت کے فرقوں میں تقسیم ہو جانے کی افسوس ناک روش کا تذکرہ کیا ہے۔ ان منتشر حالات میں مسلک اہل حدیث کو صراط مستقیم قرار دیتے ہوئے اہل حدیث کا

سنت نبوی کے ساتھ تمسک یہاں تک کہ آمین بالجہر، فاتحہ خلف الامام، رفع الیدین اور نماز تراویح جیسی سنتوں پر عمل پیرا ہونے سے مقلدین کی طرف سے طعن و تشنیع اور مقدمات تک قائم کئے جانے اور بہت سی دوسری کھٹن آزمائشوں کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔

تاریخ اہلحدیث جلد دوم میں غلط فتوؤں کے سبب مخالفین کے جبر و تشدد اور اخراج عن المساجد جیسی ابتلاؤں اور اذیتوں کو بیان کیا ہے۔ ان کشیدہ حالات اور پریشان کن زمانہ میں ہمارے اسلاف نے جس عزیمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا، اسے پڑھ کر حیرانگی ہوتی ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ ہم تو ان پاکبازوں کے مارے ہوئے شکار کھا رہے ہیں جنہوں نے بے سرو سامانی کے باوجود قرآن و سنت کی تبلیغ و دعوت کی راہ میں مشکلات و مصائب کو اڑے نہ آنے دیا۔ ان میں سے بعض نے تو اپنے مجاہدانہ کردار پر قید و بند کی صعوبتیں ہی برداشت نہیں کیں بلکہ کالے پانی کی سزائیں بھی چھیلیں۔

ڈاکٹر صاحب نے حوالہ جات کے ساتھ اس المیہ کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ مقلدین نے اپنے فقہی مذاہب کی تائید میں قرآن مجید کی آیات اور صحاح ستہ کی روایات میں تحریف و تاویل جیسی جسارتوں سے بھی گریز نہیں کیا۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں

ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق

ایک اور جگہ علامہ اقبال نے بے راہ روملاؤں کے بارے میں کہا ہے:

زمن بر صوفی و ملا سلائے

کہ پیغام خدا گفتند مارا

ولے تاویل شاں در حیرت انداخت

خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را

بہر حال عبرت و موعظت اور عزم و عزیمت کی یہ دل گداز داستانیں انتہائی سبق آموز بھی ہیں اور ہمارے سلسلہ سلف صالحین کی جدوجہد پر فخر و انبساط کا باعث بھی ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہمارا حال بھی روشن اور مستقبل بھی تابناک ہے کیونکہ فرزندان توحید کروڑوں کی تعداد میں نہ صرف برصغیر ہندو پاک اور بنگلہ دیش میں ہیں بلکہ مشرق وسطیٰ، اور یورپی ممالک میں بھی ان کی بھاری تعداد صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ علمی و

سائنسی اور ٹیکنالوجی کے اس دور ترقیات میں صادقین کی اس تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور شرک و بدعات کے بادل چھٹتے جا رہے ہیں۔ بقول کسے:

اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے
مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے

فاضل دوست جناب ڈاکٹر محمد بہاء الدین حفظہ اللہ ہمارے بے پناہ شکر یے اور تحسین و تعریف کے مستحق ہیں جنہوں نے علالت طبع کے باوجود، اور دیا رغیر میں بیٹھ کر ہمارے نامور گروہ صدق و صفا اور طائفہ منصورہ کی خدمات جلیلہ کا قطرہ قطرہ اکٹھا کر کے تاریخ اہل حدیث کی صورت میں ایک ایسا صاف ستھرا اور شفاف دریابہا دیا ہے جس میں قارئین غوطہ زن ہو کر اپنے اندر ایک نکھار و تازگی اور بہار محسوس کریں گے اور پھر ولولہ تازہ اور جذبہ صادقہ سے سرشار ہو کر داعی الی الحق بن کر سرگرم عمل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔

این دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

آخر میں ہم ادارہ ترجمان اردو بازار دہلی کو مبارک باد پیش کریں گے جنہوں نے تاریخ اہل حدیث کی اشاعت کو بارگراں نہیں سمجھا بلکہ سعادت دارین سمجھ کر یہ عظیم خدمت انجام دی اور وقت کی اہم ضرورت کا احساس کیا۔

دعا گو۔ (مولانا) محمد یوسف انور۔ خطیب مرکزی جامع مسجد اہل حدیث امین پور بازار فیصل آباد، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ ممبر گورنمنٹ متحدہ علماء بورڈ پنجاب (پاکستان)۔ ۲۸ مارچ ۲۰۰۹ء

☆ علامہ ابن احمد نقوی تاریخ اہل حدیث جلد سوم پر یوں تبصرہ کتاں ہیں:

تاریخ اہل حدیث کے سلسلے (سیریز) کی یہ تیسری ضخیم جلد ہے جو ڈاکٹر بہاء الدین حفظہ اللہ کا ایک عظیم علمی اور تاریخی خزانہ ہے۔ آج کے دور میں جب کہ سہل انگاری اور عام ذہن کی وجہ سے محنت اور لگن اور وابستگی کا جذبہ سرد ہوتا جا رہا ہے ڈاکٹر محمد بہاء الدین کی ذات تاریکیوں میں چراغ کی مانند ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی مرتب کردہ تحریک ختم نبوت اور تاریخ اہل حدیث کو دیکھیں تو آنکھیں حیرت و استعجاب سے پھیل جاتی ہیں کہ اس دور میں

کوئی انسان تن تنہا ایسے کام کر سکتا ہے جن کے لئے انجمنیں اور اکاڈمیاں مامور کی جاتی ہیں۔ غالباً اس میدان میں اس وقت مورخ عصر علامہ محمد اسحاق بھٹی حفظہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے جو ڈاکٹر محمد بہاء الدین حفظہ اللہ کے ہم پلہ قرار دیا جاسکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان دونوں عظیم و عبقری علماء کو عافیت سے رکھے کہ یہ ہماری عظمت ماضی کے روشن مینار ہیں ان کے علمی و فکری کاموں سے شاہ اسماعیل شہید، سید نذیر حسین محدث، مولانا ابوالکلام آزاد اور شیخ الاسلام علامہ امرتسری رحمہم اللہ کی روایتیں زندہ و تابندہ ہیں۔

۸۰۰ صفحات پر محیط اس انسائیکلو پیڈیا میں علامہ محمد بہاء الدین نے ایمان و عقیدہ سے لے کر افراد سب پر اجمال و تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے خاص طور پر محسن الملک مہدی علی خان، جو شیعیت سے نکل کر تقلید میں آئے اور پھر اپنے علم و مطالعہ اور توفیق الہی سے مسلک کتاب و سنت سے وابستہ من الظلمات الی النور کے اس روحانی سفر کے بعد انہوں نے اپنے رفیق کار سید احمد خان کو ظلمتوں سے نکالنے کی کوشش کی۔ اس جلد میں محسن الملک اور سر سید احمد کی مراسلت بڑا ہی ایمان افروز اور روح پرور مطالعہ ہے۔ محسن الملک سید مہدی علی کی فکر عمیق، عقیدہ راسخ، اور ایمان محکم کو ان کی تحریر میں دیکھا جاسکتا ہے جس بیباکی سے انہوں نے سر سید احمد کے شذوذ کی گرفت کی ہے گویا علماء کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا ہے۔ سر سید احمد کے سارے دلائل اور بھٹ محسن الملک کے بے لاگ اور بے باک لہجہ کے آگے سسکتے نظر آتے ہیں۔ معلوم نہیں ہمارے دانش ور جو سر سید احمد سے عقیدت کے جذبہ کے تحت ان کی تفسیر کو ایک کارنامہ قرار دیتے ہیں اور ان کی نیچریت کو ان کے سائنسی مزاج کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، انہوں نے محسن الملک کی یہ مراسلت سنجیدگی اور غیر جذباتی انداز سے پڑھنے کی زحمت گوارا کی یا نہیں۔ مغرب کی نیچر پرستی سے سر سید احمد کی مرعوبیت کے مقابلے میں سید مہدی علی کی بے باکی اور مومنانہ استقامت قاری کے دل میں سرور اور نگاہ میں نور بڑھاتی ہے۔ اس لئے اس مراسلت کا ہمارے ان طالب علموں، داعیوں اور جدید علم کی طرف آنے والے علماء کو بطور خاص مطالعہ کرنا چاہیے۔ علامہ محمد بہاء الدین نے ان تمام بکھرے موتیوں کو ایک لٹری میں پرو کر ایک بڑا قیمتی تحفہ پیش کیا ہے۔ تاریخ اہل حدیث کی یہ انسائیکلو پیڈیا ایک ایسا بے بہا سرمایہ ہے جسے ہر باذوق سلفی کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ معلوم نہیں کہ ڈاکٹر صاحب ابھی اس کی کتنی اور ضخیم جلدیں پیش کریں گے، ظاہر ہے ہر جلد اپنی جگہ

قیستی علمی و تاریخی دستاویز ہوگی اور سرمہ چشم سلفیان - تاریخ کے اس سلسلے کے اختتام پر ان ضخیم جلدوں کو تلخیص کر کے یہ سارا قیمتی سرمایہ ایک یا دو جلدوں میں سمیٹ لیا جائے تو قاری کو مطالعہ میں بھی آسانی ہوگی اور اسے حاصل کرنے کا شوق بھی بڑھے گا۔ سلفی جماعت کے منتہی طلباء کے لئے اس کا تفصیلی مطالعہ مفید بھی ہے اور ناگزیر بھی کیونکہ اس کے ذریعہ وہ اپنے ماضی سے کما حقہ آشنا ہو سکتے ہیں۔ ہمارے مبلغین کے لئے بھی اس کا مطالعہ بجد ضروری ہے کیونکہ وہ اس مناظراتی مزاج سے نبر آزا ما ہو سکتے ہیں جو آج بھی غیر مقلدوں سے مصالحت تو کیا ان کے وجود کو برداشت پر رضا مند نہیں ہیں۔

اس جلد میں علامہ ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری کا مقدمہ بڑا بسیط اور اہم ہے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف جماعت کے اکابرین میں ممتاز مقام رکھتے ہیں اور ان کی تحریریں ان کے اعلیٰ علمی مرتبہ کو ظاہر کرتی ہیں اس بسیط مقدمہ سے بلاشبہ کتاب کی افادیت و اہمیت میں اضافہ ہوا ہے۔

مولانا محمد مقیم فیضی نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا شمار بھی جماعت کے ممتاز اہل قلم میں ہوتا ہے۔ وہ کم لکھتے ہیں لیکن ان کے قلم کی گلگاریاں قاری کو مسحور کر دیتی ہیں۔ اللہ انہیں صحت و عافیت سے نوازے۔ انکا مقدمہ بھی قابل مطالعہ دستاویز ہے۔

تاریخ اہل حدیث کے سلسلہ میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ۱۹۴۷ء کے بعد جماعت اہل حدیث دو اور تین ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ پنجاب اور بنگال تحریک سلفیت کے بڑے اہم مراکز تھے۔ اب پنجاب (پاکستان) اور بنگلہ دیش سے ہمارا رابطہ بڑی حد تک منقطع ہے۔ جمعیت اہل حدیث ہند (بھارت) جو کبھی آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے نام سے پورے برصغیر کی نمائندگی کرتی تھی اب صرف ہندوستان کی نمائندہ ہے۔ تقسیم وطن کے بعد جماعت اور جمعیت نے بہت وسعود کے جو مراحل طے کئے ہیں ان کی صحیح اور جامع روداد ابھی تک مرتب نہیں کی جاسکتی ہے۔ ڈاکٹر محمد بہاء الدین حفظہ اللہ برصغیر کی تاریخ الہدایت مرتب فرما رہے ہیں۔ ۱۹۴۷ء کے بعد کے واقعات متحدہ ہندوستان سے بہت مختلف ہیں اور ان کی داستان سرائی، و تاریخ نویسی کا عمل شروع نہیں ہوا ہے اس لئے ۱۹۴۷ء کے بعد کے واقعات کی ترتیب کے لئے یا تو پورا مواد یک جا کر کے ڈاکٹر محمد بہاء الدین کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ وہ اپنی معجزاتی کاوش سے اسے بھی اپنی قاموسی جلدوں کا حصہ بنا دیں یا پھر یہ کام

جامعہ سلفیہ (بنارس) کے سپرد کیا جائے تاکہ علامہ ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری کی نگرانی و سربراہی میں تقسیم ہند کے بعد جماعت کی وقائع نگاری کو مرتب کریں۔ اسی طرح تاریخ اہلحدیث کی تدوین کا کام مکمل ہو سکتا ہے۔ بھارت میں تقسیم کے بعد ابتدائی دور کی کس مپرسی اور نزاری کیفیت کے بعد جماعت اور جمعیت نے جس طرح سنبھالا لیا ہے اور آج وہ خزان دیدہ چمن پھر کس طرح شاداب گلستاں میں تبدیل ہوا ہے، عزیمت کی تاریخ کا یہ ایک اہم باب ہے اور اسے پوری دقت نظر سے مرتب کیا جانا چاہیے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے تاریخ اہل حدیث کی اشاعت کا جو قابل فخر پراجیکٹ شروع کیا ہے وہ ایک تاریخ ساز قدم ہے مگر تقسیم وطن کے بعد کے اس آخری یا تکمیلی باب کے اضافہ کے بارے میں بھی مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی ناظم عمومی کو ابھی سے اقدام کرنا چاہیے تاکہ ڈاکٹر بہاء الدین کی قلمی کاوش مکمل ہونے کے بعد آخری باب کی تدوین و ترتیب تعویق میں نہ پڑے اور، تاریخ اہل حدیث کامل، جماعت کے ہاتھوں میں پہنچے۔

(پندرہ جریدہ ترجمان۔ دہلی، یکم یا ۱۵ نومبر ۲۰۰۹ء)

☆ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر، تاریخ اہلحدیث جلد سوم پر یوں تبصرہ کناں ہیں:

مذہب عالم میں اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو عقائد، اعمال اور تاریخ کے لحاظ سے محفوظ ہے۔ قرآن و سنت تو بدرجہ اتم محفوظ ہیں۔ ان کے علاوہ سیر، مغازی، تراجم صحابہ، وغیرہ کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو کامل استنباط اور اعتماد کے ساتھ مرتب نہ کیا گیا ہو۔ علمائے کرام، نبی آخر الزمان کے حقیقی وارث ہیں۔ اسی نسبت سے ان کے تذکار کو بھی محفوظ کیا گیا۔ حدیث و سنت پر عامل علماء کی ایک جماعت ہر دور میں ہر اسلامی خطے میں دعوت اسلام اور تبلیغ دین کے حقیقی تقاضوں کی تکمیل میں مصروف رہی ہے۔ ان کے تراجم پر بھی بے شمار کتب لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح برصغیر پاک و ہند کے اہل حدیث علماء پر بھی کتب منصفہ شہود پر آئی، مثلاً تراجم علمائے حدیث ہند۔ ابو یحییٰ نوشہروی، تاریخ اہل حدیث، مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی، جماعت مجاہدین، مولانا غلام رسول مہر اور معروف مؤرخ مولانا محمد اسحاق بھٹی کی تصنیفات میں کاروان سلف، دبستان حدیث، قافلہ حدیث وغیرہ۔

برطانیہ میں مقیم ڈاکٹر بہاء الدین کی زیر تبصرہ کتاب ”تاریخ اہل حدیث“ جلد سوم

بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مؤلف شہیر کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے دور سے منصف شہود پر آنے والے طائفہ منصورہ کی سعی جمیلہ کو اہل علم اور عوام کے سامنے پیش کریں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے حق ادا کر دیا ہے۔

فاضل مصنف ایک ماہر مؤرخ اور نقاد کے طور پر علمی حلقوں میں معروف ہیں اور اس سے قبل انہوں نے دس جلدوں میں قادیانیت کے شجر ملعون کو اکھاڑ پھینکنے کی اہل حدیث سرگرمیوں کو حوالہ قرطاس کر کے اہل علم سے داد تحسین وصول کی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے برصغیر کے نامور علماء اور ادباء کی سیرتوں کے ساتھ ساتھ ان کے تاریخی ورثہ کو اُجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔

ان کا یہ کام بھی قاموسی اور دستاویزی نوعیت کا ہے جس میں علماء کے تراجم کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اہمیت جماعتی کارناموں کے سابقہ ریکارڈ کی حفاظت اور اس کے تعارف کو دی گئی ہے۔ جو موجودہ وقت کا ایک بڑا اہم کام اور عصری تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ اسی طرح انہوں نے جماعتی تاریخ کے تجزیاتی پہلوؤں کو بھی نظر انداز نہیں۔ بلکہ جا بجا اپنی ناقدانہ بصیرت کا ثبوت فراہم کیا ہے اور واقعات کو صحیح تناظر میں پیش کر کے سچائیوں کو اُجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اور بہت سے گمشدہ حقائق کو طشت از با م کیا ہے۔ طرز بیان دلنشین و موثر ہے۔ تحریر میں لطافت و چاشنی ہے۔ مصنف کی ایک بہت بڑی خوبی ان کی حقیقت پسندی اور حقیقت بیانی ہے۔ جو آج کے دور میں اپنی نایابی نہیں تو کمیابی کی وجہ سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔

مصنف نے اپنی کتاب میں عامل بالحدیث اہل علم کے حالات و تراجم جمع کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نادر و اچھوتی تحریروں کو بھی جگہ دی ہے۔ مثلاً اس کتاب میں انہوں نے مشہور سندھی عالم شیخ محمد حیات سندھی^(م ۱۱۶۳ھ) کی کتاب ”الایقاف علی سبب الاختلاف“ (ص ۴۷-۶۵) شاہ ولی اللہ^(م ۱۱۷۶ھ) کی ”تحفة الموحدين“ شاہ اسمعیل شہید^(م ۱۸۳۱ء) کی ”ایضاح الحق الصریح فی احکام المیت والضریح“، سرسید احمد خان کی ”راہ سنت در رد بدعت“، مولانا خرم علی بلہوری کی ”نصیحة المسلمین“، سرسید احمد خان (م ۱۸۹۸ء) کی ”کلمة الحق“، حافظ عبد اللہ کی ”قانون المساجد“ سید اقتدار احمد سہوانی کی آیات القرآن فی بعض مسائل تقویۃ الایمان کو ماہنامہ محدث دہلی کے

۱۹۳۹ء کے متعدد شماروں سے تلخیص و اختصار کے بعد نقل کیا ہے۔

علاوہ ازیں جماعت کے معروف علماء کے مناظروں کی روئید اہل حدیث پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جواب میں اہل علم کی تحریروں کا ذکر بھی کتاب میں شامل ہے۔ اس کتاب میں ایک اور قابل توجہ بات سرسید احمد خان کی نیچریت سے پہلے والی زندگی سے پردہ اٹھانا ہے۔ جس دور میں وہ عمل بالحدیث اور اطاعت رسول کے ایک بہت بڑے مدعی تھے۔ اس سلسلے میں مصنف کتاب کے مقدمہ میں رقمطراز ہیں:

”اس دور میں جب ہر سو گھمبیر سناٹا تھا۔ دور دور تک روشنی کی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ کلمہ حق کہنے پر زبان کٹتی تھی۔ جس شخص نے سنت کی شمع چلائی عمل بالحدیث کا آواز بلند کیا۔ خانقاہیت کے علی الرغم کلمہ حق بلند کیا اسی شخص کا حق ہے کہ اسکے دور اول کے کاموں کی یاد تازہ کی جائے۔“

ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر کوئی راہ ہدایت سے بھٹک جائے تو اس کا علاج نہیں سوائے قادر مطلق کے۔ سرسید کی نیچریت کے عمل کے لیے نواب محسن الملک مہدی حسن خان کی تحریریں بہت گہرائی رکھتی ہیں اور اہل علم کے لیے ہر لحاظ سے تقویت کا باعث ہیں اور عقیدہ کی پختگی کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔

اس کے علاوہ جن معروف بزرگوں کا ذکر کتاب میں شامل ہے ان میں سے سید احمد شہید بریلوی، شاہ اسمعیل شہید، سید محمد علی مدراسی، مولانا ولایت علی صادق پوری، معروف شاعر مومن خان مومن، سید عبداللہ غزنوی، مولانا سخاوت علی جوئی، مولانا عبداللہ آبادی، محسن الملک سید مہدی علی، مولانا عبدالکیم نصیر آبادی اور مولانا منہاج الدین شامل ہیں۔

اس کے علاوہ مصنف نے اپنی کتاب میں مختلف علاقوں میں جماعت اہل حدیث اور مسلک محدثین کی اشاعت و ترویج اور آغاز و ارتقاء پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ اس سلسلے میں مدراس، مبارک پور، میوات، میوناتھ بھجن، جیراچیور، بنگال، سندھ، کشمیر، جموں، بلتستان، سیالکوٹ، گوجرانوالہ اور کئی دیگر مقامات پر اہل حدیث علماء و شخصیات کا تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ ان کی سرگرمیوں پر بھی روشنی ڈالی ہے۔

مصنف نے اپنی کتاب میں اہل حدیث علماء اور عیسائی، پادری، قادیانی مناظروں کے مابین ہونے والے مباحثوں اور مناظروں کا بھی ذکر کیا ہے اور فریقین کے مابین ہونے

والے دلچسپ مباحثوں کی تفصیل فراہم کی ہے۔ ان مناظروں میں مولانا محمد حسین بٹالویؒ سے کاٹھ گڈھ میں ہونے والا لدھیانوی علماء کا تحریری مناظرہ شامل ہے جس کے ثالث مولانا عبدالحی فرنگی محلیؒ مقرر ہوئے تھے اور یہ مناظرہ مع فیصلہ ثالث مولانا عبدالحی کے فتاویٰ سے نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح لکھنؤ کے اخبار مشیر قیصر کے اڈیٹر سے مولانا محمد حسینؒ بٹالوی کا اخباری صفحات پر ۱۸۸۳-۱۸۸۴ء میں ہونے والا تحریری مباحثہ شامل ہے جو بمبئی میں میاں صاحب سید نذیر حسینؒ محدثؒ سے بمبئی کے بعض علماء کی چھیڑ چھاڑ کے نتیجے میں ہوا تھا۔ ان مباحثوں سے پہلے خود سید نذیر حسینؒ محدث کا جامع مسجد دہلی شاہ محمد فصیح غازی آبادیؒ سے ہونے والا مباحثہ نقل کیا ہے۔

کتاب جملہ معنوی محاسن کے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ عمدہ کاغذ اور خوبصورت جلد سے بھی مزین ہے جس کے لئے مصنف اور مرکزی جمیعت اہل حدیث ہند کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی گذارشات کا اختتام ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری مرحوم صدر جامعہ سلفیہ بنارس کے ان الفاظ سے کرتا ہوں جو انہوں نے جلد سوم پر اپنے تاثرات بیان فرماتے ہوئے لکھے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

جماعتی تاریخ میں موصوف کے اس شاہکار کی تصنیف ایک ایسا کارنامہ ہے جس پر تشکر و امتنان کی ذمہ داری ادا کرنے سے جماعت اور پورا علمی حلقہ بھی قاصر ہے، البتہ اہل ذوق و نظر اس تحقیق انیق کو آنکھوں سے لگائیں گے، دل میں اتارینگے، اور مصنف کیلئے ہمیشہ دعائے خیر سے اپنی زبان کو تازہ رکھیں گے... برصغیر کے اہل قلم پر جو ذمہ داری عائد تھی اسے موصوف محترم نے دیار مغرب میں بیٹھ کر بے سروسامانی کی حالت میں جس طرح ادا کیا ہے اس کا اجر صرف اللہ رب العالمین دے سکتا ہے ہمارا فرض مصنف کے لئے دعائے خیر، مواد کی فراہمی میں ان کے ساتھ تعاون اور انکے بے مثال کارنامہ کی قدر دانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مصنف کو اجر جزیل سے نوازے اور دعوت عمل بالکتاب و السنہ سے سب کے دلوں کو منور فرماوے۔ آمین

پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ،

ڈاکٹر کٹر سیرت چیئر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور پاکستان

کتابیات

القرآن الکریم۔ تنزیل من رب الرحیم

آثار الصنادید۔ سرسید احمد خان، مطبع نامی نوکشتور۔ ۱۹۰۰ء۔ ۱۳۱۸ھ

الحیاء بعد الممات۔ حکیم فضل حسین بہاریؒ۔ الکتب انٹرنیشنل دہلی، ۲۰۰۴ء

ایضاح الحق الصریح، شاہ اسماعیل دہلویؒ، مترجم عبدالکریم، مطبع صدیقی لاہور۔ ۱۳۰۱ھ

امام شوکانی۔ عطاء اللہ حنیفؒ۔ مکتبہ عقیدتیہ جھوک دادو ضلع لاکل پور۔ طبع ثنائی پریس ۱۹۴۶ء

اردو میں وہابی ادب۔ خواجہ احمد فاروقی۔ شائع کردہ شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی۔ ۱۹۶۹ء

ابوالکلام آزاد۔ عبدالکریم شورش۔ لاہور۔ ۱۹۹۴ء

آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی۔ عبدالرزاق بلخ آبادی۔ مکتبہ خلیل اردو بازار لاہور

ارواح ثلاثہ، مولانا اشرف علی تھانویؒ، اسلامی اکاڈمی لاہور، ۱۹۷۶ء

افادات و ملفوظات حضرت مولانا عبداللہ سندھیؒ۔ مرتبہ محمد سرور۔ سندھ ساگر اکیڈمی لاہور

براہین اثنا عشر۔ سید محمد نذیر سہسوائیؒ

بت شکن۔ عنایت علی صادق پوریؒ

بزم ارجمندال۔ محمد اسحاق بھٹی۔ لاہور۔ ۱۹۹۹ء

ترتیب القاموس المحیط۔ دار العالم الکتب۔ ریاض

تفسیر کبیر۔ امام فخر الدین رازیؒ

تفسیر معالم التزیل۔ امام بغویؒ

تذکرہ کالملاں رامپور۔ احمد علی خان شوق۔ ہمدرد پریس دہلی، ۱۹۲۹ء

تراجم علماء حدیث ہند۔ ابویحییٰ امام خانؒ۔ مکتبہ اہل حدیث ٹرسٹ کراچی ۱۳۱۳ھ

تلخیص الانظار فی ما بنی علیہ الانتصار۔ سید احمد حسن دہلویؒ۔ مصنفہ ۱۲۹۰ھ

تحریک آزادی میں علماء کا کردار (۱۸۵۷ء سے پہلے) فیصل احمد بھٹکی لکھنؤ ۲۰۰۳ء

تحریک شیخ الہند۔ محمد میاں، کراچی، ۱۹۸۸ء
 تذکرۃ الظفر۔ قمر احمد عثمانی۔ کمالیہ۔ ۱۹۷۷ء
 تبیان الشکر۔ ولایت علی صادق پوریؒ
 تذکرۃ الرشید۔ ادارہ اسلامیات لاہور۔ ۱۹۸۶ء
 تحریک جہاد۔ حافظ صلاح الدین یوسف۔ گوجرانوالہ۔ ۱۹۸۵ء
 ثبوت الحق الحقیق۔ سید محمد نذیر حسینؒ
 جامع ترمذی۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورۃ ترمذیؒ
 جماعت مجاہدین۔ غلام رسول مہر۔ غلام علی اینڈ سنز۔ لاہور
 جماعت اہل حدیث کی تصنیفی خدمات۔ محمد مستقیم سلفی۔ بنارس۔ ۱۹۹۲ء
 حیاۃ العلماء سید عبدالباقی سہسوانی۔ مطبع نوکلشور لکھنؤ۔ ۱۹۲۲ء
 حجۃ اللہ البالغہ۔ دارالکتب العلمیہ بیروت۔ حواشی محمد سالم ہاشم۔ ۲۰۰۱ء
 خطبات ابوالکلام۔ مالک رام۔ اسلامک پبلسٹنگ ہاؤس لاہور
 درر المثنوی فی تراجم اہل صادق فقور، عبدالرحیم صادق پوری۔ اہلحدیث ٹرسٹ کراچی ۱۹۹۶ء
 درر بہیہ۔ قاضی محمد بن علی شوکانی۔ اردو ترجمہ سید صدیق حسن قنوجی۔ مطبع صدیقی لاہور
 سنن ابن نسائی۔ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی النسائیؒ
 سنن ابن ماجہ۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القرظیؒ
 سنن ابوداؤد۔ امام ابوداؤد سلیمان بن الاشعث السجستانیؒ
 سوانح قاسمی۔ سید مناظر احسن گیلانی۔ مکتبہ رحمانیہ لاہور
 سرگذشت مجاہدین۔ غلام رسول مہر۔ غلام علی اینڈ سنز۔ لاہور
 شیخ الہند مولانا محمود حسن از ابوسلمان شاہ جہان پوری۔ کراچی ۱۹۸۸ء
 صحیح بخاری۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاریؒ
 صحیح مسلم۔ امام ابوالحسن مسلم بن حجاج القشیری النیسابوریؒ
 صید الفوائد۔ ویب سائٹ
 موطا۔ امام مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر اصحٰبیؒ
 مسند، امام ابو عبد اللہ احمد بن حنبل بن ہلال الشیبانیؒ

عقد الجید مترجم اردو از ساجد الرحمن کاندھلوی۔ قرآن محل کراچی (اغلباً ۱۳۷۹ھ)

عطاء اللہ شاہ بخاری۔ از شورش کاشمیری۔ مکتبہ چٹان لاہور ۱۹۹۴ء

علمائے ہند کا شاندار ماضی۔ محمد میاں، جلد دوم، سوم، مکتبہ محمودیہ، لاہور۔ ۱۹۷۷ء

فتاویٰ نذیریہ جلد اول مکتبہ المعارف الاسلامیہ گوجرانوالہ طبع سوم ۱۹۸۸ء

فیروز اللغات۔ مولوی فیروز الدین۔ ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس۔ دہلی

فیض الفیوض۔ فیاض علی صادق پوریؒ

فتاویٰ قادریہ۔ محمد لدھیانوی۔ مکتبہ قادریہ۔ لاہور

معجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم۔ دار المطرقہ۔ بیروت لبنان

المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی۔ مکتبہ بریل لیڈن

مشکوٰۃ المصابیح۔ امام ابو محمد حسین بن مسعود البغوی۔ امام ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیبؒ

المنجد (عربی۔ اردو) دار الاشاعت کراچی

معیار الحق سید نذیر حسینؒ محدث، مطبع نامی۔ طبع اول۔ لاہور

معیار الحق، سید نذیر حسینؒ، مع ترجمہ تلافیف حسین۔ دہلی۔ ۱۲۹۷ھ

معیار الحق۔ سید نذیر حسین محدثؒ، مکتبہ نذیریہ قصور ۱۹۳۵ء

مکاتیب نذیریہ مرتبہ سید عبدالعزیزؒ وسید عبدالرؤفؒ۔ محبوب الطابع دہلی (اغلباً ۱۹۴۰ء)

مجموعہ رسائل تسعہ۔ شائع کردہ عبدالرحیم صادق پوریؒ، مطبع فاروقی دہلی۔ ۱۳۴۱ھ (۱۹۲۳ء)

موج کوثر۔ شیخ محمد اکرام۔ طبع ۱۷۔ لاہور۔ ۱۹۹۲ء

مہر منیر۔ مولوی فیض احمد۔ طبع پنجم۔ اپریل ۱۹۸۷ء

مولانا سندھیؒ اور ان کے چند معاصر۔ ابوسلمان شاہ جہان پوری کراچی۔ ۲۰۰۰ء

مولانا محمد احسن نانوتوی، از محمد ایوب قادری۔ مکتبہ عثمانیہ، کراچی، ۱۹۶۶ء

نزہۃ الخواطر۔ عربی، جلد ۷۔ عبدالحی لکھنوی

نزہۃ الخواطر۔ ج ۸۔ عبدالحی، علی میاں، مترجم اردو انوار الحق قاسمی۔ کراچی ۲۰۰۴ء

نقش حیات۔ حسین احمد مدنی۔ اسلامی اکاڈمی لاہور

نبیل الاوطار۔ امام شوکانیؒ۔ دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان

واقعة الفتویٰ دافعة البلوی۔ سید محمد نذیر حسین محدثؒ

ہندوستان میں وہابی تحریک - قیام الدین - ترجمہ محمد مسلم، کراچی طبع سوم ۱۹۸۰ء
۱۸۵۷ء کا تاریخی روزنامہ - از عبداللطیف - ندوۃ المصنفین - دہلی

The Indian Muslims, A Documentary Record, Prof Shan Muhammad, Vol 5 , Interest
in World War 1, Islamic Book Centre , Sales . 26 Paisa Akhbar, Anarkali, lahore

رسائل و جرائد:

ماہنامہ اشاعت السنہ

ماہنامہ الفرقان لکھنؤ

ہفت روزہ اہل حدیث امرتسر ۱۹۳۶ء

پندرہ روزہ جریدہ ترجمان دہلی

سفینہ صداقت

تاریخ الہدایت بظاہر تو ایک مختصر سا عنوان ہے لیکن دیکھئے تو یہ داستان عزیمت کئی صدیوں پر محیط ہے۔ ہندوستان میں اس کے معروف علمبرداروں میں شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی، علامہ فاخر زائر الہ آبادی، شاہ ولی اللہ اور ان کا خانوادہ گرامی اور اس خاندان کے گل سرسبد شاہ محمد اسماعیل شہید دہلوی۔ پھر علماء مجاہدین صادق پور مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، مولانا بیگی علی، خاتم المحدثین حضرت میاں صاحب، علامہ ثناء اللہ امرتسری اور ابوالکلام آزاد رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نام آتے ہیں۔ یہ علماء صاحب قلم تھے، اہل زبان بھی تھے، اور شمشیر بکف بھی تھے۔ بدلے ہوئے حالات میں عام طور سے وہابی تحریک مجاہدین کو تسلیم نہیں کیا جاتا لیکن اس تاریخی حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ برصغیر میں فرنگی استعمار کے

خلاف جس طائفہ قدسی نے مسلح جدوجہد کی وہ سلفی (وہابی) تھے۔ اس جمیش حریت کے سپہ سالار امام السلفین شاہ محمد اسماعیل دہلویؒ تھے۔ معرکہ حق و باطل میں کبھی پاسداران حق کو پسپا بھی ہونا پڑتا ہے۔ احد و حنین و موتہ کے معرکہ اس کی تاریخی شہادت پیش کرتے ہیں، معرکہ بالا کوٹ بھی اسی کی توسیع قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن جو چنگاری وہابی مجاہدین نے سلگائی وہ ۱۸۵۷ء میں شعلہ جوالہ بن گئی، اور پھر یہ آگ متواتر شعلہ زن رہی، تا آنکہ صلیبی استعمار کو اپنی انگلیاں جلا کر برصغیر سے رخصت ہونا پڑا۔ حریت کی اس خونچکاں داستاں میں وہابیوں کا جتنا خون بہا، اور کس کس طرح وہابی علماء مجاہدین نے سامراجیوں پر عرصہ حیات تنگ کیا، اس کی تھوڑی سی جھلک ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر کی کتاب ہمارے ہندوستانی مسلمان میں دیکھی جاسکتی ہے۔ ہنٹر صلیبی سامراج کا نمائندہ تھا۔ آستانہ (ترکی) میں رہ چکا تھا، عربی فارسی کا عالم تھا۔ اس نے جہاں وہابیوں کو غدار اور جنونی لکھا ہے وہیں ان کے عزیمت و استقامت، ان کے پاکیزہ کردار، اور اپنے مشن کیلئے ان کی غیر متزلزل وابستگی کا اعتراف کیا ہے۔ اس نے کھل کر اس بات کو مانا ہے کہ کسی وہابی نے کبھی انگریزوں سے معافی نہیں مانگی، نہ کبھی اپنے عمل پر اظہارِ پشیمانی کیا، بلکہ وہ تمام وہابی مجاہدین جو پکڑے گئے، مارے گئے، قید و بند کا شکار ہوئے، کالا پانی بھیجے گئے، اپنے آپ کو مجاہد فی سبیل اللہ سمجھتے تھے۔ شہادت ان کے لئے ایک ایسا اعزاز تھی جس کے آگے ہفت اقلیم کی بادشاہت بھی پہنچ تھی۔ بد قسمتی سے ہماری تاریخ عزیمت کے یہ روشن ابواب اب کسی کو یاد نہیں ہیں۔ تحریک جہاد کو سکھوں کے خلاف بغاوت کہہ کر اس کے اصل مقصد کو ہی مسترد کر دیا گیا۔ راجہ ہندراؤ اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے نام سید احمد رائے بریلوی کے واضح خطوط کو کوئی نہیں پڑھتا۔ ہمارے بعض مسلمان دانش ور آج بھی تلپیس کی تائید میں اسے سکھوں کے خلاف معرکہ آرائی سمجھتے ہیں۔ حالات کے جبر کا یہ عالم ہے کہ مولوی فضل حسینؒ نے جب حضرت میاں صاحبؒ کی سوانح عمری الحیاة بعد المماتہ لکھی تو اس میں جہاں وہابیوں کے تعلق کے نتیجے میں حضرت میاں صاحب کو ایک سال تک راولپنڈی میں قید کئے جانے کا واقعہ لکھا ہے وہیں سرکار انگلشیہ سے وفاداری کا باب بھی باندھا ہے۔ تذکرہ صادقہ میں انگریزوں کی انصاف پسندی کا قصیدہ ہے جب کہ مجاہدین صادق پور پر جو ستم گذرے اس کی تفصیل مولوی محمد جعفر تھانیسریؒ نے تاریخ عجیبہ میں نقل کی ہے۔

مدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ تاریخ اہلحدیث کو صحیح تناظرہ میں لکھا جائے۔ مولانا نذیر احمد املویؒ نے اہلحدیث اور سیاست میں واقعات کو اصل پس منظر میں پیش کر کے اور لغویات سے پاک کر کے پیش کرنے کی کوشش کی، پھر بھی ایک مفصل مطالعہ کی ضرورت برقرار رہی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا اصغر علی امام مہدی سلمفی مدنی ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کو کہ انہوں نے ولایت میں ڈاکٹر محمد بہاء الدین کو ڈھونڈھ نکالا اور پھر اس مہتمم بالشان کام کی ذمہ داری ان کے ناتواں کاندھوں پر رکھ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پیرانہ سالی، بیماری اور نقاہت کے باوجود ڈاکٹر صاحب مجاہدانہ سرفروشی اور سرگرمی سے اس ذمہ داری کو انجام دے رہے۔ تاریخ اہلحدیث کی تین ضخیم جلدیں منظر عام پر آچکی ہیں اور اب یہ چوتھی جلد نذر قارئین کی جا رہی ہے۔

علامہ ڈاکٹر بہاء الدین حفظہ اللہ نے جس عرق ریزی سے یہ کام کیا ہے اسے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص ضعف اور پیرانہ سالی میں اس ہمہ گیر انداز میں اتنا بڑا علمی کام کر سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف ان کی عبقریت، بلکہ عزم و عزیمت کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت سے نوازے اور عمر خضر عطا فرمائے کہ وہ اپنی ذات سے ایک انجمن ہیں، ایک اکیڈمی ہیں، ایک چلتی پھرتی لائبریری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب نیاز مندوں کی دعائیں قبول فرمائے۔ (آمین)

تاریخ اہلحدیث ہند کی چوتھی جلد کو علامہ ڈاکٹر بہاء الدین نے اہلحدیثوں کی علمی سرگرمیوں کے تذکرے کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔ علماء صادق پور کے مجاہدانہ تذکرے تو کتابوں میں موجود ہیں لیکن مولانا ولایت علی صادق پوری امیر المجاہدینؒ بیک وقت ایک سحر البیان خطیب اور معرکہ آراء انشاء پرداز بھی تھے۔ اگرچہ ان کی کتابیں بیشتر مختصر رسالوں کی شکل میں ہیں، تاہم اصلاح عقائد اور تفہیم دین میں ان کی افادیت سے انکار ممکن نہیں۔ ویسے وقت کی ضرورت اور مصلحت کے تحت انہوں نے سید احمد رائے بریلویؒ کی شہادت کے بعد غیب و حضور کے نظریہ پر بھی رسالے لکھے، اور مجاہدین کو یقین دلایا کہ امیر المؤمنین کا دوبارہ ظہور ہوگا۔ یعنی ظہور امام مہدی کے عقیدے کا سہارا لے کر انہوں نے وہابی مجاہدین کے حوصلہ کو بلند رکھنے کی کوشش کی۔ ہم آج اس مہم کو مضحکہ خیز کہہ سکتے ہیں لیکن اس زہرہ گداز دور میں

ایسی باتیں مصلحتاً ضروری تھیں۔ علماء صادق پور کے تذکرے میں امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب مولانا یحییٰ علی صادق پوری کا نام بھی لیں گے۔ وہ اگرچہ صاحب تصانیف نہیں تھے لیکن عزم و عزیمت و استقلال کے پیکر تھے۔ مولوی جعفر علی تھانیرمی نے ان کے جو حالات لکھے ہیں اس سے ان کی ذات قدسی صفات اور استقامت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ان ہی کے صاحبزادہ گرامی محمد یوسف رنجور کی صحبت اور تلقین سے ابوالکلام آزاد سلفیت کی آغوش میں آئے۔

خاتم المحدثین حضرت میاں صاحب سید نذیر حسینؒ کی کتاب معیار الحق پر اس جلد میں بڑی تفصیل سے تبصرہ کیا گیا ہے پوری کتاب نقل کر دی گئی ہے۔ کتاب کی سابقہ اشاعتوں میں کتابت کی جو غلطیاں، ترجمہ کی تکرار، اور الجھاؤ تھا، اسے بھی دور کر دیا گیا ہے اور ہر پہلو سے اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ مولانا فضل حسینؒ نے معیار الحق کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت میاں صاحب کے ایک حنفی شاگرد محمد شاہ پنجابی پاک پٹنی نے شاہ محمد اسماعیل شہید کی کتاب تنویر العینین کا جواب لکھا، اور اسے نواب قطب الدین کے نام سے شائع کر دیا۔ نواب صاحبؒ، حضرت میاں صاحبؒ کے دوست تھے۔ کتاب دیکھ کر حضرت میاں صاحبؒ سمجھ گئے کہ محمد شاہ پنجابی کی کارستانی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کا جواب لکھا، اور مقدمہ میں محمد شاہ کی شرارت کو بھی ظاہر کر دیا۔ (الحیاء بعد المماتہ - الکتب انٹرنیشنل دہلی، صفحہ ۳۲۷-۳۲۸)

اس طرح یہ جلد سلفی لٹریچر کا تعارف کراتی ہے ڈاکٹر صاحب نے صحیح لکھا ہے کہ اردو نثر میں سادگی اور سلاست کے آغاز کا کریڈٹ غالب اور سرسید کو دیا جاتا ہے جب کہ حقیقت یہ ہے کہ پہلے پہل تقویۃ الایمان (شاہ اسماعیل شہید دہلویؒ) سے سلیس نثر کا آغاز ہوا۔ وہابی علماء کا مقصد بلاغت کے جوہر دکھانا، یا مقفی و مرصع عبارت لکھنا نہیں تھا، ان کے سامنے اصلاح معاشرہ اور اصلاح عقائد کی مہم تھی، اس کے لئے انہوں نے سلیس اور عام فہم اسلوب میں عوام کو مخاطب کیا، اور ایسی سادہ عبارت لکھی جو پڑھنے والے کے دل و دماغ میں اتر جائے۔ اور بلاشبہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ تقویۃ الایمان نے برصغیر میں مسلمانوں کے عقائد میں انقلاب پیدا کر دیا، ان کی زندگیوں کا رخ بدل دیا اور وہ مزاروں سے مسجدوں کی طرف آگئے۔

سلسلہ تحریک ختم نبوت کی طرح تاریخ الیحدیث کا یہ سلسلہ بھی ڈاکٹر محمد بہاء الدین حفظہ اللہ کا حیرت انگیز علمی کارنامہ ہے۔ ہماری علمی و تصنیفی تاریخ میں اس گراں بہا اضافے سے ہمارا علمی سرمایہ گراں بہا تر ہو گیا ہے۔ جلد چہارم میں ڈاکٹر صاحب کا بسیط اور وقیع مقدمہ ہے جو خود خاصے کی چیز ہے، اس میں تاریخ بھی ہے، ادب بھی، اور دینی لٹریچر پر تبصرہ بھی۔

اس مقدمے کے آخر میں ڈاکٹر صاحب نے ان اصحاب و احباب کا نام بنام شکر یہ ادا کیا ہے جو اس عظیم الشان مہم میں ان کے معاون و شریک رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی عالی حوصلگی ہے کہ انہوں نے اس انکساری اور فراخ دلی سے ان تمام حضرات کا شکر یہ ادا کیا۔ ورنہ اس سارے کام کا اصل کریڈٹ تو خود ڈاکٹر صاحب کو ہی جاتا ہے اگر وہ پیش قدمی نہ کرتے تو پھر دوسرے بھی ہم قدم نہیں ہو سکتے تھے۔

میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر

لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا

عظیم علمی تاریخی اور دینی مہمات ہمیشہ اسی طرح شروع ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ، عباد اللہ کا نعرہ لگاتا ہے اور سرفروشان صداقت اس کی صدا پر لبیک کہتے ہیں۔ سلفی تاریخ میں ڈاکٹر محمد بہاء الدین کا نام اس لحاظ سے ہمیشہ درخشاں رہے گا کہ انہوں نے جماعت کے فکری جمود کو توڑنے کے لئے اپنے قلم کو تیشہ بنایا اور راہ حق میں صداقت و عزیمت کی داستاں سرائی سے دلوں کو برمایا۔

(علامہ) ابن احمد نقوی، نئی دہلی

گاہے گاہے باز خواں ایں قصہ پارینہ را

کوئی قوم اپنی تاریخ سے کٹ کر زندہ جاوید اور پر وقار نہیں رہ سکتی۔ تاریخ اقوام و ملل اور ادیان و مذاہب کے مانے والوں کا وہ ورثہ گراں مایہ اور دولت بے بہاء ہے جسے ہر قوم سنبھال کر رکھنا چاہتی ہے۔ اور اس سے کسی بھی مرحلے میں دست بردار ہونے کے لئے آمادہ نہیں ہو سکتی۔ تاریخ چونکہ قوموں کے تہذیبی، تمدنی، اخلاقی، سیاسی، معاشی جہود و حیات و مہمات و وفیات ہر طرح کے واقعات کو اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے، اس لئے ضمناً ان چیزوں کا ذکر تاریخ میں آتا ہے۔

اہل حدیث کا عقیدہ منج اور تہذیب و ثقافت و تمدن وغیرہ ٹھیک ٹھیک وہی ہے جسے اسلام نے پیش کیا ہے کیونکہ اہل حدیث اس ٹھیکہ اسلام کے قائل ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک محمد ﷺ کے ذریعہ انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لئے اپنا آخری پیغام اور دین و شریعت دے کر بھیجا۔

اس لئے تاریخ اہل حدیث رنگ و نسل اور خطہ و جغرافیہ کی حد بند یوں اور فرقہ واریت سے ہٹ کر سارے عصر و مصر میں پھیلا ہوا ہے۔ اسلامی تاریخ میں سب سے عظیم الشان حجم و معنویت کے اعتبار سے تاریخ اہل حدیث ہے۔ صرف رجال و شخصیات اہل حدیث کی تاریخ اس قدر ضخیم و عظیم ہے کہ اس کی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے۔ خصوصاً ہر دور میں مجددانہ و مصلحانہ کارنامے اہل حدیث کے حصہ میں آئے ہیں اور اس کی ایک ہی وجہ ہے جو اہم ترین اور لازمی ہے۔ اور وہ ہے دین میں ہر طرح کے غلو و زیادتی، نقص و کمی اور ملاوٹ و پیوند کاری اور تاویل و تحریف کو اہل حدیث ہی مخصوص کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے فہم و عمل کی روشنی میں دور فرماتے ہیں، اور اس کو اصلی شکل میں پیش کرنے کا کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ یہ نسخہ کیمیا اور اصل اصول انہی کے حصہ میں ہے جس میں ان کا کوئی شریک و سہم نہیں۔ اسی لئے مجددین و مصلحین کی تاریخ میں اہل حدیث کے علاوہ کوئی اور دکھائی نہیں دیتا کیونکہ فاقد الشيء لا يعطيه یہ پیمانہ و نمونہ صرف اور صرف حاملین کتاب و سنت کے

پاس ہے، اور اس کے بغیر اصلاح و تجدید کا کام ہرگز نہیں ہو سکتا

لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔

زیر نظر سطور تاریخ اہل حدیث کی چوتھی جلد کیلئے لکھے جا رہے ہیں جو ہندوستان کے آخری دور کے علماء اہل حدیث کے فقط علمی کارناموں پر مشتمل ہے۔ یہ جلد چہارم ضخامت کیبا وجود اس دور کے علمی و اصلاحی کارناموں کو اپنے اندر سمونے سے قاصر ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دور کے چند علماء کرام کی علمی خدمات کا احاطہ تو دور کی بات ہے ان کا سرسری جائزہ بھی مجلدات کا متقاضی ہوگا۔ اس سلسلہ میں المعنی وقت، احوذی زمان، عبقری عصر، اور لوذعی دھر، امام ہمام، نواب صدیق حسن خان کے علمی کارناموں کا جائزہ اطناب و تطویل کا باعث ہوگا۔ چہ جائیکہ امام عصر، محدث یگانہ، شیخ الکل فی الکل، سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عالمی علمی کارناموں کو منظر عام پر لایا جاسکے۔

تدوین تاریخ کا جو انداز و اسلوب تاریخ اہل حدیث کے مرتب و مصنف ڈاکٹر بہاء الدین حفظہ اللہ نے اختیار کیا ہے وہ ایک اچھوتا مفید اور اپنی مثال آپ ہے کہ آپ واقعات کی تلاش بسیار کے ساتھ حقائق تک پہنچنے کا رویہ و درایہ جو جو جتن ہو سکتا ہے بڑی عرق ریزی سے کرتے ہیں۔ وہ تاریخ کے ذکر کے ضمن میں واقعات و روایت کے ذکر پر بس نہیں کرتے، بلکہ علمی جائزہ لینے کے ساتھ شواہد کے طور پر بہت سے نمونے سپرد قلم و قرطاس فرماتے ہیں جس کے بے شمار فوائد ہیں، اور قاری کو تاریخ کے علمی خزانوں کے حوالہ سے اور زیادہ تشنہ کام کرنے کی بجائے اسے فوری طور پر ان تاریخی مواد و چشموں سے سیراب کرتے ہیں اور بہت سے نادر و نایاب سلسلہ ذہیبہ کو جوڑتے نظر آتے ہیں وہیں پران لعل و گہر سے قارئین کو بھی مالا مال کرتے جاتے ہیں۔

اس چوتھی جلد کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ صادقان صادق پور کو دنیا عام طور پر سیف و سنال، تیر و تفتنگ، اور جہاد و قتال، اور آزادی و استقلال وطن کے حوالہ سے اور ان کی معرکہ آرائیوں کے قبیل سے جانتی ہے، مگر ان کے علمی ترکتاریوں اور قلمی جہاد اور لسانی اور علمی کارنامے پس منظر میں چلے گئے ہیں۔ خصوصاً امیر العسکر سپہ سالار اعظم، مبلغ اسلام، اور محسن ہند، مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی رحمہم اللہ کے جہود علمیہ مبارکہ کو اس وقت کی دنیا نہیں جانتی۔ ایسے میں ڈاکٹر صاحب کا ان کی کتابوں اور علمی کارناموں کو اس

جلد میں لانے کا کارنامہ لائق صد تعریف و توصیف ہے۔ یہی نہیں کہ محترم مصنف حفظہ اللہ نے ان اہم علمی کارناموں کے کے سرسری ذکر پر اکتفا کیا ہے بلکہ ان کی نادر و نایاب تصانیف و رسائل کے تعارف کے ساتھ ان کتب و رسائل کو بھی شامل کتاب کر دیا ہے اور ان نادر علمی کتابوں کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے جس کے ذریعہ سے کسی زمانہ میں اصلاح و تجدید کا کام انجام پایا تھا، اور شرک و بدعت اور کتاب و سنت اور اس کی تعلیمات سے دوری کے بعد اس کے ذریعہ انقلاب عظیم برپا ہو گیا تھا۔ حق تو یہ ہے کہ ان علمی و دینی اور دعوتی رسائل و کتب کو دیکھنے کے لئے آنکھیں ترستی تھیں اور مصنف محترم نے اسے موجودہ دور کے تقاضوں اور طرز پر منظر عام پر لا کر جہاں اس صدقہ جاریہ کو از سر نو زندہ فرما دیا، وہیں پر ان صاحبان سیف و سنان کے علمی و قلمی ورثے کو بھی از سر نو حیات جاویداں عطا فرما دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی کوہ کنی، علمی غواصی اور جستجو کا مل پیہم مصروف و مشہور اور لائق قدر ہے۔

ڈاکٹر صاحب موصوف مورخ اہل حدیث ہونے کے ساتھ صاحب طرز ادیب بھی ہیں۔ آپ کی تحریروں میں ادبی ذوق رکھنے والوں کی تسکین ہوتی ہے۔ اور علمی لعل و گہر تاریخی حقائق کی فراوانی کے ساتھ اس تاریخ کے باب میں بھی اپنے خاص اسلوب و بیان سے قاری کے ذوق و شوق کا سامان بہم پہنچاتے ہیں۔ یہ چوتھی جلد خصوصاً اس پر شاہد عدل ہے۔

جو بندہ یا بندہ کے تحت ڈاکٹر صاحب حفظہ اللہ اپنے اس علمی سفر اور میدان میں کامیاب ہیں۔ اور تلاش بسیار کا سلسلہ جاری ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پاس بھی بعض مزید مواد پرانے دستاویز اور مراجع حاصل ہو چکے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی رہنمائی میں اس پر کام ہو رہا ہے جسے جلد ہی ان کے حوالہ کر دیا جائے گا۔

اس چوتھی جلد کو قارئین کے حوالہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور بے نیاز و بندہ نواز سے امید واثق ہے کہ یہ جلد بھی بقیہ جلدات کی طرح قارئین کرام کو پسند آئے گی اور نفع بخش ثابت ہوگی۔ ڈاکٹر بہاء الدین صاحب حفظہ اللہ مولف کتاب اور سب کی خواہش ہے کہ عظمت صحابہ کے تناظر میں منعقد ہونے والی تیسویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس بعنوان: صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ رب کے وفادار اور خدمت انسانیت کے سچے علمبردار، کی مناسبت سے یہ جلد منظر عام پر آجائے۔ خصوصاً فاضل گرامی

عالم جلیل سراپا حرکت و نشاط اور پیہم رواں دواں شخصیت برادر گرامی شیخ جمیل احمد شیر خان ناظم تعلیمات مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کی دیرینہ خواہش اور جہد مسلسل تھی کہ تیسویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے موقع پر یہ کتاب منظر عام پر ضرور آئے اور اس کے لئے جو جتن اور محنت اور جانفشانی انہوں نے کی ہے اور کتاب کو طباعت کے مرحلہ میں داخل کرنے کے لئے جس قدر عرق ریزی مطلوب تھی عجلت اور شتابی میں آپ نے اور آپ کے اہل خانہ عالمہ فاضلہ بہن عائشہ مختار سلمہا نے جو کچھ کیا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں متعین ہے اس پر ہم متعلقین و خدامان جماعت و جمعیت اہل حدیث ہند صمیم قلب سے ڈاکٹر صاحب موصوف اور جملہ معاونین خصوصاً بھائی شیر خان جمیل احمد کے شکر گزار ہیں اور اس توفیق سدید پر عرض گزار ہیں کہ وہ بھی رب کریم کا شکر یہ ادا کریں اس نے ان پر یہ عنایات کریمہ نچھاور فرمایا ہے۔

منت منہ کہ خدمت سلطان ہمیں کنی

منت از و شناس کہ بخدمت بداشتت

اخیر میں سب کے شکر یہ کے ساتھ امیر محترم حافظ محمد یحییٰ دہلوی حفظہ اللہ جن کی شب بیداری اور دعائے نیم شبی اور عظیم تجربے کے بدولت ہم کچھ کر پارہے ہیں، ان کے اور ان کے نائبین اپنے نائب و خازن اور دیگر اراکین عالمہ و شوریٰ و محسنین و معاونین کے شکر یہ ادا کرتے ہوئے، پھر رب کریم کے دربار میں آہ زاری کرتے ہیں کہ رب العزت والجلال ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو اپنی خاص مرضی و عنایت سے شرف قبولیت سے نواز دے۔

ر بنا تقبل منا انک انت السميع العليم . و تب علينا انک انت التواب الرحيم
و صلى الله على محمد و سلم تسليماً كثيراً

(مولانا) اصغر علی امام مہدی سلمیٰ۔ ناظم عمومی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند۔

دہلی۔ ۲۰ ربیع الثانی ۱۴۳۱ھ۔ ۵ مارچ ۲۰۱۰ء