

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

انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرّحمن الرّحیم

تاریخ اہل حدیث

جلد ششم

تالیف

ڈاکٹر محمد بہاء الدین

نام کتاب	تاریخ اہل حدیث (جلد ششم)
صفحات	۷۳۲
مؤلف	ڈاکٹر محمد بہاء الدین
سال اشاعت	۲۰۱۳ء

فہرست عناوین

صفحہ نمبر

عنوان

۸	اشتہار مسائل عشرہ
۹	ضمیمہ اشتہار مسائل عشرہ
۱۳	نمبر اول: تتمہ اخبار سفیر ہند امرتسر ۱۳۔ اپریل ۱۸۷۸ء
۱۳	کان پوری فاضل سے خطاب
۱۴	علماء لکھنؤ و بنارس سے خطاب
۱۷	بنارسی جواب کا خلاصہ آٹھ مضامین ہیں
۱۸	ابطال مضمون اول (اہل سنت کو حدیث سے کچھ کام نہیں)
۱۹	ابطال مضمون دوئم (اسانید کتب حدیث مستحدث ہیں)
۲۰	ابطال مضمون سوم (یعنی مسائل معمولہ حنفیہ اصل ہیں اور حدیث فرع)
۲۰	ابطال مضمون چہارم بوجہ اول (یہ کہ اصول کلامیہ قطع نہیں)
۲۵	نمبر دوم: تتمہ اخبار سفیر ہند امرتسر۔ ۲۰۔ اپریل ۱۸۷۸ء
۳۶	نمبر سوم: تتمہ اخبار سفیر ہند امرتسر ۲۵ مئی ۱۸۷۸ء
۵۵	تتمہ نمبر چہارم مطبوعہ ۲۲ جون ۱۸۷۸ء
۶۱	ابطال مضمون چہارم بوجہ دوم
۶۵	وجہ ابطال مضمون چہارم بوجہ سوم
۶۶	ابطال مضمون پنجم (سوائے طریق اشاعرہ کے کوئی عمل موجب نجات نہیں)
۶۷	ابطال مضمون ششم (یعنی اس امر کا حدیث صحیح بلا کلام کا وجود نہیں)
۶۷	ابطال مضمون ہفتم (دو ہزار کتب انعام میں دو تو جواب اشتہار دیتے ہیں)
۶۸	ابطال مضمون ہشتم
۶۸	ابطال امر اول مضمون ہشتم
۶۹	ابطال امر دوم مضمون ہشتم

- ۷۲ نمبر پنجم - اشاعت السنۃ
- ۸۷ نمبر ششم اشاعت السنۃ
- ۱۰۹ نمبر ہفتم اشاعت السنۃ
- ۱۳۴ ابطال امر سوم مضمون ہشتم (بنی بنائی دوادے دینی بہتر ہوتی ہے)
- ۱۴۰ نمبر ہشتم رسالہ اشاعت السنۃ
- ۱۴۴ التوقيع على الترديع (توقيع جس میں تردیع کا جواب ہے)
- ۱۴۵ محمد شاہ سے خطاب :
- ۱۴۵ صفت و سیرت دروغ گوئی جناب مخاطب
- ۱۴۷ حاصل تحریر مخاطب معہ اصل عبارت
- ۱۴۹ اظہار اکاذیب تحریر پرتزویر
- ۱۵۲ اثبات کذب اول، دوم،
- ۱۵۷ نمبر نہم اشاعت السنۃ
- ۱۷۳ اثبات کذب سوم
- ۱۸۰ اثبات کذب چہارم
- ۱۸۱ اثبات کذب پنجم
- ۱۸۸ نمبر دہم اشاعت السنۃ
- ۱۹۰ بیان کذب ششم
- ۱۹۰ بیان کذب ہفتم
- ۱۹۶ اشتہار بنام محمد شاہ
- ۱۹۷ ضمیمہ اشاعت السنۃ النبویہ - یکم ذی قعدہ ۱۲۹۵ھ
- ۱۹۷ بخدمت محمود حسن و اسماعیل گنگوہی
- ۲۰۰ جواب مطالب لائق جواب
- ۲۰۸ نمبر اول جلد دوم اشاعت السنۃ (۲۸ محرم ۱۲۹۶ھ، ۳۱ جنوری ۱۸۷۹ء)
- ۲۰۹ ادلہ کاملہ کا مؤلف کون ہے؟
- ۲۱۸ اہل حدیث پر تجویز متعہ کی تہمت کا جواب

- ۲۱۹ بمقابلہ قرآن، احادیث کو رد کرنے کی تہمت کا جواب
- ۲۲۱ ابن قیم در تطبیق قرآن و حدیث میں
- ۲۲۶ احادیث کے بارہ میں احناف کا طرز عمل
- ۲۳۳ نمبر دوم جلد دوم، اشاعت السنہ (۳۰ صفر ۱۲۹۶ھ، ۲۲ فروری ۱۸۷۹ء)
- ۲۴۴ امام شافعیؒ کے الزامات کی کتب حنفیہ سے تائید
- ۲۵۴ امام ابوحنیفہؒ کی مخالفت احادیث سے برأت
- ۲۶۱ النَّصْح وِ الْاَعْذَارِ الیْ بَعْضِ الْاِخْیَارِ
- ۲۶۳ نمبر سوم جلد دوم، اشاعت السنہ (۲۶ ربیع الاول ۱۲۹۶ھ، ۲۰ مارچ ۱۸۷۹ء)
- ۲۹۶ اشاعت السنہ - نمبر چہارم جلد دوم (ربیع الثانی ۱۲۹۶ھ، اپریل ۱۸۷۹ء)
- ۳۲۷ اشاعت السنہ جلد دوم نمبر پنجم (جمادی الاول ۱۲۹۶ھ - مئی ۱۸۷۹ء)
- ۳۵۸ اشاعت السنہ جلد دوم - نمبر ششم (جمادی الثانیہ ۱۲۹۶ھ - جون ۱۸۷۹ء)
- ۳۵۹ بحث کا شنس
- ۳۷۸ خدا کا نیچر اور ہے اور سید احمد خان کا نیچر اور
- ۳۹۲ اشتہار نصیح آثار
- ۳۹۳ اشاعت السنہ نمبر ہفتم جلد دوم (رجب ۱۲۹۶ھ - جولائی ۱۸۷۹ء)
- ۴۱۰ تتمہ بحث کا شنس
- ۴۲۱ اشاعت السنہ نمبر ہشتم جلد دوم (شعبان ۱۲۹۶ھ - اگست ۱۸۷۹ء)
- ۴۲۲ اثبات نبوت
- ۴۳۲ اعترافات و معارضات معتزلہ اور ان کے جوابات
- ۴۴۴ اشاعت السنہ نمبر نهم جلد دوم (رمضان ۱۲۹۶ھ - ستمبر ۱۸۷۹ء)
- ۴۵۸ اشاعت السنہ جلد دوم نمبر دہم (شوال ۱۲۹۶ھ - اکتوبر ۱۸۷۹ء)
- ۴۷۳ ذنابہ معترضہ مشتملہ علی التماس و نصیحتہ
- ۴۷۷ اشاعت السنہ نمبر یازدہم (ذی قعدہ ۱۲۹۶ھ - نومبر ۱۸۷۹ء)
- ۴۷۷ بقیہ مقدمات اثبات نبوت
- ۴۹۳ اشاعت السنہ نمبر دوازدہم جلد دوم (ذی الحجہ ۱۲۹۶ھ - دسمبر ۱۸۷۹ء)

۵۰۲	مصباح الادلہ لدفع الادلۃ الاذلہ
۵۱۱	دفع دفعہ اول
۵۱۵	دفع دفعہ دوم
۵۱۸	دفع دفعہ سوم
۵۲۱	تنبیہ لطیف
۵۲۶	دفع دفعہ چہارم
۵۲۷	حدیث عبادہ بن صامت
۵۳۰	دفع دفعہ پنجم
۵۳۶	کلام سید نذیر حسین در بارہ تقلید شخصی
۵۵۹	احناف کا طرز عمل در بارہ تقلید شخصی
۵۶۱	دفع دفعہ ششم
۵۷۰	دفع دفعہ ہفتم
۵۷۶	دفع دفعہ ثامن
۶۰۸	دفع دفعہ ناسع
۶۲۱	دفع دفعہ عاشر
۶۴۲	جواب الالتماس وازالۃ الوسواس
۶۴۶	وسوسہ اول اور اس کا ازالہ
۶۴۹	وسوسہ دوم اور اس کا ازالہ
۶۵۲	وسوسہ سوم اور اس کا ازالہ
۶۵۵	وسوسہ چہارم اور اس کا ازالہ
۶۵۶	وسوسہ پنجم اور اس کا ازالہ
۶۶۲	وسوسہ ششم اور اس کا ازالہ
۶۶۳	وسوسہ ہفتم اور اس کا ازالہ
۶۶۴	وسوسہ ہشتم اور اس کا ازالہ
۶۶۵	وسوسہ نهم اور اس کا ازالہ

- ۶۶۶ وسوسہ دہم اور اس کا ازالہ
- ۶۶۸ وسوسہ یازدہم اور اس کا ازالہ
- ۶۷۰ تتمہ کریمہ دافع ضمیمہ ذمیمہ
- ۶۷۲ خلاصہ الا نظار فی تکذیب الا ظہار
- ۶۷۶ تقریظ منجانب محمد عبید اللہ مصنف تحفۃ الہند
- ۶۷۷ تقریظ (بزبان عربی) منجانب محمد نجیب خان
- ۶۷۸ تقریظ از محمد غلام اکبر خان مسلم
- ۶۷۹ قطعات تاریخ
- ۶۸۰ متفرقات
- ۶۸۰ فہرست بعض مضامین رسالہ اشاعت السنۃ النبویہ
- ۶۸۶ مہذبوں کی تعجب ناک حالت اور معنی وہابی کی تحقیق
- ۶۹۲ شکر یہ وشکایت
- ۶۹۵ استشار معہ اظہار سبب انتشار تہذیب الاخلاق دریں اعصار
- ۶۹۷ خدا تعالیٰ اور بنو مان کی قدرت یا قوت میں فرق کرنے میں غلطی
- ۶۹۹ اظہار نتیجہ استیضار
- ۷۰۱ امام غزالی
- ۷۰۲ شرح حدیث
- ۷۰۴ ایک مراسلہ
- ۷۱۱ گل دیگر شکفت
- ۷۱۷ رفع اشتباہ
- ۷۱۸ نیچیریہ کی اسلام سے مخالفت
- ۷۲۸ مذہب اور لامذہبی
- ۷۲۹ احکام مذہبی میں دست اندازی
- ۷۳۱ کتابیات

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

اشتہار مسائل عشرہ

۱۸۷۰ء کے عشرے میں ایک دفعہ شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی اور

لدھیانہ کے چند مولوی حضرات مباحثے کے لئے لدھیانہ میں اکٹھے ہوئے۔ پنجاب میں شیخ الاسلام مولانا بٹالوی کا وہ ابتدائی دور تھا اور لدھیانوی حضرات نے انہیں مناظرے کا چیلنج دیا تھا۔ فریقین آمنے سامنے ہوئے لیکن بوجہ مناظرہ نہ ہوسکا۔ اس پر شیخ الاسلام بٹالوی نے تحریری گفتگو کی طرح ڈالی اور دس مسائل پر مشتمل ایک اشتہار شائع کیا جس میں مولوی محمد، مولوی عبدالعزیز اور مولوی اسماعیل اور ان کے بعض ساتھیوں سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ کے پاس ان مسائل پر قطعی دلائل ہیں تو پیش کریں اور ہر دلیل کے عوض دس روپے انعام لیں۔ اشتہار میں آپ نے لکھا:

میں مولوی عبدالعزیز صاحب و مولوی محمد صاحب و مولوی اسماعیل صاحب ساکنان بلیہ وال اور جوان کے ساتھ طالب علم ہیں، جیسے میاں غلام محمد صاحب ہوشیار پوری و میاں نظام الدین صاحب و میاں عبدالرحمن صاحب کو بطور اشتہار وعدہ دیتا ہوں کہ اگر ان لوگوں سے کوئی صاحب مسائل ذیل میں کوئی آیت قرآن یا حدیث صحیح جس کی صحت میں کسی کو کلام نہ ہو، اور وہ اس مسئلہ میں جس کے لئے پیش کی جاوے نص صریح قطعی الدلالة ہو، پیش کریں تو، فی آیت اور فی حدیث یعنی ہر آیت و حدیث کے بدلے دس روپے بطور انعام کے دوں گا۔

اولاً۔ رفع یدین نہ کرنا آنحضرت ﷺ کا بوقت رکوع جانے اور رکوع سے سر اٹھانے کے۔

ثانیاً۔ آنحضرت ﷺ کا نماز میں خفیہ آمین کہنا۔

ثالثاً۔ آنحضرت ﷺ کا نماز میں زیر ناف ہاتھ باندھنا۔

رابعاً۔ آنحضرت ﷺ کا مقتدیوں کو سورۃ فاتحہ پڑھنے سے منع کرنا۔

خامساً۔ آنحضرت ﷺ یا باری تعالیٰ کا کسی شخص پر کسی امام کی آئمہ اربعہ سے تقلید کو واجب کرنا۔

سادساً۔ ظہر کا وقت دوسری مثل کے اخیر تک باقی رہنا۔

سابعاً۔ عام مسلمانوں کا ایمان اور پیغمبروں اور جبریل کا مساوی ہونا۔

ثامناً۔ قضا کا ظاہر و باطن نافذ ہونا۔

تشریح: مثلاً کوئی شخص ناحق کسی کی جو رو کا دعویٰ کرے کہ یہ میری جو رو ہے اور قاضی کے سامنے جھوٹے گواہ پیش کر کے مقدمہ جیت لے اور وہ عورت اس کو مل جاوے، تو وہ عورت بحسب ظاہر بھی اس کی بی بی ہے اور اس سے صحبت کرنا اس کو حلال ہے۔

تاسعاً۔ جو شخص محرمات ابدیہ جیسے ماں یا بہن سے نکاح کر کے اس سے صحبت کر لے، تو اس پر حد شرعی جو قرآن یا حدیث میں وارد ہے، نہ لگانا۔

عاثراً۔ تحدید آب کثیر جو وقوع نجاست سے پلید نہ ہو، وہ درہ سے کرنا۔

تنبیہ: ان مسائل کی احادیث کے تلاش کرنے کے واسطے میں ان صاحبوں کو اس قدر مہلت دیتا ہوں جس قدر یہ چاہیں۔ زیادہ مہلت میں ان کو بھی گنجائش ہے کہ یہ اپنے اور مذہبی بھائیوں سے مدد لیں۔

المشتر ابو سعید محمد حسین لاہوری ۲۶ مئی ۱۸۷۷ء

ضمیمہ اشتہار

دفعہ اول:

مسائل عشرہ جو اس اشتہار میں درج ہیں جن کے دلائل سے سوال ہے، حنفی مذہب کے مسائل سے ہیں اور ان کی کتب میں موجود۔ باعث جاری ہونے اس اشتہار کا یہ ہے کہ مولوی عبدالعزیز وغیرہ جن کا نام اس اشتہار میں درج ہے، مدعی مباحثہ کے ہوئے۔ جب مقابلہ کا وقت آیا تو مسائل مقصودہ سے گریز کر بیٹھے اور مسئلہ فضیلت ساکنان حریمین لے بیٹھے۔ ہر چند ان سے مسائل ذیل میں گفتگو کی درخواست کی گئی، ہرگز اس گفتگو پر مستعد نہ ہوئے

- چنانچہ تفصیل اس کی اخبار سفیر ہندوستان میں چھپ رہی ہے۔ پس لاچار ہو کر یہ اشتہار جاری کیا گیا ہے کہ شاید اس سے ان کی طبیعت میں جوش مذہبی پیدا ہو، اور وہ کچھ لکھیں۔ یہ نہیں تو اپنی ہی بات کا پاس کریں۔ یہ بھی نہیں تو انعام ہی کے خیال سے قلم اٹھائیں۔ غرض ہماری یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح پران مسائل میں مباحثہ ہو۔ تقریری نہ سہی، تحریری ہی سہی، اور ہر چند اجراء اس اشتہار کا بخیاں امور مذکورہ انہیں کے مقابلہ میں ہے، ولیکن اس کے جواب لکھنے کے سبھی حضرات حنفیہ ہندوستان و پنجاب و خراسان وغیرہ بلاد کے ساکنان کو اجازت ہے، ان میں سے کوئی صاحب جواب لکھیں میں شکر گزار ہوں گا اور وہی شکر یہ پیش کروں گا جو مندرجہ اشتہار ہے۔

دفعہ دوم:

جو میں نے ان مسائل پر انعام تجویز کیا ہے اگرچہ اس کو بعض انصاف پسند، ناپسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دینی مباحثات میں انعام کا ذکر کرنا موجب اہانت و ہتک مخاطب ہے، ولیکن میں نے یہ بات اپنے مخاطبین کے ہمت و حوصلہ پر کی ہے، وہ اس بات کو ہتک نہیں سمجھتے بلکہ موجب فخر جانتے ہیں۔ ان کو نہ اپنی بات کا پاس ہے اور نہ مذہبی جوش۔ وہ بڑی آرزو سے روپئے انعام طلب کرتے ہیں اور اسی نظر سے وعظ و درس و مباحثہ و مناظرہ عمل میں لاتے ہیں۔ چنانچہ ایک طالب علم ہوشیار پوری نے بواسطہ اپنے شاگرد کے پانچ مسلوں کا جواب لکھ کر روپئے کا مطالبہ کیا ہے اور وہ مطالبہ ان کا اس اعلان میں جو سفیر ہندوستان سے علیحدہ چھپ کر شائع ہوا ہے، موجود ہے۔ اگرچہ انہوں نے ضمیمہ سفیر سے اس کو بسبب طعن و ملامت کرنے اہل حق کے اس مطالبہ زر پر حذف کر دیا ہے الفاظ اس کے یہ ہیں:

اعلان:

جب کل جوابات طیار ہو جائیں گے، تو ایک رسالہ جو کئی آیات و احادیث سے معرّفہ شہادت مرتب ہو رہا ہے مطبوع ہو جاوے گا۔ اگر مشتہر صاحب خود مبلغات مندرجہ اشتہار دیں گے تو بہتر ورنہ مجبوراً چارہ جوئی کی جائیگی۔

اور لودیا نہ میں مولوی عبدالعزیز وغیرہ نے مجلس وعظ میں مطالبہ انعام کے واسطے نالاش کی تجویز کر کے لوگوں نے خرچہ عدالت بطور چندہ وصول کیا ہے۔ چنانچہ ذکر اس کا اخبار سفیر ہندوستان مطبوعہ ۱۲ جولائی ۱۸۷۷ء میں موجود ہے۔ جب وہ اعلان ظفر احمد کالا ہور میں آیا تو لاہور کے علماء زر انعام کا مطالبہ کرنے لگے اور مستعد نالاش ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تائید سے جب اس جواب ناصواب کی خاک اڑنے لگی تو وہ وصول انعام سے مایوس ہو گئے، تب انہوں نے حرف نالاش سے زبان کو بند کر دیا۔ اسی طرح چاروں طرف سے ہندوستان و پنجاب سے مطالبہ انعام کی صدائیں آئیں۔ وہ لوگ قبل لکھنے جواب کے انعام مانگتے ہیں اور اس میں ضمانتیں طلب کرتے ہیں۔ پس ایسے شخصوں کے مقابلہ میں تجویز انعام کو ہمارے وہ معترض انصاف پسند، ناپسند نہ فرمائیں گے۔

دفعہ سوم:

اس اشتہار کا جواب باصواب تو مجھے آج تک نہیں ملا مگر برائے نام پانچ جواب اس کے میرے پاس پہنچے ہیں۔

اول جواب ایک غازی پوری طالب العلم کا ہے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جیسی دلیل تم ان مسائل میں مانگتے ہو یعنی آیت قطعی الدلالة یا حدیث قطعی الدلالة صحیح جس کی صحت میں کسی کو کلام نہ ہو، کسی مسئلہ میں مسائل اختلافیہ فرعیہ میں موجود نہیں، اگر تمہارے پاس ہمارے خلاف میں کوئی ایسی دلیل ہو تو تم پیش کرو، ہم فی آیت و فی حدیث پچاس روپہ انعام دیتے ہیں۔ اس کا جواب میں نے ضمیمہ ہندوستان مطبوعہ ۷ جولائی میں مشتہر کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میری مراد اس لفظ سے کہ اس حدیث کی صحت میں کسی کو کلام نہ ہو یہ ہے کہ اس میں کلام بادلہ اور جرح مبین بالانفصیل نہ ہو اور مراد قطعی الدلالة سے یہ ہے کہ اس میں احتمال خلاف ناشی از دلیل نہ ہو، نہ یہ کہ وہ کسی وجہ سے محتمل خلاف نہ ہو۔ پھر میں نے کہا کہ اس معنی کر قطعی اور صحیح حدیث پیش کرو یا ہم سے مانگو۔

دوسرا جواب مولوی حبیب اللہ پشاوری امرتسری کا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مولوی محمد حسین نے ہم سے پہلے بٹالہ میں گفتگو کیوں نہیں کی تھی۔ اور آئندہ ہم سے ایک مجلس کر کے مباحثہ کر لیں اور ظاہر ہے کہ یہ میرے اشتہار کا جواب نہیں، چنانچہ اڈیٹر اخبار نے اس بات کو بڑی تفصیل سے ثابت کر دیا ہے۔

تیسرا جواب ایک طالب العلم ہوشیار پوری کا جس کو اس نے ایک لڑکے کے نام سے شائع کیا ہے۔ اس میں اس نے پہلے پانچ سوال کے جواب لکھے ہیں، لیکن اس میں بجز احادیث موضوعہ یا ضعیفہ و آیات مجملہ ظنیۃ الدلالۃ و خیالات عقلیہ کے پیش نہیں کیا۔ چنانچہ اس کا رد تفصیلی سفیر ہندوستان مطبوعہ ۴، ۱۱، ۱۸۔ اگست ۱۸۷۷ء میں چھپ چکا ہے اور باقی آئندہ چھپے گا۔

چوتھا جواب ہری پور ضلع ہزارہ سے ہم کو بذریعہ خط پہنچا ہے اس میں ایک مولوی صاحب کا قول لکھا ہے کہ ان مسائل کا جواب میں پیشاب کرتے کرتے دے سکتا ہوں لیکن تحریر کی فرصت نہیں، لاہور چل کر زبانی مولوی محمد حسین کو قائل کرونگا۔ سبحان اللہ! یہ جواب سب سے عمدہ و قوی ہے۔ دینی مسائل میں جواب دہی کا موقع مولوی صاحب نے خوب ہی نکالا۔

پانچواں جواب مجھے چکوال ضلع گجرات سے پہنچا ہے۔ اس میں بجز دہمکی و طعن و تشنیع کے کچھ نہیں ہے۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ کیا تو نے پنجاب کو علماء سے خالی جانا ہے۔ تو بہ کر۔ ورنہ ہم تیری خبر لیں گے۔

مگر میں آج تک ان کی خبر گیری کا امیدوار ہوں اور اپنے انتظار کی ان کو اطلاع بھی دے چکا ہوں اب آئندہ دیکھئے کیا پتھر پڑتے ہیں۔ علمی بات تو کسی کو آتی نہیں اور نہ میرے شرط پر جواب کسی کے پاس ہے۔ ہر طرف سے مغالطہ و سخت کلامیاں کان میں پڑتے ہیں۔

انا للہ و انا الیہ راجعون۔

الراقم: ابوسعید محمد حسین لاہوری۔ ۱۰ ستمبر ۱۸۷۷ء

(در مطبع محمدی واقع لاہور طبع شد)

(یہ اشتہار شہر لاہور بازار کشمیری میں شیخ محی الدین تاجر کتب کی دکان پر موجود ہے جن صاحب

کو اس کی ضرورت ہو.. منگالیں)

نمبر اول: تتمہ اخبار سفیر ہند امرتسر

۱۳۔ اپریل ۱۸۷۸ء مطابق نہم ربیع الثانی ۱۲۹۴ھ

(جس میں ان دو جوابوں کا جواب ہے کہ ایک ان میں سے کسی کا پوری شخص کی کوشش کا ثمرہ

ہے اور دوسرا لکھنؤ و بنارس کے بعض علماء کی جانفشانی کا نتیجہ، من جانب مولوی ابوسعید محمد حسین لاہوری)

کان پوری فاضل سے خطاب

(شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی، لاہوری لکھتے ہیں)

بسم الله الرحمن الرحيم -

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

میرے اشتہار مسائل عشرہ مشتملہ ۱۹ و ۲۶ مئی ۱۸۷۷ء کے دو جواب، اور

آئے ہیں۔ اول قلمی جواب ہے جس کے راقم کوئی صاحب کان پوری ہیں جو اپنے

تئیں خود بخود ملقب و کیل پیغمبر آخر الزمان تعریف فرماتے ہیں۔ اس جواب میں بجز

طعن تشنیع و سب و شتم کے بالفاظ فاحشہ مغلطات کوئی عالمانہ مہذبانہ بات نہیں۔ معلوم

ہوتا ہے کہ اس کا محرر اہل علم نہیں اور نہ تہذیب و اخلاق سے اس کو بہرہ ہے۔ اس لئے

میں ان کو مخاطب نہیں کرتا اور اپنی شروط مندرجہ ضمیمہ اشتہار مطبوعہ ۷ جولائی ۱۸۷۷ء

گوش گزار کر کے ان سے خطاب ناصواب سے معاف رکھنے کی درخواست کرتا ہوں۔

خلاصہ میری شرط اول کا ان شروط سے یہ ہے کہ، جو مجھ سے بحث کرنا چاہے

وہ عالم مشہور ہو، فنون دین خصوصاً قرآن و حدیث و فقہ و اصول میں مہارت تامہ

رکھے۔

خلاصہ شرط دوم یہ ہے کہ اس کی کلام خلاف تہذیب نہ ہو۔ اور وہ سخت سست الفاظ جو شان شرفاء و علماء سے بعید ہوتے ہیں تحریر میں نہ لاوے۔ پس جس کی کلام ان دو شرطوں سے خالی ہوگی میں اس کو مخاطب نہ کرونگا۔

یہ ہے خلاصہ ان شروط کا اور جس کو اس کی تفصیل با دلیل دیکھنی منظور ہو وہ ضمیمہ سفیر ہندوستان مطبوعہ ۷ جولائی ۱۸۷۷ء صفحہ ۶۰ کا ملاحظہ کرے۔ اگر وہ صاحب میری اس اعراض مصداق آ یہ قرآن (اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه) کو عا جزا نہ اغماض تصور کر کے اپنی تحریر کو چھپوائیں گے، تو میرے اس بیان و عذر کی تصدیق فرمائیں گے اور مجھے اپنا مشکور بنائیں گے۔

اور اگر سو بار کوئی ایسی تحریر میری طرف ارسال فرمائیں گے تو ادھر سے ایک بار بھی جواب نہ پائیں گے۔ وہی تحریرات بذات خود ان کے جوابات متصور ہوں گے اور میرے رد و بدل کی حاجت نہ چھوڑیں گے۔ ناظرین انہیں تحریرات سے جواب ان کا سمجھ جائیں گے اور داد انصاف دے کر خود فرمائیں گے کہ یہ اشتہار کا جواب نہیں۔ اشتہار میں حدیث صحیح کا مطالبہ ہے اور اس کے جواب میں دشنام سے مقابلہ۔

علماء لکھنؤ و بنارس سے خطاب

(شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی لکھتے ہیں)

دوسرا جواب مطبوع ہے جو مطبع حسینیہ بنارس میں چھپ کر شائع ہوا ہے جس کی نقل یہ ہے:

اشعار الا شاعرہ علی اشتہارۃ العشرہ

(یاد رہے کہ ایسا ہی اصل میں اشتہارۃ تا سے لکھا ہے۔ محمد حسین)

سبحان اللہ مارون تیرا بنو ہے خیر آباد
حنفی سے سوال کیا گیا اس میں یہ شرط کہ صحیح حدیثوں سے جواب دیا جائے۔
بھلا اہل سنت و جماعت کے یہاں ان طریقوں کو دخل کہاں۔

حضرت سائل ہنوز اہل سنت و جماعت کے عبارت کے معنی سے بھی واقف نہیں۔ اللہ اللہ کہاں یہ اہل سنت و جماعت کہاں یہ طریقہ مبتدعہ عبادات و اعمال مروجہ خیر القرون کے اسناد طرق مبتدعہ سے تلاش کر کے طلب کرنا اس پر انعام کا وعدہ کرنا۔

کہاں اصل کی نقل، کہاں نقل سے اصل۔

اس عبث بحث کا نتیجہ کیا ایسی الثوائسے اولے کا پانی بنڈیہری علمیت ودانائی کے محض خلاف ہے

اہل سنت و جماعت کو کوئی غرض دینی اس میں متوقع نہیں۔

یہ طریقہ ایسا مشکوک و غیر سلوک ہے کہ صحیح لذاتہ و حسن لذاتہ بھی بدون شہادت کسی اصول یقینی کے اہل حدیث کے اسول کے بموجب ہرگز عمل کے لائق و یقیناً نجات کی توقع کے سزاوار نہیں۔

جس کا اصول ظنی اس کے کل فروعات بھی ظلیات ہیں اور جس کے اصول یقینی اس کے فروعات بھی کل یقینیات ہیں۔

الحاصل اگر بطور جرح و تعدیل کے اہل حدیث کے اصو پر صحت کا ثبوت کسی کے معمول بہ کی نسبت ہوا بھی تو اس کا نتیجہ کچھ نہیں۔

امام نوویؒ لکھتے ہیں:

اذا خرج الحديث من الحجاز ذهب نخاعه .

فقیر کہتا ہے اذا دخل الحديث في الهند فسد رواءه

جس پر یہ دعویٰ بے معنی کہ صحت میں کسی کو گفتگو نہ ہو بغیر گفتگو کے صحت

کا وجود کیونکر سمجھا ہے اور کیا لکھا ہے

حضرت سائل کو چاہیے کہ اپنے مسائل معمول بہاء کو بطریق جرح و تعدیل احادیث صحیحہ سے یا جس طرح ممکن ہو کسی کی کلام و بیکلام سوائے طریقہ اشاعرہ کے عقلاً و نقلاً ثابت کریں جس سے ان کی عبادات کے اعمال یقینی النجات ثابت ہو جائیں، عند اللہ ماجور ہوں گے والا انعام دنیاوی کی خواہش رکھتے ہوں تو وہ بھی ان کے وعدہ سے دوچند ہو سکے گا۔

مگر ہاں فقیر سراپا حقیر کی التماس ہے کہ پہلے دو ہزار جلد کتب متعلقہ علوم احادیث بھی بھیج دیں بعد تحقیقات و اثبات حسب خواہش جناب سائل کی کتابیں بجواب دہی، حسن خدمت رکھ لی جائے گی۔

الحق اس ظلمات سے یقینیات کا پیدا کرنا اگرچہ خرط قناد ہے مگر اہل سنت و جماعت کا سب کیا ہوا ہے اب تحصیل حاصل ہے۔

حضرت سائل کو اگر راقم سطور کے دعویٰ کی تصدیق پر تلاش کی ضرورت ہو ہدایہ کے حواشی ملاحظہ فرمائیوں کہ ان لوگوں نے صحاح کی احادیث پر قواعد جرح و تعدیل عمل میں لاکے کل مسائل کے موافق و مخالف کو جدے جدے کر دیئے ہیں۔

اگر یہ بھی میسر نہ ہو شرح و قایہ کے ترجمہ اردو کے حواشی پر توجہ فرمادیں امید ہے کہ سمجھ میں آ جاوے گا۔

اور ان لوگوں کو جو کچھ اسباب تحقیقات من حیث وجود کتب علوم حدیث جو کہ ایک سو علم حدیث کا شمار ہوا ہے و من حیث حافظہ و ذکا و اکل حلال و صدق مقال وغیرہ قوای انسانی و اطمینان ظاہر و باطن حاصل تھا اب ممکن نہیں اگر کوئی ان کی برابری کا خیال کرے سخت نادانی و بے تمیزی اور شکم پروری کا حیلہ ہے۔

اور ان پر فوقیت تو اول درجہ کی جہالت و بے ایمانی ہے التماس ہے کہ حضرت سائل نے فی جواب دس روپہ عنایت فرمانے کا اقرار فرمایا ہے۔ فقیر نے کل مسائل حنفیہ کی احادیث صحیحہ سے تطبیق کے معلوم کر لینے کی راہ تعلیم کردی تیار دوا دینے سے نسخہ دینے کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔

تردیع:

حضرت سائل (محمد حسین بٹالوی) خوب سمجھ کر حساب لگا کر وعدہ وفا فرمادیں اگر اس میں کچھ حیلہ حوالہ کی تقریر دلیل نکالیں گے تو ویسے ہی سمجھے جائیں گے ہرگز سماعت کے لائق نہ ہوں گے۔ اور ہاں میں مولوی عبدالعزیز

صاحب کی ترکیب بھی مدلل بجواز تحریر فرماویں اور آیت کے قسم بھی، اور عاشر ا کے مقام میں عاشر ا کا لفظ کس قاعدہ سے لکھا ہے۔
فقط المشعر محمد خلیل الدین بناری

(شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی لکھتے ہیں)

بناری جواب کا خلاصہ آٹھ مضامین ہیں

یہ جواب اگرچہ بحسب ظاہر خلیل الدین خان صاحب بناری کی طرف منسوب ہے لیکن درحقیقت یہ ایک مولوی صاحب لکھنوی اور ایک مولوی صاحب بناری کی جانفشانی کا نتیجہ ہے اور خلاصہ اس جواب کا چند مضامین ہیں جو ذیل میں ذکر کئے جاتے ہیں:

۱۔ حدیث صحیح سے اہل سنت کو کچھ کام نہیں بلکہ مطلق علمیت و دانائی کو بھی اس سے تعلق نہیں (یعنی حدیث صحیح اہل بدعت اور جہل اور اہل حماقت کا حصہ ہے) نعوذ باللہ من ذلك

كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا

۲۔ جو اسانید حدیث کتب مروجہ محدثین میں پائی جاتی ہیں یہ سب مستحدث ہیں خیر القرون سے پیچھے ہوئے۔ پس مسائل معمولہ میں جو خیر القرون میں پائے گئے ہیں ایسی اسانید کا سوال و مطالبہ محل تعجب ہے۔

۳۔ مسائل معمولہ حنفیہ جن میں مسائل مطالبہ احادیث کا کرتا ہے اصل ہیں اور احادیث مطلوبہ مسائل ان کی نقل۔

۴۔ حدیث صحیح کے طلب و تحقیق و عمل عبث ہے کوئی دینی فائدہ اس پر مترتب نہیں ہے اور نہ یقیناً اس میں نجات متوقع ہے جب تک اہل حدیث کے اصول پر اس کی صحت کا مدار رکھا جاوے اور کسی اصل یقینی کی اس میں (جس سے مراد آپ کی اصول کلامیہ اشعر یہ ہیں چنانچہ مضمون پنجم اسی کی طرف مشعر ہے) شہادت نہ لی جائے اس لئے کہ اصول اہل حدیث ظنی ہیں پس جو اس پر مبنی ہے وہ بھی ظنی ہوگا پھر اگر کسی نے اپنی حدیث معمول بہ کو قواعد محدثین سے ثابت بھی کیا تو کیا ہوا یہ طریق مشکوک ہی رہا۔ لائق عمل و سبب توقع نجات نہ بنا۔

۵۔ سائل اپنے مسائل معمول بہا کا صحیح ہونا اور اپنے اعمال کا یقیناً موجب نجات ہونا قواعد حدیث سے سوائے طریق اشاعرہ کے ثابت ثابت کر دکھاوے، یعنی نہ کر سکے گا۔
۶۔ بدون گفتگو کے صحیح کا وجود نہیں یعنی حدیث صحیح اتفاق کوئی نہیں ہے۔

۷۔ سائل جواب مسائل چاہتا ہے تو دو ہزار جلد کتب حدیث ہمارے پاس بھیج دے تو ہم جواب مسائل دیں گے اور وہ کتابیں عوض حسن خدمت خود رکھ لیں گے۔

۸۔ ظلیات (یعنی احادیث) سے یقینیات (یعنی جوابات مسائل سائل کا) پیدا کرنا عبث یا دشوار ہے ومع ذلک فقہاء نے سب کیا ہوا ہے حواشی ہدایہ میں دیکھ لو۔ وہ نہ میسر آئے تو ترجمہ اردو شرح وقایہ پڑھ لو۔ یہ لوگ سامان کتب بھی بہت کچھ رکھتے اور کمالات ظاہری و باطنی بھی زیادہ پھر جو کوئی ان کی برابری کا دعویٰ کرے وہ بے تمیز نادان ہے اور جوان پر فوقيت چاہے وہ جاہل و بے ایمان ہے۔ ہم نے بنی بنائی دو ادیدی یعنی کہہ دیا کہ ہدایہ شرح وقایہ میں جواب دیکھ لو۔ جو نسخہ لکھ دینے سے بہتر ہوتی ہے، یعنی احادیث بتانے اور ان کی صحت ثابت کر دکھانے سے۔

یہ خلاصہ جواب جناب ہے جو آپ کے الفاظ نا صواب سے ثابت ہے۔
اور ہر چند یہ جواب بھی اکثر یہی مضمون کے نظر سے لائق خطاب و محتاج ردّ و جواب نہیں ہے، نہ بنظر علم اور نہ بنظر تہذیب۔ بلکہ بعض مضامین تو اس کے ایسے ہیں جن کو عوام مسلمین اول سماع میں ردّ کر دیں اور بعض ایسے ہیں جن پر مسلمان کیا عقلاً غیر مذہب بھی ہنس دیں۔ لیکن چونکہ بعض مضامین اس کے باوجود غیر صحیح ہونے کے پیچ و مخفی مغالطوں سے خالی نہ تھے اس لئے اس کا جواب مناسب نظر آیا اور متنبہ کرنا مغالطات پر ضروری معلوم ہوا۔ پس مضامین بدیہی البطلان کے بیان میں استدلال و تفصیل قلم میں نہ آوے گی اور جن میں مغالطات ہیں ان کی تفصیل بخوبی کی جاوے گی۔
- فاقول بتوفیق اللہ و توفیقہ

ابطال مضمون اول

مضمون اول تو آپ کا ایسا ہے جو کسی مسلمان کے خیال میں نہیں آیا، اور نہ کوئی ایسی بات آج تک زبان پر لایا ہے۔ کتاب و سنت اس کی تکذیب پر متفق ہیں،

اور امت محمدیہ اس پر انکار کرنے میں متوافق۔ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ قول و فعل پیغمبر ﷺ سے مسلمان کو کچھ کام نہیں اور سنت و علمیت و دانائی کا اس میں نام نہیں۔ سنت تو اسی قول و فعل نبوی کو، جو حدیث سے مراد ہے، کہتے ہیں۔ پس اس کو چھوڑ کر اہل سنت کیونکر ہو سکتے ہیں، اور اس کے عمل و اخذ سے جاہل و بدعتی کیونکر ہو جاتے ہیں۔ اس امر کو محتاج بیان و تفصیل نہیں دیکھتا، اور نہ کسی مسلمان کو اس میں متردد و طالب دلیل سمجھتا ہوں۔ مع ذلک اگر کسی کو اس میں تفصیل دلائل و نقل اقا و میل کا شوق ہو تو وہ ضمیمہ سفیر ہندوستان ۱۸۷۷ء نمبر ۱۰، نمبر ۱۱ و نمبر ۱۶ کا ملاحظہ کرے اور کچھ تائید اس کی ابطال مضمون چہارم کے ضمن میں بھی آوے گی۔

ابطال مضمون دوم

ایسا ہی مضمون دوم کا ہے اور بیان اس کی شاعت کا مستغنی از مقال ہے۔ طریق و اسانید احادیث جو کتب کتب حدیث میں موجود ہیں سلسلہ وار بواسطہ صحابہ و تابعین و آئمہ متقدمین کے آنحضرت ﷺ تک پہنچتے ہیں پھر ان کا مستحدث بعد قرون ثلاثہ ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ خدا جانے مجیب نے کبھی کوئی کتاب حدیث کی آنکھ سے نہیں دیکھی یا دیکھ کر تجاہل عارفانہ کیا ہے۔ اور اگر مجیب کا یہ زعم ہے کہ محدثین کبار نے مثل بخاری و مسلم و ترمذی و ابوداؤد و نسائی و ابن ماجہ و غیرہ نے یہ اسانید جھوٹی بنالی ہیں تو خدا جانے بہ نسبت امام ابوحنیفہ و امام مالک و امام شافعی و امام احمد کے آپ کا کیا خیال ہے۔ انہوں نے بھی اپنی کتب میں مثل مؤطا و ام و مسندوں کے جھوٹی اسانید بنالی ہیں اور اگر یہ دعویٰ ہے کہ ان کتابوں کی اسانید صحیح و درست ہیں ان سے پچھلے محدثین کی سب جھوٹ و نادرست، تو اولاً یہ ایسی بات ہے جس کو کوئی مسلمان نہ مانے اور ان حضرات کو مفتری نہ جانے، ثانیاً ہم اس کو بطور فرض محال مان کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سوال کب کیا تھا کہ ہمارے مسائل کے جواب میں پچھلے محدثین کی کتب سے احادیث لاؤ اور بواسطہ اسانید متاخرہ ان کی صحت بہم پہنچاؤ۔ آپ مسند خوارزمی ہی (جس کو حنفیہ اپنی تسکین کے لئے مسند ابوحنیفہ کہتے ہیں) سے کوئی صحیح حدیث لاتے، اور باثبات صحت اس کی اسناد کے اس کی صحت بہم پہنچاتے۔ آئندہ ہم التماس کرتے ہیں کہ سوال خامس و سابع

وٹامن و تاسع و عاشر کے جواب میں مسند ابو حنیفہؒ (یعنی مسند خوارزمی) یا اور متقدمین کے کتب سے جن کو آپ مستحذث نہیں جانتے حدیث لائے اور پہلے وعدہ سے دو چند انعام پائے۔ اور یہ بھی فرمائے کہ ماں بہن کے ساتھ نکاح کرنا اور حد سے بچ جانا خیر القرون میں کس شخص کا معمول بہ و مروّج فعل ہے تو کہ آپ کا یہ استعجاب (خیر القرون کے مروّج اعمال کے لئے طرق مبتدعہ سے اسناد کیوں طلب کرتے ہو) موقع پیدا کرے۔

ابطال مضمون سوم

ایسا ہی مضمون سوم آپ کا ظاہر البطلان ہے اور وجہ اس کے بطلان کی مستغنی از بیان ہے مسائل معمولہ حنفیہ جن میں رائے و قیاس کو بھی دخل عظیم ہے اصل ہوں اور حدیث رسول ﷺ جو باجماع مسلمین قیاس سے مقدم ہوتی ہے، اس کی نقل۔ یہ بات آپ کے سوائے کسی مسلمان نے نہیں کہی نہ آئندہ کہے گا آپ اپنی کتابیں اصول کی دیکھیں اور ان میں ملاحظہ فرمائیں کہ قیاس کس درجہ کی دلیل ہے اور حدیث اجماع اور قیاس سے مقدم ہے یا متاخر۔ اور یہ بھی غور سے سوچیں کہ مسائل معمولہ حنفیہ عموماً اور جن سے ہمارا سوال ہے خصوصاً ان کا مستند حنفیہ کے نزدیک عقل و قیاس ہے یا نہیں۔

ابطال مضمون چہارم

مضمون چہارم جناب کا بڑے مغالطہ و پیچ کا مضمون ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حدیث بدون استشہاد و استعانت اصول کلامیہ اشعریہ کے کسی کام کا نہیں۔ اور چونکہ مبنی اس کا اصول ظنیہ ہیں اس لئے وہ نہ لائق عمل ہے نہ سزاوار اعتقاد۔ پس اس کی طرف مراجعت محض عبث ہے اور خرط قناد۔ اس کا بطلان تین وجہ سے ہے۔

وجہ اول یہ کہ قطعی ہونا اصول کلامیہ کا محض خیال و سودائے محال ہے جو لوگ عمر بھر اس میں بسر کی، اور اس فن کے امام کہلائے، وہ آخر کار پچھتائے اور اس سے کچھ فائدہ نہ اٹھائے۔ بجائے قطع و یقین اس اس سے حیرت و شک لے پھرے اور آخر کو اس سے توبہ کر مرے۔ اسی واسطے آئمہ اربعہ وغیرہ متقدمین آئمہ نے (جن کو آپ بھی مانتے ہیں اور پیشوا جانتے ہیں) اس علم کا نام جہل رکھا ہے اور اس کے مشتعل کو بدعتی و

جاہل و زندق یعنی چھپا کا فر کہہ دیا ہے۔ میں اقوال ان آئمہ کو پیشکش نظر سامی کرتا ہوں، شاید آپ لوگ ان اقوال کو سن کر اس مستحدث علم کی عظمت دل سے نکالیں اور بجائے اس کے محبت علم قرآن و حدیث کی دل میں ڈالیں اور اپنی قلم و زبان توہین و تخفیف شان حدیث سے سنبھالیں

قال الامام ابو يوسف لبشر المر يسي العلم بالكلام هو الجهل و اجهل بالكلام هو العلم و كان اراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته فان ذلك علم نافع و اراد به الاعراض عنه و ترك الالفتفات الى اعتباره فان ذلك يصون علم الرجل و عقله فيكون علماً بهذا الاعتبار

و عنه (ای ابی یوسف) ایضاً من طلب العلم بالكلام تزندق و من طلب المال بالكمياء افسس و من طلب الغريب الحديث فقد كذب

و ذكر في غياث المفتي من ابى يوسف انه لا يجوز الصلوة خلف المتكلم و ان تكلم بحق لا نه مبتدع و لا يجوز خلف المبتدع و عرضت هذه الرواية على اوستاذى فقال تاويله انه لا يكون عرضه اظهار الحق - و الذى قال استاذى رايته في تلخيص الامام الزاهدى حيث قال - و كان ابو حنيفة يكره الجدل على سبيل الحق حتى روى عن ابى يوسف انه قال كنا جلوساً عند ابى حنيفة اذ دخل عليه جماعة في ايديهم رجلا ن فقالوا ان احدهم يقول القرآن مخلوق و هذا ينازعه و يقول هو غير مخلوق قال لا تصلوا خلفهما فقلت اما الالاول فنعم فانه لا يقول بقدم القرآن و اما الآخر فما باله لا يصلى خلفه فقال انهما ينازعان في الدين ، و المنازعة في الدين بدعة - كذا في مفتاح السعادة - و لعل وجه ذم الآخر حيث اطلق فانه محدث انزاله و انه مكتوب

فی مصاحفنا و مقروء بالسنتنا و محفوظ فی صدورنا و قال الشافعی حکمی فی اهل الکلام ان یضربوا بالجرید و النعال و یطاف لهم فی العشائر و القبائل - و یقال هذا جزاء من ترک الكتاب و السنة و اقبل علی کلام اهل البدعة و قال ایضاً

کل العلوم سوى القرآن مشغله
الا الحدیث و الا الفقه فی الدین

و قال:

العلم ما كان فيه قال حدثنا
و ما سواه فوسواس الشیاطین

و من کلامه (ای الشافعی) ایضاً لان یلقى العبد لكل ذنب ما خلا الله العبد لكل ذنب ما خلا الشریک خیر له من ان یلقاه بشيء من علم الکلام - و قال ایضاً لقد اطلعت من اهل الکلام علی شيء فما ظننت مسلماً یقول له - و قال (ای الشافعی) اذا سمعت الرجل یقول الا سم هو المسمى او غیر المسمى فاشهد بانه من اهل الکلام و لا دین له و قال ایضاً لو علم الناس ما فی هذا الکلام من الا هواء لفرّوا منهم فرارهم من الاسد -

و قال مالک لا یجوز شهادة اهل البدع شهادة اهل البدع و الا هواء فقال بعض اصحابه فی تاویل ذلك انه اراد باهل الا هواء اهل الکلام علی ای مذهب کانوا - و عن احمد بن حنبل انه قال علماء الکلام زنادقة

و قال ایضاً لا یفلح صاحب الکلام ابداً و لا تکاد ترى احداً نظر فی الکلام الا و فی غلبه دغل

و لقد بالغ فیہ حتی هجر الحارث ابن اسد المحاسبی مع زهده و ورعه بسبب تصنیفه کتاباً فی الرد علی المبتدعة -

قال (ای احمد) و يحك الست تحكى بدعتهم او لا ثم ترد عليهم الست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة و التفكير فى الشبهة فيدعوهم ذلك الى الرأى و البحث و الفتنة (ترجمہ : کہا امام ابو یوسفؒ نے (جو امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد ہیں) بشر مرہیسی کو (ایک بزرگ کا نام) علم کلام کا جاننا جہالت ہے، اور اس کا نجانا علم ہے گویا اپنے کلام میں نجانے سے یہ مراد رکھی کہ اس کو صحیح نہ سمجھے۔ سو یہ علم نافع ہے یا یہ مراد ہے کہ اس سے منہ کو پھیر لے اور اسی کی طرف التفات نہ کرے کیونکہ اس سے آدمی کا علم و عقل بچ رہتے ہیں اس لحاظ سے یہ نجاننا علم ٹھہرا۔ اور اسی (ابو یوسفؒ) سے یہ بھی منقول ہے کہ جس نے علم کلام سے طالب علمی کی وہ چھپا کا فر ہے اور جس نے کیمیا کے ساتھ مال کو طلب کیا وہ مفلس ہوا اور جس نے نئی حدیثیں (یعنی جن کو ثقات محدثین نہ پہچانیں) طلب کیں وہ جھوٹا بنا۔ اور کتاب غیث المفتی میں امام ابو یوسفؒ سے مذکور ہے کہ علم کلام کے متوغل کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں اگرچہ وہ حق منہ سے نکالے اس لئے کہ وہ بدعتی ہے اور بدعتی کے پیچھے نماز درست نہیں (صاحب کتاب کہتا ہے) کہ میں نے یہ روایت اپنے استاد کے سامنے پیش کی تو انہوں نے کہا اس کی یہ وجہ ہے کہ اس کی غرض اظہار حق نہیں ہوتی (یعنی اگرچہ منہ سے کلمہ حق کہتا ہے) اور جو میرے استاد نے کہا یہ میں نے تلخیص زاہدی میں (کتاب کا نام ہے) دیکھ لیا جہاں پر کہ کہا ہے، کہ امام ابو حنیفہؒ جھگڑے کو (یعنی جس میں دوسرے کا الزام مقصود ہو) صورت حق میں بھی برا سمجھتے تھے۔ ابو یوسفؒ سے روایت ہے کہ ہم امام ابو حنیفہؒ کے پاس بیٹھے تھے ناگاہ ایک جماعت آئی جن کے ہاتھ دو آدمی پکڑے ہوئے تھے پھر بولے ان دونوں میں سے ایک کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے (یعنی خدا نے اس کو بنایا ہے) یہ دوسرا اس سے جھگڑتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے (یعنی خدا کی صفت ہے اس سے جدا نہیں) تو امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا دونوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ میں نے (یعنی ابو یوسفؒ نے) کہا کہ پہلا تو ٹھیک اقتداء کے لائق نہیں جو قرآن کو قدیم نہیں کہتا دوسرے کا کیا حال ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی نہ جائے (یعنی اس نے کون سی بری بات کہی ہے) تو امام نے فرمایا کہ یہ دونوں جھگڑا کرتے ہیں دین میں اور دین میں جھگڑنا بدعت ہے۔ ایسا ہی مفتاح السعادت (کتاب) میں ہے۔

(ناقل محمد حسین بنا لوی کہتا ہے) شاید اس دوسرے شخص کی مذمت کی یہ وجہ ہو کہ اس نے عام

طور پر قرآن کو قدیم کہہ دیا حالانکہ اس کا اتنا قدیم نہیں اور وہ ہمارے اوراق میں لکھا جاتا ہے اور ہماری زبانوں پر پڑھا جاتا ہے اور ہمارے سینوں میں محفوظ ہے (یعنی یہ صفتیں اس کی قدیم نہیں)۔

اور امام شافعیؒ نے کہا کہ میرا حکم اہل کلام کے حق میں یہ ہے کہ وہ جو تپوں اور چھڑیوں سے پیٹے جائیں اور ان کو کنبوں اور قبیلوں میں (یعنی کوچہ بکوچہ) پھرایا جائے اور کہا جائے کہ یہ ہے سزا اس شخص کی جو قرآن اور حدیث کو چھوڑے اور اہل بدعت کے کلام پر توجہ کرے۔ یہ بھی امام شافعیؒ نے کہا کہ قرآن کے سوائے سب علوم ایک مشغولہ ہیں بجز حدیث کے اور فقہ دینی کے اور علم وہ ہے جس میں حدیثا خبرنا کا ذکر ہے (یعنی علم حدیث) و اسناد اس کے سوائے جو ہے شیطانی و سواس ہے اور انہیں (یعنی شافعیؒ) کی کلام سے کہ بندہ شرک کے سوا تمام گناہوں کے ساتھ خدا کو ملے تو اس سے بہتر ہے کہ کچھ علم کلام سیکھ کر اس کو جا ملے۔ اور یہ بھی حضرت امام شافعیؒ نے فرمایا کہ میں جو اہل کلام کے کسی بات پر مطلع ہوا تو میں نے کسی مسلمان کو خیال نہ کیا کہ ایسی بات کہتا ہو اور فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو یہ کہتا سنو کہ اسم مسیٰ کا عین ہے یا غیر (یہ علم کلام کا ایک مسئلہ ہے) تو جان لو کہ یہ اہل کلام سے ہے اور اس کا کوئی دین نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر لوگ جان لیں کہ اس علم میں کیا کچھ نفسانی خواہشیں (یعنی بدعتیں) ہیں تو ان سے لوگ ایسا بھاگیں جیسا شیر سے بھاگتے ہیں۔ اور امام مالکؒ نے فرمایا ہے کہ اہل بدعت و نفسانی خواہش والوں کی گواہی درست نہیں۔ آپ کے بعض شاگردوں نے اس کے بیان میں کہا ہے کہ مراد آپ کی نفسانی خواہش والوں سے اہل علم کلام ہیں خواہ وہ کسی مذہب پر ہوں۔ اور امام احمد بن حنبلؒ نے فرمایا ہے کہ علماء کلام زندیق (یعنی چھپے مرتد) ہیں۔

اور یہ بھی فرمایا کہ صاحب علم کلام کبھی نجات نہ پاوے گا اور نہ دیکھے گا تو کسی کو جو علم کلام میں نظر رکھتا ہوگا، مگر ایسی حال پر کہ اس کے دل میں کھوٹ ہوگا۔ اور امام احمد نے اپنے اس انکار میں بڑا مبالغہ کیا یہاں تک کہ حارث محاسبی سے باوجود اس کے زاہد و پرہیزگار ہونے کے ملاپ چھوڑ دیا اس سبب سے کہ اس نے بدعتیوں کے رد میں ایک کتاب تصنیف کی تھی (یعنی علم کلام کے اصولوں پر)۔ احمدؒ نے محاسبی سے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے کیا تو ان کی بدعتوں کی نقل نہیں کرتا پھر ان کو رد کرتا ہے، کیا تو اس میں لوگوں کو ان کی بدعت کے مطالعہ اور شبہات میں فکر کرنے کے باعث نہیں ہوتا پس یہ امر لوگوں کو عقلی باتوں اور بحث اور فتنہ کی طرف بلاتا ہے)

نمبر دوم: تتمہ اخبار سفیر ہند امرتسر

(۲۰- اپریل ۱۸۷۸ء مطابق ۱۷ ربیع الثانی ۱۲۹۵ھ)

الملقب بہ اشاعۃ السنۃ النبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیۃ

جس میں ان دو جوابوں کے جواب کا بقیہ ہے کہ ایک ان میں کسی کان پوری شخص کی کوشش کا ثمرہ ہے اور

دوسرا لکھنؤ و بنارس کے بعض علماء کی جانفشانی کا نتیجہ

من جانب مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب لاہوری)

هذا ما نقله على القارى فى شرح الفقه الاكبر من اقوال هؤلاء الآئمة فى ذم الكلام و نقل نحو ذلك عن الآئمة الآخرين فقال و ذكر اصحابنا فى الفتاوى انه لو اوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون و لو اوصى انسان ان يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فافتى السلف انه يباع ما فيها من كتب الكلام ذكر ذلك بمعناه فى الفتاوى و الظهيريه و هو كلام مستحسن عند ارباب العقول اذ كيف يرام الوصول الى علم الاصول بغير اتباع ما جاء به الرسول و لله درالقائل فى هذا المقول :

ايها	المقتدى	لتطلب	علما
كل	علم	عبيد	علم الرسول
تطلب	العلم	كى	تصح اصلا
كيف	اغفلت	علم	اصل الاصول

و قد قال شيخ مشائخنا الجلال السيوطى انه يحرم علوم الفلسفة كما لمنطق لا جماع السلف و اكثر المفسرين المعترين من الخلف و من صرح بذلك ابن الصلاح و النووى و خلق لا يحصون و قد جمعت فى تحريمه كتاباً نقلت فيه نصوص الآئمة فى الحط عليه و ذكر الحافظ سراج الدين القزوينى

محكمه دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

من الحنفية في كتاب ألف في تحريمه ان الغزالي رجع الى تحريمه بعد ثناء عليه في اول المنتقى و جزم السلف من اصحابنا و ابن رشيد من المالكية بان المشتغل به لا يقبل روايته انتهى۔ وقد فصل الامام حجة الاسلام في احياء العلوم هذا المرام حيث قال فان قلت فعلم الجدل و الكلام مذموم كعلم النجوم او هو مباح او مندوب فاعلم ان للانسان في هذا غلو و سرفاً في اطراف فمن قايل انه بدعة و حرام و ان العبد ان يلقي الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من ان يلقاه بالكلام و من قايل اني فرض اما على الكفاية و اما على الاعيان و انه افضل العبادات و اكمل القربات فانه تحقيق لعلم التوحيد و نضال عن دين الله المجيد قال و الى التحريم ذهب الشافعي و محمد و مالك و احمد بن حنبل و سفيان و جميع آئمة الحديث من السلف و ساق الفاظاً عن هؤلاء و انهم قالوا ما سكت عنه الصحابة مع انهم اعرف بالحقائق و افصح في ترتيب الالفاظ من سائر الخلائق الا لما يتولد منه الشر و لذا قال عليه الصلوة و السلام هلك المتنطعون اي المتعمقون في البحث و احتجوا ايضاً بان ذلك لو كان من الذين لكان اهم ما يامر به رسول الله ﷺ و يعلم طريقه و يبني على اربابه ثم ذكر بقيقة استدلالهم ثم ذكر استدلال الفريق الآخر الى ان قال فانقلت فما المختار عندك فاجاب بالتفصيل فقال فيه منفعة و فيه مضرة فهو باعتبار منفعة في وقت الالانتفاع حلال او مندوب او واجب كما يقتضيه الحال و هو باعتبار مضرته في وقت الاستقرار و محله حرام

قال فاما مضرته فاثارة الشبهات و تحريك العقائد و

ازالتها عن الجزم والتصميم وذلك مما يحصل بالابتداء و
رجوعه بالليل مشكوك فيه ويختلف فيه اشخاص فهذا
ضرره في اعتقاد المحق وله ضرر في تأكيد اعتقاد
المبتدعه وتثبيتها في صدورهم بحيث ينبعث دوا عيهم و
يشدد حرصهم على الاصرار عليه ولكن هذا الضرر بواسطة
التعصب الذي يثور عن الجدل

واما منفعتة فقد يظن ان فائدته كشف الحقائق لدية و
معرفتها على ما هي عليه وهيئات بعد فليس في الكلام وفاء
بهذا المطلب الشريف ولعل التيلط والتضليل اكثر من
الكشف والتعريف قال وهذا اذا سمعته من محدث او حشوى
انما خطر ببالك ان الناس اعداء ما جهلوا فاسمع هذا ممن
اختبر الكلام ثم قل له بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه
الى منتهى درجة المتكلمين و جاوز ذلك الى التعمق في علوم
اخرى سوى نوع الكلام وتحقق ان الطريق الى معرفة
الحقائق من هذا الوجه مسدود لعمرى لا ينفك الكلام عن
كشف وتعريف وايضاح بعض الامور ولكن على الدور
انتهى ما نقله على القارى عن الامام الغزالي وغيره ثم قال
فانما صدر هذا كله عندهم لا مور منها ما فهم مما سبق في
اثناء الكلام ان سبب ذمهم عدو لهم عن الاخذ باصول
الاسلام واشتغالهم بما يعينهم في مقام المرام ومنها انه
يودى الى الشك والى التردد فيصير زنديقا بحد ما كان
صديقا فروى عن احمد بن حنبل انه قال علماء الكلام
زنادقة

ومنها الخوض في علم الكلام وترك العلم بالحكام
الاسلام المستفاد من الكتاب والسنة واجماع الامة حتى

بعضہم یجتہد ثلاثین سنة لیصیر کلاماً ثم یدرس فیہ و یتکلم بما یوا فقہ و یدفع ما ینا فیہ و لو سئل عن آیة او حدیث او مسئلة مهمة من الفروع المتعلقة بالطہارة و الصلوة و الصوم کان جاہلاً عنہا و ساکتاً فیہا۔ ہذا کلام علی القاری (ترجمہ: یہ وہ اقوال ہیں جن کو ملا علی قاریؒ نے شرح فقہ اکبر میں برائی علم کلام میں ان آئمہ سے نقل کیا ہے اور ایسا ہی اور آئمہ سے نقل کیا ہے پس کہا ہے کہ اگر کوئی شخص علماء شہر کے واسطے کچھ وصیت کر جائے تو علماء کلام اس میں داخل نہ ہوں گے (یعنی اس لئے کہ وہ دینی عالم نہیں) اور اگر کوئی انسان اپنی کتب سے علمیہ کتب کو وقف کر دے تو اس میں سلف (یعنی پہلے علماء) نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ان میں سے کلامی کتابوں کو فروخت کیا جائے (یعنی اس لئے کہ وہ علم دین کی کتابیں نہیں لہذا وہ وقف نہ ہوئیں) ایسا ہی بالمعنی فتاویٰ ظہیر یہ میں مذکور ہے۔ اور یہ گفتگو اور باب عقول کے نزدیک پسندیدہ ہے، اس لئے کہ علم اصول یعنی عقائد کی طرف پہنچنا کیوں کر قصد کیا جاسکتا ہے بدون متابعت اس چیز کے جو آنحضرت ﷺ لے کر آئے ہیں اور اللہ کے واسطے نیکی کسی کہنے والے کی جو نظم میں کہا ہے، اے پیروی کرنے والے علم طلب کرنے کو جتنے علوم ہیں سب علم رسول کے غلام ہیں، تو علم ڈھونڈتا ہے تاکہ اعتقاد کو درست کرے تو علم اصل اصول کو کیوں بھول رہا ہے۔ اور ہمارے استادوں کے استاد شیخ جلال الدین سیوطیؒ نے کہا ہے کہ فلسفی علم حرام ہے جیسی منطقی۔ اس لئے کہ پہلے سب علماء پچھلے اکثر مفسرین معتبرین نے اس پر اتفاق کیا ہے ایسا ہی بیان کیا ہے امام نوویؒ و امام ابن صلاحؒ اور کتنے لوگوں نے جو شمار میں نہیں آتے اور میں نے اس کے حرام ہونے میں ایک کتاب بنائی ہے جس میں اماموں کے اقوال اس کے رد میں نقل کئے ہیں۔ اور حافظ سراج الدین قزوینیؒ نے (جو حنفیہ سے ہیں) ایک کتاب میں جو اس علم کی تحریم میں انہوں نے بنائی ہے ذکر کیا ہے کہ امام غزالیؒ نے بھی اس کے تحریم کی طرف رجوع فرمایا ہے پیچھے اس کے تعریف کی جواول کتاب مفتیؒ میں لکھ چکے ہیں اور ہمارے پہلے لوگوں نے اور ابن رشید نے مالکیوں میں سے یہ بات جزماً کہہ دی ہے کہ جو اس علم سے مشغول رکھے اس کی روایت مقبول نہیں۔ اور حضرت امام غزالیؒ نے اس مطلب کو کتاب احیاء العلوم میں کھول کر فرمایا ہے کہ اگر تو کہے کہ جھگڑے اور کلام کا علم بتا ہے جیسے نجوم کا، یا وہ مباح و مطلوب ہے، تو جان لے کہ اس میں لوگوں کی دونوں طرف میں زیادتی ہے۔

کوئی قائل ہے کہ یہ فرض ہے یعنی یا فرض کفایہ۔ اور یہ افضل عبادات و کامل ترین قربات سے ہے اس لئے کہ یہ علم توحید کی تحقیق ہے۔ اور دین خدا سے مدافعت ہے۔ کہا غزالی نے اور حرام کہنے کی طرف گئے ہیں امام شافعیؒ و امام محمدؒ و امام مالکؒ و امام احمدؒ و سفیانؒ اور تمام آئمہ حدیث پہلے لوگوں سے پس ردان کئے (یعنی لکھی) اقوال ان لوگوں کے۔ اور یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ صحابہ اس علم سے باوجود اس امر کے کہ وہ تمام مخلوق سے حقائق دین کے زیادہ جاننے والے تھے اور عبارتیں بنانے میں خوش تقریر اس واسطے چپ رہے ہیں کہ اس سے شر پیدا ہوتا ہے۔ اسی واسطے آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے بحث اور کریدنے والے ہلاک ہو گئے اور انہوں نے یہی سند پکڑی ہے کہ اگر یہ بات دین سے ہوتی تو بڑی مقصود ہوتی جسکو آنحضرت ﷺ فرماتے اور اس کا طریقہ بتلاتے اور اس کے اہالیان کی تعریف کرتے پھر ان کی باقی دلیلیں ذکر کیں پھر دوسرے لوگوں کی دلیل ذکر کر کے فرمایا ہے کہ اگر تو کہے کہ تیرے نزدیک پسندیدہ کیا امر ہے پس اس کا جواب اس تفصیل سے دیا کہ اس میں نفع بھی ہے اور ضرر بھی ہے پس وی نفع کی نظر سے بوقت پائے نہ جانے ضرر کے حلال ہے یا مطلوب ہے یا واجب جیسا کہ مقتضائے حال ہو اور وہ ضرر کی نظر سے بوقت تحقیق ہونے ضرر اور محل ضرر کے حرام ہے۔

کہا امام غزالیؒ نے رہا ضرر اس کا سو یہ پیدا ہونا شبہات کا اور ہل جانا عقاید کا چنگلی اور خلوص سے اور یہ امر ابتداء ہی میں حاصل ہو جاتا ہے اور اس سے پھر آنا (یعنی اصلی اعتقاد پر ہو جانا) شکی امر ہے جس میں لوگ مختلف الاحوال ہیں۔ یہ تو اس کا نقصان طالب کے اعتقاد میں پیدا ہوتا ہے اور اس کا نقصان یہ ہے کہ بدعتیوں کے عقاید کو چنتہ کرتا ہے اور ان کے شبہ کو ان کے جی میں جماتا ہے اس طرح کہ اس کا باعث پیدا کرتا ہے اور ان کی حرص کو اس اعتقاد پر جمے رہنے پر پکاتا ہے لیکن یہ ضرر اس تعصب کے ذریعہ سے ہوتا ہے جو جھگڑا کرنے سے جوش مارتا رہا اس کا نفع سو کبھی خیال کرتے ہیں کہ اس کا نفع کشف یعنی حقائق کا کھل جانا ہے اور اشیاء کا ہو بہو معلوم ہو جانا اور یہ بات ہنوز دور ہے علم کلام میں اس مطلب شریف کے واسطے وافی نہیں ہے بلکہ امید خبط اور گمراہی کی اس کشف اور معرفت سے اس میں بڑھ کر ہے کہا غزالی نے یہ بات اگر تو کسی محدث یا ظاہری سے سنے تو تیرے دل میں یہ خیال گذرے کہ لوگ جس بات کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اب سن لے اس بات کو اس شخص سے (اپنے آپ کو مراد رکھتے ہیں) جس نے علم کلام کو خوب جانچا پھر اس کو برا سمجھا بعد اس کے کہ پوری جانچ کی اور

اس میں اخیر درجہ متکلمین تک پہنچ گیا بلکہ اس کو چھوڑ کر اور علوم میں حد تعقیق (یعنی گہرا پن) تک گذر گیا اور خوب ثابت کر لیا کہ حقائق کی معرفت کا راستہ اس علم کی طرف سے بند ہے اور بعض امور کا کھل جانا اور جان لینا بھی اس علم سے ہو سکتا ہے و لیکن یہ شاذ و نادر ہے۔ تمام ہوا بیان جو امام غزالیؒ وغیرہ سے ملا علی قاریؒ نے نقل کی ہے۔ پھر کہا یہ سب کچھ ان علماء سے کئی امور کے سبب صادر ہوا ہے از انجملہ وہ ہے جو اثناء کلام سابق میں مفہوم ہو چکا کہ سبب برا کہنے اماموں کا علم کلام کو یہ ہے کہ علماء کلام نے اصول اسلام (یعنی قرآن و حدیث) کو چھوڑ دیا اور لا یعنی مطالب (یعنی دلائل عقلیہ فلسفیہ) سے مشغول ہوئے۔ اور از انجملہ یہ ہے کہ یہ علم شک و تردد کی طرف پہنچاتا ہے۔ پس ہو جاتا ہے اس کا مرتکب زندیق (یعنی چھپا کافر) پیچھے اس کے کہ وہ صدق (یعنی بڑا مومن راست باز) ہوتا ہے چنانچہ امام احمدؒ سے مروی ہے کہ علم کلام کے علماء زندیق ہیں۔

از انجملہ کھوج (بحث و ٹنول) ہے علم کلام میں اور ترک کرنا احکام اسلام کو جو کتاب و سنت و اجماع امت سے حاصل ہوتے ہیں یہاں تک کہ بعض لوگ تیس برس بڑی محنت اٹھاتے ہیں کہ کلامی بن جائیں پھر اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اس کے موافق بولتے ہیں اور اس کے خلاف کو رد کرتے ہیں اور اگر ان سے کوئی آیت یا حدیث یا کسی بڑے مقصود مسلمہ سے متعلق وضو یا نماز یا روزہ کے سوال کرے تو وہ جاہل نکلتے ہیں۔

مترجم (محمد حسین بنا لوی) کہتا ہے کہ میں نے اکثر منطقی و کلامی علماء ہندوستان خصوصاً لکھنؤ و بنارس و صوبہ بہار کا ایسا ہی حال پایا جیسا کہ ملا علی قاریؒ نے کہا ہے وہ لوگ مدۃ العمر شرح مواقف و میرزا ہدایا مور عامہ و شفا و اشارات پڑھاتے رہے و لیکن اگر کسی آیت کے معنی سے سوال کئے گئے تو یہی بولے کہ تفسیر بیضاوی لاؤ۔ اس میں دیکھ کر بتاویں گے۔ اور اگر کسی حدیث کے معنی ان سے پوچھے گئے تو ترجمہ فارسی شیخ عبدالحقؒ و مظاہر حق اردو کے مطالعہ میں مصروف ہوئے اگر احياناً مشکوٰۃ کے پڑھانے پر مجبور کئے جاتے ہیں تو بدون استعانت ترجمہ اردو مظاہر حق کے جرأت و توفیق نہیں پاتے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو جامع جمیع علوم عقلیہ کہلاتے ہیں اور بے تکلف درسی کتابیں پڑھاتے ہیں ان میں سے ایک مولوی صاحب مرحوم و مغفور ایک دفعہ صحیح بخاری پڑھانے لگے جب اس میں آیت قرآن آئی تو شاگردوں نے پوچھا یہ کس کی

کلام ہے تو آپ فرماتے ہیں کسی عاقل بالغ کی کلام ہوگی۔ اور چونکہ علم قرآن و حدیث سے یہ اس طور معرّا رہتے ہیں، اس لئے اکثر عمل سنت میں قاصر ہوتے ہیں نماز اور جماعت کے ملتزم نہیں ہوتے مساجد میں حاضر ہونے کو عار جانتے ہیں اذان کہنے اور امامت کرانے کو سخت عیب سمجھتے ہیں صورت و لباس غیر مشروع رکھتے ہیں۔ ایک حضرت، خدا تعالیٰ ان کو بخشے اور رحم کرے، ایک دفعہ دہلی میں تشریف لائے تو ان کے ازار شریف ٹخنے سے نیچے تھے۔ کسی نے ٹوکا تو فرمانے لگے کہ وہابیوں کے جلانے کو نیچے رکھتا ہوں۔ ایک صاحب کتب درسیہ بخوبی پڑھاتے، مع ذلک تیسرے دن داڑھی منڈواتے اور داڑھی کا کترانا اور چڑھانا تو بہت لوگوں کا شیوہ ہے۔ طلباء و ملاقاتیوں سے موافق سنت سلام نہیں لیتے، بندگی و آداب کے سوائے خوش نہیں ہوتے۔ میں زمانہ طالب علمی میں ایک دفعہ لکھنؤ میں جا پھنسا، اور ایک مولوی صاحب کی خدمت میں بارادہ استفادہ حاضر ہوا۔ وہاں میں نے جواب سلام میں بخیر بندگی سنا۔ پس وہاں سے متنفر ہو کر رخصت ہوا۔ آگے جب بنارس پہنچا، تو وہاں مع ذلک سجدہ و انجنا کراتے علماء کو دیکھا۔

یہ سب کمالات علمی و عملی ان علوم کی برکتیں ہیں جن کو اصل اصول سمجھتے ہیں اور ان کے مقابلہ میں قرآن و حدیث کو فضول خیال کرتے ہیں جس کو میری اس کلام میں شک ہو وہ لکھنؤ بنارس تشریف لے جاوے اور ان حضرات کی زیارات سے مشرف ہو کر جو کچھ میں نے کہا ہے اس سے دو چند مشاہدہ کر لے اور صاحب فہم رسا و سخن آشنا اس تحریر سے جس کے جواب میں یہ اوراق لکھے گئے ہیں ہمارے مخفی مخاطبین (جو خلیل الدین صاحب کے پردہ میں ہم سے گفتگو کر رہے ہیں) علم و دیانت کا اندازہ کر سکتے ہیں انہوں نے اس تحریر میں حدیث کی ایسی توہین کی ہے کہ اس کو علم تو کیا مطلق عقل و دانش مندی سے خالی کر دیا ہے اگر ان کو علم دینی تک رسائی ہوتی یا دیانت سے آشنائی تو کبھی یہ توہین ان سے سرزد نہ ہوتی۔ پس جو ملا علی قاریؒ نے فرمایا ہے سچ ہے اور واقعہ کے مطابق۔ اب میں بقیہ عبارت ملا علی قاریؒ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔

قال علی القاری : و منها ان مال علم الکلام والجدال الی
الحیرة فی الحال و الضلال و و الشک فی المال کما قال ابن

رشيد الحفيد و هو من اعلم الناس بمذهب الفلا سفة و مقالا تهم في كتابه تها فت التها فت - و من الذى قال في الالهيات شيئاً يعتد به و كذلك ا لآ مدى افضل اهل زما نه وقف في المسائل الكبار و كذلك الغزالي انتهى آخر امره الى الوقف و الحيرة في المسائل الكلا مية ثم اعرض عن الطرق و اقبل على احاديث رسول الله ﷺ فمات و البخارى على صده و كذا الرازى قال في كتابه الذى صنفه في اقسام الذات:

نهاية اقدم العقول عقال
 و غاية سعى العالمين ضلال
 و ارواحنا في وحشة من جسمنا
 و حاصل دنيانا اذى و وبال
 و لم انتفد من بحثنا طول عمرنا
 سوى ان جمعنا فيه قيل و قال

قال و لقد تاملت الطرق الكلا مية و المناهج الفلسفيه فما رأيتها تشفى عليلاً و لاتروى غليلاً و رأيت اقرب الطرق طريق القرآن اقرء فى الاثبات الرحمن على العرش استوى و اليه يصعد الكلم الطيب و اقرء فى النفى ليس كمثل شىء و لا يحيطون به علماً ثم قال و من جرب مثل تجربتى عرف مثل معرفتى - انتهى

قال القرطبي فى شرح صحيح مسلم فى باب كراهة الخصومة فى الدين و اشد ذلك الخصومة فى اصول الدين خصوصاً اكثر المتكلمين المعرضين عن الطريقة التى ارشد اليها كتاب الله و سنة نبيه و سلف امته الى طرق المبتدعة و اصلاحات مخترعة و قوانين جدلية و امور صناعية مدار

اکثرها علی مباحث سو فسطائیہ او مناقشات لفظیہ تر د
تشبیبها علی الاخذ فیها شبہر بما یعجز عنها و شکوک
یذهب الا یمان معها۔ ثم ان هؤلاء المتکلمین قد ارتكبوا
انواعاً من المحال لایر تضحیها البله و الاطفال لما بحثوا عن
تخیر الجواهر و الاکوان و الاحوال ثم انهم اخذوا
یبحثون فیما امسک عن البحث فیہ السلف الصالح و لم یوجد
عنهم فیہ بحث واضح و هو کیفیة تعلقات صفات الله تعالی
و تعدیدها و اتحادها فی انفسها و انما هی الذات او غیرها و
ان الکلام هو متحد او منقسم و اذا کان منقسماً فهل ینقسم
بالانواع اوبالوصاف و کیف تعلق فی الاول بالامور
فاذا انعدم المامور فهل بقی ذلک التعلق ام لا و هل الامر
لزید بالصلوة مثلاً هو عین الامر لعمر و وبالزکوة الی غیر
ذلک من الابحاث المبتدعة الی لم یامر الشرع بالبحث عنها
و سکت اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم و من سلك سبیلهم عن الخوض
فیها۔ و قال ایضاً و قد رجع کثیر من آئمة المتکلمین عن
الکلام بعد انقضاء اعمار مدیده و اما دبعیده لما لطف الله
بهم و اظهر لهم آیاته و باطن برهانہ منهم امام المتکلمین
ابو المعالی فقد حکى عنه الثقات انه قال لقد خلیت اهل
الکلام و علومهم و رکبت البحر الا عظم و غصت فی الذی
نهوا عنه کل ذلک رغبة فی طلب الحق و هر باً من التقلید و
الآن فقد رجعت عن کل الی کلمة الحق علیکم بدین
العجائز و اختم عاقبة امری عند الرحیل بکلمة الا خلاص
و الویل لابن الجوینی و کان یقول لا صحابه یا اصحابنا
لا تشتغلوا بالکلام فلو عرفت ان الکلام ینبغ بی الی ما بلغ ما
تشا غلت انتهى ما قال القرطبی علی ما نقله السید العلامة

فی قصد السبیل فی ذم الکلام و التاویل و هذا الذی نقله القرطبی عن ابی المعالی ابن الجوینی نقله عنه علی القاری فی شرح الفقه الاکبر و فیہ فان لم یتدارکنی ربی برحمته فالویل لابن الجوینی و ہا انا موت علی عقیدہ امی او علی عقائد عجاز اهل نیساپور قال الحافظ الامام ابن القیم فی اعلام الموقعین عن رب العالمین قد اتفق الآئمة الا ربعة علی ذم الکلام و اہلہ و الامام الشافعی مذہبہ فیہ معروف عند جمیع اصحابہ الی آخر ما نقلہ عنہ فی قصد السبیل و نقل عنہ فی الجنة و انه قال قد کان اصحاب رسول اللہ ﷺ اذا سئلوا عن مسئلة یقولون قال اللہ کذا و قال رسول اللہ ﷺ کذا و فعل کذا و لا یعدون عن ذلک ما وجدوا الیہ سبیلاً و من تامل اجوبتہم و جدہا

(ترجمہ: ملا علی قاری فرماتے ہیں: اور از انجملہ یہ ہے کہ انجام کار اس علم کلام کا حیرت و گمراہی و شک ہے چنانچہ ابن رشید (ابن رشد) نے جو تمام لوگوں سے فلسفی مذاہب اور اقوال کا خوب واقف تھا اپنی کتاب تہافت التہافت میں کہا ہے کہ وہ کون ہے جس نے البیات (ایک فلسفی بحث کا نام ہے) کچھ ایسا کہا ہے جو کچھ اعتبار رکھے۔ ایسا ہی آمدی (ایک عالم اصولی کلامی کا نام ہے) جو اپنے زمانہ کے لوگوں سے بہتر تھا بڑے بڑے مسائل میں متوقف رہا ہے۔ ایسا ہی امام غزالی آخر کو مسائل کلامیہ میں توقف و حیرت کو جا پہنچا۔ پس ان سب طریقوں سے منہ پھیر کر احادیث رسول اللہ ﷺ کی طرف متوجہ ہوا اور ایسی حالت میں فوت ہوا کہ صحیح بخاری آپ کے سینہ پر تھی۔ ایسا ہی امام رازی نے اپنی کتاب میں جو اقسام ذات میں تصنیف کی ہے نظم میں کہا ہے:

ہماری عقلوں کی انتہاء ایک رسی میں بند رہ جانا ہے اور اکثر لوگوں کی کوشش بے کار ہے
(ابن خلکان نے اپنی تاریخ میں یہ اشعار امام رازی سے نقل کئے ہیں اس لئے بجائے لفظ غایہ اکثر منقول ہے یہ بہت مناسب معلوم ہوتا ہے اس لئے ہم نے ترجمہ میں یہ لفظ اختیار کیا ہے)
ہماری ارواح ہمارے جسموں سے وحشت میں ہیں اور ہماری دنیا کا حاصل دکھ اور وبال ہے، ہم

نے عمر بھر بحث کرنے سے کچھ حاصل نہ کیا۔ بجز اس کے کہ قیل وقال کو اکٹھا کر لیا۔ کہا امام رازی نے کہ میں نے طریق کلامیہ میں اور مذاہب فلسفہ میں تامل کیا تو ان کو ایسا نہ پایا کہ بیمار کو شفا دیں اور پیا سے کی پیاس بجھادیں اور میں نے سب راستوں سے نزدیک راستہ قرآن کا پایا میں اللہ کی صفات میں یہ آیتیں پڑھتا ہوں الرحمن علی العرش استوی - و الیہ یصعد الکلم الطیب - اور نفی مشابہت میں یہ آیات پڑھتا ہوں لیس کمنثلہ شیء ، و لا یحیطون بہ علماً۔ پھر امام نے کہا جو میری طرح تجربہ کرے گا وہ مجھ جیسا جان لے گا۔ اور امام قرطبیؒ نے شرح صحیح مسلم کے باب کراہت خصومت میں کہا ہے اور بہت سخت جھگڑوں سے دین میں جھگڑا کرنا ہے جیسے متکلمین جھگڑتے ہیں جو طریق قرآن و حدیث و سلف سے منہ پھیر کر بدعتی طریقوں اور نئی اصطلاحوں اور جھگڑے کے قوانین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جن کا مدار غالباً سونسطائی (وہمی و خیالی حکمت) مباحثہ پر ہے یا لفظی جھگڑوں پر جن سے ایسے شبہ پیدا ہوتے ہیں جو حل نہیں ہو سکتے اور ان کے ساتھ ایمان جاتا رہتا ہے۔ پھر یہ کلامی لوگ ایسی مجال باتوں کے مرتکب ہوئے ہیں جن کو احق لڑ کے بھی پسند نہ کریں جب کہ وہ جو اہر و اکوان و احوال کے تخیر سے بحث کرنے لگے پھر یہ لوگ ایسے مباحث میں پڑے ہیں جن سے سلف صالحین چپ رہے ہیں وہ کیفیت تعلق صفات خدا تعالیٰ ہے اور ان کا متعدد یا متحد کہنا اور یہ کہ وہ صفتیں عین ذات ہیں، یا غیر۔ اور یہ کہ کلام باری متحد ہے یا منقسم پھر اگر منقسم ہے تو اس کی تقسیم انواع سے ہے یا اوصاف سے اور یہ کہ تعلق کلام الہی کا ازل میں اس چیز سے جس کا حکم اس کلام میں ہوا ہے کیونکہ ہوا اور جب وہ چیز نہ رہے تو پھر تعلق رہتا ہے یا نہیں اور جو حکم متعلق نماز مثلاً زید کو ہوا ہے وہی بعینہ عمر کے واسطے یا زکوٰۃ کے لئے کیا ہو سکتا ہے اس کی مثل اور ان کے مباحث ہیں جن میں بحث کرنے کا شرع میں حکم نہیں آیا اور اصحاب رسول اللہ ﷺ اور جو ان کی چال پر تھے ان کی بحث سے چپ رہے۔ اور یہ بھی قرطبیؒ نے کہا کہ بہت سے متکلمین بعد گذر جانے دراز عمروں اور لمبی مدتوں کے اس علم سے پھر گئے جب کہ خدا تعالیٰ نے ان پر لطف کیا اور ان کو ظاہر و باطن دلیلیں اور آیتیں سوچھائیں ازاجملہ امام المتکلمین ابوالمعالی ہیں (یعنی امام الحرمین) جن سے ثقہ لوگوں نے حکایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے میں اہل اسلام اور ان کے علوم سے کنارہ ہوا اور بڑے دریا میں سوار ہوا اور اس میں غوطہ لگا گیا جس سے مجھے انہوں نے منع کیا یہ سب کچھ حق کے طلب کرنے اور تقلید کے بھاگنے کے لئے تھا۔ اور اب میں ان

سب علوم سے کلمہ حق کی طرف پھر آیا تم لوگ اسی دین کو لازم پکڑو جس پر بڑھیا عورتیں ہیں) یعنی جو ان کو قرآن و حدیث سے پہنچا اور اس میں فلسفی و کلامی دلیلوں کو خلط نہیں ہوا) اور میں اپنے خاتمہ کلمہ اخلاص (یعنی لا الہ الا اللہ و حدہ لا شریک لہ) پر کرتا ہوں اور افسوس ہے ابن جوینی پر (یعنی پچھلے کئے پر) اور اپنے شاگردوں کو یہ کہتے کہ علم کلام سے مشغول نہ ہوتا اگر میں جانتا اس حال کو جس تک مجھے اس علم نے پہنچایا ہے تو میں اس سے مشغول نہ ہوتا۔ تمام ہوا جو قرطبی نے کہا جیسا کہ قصد السبیل میں منقول ہے اور یہ جو قرطبی نے ابوالمعالی یعنی ابن الجونی سے نقل کیا ہے اس کو ملا علی قاریؒ بھی شرح فقہ اکبر میں لایا ہے اور اس میں یہ بھی ان سے منقول ہے کہ اگر اللہ اپنی رحمت سے میرا تدارک نہ کرے تو میرے لئے افسوس و خرابی ہے۔ اور سن رکھو میں مرتا ہوں اپنی ماں کے اعتقاد یا بڑھیا عورتوں نیشاپور کے اعتقاد پر۔

کہا امام ابن القیم نے کتاب اعلام الموقعین میں کہ چاروں اماموں نے علم کلام اور کلام والوں کی مذمت پر اتفاق کیا ہے اور امام شافعیؒ کا مذہب تو اس مذمت میں مشہور ہے ان کے سب مذہب والوں کے نزدیک یہ مضمون تا آخر قصد السبیل میں اعلام سے نقل کیا ہے۔

اور اسی رسالہ جنہ میں منقول ہے کہ ابن القیم نے کہا کہ آنحضرت ﷺ کے اصحاب جب کسی مسئلہ سے سوال کئے جاتے تو کہہ دیتے کہ اس مسئلہ میں خدا نے یہ فرمایا ہے اور آنحضرت ﷺ نے یہ فرمایا ہے اور یہ کیا ہے، یہ لوگ اس سے عدول نہ کرتے جب تک کہ اس کی طرف راہ پاتے اور جو کوئی ان کے جوابات میں تامل کرے تو ان کو امراض باطنی کے واسطے شفا پاوے)

نمبر سوم: تتمہ اخبار سفیر ہند امرتسر

(۲۵ مئی ۱۸۷۸ء مطابق ۲۲ جمادی الاولیٰ ۱۲۹۵ھ)

المقلب بہ: اشاعة السنة النبوية على صاحبها الصلوة و التحية

جس میں اس جواب کے جواب کا بقیہ ہے جو بعض علماء لکھنؤ و بنارس نے بمقابلہ اشتہار مجریہ ۱۹ مئی شائع کیا

من جانب مولوی ابوسعید محمد حسین لاہوری)

شفاء لما في الصدور فلما طال العهد و بعد الناس عن نور النبوة صار هذا عيباً عند المتأخرين ان يذكروا في اصول دينهم و فروعه قال الله و قال الرسول ﷺ اما اصول

محکمہ دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دينهم فصر حوا فى كتبهم ان قول الله و قول رسول الله صلى الله عليه وسلم و اصحابه لا يفيد اليقين فى مسائل اصول الدين و
انما يحتج بكلام الله و كلام رسوله فيها الحشوية و المجسمة
و المشببه انتهى كلام ابن القيم
و قال الشهر ستانى انه لم نجد عن الفلاسفة و المتكلمين الا
الحيرة و الندم حيث قال :

لقد طفت المعاهد كلها
و سرت فى طرقى ما بين تلك المعالم
فلم ار الا واضعا كف حائر
على ذقن او قارعا سن نادم

انتهى كلام الفاضل الشهر ستانى

و قال الخسرو شاهى و كان من اجلّ تلا مدة فخر الدين
الرازى لبعض الفضلاء و دخل عليه يوماً ما تعتقده قال ما
يعتقده المسلمون فقال و انت متشرح الصدر لذيك مستيقن
به او كما قال فقال نعم، اشكر الله على هذه النعمة لكن و الله
ما ادرى ما اعتقد و بكى حتى اخضل لحيته و قال الخرنجى
عند موته اعرفت مما حصلته شيئاً سوى ان الممكن مقتمر
؟ الى الرجّ ثم قال الافتقار و صف سيلبى اموت و ما
عرفت شيئاً. و قال آخر اضطجع على فراشى و اضع
الملحفة على وجهى و اقب بل بين حجج هؤلاء و هؤلاء يطلع
الفجر و لم يترجّح عندى منها شىء و من يصل الى مثل هذا
الحال ان لم يتداركه الله تعالى بالرحمة و الاقبال تزندق
و قال فى البرهان القاطع فى اثبات الصنائع و هذا الرازى
سلطان العلماء و حجة الحكماء و فخر الملة و شعلة الزكاء و
فيلسوف الاسلام بعد ان انهج الطرق الفلسفية و سلك

مسالك الحنفية ينشد في كتابه النهاية:

العلم للرحمن جل جلاله
و سواه في جهلاته يتعمم
ما للتراب و للعلوم وانما
يسعى ليعلم انه لا يعلم

و يقول في وصيته التي مات عليها و لقد اختبرت الطرق
الكلامية المناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة يساوي
الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم.

و قال احمد بن سليمان كان الوليد بن ابا ن خالي فلما
حضرته الوفاة قال لبنيه تعلمون ا حداً اعلم مني قالوا لا
قال فنتهموني قالوا لا قال فاني او صيكم اتقلبون قالوا
نعم، قال عليكم بما عليه اصحاب الحديث فاني رأيت
الحق معهم و قال ابو الوفاء بن عقيل لقد بالغت في الاصول
طول عمري ثم عدت القهقري الى مذهب المكتب

و قال الامام محمد الشوكاني في رسالة اجراء الصفات
على ظاهرها اعترف كثير من هؤلاء المتكلمين بانه لم
يستفد من تكلمه و عدم قنوعه بما قنع به السلف الصالح الا
مجرد الحيرة التي وجد عليها غيره من المتكلمين و ها انا
اخبرك عن نفسي و اوضح لك ما وقعت في امسيي فاني في
ايام الطلب و عنفوان الشباب شغلت بهذا العلم الذي سموه
تارة علم الكلام و تارة علم التوحيد و تارة علم اصول
الدين و اكتب على مؤلفات الطوائف المختلفة منهم و رمت
الرجوع بفائدة و العود بفائدة فلم اظفر من ذلك بغير
الخبيبة و الحيرة و كان ذلك من اسباب التي حجب الي
مذاهب السلف على اني كنت من قبل ذلك عليه و لكن اردت

ان از داد فيه بصيرة و به شفاء و قلت عند النظر في تلك
المذهب

و غاية ما حصلته من مباحثي
و من نظري من بعد طول التدبر
هو الوقف ما بين الطريقين حيرة
فما علم من لم يلق غير التحير

(ترجمہ: اور جب زمانہ دراز ہوا اور لوگ نور نبوت سے دور پڑ گئے تو پچھلے علماء کے نزدیک یہ عیب ہو گیا کہ اپنے اصول و فروع میں یہ کہہ دیں کہ خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور آنحضرت ﷺ نے یہ ارشاد کیا ہے۔

اصول دین کے باب میں تو انہوں نے صاف اپنی کتابوں میں کہہ دیا ہے کہ اللہ اور رسول کا قول اس میں مفید یقین نہیں، اس سے وہی سند پکڑتا ہے جو فضول کلام پر چلے، اللہ کا جسم بناوے اس کو مخلوق جیسا سمجھے۔ تمام ہوا کلام امام ابن القیم کا۔

شہرستانی نے کہا ہے کہ ہم نے فلسفیوں اور متکلمین کی حالت بجز حیرت نہ دیکھی چنانچہ نظم میں کہا ہے: مجھے عمر (یعنی عمر دینے والے) کی قسم ہے میں سب مقامات میں پھر اور میں سب راستے ان مواضع کے چلا پس میں نے بجز اس کے نہ دیکھا کہ کوئی حیرت سے ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے اور کوئی ندامت سے دانت بجا رہا ہے۔

خسرو شاہی نے جو امام فخر الدین رازی کے بڑے شاگردوں میں سے تھا ایک فاضل کو جو اس کے پاس ایک دن گیا تھا کہا کہ تو کیا اعتقاد رکھتا ہے۔ فاضل بولا جو مسلمان اعتقاد رکھتے ہیں۔ خسرو شاہی نے کہا کہ تو فراخ حوصلہ ہے اس اعتقاد پر یقین کرنے والا ایسا ہے اور کچھ کہا فاضل بولا ہاں خسرو شاہی نے کہا تو اللہ کا شکر کر اس نعمت پر لیکن خدا کی قسم میں نہیں جانتا میں کیا اعتقاد رکھو، اور رو پڑا یہاں تک کہ اپنی داڑھی کو تر کر دیا۔

خرنجی نے موت کے وقت کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میں نے کیا اعتقاد حاصل کیا بجز اس کے ممکن محتاج ہے ایسی ذات کی طرف جو اس کے وجود کو عدم پر ترجیح دے پھر بولا یہ احتیاج بھی ایک صفت عدمی ہے میں ایسی حالت میں مرتا ہوں کہ کچھ نہیں جانتا۔ ایک اور بولا کہ میں اپنے بستر پر لیٹتا ہوں اور چادر امنہ پر ڈالتا ہوں اور فریقین کے دلائل کا آپس میں مقابلہ کرتا

ہوں پس صبح ہو جاتی ہے اور میرے نزدیک کوئی بات غالب نہیں ٹھہرتی۔ جو ایسی حالت کو پہنچ جائے اس پر خدا تعالیٰ اگر اپنی رحمت سے متوجہ نہ ہو تو وہ کافر ہو جائے۔

برہان قاطع میں جو اثبات صالح میں تصنیف کیا ہے کہا ہے کہ یہ امام رازیؒ علماء کا بادشاہ اور حکیموں کے دست آویز اور ملت کا فخر اور تیزی طبع کا شعلہ اور اسلام کا فلسفی بعد اس کے کہ فلسفی راستوں اور پوشیدہ راہوں چلتا رہا (آخرو) یہ باتیں نظم میں کہہ گیا

علم خدا تعالیٰ ہی کے واسطے ہے جس کی بڑی عظمت ہے اس کے سوا جو ہے اپنی جہل چھپ رہا ہے۔ مٹی (یعنی انسان) کو علم سے کیا نسبت ہے یہ تو اسی واسطے کو کشش کر رہا ہے کہ اپنی لاعلمی کو جان لے۔

اور امام فخر الدینؒ نے اپنی اس وصیت میں جس پر مرایہ کہا ہے کہ میں نے کلامی طریقوں اور فلسفی راستوں کو خوب دیکھ جانچ لیا ہے میں نے اس میں فائدہ نہ پایا جو فائدہ قرآن کے مساوی ہو۔

احمد بن سلیمان نے کہا ہے کہ ولید بن ابان میرا ماموں تھا جب اس کو وقت وفات آیا تو اپنے بیٹھوں کو کہنے لگا کیا تم مجھ سے کسی کو بڑا عالم جانتے ہو؟ وہ بولے نہیں۔ پھر بولا کیا مجھے چھوٹا سمجھتے ہو؟ وہ بولے نہیں، پھر بولا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کیا تم مانو گے؟ بولے ہاں مانیں گے۔ پس کہنے لگا تم حدیث والوں کے اعتقاد کو لازم پکڑو میں نے جان لیا ہے کہ حق ان کے ساتھ ہے۔ ابوالوفا ابن عقیل نے کہا ہے کہ میں نے عمر بھر علم اصول (یعنی کلام) میں مبالغہ کیا، آخر کو اسی مذہب کے طرف الٹا پھرا جو مکتب میں تھا (یعنی عقاید قرآن و حدیث جن کی مکتب میں تعلیم ہوتی ہے)

امام شوکانیؒ نے رسالہ صفات میں کہا ہے کہ بہترے متکلمین نے اقرار کیا ہے کہ ہم کو اس علم میں کلام کرنی اور علم سلف پر قناعت نہ کرنے سے بجز محض حیرت فائدہ نہ ہوا۔ سن لے میں تجھے اپنا حال سناتا ہوں اور جو مجھ پر کل گذرا ہے کھول دیتا ہوں۔ زمانہ طالب علمی اور ابتداء جوانی میں اس علم سے (جس کو کبھی علم کلام کہتے ہیں کبھی علم توحید کبھی علم اصول) میں مشغول رہا اور اس کی کتابوں پر جو مختلف لوگوں کی تصنیف ہیں گرا رہا۔ میرا مقصود یہ تھا کہ کچھ فائدہ پاؤں اور کچھ نفع لے پھروں لیکن بجز حیرانی و محرومی کچھ نہ ملا۔ یہ بھی ایک سبب ہے جس سے مجھے مذہب سلف پیارا معلوم ہوا اور میں اس مذہب سلف پر پہلے بھی تھا لیکن میں اس علم کے شغل سے یہ چاہا تھا

کہ مجھے اس کے سبب سے مذہب سلف میں بصیرت و محبت بڑھ جائے اور جب میں نے اس علم میں نظر کی تو نظم میں یہ کہا: انجام میری بحث و نظر کا جو لمبی سوچ کے بعد ہوئی یہ ہوا کہ دونوں طریق کے بیچ میں حیرت سے ٹھہر رہا۔ پس اس شخص کا کیا علم ہے جس کو بجز حیرت کچھ نہ ملا۔

یہ اخیر عبارتیں قصد السبیل میں ہیں اور عبارت برہان سے پہلے چار شرح فقہ اکبر میں نیز جس کو اصل کتابیں میسر نہ آویں وہ ان کتابوں کو ملاحظہ فرمائیں۔

یہ تو ہیں اقوال علماء مذمت میں اس علم کی جس کی خاطر آپ نے حدیث کی اہانت کی ہے اب میں چند اقوال علماء اور آپ کے پیشواؤں کے ایسے نقل کرتا ہوں جس میں انہوں نے توہین حدیث و اہل حدیث کو کفر بتایا ہے اور حدیث ہی کو مدار اہل سنت و ناجی ہونے کا ٹھہرایا ہے اور عمل بالحدیث کی رغبت دلائی ہے اور اہل حدیث کی مدح فرمائی ہے۔

ملا علی قاری نے رسالہ تزیین العبارة لتحسين الاشارة میں کیدانی کے رد میں (جس کی ایک کلام سے اہل حدیث کی توہین نکلتی ہے) فرمایا ہے:

وقد اغرب الكيداني حيث قال و العاشر من المحرمات
 الاشارة بالسبابة كاهل الحديث اي مثل اشارة جماعة
 بجمعهم العلم بحدیث رسول الله ﷺ وهذا منه خطأ
 عظیم و جرم جسيم منشاءه الجهل عن قواعد الاصول و
 مراتب الفروع من المنقول و لو لا حسن الظن و تاويل
 كلامه بسببه لكان كفره صريحاً و ارتداده صحيحاً فهل
 المؤمن ان يحرم ما ثبت فعله ﷺ ما كاد ان يكون نقله
 متواتراً و يمنع ما عليه عامة العلماء كابر عن كابر و الحال
 ان الامام الاعظم و الهمام الاقدم قال لا يحل لاحد ان
 ياخذ بقولنا ما لم يعرف ما خذ من الكتاب و السنة و اجماع
 الامة و القياس الجلي في المسئلة و قال الشافعي اذا صح
 الحديث على خلاف قولي فاضر بواقولي على الحائط و
 اعملوا بالحدیث الظاهر الي ان قال مع انه يكفي في موجب

تکفیر الکیدانى اهانته المحدثین الذین هم عمدة الدین المفهومة من قوله کاهل الحدیث المفضیة الی قلة الابد المفضی بسوء الخاتمة لان من المعلوم ان اهل القرآن اهل الله و اهل الحدیث اهل رسول الله و انشد فی هذا المعنى :

اهل الحدیث هم اهل النبى و ان
لم یصحبوا نفسه انفسه صحبوا

هذا کلام على القارى .

(ترجمہ: بے شک کیدانی نے انوکھی بات لکھی جہاں پر کہہا ہے کہ دسواں حرام فعل نماز میں اشارہ کرنا ہے ساتھ انگلی شہادت کے مثل اہل حدیث کے اور یہ بات کیدانی کی بھاری خطا اور بڑا جرم ہے سب اس کا جاہل ہونا کیدانی کا اصول کے قواعد سے اور روایات فرعیہ کے مراتب سے اگر حسن ظن نہ ہوتا اور بمقتضائے اس کے اس کی کلام میں تاویل نہ کی جاتی تو کیدانی کا کفر صاف صاف اور اس کا مرتد ہونا ٹھیک ٹھیک ثابت ہو چکا تھا، بھلا کسی مومن کو پہنچ سکتا ہے کہ فعل رسول کو حرام کہے جس کی نقل قریب ہے کہ متواتر ہو جاوے اور اس فعل سے منع کرے جس پر تمام علماء کا بڑوں سے بڑوں کا اتفاق چلا آتا ہے حالانکہ امام بزرگ اور سردار مقدم (یعنی امام ابوحنیفہؒ) نے فرمایا ہے کہ حلال نہیں کسی کو کہ میرے قول کو قبول کرے جب تک اس کے اصل قرآن یا حدیث یا اجماع یا روشن قیاس سے نہ جان لے۔ اور امام شافعیؒ نے کہا ہے کہ جب میرے قول کے خلاف کوئی حدیث صحیح ہو تو میرے قول کو دیوار سے مارو اور عمل کرو حدیث ظاہر پر۔ کہا ملا علی قاریؒ نے کہ باوجود اس کے کہ کیدانی کے کافر بنانے کیلئے محدثین کی توہین (جو اس کے اس کلام سے سمجھی جاتی ہے، کاہل الحدیث یعنی اہل حدیث کی طرح اشارہ کرنا حرام ہے جس سے اس کا کم ادب ہونا معلوم ہوتا ہے جو برے خاتمہ کی طرف پہنچتا ہے) کافی یہ اس لئے کہ یقیناً اہل حدیث، اہل رسول اللہ ﷺ ہیں چنانچہ اس باب میں کسی نے شعر میں کہا ہے کہ اہل حدیث نبی کے اہل ہیں، وہ اگر چہ آپ کے ہم صحبت نہیں لیکن آپ ﷺ کے انفس قدسی یعنی حدیث کے تو صحبتی ہیں)۔

اور طحاویؒ نے شرح درمختار میں اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں کہ، ہم اہل سنت لوگ فرقہ ناجی ہیں اور ہمارے سوائے باقی ۲ فرقہ ناری ہیں، حدیث و اہل

حدیث کو شاذ ہڈھرایا ہے اور انہی کی موافقت و متابعت کو علامت و دلیل اپنے ناجی ہونے کی بنایا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے:

فان قلت ما وقوفك على انك على صراط مستقيم و كل واحد من هذه الفرق يدعى انه عليه قلت ليس ذلك بالادعاء و التثبت باستعمالهم الوهم القاصر والقول الزاعم بل بالنقل عن جهابذة هذه الصنعة و علماء اهل الحديث الذين جمعوا الا حاديت في امور رسول الله ﷺ اقواله و افعاله و حركاته و سكناته و اقوال الصحابة و المهاجرين و الانصار الذين اتبعوهم باحسان مثل الامام البخاري و مسلم و غيرهما من الثقات المشهورين الذين اتفق اهل المشرق و المغرب على صحة ما اوردا في كتبهم من امور النبي ﷺ و اصحابه رضي الله عنهم ثم بعد النقل ينظر الى الذي تمسك بهديهم و اقتفى اثرهم .. بسيرهم في الاصول والفروع فيحكم بانهم من الذين هم هم و هذا هو الفارق بين الحق و الباطل و المميز بين من هو على صراط مستقيم و بين من هو على السبيل الذي على يمينه و شماله

(ترجمہ: اگر تو کہے کہ تجھے کیوں کر وقوف ہوا اس بات پر کہ تو ہی سیدھے راستے پر ہے حالانکہ ہر ایک فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ ہمارا دعویٰ مجرد ادعا نہیں۔ اور نہ لکننا وہم قاصر اور قول باطل سے بلکہ یہ دعویٰ بنا بر نقل کے ہے اس فن کی پرکھنے والو اور حدیث کے جاننے والوں سے جنہوں نے صحیح حدیثیں آنحضرت ﷺ کے امور اور حالات اور افعال و حرکات و سكنات اور صحابہ مهاجرین و انصار کے حالات میں جمع کی ہیں جیسے حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم وغیرہ مشہور ثقہ جن کی روایات کی صحت پر مشرق اور مغرب کے لوگ متفق ہیں۔

پھر ان کی نقل کے بعد دیکھا جاوے کہ کون شخص ان لوگوں کی سیرت سے تمسک کرتا ہے اور ان کے پیچھے چلتا ہے اور اصول و فروع ان کا تابعدار ہے پس اس کے حق میں کہا جاوے گا کہ یہ

ان لوگوں میں سے ہے جو صراطِ مستقیم پر ہیں۔ یہی امر (یعنی حدیث و نقل اہل حدیث کی متابعت و موافقت) فارق ہے حق اور باطل میں اور یہی تمیز کرنے والا ہے اس شخص میں جو سیدھی راہ پر ہے اور اس میں جو اس سے دائیں بائیں پر ہے)۔

حضراتِ مخاطبین اس عمارت کو غور سے ملاحظہ فرمائیں اور چشمِ انصاف سے دیکھیں کہ اس میں کیا صریح و صاف طور پر حدیث و نقل اہل حدیث کو مدار اپنی نجات کا نارِ جہنم ٹھہرایا ہے اور اصول و فروع میں اس کو متمسک و معیار بنایا ہے اور اس کے بھروسہ پر اپنے تئیں ناجی و اہل سنت بتایا۔ اور اگر راہ ہدایت و نجات اس کی طرف سے بند ہوتا تو یہ معیار نجات مقرر نہ ہوتا۔ جو خود ہدایت و نجات پر نہ ہو وہ کسی کا سبب نجات کیونکر ہو سکتا ہے:

کز خویشتن گم است کر رہر بہرے کند

اور اگر یہ بات کہنے والے آپ کے اکابر نہیں اور نہ ان کی یہ بات آپ کے نزدیک مسلم ہے تو آپ ہی معیار اہل سنت ہونے و مدار ناجی ہونے کا بتلا دیں (شائد معیار اہل سنت ہونے کا خرافات متکلمین کو بتلا دیں گے لیکن جیسی اس کی خاک اڑ چکی ہے سب کو معلوم ہے) اور اس شبہ کا جو طحاوی نے بیان کیا ہے جو اب تحریر فرمائیں۔

ابو عمرو شععی (تابعی) اور عبد الرحمن بن مہدی امام عبد اللہ بن الامام احمد بن حنبل اشعار ذیل پڑھا کرتے:

مختار	محمد	النبی	دین
الآثار	للفتی	المطیة	نعم
اہلہ	و الحدیث	عن	لا ترغبین
نہار	و الحدیث	و لیل	فالرأی

(دین محمد رسول اللہ ﷺ کا پسندیدہ ہے۔ مرد آدمی کے واسطے آثار نبوی کیا ہی اچھی سواری ہے۔ یعنی سفر آخرت کا وسیلہ۔

منہ نہ پھیر حدیث اور حدیث والوں سے، رائے (عقلی باتیں) رات ہے اور حدیث دن)

امام ابو بکر بن ابی داؤد السجستانی نے فرمایا ہے:

تَمَسَّكَ بِحَبْلِ اللَّهِ وَ اتَّبَعَ الْهُدَى
 وَلَا تَكُ بَدْعِينَا لَعَلَّكَ تَفْلَحَ
 وَ لَذَ بَكْتَابِ اللَّهِ وَ السَّنَنِ الَّتِي
 آتَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَنْجًا وَ تَرْبِحًا
 وَ دَعَا آرَاءَ الرِّجَالِ وَ قَوْلِهِمْ
 فَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ الْأَزْكَى وَ اشرح
 وَلَا تَكُ فِي قَوْمٍ تَلَّهَوْا بِدِينِهِمْ
 فَتَطْعَنَ فِي أَهْلِ الْحَدِيثِ وَ تَقْدَحَ

(چنگل مار اللہ کے رستے (قرآن) سے اور تابع ہو حدیث کے۔ اور مت ہو بدعتی شائد تو چھٹکارا پاوے۔

پناہ پکڑ کتاب اللہ اور حدیثوں سے جو رسول اللہ ﷺ سے آئی ہیں تو نجات اور نفع پاوے گا۔

اور چھوڑ دے لوگوں کی عقلی باتوں اور قولوں کو اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کی بات سٹھری اور سینہ کھولنے والی ہے

اور مت ہو اس قوم میں جو اپنے دین سے کھیل رہے ہیں کہ تو طعن کرے اہل حدیث میں اور (اعتراض)

شیخ امام ابی الظہیر نے فرمایا ہے:

اِذَا رَمَتِ اَنْ تَنْوِخِيَ الْهُدَى
 وَ اِنْ تَاتَى الْحَقَّ مِنْ بَابِهِ
 فِدَعِ كُلَّ قَوْلٍ وَ مِنْ قَالِهِ
 لِقَوْلِ النَّبِيِّ وَ اصْحَابِهِ
 فَلَمْ تَنْجِ مِنْ مَحْدَثَاتِ الْأُمُورِ
 بغيرِ الْحَدِيثِ وَ اربابِهِ

(اگر تو قصد رکھتا ہے کہ ہدایت ڈھونڈے اور حق کو اس کے دروازہ سے پہنچے

پس چھوڑ دے ہر بات اور اس کے قائل کو پاس خاطر قول آنحضرت ﷺ اور آپ کے اصحاب کے۔

پس تو نے بدعتوں سے نجات نہ پائی مگر بظہیر حدیث اور حدیث والوں کے)

شیخ ابوالفضل جعفر بن ثعلب نے فرمایا ہے:

تباین للناس فیما قد رأو و رووا
و کلهم یدعون الفوز بالظفر
فخذ بقول یكون النص ینصره
إمّا عن الله او عن سید البشر
و کل قول یكون النص یدفعه
فارفضه و کن منه علی حذر

(لوگ مختلف ہیں اپنے خیالات و روایات میں، اور ہر ایک کامیابی کا مدعی ہے۔
بس اس بات کو لے جس کی نص مدد کرے، خدا کی طرف سے یا آنحضرت ﷺ کے۔
اور جس بات کو نص رد کرے اس کو چھوڑ دے اور اس سے بچ جا)

امام محمد بن اسماعیل امیریمانی نے فرمایا:

العلم میراث النبی کذا اتی
فی النص و العلماء وراثہ
لا خلف المختار غیر حدیثہ
فینا فذاک متاع هو اثاثہ
قلنا الحدیث وراثہ نبویتہ
و لكل محدث بدعة احداثہ
فاذا اردت حقیقۃ تدری لمن
وراثہ فکرت ما میراثہ

(علم میراث نبی ہے ایسا ہی آیا ہے۔ حدیث میں اور عالم وہی وارثان نبی ہیں۔
آنحضرت ﷺ نے بجز حدیث کچھ نہیں چھوڑا ہم میں پس یہی ان کی متاع ہے اور یہی اثاث
البت -

پس ہمارے لئے وراثت حدیث نبوی ہے، اور ہر بدعت نکالنے والے کیلئے اس کی بدعت ہے
پس جب تو اصل بات جاننے کا ارادہ کرے کہ کون وارث ہے اور سوچ لے کہ کیا میراث
(ہے)

امام کبیر محمد بن ابراہیم وزیر نے فرمایا ہے:

منطق	والاولیاء	و	الادیان
منطق	الانبیاء	و	القرآن
ولاهل	اللجاج	عند	التماری
منطق	الازکیاء	و	الیونان
فاذا	جمعت	علم	الفریقین
فکن	مائلاً	مع	القرآن
و اذا	ما اکتفیت	یوماً	بعلم
کان	علم	المحدث	الربانی
ان	علم	الحديث	علم
ورثوا	هدی	ناسخ	الادیان
فحصوا	عن	حدیثه	ورأوه
بعیون	القلوب	رأی	العیان

(منطق اولیاء اور سب دینوں کی وہ ہے جو منطق انبیاء (حدیث و قرآن) ہے

اور جھگڑنے والوں کے لئے جھگڑے کے وقت منطق عقلی لوگوں اور یونانیوں کی

جب دو فریقین کے علم کو اکٹھا کرے، تو قرآن کی طرف مائل ہو

اور جب کسی ایک علم پر اکٹھا کرے، تو علم محدث ربانی کا ہے (یعنی لائق اعتماد)

بے شک علم حدیث ان لوگوں کا علم ہے جو اس طریق کے وارث ہوئے ہیں جو سب دینوں کا

ناسخ ہے

آنحضرت ﷺ کی حدیث کو ٹٹولا اور آنحضرت ﷺ کو دیکھ لیا دل کی آنکھوں سے سامنے دیکھنے

کے طور)

شیخ جلیل سید عبداللہ الحداد شافعی نے فرمایا ہے:

فما فى طريق القوم بدء و لا انتهاء
مخالفة للشرع فاسمع و الفت
و خلّ مقالات الذين تخطبوا
و لا تك الا مع كتاب و سنة
فثم الهدى و النور و الامن ردى
و من بدعة تخشى و زيغ و فتنة
و منكر احكام الكتاب و سنة
فبشره فى الدنيا بخزى و ذلة
و بشره فى العقبى بسكنى جهنم
و حرمان جنات الخلود و رؤية

(طریق قوم (یعنی اہل قرآن و حدیث میں) کچھ ابتداء و انتہاء میں مخالفت شرع نہیں ہے تو
سن اور متوجہ ہو۔

اور چھوڑ دے ان لوگوں کی باتیں جو خط میں پڑے ہوئے ہیں اور مت ہو مگر قرآن و حدیث
کے ساتھ۔

یہاں ہے ہدایت اور نور اور امن گر جانے سے، اور بدعت خوفناک اور ٹیڑھا پن اور گمراہی
سے۔

جو احکام قرآن اور حدیث کا منکر ہو اس کو دنیا میں رسوائی اور خواری کی خبر دی

اور عاقبت میں دوزخ میں رہنے کی بشارت دے اور محرومی کی ہیشتگی کی بہشت اور دیدار سے)

شیخ ابی محمد ہبۃ اللہ بن الحسن الشیرازیؒ نے فرمایا ہے:

عليك باصحاب الحديث فانهم
على منهج للذين ما زال معجماً
و ما النور الا فى حديث و اهله
اذا ما دجى الليل البهيم و اظلماً
و اعلى البرايا من اتى السنن اعتزى
و اعمى البرامن الى البدع انما

ومن ترك الآثار ضلّ سعیه
فهل يترك الآثار من كان مسلماً

(تو ملازم رہ اصحاب حدیث کا اس لئے کہ وہ دین کے رستہ پر ہیں ہمیشہ رہے عزیز۔
نور نہیں ہے مگر حدیث اور حدیث والوں میں۔ جب اندھیرا کرتے ہیں اندھیری رات اور
سیاہی چھپا دیتی ہے۔ مراد اس کے رائے و قیاس ہے۔
پس بہترین خلاق وہ ہے جو حدیث کی طرف منسوب ہو، اور تمام خلاق سے اندھا وہ جو بدعت
کی طرف منسوب ہو۔

جس نے احادیث کو چھوڑ دیا اس نے کیا کرایا کھویا، کیا مسلمان احادیث چھوڑ سکتا ہے؟)

فاضل شریف عالم غطریف قاضی طلا محمد پشاوری

ایک قصیدہ طویلہ اس باب میں انشاء فرمایا ہے اسکے چند ابیات کو اس مقام
میں نقل کرنا موجب سرور و انشراح صدر اہل اتباع سمجھتا ہوں اگرچہ معاصرین اہل
ابتداع اس سے حظ نہ پاویں اور نفع نہ اٹھائیں۔

خیر الحدیث کلام اللہ عز و جل
و ہدی احمد للخیرات بنیان
و محدث الامر شرّ ساء منظرہ
و کل بدع ضلال فیہ حرمان
ما ابدعت بدعة الا و قد نزعت
من سنة مثلها قد قال حسّان
فقہ حدیث و تفسیر علوم ہدی
و ما سوی تلك بطلان و ہذیان
بحر العلوم کتاب اللہ جلّ و علی
فانہ من جمیع العلوم ملآن
فی کل امر عسیر منہ میسرہ
من کل علم جزیل فیہ تبیان

(بہترین کلاموں کے کلام اللہ عزوجل ہے اور سیرت آنحضرت ﷺ کی نیکیوں کیلئے بنیاد ہے بدعتیں بری ہیں ان کا دیکھنا برا، اور جو بدعت ہے گمراہی اس میں محرومی ہے۔ کوئی بدعت نکالی نہیں جاتی مگر اس کے سبب سے دور ہو جاتی ہے ایک سنت ویسی ہی جیسا کہ حسان نے روایت کیا ہے۔

فقہ (جو قرآن و حدیث سے مستنبط ہے نہ محض رائے و قیاس) اور حدیث اور تفسیر ہدایت کے علم ہیں اس کے سوا جو ہے باطل ہے اور ہذیان۔ قرآن علموں کا دریا ہے، اس لئے کہ وہ تمام علموں سے پر ہے۔ تمام مشکل امور کے اس میں آسانی ہے۔ سب بزرگ علموں سے اس میں بیان ہے)

ان رمت فقہاً ففیہ الفقه مغوز
جمّاً و عمّاً لان و افاك ایقان
او علم تهذیب نفس من محاسنها
او من ذمائمها ذا فیہ حسبان
و غیر ذلك علوماً جلّ مقصدها
عزاً و قد راو ما واساه نقصان
اما الحدیث فلا یخفی جلالته
فانه من علوم الدین عمان
عمان فیض طویل الباع مکرمة
فیہ جمان و یاقوت و مرجان
کل العلوم سمی لکن یا ثقتی
اهل الحدیث لدین الله اعوان
اهل الحدیث لقد صانوا بهمتهم
دین الرسول و ما شانوا و ما خان
فہم لصون اصول الشرع حفاظ
و ہم لعلم رسول الله خذّان

علم الحديث ك أمّ دَام رافتها
و ما سواه من المعلوم ولدان
اهل الحديث هم الكاسون ثوب رضا
و غيرهم من اولى الآراء عريان

(اگر توفیق کا قصد کرے توفیق اس میں ہے عام و تام اگر تجھے یقین آوے۔

یا علم اخلاق نفس نیک ہوں یا بد، سب کا اس میں حساب ہے۔

ان کے سوائے اور جو بڑے مطلب کے علوم ہیں، عزت و قدر میں اس میں سب ہیں اس میں
کچھ نقصان نہیں

رہی حدیث پس اس کی بزرگی مخفی نہیں، وہ تو دینی علوم کا دریا ہے

دریا فیض ہے دراز بازو و بزرگی میں، اس میں موتی ہیں اور یا قوت اور مونگے۔

علوم (دینی) تو سبھی بلند مرتبہ ہیں لیکن اہل حدیث اللہ کے دین کے مددگار ہیں

اہل حدیث اپنی ہمت سے بچا لیا رسول کے دین کو اور نہ اس میں عیب لگایا نہ خیانت کی۔

سو وہ اصول شرع کے بچاؤ کے لئے محافظ ہیں اور وہی علم رسول اللہ کے خزانچی ہیں۔

علم حدیث بمنزلہ والدہ ہے اسکی مہربانی ہمیشہ رہی اور اس کے سوائے جو علم ہیں بمنزلہ اولاد ہیں

الحدیث ہی لباس رضاء (الہی) پہنے ہوئے ہیں اور صاحبان قیاس لباس مذکور سے عریان ہیں)

روحي الفدا لكلام فيه حدثنا

وغيره من كلام الناس هذيان

ناهيك مرتبة عن ان تكون بها

امين قول النبي يا حبذا الشان

اهل الحديث اطباء و غيرهم

مرضى من الغي طرّانهم آن

اهل الحديث خلو الشرب مختصراً

و غيرهم في بوادي العقل عطشان

اهل الحديث نجوم يهتدى بهم

في ظلمة الليل انوارا ذا بانوا

اهل الحديث لقد فازوا بمقصدهم
و غير هم في فيا في الجهل حيران
اهل الحديث ملوك فوق مفرقهم
من العلاء و السنّا و المجد تيجان
علم الحديث ترى بهجة و ضياء
روضا بهيجاً له روح وريحان
كانه عند ليب القدس في طرب
و غيره من علوم العقل غربان
في الاحاديث اسفار مهذبة
لاهلها كلها روض و بستان
منها صحيح البخارى جلّ مقصده
و في الصحاح له فضل و رحجان

(ترجمہ: میری جان ایسے کلام پر فدا ہے جس میں حدیثا ہو اور اس کے سوا جو لوگوں کی کلام ہے سو بکواس ہے۔

تیرے لئے یہ کافی مرتبہ ہے جس کی بدولت تو حدیث نبی ﷺ کا امین بن جاوے یہ کیا ہی عمدہ شان ہے۔

اہل حدیث طیب ہیں اور لوگ گمراہی کی مرض میں بیمار ہیں ان کا وقت برا وقت ہے۔
ابحدیث اپنے پانی کے حصہ پر موجود ہوئے اور لوگ قیاس کے جنگلوں میں پیاسے پڑے ہیں
اہل حدیث ستارے ہیں کہ ان سے راستہ لیا جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں نور ہیں جب
ظاہر ہوتے ہیں۔

اہل حدیث تو اپنے مقصد کو جانچنے اور باقی جہالت کے جنگلوں میں حیران ہیں۔
اہل حدیث بادشاہ ہیں اس کے سر پر بلندی اور روشنی اور بزرگی کے تاج ہیں
تو علم الحدیث کو حسن اور روشنی میں ایسا بارونق باغ دیکھے گا جس میں خوش بو اور پھول ہیں۔
گویا کہ وہ بلبلِ قدس ہے کہ فرحت میں ہے اور دوسرے کے علم کو ہے ہیں
احادیث میں ستھری کتابیں ہیں جو سب کے سب باغ و گلزار ہیں۔

ان میں سے ایک صحیح بخاری ہے جس کا مقصد بڑے درجہ کا اور کتب صحاح میں اس کو فضل و کمال
ورجحان ہے)

الی ان قال بعد ذکر سائر الصحاح الستة (یہاں تک کہ باقی صحاح ستہ کے ذکر کے
بعد کہا ہے)

فهذه كُتُبُ غرِّ مطالعها
و ما رأت مثلها في الدهر اعيان
لا تترك حديثاً صحَّحَ عن سقم
بقول مفتٍ فدا في الدين نقصان
مهما يصح حديث فهو مذهبنا
بلا امتراء كما قد قال نعمان
فاخش الاله؟ و لا تنزل كلام نبى
من قول مفت له ما فيه برهان
بشراك ان جئت بالتوحيد معتقدا
لا يعتريك اى ا لا زمان حرمان
عليك بالسنة الغراء تفوز بها
و احذر من البدع ما وافاك ا زمان

(ترجمہ: سو یہ ایسی کتابیں ہیں جن کے مطلعے روشن ہیں اور آنکھوں نے زمانہ میں ان کی مثل نہیں
دیکھی ہیں۔

تو ہرگز ہرگز کسی مفتی کے قول سے صحیح حدیث کو مت چھوڑ کیونکہ یہ دین میں بڑا نقصان ہے۔
جب کبھی حدیث صحیح ثابت ہو تو بیشک وہی ہمارا مذہب ہے جیسا کہ ابو حنیفہ نعمان نے کہا ہے۔
خدا تعالیٰ سے ڈرو اور نبی ﷺ کی کلام کو مفتی کے قول سے جس پر اس کی کوئی دلیل نہیں کم رتبہ نہ
دینا۔

اگر تو توحید کا اعتقاد رکھتا ہے تو تجھے خوش خبری ہو تجھے کبھی محرومی نہ پہنچے گی۔

سنت روش کو تو لازم پکڑ اس سے مراد پائے گا۔ اور بدعت سے بچا رہ جب تک زمانہ میں رہے)

اور مولانا خورم علی مرحوم نے دیباچہ مشارق الانوار میں ہندی زبان میں عجیب گوہر فشانہ کی ہے ان کا انسلاک بھی اس سلسلہ میں مناسب سمجھتا ہوں گو اہل بدعت اس کو نہ مانیں اور ہندی زبان سمجھ کر ان جو اہر بے بہا کی قدر نہ جائیں۔ آپ فرماتے ہیں:

کیا تجھ سے کہوں حدیث کیا ہے
 در دانہ درج ^{مصطفیٰ} ہے
 صوفی عالم حکیم دینی
 کرتے رہے اس کی خوشہ چینی
 بابا کے یہاں سے کون لایا
 جس نے پایا یہیں سے پایا
 یہ شاہ رہ محمدی ہے
 گنجینہ راز احمدی ہے
 مشعل افروز راہ سنت
 برہمن بیخ شاخ و بدعت
 ہوتے ہوئے ^{مصطفیٰ} کی گفتار
 مت دیکھ کسی کا قول و کردار
 جب اصل ملے تو نقل کیا ہے
 یہاں وہم خطا کا دخل کیا ہے
 اب زیادہ تو مجھ سے کر نہ کلکل
 خورشید کے آگے کیا ہے مشعل
 بالفرض فلاں تھا مرد کامل
 اوس نے تھا کیا کہاں سے حاصل
 وہ بھی اسی در کا اک گدا تھا
 گو غوث امام و مقتدا تھا

ملفوظ بہت ہیں تو نے دیکھے
ملفوظ محمدی کو لے لے
ناحق تجھے اور کچھ ہوس ہے
قرآن و حدیث تجھ کو بس ہے
حق ہو گا حدیث خواں سے خورم
اور شاد رسول فخر عالم

تنبیہ ضروری:

مولانا خورم علی کا اتباع سنت ان اشعار سے جیسا عیاں ہے، مستغنی از بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس خوش اعتقاد دی کی برکت اور حب سنت نبوی کی بدولت اعلیٰ علیین میں منزلت عطا کرے، اور ہم کو بھی آپ کی مرافقت جنت میں مرحمت فرماوے، لیکن مولانا مرحوم سے اس پاک اعتقاد کے موافق تحفہ الاخبار ترجمہ مشارق الانوار میں عمل نہیں ہو سکا اور اس عمدہ و پختہ بنیاد رکھنے کا اتفاق نہ ہوا یعنی بہت جگہ ظاہر معنی حدیث کا ان سے خلاف سرزد ہوا اور موافق مذہب حنفی کی اس میں تاویل و تکلف عمل میں آیا منشاء اس کا یہ نہ تھا کہ انہوں نے مذہب حنفی کی رعایت کی ہے اور وہ دیدہ دانستہ حدیث کے ظاہر معنی کو واجب العمل سمجھ کر پیاس تقلید مذہب اس میں تاویل کی ہے حاشا جنابہ عن ذلک، بلکہ منشاء اس کا یہ ہے (واللہ اعلم) کہ آپ کے وقت میں کتب حدیث کے ملک ہند میں اشاعت کم تھی یا باوجود موجود ہونے کتب کے ان کو اتفاق مطالعہ حدیث کا کم ہوا، پس انہوں نے بعض متعصب حنفیہ کی کتب اصول و فروع میں جو تاویل حدیث دیکھی اس کے موافق کسی حدیث کی۔ (عبارت مسلسل اگلے تہتے میں چل رہی ہے۔ بہاء)

نمبر چہارم

(رسالہ اشاعة السنة النبوية على صاحبها الصلوة و التحية)

جس میں اس جواب کے جواب کا لہجہ ہے جو بعض علماء لکھنؤ و بنارس نے بمقابلہ اشتہار مجریہ ۱۹ مئی شائع کیا من جانب مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب لاہوری۔

مطبوعہ ۲۲ جون ۱۸۷۸ء۔ ڈیکل پریس امرتسر میں محمد عبدالکحیم کے اہتمام سے طبع ہوا۔

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(اس شمارہ سے سفیر ہند، اور ضمیمہ، اور تہذیب وغیرہ الفاظ غائب ہو گئے ہیں۔ بہاء)

جوان کتابوں میں تھی (گودہ حدیث بسبب ضعف راوی کے واقع میں لائق اعتماد نہ تھی اور نہ باعث تاویل احادیث صحیحہ مشارق ہو سکتی تھی) سمجھ کر اور اتباع نبوی اس میں متحقق جان کر نقل کر دیا اور اسی کے موافق حدیث مشارق کا مطلب بنایا پس اس میں وہ بسبب عدم مراجعت اصل کتب کے معذور رہے اور درحقیقت محرف و مؤول احادیث صحیحہ مشارق کے وہ متعصب حنفی ٹھہرے جن کے دام تقریر پر تیز ویر میں مولانا مرحوم پھنس گئے۔

اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ باوجود مولانا (خورم علی) کی درستی اعتقاد و مضبوطی اصل و بنیاد کے عادت قدیمہ تقلید کہیں کہیں ان کی سدراہ و حجاب نگاہ ہوئی اور باوجود برا جاننے جناب کے اس تقلید کو بوقت تصنیف کتاب کے اس سے بچ نہ سکے۔ عادت قدیمہ نے ان کو تقلید میں پھنسا یا اور اس کو اتباع سمجھایا اور مولانا کو اس کا داؤ پیچ سمجھ میں نہ آیا۔ یہاں سے صدق مضمون اس بیت کا معلوم ہوتا ہے جو شیخ سعدی مرحوم نے فرمایا ہے:

ز تقلید اندیشہ بس واجب است

کہ تقلید پابند ہر طالب است

اور زرقانیؒ نے شرح موطا میں فرمایا ہے:

التقلید آفة من آفات البشرية -

(یعنی تقلید بشری آفتوں سے ایک آفت ہے)

اور یہ کچھ نئی بات نہیں نہ محل استغراب و استعجاب اس عادت نے بعض صحابہ کو بعض مواقع میں اتباع احکام نبوی سے روک دیا اور ان کو باوجود صراحت و وضاحت مراد نبوی کے تاویل کا راستہ نکال دیا اس کی چند مثالیں نقل کرتا ہوں جن سے مانحن فیہ کی بھی تائید نکلے اور ان صحابہ کبار کی وجہ معذوری کی مخالفت احکام نبوی میں بھی پیدا ہو میرا ذکر کرنا ایسے مضامین کو بنظر حمایت و برأت ان اکابر کی صریح مخالفت نبوی سے ہوتا ہے اگرچہ حاسد لوگوں کے اذہان میں یہ امر توہین خیال کیا جاتا ہے میرا مقصود ان باتوں سے یہ ہوتا ہے کہ ان اکابر نے کسی امر میں دیدہ دانستہ آنحضرت ﷺ کا خلاف نہیں کیا اور نہ ان کی یہ شان ہے بلکہ اس امر کی دلیل آیت یا حدیث ان کو

نہیں پہنچی یا بعد العلم ان کی یاد سے جاتی رہی یا اس کے معنی میں ان کو بنظر کسی دلیل کے یا بمقتضائے عادت تاوے سو جھی جس سے تہمت مخالفت صریحہ نبویہ ان کی جناب سے اٹھ گئے۔ اور خصوم حاسدین اس کو یہ سمجھتے اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ مقصود ان باتوں کے بیان سے اصحاب کی کم علمی کا اظہار ہے یا ان کی نا فہمی کا اشتہار۔

ولیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیت و مقصود کو خوب جانتا ہے اور اصلاح و فساد کو خوب پہچانتا ہے پس میں ان باتوں کے اظہار سے بخوف اتہام اہل خصام لگام ہرگز نہ ٹلوں گا اور جس امر کا بیان مناسب وقت سمجھوں گا اس میں کسی سے نہ ڈروں گا حسبنا اللہ و نعم الوکیل و هو الرقیب و نعم الحسیب

۱۔ حجۃ الوداع میں آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ جو شخص قربانی ہمراہ لایا ہے وہ اپنے احرام کو کھول دے اور حج کو عمرہ کر ڈالے۔ یہ بات آپ کے صحابہ کو (بمقتضائے اس رسم و قدیمی عادت کے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنے کو برا جانتے تھے، عرفات سے پھر آنے کے پہلے کبھی حلال نہ ہوتے) بڑی شاق گذری اور یکا یک ان سے اس کی تعمیل نہ ہو سکی۔ ایک صاحب ان میں سے صاف کہتے ہیں کہ عرفات جانے میں ہم کو پانچ ہی دن رہ گئے ہیں پھر عورتوں سے صحبت کرنے کا ہم کو حکم ہوا ہے تو کیا ہم عرفات کی طرف اپنے آلہ تناسل سے منی ٹپکاتے جاویں گے، یہ بات منہ سے کہی اور ہاتھ ہلا کر صورت انتشار بھی بتلا دی۔ آخر جب آنحضرت ﷺ غصہ ہوئے اور ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری نسبت خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور بہت سچ کہنے والا بہت نیکی کرنے والا، تو انہوں نے اسی حکم کو مانا اور اپنے احراموں کو کھولا۔ دیکھو صحیح مسلم، و بخاری نیز قسطلانی صفحہ ۱۵۰ جلد ۳ سطر ۱۲

(صحیح مسلم کی روایت یوں ہے: عن عطا قال سمعت جابر بن عبد اللہ فی ناس معی۔ قال احللنا، اصحاب محمد ﷺ بالحج خالصاً و حدہ، قال عطا: قال جابر: فقیدم النبی ﷺ صبح را بعة مضت من ذی الحجۃ، فامرنا ان نحل۔ قال عطاء: قال: حلوا و اصیبوا النساء۔ قال عطا: و لم یعزم علیہم، و لكن احلہن لہم۔ فقلنا: لئالم یکن بیننا و بین عرفۃ الا خمس، امرنا ان نفضی الی نسا ئنا۔ فنأتی عرفۃ تقطر مذاکیرنا المنی۔ قال یقول جابر بیدہ۔ کأنی انظر الی قولہ بیدہ: یحرکھا۔ قال فقام النبی

فینا۔ فقال : قد علمتم انی اتقاکم لله و اصد قکم و ابرکم ، و لولا هدی لحتلت کما تحلون ، و لو استقبلت من امری ما استدرت لم اسق الهدی ، فجلوا ، فحللنا و سمعنا و اطعنا۔ قال عطاء : قال جابر : فقدم علی من سعايته فقال : بم اهللت؟ قال : بما اهل به النبی ﷺ ، قال له رسول الله ﷺ : فأهد و امکت حراماً۔ قال : و أهدی له علی هدیاً۔ فقال سراقه بن مالک ابن جعشم : یا رسول الله ﷺ ! ألعنا منا هذا أم لا یبدی؟۔ قال : لا یبدی۔ صحیح مسلم : حدیث نمبر ۲۹۴۳)

(صحیح بخاری میں روایت یوں ہے : حدثنا ابو نعیم : حد ثنا ابو شهاب قال : قدیمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل الترویة بثلاثة ايام ، فقال لی اناس من اهل مكة : یصیرا لان حجك مكيا ، فدخلت علی عطاء استفتیه ، فقال : حدثنی جابر بن عبد الله : انه حج مع رسول الله ﷺ یوم ساق البدن معه و قد اهلوا بالحج مفردا۔ فقال لهم : اجلوا من احرامکم بطواف البيت ، و بین الصفا و المروة۔ و قصروا ثم اقیموا حلا لا حتی اذا كان یوم الترویة فأهلوا بالحج و اجعلوا التي قدیمتم بها متعة۔ فقالوا : کیف نجعلها متعة و قد سمینا الحج۔ فقال : افعلوا ما امرتکم فلو لا انی سقت الهدی لفعلت مثل الذي امرتکم۔ و لكن لا یجل منی حرام حتی یبلغ الهدی محلہ۔ ، ففعلوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر ۱۵۶۸)

۲: ایک سفر میں آنحضرت ﷺ نے روزہ افطار فرمایا اور لوگوں کو افطار کا حکم دیا۔ بعض لوگ (باتقضاء عادت) اس میں بھی متوقف رہے اور مورداں خطاب پر عتاب کے بنے او لئک العصاة او لئک العصاة۔ دیکھو صحیح مسلم

(عن جابر بن عبد الله ان رسول الله ﷺ خرج عام الفتح الى مكة في رمضان ، فصام حتى بلغ كراع الغميم ، فصام الناس ، ثم دعا بقدر من ماء فرفعه ، حتى نظر الناس اليه ، ثم شرب۔ فقيل له بعد ذلك : ان بعض الناس قد صام۔ فقال : اولئك العصاة ، اولئك العصاة۔ صحیح مسلم حدیث نمبر ۲۶۱۰)

۳۔ حدیبیہ (مقام کا نام ہے) میں جب آنحضرت ﷺ عمرہ سے روکے گئے اور بسال آئندہ عمرہ کرنے پر صلح ہوئی اور اس سبب سے آنحضرت ﷺ نے اسی جگہ احرام کھول دینے اور قربانیوں کو ذبح کر دینے کا حکم دیا، تو ایک نے اس حکم کو نہ مانا اور کوئی

اس کی تعمیل کے لئے کھڑا نہ ہوا، یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ نے بہ مشورہ ام سلمہؓ آپ اٹھ کر اپنی قربانی کو ذبح کیا اور سر کا حلق کرایا تو پھر سبھی نے اتباع کی۔ دیکھو صحیح بخاری۔

(یہ طویل حدیث ہے جس میں حدیبیہ میں پیش آنے والے واقعات کا ذکر ہے۔ اور کفار کی سفارت اور معاہدے کی کتابت کے ذکر بعد بتایا گیا ہے: فلما فرغ من قضیة الكتاب قال رسول الله ﷺ لا صحابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا۔ قال : فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ثلاث مراتٍ۔ فلما لم يقم منهم احد ، دخل على ام سلمة ، فذكر لها ما لقي من الناس۔ فقالت ام سلمة : يا نبی الله ، اتحبّ ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم احداً منهم كلمة ، حتى تنحر بدنك۔ و تدعوا حالقك فيحلقك۔ فخرج فلم يكلم احداً منهم حتى فعل ذلك۔ نحر بدنه ، و دعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا و جعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمّاً... الحديث۔ صحیح بخاری حدیث نمبر ۲۴۳۱-۲۴۳۲)

بعض شرّاح نے ان کے توقف کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ان کو اس امر کا انتظار تھا کہ شاید خدا تعالیٰ اس حکم کا خلاف نازل کرے اور اس صلح کو توڑ دے۔ راقم (محمد حسین) کہتا ہے کہ یہ تو ہمارا بھی اعتقاد و ادعا نہیں کہ انہوں نے بے وجہ و بدون تاویل اس حکم میں توقف کیا، کلام تو اس میں ہے کہ یہ وجہ و تاویل حکم نبوی میں کس سبب سے پیدا ہوئی، اور یہ انتظاری و تجویز کس باعث سے ان کے خیال میں آئی۔ سو بدون اس کے کوئی اس کا سبب و باعث نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اس حکم کو خلاف عادت پایا تو اس میں یہ امر تجویز کیا۔ اگر یہاں ان کی عادت کو دخل نہ ہونا چاہیے تھا کہ ہر ایک حکم کی تعمیل میں ان سے یہ توقف ایسی ہی تجویز سے سرزد ہوتا۔ وہ کون سا حکم ہے (سوائے حکمت کے) جس میں تنسخ کا احتمال نہیں اور نزول خلاف اس میں ممکن نہیں۔

یہی جواب ہے اور تاویلات کا جو اس میں یا اس کے نظائر میں کوئی نکالے اور ہماری استشہاد میں خلل ڈالے۔

۴: حالت صوم میں عورت کا بوسہ لینا، آپ ﷺ نے جائز فرمایا تو اس حکم سے لوگوں نے اپنے حق میں تردید کیا، تسپر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہاری نسبت خدا سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ دیکھو صحیح مسلم صفحہ ۳۵۳

(عن عمر ابی سلمة انه سأل رسول الله ﷺ ، أيقبل الصائم ؟ فقال له رسول الله

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سل هذه، (لأَمّ سلمة)، فأخبرته: أنّ رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع ذلك.

فقال: يا رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول

الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أما والله! أنّي لاتقاكم لله و اخشاكم له - صحیح مسلم حدیث نمبر ۲۵۸۸)

مشکوٰۃ میں صفحہ ۱۹ مذکور ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایسے موقع خطبہ فرمایا اور ارشاد کیا کہ لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے کہ میں ایک کام کرتا ہوں اور وہ اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ مجھے خدا کی قسم ہے میں ان کی نسبت زیادہ خدا کو جاننے والا ہوں اور زیادہ اس سے ڈرنے والا۔

اور جب اصحاب رسول اللہ ﷺ ایسا کر سدھارے، تو مولانا خرم علی مرحوم کون بیچارے اور کوئی کیا دم مارے۔

ایسے امور میں انسان بے خبر پھنس جاتا ہے اور باوجود اعتقاد و ادعاء اتباع کی راہ سے چوک جاتا ہے۔ وازنجا کہ بحسب اعتقاد ان کو اطاعت سے انحراف نہیں ہوتا اس لئے ان کو بسبب شبہ و تاویل کے منکر و مخالف نہیں کہا جاسکتا ہاں منکر و مخالف وہ ہے جو اپنی عادت پر اڑے اور باوجود علم عیب اپنی عادت کے اس سے نہ ٹلے۔ سو یہ امر نہ ان صحابہ سے ظہور میں آیا نہ مولانا مرحوم سے سرزد ہوا۔

صحابہ کو جب عیب اپنی عادت کا سمجھ میں آ گیا اور اس کا خلاف اتباع ہونا معلوم ہو گیا تو پھر انہوں نے اتباع نبوی میں توقف نہ کیا ایسا ہی اگر کوئی مولانا خرم علی کو دھوکہ ان کی عادت کا بتلاتا اور ان تاویلات حنفیہ کا خلاف سنت ہونا ثابت کر دکھاتا تو وہ بھی فوراً مان جاتے اور ان تاویلات کو چھوڑ کر ظاہر حدیث کو مذہب بناتے۔

اب ناظرین اس کتاب و طالین اتباع حضرت رسالت مآب کو لازم ہے کہ اس کتاب کی تاویلوں سے بچیں اور مولانا مرحوم کے مضمون اشعار کے خیال پر اس کتاب کی ہر بات کو صحیح نہ سمجھیں بلکہ اگر خود عالم ہوں تو اس کے مضامین کی تحقیق اصل کتب احادیث سے کر لیں اور اگر اسقدر استطاعت نہ ہو تو کسی عالم محدث سے جو بمرض تقلید بتلا نہ ہو اس کو پڑھ لیں۔ پھر جو واقعی مضمون حدیث ہو اس کو دستور العمل بناویں اور جو تاویل بے جا و تحریف ناروا ہو اس کو بحکم کالائے بد بریش خاندن مؤل کے سپرد کرے۔

یہ کلام با تطویل و تفصیل بادل لیل مولانا خرم علی مرحوم و ترجمہ کتاب مشارق کی برأت و حمایت ہی کے واسطے نہیں ہوئی ہے بلکہ اس میں جملہ اکابر دین و اجلہ مصنفین کی حمایت و برأت مد نظر ہے ناظرین جس کے کلام کو خلاف قرآن و حدیث پائیں اس میں اس عذر کو تجویز کر کے ان کو سوء ظنی مخالفتِ نصوص سے بچائیں۔ نہ ان کو دیدہ دانستہ خلاف نصوص کرنے والا سمجھیں اور نہ ان کو سراسر محقق و خطا سے پاک سمجھ کر ان کی تقلید سے حدیث و قرآن کو ترک کریں۔ واللہ الموفق۔

بالجملہ ان اقوال علماء کبار و اشعار آئمہ اخیار سے مذمت علم کلام اور مدحت حدیث خیر الانام ثابت ہوئی اور یہ بات محقق ہوگئی کہ علم کلام محض خیال و سودائے محال ہے اس سے بجز شک و حیرت و بدعت و زندقہ کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اس کا مشتغل بجز جاہل یا بدعتی یا زندیق کسی نام یا لقب کا استحقاق رکھتا اور علم حدیث یہی علم کمال ہے اور اصول و فروع میں اس پر اعتماد و اتکال اسی سے اہل سنت ہونا صحیح و ثابت ہوتا ہے اور یہی وسیلہ نجات کا بدعتی و ناری ہونے سے بنتا ہے۔

اس بیان سے وجہ اول و جوہ ثلاثہ ابطال مضمون چہارم سے اختتام کو پہنچی اب تفصیل وجہ دوم قلم میں آتی ہے۔

ابطال مضمون چہارم بوجہ دوم

وجہ دوم یہ کہ ہم نے مانا اور فرض کیا کہ علم کلام قطعی ہے اور حدیث جو تو اترا تریا شہرت کو نہ پہنچی ظنی، لیکن فروع و عملیات میں قطعی ہونا دلائل کا ضروری نہیں ہے بلکہ وجوب عمل کے واسطے دلائل ظنیہ بھی کافی ہیں۔
آپ لوگوں کی توضیح (جو صاحب شرح وقائع کی تصنیف ہے جس کے مطالعہ کے لئے مضمون ہشتم میں آپ ہدایت فرماتے ہیں) میں صفحہ ۲۲۲ لکھا ہے:

و الثالث یوجب غلبة الظن و ہی کافیه لوجوب العمل۔
انتھی مختصراً۔ (ترجمہ: تیسرا قسم اقسام حدیث سے (یعنی خبر واحد) غلبہ ظن پیدا کرتا ہے اور وہ وجوب عمل کے لئے کافی ہے)۔

اور اس کی شرح، تلوتح میں ہے:

الجمهور ذهبوا الى انه يو جب العمل دون العلم - و استد ل
 على كون خبر الوا حد مو جباً للعمل بالكتاب و السنة ثم
 ذكره بالتفصيل (جمهور علماء اسی کی طرف گئے ہیں کہ خبر واحد عمل کو واجب کر دیتی ہے
 نہ اعتقاد کو اور اس پر کتاب و سنت سے استدلال کیا ہے پھر اس استدلال کو بہ تفصیل ذکر کیا)۔
 اور مسلم الثبوت میں ہے:

التعبد بخبر الوا حد جائز خلافاً للجبا ئی۔
 ثم قال التعبد بخبر الوا حد واقع خلافاً للروا فض و طائفة
 الى ان استد ل على ذلك با جماع الصحابة فقال و ثانياً
 اجماع الصحابة و فيهم على بد ليل ما توا تر عنهم من
 الاحتجاج و العمل به فى الوقائع التى لا تحصى من غير نكير
 و ذلك يو جب العلم مدة با تفاقهم كما لقول الصريح فمن ذلك
 انه عمل الكل بخبر ابى بكر ا لآ ئمة من قر يش و نحن
 معاشر الا نبياء و الا نبياء يد فنون حيث يموتون و ابو بكر
 بخبر المغيرة فى تور يث الجدة - و بخبر عبد الرحمن بن
 عوف فى جزية المجوس و بخبر حمل بن مالك فى ايجاب
 الكفرة بالجنين و بخبر الضحاك فى ايراث الزوجة من دية
 الزوج و بخبر عمرو بن حزم فى دية الا صابع و عثمان و
 على بخبر فريعة فى ان عدة الوفا ت فى منزل الزوج و ابن
 عباس بخبر ابى سعيد الربو فى النقد را جعاً الى غير ذلك
 مما لا يعد الا بالتطويل

(ترجمہ: خبر واحد پر عمل درآمد عقلاً جائز ہے اس میں جبائی (ایک رئیس معتزلہ کا نام ہے) کا
 اختلاف ہے۔ پھر کہا خبر واحد عادل پر چلنا اسلام میں واقع ہو چکا ہے اس میں شیعہ اور ایک
 فرقہ کا (یعنی ابن داؤد قاسانی کا چنانچہ مختصر ابن حاجب و احکام آمدی میں ان کے نام پر تصریح
 ہے) اختلاف ہے یہاں تک کہ صاحب کتاب نے اس پر اجماع صحابہ سے استدلال کیا اور کہا
 دوسری دلیل اس پر اجماع صحابہ ہے جس میں حضرت علیؓ بھی ہیں (یہ شیعہ کے الزام کے لئے

کہا ہے) دلیل اس اجماع پر یہ ہے کہ ان کا خبر واحد سے سند پکڑنا اور کئی واقعات میں جو گئے نہیں جاتے اس پر بلا انکار عمل کرنا بتواتر ثابت ہے یہ ان کا عمل درآمد یقیناً ان کے اتفاق کو ثابت کرتا ہے جیسے صریح کہنا پس ازاں جملہ ان سب کا ابو بکرؓ کی اس حدیث پر عمل کرنا کہ امام قریش سے ہوتے ہیں اور اس پر جو آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء کسی کے وارث یا مورث نہیں ہوتے اور اس پر کہ انبیاء جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں دفن کئے جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکرؓ کا حدیث مغیرہ پر جو دادے کی میراث میں ہے عمل کرنا، اور حضرت عمرؓ کا حدیث عبد الرحمنؓ پر جو جزیہ مجوس میں ہے اور حدیث حمل بن مالک پر جو جنین (حمل گرایا ہوا) کے بدلے لونڈی دلانے میں ہے اور حدیث ضحاکؓ پر جو عورت کو خاوند کے خونہا سے وراثت دلانے میں ہے اور حدیث عمرؓ بن حزم پر جو انگلیوں کی خوب بہانے میں ہی عمل کرنا اور حضرت عثمانؓ و علیؓ کا فریہ کی حدیث پر جو خاوند کے گھر میں عدت و فوات کاٹنے میں ہے عمل کرنا اور حضرت ابن عباسؓ کا ابو سعیدؓ کی حدیث پر جو ہاتھوں ہاتھ بیچ میں (بصورت کمی بیشی کے ہم جنس اشیاء میں) ربا ہو جانے کے بیان میں ہے، اپنے پہلے قول کو چھوڑ کر عمل کرنا۔ اس کے سوا اور بہت نظائر ہیں جو بدون تطویل شمار میں نہیں آتے۔

تمام ہوا جو مسلم سے نقل کیا گیا (اصل و نشان مواضع ان نظائر کے مخفیات میں گذر چکے ہیں وہاں دیکھے جاسکتے ہیں)

راقم (محمد حسین بٹالوی) کہتا ہے کہ ان نظائر کو شرح مختصر الاصول میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور آمدی نے کتاب احکام فی اصول الاحکام میں اس سے بھی بڑھ کر ان کی تفصیل کی ہے ازاں جملہ یہ ہے جو فرماتے ہیں:

الرا بعة انه لو لم يكن الخبر الواحد و ا جب القبول لتعذر
تحقق بعثة الرسول الى كل اهل العصر و ذلك ممتنع و بيان
ذلك انه لا طريق الى تعريف اهل عصره الا بالمشافهة او
الرسال و لا سبيل له الى المشافهة للكل لتعذره و الرسالة
منحصرة في عدد التواتر و لا حاد و التواتر كل احد متعذر
فلو لم يكن الخبر الواحد مقبولاً لما تحقق معنى التبليغ
للرسالة الى جميع الخلق فيما ارسل به و هو محال

(ترجمہ: چوتھی دلیل یہ ہے کہ اگر خبر و حد واجب القبول نہ ہو تو سب زمانہ کے لوگوں کی طرف رسول کا مبعوث ہونا معتذر ہو اور یہ امر محال ہے اس کا بیان یہ ہے کہ سب اہل زمانہ کو واقف کرنے کا بجز اس کے کہ رسول ان کو اپنے سامنے تبلیغ کرے یا بواسطہ دوسروں کے پیغام پہنچاؤے کوئی طریق نہیں ہے پھر ہر ایک سے بالمشافہ کہنا تو محال ہے اور پیغام پہنچا دینا دو ہی طرح سے ہوتا ہے بطریق تواتر یا بواسطہ احاد پھر تواتر بھی ہر ایک کے لئے ناممکن ہے پس اگر خبر و حد مقبول نہ ہو تو تبلیغ رسالت ساری مخلوق کی طرف متحقق نہ ہو اور یہ امر محال ہے)۔

اس دلیل پر آدمی نے ایک اعتراض بھی کیا ہے جیسے اس کے نظائر پر ولیکن دفعیہ اس کا ادنیٰ فکر سے ممکن ہے۔

اور اگر تقریر اس دلیل کی اس طرح بیان کریں جو ہم بیان کرتے ہیں تو وہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا ہے وہ تقریر یہ ہے کہ اگر خبر و حد واجب القبول نہ ہو تو آنحضرت ﷺ کا اکثر لوگوں کی طرف (جنہوں نے آنحضرت ﷺ کو نہیں دیکھا اور نہ ان سے بالمشافہ کچھ سنا) مبعوث ہونا متحقق نہ ہو اس لئے کہ ان کو غالباً جو آنحضرت ﷺ سے پہنچا ہے بطریق احاد پہنچا ہے کیونکہ تواتر کا تو وجود ہی عنقا ہے۔

قال ابن الصلاح من سئل عن ابراز مثال لذك اعياہ طلبہ

(ابن صلاح نے کہا کہ جس کو کوئی حدیث متواتر کی مثال پوچھے اس کو اس کی تلاش تھکا دے)

پس اگر خبر و حد واجب القبول نہ ہو تو اکثر احکام میں سلسلہ تبلیغ منقطع ہو و بطرز دیگر اکثر احکام شریعت ہم کو بطریق احاد ہی پہنچتے ہیں پس اگر خبر و حد بے اعتبار ہے تو اکثر احکام بیکار ہیں اور تبلیغ رسالت دشوار۔

بالجملہ ان نقول کتب اصول سے ثابت ہے کہ اعمال و فروع میں کبر و حد کافی ہے اور ہمارے سوالات چونکہ فروعاً عملیہ سے ہیں لہذا ان کے جواب میں ہم کو مطالبہ احادیث ظنیہ کا جائز اور آپ کو پیش کرنا نہیں کا کافی قطعیت و یقین سے یہاں کچھ کام نہیں۔ اور آپ کا اس مقام میں قطعیت سے لپٹنا محض بے طلب اور خلاف مرام ہے۔

اور جو ہمارے اشتہار میں قطعیت کا ذکر ہے وہ اولاً تو دلالت کے متعلق ہے نہ ثبوت کے، یعنی وہاں اس معنی کر قطعیت کا مطالبہ ہے کہ نص اپنے معنی پر قطعاً دلالت

کرے، نہ یہ کہ حدیث ہو تو ثبوت بھی اس کا قطعی ہو جیسے متواتر و مشہور میں ہوا کرتا ہے۔ ثانیاً وہ قطعیت دلالت بھی اس معنی کو مراد ہے جو ظاہر و نص میں بھی پائے جاتے ہیں نہ ان معنی کو جو محکم و مفسر سے مخصوص ہوتے ہیں دیکھو ضمیمہ اشتہار مطبوعہ ۷ جولائی ۱۸۷۷ء جس میں صاف تصریح ہے کہ مراد قطعیت دلالت سے یہ ہے کہ اس میں احتمال خلاف ناشی از دلیل نہ ہونہ یہ کہ وہ اصلاً محتمل خلاف نہ ہو۔

سو یہ ایسی قطعیت ہے جو فروعات عینہ میں بھی جاتی ہے نہ وہ قطعیت جو متکلمین کی جرح میں آتی ہے اور ان کے نزدیک وہ اعتقادات میں ضروری سمجھی جاتی ہے پھر اس کی جگہ اس کا ذکر کیوں لائے اور جہاں یہ کافی ہے وہاں اس کا ضروری ہونا کیوں خیال کر بیٹھے جس پر یہ شور و غل مچایا اور حدیث اور اہل حدیث کی اہانت سے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کیا۔

معلوم ہوتا ہے جناب نے الفاظ اشتہار کو غور سے ملاحظہ نہیں فرمایا اور قطعیت دلالت و قطعیت ثبوت میں تفرقہ نہیں کیا۔ پھر افسوس ہے کہ بایں فہم و لیاقت جواب اشتہار کے درپے ہو گئے اور اس شخص کے مقلد بن بیٹھے جس نے اپنے خصم مقابل سے کہا تھا کہ سوال تو تیرا میں سمجھا نہیں ہوں پر جواب اس کے دو دیتا ہوں فنا للہ و انا الیہ راجعون

ابطال مضمون چہارم بوجہ سوم:

اگر یہ سب باتیں سن کر بھی آپ کے نزدیک علم کلام ہی واجب الاعتقاد رہے اور فروعات عملیہ میں بھی کوئی آیت حدیث بدون استشہاد اصول کلامی کے لائق استناد نظر نہ آوے تو آیات و احادیث مطلوبہ سائل انہیں اصول کی رعایت سے لائیں اور اسی کسوٹی پر لگا کر میزان بیان میں وزن کر دکھائیں۔

ہم نے پہلے بھی آپ سے یہ درخواست نہیں کی کہ بدون لحاظ اصول کلامیہ آیات و احادیث بیان فرمائیں اور خرافات متکلمین کی اعانت چھوڑ کر تبع خالص قرآن حدیث ہو جائیں اور نہ آپ نے یہ کہا ہے کہ حدیث کسی حالت میں بھی کام نہیں آتی اور بعد رعایت و موافقت اصول کلامی بھی وہ لائق عمل نہیں بنتے۔

دعویٰ آپ کا یہی ہے کہ اصول کلام اصل ہے اور حدیث اس کی فرع اور بدون رعایت اصول کلامیہ اشتغال حدیث عبث ہے اور لا یتفیع۔

پس انہیں اصول کی رعایت سے کوئی آیت یا حدیث ہاتھ میں ہے تو لائیے اور انعام موعود پائیے ورنہ عدم موجودگی یا اپنی لاعلمی کا اعتراف فرمائیے۔ بے مطلب باتیں جن سے نہ آپ کو کام ہے نہ ہم کو کلام کیوں قلم میں لاتے ہیں اور اپنے ایمان میں نقصان کیوں پاتے ہیں۔

ان وجوہ ثلاثہ سے ابطال مضمون چہارم اتمام کو پہنچا۔ اب بقیہ مضامین کی ابطال کی جاتی ہے۔ و اللہ الموفق

ابطال مضمون پنجم

مضمون پنجم جناب کا ابطال ابھی انہیں وجوہ ثلاثہ سے ہو چکا اور بخوبی معلوم ہو گیا کہ اولاً اس طریق کا موجب یقین ہونا محض خیال ہے۔

ثانیاً مسائل فرعیہ عملیہ میں یقین صحت و قبولیت کا حصول ضروری نہیں بلکہ غلبہ ظن اس میں کافی ہے۔ سو اخبار احاد میں (گودہ اصول ظنیہ پر مبنی کیوں نہ ہوں) موجود ہے۔

ثالثاً ہم نے تو اشتہار میں آپ کو اس طریق کے چھوڑنے کی وصیت نہیں کی اور خالص قرآن اور حدیث پر چلنے کی تکلیف نہیں دی۔ پھر آپ کو عمل خالص قرآن و حدیث کیوں برا معلوم ہوا، اور اس پر یہ سوال کیوں پیش کیا۔ اب اسی طریق کو دستور الایمان والعمل رہنے دیں اور بدون شہادت اس طریق کے قرآن و حدیث کا نام نہ لیں۔

رہے ہمارے معمولات و مسائل سوان کا موجب نجات ہونا اس وقت سے ثابت ہے جب کہ ابوالحسن اشعریؒ (جو طریق اشاعرہ کے بانی ہیں) پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور ان کی صحت ان اصول و قواعد سے معلوم ہے جو ابوالحسن اشعریؒ سے پہلے صحابہ و تابعین کے نزدیک مقرر تھے۔ آپ ہی فرمادیں کہ ابوالحسن اشعریؒ (بانی طریق اشاعرہ) کب پیدا ہوئے۔ اور دین اسلام کب سے چلا آتا ہے۔ ابوالحسنؒ کے پہلے لوگ (صحابہ تابعین)

اپنے اعمال و مسائل کو کس طریق سے صحیح و موجب نجات جانتے تھے اور کن اصول و دلائل کی رعایت سے شعائر دین اسلام کے پابند تھے۔

پس جو ان کے حق میں تجویز فرماویں وہی ہماری طرف سے سمجھ لیں۔ ہم لوگ قول نبوی ماننا علیہ و اصحابی (یعنی جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب وہ طریق نجات ہے) کے کار بند ہیں اور آنحضرت ﷺ اور ان کے اصحاب کے (پیروی سنت میں) نیاز مند۔ جو ان کے اصول تھے وہی ہمارے اور جس طریق پر وہ چلتے تھے اسی پر ہم بیچارے۔ آپ نے حقیقت طریق اہل حدیث کو نہیں پہچانا اور شعر ذیل نہیں سنا جب ہی یہ سوال بے جا پیش کیا ہے۔

اهل الحدیث هم اهل النبی و ان

لم یصبحوا نفسہ انفا سہ صحبوا

(ترجمہ: اہل حدیث آنحضرت ﷺ کے لوگ ہیں انہوں نے اگرچہ آنحضرت ﷺ کی صحبت

حاصل نہیں کی پر وہ آنحضرت ﷺ کے انفا س قدسی (یعنی حدیث) کے تو صحبتی ہیں)۔

ابطال مضمون ششم

مضمون ششم جناب کا ابطال ضمیمہ اشتہار مطبوعہ ۷ جولائی ۱۸۷۷ء میں موجود ہے۔ اس میں صاف تصریح ہے کہ مراد ہمارے اس لفظ (اس حدیث کی صحت میں کسی کو کلام نہ ہو) سے یہ ہے کہ اس میں کسی کو کلام بادل لیل و جرح مبین بالانفصیل جو کسی سے نہ اٹھا ہو، نہ اٹھ سکے، موجود نہ ہو، نہ یہ کہ اس میں مجرد چون و چرا نہ ہو۔

پس اس معنی کو کلام نہ ہونا ہزاروں حدیثوں میں پایا جاتا ہے۔ ایسی احادیث جس قدر آپ چاہیں ہم سے طلب کریں بشرطیکہ اس قسم کی احادیث ہمارے سوالات کے جواب میں بھی پیش کریں، یا عدم موجودگی یا اپنی لاعلمی کے معترف ہو جاویں۔

ابطال مضمون ہفتم

مضمون ہفتم جناب کا ایسا ہے جس پر ان پڑھ بھی ہنستے ہیں اور آپ کے

مطالبہ دو ہزار جلد کتب کو مصداق را دھا کے نومن تیل کا بتا کر اس کو گریز کی آڑ سمجھتے ہیں۔ نہ دو ہزار جلد کتب صاحب اشتہار سے پیدا ہوں گے اور نہ آپ جواب دینے کی نوبت آئے گی۔

یہ بات آپ نے بھی سوچ کر بتائی ہے تو بجائے اس کے دس بیس لاکھ روپے نقد طلب کرتے یا شہر لاہور یا کل ملک پنجاب یا جملہ بلاد ہندوستان انعام میں مانگتے جس سے سائل تو کیا کل موحدین ہندوستان عاجز آتے پھر کبھی آپ سے جواب اشتہار کے خواہاں نہ ہوتے۔

اور اگر اس نظر سے یہ بات فرمائی ہے کہ ان کتابوں کو دیکھ کر ان سے دلائل جواب نکالیں گے اور اپنے مذہب کی تائید کے لئے ان سے مدد لیں گے تو یہ اور بھی لائق مضحکہ ہے۔ آج تک اپنے مذہب کے دلائل سے بے خبر تھے تو بن دیکھے بے سمجھے اس مذہب پر ایمان کیوں لے آئے اور اگر عین مقابلہ کے وقت اپنے دشمن ہی کے ہتھیار پر نظر بھی تو کارزار کے مدعی کیوں بن بیٹھے۔

یہ بھی کوئی مردانگی ہے کہ اپنے مدعا کے دلائل و وسائل کا مطالبہ خصم سے کریں اور اپنے دشمن کے مقابلہ کے لئے اسی سے ہتھیار مانگیں:

ایں کاراز تو آید و مرداں چنیں کنند

ابطال مضمون ہشتم

مضمون ہشتم جناب میں لائق تعرض تین امر ہیں:

- ۱۔ احادیث سے یقینیات کا پیدا کرنا عبث یا دشوار ہے۔
 - ۲۔ مع ذلک، ہدایہ شرح وقایہ عربی وارد میں یہ سب کیا کرایا موجود ہے۔
 - ۳۔ بنی بنائی دوادے دینی نسخہ لکھ دینے سے بہتر ہوتی ہے۔
- اور یہ تینوں امر صریح البطلان ہیں۔

ابطال امر اول مضمون ہشتم

ابطال امر اول تو وجہ ثانی و وجہ ابطال مضمون چہارم میں بخوبی ہو چکا ہے

وہاں خوب ثابت ہو لیا ہے کہ مسائل اشتہار از قسم عملیات ہیں جن کے ثبوت و استدلال میں احادیث نظیہ الثبوت کافی ہیں، اور جس کو آپ قطعی سمجھتے اور مراد رکھتے ہیں، اس کی یہاں حاجت نہیں۔

ابطال امر دوم مضمون ہشتم

ابطال امر دوم یہ ہے کہ ہدایہ و شرح وقایہ میں یہ سب کچھ (جرح و تعدیل تصحیح و تضعیف وغیرہ) موجود ہونا اور ان کے مسائل کا احادیث مطلوبہ مسائل کے موافق ہونا، یہی تو محل نزاع ہے، اور اس میں بحث و سوال۔ آپ لوگ اس کے مدعی ہیں اور ہم اس کے منکر ہو کر مسائل بنے ہیں اور اس کے ثبوت میں آیات و احادیث کا مطالبہ کرتے ہیں پھر ہمارے جواب میں اپنے دعویٰ پر پڑھ سنانا بڑے شرم کی بات ہے۔ جناب اگر ہم ان کتابوں کو ایسا جانتے اور آپ کے دعویٰ پر ایمان لے آنے والے ہوتے تو یہ سوال ہی کیوں پیش کرتے۔

ہم تو ان کتابوں کو حاطب اللیل کا (جورات کو ایندھن لاتا ہے اور اس میں سانپ بچھو سوکھی گیلی سب بھر لاتا ہے) ایندھن سمجھتے ہیں۔ (امام شافعیؒ نے ایسی بے سند بات کہنے والوں کا یہی نام رکھا ہے چنانچہ بہت ہی نے ان سے نقل کیا ہے: مثل الذی یطلب العلم بلا حجة کمثل حاطب اللیل محمل ہز مة حطب و فیہ افعی یلدغہ و هو لا یدری۔ نقلہ عنہ الحافظ ابن القیم الجوزی فی اعلام الموقعین عن رب العالمین۔ ترجمہ: جو کوئی علم بلا سند چاہے وہ ایسا ہے جیسا رات کو ایندھن کا گٹھ لانے والا ہے جس میں سانپ ہوتا ہے جو اس کو کاٹے اور وہ نہ جانے۔ بہت ہی سے اس بات کو ابن قیمؒ نے اعلام الموقعین میں نقل کیا ہے) اور ان کی باتوں کو خلاف قرآن و حدیث جانتے ہیں اور ان پر اعتماد کلی جائز نہیں سمجھتے اور ان پر فتویٰ دینا بدون اس کے کہ ان کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر لگا کر دیکھ پرکھ نہ لیں حلال نہیں جانتے۔ یہ وہی ہدایہ ہے جس میں مضمون متعلق سوال نہم سوالات اشتہار سے موجود ہے کہ جو شخص ماں بہن سے نکاح کر کے صحبت کر لے تو اسپر حد شرعی نہیں آتی اس لئے کہ کل بیٹیاں آدم کی اسی غرض کے لئے ہیں کہ ان سے بچہ پیدا ہو اور یہ غرض نکاح محرمات میں بھی نکل سکتی ہے) یا اور؟

اور یہ وہی شرح وقایہ ہے جس میں مضمون متعلق سوال دہم یعنی تحدید آب

کثیر جو نجاست پر جانے سے پلید نہ ہو وہ درودہ مرقوم ہے اور اسپر قیاس سے استدلال موجود ہے (دیکھو بحر الرائق میں بایں الفاظ رد کر دیا ہے و ما فی شرح الوقایة فمر دود بثلثه اوجه) اگر یہ وہی کتا ہیں ہیں تو پھر فرمائیں کسی سوال کے جواب میں عین مورد سوال کے پیش کرنے پر اکتفا کرنا مدعی علیہ کو گواہ بنانا نہیں تو کیا کیا اور ایسی بات علماء بلکہ عوام عقلاء کو کب زیبا ہے۔ اور اگر یہ ہدایہ اور شرح وقایہ کوئی اور پیدا ہو گئے ہیں تو لائیے اور ممنون منت فرمائیے۔ ہماری ان دعاوی پر کہ یہ کتب حاطب اللیل کا ایندھن ہیں، اور ان پر اعتماد کلی ناجائز اور ان پر فتویٰ دینا بدون تحقیق و امتحان کے ناروا۔ اگر کسی صاحب کو غیرت آوے اور وہ ہم سے ان باتوں میں الجھنا چاہے تو پہلے جواب مسائل اشتہار (جو ان دعاوی کی تفصیل و دلیل کا نمونہ ہیں) قلم میں لاوے۔ اس کے بعد صدہا اور شواہد و احادیث بعد و احادیث مستنا جاوے۔ بالفعل مجمل شہادت مثبہ ذیل پر اکتفا فرماوے اور جو ان کے علماء و آئمہ مذاہب کی تصریحات یا اشارات سے مستفاد ہوتا ہے اسی سے حساب دوستان در دل سمجھ جائے۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں:

حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی حکاہ عنہ
الشعرانی فی المیزان الکبری و نقلہ عنہ علی القاری فی سم
الفوارض بلفظ انه قال لا یحل لا حد ان یفتی بقولنا ما لم
یعلم من این قلنا۔ و فی تزئین العبارة لتحسین ا لا اشارہ
بلفظ لا یحل لا حد ان یاخذ بقولنا ما لم یعرف ما خذہ۔

(ترجمہ: جو میری کلام کی دلیل نہ پہچانے اس پر حرام ہے کہ اس پر فتویٰ دے اس کو شعرانی نے
میزان کبری میں نقل کیا ہے اور ملا علی قاری نے رسالہ سم الفوارض میں ان الفاظ سے یہ قول نقل
کیا ہے کہ کسی کو حلال نہیں کہ میرے قول سے فتویٰ دے جب تک یہ نہ جان لے کہ میں نے کہا
ن سے کہا ہے اور رسالہ تزئین العبارة میں بایں الفاظ کہ حلال نہیں کسی کو کہ میرے قول کو لے
جب تک کہ اس کی اصل نہ جان لے)۔

ان اقوال امام مذہب سے صاف اور صریح طور پر ثابت ہوا کہ جن اقوال و
کتب کی اصل معلوم نہیں ان پر فتویٰ حلال نہیں۔
اب رہا ثبوت اس امر کا کہ ہدایہ اور شرح وقایہ ایسی کتابیں ہیں جن کے

بعض اقوال کی اصل معلوم نہیں اور اگر معلوم ہے تو صحیح و لائق اعتماد نہیں سو مستغنی از بیان ہے جو کوئی ان کتابوں کو بنظر انصاف و بشرط اتصاف بعلم و عدم اتصاف ملاحظہ فرمائے گا وہ اس دعویٰ کو بدیہی الثبوت پائے گا۔ اور نہیں تو مسائل اشتہار ہی کو دیکھیں اور بے اصل ہونے ان مسائل کو ملاحظہ فرما کر بقیہ کو اس پر قیاس کریں۔ اور جو اتنی لیاقت نہیں رکھتے وہ مجمل شہادت ذیل سے، جو انہیں کے علماء معتبرین سے لائی جاتی ہے، تصدیق کریں۔

شیخ اشرف بن طیب بن تقی الدین حیدر جرنی حنفی کتاب تنبیہ الوساوان بتزیہ القرآن میں فرماتے ہیں:

ان الحدیث ما لم یثبت له سند فی الاصول لا یصلح للتمسک والقبول فان موضوعات الزنا دقة و اهل البدع قد جاوزت مائة الف من الاحادیث كما صرح به النقاد ولو وجدوا جده و اجد فی بعض الكتب الحنفية فلیس به اعتداد کیف و اکثر متاخرین فقهاءنا الحنفية من علماء ما وراء النهر و العراق و الخراسان لم یسندوا احادیثهم التي یذکرونها فی کتب الحنفية الی اصل من اصول الحدیث الجلیل الشان حتی صاحب الهدایة التي علیه مدار رحى الحنفية یظهر ذلك لمن راجع شرحها الموسومة بفتح القدير للشيخ الامام حجة الحنفية مولانا المحقق کمال الدین ابن الهمام علیه التحية و الاکرام فانہ شکر الله مساعیه قد بالغ فی حمایة مذهب الامام الاعظم ابی حنیفه الکوفی بتائیده بالاحادیث الثابتة فی الصحاح و السنن و المسانید و المعاجم و لم یتسر له عند التخریج احادیث الهدایة فی اکثر المواضع الظفر بلفظ الحدیث الذی ذکره (عبارة مسلسل چل رہی ہے۔ تاہم قارئین نوٹ فرمائیں گے کہ شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بنالوی نے اب ان تئموں کے سرعنوان، اشاعت السنہ لکھنا شروع کر دیا گیا ہے۔ اور یہی عنوان ان کے مجلے کا نام ٹھہرا جس کی آئندہ برسوں

میں بائیس جلدیں مکمل ہو کر شائع ہوئیں۔ بہاء)

نمبر پنجم اشاعت السنۃ

(نمبر پنجم رسالہ اشاعت السنۃ النبویۃ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیۃ)

جس میں اس جواب کے جواب کا بقیہ ہے جو بعض علماء لکھنؤ و بنارس نے بمقابلہ اشتہار مجریہ ۱۹ مئی شائع کیا
من جانب مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب لاہوری۔

مطبوعہ ۲۷ جولائی ۱۸۷۸ء

ٹڈیکل پریس امرتسر میں منشی محمد عبدالکلیم مہتمم کے اہتمام سے طبع ہوا۔

صاحب الہدایۃ و لم یظفر فی بعضها بشیء اصلاً۔

(ترجمہ: حدیث کی جب تک کتب حدیث میں سند نہ ملے وہ لائق تمسک و قبول نہیں ہوتی اس لئے کہ چھپے مرتدوں اور بدعتیوں کی بناوٹی حدیثیں ایک لاکھ سے بڑھ گئیں ہیں چنانچہ پرکھنے والوں نے کہہ رکھا ہے کہ اگر کوئی ایسی بے سند حدیث حنفیوں کی کسی کتاب میں پائی جاوے تو اس کا کچھ اعتبار نہیں اور کیونکر اعتبار ہو جس حالت میں کہ اکثر ہمارے پچھلے حنفی فقہاء ماوراء النہر عراق و خراسان نے اپنی کتابوں میں جو احادیث لائے ہیں ان کی سندیں کتب حدیث عالی شان تک نہیں پہنچائیں یہاں تک کہ صاحب ہدایہ بھی جس پر حنفیوں کی چکی پھر رہی ہے یہ بات اس کو معلوم ہو جو اس کی شرح کو جو ابن ہمام کی تصنیف ہے دیکھے۔ اس شخص نے حنفی مذہب کی حمایت میں مبالغہ کیا ہے کہ اس کو احادیث سے جو صحاح اور سنن اور مسانید اور معاجم میں ثابت ہیں مؤید کیا اور اسکو ہدایہ کی حدیثوں کی اصل؟ نکالنے کے وقت وہ لفظ حدیث نہیں

ملا جو صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے اور کہیں کچھ بھی پتا نہیں لگا)

اور شیخ عبدالحق حنفی دہلوی کتاب ہدایہ میں حدیث صحیح کا پایا جانا ناشاذ و نادر بتاتے ہیں اور مصنف ہدایہ کو فن حدیث میں کم شغل فرماتے ہیں چنانچہ شرح سفر السعادت میں جواب طعن ان لوگوں کے جو مذہب حنفی کو خلاف حدیث و منی رائے پر ٹھہراتے ہیں صاف ارشاد کرتے ہیں:

کتاب ہدایہ کہ در دیار مشہور و معتبرین کتابہا است (یعنی بزعم حنفیہ) نیز دریں وہم انداختہ (یعنی دریں وہم کہ بناء مذہب حنفی بر توافق دلائل عقلیہ و مخالف نصوص حدیثیہ

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

است گویا این کتاب بدنام کنندہ مذہب حنفی است چنانچہ گفتہ اند: بدنام کنندہ عنونامی چند) چہ مصنف دی در اکثر بناء کار بر دلیل معقول نہادہ و اگر حدیث آوردہ نزد محدثین خالی از ضعیفی نہ غالباً اشتغال وقت آن استاد در علم حدیث کم تر بودہ و لیکن شیخ ابن الہمام جزاہ اللہ خیراً تلافی آن فرمودہ - راقم گوید از ابن الہمام بیچارہ ہیچ تلافی آن نشدہ و با وجود دست و پاء زدن وی بلا تماشای ہیچ اصلاح آن فساد بعلم نیامدہ و لعمریہ: و لن یصلح العطار ما افسدہ الدھر (یعنی جس کو زمانہ نے بد بو سے بگاڑ رکھا ہے اس کو عطار کہاں سنوار سکتا ہے) این معنی بر ناظرین اسفار از تصانیف محدثین و علماء کبار کرام مخفی نیست و بر ناظرین این صحیفہ از اول شروع تا آخر اختتام کہ و قنش مفوض بعلم و مشیت ایزدی است مخفی نخواہد ماند انشاء اللہ

یہ تو ہدایہ شریف کا حال ہے ایسا ہی شرح وقایہ عربی کو سمجھنا چاہیے اس لئے کہ وہ اسی سے متولد ہے چنانچہ خطبہ اس کا اسپر شاہد و مؤید ہے ایسا ہی شرح وقایہ اردو کیونکہ وہ آگے اس سے متولد ہے اس میں اسی کی عربی کا ہندی میں ترجمہ کر دیا ہے اور اس کے چھپے عیوب کو جو خواص جانتے تھے عام لوگوں میں خوب روشن کیا۔ اور جو مترجم صاحب نے اپنی طرف سے بڑھایا ہے اس کی کمال و خوبی کا نمونہ ضمیمہ سفیر ہند نمبر ۷ مطبوعہ ۲۲ ستمبر ۱۸۷۷ء میں ظاہر کیا گیا۔ (باقی آئندہ۔ یار باقی صحبت باقی)

یہ دعاوی ہمارے خاص کر ہدایہ و شرح وقایہ ہی کی نسبت نہیں ہیں بلکہ جملہ کتب فقہ (بزعم مدعیان) کی نسبت ہمارا یہی خیال ہے کہ ان میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں صحت ماخذ و متمسک کا التزام ہو اور مومن متبع سنت کو بلا تحقیق صحت اس پر اعتماد کلی جائز و فتویٰ دینا مباح ہو۔ کوئی ایسی ایک کتاب بتلا دے تو اس عاجز سے سو روپے فی کتاب انعام پاوے۔

یہ بات میں خاص کر مقلدین ہی کو نہیں کہتا بلکہ اپنے احباب مذہب و اکابر طریقہ محمدیہ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں اور ان کی خدمت میں بڑے ادب سے نصیحت ملامتس ہوں کہ بلا تحقیق صحت ماخذ مسائل ان کتب کے ان پر فتویٰ نہ دیا کریں اور بدست آویز و تقلید ان کتابوں کے خدا کی حلال کو حرام اور حرام کو حلال اور سنت کو بدعت

و بدعت کو سنت بنایا نہ کریں۔ زیادہ افسوس ان لوگوں پر ہے کہ زبان سے محض تقلید کو برا کہتے ہیں اور دل و جان سے عمل کتاب و سنت کو دوست رکھتے ہیں پھر ان کتابوں پر بلا تحقیق چلنا نہیں چھوڑتے۔ اور منیہ قدوری ہدایہ عالمگیری بغلوں میں لئے پھرتے ہیں اور رات دن ان پر فتویٰ جاری کرتے ہیں اور وعید شدید لم تقولوا ما لا تفعلون سے نہیں ڈرتے ہیں۔

الحق عادت قدیمہ تقلید ان کو چھوڑی اور بے نندی (ایک ہندو مسلمان ہوا تو چھٹک کے وقت بجائے الحمد للہ کے بولا: بے نندی، جیسے ہنود کہتے ہیں۔ کسی نے ٹوکا تو جواب دیا کہ الحمد للہ کہنا، گھتے ہی گھتے اور بے نندی نکلتے ہی نکلے) کو ان کے دلوں سے نکلنے نہیں دیتی جس کا بیان اوپر ہو چکا اور اس کی نظیروں کا ذکر ہو گیا۔

یہ لوگ باوجود اذکار ترک تقلید ہنوز مقلد ہیں اور پھر رات دن قلم و زبان سے مقلدین سے لڑتے جھگڑتے بھی رہتے ہیں ان پر یہ مثل خوب صادق آتی ہے:

فَرَّ مِنَ الْمَطَرِ وَقَامَ تَحْتَ الْمِيْزَابِ

یعنی مینہ سے بھاگا اور پرنا لے کے نیچے آکھڑا ہوا۔

سوال: فقہ میں ایسی کتاب نہیں جس پر بلا تحقیق صحت ماخذ عمل و افتاء جاری ہو تو حدیث میں ایسی کہاں ہے پس جاویں تو کدھر جاویں اور عمل کریں تو کس پر کریں جواب: حدیث میں ایسی بہت کتابیں ہیں جن کے مصنفین نے التزام صحت کر رکھا ہے اور ان کے اس دعویٰ کو اوروں نے بنظر دلیل مان لیا ہے۔ ازاں جملہ صحیحین (صحیح بخاری صحیح مسلم) ہیں جن کی صحت روایات پر مسلمین کا اتفاق ہے اور ان پر بلا تحقیق صحت عمل کرنا واجب ہے بلا شقاق۔ خاص کر صحیح بخاری جو اسی غرض کے واسطے تصنیف ہوئی اور اقوال فقہاء کی تقلید چھوڑ کر بے دغدغہ عمل بالحدیث کرنے کیلئے بنائی گئی ہیں۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کتاب بستان الحدیث میں فرماتے ہیں:

وسب تصنیف این جامع صحیح اور اچنیں شد کہ روزی در مجلس اسحاق بن راہویہ حاضر بود یاران اسحاق بن راہویہ گفتند کہ اگر کسی توفیق یابد و مختصری در سنن جمع نماید و بر احادیث صحیحہ کہ بدرجہ اعلیٰ صحت رسیدہ اند اکتفا کند چہ خوب باشد کہ عمل کنندگان بے دغدغہ بے مراجعت بجهتہدین بران عمل نمایند این سخن

رد دل بخاری جائے کرد و از ہماں وقت تصنیف این جامع بخاطرش افتاد و از جملہ شش لکھ حدیث کہ نزد او موجود بود انتخاب شروع کرد و آنچه بسیار صحیح بود بر ہماں اکتفاء نمود و بعض احادیث کہ ہم بایں درجہ رسیدہ اند ترک ہم کردہ بخوف تطویل یا بوجہی دیگر و برائے نوشتن ہر حدیث غسل بجای آورد و دو رکعت میگذارد و در عرصہ شانزدہ شال از انتخاب ایں احادیث فارغ گردید چون خواست کہ آل احادیث را بر مضامین آن تطبیق دہد و این را در عرف محدثین ترجمہ گویند در مدینہ منورہ فیما بین قبر مبارک و منبت اطہر آن سرور علیہ صلوة اللہ العلی الاکبر این مہم را سرانجام داد۔ و در نوشتن ہر ترجمہ شفعی ادائے مینمود با جملہ بحسن نیت او ایں جامع باں ہد مقبول افتاد کہ در حیات او ایں کتاب را بلا واسطہ از وی نود ہزار کس شنیدند۔

ایسا ہی مولوی احمد علی سہارن پوری نے (جو ہمارے مخاطبین مقلدین کے پیشوا ہیں اور ان کا قول ان پر سخت ملزم حجت ہے) مقدمہ صحیح بخاری میں کہا ہے۔
اس سے ہمارے جواب کی پوری تصدیق ہوئی کسی اور نقل و شاہد کی حاجت باقی نہیں رہی تاہم مزید اہتمام کے لئے اور علماء کے اقوال بھی اس کی تائید میں ذکر کئے جاتے ہیں۔

شیخ عبدالحق دہلوی مقدمہ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں:

فصل لما تفاوت مراتب الصحيح و الصحاح بعضها اعلى من بعض فاعلم ان الذى تقرر عند جمهور امحدثين ان صحيح البخارى مقدم على سائر الكتب المصنفة حتى قالوا اصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخارى و بعض المغاربيّة رجحوا صحيح مسلم على صحيح البخارى و الجمهور يقولون ان هذا فيما يرجح الى حسن البيان و جودة الوضع و الترتيب و رعاية دقائق الاشارات و محاسن النكات فى الاسانييد و هذا خارج عن البحث و الكلام فى الصحة و القوة و ما يتعلق بها و ليس كتاب يساوى صحيح البخارى

فی هذا الباب بدلیل کمال الصفات التي اعتبر في الصحة
فی رجاله و بعضهم توقف فی ترجیح احدهما علی الآخر
و الحق هو الاول

(ترجمہ: جب کہ صحیح کے مدارج باہم متفاوت ہیں اور صحیح حدیثیں ایک دوسری سے اعلیٰ رتبہ ہوتی
ہیں تو جان لے کہ جو جمہور محدثین کے یہاں مقرر ہے سو یہ ہے کہ صحیح بخاری ساری کتابوں
سے مقدم ہے یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ صحیح بخاری قرآن کے بعد سب کتابوں سے
زیادہ صحیح ہے اور بعض مغربیوں نے صحیح مسلم کو بہتر کہا ہے اور جمہور کہتے ہیں کہ یہ بہتری صحیح مسلم
کی خوبی بیان اور پختگی وضع و ترتیب و رعایت نکات و دقائق اسناد کی طرف راجح ہے جو محل بحث
سے خارج ہے بحث تو صحت و قوت میں ہے اور جو اسکے متعلق ہو سو اس میں صحیح بخاری کے برابر
کوئی کتاب نہیں بدلیل کمال ان صفات کے جو اس نے صحت میں لحاظ کی ہیں اور بعض لوگوں
نے ایک کو دوسری سے بہتر کہنے میں توقف کیا ہے اور مذہب حق وہی مذہب ہے (کہ بخاری
زیادہ صحیح ہے)

امام ابو عمر و بن الصلاح اپنی کتاب معرفت انواع علوم الحدیث میں جو بنام
مقدمہ ابن الصلاح مشہور ہے فرماتے ہیں:

اول من صنف الصحيح البخاری ابو عبد الله محمد بن
اسماعيل .. و تلاه ابو الحسين مسلم بن الحجاج
النيشاپوري القشيري من انفسهم و كتابا هما اصح الكتب
بعد كتاب الله العزيز ثم كتاب البخاری اصح الكتابين
صحيحاً ثم قال بعد عدد الاقسام السبعة للصحاح و هذه
امهات اقسامه و اعلاها الاول و هو الذي يقول فيه اهل
الحدیث كثيراً صحيح متفعل عليه يطلقون ذلك و يعنون به
اتفاق البخاری و مسلم لا اتفاق الامة لكن اتفاق الامة عليه
لازم من ذلك و حاصل معه لا اتفاق الامة على اتلقى ما اتفقا
عليه بالقبول انتهى مختصراً -

(ترجمہ: پہلے جس نے صحیح کتاب بنائی بخاری ہے، اسکے بعد مسلم ہوا ان دونوں شخص کی کتابیں

محکمہ دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قرآن کے بعد سب کتابوں سے زیادہ صحیح ہیں۔ پھر ان دونوں کتابوں میں سے بخاری کی کتاب زیادہ صحیح ہے۔ پھر بعد شمار کرنے سے اس قسم صحیح حدیثوں کے کہا ہے کہ یہ اصول اقسام صحیح ہیں اور اعلیٰ درجہ ان سب سے وہی پہلی قسم ہے جس کو محدثین بہت دفعہ صحیح متفق علیہ بولتے ہیں اور اس سے اتفاق کرنا بخاری اور مسلم کا مراد رکھتے ہیں نہ اتفاق کرنا تمام امت کا لیکن اتفاق تمام امت کا اس کو لازم اور اس سے نکل آتا ہے کیونکہ تمام امت کا ان کتابوں کے قبول کرنے پر اتفاق ہے۔

اور امام نوویؒ مقدمہ شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں:

اتفق العلماء علی ان اصحّ الكتب بعد القرآن العزیز الصحیحان.. ا لآئمة القبول و کتاب البخاری ا صحهما صحیحاً و اکثرهما فواءد و معارف ظاهرة و غامضة ثم قال بعده بفصول ثلاثة و انما یفرق الصحیحان و غیرهما من الكتب فی کون ما فی هما صحیحاً لا یحتاج الی النظر فیہ بل یجب به مطلقاً و ما کان فی غیرهما لا یعمل به حتی ینظر و یوجد فیہ الشروط الصحیح -

(ترجمہ: علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد ساری کتابوں سے بڑھ کر صحیح بخاری صحیح مسلم صحیح ہیں امت محمدی نے ان کو قبول کر لیا ہے۔ اور ان دونوں میں سے بخاری کی کتاب بہت صحیح ہے اور ظاہر و چھپے ہوئے فوائد کی آئین کثرت ہے۔ پھر اس سے تین فصل آگے چل کر لکھا ہے کہ صحیحین اور دوسری کتابوں میں یہی فرق ہے کہ جو ان دونوں میں ہے، اس میں نظر اور فکر کی حاجت نہیں بہر حال عمل اس پر واجب ہے اور جو دوسری کتابوں میں ہے جب تک اس میں نظر نہ کر لیں وہ لائق عمل نہیں ہے۔)

حافظ امام ذہبیؒ (جن کے حق میں مسلم الثبوت میں کہا ہے و هو من اهل معرفة التامة

فی نقد الرجال) تاریخ الاسلام میں فرماتے ہیں:

اما جامع البخاری الصحیح اجل كتب الاسلام و افضلها بعد كتاب الله و هو اعلیٰ فی وقتنا هذا (یعنی سنہ ثلاث عشر بعد سبع مائة) فلور حل شخص لسماعه فی الف

فرسخ لما ضاعت ر حلتہ - (ترجمہ: امام بخاریؒ کی جامع صحیح سب کتب اسلامیہ سے (سوائے قرآن کے) بزرگ اور بہتر ہے اور ہمارے اس وقت میں (جس سے مراد آپ کی سنہ سات سو تیرہ ہجری ہے) بڑی عالی رتبہ اور کوئی شخص اس کے سننے پڑھنے کے لئے تین ہزار کوس کا سفر کرے تو ضائع نہ ہوگا)۔

قسطلانیؒ نے شرح صحیح بخاری میں فرمایا ہے:

فا ما تالیفہ یعنی البخاری فا نہا سارت سیر الشمس و دارت فی الدنیا فما جحد فضلها الا الذی یتخبطہ الشیطان من المسّ و اجلّھا و اعظمھا الجامع الصحیح -

(ترجمہ: امام بخاری کی تصانیف تو وہاں پھر رہی ہے جہاں سورج پھرتا ہے اور دنیا بھر میں دورہ کر رہی ہے پس ان کی بزرگی کا کوئی منکر نہیں مگر وہی جس کو شیطان نے ہاتھ لگا کر بیہوش کر رکھا ہے۔ ان سب میں بہت بڑی اور بزرگ جامع صحیح ہے)۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں:

اما الصحیحان فقد اتفق المحدثون علی انّ ما فیہما من المتصل المر فوع صحیح بالقطع و انہما متواتران الی مصنفیہما و انه کل من یھون شأنھا فهو مبتدع متبع غیر سبیل المؤمنین و ان شئت الحق الصراح فقسہ بکتاب ابن ابی شیبہ و کتاب الطحاوی و مسند الخوارزمی و غیرھا لتجد بینہما و بینہما بعد المشرقین - (ترجمہ: محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث مرفوع متصل ہے (جو پوری سند سے آنحضرت ﷺ تک پہنچ جائے) وہ یقیناً صحیح ہے اور یہ کتابیں مصنفوں تک متواتر پہنچ چکی ہیں اور جو ان کی شان کو ہلکا سمجھے وہ بدعتی ہے اس راہ پر چلنے والا جو مؤمنین کی راہ نہیں، اور اگر تو حق صریح چاہے تو ان کتابوں کو کتاب ابن شیبہ سے (جو بخاری و مسلم کا استاد ہے) اور کتاب طحاوی (جو حنفی مذہب کی ناک ہے) اور مسند خوارزمی سے (جو بزعم حنفیہ، امام ابوحنیفہؒ کی کتاب ہے) مقابل کر کے دیکھ لے ان دونوں اور ان کتابوں میں دو مشرقوں کا فرق معلوم ہو)۔

علامہ محمد معینؒ (آپ اعظم علماء اہل سنت سے ہیں اور اجل تلامذہ حضرت شاہ ولی اللہ سے

کتاب دراسات انہوں نے اسی غرض سے بنائی ہے کہ لوگ عمل صحاح و سنن کو شعاع بناویں اور طرق مبتدعہ سے الگ ہو جائیں۔) دراسات اللیب صفحہ ۲۷۹ میں فرماتے ہیں:

و کو نہما اصح کتاب فی الصحیح المجرّد تحت ادیم السماء و انہما اصح الکتاب بعد القرآن العزیز نا جماع من علیہ التعویل فی هذا العلم الشریف قاطبة فی کل عصر و اجماع کل فقیہ مخالف و موافق علی ما لا یوجد مثل ذلك الا جماع علی فضل ابی حنیفہ علی الفقہاء الثلاثة من المعاند و الموافق مع دعوی ذلك الا جماع من اکثر المذاهب -

(ترجمہ: صحیح بخاری صحیح مسلم کا سب کتابوں سے (جو مجرّد صحیح میں تصنیف ہوئی ہیں) صحیح ہونا اور قرآن کے بعد سب کتب سے بڑھ کر صحت کے درجے میں فائق ہونا اجماع سے محدثین ہر زمانہ کے اور فقہاء کے مخالف ہوں خواہ موافق ثابت ہے اس طرح کہ ویسا اجماع مخالف و موافق کا امام ابو حنیفہؒ کی بزرگی پر نسبت آئمہ ثلاثہ پایا نہیں گیا باوجودیکہ بہتیرے اہل مذہب نے اس کا دعویٰ کیا ہے۔)

سوال: ان کتابوں کی بھی بہتیری حدیثوں پر دارقطنی وغیرہ نے جرح و اعتراضات کئے ہیں اور ان کو دائرہ صحت سے خارج کر دیا ہے پس یہ بھی کتب فقہ کی طرح گڈڈ ٹھہریں اور خالص صحیح کی ملتزم نہ رہیں۔ پھر وہی سوال عود کر آیا کہ جائیں تو کدھر جائیں۔ اور فقہ چھوڑ کر کسی کتاب پر عمل کریں تو کس کتاب پر کریں۔

جواب: وہ جرح اور اعتراضات ان لوگوں کے اولاً تو اڑتی خاک کی طرح اڑائے گئے ہیں۔ اور صحت جملہ احادیث صحیحین آفتاب نیم روز کی طرح ثابت کر دکھائی گئی ہے اور اگر بالفرض ان اعتراضات کو صحیح و ثابت ہی مانا جائے تو بھی اس سے بے اعتبار و گڈڈ ہونا تمام کتاب کا لازم نہیں آتا وہ حدیثیں جن پر دارقطنی وغیرہ نے اعتراضات کئے ہیں معدود و محدود ہیں اور علماء حدیث کو معلوم، پس ان کو نکال کر بقیہ باتفاق کل مسلمہ الصحت نکلتا ہے اور طالب مجرّد صحیح کے لئے وجود خالص صحیح کا جس پر بلا تحقیق و تفتیش عمل جائز ہے ان کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ اور یہ امر کتب فقہ سے کسی کتاب میں میسر نہیں نہ ان میں کوئی کتاب ملتزم الصحت ہے اور نہ کسی کتاب کی غلطیوں

اور خطاؤں کی تعدید و تحدید ہو کر بقیہ کی صحت مسلم ہے۔ پس طالب خالص صحیح کیلئے جو کچھ ہے حدیث ہے اور سوائے اس جناب کے کہیں اسکے مطلوب کا پتا و ٹھکانہ نہیں ہے رہی تصدیق اس امر کی کہ اعتراضات دارقطنی وغیرہ کے احادیث صحیحین پر اڑتی خاک کی طرح اڑائے گئے ہیں اور جو ہیں سو چند احادیث محدود کے متعلق ہیں اور علماء کو معلوم، سو ملاحظہ سے مقدمہ فتح الباری، و شرح صحیح مسلم، و تدریب الراوی، شرح تقریب نووی اور ان تالیفات کے جو خاص انہیں اعتراضات کے جواب میں تصنیف ہوئی ہیں بخوبی ہو سکتی ہے، اور جن کو یہ کتابیں میسر نہ آویں وہ رسالہ شرح الباری فی ترجیح صحیح البخاری (مؤلفہ محمد حسین) اور دراسات اللیب (مؤلفہ علامہ معین سندھی) ملاحظہ فرمائیں۔ اور اگر جمل شہادت پر اکتفا فرمائیں تو نقول ذیل کو مطالعہ میں لائیں۔

دراسات اللیب میں ہے:

اجا بوا عن ذلك بما جعلوه هباء منثوراً حتى حكم المتقنون
 حكماً كلياً على ما نقل السيوطي عن النووي في شرح
 البخاري ان كل ما ضعف من احاديثهما فهو مبني على علل
 ليست بقادحة و حكموا حكماً كلياً ان كل ما فيهما من
 الانقطاع و لتدليس في الظاهر فليس ذلك به في الحقيقة
 هذا مما عقدوا عليه الا نامل مجملًا و قد صنف في تفصيل
 الرد و الجواب عن حديث حدِيث اجزاء على حيازة قال
 السيوطي و قد ألف الرشيد العطاء كتاباً في الرد و الجواب
 حديثاً حديثاً و قال العراقي قد افردت؟ كتاباً لما تكلم فيه
 من احاديث الصحيحين او احدهما مع الجواب عنه و قد
 سود شيخ الاسلام ما في البخاري من الاحاديث المتكلم
 فيها في مقدمة شرحه و اجاب عنها حديثاً حديثاً

(ترجمہ: علماء نے اس جرح کے وہ جواب دیئے ہیں جن سے ان کو اڑتی خاک بنا دیا ہے یہاں تک کہ اہل اتقان (پختگی) نے عام حکم لگا دیا ہے چنانچہ سیوطی نے نووی سے شرح بخاری میں نقل کیا ہے کہ جس حدیث صحیحین کو منسوب بضعف کیا گیا ہے وہ ایسے اسباب پر مبنی ہے جو

قادح صحت نہیں اور نیز عام حکم لگا دیا ہے کہ جہاں کہیں صحیحین میں بحسب ظاہر انقطاع (اسناد سے راوی کا نام چھوٹ جانا) یا تدلیس (کسی ہم عصر سے ناشنیدہ بات نقل کر دینا اور اس کو سنی ہوئی جتلا نا) ہے وہ درحقیقت نہیں ہے۔ یہ تو مجملًا انہوں نے مان رکھا ہے اور ایک ایک حدیث کے تفصیلی جوابات میں بھی علیحدہ علیحدہ جزئیں تصنیف ہو چکی ہیں۔ سیوطیؒ نے کہا کہ عطار رشید نے ایک حدیث کے جواب میں ایک کتاب بنائی ہے۔ عراقی نے کہا ہے کہ میں نے بھی ایک مستقل کتاب بنائی تھی جس میں ان اعتراضات کے جواب تھے جو دونوں کی یا ایک کی احادیث کے متعلق تھے۔ شیخ الاسلام (ابن حجر عسقلانیؒ) نے بھی مقدمہ شرح بخاری میں ان احادیث کو لکھا اور ایک ایک کا جواب دیا۔

مقدمہ ابن الصلاح میں ہے:

سوی ا ح ر ف ی سیرة تکلم علیہا بعض اهل النقد من الحفاظ
 کا لدار قطنی و غیرہ و ہی معروفۃ عند اهل هذا الشان -
 (ترجمہ:.. قطعیت احادیث صحیحین ان چند حروف کے ماسوی سے مخصوص ہے جن (وہ احادیث منقذہ دار قطنی حکم قطعیت سے مستثنیٰ ہیں نہ حکم اجمعییت سے اس بات کو دراسات میں خوب مفصل و مدلل بیان کیا ہے) پر دار قطنی و غیرہ پر کھنے والوں کا کلام ہے اور وہ ان لوگوں کے نزدیک مشہور و معروف ہیں)۔

ایسا ہی شرح نخبۃ الفکر میں ابن الصلاحؒ سے نقل کیا اور اسکی شرح میں ہے:

قال السخاوی و ہی تزید علی مأتی حدیث قال النووی
 اجاب عنها الا خرون قال السخاوی یعنی کما افرده العراقی
 فی تالیف عدمت مسودته قبل ان یبضیہا و تکفل شیخنا فی
 مقدمہ شرح البخاری بما فیہ من ذلك و الولی العراقی بما فی
 مسلم۔ (ترجمہ: سخاویؒ نے کہا ہے کہ وہ حدیثیں محل کلام دوسو سے اوپر ہیں۔ نوویؒ نے کہا ہے اوروں نے ان کے جواب دے دیئے ہیں۔ سخاویؒ نے کہا کہ جیسے عراقی نے ایک تصنیف میں ان کو علیحدہ بیان کیا جس کا مسودہ صفائی سے پہلے جاتا رہا اور ہمارے استاد (حافظ ابن حجر عسقلانیؒ) مقدمہ شرح بخاری میں جوابات منقذہ بخاری کے متکفل ہوئے ہیں۔ اور ولی الدین عراقیؒ ان احادیث کے جوابات کے جو صحیح مسلم میں محل کلام ہیں)۔

امام نوویؒ نے شرح صحیح مسلم کے مقدمہ میں ایک ایسا جواب مجمل لکھا ہے کہ جو جملہ احادیث مشقہ صحیح مسلم کے جواب میں کافی ہے۔ پھر شرح میں بذیل احادیث تفصیل وار بھی جواب دیئے ہیں یہ کتاب تو سہل الحصول ہے ہر ایک ذی علم اس کو دیکھ سکتا ہے۔

سوال: بنا براس بیان کے یہ تو مان لیا کہ صحیحین وغیرہ کتب ملتزم الصحت میں خالص صحیح کا وجود ہے اور ان محدثین کرام نے تحقیق صحت و ضعف سے ہم کو فارغ کر دیا ہے ولاکن حدیث پر عمل کرنے اور اس پر فتویٰ دینے میں بھی کئی احتمالوں کے جنگلوں کی آڑ نظر آتی ہے اور ہنوز دلی دور معلوم ہوتی ہے۔

۱۔ احتمال ہے کہ حدیث منسوخ ہو۔

۲۔ احتمال ہے کہ اس کے معارضہ و مقابلہ میں اس سے بڑھ کر اقوی حدیث موجود ہو۔

۳۔ احتمال ہے کہ وہ حدیث آنحضرت ﷺ سے یا جس کے حق میں وارد ہے اس سے مخصوص ہو۔

۴۔ اگر عام ہے تو احتمال ہے کہ مخصوص البعض ہو۔

۵۔ اگر کسی معنی میں ظاہر ہے تو احتمال ہے کہ مؤل ہو۔

وعلیٰ ہذا القیاس، اور چونکہ کتب حدیث میں ان باتوں کا فیصلہ ہو کر ان احتمالات کا ارتقاع نہیں ہوا ہے اور فقہاء نے یہ سب کچھ کیا کر لیا ہے تو آخر ناچار ہدایہ و شرح وقایہ کی تقلید کرنی پڑتی ہے اور بدون اس پختہ سڑک کے عمل کی گاڑی چل نہیں سکتی بوقت اژدحام سوالات و تراکم استفتاء و اہل حاجات کے بخاری طاق میں دہری رہ جاتی ہے اور ہدایہ و شرح وقایہ ہی سے مطلب براری ہوتی ہے۔

اسی نظر سے حضرت شیخ عبدالحق دہلوی، جو محدث بھی تھے اور فقیہ بھی، شرح

سفر السعادت میں صاف فرماتے ہیں:

آنچه در صحاح اخبار آمدہ بالراس والعین عمل برآں موجب سعادت دنیا و آخرت است اما دریں روزگار پسیں ایں کار صورت نہ بندد چہ مجتہدان دین احادیث و اقوال صحابہ را تتبع نموده و ناسخ را از منسوخ و صحیح را از سقیم جدا ساخته و تحقیق و تاویل آن فرموده و تطبیق میان آن داده مذہبے قرار داده اند۔ عوام مسلمانان

را بلکہ علماء ایشانرا جز متابعت مجتہدان کردب ودر پے ایشان رفتن سبیل نبود و چارہ نہ والعہدہ علیہم ایں کار متفقہ میں محدثان را میسر بود وحققت بے قیاس واجتہاد کارا پیش زود و باخر دست زدن بر آن ضرورت افتد انتہی اور اگر یہ احتمالات و اشکالات کتب حدیث پر عمل کرنے میں آڑ نہ ہوتے تو ایسے محدث ایسی بات نہ کہتے اور نہ محدث ہو کر پھر تقلید کتب فقہ و فقہاء کی کرتے۔

جواب: دفعہ اول: ان احتمالات خمسہ کی (باستثناء احتمال چہارم) ہر حدیث میں تجویز مجرد وہم و تخمین ہے جس پر کوئی دلیل نہیں اور وہم محض جو دلیل سے پیدا نہ ہوا لائق لحاظ و اعتبار نہیں ہوتا۔ رہا احتمال چہارم جس پر شیوع تخصیص ہر عام میں دلیل ہے، سو اسی قدر تاثیر رکھتا ہے کہ عام کو قطعی الدلالت رہنے نہ دے، نہ یہ کہ پایہ عمل و اعتبار سے ساقط کر ڈالے۔ یہ ہو تو لغت اور شرع سے امان اٹھ جاوے اور اکثر خطابات شارع بے کار ہو جاویں، چنانچہ تلویح تو ضیح وغیرہ میں مصرح ہے۔

دفعہ دوم: یہ احتمالات کتب فقہ کی روایات میں حدیث سے بڑھ کر ہیں۔
دفعہ سوم: اگر کچھ ان احتمالات و توہمات کا فیصلہ و تدارک کتب فقہ میں ہوا ہے تو کتب حدیث میں اس سے بڑھ کر نہیں تو ویسا ہی ہونے میں تو کچھ شبہ نہیں ہے۔
تشریح و تمثیل دفعہ ۲، ۳: حدیث میں نسخ کا احتمال ہے تو اقوال مجتہد (جن کے مجموعہ کا نام فقہ ہے) میں بھی رجوع کا احتمال ہے۔ اور اگر کتب فقہ میں اقوال مرجوع عنہا کو الگ کر دیا گیا ہے تو کتب حدیث میں بھی احادیث منسوخہ کا بہ تفصیل بیان ہے۔

حدیث میں تعارض ہے تو اقوال مجتہدین میں اس سے وہ چند تعارض۔ ایک امام ابوحنیفہؒ سے مثلاً محمد بن حسن کچھ روایت کرتے ہیں اور ابو یوسفؒ کچھ اور، اور حسن کچھ اور، اور زفرؒ کچھ اور۔ اور پھر اگر کتب فقہ میں ان اقوال معارضہ میں تاویل و تطبیق یا ترجیح دے رکھی ہے تو ویسے ہی کتب حدیث میں احادیث متعارضہ میں تاویل و تطبیق یا ترجیح عمل میں لائی گئی ہے۔ و علی هذا القیاس۔ الحاصل:

- ۱۔ اولاً یہ احتمالات لائق التفات نہیں۔
- ۲۔ ثانیاً حدیث میں کوئی احتمال یا اشکال نہیں ہے جو روایات فقہ میں نہ ہو۔
- ۳۔ ثالثاً۔ فقہ میں ان احتمالات و اشکالات کا ایسا تدارک نہیں ہے جو کتب حدیث

میں ہوا ہے۔

شواہد دفعہ اول، دوم

قال العلامة هارون بن بهاء الدين المرجاني الحنفي في كتابنا ظورة الحق في فرضية العشاء وان لم يغيب الشفق: والذى يتقوله المخاطب ويفترى به الكذب على الله انه يزعم ان التمسك بالدلة انما هو وظيفة المجتهد والاجتهاد ملكة راسخة وبصيرة شريفة ورتبة عظيمة صعبة المرقى واهلى قد انقرض وزمانه قد مضى

وكل آية وحديث وخبر مخالف لقول اصحابنا لا يجوز العمل به ويقدم اقوال الفقهاء على الحديث لاحتمال ان يكون موضوعاً او منكراً و لو ثبت فيحتمل ان يكون منسوخاً او مختصاً او مقيداً او مؤلاً او معارضاً

واذا اورد عليه الحديث .. يهذى ويقول انه لم يأخذ به الفقيه والمجتهد فلا يعمل بمقتضاه

قلت كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم - و اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا و انا لفي شك مما تدعونا اليه مريب. و قالوا ما نفقه كثيراً مما تقول الى غير ذلك من مقالاتهم المستخبنة و كلما تهم المستقبحة المحكمة فى كتاب الله تعالى

و يمح الله الباطل و يحق الحق بكلماته (شورى: ۲۴)

انه لكتاب عزيز - لا يأتية الباطل من بين يديه و لا من خلفه - تنزيل من حكيم حميد (فصلت: ۴۰-۴۲)

ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون (قلم: ۲۶-۲۸)

و ذلكم ظنكم الذي ظننتم برّبكم ارداكم فا صبحتم من
الخاصرين (فصلت: ۲۳)

و الذي اجمع عليه الآئمة و اتفق عليه كلمة فقهاء الامة ان ما
صح من خبر الواحد فضلاً عن الكتاب و السنة المتواترة
و المشهورة اذا لم يعرف مخالفته لما هو فوقه و هو في حادثة
لا تعم بها لبوى و لم يكن متروك المحاجة عند الحاجة فهو
حجة لازمة و العمل به واجب لا محالة و كتب الاصول و
الفروع بنقله مشحونة و الآيات و الاحاديث الدالة على و
جوب ذلك غير محصورة و انما الشذوذ خالفوا فيما تعم به
البلوى و في متروك المحاجة عند الحاجة و هم يمنعون عن
العمل بقول لم يعرف دليله و ان صح عنهم نقل الفتوى به
فكيف اذا لم يرفع اليهم بنقل صحيح و كان مخالفاً للحديث
الصريح

و تقديم اقوال الرجال على الحديث رد النصوص و رجم
بالغيب هو كفر بلا ريب و لو لم يثبت الحكم الشرعى عند ذلك
الكذاب المفترى على الله الا بقول الفقيه يلزم الدور او
التسلسل فانه اذا قيل له لم و جب الاخذ بقول الفقيه، و ما
الذى رجحه على قول غيره، ما ذا يقول. فان قال و جب
الاخذ به و ترجح على غيره بقول آخر للفقيه ينقل الكلام
الى و جوب الاخذ بقول هذا الفقيه الآخر و هكذا فما ان
يدور و يتسلسل و هو باطل و ينتهى الى قول الرسول او
فعله صلّى الله
عليه و آله

(ترجمہ: اور جو مخاطب بات بناتا ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے سو یہ ہے جو خیال کرتا ہے کہ
دلائل کو پکڑنا مجتہد ہی کا کام ہے اور یہ اجتہاد مضبوط قوت ہے اور بڑی روشی اور عالی مرتبہ
جہاں چڑھنا دشوار ہے جس کے لوگ تمام ہوئے، اور زمانہ اس کا گذر چکا۔

اور جو آیت یا حدیث یا خبر ہمارے فقہاء کے قول سے مخالف ہے اس پر عمل جائز نہیں اور فقہاء کے قول حدیث سے مقدم ہیں اس لئے کہ حدیث میں یہ بھی احتمال ہے کہ موضوع ہو یا منکر (جس کا راوی متہم بالکذب ہو) اور اگر صحیح بھی ہو تو اس میں یہ احتمال ہے کہ منسوخ ہو یا مخصوص (جو بظاہر عام لوگوں کے واسطے ہو اور حقیقت میں بعض کے ساتھ خصوصیت رکھے)۔ یا مقید (جو بظاہر بلا قید ہے اور حقیقت میں وہ کسی قید سے ملحوظ ہو) یا مؤول (ظاہر میں اور معنی رکھے اور مراد کچھ اور لی جائے) یا اس کے معارضہ میں کوئی اور حدیث ہو اور جب اس پر کوئی حدیث آ پڑتی ہے تو ہنسی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس حدیث کو مجتہد اور فقیہ نے نہیں لیا پس اس کے مقتضایاً عمل نہ ہوگا۔

میں اس کے جواب میں کہتا ہوں (جو قرآن میں اللہ نے کفار کے جواب میں کہا ہے) کہ ایسا ہی ان لوگوں نے کہا ہے جو ان سے پہلے تھے ان کی بات کی طرح ان کے دل ایک جیسے ہو رہے ہیں اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ جو اللہ نے اتارا ہے اور رسول کی طرف تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جن پر ہم نے اپنے باپوں کو پایا اور ہم اس چیز میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو شک میں ہیں جو بے چین کر رہا ہے اور کہتے ہیں ہم تمہاری بہت باتیں نہیں سمجھتے۔ ایسے ہی اور بہتری باتیں ہیں جو اللہ کی کتاب میں منقول ہیں۔ اللہ ان باتوں کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنی باتوں سے پختہ کرتا ہے۔ وہ کتاب اللہ کی ایسی کتاب ہے جس کے آگے پیچھے باطل نہیں ٹپکتا۔ وہ خدا کی طرف سے اتاری گئی ہے تمہیں کیا ہوا تم کیا کہتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں یہ باتیں (جو قرآن و حدیث کے مقابلہ میں کہتے ہو) پڑھتے ہو کیا تمہارے لئے وہی ہے جو تم پسند کرتے ہو تمہارے اس گمان نے جو تم خدا سے رکھتے ہو (یعنی اس کی کتاب سے) تمہیں ہلاک کر دیا ہے تم نقصان والے ہو گئے۔ اور جس بات پر تمام اماموں اور فقہاء امت کا اتفاق ہے سو یہ کہ جو حدیث صحیح خبر واحد (جو ایک راوی کی نقل سے ثابت ہو) چچ جائے کہ کتاب اللہ ہو یا حدیث متواتر (جس کو ہر زمانے کے لوگ اس کثرت سے نقل کریں جن کا کذب پر متفق ہونا محال ہو) یا حدیث مشہور (جس کی نقل بعد زمانہ صحابہ ایسی کثرت ہو جاوے) جب وہ اپنے اوپر کے درجہ کی نص سے مخالف نہ ہو اور وہ ایسے موقع میں وارد ہو جس سے اکثر لوگوں کو کام نہ پڑے، ایسی نہ ہو جس پر ضرورت کے وقت عمل چھوٹ گیا ہو تو وہ حجۃ (دست آویز) لازمہ ہے اور اسپر عمل واجب۔

کتب اصول (علم قواعد استنباط کا نام ہے) اور فروع (فقیہات وغیرہ) اس مسئلہ کی نقل سے پر ہیں۔ اور آیات و احادیث اس کے وجوب پر انداز سے باہر چند شاذ و نادر لوگوں کا خلاف ہے تو فقط ایسی حدیث میں ہے جس میں عام لوگوں کا کام پڑے اور اس پر ضرورت کے وقت عمل نہ ہوا ہو یہ لوگ بلا دلیل قول پر عمل کرنے سے منع کرتے ہیں اگرچہ ان کا فتویٰ دینا نقل صحیح سے لوگوں کو پہنچ جاوے پس چہ جائے کہ وہ فتویٰ بہ نقل صحیح ان تک نہ پہنچے اور حدیث صحیح کے مخالف ہو۔

اور لوگوں کے اقوال حدیث پر مقدم کرنا احادیث کو رد کرنا ہے اور رجم بالغیب جو کفر ہے بلاریب اور اگر حکم شرعی اس کذاب کے نزدیک جو خدا پر چھوٹا بندھتا ہے بجز شہادت فقہ کے قول فقیہہ سے ثابت نہیں ہوتا تو دور (کسی چیز کا اپنی ذات سے مقدم ہونا) یا تسلسل (بے شمار چیزوں کا ایک وقت میں موجود ہونا) لازم آئے گا اس لئے کہ جب اسکو کہا جائے کہ اس مجتہد کی بات کو لے لینا کیوں واجب ہے اور اس کو اور مجتہد کے اقوال پر کس نے ترجیح دی ہے تو کیا کہیے گا؟ اگر یہ کہیے کہ اس کے قول کو لے لینا اور اس کو دوسروں کے اقوال پر ترجیح دینا کسی دوسرے مجتہد کے کہنے سے ہے تو پھر اس مجتہد کی بات کے لے لینے میں کلام منتقل ہوگی اس طرح کہ اس کی بات کو کس کے کہنے سے لے لیا اور اس کو اقوال غیر پر کیوں ترجیح دیا۔ اگر کہے کسی تیسرے مجتہد کے کلام سے تو اس میں.... کہ اس اخیر مجتہد کے قول کا واجب الاخذ ہونا اول مجتہد کے کلام سے لیا ہے تو دور لازم آئے گا اور اگر آگے آگے چلتا گیا تو تسلسل جاری رہا اور یہ دونوں امر باطل ہیں اور یا یہ کہ آنحضرت ﷺ کے قول و فعل کی طرف پھر آیا (سودعا ہے) اور یہ اس کا ردی (کنما) خیال ہے کہ دلیل سے تمسک کرنا مجتہد کا کام ہے)

نمبر ششم۔ اشاعة السنة

(اشاعة السنة النبويه)

جس میں اس جواب کے جواب کا بقیہ ہے جو بعض علماء لکھنؤ و بنارس نے بمقابلہ اشتہار مجریہ ۱۹ مئی شائع کیا

من جانب مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب لاہوری۔

مطبوعہ ۱۷ شعبان ۱۲۹۵ھ۔ مطابق ۱۷۔ اگست ۱۸۷۹ء مطبع محمدی لاہور)

و من مذہبہ الردی ان التمسک بالادلة انما هو و ظیفة المجتہد

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

و الحدیث فی اصلہ کلام الرسول المعصوم الذی لا ینطق عن الہوی ان ہو ا لا و حی یو حی علّمہ شدید القوی و انما یتطرق الیہ مظنة تلك الشبهات من الوضع و النکارۃ و الضعف با لنظر الی اسنادہ و احوال روا تہ و یعترض علیہ الاحتمالات المذکورہ بالنسبۃ الی وجوہ دلالۃ و احتمال الوضع و النکارہ و الضعف یدفعہ صحۃ سندہ و ثبوت نقلہ اما برفع اسنادہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنقل الثقة عن الثقة سالماً عن الشذوذ و العلة و تفتیش رجالہ و البحث عن احوال روا یۃ و اما بو حدانہ انہ فی الاصول المعتبرہ و المجامع المعتمدۃ و قول الفقہاء یحتمل الخطاء فی اصلہ و غالبہ خال عن الاسناد الیہ و رفعہ بطریق مقبول معتمد علیہ و کل احتمال ذکر فی الحدیث قائم فیہ فانہ یحتمل (عطف) اینکون موضوعاً قد افتری علیہ غیرہ الا تری ان ابا جعفر الطحاوی و ابا العباس الا صم و غیرہما رواوا عن محمد بن عبد الحکم انہ سمع الشافعی یقول فی ایتان المرأۃ من دبرها ما صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تحلیہا و لا تحریمہ شیء و القیاس انہ حلال ۔

و حکى عن مالک انہ ابا ح نکاح المتعۃ و کذا مثله عن غیرہ و هو موضوع علیہم و قد حکى ابو نصر بن الصباغ ان الربیع کان یحلف باللہ الذی لا الہ الا هو لقد کذب ابن عبد الحکم علی الشافعی فی ذالک و مذہب مالک و جوب الحد علی من وطى بنکاح المتعۃ ۔

(ترجمہ: اور یہ اس کا ردی (نکما) خیال ہے کہ دلیل سے تمسک کرنا مجتہد کا کام ہے (اسلئے) کہ حدیث دراصل رسول معصوم کی کلام ہے جو اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتا جو وہ کہتا ہے سو وحی ہوتی ہے، بڑی قوت والے نے سکھائی ہے (یعنی جبریل نے) اس حدیث میں جو شبہ آگتے

ہیں کہ موضوع، یا منکر، یا ضعیف تو اس کی سند کی راہ سے اور احوال راویوں کی طرف سے آہستگی ہے اور جو احتمال پیچھے ذکر ہوئے (یعنی منسوخ، یا مخصوص، یا مقید، یا منول ہونا) یہ اس کی وجہ دلالت اور معانی کو عارض ہوتی ہیں۔

سو احتمال موضوع اور منکر ہونے کو اس کی سند کا صحیح ہونا اور اس کی نقل کا ثبوت کو پہنچنا رفع کر دیتا ہے۔ کیا تو اس کی سند بواسطہ نقل ثقات کی جو علتہ و شدوذ سے خالی ہو آنحضرت ﷺ تک پہنچا کر اور اس کے رجال کے احوال میں خوب بحث و تفتیش کو عمل میں لا کر اور کیا صحیح نسخوں اور معتبر کتابوں جامعہ میں اس کو پا کر اور فقہاء کا قول سرے سے محتمل خطا ہوتا ہے اور اکثر وہ اسناد سے خالی ہوتا ہے۔ اور اس امر سے کہ بطریق مقبول و معتبر اس مجتہد کی طرف پہنچے۔ اور سب احتمال جو حدیث کی نسبت ذکر کی گئی ہیں سو فقہ میں موجود و قائم ہیں۔ اس لئے قول مجتہد موضوع ہونے کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ کسی نے مجتہد پر افترا کیا ہو۔ تو نے نہیں دیکھا کہ ابو جعفر طحاویؒ اور ابو العباس اصبہمؒ وغیرہ نے محمد بن عبدالحکم سے نقل کیا ہے کہ اس نے امام شافعیؒ سے سنا کہ عورت کی دبر میں دخول کرنے میں کچھ حلت حرمت کا نہیں آیا۔ اور قیاس چاہتا ہے کہ حلال ہو۔ اور امام مالکؒ سے منقول ہے کہ آپ نے نکاح متعہ کو جائز کیا ہے ایسا ہی اوروں سے منقول ہے، جو ان پر موضوع و افتراء ہے۔ اور ابونصر بن صباغ نے بیان کیا ہے کہ ربیع قسم کھاتا اور کہتا کہ ابن عبدالحکم نے اس بات میں جھوٹ بولا ہے اور مذہب حضرت امام مالک میں متعہ کے باب میں حد لگانا آچکا ہے)

(حاشیہ۔ مترجم محمد حسین بنا لوی کہتا ہے کہ یہ افتراء امام مالکؒ پر ہدایہ شریف میں جس کو ہمارے مخاطب قرآن و حدیث کی جگہ سمجھ کر پیش کرتے ہیں اور اس کو بنی بنائی دوا بتلاتے ہیں نیز موجود ہے اور اس کے شارحین حنفی اس کے دروغ ہونے کے معترف ہیں۔ الفاظ ہدایہ ہیں و قال مالک و هو جائز۔ ترجمہ۔ امام مالکؒ نے کہا کہ متعہ مباح ہے۔ اور اس کے شارحین کے اعتراف یہ ہیں:

نسبته الی مالک غلط و لا خلاف فیہ بین الآئمة و علماء الا مصار الا طائفة من الشیعة۔ کذا فی فتح القدیر لا بن الہمام۔ (ترجمہ۔ نسبت کرنا اس کی اباحت کا امام مالک کی طرف غلط ہے اور اس میں بجز شیعہ کسی کا علماء و آئمہ اختلاف نہیں۔ ایسا ہی کہا فتح القدیر میں جو ابن ہمام کی تصنیف ہے)۔

اور عینیؒ نے شرح ہدایہ میں کہا ہے:

قال الاكمل معتذرا عن المصنف يجوز ان يكون شمس الآئمة الذي اخذ منه المصنف و جد قولا لما لك في جوازها قلت لم يذكر في كتاب من كتب المالكية انها تجوز - (ترجمہ: اكمل نے مصنف کی طرف سے معتذر ہو کر کہا ہے کہ احتمال ہے شمس الآئمة نے جس سے صاحب ہدایہ بات لیتا ہے مالک کا کوئی قول جواز میں متعہ کے پایا ہو۔ میں (یعنی) کہتا ہوں کہ مالکیوں کی کسی کتاب میں اس کا جواز نہیں ہے)

ہمارے اس زمانہ کے مشہور حنفی مولانا محمد عبدالحی لکھنوی بھی صاحب ہدایہ کی اس نقل کو دروغ سمجھتے ہیں اور اپنے رسالہ مذیلہ الدرر السیة لمقدمہ الہدایہ میں اس کو ان کی غلطیوں میں شمار کئے ہیں جو نصف اول ہدایہ میں واقع ہوئی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

منها قولہ فی کتاب النکاح نکاح المتعہ باطل و قال مالک جائز۔ قال الکافی هذا سهو فان المذكور فی کتاب مالک حرمة نکاح المتعہ انتھی۔ و اعتذر عنه صاحب العنایہ بانہ يجوز ان يكون شمس الآئمة الذي اخذ منه المصنف اطلع علی قولہ فی جوازہ و رواه العینی بانہ لم يذكر فی کتاب من كتب المالكية رواية جوازہ و بالاحتمال نقل قول امام غیر موجہ۔

(ترجمہ: ان غلطیوں سے جو صاحب ہدایہ سے نصف اول کتاب میں واقع ہوئی ہیں یہ بھی ہیں جو اپنی کتاب النکاح میں کہا ہے کہ مالک نے کہا نکاح متعہ کا جائز ہے۔ مالک نے کہا کہ یہ سہو ہے اس لئے کہ مالکیوں کی کتابوں میں نکاح متعہ کی حرمت ثابت ہی ہے۔ صاحب عنایہ نے صاحب ہدایہ کی طرف سے عذر کیا ہے کہ شاید شمس الآئمة نے جس سے صاحب ہدایہ نے مسائل لئے ہیں امام مالک کا کوئی قول جواز متعہ میں دیکھا ہو۔ اس کو عینی نے رد کر دیا ہے کہ مالکیوں کی کسی کتاب میں جواز متعہ کا مذکور نہیں اور مجرد احتمال کے ساتھ کسی امام سے کسی بات کو نقل کرنا پسندیدہ نہیں ہے)۔

اس بات کو حضرات مخاطبین نظر انصاف سے ملاحظہ فرما کر بتلا ویں کہ اسی ہدایہ کو بنی بنائی دوا بتلاتے ہیں۔ اور اسی کی ہم سے تقلید کراتے ہیں اور اسی کو قائم مقام ہمارے مطلوبہ آیات اور احادیث کے بجواب اشتہار ٹھہراتے ہیں یا وہ کوئی اور ہدایہ ہے جو سینہ بسینہ لئے آتے ہیں)۔

و يكون منكرًا لا تها ناكله و ضعيفًا لا يضرب راويه
كروايات ابى عصمة نوح بن ابى مریم فان رواياته انكروها

عليه و روايات هشام بن عبد الله الرازي من اصحاب محمد بن الحسن رحمهم الله تعالى فانه كان يضطرب في رواياته قال القاضي ابو عبد الله الصيمري كان مع عظيم شأنه ليناً في الرواية

سمعت الشيخ ابا بكر محمد بن موسى يذکر عن ابي بكر الرازي انه كان يقرأ عليه الاصل برواية سليمان او محمد بن سماعة لصحتها وضبطهما ويكره ان يقرأ عليه من رواية هشام لما فيه من الاضطراب انتهى - و امثال ذلك كثيرة خصوصاً عند تنزل الزمان و شيوع الكذب و الهذيان ثم لو صح و ثبت يحتمل ان يكون منسوخاً قد رجع عنه

و افتى بخلافه فان كلاً من ابي حنيفة و اصحابه و مالك و شافعي و احمد و غيرهم قد رجعوا من اقوال الى اقوال بما ترجحت عندهم من شواهد و دلائل

و يحتمل ان يكون ما و لا الا ترى الى مالك فانه نص في كتابه على و جوب غسل الجمعة و صرفه اصحابه عن ظاهره و حملوه على ان المراد منه انه حق متأكد

قال الحافظ ابو عمرو بن عبد البر هو ما و ل اي و ا جب في السنة او في المروة او في الا خلاق الجميلة كقول العرب و جب سنة حقا ثم اخرج بسنده عن اشهب ان ما لكاً سئل عن غسل يوم الجمعة و ا جب هو قال هو سنة معروف

او يكون مخصصاً او مقيداً. فان ابا حنيفة نص على ان الاشعار مكروه و حمله الطحاوي على اشعار اهل زمانه

(ترجمہ۔ اور قول مجتہد اہتمام راوی کے سبب سے منکر ہی ہوتا ہے اور اس کے ضعف کے سبب سے ضعیف جیسے نوح بن ابی مریم کی روایات ہیں اس کی روایات کو انہوں نے نہیں مانا۔ ایسی روایات ہشام بن عبد اللہ

رازی یہ بھی روایت میں مختلف تھا۔

قاضی ابو عبد اللہ صیری نے فرمایا ہے کہ یہ شخص باوجود بزرگی شان کے روایت میں ڈھیلا تھا۔ میں نے ابو بکر محمد بن موسیٰ سے سنا کہ وہ ابو بکر رازیؒ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ امام محمدؒ کی کتاب جو بروایت سلیمان یا محمد بن ساعدہ منقول ہے پڑھنے کو کہتے اور جو بروایت ہشام مروی ہے اس کے پڑھنے کو پسند نہ کرتے کیونکہ اس میں اختلاف روایت ہے۔ اس کی مثالیں بہت ہیں خصوصاً زمانہ کے تنزل کے وقت اور جھوٹے اور ہذیان پھیل جانے کے وقت۔

پھر اگر قول مجتہد صحیح و ثابت بھی ہو تو احتمال رکھتا ہے کہ منسوخ ہے جس سے مجتہد نے رجوع کر لیا ہو اور اس کے خلاف فتویٰ دیا ہو۔ یہ اس لئے کہ ہر ایک نے یعنی ابو حنیفہؒ اور ان کے شاگردوں نے اور امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ وغیرہ نے اپنے اقوال سے رجوع کر لیا ان اقوال کی طرف جو ان کے نزدیک بدلائل و شواہد مرجح ٹھہرے۔

اور قول مجتہد یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ منسوخ ہو، تو نے نہیں دیکھا کہ امام مالکؒ نے اپنی کتاب (موطا وغیرہ) میں غسل جمعہ میں صاف واجب کہا ہے اور ان کے مذہب والوں نے اس کو ظاہر سے پھیر کر اس معنی پر حمل کیا ہے کہ مراد ان کی یہ ہے کہ وہ حق اور سنت ہے۔

حافظ ابو عمر بن عبد البرؒ نے کہا ہے کہ یہ قول منسوخ ہے یعنی سنت اور مروءة اور اخلاق حسنہ کی رو سے واجب ہے۔ جیسے عربی کہتے ہیں تیرا حق واجب ہوا، یعنی ثابت ہوا۔ پھر (اس تاویل کی تائید میں) اپنی سند سے اشہب (شاگرد امام مالکؒ) سے نقل کیا کہ اس نے امام مالکؒ سے جمعہ کے غسل کا حکم پوچھا کہ کیا وہ واجب ہے۔ امام مالکؒ نے کہا کہ وہ سنت ہے اور دین میں معروف۔

اور قول مجتہد مخصص اور مقید بھی ہوتا ہے۔ دیکھو امام ابو حنیفہؒ نے اشعار (قربانی کی کوہان میں زخم کرنا) کو عام اور مطلق طور پر مکروہ کہہ دیا اور طحاویؒ نے اس کو مقید کیا ہے اور اپنے زمانے کے مروج اشعار پر جمول کیا (مترجم محمد حسین) کہتا ہے امام ابو حنیفہؒ کا سنت اشعار کو مطلق اور عام طور پر مکروہ کہنا حافظ امام ناصر الاسلام ابن حزمؒ کو برا لگا ہے۔ اور وہ فرط حمیت سنت سے جوش میں آ کر امام ابو حنیفہ کے حق میں اپنی کتاب محلی میں یہ کلمات لکھ گئے ہیں:

هذه طامة من طوام العالم اينكون مثله شىء فعله رسول
الله ﷺ اف لكل عقل يتعقب حكم رسول الله ﷺ

(یہ علماء کی آفتوں سے آفت ہے کہ جو چیز آنحضرت ﷺ نے خود کی ہے وہ مثلاً ہو) یعنی جیتے

جانور کی ناک کا ن کاٹ دینا) تف ہے اس عقل کو جو آنحضرت ﷺ کے حکم کا تعاقب کرے
یعنی معترض ہو۔

یعنی حنفی نے فرط حمیت مذہبیہ سے جوش میں آکر اس کے بدلے امام ابن حزمؒ کو برا کہا ہے اور
بجواب اعتراض ابن حزم کی مطلق قول ابوحنیفہؒ کو طحاویؒ کی تقلید سے مقید کیا۔ لیکن انصاف و حیا اسی کا
مقتضی ہے کہ امام کا مطلق طور پر اشعار کو مکروہ و مثلاً کہہ دینا اور اس میں اس تفصیل کو جو طحاویؒ نے بنائی ہے
ذکر نہ کرنا بلاشبہ صورت مخالفت و اہانت سنت ہے اور لائق طعن و اعتراض۔

اگر وہ تفصیل سے کہتے کہ جو ہمارے زمانہ میں اشعار خارج از اعتدال مروج ہے یہ مکروہ ہے تو
نہ امام ابن حزمؒ کو جائے اعتراض ہوتی اور نہ طحاویؒ کو اس کی تاویل و تقیید کرنی پڑتی اور حضرت عینیؒ کو جو
ش مذہبی نکالنے کی ضرورت پیش آتی۔ و با اللہ التوفیق۔

و ربما يكون معار ضاً و لا محالة من معارضة قول غيره
من الفقهاء

(اور کبھی قول مجتہد کے مقابلہ میں قول معارض بھی پایا جاتا ہے) (اپنے اقوال باہم متعارض نہ ہوں) تو اس
سے چارہ نہیں کہ دوسرے مجتہد کا قول معارض ہو)

(مترجم کہتا ہے کہ علامہ ہارون نے سبھی احتمال جو حدیث میں لوگ نکالتے ہیں قول مجتہد میں ثابت کر دکھائے
ہیں۔ اب ان احتمال کا حدیث میں بے اعتبار ہونا ثابت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں)

و طریق معرفت الحدیث فی هذه الاعصار المتاخرة الاعتماد
على الآئمة الموثوق بهم فی علم الحدیث و الآثار بالر جوع
الی کتبهم کا لصحیحین و جامع الترمذی و مؤطا مالک و
مسند الدارمی و سنن ابی دائود و النسائی و ابن ماجه و
آثار الطحاوی و من یلتحق بهم فی سعة الحفظ و الاطلاع و
قوة الضبط و الاتقان من الآئمة العارفین باحوال
الاحادیث الممیزین بین الثقافات و الضعفاء و المتروکین
فانهم جمعوا و دونوا و حسنوا و ضعفوا و فرغونا عن
الاسناد و تفتیش رجاله و البحث عن احوال رواته و
تواترات عنهم کتبهم و ذاعت و شاعت بین علماء الامة و

تلقيها با لقبول الحذاق من الآثمة و منهم من التزم اخراج ما اتفق على صحته اهل الشان كما لبخارى و مسلم و منهم من التزم اخراج ما صح عنده كما بي عوانه و ابن خزيمة و منهم من بين صحيح الاسناد عن حسنه و ميز حسنه عن ضعيفه كما لتر مذى و الطحاوى و منهم من اطلق فيما ترجح فيه الصحة

و صرح بغيره كما بي دائود و النسائى و لا يشترط فى الرجوع اليها و الاعتماد عليها ان يكون له بها رواية الى مؤلفيها بل اذا صحت عنده النسخة منها بمقا بلتها على اصل معتمد غير متهم صح الاحتجاج بها و و جب العمل بموجبها و يقوم حجة على كل مسلم صحابى او مجتهد او غيرهما الى ان قال و اما احتمال النسخ و التاويل و التخصيص و التقييد فان ظهر الناسخ و موجب التخصيص و التقييد و التاويل فلا كلام فى ثبوت مقتضاه من التفصيل

و الا فما لا يحتمل النسخ و التاويل و التخصيص و التقييد هو القسم المختص باسم المحكم من اقسام النظم و الذى يحتمل النسخ و منها هو المفسر و الذى يحتملها هو الظاهر و كل ذلك يوجب الحكم قطعاً و انما يظهر التفاوت عند المعارضة فيتقدم المحكم على الحتمل

و لا يجوز ترك العمل بمجرد الاحتمال و كيف فان نسخ الكتاب لا يجوز الا بالمتواتر و لا الزيادة عليه الا بالمشهور و لا يجوز شىء منها بخبر الواحد فكيف بالاحتمال المحض و الوهم المجرى و قد صح عن ابى حنيفة و محمد بن الحسن و حسن بن زياد ان الحديث و ان

كان منسوخاً لا يكون ادنى درجة من فتوى الفقيه المجتهد ما لم يبلغه النسخ و عن مالك انه قال اذا خالف قولى الدليل فانبذوا به الحائط و ما منا الا له رأى و مردود عليه الا صاحب هذا القبر و عن احمد ضعيف الحديث احب الى من اقوال الرجال و عجت لقوم عرفوا الاسناد و صحته يذهبون الى روى سفيان و الله سبحانه يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم و يقول تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل - و قال الشافعى اذا صح الحديث فهو مذهبي و عنه اذا صح الحديث و قلت فانا راجع عن قولى و قائل بذلك و فى رواية كلما قلت فكان عن النبى صلى الله عليه وسلم خلافة حديث النبى صلى الله عليه وسلم اولى و لا تقلدوني اخرج ابن ابي حاتم فى كتاب فضائل الشافعى قال ابن كثير هذا من سيادته و امانته و هذا نفس اخوانه من الآئمة و لذا قطع القاضى الماوردى و غيره بان مذهب الشافعى ان الصلوة الوسطى هى صلوة العصر لصحة الاحاديث فيها و ان كان قد نص فى الجديد و و غيره انها الصبح و صرح عامة اصحابه انها الصبح عنده قولا و احداً الذى عن ابي يوسف ليس للعامى ان ياخذ بظاهر الحديث المراد منه العامى الذى لا يعرف ثبوت الحديث و طرق الاسناد و اقسام النظم و احكام التعارض و ليس عنده اهلية لذا لك الى ان قال و اتفقوا على ان العمل بالمنسوخ جائز الى ان يظهر ناسخه و ان الناسخ لا يلزم حكمه الا بعد العلم به و استدلوا عليه بان تحويل القبلة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم و قد صلى ركعتين من الظهر و ذلك بمسجد بنى سلمة فسمى

مسجد القبلتين

و اما اهل قباء ، فلم يبلغهم الخبر الى صلوة الفجر من اليوم الثاني و فى حديث توييه بنت اسلم انهم جاء هم الخبر بذلك و هم فى الظهر فتحول الرجال مكان النساء و النساء مكان الرجال و فى الصحيحين عن ابن عمر بينما الناس بقبا فى صلوة الصبح اذ جاءهم آت فقال ان رسول الله قد انزل عليه الليلة القرآن و قد امر ان يستقبل الكعبة و زاد مسلم و قال فمر رجل من بنى سلمة و هم ركوع فى صلوة الفجر و قد صلوا ركعة فنادى الا ان القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو الكعبة و لم يثروا بالاعادة .

الى ان قال و قال الامام ابو جعفر الطحاوى فى كتاب الآثار بعد ما استدلى على ان الكلام فى الصلوة يفسدها بحديث بن الحكم اسلمى و غيره و ان التكلم كان مباحاً فى اول الاسلام ثم نسخ فان سئل سائل عن المعنى الذى لم يأمر رسول الله ﷺ معاويه بن الحكم باعادة الصلوة لما تكلم فيها قيل له لان الحجة لم تكن قامت عليه بنسخ ذلك فلهذا لم يأمر باعادة الصلوة الى ان قال بعد رواية حديث معاويه برواية مسلم و ابى داؤد و احمد و الطحاوى - و غيره . على ان المنسوخ من الاحاديث فى غاية القلة و الندرة و قد جمعه ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى فى ورقات و قال انه افرد فيها ما صح نسخه او احتمل و اعرض عما لا و هو نسخه و لا احتمال و قال فمن يسمع بخبر يدعى عليه النسخ فيها فهاتيك دعوى ثم قال و قد تدبرته فاذا هو احد و عشرون حديثاً و ذكرها .

و قال الشافعى اجمع المسلمون على ان استبانته له سنة

رسول الله ﷺ لم يحل له ان يدعها القول احد -

وقال ابو عمر بن عبد البر يجب على كل من بلغه شئ من الحديث ان يستعمله على عمومه حتى يثبت عنده ما يخصه او ينسخه انتهى

والصاحبى محجوج بالحديث الصحيح فكيف دونهم ولو ظهر الفتوى مخالفاً للحديث الصحيح يحمل على ان صاحبه لم يبلغه هذا الحديث ولو بلغه لرجع اليه حيناً للطن به فيمن هو اهله - اذ لو خالفه لقله المبالاة والتهاون به يسقط عدالته ولا يقبل فتواه ولا روايته - وقد عرفت ان الاحتمال المحض لا غبرة له اصلاً كالجرح المبهم والاحتمال الناشئ عن دليل او خفاء كما اذا كان مشتركاً او مشكلاً او مجملاً او نحو ذلك فان قدر على ترجيح احد المعانى المحتملة بطريقة يعمل بما ترجح عنده وان لم يقدر على ذلك عاد ضرورة التقليد بقدرها - انتهى ما فى الناظوره للعلامة هارون الحنفى امر حانى

وقال الامام ناصر الاسلام شمس الدين ابن القيم فى خاتمة الاعلام - الفائدة التاسعة - ينبغى للمفتى ان يفتى بلفظ النص مما امكنه فانه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام

فهو حكم مضمون له الصواب متضمن للدليل عليه فى حسن بيان

وقول الفقيه المعين ليس كذا لك وقد كان الصحابة والتابعون والائمة الذين سلكوا على مناهجهم يتحرون ذلك غاية التحرير حتى خلف من بعدهم خلوف رغبوا عن المنصوص فاجب ذلك هجر ان المنصوص ومعلوم ان

تلك الالفاظ لا تفي بما تفي به النصوص من الحكم والدليل
وحسن البيان - فتولد من هجران الالفاظ النصوص و
الاقبال على الالفاظ الحادثة وتعليق الاحكام بها على
الامة من الفساد لا يعلمه الا الله - فالفاظ النصوص عصمة
وحجة برية من الخطاء والتناقض والتعقيد والاضطراب
- ولما كان عصمة الصحابة واصولهم التي اليها يرجعون
كانت علومهم اصح من علوم من بعدهم وخطأهم فيما
اختلفوا فيه اقل من خطأ من بعدهم كذا لك وهلم جراً - ولما
استحكم هجران النصوص عند اكثر اهل الا هوا والبدع
كانت علومهم في مسائلهم وادلتهم في عاية الفساد و
الاضطراب والتناقض - وقد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا سئلوا عن مسألة يقولون قال الله كذا قال رسول الله
كذا او فعل كذا ولا يعدلون عن ذلك وما وجدوا اليه
سبيلاً قط فمن تامل اجوبتهم وجدها شفاء لما في الصدور
- فلما طال العهد وبعد الناس من نور النبوة سار هذا عيباً
عند المتأخرين ان يذكروا في اصول دينهم وفروعه قال
الله قال رسوله - اما اصول دينهم فصرحوا في كتبهم ان
قول الله ورسوله لا يفيد اليقين في مسائل اصول الدين و
انما يحتج بكلام الله ورسوله فيها الحشوية ولمجسمة و
اما فروعهم فقبعوا بتقليد من اختصر لهم بعض المختصرات
التي لا يذكر فيها نص عن الله ولا عن رسوله ولا عن
الامام الذي زعموا انهم قلده دينهم - بل عمدتهم فيما
يفتون ويقضون به وينقلون به الحقوق و يبيحون به
الفروج والدماء والاموال على قول ذلك المصنف - و
اجلهم عند نفسه وزعيمهم عند بني جنسه من يستحضر لفظ

الكتاب و يقول هكذا قال و هذا لفظه . فاحلال ما احله ذلك الكتاب و الحرام ما حرمه و الواجب ما اوجبه و الباطل ما ابطله و الصحيح ما صحه . هذا و انى لنا بهؤلاء فى مثل هذه الا زمان فقد دفعنا الى امر تضح منه الحقوق الى الله ضجياً و تعج منه الفروج و الاموال و الدماء الى ربها عجياً تبدل فيه الاحكام و تقلب الحلال بالحرام و يجعل فيه المعروف فى اعلى مراتب المنكرات و المنكر الذى لم يشرعه الله و رسوله من افضل القربات الحق فيه غريب و اغرب منه من يعرفه و اعرف منهما من يدعوا اليه و ينصح به نفسه و الناس .. الى ان قال..

الفائدة الثامنة و الاربعون اذا كان عند الرجل الصحيحان او احدهما او كتاب من سنن رسول الله موثق بما فيه فهل له ان يفتى بما يجده فيه فقالت طائفة من المتأخرين ليس له ذلك لانه قد يكون منسوخاً اوله معارض او فهم دلالة خلاف ما يدل عليه او يكون امر نذب فيفهم منه الا يجب او يكون عاماً له مخصص او مطلقاً له مقيد فلا يجوز له العمل ولا الفتيا حتى يستل اهل الفقه و الفتيا و قالت طائفة بل له ان يعمل به و يفتى به بل يتعين عليه كما كان الصحابة رضى الله عنهم يفعلون اذا بلغهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم و حدث به بعضهم بعضاً با دروا الى العمل به من غير توقف و لا بحث و لا يقول احد منهم قط هل عمل بهذا فلان و فلان و لو راوا من يقول ذلك لا نكروا عليه اشد الا نكار و كذلك التابعون و هذا معلوم بالضرورة لمن له ادنى خبرة بحال القوم و سيرتهم و طول العهد بالسنة و بعد الزمان و عتقتها لا

یسوغ ترك العمل بها و الاخذ بغيرها ولو كانت سنن
النبي ﷺ لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها
فلان فلان لكان قول فلان و فلان عياراً على السنن و
مزيكياً لها و شرطاً في العمل بها -

(ترجمہ۔ اور طریق حدیث کے پہچاننے کا پچھلے زمانوں میں یہ ہے کہ آئمہ حدیث پر جن پر اس
علم میں وثوق ہے۔ اعتماد کریں اور ان کی کتابوں کی طرف رجوع فرمادیں جیسے صحیحین ہیں اور
جامع ترمذی اور موطا مالک اور مسند دارمی اور سنن ابوداؤد اور نسائی اور ابن ماجہ اور آثار طحاوی
اور ان لوگوں کی تصانیف جو ان آئمہ سے فراخی یادداشت و اطلاع و قوت ضبط و مضبوطی میں
میلتے ہیں اور حدیث کا حال خوب پہچانتے ہیں اور ثقہ اور ضعیف اور متروک راویوں میں خوب
تمیز کرتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ ان لوگوں نے کتابیں بنا دی ہے اور حدیث کو صحیح و حسن و ضعیف
بتا دیا ہے۔ اور ہم کو اسناد اور تلاش و بحث حال رواۃ سے فارغ کر دیا ہے اور ان کی کتابیں علماء
امت میں معروف مشہور ہو گئی ہیں اور آئمہ ماہرین نے قبول کر لی ہیں۔ ان میں بعضی ایسے ہیں
جنہوں نے حدیث صحیح متفق علیہ لانے کا التزام کر رکھا ہے جیسے بخاری اور مسلم۔ اور بعض
ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نزدیک صحیح لانے کا التزام کیا ہے (یعنی اگرچہ متفق علیہ نہ ہو)
جیسے ابوعوانہ اور ابن خزیمہ اور بعض وہ ہیں جنہوں نے صحیح و حسن و ضعیف سب کچھ لاکر بیان
کر دیا ہے جیسے ترمذی و طحاوی اور بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانچ میں صحیح حدیث کو مطلقاً
بے بیان) چھوڑ دیا ہے اور غیر صحیح کا حال بتلا دیا ہے جیسے ابوداؤد اور نسائی اور ان کتابوں
کی طرف رجوع کرنے اور ان پر اعتماد کرنے میں یہ شرط نہیں کہ ان کتابوں کی سند ان کے
مصنفوں تک پہنچائی جاوے بلکہ جب نسخہ صحیح مل جاوے جو نسخہ صحیح سے مقابل کیا گیا ہو اور اس
میں کسی طرح شبہ یا بدگمانی نہ ہو تو اس سے دست آویز کرنا اور اس کے مقتضائے پر عمل کرنا
واجب ہے اور وہ ہر شخص مسلمان پر حجۃ (دلیل) قائم ہے صحابی ہو خواہ اور مجتہد
رہا احتمال نسخ اور تاویل اور تخصیص اور تقیید کا (جس کے معانی گذر چکے ہیں) سو اگر ناسخ اور
دلیل تخصیص و تقیید و تاویل ثابت ہو تو اس کی مقتضائے کے ثبوت میں کلام نہیں۔ یعنی جہاں
ناسخ معلوم ہو وہاں نسخ کا حکم لگایا دیا اور جہاں تخصیص ظاہر ہو وہاں عموم عموم میں تخصیص کر دے
و علی ہذا القیاس۔ اور اگر یہ سب ظاہر نہ ہوں تو پھر نصوص شرعیہ کئی قسم ہیں۔ ایک وہ جو نسخ و

تاویل و تخصیص و تقیید کا احتمال نہ رکھے اس کو نص محکم کہتے ہیں۔ اور ایک وہ ہے جو سوائے نسخ کے اور احتمال نہ رکھے اس کو مفسر کہتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو یہ سب احتمال رکھے اس کو ظاہر کہتے ہیں اور یہ اقسام (باوجود ان احتمالات کے) سب مثبت حکم ہوتے ہیں (یعنی مجرد احتمال سے وہ اقسام ساقط الاعتبار نہیں ہوتے بلکہ وہ احتمال خود ساقط الاعتبار سمجھے جاتے ہیں)۔ فرق ان میں آپس میں اتنا ہے کہ بوقت باہمی تعارض کے ایک دوسرے سے مقدم ہوتا جو محکم ہو (احتمال سے خالی) وہ محتمل سے مقدم ہوتا ہے۔ اور مجرد احتمال سے (جس کے ثبوت پر کوئی دلیل نہ ہو) نص کا عمل چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔ اور کیونکہ ہو سکے نسخ قرآن بجز خبر متواتر یا مشہور کے خبر واحد سے جائز نہیں تو مجرد وہم اور احتمال سے کیونکر جائز ہو۔ امام ابو حنیفہؒ اور محمد بن الحسنؒ اور حسن بن زیاد سے صحیح ہو چکا ہے کہ حدیث اگرچہ منسوخ ہو وہ مجتہد کے فتویٰ سے کم درجہ نہیں جب تک اس کا نسخ نہ پہنچ جاوے۔ امام مالکؒ سے صحیح ہو چکا ہے کہ جب میرا قول دلیل کے خلاف ہو تو اس کو دیوار سے مارو اور یہ کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کی کوئی رائے نہیں وہ رائے اس کی پھیری نہیں جاتی بجز صاحب اس قبرمباک کے (یعنی آنحضرت ﷺ کے) اور امام احمد بن حنبل سے ثابت ہو چکا ہے کہ ضعیف حدیث بھی مجھے لوگوں کے اقوال سے پیاری لگتی ہے۔ میں ان لوگوں سے تعجب میں ہوں جو حدیث کی اسناد اور اس کی صحت پہچانتے ہیں پھر رائے سفیانؒ (ایک امام کا نام ہے) کی طرف جاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے حکم کے برخلاف چلتے ہیں وہ اس سے ڈرتے رہیں کہ ان کو کوئی بلا پہنچے یا بڑا دکھ لگے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے رسول اس لئے بھیجے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے سامنے عذر باقی نہ رہے۔

اور امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ حدیث جبکہ صحیح ہو تو میرا وہی مذہب ہے۔ اور ان سے یہ بھی روایت ہے کہ جب حدیث صحیح ہو اور میں نے (اس کے خلاف) کچھ کہا ہو تو میں نے اپنے قول سے رجوع کیا اور حدیث کا قائل ہوا ایک روایت میں ان سے یوں آیا ہے کہ جب میں کوئی بات کہوں اور آنحضرت ﷺ سے اس کا خلاف ثابت ہو تو آنحضرت ﷺ کی حدیث لائق عمل ہے۔ میرے قول کی تقلید مت کرو، اس بات کو ابن ابی حاتمؒ نے کتاب فضائل شافعی میں لایا ہے۔

ابن کثیرؒ امام نے کہا ہے کہ یہ امام شافعیؒ کی سرداری اور امانت داری کی بات ہے۔ اور اس پر

اس کے بھائیوں نے آئمہ سے قول یا عمل (لفظ اصل بیان میں مشتبہ ہے اس لئے ترجمہ میں تردد ہوا ہے۔) یا یقین کیا ہے۔ اسی واسطے قاضی ماوردی وغیرہ نے یقیناً کہا ہے کہ شافعی مذہب میں صلوٰۃ وسطیٰ عصر ہے کیونکہ احادیث صحیحہ اس میں وارد ہیں۔ اگرچہ شافعی کا قول جدید بھی کہ وہ صبح ہے اور اس کے سب مذہب والوں نے بافتراق ایک ہی بات کہہ رکھی ہے کہ وہ صبح ہے۔ اور جو امام ابو یوسفؒ سے منقول ہے کہ عامی کو ظاہر حدیث پر عمل جائز نہیں ہے۔ اس سے مراد ان کی ایسا ان پڑھ ہے کہ نہ حدیث کی صحت وثبوت کو جانتا ہے اور نہ اسناد و اقسام نظم و احکام نعارض؟ کو پہنچاتا اس میں ان باتوں کی اہمیت نہیں ہے۔ اور اس پر سب متفق ہیں کہ منسوخ پر عمل جائز ہے جب تک کہ اس کا نسخ ظاہر نہ ہو اور اس پر نسخ کا حکم اس کے علم کے بعد ہی ثابت ہوتا ہے۔ اور اس پر یہ دلیل لائے ہیں کہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف استقبال کرنے کا حکم آنحضرت ﷺ پر نازل ہوا (جو استقبال بیت المقدس کا نسخ تھا) بناء علیہ مسجد بنی سلمہ میں دو رکعتیں ظہر کی بیت المقدس کی طرف پڑھی گئیں اور دو رکعت کعبہ کی طرف۔ جس پر وہ مسجد دو قبلہ والی مشہور ہوئی اور اہل قبا کو دوسرے دن کی صبح کو خبر نسخ پہنچی۔ تو یہ بنت اسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ جب ان کے پاس خبر آئی تو وہ ظہر میں تھیں پس مرد عورتوں کی جگہ پھر آئے اور عورتیں مردوں کی جگہ۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ لوگ قبا میں صبح کی نماز میں تھے یا یک ان کے پاس کوئی آیا اور بولا کہ آج رات قرآن اترا ہے جس میں کعبہ کی طرف پھرنے کا حکم ہوا ہے۔ پس لوگ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئے جو شام کی طرف متوجہ تھے۔ صحیح مسلم میں یوں روایت ہے کہ ایک شخص بنی سلمہ سے اہل قبا کے پاس سے گذرا جب وہ فجر کی نماز میں رکوع گئے ہوئے تھے پس اس نے پکار کر کہا کہ قبلہ پھیرا گیا۔ پس وہ جیسے تھے ویسے ہی کعبہ کی طرف پھر گئے۔ اور ان لوگوں کو آنحضرت ﷺ نے (ان نمازوں کی نسبت جو بعد نسخ بیت المقدس اس کی طرف پڑھتے رہے) اعادہ (یعنی دہرانے) کا حکم نہ دیا

امام ابو جعفر طحاوی (حنفی) نے کتاب الآثار میں (بعد بیان اس مر کے کہ نماز میں کلام کرنی نماز کو توڑ دیتی ہے) بدلیل حدیث معاویہ بن الحکم اسلمی (حاشیہ۔ وہ حدیث مشکوٰۃ میں بصفحہ ۸۲ موجود ہے جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ وہ معاویہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اتنے میں ایک شخص نے چھینک ماری تو معاویہ نے اس کے جواب میں کہا یرحمک اللہ) جیسا کہ مسنون ہے (لوگوں نے اشارہ سے منع کیا تو یہ بولا تمہیں کیا ہوا۔ تم مجھے دیکھ رہے

ہو۔ وہ اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے لگے کہ وہ چپ ہو جاوے، جب آنحضرت ﷺ نماز پڑھ چکے تو اس کو فہمائش فرمائی کہ نماز میں لوگوں سے کلام نہیں کرنی چاہیے (وغیرہ کے اور بیان اس امر کہ اوائل اسلام میں نماز میں کلام کرنی مباح تھی پھر منسوخ ہو گئی، فرمایا ہے کہ اگر کوئی سائل پوچھے کہ آنحضرت ﷺ نے معاویہ بن الحکم کو اس نے نماز میں کلام کی اعادہ کا حکم کیوں نہ دیا تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اس پر دلیل نسخ قائم نہیں ہوئی (یعنی اس کو اس کا علم نہیں ہوا تھا) یہاں تک کہ علامہ ہارونؒ نے حدیث معاویہؓ کو مسلم و ابوداؤد اور احمد و طحاوی و غیرہ سے روایت کر کے کہا علاوہ یہ کہ منسوخ حدیثیں نہایت قلت میں ہیں اور نادر۔ ان کو ابن الجوزیؒ نے چند اوراق میں جمع کیا ہے اور کہا ہے میں اس میں فقط وہی حدیثیں لایا ہوں جن کا نسخ ثابت ہے یا احتمال ہے اور ان کو نہیں لایا جن کے نسخ کی کوئی وجہ نہیں۔ اور نہ احتمال۔ پس جو کوئی ایسی حدیث سنے جس کو منسوخ کہیں اور وہ ان میں نہ ہو اور اس پر دلیل قائم نہ ہو تو وہ مجرد دعویٰ ہے (یعنی جس پر کوئی دلیل نہیں) پھر کہا میں نے ان کو خوب سوچا ہے اور وہ اکیس حدیثیں ہیں۔ پھر ان کو ذکر کر دیا۔

(حاشیہ۔ مترجم کہتا ہے یہ رسالہ ابن جوزیؒ کا دو تین ورق میں ہے اور میرے پاس موجود۔ مولوی سید محمد صدیق حسن خاں رئیس بھوپال نے اس کے مضامین کو اپنے رسالہ افادۃ الشیخ بمقدار الناسخ و المنسوخ میں درج کیا ہے اور اس کی تہذیب و تلخیص کر کے کل دس حدیثوں کو منسوخ ٹھہرایا ہے۔ اس عاجز کے نزدیک ان دس حدیثوں میں اور بھی تہذیب و تلخیص ہو سکتی ہے جس سے منسوخ حدیثیں اقل قلیل نکلتی ہیں۔ وباللہ التوفیق)

امام شافعیؒ نے کہا ہے کہ مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ جس پر سنت آنحضرت ﷺ کی ظاہر ہو اس کو ترک کرنا اس کا کسی کے کہنے سے حلال نہیں

امام ابن عبد البرؒ نے کہا ہے جس کو کوئی حدیث آنحضرت ﷺ کی پہنچی اس پر واجب ہے کہ اس کو علی العموم عمل میں لاوے جب تک اس کے نزدیک اس کی تخصیص یا نسخ ثابت نہ ہو۔ اور صحابی پر حدیث صحیح سند ہو سکتی ہے، چہ جائے اس سے نیچے کے لوگ جب کوئی فتویٰ حدیث کے خلاف ہو تو حسن ظن کے لئے اس میں یہ تاویل واجب ہے کہ اس فتویٰ دینے والے کو حدیث نہیں پہنچی۔ اگر پہنچی تو وہ اس کی طرف رجوع کرتا۔ اس لئے کہ اگر وہ حدیث پہنچنے پر بے پرواہی اور سستی سے اس کا خلاف کرتا تو ساقط العدالت (یعنی فاسق) ہو جاتا، نہ اس کا

فتویٰ مقبول ہوتا، نہ روایت۔ اور یہ تم جان چکے ہو کہ احتمال مجرد (بلا دلیل) کا اعتبار نہیں جیسے جرح مبہم کا اعتبار نہیں۔ اور جہاں احتمال دلیل سے پیدا ہو جیسے مشترک اور مشکل اور مجمل وغیرہ، وہاں اگر بعض معانی کی ترجیح نکل آوے تو اس پر عمل کرے اور اگر اس پر وہ قادر نہ ہو تو بقدر ضرورت تقلید کرے۔ تمام ہوا جو نا طورہ میں ہے۔

اور امام ابن قیمؒ نے کتاب اعلام کے خاتمہ میں کہا ہے۔

نواں فائدہ: مفتی کو لائق ہے کہ جہاں تک ہو سکے الفاظ نص (قرآن و حدیث) سے فتویٰ دیا کرے کیونکہ اس میں حکم اور اس کی دلیل دونوں آجاتی ہیں۔ وہ حکم صواب کا ذمہ دار ہے اور دلیل کا متضمن ہوتا ہے اور بیان اس کا اچھا۔

اور کسی خاص فقیہ کا قول ایسا نہیں ہے

صحابہ اور تابعین اور دین کے امام بھی چال چلے ہیں اور اس کو خوب تلاش کئے ہیں یہاں تک کہ ان سے پیچھے ناخلف ہوئے تو انہوں نے نصوص سے منہ پھیرا۔ پس یہ نصوص کے متروک ہو جانے کا سبب ہو گیا۔

اور یہ خود معلوم ہے کہ جو کام ان نصوص سے نکلتا ہے (یعنی حکم مع دلیل و خوبی بیان کے) وہ ان نئے الفاظ سے نہیں نکلتا۔

پس نصوص کے چھوٹ جانے اور نئے الفاظ پر توجہ کرنے اور ان سے حکموں کو متعلق کرنے سے امت میں وہ فساد پیدا ہوا ہے جس کو بجز خدا کے کوئی نہیں جانتا ہے۔

پس نصوص کے الفاظ ہی میں بچاؤ ہے اور خطا و تناقض اور مشکل ہونے اور مختلف ہونے سے محفوظ دلیل۔ اور چونکہ صحابہ کے لئے وہی الفاظ نصوص باعث بچاؤ تھے اور ان کے وہی اصول جن کی طرف وہ رجوع کرتے اس لئے ان کے علوم پچھلوں کی نسبت صحیح تھے اور ان کی خطائیں پچھلوں کی نسبت کم۔ ایسے ہی تابعین اپنے پچھلوں کی نسبت۔ اسی طرح کھینچتے چلے آؤ۔ جب نصوص کا چھوڑ دینا اکثر اہل ہوا و بدعت کے یہاں مستحکم ہوا تو ان کے علوم مسائل و دلائل میں نہایت فساد و اختلاف پیدا ہوا۔

اصحاب رسول اللہ ﷺ سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا تو وہ جواب میں کہتے اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے اور اس کا رسول یوں ارشاد کرتا ہے۔ اس سے نہ پھرتے جب تک اس کی طرف راہ پاتے جو کوئی ان کے جوابوں کو سوچے وہ ان کو سینوں کی مرضوں کے لئے شفا پائے گا۔ پھر جب

زمانہ دراز ہوا اور لوگ نور نبوت سے دور پڑ گئے تو پچھلے علماء کے نزدیک یہ عیب ہو گیا کہ اپنے اصول و فروع دین میں قال اللہ اور قال الرسول کا ذکر کریں۔ اصول دین میں تو انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا قول اس باب میں مفید یقین نہیں ہے اس سے وہی سند لیتا ہے جو ظاہری ہے (خدا کا جسم بتانے والا اس کو مخلوق جیسا کہنے والا) رہی فروعات سو اس میں انہوں نے ان مختصر کتابوں کی تقلید پر قناعت کر لی ہے جس میں اللہ کے قول کا ذکر نہیں اور نہ رسول ﷺ کے قول کا اور نہ اس امام کا جس کی تقلید کے وہ مدعی ہیں۔ پس ان کا بھروسہ ان باتوں میں جن پر فتویٰ دیتے ہیں اور قضاء کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حقوق دلاتے ہیں۔ اور عورتوں کی شرم گاہ اور خون حلال کرتے ہیں اس کتاب کے مصنف کے قول پر ہے۔ ان میں بڑا بزرگ اپنے آپ میں اور سب کا کفیل (ٹھیکہ دار) اپنے ہم جنسوں میں وہ ہے جو کتاب کے الفاظ کو یاد رکھے اور یوں کہہ دے کہ اس کتاب میں یوں کہا ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں۔ پس حلال وہ ہے جس کو اس کتاب نے حلال کر دیا اور حرام وہ جس کو اس نے حرام کیا۔ واجب وہ جس کو وہ واجب کرے باطل وہ جس کو باطل کہے۔ صحیح وہ جس کو صحیح کہے۔ سن لے اس بات کو اور ہم سے ان لوگوں کے ساتھ ان دنوں کیوں کر مقابلہ ہو سکے۔ ہم ایسے وقت میں آپڑے ہیں کہ اس سے حقوق خدا کی طرف چلا رہے ہیں اور شرم گاہ اور مال اور خون (جس کو وہ ناحق حلال کر رہے ہیں) اپنے رب کو پکار رہے ہیں اس میں احکام بدل گئے اور حرام حلال ہو گئے۔ اچھی بات اس میں پر لے درجہ کی بری ہو رہی ہے اور بری جو خدا اور رسول نے نہیں نکالی بڑی قربت والی۔ حق اس میں بڑا اجنبی ہے اور اس سے اجنبی وہ جو حق کو جانے اور دونوں سے اجنبی وہ جو اس کی طرف بلائے اور اپنے تئیں اور لوگوں کو اس کی نصیحت کرے۔

یہاں تک کہا کہ اڑتا لیسواں فائدہ جب کسی کے پاس بخاری اور مسلم یا دونوں میں سے ایک یا کوئی کتاب سنن سے (جیسے ابوداؤد یا ترمذی وغیرہ) ایسی موجود ہے جس کے نسخہ پر بھروسہ ہو تو کیا اس کو ان احادیث پر جو ان میں ہیں فتویٰ دینا جائز ہے؟ ایک ٹولہ پچھلے علماء کا کہتا ہے کہ جائز نہیں۔ اس لئے کہ حدیث کبھی منسوخ ہوتی ہے یا اس کی معارض کوئی دوسری حدیث ہوگی۔ یا اس کے معنی وہ سمجھ میں آئیں گے جو اصلی نہ ہوں گے یا اس میں ایک امر استتباب کا حکم ہوگا اور اس سے واجب ہونا سمجھا جائے گا۔ یا وہ حکم بظاہر عام ہوگا اور حقیقت میں مخصوص یا مطلق ہو گا جس کے لئے مقید ہو۔ پس اس پر عمل جائز نہیں اور نہ اس پر فتویٰ دینا جب تک کہ اہل فتویٰ و

اجتہاد کو پوچھ نہ لیں۔ دوسری جماعت کہتی ہے کہ یوں نہیں بلکہ اس کو عمل جائز اور فتویٰ دینا درست ہے جائز کیا بلکہ یہی امر اس کے لئے لازم و متعین ہے۔ صحابہ ایسا ہی کرتے جب ان کو کوئی حدیث پہنچتی اور ایک دوسرے کو سناتے تو عمل کی طرف بدون توقف دوڑ پڑتے اور اس کے معارض حدیث کی کرید نہ کرتے۔ اور کوئی ان میں نہ کہتا کہ اس پر فلاں فلاں اکابر نے عمل کیا ہے یا نہیں۔ بلکہ اگر کسی کو ایسا کرتے دیکھتے تو اس پر سخت انکار کرتے۔ ایسا ہی تابعین۔ اور یہ بات بالبدایہ معلوم ہے جس کو ادنیٰ احوال و سیرت قوم سے کچھ خبر ہے۔ اور سنت کے زمانہ کا دور دراز ہونا اور اس کا پرانا ہو جانا اس کے عمل کو ترک کرنے اور اس کے سوائے اور چیزوں کے لے لینے کو جائز نہیں کر دیتا ہے۔ اور اگر آنحضرت ﷺ کی سنتوں پر باوجود ان کی صحت کے عمل جائز نہ ہو جب تک فلاں فلاں اس پر عمل نہ کر لے تو ان لوگوں کے اقوال سنتوں کی کسوٹی ٹھہرے اور ان کو پاک و ستھرا کرنے والے اور ان کے عمل کے لئے شرط)۔

و هذا من ابطال الباطل و قد اقام الله سبحانه و تعالى من الآيات حيث لم تقيد بان ذا لك على فهم الفقهاء و من هنا عرفت انه لا يتوقف العمل بعد و صول الحديث الصحيح على معرفة عدم الناسخ و عدم الا جماع على خلافه او عدم المعارض بل ينبغى العمل به الى ان يظهر شىء من الموانع فينظر فى ذلك و يكفى فى العمل كون الا صل عدم هذه العوارض المانعة عن العمل و قد بنى الفقهاء على اعتبار اصل الشىء احكاماً كثيرة فى الماء و نحوه لا يخفى على المتبع لكتبهم و معلوم ان من اهل البوادي و القرى البعيدة من كان يحى عنده صلعم مرة او مرتين و يسمع شيئاً ثم يرجع الى بلاده و يعمل به و الوقت كان وقت نسخ و تبديل و لم يعرف انه صلعم امر احد من هؤلاء بالمرجة لتعرف الناسخ من المنسوخ بل انه صلعم قرر من قال لا ازيد على هذا و لا انقص على ما قال و لم ينكر عليه با نه يحتمل النسخ بل قال دخل الجنة ان صدق او كمال. و كذلك ما امر

الصحابة اهل البوادی و غیرہم بالعرض علی فقیہ لیمیز له
الناسخ و الحجة بلوغه لا و جوده و يدل علی ان المعتبر
البلوغ لا الوجود ان املکف ما مور بالعمل علی وفق المسو
خ ما لمیظهر عنده الناسخ فاذا ظهر لا یعیید ما عمل علی وفق
المنسوخ کحدیث نسخ القبلة الی الکعبة.... الی ان فصله
علی نحو ما فصله فی الناطورة و هكذا فی الدراسات و
الجنة

(رو کے رک جاؤ، ایسی ہی اور آیات ہیں کہ ان میں فہم مجتہد کی قید نہیں ہے۔ یہاں سے تو نے
جان لیا کہ حدیث پر عمل کرنا بعد پہنچ جانے حدیث صحیح کے اس بات پر موقوف نہیں کہ ہم اس کا
منسوخ نہ ہونا یا اس کے حذف پر اجماع کا نہ ہونا یا اس کے مقابلہ میں کسی اور حدیث کا نہ ہونا
جان لیں۔ بلکہ اس پر حدیث عمل واجب ہے جب تک کہ کوئی امر ان امور سے ظاہر نہ ہو۔
جب معلوم ہو تو پھر اس میں نظر کی جاوے۔ اور اس پر عمل کرنے کے لئے یہی کافی ہے کہ ان
امور کا عارضی نہ ہونا اصل ہے (یعنی وجود ان امور کا عارضی اور خلاف اصل ہے) اور فقہاء نے
بتیرے احکام پانی وغیرہ کے باب میں اس اصل پر بنائے ہیں۔ چنانچہ ناظرین کتب پر مخفی
نہیں ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ جنگل اور دور دور بستیوں کے لوگ آنحضرت ﷺ کے پاس
ایک یا دو دفعہ آتے اور کچھ کچھ سن جاتے پھر اپنے شہروں کی طرف پھرتے تو اس پر عمل کرتے
اور وہ وقت نسخ اور تبدیل کا تھا پھر یہ معلوم نہیں کہ آنحضرت ﷺ نے کسی کو فرمایا ہو کہ ناسخ و
منسوخ کو پہچان لیا کریں۔ یعنی تب ان احادیث پر عمل کریں۔ بلکہ جس نے آنحضرت ﷺ کی
ایک حدیث سنی۔ چند احکام سیکھ کر کہا تھا کہ میں اس سے کم زیادہ نہ کرونگا، اس کی بات کو مسلم
رکھا اور یہ نہ فرمایا کہ ایسا کیوں کہتا ہے۔ یہ احکام احتمال نہیں رکھتے ہیں۔ بلکہ یہ فرمایا کہ یہ شخص
بہشت میں داخل ہو چکا اگر سچ بولا ہے۔ اسی طرح اصحاب رسول ﷺ نے جنگل والے لوگوں
کو نہیں کہا کہ احادیث نبویہ کو مجتہدوں کے سامنے پیش کر لیا کریں تاکہ وہ ان کو ناسخ و منسوخ
میں تمیز کر دیں۔ نسخ کے باب میں ناسخ کا پہنچ جانا دست آویز ہو سکتا ہے، نہ اس کا پاجانا۔
دلیل اس پر یہ ہے کہ مکلف منسوخ پر عمل کرنے کا مامور ہے جب تک اس کا ناسخ اس پر ظاہر نہ
ہو۔ اور جب ظاہر ہو تو اس کو اپنے پچھلے عمل کا دہرانا نہیں آتا۔ جیسے حدیث نسخ قبلہ ہے یہاں

تک کہ اس کو مفصل بیان ہے جیسے ناظرۃ الحق میں ہے اور ایسا ہی دراسات اور جنہ میں ہے۔
 راقم (محمد حسین بٹالوی) کہتا ہے کہ جو ان عبارات میں مسئلہ بیان ہوا کہ نصوص پر عمل کرنا قبل بحث و تفحص نسخ کے جائز ہے ایسا ہی یہ مسئلہ کہ نص عام پر عمل کرنا بدون بحث و تفحص مخصوص؟ کے جائز ہے۔ ان مسائل کو کتب اصول فقہ میں خوب مفصل بیان کرتے ہیں۔ طالب دلیل و شائق تفصیل کتب اصول کی طرف مراجعت کرے تو ان مسائل کا لطف پاوے۔ میں اس مقام میں ان دو مسئلوں کی تائید میں بطور تمثیل چند عبارات کتب اصول وغیرہ کی نقل کرتا ہوں۔
 تائید مسئلہ اول۔ مسلم الثبوت میں ہے:

مذہب الحنفیة و الحنابلة و اختاره ابن الحاجب لا یثبت حکم الناسخ بعد تبلیغ جبرئیل قبل تبلیغہ الی الامۃ لنا واقعة اهل القباء فانهم استداروا و ما اعدوا۔ (ترجمہ۔ حنفیہ اور حنابلہ کا مذہب (جس کو ان صاحب نے بھی اختیار کیا ہے) یہ ہے کہ نسخ کا حکم بعد تبلیغ جبریل قبل تبلیغ آنحضرت ﷺ کی امت کی طرف ثابت نہیں ہوتا۔ دلیل ہماری قصہ اہل قبا کا ہے۔ اس لئے کہ وہ خبر نسخ پہنچنے پر جہاں تھے وہیں سے کعبہ کی طرف پھر گئے۔ پچھل نماز کا اعادہ نہ کیا۔)

ایسا ہی مختصر الاصول وغیرہ کتب اصول میں ہے اور ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں صفحہ ۴۸۳ جلد اول بذیل حدیث نسخ استقبال بیت المقدس اور قصہ اہل قبا کے جس میں یہ ذکر ہے کہ جب اہل قبا کو خبر نسخ استقبال بیت المقدس بحالت نماز صبح کے پہنچی تو وہ ویسے کے ویسے ہی نماز میں کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فرمایا استنبط من الحدیث ان حکم الناسخ لا یثبت فی حق المكلف حتی یبلغہ۔ (ترجمہ۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ استنباط کیا گیا ہے کہ جب تک مکلف کو حکم نسخ پہنچ نہ جائے حکم نسخ اس کے حق میں ثابت نہیں ہوتا)
 یعنی وہ نسخ حجۃ (دست آوریز) نہیں ہو سکتا۔ اس کا پہنچ جانا اور علم ہو جانا حجۃ ہو سکتا ہے۔ ...

امام نوویؒ نے شرح صحیح مسلم میں صفحہ ۲۰۰ بذیل حدیث مذکور فرمایا ہے:
 و لفظ فیہ دلیل علی ان النسخ لا یثبت فی حق المكلف حتی

یبلغہ

تائید مسئلہ دوم۔ مسلم الثبوت اور اس کی شرح فواتح الرحموت میں ہے:
 يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص و استقصاء و
 تفتيش عندنا و عليه الصير في و البيضاوى و الا و موى و
 يلوح آثار رضى صاحب المحصول و نقل الامام حجة
 الاسلام الغزالي و الامدى الا جماع على المنع من العمل به
 قبل البحث عن المخصص و هو اى ثبوت الا جماع ممنوع و
 النقل غير مطابق فان الاستاذ ابا اسحاق الاسفرائينى و
 ابا اسحاق الشيرزاي و الامام فخر الدين الرزاي (عبارت مسلسل
 گلے شارے میں چل رہی ہے۔ بہاء)

نمبر ہفتم اشاعت السنۃ

(جس میں اس جواب کے جواب کا بقیہ ہے

جو بعض علماء لکھنؤ و بنارس نے مقابل اشہار مجریہ ۱۹ مئی شائع کیا۔

من جانب مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب لاہوری

مطبوعہ ۱۔ رمضان ۱۲۹۵ھ مطابق ۱۵۔ ستمبر ۱۸۷۸ء

مطبع افضل المطابع لاہور میں طبع ہوا۔

بما فی الحدیث فا ما بعد ذلك فلو و جد منهما وا حدّاً یجب
 علی المجتهد الرجوع علی ما هو الشائع الذائع من القرن
 الاول الی زمان المجتهدین فکیف علی المقلد ، الی ان قال ،
 خدمۃ هذا العلم الشریف لم یترکوا للعالم بعد ہم حاجۃ الا
 الی فتح کتاب صنفوا فی نوع من الحدیث الی ان ذکر
 مصنفات صنفوا فی انواع علوم الحدیث

ثم قال و اذا و جد حد یثین متعارضین فان قدر بنفسه
 علی جمعہما او بتنبیہ من ترجمۃ صاحب کتاب علی جمعہ

كما يتنبه من بعض تراجم ابي عبدالرحمن النسائي في مجتباها او اطلع من التخریجات او بعض الشروح فيها والا يرجع الى الفن المؤلف المفرد لذلك و يسمى بفن مختلف الحديث فان وجد الجمع عمل بحكمه والا يشتغل بالترجيح فان قدر على ترجيح احد الحديثين من حيث حال المخرجين في التزام الصحة اى الحسن وعدم ذلك فيها والا يرجع الى الكتب التي اشرنا الى التزام كلاهما على الاحاديث فان وجد فيها ولا ينظر في وجوه المحصورة في مائة وجه حاضرة عنده في ورقة واحدة لو كتبها ولما فرغ السيوطي عن عدها في التدريب قال فهذه اكثر من مائة مرجح و ثم مرجحات آخر لا تنحصر ومشارها غلبة الظن انتهى - فلا اقل من ان تجد لا حد الحديثين واحدة من تلك الوجوه فان وجدت فيها ولا يرجع الى كتب فن مختلف الحديث فان علماء ذلك الفن يتكلمون اولا في جمع المتضادين ثم ترجحون احدهما على الآخر وقد صنف فيه الشافعي كتابه المعروف و صنف فيه ابن قتيبة وآخرون و كتاب الحازمي وان كان في الناسخ والمنسوخ و لكن اطراف كلامه جرت على الجمع والترجيح في الابواب الفقهية جريا حسنا قل مماثلة في الكتاب الحاضرة

وقال في اوائل الكتاب و اكثر دأبهم انهم يورون في كتب السنن متون الا حاديث المتعارضة في باين متصلين ما فردوا التصنيف فيما لا معارض له من الا حاديث و ماله معارض و افردوا الكتب في الناسخ و المنسوخ و افادوا الكتب في الناسخ و المنسوخ و افادوا عن كيفية التعارض و الجمع و الترجيح و عدوا و جوجه بل حصروها في مائة وجه - الى

ان قال - و من عبر سنن ابی داؤد وحده یری من غرائب
 تراجمه و نوا در المسائل فی الاحادیث ما لا یوجد فی کتب
 الفقه و لهذا قال الامام الغزالی ان سنن ابی داؤد مجمع مواد
 الاجتهاد و قال آخر یکفی للمو من مصحف و سنن ابی داؤد
 و هذا فی احادیث کتاب واحد فما الحال باستبعاد
 احادیث کتب المشهورة و غیر المشهورة من هذا العلم
 الشریف

و اما السؤال عن دقائق الفروع و معضلات الصور الغير
 البتلی بها احد مما لا یفی فقه الحدیث ، الجواب عن کل ذلك
 فهو لا یتحقق الجواب لکونه مکروهاً عند السلف الصالح
 لو ردوا الاحادیث فی النهی عن القیل و القال و کثرة السؤال
 و هذا حکم بان العلم بتلك الفروع لیس من العلم المحمود
 لانه یکره السؤال عنه و اذا لم یکن ذلك من العلم المحمود
 یسوی فی حکم الکراهة المستفتی من حیث سوا له و المفتی
 من حیث استحصاله - فاستخراج الفروع الدقیقة النادرة
 الوقوع بالقیاسات البعیدة مما یكثر و جودها فی کتب
 الفتاوی فضول مکروه کالسؤال عنه

(اسی حدیث پر عمل کریں - پھر اگر اس کے بعد اس کا جواب یا معارض پائیں تو اپنے قول و عمل
 سابق سے مجتہد بھی ہوں تو رجوع فرمائیں چنانچہ زمانہ صحابہ سے زمانہ مجتہدین تک عام رواج
 رہا ہے - پس چہ جائے کہ آپ مقلد ہوں - یہاں تک کہ کہا ، اس علم (حدیث) شریف کے
 خادموں نے اپنے پچھلے علماء کے لئے بجز اس کے کوئی حاجت باقی رہنے نہیں دی کہ کتاب
 کھولیں (اور اس میں مسئلہ دیکھ لیں) یہاں تک کہ کئی کتابیں جو انواع علوم حدیث میں تصنیف
 ہیں کسی میں مجرد صحیح کا بیان ہے کسی میں احادیث غیر مصححہ پر کلام کسی میں اسناد کی بحث کسی میں
 راویوں کی تحقیق ، ذکر کریں ، پھر کہا :

جب دو حدیثیں باہم متعارض پائیں پھر اگر ان میں خود موافقت و تطبیق کر سکے ، یا کسی مصنف

کے بتانے سے ترجمۃ الباب میں سمجھ جاوے چنانچہ نسائی کے بعض ابواب کتاب مجتہی کے تراجم سے (کچھ کچھ) پتا لگتا ہے یا اس پر بعض تخریجات (وہ تصانیف جس میں کسی کتاب کی بے نشان احادیث کا پتہ لگا یا جاوے) میں یا بعض شروح میں اطلاع پاوے تو اسی سے کام ہو گیا ورنہ ان کتابوں کی طرف رجوع کرے جو فقط متعارضین کے بیان میں تصنیف ہوئی ہیں جس کو فن مختلف الحدیث بھی کہتے ہیں اگر ان میں وجہ جمع و تطبیق کی پائی گئی تو اس کے حکم پر چلے ورنہ ترجیح سے مشغول ہو پھر اگر آپ ایک حدیث کو دوسری پر ترجیح دے سکے تو بہتر ورنہ ان کتابوں کی طرف رجوع کرے جن میں اس قسم کی کلام ہونے کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں۔

اگر ان کتابوں میں وجہ تطبیق پاوے تو بہتر، ورنہ خود وجہ ترجیح میں فکر کرے جو عدد میں سو ہیں اور ایک ورق میں لکھے جاسکتے ہیں۔

امام سیوطیؒ جب ان وجوہ ترجیح کو (تدریب راوی میں) لکھ چکے تو فرمایا کہ یہ سو سے زائد وجوہ ترجیح ہیں اور یہاں اور بھی وجوہ ہیں جو شمار میں نہیں آتی ہیں جن کا مخرج غلبہ ظن ہے۔ پس کم سے کم ایک وجہ تو ان وجوہ سے پاوے گا۔

اگر ان میں پاوے تو بہتر ورنہ کتب فن مختلف الحدیث کی طرف رجوع کرے اس لئے کہ اس فن کے علماء نے دو متعارضوں کی جمع و تطبیق میں کلام کی ہے پھر ایک کو دوسرے پر ترجیح بھی دی ہے امام شافعیؒ نے اس میں اپنی مشہور کتاب بنائی ہے پھر ابن قتیبہؒ وغیرہ نے بھی تصانیف کی ہیں۔ اور کتاب (ابوبکر) حازمیؒ کی اگرچہ نسخ و منسوخ میں تصنیف ہوئی ہے لیکن اس کی کلام فقہی حدیثوں کے باب میں جمع و ترجیح میں بھی اچھی چال چل نکلی ہے یعنی ایسی کتاب ان کتب میں جو ہمارے پاس موجود ہیں کم ہے۔

اور صاحب دراسات نے ابتدائے کتاب میں کہا ہے کہ اکثر طریق محدثین کا یہ ہے کہ کتب سنن (جو کتابیں احکام میں تصنیف ہوئی ہیں جیسے سنن اربعہ ترمذی ابو داؤد و نسائی ابن ماجہ) احادیث متعارضہ کو پاس پاس باہوں میں لاتے ہیں۔ اور محدثین نے ان احادیث میں جن کے معارض کوئی حدیث نہیں اور جن کے لئے معارض موجود موجود ہیں الگ الگ تصنیفیں کی ہیں اور نسخ و منسوخ میں الگ اور انہوں نے ہم کو کیفیت تعارض اور جمع و ترجیح بھی بتلا دی ہے اور وجوہ ترجیح کو ایک سو کئی وجہ میں محدود کر دیا ہے۔

اور جو کوئی سنن ابی داؤد پر عبور کرے وہ اس کے عجیب تر جہے اور نادر مسئلے حدیث میں

ایسے پاوے جس کا کتب فقہ میں وجود نہیں۔ اسی واسطے امام غزالیؒ نے کہا ہے سنن ابی داؤد (اسباب) اجتہاد کا مجمع ہے۔ ایک اور عالم نے (وہ امام ابن الاعرابی ہے صاحب نسخہ ابو داؤد چنانچہ یہ قول ان سے تیسیر الوصول میں منقول ہے) کہا ہے مومن کو عمل کے لئے ایک قرآن مجید اور ایک سنن ابی داؤد تمام دین کے لئے کافی ہے۔

رہا سوال باریک باریک فروعات اور مشکل صورتوں سے جن سے کسی کو کام نہیں پڑتا، اور ان سب کا جواب فقہ حدیث سے نہیں نکلتا سو مستحق جواب کا نہیں ہے اس لئے کہ سلف صالحین (صحابہ تابعین) کے نزدیک مکروہ ہے کیونکہ حدیث میں قیل وقال و کثرت سوال کی ممانعت آچکی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان فروع دقیقہ کا علم اچھا نہیں۔ کیونکہ اس کا پوچھنا مکروہ ہے۔ اور جب مسائل کا پوچھنا اور جاننا اچھا نہ ہو تو اس کے حکم کراہت میں مستفتی (سائل) اور مفتی (مجیب) دونوں مساوی ٹھہرے۔ سائل پوچھنے کے سبب مجیب ایسا مسئلہ بتانے اور اس کے حاصل کرنے کے سبب۔ پس باریک مسائل کا جو کم واقع ہوں اور کتب فقہ میں بکثرت موجود ہیں استنباط فضول و مکروہ ہے جیسے ان کا سوال مکروہ)۔

مترجم (محمد حسین بٹالوی) کہتا ہے۔ یہ سوال جس کو دراسات نے غیر مستحق جواب بتلایا ہے بعض مقلد پیش کیا کرتے ہیں اور اس کو تقلید کتب فقہ کے لئے بڑا ملجا و مأوی سمجھتے ہیں اور صاف کہتے ہیں کہ ہمارے فقہاء نے ہزاروں مسائل پیشگی تیار کر رکھے ہیں اور فرضی صورتیں بنا بنا کر قبل وقوع واقعات ان کے جواب گھڑ دیئے ہیں جن کا بجز کتب فقہ کہیں سراغ نہیں۔ اور بعض مقلد اس سے بڑھ کر بولتے ہیں اور یہ ادعاء رکھتے ہیں کہ ہزار ہا مسائل پیش آئندہ روز مرہ ایسے ہیں جن کا قرآن و حدیث میں کہیں ذکر نہیں اور نہ بجز کتب فقہ کہیں اثر۔ پس جواب سوال فرقہ اول تو صاحب دراسات نے خوب ادا فرمایا ہے کہ جن صورتوں سے کام نہ پڑے ان کے جواب پیشگی تیار کر رکھنا اور فرضی صورتیں نکال نکال کر جواب گھڑتے رہنا سلف صالحین کے نزدیک دین کی بات نہیں۔ راقم اس کی تائید میں چند آثار صحابہ کبار و تابعین و آئمہ اخیر پیش کرتا ہے۔ و بالله التوفیق

عن حماد بن زید قال جاء رجل يوماً الى ابن عمر فسأله عن شيء لا ادرى ما هو فقال له ابن عمر لا تسئل عما لم يكن فاني

سمعت عمر بن الخطاب يلعن من يسئل عما لم يكن - و عن زيد بن ثابت كان يقول اذا سئل عن الامرا كان هذا فان قالوا نعم قد كان حدث فيه بالذى يعلم و الذى يرى و ان قالوا لم يكن قال فذروه حتى يكون

و عن طاؤس قال قال عمر بن الخطاب على المنبر اخرج بالله على رجل سأل عما لم يكن فان الله قد بين ما هو كائن و عن عبادة بن نسي انه سئل عن المرأة ماتت مع قوم ليس لها ولى فقال ادركت اقواماً ما كانوا يشدون تشديدكم و لا يستئلون مسائلكم

و عن هشام بن مسلم قال كنت مع ابن محيريز بمرح الديباج فرأت منه خلوة فسئلته عن مسألة فقال لى ما تصنع المسائل قلت لو لا المسائل لذهب العلم قال لا تقل ذهب العلم انه لا يذهب العلم ما قرأ القرآن و لكن لو قلت يذهب الفقه

و عن ميمون قال سئلت ابن عباس من رجل ادركه رمضان فقال اكان او لم يكن قال لم يكن بعد قال اترك بليّة حتى تنزل قال فدلّسنا رجلاً فقال يطعم من الاول منهما ثلاثين مسكيناً لكل يوم مسكين

و عن ابن عباس قال ما رأيت قوماً خيراً من اصحاب رسول الله ﷺ ما سألوه الا عن ثلث عشرة مسألة حتى قبض كلهن فى القرآن يسئلونك عن الشهر الحرام و يسئلونك عن المحيض - اخرج هذه الاثار عن اخرها الدارمى فى سننه المشهور بالمسند

(ترجمہ: پس اگر لوگ کہتے ہو چکا ہے تو اس میں حدیث سے یا اپنے اجتہاد کی بات کہتے، ورنہ فرماتے اس کو رہنے دو یہاں تک کہ ہو لے

ایسے ہی عمار بن یاسر صحابی اور ابی بن کعب صحابی سے روایت ہے
طاؤس سے روایت ہے کہا عمر بن الخطاب نے منبر پر فرمایا کہ میں خدا کے نام سے تنگ یا بند
کرتا ہوں اس شخص کو جو نہ ہوئی بات پوچھے۔ ہونے والی چیز کو تو خدا نے خدا بیان کر دیا ہے۔
عبادہ بن نسی (تابعی) سے روایت ہے کہ ان سے کسی نے ایک عورت کا جو کسی قوم میں مری اور
اسکا ان میں کوئی ولی نہیں ہوا حکم پوچھا (غسل یا جنازہ یا وراثت کا)، تو جواب میں بولے میں
نے ایسے لوگوں کو پایا ہے جو تمہاری طرح تشدد نہ کرتے اور نہ تمہاری طرح سوال کرتے۔

ہشام سے روایت ہے کہ میں (عبداللہ) بن مہیر (تابعی) کے ساتھ مرح الدبیان کے مقام
تھا میں نے اس سے خلوت پائی تو ان سے مسائل پوچھے وہ بولے یہ نہ کہو کہ علم جاتا رہے، جب تک قرآن
نے کہا مسائل نہ ہوں تو علم ہی جاتا رہے۔ وہ بولے یہ نہ کہو کہ علم جاتا رہے، جب تک قرآن
پڑھا جاتا ہے علم نہیں جاتا، ہاں یہ کہو فقہ جاتی رہی (یعنی مجموعہ آراء و اقوال رجال جو پیشگی
گھڑے رہتے ہیں)

میمون (تابعی) سے روایت ہے کہا میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ ایک شخص کو دو رمضان
آپڑے ہیں (اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک رمضان کے روزہ بسبب بیماری یا حمل یا بچہ کو
دودھ پلانے کے ذمہ پر تھے کہ دوسرا ہو گیا) تو آپ نے فرمایا کیا یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ انہوں
نے کہا ابھی ہوا تو نہیں بولے بلا کو رہنے دو جب تک خود نہ آپڑے۔ پھر ہم نے ایک شخص کو
فرضی سائل بنایا اس نے کہا کہ ہاں یہ واقعہ ہو پڑا ہے تب فرمایا کہ پہلے رمضان کے بدلے تیس
مسیکینوں کو کھانا کھلاوے ہر دن ایک مسکین کو۔

ابن عباس سے روایت ہے میں نے اصحاب رسول اللہ ﷺ سے بہتر کوئی قوم نہ دیکھی انہوں
نے آنحضرت ﷺ بجز تیرہ سوالات کوئی سوال نہیں کیا
یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ فوت ہوئے وہ تیرہ کے تیرہ قرآن میں ہیں۔ ازانجملہ یہ کہ تجھ سے
حرمت والے مہینوں سے سوال کرتے ہیں، ازانجملہ یہ کہ تجھ سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں۔ یہ
آثار سب کے سب دارمی نے اپنی سنن میں جو مسند دارمی مشہور ہے روایت کئے ہیں۔

(مترجم محمد حسین بٹالوی کہتا ہے صحابہ کا سوال سے رکے رہنا اپنے فہم واجتہاد سے نہ تھا کہ اس کو
حجت نہ سمجھا جاوے اور معرض استدلال میں پیش نہ کیا جاوے بلکہ آنحضرت ﷺ کے حکم سے بلکہ جناب باری
کے ارشاد سے چنانچہ انس بن مالک نے روایت کیا ہے کہ ہم کو سوال کرنے سے قرآن مجید میں ممانعت آچکی

تھی پس ہم کو یہ بات خوش آتی کہ باہر سے کوئی عاقل آدمی آوے اور وہ کچھ سوال کرے تو ہم بھی سنیں۔ پس ایک دن ایک شخص (ضمام بن ثعلبہ نام) جنگل سے آیا اور اس نے چند سوال کئے آخر حدیث تک جس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ اس حدیث سے خصوم کا یہ اعتراض مندرج ہوا کہ صحابہ کے قول و فعل کو حجت نہیں جانتے چنانچہ ضمیمہ سفیر ہند میں اس سے تفصیل بحث کر چکے ہو تو پھر ان کے اقوال کو معرض استدلال میں کیوں لائے ہو۔

وكان من علم مالك بن انس و ورعه انه اذا سئل عن
مسئلة في دين الله يقول نزلت فال قيل له نعم افتى و ان قيل
لم ينزل لم يفت

قال الشيخ الاكبر في الفتوحات في كتاب الثامن و الثمانين
و فيه تلميح الى ان من افتى في الحوادث الفرضية قبل
وقوعها فلا دين له و لا ورع و لا علم - ثم قال في الباب
السادس و الخمسين و مائة ليس للمجتهد ان يفتى في الوقائع
الا عند نزولها عند تقرير نزلها -

و انما ذلك للشارع الاصلى لا احتمال ان يرجع عن ذلك
الحكم بالاجتهاد عند نزول ما قرر نزوله - و لذلك حرم
العلماء الفتيا بالتقليد فلعل الامام الذي قلده في ذلك الحكم
الذي حكم به في زمانه لو عاش الى اليوم كان يبدو له
خلاف ما افتى به فيرجع عن ذلك الحكم الى غيره

(ترجمہ: امام مالک کے علم و دین داری و پرہیزگاری کی یہ بات ہے کہ جب کوئی آپ سے کوئی
مسئلہ اللہ کے دین کا پوچھتا تو آپ دریافت فرماتے کیا یہ واقعہ ہو چکا ہے؟ پس اگر کہا جاتا کہ
ہو چکا تو فتویٰ دیتے ورنہ نہ دیتے۔

یہ بات شیخ اکبر نے فتوحات کے باب ۸۸ میں کہی ہے اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ
ہے کہ جو کوئی فرضی حادثوں میں فتویٰ دے اس کا نہ دین ہے نہ پرہیزگاری۔

پھر فتوحات کے باب ۱۵۶ میں کہا ہے کہ مجتہد کو نہیں پہنچتا کہ کسی حادثہ میں فتویٰ دے مگر جب
کہ وہ واقع ہو لے نہ اس وقت کہ اس کا ہونا اپنے پاس سے قرار دے اور فرض کر لے، یہ کام تو

شارع اصلی کے لئے مخصوص ہے اس لئے کہ مجتہد کا بوقت آپڑنے واقعہ کے اس حکم سے جو فرضی صورت پر لگایا تھا پھر جانا بھی محتمل ہے اسی واسطے علماء نے تقلید سے فتویٰ دینے کو حرام کہا ہے اسلئے کہ شاید وہ امام جس کے وہ اس حکم میں تقلید کرتا ہے جو اس نے اپنے زمانہ میں دیا تھا اگر جیتا رہتا تو اس حکم کا خلاف اس کے خیال میں آتا پس وہ اس حکم سے دوسرے کی طرف رجوع کرتا۔

مترجم محمد حسین بٹالوی کہتا ہے یہ قول ہم نے اس لئے نقل کیا کہ مبادا حضرات مقلدین یہ کہہ بیٹھیں کہ صحابہ و تابعین جنہوں نے قبل وقوع واقعات فتویٰ دینے سے انکار کیا تھا مجتہد نہ تھے ظاہری تھے یا ان پڑھ۔ مجتہد کا تو یہی کام ہے کہ سوال آوے اس کا جواب دے اور قبل وقوع حوادث مسائل و فتوے گھڑتا رہے۔ اب یہ قول سن کر تو یہ بات منہ پر نہ لائیں گے اور مجتہدین کا یہ حال دیکھ کر صحابہ و تابعین کی شان میں گستاخی کی تو جرأت نہ پائیں گے۔

اور جواب سوال فرقہ دوم یہ عاجز پیش کرتا ہے کہ بلا ریب جن مسائل کو آپ لوگ دین سمجھتے ہیں وہ آپ کے معمولات روزمرہ ہیں۔ بدون کتب فقہ کہیں نہیں پائے جاتے اور قرآن و حدیث میں نظر نہیں آتے لیکن ان مسائل کو آپ لوگوں کے سوائے مسائل دین کون کہہ سکتا ہے۔ بھلا مسائل ذیل جو کتب فقہ یا اقوال فقہاء سے ثابت ہیں اور قرآن و حدیث نبوی میں ان کا وجود نہیں مسائل دین ہو سکتے ہیں؟

۱۔ کتے یا بھیڑیے یا گیدڑ کا حلال ہونا۔

۲۔ کتے کے گوشت و چمڑے کو ذبح کر کے پاک بنا لینا۔

۳۔ شراب اتفاقی حرام کا دوا کے لئے پی لینا۔

۴۔ شراب جو بہت پینے سے نشہ دے تھوڑی سی بہ نیت تقویت پی لینا۔

۵۔ شراب کو سرکہ بنا لینا۔

۶۔ اجرت زنا کا (جو اجارہ مقرر کر کے لی جائے) حلال ہونا۔

۷۔ قیمت شراب یا خنزیر سے جو کافر کے ملک ہو جاوے مسلمان کو نفع اٹھانا۔

۸۔ زکوٰۃ سے بھاگنے کی نیت سے مال اپنا بیوی کی ملک کر دینا اور جب بیوی کی ملک میں مدت و جوہ ادائی گزرنے لگے تو اپنی ملک کر لینا۔

۹۔ باپ کی مو طوئہ لونڈی کے بیان کا اعتبار نہیں۔

۱۰۔ لونڈی زرخرید کی استبراء (عدت، یعنی ایک حیض سے رحم کی برآة بیگانہ نطفہ سے دیکھنا) کو ہبہ کے حیلہ سے ساقط کرنا۔

۱۱۔ ماں یا بہن سے نکاح کر کے زنا کرنے پر حد شرعی نہ لگانا۔

۱۲۔ جھوٹے گواہوں سے بیگانہ جو رو کو حلال طیب کر دینا۔

وعلیٰ هذا القاس بقیہ مسائل اشتہار وغیرہ جو صد ہا کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایسے مسائل فقہ میں ہوئے تو کون سا موجب افتخار ہے۔ حدیث و قرآن میں نہ ہوئے تو کیا موجب عار، شفاء۔ ہاں مسائل دین و احکام منزلہ رب العالمین و مبلغہ رسول امین کا قرآن میں نہ ہونا موجب عار و محل استعجاب و انکار۔ سو محمد اللہ یہ امر ممکن و متصور ہی نہیں دینی مسئلہ ایسا کوئی نہیں جو قرآن و حدیث میں نہ ملے کتب فقہ ہی میں پایا جاوے۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ کتب فقہ جن پر آپ لوگ فخر کر رہے ہیں اور قرآن و حدیث میں ان کے موجود نہ ہونے کے مدعی ہیں تین قسم ہیں:

قسم اول وہ مسائل ہیں جو واقعی مسائل دین ہیں اور ان کا دینی مسائل ہونا آپ کے خصوم بھی مانتے ہیں۔

قسم دوم وہ مسائل ہیں جن کا دین ہونا محض آپ لوگوں کا خیال و ادعا ہے، اور نفس الامر میں ان کا دین ہونا محال ہے بلکہ دین میں ان کا خلاف ثابت ہے۔

قسم سوم۔ وہ مسائل ہیں جن سے قرآن و حدیث ساکت ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین بتایا ہے نہ آنحضرت ﷺ نے ان میں ہم کو مکلف و مخاطب کیا۔ آپ لوگ خواہ مخواہ ان میں مداخلت بے جا کرتے ہیں و بلا اذن شارع ان میں حلال و حرام کے فتوے لگاتے ہیں۔

پس قسم اول تو سبھی قرآن اور حدیث میں موجود ہے، صریح ہو خواہ مستنبط۔ خصوصیت کے ساتھ مذکور ہو، خواہ عموم کے ضمن میں متحقق گو کوتاہ نظروں کو نظر نہ آوے یا کور باطنوں کو دکھائی نہ دے:

گر نہ بیند بروز شپہ چشم
چشمہ آفتاب را چه گناہ
راست خواہی ہزار چشم چناں
کور بہتر ز آفتاب سیاہ

صحیح مسلم میں بصفہ ۲۰۵ جلد ۲ ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے ان عورتوں کو لعنت کی جو اپنے اعضاء پر سوئی سے سوراخ کر کے اس میں سرمہ بھرتے ہیں اور جو ابو و غیرہ کے بال چنتی ہیں۔ اور جو دانتوں کو باریک کرتی ہیں تو ایک عورت (ام یعقوب) ان کے پاس آئی اور معترض ہوئی۔ آپ نے کہا میں کیوں لعنت نہ کرو جب کہ آنحضرت ﷺ نے ان کو لعنت کی ہے اور ان فعلوں کی ممانعت کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ وہ بولی میں تو سارا قرآن پڑھا ہے اس میں کہ کہیں اس کا حکم نہیں پایا۔ پس کہا اگر تو سارا پڑھتی تو اس میں اس کا حکم پالیتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ و مانہا کم عنہ فانتموہا۔ یعنی جو کچھ تمہیں رسول دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رکے رہو تو دیکھو ابن مسعودؓ نے قرآن میں موجود ہونا حکم ان افعال کا عموم آیت سے ثابت کر سیا ایسا ہی بقیہ احکام کو سمجھنا چاہیے۔

اور قسم ثانی کو دین کہنا آپ لوگوں کا کام ہے آپ کے سوائے اہم دین ان مسائل کو خارج از دین اور مخالف شریعت سید المرسلین سمجھتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کے اس عار و طعن کو کہ یہ مسائل قرآن و حدیث میں نہیں ہیں بڑی فخر سے بسر و چشم قبول کرتے ہیں اور بدل مانتے کہ بیشک یہ مسائل قرآن و حدیث میں نہیں اور نہ قرآن و حدیث ان مسائل کے منسوب ہونے کے لائق ہے زیادہ تفصیل اس کی بحث تقلید میں ہوگی جو بضمن جواب الجواب ظفر احمد یا مولوی قاسم (نانوتوی) کے قلم میں آوے گی۔

رہا قسم ثالث، سو بھی ان لوگوں کے نزدیک مسائل دین جو عقل کو حاکم مستقل جانتے ہیں اور جس امر سے شریعت سہکت ہے اس میں بحکم عقل حرمت و وجوب ثابت کرتے ہیں جیسے فرقہ معتزلہ خوارج کرامیہ پنڈت و لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول اور جمہور علماء اسلام (جن میں اشعری بھی داخل ہیں جن کی طرف ہمارے مخاطب اپنے تئیں نسبت کرتے ہیں اور ان کے قرارداد کو اہل سنت ہونے کی کسوٹی سمجھتے ہیں) ان مسائل کو دینی

مسائل نہیں ٹھہراتے اور لوگوں کو ان مسائل کی پابندی و عمل درآمد کے مکلف نہیں بتاتے بلکہ معافی دیتے ہیں اور ان کے کرنے نہ کرنے میں کسی کو مورد جرح و گناہ نہیں فرماتے اور علماء اس معافی و رفع حرج کو عافیت اصلیه یا اباحت اصلیه سے تعبیر کرتے ہیں

قال الله تعالى : و هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعاً -
 الآيه - و قد استدل بهما على الا باحه الا صليه الا امام محمد
 بن على الشوكانى فى فتح القدير و البيضاوى فى تفسيره و
 عبارة الشوكانى و فيه دليل على ان الا صل فى الا شياء
 المخلوقة الا باحه حتى يقوم دليل على النقل عن هذا
 الاصل و لا فرق بين الحيوانات و غيرهما مما ينتفع به من
 غير ضرر و فى التاكيد بقوله جميعاً اقوى دلالة على هذا -

(ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے نفع کے لئے سب کچھ جو زمین میں ہے پیدا کیا ہے۔ اس آیت کو شوکانی اور بیضاوی نے اباحت اصلیه پر دلیل ٹھہرایا ہے۔ ترجمہ عبارت شوکانی کا یہ ہے۔ اس آیت میں اس مسئلہ کی دلیل ہے کہ جو کچھ زمین میں مخلوق ہے دراصل سب مباح ہے جب تک کوئی دلیل اس اصل سے پھیرنے والی قائم نہ ہو اور اس حکم میں حیوانات وغیرہ چیزوں میں جو بدون ضرر نفع رساں ہیں کچھ فرق نہیں اور لفظ جميعاً) یعنی سب کچھ کی تاکید میں اس مسئلہ پر قوی دلالت ہے۔

و قال الله تعالى : و ما كنا معذ بين حتى نبعث رسولا -
 و قال تعالى : رسلاً مبشرين و منذرين لئلا يكون للناس
 حجة بعد الرسل -

و قد استدل بهما على ان لا حكم للعقل فى افعال العباد و
 قبل ورد الشرع الا مدى فى الاحكام و الرزای فى
 المحصول و عبارة الاحكام - مذهب الا شاعرة و اهل الحق
 انه لا حك لا فعال العقلاء قبل ورد الشرع ثم ذكر مذهب
 المعتزلة ثم قال احتجت الا شاعرة بالمنقول و المعقول اما
 المنقول فقوله تعالى

و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
و وجه الدلالة منه انه امن من العذاب قبل بعث الرسول و
ذلك يستلزم انتفاء الوجوب و الحرمة قبل البعثة و الا لما
امن من العذاب بتقدير الواجب و فعل الحرام اذ هو لازم
لهما و نصا قوله تعالى :

لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل
و مفهومه يدل على الاحتجاج قبل البعثة و يلزم من ذلك نفى
الواجب و المحرم -

(ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم عذاب کرنے والے نہیں ہیں جب تک رسول فی بھیجیں۔
اور فرمایا ہم نے رسول خوش خبری سنانے والے اور ڈرانے والے اس لئے بھیجے ہیں کہ لوگوں کو
بعد پہنچ جانے رسولوں کے جائے عذر و کلام نہ رہے کہ ہم کو احکام الہی سے خبر نہیں ہوئی۔

ان دونوں آیتوں سے امام آمدیؒ نے کتاب احکام میں اور امام رازیؒ نے محصول میں اس
بات پر استدلال کیا ہے کہ وہل و ردو شرع عقل افعال عباد میں حاکم نہیں ہے ترجمہ عبارت
احکام آمدی یہ ہے:

مذہب اشعریوں اور باقی اہل حق کا یہ ہے کہ افعال عباد میں قبل و ردو شرع کوئی حکم نہیں (یعنی
جب تک شرع سے کسی فعل کا حکم ثابت نہ ہو عقل اس میں کچھ کہہ نہیں سکتی)

پھر مذہب معتزلہ کو ذکر کیا (جو عقل کو حاکم مانتے ہیں) پھر کہا اشعریوں نے اپنے مذہب پر نقلی و
عقلی دلیل قائم کی ہے۔ نقلی یہ قول اللہ تعالیٰ کا ہے: ترجمہ: ہم عذاب کرنے والے نہیں جب
تک رسول نہ بھیجیں۔، و وجہ دلالت اس آیت کی اس مذہب پر یہ ہے کہ اللہ نے قبل رسول بھیجنے
کے عذاب کرنے سے امن دیا ہے۔ اس سے لازم آیا کہ قبل رسول بھیجنے کے واجب و حرام کا
وجود نہیں ہے اس لئے کہ در صورت ترک واجب و فعل حرام کو عذاب لازم ہے اور نیز یہ قول
اللہ تعالیٰ کا کہ: اللہ تعالیٰ نے رسول اس لئے بھیجے ہیں کہ لوگوں کو بعد پہنچ جانے رسولوں کے
جائے کلام نہ رہے۔، اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ قبل رسول پہنچنے کے ان کو جائے عذر و کلام ہے
- اور اس سے وجود واجب و حرام کی نفی لازم آتی ہے)۔

ان آیتوں کے استدلال پر مخالفین کے چند اعتراض بھی ہیں پر ان کو آمدی

نے احکام میں اچھی طرح رد کر دیا ہے:

و قال رسول الله ﷺ في جواب من سأله الحج كل عام ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثره سوا لهم و اختلا فهم على انبياء هم فاذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوه - رواه مسلم -

و قد استدل به على العافية الاصلية الشيخ الاكبر في الفتوحات و الامام النووي في شرح مسلم -

و عبارة شرح مسلم: قوله ﷺ ذروني ما تركتكم دليل على ان الاصل عدم الوجوب و انه لا حكم قبل ورد الشرع و هذا هو الصحيح عند محققى الاصوليين لقوله تعالى و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا -

قال صاحب الدراسات و انا ابين وجه دلالة على المطلوب و اقول ان ما تركهم النبي ﷺ و لم يات فيه بشيء من حل و حرمة لو لم يكن مباحاً عليهم فعله او لو كان مما يجب تقديم السؤال عليه قبل فعله حتى يظهر حله او حرمة لما امرهم بترك السؤال فيما تركهم فيه اى لم يبين لهم حكمه -

(آنحضرت ﷺ نے اس شخص کے جواب میں جس نے پوچھا تھا کیا حج ہر سال میں فرض ہے؟ فرمایا ہے مجھے چھوڑ دو (یعنی سوال کرنے سے) جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں (یعنی کچھ حکم نہ دوں) تم سے پہلے لوگ کثرت سوال اور نبیوں سے اختلاف کرنے کے سبب ہلاک ہو گئے۔ جب تمہیں میں کچھ حکم کروں تو جتنی طاقت ہو بجالاؤ اور جب کسی چیز سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو (یعنی اپنی عقل سے کچھ نہ پوچھو اور نہ کچھ حکم تجویز کرو) اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔

اور شیخ اکبر نے تو حات مکہ میں اور امام نووی نے شرح مسلم میں اس حدیث سے عافیت اصلیه پر استدلال کیا ہے۔ ترجمہ عبارت شرح مسلم کا یہ ہے کہ یہ قول آنحضرت ﷺ کا مجھے چھوڑ دو جب تک میں تمہیں چھوڑ رکھوں، اس بات پر دلیل ہے کہ اصل (افعال عباد میں) عدم وجوب

ہے (یعنی معافی) اور اسپر کہ قبل ورود شرع کوئی حکم نہیں (یعنی جس میں شرع نے کچھ حکم نہیں دیا وہاں کوئی حکم نہیں ہے) یہی مسئلہ محقق اصولیوں کے نزدیک صحیح ہے اس لئے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیجیں۔ نووی کا کلام ختم ہوا۔

صاحب دراسات نے کہا ہے وجہ دلالت اس حدیث کے اس مطلب (عافیت اصلیه) پر میں بیان کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جس چیز میں آنحضرت ﷺ نے ان کو چھوڑ رکھا اور حکم حلت و حرمت کچھ نہ دیا اگر وہ ان پر مباح نہ ہونے یا اس کے کرنے سے پہلے اس میں سوال کر لینا واجب ہوتا تو آپ ﷺ ان کو سوال ترک کرنے کا حکم نہ دیتے، ان مسائل میں جن کا کچھ حکم نہیں فرمایا)۔

و قال رسول الله ﷺ ان الله فرض فراغ فلا تضيعوها
و حرمت فلا تنهكوها و حدوداً فلا تعتدوها و
سكت عن اشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. رواه الدارقطني
(ترجمہ: آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کئے ہیں ان کو ضائع نہ کرو
، حرام چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو عمل میں لاؤ۔ حدیں مقرر کی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اور بہت
چیزوں سے بلا نسیان سکوت کیا ہے ان سے کرید نہ کرو (یعنی نہ ان کو فرض واجب کہو نہ حرام
بلکہ اباحت و معافی پر رہنے دو۔ حق تعالیٰ نے بنظر معافی ان سے سکوت کیا ہے، بھول کر نہیں)

اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے و ما كان رباك نسياً۔ یعنی تیرا رب
بھولنے والا نہیں ہے۔ اور اسی کی تائید کرتا ہے جو ابن عباس سے سنن ابی داؤد میں صفحہ
۱۸۳ جلد ۲ مروی ہے:

قال كان اهل الجاهلية يأكلون اشياء و يتركون اشياء
تقدراً، فبعث الله نبيه ﷺ و انزل كتابه، و احل حلاله و
حرّم حرامه، فما احلّ فهو حلال، و ما حرّم فهو حرام، و ما
سكت عنه فهو عفو و تلا: قل لا اجد فيما اوحي اليّ محرماً
على طاعه يطعمه۔ الآيه (الانعام: ۱۴۵) (سنن ابو داؤد حدیث
نمبر ۳۸۰۰)

(ترجمہ: ابن عباسؓ نے فرمایا اہل جاہلیت کئی چیزیں کھاتے اور کئی گھن کر کے نہ کھاتے پس اللہ

تعالیٰ نے اپنا نبی بھیجا اور اپنی کتاب اتاری اور حلال اور حلال فرمایا اور حرام کو حرام بنا یا پس جس چیز کو حلال کہا ہے وہ شرعی حلال ہے اور جس کو حرام کہا وہ حرام ہے اور جس سے سکوت کیا وہ معافی میں داخل ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی۔ اے نبی تو کہدے میں کسی کھانے والی پر وحی میں کچھ حرام نہیں پاتا مگر فلاں فلاں چیزیں (جو آیت میں مذکور ہیں) اور نیز اس کا مؤید ہے جو سنن ابوداؤد میں بصفحہ ۱۷۶ جلد ۲ میں حضرت نمیلہ سے مروی ہے:

قال كنت عند ابن عمر فسئل عن اكل القنفذ، فتلا:

قل لا اجد فيما اوحي اليّ محرماً الاّيه. (الانعام: ۱۴۵)

قال: قال شيخ عنده سمعت ابا هريره يقول:

ذكر عند رسول الله ﷺ فقال: خبيثة من الخبائث. فقال

ابن عمر: ان كان قال رسول الله ﷺ هذا، فهو كما قال، مالم

ندر۔ (سنن ابوداؤد حدیث نمبر ۳۷۹۹)

(ترجمہ: نمیلہ نے کہا میں ابن عمرؓ کے پاس تھا پس کسی نے قنفذ (ایک جانور ہے جس کو فارسی

میں خار پشت کہتے ہیں) کا حکم پوچھا تو آپ نے یہ آیت پڑھ سنائی قل لا اجد فيما اوحي

اليّ محرماً (جس میں قنفذ کی حرمت نہیں آتی گویا اس کی حلت کا فتویٰ دیا) نمیلہ نے کہا ایک

شخص ان کے پاس تھا اس نے بیان کیا کہ میں نے ابو ہریرہؓ سے سنا ہے وہ کہتے اس قنفذ کا

آنحضرت ﷺ کے پاس ذکر ہوا تو آپ ﷺ نے کہا یہ مجملہ خبیث جانوروں کے ایک خبیث

ہے۔ پس ابن عمرؓ نے کہا کہ اگر آنحضرت ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے (یعنی خبیث و حرام)

تو دیکھو حضرت ابن عمرؓ صحابی نے جب قنفذ کے حکم سے اپنی دانست میں اللہ

و رسول کو ساکت پایا تو اس کی حلت کا حکم دیا پھر جب اس کی حرمت میں حدیث سنی تو

اس کے قائل ہو گئے۔

یہ تو اللہ اور رسول کے قول سے اباحت اصلیہ کا ثبوت ہے۔ اب اقوال علماء

ونقل مذاہب اہل سنت غرا اس کے ثبوت میں نقل کئے جاتے ہیں:

مسلم الثبوت میں ہے:

لا حکم الا من الله تعالى. لا نزاع في ان الفعل حسن و قبيح

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عقلاً بمعنی صفتہ الکمال و النقصان او بمعنی ملائمة الغرض الدنیوی و منافرتہ بل بمعنی استحقاق مدحہ تعالیٰ و ثوابہ و مقابلیہما فعندہ الاشارة شرعی ای بجعلہ فقط فما امر بہ فهو حسن و مانہی عنہ فهو قبیح و لو انعکس الامر لا نعکس الامر عندنا و عند المعتزلة عقلی ای لا يتوقف علی الشرع لکن عبدنا لا يستلزم حکماً فی العبد بل يصیر موجباً لاستحقاق الحکم من الحکیم الذی لا یرجح المرئیون فما لم یحکم لیس هناك حکم و من ههنا اشتراطنا بلوغ الدعوة فی التکلیف بخلاف المعتزلة کالامامیة و الکرامیة و البراهمة فانہ عندہم یوجب الحکم فلو لا لشارع و کانت الافعال لثبت الاحکام

(ترجمہ: حکم نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے۔ اس میں جھگڑا نہیں ہے کہ افعال عقلاً بمعنی منفعت کمال و نقصان ہوتے ہیں یا نہیں یا بمعنی مناسبت و مخالفت غرض دنیوی ہوتے ہیں یا نہیں بلکہ جھگڑا اس میں کہ حسن بمعنی استحقاق مدح و ثواب کے اللہ کی طرف سے اور قبیح بمعنی استحقاق ملامت و عذاب کے اللہ تعالیٰ کی طرف عقلاً ثابت ہوتا ہے یا نہیں

سوا شعریوں کا مذہب یہ ہے کہ ایسا حسن و قبح عقل سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ فقط شریعت ہی سے ہوتا ہے پس جس چیز کا شرع میں امر ہو وہ حسن ہے اور جس کی شرع میں ممانعت آگئی وہ قبیح ہے اور اگر شرع میں اس امر و نہی کا عکس ہوتا تو ان چیزوں کے حسن و قبح کا بھی عکس ہو جاتا اور ہمارے (حنفیہ ماتریدیہ) اور معتزلہ کے نزدیک حسن و قبح بمعنی مذکور عقلی ہے یعنی شرع پر موقوف نہیں لیکن ہم (حنفیہ) میں اور معتزلہ میں (باہم اتنا فرق ہے) کہ ہمارے نزدیک وہ حسن و قبح عقلی بندہ کے حق میں مثبت حکم نہیں بلکہ موجب استحقاق حکم کا خداوند حکیم سے ہے جو غیر راجح کو ترجیح نہیں دیتا۔ پس جہاں خدا تعالیٰ نے کچھ حکم نہیں دیا وہاں کوئی حکم نہیں ہے اسی واسطے ہم نے (یعنی ماتریدیہ نے) کافر کے مکلف باحکام ہونے میں دعوت نبی کی پہنچ جانا شرط ٹھہرایا ہے بخلاف معتزلہ کے (کہ وہ حسن و قبح اشیاء کو مثبت احکام سمجھتے ہیں اور عقل کو حاکم جانتے ہیں) جیسے امامیہ (شیعہ) کرامیہ براہمہ)

حکماء ہنود (یعنی پنڈت) ان کے نزدیک حسن و قبح مثبت حکم ہے اگر شارع نہ ہوتا اور یہ افعال پائے جاتے تو ان پر یہی احکام حلال و حرام عقل سے لگائے جاتے ایسا ہی شرح معنی میں حسن و قبح کے تین معنی بیان کر کے دو معنی اول میں اتفاق اور معنی ثالث میں اہل سنت و معتزلہ وغیرہ کا اختلاف نقل کیا ہے چنانچہ کہا ہے:

و اما بالتفسیر الثالث فقد اختلفوا فيه فقالت الاشاعرة
انهما بمجرد حكم الشرع وقال المعتزلة و الكرامية و البراهمة
انهما بالعقل ايضاً اي للذات او للصفة .

(ترجمہ: رہا حسن و قبح بمعنی ثالث سواس میں اختلاف ہے۔ اشعری کہتے ہیں یہ محض شرع سے ہے اور معتزلہ کرامیہ پنڈت کہتے ہیں یہ عقل سے ثابت ہو سکتے ہیں ذات فعل سے ہوں خواہ اس کی صفت سے)

اور مختصر الاصول میں ہے:

و قال المعتزلة و الكرامية و البراهمة الا فعال حسنة و
قبيحة لذا تھا فالقد ماء من غير صفة و قوم بصفة في القبح
و الجبائية لو جوہ و اعتبارات - انتهى ما في المختصر و
نسبه في الشرح الى الخوارج ايضاً .

(ترجمہ: معتزلہ اور کرامیہ اور پنڈت لوگ افعال کے ذاتی حسن و قبح کے قائل ہیں پھر ان متفقہ مین قائل ہیں کہ افعال بدون اعتبار کسی صفت کے اپنی ذات سے حسن و قبح ہیں اور ایک قوم کہتی ہے کہ بلحاظ صفت ہیں بعض کہتے ہیں کہ قبح میں صفت کا لحاظ ہے نہ حسن میں اور جبائی (رئیس معتزلہ کا نام ہے) کی اتباع سے کہتے ہیں حسن قبح اس کے وجوہ و اعتبارات سے ہے۔

یہ مختصر کا مطلب ہے اور شرح میں اس مذہب معتزلہ وغیرہ کو خوارج کی طرف بھی نسبت کیا ہے)

ان عبارات میں صاف تصریح ہے کہ اہلسنت و الجماعت کثر ہم اللہ تعالیٰ عقل کو مثبت احکام نہیں جانتے اور جس امر میں شریعت نے حرمت و وجوب کا حکم نہیں دیا یہ اس کو عقل سے حرام یا واجب نہیں بتاتے جیسا کہ قرآن و حدیث کا صریح منطوق ہے عقل کو حاکم جاننا اور عقل سے اشیاء کو حرام و واجب کہنا معتزلہ یا خوارج یا شیعہ یا کرامیہ یا پنڈتوں کا کام ہے۔

پس مسائل قسم ثالث کا قرآن و حدیث میں پایا نہ جانا نیز موجب عار نہ ہوا بلکہ ان کو مسائل دین کہنا محل انکار۔

بالجملہ جس قدر مسائل دین ہیں وہ سبھی قرآن و حدیث میں موجود ہیں اور جو اس میں موجود نہیں وہ مسائل دین نہیں ہیں۔

اس بیان سے جواب سوال فرقہ دوم ادا ہوا اور اسکے ضمن میں رد مقولہ فرقہ اول جو بضمن تائید مستقل طور پر ادا ہو چکا تھا دوبارہ نیز ادا ہوا۔ جس سے تائید مضمون دراسات بوجہ اتم ہوئی اور اس کی تمام سے مضمون دفعہ سوم پر پوری شہادت گذری جس کے پورے ہونے سے تینوں دفعات جواب اصل سوال کے جو صفحہ ۷۵-۷۶ رسالہ نمبر ۵ میں منقول ہوا صحت و صداقت کو پہنچے۔ اور خوب محقق ہو گیا کہ:

اولاً یہ احتمالات کہ ۱۔ حدیث منسوخ ہوگی، ۲ یا معارض ۳ یا مخصوص بعض افراد عموم یا مخصوص بمورد یا ۵ مؤل (جسکو مقلدین عمل بالحدیث کی آڑ بناتے ہیں) لائق التفات نہیں۔ ثانیاً منجملہ ان احتمالات کے حدیث میں ایسا کوئی احتمال نہیں جو روایات فقہیہ میں نہ ہو۔ ثالثاً ان احتمالات کا علاج و تدارک کتب فقہ میں ایسا نہیں ہوا ہے جو کتب حدیث میں نہ ہو۔

اسی کے ضمن میں شیخ عبدالحقؒ کے اس کلام کا جو اس کی تائید میں صفحہ ۷۶ منقول ہوا ہے کہ کھوٹ و فساد نیز ظاہر ہو گیا اور آفتاب نیم روز کی طرح روشن ہو گیا کہ جن عذرات ثلاثہ کو اپنے عمل بالحدیث کے لئے آڑ بنایا ہے

۱۔ یعنی اول یہ کہ مجتہدین نے احادیث کے نسخ و منسوخ و صحیح و سقیم و ظاہر و مؤل کی تحقیق کر رکھی ہے اس لئے ان کی تقلید چھوڑ کر عمل بالحدیث ہو نہیں سکتا ہے۔

۲۔ یہ امر محدثین متقدمین کو میسر تھا۔

۳۔ قیاس و اجتہاد کے سوائے آج کل کام نہیں چلتا ہے یعنی فقط قرآن و حدیث سے سبھی دینی مسائل نکل نہیں سکتے جب تک کہ فقہاء کی من گھڑی باتوں اور کتب فقہ کی روایتوں کی طرف رجوع نہ کریں۔

یہ عذرات عمل بالحدیث کے لئے آڑ نہیں ہو سکتے ہاں آپ کے بھولا پن اور معذوری کی وجوہ بن سکتے ہیں۔

وجہ ظاہر ہونے فساد اس کلام فضول اور ان عذرات معقول کے علماء ناظرین ہمارے جواب پر تو مخفی نہیں لیکن عوام ناظرین کی انتباہ کے لئے تصریح ماعلم ضمناً (جو ضمناً معلوم ہوا اسکا بیان) مناسب نظر آئی جو بطور اجمال عمل میں آتی ہے اور جس کو اس میں تفصیل کی طلب ہو وہ کتاب مستطاب دراسات اللیب کو جس کی دراسہ اولی خاص کر شیخ جی کے اسی قول کے رد میں تالیف ہوئی ہے صفحہ ۲۵ سے صفحہ ۵۴ تک ملاحظہ میں لاوے۔

پس واضح ہو کہ وجہ فساد عذر اول جناب یہ ہے کہ جیسے مجتہدین مذاہب سے تمیز ناخ و منسوخ و صحیح و سقیم و تطبیق و تاویل احادیث عمل میں آئی ہے ویسے ہی بلکہ اس سے بڑھ کر آئمہ محدثین حاملان لواء سنتہ سید المرسلین ﷺ سے ظاہر و مدون ہو چکی ہے۔ پھر مجتہدین کے مجرد اقوال کی تقلید میں پھنسے رہنا اور عمل بالحدیث سے جس کے سب مدارج تحقیقات محدثین کی سعی سے طے ہو چکے ہیں منہ پھیرنا مسلمان تبع سنت کے لئے کب جائز ہے۔

اور وجہ فساد عذر دوم یہ ہے کہ جیسے محدثین متقدمین کو یہ امر (یعنی علم ناخ و منسوخ صحیح و سقیم کا) اپنی تحقیقات سے میسر تھا اور عمل بالحدیث جائز ویسے متاخرین کو متقدمین کی تصانیف سے (جو ہر باب میں کر گئے ہیں) یہ علم میسر ہو سکتا ہے۔ پس چاہیے کہ ان کے لئے بھی عمل بالحدیث جائز ہو۔ بلکہ بسا اوقات متاخر کو وہ بات معلوم ہو جاتی ہے جو ایک متقدم سے رہ جاتی ہے اور ایک متاخر کوئی متقدمین کا علم حاصل کرنے سے ان ایک ایک سے بڑھ جاتا ہے دیکھو بحث مخفیات ضمیمہ اخبار سفیر ہندوستان نمبر ۶ سے ۱۱ تک۔

اور وجہ فساد عذر سوم یہ کہ دینی مسائل تو قرآن و حدیث میں سبھی آجاتے ہیں رہی فقہاء کی من گھڑت باتیں سو داخل دین نہیں ہیں۔ اور اگر مجرد، بیجوز لایجوز بدون شہادت و استناد کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ﷺ کے مسائل دین ہو سکتے ہیں تو یہ کون سی بہادری ہے ہر شخص اگر چہ جاہل ہو بیٹھا بیٹھا یہ کام کر سکتا ہے اور سینکڑوں ابواب میں بیجوز و لایجوز کہہ سکتا ہے اور اس کو ایک کتاب بنا کر منیۃ المصلی وغنیۃ المستملی و یا تنویر الابصار یا در مختار نام رکھ سکتا ہے۔

پس شیخ صاحب کے یہ عذرات بجز بیان ان کی معذوری و بھولا پن کے کس

امر کے مٹھر ہو سکتے ہیں؟

اس عاجز اور ہر محقق کا شیخ جی کی نسبت یہ خیال ہے اور ہونا چاہیے کہ ان کو کتب پر عبور اور اقوال علماء پر عبور (اطلاع) تو تھا و لیکن فہم مضامین نصیب اعداء۔ اسی سبب سے بہت جگہ ایسی الٹی پلٹی باتیں کہہ دیتے ہیں اور اپنا بھولا پن اور کم فہم ہونا خوب مدلل کر دیتے ہیں مثلاً ایک جگہ شرح سفر السعادة (مطبوعہ مطبع نولکشور) میں صفحہ ۲۷۲، ۲۷۳ پہلے آپ نے قبروں کے پختہ بنانے اور ان کے بلند کرنے کا بدعت و مکروہ ہونا اور اوپچی قبروں کو گرا کر پست کر دینا بدلائل تو یہ واحدیث صحیحہ مدلل کیا ہے پھر اس کا خلاف کرتے ہیں اور صاف فرماتے ہیں کہ حق تو یہی ہے اور طریق نبوی و سیرۃ صحابہ یہی و لیکن پچھلے زمانہ میں اس نظر سے کہ عوام فقط ظاہری رونق دیکھتے ہیں مشائخ و علماء کی قبروں پر عمارتیں بنانا مستحسن (پسندیدہ بات) ہو گیا ہے تاکہ اہل اسلام کی شوکت پیدا ہو اور ان مقامات کی عظمت شان سے ہندوؤں پر رعب پڑے۔ پھر ان احادیث ممانعت کے مقابلہ میں استحسان متاخرین پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بہتر ہے ایسے فعل ہیں کہ سلف (یعنی آنحضرت ﷺ و صحابہ و تابعین) کے نزدیک مکروہ تھے و لیکن متاخرین کے رائے سے مستحسن ہو گئے ہیں۔

اب علماء ان کے اس کلام سے ان کی فہم و فراست کا خوب اندازہ کر سکتے ہیں اور اس بات سے ان کا بھولا پن یقیناً جان سکتے ہیں۔ اظہار شوکت اہل اسلام کے لئے ارتکاب منہیات صریحہ جس کی ممانعت مسلم الثبوت ہو کب جائز ہو سکتا ہے۔ یہ ہو تو چاہیے کہ اظہار شوکت کیلئے کافروں سے مسلمان سجدہ عبادتیں کرا دیں، اور اپنے جلسوں اور مکانون پر انگریزی باجے بجوائیں، شتریاں رکھوائیں، آتش بازیاں چھڑوائیں، شاید یہ جو قبروں پر عبادتیں ہوتی ہیں، اور زندہ و مردہ مشائخ پوجے جاتے ہیں، خانقاہوں میں نفاہ شتریاں بجتی ہیں۔ شب برات و محرم میں آتش بازیاں چھتی ہیں۔ یہ سب شیخ صاحب ہی کے اصول پر مبنی ہے۔ ایسے علم کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے اور ہونا نہ ہونے سے بدتر۔ کما قیل:

و ان كنت لا تدرى فتلك مصيبة

و ان كنت تدرى فالمصيبة اعظم

(اگر تجھے علم نہیں تو یہ ایک مصیبت ہے اور اگر علم ہوا تو اور بڑھ کر مصیبت ہے)

امام ربانی مجتہد یمانی محمد بن علی الشوکانی نے رسالہ ادب الطلب میں اس مسئلہ میں عجیب کلام کی ہے جس میں شیخ جی کی اس کلام کی اچھی طرح خاک اڑتی ہے:

قال و من اعظم الذرائع الشيطانية انهم بالغوا في التناق في
 عمارة قبور مقتديهم من الصالحين و نصبوا عليها القباب و
 جعلوا على ابوابها الحجاب و وضعوا عليها من الستور
 العالية و الآلات الراتقة ما يهرا لناظر اليه و يدعو ه الى
 التعظيم ثم يزد لك قليلاً قليلاً حتى يحصل لهم من الاعتقاد
 في اولئك ما يقدح في توحيدهم و اسلامهم لو اتبع الناس ما
 ارشد اليه الشارع صلى الله عليه وسلم من تسوية القبور كما ثبت في صحيح
 مسلم و غيره من حديث ابي الهياج قال قال لي علي بن ابي
 طالب الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا
 تدع قبراً مشرفاً الا سويته و لا تمثلاً الا اطمسه و اخرج
 ابو داؤد و ابن ماجه و ابن حبان و الحاكم من حديث جابر
 ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجصص القبر و ان ينبني عليه و ان
 يكتب عليه و ان يوطى و اخرج مسلم بدون ذكر الكتابة قال
 الحاكم النهى عن الكتابة على شرط مسلم و هي صحيحة
 عزيزة و العمل من آئمة المسلمين من المشرق الى المغرب
 على خلاف ذلك يعنى يقرّون كتابة الاسم من دون الانكار -
 انتهى - واقول لا حجة في احد خالف السنة كائناً ما كان قل
 عددهم او اكثر فليس لهم ان يشرعوا للناس غير ما شرعه الله
 تعالى بل يحملون على الخطا و عدم العناية بالشرعية و
 التساهل في امر الدين و ما هذا باول باب من ابواب الشرع
 اهمله الناس و خالفوا فيه السنن الواضحة و لاسيما بعد ان
 استعلى الجهل على العلم و لا اعتبار بسكوت اهل العلم الذين

ہم اہلہ فانہم مغلوبون مخبوطون بسوط العامة الذین منہم السلاطین و جنودہم کما قد منا الاشارة الیہ و اطباق المشرق و المغرب علی الكتابة ہو کا طباقہم علی رفع القبور و تجصیصہا و جعلہا مساجد و بناء القباب علیہا فخالفوا فی جمیع ذلک ما تقدم عنہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد ثبت فی الصحیح من انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجعلوا قبری مسجداً لا تجعلوا قبری و ثناً لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد ثم کان الواقع من امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد هذا التاکید انہم بنوا علی قبرہ الشریف قبة و ما زال ملوک الاسلام یبالغون فی تحسینہا و رفع سمکھا و وضعوا القباب و رفعوا القبور و کانوا یفعلون هذا باہل الصلاح ثم تزايد الشر و صاروا یفعلونہ لمن لہ ریاستہ دنیویة و ان کان من افجد الفجرة و یوصی المیت فی و صیتة بذلک و اعجب من هذا کلہ تصریح جماعۃ من اہل الفقہ بانہ لا باس بذلک اذا کان المیت فاضلاً و قابلوا نصوص النهی عن ذلک بقولہم قد استحسنہ بعض السلف فلوصح ما زعموہ فلا حجة فی استحسان احد مخالفاً للشرع کائناً ما کان فاما ول مبتدع و مخالف للشرع و لقد تزلزل بهذا السبب اقدام کثیر من العباد عن الاسلام فانہا لو کان القبور عن تلك الصفة المشروعة لم یحدث من هذه المفسادة شیء

(ترجمہ: امام شوکانی نے فرمایا ہے بڑے و شیطانی وسائل فساد سے ایک یہ امر ہے کہ انہوں نے اچھے لوگوں کی قبروں کی خوبصورتی عمارات میں مبالغہ کیا ہے اور ان پر سائبان یا گنبد بنا رکھے ہیں اور ان کے دروازوں پر پردے لٹکائے ہوئے اور ان پر پیش قیمت غلاف وغیرہ اسباب رونق جو دیکھنے والے کو تعجب میں ڈالیں اور ان کی تعظیم کی طرف بلاویں۔ پھر یہ امر تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہے یہاں تک کہ ان کو ان کی نسبت ایسا اعتقاد پیدا ہوتا ہے جو ان کی توحید و اسلام کو توڑ

ڈالتا ہے۔ کاش کہ لوگ اس امر کے تابع ہوں جو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبروں کو زمین کے ہموار کیا جاوے۔ چنانچہ صحیح مسلم وغیرہ میں ابوالہیاج اسدی کی حدیث سے ثابت ہے اس نے کہا مجھے علی مرتضیٰؓ نے فرمایا کیا میں تجھے اس کام کے لئے نہ بھیجوں جس کے لئے مجھے رسول اللہ ﷺ نے بھیجا تھا وہ یہ کہ کسی اونچی قبر کو نہ چھوڑ، مگر اس کو ہموار کر دے۔ اور کسی تصویر کو نہ چھوڑ، مگر اس کو مٹا دے۔

اور ابوداؤد، ابن ماجہ وابن حبان و حاکم نے حدیث جابرؓ سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے قبر پر گچ کرنے عمارت بنانے اور اس پر لکھنے اور اسکو پائمال کرنے سے منع کیا ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے بدون ذکر کتابت کے روایت کیا ہے۔

حاکم (ابوعبداللہ محدث) نے کہا ہے کہ ممانعت قبر پر لکھنے کی مسلم کی شرط پر صحیح ہے اور عمل مشرق و مغرب کے مسلمانوں کے اماموں کا اس کے خلاف پر ہے وہ لوگ قبر پر نام لکھنے کو جائز رکھتے ہیں۔

میں (شوکانی) کہتا ہوں کسی کی کچھ سند نہیں جو مخالف سنت ہو جو کوئی ہو تھوڑے ہوں یا بہت ان کو جائز نہیں کہ وہ شریعت نکالیں جو خدا تعالیٰ نے نہیں نکالی بلکہ ان کے قول و فعل کو (جو مخالف سنت ہو) خطا پر محمول کیا جاوے گا۔ اور اس پر کہ انہوں نے شریعت کی طرف توجہ نہیں کی اور دین کے کام میں سستی کی ہے اور یہ پہلا امر شرع نہیں جسکو انہوں نے بے کار کر رکھا ہے اور اس میں احادیث واضح کا خلاف کیا یعنی اس سے پہلے اور بہتیرے امور میں خلاف کیا ہے خصوصاً اس سے پیچھے کہ جہل علم سے اونچا ہو گیا، اور اسمیں اہل علم کے چپ رہنے کا کچھ اعتبار نہیں اسلئے کہ وہ مغلوب ہیں اور عامہ خلایق (جن میں بادشاہ اور ان کے لشکری بھی شامل ہیں) کی چابک سے خبطی۔ چنانچہ ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں۔ اور مشرق و مغرب کا اس لکھنے پر ایسا اتفاق ہے جیسے قبروں کے بلند اور کچ کرنے اور ان کو مسجدیں بنانے اور ان پر گنبد بنا کرنے پر اتفاق ہے جن سب چیزوں میں انہوں نے آنحضرت ﷺ کے اس حکم کے خلاف کیا ہے جو گذر چکا ہے۔ اور حدیث صحیح میں یہ بھی آچکا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ میری قبر کو مسجد نہ بناؤ میری قبر کو وثن (معبود باطل سوائے تصویر کے حجر ہو خواہ شجر خواہ تابوت خواہ کوئی مکان) نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ یہود کو لعنت کرے جنہوں نے نبیوں کی قبریں مسجدیں بنالیں۔ پھر آنحضرت ﷺ کی امت سے اسکا خلاف واقع ہوا انہوں نے آنحضرت ﷺ کی قبر پر قبہ بنایا اور بادشاہ اس

کی خوبصورتی و بلند کرنے میں مبالغہ کرتے رہے (ایسے ہی) اور قبروں پر قبہ بناتے رہے، اور ان کو اونچا کرتے رہے۔ یہ نیک بختوں کی قبروں سے ہوا۔ پھر یہ شر ایسا بڑھا کہ دنیا کے سرداروں کے لئے بھی یہی کام کرنے لگے اگرچہ وہ بدکاروں سے بدکار ہوں اور مرنے والے یہ بات اپنی وصیتوں میں کہنے لگے۔ اور ان سب باتوں سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ فقہ والوں کی ایک جماعت نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر میت بزرگ شخص کی ہو تو اس کے لئے ان کا موموں کا کوئی مضائقہ نہیں۔ انہوں نے آنحضرت ﷺ کی احادیث کا جو اس کی ممانعت میں ثابت ہیں اس دلیل سے مقابلہ کیا ہے کہ ان کا موموں کو بعضے پچھلے علماء نے مستحسن (پسندیدہ) کہا ہے سو اگر واقعی کسی نے پسند بھی کیا ہو تو خلاف شرع کسی کے پسند کرنے کی کچھ سند نہیں چاہے کوئی ہو۔ وہ پہلا بدعتی ہے اور شرع کا مخالف۔ اس سبب سے بہتیرے بندوں کے اسلام سے قدم پھسل گئے ہیں اور اگر قبریں شرعی طور پر ہوتیں تو یہ فساد پیدا نہ ہوتے۔ تمام ہوا کلام شوکانیؒ کا)

اس میں شیخ صاحب کی تجویز شوکت کا بھی ابطال ہوا اور استحسان بمقابلہ نصوص کا جواب بھی آ گیا۔

جناب شیخ صاحب اور ملاں جیون پوری اور مولوی قطب الدین خان صاحب مرحوم دہلوی تینوں ایک سافہم رکھتے اور ایک سی باتیں کیا کرتے ہیں نے چاہا تھا کہ چند آثار مشہورہ اور اقوال مسطورہ ان کے بھی معرض نقل میں لاؤں لیکن خوف تطویل رخصت ذکر نہیں دیتا۔

اس بیان بابرہان سے ثابت ہوا کہ مومن متبع سنت کے لئے عمل و اعتقاد کی مطلب براری قرآن و حدیث سے سہل و آسان ہے اور کتب فقہ سے مشکل، اور عمل بالحدیث سراسر صواب و نجات ہے اور تقلید فقہ و اقوال فقہاء میں احتمال خطا و ہلاکت۔ پس طالبان حق اشتغال کتب حدیث کو شعار و وثار بناویں اور کتب فقہ کو غلافوں میں لپیٹ کر ابھی صندوقوں میں بند کر رکھیں پھر جب کتاب و سنت میں ماہر ہوں اور صحت و فساد، وجوہ و کساد اقوال فقہیہ کی تمیز کرنے کے لائق ہوں تو ان کتابوں کی طرف مراجعت کریں۔

ایسا ہی امام الحنفیہ حضرت امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا ہے چنانچہ رسالہ نمبر ۴ صفحہ ۶۳ میں ان سے منقول ہو چکا ہے کہ کسی کو حلال نہیں کہ ہمارے قول کو لے جب تک

اس کی اصل (یعنی قرآن و حدیث سے) جان نہ چکے۔
اور ایسا ہی آئمہ محدثین نے ارشاد کیا ہے ان کے اقوال تتمہ نمبر ۳ میں گذر چکے ہیں۔

سوال: تم نے تو اس بحث طویل و تفصیل با دلیل سے حدیث کو آسان اور فقہ کو مشکل بنا دیا ہے و لیکن تمہارے مذہب محمدی کے ایک امام محمد بن اسماعیل بخاری نے کیوں حدیث کو مشکل اور فقہ کو آسان کہا ہے چنانچہ مقلدین بلیہ وال نے اپنے رسالہ انتصار الاسلام (جس کا نام اس مصرعہ کا مصداق ہے: برعکس نہند نام زنگی کا فور) امام بخاری سے بواسطہ بعض شراح صحیح بخاری کے یہ قول نقل کیا ہے۔

جواب: امام بخاریؒ نے وہ بات ہرگز نہیں کہی جو مقلدین بلیہ وال نے ان سے نقل کی ہے وہ نقل غلط ہے اور وہ قصہ جو اس نقل میں ہے محض کذب۔ دلائل عقلیہ و نقلیہ اس کے وضعی ہونے کے ہمارے پاس موجود ہیں تفصیل اسکی ہم اس رسالہ مستقلہ میں کریں گے جو مقلد ان بلیہ وال کے جواب میں عنقریب لکھیں گے۔ اس مقام میں تفصیل اس کی موجب فرط تطویل نظر آتی ہے۔ اور اگر بطور فرض مجال امام بخاریؒ کا وہ کہنا ہم فرض بھی کر لیں جیسے زمین کو اوپر اور آسمان کو نیچے کوئی خیال کر لے تو بھی ہم پر وہ قول حجت نہیں ہو سکتا ہے ہم لوگ امام بخاریؒ کے مقلد نہیں ہیں اور نہ ان کو خطا سے بری سمجھتے ہیں ہم ان کی امامت نقل و روایت میں مانتے ہیں نہ عقل و درایت میں یعنی جو امر وہ حضرت رسالت ﷺ سے نقل کرتے ہیں اس کو صحیح جانتے ہیں نہ یہ کہ جو بات وہ رائے و اجتہاد سے کہے وہ بھی مان لیتے ہیں۔ یہ بات آپ اس احمق کو کہیں جو بخاری کا مقلد ہو اور تقلید فقہاء کو چھوڑ کر محدثین کی تقلید میں آچھنسا ہو۔

یہ کلام صفحہ ۶۲ نمبر چہارم سے یہاں تک ابطال امر دوم میں مجملہ امور ثلاثہ مضمون ہشتم حضرت مخاطبین کے ہوئے۔ اب ابطال امر سوم مجملہ امور مذکور عمل میں آتا ہے۔

ابطال امر سوم مضمون ہشتم:

یہ قاعدہ مسلم ہے کہ بنی بنائی دوا دے دینی نسخہ لکھ دینے سے بہتر ہوتی ہے و لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ اس دوا کے بنانے والا حکیم حاذق ہو، ومع ذالک امانت دار

بھی ہو۔ اور اگر وہ نیم حکیم ہے، یا دوا بنانے اور بیچنے میں خیانت کیا کرتا ہے کہ بجائے شہد، زہر ملا دے اور بجائے عرق کا و زبان، قاروہ الٹا دے، تو پھر آپ ہی فرمائیے ایسے شخص کی مجہول الحال دوا استعمال کرنا شرعاً و عقلاً کب جائز ہے۔ آپ نے یہ مثل نہیں سنی: نیم حکیم خطرہ جان نیم ملاحظہ ایمان۔

اب رہی تحقیق اس امر کی کہ ہدایہ یا شرح وقایہ یا روئے زمین پر کوئی اور کتاب فقہ مقلدین کی بمنزلہ اس دوا کے ہے جس میں وہ شرط پائی جاوے یا نہیں، سو ناظرین مباحث متعلقہ اشتہار متنازعہ فیہ خصوصاً محث ابطال امر دوم پر مخفی نہیں۔ ہم کیا کہیں اور کیا سناویں اور جاگتے کو کیونکر جگاویں۔ آپ کے نزدیک یہ کتابیں ایسی ہیں تو آپ کے لئے یہ شفا ہیں، پر ہم لوگوں کے سامنے جو ان کتابوں میں یہ شرط مفقود سمجھ کر ان کے پرکھنے کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، انہیں کا پیش کرنا کب زیبا ہے۔ صاحب شرم ایسی بات کہتا ہوا شرماتا ہے، غیر منفعل جو جی میں آوے منہ پر لاتا ہے

و لقد صدق رسول الله ﷺ ان مما ادرك الناس من كلام

النبوة الاولى اذا لم تستحي فا صنع ما شئت

(ترجمہ: آنحضرت ﷺ نے سچ فرمایا جملہ ان باتوں کے جو پہلے نبوت سے چلی آتی ہیں یہ

بات ہے کہ حیاء نہ کرے جو چاہے سو کر)

اب ہم سے سنیے، بنی بنائی دوا اس باب میں، جس میں وہ شرط متحقق ہے، کو نسی ہے اور کس عطاریا حکیم کے یہاں وہ ملتی ہے۔ وہ دوا قرآن مجید ہے جو اللہ عزیز حکیم کی طرف سے منزل ہے، یا حدیث رسول ہے جو محمد رسول اللہ ﷺ طیب روحانی و حکیم ایمانی کی تجویز سے مرکب۔

قال الامام محمد بن علي الشوكاني في ادب الطلب :

و اعلم ان المفاصدا لما حقة لبركة العلم و المفرقة لكلمة

المسلمين كثيرة جداً و اعظم ما اصاب به دين الاسلام من

الدوا هي الكبار امران احد هما هذه المذاهب التي نهبت

بهجة الاسلام و غيرت رونقه و الامر الثاني هذه

الاعتقادات الحادثة للامة في صالح الاموات حتى صار

الرجل یقرن من یعتقده من الموتی بمن یقلده منهم فیقول
 اما ما فی المذهب فلان و شیخه فی الاعتقاد فلان۔ ثم ذکر
 مفاہد عقاید عبدة المشائخ من عبادة القبور و بدعاتها
 التي مر ذکر شیء منها قریباً ثم ذکر الطائفة المتصوفة و
 محدثاتهم ثم قال و لا انکران فی هذه الطائفة من قد بلغ فی
 تهذیب نفوه و غسلها من الطواغیت الباطنة و الاضنام
 المستوره عن الناس کالحسد و الکبر و العجب و الریاء و
 محبة الثناء و الشرف و المال و الجا مبلغاً عظیماً و ارقی
 مرتقی جسیماً و لکنی اکره له ان یتداوی بغير الكتاب و
 السنة و ان یتطب بغير الطب الذی اختار الله تعالی لعباده
 فان فی القوارع القرآنية و الزواج المصطفویة ما یغسل
 کل قدر و یرحض کل درن و یدفع کل شبهة فاننا احب لكل
 علیل فی الدین ان یتداوی بهذا الدواء فبعکف علی تلاوة
 کتاب الله عز و جل متبداً برأ له متفهما لمعانیه باحثاً عن
 مشکلاته سائلاً عن معضلاته و یتکثر من مطالعة السیرة
 النبویة و یتدبر ما کان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یفعله فی ليله و نهاره و یتفکر
 فی اخلاقه و شمائله و هدیته و سمته و ما کان علیه اصحابه
 و کیف کان هدیهم فی عباداتهم و معاملاتهم فانہ اذا
 تداوی بهذا الدواء و لاحظته العنايت الربانية و جذبته
 الهدایت الالهیه فاز بكل خیر۔

(ترجمہ: امام محمد بن علی شوکانیؒ نے ادب الطلب میں کہا ہے تو جان لے کہ مفاسد علم کی برکت
 کھونے والے اور مسلمانوں کی بات میں پھوٹ ڈالنے والے نہایت کثرت سے ہیں اور بہت
 بڑی آفت ان آفات سے جن کے سبب اسلام کو مصیبت پہنچی ہے دو امر ہیں۔ ایک تو یہ کہ
 مذاہب (حنفی شافعی حنبلی مالکی وغیرہ) جنہوں نے اسلام کی تازگی کو کھودیا ہے اور اس کی رونق
 کو بدلا دیا ہے۔

دوسرا یہ نئے اعتقاد جو اس امت کو نیک بخت مردوں کے حق میں پیدا ہوئے ہیں یہ امر پہلے امر سے ایسا چسپاں ہے کہ لوگ اپنے مردے کو جس سے اعتقاد رکھتے ہیں اپنے امام سے جس کی تقلید کرتے ہیں ملا دیتے ہیں۔ پس کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب میں امام فلانا ہے اور سلسلہ اعتقاد میں پیر فلاں۔ پھر امام شوکانی پیر پرستوں کے اعتقادوں کے مفاسد (قبروں کی پرستش اور بدعتیں جن کا ذکر عنقریب شیخ عبدالحق کے مقابلہ میں گذرا) ذکر کیا کئی پیر بناوٹی صوفیوں اور ان کی بدعات کا ذکر کیا پھر کہا میں ان کا منکر نہیں کہ جو ان لوگوں میں (سچے ہیں) اخلاق نفس کے سنوارنے اور اون چھپے بتوں سے (جیسے حسد و تکبر و خود پسندی و نمائش و حب تعریف و شرف مال و رتبہ) پاک کرنے میں پر لے درجہ پہنچ گئے ہیں لیکن میں اس امر کو برا سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ قرآن و حدیث کے سوائے اور دوا استعمال میں لاتے ہیں اور جو طب ان کے لئے خدا نے مقرر کر دی ہے اس کے سوائے دوسری طبابت سے معالجا کرتے ہیں قرآن و حدیث میں ایسے زواجہ (برے کاموں سے روکنے والی آیات) ہیں جو سب میل کچیل دھودیں اور سب شبہ مٹادیں۔ میں سب دینی مریضوں کے لئے یہی پسند کرتا ہوں کہ ہاسی دوا سے معالجا کریں تلاوت قرآن پر تدبر و فہم سے گرے رہیں اور مطالعہ سیرت نبوی بکثرت کریں اور آنحضرت ﷺ کے معمولات شبانہ روزی کو سوچیں اور ان کے اخلاق و شمائل کو فکر میں لائیں ایسا ہی اصحاب کی عبادات و معاملات کو اور جب ایسی دوا سے معالجا کیا اور عنایت ربانی اس کی طرف متوجہ ہوئی اور ہدایت الہی نے جذبہ کیا تو کل نیکیوں کی طرف پہنچے)

و قال الحافظ ابن القیم فی زاد المعاد فی ہدی خیر العباد :
 فاما طب القلوب فمسلّم الی الرسل صلوة اللہ و سلامہ علیہم
 و لا سبیل الی حصولہ الا جہتہم و علی اید یہم فان صلاح
 القلوب ان تكون عارفة برہا و فاطرہا و باسماہ و صفاتہ و افعالہ و احکامہ و ان تكون مؤثرۃ لمرضیاءتہ
 مجتنبۃ لمناہیہ و مساخطہ و لا صحتہا لہا و لا حیوۃ البتۃ الا
 بذک و لا سبیل الی تلقیہ الا جہۃ الرسل و ما یظن من
 حصول صحتہ القلب بدون اتباہم فغلط ممن یظن ذک
 وانما ذک حیوۃ نفسہ البہیمۃ الشہوانیۃ و صحتہا و قوتہا و

حیوة قلبه و صحته و قوته عن ذلك بمعزل و من لم يتميز بين هذا و بين هذا فليبك على حيوته قلبه فانه من الاموات و على نوره فانه منغمر في بحار الظلمات و قال ههنا امر لا بد من بيانها و هو ان من شروط الانتفاع بالدواء قبوله و اعتقاد النفع به فتقبله الطبيعة فيستعين به على دفع العلة حتى كثيراً من المعالجات تنفع بالاعتقاد و حسن القبول و كمال التلقى و قد شاهد الناس من ذلك عجائب و هذا لان الطبيعة يشتد قبولها و تفرح النفس به فتتعش القوة و يقوى سلطان الطبيعة و تنبعث الحار الغريزي فيتساعد على دفع المودى و بالعكس يكون كثيراً من الادوية نافعا بتلك العلة فيقطع عمله سوع اعتقاد العليل فيه و عدم اخذ الطبيعة له بالقبول فلا يجدى شيئاً و اعتبر هذا باعظم الادوية و الاشفية و انفعها للقلوب و الابدان و المعاش و المعاد في الدنيا و الآخرة هو القرآن الذي هو شفاء من كل داء كيف ينفع القلوب التي لا تعتقد فيها الشفاء و النفع بل لا يزيدها الا مرضاً الى مرضها و ليس لشفاء القلوب دواء انفع من القرآن فان شفاءها التام الكامل الذي لا يغادر منها سقماً الا ابرأه و يحفظ عليها الصحة المطلقة و يحميها الحمية التامة من كل مودى و مضرٍ و مع هذا فاعراض اكثر القلوب عن و عدم اعتقادها الجازم الذي لا ريب فيه انه كذلك و عدم استعما له و العدول الى الادوية التي ركبها بنو جنسها حال بينها و بين الشفاء به و غلبت العوائد و اشتداد الاعراض و تمكنت العلل و الادواء و المزممة من القلوب و يربى المرضى و الاطباء على علاج بنى جنسهم و ما وصفه لهم شيو خهم و من يعظموه و يحسنون به ظنونهم فعم

المصائب و اسيحكم الا دواء و تركبت امراض و علل اعيب؟؟ عليهم دواءها و كلما عاجوها بتلك المعالجات الحادثة تفاقم امرها وقويت و لسان الحادي ينادى عليهم:

و من العجائب و العجائب جمة

قرب الشفاء و ما اليه و صول

كالعيس في البيداء يقتلها الظماء

و الماء فوق ظهورها محمول

(ترجمہ: حافظ ابن قیمؒ نے زاد المعاد میں لکھا ہے دلوں کی طبابت تو نبیوں کے سپرد ہے اس کے حاصل ہونے کی طرف اس کے سوائے کہیں سے راستہ نہیں اس لئے کہ دلوں کی صحت و سلامتی یہ ہے کہ اپنے رب کو اور اس کے اسماء و اوصاف و افعال و احکام کو پہچاننے اور اس کے نزدیک پسندیدہ کاموں کو اختیار کریں اور برے غصے کے کاموں سے پرہیز کریں سو یہ بدون رسولوں کے حاصل نہیں ہوتی اور جو خیال کیا جاتا ہے کہ صحت قلوب بدون اتباع انبیاء حاصل ہو جاتی ہے یہ خیال کرنے والے کی غلطی ہے حیوۃ نفس بیہمی و صحت شہوانی تو بدون اتباع پیغمبر بھی حاصل ہو سکتی ہے پر حیوۃ و صحت دلی اس سے حاصل نہیں ہوتی جس نے اس کو اس کو ایک سمجھا اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی اور نورانیت پر روئے وہ زندہ نہیں مردہ ہے اور اندھیروں کے دریا میں ڈوبا ہوا۔ اور کہا لیکن یہاں ایک بات ہے جس کا بیان ضروری ہے وہ یہ کہ دوا سے نفع اٹھانے کے لئے یہ شرط ہے کہ اس کو قبول کیا جاوے اور اس پر اعتقاد ہو۔ پس طبع اس کو قبول کرتی ہے اور مرض کے دفع کرنے پر اس سے مدد لیتی ہے۔ بہتیرے علاج اسی اعتقاد نفع دیتے ہیں اور اس قسم کے عجیب واقعات لوگوں نے مشاہدہ کئے ہیں اس کی طبی وجہ یہ ہے کہ طبع اس کو قبول کرتی ہے تو جی خوش ہوتا ہے اس سے قوت میں حرکت ہوتی ہے اور طبع کا غلبہ بڑھتا ہے اور اس سے حارغریزی (اصلی حرارت طبع) پیدا ہوتی ہے۔ پس طبع کی دفع مرض میں موافقت و معاونت کرتی ہے۔ اور بصورت عکس (یعنی دوا کو طبع کے قبول نہ کرنے سے) بہتیری دوائیں جو نافع ہوتی ہیں ان کے عمل کو اعتقاد کا نہ ہونا اور طبیعت کا قبول نہ کرنا توڑ دیتا ہے۔ پس وہ کچھ نفع نہیں دیتی۔ اس سے تو بڑی دوا اور بھاری شفا کا جو دلوں اور بدنوں کو دنیا و آخرت میں نفع رساں ہے (یعنی قرآن جو ہر مرض کے لئے شفا ہے) حال سمجھ لے۔ وہ ان قلوب کو کیونکر

نفع پہنچاؤے جو اس کو شفا نہ سمجھیں بلکہ وہ تو ایسے دلوں کو مرض پر مرض بڑھا دے گی دلی شفاؤں کے لئے تو قرآن بڑی نافع دوا ہے جو اس کا کوئی دکھ نہ چھوڑے اور اس کو ہر ضرر سے بچاؤے و لیکن باوجود اس کے لوگوں کا قرآن سے منہ پھیرنا اور اس پر شفا ہونے کا اعتقاد نہ رکھنا اور اس کو استعمال نہ کرنا (عبارت اگلے شمارے میں مسلسل چل رہی ہے۔ بہاء)

نمبر ہشتم رسالہ اشاعت السنۃ

(اشاعة السنۃ النبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ و التحیۃ
جس میں جواب علماء لکھنؤ و بنارس کے جواب کا بقیہ و خاتمہ ہے۔

اور مضامین پچھلے کل نمبر ہاشاعت السنۃ کے فہرست

اور اس تحریر جدید کا جواب ہے جس کو میاں محمد شاہ صاحب مقیم دہلی نے بجواب اشتہار مسائل عشرہ محرمیہ ۱۹ مئی (۱۸۷۷ء) تالیف کیا اور میاں محمد یوسف کے نام سے شائع کرایا۔

منجانب ابوسعید محمد حسین لاہوری عفا اللہ عنہ

مطبوعہ ۲۰ شوال ۱۲۹۵ھ مطابق ۱۸۔ اکتوبر ۱۸۷۸ء۔ مطبع افضل المطابع لاہور میں طبع ہوا)

(مذکورہ بالا فہرست کو متفرقات میں نقل کیا جا رہا ہے۔ بہاء)

اور دوسری دواؤں کی (جو ان کی جنس، جما وقتاً، وللو، و پنچو نے بنا دی ہیں) طرف متوجہ ہونا لوگوں میں اور اس شفا میں آڑ ہو رہا ہے جس سے ان کی امراض محکم ہو گئی ہیں اور بیماریاں مزمن ہوئی اور جس قدر یہ اپنی ابناء جنس کے دوائیں برتتے ہیں اسی قدر زیادہ بیمار ہوتے جاتے ہیں (اور شفا سے محروم، یعنی قرآن سے) ان کا حال یہ مضمون پکار رہا ہے جو اشعار میں کسی نے کہا ہے:

عجائب باتیں بہت ہیں ازا نجلہ یہ عجیب بات ہے کہ شفا قریب ہے اور اس کی طرف وصول نہیں ہے جیسے میدان میں اونٹ ہیں جن کو پیاس مار رہی ہے ان کی پیٹھوں پر پانی لدا ہوا ہے پر ان کو اس پر قدرت نہیں ہے)۔

قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ فی کتاب الصراط المستقیم

لمخالفة اهل الجحیم

ثم ان الله شرع علی لسان نبیہ خاتم النبیین من الاعمال

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ما فيه صلاح القلوب على اتم الوجوه و هو الكمال المذكور في قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم. الآية. و الشرائع هي غذاء القلوب و قوتها و من شان الجسد اذا كان جائعاً فاخذ من طعام حاجة استغنى عن طعام اخر حتى لا ياكله ان اكل منه الا بكراهة و تجشم و ربما ضره اكله او لم ينفع به و لم يكن هو المغذى له الذي يقيم به بدنه فالعبدا اذا اخذ من غير الاعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبه في المشروع و انتفاعه به بقدر ما اعتاض من غيره بخلاف من صرف نهمته و همته الى المشروع فانه تعظم... له و منفعتة به و يتم دينه و يكمل اسلامه و لهذا تجد من اكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما يكرهه و من اكثر من السفر الى زيارات الماشد و نحوها لا يبقى لحج البيت في قلبه من المحبة و التعظيم ما يكون في قلب من وسعة السنة و من ادمن على اخذ الحكمة و الاداب من كلامه حكماء فارس و الروم لا يبقى لحكمه الا سلام و ادا به في قلبه ذاك الموقع و من ادمن على قصص الملوك و سيرهم لا يبقى لقصص الانبياء و سيرهم في قلبه ذاك الاهتمام و نظائر هذه كثيرة -

(ترجمہ۔ ابن تیمیہ نے کتاب صراط مستقیم لمخالفة اهل الجحیم میں فرمایا ہے: پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی خاتم النبیین کی زبان پر وہ عمل مشروع کئے ہیں جن میں دلوں کی اصلاح اچھے طور پر ہو سکتی ہے۔ یہی کمال ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ذکر ہے (آج ہم نے تمہارے دین کو پورا کر دیا ہے) شرائع (شریعت کے اعمال و احکام) دلوں کی غذا ہیں اور یہی قوت۔ اور جسم کا حال یہ ہے کہ جب اس کو بھوک ہو اور ایک کھانا کھالے تو دوسرے سے بے پرواہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر اس کو کھانا بھی ہے تو کراہت اور تکلف سے۔ اور بسا اوقات اس کا کھانا اس کو ضرر دیتا ہے، نفع نہیں دیتا اور غذا بدن نہیں ہوتا۔ پس انسان جب ان

عملوں سے جو شرع میں نہیں آئے اپنا کچھ کام کر لیتا ہے تو اس کی رغبت شرعی کام اور اس سے نفع اٹھانے میں اس قدر کم ہو جاتی ہے جس قدر اس کا عوض غیر مشروع سے لے چکا ہے بخلاف اس شخص کے جس کا قصد و ہمت امر شرعی ہی کی طرف مصروف ہے۔ اس کے دل میں محبت امر شرعی کی بڑھ جاتی ہے اور اس کو منفعت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا دین و اسلام پورا ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے تم دیکھتے ہو جو دل کی اصلاح کے لیے قصیدے سنتا ہے اس کی رغبت قرآن سننے میں کم ہو جاتی ہے اور جو قبروں و میلوں کے سفر بکثرت کرتا ہے اس کے دل میں حج کعبہ کی محبت و تعظیم اتنی نہیں رہتی جتنی اس شخص کے دل میں ہے جس میں سنت سمائی ہوئی ہے۔ اور جو حکماء فارس و روم کی کلام سے حکمت و آداب سیکھنے پر مداومت کرتا ہے اس کے دل میں حکمت و آداب اسلام کے ویسی جگہ نہیں رہتی اور جو بادشاہوں کے قصے و حالات (دیکھنے سننے) پر مداومت کرتا ہے اس کے دل میں قصص و سیرت انبیاء کے (مطالعہ کا) اہتمام نہیں رہتا۔ اور اس کے نظائر اور بہت ہیں۔)

یہ عبارات علماء کبار اس بات پر نص صریح ہیں کہ روحانی بیماریوں کے لئے سوائے قرآن و حدیث کے کوئی دوا یا شفا نہیں۔ اور جن کو ان سے شفا نہیں ہوتی ان کے دلوں میں اس کی شفا ہونے کا اعتقاد نہیں۔ یا یہ کہ اور دواؤں نے جو ان کے ابنائے جنس نے بنا دی ہیں ان کے دلوں کو زیادہ بیمار کر رکھا ہے اور اس لطیف معجون کی محل تاثیر رہنے نہیں دیا۔ ان کو چاہیے کہ ان دواؤں کو دواء (یعنی مرض) سمجھ کر پہلے ان دواؤں سے دلوں کا تحقیق کریں۔ پھر اس حکیم روحانی کی دوا کی تاثیر و شفا کا لطف پائیں۔ اور جن کو ان علماء کے بیان سے یقین نہ آوے یا ان کی فرط حمیت سنت کے سبب کچھ ان سے عناد ہو وہ مضمون ان عبارات یعنی شفا ہونا قرآن کا قرآن ہی میں دیکھ لے

قال الله تعالى: يا ايها الناس قد جاءكم مو عظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للمؤمنين -

وقال الله تعالى: و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين و لا يزيد الظالمين الا خساراً -

وقال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى و شفاء، و الذين لا يؤمنون في اذا نهم و قر و هو عليه عمى - (فصلت: ٤٤)

بالجملہ یہ مضمون ایسا نہیں جس میں کوئی مسلمان شک کرے، اور اس میں کسی کی شہادت طلب کرے یا اسے مخالف کی شہادت نہ مانے۔

سوال۔ حاصل تمہارے اس بیان کا یہی ہے کہ قرآن و حدیث دوا ہے اور اللہ اور اس کا رسول مقبول روحانی طبیب ہیں، سو فقہ میں موجود ہے، فقہ میں بھی تو قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر درج کئے گئے ہیں اور اللہ اور رسول ہی کی تجویز پر عمل درآمد ہے۔ پس گو یا کتب فقہ ایک دکان ہے جس میں طبیب روحانی کی مجوزہ دعائیں بنا بنا کر رکھی گئی ہیں۔

جواب: کتب فقہ ایسے ہوتیں تو اتنے جھگڑے کیوں پھلتے اور جو مباحث ابطال امر دوم کے ضمن میں ہوئے کیوں ہونے پاتے۔ ان مباحث سے کوئی آنکھ بند کر لے تو یہ سوال کر سکتا ہے اور جو کوئی ان مباحث کو دیکھ یا سن لے تو وہ یہ بات کب کہہ سکتا ہے۔ کتب فقہ میں اگر کہیں بھولے سے آیت یا حدیث کا ذکر بھی آجاتا ہے تو برعکس اس کے ہزاروں جگہ قرآن یا حدیث کا نام نہیں آتا، بلکہ خلاف حکم خدا و رسول پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ چنانچہ تفصیل اس کی بضمن ابطال امر دوم گزری۔ پس کتب فقہ گو یا ایک بے تمیز عطار کی دکان ہے جس میں کئی بوتلیں اور شیشیاں رکھی ہیں۔ کسی میں تریاق ہے، کسی میں زہر۔ کسی میں عرق کیوڑہ ہے، کسی میں کچھ۔ و مع ذلک کسی بوتل پر ٹکٹ یا چٹ نہیں ہے جس پر دوا کا نام لکھا ہو، یا اس کی ماہیت کا بیان ہو۔ پس جس نے اس دکان کی کوئی دوا بلا استفسار و تحقیق استعمال کی، وہ ایک نہ ایک دن ہلاک ہوا، یا اپنی نظافت و پاکیزگی کو کھو بیٹھا۔

ایسا ہی کتب فقہ کا حال ہے جس نے ان پر بلا تحقیق ان کے اصل و ماہیت کے عمل کیا یا فتویٰ دیا، وہ ایک نہ دن اللہ و رسول کے خلاف میں پھنسا۔ اور یہی ہمارے بیان کا حاصل ہے کہ فقہ کو کلی شفا نہ سمجھو، اور بلا تحقیق و تفتیش اس کی ہر ایک بات کو نہ مانو بلکہ تحقیق عمل میں لاؤ۔ پھر جس کو موافق قرآن و حدیث کے پاؤ بسرو چشم قبول کرو، و الا کالائے بد بریش خاوند۔

اور یہ بات بھی ہم نے پاس سے نہیں کہی، تمہارے ہی امام مذہب حضرت امام ابوحنیفہ کوئی سے نقل کی ہے، چنانچہ اصل عبارت ان کی سابقاً نمبر ۴ میں گزری ہے

پس یہ بیان مورد اس سوال کا نہ ہوا اور ابطال امر سیوم بلا مزاحمت اتمام کو پہنچا، جس کے تمام ہونے سے ابطال مضمون ہشتم مخاطبین ختم ہوا۔ اور اس کے ختم ہونے سے مضامین مقصودہ تحریر حضرات کا اختتام ہوا۔ وباللہ التوفیق۔
اب حضرات کی تردیع پر توفیق عمل میں آتی ہے۔

التوقيع على الترديع

(ترديع میں آپ کے تین سوال تھے، جن کا جواب نمبر وار دیا گیا)

۱۔ میں فاعل فعل ہوں جو اردو محاورہ میں فعل سے مقدم آیا کرتا ہے۔ مولوی عبدالعزیز اس کا مفعول وعدہ دیتا ہوں فعل مؤخر۔

۲۔ سوال استفسار اقسام آیات استحقاق جواب نہیں رکھتا ہے۔ یہ بات آپ کو ہماری ان تحریروں سے معلوم ہو سکتی ہے جو مولوی حبیب اللہ امرتسری اور مولوی رحیم بخش دہلوی کے جواب میں شائع ہوئے ہیں۔ اول ۱۳۔ اکتوبر ۱۸۷۷ء کو تتمہ اخبار سفیر ہندوستان امرتسر میں شائع ہوئی ہے اور دوم ۱۵ جون تتمہ اخبار سفیر ہندوستان میں چھپ کر مشہور ہوئے۔

۳۔ استعمال عا شراً بجائے عشرآ ہم سے نہیں ہوا، بلکہ کاتب سے ہوا ہے۔ میں نے روپڑ ضلع انبالہ سے مطبع سفیر ہند امرتسر میں مضمون اشتہار چھاپنے کے لئے بھیجا تھا۔ اور بجائے اولاً ثانیاً کے نمبر شمار لگائے تھے۔ کاتب کم علم نے بجائے اعداد ہندسہ یہ الفاظ لگا دیئے۔ پھر جب ہمارے اہتمام سے دو تین دفعہ اشتہار چھپا تو عا شراً لکھا گیا۔ دیکھو اشتہار مطبوع ۲۶ مئی ۱۸۷۷ء و اشتہار مطبوع ۱۰ ستمبر ۱۸۷۷ء وغیرہ جو شائع عام ہیں۔

خاتمة: و لیکن هذا آخر ما اردنا من الكلام فيما تكلم به بعض العلماء الكنتو و البنارس في جواب ما اردنا من الاسئلة العشرة المفحمة للمقلده على وجه الاشتهار والاعلام و عزوه بحسب الظاهر الى بعض الناس من العوام - و لم يخافوا محاسبة الملك العزيز العلام. فله الحمد على ما وفقنا

لا شاعة السنة و اما تة البدعة و افحام اهلها اللئام و السلام
 على نبيه الذى هو اما منا فى هذه و يوم يدعو كل اناس
 بامام و على آله العظام الذين هم كسفينه نوح من ركبها فقد
 نجا من ورطة الظلام و اصحابه الكرام الذين هم حفظه
 دينه و دعاة الحق و هداة الانام و على التوكل و به
 الاعتصام - نمقه:

ابو سعيد محمد حسين اللاهورى عفى الله عنه

محمد شاہ سے خطاب

(آغاز جواب اس تحریر جدید کا جس کو میاں محمد شاہ صاحب مقيم دہلی نے بجواب اشتہار مسائل

عشرہ تالیف کیا

اور خلاف واقعہ میاں محمد یوسف صاحب کے نام سے مشتہر کرایا۔

منجانب محمد حسین بٹالوی)۔

صفت و سیرت دروغ گوئی جناب مخاطب
 شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی لکھتے ہیں:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى

میرے اشتہار مسائل عشرہ کے جواب میں ایک اور تحریر میری نظر سے گذری
 - وہ تحریر گو بظاہر محمد یوسف صاحب ساکن دہلی (جو اہل صناعت علم سے نہیں بلکہ اور حرفہ والے ہیں
) نامزد رہی لیکن درحقیقت وہ تصنیف میاں محمد شاہ صاحب ہے جو دراصل متوطن ضلع
 پاکپٹن (شائد اس وقت تک منگمری آباد نہیں ہوا تھا۔ جو بعد میں ضلع بن گیا تھا اور قیام پاکستان کے بعد اس
 کا نام ساہیوال ہوا۔ بہا) پنجاب میں اور مدت سے دہلی میں ہجرت کئے بیٹھے ہیں۔ یہ
 حضرت جھگڑا لومقلدوں کے امام ہیں اور نصرت مذہب کے لئے حیلہ سازی میں پرلے

درجے کے دلیر و شیر بہادر ایسے کہ عقل و نقل دونوں کو کچھ چیز نہیں سمجھتے اور برملا دونوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ جھوٹی بات (جس کو ادنیٰ ذی عقل نہ مانے اور کا فہ عقلاء جھوٹ جان لیں) بنانے سے دریغ نہیں کرتے اور نقل و روایت میں تحریف و تصرف کرتے ہوئے قانون نقل سے نہیں ڈرتے۔ کئی کتابیں و رسائل جیسی تنویر، و توفیر، تحفۃ العرب و العجم آپ نے خود بنائی اور بے دھڑک خلاف واقعہ مولوی قطب الدین خان مرحوم کے نام سے مشتمل کرائیں۔ اور کئی جھوٹی روایتیں اور وضعی عبارتیں ان میں اور اپنی اور تصانیف میں درج کر رکھی ہیں اور عوام مقلدوں میں پھیلائی ہوئی ہیں۔ ان کی اس دلیری و بہادری کا کسی کو امتحان منظور ہو اور اس بیان کی تصدیق مطلوب ہو تو معیار الحق کو دیکھے۔ وہ میسر نہ ہو تو تنویر الحق چھاپہ اول و تنویر الحق چھاپہ دوم کو آپس میں مقابلہ کر کے ملاحظہ کرے۔ پہلے اپنی کتاب کے تین باب مقرر کر کے باب اول میں مفتریات و موضوعات سیری و دریا دلی سے درج کئے، اور باب ثانی میں بعض عبارتوں میں تحریف کی۔ جب معیار الحق میں آپ کا تعاقب ہوا، تو ان مفتریات کو نکال دیا اور بلا اعتراف یا اظہار رجوع کے مضمون باب اول کو بالکل اڑا دیا اور بجائے تین کے دو باب قرار دے کر کتاب کو چھپوا دیا۔

اور جس کو نمونہ مشیت از خروار و یکی از ہزار موجب تصدیق و طمانیت نہ ہو سکے وہ ہماری اس تحریر کو توجہ سے ملاحظہ میں لاوے۔

اپنی اس دوورقی تحریر کو بھی کذب سے خالی نہیں چھوڑا۔ اور سررشتہ عادت قدیمہ افترا پردازی و جعل سازی کو ہاتھ سے نہیں دیا۔ لیکن باوجود اس شیر بہادری و دلیری و دلاوری کے اس تحریر پر تیز ویر میں آپ نے میرے سوالات مندرجہ اشتہار کا جواب نہیں دیا اور کسی مسئلہ میں ان مسائل سے جھوٹی وضعی روایت کو بھی موافق اپنی قدیمہ عادت کے پیش نہیں کیا، بلکہ جواب سے صاف جواب دیا، اور اس کے مقابلہ میں اپنے کئی سوالات کو سپر بنا کر سامنے کر دیا۔ اس سے عقلاء باانصاف و ناظرین بے اعتساف (گو کسی مذہب و ملت کے ہوں) جلدی و آسانی سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ آئندہ کسی مقلد سے، گو وہ کیسا ہی دلیر و بے پرواہ ہو، جواب اس اشتہار کا ادا نہ ہوگا۔ اور اب یہ اشتہار پاس ہوا سمجھا جاوے گا۔

حاصل تحریر مخاطب معہ اصل عبارت

حاصل مطلب تحریر جناب کا جو متعلق جواب سوالات اشتہار ہے اسی قدر ہے کہ پہلے تم (اس عاجز سائل محمد حسین کو مراد رکھتے ہیں) مسائل خلافیہ اشتہار اور ان کے ساتھ کئی اور مسائل جو ہمگی تیس مسائل ہیں اور مسند الوقت شیخنا و شیخ الکل سید محمد نذیر حسین صاحب محدث دہلوی وغیرہ موحدین کی تالیفات میں موجود ہیں پنا بندی ان شرائط کے جو اشتہار میں ملحوظ ہیں، معہ زیادہ شرط عدم نسخ و عدم معارض ثابت کرو اور اس کو بطور رسالہ مرتب کر کے مولانا ممدوح کی مہر سے مزین کراؤ۔ پیچھے ہم جواب سوالات اشتہار تحریر میں لائینگے۔ چنانچہ آپ کی عبارت پر فصاحت اس حاصل کی مصدق ہے۔ جو یوں ہے:

ثبوت ان مسائل ثلاثین مذکورہ کا حین حیات مولوی صاحب (یعنی مولانا سید نذیر حسین صاحب) تک بغیر مہر مولوی صاحب کے معتبر نہ ہوگا اور بعد ثبوت مسائل مذکورہ کے رسالہ میں ساتھ مہر مولوی نذیر حسین کے دیکھیں گے کہ ہم ثبوت مسائل مذکورہ کا ساتھ قیود ثمانیہ کے ہے یا نہیں، اور بعد اس کے پھر دیکھیں گے ہم کہ کس کس درجہ کا ثبوت ان کا ہے۔ پس جس طرح کا ہوگا ثبوت ان کا، تو ہم اسی طرح سے یا احسن سے اپنے مسائل عشرہ مذکورہ کو جو اشتہار مذکور میں مذکور ہیں ثابت کر کے مستحق وعدہ مذکور کے ہو جائیں گے۔

انتہی کلامہ بحر فہ

اس مطلب کے سوائے اور جو کچھ اس تحریر میں ہے سراسر مغالطہ اور تزویر ہے، جس سے میرے اس دعویٰ کی جو ان کی نسبت کرا آیا ہوں تصدیق نکلتی ہے۔ اب ناظرین با انصاف اس میں منصفی کریں اور بلا روایت داد حق دے کر فرمائیں کہ یہ حاصل تحریر جناب میرے سوالات عشرہ کا جواب ہے یا جواب سے صاف جواب۔ اور ان کے اس جواب سے آدائے نہ ہونا جواب کا اور لا جواب ہونا جناب کا ثابت ہوتا ہے جیسا کہ میرا دعویٰ ہے یا اس میں شائبہ جواب سوالات بھی پایا جاتا ہے۔

میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی ذی عقل صاحب انصاف خواہ کسی مذہب کا ہو اس کو جواب سوال نہ کہے گا بلکہ اس کا سوال پر سوال نام رکھے گا۔ لہذا میری طرف سے اس کا جواب اسی قدر بس ہے کہ آپ پہلے میرے سوالات کا جواب دیں یا اپنا عجز جواب دہی سے ظاہر کریں، یا میرے سوالات کا لائق جواب نہ ہونا ثابت کر دکھائیں تو پھر جو سوال چاہیں معرض بیان میں لاویں۔ اور ایک ایک کا جواب سنتے جاویں۔ یہ دستور مناظرہ نہیں ہے کہ سائل کو سوال کا جواب نہ دیں اور اس پر اٹلے سوالات کرنے لگیں۔ یہ ہو تو مناظرہ کا وجود جہان سے اٹھ جائے اور کسی کو سوال کے جواب دینے کی ضرورت نہ پڑے۔

اس کی تفصیل ہم بضم تہ اخبار سفیر ہندوستان مطبوعہ ۱۳۔ اکتوبر ۱۸۷۷ء جو بمقابل مولوی حبیب اللہ امرتسر شائع ہوا، اور تہ اخبار سفیر مطبوعہ ۱۵ جون ۱۸۷۸ء جو بمقابل مولوی رحیم بخش دہلوی مشتہر ہوا ہے کر چکے ہیں۔ ناظرین اور مخاطبین اس کو ملاحظہ فرمادیں پھر جو ہمارے اس جواب میں کہنا ہو، سو کہیں۔

(عبارت تہ سفیر ہند مطبوعہ ۱۳۔ اکتوبر ۱۸۷۷ء یہ ہے:

کوئی سوال ان اکیس سوالوں سے جن کو مولوی حبیب اللہ صاحب نے میرے سوالات عشرہ کے جواب میں پیش کیا ہے، استحقاق جواب میں نہیں رکھتا۔ وہ سوالات بمقابلہ سوالات ہیں۔ اور سوال پر سوال کرنا داب مناظرہ سے بعید ہے۔ ہاں اگر میں کسی امر کا مدعی ہوتا یا معلل بنتا، تو ان کو جائز تھا کہ تعین دعویٰ کے واسطے یا تعریف مفردات دعویٰ کے لئے استفسارات پیش کرتے۔ اور ظاہر ہے کہ میں ابھی نہ کسی امر کا مدعی ہوا ہوں نہ معلل بلکہ محض سائل ہوں، اور حضرات حنفیہ سے پوچھتا ہوں کہ مثلاً رفع یدین نہ کرنا آنحضرت ﷺ سے کسی حدیث صحیح نص صریح سے ثابت ہے یا نہیں؟ و علیٰ ہذا القیاس۔ اس کے جواب میں ایک حدیث صحیح واجب الاظہار ہے۔ نہ سوالوں کی بوچھاڑ۔ اگر سوال پر سوال جائز رکھا جائے تو مناظرہ کا وجود جہان سے اٹھ جائے اور کبھی اظہار حق ہونے نہ پاوے۔ جہاں کہیں کوئی مناظرہ میں جواب دہی سے عاجز ہوگا وہ سوال پر سوال کرنے شروع کریگا اور کبھی بحث کو ختم نہ ہونے دے گا۔ اس لئے کہ بے قاعدہ کلام کو بڑی گنجائش ہے، اس سے ادنیٰ طالب علم بڑے فاضل کے سامنے برسوں جھگڑ سکتا ہے اور سالوں کی اناپ شناسپ سوالوں میں لگا سکتا ہے۔ مثلاً کوئی کسی سے پوچھے کہ: بنام جہان دار جان آفرین، کے کیا معنی؟ تو اگر مخاطب کو جواب نہ آتا ہو، یا جواب دینا منظور نہ ہو، تو وہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ کس کا شعر ہے۔ جب کہا

جاوے گا شیخ سعدی کا۔ تو کہے گا، سعدی کون تھا؟ جب بتلایا جاوے کہ شیراز کا باشندہ تھا۔ تو پوچھے گا، اس کی داڑھی کتنی لمبی تھی اور کتنے بال اس کے سفید تھے اور کتنے سیاہ۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔ تمام حلیہ پوچھے گا۔ پھر کہے گا کہ شیراز کس ملک میں ہے۔ جب کہا جاوے، فارس میں، تو کہے گا، فارس میں کون کون بادشاہ ہوئے۔ جب بادشاہوں کی تواریخ کا ذکر چلا تو اس کے اختتام کو سال ہا سال بکار ہیں۔ پھر کبھی سائل کے مجیب بننے کی نوبت نہ آئے گی اور معنی شعر بتلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ انتہی مختصراً۔

اظہار اکاذیب تحریر پر تزویر

یہ جو اوپر گذرا، مطلب کی بات کا جواب تھا۔ اب آپ کی جعل سازی و افترا پردازی کا جو اس تحریر پر تزویر میں آپ سے سرزد ہوئی ہے اظہار کیا جاتا ہے۔ آپ (محمد شاہ) نے شروع تحریر میں بعد نقل مضمون اشتہار فرمایا ہے:

یہ کلام مشتمل ہے قیود ستہ پر۔

قید اول آیت یا حدیث۔

قید ثانی حدیث صحیح۔

قید ثالث جس کی صحت میں کسی کو کلام نہ ہو۔

قید رابع نص۔

قید خامس صریح۔

قید سادس قطع الدلالة۔

پس قید اول احتراز ہے اجماع اور قیاس سے۔

اور قید ثانی احتراز ہے کل حدیث حسن صحاح ستہ وغیرہ سے۔

اور قید ثالث احتراز ہے کل احادیث صحاح ستہ وغیرہ سے جن کی سند حسن

ہے بلا خلاف لیکن صحیح ہے بلا اختلاف اور احتراز ہے کل احادیث بخاری

اور مسلم سے جن کی رجال میں کسی کے کلام ہے اور احتراز ہے کل احادیث

صحاح ستہ وغیرہ سے جن کی سند میں رافضی وغیرہ اہل بدعت سے ہو کیونکہ

حدیث اہل بدعت کے نزدیک بعض کے نزدیک غیر مقبول ہے جیسا کہ

کتب اصول وغیرہ میں مذکور ہے اور احتراز ہے کل احادیث صحیح مسلم وغیرہ

سے جن کی سند میں لفظ عن کا ہے بغیر ثبوت لقاء کے کیونکہ اس میں کلام ہے بخاری کی۔ اور احتراز ہے کل تعلیقات صحیح بخاری سے کیونکہ ان کی صحت میں کلام ہے ابن حزم ظاہری کی جن کو مولوی نذیر حسین صاحب نے اپنی معیار میں اسوۃ المحققین اور صفوۃ المحدثین اور امام دین اور حافظ حدیث لکھا ہے۔

اور قید رابع احتراز ہے آیات و احادیث سے جو غیر صریح ہیں جیسا کہ آیات و احادیث دلالت اللص اور اقتضاء اللص کے اور قید سادس احتراز ہے آیات اور احادیث سے غیر قطعی الدلالة ہیں جیسا کہ آیات اور احادیث ظاہرہ اور آیات اور احادیث ماؤلہ اور آیات اور احادیث مخصوص البعض۔

اور معنی اس کلام مذکور کے یہ ہوئے کہ کوئی مسئلہ شرعیہ ثابت نہ ہوگا مگر ساتھ آیت یا حدیث صحیح کے جس کی صحت میں کسی کو کلام نہ ہو اور یہ آیت اور حدیث مذکور نص صریح قطعی الدلالة ہو۔ یعنی کوئی دلیل شرع میں معتبر نہ ہو گی جب تک اس میں جمیع قیود ستہ موجود نہ ہوں اور موجب یعنی حکم اس قول کا کوئی دلیل معتبر نہ ہوگی جب تک اس میں جمیع قیود ستہ موجود نہ ہوں۔ یہ ہوا، ۳۱ حصہ دین اسلام کا ۳۲ حصہ دین اسلام سے باطل ہو گیا۔ جس کی تفصیل حاشیہ کاغذ ہذا موجود ہے۔

(شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی لکھتے ہیں) یہ تو متن تحریر جناب (محمد شاہ) ہے اب وہ حاشیہ جس پر تفصیل کو حوالہ کرتے ہیں نقل کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

تفصیل یعنی تفصیل اس کی یہ ہے کہ مثلاً فرض کیا ہم نے اصل دین اسلام کا نزدیک اہل سنت کے ۳۲ حصے ہیں۔ پس جب کہ مشہور مذکور قائل اس قول کا ہوا کہ کوئی دلیل شرع میں معتبر نہ ہوگی جب تک اس میں جمع قیود ستہ مذکورہ موجود نہ ہوں تو اس وقت باطل ہو جاوے گی ۳۱ حصہ دین کی، ۳۲ حصہ دین سے کیونکہ ادلہ شرعیہ چار ہیں کتاب، سنت اجماع اور قیاس۔ اور جب کہ قید اول سے اجماع و قیاس باطل ہوئے تو باطل ہو گئے ۱۶ حصہ دین

کے ۳۲ حصہ دین سے -

پھر ادلہ شرعیہ باعتبار ثبوت اور دلالت چار قسم ہیں -

قسم اول قطعی الثبوت اور قطعی الدلالة -

قسم ثانی ظنی الثبوت اور قطعی الدلالة -

قسم ثالث قطعی الثبوت اور ظنی الدلالة -

اور قسم رابع ظنی الثبوت اور ظنی الدلالة -

اور جب کہ قید سادس سے دونوں قسم اخیر باطل ہوئے تو باطل ہوئے ۸ حصہ

دین کے ۳۲ حصہ دین کے سے -

پھر حدیث دو قسم ہے - حدیث حسن اور حدیث صحیح اور جب کہ قید ثانی

سے حدیث حسن باطل ہوئی تو باطل ہو گئے دو حصہ دین کے ۳۲ حصہ دین

سے -

پھر حدیث صحیح دو قسم ہے - حسن جس کی صحت میں کسی کو کلام ہو اور حدیث

حسن جس کی صحت میں کسی کو کلام نہ ہو اور جب کہ قید ثالث سے حدیث

حسن جس کی صحت میں کسی کو کلام ہو باطل ہوئی تو باطل ہو گیا ایک حصہ

دین کا ۳۲ حصہ دین سے - اور باقی رہے ۵ حصہ دین کے - سو باطل ہو گئے

دو حصہ دین کے قید رابع سے ایک حصہ کتاب کا اور ایک حصہ سنت کا اور دو

حصہ دین کے قید خامس سے ایک حصہ کتاب کا ایک حصہ سنت - پس باقی نہ

رہا دین میں سے کوئی شے مگر ایک حصہ دین کا ۳۲ حصہ دین سے بموجب

قول اس مشتہر کے -

هذا آخر كلام المخاطب بالفاظه -

اور یہ کلام اول سے آخر تک کذب و مغالطہ سے مملو ہے - جس کی تفصیل نمبر

دار عمل میں آتی ہے -

کذب اول - آپ کا یہ دعویٰ کہ قید ثالث احتراز ہے کل احادیث بخاری

اور مسلم سے جن کی رجال میں کسی کے کلام ہے -

کذب دوم - آپ کا یہ دعویٰ کہ یہ قید احتراز ہے کل احادیث صحاح ستہ سے

جن کی سند میں رافضی وغیرہ اہل بدعت راوی ہیں۔
 کذب سوم۔ آپ کا یہ دعویٰ کہ یہ قید احترام ہے کل تعلیقات صحیح بخاری سے
 جن کی صحت میں ابن حزم ظاہریؒ کو کلام ہے۔

اثبات کذب اول و دوم

دلیل کذب ہونے ان تینوں دعاوی کی یہ ہے کہ میں اپنی مراد اس قید سے
 ایسی ظاہر کر چکا ہوں جس سے ان تینوں اقسام سے بمقتضائے قید ثالث احترام ممکن نہ
 ہو اور یہ اقسام بمقتضائے اس قید کے خارج احادیث مطلوبہ و مقبولہ راقم نہ ہو سکیں۔
 پھر میری اس قید سے ان اقسام کو خارج کرنا اور مجھے اتفاقی صحت ان اقسام کا منکر
 ٹھہرانا کذب نہیں تو کیا ہے۔ میں اس بات کا انصاف ناظرین سے چاہتا ہوں اور
 اسی بات کو معیار و محک صدق و کذب جناب مخاطب بناتا ہوں۔ اگر اس میں آپ سچے
 نکلے تو سب باتوں میں سچے رہیں اور اگر اس میں آپ کا ذب معلوم ہوئے تو سبھی
 باتوں میں ویسے ہی ٹھہرے اور میرے خطاب کے لائق نہ رہے۔ اب میں اپنی اس
 کلام کو نقل کرتا ہوں جس میں وہ مراد ظاہر کر چکا ہوں۔ اور اس خارج نہ ہونا ان
 اقسام ثلاثہ احادیث کا دائرہ صحت اتفاقی سے بحکم قید ثالث ثابت کر دکھاتا ہوں۔

ضمیمہ اخبار سفیر ہند امرتسر مطبوعہ ۷ جولائی ۱۸۷۷ء میں جو بغرض دفعہ انہی
 اعذار اور اظہار مراد قیود اشتہار مرتب ہو کر کثیر گلی کوچہ ہا بلاد ہندوستان و پنجاب میں
 شائع ہوا میں نے ان الفاظ سے اس مراد کو ظاہر کیا ہے:

واضح ہو کہ مراد میرے اس لفظ سے (اس حدیث کی صحت میں کسی کو کلام نہ ہو) یہ
 ہے کہ اس میں کسی کو کلام با دلیل و جرح مبین بالتفصیل جو کسی سے نہ اٹھا ہو، نہ اٹھ
 سکے، موجود نہ ہو۔ نہ یہ کہ اس میں کسی کو مجرد چوں چرا بھی نہ ہو۔ شروع نخبہ وغیرہ
 رسائل اصول حدیث میں لکھا ہے کہ جرح دو قسم ہے: مبہم و مبین۔ مبہم وہ جو بلا دلیل
 ہو، مبین وہ جو مدلل ہو۔ اول کا اعتبار نہیں، ثانی سے کسی کو انکار نہیں۔ اور چونکہ قسم
 اول علماء کے نزدیک لائق اعتبار نہ تھا اس لئے اس کا مراد ہونا قسم ثانی کا محتاج بیان و
 اظہار نہ تھا لیکن چونکہ ہمارے مخاطبین ناواقف یا حیلہ سازی سے ان معنی سے بے خبر

ہو بیٹھے ہیں تو ناچار اظہار ان معنی مراد کا ضروری ہو گیا۔ تو دیکھو ان معنی ثانی کر کلام ان تینوں اقسام میں پائے نہیں جاتے اور قید ثالث باس معنی موجب خروج ان اقسام کے صحت اتفاقی سے نہیں ہو سکتی۔ قسم اول۔ اس لئے کہ صحیحین میں جہاں کہیں کسی کو کلام ہے وہ از قسم ثانی (یعنی کلام بادل و جرح مبین بالتحقیق جو کسی سے نہ اٹھا ہو، نہ اٹھ سکے) نہیں ہے۔ بلکہ از قسم اول ہے جو اڑتی خاک کی طرح اڑایا گیا ہے۔ چنانچہ مجمل بیان اس کا اسی رسالہ کے نمبر ۵ صفحہ ۴۷ میں گذرا۔ اور مواضع تفصیل کا نشان بھی وہیں بتلایا گیا۔ یہی وجہ خارج نہ ہونے قسم ثانی کے دائرہ صحت اتفاقی سے بمقتضائے قید ثالث ہے۔ اس لئے کہ حدیث اہل بدعت (جو قسم ثانی سے مراد ہے) جمہور علماء کے نزدیک وہی مقبول ہے جس کا راوی نصرت مذہب کے لئے جھوٹ نہ بولے۔ لوگوں کو اپنی بدعت کی طرف نہ بلاوے۔ اس بدعت کے سبب وہ کفر قطعی اتفاقی کی طرف نسبت نہ کیا جاوے۔ اس کی روایت اس کی بدعت کی تائید نہ کرے۔ پس ایسے شخص کی حدیث میں اگر کسی کو کلام ہے تو وہ از قسم ثانی (یعنی کلام بادل و جرح مبین بالتحقیق) نہیں ہے بلکہ از قسم اول ہے جو پایہ اعتبار سے ساقط ہے اور کیوں کر نہ ہو جبکہ مدار قبول روایت رواۃ اسلام صدق پر ہے اور صدق ایسے راوی مشروط بشرط مذکورہ کا مفروض و مسلم ہو چکا ہے۔ تو پھر اس کی روایت کو نہ ماننا اور اس کو مہتمم بکذب کرنا قول بالمتناہیین اور دہنگا دہنگی نہیں تو کیا ہے۔ دلیل مخالف ایسے شخص کی روایت کو نہ ماننے میں فقط یہی ہے کہ بدعتی اعتقادی فاسق ہے اور جب کی عملی فاسق روایت کے بحکم آیت: و ان جاء کم فاسق بنباء فتبینوا (یعنی جب فاسق تم پاس کوئی خبر لاوے تو اس کی تحقیق کرو) مقبول نہیں تو اعتقادی فاسق کی کیوں کر مقبول ہو۔ رہا یہ فرق کہ فاسق عملی اپنے فسق کا علم رکھتا ہے اور یہ اپنے فسق اعتقادی کو فسق نہیں جانتا۔ سو لائق لحاظ نہیں یہ اپنے فسق کو فسق نہ جاننے سے بری نہیں ہوتا بلکہ اس میں اس کا فسق ڈبل ہو جاتا ہے۔ فسق کرنا اور اس کو فسق نہ جاننا ایسے ڈبل فاسق سے جھوٹ بولنا کیا بعید ہے وہ بدعت سے نہیں ڈرا تو جھوٹ سے کب ڈرے گا۔ پس جیسے اس فاسق عملی کی بات بے تجویز کذب بحکم نص مردود ہے ایسے ہی اس فاسق اعتقادی کی بات مردود ہونی چاہیے۔ ہذا کلامہم

اور یہ دلیل ان کی نہایت ضعیف بلکہ باطل ہے اور فسق عملی و فسق اعتقادی

میں فرق ظاہر ہے۔ اول مسقط عدالت و مجوز کذب ہو سکتا ہے، ثانی نہیں۔ اس لئے کہ اول بے دینی و بے پرواہی و بے تعظیمی شریعت سے پیدا ہوتا ہے پس اس کے مرتکب سے صدور کذب یا امور خلاف شریعت کا بعید نہیں سمجھا جاتا۔ بخلاف ثانی (یعنی فسق اعتقادی) کے کہ وہ دیانت و بزعم مبتدع عین پابندی شریعت سے سرزد ہوتا ہے۔ پس اس کے صدور سے صدور کذب یا امور خلاف شریعت کا خیال نہیں کیا جاسکتا۔ (بلکہ بعض اہل بدعت جیسے خوارج یا معتزلہ) کی تصلب و تشدد اعتقاد کی اقتضاء سے ان امور کا صدور ان سے عادی محال نظر آتا ہے اس لئے کہ خوارج فسق کو کفر سمجھتے ہیں اور فاسق کو کافر اور معتزلہ فاسق کو گو صاف کافر نہیں کہتے مگر ایمان سے خارج کرتے ہیں اور کفر و اسلام کے برزخ میں اس کو جگہ دیتے ہیں۔ پس ایسے تشددوں سے باوصف ان کے پابندی اعتقاد کے صدور کذب کب ممکن و متصور ہے۔ پس فسق عملی و فسق اعتقادی میں فرق لائق لحاظ ثابت ہوا۔ اور فسق اعتقادی کا باوجود ڈبل ہونے کے مستلزم کذب نہ ہونا اور فسق عملی سے اس امر میں کم رتبہ ہونا اور مصداق حکم آیہ مذکورہ کا ہونا بخوبی مدلل ہو گیا اب میں اس مطلب کی تائید میں نقول اہل اصول وغیرہ پیش کرتا ہوں اور جو کچھ میں نے کہا ہے وہ مخاطبین کے اکابر مذہب سے نقل کر سنا ہوں۔

فی الاحکام فی اصول الاحکام لا بی الحسن علی بن
الحسین الامدی

المسئلة الثانية الفاسق الماول الذی لا یعلم فسقه لا یخلو اما
ان یکون فسقه مظنون او مقطوعاً به فان کان مظنوناً کفسق
الحنفی اذا شرب النبیذ فالظاهر قبول روايته و شهادته و
قال الشافعی اذا شرب الحنفی النبیذ احده و اقبل شهادته و
ان کان فسقه مقطوعاً به فاما ان یکون ممن یری الکذب و
یتدین به او لا یکون کذا لکان الاول فلا نعرف خلافاً
فی امتناع شهادته کالخطا بية من الرافضة لانهم یرون
شهادة الزور لموا فقتهم۔ و ان کان الثانی کفسق الخوارج
الذین استاجوا الدار و قتلوا الاطفال والنسوان فهو موضع

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الخلاف فمذهب الشافعي واتباعه واکثر الفقهاء ان روايته و شهادته مقبولة و هو اختيار الغزالي و ابى الحسين البصرى و كثير من اصوليين و ذهب القاضى ابو بكر و الجبائى و ابو هاشم و جماعة من الاصوليين الى امتناع قبول شهادته و روايته و هو المختار۔ و قد احتج النافون بحجة ضعيفة و ذالك انهم قالوا اجمعنا على ان الفاسق المفروض لو كان عالماً بفسقه لم يقبل خبره فاذا كان جاهلاً بفسقه معتقداً انه ليس بفسق فقد انضم الى فسقه فسق آخر و خطيئته اخرى و هو اعتقاده فى الفسق انه ليس بفسق فكان اولى ان لا يقبل خبره و لقائل ان يقول اذا لم يعتقد انه فاسق و كان متحرراً متحرزاً فى دينه عن الكذب و ارتكاب المعصية فكان اخباره مغلباً على الظن صدقه بخلاف ما اذا علم ان ما ياتى به فسق فذا لك يدل على قلة ميا لاته بالمعصية و عدم تحرزه عن الكذب فافترا۔

(ترجمہ: کتاب احکام فى اصول الاحکام میں ہے جو ابوالحسن آمدى کی تصنيف ہے۔

دوسرا مسئلہ۔ تاويلی فاسق جو اپنے فسق کو نہ جانے، دو حال سے خالى نہیں۔ اس کا فسق ظنى ہوگا یا يقينى۔ سو اگر ظنى ہے جيسے حنفى کا فسق جو شراب پيوے (جس کا ذکر رسالہ نمبر ۷ ص ۱۲۲ مسئلہ نمبر ۴ میں گزرا ہے) تو ظاہر یہ ہے کہ اس کی روايت حدیث و شہادت قبول ہے۔ امام بخاری نے کہا ہے حنفى شراب (مذکور) پيوے تو میں اس کو حد شرعى لگاؤں گا اور اس کی شہادت بھی لے لوں گا۔ اور اگر اس کا فسق يقينى ہے تو پھر وہ دو قسم ہے۔ یا تو ایسا ہوگا کہ جھوٹ بولنے کو جائز خیال کرے اور اس کو دین سمجھے اور یا ایسا نہ ہوگا۔ اگر قسم اول سے ہے تو ایسے شخص کی روايت کے نہ ماننے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ جيسے خطابیہ ہیں جو شیعہ میں سے ایک فرقہ ہے، ان کی روايت اس لئے مقبول نہیں کہ یہ لوگ اپنے ہم مذہب اور موافقین کے لئے جھوٹ بولنے کو جائز رکھتے ہیں (مترجم کہتا ہے کہ یہ لوگ بدعت میں ایسے غالى ہیں کہ حضرت علیؑ کو خدا جانتے ہیں۔ ان کے کفر میں ثقات شیعہ کو بھی اختلاف نہیں چنانچہ شرايع وغیرہ کتب اہل تشیع میں مصرح ہے)۔

اور اگر وہ قسم ثانی سے ہے جیسے خارجی لوگ جو مسلمانوں کے گھر لوٹنے اور بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے کو مباح جانتے ہیں تو یہ محل اختلاف ہیں۔ ان میں امام شافعیؒ اور ان کے اتباع اور اکثر فقہاء کا یہ مذہب ہے کہ ان کی روایت اور شہادت مقبول ہے اور یہی مذہب مختار ہے غزالیؒ و ابوالحسن بصریؒ اور بہتیرے اصولیوں کا۔ اور قاضی ابوبکر (بافلانی) اور قاضی عبدالجبار اور ابو ہاشم اور ایک جماعت اصولیوں کی اس طرف گئی ہیں کہ ان کی روایت و شہادت کا قبول کرنا منع ہے اور یہی مذہب مختار ہے (مترجم کہتا ہے یہ آدمی کا خیال ہے ورنہ اور لوگوں کے نزدیک مذہب مختار قبول روایت ہے چنانچہ عبارات آئندہ سے واضح ہوگا) ایسے شخص کی روایت نہ ماننے والے ایک ضعیف دلیل سے دست آویز کرتے ہیں وہ یہ ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب کا اتفاق ہے کہ جس کا فسق مفروض و مسلم ہو وہ اگر اپنے فسق کو جانتا ہو تو اس کی روایت مقبول نہیں۔ پس اگر وہ اپنے فسق سے بے خبر ہو یہ سمجھ کر کہ وہ فسق نہیں تو اس کے فسق کے ساتھ ایک اور فسق آ ملا۔ وہ اس کا اپنے فسق کو فسق نہ سمجھنا۔ پس ایسے شخص کے حدیث زیادہ تر قبول نہ کرنے کے لائق ہوئی۔

اس میں معترض اعتراض کر سکتا ہے کہ جب اس نے اپنے تئیں فاسق نجانا تو گویا فسق کو گناہ سمجھا اور اپنے دین میں فسق اور ارتکاب گناہ سے بچنے والا ٹھہرا پس اس کی خبر نے اس کے صدق کو ظن پر غالب کیا اس کا حال اس شخص کے برخلاف ہے جو اپنے فعل کو گناہ جانتا ہے (پھر اس کا مرتکب ہوتا ہے) اس کے گناہ جان کر ارتکاب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گناہ کی پرواہ کم رکھتا ہے اور جھوٹ سے نہیں بچتا ہے۔ پس ان دونوں میں فرق ثابت نکال یعنی فاسق عملی کا چھوٹا ہوا جائز ہوا، نہ فاسق اعتقادی کا جو اپنے فسق کو نہیں جانتا)۔

مترجم (محمد حسین بٹالوی) کہتا ہے کہ اس کے بعد آدمی نے اپنے مذہب مختار پر آئیہ اذا جاء کم فاسق بنباء فتبینوا پر استدلال کیا ہے اور ایک دلیل عقلی بھی اس پر قائم کی ہے جس کا جواب ہماری تقریر میں گزر چکا ہے اور کچھ آئندہ بھی آئے گا۔

و فی المحصول للامام الرازی

الفصل الاول فی الامور التي يجب و جو دھا حتی یحل للسامع ان یقبل رواية و الضابطه فیہ کو نہ بحیث یكون اعتقاد صدقه (عبارت اگلے شمارے میں مسلسل چل رہی ہے۔ بہاء)

نمبر نهم اشاعة السنة

(اشاعة السنة النبوية على صاحبها الصلوة و التحية)

جس میں بقیہ جواب اس تحریر کا ہے جس کو میاں محمد شاہ صاحب مقيم دہلی نے بجواب مسائل عشرہ مجریہ ۱۹ مئی

۱۸۷۷ء تالیف کیا

اور خلاف واقع میاں محمد یوسف صاحب کے نام سے شائع کرایا۔

من جانب البوسعيد محمد حسين لاهورى عفى الله عنه

مطبوعہ ۲۰ ذی قعدہ ۱۲۹۵ھ مطابق ۱۶ نومبر ۱۸۷۸ء۔

مطبع افضل المطابع لاہور میں طبع ہوا)

راجحاً على اعتقاد كونه كاذباً ثم نقول تلك الامور خمسة
ثم ذكر شرط العقل ، و شرط البلوغ ، و شرط الاسلام ، و
ذكر فيه مسألة قبول رواية الكافر من اهل القبلة
فقال المسئلة الثانية المخالف من اهل القبلة اذا كفرناه
كالجسم و غيره هل نقبل روايته ام لا الحق ان كان مذهبه
جواز الكذب لم تقبل روايته و لا قبلناه وهو قول ابى
الحسين البصرى و قال القاضى عبد الجبار لا تقبل روايتهم
لنا المقتضى للعمل قائم و لا معارض فوجب العمل لا تقبل
رواية و ذلك الكفر منتف ههنا و احتج ابو الحسين ايضاً بان
كثيراً من اهل الحديث قبلوا اخبار سلفنا كالحسن و قتادة
و عمرو بن عبيد مع علمهم بمذاهبهم و اكفارهم من يقول
بقولهم . ثم ذكر استدلال المخالف و زيفه ثم ذكر شرط
العدالة و ذكر تعريفها و الضابطه فيها ان كل ما لا يؤمن معه
من الكذب يرد به الرواية و ما لا فلا ثم ذكر مسألة قبول
رواية الفاسق المتاول

فقال المسئلة الاولى الفاسق اذا اقدم على الفسق فان علم

كونه فسقاً لم يقبل رواية بالاجماع وان لم يعلم كونه فسقاً فكونه فسقاً اما ان يكون مذنوباً او مقطوعاً فان كان مذنوباً قبلت روايته بالاتفاق قال الشافعي اقبل شهادة الحنفى واحده اذا شرب النبيذ وان كان مقطوعاً به قبلت روايته ايضاً

قال الشافعي اقبل رواية اهل الهوى الا الظابية من الروافض لانهم يرون الشهادة بالزور لموا فقتهم وقال القاضي ابو بكر لا تقبل - لنا ان ظن صدقه راجح والعمل بها الظن واجب والمعارض المجمع عليه منتفء فوجب العمل به احتج الخصم بان منصب الرواية لا يليق بالفاسق اقصى ما فى الباب انه جهل فسقه ولكن جهله بفسقه فسق آخر فاذا منع احد الفسقين من قبول الرواية فالفسقان اولى بذلك المنع - والجواب اذا علم كونه فسقاً دل اقدمه على جراته على العصية بخلاف ما اذا لم يعلم

فى شرح المغنى ان صاحب الهوى منهم من يجب تكفيره وسمى الكافر المتاول ومنهم من لا يجب تكفيره وسمى الفاسق المتاول فذهب جماعة من الاصوليين ان القسم الاول تقبل شهادته وروايته لانه اذا لم يخرج من اهل القبلة وكان معظماً للدين محترماً عن المعاصى غير عالم بكفره فيحصل ظن الصدق فى خبره فيقبل كخبر العدل المسلم وان كان على الخطاء فى مسئلة او اكثر لان الاجتهاديات لا يسلم عن الخطاء وذهب العامة الى ردهما

واختلف فى القسم الثانى ايضاً فذهب ابو بكر الباقلانى الى رد شهادته وروايته لان الفسق فى العمل لما كان مانعاً عن قبولهما فالفسق فى الاعتقاد اولى لكونه اقوى وجهله

بفسقه فسق آخرکان اولی بالرد
و ذهب الجمهور الی قبول شهادته لان شهادته انما لا تقبل
لتهمة الكذب و الفسق من حيث الاعتقاد لا يورث التهمة
لانه انما وقع فيه لتعمقه في الدين
الا ترى ان منهم من يعظم الذنب حتى يجعله كفراً و ذا يمنعه
عن الكذب فلم يتمكن تهمة الكذب

في شهادته بخلاف الخطا بية و هم صنف من الروا فض قلمهم
الله عن ديار المسلمين يجوز اداء الشهادة زوراً
الموافقهم على مخالفتهم و قيل يعتقدون الشهادة لمن خلف
عندهم انى محق فيتمكن تهمة الكذب في شهادتهم ثم من
قبل الشهادة هذا القسم اختلفوا في قبول روايته فمنهم من
قبلها مطلقاً لان من احرز عن الكذب على غير الرسول كان
اشد حرزاً على الكذب عليه ، و منهم من فصل فقبل اذا كان
عدلاً ثقة و لم يكن داعياً للناس الى هواه و ردوه اذا كان
داعياً و هو مذنب آئمة الفقه و الحديث و اختيار المصنف -
لان دعواه الى الهوا و حاجته الى الاحتجاج عليها سلب
داع الى التقول؟ اى الافتراء و الكذب فيورث ذلك تهمة
في روايته كما في شهادة الوالد لولده

و في مسلم الثبوت - و البدعة المتضمنة كفراً كالمجسمه
كالكفر عند المكفر كالمقاضي

و عند غيره كالبدع الجليلة و هى التى لم تكن عن شبهة قوية
كفتن الخوارج

ففيها القبول عند الاكثر و هو المختار خلافاً لأمدي و من
تبعه

لن ان تدينه يصده عن الكذب و من ههنا قبل الشهادة اهل

الهواء الا الخطابية

قالوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا

اقول لك ان تمنع كون المتدين من اهل القبلة فاسقاً بالعرف
المتقدم

و اما غير الجلية كنفى زيادة الصفات فيقبل اتفاقاً الا ان
دعى الى هواه

و فى كتاب معرفة انواع علوم الحديث المشهور بالمقدمة
لابن الصلاح الامام - التاسعة اختلفوا فى رواية المبتدع
الذى لا يكفر فى بدعة فمنهم من رد روايته مطلقاً و منهم من
قبل روايته اذا لم يكن ممن يستحل الكذب النصره مذهب او
لاهل مذهب سوا كان داعياً الى بدعته او لم يكن و غرا
بعضهم هذا الى الشافعى - و قال قوم تقبل روايته اذا لم يكن
داعياً

و هذا مذهب الكثيرة او الاكثر

و هذا المذهب الثالث اعد لها و اولها و الاول بعيد مباح
للشائع عن آئمة الحديث فان كتبهم طافحة بالرواية عن
المبتدعة غير الدعاة فى الصحيحين كثير من احاديثهم فى
الشواهد و الاصول

و فى شرح نخبة الفكر للحافظ الامام ابن حجر - ثم البدعة
اما ان يكون بمكفر او بمفسق

والتحقيق انه لا يرد كل مكفر ببدعة لان كل طائفة تدعى
ان مخالفتها مبتدعة و قد تبلغ فتكفر مخالفتها فلواخذ
ذلك على الاطلاق لاستلزام تكفير جميع الطوائف

(ترجمہ: کتاب محصول میں ہے جو امام رازىؒ کی تالیف ہے۔ فصل اول ان امور کے بیان میں
جن کا راوی میں ضروری ہے تاکہ اس کی روایت کا مان لینا حلال ہو۔ اس میں قانون یہ ہے کہ

راوی کا ایسی حالت پر ہونا چاہیے جس سے اس کی صداقت کا خیال اس کے کاذب ہونے کے خیال پر غلبہ رکھے۔ پھر ہم کہتے ہیں (رازی کہتا ہے) وہ پانچ امور ہیں پھر شرط عقل اور شرط بلوغ اور شرط اسلام کو ذکر کیا اور اس شرط اسلام میں مسئلہ قبولیت روایت کا فراہل قبلہ کا بھی ذکر لائے چنانچہ کہا: دوسرا مسئلہ، مخالف جو اہل قبلہ سے ہو جب ہم اس کو فرجائیں جیسے مجسم وغیرہ ہیں تو اس کی روایت کو قبول کریں یا نہ کریں اس میں حق یہ مذہب ہے کہ اگر اس کے مذہب میں جھوٹ بولنا جائز ہے تو اس کی روایت قبول نہ کریں ورنہ لے لیں اور یہی قول ہے ابو احسین بصری کا اور قاضی عبد الجبار کا یہ مذہب ہے کہ قبول نہ کی جائے۔ ہماری دلیل جواز قبولیت پر یہ ہے کہ اس کی روایت پر عمل کرنے اور اس کے ماننے کا مقتضی (باعث) موجود ہے اور اس کا معارض (جو اس کو دفع کرے) پایا نہیں جاتا تو اس پر عمل واجب ٹھہرا۔

بیان مقتضی کے موجود ہونے کا یہ ہے کہ اس کا جھوٹ کو حرام جاننا اس کو روایت میں جھوٹ بولنے سے مانع ہے اس سے اس کا صدق ظن پر غالب ہوا پس اس کی روایت پر عمل واجب ہوا کیونکہ ہم نے یہی قانون ٹھہرایا ہے۔ بیان معارض کے موجود نہ ہونے کا یہ ہے کہ ان کا اتفاق اس پر ہے کہ کافر غیر اہل قبلہ کی روایت پر مقبول نہیں سو (یعنی وہ کفر) یہاں پایا نہیں جاتا۔ ابو احسن بصری نے اس مذہب پر اس دلیل سے استدلال کیا ہے کہ بہترے اہل حدیث نے حسن و قنادر و عمرو بن عبید کی حدیثیں قبول کی ہیں باوجودیکہ وہ ان کے مذہب کو جانتے تھے اور جو ان لوگوں کا اعتقاد رکھے اس کو کافر بتلاتے۔

پھر امام رازی نے استدلال مخالف کا ذکر کیا اور اس کو سست کر دیا۔ پھر شرط عدالت (۴) اور اس کی تعریف و وصف کو ذکر کیا اور اس میں یہ قانون بیان فرمایا کہ جس صفت و حالت کے ہونے سے راوی کے جھوٹ سے امن ہو اس کی روایت قبول ہے۔ ورنہ نامقبول پھر مسئلہ قبولیت روایت فاسق تا ویلی کا ذکر کیا اور فرمایا:

پہلا مسئلہ: فاسق جب فسق کی طرف متوجہ ہو، پھر اگر وہ اپنے تئیں فاسق جانتا ہے تو اس کی روایت بالاجماع مقبول نہیں اور اگر وہ اپنے آپ کو فاسق نہیں جانتا تو اس کا فسق ظنی ہوگا یا یقینی۔ ظنی ہوگا تو اس کی روایت بالاتفاق مقبول ہے۔ امام شافعی نے فرمایا ہے کہ میں حنفی کی شہادت قبول کرتا ہوں اور جب وہ شراب پیوے تو اس کو حد بھی لگاتا ہوں اور اگر وہ فسق قطعی ہو تو بھی اس کی روایت مقبول ہے۔

امام شافعیؒ نے کہا ہے کہ میں اہل ہوا (نفسانی) کی روایت قبول کرتا ہوں۔ بجز خطابیہ کے کہ وہ اپنے موافقین مذہب کے لئے جھوٹ بولنا جائز خیال کرتے ہیں

قاضی ابوبکرؒ نے کہا کہ ان کی روایت ہم نہیں مانتے۔ ہماری دلیل (مان لینے پر یہ ہے) کہ ظن اس کی صداقت کا غالب ہے اور اسکا معارض موجود نہیں پس اس پر عمل واجب ہوا۔ خصم (مانع قبولیت روایت) یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ منصب روایت فاسق کے لائق نہیں۔ اس میں بڑی بات یہ نکالی کہ وہ اپنے فسق کو نہیں جانتا لیکن نہ جانتا دوسرا فسق ہے اور جب ایک فسق مانع قبولیت روایت ہوا تو دوسرا فسق بطریق اولی مانع ہونے چاہئیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب فاسق اپنے فسق کو جانتا ہوگا تو اس کے اس فسق پر اقدام کرنے سے اس کا معصیت (کذب وغیرہ) پر جرأت کرنا معلوم ہوتا ہے بخلاف اس فاسق کے جو اپنے فسق کو نہیں جانتا کہ وہ اس فسق کے سبب سے معصیت پر دلیر اور شریعت سے بے پرواہ نہیں سمجھا جاسکتا۔

شرح معنی میں ہے، تو جان لے صاحب ہوا نفسانی بعض ایسے ہیں جن کی تکفیر واجب ہے اس کو کافر تا ویلی کہتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جن کی تکفیر واجب نہیں اس کا فاسق تا ویلی نام رکھتے ہیں پس ایک جماعت اصولیوں کا یہ مذہب ہے کہ قسم اول کی روایت و شہادت مقبول ہے کیونکہ جب وہ اہل قبلہ سے خارج ہوئے اور دین کی تعظیم کرنے والے اور گناہوں سے بچنے والے اپنے کفر کو جاننے والے ہوئے تو ان کی راستی کا ظن ان کی خبر میں پیدا ہوا۔ پس ان کی خبر ایسی قبول ہوگی جیسے مسلمان عادل کی اگرچہ ایک یا ایک سے زیادہ مسائل میں وہ خطا پر ہیں۔ اس لئے کہ اجتہادی مسائل میں خطا سے بچا نہیں جاتا اور اکثر لوگ ان کی روایت و شہادت کو رد کرتے ہیں۔

ایسا ہی قسم ثانی میں اختلاف ہے ابوبکر باقلانی کا یہ مذہب ہے کہ ان کی روایت و شہادت مردود ہے اس لئے کہ جب فسق عملی مانع قبولیت روایت ہے تو فسق اعتقادی بڑھ کر ہونا چاہیے کیونکہ یہ اس سے بڑھ کر ہے اور اس کا اپنے فسق کو جاننا دوسرا فسق ہے پس زیادہ لائق رد ہوا۔

جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ ان کی شہادت مقبول ہے اس لئے کہ شہادت کا نام مقبول نہ ہونا تمہت کذب کے سبب سے ہوا کرتا ہے۔ اور فسق اعتقادی سے یہ تمہت پیدا نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ دین میں تعق (گہرا پن) و تشدد کے سبب سے پیدا ہوتا ہے۔

تم نہیں دیکھتے کہ بعضے ان میں سے گناہ کو ایسا برا سمجھتے ہیں کہ اسکو کفر بتاتے ہیں یہ بات ان کو

کذب سے مانع ہے پس ان کی شہادت میں تہمت کذب کو جگہ نہیں۔

مخلاف فرقہ خطابیہ کے (جو رافض سے فرقہ ہے) یہ لوگ جھوٹ بولنا اپنے موافقین کے لئے جائز سمجھتے ہیں۔ اور بنا بر بیان بعض لوگوں کے جو کوئی ان کے سامنے اپنے حق ہونے پر قسم

کھائے اس کی گواہی دینی جائز سمجھتے ہیں پس ان کی شہادت میں تہمت کذب نے جگہ پائی پھر جو لوگ ان کی شہادت مانتے ہیں وہ ان کی روایت ماننے میں باہم مختلف ہیں بعض ان کی روایت کو بہر حال مانتے ہیں اس دلیل سے کہ جس نے اور بندوں پر سوائے رسول کے جھوٹ نہ باندھا وہ رسول اللہ ﷺ پر کب جھوٹ باندھے گا، اور بعض اس میں تفصیل کرتے ہیں کہ روایت ثقہ عادل کی جو اپنے مذہب کی طرف دعوت نہ کرے مان لیتے ہیں، اور جو اپنے مذہب کی طرف داعی ہو اس کی نہیں مانتے یہی مذہب آئمہ فقہ و حدیث کا ہے اور یہی مختار مصنف، دلیل اس پر یہ ہے کہ اس کا مذہب کی طرف بلانا اور اس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت کا پیش ہونا اس کو جھوٹ کی طرف بلاتا ہے اور افتراء کا سبب ہو جاتا ہے جس سے اس کی روایت میں شبہ پیدا کیا جیسی باپ کی شہادت میں بحق فرزند شبہ پیدا ہوتا ہے۔

ترجمہ کتاب مسلم الثبوت: میں ہے بدعت جو کفر پر مشتمل ہو (جیسے خدا کا جسم خیال کرنا) کفر کے حکم میں ہے، یعنی ان کے نزدیک جو اس کے معتقد کو کافر جانتے ہیں جیسے قاضی ابوبکر و قاضی عبدالجبار اور ان کے سوائے اوروں کے نزدیک وہ بدعات واضحہ کے حکم میں ہیں (جو قوی شبہ سے پیدا نہیں ہوئے ہیں) جیسے خارجیوں کی بدعات۔

سوان میں اکثر لوگوں کے نزدیک حکم قبولیت ہے اور یہی مذہب مختار ہے اس میں آمدی اور اس کے اتباع مخالف ہیں

ہماری دلیل قبولیت پر یہ ہے کہ بدعتی کی (بزعم خود) دین داری اس کو کذب سے روکتی ہے اسی وجہ سے اہل ہوا (نفسانی) کی شہادت بجز خطابیہ کے قبول ہے

منکرین یہ قول اللہ تعالیٰ کا پیش کرتے ہیں کہ اگر فاسق کوئی خبر لائے تو اس میں تحقیقات کرو۔ میں (صاحب مسلم) کہتا ہوں ہوں تجھے پہنچتا ہے کہ تو فاسق ہونا اہل بدعت کا (جو بزعم خود متدین ہیں) ان معنی کرنے مانے جو آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں معروف و مروج تھی (یعنی حکم شریعت و اطاعت حق سے عمداً خارج ہونے والا) رہی بدعات غیر واضحہ جیسے زیادہ صفات الہی کا منکر ہونا سوان کے مرتکب کی روایت اتفاقاً مقبول ہے بجز اس صورت کے وہ اپنی بدعت کی

طرف لوگوں کو بلاوے۔

ترجمہ کتاب علوم الحدیث۔ مشہور مقدمہ ابن الصلاح میں ہے، نواں مسئلہ، روایت مبتدع میں جو منسوب بکفر نہ ہو اختلاف ہے بعض ان کی روایت کو بہر حال رد کرتے ہیں بعض بہر حال قبول کرتے ہیں بشرطیکہ وہ جھوٹ بولنے کو اپنے مذہب یا اہل مذہب کے لئے حلال نہ جانتا ہو پھر خواہ وہ لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف بلاوے خواہ نہ بلاوے۔ اس قول کو بعض حضرت امام شافعیؒ کی طرف نسبت کرتے ہیں اور بعض اسکی روایت کو بایں شرط قبول کرتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کی طرف لوگوں کو دعوت نہ کرتا ہو

یہ مذہب بہت لوگوں کا ہے اور یہ مذہب سب مذاہب سے اولیٰ و بہت باعدل ہے اور پہلا مذہب (یعنی رد کرنا) دور پھنکا گیا ہے بدلیل اس امر کے کہ آئمہ حدیث کا اہل بدعت سے روایت کرنا شائع و مشہور ہے ان کی کتابیں بدعتیوں کی روایت سے (جو دعوت کنندہ نہیں ہیں) پر ہیں (خاص کر) صحیحین میں ان کی روایتیں اصول و شواہد میں بہت ہیں

اور شرح نجیہ میں ہے۔ پھر بدعت کیا تو ایسی ہوگی جس میں مبتدع منسوب بکفر ہو اور یا ایسی جس سے منسوب بفسق ہو۔

پس پہلی بدعت والے کی روایت کو جمہور علماء قبول نہیں کرتے اور بعضے کہتے ہیں وہ بہر حال مقبول ہے اور بعضے کہتے ہیں اگر وہ اپنی بات کی تائید کے لئے جھوٹ بولنے کو جائز نہ سمجھتا ہو تو مقبول ہے۔

اور تحقیق یہ ہے کہ سب کے سب بدعتی بدعت کے سبب مردود نہیں اسلئے کہ ہر ایک فرقہ مدعی ہے کہ اس کا مخالف فرقہ بدعتی ہے اور کبھی اس سے بڑھ کر ان کو منسوب بکفر کرتا ہے پس اگر ان کی روایت کو رد کرنا عموماً جائز رکھا جائے تو سب فرقوں کی تکفیر لازم آوے

مترجم (محمد حسین بٹالوی) کہتا ہے وجیہ الدین علوی نے شرح الشرح میں اس دلیل شارح پر یہ اعتراض کیا ہے کہ نفس الامر کا لحاظ چاہیے نہ عندیہ خصم کا۔ پس تکفیر اہل حق کی لازم نہ آئے یعنی اسلئے کہ وہ نفس الامر میں کافر نہیں، گو بزعم خصم کافر ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے کفر میں مفروض ہے جس میں ضروریات دین کا انکار نہ ہو اور وہ کفر قطعی نہ ہو چنانچہ عبارت آئندہ شرح کی اس پر شاہد و ناطق ہے۔ اور ظنیات میں نفس الامر یقینی پر اطلاع ممکن نہیں ان میں جو کچھ کوئی کہے گا اس کو

اپنے خیال میں نفس الامر سمجھے گا پس خصم اس میں کہہ سکے گا کہ نفس الامر یہ نہیں جو تمہارے خیال میں ہے بلکہ وہ ہے جو ہمارے عند یہ میں ہے۔ بناء علیہ پھر کل اسلامی فرقوں کی تکفیر کا لزوم دامنگیر ہوا اور وہی اشکال عود کر آیا جس سے بدون اختیار مسلک شارح وغیرہ محققین جو روایت ایسی ظنی مکفرین کو قبول کرتے ہیں اور مناط قبول روایت فقط صدق وضبط رواة کو ٹھہراتے ہیں، خلاصی ممکن نہیں۔ اور نہ کسی وجہ سے اسکاٹ والزام خصوم منصور ہے۔

اسکاٹ خصم کی تو خیریت ہے ہوا ہوا، نہ ہوا نہ ہوا، اس خیالی وادعائی نفس الامر کی تثبت سے ثالث بالخیر کا انجام یا افہام ہاتھ سے جاتا ہے اور اسلام گھٹنا نظر آتا ہے۔ مثلاً ایک شخص نو مسلم ہوا اور ہنوز سنی بنا نہ شیعہ وہ راہ حق کا طالب ہے اور کسی مسئلہ فرعی (جیسے وضو میں دونوں پاؤں کا دھونا یا ان پر مسج کرنا) کی تحقیق چاہتا ہے اور اسی مسئلہ کی تحقیق کو معیار حقیقت بقیہ مسائل فرعیہ ٹھہراتا ہے اور یہ وعدہ دیتا ہے کہ جس مذہب کی حقیقت مجھے اس مسئلہ میں معلوم ہوئی اسی مذہب کو میں بقیہ مسائل میں اختیار کرونگا۔ تو ایسے شخص کی فہمائش وطمأنیت نہ سنی کے اس جواب سے ممکن ہے کہ اہل سنت کی مرویات میں کہیں ذکر مسح نہیں آیا یا اس میں حکم ممانعت صریحہ آچکا ہے، نہ شیعہ کے اس جواب سے کہ اہل تشیع کی روایتوں میں ذکر مسح وارد ہے۔ اس کو اگر سنی یہ کہے کہ روایات شیعہ جو مسح میں وارد ہیں تشیع رواة کے سبب لائق اعتماد نہیں تو وہ ہرگز نہ مانے گا اور اگر شیعہ کہے کہ روایات سنیہ جو ممانعت مسح میں وارد ہیں تسنن رواة کی جہت سے لائق اعتبار نہیں تو بھی ہنسی کرے گا۔ اور اس مسئلہ شرعیہ کا صاف منکر ہوگا اور بقیہ مسائل نماز روزہ میں بھی ایسے ہی جا بات پائے گا تو حیرت میں پڑ جائے گا اور کہے گا کہ اہل اسلام آپس میں ایسا اختلاف رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکذیب کرتے ہیں میں جاؤں تو کدھر جاؤں اور عمل کروں تو کس پر کروں آخر ایک نہ ایک اسلام کو سلام کرے گا اور اپنا اور راستہ لے گا۔

اس کی تسکین یا اپنی اپنی تائید و تصدیق کے لئے اگر یہ دونوں فریق شیعہ و سنی مثلاً اصول و اعتقادیات میں بحث کریں گے تو ان میں بھی کہیں سمعیات (آیات مجملہ جملہ غیر قطعیہ و احادیث نبویہ) میں آپڑیں گے پھر اپنی اپنی مرویات کی طرف رجوع کریں

گے اور وہی بات منہ پر لایں گے اور اس ثالث بالخیر سے اپنی اپنی ہنسی کراویں گے۔ اور یہ امر ممکن نہیں کہ دلائل عقلیہ قطعیہ سے دونوں فریق کا پورا کام چلے اور مراجعت مرویات کی کسی کو حاجت نہ پڑے اس لئے کہ اولاً تو عقل بدون استعانت و استناد نقل احکام شرعیہ میں حاکم نہیں چنانچہ رسالہ نمبر ۷ صفحہ ۱۲۹ وغیرہ میں اس کی بحث گذر چکی ہے۔ وثانیاً فرض اس مسئلہ کا مسائل ظنیہ میں ہے اور مسائل ظنیہ میں وجود دلائل قطعیہ کب متصور ہے۔ اگر ان مسائل میں دلائل قطعیہ ہوتے تو ان کے انکار سے ایک دوسرے کو کا فر قطعی کیوں نہ کہتے اور ہمارے اہل سنت عامہ اہل تشیع و خوارج و غلاة روافض و مجسمین کو ایک سے کا فر قطعی کیوں نہ ٹھہراتے۔

طحاوی حنفیؒ نے شرح در مختار میں اپنے فرقہ اہل سنت کے ناجی و حقانی ہونے پر یہ دلیل قائم کی ہے کہ محدثین ہمارے گواہ ہیں اور ان کی مرویات ہمارے اصول و فروع کے مصدق و موافق چنانچہ رسالہ نمبر ۲ صفحہ ۳۹ میں ان کی اصل عبارت گذری ہے اس دلیل میں بھی وہی اشکال موجود اور اس ثالث بالخیر اور خصم مخالف کے اس اعتراض کی گنجائش ہے کہ جن کو تم شاہد ٹھہراتے ہو اور ان کی مرویات کی شہادت سے اپنی حقانیت کا ثبوت بہم پہنچاتے ہو وہ خود تمہاری طرح سنی ہیں اور تمہارے ہی بھائی بند۔ ایسی شہادت خانگی کافی ہے تو جانب مخالف میں ایسی شہادت موجود ہے شیعہ اپنی تائید میں صحاح اربعہ اہل تشیع کی شہادت پیش کر سکتا ہے اور خارجی اپنے خوارج کی۔ اور معتزلہ، معتزلہ کی اور مرجی، مرجی کی۔ و علی هذا القیاس

پس اس ثالث بالخیر کی طمانیت یا اعتراض مخالف سے نجات اس بات کے سوائے ممکن نہیں ہے جو شارح وغیرہ محققین نے اختیار کی ہے۔ یعنی صدق و ضبط رواہ کو قبولیت روایت کا معیار ٹھہرانا اور شیعہ و سنی کی جرح کو کان لم یکن سمجھ کر بالائے طاق رکھ دینا۔ بناء علیہ جس راوی کا صدق و رع و امانت و ضبط ثابت ہو اس کی حدیث قبول کی جاوے خواہ وہ سنی ہو خواہ شیعہ خارجی یا معتزلی، جبری ہو خواہ قدری۔ اور جس کا صدق و ضبط ثابت نہ ہو اس کی حدیث مردود سمجھی جاوے، سنی ہو خواہ شیعہ خارجی ہو خواہ معتزلی جبری ہو خواہ قدری، و علی هذا القیاس۔

اس طریق سے ثالث بالخیر کی طمانیت تو متیقن ہی ہے خصم مخالف کی تسلیم

اور موافقت بھی متصور ہے اس میں معیار قبول روایت مخالفین وہی ٹھہرایا جو اپنے موافقین کی روایتوں میں جاری کیا گیا ہے پس نہ اس میں کسی پائی جاتی ہے نہ کسی سے عداوت۔

یہی طریق اگر مخالف فرقے اختیار کریں، یعنی مناظ قبولیت روایت صدق و ضبط کو ٹھہراویں اور اعتقاد تسنن کو موجب رد روایت اہل سنت نہ سمجھیں تو یقین ہے کہ سبھی اکثر مسائل میں اہل سنت سے مل جل جاویں۔ نہ کوئی شیعہ رہے، نہ خارجی، نہ معتزلی، نہ قدری۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے عمر میں مہلت دی اور باہمی اہل سنت کے اختلاف اٹھا دینے یا کم کر دینے کی توفیق و فراغت عطا فرمائی یعنی ان سب مختلف فرقوں حنفی شافعی حنبلی مالکی کو آپس میں متفق کر کے ایک جادہ مصطفویہ و طریقہ محمدیہ پر چلایا یا ان کو خالص محمدیوں کی حجج قاہرہ و براہین باہرہ کے سامنے اکبم و اکلم فاقد الحجہ کر دکھایا تو پھر میں کتب فرق مخالفین کی طرف متوجہ ہونگا اسی طریق سے ان کی روایات ثقات کی صحت ثابت کر کے اپنی مرویات صحاح سے ان کو ملاؤنگا اور اپنی روایات ثقات کی تصحیح ان کے آئمہ کی تصریح سے بہم پہنچا کر ان پر حجت ٹھہراؤنگا۔

اور ان کی مضمریات اور ضعاف کا موضوع یا ضعیف ہونا انہیں کی تصریحات سے ثابت کر کے ان کا ساقط الاعتبار ہونا مبرہن کر دکھاؤنگا۔ پھر امید ہے کہ اہل سنت و جماعت اور ان میں بجز اقل قلیل فرق نہ رہے گا اور سب کا عمل احادیث صحیحہ پر ہو جائے گا و ما توفیقی الا باللہ علیہ تو کلت و الیہ انیب

فالمعتمد ان الذی ترد روايته من انكر امراً متواً متراً معلوماً
من الدين بالضرورة و كذا من اعتقد عكسه فاما من لم يكن
بهذه الصفة وانضم الى ذلك ضبط لما يرويه مع ورعه و
تقواه فلا مانع من قبوله و الثانی و هو ما لا يقتضى بدعته
التكفير اصلاً الى آخر ما قال مثل ما قال ابن الصلاح و زاد
على ما قال في المذهب الثالث الاشتراط بان ما يرويه غير
الداعية لا يكون بحيث يقوى بدعته انتهى ما في شرح
النخبة و هكذا في مقدمة فتح الباری و شرح مسلم للنوی و

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جواہر الاصول و ارشاد الفحول و حصول الما مول
وغیرھا

و فی الدر المختار - و تقبل شہادۃ اہل الہواء ای اصحاب
بدع لا تکفر کجبر و قدر و رفض و خروج و تشبیہ و تعطیل
و کل منہم اثنا عشر فرق فصاروا اثنین و سبعین

الا الخطا بیۃ صنف من الروافض یرون الشہادۃ لشیعتہم
ولکل من حلف انہ محق فرد ہم ل البدعہم بل لتہمة الکذب و
لم یبق لمذہب ذکر بحر انتہی

(ترجمہ: پس لائق اعتماد یہ مذہب ہے کہ لائق روایت وہ شخص ہے جو کسی متواتر کا جو دین سے
بالبداہت معلوم ہو منکر ہے یا اس کے خلاف کا معتقد۔ اور جو ایسا نہ ہو اور اس کے ساتھ اس کی
یادداشت و پرہیزگاری بھی ملی ہوئی ہو تو اس کی روایت مان لینے سے کوئی مانع نہیں
اور دوسری بدعت جو اس کی تکفیر کی خواہاں نہیں اس میں، تا آخر، وہی کچھ کہا جو ابن صلاح نے
کہا ہے یعنی تین مذہب بیان کئے ہیں۔

۱۔ بہر حال رد۔ ۲، بہر حال قبول، ۳۔ قبولیت بشرط داعی ہونے کے۔

پھر اس مذہب ثالث میں یہ شرط بڑھادی ہے کہ اس غیر داعی کی روایت بھی ایسی ہو جو اس کی
بدعت کی تائید نہ کرے۔ جو شرح نخبہ میں ہے تمام ہوا۔ اور ایسا ہی مقدمہ فتح الباری اور
شرح مسلم امام نووی، و جواہر الاصول و ارشاد الفحول و حصول الما مول وغیرہ میں ہے۔

در مختار، میں ہے اور شہادۃ اہل ہوا کی مقبول ہے یعنی اہل ان بدعات کے جو کفر نہیں، جیسے جبری
ہونا قدری ہونا رافضی ہونا خارجی ہونا، خدا کو مخلوق جیسے بتانا، خدا کو صفات سے خالی سمجھنا، یہ
سب بارہ فرقے ہیں سوکل بہتر فرقے ہوئے

یہ حکم قبولیت شہادت سوائے فرقہ خطابیہ کے ہے جو روافض سے ایک فرقہ ہے وہ اپنے گروہ کی
اور اس کے لئے جو قسم سے کہدے کہ میں حق پر ہوں شہادت دینی جائز ہے (اگرچہ اس بات
کی ان کو خبر نہ ہو) سوان کی شہادت کا مردود ہونا ان کی بدعت کے سبب سے نہ ہوا بلکہ تہمت
کذب کے سبب سے ہوا اور اس میں ان کے بدعتی مذہب کا کچھ ذکر نہ ہوا۔ یہ بحر الرائق کا
خلاصہ ہے۔ در مختار کا مطلب تمام ہوا)

و هكذا فى الهداية التى يدور عليها ر حى الحنفية و هو افحم
 الحجج على المخاطبين و ا ثقل عليهم من طور سينين
 و فى منهج الوصول نقلاً عن الامام ابن كثير قال الشافعى
 اقبل شهادة اهل الاهواء الا الخطا بيه و لم يفرق الشافعى
 فى هذا النص بين الداعية و غيره

ثم ما الفرق فى المعنى بينهما و هذا البخارى قد خرج لعمران
 بن حطان ما دح عبد الرحمن بن ملجم قاتل على ابن ابى
 طالب و هذا اى مدحه له من اكبر الدعوة الى البدعة و الله
 اعلم

قال صاحب المنهج و هذا هو الحق الذى لا محيص عنه و قد
 حققت ذلك فى كتابى هداية السائل الى ادلة المسائل
 و نقل عن السيد محمد بن ابراهيم الوزير اليمانى صاحب
 العاصم و علوم الحديث و تنقيح الا نظار و يرد الداعية
 عند المحدثين و القوى فى الدليل قبوله الا فيما يقوى
 بدعته و يقوى القرائن بتهمته و لا يتابع

و قد ادعى جماعة حلة الا جماع على قبول المتاولين مطلقاً
 و هو مذ هب جمهور اهل اللببيت و حجة من رد هم التهمة
 بالبدعة و حجة من قبلهم الظن مع عدم المانع منه و رواية
 الثقات للا جماع على ذلك و ما يلزم من رد هم من تعطيل
 علم الحديث و الا لثركما يعلم ذلك من بحث عن رجال
 الصحيحين مع بلوغ الجهد فى تنقية رواتهما و قد اوضحت
 ذلك فى العواصم و علوم الحديث - ثم قال فاذا قالوا
 باصحية حديث عمران الداعى قاتل على فليقبلوا حديث
 كل مبتدع صدوقياً كان او غيره وليقلعوا اساس
 العدالة المرسومة الذى اسسه اهله

و قد اورد فی کتابہ ہدایۃ السائل فی تائیدہ ابحاثاً عجیبۃ
تلیق للمرا جعة

و ذکر عدۃ رجال من اهل الهواء اخرج عنهم الا ثمة من
کونهم من اهل الدعوة

ثم نقل عن تنقیح الانظار انه لم يجد للمانعين لقبول رواية
الدعاة غیر الوجهین - الاول لعل رغبة فی الدعوة استمالة
قلوب الناس یحمله علی الكذب، و الثانی ان فی قبول
روایته تنویہ لا مره و تفخیم لشانہ و ذالایلیق بحالہ

فالجواب عن الاول ان هذه التهمة ضعيفة لا یساوی ما
یصادمه و هو ورع المبتدع و تدینہ الذی یصدہ عن الكذب
و یمنعہ و الثانی انه لا عبرة بهذه المصلحة اذا قام الدلیل
علی حجة قول المبتدع و قبول روايته - یعنی لیس لنا ردّ
الحجج الشرعیة بمجرد النظر الی ما یبدو لنا من المصالح
العقلیة و ان لم یقم الدلیل علی ذلك فینبغی ان لا یقبل رواية
غیر الدعاة منهم کذلک

و الحاصل ان الدعوة لا دخل له و لا اثر فیما هنا ک
ثم قال فقد علمت بذک ان کل من لم یتهم فی الروایة فهو
مقبول و العدالة بالمعنی المذكور غیر معتبرة و انما المراد
من یتستجیز الكذب لنصرة المذهب

و نقل عن مقدمة الفتح الباری انه لا اثر للتضعیف مع الصدق
و الضبط

(اور ایسا ہی ہدایہ میں ہے جس پر حنفیوں کی چکی پھر رہی ہے اور یہ بڑی ساکت کنندہ دلیل ہے
مخالف پر اور کوہ طور سے ان پر بوجھل ہے

منج الوصول میں امام ابن کثیرؒ سے نقل کیا ہے کہ امام شافعیؒ نے کہا ہے میں اہل بدعت کی
شہادت قبول کرتا ہوں بجز فرقہ خطا بیہ کے اور امام شافعیؒ نے اس قول میں اہل بدعت اپنے

مذہب کی طرف بلانے والوں اور دوسروں میں فرق نہیں کیا۔

اور درحقیقت بھی ان میں فرق نہیں۔ یہ دیکھو بخاریؒ نے عمران بن حطان کی لے لی جس نے عبدالرحمن بن ملجمؒ مر دود قاتل امیر المؤمنین مرتضیٰؒ کی تعریف میں قصیدہ بنایا ہے اور یہ بڑا مذہب کی طرف بلانا ہے۔

صاحب منہج فرماتے ہیں کہ قبول روایت ثقات بہر حال داعی ہوں نہ ہوں یہی مذہب حق ہے جس سے کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں اور میں اس کی تحقیق ہدایۃ السائل میں کی ہے اور سید محمد ابراہیم مصنف عواصم و تنقیح وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ محدثین کے نزدیک بدعتی دعوت کنندہ کی حدیث مر دود ہے پر دلیل کی راہ سے مقبول ہونا قوی ہے بجز اس حدیث کے جو اس کی بدعت کی تائید کرے اور اس کے جھوٹ ہونے پر قرآن قوی ہوں اور اس روایت میں دوسرا راوی اس کے ساتھ نہ ہو۔

اور ایک جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ تاویلی کافروں کی روایت بہر حال مقبول ہونے پر اجماع ثابت ہو چکا ہے اور یہی مذہب جمہور اہل بیت کا ہے (پھر) جس نے ان کو رد کیا ہے اس کی دستاویز اتہام کذب ہے بدعت کے سبب سے اور جس نے قبول کیا ہے اس کی دلیل حسن ظنی بدون وجود نافع کے۔ اور ثقہ لوگوں کا اس پر اجماع نقل کرنا اور ان کے نہ ماننے سے علم حدیث و آثار کی بے کاری کا لازم آنا۔ چنانچہ اس بات کو وہ شخص جاننا ہے جو صحیحین کے راویوں سے کوشش کے ساتھ بحث کرتا ہے اور میں نے اس کو عواصم و علوم الحدیث میں کوب واضح کیا ہے۔

پھر صاحب منہج نے فرمایا ہے کہ جب عمران بن حطان قاتل امیر علیہ السلام کی حدیث کو مان چکے ہیں تو چاہیے کہ سبھی اہل بدعت کو جو راست گو ہوں قبول کر لیں داعی ہوں یا غیر داعی اور چاہے کہ عدالت رسی (جس میں بدعت کا نہ ہونا مشروط ہے) کی جڑھ کو اکھاڑ دیں جسکو محدثین نے جمار کھا ہے

اور صاحب منہج نے اس کی تائید میں ہدایۃ السائل میں عجیب عجیب مباحث ذکر کئے ہیں جو مراجعت کے لائق ہیں۔ اور کئی اہل بدعت کا نام لیا ہے جن سے آئمہ محدثین روایت لائے ہیں باوجود اس بات کے کہ وہ اہل دعوت سے ہیں۔

پھر صاحب منہج نے تنقیح الانظار سے نقل کیا ہے کہ صاحب تنقیح نے مانعین قبولیت روایت اہل بدعت و دعوت کنندگان کے دلائل بجز ان دو دلیلوں کے نہیں پائیں۔ اول یہ کہ شاید اہل دعوت

کی رغبت اپنی دعوت میں اور لوگوں کو مائل کرنے میں اس کو جھوٹ پر باعث ہو، دوئم یہ اس کی روایت لے لینے میں اس کی عزت پائی جاتی ہے۔ سو پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ یہ تہمت ضعیف ہے مبتدع کی (بزع خود) اس دینداری و پرہیزگاری کے مساوی نہیں ہے جو اس کو کذب سے مانع ہے۔ دوسری کا جواب یہ ہے کہ اگر مبتدع کی روایت حجت و مقبول ہونے پر دلیل شرعی قائم ہے تو اس مصلحت کا کچھ اعتبار نہیں اس لئے کہ دلائل شرعیہ کا ابطال مصلحہ عقلیہ سے جائز نہیں

اور اگر مبتدع کی روایت کے مقبول ہونے پر دلیل شرعی قائم نہیں تو چاہیے کہ روایت غیر داعی کی بھی قبول نہ ہو

خاص یہ کہ یہاں دعوت کا کچھ دخل و اثر نہیں پھر صاحب منج نے کہا تجھے اس بیان سے معلوم ہوا کہ راوی متمم بالکذب نہیں سو مقبول الروایت ہے اور عدالت بمعنی مذکور (جس میں بدعت کا نہ ہونا مشروط ہے) نا معتبر ہے اور مردود الروایت وہی شخص ہے جو نصرت مذہب کے لئے جھوٹ کو حلال جانتا ہے۔ اور مقدمہ فتح الباری سے نقل کیا کہ صدق و ضبط راوی کے ہوتے ضعیف کہنے کا کچھ اثر و اعتبار نہیں۔)

ان عبارات اصولیین و محدثین و مقلدین سے ہمارا مدعا یعنی مقبول ہونا روایت مبتدع کا (جسکو جمہور قبول رکھتے ہیں) ثابت ہوا اور بے دلیل ہونا کلام اہل شد و ذکا ان کے حق میں بخوبی معلوم ہوا۔ بلکہ علاوہ برآن مقبول ہونا روایت ان مبتدعین کا جن کو جمہور نہیں مانتے نیز ضمناً مبرہن ہو گیا اور واضح ہوا کہ بدعت کے سبب سے جس مبتدع میں (گو وہ ملقر بدعت اور داعی کیوں نہ ہو) کسی کو کلام ہے وہ کلام بلا دلیل ہے جس کا نہ ہونا شرط اشتہار نہیں ہے۔ بناء علیہ خروج حدیث جسی مبتدع صدوق و ضابط کا دائرہ صحت مقصودہ اشتہار سے ممکن نہیں۔ یہ کلام صفحہ ۱۶۴ سے یہاں تک وجہ ثبوت کذب دوم جناب مخاطب میں ہے۔

اب کذب ہونا کذب ثالث کا اور خارج ہونا قسم ثالث احادیث کا دائرہ صحیح مقصودہ اشتہار سے مدلل کیا جاتا ہے۔

اثبات کذب سوم

پس واضح ہو کہ یہی وجہ (جو قسم اول و ثانی کے عدم خروج کی وجہ ہے) خارج نہ ہونے قسم ثالث (یعنی تعلیقات صحیح بخاری - تعلیق بسند ذکر کرنا حدیث کا اور خود اس حدیث کو بھی کہتے ہیں جس کے شروع سند سے یا بلع یا کل راوی ذکر نہ کئے جائیں اور یہاں یہی معنی مراد ہیں) کے دائرہ صحت اتفاقی مقصودہ اشتہار سے بمقتضائے قید ثالث ہے اس لئے کہ تعلیقات صحیح بخاری کو عموماً مطلقاً نما نایا خاص کر اس کی تعلیقات صحیحہ کو قبول نہ کرنا قسم ثانی جرح (یعنی کلام بلا دلیل و جرح مبین بالثفیل) سے نہیں ہے بلکہ از قسم اول ہے جو پایہ اعتبار سے ساقط ہے۔ گو صدور اس کا ابن حزم سے نہیں اس کے اکابر سے کیوں نہ ہو۔

ہم امام ابن حزم کا اگرچہ امام و حافظ الحدیث و صفوة الحدیثین و اسوة المحققین نام رکھتے ہیں اور ضمیمہ اخبار سفیر ہند نمبر ۱۳ و ۱۴ مطبوعہ ممبئی و جون ۱۸۷۸ء میں بسط و تفصیل سے ان کی مدحت و ان کے اعداء (جو اعداء سنت ہیں) کی مذمت کر چکے ہیں، اور آئندہ بھی ان کی برأت و حمایت کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن با ایں ہمہ ہم ان کے ایسے معتقد نہیں جیسے شیعہ حضرت امیر المومنین علیؑ کے یا حنفیہ، امام ابوحنیفہؒ کے۔ یعنی ہم ان کو خطا سے معصوم نہیں جانتے جیسے شیعیان مرتضیٰ جناب مرتضیٰ کو معصوم جانتے ہیں و شیعیان نعمان، حضرت نعمانؒ کو بلکہ ہم ان کو ہمسر اور مجتہدین ابوحنیفہؒ و شافعیؒ و غیرہ کے سمجھتے ہیں جو صواب کے ساتھ خطا بھی کیا کرتے ہیں اور قاعدہ المجتہد یخطی و یصیب کی رسی میں بندھے ہوئے ہیں۔ پس ہم ابن حزمؒ کی صحیح بات کو مانتے ہیں اور اسپران کا احسان مناتے ہیں اور ان کی غلط بات کو دیوار سے مارتے ہیں اور یہی وصیت اس امام عالی مقام اور اس سے پہلے آئمہ کرام کی پاتے ہیں۔ اور اسی کو ان کی موافقت و متابعت خیال کرتے ہیں۔ یہی تو ہم میں اور حنفیہ یا شیعہ میں فرق ہے ورنہ وہ کون صاحب کبراء دین سے ہیں جن کو ہم نہیں مانتے یا مقتدائے دین و ایمان نہیں جانتے۔ بناءً علیہ ہم کلام ابن حزم کو تعلیقات صحیح بخاری میں کما ن لم یکن سمجھتے ہیں اور اس کو اجتہادی خطاؤں میں شمار کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہم نے اپنے پاس سے نہیں کہی اور اپنے بچاؤ اور مضمون اشتہار کے نبھاؤ کے لئے اب نہیں گھڑ لی بلکہ یہ ہم

سے پہلے سات سو برس کی بنی بنائی اور مانی منائی بات ہے اور سلف و خلف کے نزدیک مسلم چلی آتی ہے۔ اور طرفہ یہ ہے کہ جناب مخاطب مخفی کا بھی اس پر ایمان ہے گو اس مقام میں اس کا کتمان کیا ہے کہ خلاف ابن حزم تعلیقات بخاری میں ذکر کیا اور اس کا اپنے نزدیک بے اعتبار ہونا ظاہر نہ فرمایا۔ اب میں اقوال علماء سلف و خلف اس کی تائید میں لاتا ہوں اور جو بات میں نے کہی ہے ان سے نقل کر سنا تا ہوں۔

قال الامام ابن الصلاح في علوم الحديث المشهور بالمقدمة في نوع الحادي عشر التعليق الذي ذكره ابو عبد الله الحميدي في احاديث من صحيح البخاري قطع اسنادها قد استعمله الدارقطني من قبل صورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكمه ولا خارجاً من الصحيح - ولا التفات الى ابي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما اخرج به البخاري من حديث ابي عامر او ابي مالك الاشعري عن رسول الله ﷺ ليكون في امتي اقوام يستحلون الحرير و الخمر و المعازف من جهة ان البخاري او رده قائلاً فيه قال هشام بن عمار و ساقه باسناده فزع ابن حزم انه منقطع فيما بين البخاري و هشام و جعله جواباً عن الاحتجاج على تحريم المعازف و اخطاء في ذلك من وجوه و الحديث صحيح معروف الا تصال بشرط الصحيح - و البخاري قد يفعل مثل ذلك لكون ذلك الحديث معروفاً من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه و قد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسنداً و تصلاً و قد يفعل ذلك لغير ذلك من الاسباب التي لا يصحبها خلل الا نقطاع - انتهى

(ترجمہ: امام ابن الصلاح نے علوم الحدیث کی گیارہویں نوع میں کہا ہے تعلق جس کو امام حمیدی نے احادیث بخاری میں ذکر کیا اور اس سے پہلے دارقطنی نے اس کا نام تعلق رکھا یہ

بصورت منقطع ہے لیکن اس کے حکم میں نہیں ہے اور نہ خارج صحیح سے۔ حافظ ابن حزم ظاہریؒ کی اس بات کی طرف کہ اس نے بخاری کی تعلیق کو جو ابو مالک یا ابو عامر سے حرمت مزامیر میں مروی ہے رد کر دیا ہے کچھ التفات نہیں چاہیے۔

اس نے اس وجہ سے اس حدیث کو رد کیا ہے کہ بخاری اس کو بلفظ قال ہشام لایا پھر باقی اسناد کو چلایا۔ ابن حزمؒ نے اس کو بخاریؒ و ہشام کے بیچ میں منقطع سمجھا ہے اور اس باب کو اس دلیل کا جواب بنایا ہے جو اس پر حرمت مزامیر میں قائم کی گئی ہے۔ اور اس میں ابن حزم نے کئی وجہ سے خطا کی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے جس کا متصل ہونا بشرط صحیح معروف ہے اور امام بخاریؒ کبھی معلق بھی لے آتا ہے کہ وہ حدیث ثقہ لوگوں کے واسطے سے مشہور ہوتی ہے

اور کبھی اس لئے ایسا کرتا ہے کہ وہ حدیث اسی کتاب میں بسند متصل موجود ہوتی ہے، اور کبھی ایسا کام اور امورے سبب سے کرتا ہے جس کو خلل انقطاع کی مصاحت نہیں۔ ابن صلاح کا کلام تمام ہوا۔

و فصله الا ما م النووی فی شرح مسلم فقال:

قال ابو عمر و ابن الصلاح ما وقع فی صحیح البخاری و مسلم مما صورته صورة المنقطع لیس بالمنقطع فی خروجه من حیز الصحیح الی حیز الضعیف

و یسمی هذا النوع تعليقا سماء به الا ما م ابو الحسن الدارقطنی۔ و یدکره الحمیدی فی الجمع بین الصحیحین و غیره من المغاربة و هو فی البخاری کثیر جداً و فی کتاب مسلم قلیل جداً

ثم ذکر تعلیقات صحیح مسلم و عداها ثم قال ناقلًا عن ابن الصلاح و هكذا الامر فی تعلیقات البخاری بالفاظ جازمة مثبتة علی الصفة التي ذکرنا كمثل ما قال فيه قال خلاف او روى فلان او ذکر فلان او نحو ذلك۔ و لم یصب ابو محمد ابن حزم الظاہری حیث جعل مثل ذلك انقطاعاً قادحاً فی الصحة و استروح الی ذلك فی تقرير مذهبه الفاسد فی

اباحة الملاہی و زعم انه لم یصح فی تحریمها حدیث مجیباً عن حدیث ابی عا مرٍ او ابی مالک الا شعری عن رسول اللہ ﷺ لیکون فی امتی اقوام یستحلون الحریر و الخمر و المعازف .. الخ - فزعم انه و ان اخرجہ البخاری فهو غیر صحیح لان البخاری قال فیہ قال هشام ابن عمار و ساقه باسناده فهو منقطع فیما بین البخاری و هشام و هذا خطأ من ابن حزم من وجوه احدثها انه لا انقطاع فی هذا اصلاً من جهة ان البخاری لقی هشاماً و سمع منه و قد قررنا فی کتابنا علوم الحدیث انه اذا تحقق اللقاء و السماع مع السلامة من التدلیس حمل ما یروہ عنہ علی السماع بای لفظ کان

کما یحمل قول الصحابی قال رسول اللہ ﷺ علی سماعه منه اذا لم یظهر خلافة و کذا غیر قال من الالفاظ و الثانی ان هذا الحدیث بعینه معروف الا اتصال بصریح لفظ من غیر جهة البخاری -

الثالث انه و ان کان ذلك انقطاعاً فمثل ذلك فی الکتابین غیر ملحق بالانقطاع القادح لما عرف من عادتہما و شرطہما و ذکرہما ذلك فی کتاب موضوع لذكر الصحیح خاصة فلن یستجیز فیہ الجزم المذکور من غیر تثبیت و ثبوت بخلاف الانقطاع و الارسال الصادر من غیرہما انتهى - و هكذا فی منهج الوصول و غیرہ من کتب الاصول (ترجمہ: اور امام نوویؒ نے شرح مسلم میں اس کی تفصیل کی ہے اور کہا ہے کہ امام ابو عمر و بن الصلاحؒ نے فرمایا ہے کہ جو حدیثیں صحیح بخاری و صحیح مسلم میں بصورت منقطع وارد ہیں وہ صحت سے خارج ہو جانے اور ضعیف سے جاننے کے حکم میں منقطع سے ملحق و شامل نہیں ہیں اس قسم کو معلق کہتے ہیں یہ نام اسکا دارقطنیؒ نے رکھا ہے اور اس کو جمیدیؒ وغیرہ مغربی بھی لائے

ہیں۔ یہ تعلیقات بخاری میں نہایت کثرت سے ہیں اور مسلم میں عنایت قلت سے۔
پھر امام نوویؒ نے مسلم کی تعلیقات کو شمار کیا۔

پھر ابن الصلاحؒ سے ناقل ہو کر کہا کہ ایسا ہی حال ہے تعلیقات بخاری کا جو الفاظ جزم و یقین سے وارد ہیں جیسے قال فلان و روی فلان

اور ابو محمد بن حزم ظاہریؒ نے خطا کی ہے کہ اس انقطاع کو خارج از صحت ٹھہرایا ہے اور اپنے مذہب باطل اباحت مزامیر کے ثابت کرنے میں اس بات سے چین لیا اور یہ خیال کر لیا کہ حرمت مزامیر میں کوئی حدیث ثابت نہیں۔ اور حدیث ابو مالک یا ابو عامر اشعری کا (جو صحیح بخاری میں حرمت مزامیر میں مروی ہے) یہ جواب دیا کہ اگرچہ یہ حدیث بخاری نے روایت کی ہے پر یہ صحیح نہیں اس لئے کہ بخاری نے اس کی سند میں قال ہشام کہا ہے یعنی ہشام نے کہا، نہ یہ کہ ہشام نے مجھ سے کہا۔ سو یہ بخاری اور ہشام کے بیچ میں منقطع ٹھہرے

اور یہ امام ابن حزم کی کئی وجہ سے خطا ہے ایک وجہ یہ ہے کہ امام بخاریؒ کو ہشام سے ملاقات و سماع حاصل ہے اور ہم نے کتاب علوم الحدیث میں ثابت کر رکھا ہے کہ جب شاگرد اور استاد میں لقاء و سماع ثابت ہو اور تدلیس (یعنی بے سنی بات کو ایسی طرح نقل کر دینا کہ وہ سنی ہوئی معلوم ہو) سے وہاں سلامتی ہو تو ان کی روایت کو کسی لفظ سے ہو سماع پر محمول ہوتی ہے

چنانچہ اصحاب رسول اللہ ﷺ کا قال رسول اللہ ﷺ کہنا سماع پر محمول ہوتا ہے جب کہ اس کا خلاف خوب واضح نہ ہوا ایسے ہی اور الفاظ۔

دوسری وجہ کہ یہ حدیث بخاری کے سوائے اور طریق سے معلوم الاتصال ہے تیسری وجہ یہ کہ اگر اس کو انقطاع بھی فرض کر لیں تو یہ اس انقطاع سے ملحق نہیں ہے جو صحت کو توڑنے والا ہے۔ اس لئے کہ ان کی عادت و شرط معلوم ہے کہ یہ بدون تحقیق و ثبوت لفظ جازم استعمال نہیں کرتے بخلاف انقطاع و ارسال اور کتب کے کہ ان کے مصنفین کی یہ عادت معلوم نہیں۔ کلام نووی کا تمام ہوا۔ اور ایسا ہی منہج الوصول وغیرہ کتب میں ہے۔

یہ تو اقوال علماء سلف و خلف متضمن بے اعتباری کلام ابن حزمؒ کی تعلیقات صحیحہ بخاری میں ہیں رہا اثبات ایمان جناب مخاطب کا اس بیان سے سو آپ کی کتاب مدار الحق (جو درحقیقت اول سے آخر تک کذب و باطل سے مملو ہے اور اس مصرع کا مصداق: برعکس نہند نام زنگی کا نور) اس پر کافی شاہد ہے آپ نے اس کے صفحہ ۴۷۴ وغیرہ میں امام نووی و ابن

الصلا ح کی ان عبارات کو نقل کیا ہے اور بزعم خود بے اعتباری کل اقوال ابن حزم کو اس سے استنباط فرمایا ہے۔

حالانکہ ایک قول کی بے اعتباری ہونے سے کل اقوال کا بے اعتبار ہونا ثابت بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہوتو چاہیے کہ کسی مجتہد کی کوئی بات نہ مانیں اور خاص کر امام ابوحنیفہؒ کی ایک نہ سنیں کیونکہ ہر مجتہد صواب کے ساتھ خطا بھی کرتا ہے چنانچہ قاعدہ المجتہد یخطی و یصیب اس پر شاہد ہے۔

اور جناب امام ابوحنیفہؒ اس امر میں اور مجتہدین سے پیش قدم ہیں اور خاص ابن حزمؒ سے بھی بدرجہا سبقت رکھتے ہیں اس لئے کہ ان کو حدیث پر اطلاع کم ہوئی اور پچھلے مجتہدین و امام ابن حزم کو ان کی نسبت زیادہ۔ چنانچہ ضمیمہ اخبار سفیر ہندوستان نمبر ۱۱ مطبوعہ ۲۲ مارچ ۱۸۷۸ء میں اس کی تحقیقات بخوبی عمل میں آچکی ہے، بناء علیہ ان سے خطا و مخالفت احادیث صحیحہ زیادہ عمل میں آئی ہے اور دوسرے مجتہدین خصوصاً امام ابن حزم سے کم تر۔

اگر حضرت مخاطب یا کسی ان کے ہم مذہب کو اس سے طیش آوے تو وہ ابن حزمؒ کی خطاؤں اجتہادی کی فہرست لکھے اور ہم سے دو چند خطائیں اجتہادی حضرت امام ابوحنیفہؒ کی تفصیل بادلیل سن لے۔

بالجملہ خطاء جزئی سے خطا کلی استنباط کرنا شان علم و انصاف نہیں پر جناب مخاطب نے بے اعتباری اس کلام ابن حزمؒ پر ایسے مومن بلکہ مفتون ہوئے کہ اس سے اس کے جملہ اقوال کا ساقط الاعتبار ہونا استنباط فرمائے۔

پھر معلوم نہیں آپ بمقابلہ اشہار اپنے وہ بات بجگم آنکہ: دروغ گوئے را حافظہ نباشد، بھول گئے ہیں یا دیدہ دانستہ یہاں دھوکہ و مغالطہ کی چال اختیار کئے ہیں، بہر حال تعلیقات صحیح بخاری میں کلام ابن حزمؒ کے ساقط الاعتبار ہونے پر ہمارا اور جناب مخاطب کا اتفاق ہے۔ اور اسی پر علماء سلف و خلف کا وفاق ہے۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ علی العموم و الاطلاق تعلیقات بخاری کو نہ ماننا لائق لحاظ و اعتبار نہیں، تو پھر لائق اعتبار اس باب میں کون سا مذہب ہے؟ علی الاطلاق تسلیم یا کچھ اس میں تفصیل ہے۔

تو جواب اسکا یہ ہے کہ لائق اعتبار و اعتماد اس باب میں وہ تفصیل ہے جو حافظ امام شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانیؒ نے مقدمہ فتح الباری میں بیان فرمائی ہے اور اسی کتاب سے قسطلانی نے اپنی شرح بخاری کے مقدمہ میں نقل کی ہے۔

خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اولاً تعلیقات بخاری دو قسم ہیں۔ تعلق مرفوع (جو آنحضرت ﷺ کی طرف منسوب ہیں) تعلق موقوف (جو صحابہ یا تابعین تک پہنچتے ہیں)۔

پھر تعلق مرفوع ثانیاً دو قسم ہے۔ قسم اول وہ جو اسی کتاب میں دوسری جگہ باسند یا بے سند موجود ہے۔ قسم دوم وہ جو دوسری جگہ اس میں نہیں ہے۔

پھر قسم اول تقسیم دوم سے ثالثاً دو قسم ہے۔ اول وہ جو دوسری جگہ بسند موصول ہے دوم وہ جو دوسری جگہ بھی بے سند ہے۔

پس قسم اول تقسیم ثالث سے اس کا حکم تو ظاہر ہے کہ وہ تعلق نہ رہی یہاں اسکا بلاسند لانا کسی فائدہ کے واسطے ہے جیسے اختصار یا عدم تکرار وغیرہ۔

پھر قسم دوم تقسیم ثالث سے رابعاً دو قسم ہے۔ اول وہ جو بصیغہ جزم و یقین مروی ہے (جیسے قال فلان) دوم وہ جو بصیغہ تملیض (مشترک تعریف) وارد ہے۔

پس حکم احادیث قسم اول کا تقسیم رابع سے یہ ہے کہ وہ بخاری کی کلام سے صحیح معلوم ہوتی ہے پر وہ بنظر حال راویوں کے خامساً پھر دو قسم ہیں اول ملحق بشرط بخاری دوم غیر ملحق۔

پس قسم اول تقسیم خامس سے اس کا بسند موصول ملانا اس وجہ سے ہے کہ اس کے قائم مقام اور حدیث امام بخاری لاچکا ہے جس کے سبب سے اس کے باسند لانے کی حاجت نہیں رہی۔ یا یہ کہ اس کی سماع بخاری کو اپنے شیخ سے حاصل نہیں یا اس میں شک ہے یا وہ بطور مذاکرہ سنی ہے نہ بطور تحدیث۔

اور قسم دوم تقسیم خامس سے بشرط بخاری صحیح نہیں۔ ان میں بعضی حدیثیں اور محدثین کی شرط پر صحیح ہیں بعضی حسن لائق استدلال۔

قسم دوم تقسیم رابع سے یعنی جو بصیغہ تملیض موجود ہیں ان کی صحت بخاری کی کلام سے مستفاد نہیں لیکن واقعہ میں بعض ان میں سے صحیح ہیں بعض ضعیف۔

پھر قسم دوم تقسیم دوم سے سادساً چار قسم ہے اول صحیح اگرچہ بخاری کی شرط پر

نہیں دوم حسن سوم ضعیف جس کا جبر نقصان نہیں ہوا اور یہ قسم صحیح بخاری میں کم ہے جہاں اس کا ذکر ہے وہاں اس کا رد و تعقب بھی ضرور ہے۔ اور قسم دوم تقسیم اول سے سا بعداً دو قسم ہے اول صحیح جو بصیغہ جزم ہے دوم ضعیف جو بصیغہ تملیض ہے۔ ایسی احادیث کا وارد کرنا اصل مقصود مصنف و موضوع کتاب نہیں ہے بلکہ بطور استشہاد و استنباط ہے واللہ اعلم اس تفصیل سے بے اعتبار ہونا مجمل کلام کا عموماً تعلیقات بخاری میں دوبارہ ثابت ہوا اور حکم تعلیقات بخاری بھی معلوم ہو گیا۔

الحاصل تعلیقات بخاری میں عموماً کلام قسم ثانی جرح سے نہیں ہے بلکہ از قسم اول ہے جو راقم (صاحب اشتہار) وغیرہ محدثین کے نزدیک پایہ اعتبار سے ساقط ہے اور بناء علیہ خروج تعلیقات بخاری دائرہ صحیحہ اتفاقی مقصودہ صاحب مشہر سے بحکم قید ثالث ناممکن ہے۔

اس سے کذب سوم حضرت مخاطب کا مبرہن ہوا۔ اب بقیہ کذبات جناب پر ناظرین کو مطلع کیا جاتا ہے۔

اثبات کذب چہارم

آپ کا یہ دعویٰ کہ قید سادس احتراز ہے آیات و احادیث ظاہرہ سے جو قطعی الدلالۃ نہیں۔

دلیل کذب ہونے اس دعویٰ کی بھی ویسی ہے جو دعویٰ سابقہ کے کذب ہونے پر گزری وہ یہ کہ میں مراد اپنی اس قید سے ایسی ظاہر کر چکا ہوں جس کے رو سے آیات و احادیث ظاہرہ سے احتراز ممکن نہ ہو۔ اور وہ بمقتضائے قید سادس خارج آیات و احادیث مطلوبہ و مقصودہ اشتہار ہونہ سکیں۔

پھر میری اس قید کو باوجود ظہور اس کے معنی و مراد کے باعث احتراز ان آیات و احادیث کا ٹھہرانا اور مجھے ان کی قبولیت کا منکر بنانا دروغ بے فروغ نہیں تو کیا ہے اب میں اپنی اس کلام کو نقل کرتا ہوں جس میں وہ مراد ظاہر کر چکا ہوں۔ ضمیمہ اخبار سفیر ہندوستان مطبوعہ ۷ جولائی ۱۸۷۷ء میں (جس کا ایک ٹکڑا پچھلے دعویٰ کی تکذیب کے لئے نقل ہو چکا ہے) میں نے ان الفاظ سے یہ مراد ظاہر کی ہے:

مراد میرے لفظ (قطعی الدلالت) سے یہ ہے کہ اس میں احتمال خلاف با دلیل کا نہ ہو۔ نہ یہ کہ وہ کسی وجہ سے محتمل خلاف نہ ہو تو توضیح وغیرہ کتب اصول فقہ میں لکھا ہے کہ قطعی کے دو معنی ہیں اول یہ کہ اصلاً محتمل خلاف نہ ہو۔ دوم یہ کہ احتمال خلاف ناشی از دلیل نہ رکھے سو ان معنی ثانی کر ظاہر و نص و مثل اسکے سبب قطعیات سے ہیں اور ایسی قطعیات مسائل خلافیہ میں صدہا موجود ہیں۔

تو دیکھو قید قطعی الدلالت کا آیات و احادیث ظاہرہ کو شامل ہونا منطوق صریح میری اس کلام کا ہے پھر میری اس قید کو اس کے خلاف پر حمل کرنا: دروغ گوئم بر روئے تو، کا مصداق نہیں تو کیا ہے۔ اور یہ کیا دلاوری اور کیسی دلیری و بہادری ہے۔ میں نے ایسی ایسی دلیریاں جناب کی دیکھ کر رسالہ اشاعت السنہ کے صفحہ ۱۵۷ میں بضمن تمہید آپ کے حق میں کہا ہے کہ آپ ایسے شیر بہادر ہیں کہ عقل و نقل دونوں سے لڑتے ہیں۔ سو یہاں آپ کی وہ بہادری خوب ظاہر ہوئی۔ اگر آپ کچھ عقل و نقل سے یہاں ڈرتے، تو یہ دلیری نہ کرتے۔ بلکہ یہ خیال فرماتے کہ جس حالت میں صاحب اشتہار اپنی مراد قید سا دس سے ایسے ظاہر ظاہر کر چکا ہے جن سے آیات و احادیث ظاہرہ کا شمول اس قید میں اور دخول آیات و احادیث مطلوبہ اشتہار میں تین و منصوص ہے تو پھر میرے اس کذب کی طرف کون کان رکھے گا۔ اور اگر میرے کذب اور ضمیمہ اشتہار مطبوعہ ۷ جولائی ۱۸۷۷ء کو کوئی دیکھے گا تو مجھے کیا کہے گا۔

اثبات کذب پنجم

کذب پنجم جو پچھلے اکاذیب کی فرع ہے اور مرتبہ اعلیٰ تر و یر تک پہنچا ہوا (جس کے سبب اس کو انتہی الاکاذیب کہا جاوے تو بجا ہے) آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ معنی کلام مذکور (صاحب اشتہار) کی یہ ہوئے کہ کوئی مسئلہ شرعیہ ثابت نہ ہو گا مگر ساتھ آیت یا حدیث صحیح کے جس کی صحت میں کسی کو کلام نہ ہو اور یہ آیت اور حدیث نص صریح قطعی الدلالت ہو یعنی کوئی دلیل شرع میں معتبر نہ ہوگی جب تک اس میں جمیع قیود مستموجود نہ ہوں۔

دلیل کذب ہونے اس دعویٰ کی یہ ہے کہ اولاً تو بناء اس کی ان مفتریات

پر ہے جو اکاذیب سابقہ میں جناب مخاطب سے عمل میں آئی ہیں اور قیود اشتہار کے مفاد و اغراض کے بیان میں سرزد ہوئی ہیں۔

اور جب کہ ان مفتریات کا کذب ہونا مدلل و مبرہن ہو چکا ہے اور بخوبی ثابت ہو گیا ہے کہ قیود اشتہار کا مفاد وہ نہیں جو آپ نے سمجھا ہے اور ان قیود سے جملہ ان آیات و احادیث سے احتراز ممکن نہیں جن سے احتراز آپ کے خیال فاسد میں سما گیا ہے، تو اب اس کذب کا جو اکاذیب سابقہ کی فرع ہے اثبات باقی نہیں رہا اور اگر کسی کو بنظر مفاد و اغراض بعض قیود کے (جن سے ہم نے تعرض نہیں کیا) اس کا کذب ہونا بیان سابق سے سمجھ میں نہ آوے تو اس کے لئے یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ کسی مسئلہ شرعیہ کا بدون آیت یا حدیث قطعی الدلالتہ نص صریح کے ثابت نہ ہونا اور کسی دلیل شرعی کا بدون تحقیق قیود سے اشتہار کے معتبر نہ ہونا (جس کو مخاطب نے میرے کلام کا معنی ٹھہرایا ہے) میرے کلام اشتہار کا نہ منطوق ہے نہ مفہوم۔ یعنی نہ اسکے صریح الفاظ سے ثابت ہے نہ اس کے معنی سے مفہوم ہو سکتا ہے۔

میں نے تو سوائے دس مسائل کے کسی مسئلہ کا ذکر نہیں کیا اور نہ سوائے دلائل ان دس مسائل کے اور دلائل سے تعرض کیا ہے کہ ایسے ہوں اور اس شرط سے پس پس میرے دس مسائل کو کل مسائل (جن سے کوئی مسئلہ شرعیہ خارج نہ ہو) قرار دینا اور انہیں دس مسائل کے قیود و دلائل کو جملہ دلائل شرعیہ کے قیود بنا لینا کذب نہیں تو کیا ہے؟

ہاں اگر میں بلا تحدید و تعدید مسائل ان قیود کے ساتھ دلائل پوچھتا یا جملہ مسائل و جمیع دلائل کا لفظ بولتا تو آپ کا یہ حاصل بیان کرنا کذب نہ ہوتا۔ اور جب کہ میں نے سوائے مسائل عشرہ معدودہ اور ان کے دلائل محدودہ کے کسی مسئلہ یا دلیل سے تعرض نہیں کیا تو پھر یہ کذب کہ کوئی مسئلہ اور کوئی دلیل بدون قیود سے مقبول نہیں میرے کلام کا حاصل کیونکر ٹھہرایا۔

اگر کوئی سوال کرے کہ یہ تو مانا کہ یہ حاصل معنی جو مخاطب نے بیان کیا ہے کہ کوئی مسئلہ اور کوئی دلیل شرعی بدون قیود سے معتبر و مقبول نہیں تمہاری کلام کا منطوق نہیں لیکن مفہوم نہ ہونا کیونکر مانا جاوے تمہارے کلام کی قیود سے بطور مفہوم مخالفت سمجھا جاتا ہے کہ ان آیات و احادیث جن میں وہ قیود نہ ہوں تمہارے نزدیک معتبر و

مقبول نہیں اسی واسطے تم نے وہ قیدیں لگائیں ہیں اگر تمہارے نزدیک ہر طرح کی آیات و احادیث مقبول ہوتی تو یہ قیدیں کیوں لگاتے۔
تمثیل: جیسے کوئی کسی دکاندار سے کہے کہ:

سفید مصری ہو تو دو،

اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ وہ سرخ مصری کا طالب نہیں اور اس کو وہ منظور نہیں رکھتا۔

تو اس کے جواب تین ہیں۔ اول یہ کہ مفہوم مخالف وہاں لیا جاتا ہے جہاں ذکر قیود کسی چیز سے بدون نفی و اظہار نا منظور ہے اس چیز کی خالی از قید اور کوئی غرض نہ ہو۔ بلکہ یہی مقصود وہاں نظر آوے کہ متکلم نے یہ قید اس لئے لگائی ہے کہ اگر اس قید سے یہ شے خالی ہو تو میرے نزدیک وہ مرتب اور میری وہ مراد نہیں اور جہاں یہ مقصود نہ ہو بلکہ ذکر قیود سے کچھ اور فوائد نظر آویں تو وہاں مفہوم مخالف لینا کسی کے نزدیک جائز نہیں

تمثیل: ایک شخص کے پاس ایک مصری ہے جس کو وہ سفید سمجھتا ہے اور استعمال میں لاتا ہے اس کو کوئی دکاندار یہ کہے کہ جو میرے پاس مصری ہے وہ اس سے زیادہ سفید ہے پس اگر وہ شخص اس دکاندار کے جھوٹا کرنے کو یا اپنی مصری کی سفیدی ثابت کرنے کو یہ کہے کہ اس سے سفید مصری ہو تو لاؤ تو اس سے کوئی عاقل یہ نہ سمجھے گا کہ یہ شخص اپنی مصری کو سفید نہیں جانتا یا اور کسی مصری کو جو اس کے برابر سفید ہو، سرخ سمجھ کر منظور نہیں رکھتا۔ شہادت:

قال صاحب التوضیح

و شرط ان لا یظہرہ او لو یتہ و لا مساواتہ و لا خرج مخرج العادة و لا یكون لسؤال او حادثة او علم المتکلم بان السامع بجهل هذا الحكم المخصوص۔ انتہی

و قال صاحب التلویح و شرطوا لمفهوم المخالفة الشرائط التي اوردھا المصنف ههنا و قالوا فی آخر الشرائط او غیر ذلك مما یقتضی تخصیص المنطوق بالذکر۔ فعلم ان شرط

مفہوم المخالفة ان لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذکر فائدة غير نقي الحكم المسکوت عنه و المصنف حصر الشرايط في المعدودات و سکت عن تعميمها ليتمكن من الاعتراض على دليلهم في مفهوم الصفة و الشرط بايراد صور يوجدها فيها الشرايط المعدودة مع عدم نفي الحكم عن المسکوت عنه

(ترجمہ: صاحب توضیح نے کہا ہے کہ شرط مفہوم مخالف کی ۱۔ یہ ہے کہ جس چیز سے بذکر قید یا شرط یا وصف کے متکلم نے سکوت کیا ہے اس کا مذکور و منطوق کے مساوی یا اس سے اولی ہونا معلوم نہ ہو۔ ۲۔ اور نہ وہ بطور عادت زبان سے نکلی ہو۔ ۳۔ اور نہ اس کا ذکر یا تخصیص کسی سوال اور اتفاقی واقعہ کے سبب سے ہو۔ ۴۔ اور نہ مخاطب کے اس چیز سے بے خبر ہونے کے سبب اس کے جتلانے کے لئے بولی گئی ہو۔ کلام صاحب توضیح کا ہو چکا۔

صاحب تلوتح نے کہا ہے کہ شافیہ نے مفہوم مخالف کے لئے وہ شرطیں کی ہیں جو مصنف نے ذکر کی ہیں (یعنی شروط اربعہ مذکورہ) اور ان شروط کے اخیر میں یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یا اور شرطیں اس کے سوائے جو باعث تخصیص ہو سکیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مفہوم مخالف کی (عام) شرط یہ ہے کہ سوائے نفی شے غیر مذکور کے اور کچھ فائدہ ذکر قید یا شرط یا وصف کسی چیز سے ظاہر نہ ہو۔

اور مصنف نے شرائط مفہوم مخالف کا ان (چار) شرطوں معدودہ میں حصر کیا اور اس کے عموم سے سکوت فرمایا تاکہ وہ ان کی دلیل پر جو مفہوم صفت یا شرط میں وہ لاتے ہیں اعتراض کرنے پر قادر ہو اور ایسی صورتیں بتا دے جس میں وہ چاروں شرطیں متحقق ہیں پھر حکم نفی موجود نہیں۔ کلام صاحب تلوتح کا ہو چکا۔

قلت و الاعتراض الذی اوردہ علی دليلهم ما قال فی صفحه ۱۴۱ و عندنا لا يدل لان موجبات التخصيص لا تنحصر فيما ذکر الی ان ذکر امثلة لذلك

میں (مترجم محمد حسین بٹالوی) کہتا ہوں کہ وہ اعتراض جو صاحب توضیح نے ان کی دلیل پر وارد کیا ہے یہ ہے جو توضیح کے صفحہ ۱۴۱ میں لایا ہے کہ ہمارے (یعنی حنفیہ کے) نزدیک کسی چیز کا صفت کے ساتھ مقید و مخصوص کرنا نفی غیر موصوف پر دلالت نہیں کرتا

ہے اس لئے کہ تخصیص کی یہی وجوہ نہیں جو قائلین مفہوم نے ذکر کئے ہیں بلکہ اور بہت وجوہات ہیں جن سے نفی حکم متصور نہیں۔ ہمارے بیان کی شہادت میں عبارت توضیح شاہد کافی ہے اور ہماری تمثیل کی تائید میں شرط سوم موید وافی، اور اخیر فقرہ توضیح کا کہ موجبات تخصیص منحصر نہیں ہوتی اور بھی شافی۔

اور اگر اس میں کسی کو جائے کلام ہو، تو عبارت تلویح تو اس شہادت میں صریح ہے جس میں کسی کو دم مارنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایسا ہی مسلم الثبوت وغیرہ میں ہے جو حنیفوں کے نزدیک مسلم الثبوت، گویا اسم با مسمیٰ ہے۔ بنا براس قاعدہ کے بجواب سائل کہا جاتا ہے کہ جس حالت میں ہمارے قول و فعل سے منظور و معمول بہ ہونا بعض ان دلائل کا جن سے بحکم قیود ستہ ہم کو منکر سمجھا گیا ہے ثابت ہے اور ہماری تقریرات و تحریرات سے جو ہمیشہ چھپ کر شہرہ آفاق ہوتی ہیں، ہمارا قبول کرنا اور معمول بہ ٹھہرانا احادیث صحیحہ مختلف الصحیحہ کو۔ و احادیث حسنہ کو جن کے مقابل صحیح نہ ہو بلکہ احادیث ضعیفہ کو جن کے مقابل حسن نہ ہو۔ اور آیات و احادیث ظاہرہ کو جو بدلائل قویہ مصروف عن الظاہر نہ ہوں اور عموماً آیات و احادیث ظنی الدلالة کو جن کے مقابلہ میں کوئی قطعی الدلالة متحقق نہ ہو و علیٰ ہذا القیاس معلوم و متیقن ہے تو پھر ہماری ان قیود سے مفہوم مخالف لینا اور ہم کو منکر معتبری و منظوری عموماً ان دلائل کا جن میں وہ قیود متحقق نہیں ٹھہرانا کب جائز ہے۔

اور اگر کوئی ان کی طرف سے یہ عذر کرے کہ قیود اشتہار سے سوائے نفی قبولیت و منظوری دلائل خالی از قیود کے اور کوئی فائدہ نظر نہیں آتا اگر ہے تو بتلاؤ ورنہ اسکا مفہوم مخالف سمجھنے والوں کو معذور سمجھو، تو اس کا دفعیہ یہ ہے کہ فواید تو ان قیود کے ایسے ہیں کہ ادنیٰ مشتغل بالحدیث تک روشن ہیں اور طرفہ یہ کہ ہماری تحریرات میں خصوصاً ضمیمہ ۷ جولائی ۱۸۷۷ء اور اس تحریر کے اسی مقام میں جہاں اب قلم چل رہا ہے موجود ہیں۔ باایں ہمہ کسی کو نظر نہ آوے تو کس کا قصور ہے:

گر نہ بیند بروز شپر چشم
چشمہ آفتاب راچہ گناہ

اور اس جبلی قدرتی کور باطن کا بجز اس کے کہ ہم اس کے لئے دعا خیر کریں

اور کیا علاج ہے۔

رہی یہ بات کہ ثبوت مسائل مذکورہ کا ساتھ قیود کے یا نہیں، اور یہ بات کہ اگر کچھ فائدہ ہے تو بتاؤ، سو یہ بات لائق جواب نہیں۔ ہم قیود کے فوائد نہیں بتلاتے اور نہ بتلائیں گے جب تک کہ ہمارے مخاطبین اپنی ناہمی کے معترف نہ ہو جاویں۔ یا کوئی ایسا قانون بتاویں جس کے حکم سے وہ اس مطالبہ کا حق رکھتے ہیں اور جواب پر مجبور کر سکتے ہیں۔

میں پہلے بھی تتمہ اخبار سفیر ہند مطبوعہ ۱۸ مئی میں (جو بمقابل مولوی رحیم بخش صاحب امام مسجد فتح پوری دہلی کے تحریر ہو کر شائع ہوا ہے) کہہ چکا ہوں اور اب پھر کہتا ہوں کہ مناظرہ میں احد الفریقین اپنی کلام میں کئی قیود لگاتا ہے اور کئی مقدمات جماتا ہے۔ فریق ثانی کو کہاں پہنچتا ہے کہ ان قیود و مقدمات کی اغراض و مفادات اس سے پوچھے۔ اور اس پر کب واجب ہے کہ اپنی اغراض کو قبل حصول ظاہر کر دے۔ بناء علیہ کوئی فوائد قیود مجھ سے پوچھ ہی نہیں سکتا اور اس سوال کے جواب کا استحقاق نہیں رکھتا۔ ہم اس مقام میں مولوی رحیم بخش صاحب موصوف بالا کا شکر یہ ادا کرتے ہیں اور ان کی منصف مزاجی کے قائل ہوتے ہیں اس لئے کہ جب انہوں نے مجھ سے ایک ایسا ہی سوال کیا تو میں نے ان کو ۱۸ مئی ۱۸۷۸ء میں یہی جواب دیا پھر دو بارہ ۱۵ جون ۱۸۷۸ء کو التماس کیا کہ ایسے سوالات آپ تحریر میں نہ لائیں بلکہ میرے سوالات کا جواب ہو سکے تو تحریر فرمائیں ورنہ سکوت اختیار کریں اور ان آیات پر کار بد ہو جاویں

آنا نکہ چشم بر گل تحقیق وا کنند
از ہر چہ فہم رنگ نگیرد حیا کنند
در مجتہ کہ غیر نموشی علاج نیست
پر ہرزہ است تکیہ بچون و چرا کنند

پس مولوی صاحب موصوف نے میری یہ تحریر دیکھ کر سکوت اختیار فرمایا اور باوجود اشتعالک بعض نا عاقبت اندیشوں کے پھر قلم ہاتھ میں نہ لیا۔ ہم اس سے ان کی دانائی و انصاف مزاجی استنباط کرتے ہیں اور دل سے ان کا شکر یہ ادا کرتے ہیں۔ کاش ہمارے دوسرے مخاطبین بھی ان کا اقتداء اختیار کریں اور ایسے بے استحقاق سوالات

اور کج بجشی سے باز آویں۔

جواب دوم: ہم نے فرض کیا اور مان لیا کہ مفہوم مخالف یہاں لیا جاسکتا ہے و لیکن لینا اور اعتبار کرنا اس کا بنا بر مذہب امام شافعی کے ہو سکتا ہے نہ بنا بر مذہب حنفیہ کے جو اس کو بعض صورتوں میں مستلزم کفر سمجھتے ہیں۔

صاحب توضیح (جو شرح وقایہ کے مصنف ہیں اور اعیان حنفیہ سے) فرماتے ہیں:
و عندنا لا یدل و الا یلزم الکفر و الکذب فی محمد رسول
اللہ و زید موجود۔ (کسی چیز کا نام لے کر اس پر کوئی حکم لگانا دوسری چیزوں میں
اس حکم کے نہ ہونے پر ہمارے نزدیک دلالت نہیں کرتا۔ یہ ہو تو محمد رسول اللہ کہنے سے کفر لازم
آوے کیونکہ اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کے سوائے اور کوئی رسول نہیں۔ ایسا ہی
زید موجود کہنے سے کفر لازم آوے اس لئے کہ اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ زید کے سوائے اللہ
تعالیٰ بھی موجود نہیں)

اور جس حالت میں ہمارے مخاطبین حنفیہ ہیں سو بھی ڈبل حنفی کہ ترک تقلید
مذہب حنفی کو حرام قریب بکفر جانتے ہیں تو پھر وہ کس طرح مفہوم مخالف لے سکتے ہیں
اور کیونکر مرتکب دو جرم سنگین کے ہو سکتے ہیں ایک التزام امر مستلزم کفر دوم ترک تقلید کہ
جو بزعم ان کے قریب کفر ہے۔

الغرض مفہوم مخالف ہماری کلام کا اگر لے سکتے ہیں تو شافعی یا کوئی مجتہد فی
المذہب لے سکتا ہے نہ ہمارے مخاطبین۔

تمثیل: اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے سفید مصری دو تو اس کلام سے سرخ مصری کا
مراد و پسند خاطر اس شخص کا نہ ہونا وہی سمجھ سکتا ہے جو سفید کہنے سے سرخ کی نفی کا یقین
کر سکتا ہے اور ایسے الفاظ کے اپنے محاورہ میں ایسے معانی کر لیا کرتا ہے اور جو مدت
العمر سرخ و سفید میں تمیز نہ کرے اور ایک کے اطلاق سے دوسرے کی نفی سمجھنے والوں کو
احتمق یا کافر بتلاوے وہ اس شخص کی سفید مصری مانگنے سے سرخ مصری کا مطلوب ہونا
کہاں نکال سکتا ہے۔

جواب سوم۔ ہم نے یہ بھی فرض کر لیا اور مان لیا کہ ہمارے مقابلہ کے لئے
تھوڑی دیر کے واسطے یہ لوگ بحکم: گرضورت بود روا باشد، التزام کفر بھی کر لیں گے

اور ترک تقلید پر فتویٰ جواز لگاویں گے اور اس کلام کا مفہوم مخالف لینے کو شافعی بن جاویں گے و لیکن پھر بھی ان کا کام نہیں بنے گا اور عموم اس مفہوم کا بہ نسبت دلائل مسائل غیر اشتہار ہرگز ثابت نہ ہوگا یعنی باوجود اعتبار کرنے اور لے لینے مفہوم مخالف ہماری قیود کے یہ امر ثابت نہ ہوگا کہ صاحب اشتہار جملہ مسائل شرعیہ کے جمیع دلائل کو جو ان قیود سے خالی ہوں نہیں مانتا۔

یہ اسلئے کہ جیسے مفہوم مخالف قیود سے نامنتظوری و بے اعتباری دلائل خالی از قیود کے ثابت ہوتی ہے ویسی ہی مفہوم مخالف تعیین عدد مسائل سے (جو دس ہیں اور انہیں کے متعلق یہ اشتہار ہے) یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ صاحب اشتہار سوائے مسائل عشرہ کے اور مائل کے دلائل نہیں پوچھتا اور نہ ان میں ان قیود کو ملحوظ و مشروط ٹھہراتا ہے۔

الغرض مفہوم قیود لیں گے تو مفہوم عدد مسائل بھی ان کو لینا پڑے گا۔ اور اگر مفہوم عدد مسائل چھوڑ دیں گے تو مفہوم قیود بھی چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ممکن نہیں کہ مفہوم قیود کو لا تقر بوا الصلوٰۃ کی مثل سمجھ کر لے لیں اور مفہوم عدد مسائل کو و انتقم سکاری خیال کر کے چھوڑ دیں۔

تمثیل: اگر کوئی شخص کہے کہ اس وقت اس دوا یا اس برتن میں سفید مصری ڈال دو تو اس میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سفید مصری کہنے سے سرخ مصری کی نامنتظوری مراد ہے اور اس کے محل برتن یا دوا یا وقت کی تخصیص سے کچھ مراد نہیں ہے۔ اور اس شخص کے نزدیک سرخ مصری کسی وقت کسی دوا میں استعمال کرنے یا کسی برتن میں ڈال دینی جائز و منظور نہیں۔

حاصل جو بات ثلاثہ کا یہ ہوا کہ ہمارے قیود اشتہار سے اولاً مفہوم مخالفت کا لینا (عبارت اگلے شمارے میں مسلسل چل رہی ہے۔ بہاء)

نمبر دہم اشاعت السنہ

(اشاعة السنة النبوية على صاحبها الصلوة و التحية -

جس میں بقیہ و خاتمہ جواب اس تحریر کا ہے جس کو میاں محمد شاہ صاحب مقیم دہلی نے بجواب مسألی عشرہ مشہورہ

۱۹ مئی ۱۸۷۷ء تالیف کیا

اور خلاف واقعہ میاں محمد یوسف صاحب کے نام سے شائع کرایا۔

مخانب ابو سعید محمد حسین لاہوری عفی اللہ عنہ

۲۰ ذی الحجہ ۱۲۹۵ھ - ۱۵ دسمبر ۱۸۷۸ء

مطبع افضل المطابع لاہور میں طبع ہوا)

درست نہیں اور وہاں شرط مفہوم مخالفتہ متحقق نہیں۔

ثانیاً اگر اس کو درست بھی مانا جاوے تو مخالفین ہپا بندی مذہب اس کو لے نہیں سکتے۔
ثالثاً۔ اگر مذہب چھوڑ کر اسکو لے بھی لیں تو اس سے ان کا کام نہیں بنتا یعنی ایسا عموم اس مفہوم کا جو دلائل مسائل غیر اشتہار کو بھی شامل ہو ثابت نہیں ہوتا۔

یہاں ہمارے زیرک مخاطبین کو یہ شبہ نہ گذرے کہ مفہوم کا تو عموم معتبر ہے چنانچہ سوائے غزالی کے اور شافعیوں کا مذہب اس لئے کہ ہم کو اس عموم سے انکار نہیں جو مفہوم کے لوازم سے سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے تو ان افراد کی نسبت عموم کا انکار کیا ہے جس کا افراد عام نہ ہونا الفاظ منطوق سے ثابت ہے و لیکن ان باتوں کے سمجھنے کو فہم کا ہونا شرط ہے سو تقلید کے آس پاس کہاں پھٹک سکتا ہے۔

اس بیان سے ثابت ہوا کہ جیسے نا منظور و غیر مقبول ہونا جملہ دلائل جمیع مسائل شرعیہ کا ہمارے منطوق اشتہار سے ثابت نہیں ہوتا ایسے ہی اس کے مفہوم مخالف سے بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اور مخالف کا اس بات کو ہمارے اشتہار کا مطلب بنانا سراسر کذب ہے جس پر پابند عقل نقل جرات نہیں کر سکتا۔

یہ بات بھی ایسی ہے جس کو ہم مابین اپنے اور اپنے مخاطب کے مابہ الفصل ٹھہراتے ہیں اور اس میں عموماً ناظرین سے (گو وہ کسی مذہب یا ملت کے ہوں) انصاف چاہتے ہیں۔ اس میں اگر ناظرین کذب جناب مخاطب کا تسلیم کریں تو مجھے آئندہ ایسے بے باک و بے ضبط کے خطاب سے معافی دیں اور اگر ناظرین یا مخاطبین مضمون کذب پنجم کی راستی ثابت کر دیں تو مجھ سے اپنے مذہب و کمال علم کا اقبال کرا لیں یا فقط اسی ایک بات پر سو روپہ نقد انعام لیں یہ بات میں علی الاعلان کہونگا اور اس میں ایک اشتہار بھی دوںگا۔

اثبات کذب ششم

کذب ششم جو منتہی الا کا ذیب کا نتیجہ ہے جناب کا یہ دعویٰ ہے کہ موجب یعنی حکم و مفاد قول صاحب اشتہار کا یہ ہوا کہ ۳۱ حصہ اسلام کے ۳۲ حصہ سے باطل ہو گئے جس کی تفصیل حاشیہ کاغذ ہذا پر موجود ہے۔

دلیل کذب ہونے اس کذب کی یہ ہے کہ یہ کذب نتیجہ اور فرع کذب پنجم (منتہی الا کا ذیب) کی ہے یعنی اگر مضمون کذب پنجم (کہ صاحب اشتہار کے نزدیک کوئی دلیل شرعی کسی مسئلہ کے بدون قیود مستہ مقبول و معتبر نہیں) صحیح و سچا ہو تو بزعم مخاطب ۳۲ حصہ دین سے ۳۱ حصہ باطل ہوتے ہیں۔

اور جس حالت میں کذب ہونا اس مضمون کا ہم ایسا ثابت کر چکے ہیں جس کے خلاف کے ثبوت پر ہم سو روپہ انعام دینا مان چکے ہیں تو پھر بطلان ان سب حصوں کا کہاں متصور ہے اور اس کو بجز کذب شنیع و بہتان قبیح کوئی کیا کہہ سکتا ہے اور جو تفصیل بمنزلہ دلیل اس کذب کے آپ نے حاشیہ میں تحریر فرمائی ہے وہ بجائے خود مجموعہ اکاذیب ہے جس کا کذب ہونا عنقریب ثابت کیا جاتا ہے۔

اثبات کذب ہفتم

کذب ہفتم آپ کی وہ تفصیل ہے جو اخیر تحریر میں بطور حاشیہ تسطیر ہوئی ہے۔ یہ تفصیل کئی اکاذیب پر مشتمل ہے جن کی رو سے اس کا لقب ام الا کا ذیب مقرر کیا گیا ہے اور ان کا بیان نمبر وار قلم میں آتا ہے۔

۱۔ آپ کا دین اسلام کے ۳۲ حصے فرض کرنا اور قیاس و اجماع کے مطلوب نہ ہونے سے ۱۶ حصہ کا باطل ٹھہرانا اگر ایسا فرض مجرد ہے جس کے مفروض کا وجود نہیں جیسے کوئی زمین کو اوپر فرض کر لے اور آسمان کو نیچے تو ایسے فرض پر کوئی واقعی حکم لگایا نہیں جاسکتا۔ مثلاً فوقیت مفروضہ زمین کے منکر کو بے عقل اور منکر امر واقعی نہیں کہا جاتا۔ پس آپ کا ایسے فرض حکم لگانا یعنی ہم کو منکر دلائل مسائل دین ٹھہرانا کوئی محل نہیں رکھتا اور اس کو بجز کذب کچھ نہیں کہا جاتا اور اگر یہ فرض ایسا ہے جس میں واقعیت کو بھی لگاؤ ہے اور یہ

دعویٰ ہے کہ واقعہ میں دین اسلام ۳۲ حصہ ہے تو بھی اس میں صدق کی بو نہیں ہے ۳۲ حصہ پر منقسم ہونا دلائل کا نہ انواع دلائل کی نظر سے ثابت ہے، نہ افراد و خصوصیات دلائل کی رو سے۔

انواع دلائل چار سے زیادہ نہیں: ۱۔ کتاب اللہ - ۲۔ سنت رسول اللہ ﷺ - ۳۔ اجماع - ۴۔ قیاس۔ ان دلائل میں سے گو دو اخیر کے دلیل ہونے میں نزاع ہے و لیکن چار سے زیادہ دلائل نہ ہونے میں کسی کو نزاع نہیں۔

اور ان انواع کے اقسام (جیسے کتاب اللہ و سنت کا کئی قسم ہونا متواتر و مشہور وغیرہ و علیٰ ہذا القیاس) بھی ۳۲ حصہ میں محصور نہیں ہیں اور ان انواع کے افراد تو ہزاروں تک پہنچتے ہیں جو صد ہا آیات ہیں اور ہزار ہا احادیث اور بیسیوں اجماع اور سینکڑوں قیاس۔

پس آپ کا دلائل کو ۳۲ حصہ میں منحصر کرنا بجز دروغ بے فروغ کچھ ہو نہیں سکتا۔ اور آپ کے پاس کوئی عقلی یا نقلی دلیل حصر عقلی یا استقرائی پر ہے تو پیش کریں ورنہ اس کذب و اٹکل سے تائب ہوں۔

۲۔ آپ کا ادلہ اربعہ شرعیہ کو پھر چار قسم بنانا اور اس سے سولہ قسم نکالنا یہ بھی اگر مجرد فرض بلا لحاظ نفس الامر ہے تو اس کا کذب ہونا بیان صدر سے ظاہر ہے اور اگر اس میں بھی نفس الامر کا لحاظ ہے تو شاید سولہ قسم بنانے کی وجہ سے (جس کو آپ نے برفق مطلبش درطن شاعر مخفی رکھا ہے) یہ ہے کہ چاروں دلائل کو چاروں قسم میں ضرب کیا تو حاصل ضرب سولہ ہوئے جس کی تفصیل نقشہ ذیل میں ہے:

ادلہ اربعہ:	کتاب اللہ	سنت	اجماع	قیاس
قطعی الثبوت قطعی الدلالة	۱	۵	۹	۱۳
قطعی الثبوت ظنی الدلالة	۲	۶	۱۰	۱۴
ظنی الثبوت ظنی الدلالة	۳	۷	۱۱	۱۵
ظنی الثبوت قطعی الدلالة	۴	۸	۱۲	۱۶

اس سولہ اقسام کی تعبیریوں ہے۔ ۱۔ کتاب قطعی الثبوت قطعی الدلالة - ۵۔ سنت، قطعی الثبوت قطعی الدلالة - ۹۔ اجماع قطعی الثبوت قطعی الدلالة - ۱۳۔ قیاس قطعی الثبوت قطعی الدلالة۔

اور اگر قسم اول کے بعد دوم کو پڑھیں تو یوں کہیں۔ ۲ کتاب قطعی الثبوت ظنی
الدلالة و قس علی هذا

اور یہ بھی ایسا کذب ہے جس پر بجز ایسے دلیر کے جو عقل و نقل دونوں سے لڑے کوئی جرأت نہیں کر سکتا اور بشرط سلامتی ہوش و حواس کوئی زبان پر نہیں لاسکتا۔ اس لئے کہ اگر چہ آٹھ قسم اول جو کتاب و سنت کی بنتی ہیں مسلم الکل ہیں اور ۴ قسم اجماع کی قائلین اجماع کے نزدیک مسلم، لیکن چار قسم قیاس کی تو کسی کے نزدیک بھی مسلم نہیں اور اس کے قائلین قیاس بھی قائل نہیں کسی نے یہ تقسیم قیاس میں آج تک جاری نہیں کی اور نہ کوئی آج تک قیاس کی قطعیت کا قائل ہوا ہے۔

قیاس تو قائلین قیاس کے نزدیک بھی حجتہ ظنی ہے اور مفاد و حکم اس کا محض ظن۔ پھر معلوم نہیں یہ بات آپ نے سوتے ہوئے کہا ہے یا دنیا کے سب اہل علم کو سوتے ہوئے خیال کر لیا ہے۔

یہ بات علماء کے نزدیک محتاج ثبوت و شہادت نہیں پر عوام ناظرین کے لئے چند اقوال انہیں کے علماء کے ظنیت قیاس میں پیش کئے جاتے ہیں:

قال فی مسلم الثبوت :

و حکمہ ثبوت الحکم الاصل فی الفرع و الظن بہ بعد النظر
لا القطع بہ و ون قطع بمقد ما تہ و موادہ۔ و قال فی الحاشیة
و هذا بخلاف سائر الحجج فانہ يحصل القطع بعد القطع
بمقد ما تہ۔ (ترجمہ: مسلم الثبوت میں کہا ہے (جو حنفیوں میں مشہور و معتبر کتاب ہے)
قیاس کا حکم یہ ہے اصل کا حکم فرع میں ثابت ہونا اور بعد تامل اس کا ظن حاصل ہونا یقین،
اگرچہ اس کے مقدمات یقینی ہوں۔ حاشیہ میں کہا: یہ قیاس اور دلائل (یعنی قرآن و حدیث)
کے مخالف ہے کہ ان میں مقدمات یقینی ہونے سے دلائل بھی یقینی ہو جاتے ہیں)

و قال فی التوضیح:

و هو یعسر؟ غلبة الظن بان الحکم هذا ای القیاس یفید غلبة
ظننا بان حکم اللہ تعالیٰ فی صورة الفرع هذا۔
(ترجمہ: توضیح میں (جو صاحب شرح و قایہ کی تصنیف ہے) کہا ہے کہ قیاس یہ ظن پیدا کرتا ہے

کہ اللہ تعالیٰ کا حکم صورتہ فرع میں یہ ہے)

قال فی شرح المغنی:

و اما حکمہ فتعدیة حکم النص الی ما لا نص فیہ لیثبت فیہ
الحکم بغلبة الرأی علی احتمال الخطاء - اشارة الی ان
القیاس من الادلة الظنیة و قوله علی احتمال الخطاء بنا
علی ان المجتهد قد یخطئ و یریب -

(ترجمہ: شرح مغنی میں کہا ہے کہ قیاس کا حکم یہ ہے کہ حکم نص کا اس محل میں لے جانا جہاں نص
نہیں تاکہ اس میں بغلبہ ظن و با احتمال خطا حکم ثابت ہو۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ قیاس ظنی دلائل
سے ہے اور با احتمال خطا کہنا اس پر مبنی ہے کہ مجتہد کبھی خطا بھی کرتا ہے اور ٹھیک بھی کہہ دیتا ہے)

یہ تو نظیت قیاس پر شہادت ہے اب قیاس کی تقسیمات جو حنفیہ و شافعیہ کرتے
ہیں بیان کی جاتی ہیں جس سے معلوم ہو کہ جو تقسیم جناب مخاطب نے قیاس میں کی ہے
آپ ہی کی طبع زاد تقسیم ہے، آپ سے پہلے کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آئی۔

قال فی المسلم:

التقسیمات للقیاس اما عند الشافعیة فبا اعتبار القوة الی
جلی و الی خفی - و با اعتبار العلة الی قیاس علة و الی قیاس
دلالة و الی قیاس فی معنی الاصل - و اما عند الحنفیة
فبا اعتبار التبادر الی جلی و خفی

و الثانی الا استحسان - ثم قسموا الاستحسان الی ما قوی
اثره و الی ما ظهر صحته و خفی فسادہ - والقیاس الی ما
ضعف اثره و الی ما ظهر فسادہ و خفی صحته - انتھی مختصراً
(ترجمہ: قیاس کی تقسیمات - شافعیوں کے نزدیک قیاس باعتبار قوتہ دو قسم ہے جلی و خفی و باعتبار
علت تین قسم - قیاس بعلة و قیاس بدلالة اور قیاس بمعنی اصل - اور حنفیوں کے نزدیک باعتبار
قریب الفہم ہونے کے دو قسم ہے قیاس جلی و قیاس خفی جس کو استحسان بولتے ہیں

پھر استحسان دو قسم ہے ایک وہ جس کا اثر قوی ہو دوم وہ جس کی صحت ظاہر ہو اور فساد پوشیدہ)

اور اگر بنظر اقسام علة قیاس کے اقدام بیان کریں تو یہ نام رکھ سکتے ہیں قطعی

الدلالة، ظنی العلة، منصوص العلة، اجماعی، ایمانی، شہبی، ضروری، حاجی، تحسینی، طروی، سہری، وغیرہ جو دس یا دس سے اوپر علی اختلاف الذہاب فی مسالک العلة نکلتے ہیں۔ اس تقسیم میں بھی وہ چار قسم نہیں آتے جو جناب نے اختراع کئے ہیں اور نہ کوئی قطعی قسم نکلتا ہے گو قطعی ہونے علت قیاس کا ایک قسم میں پایا جاتا ہے اور اس سے قطعی ہونا قیاس کا ثابت نہیں ہوتا چنانچہ عبارت مسلم میں عنقریب گذرا۔ بالجملہ قیاس کو ان چار قسموں میں تقسیم کرنا اور اس سے سولہ قسم کے دلائل گھڑنا ایسا کذب ہے کہ آپ ہی کے منہ پر زیب دیتا ہے اور کسی منہ سے یہ بات نکل نہیں سکتی۔

۲۔ آپ کا آٹھ قسم کو ۱۶ قسم سے بحکم قید سادس خارج ٹھہرانا بجز کذب بن نہیں سکتا۔ اس لئے کہ چار قسم تو ان آٹھ سے اجماع و قیاس کی ہیں اور اجماع و قیاس بزعم جناب قید اول سے خارج ہو چکے جن کے خارج ہونے سے ۱۶ حصہ دین جناب کے پہلے باطل ہو چکے ہیں تو اب اخراج خارج کیونکر متصور ہے یعنی جو امر پہلے نکل چکا ہے اور بوقت قید سادس متکلم کی مراد ہی نہیں وہ اب اس قید سے کیونکر خارج ہو سکتا ہے۔ اس بات کے سمجھنے کو تھوڑا سا فہم اور کتب علوم رسمیہ آلیہ میں تھوڑی سی نظر بکار ہے سو یہاں کہاں؟ جناب نے تو مکتب میں بیٹھتے ہی علم خاف و جدال کا سبق پڑھا اور کتب درسیہ پڑھنے پڑھانے کا قصد نہ فرمایا پھر مولوی قطب الدین خان و میر محبوب علی عفا اللہ عنہما (جو مقلدین دہلی کے کبراء تھے گو ان علوم سے وہ بے چارے بھی عاری تھے) کے مرنے نے آپ کو مقتدا بنا دیا اور کبرنی موت الکبراء کا نشان کا ہندے پر رکھ دیا پھر یہ باتیں آپ کے خیال میں کیونکر آویں۔ اگر آپ ابتدائی رسائل درسیہ بھی پڑھتے تو یہ بات زبان پر لانے سے ضرور شرماتے۔

۳۔ آپ کا ہر قید سے مفاد نکالنا اور بحکم اس کے اقسام دلائل کو باطل ٹھہرانا یہ بھی کذب سے خالی نہیں ہے ہم حدیث حسن کو علی عموم الاحوال ساقط الاعتبار نہیں سمجھتے اور نہ حدیث مختلف الصحیحہ کو نہ ظاہر کو نہ غیر صریح کو۔ ہمارا قیود لگانا اشتہار میں اور ہی غرض سے ہے تفصیل اس مضمون کی ہم اکاذیب خمسہ کی تکذیب میں کر چکے ہیں۔ آگے توفیق فہم من جانب اللہ ہے۔

۵۔ آپ کا یہ قول: حدیث صحیح دو قسم ہے حدیث حسن جسکی صحت میں کسی کو کلام ہو اور

حدیث حسن جس کی صحت میں کسی کو کلام نہ ہو اور جب کہ قید ثالث سے حدیث حسن جس کی صحت میں کسی کو کلام ہو۔ الخ
اس میں حدیث صحیح کی تقسیم میں حدیث حسن کو قسم ٹھہرانا بجز کذب یا اختلاط کچھ متصور نہیں ہے۔ حدیث حسن تو قسم (یعنی مقابل) صحیح ہے پھر اسکا صحیح کی اقسام میں داخل ہونا کیا معنی۔

معلوم نہیں یہ اختلاق (کذب) اختلاط آپ کی طرف سے ہے یا کاتب نے عمداً آپ سے دشمنی کی ہے کہ تین جگہ یہی لفظ (حدیث حسن جس کی صحت میں کلام) لکھ دیا ہے اگر کاتب کے ذمہ لگائے تو پھر آپ پر یہ اعتراض ہے کہ آپ نے اس قدر عرصہ تک اس کا تدارک کیوں نہ کیا۔

اور اس ڈبل غلطی کا اشتہار کیوں نہ دیا آپ کے سکوت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی کے فہم و فراست میں فتور آ گیا ہے اور لکی لا یعلم من بعد علم شیئاً کا آپ پر ظہور ہو گیا ہے۔ اس صورت میں آپ کو اب خلوت نشینی لازم ہے اور ترک تحریر و تقریر مناسب۔ معلوم نہیں آپ کی قلم یا زبان سے کیا نکلے اور آپ کو اس پر شعور نہ ہو۔ یہ کلام یہاں تک جعل سازی و افترا پردازی جناب کے ثبوت میں ہے، اب آپ کے ایک اعتراض کا (کہ وہ بھی کذب سے معرا نہیں) جواب دیا جاتا ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ صاحب اشتہار کا یہ قول کہ کوئی دلیل شرع میں معتبر نہ ہوگی جب تک اس میں جمیع قیود ستہ موجود نہ ہوں مخالف اہل سنت بلکہ جمیع اہل اسلام کے ہے، دو وجہ سے۔ وجہ اول یہ کہ کوئی آئمہ اسلام سے اس کا قائل نہیں، وجہ دوم یہ کہ مشتہر نے دو قیود ضروری الدین عند الکل کو چھوڑ دیا ہے۔ قید اول یہ کہ آیت وحدیث غیر منسوخ ہو قید

ثانی یہ کہ غیر معارض ہو انتہی کلامہ بالفاظہ الفصیحة مع الاختصار
الجواب: وہ بات ہم نے نہیں کہی جو آپ کو مخالف اسلام معلوم ہوئی ہے وہ آپ ہی کی اکاذیب سے ہے پس آپ خود ہی مخالف اسلام بنتے ہیں جس کی تفصیل کذب پنجم کے ثبوت میں گزری۔ اس سے وجہ اول تو... ہوئے۔ اب وجہ دوم کا جواب سنئے کہ ہم نے اشتہار میں ان قیود کا ذکر کیا ہے جن کی رعایت سے اپنے مخاطبین کو غافل پایا اور جن قیود کی رعایت میں ان کو سرگرم بلکہ حد اعتدال سے پیش قدم دیکھا)

یعنی منسوخ و معارض ہونے کی قید کہ اس میں وہ ایسے مفتون ہیں کہ غیر منسوخ کو بھی منسوخ سمجھتے ہیں اور غیر معارض کو معارض سمجھ کر اس کے پاس نہیں پھٹکتے تو ان کے لئے ان قیود کا ذکر کرنا مناسب نہ سمجھا اور مصداق اس مثل۔ مستنار سرود یاد دہانیدن (خیال کیا ورنہ ہم ان قیود و شروط کو واجب الرعاۃ سمجھتے ہیں اور شروط اشتہار سے بڑھ کر ضروری اللحاظ خیال کرتے ہیں۔ اس اعتراض کی ذیل میں آپ نے کئی سوالات لکھے ہیں کہ وہ بھی کذب (مخاطب کے التزام کذب کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی فقرہ کذب سے خالی نہیں چھوڑا ابتداء سے شروع کیا اور آخر تک نبھایا آفرین ہے مردانگی اسی کا نام ہے، اس کا راز تو آید و مرداں چنین کنند) سے خالی نہیں ہیں سوان کا مستحق جواب نہ ہونا صدرتحریر میں ثابت کر چکے ہیں۔

پس جملہ مبادی و مقاصد تحریر پر تزییر جناب (محمد شاہ) کا جواب ادا ہوا اور ایک فقرہ جناب بھی باقی نہیں رہا جس کا ابطال نہیں ہوا۔ آئندہ قبولیت و انصاف با انصاف پر ہے۔

و لیکن هذا آخر ما اردنا من الکلام فی نقض ابا طیل اما
 اهل الخصام و وفینا هالالزام و ابلغنا فی الافحام فلله
 الحمد و المنة علی ما من علینا بهذا الانعام و سلام علی امام
 الآئمة و نبی الامة محمد رسولنا و اماننا و ای امام و علی
 اهلی آئمة الهدی و اصحابه الانصار لسلام فالحمد لله
 اولاً و آخراً و هو احسن الختام۔ نمقه ابو سعید محمد حسن
 اللاهوری عفا الله عنه

اشتہار بنام محمد شاہ

میں بطور اشتہار وعدہ دیتا ہوں کہ اگر میاں محمد شاہ یا کوئی اور صاحب میری اس تحریر کا (جس میں میں نے اکاذیب ہفتگانہ جناب کا کذب ہونا ثابت کیا ہے) جواب لکھیں، یا اور نہیں تو فقط ایک مضمون کذب پنجم یا اس کے نتیجہ کذب ششم ہی کو، یا اکاذیب مندرجہ تفصیل کو سچا کر دکھائیں اور منطوق یا مفہوم اشتہار سے اس کا ثبوت بہم پہنچائیں تو میں سو روپے انعام دیتا ہوں بشرطیکہ

کوئی منصف ثالث مسلم الطرفین اس کا جواب ہونا تسلیم کر لے اور میرے کلام کو اس کی مدافعت سے قاصر قرار دے اور در صورت جواب نہ ہونے اس جواب کے صاحب جواب تقلید مذہب چھوڑ کر خالص متبع سنت ہو جاوے۔ اور اگر منصفی کو معیار صداقت قرار نہ دیا جائے تو جواب اس کا ان لوگوں سے کچھ مشکل نہیں جو لوگ پہلی دفعہ جھوٹ بولتے لجاظ نہیں فرمائے وہ دوبارہ جھوٹ بولنے سے کب باز آتے ہیں۔ اس نظر سے منصفی ثالث کی شرط یہاں ضروری سمجھی گئی ہے۔

المستہر ابو سعید محمد حسین اللہ ہوری

ضمیمہ اشاعت السنۃ

(ضمیمہ اشاعت السنۃ النبویہ مطبوعہ یکم ذی قعدہ ۱۲۹۵ھ جس میں دو اعتراضی اتفاقی تحریروں کا جواب ہے) (حاشیہ: جواب تحریر محمد شاہ جس قدر تیار تھا وہ بسبب ضرورت اشاعت جواب اس اتفاقی تحریر کے چھپ نہیں

سکا۔ اس کا بقیہ ہفتہ آئندہ طبع ہوگا۔ انشاء اللہ۔

یہ بھی میرے ضروری سفر و کاپی نوٹس و طبع کنندہ کی بیماری کے سبب اس دفعہ کچھ دیر ہوئی۔

ناظرین معاف فرمائیں گے۔ (المعتذر المؤلف)

مطبوعہ افضل المطابع لاہور

بخدمت محمود حسن و اسماعیل گنگوہی

تادیہ شجر و بیان عذر بخدمت مولوی محمود حسن صاحب دیوبندی و

نصیحت بعزیز محمد اسماعیل گنگوہی منجانب ابو سعید محمد حسین لاہوری

پہلے صاحب نے بضممن پر چہ اخبار مہر درخشاں مطبوعہ ۵۔ اکتوبر ۱۸۷۸ء

مجھے ایک اشتہار سے مخاطب فرمایا ہے جس میں مطلب کی باتیں فقط تین ہیں:

۱: ادلہ کاملہ مولوی محمد قاسم صاحب کی تالیف نہیں ہے بلکہ خود بدولت کی تصنیف ہے

۲۔ تم نے (راقم خاکسار کو مراد رکھتے ہیں) سوالات ادلہ کاملہ کا مطلب نہیں سمجھا۔ مطلب ان

کا یہ ہے جو ہم (خود بدولت) بیان کرتے ہیں

۳۔ تم نے جوابِ ادلہ کاملہ میں دیر کی، باوجود اس امر کے سوائے تحریرِ جوابِ ادلہ کاملہ کے دین و دنیا میں تمہیں کچھ کام نہیں اس سے معلوم ہوتا کہ جواب اس کا تم سے تاروز قیامت ادا نہ ہوگا۔

اس کے سوائے جو اور کچھ چار صفحہ اخبار میں ہے وہ مجرد طعن و تمسخر ہے و توہین و تفاخر جس کا خلاصہ و نمونہ امور ذیل ہیں:

- ۱۔ تم ایسے اور تمہارا علم و فہم ایسا۔
- ۲۔ اور ہم (خود بدلت) نظم و نثر میں خوب ماہر ہیں۔
- ۳۔ اور مخاطب کے حق میں ایسے کلمات کہ یہ صوت بے معنی جو ہم سنگ گوز ہے آپ کے منہ پر زیب نہیں دیتی۔

یہ آپ کے الفاظ شریفہ ہیں، اسی پر بقیہ کو قیاس کریں۔

دوسرے عزیز نے ضمیمہ اخبار نور الانوار، کان پور مطبوعہ ۱۳۔ اکتوبر ۱۸۷۸ء میں ایک خط میرے نام تحریر فرمایا ہے جس میں مطلب کی بات ایک یہی ہے کہ ہمارے رسالہ کا جلد جواب دو اور نہیں تو حدیث ابن مسعودؓ (جو عدم رفع یدین میں ہم نے پیش کی) وغیرہ کا ضعف با تفاق محدثین ثابت کرو، اس پر ہم بیس روپے انعام دیتے ہیں۔ یا تشریح مضمون سوال ششم کی تشریح کتب معتبرہ میں دکھا دو اس پر ہم تقلید چھوڑ کر موحد بنتے ہیں۔

اس کے سوائے اس میں بھی طعن و تشنیع و توہین و تفضیح جس کا لب لباب یہ

امور ہیں:

- ۱۔ تم نے اپنا کمال جتلانے اور مال جمع کرنے کے واسطے یہ سلسلہ جاری کیا ہے۔
- ۲۔ تم نے بخوف ذلت یا بخوف انعام دینے کے اب تک جواب نہیں دیا۔
- ۳۔ تم علم فروشی کرتے ہو، تشریح مضمون سوال ہشتم کی ثابت کرنے پر انعام مانگتے ہو
- ۴۔ امام بخاریؒ وغیرہ تمہارے اکابر اگر دوبارہ زندہ ہوں تو حدیث ابن مسعودؓ مذکور کا ضعف ثابت نہ کر سکیں۔

۵۔ تم بمثل دست خود دہان خود ہر ہفتہ جو چاہتے ہو، بناتے ہو، چھپوا دیتے ہو۔ ہم مقلدین مومن ہیں اور مصداق الدنیا سجن المؤمن اور تنگ دست ہیں اس لئے

تمہارا جواب چھپوا نہیں سکتے ورنہ تم کو قلم ہاتھ میں لینا مشکل پڑ جائے۔
۶۔ تم یا تمہارا طریق آية المنافق ثلاثة کا مصداق ہو۔ و علی هذا القياس

بجواب ان کلمات طیبات و باقیات صالحات کے میں جزا کم اللہ کہتا ہوں اور
اس ہدیہ کے صلہ میں یہ پیش کش کرتا ہوں:

بدم گفتی و خورسندم عفاک اللہ نکو گفتی
جواب تلخ می زبید لب لعل شکر خارا

میں یقیناً جانتا ہوں کہ میرے سوالات کا جواب تو روئے زمین کے مقلدین
میں سے کسی کو نہیں آتا آج تک جو کوئی میرے مقابلے کو اٹھا ہے اس نے گالیوں کو سپر
بنایا یا سوال پر سوال کو ہتھکنڈا اٹھرایا، یا حدیث ضعیفہ یا غیر مصرحہ کو پیش کر دیا۔ لہذا میں
آپ لوگوں کو لاچار و معذور سمجھتا ہوں، اور آپ کے ایسے کلمات پر جزاک اللہ کے سوا
کچھ عرض نہیں کر سکتا۔ بلکہ ایک وجہ سے شاکر و معترف احسان ہوں کہ آپ لوگوں
باصداران کلمات طیبات کے اپنے اعمال صالحہ میں مجھے شریک کیا اور مفلسی دن (جس
میں ظالموں کے اعمال سے مظلوموں کا قصاص دلایا جائے گا) مجھے اپنا سہیم بنایا۔

اس سے زیادہ اگر میں کچھ یہاں کہتا ہوں اور جواب ترکی بترکی دیتا ہوں تو
اسکے مقابلہ میں آپ کی طرف سے نثر و نظم میں گالیوں کا خوف رکھتا ہوں اور مع ذلک
مطلب سے دور پڑتا ہوں جس کی تشریح تتمہ سفیر ہند مطبوعہ ۱۵ جون میں کر چکا ہوں۔
اس سے زیادہ اگر کچھ کہیں گے تو ناظرین بے اعتساف و طالبان حق و
انصاف (انہیں کے ہم مذہب کیوں نہ ہو) کہیں گے اور میری تحریرات کو ان کی تحریروں کے
مقابل کر کے بنظر داد ہی ظالم کو ہزار نفرین و مظلوم کو صابر صد آفرین فرماویں گے۔

میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی و مولوی رشید احمد
صاحب گنگوہی ان تحریرات کو ملاحظہ میں لائیں گے تو داد حق دینے سے دریغ نہ فرماویں
گے اور آپ کو اس زشت کلامی پرسرزنش کرنے سے درگزر نہ کریں گے اور اگر بمقتضائے:

چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد
صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد

انہوں نے اس سے اغماض کیا اور مجھے انصاف نہ دیا، تو بڑے شاہ صاحب دام فیوضہم اگر آپ کی تحریروں پر مطلع ہوں تو ضرور آپ سے آشفته ہوں۔

جواب مطالب لائق جواب

جواب نمبر اول، مطالب ثلاثہ حضرت اول:

مولوی محمد قاسم صاحب کے مصنف ہونے پر ہمارے پاس بہت سے دلائل ہیں لیکن قبل انکار یا اقبال مولوی صاحب ممدوح کے پیش کرنا ان دلائل کا میں بے ضرورت سمجھتا ہوں اور فقہ مذہب جناب کا یہی فتویٰ پاتا ہوں گو فتویٰ کچھری میں اس کے خلاف پر عمل درآمد ہے کہ مدعی سے قبل استفسار مدعی علیہ کے بادی الرائے میں ثبوت مانگتے ہیں اور مدعا علیہ کو پیچھے بلاتے ہیں۔

پس آپ کو یا جن کو میرے اس دعویٰ میں شک ہو وہ مولوی صاحب موصوف سے بالمشافہہ یا بذریعہ خط حال دریافت فرمائیں پھر اگر مولوی صاحب مصنف ہونے کل رسالہ یا جزو رسالہ کے خود ہی اقبالی ہو جائیں تو مجھ سے مطالبہ دلائل نہ کریں اور اگر وہ انکاری ہو جائیں اور اس پر بحکم قاعدہ مندرجہ اشتہار سامی (البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر) حلف اٹھالیں اور اپنا یہ انکار یا حلف بذریعہ اپنے خط خاص کے میرے پاس بھیج دیں تو میں اپنے دعویٰ سے دست بردار ہو جاؤنگا یا اپنے دلائل پیش کر دوں گا۔

اگر مولوی صاحب ممدوح نے حلف سے انکار کیا تو میرا دعویٰ بحکم... ثابت ہوا۔ پھر میں ادلہ کاملہ میں انہیں کو مخاطب ٹھہراؤنگا اور آپ کی ایک نہ سنوؤنگا جس قدر چاہیں آپ پیچ و تاب کھائیں اور جو جی میں آوے سخت و نرم و سب و شتم سناتے جائیں جواب نمبر دوم، مطالب حضرت اول:

میں مطلب سوالات نہیں سمجھا تو اور اچھا ہوا اور مولوی محمد قاسم کا اس میں کام بنا۔ میں لٹے سمجھوؤنگا تو اس پر لٹے ہی اعتراض کروؤنگا۔ اس میں مولوی صاحب کے تعقیبات و اعتراضات کو فراخ راستہ دوں گا۔ پس آپ پہلے ہی سے میری غلطی فہم کو کیوں ظاہر کرتے ہیں اور مولانا کے میدان تعاقب کو تنگ کوچہ کیوں بناتے ہیں۔

جب میں جواب ادلہ کا ملہ تحریر میں لاؤنگا تو ہر کہ و مہ کو خوب ثابت کر دکھاؤں گا کہ مولانا میرے سوالات کا مطلب نہیں سمجھتے، یا میں ان کے سوال پر سوال کے مطلب کو نہیں پہنچا۔ واللہ ثم باللہ ملاحظہ جوابات جملہ مخاطبین سے مجھے یقین حاصل ہو گیا ہے کہ میرے قیود سوالات کا مفاد آپ تک عرصہ ڈیڑھ سال میں کسی نے نہیں سمجھا اور بے سوچے بن سمجھے سب صاحبوں نے جواب دیا ہے۔ جیسے کسی نے اپنے مخاطب کے جواب میں کہا تھا کہ تمہارا سوال تو میں سمجھا نہیں پر جواب اس کے دو دیتا ہوں اور جو مطلب سوالات مولوی صاحب کا آپ نے لکھا ہے اگر واقعی مولوی صاحب کا وہ مطلب مقصود ہے تو اس سے مولوی صاحب کا نہ سمجھنا میرے سوالات کو اور مبرہن و متیقن ہوتا ہے آپ مولوی صاحب سے اس مطلب پر صاد کرا دیں تو میرے اس دعویٰ کا لطف دیکھیں۔

جواب نمبر سوم، مطالب حضرت اول:

جو لوگ آپ کے مقلد ہیں اور بنظر حفظ تقلید یا بحسب عادت قدیمی اخبارات اور رسائل اپنے مخالفین کو نہیں دیکھتے وہ تو آپ کے اس دعویٰ پر بالغیب ایمان لا کر آپ کی اس دھمکی و تعلیٰ سے ضرور مجھے جواب دہی سے عاجز جان چکے ہوں گے۔ و لیکن جو لوگ اخبار و رسائل موافق مخالف کو دیکھتے ہیں اور ہمارے پرچے جو یکم دسمبر ۱۸۷۷ء یوم اعلان سے آج کے دن آخر اکتوبر ۱۸۷۸ء تک شائع ہوئے ہیں، ملاحظہ فرماتے ہیں وہ آپ کی اس دھمکی و اس تعلیٰ کو آپ کے قصور نظر یا عدم صداقت پر حمل کریں گے۔ اور جو بات آپ نے اپنے فخر و مخاطب کی تحقیر کے واسطے کہی ہے اسکو برعکس دلیل منقصد جناب سمجھیں گے، اور مصداق اس بیت متمسک بہ جناب کا ٹھہرا دیں گے:

بنشہ گو فتاد بر پائم دل دشمن دو نیم گشت ز بیم

یا مورد اس مصرع کا:

میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا

میں پہلے بھی اعلان یکم دسمبر ۱۸۷۷ء میں عذر کر چکا ہوں اور اب پھر ملتمس

ہوں کہ میں ایک ہوں اور میرے مخاطب کئی۔ یعنی

۱۔ مخاطب مسطور بذیل ظفر احمد روپڑی۔

۲۔ مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی۔

۳۔ عزیز می محمد اسماعیل گنگوہی۔

۴۔ میاں محمد شاہ مہاجر دہلی۔

۵۔ مولوی حبیب اللہ صاحب پشاور امرتسری۔

۶۔ مولوی رحیم بخش صاحب دہلوی۔

۷۔ بعض علماء لکھنؤ و بنارس (جن کو آپ نے ازراہ کمال صدق و دیانت کے کل جہان سے جس میں ہزاروں فہیم و متقی ہیں تعبیر کیا ہے اور اس تعبیر کو حاصل میری تحریر کا ٹھہرایا ہے)۔

میرے حال پر یہ مثل صادق ہے کہ یک انار و صد بیمار، یا یوں کہیے کہ یک جان و صد ازار۔ لہذا سب کی جواب دہی نوبت بنوبت ہوں گی نہ سب کی یک بارگی۔ چنانچہ پہلے جواب ظفر احمد اگست ۱۸۷۷ء میں شروع ہوا جس کے ۱۴ نمبر قبل اعلان یکم دسمبر کے شائع ہوئے اور ۱۶ بعد اس کے۔ یہ جواب ہنوز اختتام کو نہیں پہنچا کہ اس کے بیچ ہی میں علماء لکھنؤ و بنارس و مولوی حبیب اللہ امرتسری و مولوی رحیم بخش دہلوی سے فیصلہ ہوا، اور جواب محمد شاہ شروع ہو گیا۔ آئندہ جواب محمد شاہ ختم ہوگا تو جواب ظفر احمد کو پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد جواب مولوی محمد قاسم صاحب شروع کیا جائے گا اس کے بعد عزیز می محمد اسماعیل کی باری آوے گی پھر مقلدان بلیہ وال کی نوبت پہنچے گی۔

یہ نہیں ہو سکتا کہ مولوی محمد قاسم صاحب کے جواب الجواب کو سب سے مقدم کروں یا کسی اور صاحب کو اس میں ترجیح دوں۔ یہ تب ہو جب میں ان جوابات میں کسی کو مضامین علمی یا تہذیب خلقی و عملی کی راہ سے مرعہ واجب التقدیم پاؤں۔

میرے نزدیک جیسا طالب العلم مسطور بذیل ظفر احمد لڑکے کا جواب ویسا ہی مولانا محمد قاسم صاحب فاضل اجل کا اور جیسا محمد شاہ امام اہل خصوصیت کا جواب ویسا ہی بے چارگان کم زبان مقلدان بلیہ وال کا۔

لہذا تقدیم و تاخیر جواب میں ترتیب از منہ شہرت جوابات یا تقاضائے بعض احباب کی طرف میری نظر رہتی ہے اور کسی نہ کسی کو مخاطب بنا کر تھوڑا سا تعلق و مناسبت بہم پہنچا کر مسائل مہمہ و مباحث عظیمہ سے بحث کی جاتی ہے جس میں عوامل مسائل

فاسدہ اصول و فروع مقلدین کی پردہ دری ہو رہی ہے اور شجرہ تقلیدنا جائز کی جس نے اسلام کو بٹا لگا رکھا ہے اور اس کی رونق و تازگی کو کھو دیا ہے بچ کٹی ہو رہی ہے۔
اشخاص مخاطبین کا مجھے لحاظ نہیں اور کسی خاص شخص کے الزام و شکست کی مجھے ہوس یا فخر نہیں۔

یہ تو محمود حسن صاحب کے مطالب کا جواب ہے۔ اب عزیز می محمد اسماعیل کو اللہ نصیحت کی جاتی ہے کہ اپنے مطلب کی بات کا جواب تو اسی کو سمجھیں جو محمود حسن صاحب کے نمبر سوم کا جواب ہے۔ رہا آپکا یہ علاوہ کہ بالفعل اور نہیں تو حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کا ضعف ثابت کریں یا تشریح مضمون سوال ششم کی کا کتب فقہ معتبرہ سے نشان بتائیں۔

سو اولاً تو اس کا بھی وہی جواب ہے۔ اور اگر بمقتضائے حداثت سن یا قلت صبر جو قلت معلومات سے ناشی ہے (چنانچہ آپ کے خطوط اس پر شاہد ہیں جن کی نقل عنقریب آتی ہے) میرے اس عذر کو نہ سنیں تو خیر تحقیق حدیث ابن مسعود کو اب ہی شروع کریں میں چار صفحہ پر ماہواری رسالہ کے خواہ وہ کسی کے خطاب میں ہو آپ کی نذر کرتا ہوں اور برعایت اتحاد و والد ماجد اس عزیز کے جو میرے مخلص احباب اور معظمین اصحاب سے ہیں آپ کے افہام و اعلام کو اوروں پر مقدم کرتا ہوں مگر اس شرط سے کہ آپ قانون مناظرہ کے پابند ہو جائیں اور تہذیب و حفظ مراتب بھی اختیار کریں۔

پابندی قانون مناظرہ یہ کہ خود متصدی اثبات صحت اتفاقی حدیث ابن مسعود ہوں اور مجھے مطالبہ اثبات ضعف حدیث کا بوعده بیس روپہ انعام نہ کریں۔
آپ کتب فن مناظرہ کی طرف مراجعت کریں اگر وہ کتابیں پڑھی سنی نہ ہوں تو اپنے استاد بزرگوار سے دریافت کریں کہ آپ مدعی صحت اتفاقی حدیث ابن مسعودؓ ہیں اور میں مسائل جو درپے درپے نفی اس صحت کی ہوں۔ اور بحکم قانون مناظرہ مسائل کو قبل اس کے کہ معلل (مدعی متدل) مقدمہ ممنوعہ کو دلیل سے ثابت کے خلاف مقدمہ کا اثبات جائز نہیں ہے۔

اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ مسائل کو قبل اقامت دلیل معلل کی نفی مدعا جائز نہیں۔
اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ مسائل کو قبل پورے ہونے دلیل معلل نقص یا معارضہ درست نہیں

اور جو تم نے میرے اعلانِ کیم دسمبر سے مجھے مدعی سمجھ لیا ہے اور میرے اس قول کو (کہ یہ حدیث ابن مسعودؓ بالاتفاق صحیح ہیں) دعویٰ خیال کر لیا ہے اور بناء علیہ مجھ سے مطالبہ دلیل کیا ہے سو تمہاری ناواقفی کے سبب سے ہے۔

اولاً، اس لئے کہ وہ اعلان تمہارے خطاب و جواب میں نہیں بلکہ وہ اعلان عامہ ناظرین ہے۔ جب تم سے میرا خطاب ہوگا تو اسی طرز سے ہوگا جو قانون مناظرہ میں مقرر ہے۔

ثانیاً، اگر اس کو تمہارا ہی خطاب مانا جاوے تو بھی وہ دعویٰ نہیں ہے بلکہ بطور مقوی سند منع کے ہے جو تمہارے دعویٰ صحت ابن مسعودؓ پر متوجہ ہے۔ تقدیر عبارت یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ حدیث حضرت ابن مسعودؓ بالاتفاق صحیح ہے کیوں جائز نہیں کہ وہ بالاتفاق ضعیف ہو چنانچہ جملہ محدثین کا اس پر اتفاق ہے۔

پس میں اس کلام سے مدعی ہوا اور یہ میرا کلام دعویٰ نہ بنا۔ یہ بات وہ سمجھ سکتے ہیں جو مسائل فن مناظرہ میں نظر رکھتے ہیں۔

پس اگر پابندی قانون مناظرہ منظور ہے اور اس شرط سے بحث حدیث ابن مسعودؓ مطلوب ہے تو اپنے اشتہار متضمن بست روپہ انعام کو جس میں سائل سے مطالبہ دلیل کیا ہے محو قلم زن کر کے۔ متصدی استدلال و اثبات صحت حدیث حضرت ابن مسعودؓ ہو جائیں۔ پابندی تہذیب و حفظ مراتبہ کہ کوئی لفظ سخت و نازیبا مثل الفاظ مفصلہ مٹکہ بالا کے زبان پر نہ لائیں اور مجھ سے مجادلانہ بحث کے مدعی نہ بنیں بلکہ دوستانہ مستفیدانہ چال چلیں۔ اور دو وجہ سے اپنے تئیں اس چال کے اختیار کرنے پر مجبور کریں۔

وجہ اول، یہ کہ میں آپ کے والد ماجد کے دوستوں سے ہوں۔ وہ مجھ سے بہ محبت و تعظیم و تکریم پیش آتے ہیں، اور پہلے آپ کی تعلیم کے مجھ سے خواہاں ہوئے، اب آپ کے چھوٹے بھائی کی تعلیم کے خواست گار ہیں، اور تمہاری اس کاروائی پر ناراض ہیں، اور مجھے یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ اگر تم اس کو پڑھاتے تو وہ ایسا کیوں ہو جاتا اور اس پر افسوس کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے:

رضی الرب فی رضاء الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد

- رواہ الترمذی -

(ترجمہ - اللہ کی رضا مندی باپ کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کا غصہ باپ کے غصہ میں ہے)
اور ایک حدیث میں آیا ہے:

من ابر البر ان یصل ال رجل اهل ود ابیه - رواہ مسلم -

(ترجمہ - بڑی نیکیوں سے نیکی ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں سے بسلوک پیش آوے)

لہذا آپ کو لازم تھا کہ مجھ سے اس طرح پیش آویں جیسے والد ماجد یا اپنے استاد مولوی رشید احمد سے پیش آتے ہیں - یہ نہ ہو تو ایسے ہی سہی جیسے تمہارے والد بزرگوار مجھ سے پیش آتے ہیں -

وجہ دوم، یہ کہ آپ خطوط میں مجھ سے پہلے یہی چال چلتے رہے ہیں اور آپ کے چار خط میرے پاس موجود ہیں -
اول خط میں آپ لکھتے ہیں:

مخدوم بندہ جناب مولوی صاحب السلام علیکم -

میں ایک شخص ناواقف نہ بعض مقلدوں کے تعصب مجھ پر ظاہر نہ غیر مقلدان کی باتوں سے ماہر - لہذا بذریعہ عریضہ ہذا چند مسائل عطیہ مقلدین بطلب جواب ارسال خدمت عالی ہیں -

امید وار ہوں کہ جلدی بلکہ جس دن یہ خط پہنچے اسی دن جواب باصواب جو مفصل و مصرح مدلل بدلائل قویہ ہو مطلع فرماویں - کمال احسان ہوگا -

پھر مسئلہ قرآۃ فاتحہ کے متعلق احادیث و آثار نقل کر کے اخیر خط میں بقلم

خود لکھتے ہیں:

از جانب اللہ بخش سلام علیکم

آنکہ یہ شخص مدت سے اس بات کی تلاش میں ہے کہ کسی نوع سے تسلی ہو جاوے آپ براہ عنایت ان کا جواب مرحمت فرماویں -

دوسرے خط میں آپ لکھتے ہیں:

بخدمت فیض درجت جناب مولوی محمد حسین صاحب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ -

عرض یہ ہے کہ میں ایک شخص محمد اسماعیل ساکن گنگوہ ضلع سہارن پور کا ہوں۔ چونکہ مدت سے آپ کا نام سنا ہے اور آپ کا ذکر شہرہ آفاق دیکھا اکثر جا آپ کے حسن اخلاق سنے۔ اس وجہ سے مدت ہوئی کہ بذریعہ ایک عریضہ کے کچھ سوالات الحمد وغیرہ کے باب میں دریافت کئے تھے اور بجواب عریضہ نیاز آپ نے اعزاز فرمایا تھا کہ اس کا جواب پھر لکھوں گا۔ اب تک اس کا منتظر ہوں۔ قریب ڈیڑھ ماہ کے ہوا کہ بندہ بوجہ ایک تقریب کے لاہور بھی گیا تھا۔ حضرت کی قدم بوسی کے لئے بہت پھرا۔ لیکن حافظ صاحب جو سنہری مسجد میں رہتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضرت لودھیانہ میں تشریف رکھتے ہیں۔ مایوس ہو کر چلا آیا۔

مدت سے سنتا ہوں کہ آپ یوں فرماتے ہیں کہ زیور میں زکوٰۃ نہیں آئی اور صوم اعتکاف میں شرط نہیں چونکہ یہ مسئلہ آپ سے عالم اجل کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس وجہ سے پوچھنے کی ضرورت پڑی لہذا بذریعہ عریضہ ہذا امیدوار ہوں کہ دلائل سے مطلع فرمایا جاوے۔ میری طبیعت کا شبہ رفع ہو جائے گا۔

تیسرے خط میں جس میں آپ مسائل اشتہار کے پانچ مسئلوں کا جواب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں:

امیدوار ہوں کہ ان کو تسلیم فرمائیں تو بہتر ورنہ ان کا جواب مرحمت فرمادیں اور اگر آپ بغیر چھپنے کے مخاطب ہی نہیں ہوتے تو اطلاع فرمائیں چھپوا کر ارسال کروں گا۔ اور میرے نزدیک بہتر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ بحث نہیں مباحثہ نہیں اسی کا جواب مرحمت فرمائیں۔

چوتھے خط میں آپ فقط لفظ غیر مقلد لکھے جانے کی معذرت کرتے ہیں اور اپنے والد ماجد کا اتحاد میرے ساتھ ظاہر کرتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

جب سے حضرت والد ماجد سے آپ کا نام سنا تھا جب ہی سے خط و کتابت کرنے کا مشتاق تھا چنانچہ اس لئے کئی نیاز نامہ متضمن بعض مسائل ارسال خدمت کئے مگر آپ کی طرف سے ہمیشہ اعتنائی رہی۔ میں نے بزعم خود کوئی

کلمہ بھیجا کبھی عرض نہیں کیا اگر عنوان پر چہ کا خیال ہے تو بخدائے لایزال نہ وہ میں نے لکھانہ میرے اشتعا لک نہ میری رضا نہ مجھے اطلاع ہوئی۔ واللہ یہ میرے بھی ناگوار طبع ہوا، اس کلمہ کی زیادتی میں اپنے احباب سے ذکر کرتا تھا خیر آپ فرمادیں گے تو اس مضمون کو کسی موقع پر چھپوادونگا۔

پھر اخیر خط میں لکھتے ہیں:

مولانا آپ میرے خیال میں بھی میرے عنایت فرما ہیں اور آپ کا تعلق اتحاد حضرت والد صاحب سے مزید براں۔

ان کلمات خطوط اربعہ کو دیکھیں اور خط نور الانوار کی نورانیت و صفائی کو بھی ملاحظہ کریں۔ آپ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہو گئے۔ بہ میں تفاوت رہ از کجاست تا بہ کجا۔ آئندہ آپ کو وہی چال اختیار کریں اور اپنی زیادتیوں کے مقرر ہو کر اس کو اسی نور الانوار کے ضمیمہ میں مشتہر کرادیں۔ اور اگر آپ پابندی قانون مناظرہ و حفظ مراتب منظور نہ ہو تو میری آپ کی بحث موقوف ہے اور وعدہ تحریر جواب رسالہ جو اعلان کیم دسمبر ۱۸۷۷ء میں کر چکا ہوں وہ بھی منسوخ۔ میں نے جس خیال سے وہ وعدہ کیا تھا، آپ اس خیال کے محل نہیں رہے، اور نہ میرے خطاب کے لائق۔ میں ایسا فارغ البال اور بے اشتغال نہیں کہ لڑکوں بالوں سے الجھتا پھروں اور ہر ایک کو اپنا مخاطب و مباحث بناؤں۔ اس صورت میں مجھ سے دعائیں اور اسی کو فتح سمجھ کر اخبار نور الانوار میں چھپوادیں۔ ہاں ایک اور صورت یہ آپ کے نفع اٹھانے اور مجھ سے کچھ پوچھنے پوچھوانے کی پھر بھی باقی ہے جس سے میں بحکم اخوت معنوی و نصیحت اسلامی دروغ نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہ آپ لاہور تشریف لے آویں اور جو کچھ پوچھنا ہو ایک جلسہ میں پوچھ کر اپنی تسلی کر لیں۔ پھر اس کو اپنے طور پر چھپوادیں خواہ چھپا رہیں۔ اس میں اگر آپ عذر خرچ سفر یا عذر اجازت نامہ از جانب والد ماجد کریں تو اس کا رفع میرے ذمہ ہے۔ خرچ و اجازت سفر ان سے میں لے دوں گا اور جو کچھ آپ کو کہنا سننا ہوگا اس کے سامنے کہوں گا۔ یہ صورت آپ کے حق میں بہت مفید ہے اور موجب مصالح کثیر نظر آتی ہے۔ اب رہی نشان دہی تشریح مضمون سوال ہشتم۔ سو فقط آپ کے اس وعدہ کہ میں موحد ہو جاؤں گا، میں علی الاعلان نہیں کر سکتا اور اس کو مصداق مثل کون کندن و گیا ہے برآوردن، سمجھتا

ہوں۔ آپ اس تشریح کی تشریح چاہتے ہیں تو مولوی محمد قاسم صاحب و مولوی رشید احمد صاحب سے وہ اقرار کرا دیں اور کسی مشہور اخبار میں اس کو چھپوا دیں جس میں صد ہا اتباع مولوی صاحبان ممدوح کی موافقت و عامل بالحدیث ہو جانے کی توقع ہو اور تشریح کی تشریح وقوع میں آوے۔

مولوی محمود حسن صاحب نے میری اس بات کے جواب میں کچھ گورہ افشانی کی ہے مگر ہم ان کی کب سنتے ہیں اور ان کو مخاطب کب بناتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ مولوی محمد قاسم صاحب سے لکھوا دیں تو ہم اس کا جواب دیں۔ ورنہ ان کی تو ایک نہ سنیں گے جب تک وہ مولوی محمد قاسم صاحب سے انکار مع الحلف لکھوا کر ہمارے پاس نہ بھیج دیں یا ہمارے دلائل کا جو بعد انکار مولوی صاحب ممدوح قائم ہوں گے جواب نہ دیں۔ فقط

نمبر اول۔ جلد دوم اشاعت السنہ

هذا الذي كنتم به تستعجلون

اشاعة السنّة النبویة علی صاحبها الصلوة والتحيّة

(جس میں رسالہ ادلہ کاملہ کا جواب ہے)

جس کو مولوی محمد قاسم صاحب بانی مدرسہ دیوبند نے

بجواب اشتہار مسائل عشرہ مشہورہ ائیس (۱۹) مئی ۱۸۷۷ء تالیف کیا

اور خلاف واقع اپنے شاگرد محمود حسن صاحب کے نام سے شائع کرایا

منجانب مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب لاہوری

۲۸ محرم ۱۲۹۶ ہجری مطابق ۳۱ جنوری ۱۸۷۹ء

مطبوعہ سفیر ہند پریس امرتسر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى رسولنا و امامنا

محمد خير الورى و اهل بيته آئمة الهدى و اصحابه اهل النقى

محکمہ دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تمہید

دفعہ اول۔ ہمارے اشتہار مسائل عشرہ مجریہ ۱۹ مئی ۱۸۷۷ء کا جواب برائے نام ایک رسالہ ادلہ کاملہ بھی تھا جسکے جواب کی نوبت ہم نے بوجہ قلتِ فرصت و کثرتِ مخاطبین برطبق مشہور یک انار و صد بیمار، یا یوں کہیں کہ یک جان و صد آزار، اختتامِ جواب ظفر احمد کے بعد ٹھہرا رکھی تھی اور اس کی تشہیر اعلان یکم و پانزدہم دسمبر ۱۸۷۷ء و ضمیمہ اشاعت السنۃ مطبوعہ ذی قعدہ ۱۲۹۵ھ میں کردی۔

اب جواب ظفر احمد کے ختم ہو جانے سے اس رسالہ کے جواب کا آغاز ہوا اور اس وعدہ کے ایفاء کا وقت آپہنچا۔

حواریین حضرت مولوی محمد قاسم صاحب (نانوتوی) مدظلہ نایب بخلی بجاتے تھے اور متیٰ هذا الوعد ان کنتم صادقین پکار کر یہ دم مار رہے تھے کہ اس رسالہ کا جواب قیامت تک کسی سے ادا نہ ہو سکے گا۔ یہ ان کی کمال بے ضبطی و ناصبری تھی اور پرلے درجہ کی کوتاہ اندیشی۔ اب اس جواب کو دیکھ دیکھ کر اپنے اس استعجال پر افسوس کھائیں اور بمقابلہ متیٰ هذا الوعد کے هذا الذی کنتم به تستعجلون کا مرثدہ سن لیں اور لولا اخرتنا الی اجل قریب و رد زبان کریں۔

ادلہ کاملہ کا مؤلف کون ہے

دفعہ دوم۔ یہ امر کہ رسالہ ادلہ کاملہ مولوی محمد قاسم صاحب کی تالیف ہے ہر چند محتاج ثبوت و لائق بحث نہیں ہے۔ پنجاب و ہندوستان بلکہ عربستان کے بہت سے لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ صد ہا اتباع قاسمیہ بڑے فخر و عجب سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مولانا محمد قاسم صاحب نے جواب اشتہار ایسا لکھا ہے جس کا جواب آج تک فریق ثانی سے ادا نہیں ہوا۔ اور مولانا محمد قاسم صاحب خود بھی اپنے مؤلف ہونے کے مقرر ہیں اور یہ اقرار کئی جگہ، کہ ازاں جملہ حرم مکہ ہے (زادھا اللہ شرفاً) بر ملا کر چکے ہیں۔

ولیکن چونکہ بعض حق پوش صدق فراموش نے مؤاخذہ اخروی کا ڈراٹھا کر

تہدید و عید کذب سے بے خوف ہو کر اس امر مستفیض کا انکار کیا ہے یا اس انکار کی جڑ کو جما دیا ہے کہ اس رسالہ کو محمود حسن صاحب کے نام سے چھپوایا اور انہیں کا مؤلف ہونا خلاف واقعہ مشہر کیا۔ اس لئے مجھے بیان شان نزول اس رسالہ کا (جس کو مقلدین مولوی محمد قاسم صاحب کالوحی من السماء سمجھتے ہیں) مناسب معلوم ہوا۔ اور مولوی صاحب کے مؤلف ہونے کا ثبوت (دینا) ضروری نظر آیا۔ پس بسماع توجہ سننا چاہیے کہ بسند بعض ثقافت مدرسہ دیوبند کے (جو مولد و منشاء اس رسالہ کا ہے) مجھے نقل پہنچی ہے کہ جب اشتہار مسائل عشرہ مدرسہ دیوبند میں پہنچا، تو حاجی عابد حسین صاحب نے (جو مدرسہ دیوبند کے معاون و ممبر ہیں) سب مدرسوں سے (۱۸۷۷ء کے مدرسین دیوبند میں مولانا محمد یعقوب نانوتوی صدر مدرس اور مولانا محمود حسن جو نیر مدرس بھی شامل تھے۔ بہاء) اس کے جواب لکھنے کی درخواست کی۔ جب کسی نے استظاعت نہ پائی اور سب نے اپنی عاجزی ظاہر کی تو وہ اشتہار حاجی صاحب موصوف اور مولوی رفیع الدین صاحب نے (جو مدرسہ کے مہتمم ہیں) مولوی محمد قاسم کی خدمت میں بمقام نانوتو روانہ کیا اور تاکیدی خط متضمن درخواست جواب تحریر فرمایا۔ مولوی محمد قاسم صاحب نے ایک مہینہ کے بعد جواب لکھ کر مولوی محمد منیر صاحب (جو انکے رشتہ کے بھائی ہیں اور بریلی میں ملازم) کے ہاتھ دیوبند بھیج دیا۔ مولوی محمد منیر صاحب نے وہ جواب بوقت شام دیوبند میں پہنچایا۔ اور نقل کرنے کیلئے مولوی کوثر علی صاحب خوش نویس کے سپرد ہوا۔ ناقل لکھتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے وہ جواب دیکھا اور مولوی محمد قاسم صاحب کا دستخط پایا۔ جب وہ جواب نقل ہو چکا تو اس میں کمیٹی شروع ہوئی کہ کس کے نام سے اس کی تشہیر ہو۔ آخر اس تجویز پر اتفاق رائے ہوا کہ مولوی محمد قاسم نامی آدمی ہیں، ان کے نام سے اس کی تشہیر ہوئی تو جو کوئی اس کا جواب لکھے گا وہ بھی مولوی صاحب کی طرف عائد ہوگا اور اس میں مولوی صاحب کی توہین و بدنامی متصور ہوگی، لہذا تشہیر اس کی مولوی فخر الحسن صاحب کے نام سے ہونی چاہیے یا مولوی محمود حسن کے نام سے۔

راقم محمد حسین کہتا ہے یہ تب ہی ان حضرات کو سوجھی جب کہ ان کو خود ہی اس رسالہ پر طمانیت حاصل نہ ہوئی اور اس کو مجموعہ اوہام و خیالات جان لیا اور اس کے رد ہونے کا یقین کر لیا۔ اگر اس کو جواب صحیح با دلیل جانتے اور لا جواب خیال

کرتے تو یہ آڑیں کیوں ڈھونڈتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو دو تین جواب اشتہار اسی طرح اوروں کے پچاؤ میں نکلے اور مؤلفین جو بات خود پردہ میں رہے۔

اول جواب: ایک طالب العلم ہو شیار پوری کا جو ظفر احمد کے نام سے شائع ہوا جس کا جواب ضمیمہ اخبار سفیر ہند میں دیا گیا۔

دویم جواب: بعض علماء لکھنؤ و بنارس کا جو ایک شخص خلیل الدین کے نام سے

شائع ہوا اور اس کا جواب رسالہ اشاعت السنۃ (جلد اول) میں نمبر ایک سے آٹھ تک ادا ہوا

سیوم جواب: امام اہل خصام جناب محمد شاہ صاحب کا جو میاں یوسف کے

نام سے شائع ہوا۔ جس کا جواب نمبر آٹھ سے دس تک اشاعت السنۃ (جلد اول) میں دیا گیا

اب یہ رسالہ چہارم (ادلہ کاملہ) جواب ہے جو اسی طرز قدیم سے جاری ہوا

ہے۔ آئندہ دیکھا جائیے۔

غرض ان لوگوں کی اس آڑ لینے سے یہی ہے کہ اگر کسی نے اس کی رد و

مدافعت نہ کی تو فتح ہمارے نام رہی، اور ان لوگوں میں، جو ہمارا مؤلف ہونا جانتے

ہیں، ہماری نیک نامی ہوئی۔ اور اگر کسی نے اس کی خبر لی اور بیخ کنی کر دی، تو عامہ

خلائق میں بدنامی اس کی ہوئی جس کے نام سے اس کی شہرت کرائی گئی۔ ولیکن ان

سب میں یہ کسی نے نہ سوچا کہ یہ ہمارا راز چھپا کیوں کر رہے گا، اور جو باتیں ہم اعظم

مشاعر و عامہ مجالس میں فخر اظہار کرتے ہیں اور ان میں کمیٹیاں ہوتی ہیں، کیونکر باہر نہ

نکلیں گی۔ ان کی اس خام کاری پر یہ شعر خوب صادق آتا ہے جو ان کی اس مصیبت

افشاء راز پر گویا ایک مرثیہ ہے

ہمہ کارم ز ناکامی بہ بدنامی کشید آخر

نہاں کے ماند آن رازے کزو سازند محفلہا

یہاں ایک اور ثقہ صاحب علم سے جو ان دنوں مدرسہ دیوبند میں موجود تھے

یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ جناب مولوی احمد علی صاحب سہارنپوری اور جناب مولوی

رشید احمد صاحب گنگوہی اس مشورہ تبدیل نام مؤلف کے شریک ہیں اور اس کمیٹی کے

وہ بھی ممبر ہیں۔ ان کے پاس رسالہ بھیج کر یہ مشورہ پوچھا گیا تو انہوں نے بھی محمود حسن

صاحب کے نام سے شائع ہونے رسالہ کو پسند کیا۔

جب یہ تبدیل نام مجمع علیہ آراء ارباب کمیٹی ہوگئی اور محمود حسن صاحب کے نام سے تشہیر رسالہ کی قرار پائی تو حاجی عابد حسین صاحب نے اس کو اپنے مرید محمد انور نامی (جو جاندھر میں ملازم ہیں) کے پاس پنجاب میں چھپوانے کو بھیجا اور وہ ان کے اہتمام سے بنام نہاد اظہار الحق چھپا۔ ادھر مولوی محمد منیر صاحب نے چھپنے کے لئے کان پور بھیج دیا۔ وہاں مطبع نظامی میں بنام ادلہ کاملہ موسوم ہو کر چھپ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسالہ ایک مضمون پر نام دو۔ اگر ان دونوں میں فرق ہے تو اتنا ہے کہ ادلہ کاملہ میں عنوان جوابات دفعہ اول، و دفعہ دوم... الخ ہے اور اظہار الحق میں عنوان یہ ہے: جواب سوال اول، جواب سوال دوم.. الخ۔ اسی بناوٹ کی وجہ سے اظہار الحق چھپواتے ہی ایسا چھپایا گیا کہ پھر کہیں اس کا اثر نظر نہیں آیا۔

یہ تو مشاہدہ کے شہود کا بیان ہے۔ اب اقرار کے شہود کا بیان سننا چاہیے۔ حضرت مولوی محمد قاسم صاحب نے اپنی زبان گوہر فشان سے حرم مکہ میں اس بات کا اقرار کیا ہے، اور بڑے فخر سے ظاہر کیا کہ ہم نے اشتہار غیر مقلدین کے جواب میں رسالہ ادلہ کاملہ لکھ دیا ہے۔ اس اقرار جناب کو مولوی صاحب کے بڑے معتقد حاجی ظفر اللہ صاحب نے (جو اصلی متوطن میرٹھ ہیں اور بالفعل مقیم مکہ۔ اور بتقریب تجارت ہندوستان میں آتے جاتے ہیں اور ۱۲۹۵ھ میں ہندوستان آئے ہیں) دہلی میں بیان کیا۔ اور اس کو بجواب ہمارے دوستوں کے اس اعتراض کے کہ مولوی محمد قاسم صاحب اس اشتہار کا جواب کیوں نہیں لکھتے اور آپ (حاجی ظفر اللہ) ان سے مطالبہ جواب کیوں نہیں کرتے؟ بڑے زور شور سے پیش کیا۔

اس کے بعد ہمارے ایک دوست شیخ محی الدین نامی کو بتقریب ادائے فریضہ حج اتفاق زیارت بیت الحرام ہوا تو وہاں انہوں نے مولوی محمد قاسم صاحب کے مؤلف ہونے کا اقرار حضرت حاجی امداد اللہ صاحب پیر و مرشد مولوی محمد قاسم صاحب و مولوی رشید احمد صاحب کی زبان مبارک سے سنا۔ یہ اقرار، حاجی امداد اللہ صاحب کا، مولوی محمد قاسم کے اقرار سے بڑھ کر لائق سند ہے۔ اس لئے کہ پیر و مرشد کا رتبہ صدق و دیانت میں مرید سے بالاتر ہے۔ علاوہ اقرار اس موقع کے، کئی مواضع میں مولوی محمد قاسم صاحب نے اقرار کیا ہے اور قبل طبع رسالہ اس کی خبریں

مواضع مختلفہ میں مشتہر ہو گئیں۔ لودپانہ، ساڈھورہ، پٹیالہ، بریلی وغیرہ بلکہ رسالہ قلمی ان کے نام سے جا بجا منتشر ہوا۔ اور قبل انطباع اس کا ایک نسخہ ہم کو لدھیانہ سے ملا، جو ان کے ایک شاگرد (جو مجھ سے بھی واسطہ استناد رکھتا ہے اور مولوی صاحب کا بڑا معتقد) کے پاس موجود تھا۔ اسی کی زبان سے لدھیانہ میں مولوی (محمد قاسم) صاحب کا مؤلف ہونا مشہور ہوا۔

ان سب اخبار کی تفصیل موجب تطویل ہے جس سے ایک کتاب مستقل تیار ہوتی نظر آتی ہے۔ ان سب سے بڑھ کر بڑی وجہ ثبوت یہ ہے کہ میں نے یکم دسمبر ۱۸۷۷ء کو (جس کو آج سال سے زائد عرصہ ہو گیا) مولوی محمد قاسم صاحب کے مؤلف ہونے کا اعلان جاری کیا اور مولوی صاحب نے اس پر سکوت فرمایا، اور اس کا خلاف مشتہر نہ کیا، اور نہ خاص میری طرف اس باب میں کچھ لکھا، باوجودیکہ میری انکی سابق سے خط و کتابت اور ملاقات بھی ہے۔

اس سے بڑھ کر وجہ ثبوت یہ ہے کہ ضمیمہ اشاعت السنۃ مطبوعہ ذی قعدہ ۱۲۹۵ھ میں بجواب محمود حسن صاحب (جنہوں نے مولوی محمد قاسم کے مصنف رسالہ ہونے کا انکار کیا ہے اور اپنے مؤلف ہونے کا اظہار) میں نے صاف لکھ دیا ہے کہ مولوی محمد قاسم مؤلف ہونے سے انکار کریں تو وہ انکار کسی اخبار میں درج کرائیں، یا بذریعہ خط خاص مجھے اس سے اطلاع دیں تو میں اپنے دعویٰ سے دست بردار ہو جاؤ گا۔ اس پر بھی مولوی صاحب کچھ نہیں بولے اور انکار سے لب نہیں کھولے، بلکہ آج تک ساکت ہیں، گو یا میرے بیان کے مصدق و مسلم۔

شائد ان وجوہات کے جواب میں حواریین حضرت مولوی محمد قاسم صاحب یہ ارشاد کریں کہ جو شان نزول اس قصہ کا کسی نے تمہاری طرف لکھا ہے، یہ دروغ ہے اور بیان حاجی ظفر اللہ صاحب اور شیخ محی الدین صاحب کا بھی خلاف واقع۔ اس کے جواب میں اگر ان شہود کی توثیق و تعدیل کروں یا اور دلائل سے اس دعویٰ کو ثابت کروں تو ایک بحث طویل ہوتی ہے جو میرے مقصود سے اجنبی ہے اور ہم رنگ، کوہ کندن و گیا ہے برآوردن، معلوم ہوتی ہے۔ لہذا میں اسکے جواب میں اسی قدر پر اکتفا کرتا ہوں کہ وہ بیان شان نزول و اقرار جناب بمشافہ ثقات عدول غلط ہے اور

ناقل کا افتراء، تو آپ لوگ اصل حقیقت اس کی مولوی محمد قاسم صاحب سے لکھوادیں اور ان کے قلم کا لکھا ہوا میرے پاس بھیج دیں، یا کسی اخبار میں ان کی طرف سے مشہر کرادیں کہ یہ رسالہ ہماری تصنیف نہیں ہے اور ہم نے اس کے مؤلف ہونے کا اقرار و اظہار نہیں کیا۔ پس میں انہیں کی شہادت مان جاؤں گا اور اپنا یہ دعویٰ چھوڑ دوں گا۔

اس دن کے بعد جو نمبر رسالہ جواب ادلہ کاملہ شائع کرونگا اس کے ٹائٹل پیج (یعنی سرورق) میں انکا نام نہ لکھوونگا۔ اس سے اور کیا تنزل و انصاف کوئی چاہے کہ خصم کی بات کو مان لیا اور مدعا علیہ کے مجرد انکار سے اپنا دعویٰ چھوڑ دیا۔

اس میں اگر کوئی عذر کرے کہ وہ صوفی اور زاہد آدمی ہیں اور ان بکھیڑوں کو فضول سمجھتے ہیں، تو دفعیہ اس کا یہ ہے کہ امر حق کا اظہار تو عین لوازم زہد و تدین سے ہے، و قاطع فضول بکھیڑوں کا۔ پس جس حالت میں ان کے مجرد انکار پر اس فضول بحث کا انقطاع ہوتا ہے تو اس پر اقدام کرنے سے ان کو کیا عذر؟

باایں ہمہ وہ انکار نہ کریں اور ساکت رہیں تو ناظرین یقین کر لیں کہ مؤلف رسالہ وہی ہیں اور تشہیر رسالہ بنام محمود حسن صاحب محض کذب ہے۔ مرتکب اس کا خواہ کوئی ہو، اور کیسا ہی بڑا مخدوم خلّاق ملک صفت مشہور ہو۔ اس صورت میں ناظرین بالانصاف و منصفین بے انتساف میرا ان کو مخاطب کرنا بیجا نہ سمجھیں اور اس کو ناحق الجھنا خیال نہ کریں۔

دفعہ سیوم۔ اس رسالہ کے دیباچہ و خاتمہ میں چند فقرات ایسے ہیں جو اصلی مطلب سے خارج ہیں۔ ان کی جواب دہی میں اثناء جواب مقاصد میں پسند نہیں کرتا، اس لئے قبل شروع جواب مقاصدان سے بھگت لیتا ہوں۔ پس ان کو نمبر وار نقل کر کے جواب پیش کرتا ہوں:

اول: آپ کا یہ فقرہ بصفہ ۴:

اب تک تو ہم بوجہ بے تعصبی خاموش رہے، آپ نے میدان سنسان پا کر ہا
تھ پاؤں ہلانے شروع کئے۔

الجواب: بے تعصبی جناب کی تو اسی رسالہ سے عیاں ہو رہی ہے کہ جس بات کے آپ قائل نہ تھے ہمارے مقابلہ میں اس کے مدعی ہو بیٹھے ہیں۔ اور جس

امر کو آپ برا سمجھتے تھے ہماری بدشگنی کے لئے اس کے مرتکب ہوئے۔

تمثیلات

۱۔ وجوب اتباع قرآن کیلئے آپ ہمیشہ سے حدیث نبوی کو کافی سمجھتے ہوں گے اور وجوب اتباع نبوی کیلئے قرآن کو حجت وافی خیال کرتے ہوں گے۔ پر ہمارے مقابلہ میں صفحہ ۶ ان دونوں کے آپس میں مثبت ہونے کے منکر ہو گئے اور منطقیوں کی تقلید سے بحیال لزوم دور یا تسلسل دونوں کے وجوب اتباع کیلئے دلیل ثالث کے طالب ہوئے۔

۲۔ بقاء وقت ظہر دو مثل تک آپ کا مذہب نہیں اور نہ آپ کے آئمہ کا، پر ہمارے مقابلہ میں اس کے اثبات کے درپے ہوئے اور اپنی بے تعصبی کے ان الفاظ سے مظہر ہوئے:

وقت ظہر صاحبین کا تو وہی مذہب ہے جو اور اماموں کا (یعنی ایک مثل) اور امام اعظم سے بھی ایک روایت ہے اور اسی پر حرمین میں عمل۔ ہم کو بوجہ بے تعصبی کسی بات پر آڑ نہیں۔ مگر جب آپ بے وجہ لڑنے کو تیار ہیں تو بے جواب دیئے رہا نہیں جاتا۔

۳۔ مسئلہ وہ در وہ آپ کا مذہب نہیں اور نہ آپ کے آئمہ کا یہ مذہب ہے۔ لیکن ہماری ضد میں آپ اسی کے اثبات کے درپے ہو گئے اور اس کی خاطر حدیث نبوی الماء طہور سے پیشاب کا پاک ہونا تجویز کرنے لگے چنانچہ آپ کے یہ الفاظ ہیں:

حسب رائے ظاہر پرستاں لازم تھا کہ پیشاب بھی پاک ہوتا کیونکہ وہ بھی اصل میں پانی ہے۔

ان تینوں شواہد میں اجمال اس واسطے ہے کہ یہاں مجرد تمثیل مد نظر ہے۔ تفصیل و دلیل ان امور کے مبنی بر تعصب ہونے کی ان مقامات سے معلوم ہوگی جہاں ان سے تفصیل بحث کی جائے گی۔ اور کچھ شواہد بے تعصبی کے جواب فقرہ چہارم میں زیر دفعہ ہذا و بیان دفعہ چہارم آئیں گے۔

اور اگر ہم اس بے تعصبی کو جو آپ لوگوں سے عملاً و قولاً عالمین بالحدیث کی

نسبت سرزد ہوتی ہے کہ:

(الف) مدرسہ دیوبند میں عامل بالحدیث کو داخل نہ ہونے دینا اور جس کا عامل بالحدیث ہونا معلوم ہو، اس کو خارج از مدرسہ کر دینا۔

(ب) اور نواح دیوبند و سہارن پور میں عمل بالحدیث جاری نہ ہونے میں دل و جان سے کوشش کرتے رہنا،

بیان کریں تو آپ کے معتقدین سے کون مانے گا۔ مولانا! بے تعصبی اسی کا نام ہے تو انصاف کا کام تمام ہے

گر ہمیں مکتب است و ایں ملا

کار طفلان تمام خواهد شد

رہا جواب، سنسان پانے میدان کا، سو یہ ہے کہ یہ تخویف و تہدید آپ کو اس وقت زیبا ہوگی جب آپ کچھ کام کر دکھائیں گے اور ہمارے اشتہار کا جواب مطابق شرط ادا کریں گے۔ ادلہ کاملہ کو (تو) منصف مقلدین اور بعض آپ کے معتقدین بھی جواب اشتہار نہیں جانتے، بلکہ سوال پر سوال یا خیالی مقال نام رکھتے ہیں۔

ایسا ہی اور کسی صاحب سے بھی اس (اشتہار مسائل عشرہ) کا جواب نہیں پاتے۔ اس وجہ سے اب تک تو پنجاب و ہندوستان و خراسان و غیرہ سنسان نظر آتا ہے اور اہلحدیث کی مقادمت کرنے والہ کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ جب کوئی جیتا جاگتا نظر آئے گا تو اس ذہنکی کا موقع منہ دکھائے گا، ابھی تو چند روز فصبر جمیل پر عمل کے سوائے کچھ مناسب نہیں۔

دوئم: آپ کا یہ فقرہ بصفہ ۲۱ اور ۲۷:

آپ اوروں سے ہر دعویٰ پر جب نص صریح متفق علیہ کے طالب ہیں، تو اپنے دعویٰ کیلئے اگر ایسے دلائل سے بڑھ کر نہیں تو ایسے تو بالضرور ہی آپ نے لگا رکھے ہوں گے۔ اسلئے بروئے انصاف و قواعد مناظرہ اول آپ کو لازم تھا کہ اپنے مطالب کو بطور مشارالیه ثابت فرماتے۔ پھر کہیں کسی سے الجھنے کو تیار ہوتے۔ بھلا جس بات کے آپ اوروں سے طالب ہیں، اور آپ سے طالب کیوں نہ ہوں گے؟

الجواب: اولاً، میں سوالاتِ اشتہار میں یا قبلِ اشتہار کسی امر کا مدعی نہیں ہوا کہ مجھ پر اقامتِ دلیلِ دعویٰ واجب ہو۔ ثانیاً، فرض کیا کہ مجھے بذہن خود کوئی دعویٰ ہے، یا میرے سوال کے مفہوم سے مترشح ہوتا ہے (چنانچہ مقلدینِ بلیہ وال کے خیال میں آیا ہے اور انہوں نے اس کو ضمنی دعویٰ ٹھہرایا ہے) لیکن یہ کس کتاب میں فنِ مناظرہ کی لکھا ہے کہ جس کے ذہن میں کچھ دعویٰ ہو، یا اس کے کلام سے مفہوم، وہ قبلِ اثبات اپنے دعویٰ کے، کسی سے کوئی سوال نہ کرے۔ جب آپ کسی کتاب کی شہادت سے یہ ثابت کر دیں گے، تب میں اپنا اشتہار آپ سے واپس لے لوں گا اور اپنے ذہنی دعاوی کو بدلائل ثابت کر کے پھر جو آپ سے پوچھنا ہوگا سو پوچھوں گا۔ اور جب تک آپ سے اس امر کا اثبات نہ ہو سکے تب تک ہمارے سوال کا جواب اپنے ذمہ سمجھیں اور سوال پر سوال کرنے سے رکے رہیں۔

ہاں آپ کی یہ بات کہ اوروں سے ایسے دلائل کے طالب ہیں تو اپنے دعویٰ کے لئے ایسے دلائل سے بڑھ کر نہیں تو ایسے تو بالضرور لگا رکھے ہوں گے، مسلم ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آپ خود اس کے پابند نہ رہے اور ہم سے دلائل طلب کرنے کے وقت حدِ مماثلت و مساواة سے بڑھ گئے۔ اور رفع الیدین، و آئین بالجہر، و وضع الیدین علی الصدر کی احادیث میں قیودِ مرعیہ اشتہار سے علاوہ قیدِ دوام و مواظبت بھی زیادہ کئے۔

کوئی پوچھے کہ قیدِ دوامِ احادیثِ مطلوبہ اشتہار میں کہاں ہے؟ پھر آپ کے سوالات میں دلائلِ مماثل دلائلِ اشتہار کا مطالبہ کس طرح ہوا؟ تو معلوم نہیں آپ کیا جواب دیں اور اپنے سوال میں مقابلہ بالمثل کیوں کر ثابت کریں۔

خیر آپ اپنی بات کے پابند رہیں یا نہ رہیں، ہم اس کے پابند ہیں اور اس کی صحت کے معترف ہو کر اظہار کرتے ہیں کہ بے شک ہم نے اپنے ذہنی دعاوی پر ایسے دلائل لگا رکھے ہیں جیسے آپ سے طلب کئے ہیں۔ آپ ہمارے سوالات کا جواب دیں یا جواب سے باعترافِ عجز انکار کریں، تو ہم سے ویسے دلائل جانبِ خلاف میں پورے کر لیں۔ اور چونکہ ہم پہلے سوال پیش کر چکے ہیں، اس لئے ہم مستحقِ جواب ہو چکے ہیں۔ پس بے جواب لئے آپ کو نہ چھوڑیں گے اور آپ کے کسی

سوال کا جواب نہ دیں گے۔

سوم: آپ کا یہ فقرہ صفحہ ۲:

بوجہ چند در چند اس کشمکش میں پھنس کر اپنے اوقات کا خون کرتا ہوں پر یہ بھی عرض کئے دیتا ہوں کہ سردست تو میں روایات کا پتہ بتائے دیتا ہوں اگر آپ اپنے مطالب کے لئے نصوص صریحہ لائیں گے اور ان کی صحت و اتفاق ثابت کر دکھائیں گے تو ہم انشاء اللہ اس باب میں قلم اٹھائیں گے۔

الجواب: جناب نے ناحق یہ خون کیا اور اس اکبر الکبائر کا سر پر بوجھ بھی لیا، پر کچھ کام نہ کر دکھایا۔ بجواب اشتہار نصوص صریحہ کا وارد کرنا درکنار رہا، آپ کے رسالہ میں بجز ایک دو جگہ کے روایات کا پتہ ہی نہیں، اور مجرد حوالہ کا بھی نشان نہیں۔ شائد یہ کلمہ جناب (کہ اب تو روایات کا پتہ بتائے دیتا ہوں) سہو سے لکھا گیا ہے یا بوقت تحریر جواب خود یاد سے جاتا رہا۔ مگر ہم نے تو سنا ہے کہ آپ قوت حافظہ بہت بڑی رکھتے ہیں، پھر یہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ آپ کی تحریر میں جا بجا سوال پر سوال ہیں یا وہمی مقال۔ کیا روایات سوالات کا نام ہے اور پتہ پوچھنا، پتہ بتلانا کہلاتا ہے؟ میرے اس جواب سے کسی کو طیش آوے تو وہ ان روایات کو (جن کا رسالہ ادلہ کاملہ میں پتہ دیا ہے) گن سنائے کہ مسئلہ رفع یدین میں فلانی روایت ہے اور مسئلہ آمین میں فلاں۔ و علی هذا القیاس اور اگر تمام رسالہ میں روایات ڈھونڈتا تھک جائے اور ان کا پتہ نہ پاوے تو میرے کلام کی تصدیق کرے، اور مولانا (قاسم نانوتوی) کی نسبت تکذیب تو نہیں کہہ سکتے سہو و نسیان کو تو ضرور ہی تجویز کرے۔

اہل حدیث پر تجویز متعہ کی تہمت کا جواب

چہارم۔ آپ کا یہ فقرہ صفحہ ۲۸:

یہ شور ایک مدت سے ہے کہ حضرات غیر مقلدین تجویز متعہ کے درپے ہیں چونکہ آپ ان سب کے امام ہیں۔ تو یہ کب ہو سکتا ہے کہ یہ شور اوپر ہی اوپر اڑا ہو۔ اور نیز یہ شور بھی ایک مدت سے ہے کہ بعض غیر مقلدین خدا کے ہاتھ پاؤں کو ایسا ہی سمجھتے ہیں جیسے ہمارے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں۔ تامل

ہے تو اتنا ہے کہ کاہے کے ہیں، چاندی کے یا سونے کے یا کہیں اور کے۔
الجواب:

قد اصبحت امّ الخیار تدعی
علیّ ذنباً کلّه لم اصنع

(ام الخیار نامی میری محبوبہ نے مجھ پر ایسے گناہوں کا دعویٰ کیا کہ میں نے کوئی بھی نہیں کیا)۔

مولانا! یہ باتیں تو ہم نے اپنے زمرہ عالمین بالحدیث کے عوام سے بھی نہیں سنیں، چہ جائے کہ کسی عالم نے کہی ہوں یا کسی کتاب میں لکھی ہوں۔ اور اگر کسی جاہل یا فاسق (نام کے موحد) سے آپ نے کچھ سنا ہے، یا کسی بے دین کا عمل اس کے موافق پایا ہے تو اس سے مجھ پر یا تمام گروہ پر کب الزام عائد ہو سکتا ہے؟ یہ ہو تو چاہیے کہ جس قدر عرب و ہند میں عامّہ فساق سے زنا کاری یا شراب خوری سرزد ہوتی ہے یہ سبھی حنفی مذہب کے ذمہ لگے اور بقتوی امام مذہب جائز سمجھی جائے کیونکہ وہ لوگ حنفی کہلاتے ہیں اور اتباع امام ابوحنیفہؒ کا دم بھرتے ہیں۔

مگر یہ بات اپنے مذہب والوں کی نسبت تو ہرگز پسند خاطر نہ ہوگی، پھر ہمارے گروہ پر کیوں چلائی گئی؟ با ایں ہمہ دعویٰ بے تعصبی کب زیب دیتا ہے۔ بے تعصبی یہی کہلاتی ہے تو تعصب خدا جانے کس جانور کا نام ہے۔

مولانا! ایسے اٹکل کے تیر مارنے آپ کی شان سے بعید ہیں۔ معلوم نہیں ہماری ضد میں آپ ہی نے اپنے انداز کو چھوڑا ہے، یا یہ کسی بے باک کے الحاقات ہیں؟

بمقابلہ قرآن، احادیث کو رد کرنے کی تہمت کا جواب

پنجم: آپ کا یہ فقرہ صفحہ ۲۸:

آپ کی اس ظاہر پرستی و خود رائی سے یہ بھی اندیشہ ہے کہ بہت سی احادیث کو معارض قرآن سمجھ کر پایہء اعتبار سے ساقط فرمائیں گے کیونکہ حدیث گویا کیوں نہ ہو، پر کہیں قرآن کو ملتی ہے۔

پھر دس حدیثوں کو ذکر کیا اور ان کو اپنے خیالی ہیر پھیر کے ساتھ مخالف قرآن بنا کر ان سے منکر ہو جانا ہماری نسبت تجویز کیا۔

الجواب: ہماری نسبت تو آپ اندیشہ ہی ظاہر کرتے ہیں اور اس خیالی افتراء کو مرتبہ تجویز و امکان ہی میں جگہ دیتے ہیں۔ رائے پرستوں کی نسبت (جن کے زمرہ میں آپ ہیں) اس امر کا یقین کیا جاتا ہے اور یہ بالفعل موجود ہے اور دم نقد حاصل۔ بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو اہل حدیث کے آئینہ صفت حال سے اپنے ہی مذہب کا چہرہ نظر آیا اور: در آئینہ ہر کس بیند رخ خویش، کا جلوہ نمودار ہوا ہے۔

مولانا! ہم لوگ تو قرآن کے مقابلہ میں حدیث رد کرنے کو بے دینی جانتے ہیں اور اس امر شنیع کے مرتکب کا جاہل و مبتدع نام رکھتے ہیں۔ یہ بات میں نے آج نہیں بنالی بلکہ ایک سال اس سے پہلے لکھ کر شہرہ آفاق کر دی ہے دیکھو ہمارا ضمیمہ اخبار سفیر ہند نمبر ۱۰ مطبوعہ ۳ نومبر ۱۸۷۷ء و نمبر ۱۱ مطبوعہ ۱۰ نومبر ۱۸۷۷ء

یہاں چند فقرات ان ضمیموں کے نقل کرتا ہوں اور اپنی بے زاری و برائت اس مذہب باطل سے مدلل و مصدق کر دکھاتا ہوں۔ ضمیمہ نمبر ۱۰ میں مرقوم ہے:

جو کوئی حدیث صریح صحیح کے سامنے عموم و اجمال قرآن پیش کرے اور اس کی دستاویز سے حدیث کو متروک العمل بناوے وہ مبتدع ہے اور اہل سنت سے خارج۔

اس کے بعد احادیث و آثار و اقوال علماء کا بیان ہے۔ اس کے اختتام کے بعد ضمیمہ نمبر ۱۱ (۱۰ نومبر ۱۸۷۷ء) میں یہ فقرات مسطور ہیں:

ان احادیث و آثار و اقوال سے ثابت ہوا کہ قرار داد آنحضرت ﷺ اور ان کے اصحاب و تابعین و آئمہ مسلمین کا یہی ہے کہ حدیث قرآن پر قاضی ہے اور عمل میں قرآن کی مانند بلکہ بڑھ کر ہے۔ پس جس نے حدیث صحیح کو مجمل و مبہم آیت قرآن سے رد کر دیا، وہ تمام سلف کا مخالف ہوا۔ پھر اگر وہ اس مخالفت میں مجتہد ہے تو مبتدع ہے، ورنہ احمق اور جاہل۔ کائنات من کان ومتی کان و این ما کان۔ یعنی جو کوئی ہو، اور جب کبھی ہو۔ اور جہاں کہیں ہو۔

یہ خلاصہ مضمون ان پرچوں کا منقول ہوا اور دلائل و شواہد اس مضمون کے اصل پرچوں میں دیکھنے چاہئیں، اعادہ ان کا یہاں مناسب نہیں اور نہ یہ اپنی عادت

ہے۔ ہاں ایک شاہد جدید کی شہادت یہاں بھی نقل کر دیتا ہوں اور اس پرچہ کو بھی خالی از شہادت نہیں چھوڑتا۔

ابن قیم در تطبیق قرآن و حدیث میں

قال الامام ابن القيم الجوزية في الطرق الحكيمة:
والذين ردوا هذه السنة لهم طرق - الاول انها خلاف كتاب
الله فلا تقبل - وقد بين الائمة كالشافعي واحمد و ابي
عبيد وغيرهم ان كتاب الله لا يخالفها بوجه - وانها موافقة
لكتاب الله - وانكر الامام احمد و الشافعي على من رد احاديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه انها تخالف ظاهر القرآن - وللامام
احمد في ذلك كتاب مفرد سماه كتاب طاعة الرسول -

والذي يجب على المسلم اعتقاده انه ليس في سنن رسول
الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب الله بل
السنن مع كتاب الله على ثلاثة منازل - المنزلة الاولى سنة
موافقة شاهدة بنفس ما شهد به الكتاب - المنزلة الثانية
سنة تفسر الكتاب و تبين مراد الله منه و تقييد مطلقه -
المنزلة الثالثة سنة متضمنة الحكم سكت عنه الكتاب فيبينه
بيانا مبتدء - ولا يجوز رد واحد من هذه الاقسام الثلاثة -
وليس للسنة مع الكتاب منزلة رابعة -

وقد انكر الامام احمد على من قال السنة تقضى على الكتاب
فقال بل السنة تفسر الكتاب و تبينه -

والذي نشهد الله و رسوله به انه لم تات سنة صحيحة
واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم تناقض كتاب الله و تخالف البينة -
كيف و رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين الكتاب الله انزل به هدى
الله وهو مامور باتباعه و هو اعلم الخلق بتاويله - ولو ساغ

ردّ سنن رسول الله كما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك اكثر السنن وبطلت بالكلية فما من احدٍ يحتج عليه بسنة صحيحة يخالف مذهبه ونحلته الا ويمكنه ان يتثبت بعموم آية او اطلاقها ويقول هذه سنة مخالفة لهذا العموم والاطلاق فلا يقبل حتى ان الرافضة سلخوا هذا المسلك بعينه في ردّ السنن الثابتة المتواترة فردّوا قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نورث ما تركنا صدقة - وقالوا هذا حديث مخالف لكتاب الله قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظّ الانثيين - و ردّت الجهمية ما شاء الله من الاحاديث الصحيحة الصريحة في اثبات الصفات بظاهر قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير -

و ردّت الخوارج ما شاء الله من الاحاديث الدالة على الشفاعة و خروج اهل الكباثر من الموحددين من النار ممّا فهموه من ظاهر القرآن -

و ردّت القدرية احاديث القدر الثابتة بما فهموه من ظاهر القرآن -

و ردّت الجهمية احاديث الرؤية مع كثرتها و صحتها بما فهموه من ظاهر القرآن قوله: لا تدركه الا بصار و هو يدرك الابصار -

و ردّت كل طائفة من السنة ما فهموه من ظاهر القرآن - فامّا ان يرد الباب في هذه السنن كلّها و امّا ان يطرد الباب في قبولها ولا يردّ شيء منها بما يفهم من ظاهر القرآن - و امّا يردّ بعضها و يقبل بعضها ونسبة المقبول الى ظاهر القرآن كنسبة المردود فيتناقض ظاهر القرآن -

و ما من احد ردّ سنة بما فهمه من ظاهر القرآن الا وقد قبل

اضعافها من كونها كذلك -

و قد انكر الامام احمد والشافعي وغيرهما على من ردّ احاديث تحريم كل ذى ناب من السباع بظا هر قوله : قل لا اجد فيما او حى الى محرماً على طاعم يطعمه ... الآية -
و قد انكر النبى ﷺ على من ردّ سنة التى لم تذكر فى القرآن ولم يدع معارضة القرآن لها - وكيف يكون انكاره على من ادعى ان سنة تخالف القرآن و تعارضه -
انتهى كلام ابن القيم و سجيء كلامه الآخر فى هذا الباب انشاء الله تعالى -

(ترجمہ: امام ابن قیم نے طرق حکمیہ میں کہا ہے:

جنہوں نے اس حدیث کو رد کیا ہے (حضرات حنفیہ کو مراد رکھتے ہیں جو حدیث قضائے شاہد مع الہمین کو خلاف قرآن سمجھ کر رد کرتے ہیں) ان کے کئی طریق ہیں۔ اول یہ کہ حدیث قرآن کے مخالف ہے اس لئے مقبول نہیں اور امام شافعیؒ و امام احمدؒ و ابو عبیدؒ وغیرہ نے بیان کر دیا ہے کہ قرآن حدیث کے برخلاف نہیں (بلکہ) حدیث قرآن کے موافق ہے۔ امام احمدؒ اور شافعیؒ نے اس شخص پر انکار متوجہ فرمایا ہے جس نے احادیث رسول اللہ ﷺ کو رد کر دیا یہ سمجھ کر کہ وہ قرآن کے مخالف ہیں۔ امام احمدؒ کی اس باب میں ایک مستقل کتاب ہے جس کا نام انہوں نے کتاب طاعة الرسول رکھا ہے۔ مسلمان پر تو یہی اعتقاد واجب ہے کہ آنحضرت ﷺ کی صحیح حدیثوں میں سے ایسی کوئی حدیث نہیں جو کتاب اللہ کے مخالف ہو۔ بلکہ حدیثوں کے قرآن کے سامنے تین مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ (توافق ہے، یہ) اس حدیث کو حاصل ہے کہ بظاہر قرآن کے موافق ہے اور اس بات پر شاہد جس پر کتاب اللہ کی شہادت ہے۔ دوسرا مرتبہ (تفسیر ہے، یہ) اس حدیث کے لئے ہے جو کتاب اللہ کی مفسر ہے اور اللہ تعالیٰ کی مراد ظاہر کرتی ہے اور قرآن کے مطلق کی تفسیر۔ اور تیسرا مرتبہ (ہدایت و زیادت، یہ) اس حدیث کے لئے ہے جس میں اس حکم کا بیان ہو جس سے قرآن ساکت ہے اور حدیث اس کو نئے سرے سے بیان کرتی ہے۔ ان تینوں اقسام سے کسی کا رد کرنا جائز نہیں ہے۔ اور کسی حدیث کو قرآن کے سامنے سوائے ان مراتب ثلاثہ کے چوتھا مرتبہ نہیں ہے۔

اور امام احمدؒ نے اس شخص پر بھی انکار متوجہ کیا ہے جو کہتا ہے کہ حدیث قرآن پر حاکم ہے۔ امام احمدؒ نے کہا حاکم نہیں بلکہ وہ مفسر و مبین ہے۔

(مترجم محمد حسین کہتا ہے کہ حاکم کہنے والے کی مراد بھی یہی ہے کہ وہ مفسر ہے اور اس کے اشتباہ و ابہام کے فیصلہ کرنے والی۔ نہ یہ کہ وہ قرآن پر سبقت رکھتی ہے اور اس کے حکم کی رافع۔ اس کی تشریح ہم ضمیمہ اخبار سفیر ہند نمبر ۱۰ مطبوعہ ۳ نومبر ۱۸۷۷ء میں کر چکے ہیں۔ پس اس کے حاکم کہنے اور امام احمدؒ کے منع کرنے میں نزاع لفظی ٹھہری۔ وباللہ التوفیق)۔ اور جس بات کی ہم اللہ گواہی دیتے ہیں سو یہ ہے کہ یقیناً حدیثوں میں کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں آئی جو قرآن کے مخالف ہو، اور یہ کیونکر ہو سکے، رسول اللہ ﷺ ہی تو قرآن کے بیان کرنے والے ہیں اور انہیں پر قرآن اترا، اور انہیں کے سبب ہم کو ہدایت ہوئی اور وہ خود اتباع قرآن کے مامور ہیں اور ساری خلقت کی نسبت تاویل و مراد قرآن کے خوب جاننے والے۔

اور اگر حدیثوں کا رد کرنا ظاہر قرآن کے مقابلہ میں لوگوں کی سمجھ کے موافق جائز کہا جائے تو بہتری حدیثیں رد ہو جائیں گی، بلکہ بالکل ہی بے کار ہو جائیں گی۔ اسلئے کہ کوئی نہیں جس کے ملت و مذہب کے خلاف پر کسی حدیث صحیح سے کوئی سند پکڑے اور وہ اپنے مذہب کے ثبوت میں کسی آیت کے عموم یا اطلاق سے ہاتھ نہ مارے۔ اور یہ نہ کہہ سکے کہ یہ حدیث اس عموم یا اطلاق قرآن کے مخالف ہے، اس لئے مقبول نہیں (یعنی یہ بات ہر ایک کہہ سکتا ہے اور بدستوا ویز ظاہر قرآن کے حدیث مخالف مذہب کو رد کر سکتا ہے)۔

دیکھو شیعہ یہی چال چلے ہیں اور اس حدیث کو جو آنحضرت ﷺ نے فرمائی ہے کہ گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ رد کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی اس آیت کے مخالف ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کی وراثت میں یہ حکم دیتا ہے کہ لڑکے کو مثل دو لڑکیوں کے دینی چاہیے۔

اور جہمیہ (منکرین صفات باری) نے بہت سی احادیث جو اثبات صفات میں صریح ہیں، ظاہر اس قول سے رد کی ہیں جو خدا نے فرمایا ہے: اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔

اور خارجیوں نے بہتری حدیثیں جو شفاعت اور مومنوں کے آگ سے نکل جانے کے باب میں وارد ہیں، اپنی سمجھ میں ظاہر قرآن سے رد کر دی ہیں (جہاں مثلاً یہ ذکر ہے کہ قیامت میں شفاعت نہیں اور قاتل مومن ہمیشہ دوزخ میں رہے گا)۔

اور قدروں نے احادیث تقدیر کو بدست آویز ظاہر قرآن (جہاں ایسا ذکر ہے کہ انسان جیسا کرتا ہے، ویسا پاتا ہے) رد کر دیا ہے۔

اور جہمیہ نے احادیث دیدار الہی کو باوجود کثرت و صحت کے ظاہر قول خدا سے (کہ اللہ کو آنکھیں پانہیں سکتیں) رد کر دیا ہے۔

اسی طرح ہر ایک فرقہ نے کسی قدر حدیثوں کو (جن کو اپنی فہم کے موافق خلاف ظاہر قرآن پایا) رد کر دیا ہے۔

پس کیا تو ساری ایسی حدیثوں کو رد کر دیں۔ اور کیا تمام کو قبول کریں کسی حدیث کو رد نہ کریں اس ظاہر قرآن سے جو خود سمجھیں (یہ دونوں صورتیں ان سے ہونہیں سکتیں) اور کیا بعضی حدیثیں رد کریں گے اور بعضی قبول۔ (چنانچہ ایسا ان کا عمل ہے۔ پھر اس صورت میں ان پر یہ الزام عائد ہے کہ) جن کو قبول کیا ہے وہ بھی ویسی ہیں جن کو رد کیا ہے۔ پھر وہی تناقض ظاہر قرآن لازم آیا۔ لہذا چاہیے تھا کہ اس قدر مقبول کو بھی قبول نہ کرتے۔

(طرفہ یہ کہ) ان میں سے جس نے کسی سنت کو ظاہر قرآن کے مفہوم سے رد کر دیا ہے، اس کی نسبت چند در چند کو قبول کر لیا ہے۔ باوجودیکہ وہ دونوں یکساں ہیں۔

امام احمد اور شافعی وغیرہ نے اس شخص پر انکار کیا ہے جس نے درندوں کی حرمت کی حدیثوں کو ظاہر اس آیت سے (تو کہہ دے میں وحی میں بجز ان چیزوں کے جو قرآن میں مذکور ہیں کچھ حرام نہیں پاتا) رد کر دیا ہے۔ اور آنحضرت ﷺ نے بھی اس شخص پر انکار متوجہ فرمایا ہے جس نے بدون دعویٰ مقاومت کے اس حدیث کو رد کیا ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں آیا۔ پس اس پر آنحضرت ﷺ کا کیسا بڑا انکار ہوگا جو حدیثوں کو قرآن کا معارض ٹھہرا کر رد کریگا۔

کلام ابن قیمؒ کا تمام ہوا اور کچھ اس کا تہہ اسی باب میں آئندہ بھی آویگا۔

یہ تو بیان ہے ہماری برائت و بے زاری کا رد احادیث صحیحہ سے بمقابلہ قرآن۔ اب اپنے مذہب کا حال گوش ہوش سے سنیں اور پچشم انصاف دیکھیں، پھر داد انصاف دے کر فرمائیں کہ رد کرنا احادیث کا بعارضہ قرآن کن لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ ہم میں یا آپ میں؟ آپ نے بمقتضائے

چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد
صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد

اس میں انصاف نہ دیا تو کوئی اور ہی ناظرین یا سامعین سے داد حق دے گا۔ اور اس حق کی طرف راہ لے گا۔ و لنعم ما قیل

فقل ما یفیض الوقت من غیر سامع

ففی الدھر من یرجی بہ الفوز ظافرا

(تو کہتا رہ کہ وقت سامعین سے خالی نہیں گزرتا۔

زمانہ میں ایسے بھی ہیں جن کا مطلب پر ظفر یاب ہونا متوقع ہے)

احادیث کے بارہ میں احناف کا طرز عمل

مولانا! مذہب جناب کی کوئی کتاب معتمد اصول و فروع کی ایسی نہ ہوگی جس میں بہتیری احادیث کو رد نہ کیا ہو اور بہ بہانہ معارضہ و مخالفت قرآن اس جرم کا اس میں ارتکاب نہ کیا ہو۔

ردّ احادیث بمقابلہ قرآن تو پھر بھی محل اشتباہ ہے جس میں ناواقف انسان قرآن کے قطعی ہونے کے سبب دہوکا کھا سکتا ہے۔ آپ کے ہاں تو حدیث احاد کو بمقابلہ حدیث مشہور یا متواتر بھی رد کیا جاتا ہے۔

ردّ احاد بمقابلہ متواتر بھی بے علموں کے لئے کچھ شبہ کا محل ہے اس لئے کہ متواتر میں جو قطعیت ہے، سو خبر واحد میں نہیں ہے۔ حضرت (خطاب) کے ہاں تو رواج عام کے مقابلہ میں بھی حدیث کو رد کیا جاتا ہے۔

عام رواج کے مقابلہ میں حدیث کو رد کرنا بھی جہلاء کیلئے کچھ دھوکہ کا محل ہے، سرکار (خطاب) کے ہاں تو بعض صحابہ کے خلاف سے بھی حدیث کو رد کیا جاتا ہے صحابہ کا کسی حدیث سے خلاف کرنا بھی کم عقلوں کو شبہ میں ڈال سکتا ہے کہ اگر حدیث صحیح ہوتی تو صحابہ اس کا خلاف کیوں کرتے، آپ کی گورنمنٹ کے ہاں تو حدیث صحیح کو (جس کا راوی فقیہ نہ ہو) بمقابلہ قیاس بھی رد کیا جاتا ہے۔

الحاصل حدیث نبوی کی آپ کے ہاں ایسی بھی وقعت و قدر نہیں جیسی فہم صحابہ یا رواج عام یا قیاس مجتہد کی۔ چہ جائیکہ اس کو ہم سنگ قرآن سمجھیں اور اس کے معارضہ میں بمعرض قبول جگہ دیں۔ اس کی تمثیلات جزئیہ کو کتب فروع جناب سے

کیونکر شمار کروں اور اس دریا ناپیدا کنار کو کوزہ سے کیونکر ناپوں؟ اسلئے کہ بذکرِ اصول (جن سے صدہا احادیث مذہب جناب میں رد ہو گئی ہیں) اکتفاء کرتا ہوں اور تصریحات اہل اصول کی اس پر شہادت لاتا ہوں۔

فی الحسامی: وحکمہ اذا ورد غیر مخالف الكتاب و السنّة المشهورة فی حادثة لا تعم بها البلوی - و لم يظهر من الصحابة الاختلاف فيها وترك المحاجة به انه یوجب العمل بشروط - (حسامی میں ہے کہ خبر واحد کا حکم یہ ہے کہ جب وہ خلاف کتاب اللہ و حدیث مشہور نہ ہو، اور نہ ایسے واقعہ میں جس میں بہت لوگ مبتلا ہوں، اور نہ صحابہ سے اس میں اختلاف پایا جاوے، اور نہ وہ بوقت حاجت متروک العمل ہو، تو اس پر عمل واجب ہے)۔

وفی التّوضیح: واما الانقطاع الباطن فاما بمعارضة او بنقصان فی الناقل - اما الاوّل بمعارضه الكتاب كحديث فاطمة بنت قيس قوله تعالى: اسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم (الطلاق: ۶)۔

وكحديث القضاء بشاهد ويمين المدعى قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم (آلہ - البقرہ: ۲۸۲) - وكحديث المصراة قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (بقرہ: ۱۹۴) -

وانما یرد لتقدم الكتاب حتى یكون عام الكتاب و ظاهره اولی من خاص خبر الواحد و نصه ولا ینسخ ذلك بهذا ولا یزاد علیه -

واما بمعارضة الخبر المشهور كحديث الشاهد و اليمين قوله عليه السلام البینة علی المدعی و اليمين علی من انکر - واما بكونه شاذاً فی البلوی العام كحديث الجهر بالتسمية - واما باعراض الصحابة رضی اللہ عنہم -

(اور توضیح میں ہے - چھپا انقطاع حدیث میں معارضہ کے سبب سے ہوتا ہے - یا اس کے

ناقل میں نقصان ہونے سے۔ معارضہ کیا تو کتاب اللہ کے ساتھ ہوگا، جیسے حدیث فاطمہؓ بنت قیس (جس میں یہ ذکر ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس کو مطلقہ ہونے پر نفقہ نہیں دلایا) اس قول اللہ کے مخالف ہے: عورتوں کو بساؤ جہاں توفیق پاؤ۔ اور حدیث قضا ایک گواہ اور یمن مدعی سے (جس میں یہ ذکر ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک مقدمہ میں مدعی کی قسم اور ایک گواہ کے ساتھ بحق مدعی فیصلہ کیا) اس قول اللہ کی مخالف ہے کہ: دو گواہ پکڑو۔ اور حدیث مصراہ اس قول اللہ کے معارض ہے کہ: کفار پر اس قدر تعذبی کرو کہ جس قدر انہوں نے تم پر کی۔ یہ حدیثیں اس لئے رد کی جاتی ہیں کہ کتاب اللہ مقدم ہے یہاں تک کہ کتاب اللہ کا عام اور ظاہر واحد کے خاص اور نص سے اولیٰ ہے۔ وہ اس سے منسوخ نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے ساتھ اس پر زیادتی ہو سکتی ہے۔ اور کیا وہ معارضہ خبر مشہور سے ہوگا جیسے حدیث قضا ایک گواہ کی اور یمن مدعی سے جو اس قول نبوی کے معارض ہے کہ گواہ مدعی پر ہے اور قسم مدعی علیہ منکر پر۔ اور کیا وہ معارضہ اس کے شاذ ہونے کے سبب سے بمقابل بلوی عام (یعنی معمول و رواج عام) کے ہوگا جیسے حدیث بسم اللہ کے اونچے پڑھنے کی۔ اور کیا وہ معارضہ صحابہ کی اعراض سے ہوگا (اس حدیث پر عمل کرنے اور تمسک کرنے سے)

وفی شرح المغنی۔ فاما الانقطاع بدلیل معارض فعلی اربعة اوجه۔ احدھا ما خالف کتاب اللہ فانہ یكون مردوداً منقطعاً ویستوی فی ذلك الخاص والعلم والظاهر والنص۔ مثاله ما استدلل به الشافعی علی ان المبتوتہ لا نفقہ لھا من حدیث فاطمہ بنت قیس فانھا قالت طلقنی زوجی ثلاثاً فلم يجعل لی رسول اللہ نفقة ولا سکنی۔ قلنا هذا الحدیث مردود منقطع لمخالفة قوله تعالى:

اسکنوهن من حیث سکنتم من و جدکم (الطلاق: ۶)۔

مثاله ایضاً ما روى ان رسول اللہ قضی بشاهد ویمین فانہ مخالف لقوله تعالى: و استشهدوا شہیدین من رجالکم فان لم یكونا رجلین فرجل وامرأتان۔ ومثاله ایضاً حدیث مسّ الذکر وهو ما روى ان رسول اللہ قال من مسّ الذکر

فليتوضأ فإنه تخالف قوله تعالى: فيه رجال يحبون ان يتطهروا۔ وہی نزلت فی اهل قباء فی قوم يستنجون بالماء بعد الحجر فقد مدحهم الله تعالى بذلك وسمى فعلهم تطهيرا۔ والاستنجاء بالماء لا يكون الا بمس الذكر فلو كان مس الذكر موجبا للحدث لما كان الاستنجاء تطهيرا بل تنجيسا۔ ومثاله ايضا خبر المصراة وهو ما روى ابوهريره ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخبر النظرين بعد ان يخليها ان رضيتها امسكها وان سخطها ردها و صاعامن التمر۔ والشافعي جعل التصرية عيباً ... يكون للمشتري خيار العيب تمسكاً بهذا الحديث۔

و انا نقول انه يخالف قوله تعالى: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم۔

وثانيها ما خالف السنة المشهورة او المتواتره ولم يذكرها لانه يعرف دلالة۔ وهو منقطع ايضا۔

وثالثها ان يكون شاذاً۔ ومعنى شذوذ الحديث ان يكون راويه قليلاً في حادثة تعم به البلوى كحديث الجهر بالتسمية ورفع اليدين في الركوع۔ لان الحادثة لما عمها البلوى۔ و احتاج الكل الى معرفة حكمها فلو كان الخبر صحيحاً ثابتاً لاشتهر فيما بينهم۔

ورابعها ان يعرض عنه الآئمة من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بان يختلفوا في حادثة بأرا تهم ولم يجر المحاجة بينهم بذلك الحديث فان ذلك دليل انقطاعه عندنا خلافاً لا صاحب الحديث

(ترجمہ۔ اور شرح معنی میں ہے: رہا انقطاع حدیث بدلیل معارض سوچا رقم سے ہے۔ ایک یہ کہ حدیث قرآن کی مخالف ہو، سو وہ مردود اور منقطع ہے اور اس حکم میں قرآن کا خاص اور

عام اور ظاہر اور نص سب برابر ہیں۔ اور اس کی مثال وہ حدیث ہے (جس سے شافعی نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ مطلقہ بائنه کے لئے نفقہ نہیں) کہ فاطمہ بنت قیس نے ذکر کیا کہ اس کے خاوند نے اس کو تین طلاقیں دیں تو آنحضرت ﷺ نے اس کے لئے نفقہ اور سکنی تجویز نہ فرمایا.... ہم (یعنی حضرات حنفیہ) کہتے ہیں کہ یہ حدیث منقطع مردود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مخالف ہے کہ: ان کو بساؤ جہاں رہو۔

اور یہ بھی اس کی مثال ہے جو آنحضرت ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک گواہ اور بیعتین مدعی سے بحق مدعی فیصلہ کیا اس قول اللہ تعالیٰ کے معارض ہے جو فرمایا: دو گواہ پکڑو اپنے مردوں میں سے، پھر اگر نہ ہوں دو مرد، تو ایک مرد اور دو عورتیں۔

اور یہ بھی اس کی مثال ہے جو آنحضرت ﷺ سے مروی ہے کہ جو اپنی شرم گاہ کو ہاتھ لگائے وہ پھر وضو کرے۔ یہ اس قول اللہ کے معارض ہے (جو اہل قبا کے حق میں فرمایا ہے): اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو دوست رکھتے ہیں۔

یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہے جو ڈھیلے کے بعد پانی سے استنجا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح کی اور ان کے اس فعل کا تطہیر (یعنی پاکی) نام رکھا۔ اور ظاہر ہے کہ بدون مس شرم گاہ استنجا ہو نہیں سکتا۔ سو اگر مس ذکر موجب نقض وضو ہو تو اس کے ساتھ استنجا کرنا موجب تطہیر نہ ہو، بلکہ سبب نجاست۔

(مترجم محمد حسین بنا لوی کہتا ہے ناظرین ان حضرات کے فہم و عقل و انصاف کو ملاحظہ فرمائیں)۔ کہاں مدح پانی سے استنجا کرنے کی۔ اور کہاں بقاء وضو مس ذکر سے اور کہاں تطہیر حسی (جس میں آیت وارد ہے) اور کہاں تطہیر شرعی (جس کی حدیث رافع ہے) اگر اس آیت میں یہ ذکر ہوتا کہ وہ لوگ وضو کر کے پانی سے استنجا کیا کرتے تھے تو ان حضرات کو اس آیت سے تمسک کرنے کا موقع بھی تھا، بدون اثبات اس امر کے اس آیت سے پلٹنا اپنی ہنسی کرنا ہے) اور اس کی یہ بھی مثال ہے جو حدیث مصراۃ ابو ہریرہؓ نے روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اونٹنیوں اور بکریوں کو بیچنے کے لئے کئی کئی دن تک دوہنے سے بند نہ رکھو۔ اور جو ایسا جانور خریدے اس کو دوہنے کے بعد اختیار ہے، پسند کرے تو رہنے دے، ناپسند کرے تو لوٹا دے۔ اور اس کے ساتھ ایک صاع کھجور و نکا بھی دے (اس دودھ کے عوض جو دو تین دن دوھا ہے)۔ امام شافعیؒ نے تمسک اس حدیث کے دودھ کا بند رکھنا ایک عیب ٹھہرایا ہے اور

مشتری کو اس عیب کے سبب لوٹا دینے کا اختیار دیا۔ ہم (حنفیہ) کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس قول اللہ کے مخالف ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کہ کافروں پر اس قدر تعدی کرو جس قدر انہوں نے تم پر کی ہے۔

قسم دوم۔ وہ حدیث جو حدیث مشہور یا متواتر کے مخالف ہو۔ اس کا مصنف نے ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ دلالت سمجھا جاتا ہے۔ وہ بھی منقطع ہے۔

قسم سوم۔ وہ حدیث ہے جو شاذ ہو اور شاذ ہونے کی یہ معنی ہیں کہ راوی اس کے کم ہوں اور وہ ایسے موقع میں پائی جائے جس سے بہت سے لوگوں کو کام پڑے جیسے حدیث بسم اللہ اونچے پڑھنے کی اور حدیث رکوع میں رفع یدین کرنے کی۔ یہ اس لئے معارض و مردود ہے کہ جب وہ ایسا واقعہ ہے جس سے سب کو کام پڑتا ہے اور سب کوئی اس کے جاننے کا محتاج ہے۔ پھر اگر وہ حدیث صحیح ہوتی تو سب میں مشہور ہو جاتی۔

(مترجم محمد حسین بٹالوی کہتا ہے کہ شارح معنی کا حدیث رفع یدین کو شاذ کہنا اور عموم بلوی کے خلاف ٹھہرانا یہ بھی ایک کسوٹی علم و فہم و انصاف و تمیز ان حضرات کی ہے۔ رواۃ حدیث رفع یدین اس کثرت کو پہنچے ہیں کہ بعض نے بلحاظ کثرت طرق اس حدیث کو متواتر بھی کہہ دیا ہے۔ امام سیوطی نے کتاب الا زہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ میں اس کو متواترات میں شمار کیا ہے۔ اور عراقی نے شرح تقریب میں کہا ہے کہ اس کو ۵۰ صحابہ نے روایت کیا ہے جن میں عشرہ مبشرہ بھی داخل ہیں۔ یعنی حنفی نے شرح بخاری میں کئی اوپر تیس صحابی کا راوی ہونا تسلیم کیا ہے۔ اب بھی یہ شاذ ہی رہی تو متواتر یا مشہور معلوم نہیں کس چیز کا نام ہے۔ ایسا ہی جبر بسم اللہ کو شاذ کہنا محل کلام ہے جو تلویح میں صفحہ (۲۳۰) بمقابلہ اسی دعویٰ صاحب توضیح کے موجود ہے جو چاہے اس میں دیکھ لے۔ الحق! تقلید نے ان لوگوں کی آنکھوں پر ایسی پٹی لگا رکھی ہے کہ ان کو اپنی کتابیں بھی دیکھنے نہیں دیتی۔ و لنعم ما قلیل

ز تقلید اندیشہ بس واجب است۔ کہ تقلید پابند ہر طالب است)

قسم چہارم وہ حدیث ہے جس سے صحابہ میں سے آئمہ نے منہ پھیرا ہو۔ کسی حادثہ میں ایسی رائے سے کلام چلا یا ہو۔ اور اس حدیث کی طرف قصد نہ فرمایا۔ ہمارے نزدیک ان کا منہ پھیرنا دلیل انقطاع ہے۔ ہماری یہ بات اہل حدیث کے مخالف ہے۔ وہ حدیث ہی کو اخذ کرتے ہیں اور

مخالفت صحابہ کی پرواہ نہیں کرتے۔

و فی الحسامی ایضاً۔ الراوی ان کان معروفاً بالفقہ کان حدیثہم حجة ترك به القیاس وان کان معروفاً بالعدالة والضبط دون الفقہ مثل ابی ہریرہ و انس فان وافق القیاس عمل به وان خالفه لم یتترك الا للضرورة و انسداد باب الرأی و ذلك مثل حدیث ابی ہریرہ فی المصرہ۔

(اور حسامی میں یہ ہے کہ اگر راوی فقیہ ہوں تو ان کی حدیث لائق استناد ہے جس کے سامنے قیاس متروک ہے۔ اور اگر راوی ضبط و عدالت میں معروف ہوں، نہ فقہ میں جیسے ابو ہریرہؓ و انسؓ، تو ان کی حدیث قیاس کے موافق ہو، تو لائق عمل ہے اور اگر مخالف قیاس ہو اور اس سے باب قیاس کا انسداد ہو، تو لائق عمل نہیں جیسے حدیث ابو ہریرہؓ کی مصرہ میں (جس کی تشریح شرح مغنی میں گزری)

و فی التوضیح۔ الراوی ان کان معروفاً بالفقہ فحدیثہ یقبل وافق القیاس او خالفه و کذا ان وافق قیاساً و خالف قیاساً لکنه ان خالف جمیع الاقسیة لا یقبل عندنا۔ و هذا هو المراد من انسداد باب الرأی۔ و هكذا فی المسلم

وغیرہ من کتبہم الاصولیة الصغار منہما و الکبار (اور توضیح میں ہے۔ راوی معروف بفقہ ہے تو حدیث اس کی مقبول ہے، موافق قیاس ہو خواہ مخالف۔ ایسا ہی جب ایک قیاس کے موافق اور دوسرے کے مخالف۔ لیکن جب سبھی قیاسوں کے مخالف ہو تو ہمارے (حضرات حنفیہ) کے نزدیک وہ نامقبول ہے۔ اور یہی مراد ہے انسداد باب قیاس سے (کہ سبھی قیاسوں کے مخالف ہو)۔

یہی مضامین مسلم الثبوت وغیرہ ان کی چھوٹی بڑی کتب اصول میں ہیں)

ان شہادات ان کے ثقات و عبارات معتبرات ان حضرات سے میرے دعاوی خمسہ کا ثبوت آفتاب نیم روز کی طرح عیان ہے اور بلا غبار و استتار معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حضرات:

۱۔ ظاہر و عموم و خصوص و اطلاق قرآن کے سامنے بھی حدیث نبوی کو نہیں مانتے۔

۲۔ بلکہ ایک حدیث (مشہور یا متواتر) کے مقابلہ میں دوسری حدیث (احاد) کو بھی کچھ چیز نہیں جانتے۔

۳۔ بلکہ بلوی عام کے مخالف حدیث کو بھی قبول نہیں کرتے۔

۴۔ بلکہ بعض صحابہ کے خلاف سے بھی حدیث کو کچھ چیز نہیں سمجھتے۔

۵۔ بلکہ قیاس مجتہد کے پہلو بھی اس کو کچھ وزن نہیں دیتے۔

آخر حدیث رسول ﷺ ان کے نزدیک قیاس مجتہد سے بھی گئی گذری ٹھہری۔
قرآن کے سامنے تو کیا چیز ہوگی۔

اب فرمائیے ردّ و انکار حدیث کس کی طرف عائد ہوتا ہے؟ ہمارے یا آپ کے؟ اور وہ اندیشہ جو سوتے سوتے آپ کے عالی دماغ میں آگھسا ہے کس کی نسبت صحیح ہے؟ ہمارے یا آپ کے؟

ابھی تو ہم نے بعض اصول (جن سے مذہب جناب میں احادیث کا ردّ ہو رہا ہے) ذکر کئے ہیں۔ اور اگر اسی قسم کے سبھی اصول (جو علماء مذہب جناب نے رد احادیث کیلئے گھڑ رکھے ہیں) بالاستیعاب ذکر کریں تو ایک دفتر طویل تیار ہوتا ہے جس کا اختتام سال دو سال میں بھی ہو نہیں سکتا۔

ازانجملہ یہ کہ اصل راوی کو اگر روایت کا نسیان ہو جاوے تو اس کے شاگرد سے وہی روایت (گو اس کو خوب یاد ہو) مقبول نہیں۔

وازانجملہ یہ کہ راوی اگر روایت کے خلاف عمل کرے تو اس کی حدیث مردود ہے۔

وازانجملہ یہ کہ ترجیح جمع سے مقدم ہے۔

وازاں جملہ یہ کہ خاص مبین ہی ہوتا ہے اسکے بیان میں کوئی حدیث مقبول نہیں ہے۔

یہ تو ہم نے آپ کے اصول کا حال سنایا ہے۔ اور اگر ان اصول کی فروع کو

ذکر کریں اور ان احادیث کو (جو حضرات نے ان اصول کے ذریعہ سے ردّ کی ہیں) شمار میں

لاویں تو یہ امر ہماری استطاعت سے خارج ہے اور ہماری عمر اسکے بیان کیلئے وافی

نہیں ہو سکتی ہے۔

اور اگر کوئی تمثیل کا طالب ہے تو پہلے انہیں عبارات اصولیین میں دیکھ سکتا

ہے۔ ان عبارات میں احادیث ذیل کو ردّ کر رکھا ہے

- ۱۔ حدیث فاطمہؓ بنت قیس، نفقہ و سکنہ مطلقہ کے باب میں؛
- ۲۔ حدیث ابن عباسؓ، قضاء شاہد و بیمن میں؛
- ۳۔ حدیث ابو ہریرہؓ، مصراۃ کے بیان میں (عبارت مسلسل اگلے شمارے میں چل رہی ہے بہاء)

نمبر دوم جلد دوم، اشاعت السنہ

(هذا الذی کنتم بہ تستعجلون)

اشاعة السنّة النبویة علی صاحبها الصلوة والتحیة

(جس میں رسالہ ادلہ کاملہ کا جواب ہے)

جس کو مولوی محمد قاسم صاحب بانی مدرسہ دیوبند نے

بجواب اشتہار مسائل عشرہ مشتملہ اٹیس (۱۹) مئی ۱۸۷۷ء تالیف کیا
اور خلاف واقع اپنے شاگرد محمود حسن صاحب کے نام سے شائع کرایا۔

منجانب مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب لاہوری

۳۰ صفر ۱۲۹۶ ہجری مطابق ۲۲ فروری ۱۸۷۹ء

مطبع مصطفائی لاہور میں طبع ہوا)

۴۔ حدیث نفقہ وضو بمس شرم گاہ؛

۵۔ حدیث رفع یدین بوقت رکوع؛

۶۔ حدیث جہر بسم اللہ؛

ان کے سوا احادیث ذیل بھی اس کی مثالیں ہیں:-

۷۔ حدیث وجوب قرأۃ فاتحہ نماز میں، جس کو آیت فاقرئوا ما تیسر سے رد کرتے ہیں۔

۸۔ حدیث قرأۃ فاتحہ بحق مقتدی، جس کو آیت و اذا قرى القرآن فاستمعوا سے رد کرتے ہیں۔ اور اس کے رد میں ہمارے مولانا مخاطب بھی اپنے اسلاف کے شریک ہیں۔ چنانچہ بجواب سوال چہارم اس آیت سے لپٹے ہیں؛

۹۔ حدیث جہر بالتائین، جس کو آیت ادعوا ربکم تضرعاً و خفیة سے رد کرتے ہیں۔ اور ہمارے مخاطب اس کے رد میں یہ حدیث لائے ہیں انکم لا

تدعون اصمّ ولا غائباً۔ یعنی تم کسی بہرے اور غائب کو تو نہیں پکارتے کہ آمین بلند کہتے ہو؛

۱۰۔ حدیث وجوب طمانیت رکوع وسجود میں، جس کو آیت فارکعوا واسجدوا سے رد کرتے ہیں؛

۱۱۔ حدیث ولی کے سوا نکاح نہ ہونے کی، جسکو راوی کے خلاف و نسیان سے رد کرتے ہیں؛

۱۲۔ حدیث جنازہ علی الغائب جس کو آ یہ صلّ علیہم انّ صلوتک سکن لہم سے رد کرتے ہیں۔

اس کے نظائر ہزاروں ہیں، پر سردست اسی قدر پر اکتفا کرتا ہوں تاکہ گیارہ ان دس گیارہ کے عوض میں ہو جاویں جن سے انکار کا اندیشہ دماغ عالی میں ہماری نسبت سمایا ہے اور لدینا مزید کی دھمکی علاہ براں ہے۔ اگر کسی کو اور بھی تمثیلات دیکھنے کا شوق ہے تو وہ کتاب اعلام الموقعین، امام ابن قیم کا مطالعہ کرے اس میں ساٹھ سے زیادہ اس کی تمثیلات ذکر کی ہیں۔ وہ کتاب میسر نہ ہو تو جنہ فی الاسوۃ الحسنۃ بالسنۃ ہی کو دیکھئے۔ وہ بھی نہ ملے تو ہمارا ضمیمہ سفیر ہند نمبر ۱۱ مطبوعہ (۱۰) نومبر ۱۸۷۷ء کو ملاحظہ میں لاوے، بعض تمثیلات اس میں سے اس میں بھی منقول ہیں۔

یہ تو آپ کے مذہب و روش کا بیان ہے اور اس بات کا ثبوت کہ جو بات آپ ہماری نسبت فرض و تجویز کرتے ہیں وہ جناب میں دم نقد موجود ہے۔

اب رہا اس کا رد و ابطال، سوبطور تفصیل اس مقام میں اور مولانا کے خطاب میں ضروری نہیں ہے۔ اس لئے کہ ابھی تو آپ اس بات کو ہماری طرف منسوب کرتے ہیں اور اپنی برائت اس سے جتلا رہے ہیں۔

آئندہ اگر آپ اس مذہب کے ملتزم ہوئے اور ان عبارات و استدلالات کی صحت کے مدعی بنے تو اولاً آپ خود ہی اپنے خیال و اندیشہ کے مکذب ہوں گے۔ اور ہم کو منکر بناتے بناتے آپ منکر بنیں گے، پھر ہم بھی کچھ ہاتھ دکھائیں گے اور ان عبارات و استدلالات کے ایک ایک فقرہ کا رد شہرہ آفاق کریں گے۔ سردست

اگر ہم اس کے تفصیلی ردّ کے درپے ہوتے ہیں تو یہ احتمال مانع ہوتا ہے کہ شائد مولانا ان عبارات و استدلالات سے اپنی برائت و انکار ظاہر کریں، اور ہماری طرح ان سب کو مردود و باطل مان لیں اور الٹا ہم کو یہ الزام دیں کہ توضیح کی تقلید کی نسبت ہمارا کونسا اقرار موجود ہے۔ چنانچہ یہ فقرہ پہلے آپ کی قلم سے بصفہ ۳۱ رسالہ کے نقل ہو چکا ہے اس صورت میں ہمارا فارغِ خالی جائے گا اور صیدِ مطلوب ہاتھ نہ آئے گا۔ اسی نظر سے ہم نے ان عبارات کو فقط نقل ہی کر دیا ہے۔ اور بجز ایک دو موقع فاحش غلطیوں کے کہیں تعرض بابطال نہیں کیا۔ ورنہ ہم تو ان عبارات کے ایک فقرہ کو بھی صحیح نہیں جانتے اور کسی اصل کو اصول مذکورہ سے خالی از بطلان نہیں سمجھتے۔

ہاں جملہ اصول کا ابطال بوجہ اجمال یا بعض فروع کی تفصیل بطور تمثیل لوازمِ محمدیت و ضروریاتِ حمیت سنت سے ہے گو مولانا اس مذہب کے ملتزم نہ ہوں اور نہ ان پر الزام عائد ہو سکے۔ سو کچھ اسی تحریر میں قبل بیان مذہب مخاطب بنقل عبارت طرقِ حکمیہ ہو چکا ہے اور کچھ اخبارِ سفیر ہند کے صفحات میں ہو چکا ہے۔

ضمیمہ نمبر ۲ مطبوعہ اگست ۱۸۷۷ء میں اس اصل کا ابطال ہے کہ حدیثِ راوی غیر فقیہ کے خلاف قیاس مقبول نہیں۔

ضمیمہ نمبر ۵ اور ۶ مطبوعہ ستمبر ۱۸۷۷ء میں اس فرع کا ابطال ہے کہ حدیثِ آمین بالجہر آیت ادعوا ربکم تضرعاً و خفیہ کی مخالف ہے، اسلئے مقبول نہیں ضمیمہ نمبر ۱۲ سے ۱۶ تک اصول ذیل کے ابطال میں ہیں:

۱۔ عام قرآنِ قطعی ہے (بضمن ان مباحث کے مولوی ارشاد حسین صاحب رام پوری کی انتصار کے متعلق اس سچ سے کلام کیا ہے کہ مراجعت علماء کے لائق ہے۔ مولوی ارشاد حسین صاحب اس کو بنظر انصاف دیکھیں تو کبھی اس کے جواب میں لب نہ کھولیں۔ حاشیہ از فتح محمد اقل تلامیذ المصنف العلام)

۲۔ عموم قرآن کی تخصیص خبر واحد سے جائز نہیں۔

۳۔ جمع و تطبیق سے ترجیح مقدم ہے۔

اور اس فرع کے ابطال میں کہ قرأۃ فاتحہ خلف الامام آیت اذا قرء القرآن کے مخالف ہے

اور کچھ ماہِ حضرِ جدید جو بکلم کلّ جدید لذیذ لطف سے خالی نہیں،

جماعت و نصرت حدیث قضاء شاہد مع الیمن میں (جس کو یہ حضرات قرآن و حدیث مشہور کے معارض سمجھ کر رد کرتے ہیں) اور پیش کیا جاتا ہے:

روی مسلم فی صحیحہ عن ابن عباس ان رسول اللہ ﷺ قضی بیمن و شاہد۔ (مسلم نے اپنی صحیح میں ابن عباس سے روایت کیا کہ آنحضرت ﷺ نے بیمن مدعی اور ایک گواہ سے بخت مدعی فیصلہ کیا)

قال النووی فی الشرح قال جمهور علماء الاسلام من الصحابة و التابعین و من بعدهم من علماء الامصار يقضى بشاهد و یمن فی الاموال و ما یقصد به الاموال و به قال ابوبکر الصدیق و علی و عمر بن عبد العزیز و مالک و الشافعی و احمد و فقهاء المدينة و سائر العلماء الحجاز و معظم علماء الامصار (امام نووی نے اس کی شرح میں کہا ہے جمہور علماء صحابہ و تابعین اور پچھلے علماء امصار یہی کہتے ہیں کہ ایک گواہ اور قسم مدعی سے مالی مقدمات میں فیصلہ کیا جائے اور یہی قول ہے صدیق اکبر اور علی مرتضیٰ کا و عمر بن عبد العزیز و مالک و شافعی و احمد و مجتہدین مدینہ و تمام علمائے حجاز و غیرہ بلاد کا)

و حجّتهم انه جاء ت احادیث كثيرة فی هذه المسئلة من رواية علی و ابن عباس و زید بن ثابت و جابر و ابی هریره و عمارة بن حزم و سعد بن عبادہ و عبد اللہ بن عمرو بن العاص و المغیره بن شعبه قال الحفاظ اصح احادیث الباب حدیث ابن عباس قال عبد البر لا مطعن لاحد فی اسناده قال ولا خلاف بین اهل المعرفة فی صحته قال القسطلانی فی شرح البخاری وقد اجاب امامنا الشافعی عن الآیة كما فی المعرفة بان الیمن مع الشاهد لا تخالف من ظاهر القرآن شیئا۔

لانا نحکم بشاہدین و شاہد و امرأتین و لا یمن۔ و اذا کان شاہد حکمنا شاہد و یمن بالسنة

و هذا ليس يخالف ظاهر القرآن لانه لم يحرم اقل مما نص عليه في كتابه - ورسول الله ﷺ اعلم بما اراد الله عز وجل و قد امرنا الله تعالى ان نأخذ ما آتانا به و ننتهي عما نانا عنه -

(ان کی دستاویز یہ ہے کہ اس مسئلہ میں حدیثیں وارد ہیں حضرت علیؓ و ابن عباسؓ و زیدؓ و جابرؓ و ابو ہریرہؓ و عمارہؓ و سعدؓ و عبداللہ بن عمروؓ و مغیرہؓ سے۔ حفاظ حدیث نے کہا ہے کہ حدیث ابن عباسؓ سب احادیث سے صحیح تر ہے۔ ابن عبدالبرؓ نے کہا ہے کہ اس کی اسناد میں کسی کو طعن نہیں اور نہ کسی جاننے والے کو اس کی صحت میں اختلاف ہے۔ قسطلانیؒ نے شرح بخاری میں کہا ہے کہ امام شافعیؒ نے اس آیت کا (جس سے اس حدیث کے رد کرنے والے استدلال کرتے ہیں) یہ جواب دیا ہے چنانچہ (کتاب) معرفت میں ذکر کیا ہے کہ یحییٰ بن یساف نے کہا ہے کہ قرآن کے کچھ مخالف نہیں۔ اسلئے کہ ہم دو گواہ مرد اور ایک گواہ مرد اور دو عورتوں سے بلا یحییٰ بن یساف بھی حکم کرتے ہیں (جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے) اور اگر ایک گواہ ہو تو ایک گواہ سے مع یحییٰ مدعی حکم کرتے ہیں اور یہ امر خلاف ظاہر قرآن نہیں ہے۔ ظاہر قرآن میں خدانے دو گواہ سے اقل پر فیصلہ کرنے کو حرام نہیں کیا۔ اور آنحضرت ﷺ (جنہوں نے ایک گواہ و یحییٰ بن یساف مدعی پر فیصلہ تجویز کیا ہے) اللہ کی مراد خوب جانتے۔ اور اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ آنحضرت ﷺ جو کچھ ہم کو دیں، لے لیں اور جس سے ہٹاویں اس سے ہٹ جائے)

و قال الحافظ ابن القیم فی الطرق الحکمیة بعد تخریج الحدیث بطرق کثیرة من مصنّفات عدیدة و توثیق رجالہ و تصحیح اسنادہ و نقل الجواب المذكور عن الشافعی۔ قلت و لیس فی القرآن ما یقتضی انہ لا یحکم الا بالشاہدین و شاہد و امرأتین فانّ اللہ سبحانہ انما امر بذلك اصحاب الحقوق ان یحفظوا حقوقہم بهذا النصاب و لم یأمر بذلك الحکام ان یحکموا بہ فضلا عن ان یكون قد امرہم اللہ ان لا یقضوا الا بذلك و لهذا یحکم الحاکم بالנקول و الیمین المردودة و المرأة الواحدة و النساء

المنفردات لا رجل معهنّ و بمعاهد القمط و وجوه الاجرّ
 و غير ذلك من طرق الحكم التي لم تذكر في القرآن
 فان كان الحكم بالشاهد واليمين مخالفاً لكتاب الله فهذه
 اشدّ مخالفة لكتاب الله - وان لم يكن هذه الاشياء مخالفة
 للقرآن و طرق الحكم شتى و طرق حفظ الحقوق شتى
 وليس بينهما تلازم فتحفظ الحقوق بما لا يحكم به الحاكم
 مما يعلم صاحب الحقّ انه يحفظ به و حكم الحاكم بما لا
 يحفظ به صاحب الحق ولا خطر على باله من نكول و
 ردّ يمين و غير ذلك -

و القضاء بالشاهد واليمين ممّا اراه الله لنبيّه ﷺ فإنه
 سبحانه قال انا انزلنا اليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين
 الناس بما اراك الله و قد حكم بالشاهد واليمين فهو ما
 اراه الله قطعاً -

و من العجائب ردّ الشاهد واليمين و الحكم بمجرد النكول
 الذي هو سكوت و لا ينسب الى ساكت قول

(حافظ ابن القيم نے (کتاب) طرق حکمیہ میں حدیث مذکور کو کئی سندوں سے کئی کتابوں
 سے بیان کرنے اور اس کے راویوں کی توثیق کرنے اور اس کی اسناد کی تصحیح کرنے کے بعد
 امام شافعیؒ سے جواب آیا (جو اوپر ذکر ہوا) نقل کر کے کہا ہے کہ قرآن میں یہ حکم نہیں کہ دو
 مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کے سوائے حکم ہی نہ کیا جائے - اللہ تعالیٰ نے تو اہل حقوق کو حکم
 دیا ہے کہ تم ایسی شہادت اپنے حقوق پر لگا رکھو، حاکموں کو نہیں کہا کہ ایسی شہادت پر فیصلہ کرو،
 چہ جائے کہ یہ کہا ہو کہ اس سے کم پر فیصلہ نہ کرو - یہی وجہ ہے کہ حکام وقت نکول (انکار مدعی
 علیہ کا قسم سے) پر فیصلہ کرتے ہیں اور یمین ردّ پر (جو مدعی علیہ کے نکول سے مدعی کو قسم دی جاتی
 ہے) اور اکیلی عورت (دایہ وغیرہ) کی شہادت پر اور کئی عورتوں کے بیان پر جن میں کوئی
 مرد نہ ہو اور (چھپر کی) رسیوں کی گرہوں اور دیوار کی اینٹوں کے رخ پر، ایسے ہی اور
 صورتیں فیصلوں کی جو قرآن میں مذکور نہیں -

سو اگر فیصلہ بشاہد مع یمین کتاب اللہ کے مخالف ہے تو یہ سب صورتیں اس سے بڑھ کر مخالف ہیں (باوجود اس کے ان سب پر) (سوائے یمین رد کے) حضرات حنفیہ کا عمل ہے چنانچہ عنقریب شہادت عبارات کتب ان حضرات کی اس پر آتی ہے) اور اگر یہ چیزیں مخالف قرآن نہیں ہیں بلکہ فیصلہ کی کئی صورتیں ہیں اور محافظت حقوق کیلئے مختلف راہیں ہیں جن میں آپس میں ملازمت نہیں (کہ جہاں ایک ہو دوسری بھی ہو) تو چاہیے کہ لوگ اپنے حقوق کی حفاظت کے لئے وہ صورتیں لگا رکھیں جو اپنے علم میں محافظت جانتی ہوں گو حکام ان پر فیصلہ نہ کریں۔ اور حکام ان صورتوں سے فیصلہ کریں جن کو صاحب حقوق جانتے بھی نہ ہو اور نہ ان کے دل میں کبھی گزرے ہوں۔ جیسے نکول (جس کے حنفی قائل ہیں) یا رد یمین (جس کے شافعی قائل ہیں)

اور فیصلہ بشاہد و یمین وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو سوجھایا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے (اے نبی) ہم نے تیری طرف حق کے ساتھ کتاب اس لئے اتاری ہے تاکہ تو لوگوں میں فیصلہ کرے اس طریق سے جو اللہ نے تجھے سوجھایا ہے۔ اور (جب) آنحضرت ﷺ نے بشاہد و یمین فیصلہ کیا ہے تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا سوجھایا ہوا ہے۔

اور بڑی عجیب بات ہے کہ فیصلہ بشاہد و یمین تو رد ہو اور نکول (جو محض سکوت ہوتا ہے اور اس میں سکوت کنندہ کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کی جاسکتی) مقبول ہو۔

(مترجم محمد حسین کہتا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک محض سکوت سے بھی نکول ثابت ہوتا ہے جیسے صریح انکار سے۔ چنانچہ شرح وقایہ میں ہے صفحہ ۲۶۳۔ م۔ فان لكل مرة - ش۔ ای

قال لا اهل او سکت بلا آفة و قضی بالنکول صح)

و الحكم لمدعی الحائط اذا كانت اليه الدواخل و الخوارج و هو الصّاح من الاجرّ او اليه معاقد القمط كما يقوله ابو يوسف - فاین هذا من شاهد العدل المبرز في العدالة التي يكاد يحصل العلم بشهادته اذا نضاف اليها يمين المدعی - و این الحكم بلحوق النسب بمجرد العقد وان علمنا قطعاً ان الرّجل لم يصل الى المرأة من الحكم بالشاهد و اليمين (اور نیز عجائبات سے ہے شاہد و یمین کو رد کرنا اور مدعی دیوار یا چھپر کو جب اس کی طرف کو

دروازے یا کھڑکیاں ثابت اینٹوں سے نکلی ہوئی ہوں یا اس کی طرف رسیوں کی گرہیں ہوں فیصلہ دینا۔ چنانچہ امام ابو یوسفؒ قائل ہے۔ سو کہاں یہ اور کہاں ایک شاہد عادل کھلی عدالت والا۔ جس کی عدالت کے سبب شہادت سے یقین حاصل ہو سکتا ہے جب اس کے ساتھ مدعی کی قسم بھی شامل ہو۔ اور کہاں یہ حکم کہ مجرد نکاح ہو جانے سے کسی مرد اور عورت کے اگر بچہ پیدا ہو تو وہ نکاح کا بیٹا ہے، اگرچہ نکاح کا منکوحہ کے پاس نہ جانا یقیناً معلوم ہو۔ اور کہاں حکم بشاہد و بیین (

(مترجم محمد حسین بٹالوی کہتا ہے ان حضرات کی در مختار مطبوعہ دہلی کے صفحہ ۲۶۵ میں لکھا ہے
قد اکتفوا بقیام الفراش بلا دخول کتزوج المغربی بمشترقیۃ بینہما
مسافۃ سنة فولدت لستۃ اشهر منذ تزوجها لتصور کرامتہ ۔

ترجمہ۔ ہمارے (حنفیہ) علما نے نکاح بلا مجامعت کو ثبوت نسب کے واسطے کافی سمجھا ہے جیسے کسی نے مغرب میں، کسی عورت سے جو مشرق میں ہے، نکاح کیا۔ اس میں اس میں ایک سال کا راستہ ہے (اس لئے دونوں کا وصال نہ ہوا) اور عورت نے شروع نکاح سے چھٹے مہینے بچہ جنا تو وہ بچہ اسی خاوند کا ہوگا، کیونکہ یہاں نکاح کی کرامت متصور ہے۔

ناظرین بانصاف ان حضرات کے فہم و انصاف کو ملاحظہ فرمائیں۔ اور اگر شیخ چلی کے خیالات وان کی تجویزات میں کچھ فرق پائیں تو اس سے ہم کو آگاہ کریں۔ طے کرنا مسافت ایک سال کا ایک دن میں گو کرامت جائز ہے و عقلاً ممکن، لیکن کرامت غیر نبی و امکان عقلی احکام شرعیہ و امور واقعہ کے مناط نہیں ہو سکتے۔ یہ ہو تو صد ہا احکام شرعیہ واقعہ درہم برہم ہو جائیں اور حدود و قصاص و نکاح وغیرہ معاملات بالکل معطل ٹھہریں)

و این الحكم بشهادة مجهولين لا يعرف حالهما من الحكم
بالشاهد العدل المبرز الثقة مع یمین الطالب
و این الحكم لمدعی الحائط بینہ و بین جارہ یكون علیہ
ثلاثة جذوع من الحكم بالشاهد والیمین ۔

و معلوم انّ الشاهد و الیمین اقوی فی الدلالة و البینة من
ثلاثة جذوع علی الحائط الذی ادعاه فاذا اقام جارہ
شاهد و حلف معہ کان ذلك اقوی من شهادة الجذوع ۔ و هذا

شان كل من خالف سنّة صحیحة لا معارض لها لا بدّ ان
يقول قولاً يعلم ان القول بتلك السنّة اقوى بكثيرها۔

(اور کہاں فیصلہ بشہادت دو مجہول اشخاص کے جن کا حال معلوم نہ ہو اور کہاں فیصلہ بشہادت
عادل ظاہر مع یمن مدعی۔ اور کہاں فیصلہ بحق مدعی دیوار جس میں مدعی اور اس کا ہم سایہ
دعویدار ہوں اور مدعی کی اس پر تین شہتیریاں رکھی ہوں اور کہاں فیصلہ بشاہد و یمن۔

ظاہر ہے کہ شاہد عادل مع یمن دلالت و بیان میں تین شہتیروں سے زیادہ قوت رکھتا ہے۔
پس اگر ہمسایہ ایک گواہ قائم کر دے اور خود قسم کھالے تو یہ امر شہتیروں کی شہادت سے قوی ہو
گا۔ ایسا ہی حال ہے ہر مخالف سنت صحیحہ کا جس کے معارض دوسری سنت نہیں کہ وہ ضرور
ایسی ہی بات کہتا ہوگا جس سے سنت بدرجہا قوی ہوگی)۔

ثم ذكر ابن القيم ما نسب الى البخارى من الخلاف فى ذلك
و الجواب عنه و نقل عن ابى عبد الله الحاكم تصحيح
الحديث و توثيق راويه سيف بن سليمان و عن ابى بكر
قضاء على بذلك ۔

ثم قال ابو عبد الله وهم لعلمهم يقضون فى مواضع بغير
شهادة شاهد فى مثل رجل اكرتري من رجل داراً فوجد
صاحب الدار فى الدار شيئاً فقال هذا لى وقال الساكن
هو لى ۔ و مثل رجل اكرتري من رجل داراً فوجد فيها دفون
فقال ساكنها لى ۔ و قال صاحب الدار لى ۔ ف قيل لمن
يكون فقال هذا كله لصاحب الدار

(پھر ابن القیم نے امام بخاری کا اس باب میں خلاف (جس کو لوگ ان کی طرف نسبت
کرے ہیں) اور اس کا جواب ذکر کیا۔ اور ابو عبد اللہ حاکم (امام محدث) سے حدیث کی
صحت اور اس کے راوی سیف بن سلیمان کی توثیق نقل کی۔ اور ابو بکر (محدث) سے حضرت
علیؑ کا فیصلہ موافق اس کے نقل کیا۔

امام ابو عبد اللہ (حاکم) نے فرمایا ہے یہ لوگ (جو منکر حدیث شاہد مع الیمین ہیں) بہت جگہ
شہادت کے سوائے ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ (یعنی وہاں ایک شاہد کی شہادت بھی نہیں لیتے)

جیسے کسی نے ایک گھر کرایہ پر لیا۔ اس میں گھر کے مالک نے کچھ پایا اور کہا کہ یہ ہمارا ہے، کرایہ دار نے کہا کہ ہمارا ہے۔ یا مثلاً کسی نے گھر کرایہ لیا، اور اس میں کئی چیزیں مدفون ملیں۔ کرایہ دار نے کہا کہ وہ میری چیزیں ہیں اور گھر والے نے کہا میری ہیں۔ کسی نے امام ابو عبد اللہ سے پوچھا کہ ان کے نزدیک وہ کس کی چیزیں ہوں گی۔ فرمایا سبھی گھر والے کی (یعنی یہاں نہ ایک گواہ لیا نہ دو۔ اور بحق مدعی فیصلہ کیا اور مخالفت قرآن کا خیال نہ کیا۔ پھر حدیث فیصلہ بشاہد و یمین میں کیا تصور دیکھا)

وقال ابو طالب سئل ابو عبدالله عن شهادة الرجل و یمین صاحب الحق فقال هم يقولون لایجوز شهادة رجل واحد و یمین وهم یجیزون شهادة المرأة الواحدة و یجیزون الحكم بغير شهادة - قلت مثل ایش قال مثل الخص اذا ادعاه رجلان یعطونه للذی القمط مما یلیه -

وفی الحائط اذا ادعاه رجلان نظرُوا الی البنیة فقصوا به لاحدهما بالبنیة و الزبل اذا كان فی الدار و قال صاحب الدار اکریتک الدار و لیس فیها زبل و قال الساکن کان فیها هذا الزمه احدهما بلا بنیة

و القابلة تقبل شهادتها فی استهلال الصبی - انتهى ما فی الطرق الحکمیة -

(ابو طالب نے کہا کہ امام ابو عبد اللہ سے کسی نے ایک گواہ کی شہادت اور مدعی کی قسم کا مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ (منکرین) تو کہتے ہیں ایک گواہ کی شہادت اور قسم مدعی جائز نہیں، پر وہ اکیلی عورت کی شہادت جائز رکھتے ہیں اور بدون شہادت بھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ (ابو طالب کہتا ہے) میں نے کہا اس کی مثال کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ جیسے چھپرے (پھوس کا گھر) جس میں دو آدمی مدعی ہوں۔ وہ اس کو دلاتے ہیں جس کے طرف اس کے باندھنے کی رسی قریب ہو۔ یا مثلاً ایک دیوار ہے جس میں دو آدمی دعویٰ دے رہے ہیں۔ اس میں دیوار کی عمارت کو دیکھتے ہیں (یعنی آنے جانے کے دروازے یا کھڑکیاں اور اینٹوں کے رخ) جس کی جانب پاتے ہیں اسی کو دلاتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوڑی (کوڑے کا ڈھیر) کسی کرایہ کے گھر

میں ہو اور گھروالا کرایہ دار کو کہے کہ میں نے تجھے گھر کرایہ دیا تو اس میں یہ کوڑی نہ تھی۔ کرایہ دار کہے یہ جب ہی اس میں تھی۔ تو اس کو ایک کے ذمہ لگاتے ہیں۔ اور بچے (نوزائیدہ) کے بولنے اور زندہ پیدا ہونے میں اکیلی دایہ کی شہادت قبول کرتے ہیں۔ مضمون طرہ حکمیہ باختصار ختم ہوا۔

قلت وهذه الوجوه قد شافه باكثرها الامام الشافعي محمد بن الحسن و الزمه بها وانعم ان يلزم - ينبغى ان نورد كلامه الشريف فى هذا المقام فانه يشتمل على فوائد و عجائب تؤيد المرام -

میں (محمد حسین بٹالوی) کہتا ہوں یہ وجوہات جو امام ابن القیمؒ و امام ابو عبد اللہ حاکمؒ نے ان حضرات کے الزام کیلئے ذکر کی ہیں یہ اکثر امام شافعیؒ نے امام محمدؒ کو بالمشافہ کہی ہیں اور ان سے ان کو الزام دیا اور خوب ملزم کیا۔ اس مقام میں اس کلام امام شافعیؒ کا وارد کرنا خوب مناسب ہے کیونکہ ایسے عجائبات و فوائد پر مشتمل ہے جو ہمارے مدعا کے موید ہیں۔

امام شافعی کے الزامات کی کتب حنفیہ سے تائید

قال المورخ البارع الشيخ عبد الوهاب السبكي فى ترجمة الحسين بن على بن يزيد الكرا بيسى من الطبقات الكبرى للشافعيه و من الفوائد عنه كتبت الى زينب بنت الكمال عن الحافظ ابى الحجاج يوسف بن خليل اخبرنا ابو المكارم احمد بن محمد اللبان اخبرنا ابو على الحسن بن احمد الحداد اخبرنا الحافظ ابو نعيم بن عبد الله الاصبهاني حد ثنا عبد الله بن محمد بن جعفر حد ثنا عبد الرحمن بن داؤد بن منصور حد ثنا عبيد بن خلف البزاز ابو محمد حد ثنا اسحاق بن عبد الرحمن قال سمعت الحسين الكرا بيسى قلت كذا فى السند عبيد عن اسحاق و عبيد صاحب الكرا بيسى و لا يمنع ان يسمع عنه كما

سمع منه

رجع الحديث الى الكرا بيسى سمعت الشافعى يقول كنت اقرء كتب الشعر فأتى البوادى فاسمع منهم قال فقدمت مكة منها فخرجت وانا اتمثل بشعرٍ للبيد - فضربنى رجل من ورائى من الحجة فقال رجل من قريش ثم ابن المطلب رضى من دينه و دنياه ان يكون معلماً للشعر ما الشعر اذا استحكمت فيه الا قعدت معلماً بفقهِ يعلمك الله فقال فنفعنى الله بكلام ذلك الحجبى فرجعت الى مكة فكتبت عن ابن عينيه ما شاء الله ان اكتب

ثم كنت اجالس مسلم بن خالد الزنجى ثم قدمت على مالك بن انس فكتبت مؤطاه فقلت له يا ابا عبد الله اقرء عليك قال يا ابن اخى تاى برجل يقرأه على فتسمع فقلت اقرء عليك فتسمع الى كلامى فقال لى اقرء فلما سمع كلامى بقرأة كتبه اذن لى فقرأت عليه حتى بلغت كتاب السير فقال لى اطوه يا ابن اخى تفقه يعلو فجئت الى مصعب بن عبد الله فكلمته ان يكلم بعض اهلنا فيعطينا شيئاً من الدنيا فانه كان لى من الفقر و الفاقة ما الله به عليم - فقال لى مصعب اتيت فلانا فكلمته فقال لى اتكلمنى فى رجلٍ كان منّا فخالفنا فاعطانى مائة دينار -

وقال لى مصعب ان هارون الرشيد قد كتب الى ان اصير الى اليمن قاضياً فخرجت معه فلما صرنا الى اليمن و جالسنا الناس كتب مطرف بن مازان الى هارون الرشيد ان اردت اليمن ان لا يفسد عليك ولا يخرج من يدك فاخرج عنه محمد بن ادريس و ذكر اقوا ماً من الطالبين قال فبعث الى حماد البربرى فاوثقت بالحديد حتى قد منا

علی ہارون قال فاخرجت من عنده قال و قدمت ومعی
خمسون دیناراً قال و محمد بن الحسن یومئذٍ بالرقه
فانفقت تلك الخمسین دیناراً علی کتبهم۔

قال فوجدت مثلهم و مثل کتبهم مثل رجل کان عندنا یقال
له فروخ۔ وکان یحمل الدهن فی زق له وکان اذا قیل له
عندك فرسنان قال نعم و ان قیل عندك رنبق، قال نعم۔
فان قیل عندك اخرى قال نعم۔ فاذا قیل ارنی۔ و للزق رؤس
کثیرة فیخرج له من تلك الدهن و انما هی دهن واحد
(امام سبکی نے کتاب طبقات کبری میں بذیل ترجمہ حسین بن علی کراچی کے کہا ہے:

کراچی کے افادات سے ایک بات یہ ہے کہ اس نے کہا، مجھے زینب بنت کمال نے لکھا، کہ
وہ ابو الحجاج یوسف بن خلیل سے روایت کرتی ہے (اس نے کہا) مجھے ابو علی حسن بن احمد نے
خبر دی (اس نے کہا) مجھے حافظ ابو نعیم اصفہانی (صاحب کتاب حلیۃ الاولیاء) نے خبر دی،
(اس نے کہا) مجھے عبداللہ بن محمد بن جعفر نے حدیث سنائی (اس نے کہا) مجھے عبید بن
خلف بزاز نے حدیث سنائی، (اس نے کہا) مجھے اسحاق بن عبدالرحمن نے حدیث سنائی،
اس نے کہا میں نے حسین کراچی سے سنا، میں (مؤلف کتاب طبقات) کہتا ہوں اس سند
میں ایسا ہی ہے کہ عبید نے اسحاق سے روایت کی ہے۔ اور عبید خود بھی کراچی کا شاگرد ہے۔
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عبید نے اسحاق سے یہ بات سنی ہو جیسے بلا واسطہ کراچی سے سنی ہے۔
پھر حدیث کراچی کی شروع ہوئی۔ (اس نے کہا) میں نے شافعی سے سنا، وہ کہتے ہیں اشعار
کی کتابیں پڑھا کرتا۔ پس اہل بادیہ کے پاس جاتا اور ان سے شعر سنتا، پس میں وہاں سے
مکہ آیا۔ پھر وہاں سے جو نکلا تو لید کا کوئی شعر پڑھنے لگا۔ پس میرے پیچھے سے مجھے (کعبہ
کے) ایک دربان نے مارا اور کہا یہ شخص قریش سے ہے پھر خاص کر اولاد مطلب سے، اپنے
دین دنیا سے اس بات پر راضی ہو بیٹھا ہے کہ شعر کا معلم بنے۔ شعر چیز ہی کیا ہے، اس میں
پختہ بھی ہوا تو کیا ہوا؟ فقہ (دین میں سمجھ) کا معلم ہو کر کیوں نہیں بیٹھا۔ اللہ تجھے علم دے۔
شافعی نے کہا مجھے اس دربان کی کلام نے نفع دیا، پس میں مکہ لوٹ آیا۔ اور وہاں (سفیان)
بن عیینہ (محدث) سے کچھ لکھا جو اللہ نے چاہا (یعنی اس سے حدیثیں سن کر لکھ لیں)۔ پھر

میں مسلم بن خالد زنجی کی مصاحبت و ملازمت میں رہا۔ پھر مدینہ میں مالک بن انس کے پاس آیا۔ اور ان کی منوط لکھ لی۔ پھر میں نے امام مالک سے کہا: اے ابو عبد اللہ میں اس کتاب کو آپ کے سامنے پڑھوں؟ انہوں نے کہا اور کسی کو لاؤ، وہ پڑھے اور تم سنو۔ میں نے عرض کیا میں ہی پڑھتا ہوں آپ سنیں۔ فرمایا کہ ہاں پڑھو۔ جب انہوں نے میری قرأت سنی تو پڑھنے کی اجازت دی۔ پس میں نے وہ کتاب پڑھی یہاں تک کہ کتاب السیر تک (جس میں لڑائیوں کا ذکر ہے) پہنچا۔ پس امام مالک نے فرمایا، اس کو اب بند کرو اور فقہ (دین میں سمجھ) پیدا کرو، تم عالی مرتبہ پاؤ گے۔ شافعی نے کہا میں پھر مصعب بن عبد اللہ (ارکان دولت ہارون رشید سے تھے) کے پاس آیا اور کہا کہ ہمارے بعض بھائی بندوں کو امراء قریش سے سفارشا آپ کچھ کہیں کہ وہ مجھ کو کچھ دنیا میں سے دیں۔ مجھے فقر و فاقہ اس قدر لاحق ہے کہ خدا جانتا ہے۔ مصعب نے کہا کہ میں اس کے پاس گیا اور سفارش کی تو اس نے جواب دیا تم ایسے شخص کی سفارش کرتے ہو جو ہم میں سے تھا، پھر مخالف ہو گیا۔ پھر مجھے ایک سو دینار دیئے۔ اور مجھے مصعب نے کہا کہ ہارون رشید نے مجھے لکھ بھیجا ہے کہ میں یمن میں قاضی ہو کر جاؤں۔ پھر میں بھی ان کے ساتھ چل نکلا۔ جب ہم یمن پہنچے اور لوگوں سے ہم مجلس ہوئے تو مطرف بن مازان (امام شافعی کا حریف دنیاوی یا مذہبی) نے ہارون رشید کو لکھا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ملک یمن بگڑ نہ جاوے اور آپ کے ہاتھوں سے نہ نکلے تو محمد بن ادریس کو وہاں سے نکال دیں۔ اور کئی اور لوگوں کا بھی ذکر کیا جو طالب العلم تھے۔ پس ہارون الرشید نے میری طرف حماد بربری کو گرفتار کرنے کیلئے بھیجا۔ پس میں لوہے (کی زنجیر) سے باندھا گیا۔ یہاں تک کہ ہم سب ہارون کے پاس بمقام رقعہ (شہر کا نام) پہنچے۔ پھر میری ہارون کے سامنے پیشی ہوئی۔ پھر وہاں سے نکالا گیا پھر میں (شہر میں) آیا۔ تو میرے پاس پچاس دینار منجملہ ایک سو میں سے تھے، وہ میں نے حنفیہ کی کتب پر خرچ کئے۔ اس دن امام محمد بن حسن رقعہ میں تھے۔ پس میں نے ان کی اور ان کی کتابوں کی ایسی مثال دیکھی جیسے ہمارے ہاں ایک آدمی فروخ نامی تھا۔ وہ ایک مشک میں تیل لاد لایا کرتا۔ جب اس کوئی کہتا کہ تیرے پاس فرسان ہے (ایک تیل کا نام ہے) تو کہتا کہ ہاں۔ اور جب کوئی کہتا کہ چنبیلی کا تیل ہے، تو بھی یہی کہتا، ہاں ہے۔ اور اگر کہتے کہ خری (یہ بھی ایک تیل ہے) ہے تو بھی یہی کہتا، ہاں ہے۔ جب اس کو کہا جاتا دکھا تو سہی، تو ایک ہی تیل نکال دیتا۔ مشک کو

اس نے کئی منہ لگا رکھے تھے، ایک سے چینیلی کا تیل نکالتا، دوسرے سے دوسرا۔ اور واقع میں ایک ہی تیل ہوتا اور ایک ہی مشک کا۔

و كذلك وجدت كتاب ابى حنيفة انما يقولون كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام وانما هم مخالفون۔

وقال فسمعت مالا احصيه محمد بن الحسن يقول ان تابعكم الشافعي فما عليكم من الحجازي كلفة بعده۔

فجئت يوماً فجلست اليه وانا من اشد الناس همًا وغمًا من سخط امير المؤمنين وزادى قد فقد قال فلما ان جلست اليه اقبل محمد بن الحسن يطعن على اهل دار الهجرة۔ فقلت على من تطعن؟ على البلد ام على اهله؟ واللّه لئن طعنت على اهله، انما طعنت على ابى بكر وعمر والمهاجرين والانصار وان طعنت على البلدة فانها بلدتهم التى دعا لهم رسول الله ﷺ ان يبارك لهم فى صاعهم ومدّهم وحرّمها كما حرّم ابراهيم مكة لا يتصيد صيدها۔ فعلى ايهم تطعن؟ فقال معاذ الله ان اطعن على احدٍ منهم او على بلدته۔ انما اطعن على حكم من احكامه۔ فقلت وما هو؟ قال اليمين مع الشاهد فقلت له لما طعنت؟ قال فانه مخالف لكتاب الله۔ فقلت ما تقول فى الوصية للوالدين؟ فتفكر ساعة۔ فقلت له اجب۔ فقال لا يجوز۔ فقلت له هذا مخالف لكتاب الله لم قلت انه لا يجوز؟ فقال لان رسول الله ﷺ قال لا وصية للوالدين۔

(امام شافعیؒ نے کہا میں نے ابو حنیفہؒ کی کتاب کو ایسا ہی پایا (یعنی فروخ کی وہ مشک)۔ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہی کی کتاب ہے اور نبی کی سنت۔ اور درحقیقت وہ کتاب اللہ اور سنت کے مخالف ہیں۔

امام شافعیؒ نے کہا میں امام محمدؒ کو بہت دفعہ کہتے سنا کہ لوگو اگر یہ شافعیؒ تمہارا تابع ہو گیا تو پھر تم

کو کسی حجازی کی طرف سے تکلیف نہ ہوگی۔

پھر ایک دن میں امام محمدؒ کے پاس بیٹھا۔ اور میں امیر المؤمنین کے غصہ کے سبب سے بڑے غم میں تھا اور میرا خرچ بھی ہو چکا تھا۔ جب میں بیٹھ گیا تو محمد بن حسن اہل مدینہ پر طعن کرنے لگا۔ میں نے کہا کس پر طعن کرتے ہو؟ اس شہر پر یا شہر والے لوگوں پر۔ بخدا اگر لوگوں پر طعن کرتے ہو تو گویا ابو بکرؓ و عمرؓ و مہاجرین و انصار پر طعن کرتے ہو۔ اور اگر اس شہر پر طعن کرتے ہو تو یہ تو وہ شہر ہے جس کے لئے آنحضرت ﷺ نے دعا کی ہے کہ اس کے ماپ تول میں برکت ہو۔ اور اس کو آنحضرت ﷺ نے حرم بنایا ہے جیسے ابراہیمؑ نے مکہ کو حرم بنایا کہ اس کا کوئی شکار نہ کرے۔ سو بتلاؤ کس پر طعن کر رہے ہو؟ امام محمدؒ بولے کہ اللہ کی پناہ اس سے کہ میں شہر پر طعن کروں یا اس کے لوگوں پر۔ میں تو اس کے ایک حکم پر طعن کرتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا ہے۔ بولے فیصلہ بشاہد و بیمن۔ میں نے کہا اس پر کیوں طعن کرتے ہو؟ بولے اس لئے کہ یہ قرآن کے مخالف ہے۔ میں نے کہا جو حدیث قرآن کے خلاف پاؤ گے اس کو ساقط کرو گے؟ وہ بولے ہاں ایسا ہی واجب ہے۔ پھر میں نے پوچھا والدین کے حق میں وصیت کرنے کو کیا کہتے ہو؟ وہ ایک گہری سوچ میں رہے۔ میں نے کہا جواب دو۔ پس بولے یہ وصیت جائز نہیں۔ میں نے کہا یہ حکم بھی تو کتاب اللہ کے مخالف ہے۔ تم نے کس لئے کہہ دیا کہ یہ وصیت جائز نہیں۔ بولے اس لئے کہ حضرت ﷺ نے فرمایا ہے ماں باپ کیلئے وصیت نہیں)۔

(مترجم محمد حسین بٹالوی کہتا ہے اس میں امام شافعیؒ کا الزام امام محمدؒ پر پورا ہوا کہ انہوں نے اس حدیث عدم وصیت والدین کو ظاہر قرآن کے خلاف میں مان لیا۔ پھر حدیث شاہد و بیمن کو خلاف قرآن سمجھ کر کیوں نہ مانا)

قال فقلت له اخبرني عن شاهدين حتم من الله قال فماذا تريد قال فقلت له لئن زعمت ان الشاهدين حتم من الله لا غيره كان ينبغي لك ان تقول اذا زنى زان فشهد عليه شاهدان ان كان محصناً رجمته وان كان غير محصن جلدته - قال فان قلت لك ليس هو من حتم من الله قال قلت له اذا لم يكن حتم من الله فتنزل كل الاحكام منازلها في الزنا

اربعا۔ و فی غیرہ شاہدین و فی غیر رجلاً و امرأتین وانما اعنی فی القتل لا يجوز الا شاہدین فکذاک کل حکم منزل حیث انزلہ اللہ منها برجل و امرأتین و منها بشاہد و یمین۔ فرأیتک تحکم بدون هذا۔ قال ما احکم بدون هذا۔ قال فقلت له ما تقول فی الرجل و المرأة اذا اختلفا فی متاع البيت فقال اصحابی يقولون فیہ ماکان للرجال فهو للرجال و ما کان للنساء فهو للنساء۔ قال فقلت ابکتاب اللہ هذا، ام بسنة رسول اللہ۔ قال فقلت له ما تقول فی الرجلین اذا اختلفا فی الحائط فقال فی قول اصحابنا اذا لم یکن لہم بیئنة ینظر الی العقد من این هو البناء فا حکم لصاحبه۔ قال فقلت له ابکتاب اللہ قلت هذا ام بسنة رسول اللہ قلت هذا؟ و قلت ما تقول فی رجلین بینہما خص فتختلفان لمن یحکم اذا لم یکن لہم بینہ۔ قال انظر الی المعاقد من ایّ و جہ ہی فاحکم لہ۔ فلقت لہ بکتاب اللہ قلت هذا ام بسنة رسول اللہ؟ قال فقلت لہ ما تقول فی ولادة امرأة اذا لم یحضرها الا امرأة واحدة وھی القابله و حدها نقبلها (قال فقال الشهادة جائزة و القابله و حدها نقبلها)۔... قال فا حکم بہ فقلت لہ قلت هذا بکتاب اللہ ام بسنة رسول اللہ؟ قال قلت لہ من كانت هذه احکام فلا یطعن علی غیرہ۔ ثم قلت لہ اتعجب من حکم حکم بہ رسول اللہ و حکم بہ ابو بکر و عمر و حکم بہ علی ابن ابی طالب بالعراق و قضی بہ شریح قال و رجل من ورائی یکتب الفاظی و انا لا اعلم فا دخل علی ہارون و قرأہ علیہ۔ قال فقال لی ہرثمہ بن اعین کان متکئاً فاستوی جالساً قال اقرأہ علی ثانیاً۔ قال فانشأ ہارون بقول صدق اللہ و رسوله صدق اللہ و رسوله

تعلموا من قریش ولا تعلموها قدموا قریشاً ولا تؤخروها
 لا انکر ان یکون محمد بن ادریس اعلم من محمد بن
 الحسن۔ قال فرضی عنی و امرلی بخمس مائة دینار فخرج
 به هر ثمه و قال لی بالسوط هكذا فاتبعته فحد ثنی
 بالقصة و قال قد امرک بخمس مائة دینار و قد اضفت
 الیها مثلها۔ قال فما ملکت الف دینار الا فی ذلك الوقت۔

انتهی مافی الطبقات الكبرى للسبکی۔

(شافعیؒ نے کہا پھر میں نے پوچھا بتلاؤ یہ حکم دو گواہ کا اللہ کی طرف سے ایسا واجب متعین ہے
 جس کا خلاف درست نہیں۔ امام محمدؒ بولے اس سوال سے تمہاری کیا مراد ہے۔ میں نے کہا)
 مراد یہ ہے) کہ اگر تم کہو یہ حکم ایسا واجب ہے جس کا خلاف کہیں نہیں، تو چاہیے کہ جب زانی
 زنا کرے اور اس پر دو شخص گواہی دیں، تو اس کو متزوج ہونے کی صورت میں سنگسار کر دو، ورنہ
 سو درہ لگاؤ۔ امام محمدؒ بولے کہ اگر میں کہوں کہ دو گواہ واجب متعین نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ امام
 شافعیؒ نے کہا واجب متعین نہیں تو سبھی احکام کو اپنی اپنی جگہ اتارو۔ شہادت زنا میں چار گواہ
 ہوں اور بعض جگہ دو اور بعض جگہ ایک مرد اور دو عورتیں۔ میں نے جو کہا ہے کہ بعض جگہ دو ہی
 چاہیں اس سے مراد قتل ہے، اسی طرح سبھی احکام کو اس جگہ اتارنا چاہیے جہاں اللہ نے
 اتارے ہیں۔ بعضی جگہ چار ہوتے ہیں اور بعضی جگہ دو اور بعضی جگہ ایک مرد اور دو عورتیں۔
 بعضی جگہ ایک گواہ اور قسم مدعی کی۔ (شافعیؒ نے کہا) پھر تم کو ایسا بھی دیکھتا ہوں کہ تم ان سب
 صورتوں کے خلاف فیصلہ کرتے ہو۔ امام محمدؒ بولے کیا فیصلہ کرتا ہوں؟ شافعیؒ نے کہا بتلاؤ،
 مرد اور عورت خانگی اسباب میں دعویدار ہوئے، اس میں کیا کہو گے؟ امام محمدؒ بولے ہمارے
 لوگوں کا اس میں یہ قول ہے کہ جو چیز مردوں کے لئے ہے وہ مرد کو دلائی جائے اور جو عورتوں
 سے مخصوص ہوتی ہے وہ عورت کو۔ امام شافعیؒ نے کہا (بتلاؤ) یہ حکم کتاب اللہ کا ہے یا سنت
 رسول اللہ کا؟ شافعیؒ نے کہا پھر میں نے کہا ان شخصوں کے حق میں کیا کہو گے جنہوں نے ایک
 دیوار میں جھگڑا کیا؟ امام محمدؒ بولے ہماری ساتھیوں کا اس میں یہ قول ہے کہ جب ان کو گواہ نہ
 ہوں تو عمارت کو دیکھا جاوے وہ کس کی ہے (یعنی اینٹوں کے رخ و آنے جانے کی راہوں
 سے) پس جس کی ہو اس کو دلائی جائے۔ امام شافعیؒ نے کہا یہ فیصلہ کتاب اللہ سے کیا یا سنت

رسول اللہ ﷺ سے؟

اور میں نے کہا ان دو شخصوں کے مقدمہ میں کیا کہو گے جنہوں نے ایک چھپر پھوس کے گھر میں اختلاف کیا، کس کو دلاؤ گے اگر گواہ نہ ہوں؟ امام محمدؒ بولے رسیوں کی گرہوں کو دیکھیں گے وہ کس کی طرف ہیں، پس اسی کو دلائیں گے۔ میں نے کہا یہ فیصلہ کتاب اللہ کا ہے یا سنت رسول اللہ ﷺ کا؟

امام شافعیؒ نے کہا پھر میں نے کہا کسی عورت کے جننے پر دایا کی شہادت میں کیا کہو گے جب سوائے ایک دایہ کے وہاں دوسرا کوئی نہ ہو؟ امام محمدؒ نے کہا کہ اکیلی دایہ کی شہادت مقبول ہے، میں اس پر فیصلہ کرونگا۔ میں نے کہا یہ بات قرآن سے کہی یا حدیث رسول اللہ ﷺ سے (یعنی یہ احکام نہ کتاب اللہ کے ہیں نہ سنت رسول اللہ کے)۔ امام شافعیؒ نے کہا میں نے ان کو کہا کہ جو آپ ایسے فیصلے کرے وہ دوسروں پر طعن نہ کرے۔

پھر میں نے ان کو کہا، کیا تم ایسے حکم پر طعن کرتے ہو جو آنحضرت ﷺ نے فیصلہ کیا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ نے اور حضرت علیؓ بن ابی طالب نے عراق میں اور شرح نے (یہ حضرت علیؓ کے نائب و قاضی تھے)

امام شافعیؒ نے کہا ایک آدمی میرے پیچھے سے میرے الفاظ لکھتا جاتا تھا۔ اس نے وہ تحریر خلیفہ ہارون رشید کے پاس پہنچائی اور ان کو پڑھ کر سنائی۔ ہرثمہ بن اعین (مصاحب ہارون) نے مجھ سے ذکر کیا کہ جب اس نے پہلی دفعہ اس تحریر کو پڑھا تو ہارون ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ پھر برابر ہو کر بیٹھ گیا اور کہا اس کو دوبارہ پڑھو۔ پھر ہارون کہنے لگا صدق اللہ و رسوله یعنی اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے کہ قریش سے (جن میں سے شافعی تھے) سیکھو۔ ان کو مت سکھاؤ۔ قریش کو آگے کرو ان کو پیچھے مت ہٹاؤ۔ میں اس بات کا منکر نہ ہوگا کہ امام شافعیؒ، امام محمدؒ سے بڑھ کر عالم ہیں۔ امام شافعیؒ نے کہا کہ پھر ہارون (جو مجھ سے خفا تھا) خوش ہو گیا اور مجھے ۵۰۰ دینار انعام دینے کا حکم دیا۔ وہ ہرثمہ لے آیا اور مجھے چابک سے اشارہ کیا۔ میں اس کے پیچھے ہو چلا تو مجھے سارا قصہ سنایا۔ اور کہا کہ ہارون نے پانچ سو دینار انعام کا تیرے لئے حکم دیا ہے اور پانچ سو دینار میں نے اپنی طرف سے ملا دیئے ہیں۔ شافعیؒ نے کہا اس دن سے پہلے میں کبھی ایک ہزار دینار کا مالک نہ ہوا تھا۔ مضمون طبقات کبریٰ سبکی کا تمام ہوا۔

قلت و من فوائدہ سوی ما اردنا بنقلہ ان ما اشتر علی
 السِنۃ الحنفیۃ وتلقاه بعض الشافعیۃ تقر بآ الی السلاطین
 من الحنفیین انّ الشّافی تلمیذاً لامام محمد بن الحسن، و
 انه قال النَّاس فی الفقه عیال علی ابی حنیفہ، وانه قال انّ
 اللہ تعالی اعاننی علی الفقه بمحمد بن الحسن، وانه قال
 من اراد ان یتبحّر فی الفقه فعلیہ باصحاب ابی حنیفہ، و
 امثال ذلك کلّه من المفتريات علی الشّافی لانّ التلامذۃ
 اهل الرّشاد المجتنبین عن العقوق و العناد لا یخاطبون
 الاساتذہ بنحو هذا الکلام المشتمل علی الطعن و الالزام
 او یقال انّ الشافعی عق الاستاذ و التقول بهذا لیس بهین
 و لا بینا و هذه الوجوه الّتی الزم بها الامام الشافعی و
 اتباعه الامام محمد بن الحسن و اشیاعه اکثرها موجود
 فی کتب مذہبہم و فتاوی ملّتهم فالحکم بالنکول فی شرح
 الوقایۃ (ص ۲۶۳) و الدر المختار (ص ۵۲۸) و القضاء بالجدوع
 فی شرح الوقایۃ (ص ۲۷۱) و الدر المختار (ص ۵۵۹) و قبول
 المرأۃ وحدها فی الشّہادۃ فی شرح الوقایۃ (ص ۲۳۳) و الدر
 المختار (ص ۵۱۴) و الحکم فی متاع البیت بالخصوصیات
 فی المیزان الکبری للشعرانی (ص ۲۲۱) -

(میں مترجم محمد حسین) کہتا ہوں کہ اس قصہ کے فوائد سے، علاوہ اس مقصود کے جس کے
 لئے ہم نے اس کو نقل کیا ہے، یہ بھی ہے کہ خفیوں کی زبانوں پر مشہور ہے اور بعض شافعیوں
 نے بھی حنفی بادشاہوں کی خوش آمد کے لئے اس کو قبول کر لیا ہے کہ امام شافعیؒ امام محمدؒ کے
 شاگرد ہیں، اور انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔

۱۔ سب لوگ فقہ میں امام ابوحنیفہؒ کے ذریعے تابع ہیں۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے امام محمدؒ کے سبب فقہ میں مدد دی ہے۔

۳۔ جو کوئی فقہ میں تبحر پیدا کرنا چاہے وہ ابوحنیفہؒ کے اتباع کی ملازمت کرے۔

ایسی ہی اور باتیں۔ یہ سب بناوٹی باتیں ہیں۔ اس لئے کہ شاگرد رشید جو استاذوں کے عاق نہ ہوں استاذوں سے ایسی کلام نہیں کرتے جو طعن و الزام پر مشتمل ہو، جیسے کہ اس مناظرہ میں شافعیؒ سے امام محمدؒ کے مقابلہ میں ہوئی۔ یا یوں کہو کہ امام شافعیؒ استاذ کے عاق ہو گئے تھے۔ لیکن امام شافعیؒ کی نسبت یہ بات بنانا سہل نہیں اور نہ ظاہر۔ یہ وجوہ الزام جن سے امام شافعیؒ اور ان کے اتباع نے امام محمدؒ اور ان کے گروہ کو مسئلہ قضا بشاہد و یمین میں ملزم کیا ہے یہ اکثر کتب مذہب حنفیہ میں موجود ہیں۔ سوکول پر فیصلہ شرح وقایہ میں بصفحہ ۲۶۳ ہے اور درمختار میں بصفحہ ۵۲۸، اور شہتیروں پر (مقدمہ دیوار میں) فیصلہ شرح وقایہ میں بصفحہ ۲۷۱ ہے اور درمختار میں بصفحہ ۵۵۹۔ اکیلی عورت کی شہادت قبول کرنا شرح وقایہ میں بصفحہ ۲۴۳ ہے اور درمختار میں بصفحہ ۵۱۴۔ اثاث البیت کے بھگلڑے میں یہ فیصلہ کرنا کہ جو چیز مردوں کے لئے خاص ہوتی ہے وہ مردوں کو دلانی چاہیے اور جو عورتوں سے مخصوص ہو وہ عورتوں کو، میزان کبریٰ کی دوسری جلد میں بصفحہ ۲۲۱ ہے)۔

امام ابوحنیفہؒ کی مخالفت احادیث سے برأت

تنبيه تشتمل على تبرية و تنزيه

للامام الهمام ابى حنيفة النعمان

و من وافقه من السلف عليهم الرضوان

یہ جس قدر لے دے ہوئی ہے، حنفیہ پر ہوئی ہے، نہ امام ابوحنیفہؒ پر یا مسائل مذکورہ میں ان کے اسلاف پر حاشا جنابہم عن ذلك۔ اس لئے کہ اگرچہ امام ابوحنیفہؒ اور بعض سلف ان مسائل فرعیہ ردّ شاہد و یمین اور اس کے نظائر میں حنفیہ کے ساتھ شراکت رکھتے ہیں لیکن مذہب حنفیہ اور امام ابوحنیفہؒ اور ان کے اسلاف میں فرق بین ہے جو ان کو اس لئے دے سے بری کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ و بعض سلف مسائل مذکور کے قائل ہیں تو سب اس کا یہی ہے کہ ان مسائل میں احادیث صحیحہ ان کو نہیں پہنچیں، اور اگر پہنچی ہیں تو بسند ثقات نہیں پہنچیں، نہ یہ کہ احادیث بحقل ثقات پہنچنے پر انہوں نے احادیث کو نہیں مانا۔ اور ان کے رد و ابطال کے لئے ان اصول کو وضع کیا:

۱۔ عام کتاب اللہ قطعی ہے۔

۲۔ خبر واحد سے اس کی تخصیص یا تقیید یا اس پر زیادت جائز نہیں۔

۳۔ زیادة ایک قسم نسخ ہے۔

۴۔ غیر فقہ کی روایت مخالف قیاس مقبول نہیں ہے۔ و علی هذا القیاس۔

بخلاف حضرات حنفیہ، مصداق: بدنام کنندہ نکو نامی چند، کے کہ انہوں نے احادیث صحیحہ کو جان کر ان کو خالی از قدح و ظاہری انقطاع مان کر محض نصرت مذہب کیلئے ان کو رد کیا اور ان کے رد کے لئے ان اصول کو گھڑ دیا۔

بلکہ ہمارا اور ہر محقق کا یہ گمان ہے کہ فن اصول فقہ اسی غرض سے بنایا گیا ہے اور مقصود ان حضرات کا وضع اصول مخترم سے فقط رد حدیث ہے۔ انہوں نے جب اقوال ابو حنیفہؒ کو خلاف احادیث صحیحہ پایا (جس کا سبب محققین و مصنفین کے نزدیک احادیث کا نہ پہنچنا قرار پا چکا ہے چنانچہ ثبوت اس کا عنقریب آتا ہے) تو ان اقوال کی تصحیح و تائید کیلئے بجز وضع اصول رد حدیث کچھ چارہ و حیلہ نہ دیکھا۔ پس ان اصول کو وضع کیا۔

یہ بات میں فقط متاخرین ہی کی نسبت نہیں کہتا بلکہ ان کے متقدمین مقلدین کی نسبت بھی یہی خیال رکھتا ہوں۔ علی بزدوی (جس کو یہ فخر الاسلام کہتے ہیں) سے لے کر آج تک اکثر ایسے ہی چلے آئے ہیں اور بغرض نصرت مذہب ان تکلفات کے مرتکب رہے۔

میری ان باتوں سے کوئی صاحب الجحنے کو طیار ہوں تو پہلے اپنے گھر کی خبر لیں اور خوب ٹٹول کر دیکھیں کیا ابو حنیفہؒ نے وہ اصول بنائے ہیں؟ اور یہ الفاظ کہ ۱۔ زیادة نسخ ہے۔ ۲۔ تخصیص عموم قرآن حدیث سے ناجائز ہے۔ و علی هذا القیاس۔ قلم میں یا زبان پر وہ لائے ہیں۔ حاشا وکلا۔ پھر جب اپنے گھر سے ان باتوں کا پتہ نہ پاویں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاویں تو مجھ سے نہ الجھیں۔ علاوہ بریں اپنے علماء مذہب و کبراء ملت کی تصریحات کو پچشم عبرت و نصفت ملاحظہ کریں۔ کتب اصول میں جا بجا تصریح ہے کہ فلاں مسئلہ عیسیٰ بن ابان کا قول ہے۔ اور فلاں کرنی کا اور یہ علماء بلخ کا مذہب اور وہ سمرقند کا۔ امام ابو حنیفہؒ کے مذاہب کی نقل یا ذکر تو اتنا بھی نہیں جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے۔

جس نے کوچہ اصول فقہ میں ایک دفعہ بھول سے بھی گذر کیا ہوگا وہ اس بات میں شک نہ لائے گا، اور جو شک لائے گا وہ کتب سے بے خبر کہلائے گا اور اپنی ہنسی کرائے گا اور حضرت شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں صاف لکھ دیا ہے کہ اکثر اصول جو بزدوی کی کتاب میں مذکور ہیں امام ابو حنیفہؒ اور ان کے شاگردوں سے صحیح و ثابت نہیں ہیں، بلکہ ان کے اقوال سے استنباط کئے گئے ہیں۔ ان اصول کی محافظت کرنا اور جو ان پر اعتراض وارد ہوں، ان کی جواب دہی میں تکلفات عمل میں لانا (جیسے بزدوی وغیرہ کرتے ہیں) اچھا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ تجھے اس بات پر بھی دلیل کافی ہے کہ انہیں کے محققین نے کہہ دیا ہے حدیث غیر فقہ کا قیاس کے خلاف میں قبول نہ ہونا عیسیٰ بن ابان کا مذہب ہے۔ کرنی وغیرہ اس کے مخالف ہیں اور حدیث کو بہر حال قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے آئمہ (ابو حنیفہؒ وغیرہ) سے خبر و احکا قیاس سے مقدم ہونا مروی ہے۔

اور فرمایا کہ تجھے اس بات کا یہ امر بھی ارشاد کرتا ہے کہ اہل اصول باہم مختلف ہیں اور ایک دوسرے کو رد کرتے ہیں (یعنی اگر امام مذہب سے اس باب میں کچھ مروی ہوتا تو یہ آپس میں کیوں لڑ لڑ مرتے)۔

یہ حاصل مضمون حجۃ اللہ البالغہ کا ہے اور اصل عبارت ..ضمیمہ اخبار سفیر ہند نمبر ۳ مطبوعہ اگست ۱۸۷۷ء میں منقول ہو چکی ہے۔

جب اصول بزدوی کا یہ حال ہے تو اس پر اصول متاخرین کو قیاس کرنا چاہیے: قیاس کن زگلستان من بہار مرا، اس لئے کہ بزدوی ان سب کا امام ہے اور اس سے پچھلے سب اس کے مقلد و تابع۔ چنانچہ خطبہ تنقیح متن تو صحیح اس پر شاہد ہے۔ اور فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت بھی اسی کی طرف مشعر۔ اور میزان کبریٰ میں شیخ عبدالوہاب شعرانیؒ نے (جو حنفی مذہب کے بڑے حامی ہیں اور امام ابو حنیفہؒ کی تائید میں میزان کے ۱۴ صفحہ پورے کئے ہیں) صاف لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے وقت میں حدیث کی تدوین و تالیف نہیں ہوئی اس لئے ان کو حدیث کم ملی ہے اور خلاف حدیث قیاس ہوا۔ یہ نہیں کہ حدیث کے ہوتے انہوں نے قیاس کیا۔ اور کہا کہ جس نے اس بات کو امام کے ذمہ لگایا ہے اس نے اس امر کو ان کے مقلدین میں پایا ہے۔ یہ لوگ امام کی

قیاسی بات کو پکڑے رہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں حدیث کو نہیں لیتے۔ پس امام معذور ہیں اور ان کے اتباع معذور نہیں ہیں۔ یہ خلاصہ مضمون میزان ہے اور اصل عبارت میزان کی صفحہ ۷۲ میں ہے اور ضمیمہ سفیر ہند نمبر ۱۱ مطبوعہ مارچ ۱۸۷۸ء میں نقل ہو چکی ہے۔ اسی کے متصل یہ بھی اسی میں کہا ہے (جو ضمیمہ مذکورہ میں نقل نہیں ہوا)

و هذا الامر الذی ذکرنا یقع فیہ کثیر من الناس فاذا وجدوا عن اصحاب امام مسئلة جعلوها مذہباً لذلک الامام وهو تهور۔ فان مذہب الامام حقیقة هو ما قاله ولم یرجع عنه الی ان مات لا ما فهمه اصحابه من کلامه فقد لا یرضی الامام بذلک الامر الذی فهموه من کلامه ولا یقول به لو عرضوه علیه فقد علم ان من عزى الی الامام کل ما فهم من کلامه فهو جاهل بحقیقة المذاهب انتہی ما قاله فی المیزان و هكذا قاله فی المنهج المبین۔

(اس امر (یعنی مقلدین کے فعل کو امام کے ذمہ لگانا) میں بہت لوگ پڑ جاتے ہیں۔ جب اتباع امام کا کوئی مسئلہ پاتے ہیں تو اس کو مذہب امام بنا دیتے ہیں لیکن یہ بے پروائی ہے مذہب امام تو حقیقت وہی ہوتا ہے جو اس نے کہا ہو اور اس سے تادم مرگ رجوع نہ کیا ہو۔ نہ وہ جو اس کے اتباع نے اس کے کلام سے سمجھا ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو وہ کلام امام سے سمجھے ہوں وہ امام کو پسند نہ ہو، اور نہ وہ اس کا قائل ہو جب وہ اس کے سامنے پیش ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو امام کی طرف یہ بات منسوب کرے جو اس کے کلام سے سمجھی گئی ہو (نہ خود اس کی کہی ہوئی) وہ حقیقت مذہب سے جاہل ہے۔ ترجمہ عبارت میزان کا تمام ہوا۔ اور ایسا ہی شعرانی نے کتاب منہج میں کہا ہے)۔

اور یہ مضمون (یعنی مخفی رہنا احادیث کا امام اور ان سے پہلے آئمہ دین اور صحابہ و تابعین پر) ہم نے ضمیمہ جات اخبار سفیر ہند ۱۸۷۸ء میں نمبر اول سے بارہ تک ایسا ممبر ہن و مدلل کیا ہے کہ اس میں کسی فرد بشر کو بشرط اتصاف بعقل و انصاف دم مارنے کی جگہ نہیں ہے۔

اور بعض صحابہ کا بعض احادیث کے قبول کرنے سے توقف کرنا اس سبب

سے کہ وہ بسند ثقات ان کو نہیں پہنچیں ضمیمہ نمبر ۱۶ اخبار سفیر ہند مطبوعہ دسمبر ۱۸۷۷ء میں مدلل ہو چکا ہے۔ اور کچھ بیان مقلدین کے ہٹ دھرمیوں کا رسالہ اشاعت السنۃ نمبر اول جلد دوم صفحہ ۱۶ میں ہے اور بضمن ضمیمہ سفیر ہند نمبر ۹ مطبوعہ اکتوبر ۱۸۷۷ء و ضمیمہ نمبر ۱۰ مطبوعہ نومبر ۱۸۷۷ء یہ بھی ذکر ہو چکا ہے کہ یہ لوگ محض تائید قول امام کے لئے ان قواعد مختصرہ سے لپٹتے ہیں اور جہاں پابندی قواعد سے پیروی قول امام کی ہاتھ سے چھوٹے وہاں قواعد کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ اگر ایک جگہ کسی حدیث کو کسی قاعدہ کی آڑ میں نشانہ طعن بناتے ہیں تو دس جگہ ایسی حدیث کو بخلاف قاعدہ مذکورہ عمل میں لاتے ہیں۔ حدیث سے کوئی پکڑے تو قرآن کی طرف بھاگتے ہیں۔ قرآن پیش کرو تو حدیث کی طرف دوڑتے ہیں۔ حدیث نہ ہو تو آثار ہی کی آڑ لیتے ہیں۔ آثار بھی نہ ہوں تو قیاس ہی کو سپر بنا لیتے ہیں۔ اس پر امام رازیؒ کی شہادت بھی ان پرچوں میں منقول ہے جس کے خاتمہ میں یہ الفاظ منقول ہیں:

فثبت هذا انهم تارة يقدمون القياس على الخبر وتارة يقدمون عمل بعض الصحابة على الكتاب وتارة يعكسون الامر في هذه الابواب و ذلك يدل على ان طريقتهم غير مبنية على قانون مستقيم۔

(ترجمہ: اس بیان سے ثابت ہوا کہ حنفیہ کبھی قیاس کو حدیث پر مقدم کرتے ہیں، کبھی عمل بعض صحابہ کو قرآن پر مقدم کرتے ہیں، کبھی اس کا عکس۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انکے مذہب کی کسی سیدھے قانون پر بنیاد نہیں ہے)

یہ سب بیانات و شہادات سن کر بھی کوئی صاحب الجحشے سے نہ ٹلیں تو اور کچھ سن لیں گے اور اپنے مذہب کے عیوب کو اور فاش کرائیں گے۔ اہل تحقیق سے چھیڑ چھاڑ کرنا، مستان راسرود یاد دہانیدن، کا مصداق ہے۔ عافیت اسی میں ہے کہ حق سن کر پھر لب نہ ہلائیں اور حساب دوستاں دردل پر کار بند ہو رہا کریں۔

بالجملہ اس بیان سے فرق بین حنفیہ اور حضرت امام ابوحنیفہؒ میں (جس کا ہم نے دعویٰ کیا تھا) ثابت ہوا اور ان کے معتبرات کی شہادات سے مبرہن ہو گیا کہ امام یا بعض سلف مسائل خلاف حدیث کے قائل رہے، تو بے خبر ہونے کے سبب سے۔

بخلاف حضرات حنفیہ کہ یہ دیدہ دانستہ مسائل مذکورہ میں خلاف حدیث پر مصر ہیں اور ردّ احادیث کے درپے۔ ردّ احادیث کے لئے اصول بناتے ہیں اور اصول کی آڑ میں احادیث پر فائر چلاتے ہیں فالامام معذور واتباعہ غیر معذورین - اس وجہ سے امام اس لے دے سے بری ہیں، اور یہ حضرات اس خلعت کے سزاوار۔ یہاں کسی کو یہ شبہ گزرے کہ دیدہ و دانستہ حدیث کا خلاف کرنا اور ردّ حدیث کیلئے اصول بنانا ادنیٰ مسلمان کی شان سے بعید ہے، پھر اس کا صدور اکابر حنفیہ سے کیونکر ہوا، اور باوجود اسلام و علم و ہنر و کمال کے انہوں نے اس پر کس طرح اقدام کیا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آفت تقلید نے یہ سبھی کچھ ان سے کرایا اور اس بلا میں پھنسا یا۔ یہ بلاء تقلید ان کی سدّ راہ و حجاب نگاہ ہو گئی اور افراط حسن ظنی (بحق آئمہ جن کے مقلد ہوئے) نے ان کی آنکھ بند کر لی۔ اسی خوف سے محققین نے اس بلا سے ڈرایا ہے اور بایں کلمات اس سے ہٹایا

و اهرب عن التقليد فهو ضلالة
انّ المقلد فی سبیل الہالك

تفصیل اس کی یہ ہے کہ انہوں نے مکتب بیٹھتے ہی حنفی مذہب کا سبق لیا تو اسی کا حسن ان کے دلوں میں جمنے لگا۔ پھر اسی مذہب کی کتابوں میں ان کی نظر پڑتی رہی اور یوماً فیوماً اسی کی تائید سو جھتی گئی۔ اس سے عظمت مذہب حنفی ان کے دلوں میں ایسی بڑھی کہ عصمت امام ابو حنیفہ اعتقاد میں آ گئی۔ و بناء علیہ خیالات ذیل نے ان کے دلوں پر سلطنت کی:

۱۔ امام ابو حنیفہ بڑے محدث تھے۔

۲۔ دنیا کے آئمہ سے زیادہ فقیہ و سمجھ دار۔

۳۔ ان کے پاس ہزاروں صندوق کتب حدیث کے موجود تھے۔

۴۔ علم حدیث میں چار ہزار ان کے استاد تھے۔

۵۔ جب کوئی مسئلہ اجتہادی جاری فرماتے تو پہلے اس میں صد ہا تلامذہ کے ساتھ مباحثہ کر لیتے پھر وہاں خطا کہاں اور مخالفت حدیث کا کیا گمان؟

ان خیالات نے مذہب حنفی کو ان کا محبوب و معشوق بنا دیا اور اس کی نصرت

وتائید کو ان کا فرض وعین مدعا و غرض ٹھہرا دیا۔ پھر جب کوئی حدیث خلاف قول امام کے سامنے آئے تو اس حجت نے برطبق حَبِّكَ الشَّيْءِ يَعْمَىٰ وَيَصْمُ ان کی آنکھ بند کر لی۔ اور جہاں کہیں آیت قرآن خلاف مذہب امام دکھائی دی وہاں وہ غرض ان کے علم و فہم میں آڑ ہو گئی، چنانچہ نمبر اول میں گزرا ہے۔ چوں غرض آمد... الخ۔ ویسا ہی کسی اور نے کہا ہے: بدوزد ہوا دیدہء ہوش مند۔ جب ان کی آنکھ حق سے بند ہو گئی اور علم و فہم کے آگے ایک آڑ کھڑی ہو گئی تو ان کو یہ وسوسا پیش آئے:

۱۔ اگر فلاں حدیث صحیح ہوتی تو امام ابو حنیفہؒ ضرور اس کے قائل ہوتے۔

۲۔ فلانی آیت کے معنی ظاہری مراد ہوتے تو ہمارے امام صاحب اسکا خلاف نہ کرتے۔

۳۔ جس نے حدیث مخالف قول امام قبول کر لی، اس نے امام کی بے ادبی کی اور اپنے علم و فہم کو امام پر ترجیح دی۔

۴۔ ہم میں کہاں طاقت ہے کہ امام کے سوائے حق کو پہنچیں اور ان کی خطا پکڑیں
خطا بزرگان گرفتن خطا ست

ان وسوساں نے ان کو رد حدیث پر آمادہ کیا۔ اور وضع اصول رد کا راستہ نکال دیا۔ پھر اس کو حمایت دین سوچھایا۔ اور مصداق ان اردنا الا احساناً و تو فیقاً کا بنایا۔

لیکن نفس الامر میں وہ ان خیالات و وسوساں کے سبب مخالفت دین سے بری نہیں ہو سکتے اور امام کی طرح معذور نہیں سمجھے جاتے۔ بلکہ وہ سراسر مخالف دین ہیں اور ان کا یہ مسلک، مسلک سلف صالحین و آئمہ مجتہدین کے (جن کے وہ مقلد ہیں) مخالف ہے۔ ثبوت اس امر کا ہماری اسی تحریر میں موجود ہے۔ اور کچھ بیان اس کا نمبر اول جلد دوم اشاعت السنہ میں گذرا۔ اور اس سے پہلے ضمیمہ جات ۱۸۷۸ء میں خصوصاً نمبر ۵، ۱۱، ۱۳ میں بھی ہو چکا۔ اور تفسیر کبیر و تفسیر نیشاپوری میں ان کے مسلک، کو مسلک یہود و نصاریٰ قرار دیا ہے۔ چنانچہ تفسیر نیشاپوری میں بذیل آیت اتخذوا احبارہم و رہبانہم .. (یہود، نصاریٰ نے اپنے مولویوں اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے) کے بعد نقل حدیث مرفوع کے، جس میں یہود و نصاریٰ کے طریق کا بیان ہے، کہا ہے:

قال الربيع قلت لابي العالية كيف كانت الربويّة في بنى اسرائيل فقال أنّهم وجدوا في كتاب الله ما يخالف قول الاحبار و الرّهبان فكانوا يأخذون باقوالهم وما كانوا يقبلون حكم الله. قال الامام فخرالدّين الرّزاي قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله في مسائل كانت تلك الآيات مخالفة لمذهبهم فيها فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا اليها وكانوا ينظرون الى كالمتعجب. يعنى كيف يمكن العمل بظواهر تلك الآيات مع أنّ الرواية عن سلفنا وردت بخلافها و لو تأملت حق التأمّل وجدت هذا الداء سارياً في عرق الاكثرين - انتهى ما فى النيساپورى - وهكذا فى التفسير الكبير ونحوه فى حجة الله البالغة و التفسير المظهرى وغيرها -

(ربيعؒ نے کہا میں نے ابو العالیہؒ (تابعی جلیل الشان) سے پوچھا بنی اسرائیل میں مولویوں اور درویشوں کو پوچھا کیوں کرتھا؟ انہوں نے فرمایا وہ لوگ جو کبھی اللہ کی کتاب میں اقوال درویشوں و علماء کا خلاف پاتے تو انہیں کے اقوال کو عمل میں لاتے اور حکم الہی کو قبول نہ کرتے - امام رازیؒ نے کہا میں نے ایک جماعت مقلدین فقہاء کو ایسا پایا - میں نے ان پر بہت سی آیات قرآن (جو ان کے مذہب کے مخالف تھیں) پڑھیں تو انہوں نے قبول نہ کیں اور میری طرف متعجب ہو کر دیکھنے لگے - یعنی اس پر تعجب کیا کہ ان آیات کے ظاہری معنی پر عمل کیوں کر کیا جاسکتا ہے باوجودیکہ ہمارے آئمہ سے ان آیات کے خلاف روایات ہیں - اور اگر تو ٹھیک سوچے تو اس مرض کو (جو یہود و نصاریٰ میں تھا) مقلدوں کی رگوں میں گھسا ہو پایا وے - مضمون نیشاپوری کا تمام ہوا - اور ایسا ہی تفسیر کبیر میں ہے اور اسی طرح حجۃ اللہ البالغہ و تفسیر مظهری میں پیاس تقلید آئمہ ردّ حدیث کو شیوہ یہود و نصاریٰ ٹھہرایا ہے) -

النصح و الاعذار الى بعض الاخيار

ہمارے بعض معاصرین حنفیہ (جن کو مجھ سے رابطہ و داد ہے اور مجھ کو ان سے اتحاد و

حسن اعتقاد ہے) شائد میرے اس بیان کو بحق حنفیہ سوء ظنی بیجا سمجھیں اور اس کی مخالفت کا تحریراً یا تقریراً ارادہ کریں۔ چنانچہ اس سے پہلے نواب صاحب بھوپال نے اتحاد النبلاء میں اس کا عشر عشر شیخ ابن الہمام کی نسبت کہا تو ان کو برا معلوم ہوا۔ اور اس کا خلاف ان کی زبان و قلم سے نکلا۔ سو اگر ایسا ہی میرے بیان کی نسب خیال پیدا ہو اور اس میں کچھ لکھنے لکھانے کا ارادہ ہو تو حسبہ للہ میری دو باتوں کو مد نظر رکھیں:

پہلی بات یہ کہ مدار بحث و کلام فقط دو امر کو (جو بمنزلہ اصول ہیں) ٹھہرائیں۔ ان کے سوائے اور جزئیات و تمثیلات کی بحث میں خامہ فرسائی نہ کریں فان المناقشة فی المثال لا یلیق بشان المحصلین۔

امراول یہ کہ وضع اصول (جن میں ہم کو کلام ہے) قبل فروع ہوا ہے اور امام ابو حنیفہؒ وغیرہ متقدمین سے سرزد، نہ یہ کہ فروعات کو تو پہلے امام نے قائم کیا، اور ان کے اصول کو مقلدین نے پیچھے کو جمایا۔

امردوم یہ کہ اصول قائم کرنے والے اپنے جملہ اصول کے ہر جگہ پابند ہیں، نہ یہ کہ ایک جگہ بعض اصول کی پابندی کرتے ہیں تو دس جگہ اس کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔

دوسری بات یہ کہ جو کچھ لکھیں وہ قبل طبع اشتہار میرے پاس بھجوادیں۔ پس اگر میں اس کو صحیح پاؤں گا تو بسر و چشم قبول کروں گا اور اپنے خیال و مقال سے اپنا رجوع خود مشتہر کر دوں گا۔ اور اگر اس میں کچھ خلل پاؤں گا تو اس پر مخاطب کو اسی طرح مطلع کروں گا۔ پھر ان کو اختیار ہے، چاہیں اسی طرح سلسلہ جاری رکھیں، چاہیں اس کی شہرت و طبع عمل میں لاویں۔ ہم تو ہر طرح حاضر ہے اور یہ شعر ورد زبان رکھتے ہیں:

فمن لی بالخطا فارد عنہ

و من لی با لقبول ولو بحرف

لیکن مصلحت و امن اسی خاص طریق میں دیکھتے ہیں۔ آئندہ ان کو اختیار ہے:

ہر کسی مصحت خویش نکو میداند

صفحہ ۱۱ سے یہاں تک فقرہ پنجم جناب (مولوی محمد قاسم) کے جواب میں کلام

ہے جسکے اتمام سے دفعہ سوم کا اختتام ہے (مضمون مسلسل اگلے شمارے میں چل رہا ہے۔ بہاء)

نمبر سوم۔ جلد دوم، اشاعت السنہ

(هذا الذی کنتم به تستعجلون)

(ف) ما لکم لا تنطقون (و) ما لکم لا تناصرون

اشاعة السنّة النبویة علی صا حبها الصلوة والتّحیة

جس میں حضرت مولوی محمد قاسم صاحب کی اولہ کاملہ کا بقیہ جواب ہے اور اس کے ضمن میں آپ کے طفیل سے حضرات نیچر یہ کے اصول مذہب سے بھی تعرض

مخائب مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب لاہوری)

(اس نمبر میں علاوہ حضرات قاسمیہ کے حضرات شیعہ و خوارج و معتزلہ و اہل نیچر سے بھی خطاب ہے، اور ہر کسی سے مطالبہ جواب۔ ان مختلف فرقوں سے جو صاحب مہذبانہ طور سے ہم کو اس کا جواب دیں گے، ہم ان کے شکر گزار ہوں گے اور بڑی خوشی و انصاف سے اس میں غور کریں گے۔ اگر اس کو حق پائیں گے تو دل سے مان جائیں گے۔ ورنہ مہذبانہ طور سے اس کا جواب دیں گے۔ پس جو صاحب اس میں کچھ تحریر فرمائیں، وہ اپنی تحریر براہ راست ہمارے پاس بھیج دیں۔ المشتمر: ابوسعید عفا اللہ عنہ

ہمارے ناظرین پرچہ جو مباحث فروعات کے مطالعہ کے خواہر ہیں، اس اصولی بحث کو اپنے مقصود سے اجنبی نہ سمجھیں اور اس طول کو مفوّت مطلب خیال نہ کریں۔ یہ بحث اولاً اصول اسلام کی مؤید ہے۔ ثانیاً حضرات قاسمیہ کے جواب میں بہت کارآمد۔ ومع ذلک ہم بہت جلد اس کو ختم کر کے اصل مطلب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور حضرات قاسمیہ کی خوب خبر لیتے ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ المعذر: ابوسعید عفا اللہ عنہ

۲۶ ربیع الاول ۱۲۹۶ھ مطابق ۲۰ مارچ ۱۸۷۹ء

مطبع مصطفائی لاہور میں طبع ہوا)

دفعہ چہارم: جناب مخاطب نے با وصف ادعاء بے تعصبی و انتماء بصوفیت و پرہیزگاری اس رسالہ میں سخت کلامی بھی کی ہے اور جن الفاظ کو عامہ مہذبین پسند نہ کریں (چہ جائے خواص علماء و صوفیاء) تحریر میں لائے ہیں۔ لفظ (واہیات، جاہلانہ) و مصرع (جواب جاہلان با شد غوثی) بصفحہ ۲۷، و لفظ (لا مذہب بصفحہ ۳۱ و لفظ: زئل و خجالت بصفحہ ۲۴ و فقرہ: ہاتھ پاؤں ہلائیں گے، بصفحہ ۲) و امثال ذلک۔ ان الفاظ کے جواب میں اگر ہم بھی یہی الفاظ جناب کی نسبت لکھتے ہیں اور جواب ترکی بہ ترکی دیتے ہیں تو اپنے انداز قدیم سے دور

پڑتے ہیں اور محل اعتراض مہذب بین غفوی پسند بنتے ہیں۔

ہم نے پہلے بھی کسی کو سخت کلامی کا جواب نہیں دیا اور گالیوں کے جواب میں بجز ادائے شکر و سپاس کچھ نہیں لکھا۔ دیکھو ہمارا سپاس نامہ بجواب سباب نامہ حبیب اللہ صاحب امرتسری، جو تتمہ سفیر ہند میں نومبر ۱۸۷۷ء کو شائع ہوا۔ اس میں ہم نے الفاظ ناملائم حبیب اللہ صاحب کا یہ جواب دیا ہے:

اگر جواب ترکی بہ ترکی لکھوں تو بحث مسائل میں نہ رہے گی۔ سب و شتم کی طرف کلام منجر ہوگی اور اس میں میرا مقصود نفوت ہوگا، اس لئے میں اس کے جواب میں سکوت کرتا ہوں اور غفو و مسامحت کو کام میں لاتا ہوں:

كما قال الله تعالى : و جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا و اصلح فاجره على الله - انه لا يحب الظالمين- و لمن صبر و غفر ان ذلك لمن عزم الامور- فاذا الذي بينك و بينه عداوة كانه ولى حميم - و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه- و قالوا لنا اعمالنا و لكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين و قال رسول الله ﷺ ما زاد الله بعفو الاعزاء-

و قال ﷺ من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه صغير و في اعين الناس كبير - و من تكبر و ضعه الله فهو في اعين الناس صغير و في نفسه كبير حتى لهو اهلون عليهم من كلب او

خنزير-

اور دیکھو ضمیمہ اشاعت السنۃ النبویہ جو بجواب سب و شتم محمود حسن صاحب و عزیز محمد اسماعیل کے یکم ذی قعدہ ۱۲۹۵ھ کو شائع ہوا، اس میں ہم نے بجواب اسباب و مطاعن ان صاحبوں کے یہ جواب دیا ہے:

بجواب ان کلمات طیبات و باقیات صالحات کے میں جزا کم اللہ کہتا ہوں اور اس ہدیہ کے صلہ میں یہ شعر پیشکش کرتا ہوں

بدم گفتمی و خورسندم عفاک اللہ نکو گفتمی
جواب تلخ می زبید لب لعل شکر خارا

میں یقیناً جانتا ہوں کہ میرے سوالات کا جواب تو روئے زمین کے مقلدوں سے کسی کو نہیں آتا۔ آج تک جو میری مقابمت کو اٹھا ہے اس نے گالیوں کو سپر بنایا ہے۔ یا سوال پر سوال کو ہتھ کنڈ اٹھرایا۔ یا احادیث ضعیفہ یا غیر مصرحہ کو پیش کر دیا۔ لہذا میں آپ لوگوں کو معذور سمجھتا ہوں اور آپ کے ایسے کلمات پر جزاک اللہ کے سوائے کچھ عرض نہیں کر سکتا۔ بلکہ ایک وجہ سے شاکر و معترف احسان ہوں کہ آپ لوگوں نے باصدار ان کلمات طیبات کے اپنے صالح اعمال میں مجھے شریک کیا۔ اور مفلسی کے دن، جس میں ظالموں کے اعمال سے مظلوموں کو قصاص دلایا جائے گا، مجھے اپنا سہیم بنایا۔

جب ان لوگوں کی (جو آپ کے شاگرد ہیں یا بمنزلہ شاگرد) سخت کلامی کا جواب میں نے بجز ادائے شکر کچھ نہیں دیا تو آپ (محمد قاسم نانوتوی) جیسے بزرگوں کی سخت کلامی کا جواب میں کیا دے سکتا ہوں؟ اور آپ کے مقابلہ میں بجز عرض انہی الفاظ و معروضات کے اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ لیکن ایک یہ بات بغرض نصیحت و بطور مصلحت واجب العرض سمجھ کر گزارش کرتا ہوں کہ بدگوئی کا انجام اچھا نہیں ہوتا اور اس سے بجز شر و فساد کچھ نتیجہ نہیں نکلتا۔ دیکھئے ایک نتیجہ شر تو اس یہی نکلا کہ آپ نے تھوڑا سا برا کہا، آپ کے حواریین محمود حسن صاحب و عزیز محمد اسماعیل نے اس بدگوئی کو پرلے سرے پہنچایا۔ انہوں نے آپ کی تقلید سے اس بدگوئی کو برا نہ سمجھا اور اس بیت پر عمل کیا

بے سجادہ رنگیں گن گرت پیر مغان گوید

کہ سالک بے خبر نبود ز راہ رسم منزلہا

یا برا سمجھ کر دیدہ دانستہ اس پر اقدام کیا اور اس بیت کو تصدیق کیا

بہ نیم بیضہ چوں سلطان ستم روا دارد

زند لشکر یانش ہزار مرغ بسیخ

اگر آپ ان کی تحریرات کو دیکھیں اور ضمیمہ نور الانوار مطبوعہ ۱۳۔ اکتوبر ۱۸۷۸ء جس میں عزیز محمد اسماعیل کا خط ہے اور اخبار نور افشاں مطبوعہ ۲۰۔ اکتوبر ۱۸۷۸ء جس میں محمود حسن صاحب کی تقریر ہے، ملاحظہ فرمائیں تو میری اس بات میں ذرہ شک نہ لائیں۔ اور اگر محمود حسن صاحب کی ایک قلمی تحریر (جو ضمیمہ اشاعت السنہ کے جواب

میں تحریر فرما کر بہ سبیل ڈاک میری طرف ارسال کئے ہیں اور اس میں عامیانہ گالیاں دی ہیں۔ اور ہر گالی پر ایک شعر کی شہادت لائے ہیں) ملا حظہ فرمادیں تو اپنے اس تھوڑے کئے پر سخت پچھتاویں۔ اور ان سب بدگوئیوں کو اپنی بدگوئی کا نتیجہ سمجھ کر حدیث ذیل کا مصداق خیال کریں:

قال رسول الله ﷺ لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن

آدم الاوّل كفل من دمها لأنه أوّل من سنّ القتل -

(آنحضرت ﷺ نے فرمایا جو کوئی ظلماً مارا جاتا ہے اس کے گناہ قتل کا حصہ قابیل کے ذمہ بھی لگتا

ہے کیونکہ پہلے اسی نے قتل کی سنت جاری کی ہے)۔

اور دوسرا نتیجہ شرشاندہ یہ بھی نکلے کہ جانب ثانی سے بھی بدگوئی شروع ہو۔ ہم نہ بولیں ہمارے دوست ہی کچھ کہہ بیٹھیں اور بدست آویز جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا کے ایک ایک کلمہ کا بدلہ لیں۔ لہذا مناسب ہے کہ آپ ہی اپنے زہد و بزرگی کا لحاظ فرمادیں اور آئندہ زبان و قلم کو ایسے کلمات کی تحریر و تلفظ سے بچادیں اور اپنے حواریں خصوصاً محمود حسن صاحب کو اس سے ہٹادیں اور سب صاحب مضمون اس شعر کو خیال میں لادیں

دہن خویش بدشنام میا لا صائب
کین زر قلب بہر کس کہ دہی باز دہد

لطیفہ عجیبہ و نصیحہ لطیفہ

۱۔ محمود حسن صاحب بجواب میرے اس شکایت کے کہ ادلہ کاملہ میں بدگوئی و سخت کلامی پائی جاتی ہے، یہ تحریر فرماتے ہیں کہ ادلہ کاملہ میں سخت کلامی کا نام و نشان نہیں۔ اس کو من اولہ الی آخرہ ملا حظہ فرمائیے کہ کہیں کوئی بات خلاف تہذیب اس میں لکھی ہے؟

میں اس کے جواب میں ادلہ کاملہ کے صفحات ۲، ۲۴، ۲۷، ۳۱، ۳۲ پیش کرتا ہوں اور آپ کے اس انکاری جواب سے یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ آپ برطبق تو مان نہ مان میں تیرا مہمان ادلہ کاملہ کے مصنف تو بن بیٹھے ہیں، لیکن کبھی اس کو کھول کر ملا حظہ نہیں کئے۔

مرد آدمی اپنے فخر یا استاد کے سر کے لئے مصنف بننے کا ارادہ تھا تو ایک نظر اس کو دیکھ تو لیا ہوتا۔ اگر ایک دفعہ بھی اس میں نگاہ فرماتے تو اس انکار کلی کے تلفظ سے ضرور شرماتے اور اس مصرع کو خیال میں لاتے کہ: عشق و مشک رانتواں نہفتن
 یا یوں کہیے کہ ان الفاظ کو آپ خلاف تہذیب نہیں جانتے اور لفظ جاہل، و لامذہب کسی کو کہنا یا خود کہلانا، و لفظ زل و خجالت کو کسی کی یا اپنی طرف نسبت کرنا برا نہیں سمجھتے۔ یہ بات صحیح ہے تو پھر آپ پر افسوس نہیں اور جو کچھ آپ فرماویں ہمارے پاس اس کا جواب نہیں۔

۲۔ عزیزم محمد اسماعیل نے بضمن ایک خط کے پہلے تو لفظ غیر مقلد لکھنے پر یہ عذر کیا کہ یہ لفظ عنوان جواب میں، میں نے نہیں لکھا۔ اہل مطبع نے اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے۔ پھر تعجباً یہ سوال کیا کہ

ہم لوگ (مقلدین) تقلید کو ضروری جانتے ہیں تو بڑی خوشی سے مقلد کہلاتے ہیں۔ آپ لوگ جبکہ ترک تقلید کو بہتر سمجھتے ہیں تو پھر غیر مقلد کہنے سے برا کیوں مناتے ہیں؟

ان کے جواب میں نصیحۃً یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ترک تقلید کو بحکم انصاف و باقتضاء تہذیب خالی از اعتساف یہی امر لازم ہے کہ تارک تقلید کو غیر مقلد یا لامذہب کہا جاوے تو پہلے ان الفاظ کے مستحق حضرت امام ابوحنیفہؒ وغیرہ آئمہ مذاہب ہیں کیونکہ وہ بھی تارک تقلید تھے اور کسی مذہب کے حمادی، مسعودی (جیسے حنفی، شافعی) نہیں کہلائے۔ اور اگر ترک تقلید کو یہ امر لازم نہیں اور ان کلمات کو نسبت کرنا آئمہ مذاہب کی طرف جائز نہیں کما هو الحق الحری بجنابہم، بلکہ بجائے ان الفاظ کے ان کو مجتہد یا امام کہنا واجب یا جائز ہے، تو ایسا ہی علماء تارکین تقلید زمانہ حال کی نسبت خیال کرنا مناسب ہے، اور ان کو بجائے ان الفاظ کے اہل حدیث یا عامل بالحدیث یا تابع سنت یا موحد یا محمدی المذہب کہنا لازم یا جائز ہے۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ عالمین بالحدیث لفظ غیر مقلد یا لامذہب کہنے کو گالی سمجھتے ہیں اور ان الفاظ کے کہنے والے کو

و لا تلمزوا انفسکم و لا تنا بزوا با لا لقاب، بئس الاسم
 الفسوق بعد الایمان، و من لم یتب فأولئک ہم الظالمون)

حجرات : ۱۱) (کسی کو برے نام سے مت پکارو۔ مومن ہو کر فاسق نام رکھانا برا، یعنی کسی کو برے نام سے یاد کرنا خود فاسق کہلانا ہے)

سے مخاطب کرتے ہیں۔ لہذا مناسب ہے کہ آئندہ ایسے الفاظ سے احتراز کریں اور علمی بات کا علمی جواب دیں۔ اور اگر یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ برا بھلا کہہ کر بر طبق

لا تسمعوا لهذا القرآن و الغوا فيه لعلکم تغلبون

(اس قرآن کو مت سنو اور شور مچاؤ تاکہ غالب ہو جاؤ)

غلبہ و فتح حاصل کر لیں گے اور گالیوں کی بوچھاڑ سے اہلحدیث کو میدان مناظرہ سے پیچھے ہٹا دیں گے، تو محض خیال و سودائے محال ہے۔

اہل حدیث بخوف بدگوئی مقلدین کا پیچھا نہ چھوڑیں گے اور جھوٹے گوگرہ تک پہنچانے کے سوائے ایک قدم میدان سے منہ نہ موڑیں گے۔ برے بھلے کی آواز سنیں گے تو کانوں میں انگلیاں دے لیں گے۔ علمی بات کے متعلق کوئی صدا سنیں گے تو لبیک پکار کر جواب دیں۔ فحالمہ نظیر حال من قال فی حبہا:

اصم اذا نودیت باسمی و اننی
اذا قیل لی یا عبدھا لسمیع

دفعہ پنجم۔ رسالہ ادلہ کاملہ کے مستقل جواب لکھنے کی دو وجہ سے مجھے ضرورت نہ تھی:

وجہ اول۔ یہ کہ اس کے جملہ مقاصد کے جوابات ہمارے معمولی پرچوں میں ادا ہو چکے ہیں کیونکہ امہات مقاصد ادلہ کاملہ چار ہیں:

رکن اول۔ توہین و تقاضی و تمسخر۔

رکن دوم۔ سوالوں پر سوال۔

رکن سوم۔ نقل ضعیفہ یا غیر قطعیہ (جو بھولے سے ایک دو جگہ لے آئے ہیں)۔

رکن چہارم۔ خیالات عقلیہ و تجویزات و ہمیہ (جو رکن رکن مقاصد رسالہ ہیں)

اور ان چاروں ارکان کے جوابات ہمارے پرچوں میں تفصیل موجود ہیں۔

رکن اول و دوم کا جواب تتمہ اخبار سفیر ہند مطبوعہ ۱۳۔ اکتوبر ۱۸۷۷ء و تتمہ سفیر

ہند مطبوعہ ۱۵ جون ۱۸۷۸ء و ضمیمہ اشاعت السنۃ مطبوعہ یکم ذی قعدہ ۱۲۹۵ھ میں موجود ہے۔
رکن سوم کا جواب ضمیمہ جات اخبار سفیر ہند مطبوعہ ۱۸۷۷ء میں نمبر ۵ سے ۱۲
تک موجود ہے۔

رکن چہارم کا جواب اشاعت السنۃ نمبر ۷ جلد اول میں موجود ہے۔ اور نمبر پانز
دہم ضمیمہ اخبار سفیر ہند مطبوعہ دسمبر ۱۸۷۸ء سے بھی نکل سکتا ہے۔

وجہ دوم۔ یہ کہ جواب اس رسالہ کا مجھ سے پہلے حبی فی اللہ داعی فی دین
اللہ کمری مولوی سید محمد احسن امر وہی ایسا لکھ چکے ہیں جس کے بعد میرے جواب لکھنے
کی حاجت نہیں رہی۔ اور ان کی تحریر و تقریر مقبول طبائع خواص و عام ہو گئی۔ اس کو
جواب دندان شکن کہیں تو بجا ہے اور اگر جواب ترکی بہ ترکی سے تعبیر کریں تو زیبا
ہے۔ (یاد رہے کہ مولوی محمد احسن امر وہی ان دنوں بھوپال میں ملازمت کرتے تھے، اور عامل بالحدیث
تھے۔ انہوں نے ادلہ کاملہ کا بہت عمدہ جواب مصباح الادلہ کے عنوان سے دے کر چھپوایا جو مقبول عام ہوا
اور احناف اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ مصباح الادلہ کی تصنیف و اشاعت کے تقریباً دس سال بعد
مولوی محمد احسن امر وہی، مرزا غلام احمد قادیانی کے حلقہ میں شامل ہو گئے تھے اور حکیم نور الدین کے بعد
قادیانیت کے سب سے اہم رکن شمار کئے جاتے تھے۔ اس دور گرامی میں ان کے مولانا محمد حسین بٹالوی اور
مولوی عبدالجید دہلوی سے از قسم مناظرات، معاملات چلتے رہے۔

مصباح الادلہ، تاہم، ان کے عامل بالحدیث ہونے کی دور کی تصنیف ہے جو عمل بالحدیث
کے دفاع میں لکھی گئی تھی۔ بنا بریں جس طرح میں نے سرسید احمد خان کے دور اول کی تصانیف در رد
بدعت اور حمایت سنت کو کتاب ہذا کی جلد تین میں شامل کر دیا تھا، اسی طرح مصباح الادلہ بھی جلد ہذا
(ششم) میں شامل کی جا رہی ہے۔

قارئین آگاہ رہیں کہ جس طرح سرسید احمد خان کے نیچریت کے دور کے عقائد و نظریات
سے مجھے اختلاف ہے اور ان کی دور نیچریت کی تصانیف کو اہل حدیث کی تاریخ و ادب میں شامل نہیں سمجھتا،
اسی طرح مولوی محمد احسن امر وہی کے ۱۸۸۹ء کے بعد کے عقائد و نظریات اور تصنیفات کو خلاف اسلام
سمجھتا ہوں۔ بہاء)

بائیں ہمہ میں نے اس کا جواب لکھنے کا اس لئے ارادہ کیا ہے کہ حضرت مولوی
محمد قاسم صاحب کے علم و فہم کو ظاہر کروں اور جو ان کے معتقدین نے ان کا معقول و

منقول میں بے نظیر ہونا مشہور کر رکھا ہے، اس کا خلاف واقع ہونا ثابت کر دکھاؤں۔
معتقد و مرید تو ہمیشہ سے اپنے پیشواؤں کی مدح بر طبق

پیراں نمی پرند و مریداں مے پرانند

اطراء و افراط کیا ہی کرتے ہیں، لیکن بزرگوں کو نہ چاہیے کہ ان لوگوں کی زیادہ گوئی پر اعتقاد و اعتماد کر لیں اور اس خیال سے کہ اتنے مسلمان ہماری شان میں جھوٹ تھوڑا ہی بولتے ہیں، اپنی بزرگی کے معتقد ہو بیٹھیں۔ اور اپنے علم و فہم کو جہاں کے علم و فہم سے برتر سمجھنے لگیں۔ مگر افسوس صد افسوس کہ مولانا محمد قاسم صاحب سے بھی یہ امر (جو شایان شان بزرگان نہیں ہے) سرزد ہوا۔ آپ نے ان دروغ گوؤں کی بے جا تعریفوں پر ایمان لا کر اپنے آپ کو وحده لا شریک فی العلم والفہم سمجھ لیا۔

آپ کسی شخص کو اپنے معاصرین سے اپنا نظیر نہیں سمجھتے، بلکہ بعض اکابر اپنے مذہب کو بھی خیال میں نہیں لاتے۔ میں نے بمقام میرٹھ و دہلی متعدد جلسوں میں آپ کے پاس بعض اکابر معاصرین کا ذکر کیا، تو آپ نے ان کے حق میں یہی فرمایا کہ:

ہاں وہ اچھا آدمی ہے، اور نیک نیت، لیکن چنداں فہم نہیں رکھتا۔

طرفہ یہ کہ ایک دن بمقام دہلی پھاٹک حبش خان مکان پر حاجی محمد حسین صاحب کے (جو شیخ فضل الدین صاحب سو داگر کے پاس کرایہ پر تھا) آپ میری ملاقات کے لئے تشریف لائے، اور بعض مسائل میں مجھ سے ہم کلام ہوئے، تو رفتہ رفتہ آپ کے رسالہ تراویح کے متعلق بھی گفتگو چل نکلی۔ اس رسالہ میں آپ کا ایک یہ دعویٰ تھا کہ جو خصوصیات اذکار، رکوع، و سجود، و استفتاح نماز آپ سے مختلف احوال میں مروی ہیں یہ کلّ یوم ہو فی شان کے مقتضیات سے ناشی ہیں ان خصوصیات کا پابند وہ شخص ہو سکتا ہے جو جملہ شیون الہی سے واقف ہو۔ چونکہ یہ بات آنحضرت ﷺ میں متحقق تھی اسلئے پابندی ان خصوصیات کی آنحضرت ﷺ کے خواص سے تھی۔

اس دعویٰ کی تکذیب و فہم جناب کے تخطیہ کے لئے میں نے بعض آئمہ تلامذہ ابوحنیفہؒ (امام ابو یوسفؒ، امام محمدؒ) کا قول پیش کیا، تو آپ نے اس پر ناک چڑھائی اور یہ بات فرمائی کہ میں اس کا مقلد نہیں، امام ابوحنیفہؒ کا مقلد ہوں۔

اس وقت تقریر سے جناب کی یہ مترشح ہو رہا تھا کہ آپ سوائے امام ابوحنیفہؒ کے کسی کے علم و فہم کے قائل نہیں، اور ان کے سوائے آئمہ مذاہب کے علم و فہم کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھتے۔

اگر وہ مذاکرہ آپ کو یاد ہوگا تو اس کلمہ سے انکار آپ کی قلم یا زبان پر نہ آئے گا۔ اس لئے کہ اگرچہ ایک مدت سے مجھے آپ کے علم و فہم کی نسبت سوء نظمی پیدا ہوگئی، لیکن اب تک آپ کی دیانت و پارسائی کی نسبت بدگمانی نہیں ہوئی۔ نہیں نہیں! میں بھول گیا، کچھ کچھ اس میں بھی خلل واقع ہو گیا ہے کیونکہ رسالہ ادلہ کاملہ آپ نے خود بنایا اور محمود حسن صاحب کے نام سے مشتہر کرایا۔ شائد اسی طرح اس قول سے بھی انکار کر جائیں، خود نہ سہی محمود حسن ہی کی طرف سے اس انکار کو مشتہر کرائیں۔ ایسا کریں گے تو پھر میں آپ کو قسم دوں گا اور اس طرح اپنے بیان کا ثبوت بہم پہنچاؤں گا۔

الحاصل یہ عجب و خود پسندی جناب ان جھوٹی باتوں سے معتقدین کے پیدا ہوئی ہے اور ان ناعاقبت اندیشوں کی حُب و حسن اعتقاد ہی آپ کے حق میں ایک بلا ہو گئی۔ اس لئے میں نے آپ کے علم و فہم کے اظہار کا ارادہ کیا، اور پیر و مرید دونوں کو ان کی خطا پر متنبہ کرنا چاہا۔

میں اس امر کے اظہار کا مدت سے خواہاں تھا لیکن موقع نہیں پاتا تھا۔ جب کبھی مولانا کے خیالات و عندیات کے تعاقب کا ارادہ کرتا تو یہ مصلحت پر مبنی یہ خیال مانع ہوتا کہ تعاقب و تقابل سے تعصب پیدا ہو جاتا ہے اور خصم کا حق بھی ناحق معلوم ہوتا ہے، لہذا بحکم الصلح خیر مصالحت بہتر ہے اور مخاصمانہ رد و قدح سے خلوتی نصیحت مفید تر۔

اب جو مولوی صاحب نے کمال لطف و کرم سے مجھے اپنا مخاطب بنایا، اور جو نہ کہنا تھا، میرے خطاب میں کہا، تو میرے اس خیال مصالحت کو اٹھا دیا اور وہ موقع جس کا میں مدت سے مترصد تھا، خود عطا فرمایا۔ لہذا اب میں بے تردد اپنے اس ارادہ کے اظہار کے لئے مستعد ہوں۔ اور مولانا کے علم و فہم کی تنقید کو بڑی خوشی سے حاضر۔ جو علم و فہم جناب ادلہ کاملہ میں خرچ ہوا ہے اس کا اظہار و اشتہار تو اس تحریر کا مدار ہی ہے۔ علاوہ براں جو علم و فہم جناب بقیہ تحریرات و تقریرات کے ذریعہ سے مبذول آفاق ہو رہا

ہے اس کی تنقید و تحقیق کے لئے بھی یہ تحریر پوری معیار ہے۔ لیکن ناظرین و سامعین میں علم و فہم کا ہونا شرط ہے ورنہ مثل مشہور ہے:

اگر صد باب حکمت پیش ناداں
بخوانی آید ش باز پچہ در گوش

یہ دفعات خمسہ تو امور خارج از مقصد رسالہ ادلہ کاملہ کے جواب میں ہیں۔ اب جوابات مقاصد رسالہ شروع ہوتے ہیں لیکن وہ بھی تمہید چند امور پر موقوف ہیں جو بضمن دفعہ ششم مہمد کئے جاتے ہیں۔

دفعہ ششم جس میں چند اصول موضوعہ و علوم متعارفہ و ممنوع صحیحہ کی تمہید ہے۔

اول عقل انسانی احکام شرعیہ میں حاکم نہیں اور حسن و قبح اشیاء عقلی و ذاتی نہیں اس معنی کہ عقل قبل ورود شرع اشیاء کو متعلق مدح یا مذمت منجانب حق تعالیٰ ٹھیرا دے یا ان پر خدا کی طرف سے ثواب یا عذاب تجویز کر کے حکم حرمت یا وجوب لگا دے۔

یہ اصل مولانا مخاطب (محمد قاسم نانوتوی) کی کل تحریرات و تقریرات کا جواب ہے کیونکہ مبنی و مدار مذہب و تقریر و تحریر جناب کا یہی حسن و قبح عقلی ہے۔ جملہ رسائل و تحریرات میں آپ غالباً نقل سے تعرض نہیں کرتے۔ کچھ نہ کچھ عقلی وجہ نکال کر اثبات احکام کر دیتے ہیں۔

میں نے بمقام دہلی اسی جلسہ میں جس کا ایک ماجری عنقریب نقل کیا گیا ہے، آپ سے کہا کہ آپ کی تصنیفات میں یہ کیا بات ہے کہ نقل کتاب سے کہیں تعرض نہیں ہوتا، فقط تو جیہات عقلیہ سے کام نکالا جاتا ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ: نقل کتاب تو وہ شخص لاوے جو کتابیں دیکھے، یا اپنے پاس رکھے۔ میں تو بے ہتھیار سپاہی ہوں (ہذا لفظہ)۔

اور نیز یہ اصل جیسا مولانا مخاطب کے جواب میں کارآمد و کافی ہے ایسا ہی سید احمد خان صاحب سٹار آف انڈیا کے اصول مذہب میں کلام کرنے کے لئے حجت

وانی ہے۔ یہ صاحب بھی عموماً بے ضبط حنفیہ اور خصوصاً حضرات قاسمیہ کی طرح عقل کو حاکم سمجھتے ہیں اور مسائل صحیحہ شرعیہ کی بحکم عقل ترمیم کر رہے ہیں۔ اس نظر سے اس کی تفصیل و تطول میں پاس خاطر جناب بھی مقصود ہے۔ و افہام و اعلام اتباع جناب جو دین دیکھے بے سمجھے آپ کے اجتہادیات پر ایمان لے آئے ہیں نیز مطلوب۔

یہ امر بھی عرصہ تقریباً دو سال سے مرکوز خاطر فاتر تھا، لیکن وہی لحاظ جو مولانا مخاطب کے خطاب سے مانع تھا، یہاں بھی مانع رہا۔

علاوہ براں یہاں یہ بھی لحاظ رہا کہ آگے ہی میں ایک ہوں اور میرے مخاطب ہزار برطبق: مثل مشہور یک انار و صد بیمار۔ اب صد ہا نیچری مذاہب کو اور کیوں دشمن بناؤں۔ اور ہر ایک کی جواب دہی سے کس طرح بسر آؤں۔ ولیکن جب ضرر اس مذہب کا بہت نظر آیا اور اس کی نسبت اس لحاظ کا فائدہ کم معلوم ہوا، تو ناچار اس کے ابطال میں کلام کرنا واجب سمجھا اور سکوت نا جائز۔ ضرر مذہب نیچری مسلمانوں میں، خصوصاً مسلمانان اضلاع پنجاب لاہور جالندھر لودہانہ ہوشیار پور انبالہ وغیرہ میں، اس کثرت سے پھیلتا جاتا ہے کہ کس و ناکس عقل کو شریعت پر حاکم بناتا ہے۔ جو لوگ اردو کے سوائے کسی فن میں لیاقت نہیں رکھتے، وہ بھی عقل و نیچر کو احکام شرعیہ پر حاکم جانتے ہیں اور برملا کہتے ہیں کہ جس حکم شرعی یا خبر قرآنی کو ہم خلاف عقل پائیں گے اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور جو موافق عقل پائیں گے اس کو حکم خدا بتائیں گے۔ ان لوگوں کا قول ہے کہ

نیچر جو ان کے نزدیک عقل کا رہنما و محافظ از خطا ہے، خدا کا فعل ہے۔ اور مذہب یا شریعت اس کا قول۔ اور ایک سچے خداوند کے قول و فعل باہم مخالف نہیں ہوتے۔

بناء علیہ صد ہا اخبار و احکام صحیحہ شرعیہ کو ہنسی مذاق میں اڑاتے ہیں اور بیسیوں احکام عقلیہ کو نیچر پر لگا کر احکام شریعت بناتے ہیں۔ کوئی سود کو حلال بناتا ہے کوئی جواز استرقاق کو شریعت سے مٹاتا ہے۔ کوئی تعدد نکاح کو حرام ہمسر زنا ٹھہراتا ہے۔ کوئی ٹخنے سے اونچی ازار پہننے کو ہنسی میں اڑاتا ہے۔ کسی کو وجود ملائکہ سے انکار ہے۔ کسی کو وجود جن و شیاطین میں تکرار ہے۔ نعیم جسمانی حور و قصور کا ذکر سنتے ہیں تو کہتے

ہیں کہ کیا وہ رنڈیوں کا چکلہ ہے؟ دوزخ کے آلام اور اس کے ملائکہ دزبانہ کا حال سنتے ہیں تو کہتے ہیں کیا وہ جیل خانہ یا پولیس حوالات ہے؟ اس کی زیادہ تفصیل و تمثیل اس مقام میں اجنبی ہے۔ وہ پھر کسی موقع پر وقوع میں آوے گی۔ شاید اسی پرچہ کے ضمیمہ میں وہ نکلے یا آئندہ کسی پرچہ کے ساتھ چھپے۔ اس مقام میں بہ طفیل مولوی محمد قاسم صاحب ابطال بالاجمال اس مذہب کا بخوبی ہوگا۔ اور بطور کلی واجمالی اس کے اصل اصول کا بطلان واضح ہو جائے گا۔ ناظرین شائقین ملاحظہ حال مذہب قاسمیہ و نیچر یہ اس اصول کو پوری توجہ سے سنیں اور سمجھیں اور جو قلت علم کے سبب اس کو خود نہ سمجھ سکیں وہ اور اہل علم سے اس کو دریافت کریں۔

مضمون اصل اول میں قدیم سے اہل اسلام کے تین قول ہیں:
 اول قول معتزلہ، خوارج، شیعہ، کرامیہ وغیرہ کہ عقل، حسن و قبح اشیاء قبل ورود شرع سمجھتی ہے۔ و بناء علیہ اشیاء پر حکم و جوہ و حرمت از خود لگا سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ شارع نہ بھی ہوتا اور یہ افعال پائے جاتے تو ان پر بحکم عقل یہی احکام لگائے جاتے۔

دوم قول۔ اشاعرہ کہ عقل، ادراک حسن و قبح اشیاء سے بالکل بے کار ہے۔ اور حسن و قبح اشیاء کا فقط بیان شارع پر مدار ہے جس چیز کا شارع نے حکم دیا وہ اچھی ہے، جس سے منع کیا وہ بری۔ اگر شارع بری چیز کا حکم دیتا تو اسی کو اچھا کہا جاتا۔ سوم قول۔ ماتریدیہ (حنفیہ) کہ عقل نہ حاکم ہے نہ محض بے کار۔ نہ قبل ورود شرع کسی چیز کا حسن یا قبح سمجھ سکتی ہے، نہ بعد ورود شرع محض مقلد و مسلم بن جاتی ہے۔ بلکہ بعد ورود شرع یہ سمجھتی ہے کہ اچھی چیز میں یہ خوبی ہے، اس لئے شارع نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور بری میں یہ برائی، اس لئے شارع نے اس سے منع کیا۔ ان اقوال و ان کے قائلین کی تفصیل علماء کو معلوم ہے اور ہمارے اشاعت السنہ نمبر ۷ جلد اول صفحہ ۱۲۹ میں مرقوم ہے اس لئے اس مقام میں اس پر شہادت و نقل لانے سے تعرض نہیں ہوا۔ اور ان اقوال سے قول حق کا احقاق و باطل کا ابطال عمل میں آتا ہے۔ اولاً یہ بات معلوم کرنی چاہیے کہ جیسے حسن و قبح اس معنی کو مستعمل ہے جس کا

ذکر عنوان اصل اول میں ہو چکا ہے (یعنی متعلق مدح و ذم دنیاوی و ثواب و عقاب اخروی کا ہونا) ایسا ہی استعمال اس کا دو معنی سے بھی مروج ہے:

معنی اول: یہ کہ حسن وہ ہے جو طبع یا عادت یا غرض دنیاوی کے موافق ہو۔ اور فتیح وہ جو اس کے مخالف ہو۔

معنی دوم: یہ کہ حسن وہ ہے جو صفت کمال سمجھی جاوے، جیسے علم و انصاف و رحم دلی، اور فتیح وہ جو صفت نقصان شمار ہو، جیسے جہل اور ظلم اور سنگ دلی۔

ان دو معنی کی راہ سے حسن و فتیح عقلاً ثابت ہونے میں کسی کو نزاع نہیں۔ اور نہ ہم کو اس میں کلام ہے۔ اس لئے ہم نے معنی ثالث کو محل نزاع ٹھہرایا ہے اور اسی کو عنوان اصل اول میں درج کیا ہے۔

جب معنی حسن و فتیح کے (جو محل نزاع ہیں) مقرر ہوئے تو اب احقاق حق و ابطال باطل عمل میں آتا ہے:

پس واضح ہو کہ قول حق ان اقوال ثلاثہ سے قول ثالث ہے جو ما ترید یہ (خفیہ) کا قول ہے۔ اور قول ثانی جس کے اشعریہ قائل ہیں، نیز من وجہ صحیح ہے، اور اس کی تطبیق و توفیق مذہب حق سے ممکن و متصور ہے، اور قول اول جس کے معتزلہ و غیرہ اہل بدعت قائل ہیں سراسر باطل اور محض بے اصل ہے۔ دلیل نقلی بطلان قول اول پر (جس پر ہم کو اعتماد ہے) یہ ہے کہ اگر حسن و فتیح اشیاء قبل و رود شرع، عقل سے مفہوم ہو، اور اس پر احکام و جوہ و حرمت کا لگانا جائز، تو چاہیے کہ بدون بعثت انبیاء مجرد عقل سے انسان مکلف باحکام ہو۔ اور ان احکام کے ترک پر معذب و ملام، حالانکہ نص قرآنی اس امر کی مکذب ہے اور قبل بعثت انبیاء عذاب نہ ہونے کی مثبت۔

قال اللہ تعالیٰ و ما کننا معذبین حتیٰ نبعث رسولاً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کبھی عذاب کرنے والے نہیں ہیں جب تک رسول نہ بھیجیں۔

وقال تعالیٰ - رسلاً مبشّرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجّة بعد الرّسل -

(اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے رسول خوش خبری سنانے والے اور ڈرانے والے اس لئے بھیجے ہیں کہ لوگوں کو رسول بھیجنے کے بعد اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے)۔

وہ عذریہ ہے جو اس آیت میں مذکور ہے:

قال اللہ تعالیٰ: و لو انا اهلکناهم بعداب من قبلہ لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آ یا تک من قبل ان نذلّ و نخزی - (طہ: ۱۳۴) (اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کو قرآن یا اور بینہ پہنچنے سے پہلے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے، اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم اس کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم دنیا میں ذلیل ہوں اور آخرت میں خوار)

اور اس مضمون کی آیات قرآن مجید میں اور بہت ہیں، اور علمائے اسلام نے حسن و فتح عقلی کے ابطال پر ان سے استدلال کیا ہے۔

قال الآمدی فی الاحکام ، احتجت الاشاعرة بالمنقول و المعقول اما المنقول فقولہ تعالیٰ: و ما کنا معذ بین حتی نبعث رسولا - و وجه الدلالة منه انه آمن من العذاب قبل بعثت الرسول و ذلك يستلزم انتفاء الوجوب و الحرمة قبل البعثة ولا لما آمن من العذاب بتقدير ترك الواجب و فعل الحرام اذ هو لازم لهما و ایضاً قوله تعالیٰ: لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل - و مفهومه يدل علی الاحتجاج قبل البعثة و يلزم من ذلك نفي الواجب و المحرم

(ترجمہ: امام آمدی نے کتاب احکام میں کہا ہے اشعریوں نے اپنے مذہب پر نقلی و عقلی دلیل قائم کی ہے نقلی یہ قول اللہ کا ہے؛ ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیجیں۔ وجہ دلالت اس آیت کی اس مذہب پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبل رسول بھیجنے کے عذاب کرنے سے امن دیا۔ اس سے لازم آیا کہ قبل رسول بھیجنے کے واجب و حرام کا وجود نہیں ہے۔ اس لئے کہ در صورت ترک واجب اور فعل حرام کے عذاب سے امن نہ ہوتا۔ اس لئے کہ ترک واجب و فعل حرام کو عذاب لازم ہے۔ اور نیز یہ قول اللہ تعالیٰ کا:

کہ اللہ نے رسول اسلئے بھیجے ہیں کہ لوگوں کو بعد پہنچ جانے رسولوں کے جائے کلام نہ رہے۔ اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ قبل رسول پہنچنے کے ان کو جائے عذر و کلام ہے اور اس سے وجود واجب و حرام کی نفی لازم آتی ہے)۔

قال البغوی فی تفسیره الآیة الاولى وفیه دلیل علی ان ما
وجب وجب بالسّمع لا بالعقل۔ و فی تفسیر الآیة الثّانیة فیہ
دلیل علی انّ اللہ تعالیٰ لا یعذب الخلق قبل بعثة الرسول قال
اللہ تعالیٰ: و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا

(ترجمہ: بغویٰ نے پہلی آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ جو واجب
ہے شریعت سے واجب ہے عقل سے واجب نہیں۔ اور دوسری آیت کی تفسیر میں کہا کہ اس میں
یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو رسول بھیجنے سے پہلے عذاب نہ کرے گا۔ خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے:
ہم کبھی عذاب نہیں کرتے جب تک رسول نہ بھیجیں)

و قال البیضاوی فی تفسیر الآیة الاولى فیہ دلیل علی انّہ لا
وجوب قبل الشّرع۔ و فی تفسیر الآیة الثّانیة فیہ تنبیہ علی ان
بعثة الانبیاء الی النّاس ضرورة لقصور کلّ عن ادراک
جزئیات المصالح والاكثر عن ادراک کلیاتہا

(ترجمہ: بیضاویٰ نے پہلی آیت کی تفسیر میں کہا ہے: اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ قبل ورود
شرع وجوب کا وجود نہیں۔ اور دوسری آیت کی تفسیر میں لکھا ہے: اس میں اس بات پر تنبیہ ہے
کہ رسولوں کا لوگوں کی طرف بھیجنا ضروری ہے کیونکہ جزئیات (فروعاً) احکام کے
ادراک سے سب عقلاء قاصروما جز ہیں اور کلیات (اصول) کے ادراک سے اکثر عقلاء۔

و قال الشوکانی فی تفسیر الآیة الاولى فبین سبحانہ و تعالیٰ
انّہ لم یترکھم سدی ولا اخذھم قبل اقامة الحجّة علیہم و
الظاهر لا یعذبھم، لا فی الدنیا و لا فی الآخرة، الا بعد
الاعذار الیہم و بارسال الرسل۔ و بہ قالت طائفة من اهل
العلم و ذهب الجمهور الی ان المنفی ہنا هو عذاب الدنیا لا
عذاب الآخرة۔ و فیہ دلیل علی ان ما و جب انما و جب
بالسّمع لا بالعقل۔

و فی تفسیر الآیة الثّانیة: و فیہ دلیل علی انّہ لو لم یبعث
الرّسل لکان للنّاس علیہ حجّة فی ترک التّوحید و الطّاعة و

علیٰ انّ اللہ لا یعدّب الخلق قبل بعثۃ الرّسل كما قال: و ما کنا معدّ بین حتیٰ نبعث رسولاً۔ و فیہ حجّة لاهل السنّة علیٰ انّ معرفة اللہ لا یثبت الاّ بالسمع۔

و فی تفسیر الآیۃ الثالثہ: و قد قطع اللہ معذرة هؤلاء الکفرة بارسال الرّسول الیہم قبل اہلاکهم و لہذا حکى اللہ عنہم انّہم قالوا بلیٰ قد جاءنا نذیر فکذبنا و قلنا ما نزل اللہ من شئیٰ

(ترجمہ: شوکانیؒ نے پہلی آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ اس نے ان کو بے کار نہیں چھوڑا۔ اور نہ قبل اقامت حجت (یعنی بھیجنے رسولوں کے) ان پر مواخذہ کیا ہے۔ اور ظاہر معنی آیت کے یہ ہیں کہ دنیا و آخرت دونوں جہان میں ان کو عذاب نہ کرے جب تک ان کا عذر دور نہ کر لے اور رسول نہ بھیج دے۔ یہی معنی ایک جماعت اہل علم نے کئے ہیں اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جس عذاب کی نفی ہے وہ عذاب دنیا ہے، نہ کہ عذاب آخرت۔ اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ جو واجب ہوا، وہ شرع سے واجب ہوا، نہ عقل سے۔

اور دوسری آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس میں اس مسئلہ کی دلیل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رسول نہ بھیجتا تو لوگوں کو تو حید الہی چھوڑ دینے میں خدا کے سامنے عذر باقی رہتا۔ اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو رسول بھیجنے سے پہلے عذاب نہیں کرتا، چنانچہ فرمایا ہے: ہم کبھی عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیجیں۔

اس میں اس بات کی بھی سند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی (جیسے کہ چاہیے) شرع کے سوائے حاصل نہیں ہوتی۔

اور تیسری آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبل ہلاک کرنے کفار کے رسول بھیج کر ان کا عذر دفع کر دیا۔ اسی واسطے ان سے یہ حکایت کی ہے کہ وہ اقرار کریں گے کہ بے شک ہمارے پاس رسول آیا، پر ہم نے اس کو جھٹلایا، اور کہا خدا نے کچھ بھی نہیں اتارا۔

معتزلہ وغیرہ قائلین حسن و قبح عقلیٰ ان آیات کے جواب میں یہ کہتے ہیں:

۱۔ لفظ رسول سے مراد یہاں عقل ہے اس لئے کہ وہ بھی ایک ہادی و سچا رسول ہے۔

۲۔ جس عذاب کے قبل رسول پہنچنے کی ان آیات میں نفی ہے، اس سے مراد عذاب دنیاوی ہے اور دنیاوی عذاب نہ ہونے سے اخروی عذاب کا نہ ہونا لازم نہیں آتا۔
ان کا جواب یہ ہے:

۱۔ رسول عقل کے پہنچنے سے پہلے تو کسی کے معذب ہونے کا خوف و احتمال نہ تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی برأت کیوں کی، اور بندوں کو اس سے تسلی کیوں دی؟ یہ عذر یا اعتراض تو کسی کی جانب سے متوقع نہ تھا کہ ہمارے پاس رسول عقل نہیں پہنچا۔ ہم نے جنون یا صغر سنی میں زمانہ بسر کیا۔ پھر ہم کو واجب عقلی کے ترک پر کیوں معذب کیا۔ یا ایں ہمہ یہ قول اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا، اور کس عذر یا اعتراض کا اس سے ازالہ کیا؟ اور نیز جس عذر و حجت کے ازالہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی ہے اس میں رسول عقلی کے نہ پہنچنے کا ذکر نہیں بلکہ اس رسول کا ذکر ہے جس پر وحی نازل ہوئی، اور قرآن اترا، اور اسکو لوگوں نے جھٹلایا چنانچہ تیسری آیت کا صریح ہے۔

۲۔ جس عذاب کی رسول پہنچنے سے پہلے نفی ہے اس کو عذاب دنیا سے خاص کر نا تخصیص بلا تخصص ہے اور بلا وجہ ابطال اطلاق نص۔ ومع ذالک وہ بے فائدہ ہے و محض عبث، اس لئے کہ عذاب دنیا کے نہ ہونے سے عذاب آخرت کا نہ ہونا یقیناً سمجھا جاتا ہے اور یہ اس کو لازم نظر آتا ہے اس لئے عذاب دنیا بہ نسبت عذاب آخرت خفیف ہے اور اہون۔ اور عذاب آخرت اس کی نسبت شدید ہے و سخت تر۔ اور جب کہ رسول پہنچنے سے پہلے عذاب اہون کی نفی ان آیات سے متیقن ہے تو عذاب شدید کی نفی بطریق اولیٰ متیقن ہونی چاہیے۔ یا یوں کہو کہ جس حالت میں بمنطوق آیات مذکورہ رسول پہنچنے سے پہلے ترک واجب عقلی پر عذاب دنیا کا ہونا غیر متصور ہے، تو عذاب آخرت کا ہونا کب متصور ہے اور اس خداوند رحیم و عادل کی یہ کب شان ہے کہ قبل ارسال رسل و اقامت حجت، دنیا میں تو بندوں کو معافی دے اور آخرت میں گرفتار عذاب کرے۔ لاجرم، عذاب دنیا کی نفی کو عذاب آخرت کی نفی لازم ہے اور وہ تخصیص بلا تخصص، محض عبث ہے و کالعدم۔

یہ دلائل تو اس کیلئے ہیں جو قرآن کو مانے اور انبیاء کو برحق جانے۔ یعنی فریق

اہل سنت اور ان کے مقابل معتر لہ و خوار اہل بدعت۔ یا مسلمانوں میں سے نیچری مذہب کے لئے۔ رہے وہ لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے اور نیک و بد کے عمل و تمیز کیلئے رسالت کو ضروری نہیں جانتے، جیسے برہم سماج یا اصلی نیچرلسٹ (جن کا ایک شعبہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں آ ملا ہے) سو، ان کا افہام یا انجام اکثر دلائل عقلیہ سے ہوگا جن کو بطور الزام پیش کیا جاتا ہے۔

دلائل عقلیہ بطلان قول اول پر (جن کا ذکر بطور الزام ہے، نہ بوجہ تحقیق و التزام) یہ ہیں، جو نمبر وار پیش ہوتے ہیں:

دلیل اول۔ عدم وجدان دلیل یعنی عقل کے مثبت احکام و مدرک حسن و قبح ہونے پر کسی دلیل کا پایا نہ جانا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ادلہ ثبوت مسائل و دعاوی دو ہی قسم ہوتے ہیں۔ عقلی یا نقلی۔ اور عقل کے مثبت و مدرک ہونے میں دونوں قسم دلائل کا وجود نہیں۔ یا یوں کہیے کہ دونوں سے اثبات اس مسئلہ کا ممکن نہیں۔

دلائل عقلیہ سے اس لئے ممکن نہیں کہ عقل کا مثبت احکام ہونا تو عین محل نزاع ہے اور اصل دعوی۔ پس اسی کے اثبات کیلئے اسی کا دلیل ہونا کیونکر ممکن ہے۔

دلائل نقلیہ سے اس لئے ممکن نہیں کہ نقلی دلیل کوئی اس باب میں ثابت نہیں جس سے عقل کا مثبت احکام و مدرک ہونا صراحتاً یقیناً معلوم ہو۔ اور اگر بالفرض کوئی دلیل ظناً یا اشارۃً اس پر دلالت بھی کرے تو وہ ثبوت محل نزاع کے واسطے کافی نہیں۔

نزاع ادراک حسن و قبح اشیاء میں قبل ورود شرع و نقل کے ہے، پس اس کا اثبات شرع سے قبل وجود شرع کیونکر ہو سکتا ہے؟ یعنی جس وقت شرع نہ تھی اس وقت ثبوت اس مسئلہ کا بدست آویز شرع کیونکر ممکن تھا؟

و ما حررت و قررت احسن و اصرح مما قاله ا لآمدی فی الاحکام حیث قال و اما من جهة المعقول فلان ثبوت الحكم اّمّا بالشرع او بالعقل بالاجماع ولا شرع قبل ورود الشرع و العقل فغير موجب و لا محرم لما سبق فی المسئلة المتقدم فلاحکم۔ ترجمہ اس کا وہی ہے جو ہمارے بیان میں گزرا۔

دلیل دوم: عقل انسانی (جس سے ہم جملہ افراد انسان کی عقل مراد رکھتے ہیں) ادراک

حسن و فتح اشیاء میں مختلف ہے۔ ایک انسان ایک چیز کو اچھا سمجھتا ہے دوسرا اس کو برا۔ بلکہ ایک ہی شخص ایک وقت میں ایک چیز کو اچھا سمجھتا ہے دوسرے وقت میں برا۔ میں ایسی باتوں میں اختلاف عقل کا ذکر نہیں کرتا جو شاذ و نادر ہوتے ہیں اور ہر ایک عاقل کی عقل یا خیال یا برتاؤ میں نہیں آتیں۔ بلکہ ایسی باتوں میں اختلاف کا مدعی ہوں جن کی طرف سب عقلاء کی توجہ ہے اور ہر ایک کی بحث ہو رہی ہے۔ پھر وہاں اتفاق رائے عقلاء کا پتہ نہیں۔

دیکھو، وجود عالم یا وجود خالق یا تو حید خالق عز اسمہ ہماری تمہاری عقل کی رو سے کیسے فطریات یا بدیہات یا یقینیات نظریات سے ہیں، مگر کئی جماعات عقلاء کو اس میں بھی اختلاف ہے۔ سوسطائے وجود عالم ہی کے منکر ہیں اور ہر چیز کو محض خیال اور وہم بتلاتے ہیں۔ دہریہ وجود خالق کے منکر ہیں اور عالم کو مستغنی از خالق جانتے ہیں۔ مجوس وغیرہ تو حید ذات باری کے منکر ہیں اور تعدد خالق کے قائل۔ ایک کو خالق خیر سمجھ بیٹھے ہیں دوسرے کو خالق شر۔

اور تو حید صفات میں اس سے زیادہ اختلاف ہے اور تو حید عبادت میں اس سے بڑھ کر۔ جب ایسی یقینیات میں اختلاف آراء عقلاء موجود ہے، تو بناء علیہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عالم کی کسی چیز میں اتفاق عقلاء کا وجود نہیں اور کوئی چیز اختلاف سے خالی نہیں ہے۔

یہ تو ادراک واقعات و حقائق موجودات میں عقل کا اختلاف ہے، رہا اختلاف ادراک صفت حسن و فتح موجودات، سو محتاج بیان نہیں۔ روئے زمین کے مختلف اشخاص اس حسن و فتح میں مختلف و متناقض خیالات رکھتے ہیں۔ اور صد ہا مذاہب عقلیہ اسی اختلاف سے پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی تو حید عبادت کو برا سمجھتا ہے اور اجعل الآلہة الہا و احداً انّ هذا لشیء عجاب۔ پکارتا ہے۔ کوئی اس کی نفیض، اشراک کو برا خیال کرتا ہے۔ کوئی انسان سے ادعاء رسالت برا سمجھتا ہے، و ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرّحمن من شیء ان انتم الا تکذبون (ترجمہ۔ تم تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو۔ خدا نے تو کچھ بھی نہیں اتارا۔ تم دعوی رسالت میں جھوٹے ہو) کا دم مارتا ہے۔ کوئی اس کے برخلاف ہے۔ باوجودیکہ یہ سب کے سب عقلاء ہیں اور جو کہتے ہیں

بحکم عقل کہتے ہیں۔

مجھے اس مقام کے مناسب ایک لطیف حکایت یاد آئی جو میں نے بزمانہ طالب علمی سنہ ۱۲۸۲ھ یا ۱۲۸۳ھ میں سید احمد خاں کی زبانی بمقام علی گڈھ سنی ہے: میں ایک دن سید احمد خاں صاحب کے مکان پر مولوی فیض الحسن صاحب سہارنپوری کے پاس بیٹھا تھا۔ ناگاہ سید احمد خاں صاحب اپنے کمرہ سے تشریف لائے اور یہ کلمہ (بدون اتباع پیغمبر پوری توحید کی راہ چلنا دشوار ہے) فرما کر کسی کتاب تواریخ سے یہ حکایت نقل کی کہ:

افلاطون (یا ارسطو) نے مرنے کے وقت یہ وصیت کی تھی کہ فلا نے بت کے نام میری طرف سے ایک مرغاذخ کرنا۔

لیجئے طائر عقل کا یہاں تک پرواز ہے اور توحید جیسی روشن اشیاء میں اتنے بڑے عقلاء کی یہ روش و انداز۔ جب ادراک عقل کی یہ قوت و جولانی ہے، تو وہ حسن و قبح کے سچے و واقعی مدرک و حسن و قبیح احکام کے اصلی حاکم کیوں کر ہو سکتی ہے؟ یہ ہو تو اجتماع نقیضین لازم آوے جو قائلین حسن و قبح عقل کے نزدیک محال ہے۔ یا حسن و قبح کا وجود جہان سے اٹھ جاوے جس کا خلاف اصل مسئلہ میں مفروض ہے۔

اس دلیل (دوم) کا مضمون سید احمد خاں صاحب بھی اپنے تہذیب الاخلاق میں لائے ہیں اور اسی کی مدد سے بزعم خود نبوت کا ثبوت بہم پہنچائے ہیں۔ اس مقام میں نقل کرنا، کلام جناب کا، افہام اتباع جناب کیلئے مناسب سمجھتا ہوں۔ اور جس امر میں ہمارے آپ سے نزاع ہے اس میں جناب کو الزام دینے کیلئے اس کو کارآمد دیکھتا ہوں۔ آپ بضمین پرچہ نمبر ۲ جلد ۶ میں مضمون نمبر ۲۰۳ بعنوان کائنات میں لکھتے ہیں: کائنات یعنی وہ قوت ممیزہ جو خدا نے ہر ایک انسان کے دل میں پیدا کی ہے اور جو نیک و بد کاموں میں تمیز کرتی ہے، انسان کے لئے سچی ہادی اور اصلی پیغمبر ہے۔

یہ وہ مسئلہ ہے جس پر اس زمانہ کے آزاد منشاں اور انسان کو مختار اپنے افعال کا ماننے والے اپنے مذہب یا مشرب کا اصل اصول قرار دیتے ہیں۔ مگر درحقیقت یہ مسئلہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔

کیا کانشنس کوئی ایک جد قوت ہے جو انسان میں جداگانہ اس کی ہدایت کے لئے خدا نے پیدا کی ہے، حالانکہ اس کا کچھ ثبوت نہیں۔ اور اگر فرض بھی کر لیں تو اس سے کوئی نتیجہ سچی ہدایت اور اصلی رہنمائی کا نہیں۔ کانشنس نہایت عمدہ چیز ہے اور انسان کو برائی سے بچانے اور بھلائی کی طرف راغب کرنے کو بہت اچھا رہنما ہے۔

مگر درحقیقت وہ ایک حالت انسان کی طبیعت کی ہے اور اس کی تربیت کا ایک نتیجہ ہے۔ پس فی نفسہ وہ کوئی چیز نہیں بلکہ تربیت سے یا خیالات سے جو کیفیت انسان کی طبیعت میں پیدا ہوتی ہے، اس کا یہ نام ہے۔

اگر فی الواقع وہ ایک قوت رہنمائی کے لئے بمنزلہ ایک پیغمبر کے انسان میں ہو، تو ضرور ہے کہ وہ تمام انسانوں کے لئے یکساں رہنما ہو۔ یعنی جس بات کو ایک انسان نیک سمجھے اسی کو تمام انسان نیک سمجھیں۔ اور جس بات کو ایک انسان بد جانے، وہ سب انسانوں کے نزدیک بد ہو۔ مگر کانشنس انسانوں کی مختلف بلکہ متضاد بلکہ نقیض باتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور وہ دونوں سچی ہدایتیں نہیں ہو سکتیں۔

اس شبہ کی نسبت کہ ان تناقض کانشنوں میں ایک غلط اور صرف دھوکہ ہوگا، ہنری طامس بکل نے نہایت عمدہ بات کہی ہے کہ ایسی حالت میں:

ہم پوچھیں گے کہ وہ کون سے چیز ہے جو صحیح اور غلط یا سچی اور جھوٹی کانشنس میں تمیز کرتی ہے، - یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہر ایک انسان فی نفسہ ایک جداگانہ مخلوق ہے۔ اور ہر ایک کا پیغمبر یعنی اس کا کانشنس خود اس کے ساتھ ہے اور اس لئے مجموعی اتحاد کانشنس کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ہر ایک کو اپنے پیغمبر کی ہدایت پر چلنا چاہیے۔ تو یہ کہنا بھی درست نہ ہوگا۔ کیونکہ ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ کانشنس درحقیقت ایک جداگانہ مخلوق قوت انسان کی رہنمائی کیلئے ہے۔ بلکہ ابھی تک جو معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ طبیعت کی ایک حالت ہے اور اگر یہ بات ہے تو بقول مسٹر بکل کے بحث ختم ہوگئی، -

علاوہ اس کے جب کہ ہر ایک کا کانشنس اس کا رہنما پیغمبر ٹھہرا، اور ایک

دوسرے کے کائنات میں اختلاف و تناقض کا وجود بالیقین پایا گیا، تو ان دونوں کا صحیح ہونا بھی، جو ایک دوسرے کے نفیض ہیں، ضرور ماننا پڑے گا۔ شاید ان کا تناقض نسبت یا حیثیت کی مدد سے رفع کیا جاوے گا اور یوں کہا جاوے گا کہ رام دین کا مہادیو کی مورت کو پوجنا اس لئے نیک ہے کہ اس کا کائنات اس کو نیک بتاتا ہے۔ اور محمود غزنوی کا سومنات کے بت کو توڑنا اس لئے نیک ہے کہ اس کا کائنات اس کو نیک بتاتا ہے، تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ دنیا میں درحقیقت نیک و بد کوئی چیز نہیں ہے بلکہ صرف خیال ہی خیال ہے۔ کوئی اہل مذہب تو، یہودی ہو یا عیسائی، مسلمان ہو یا ہندو، بدھسٹ ہو یا برہمو، اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ باقی رہا دہریہ، وہ بھی اس بات کو قبول نہیں کر سکتا کیونکہ بالفرض اگر ثواب و عقاب ایک شئی معدوم ہو تو بھی خود دہری اس دنیا میں ہم کو وہ باتیں بتاتا ہے جو کرنے اور نہ کرنے کے قابل ہیں۔ اور انہیں کو ہم دوسرے لفظوں میں نیک و بد سے، یا ممنوع و جائز سے، تعبیر کرتے ہیں۔

قطع نظر اس کے اگر ایک شخص کا کائنات ہمیشہ ایک ہی حال پر رہتا تو بھی یقین ہو سکتا کہ اس کا پیغمبر اس میں ہے مگر وہ ایک حالت پر بھی نہیں رہتا۔ عمر کے لحاظ سے، تجربہ کی ترقی سے، صحبت کے اثر سے، معلومات کے بڑھنے سے، خیالات کے تبدیل ہونے سے، بالکل بدلتا رہتا ہے۔ مسلمان کا عیسائی ہونے پر، عیسائی کا مسلمان ہونے پر، ہندو مسلمان عیسائی کا برہمو ہونے پر، برہمو کا دہریہ ہونے پر کائنات بالکل بدل جاتا ہے۔ اور وہ پہلے کو جس کی سچائی پر یقین کامل رکھتا تھا، بالکل غلط اور جھوٹا سمجھتا ہے۔ پس یہ صاف دلیل اس بات کی ہے کہ انسان کا کائنات اس کا پیغمبر اور سچا رہنما نہیں ہو سکتا۔ بقول مسٹر بکل صاحب کے کہ: اگر بعض باتوں میں کائنات ہم کو دھوکہ دیتا ہے تو کیونکر یقین ہو سکتا ہے کہ اور باتوں میں دھوکہ نہ دیگا۔

پس صحیح اور غلط کائنات میں تمیز کرنے کو دوسری کسی چیز کا ہونا لازم و ضرور ہے، یا اس مطلب کو یوں ادا کرو کہ ہمارے لئے کسی ایسی دوسری چیز کا

ہونا ضرور ہے جس کے سبب ہمارا کائنات یعنی ہماری طبیعت کی حالت ایسی ہو جاوے کہ ہمارے سچے رہنما اور بمنزلہ سچے پیغمبر کے ہو۔

یہ بلفظہ کلام جناب (سید احمد خان) ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے اس پر ثبوت نبوت کو متفرع کیا ہے اس کا خلاصہ نقل کیا جاتا ہے۔ ایک سوال آپ نے اس عنوان سے وارد کیا ہے:

ہماری طبیعت کی حالت ایسی کیونکر ہو جو ہم کو دھوکہ نہ دے؟

پھر اس کا جواب امور ذیل کے ضمن میں ادا کیا ہے:

۱۔ انسان اور (یعنی دیگر) حیوانات کی نسبت علمی و روحانی ترقی کی لیاقت رکھتا ہے۔

۲۔ انسان کی روحانی ترقی صحیح اخلاق یا مذہب کے پیدا کرنے سے ہو سکتی ہے۔

۳۔ اخلاق یا مذہب کا صحیح و سچا ہونا قانون قدرت (جس میں ذرہ اختلاف نہیں وہ چھوٹے سے پشہ میں بھی ایسا ہے جیسا بڑے پہاڑ میں) میں فکر کرنے اور ان اخلاق کو اس کے مطابق کرنے سے ہو سکتا ہے۔

۴۔ بوجہ مذکور صحیح اخلاق یا مذہب کے پیدا ہونے سے انسان کی طبیعت ایسی حالت پر ہو سکتی ہے جو اس کو دھوکہ نہ دے۔
پھر یہ عنوان قائم کیا ہے:

انسان کی طبیعت کو ایسی حالت پر کرنے کے لئے جو کبھی دھوکہ نہ دے، ہادی کا ہونا ضرور ہے جس کو ہم دوسری زبان میں نبی یا پیغمبر یا رسول کہتے ہیں۔
اس کا ثبوت (سید احمد خان نے) بضمن امور ذیل پیش کیا ہے:

۱۔ بے شک قانون قدرت کے مطالعہ و غور سے اخلاق صحیحہ کا پیدا ہونا ممکن و متحقق ہے، لیکن ایسے لوگ جو مجرد فکر و غور سے مطلب کو پہنچیں صدیوں در صدیوں میں کم ہوئے ہیں۔ لابد حکمت الہی اس امر کی مقتضی ہے کہ وقتاً فوقتاً ایسے لوگوں کو بھی پیدا کرے کہ اخلاق صحیحہ کے علم و بیان کا وہی ملکہ رکھیں اور اپنی فطرت و جبلت سے ان اخلاق تک واصل ہوں اور بیان

کریں۔

۲۔ پہلا شخص جو قانون قدرت میں فکر و غور کرنے سے اخلاق صحیحہ کو پہنچتا ہے وہ اپنے وصول میں مشتبہ رہتا ہے کہ پہنچا ہے یا نہیں۔ اور دوسرا جو وہی ملکہ دیا گیا ہے یقیناً واصل ہو جاتا ہے۔ اور نیز پہلا شخص اپنی اصطلاحات غوامض پر عوام کو مطلع نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا اپنی وہی تعلیم کو عامہ خلأق تک پہنچا سکتا ہے۔ ان دو وجہ فرق سے لائق منصب رہنمائی عامہ خلأق وہی دوسرا شخص ہے جس کو پیغمبر کہا جاتا ہے۔

۳۔ پہلا شخص گو پیغمبر نہیں اور نہ وہ اس منصب کے لائق ہے، لیکن جو پیغمبروں نے اخلاق صحیحہ بیان کئے ہیں وہ دریافت کر سکتا ہے۔

اس امر سوم کی تائید میں آپ نے یہ بھی کہا ہے:

ہمارا یہ اصول نہایت چچا ہوا ہے کہ انسان صرف بسبب عقل کے، جو اس میں ہے، مکلف ہوا ہے۔ پس جس بات پر وہ مکلف ہوگا، ضرور ہے کہ وہ فہم انسانی سے خارج نہ ہو۔ ورنہ معلول کا وجود بغیر علت کے لازم آتا ہے، جو محال و ممنوع ہے۔ پس جن اخلاق کے پکڑنے اور چھوڑنے پر انسان مکلف ہے وہ ضرور عقل انسانی سے خارج نہیں۔ پس کسی شخص کا بذریعہ اکتساب کے ان کو یا ان میں سے بعض کو پالینا، نہ منافی ہدایت کے ہے نہ منافی رسالت، اور یہی سبب ہے کہ متعدد اقوال اور اصول بعض حکماء کے بالکل مطابق اقوال و اصول انبیاء کے پائے جاتے ہیں اور ان باتوں سے انبیاء کی نبوت کی زیادہ تر تقویت ہوتی ہے۔ ہاں ان نازک معاملوں میں تدریجاً رد کار ہے۔۔

پھر ایک سوال اس عنوان کا وارد کیا ہے:

اگر ایسے ہادیوں کا ہونا ضروری ہے تو ان کی تصدیق کی کیا صورت ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے مخاطبین انبیاء کو چار قسم ٹھہرایا ہے۔

اول وہ جو قانون قدرت پر کلک و جزء مطلع ہیں۔

دوم وہ جو از خود اطلاع نہیں رکھتے مگر سمجھانے سے سمجھ جانے کا ملکہ رکھتے اور

سمجھ جاتے ہیں۔ سوم وہ جن میں یہ ملکہ بھی نہیں، ولیکن جبلی استنقامت و سدھاوت کے سبب حق بات کو مان لیتے ہیں۔

چہارم وہ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ پھر دیدہ دانستہ غرور یا شرم یا نفسانیت سے نہیں مانتے۔ جیسے ابو جہل۔

پھر کہا، ان فرقوں میں اس سوال پر بحث کرنے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو پہلے اور چوتھے یا دوسرے فرقہ میں داخل ہیں۔ اور ان کو ہم اس سوال کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس ہادی کی نصیحتوں کا ہم قانون قدرت سے مقابلہ کریں گے۔ اور بقدر اس زمانہ کے علم و عقل و تجربہ کے ان دونوں کے اصولوں کو تلاش کریں گے جو ابتداء یا بعد سمجھنے و سمجھانے کے دریافت ہوئے ہیں۔ اگر مطابقت پائیں گے تو یقین کریں گے کہ بلاشبہ وہ ہادی ہے۔ (ہذا

آخر مالخصناہ من کلامہ)

اس کلام سے جو ہماری دلیل دوم کی تائید و تصدیق ہو رہی ہے، سو عیان ہے، اور جو اس سے کانشنس (یعنی عقل انسانی) کا بدون رہنمائی ہادی کے واقعی ادراک حسن و قبح اشیاء سے عاجز ہونا ثابت ہوتا ہے، وہ مستغنی از بیان۔ ومع ذالک اس کو اس سے کچھ متخالف بھی ہے اور وہی فیما بین ہمارے اور آپ کے موجب نزاع و اختلاف ہے اور اسی سے تعرض کرنے کے لئے ہم نے اس تمام کلام کو نقل کیا ہے۔

وہ یہ ہے کہ آپ نے باوجود اثبات اس امر کے کہ عقل انسانی واقعی ادراک حسن و قبح اشیاء سے عاجز ہے اور بدون رہنمائی ہادی کے وہ بے کار ہے، اور دھوکہ دینے کے سبب وہ بے اعتبار، پھر اسی عاجز و دھوکہ باز کو اس ہادی کا ممتحن کلی بنا دیا۔ اور اس ہادی کی تعلیم (صحیح اخلاق) کی سچائی کا معیار اسی خطا کار کو ٹھہرایا۔ ہمارے نزدیک یہ ڈبل غلطی ہے۔ اور عقل انسانی اس ڈیوٹی یا عہدہ کے لائق نہیں ہے۔

اوخویشتن گم است کرار ہبری کند

ہماری مراد اس سے یہ نہیں کہ سچے ہادی کی تعلیم قانون قدرت کے موافق نہیں ہوتی یا اس کی کوئی بات عقل میں نہیں آتی۔ بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ عقل انسانی اس گمراہی و نارسائی کے ساتھ (جس کے آپ معترف ہیں) اس داروغائی کے لائق نہیں کہ

جس بات کو ہادی کے وہ قانون قدرت کے موافق سمجھ لے، اس کو سچ مانے اور جو اس کی سمجھ میں نہ آوے، اس کو جھوٹ جانے۔ اس داروغائی کے لائق وہ تب ہوئے جبکہ ۱۔ جملہ حقائق کے واقعی ادراک میں وہ پاس ہو جاتے اور عجز و خطا سے بری سمجھے جاتے۔

۲۔ یا یہ کہ قانون قدرت کی کوئی ایسی کتاب بن جاتی جس میں عقل کے فہم و ادراک کی مداخلت نہ ہوتی، اور اس میں عقل کے اس تصرف و دھوکہ بازی کی گنجائش نہ رہتی، کہ جس امر کو وہ چاہے، اس قانون کے موافق بتا دے، جس کو چاہے خلاف قانون ٹھہراوے۔

اور جس حالت میں نہ عقل نے وہ درجہ پاس کیا ہے، نہ قانون قدرت کی کوئی ایسی کتاب بنی ہے، تو ایسے بدلیاقت یا بے دیانت کو ایسے نازک عہدہ پر مامور کرنا اور ایسے مجمل و مبہم ذومعانی کتاب کو اس کے لئے دستور القضاء (قانون فیصلہ) ٹھہرا دینا کب جائز ہے؟ جس نے اس عہدہ پر مامور ہونے سے پہلے دھوکہ بازی و جعل سازی کی، اس سے اس عہدہ کے فرائض و فیصلہ جات میں دھوکہ بازی نہ ہوگی؟ اور وہ بات مسٹر بکل کی کہ

اگر بعض باتوں میں کائنات ہم کو دھوکہ دیتا ہے تو کیونکر یقین ہو سکتا ہے کہ

اور باتوں میں دھوکہ نہ دے گا،

یہاں صادق نہ آوے گی؟

یہ بات تو ہماری آپ کی مانی منائی ہوئی ہے۔ اور اس میں بحث و نزاع کی جگہ باقی نہیں رہی۔ رہی دوسری بات کہ قانون قدرت میں ایسی کوئی کتاب تصنیف نہیں ہوئی جس میں عقل کی مداخلت یا دھوکہ دہی کی گنجائش نہ ہو، سو بھی بحکم انصاف و مشاہدہ محل نزاع و اشتباہ نہیں ہے۔ قانون قدرت اسی نظام عالم اور اس کی بناوٹ کا نام ہے جس کو عقل انسانی کچھ کچھ سمجھ رہی ہے کہ آسمان کی یہ حقیقت ہے اور زمین کی یہ۔ انسان کی یہ ماہیت و خواص ہیں اور حیوان کے یہ۔ و علی هذا لقیاس

اور اس مجموعہ حقائق و خواص اشیاء کے بیان میں حق تعالیٰ نے کوئی کتاب نہیں بنا دی جس میں ان سب کی تشریح ہو، اور نہ اشیاء کو زبان قال دی ہے جس سے

ہر ایک چیز اپنے اپنے حقائق و تاثیرات و صفات کے مظہر و مبین ہو۔ بلکہ ان کے حقائق و صفات کا تعین و تقرر ہر کسی نے اپنی عقل سے کیا ہے۔ اور جو کچھ کسی کی سمجھ میں آیا ہے اسی کو اس نے قانون قدرت یا دیوان فطرت (جو آپ کی ہاں نیچر کہلاتا ہے) ٹھہرا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس قدر عقول و ادراکات عقلاء میں اختلاف ہے اسی قدر تشریح قانون قدرت میں اختلاف ہے اور اس قانون کا حال موم کی ناک، یا اندھے کے ہاتھی کا سا ہورہا ہے۔ کوئی کہتا ہے وجود آسمان جسمانی ہے، کوئی کہتا ہے محض خیالی و وہمانی ہے، کوئی سورج چاند وغیرہ ستاروں کی حرکت کا قائل ہے، کوئی برخلاف اس کے حرکت زمین کی طرف مائل ہے، کوئی آگ کا پانی ہونا، اور پانی کا ہوا ہونا اتحاد ہیولے عناصر کے سبب جائز سمجھتا ہے، کوئی ان سب کو محال و خلاف نیچر خیال کرتا ہے و بناء علیہ معجزات انبیاء کو باطل کر رہا ہے۔ و علیٰ هذا القیاس۔

یہ اختلاف عوام الناس و جہلاء میں نہیں جن کو آپ عقل سے معرّی ٹھہراویں یا نوع انسان سے خارج کر دیں بلکہ خاص کر ان عقلا میں ہے جن کو آپ حکماء بتاتے ہیں اور ادراک حقائق و احکام میں ہمسرا نبیاء بتاتے ہیں اور قانون قدرت پر مطلع خیال کرتے ہیں۔

تفصیل اقوال اختلافات ان لوگوں کی کتب فلسفہ و کلام میں مرقوم ہے اور علماء کو بخوبی معلوم ہے۔ لیکن چونکہ اتباع جناب غالباً علم فلسفہ و مذاہب حکماء سے بے خبر ہیں اسی وجہ سے آپ کو غواص بحر حکمت سمجھتے ہیں، اور ان باتوں میں (جو آپ نے فلسفیوں کی تقلید سے کہہ رکھی ہیں) مجہّد و مجتہد خیال کرتے ہیں۔ اس لئے وہ میری ان باتوں کو بدون تفصیل نہ مانیں گے اور بمقابلہ اس قول جناب کے کہ قانون قدرت میں ذرہ اختلاف نہیں، اس کو خلاف واقع جانیں گے۔ لہذا: مشت نمونہ خروار و یکے از ہزار، کی تفصیل سے تعرض کیا جاتا ہے:

واضح ہو کہ عنصریات (بساط و مرکبات) و فلکیات و غیرہ طبیعات اور الہیات کوئی اختلاف سے خالی نہیں۔ منجملہ ان کے ہر ایک کی تمثیلات اختلاف کو نمبر وار نقل کیا جاتا ہے۔

۱۔ اجسام کے قدیم و حادث ہونے میں حکماء کے تین قول ہیں:

بعض کہتے ہیں کہ اجسام بذات و صفات حادث ہیں۔

ارسطو اور اس کے اتباع کہتے ہیں وہ بذات و صفات قدیم ہیں۔

افلاطون وغیرہ متقدمین کہتے ہیں کہ ذات سے قدیم ہیں اور صفات سے حادث۔

پھر ان متقدمین میں کئی اختلاف ہیں۔

وہ ذوات قدیمہ جسم ہیں یا نہیں۔

جسم ہیں تو عناصر رابعہ ہیں، یا ایک ان میں سے۔ اور باقی انہیں کے بخارات سے پیدا

ہوئے ہیں،

یا کوئی اور جو ہر یا چھوٹے چھوٹے اجسام کرومی شکل ہیں یا پہلودار۔

جسم نہیں تو پھر کوئی کہتا ہے کہ نورانیت و ظلمت کے ملنے سے عالم پیدا ہوا۔

کوئی کہتا ہے کہ نفس و مادہ سے۔ و علیٰ ہذا القیاس، اور اختلافات جو دیوانوں کے

خیالات سے بڑھ کر نہیں۔

۲۔ تولید و پیدائش انسان وغیرہ حیوانات میں حکماء کے کئی اختلاف ہیں کہ کس طرح

ہوئی اور کس نے کی۔ بعض قائل ہیں کہ منی میں ایک قوت مولدہ ہے جس سے انسان

وغیرہ کی پیدائش ہے۔ یہ کہتے ہیں منی میں تین فعل ہیں۔

اول خون کو بیضوں کی طرف کھینچنا۔ اور اس کو اپنے فعل و تصرف کے ساتھ منی بنانا۔ اس

فعل کے ساتھ وہ مصلہ کہلاتی ہے۔

دوم، اس کی کیفیات مزاجیہ کو جدا جدا کرنا۔ اور ہر ایک عضو کے مناسب اس میں ان

کیفیات کا ملانا۔ پھر ہر ایک کو مزاج خاص عطا کرنا۔ اس فعل کی نظر سے وہ مصلہ

کہلاتی ہے۔

سوم، ہر حصہ منی کو خاص خاص صورت اعضاء پر کرنا اور شکل و مقدار و کیفیت خاص عطا

کرنا۔ اس فعل کی راہ سے وہ مصورہ کہلاتی ہے۔

غرض یہ تینوں فعل ایک قوت کے ہیں۔ ان تینوں کا مجموعہ وہ ایک قوت

مولدہ ہے۔ چنانچہ شفاء و اشارات سے یہی مفہوم ہے۔

متقدمین قائل ہیں کہ یہ تولید فقط قوت مصلہ سے ہے اور مولدہ اسی کا نام

ہے۔ یہ قول بھی ابن سینا سے منقول ہے۔

جمہور حکماء کہتے ہیں کہ یہ تو لید قوت محصلہ و مفصلہ دونوں سے ہے اور مولدہ اس کا نام ہے۔ یہ بھی قانون شیخ میں مصرح ہے۔

بعض حکماء کہتے ہیں کہ قوت مولدہ کوئی چیز ہی نہیں اور صدور ان افعال ثلاثہ کا ایک قوت بسیط سے، جس کو شعور و ادراک نہیں، بحکم عقل ممکن و متصور نہیں۔ یہ لوگ تائید انکار میں قول ارسطو پیش کرتے ہیں کہ اجزاء منی سب متحد الحقیقت ہیں اور ہر جزء اپنے کل کے ساتھ تعریف و نام میں متفق۔ بناء علیہ جو شکل اس سے پیدا ہو، اس کا کروئی ہونا لازم ہے۔ چنانچہ امر واحد نے متشابہ الا اجزاء کی جو شعور نہ رکھے یہی شان ہے۔

اور کہتے ہیں کہ بقراط کا جو قول ہے کہ منی کے اجزاء مختلف الحقائق ہیں۔ جس سے گوشت بنتا ہے اس کی حقیقت اور ہے، جس سے ہڈی بنتی ہے اس کی حقیقت اور، و علی ہذا القیاس، اس سے بھی اس وضع و ترتیب کا صدور اس سے ممکن نہیں۔ کیونکہ وضع و ترتیب کی محافظت رطوبت سیال کا کام نہیں۔ اور مختلف الحقائق کے انضمام سے ایسی شکل کا پیدا ہونا لازم ہے جیسے کئی کروئی اجسام کے ملانے سے حاصل ہوتی ہے۔

۳۔ انسان کے سوائے اور حیوانات کے لئے نفوس و ادراک کلی کے اثبات میں حکماء کا اختلاف ہے۔ جمہور منکر ہیں اور بعض اس کے مثبت ہیں۔

مثنیین دلیل ثبوت مشاہدات ذیل پیش کرتے ہیں:

۱۔ شہد کی مکھی اپنی چھتے کے خانے مسدس بناتی ہے اور یہ فعل اس کا ان اصول کلیہ کے علم پر متفرع ہے۔

اول، شکل مسدس کے زاویے کشادہ ہوتے ہیں۔

دوم، کئی اشکال مسدسہ کے ملانے سے باہم اتصال ہوتا ہے اور بیچ میں خالی جگہ نہیں چھوٹی۔

سوم، شکل مسدس کے سوائے اور اشکال جیسے مربع یا مربع میں دونوں باتیں نہیں ہوتیں۔ مسبغات آپس میں ملائی جاویں تو خالی جگہ چھوٹنے کے سوائے مل ہی نہیں سکتے۔ اور مربعات و امثال اس کے بلا تفاوت مل تو سکتے ہیں، پر ان کے زاویے تنگ ہوتے ہیں۔ پھر وہ ان اشکال کے خطوط و زوایا میں ایسی مساوات و موازنت عمل میں لاتے ہیں کہ عقلاء نقشہ نویسوں سے بدون استعانت پر کار و غیرہ آلات کے متصور

نہیں، اور نیز وہ اپنی رئیس مکھی (جس کو عربی میں یعسوب کہتے ہیں) کی اطاعت میں ایسی سرگرم رہتی ہے جیسے عاقل انسان اپنے حاکم یا بادشاہ کی اطاعت میں۔

۲۔ چیونٹی اپنے بل (گھر) میں زمانہ آسندہ کے لئے غلہ ذخیرہ کرتی ہے جب دانوں کو زمین کی نم پہنچتی ہے تو ان کو دو ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اور جب دھوپ نکلتی ہے تو دھوپ میں سوکھنے ڈال دیتی ہے۔ یہ افعال اس کے بدون علم ان اصول کے متصور نہیں:

اول، زمین کی نم ثابت دانوں کو اگا دیتی ہے،
دوم، دانہ کا ٹکرا کبھی نہیں جمتا،

سوم، آفتاب کی گرمی سے نم ناک چیز خشک ہو جاتی ہے۔

۳۔ چوہا تیل کی بوتل میں منہ نہیں ڈال سکتا تو اپنی دم اس میں ڈبو کر اس کو چوس لیتا ہے۔ یہ فعل بھی بدون علم ان امور کے ممکن نہیں:
اول بوتل کا منہ تنگ ہے۔

دوم، تنگ چیز میں اس سے زیادہ موٹی چیز گھس نہیں سکتی۔

۴۔ اونٹ اور گھوڑا اور نخچر اور گدھا جب کسی راستہ چلتا ہے تو اسکو خوب یاد رکھتا ہے اور اندھیری راتوں میں سوار کی رہنمائی کرتا ہے اور یہ امر ادراک عقلی سے خالی نہیں ہے۔

۵۔ ہاتھی سے ایسے افعال عجیبہ وغریبہ سرزد ہوتے ہیں جن سے عقلاء متعجب ہیں اور وہ افعال مشہور ہیں۔

۶۔ بعض حیوانات سے ایسے معالجات مشاہد و منقول ہیں جن میں عقلاء اطباء ان کے شاگرد ہو گئے ہیں۔ ایک حکیم سے، جو شکار کا شائق و عادی تھا، حکایت ہے کہ اس نے ایک موقع شکار پر سانپ کو جباری (ایک جانور ہے جس کو فارسی میں چرز کہتے ہیں) سے لڑتے دیکھا تو کسی اوٹ میں چھپ کر تماشا دیکھنے لگا۔ چرز جب مغلوب ہوتا تو بھاگ کر کہیں چلا جاتا۔ وہاں سے واپس آ کر پھر سانپ کا مقابلہ کرتا۔ وہ حکیم چھپ کر اس کے پیچھے گیا تو اس کو ایک بوٹی (جنگلی خس) کھاتے دیکھا۔ اور یہ سمجھ لیا کہ یہ بوٹی زہر کے لئے تریاق ہے۔ اور چرز اس کے کھانے سے سانپ کے زہر کا علاج کرتا ہے

- جب چرز وہاں سے ہٹا تو اس حکیم نے اس بوٹی کو اکھاڑ لیا۔ چرز جب پھر مغلوب ہوا تو اس بوٹی کی طرف معالجہ کے لئے دوڑا۔ وہاں بوٹی کو نہ پایا تو تڑپ کر مر گیا۔ اس وقت حکیم کو اس بوٹی کے تریاق سموم ہونے کا یقین ہوا اور اس نسخہ میں اس جانور کا شاگرد بنا۔ ایسے ہی اور عجائبات و عاقلانہ حرکات اور جانوروں سے جیسے مکڑی، لومڑی، ریچھ، کچھوا، نیولا، سنسار، ابا بیل، کتا، شتر مرغ، سنگخوار، خار پشت، غرنوق وغیرہ حیوانات سے امام رازی کے مطالب عالیہ کی کتاب الارواح میں نقل کئے ہیں خوف طوالت سے ان سب کا استیعاب نہ ہوا۔

۴۔ وجود جسمانی افلاک میں حکماء کا اختلاف ہے۔ حکماء یونان (قائلین نظام قدیم) تو ان کے وجود جسمانی کے قائل رہے اور ان اجسام کے ساتھ نفوس فلکیہ اور ان کے ادراک و شعور و حرکات ارادیہ کو مانتے رہے۔ اور اختلاف حرکات ستاروں کے سبب ہر ایک ستارہ کے لئے ایک ایک آسمان بنا گئے۔ اور خاص کر نمسہ متخیرہ کے لئے رجعت کے سبب بڑے افلاک کے ٹخن میں ایک ایک چھوٹا آسمان اور بھی تجویز کر گئے۔ اور قائلین نظام جدید (جس کوئی روشنی یا تہذیب کے لوگ مان رہے ہیں) اس وجود کے منکر ہیں۔ اور اختلاف حرکات ستاروں کو دوسرے طریق سے رفع کرتے ہیں جس کو اس وقت عوام و خواص طلباء مدارس جانتے ہیں اور آپ بھی اسی کو مانتے ہیں اور اسی سبب سے قائلین نظام قدیم کو بحث افلاک تہذیب الاخلاق میں بلفظ یونانی کا فریاد کرتے ہیں۔

۵۔ قائلین وجود جسمانی افلاک پھر اس کی صفات میں باہم مختلف ہیں۔ افلاطون فیساغورس، ہرمس وغیرہ اشراقین ان میں وجود قوائے حیوانیہ (جیسے سوگھنا) کے قائل ہیں۔ ان کے اتباع سے بعض متاخرین کا قول ہے کہ جب ہم کو فلکیات کا خواب یا بیداری میں قرب ہوتا ہے تو ہم وہاں ایسی خوشبوئیں پاتے ہیں جو عنبر و کستوری سے بہتر ہوتی ہیں اور ان کو ہم کسی چیز سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ حکماء مشائین اس کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں ہونا نہیں تو افلاک کا سوگھنا کیونکر متصور ہے۔

۶۔ اکثر فرق عقلاء فلسفی حکیم وغیرہ سفہاء برائے نام گو خدا کے قائل ہیں لیکن درحقیقت منکر، اس معنی کہ جن اوصاف سے خدا کو پہچانا جاتا ہے ان کو نہیں مانتے اور اس خدا تعالیٰ کو خالق، قادر، مختار، مدبر کائنات، عالم جزئیات نہیں جانتے۔ خدا کا خالق ہونا

اس دلیل سے باطل کرتے ہیں الواحد لا یصدر منه الا الواحد یعنی ذات واحدہ بسیطہ سے ایک ہی چیز صادر ہو سکتی ہے۔ اور اس دلیل پر اس خرافات کو متفرع کر گئے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے بجز عقل اول کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ پھر عقل اول نے ایک آسمان اور عقل دوم پیدا کی۔ عقل دوم نے ایک آسمان اور عقل سوم پیدا کی۔ و علیٰ هذا القیاس عقل نہم تک سلسلہ چلا۔ عقل نہم نے ایک آسمان اور عقل دہم پیدا کیا۔ عقل دہم نے بقیہ عالم پیدا کیا۔ ان کے نزدیک خالق دنیا عقل عاشر ہے جس کو عقل فعال کہتے ہیں اور اسی کا مبداء فیاض نام رکھتے ہیں۔

اسی قسم کے خرافات وہ نفی قدرت و اختیار و علم جزوی بوجہ جزئی میں پیش کرتے ہیں جو کتب فلسفہ و کلام میں موجود ہیں۔ اور عقلاء اہل ملت اس انکار کو کفر جانتے ہیں اور یقین ہے کہ آپ بھی جملہ اہل ملت محمدیہ سے اس باب میں متفق الرائے ہوں گے۔ چنانچہ مولوی مہدی علی صاحب کا خدا کے علم بالجزئیات کے انکار کو مضمون نمبر ۸۰ میں ضلالت قرار دینا اور آپ کا اس مضمون کو مضمون نمبر ۸۲ میں تصدیق کرنا اس یقین کا موید ہے۔

۷۔ نفس کی وحدت و تعدد میں حکماء کا اختلاف ہے۔ ارسطو وغیرہ قائل وحدت ہیں۔ اور جالینوس قائل تعدد۔

۸۔ نفس کے حادث و ازلی ہونے میں حکماء کا اختلاف ہے ارسطو حادث ہونے کا قائل ہے۔ اکثر لوگ ازلی ہونے کے۔

۹۔ مفارقت بدن کے بعد نفس کے بقاء و فنا میں اختلاف ہے۔ بعض قائل ہیں کہ مفارقت بدن کے بعد وہ فانی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا وجود و اعادہ محال ہے۔ جالینوس اس میں متوقف ہے، اکثر اس کی بقاء کے قائل ہیں۔

۱۰۔ اس اختلاف پر ایک اور اختلاف متفرع ہے، کہ نفس کے لئے معاد و محل تحقیق ثواب و عقاب ہے یا نہیں۔ قائلین فناء نفس کو اس سے انکار کلی ہے۔ جالینوس کو اس میں توقف ہے۔ قائلین بقاء نفس پھر آپس میں مختلف ہیں۔ بعض حکماء تناسخ کے قائل ہیں اور اسی دنیا کو جزا و سزا کا محل بتاتے ہیں، جیسے اس زمانہ کے ہنود اعتقاد رکھتے ہیں۔ اکثر حکماء تناسخ کے منکر ہیں اور سوائے اس عالم دنیا کے اور عالم معاد کے قائل ہیں۔

لیکن وہ بھی معاد جسمانی کو نہیں مانتے، فقط معاد روحانی کو صحیح جانتے ہیں۔ حشر اجساد کو وہ محال سمجھتے ہیں اور اعادہ معدوم کو خدا تعالیٰ سے مشکل و ناممکن خیال کرتے ہیں۔ جیسے منکرین و مکذبین انبیاء سے خدا تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا ہے:

و قالوا أأذا ضللنا فى الارض أإننا لفى خلقٍ جدید (سجدہ

۱۰:) (کافروں نے کہا جب ہم زمین میں چھپ جاویں گے کیا نئے سرے سے پیدا ہونگے)

أأذا متنا وكننا ترا بأذلك رجوع بعید (ق: ۳) (کیا جب ہم مرجائیں گے

اور مٹی ہو جاویں گے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے، یہ تو پھرنا بعید ہے)۔

ان لوگوں کے نزدیک دوزخ نفس کے اسی غم و افسوس کا نام ہے جو اس کو بعد مفارقت بدن ملکاتِ ردیہ و خیالاتِ باطلہ کے حاصل پیدا کرنے سے پیدا ہوگا۔ بہشت اسی فرحت و سرور کا نام ہے جو نفس کو عمدہ خیالات و صالحہ عملیات کے حاصل کرنے سے بہم پہنچے گا۔ اس کے سوا کوئی آگ ہے، نہ سانپ، نہ طوق، نہ زنجیر، نہ باغ، نہ نہریں، نہ میوے ہیں، نہ حوریں، جن کا اثبات انبیاء کرتے چلے آئے ہیں اور قرآن وغیرہ آسمانی صحیفے اس کے مظہر و مبین رہے۔

ہمارے اس زمانہ میں جو بہشت کو کہتے ہیں کیا وہ رنڈیوں کا چکلا ہے؟ اور دوزخ کو کہتے ہیں کیا وہ جیل خانہ یا حوالات ہے؟ انہیں منکرین کی امت سے ہیں اور جملہ امت محمدیہ و فرق ملت سماویہ کے مخالف اور طرفہ یہ کہ وہ اس تکذیب و انکار میں بعض آئمہ دین و اکابر مسلمین کو اپنا ہم مشرب خیال کرتے ہیں۔ اور یہ زعم رکھتے ہیں کہ غزالیؒ وغیرہ اہل اسرار و حقائق بھی فقط اسی حشر روحانی و نعیم و آلام غیر جسمانی کے قائل ہیں، یہ بات ان کی سراسر کذب ہے و محض بے دلیل۔ علماء مسلمین میں کوئی حشر اجساد کا منکر نہیں اور نہ نعیم و آلام جسمانی بہشت و دوزخ کا غیر معتقد، اور خاص کر امام غزالیؒ کی کتاب احیاء میں بہت جگہ حشر ابدانی و نعیم جسمانی پر تصریح کر چکے ہیں اور اس سے انکار کرنے کو کفر لکھ گئے ہیں۔ (مضمون اگلے شمارے میں مسلسل چل رہا ہے۔ بہاء)

اشاعت السنہ۔ نمبر چہارم جلد دوم

(رسالہ اشاعت السنہ النبویة علی صاحبہا الصلوٰۃ و التحیة)

بابت ربیع الثانی ۱۲۹۶ مطابق اپریل ۱۸۷۹ء

جس میں بعض اصول جواب ادلہ کاملہ حضرت مولوی محمد قاسم کا ثبوت ہے اور بظیفیل جناب ممدوح اصل اصول مذہب نیچری سے بھی تعرض ہے۔

من جانب مولوی ابوسعید محمد حسین لاہوری

شرح قیمت وغیرہ امور متعلقہ رسالہ

۱۔ یہ رسالہ مذہبی مسائل میں ہے۔ ملکی یا قومی باتوں سے تعرض نہیں کرتا۔

۲۔ مہینہ میں ایک بار چھپتا ہے اور ہر مہینہ کے اخیر میں تقسیم ہوتا ہے۔

۳۔ جس قدر روپے اس کے عوض میں وصول ہوتا ہے وہ کسی خاص شخص کا ملک نہیں ہوتا۔ اسی رسالہ کے مصارف اجراء میں صرف ہوتا ہے۔

۴۔ جو کچھ اس کے عوض میں کوئی دیتا ہے وہ بطور قیمت واجبی اخبار کی نہیں ہوتا، بلکہ بطور معاونت دین و بغرض اشاعت سنت سید المرسلین۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صاحب اس دو جزو رسالہ کے کے عوض میں تین روپے ماہوار دیتے ہیں، بعضے دو روپے، اور اکثر ایک روپے۔ اور عام خریدار آٹھ آنہ ماہوار دیتے ہیں۔ اور بہت لوگ مفت بلا قیمت لیتے ہیں۔

۵۔ جو لوگ ایک روپے یا اس سے زیادہ دیتے ہیں، وہ اس رسالہ اور انجمن اشاعت السنہ کے ممبر تصور کئے جاتے ہیں۔ ان کو اس رسالہ کے جملہ امور کے متعلق مالکوں کی طرح رائے دینے اور جمع خرچ حساب لینے کا استحقاق ہے، اور جس قدر پرچہ چاہیں وہ خود لے سکتے ہیں، اور جس کو چاہیں بلا قیمت دے سکتے ہیں۔

۶۔ مفت ان لوگوں کو ملتا ہے جو معاونت زر کی استطاعت نہیں رکھتے اور اس کی اشاعت اور ترویج سے معاونت کرتے ہیں اور پڑھنے اور سمجھنے کی لیاقت بھی رکھتے ہیں۔

۷۔ اس رسالہ کے جملہ امور تصنیف، تحریر، طبع، تقسیم، حساب کتاب کا اہتمام راقم الحروف کے ذمہ ہے۔ اور بعض امور میں جیسے مطالبہ زر، وصولی خطوط تقاضائے چندہ میں منشی عبدالعزیز صاحب ساکن امرتسر... بھی میری معاونت و نیابت کرتے ہیں۔ پس اس باب میں جو خط و کتابت یا ارسال زر کسی کو منظور ہو وہ راقم سے کریں یا منشی عبدالعزیز صاحب کو مخاطب فرمائیں۔

۸۔ جو صاحب زر چندہ ارسال کریں اگر وہ کسی شہر میں اکیلے ہوں تو اپنا چندہ ششماہی یا سالیانہ یک مشت روانہ کریں، جہاں کئی صاحب موجود ہوں وہ سب مل کر ماہ بمانہ بھیجتے رہیں۔ یا سہ ماہیہ یا شش ماہیہ پیشگی ادائیگی فرمادیں... ۱۸۷۷ء، ۱۸۷۸ء کے پرچے کم یا ب ہیں بلکہ نایاب، اگر کسی کو بھیجے جاتے ہیں تو لوگوں سے خرید کر اور مشکل سے بہم پہنچا کر، اس لئے ان کی قیمت ہر مہینہ کے پرچوں کے عوض میں ایک روپہ ماہوار سے کم نہیں لی جاتی۔ پس جو سات ماہ ۱۸۷۷ء کے پورے پرچے چاہیں وہ سات روپہ ارسال فرمائیں اور جو بارہ ماہ ۱۸۷۸ء کے پرچے چاہیں وہ بارہ روپہ۔

۱۰۔ جن کے نام پرچہ بلا درخواست پہنچے وہ اس مہینہ سے چندہ واجب الادا سمجھیں جس مہینہ کا پرچہ وصول پائیں۔ الراتم۔ ابو سعید محمد حسین لاہوری۔ مطبع مصطفائی لاہور میں چھپا۔

یہی مضمون آپ کے کئی رسائل و تصنیفات میں مرقوم ہے اور اگر آپ کہیں احوال برزخ و حشر میں ایسی تقریرات بھی لائے ہیں جن سے حشر روحانی مفہوم ہو، یا نعیم و آلام کا وجود خیالی یا عقلی ثابت ہو تو وہ ان لوگوں کے سمجھانے کے لئے جو انبیاء کے منکر ہیں۔ اور ان کی ایسی باتوں کو جو عقل میں نہ آویں تسلیم نہیں کرتے ان تقریرات میں امام غزالیؒ نے اپنا عندیہ ظاہر نہیں کیا اور نہ مسلمانوں کا اعتقاد بتلایا ہے بلکہ منکروں کو یہ سمجھایا ہے کہ اگر کوئی ان امور کے اصلی حقائق کو نہ مانے اور اپنی نا فہمی سے ان کو خلاف عقل و محال جانے تو اسی خیالی وجود سے مان لے اور اس طور پر اس کا امکان تجویز کر کے تکذیب سے باز آوے۔ یہاں چند فقرات ان کی متعدد تصنیفات سے بطور شہادت پیش کئے جاتے ہیں۔

قال الغزالی فی الاصل الاول من الرکن الرابع من الفصل

الثالث من کتاب قواعد العقاید من الاحیاء۔

الحشر و النشر قد ورد بهما الشرع و هو حق و التصدیق بهما و اجب لانه فی العقل ممکن و معناه الاعادة بعد الافناء و

ذلك مقدور لله تعالى کا بتداء الانشاء۔ قال الله تعالى:

قال من يحيى العظام و هی رمیم۔ قل يحييها الذى انشاها

اول مرة۔ و هو بك خلق عليم (يسين: ۷۸-۷۹)

فاستدل بالابتداء على الاعادة۔

وقال فى الباب السابع من كتاب ذكر الموت وما بعده من
 الا حياء اعلم ان للناس فى حقيقة الموت ظنوننا كما ذبنا قد
 اخطاؤا فيها. فظن بعضهم ان الموت هو العدم وانه لا حشر
 ولا نشر ولا عاقبة للخير والشر وان موت الانسان
 كموت الحيوانات وجفاف النبات وهذا رأى الملحدين و
 كل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. وظن قوم انه ينعدم
 بالموت ولا يتالم بعقاب ولا يتنعم بثواب مادام فى القبر
 الى ان يعاد فى وقت الحشر. وقال آخرون ان الروح باقية
 لا تنعدم وانما المثاب والمعاقب هى الارواح دون الاجساد
 لا تبعث ولا تحشر اصلاً وكل هذه ظنون فاسدة ومائلة
 عن الحق. بل الذى تشهد له طرق الاعتبار وتنطق به
 الآيات والاخبار ان الموت معناه تغيير حال فقط. وان
 الروح باقية بعد مفارقة الجسد اما معذبه واما منعمه الى ان
 قال ولا يبعد ان يعاد الروح الى الجسد فى القبر ثم ذكر ما
 ورد فى السنة فى بيان عذاب القبر من الحيات والعقارب و
 غيرها ثم قال فامثال هذه الاخبار لها ظواهر صحيحة و
 اسرار خفية ولكنها عند ارباب البصائر واضحة فمن لم
 تنكشف له حقاً فكيف فلا ينبغي ان ينكر ظواهرها بل اقل
 درجات الايمان التصديق والتسليم.

فان قلت فنحن نشاهد الكافر فى قبره مدة ونراقبه ولا
 نشاهد شيئاً ممن ذالك فما وجه التصديق على خلاف
 المشاهدة. فاعلم (اى فى جوابه) ان لك ثلاث مقامات فى
 التصديق بامثال هذا

احدها وهو لاظهر والاصح والاسلم ان تصدق بانها
 موجودة وهى تلذع الميت ولكنك لا تشاهد ذلك فان هذه

العین لا تصلح لمشاہدة الامور الملکوتیة و کل ما یتعلق بالآخرة فهو من عالم الملکوت اما ترى الصحابة رضى الله عنهم كيف كانوا يومنون بنزول جبريل و ما كانوا يشاهدونه و يومنون بانه عليه السلام يشاهده - فان كنت لا تؤمن بهذا فتصحیح اصل الايمان بالملائكة و الوحي اهم عليك.

و ان كنت آمننت به و جوزت ان يشاهد النبي ﷺ ما لا تشاهده الامة فكيف لا تجوز لهذا في الميت

و كما ان الملك لا يشبه الادميين و الحيوانات فالحيات و العقارب التي تلذع في القبر ليست من جنس حيات عالمنا بل هي جنس اخر و تدرك بحاسة اخرى

ثم ذكر المقام الثاني الذي بين فيه الوجود الخيالي للحيات و العقاب

و بعده للمقام الثالث الذي جوز فيه الوجود العقلي او الشبهي لها

و ذالك لا فها من المنكرين المكذبين للمرسلين كما شهد به صدر كلامه الذي نقلناه

ثم فصل ما ورد في الكتاب و السنة من اللذات الجسمانية و الآلام الجذانية في الجنة و النار من الحور و القصور و الانهار و الثمار و السلاسل و الاغلال و نحوها.

وقال في كتاب الفيصل للتفرقة بين الاسلام و الزندقه بعد ما بين المراتب الخمسة لوجود الاشياء و مدلول الفاظها الدالة عليه من الوجود الذاتي و الحسي و الخيالي و العقلي و الشبهي و ذكر قانون التاويل الذي يعصم صاحبه عن التكفير و هذا هو الماخذ لما قاله المولى مهدي على في

المضمون المو فی ثمانین من تهذیب الا خلاق ووقع منكم فی المضمون الثانی و الثمانین التسلیم له و الوفاق ما نصه من الناس من یبادر الی التاویل بغلبات الظنون من غیر برهان قاطع و لا ینبغی ان یبادر ایضاً الی تکفیره فی کل مقام - بل ینظر فیه فان کان فی امره لا یتعلق باصول الدین و مهماته فلا یکفر کالتاویل فی کواکب ابراهیم الی رآها بانها جواهر و نعلی موسی و عصاه و عجل السامری و ما یتعلق من هذا الجنس باصول العقائد المهمة فیجب تکفیر من بغیع ظاهره بغیر برهان قاطع کالذی ینکر حشر الاجساد و ینکر العقوبات الحسیة فی الآخرة بظنون و اوهام و استبعادات من غیر برهان و كذلك یکفر من ینفی علم الجزئیات عن الله تعالی

قائلین به بانہ لما کان صلاح الخلق فی ان یمتدوا و احشرا لا جساد لقصور فہنہن عن درک المعاد الکلّی و کان صلاحہم فی ان یمتدوا ان اللہ عالم بما یمجرى علیہم و رقیب علیہم لیورث ذلك رغبة و رہبة جاز للرسول ان یمفہم ذلك و لیس بکاذب من اصلح غیرہ فقال ما فیه صلاحہ و ان لم یکن کما قالہ

و هذا القول باطل قطعاً لانه تصریح بالتکذیب ثم طلب عذر فی انه لم کذب و یجب اجلال منصب النبوة من هذه الرذيلة - قلت و قد صنف الغزالی الرسالة القدسیة فی العقائد الدینیة و قسمها علی اربعة اركان و جعل الرکن الرابع منها فی السمعیات و اثبت فیه الحشر الجسمانی و عذاب القبر و سوال منکر و نکیر و المیزان و الصراط و خلق الجنة و النار و نحوها من المستبعدات - و صنف

رسالة اخرى سماها المضمون به على غير اهله و اثبت فيها إعادة الروح الى الجسد و دفع مقالة من استبعدها و اثبت فيها اللذات المحسوسة الموعودة في الجنة و ابطال قول من انكرها و صنف رسالة اخرى سماها الاقتصاد في الاعتقاد و جعل له اربعة اقطاب اثبت في القطب الرابع الحشر و النشر و الجنة و النار و عذاب القبر و قدر أيت هذه الرسائل كلها بعيني هانين و وجدت فيها ما نقلت ههنا بلا غين كلهم يريد على من ينسب الى الغزالي خلاف ذلك و يدعى موافقته لهواه فيما هنالك

و قد اشتهر عن الغزالي الى القول بالحشر الجسماني غاية الا اشتهار بحيث يعرفه كل احد من العلماء الصغار و الكبار و ان غبى ذلك على العوام و لا عبرة لهم فانهم كالانعام قال العلامة التفتازاني في شرح المقاصد و ما وقع في السنة بعض العوام انه ينكر حشرا لا جساد افتراء عليه - كيف و قد صرح به في مواضع من كتاب الاجماع و غيره و ذهب الى ان انكاره كفر و انما لم يشرحه في كتبه كثير شرح قال لما انه ظاهر لا يحتاج الى زيادة بيان

قال الصدر الشيرازي في خاتمة شرح هداية الحكمة ذكر الشيخ الغزالي في بعض مسفوراته يقول ان اللذات المحسوسة الموعودة في الجنة من اكل و شراب و نكاح يجب التصديق بها لا مكانها و اللذات كما تقدم حسية و خيالية و عقلية - اما الحسية فلا يخفى معناه و امكانه في ذلك العالم كما مكانه في هذا العالم فانه بعد رد الروح الى البدن - و قام البرهان على امكانه - و اما الكلام في ان بعض هذه اللذات مما لا يرغب فيها رغبة كاملة بعض العقلاء كاللبن

والاستبرق والطلح المضود والسدر المخضود فان هذا
خوطب به جماعة يعظم ذلك في اعينهم و يشتهونه غاية
الشهوة و لكل احد في الجنة ما يشتهي كما قال تعالى:
ولكم فيها ما تشتهي انفسكم و لكم فيها ما تدعون۔

ثم بين الخيالي و العقلي على وجه لا يصادم الحسي بل
يؤيده و يافقه و ذلك لافهام المستبعدين و افحام المكذبين
المرسلين۔ كما تقدم و جهه۔

(ترجمہ: امام غزالیؒ نے احياء میں کہا ہے، حشر و نشر شرع میں آچکا ہے اور وہ
حق ہے اور اس کا ماننا واجب، کیونکہ بحکم عقل ممکن ہے۔ اس کے معنی فنا کے
بعد دوبارہ پیدا کرنا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جیسے پہلی بار پیدا کرنا۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان منکر کہتا ہے کہ جب ہڈیاں کھوکھری
ہو جائیں گی تو ان کو زندہ کون کرے گا، تو (اس کے جواب میں اے رسول اللہ) کہہ
دیں کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا۔ سو خدا نے دوبارہ
پیدا کرنے پر پہلے پیدا کرنے کو دلیل ٹھہرایا ہے۔

اور امام غزالیؒ نے احياء میں دوسری جگہ فرمایا ہے تو جان لے کہ موت کی
حقیقت میں لوگوں کے کئی جھوٹے خیال ہیں۔ جن میں وہ چوک گئے
ہیں۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ موت ایک نابودگی ہے اور کوئی حشر نشر نہیں ہے
اور نہ نیکی و بدی کا کوئی انجام ہے انسان کی موت ایسی ہے جیسی حیوان کا مر
جانا، یا بوٹی کا خشک ہو جانا۔ اور یہ ملحدوں کی رائے ہے اور ان لوگوں کی جو
اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور بعض کا یہ خیال ہے کہ موت سے
انسان نابود ہو جاتا ہے۔ اور جب تک قبر میں ہے کچھ لذت و عذاب نہیں
پاتا۔ یہاں تک کہ وقت حشر اس کا اعادہ ہو (مترجم کہتا ہے یہ معتزلہ وغیرہ اہل
بدعت کی رائے ہے) اور بعض کا یہ خیال ہے کہ روح باقی ہے، موت سے نابود
نہیں ہوتی اور ثواب و عذاب بھی انہیں ارواح کو ہوتا ہے، نہ اجسام کو۔ اور
اجسام اٹھائے نہ جائیں گے اور نہ جمع ہوں گے اور یہ سب جھوٹے خیالات

ہیں اور حق سے پھرے ہوئے اور اعتقاد حق جس پر غور و فکر شاہد ہے اور قرآن و حدیث ناطق، یہ ہے کہ موت سے مراد فقط ایک حالت کا بدل جانا ہے اور روح بعد مفارقت بدن باقی رہتی ہے عذاب میں یا نعمت میں۔ اور روح کا جسم کی طرف پھرنا قبر میں بعید نہیں۔

پھر غزالیؒ نے اس کا ذکر کیا جو حدیث میں آیا ہے کہ قبر میں سانپ اور بچھو ہوں۔ پھر کہا، ایسی احادیث کے ظاہری معنی صحیح ہیں اور ان کے اسرار خفی ہیں جو صاحبان بصیرت پر منکشف ہیں جن پر ان کے حقائق نہ کھلیں ان کو یہ نہ چاہیے کہ ظاہر کو نہ مانے بلکہ ادنیٰ درجہ ایمان یہ ہے کہ ان کو سچ جانے اور مان لے۔

اور اگر تو اعتراض کرے کہ ہم تو ایک مدت کا فر کو قبر میں دیکھتے رہتے ہیں اور وہاں کوئی سانپ بچھو نہیں پاتے تو ہم ان کو خلاف مشاہدہ کیونکر مان لیں تو (اسکے جواب میں) یہ سمجھ لے کہ ان کی تصدیق و تسلیم کے تین مقام ہیں: مقام اول (جو بہت ظاہر ہے اور بہت صحیح اور بہت سالم) یہ کہ تو اس بات کو مان لے کہ وہاں سانپ بچھو موجود ہیں و لیکن تجھے نظر نہیں آتے۔ اس لئے کہ یہ آنکھیں امور آخرت کے مشاہدہ کے لائق نہیں ہیں۔ کیا تجھے یہ علم نہیں کہ جبریل کا آنحضرت ﷺ کے پاس اصحاب نہ دیکھتے اور مان لیتے کہ آنحضرت ﷺ ان کو دیکھ رہے ہیں۔

پس اگر تو ایسی باتوں کو نہیں مانتا تو تجھے ایمان کی جو (اعتقاد و وجود ملائکہ و نزول و وحی) کا درست کرنا (اور جمانا) بہت ضروری ہے۔

اور اگر تجھے وحی کے آنے پر ایمان ہو اور تو اس بات کو ممکن سمجھتا ہے کہ ایک چیز (یعنی جبریلؑ) کو آنحضرت ﷺ دیکھیں اور تو نہ دیکھے تو پھر میت کے عذاب میں اس بات کو کیوں نہیں سمجھتا اور تجو بیز نہیں کرتا کہ جیسے فرشتہ انسانوں اور حیوانات کا ہم شکل نہیں ویسے ہی سانپ اور بچھو جو میت کو ڈستے ہیں اس عالم کے ہم جنس نہیں بلکہ وہ اور ہی جنس ہیں جو اور ہی آنکھ سے نظر آتے ہیں پھر مقام ثانی کو ذکر کیا جس میں وجود خیالی بیان بچھو کا بیان فرمایا۔ اس کے

بعد مقام ثالث کا کو ذکر کیا جس میں ان کے وجود عقلی یا شہمی کو تجویز کیا۔ یہ ان لوگوں کے سمجھانے کو جو نبوت کے منکر ہیں اور انبیاء کی ان باتوں کو (جو عقل میں نہ آویں) مکذب۔ چنانچہ صدر کلام جناب جوہم نے نقل کیا ہے اس پر شاہد و ناطق ہے۔

پھر امام غزالیؒ نے ان لذات و آلام جسمانی کو مفصل بیان کیا جو بہشت و دوزخ میں ہونے والی ہیں اور کتاب و سنت میں وارد۔ جیسے حور و قصور اور نہریں اور پھل اور زنجیر اور طوق اور امام غزالیؒ نے کتاب فیصل للفرقہ بین الاسلام و الزندقہ میں (بعد بیان مراتب خمسہ وجود اشیاء و مدلولات الفاظ کے جس سے مراد وجود ذاتی اور حسی اور خیالی اور عقلی اور شہمی ہے اور بعد ذکر قانون تاویل کے جس سے تاویل کنندہ کفر کی طرف منسوب ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اور یہی بیان مولوی مہدی علی صاحب کے مضمون نمبر ۸۰ (اٹی) کا، جس کو آپ نے نمبر بیاسی میں تسلیم کیا ہے، اصل و ماخذ ہے) بایں الفاظ فرمایا ہے۔ بعض لوگ بدون دلیل قطعی محض خیالات سے تاویل کی طرف دوڑ پڑتے ہیں (یعنی یہ ہرگز نہ چاہیے) اور یہ بھی نہ چاہیے کہ ہر ایک تاویل کنندہ کی تحقیر پر مبادرت کریں۔ بلکہ (یہ چاہیے کہ) ان کی تاویل کے محل کو دیکھیں۔ اگر وہ ایسے امر ہیں جو اصول و مقاصد میں دین کے متعلق نہیں ہے جیسے ابراہیمؑ کے ستاروں میں یہ تاویل کہ وہ جواہر ہیں یا موسیٰؑ کی جوتیوں اور لکڑی میں یا سامری کے چھڑے کی تاویل، تو اس کے مرتکب کو کافر نہ کہیں۔ اور اگر وہ تاویل ایسے امر میں ہے جو اصول دین اور اہم عقائد سے ہے تو اس کے مرتکب کی (جو بلا دلیل قطعی ظاہر نص کو بدلاوے) تکفیر واجب ہے۔ جیسے منکرین حشر اجماد و منکرین حسی عقوبات قیامت ہیں جو مجرد اوہام و خیالات سے انکار کرتے ہیں۔ اور بلا دلیل اس کو بعید سمجھتے ہیں ایسا ہی ان کی تکفیر واجب ہے جو خدا تعالیٰ کا جزئیات سے علم مٹاتے ہیں اور اس انکار و استبعاد پر انبیاء کی طرف سے یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ حشر کلی روحانی کے سمجھنے کا لوگوں کو مادہ نہ تھا۔ اور اعتقاد حشر جسمانی میں ان کا فائدہ اسی طرح ان کے اس اعتقاد حشر جسمانی ان کا فائدہ اسی طرح ان کے اعتقاد میں (کہ

دنیا میں جو ہو رہا ہے سب خدا جانتا ہے اور وہ ہر ایک کے حال پر مطلع ہے) ان کی اصلاح و ہدایت تھی۔ اور سب وجود خوف و رغبت اس لئے کہ رسول کو ان باتوں کا کہنا جائز ہو گا و واقع میں ان باتوں کا وجود نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جن باتوں کے بیان میں لوگوں کا فائدہ ہو (حکم) (دروغ مصلحت آمیز) ان کا بیان کرے والہ جھوٹا نہیں۔ (غزالی کہتا ہے) یہ قول ان کا یقیناً باطل ہے۔ اس میں انہوں نے پہلے نبیوں کو جھوٹا بنایا۔ پھر ان کے جھوٹ بولنے کا سبب بتلایا۔ اس مکینہ پن سے منصب نبوت کا برتر سمجھنا واجب ہے۔

میں مترجم (محمد حسین بنا لوی) کہتا ہوں کہ امام غزالی نے ایک رسالہ قدسیہ تصنیف کیا ہے جس کو چار ارکان پر منقسم کیا۔ ان میں سے ایک رکن ان باتوں کے بیان کے لئے مقرر کیا جن کا بیان شرع سے سنا گیا ہے۔ اس میں حشر و عذاب وغیرہ چیزوں کا اثبات کیا ہے جس کو منکرین نے بعید سمجھ رکھا ہے۔

اور ایک رسالہ اور تصنیف کیا ہے جس کا نام مضمون بہ علی غیر اہلہ رکھا ہے۔ اس میں روح کا جسم کی طرف پھرنا ثابت کیا ہے اور اس کو بعید سمجھنے والے کی بات کو رد کیا ہے۔ اور لذات محسوسہ بہشت کو ثابت کیا ہے اور قول منکرین کو باطل۔

ایک رسالہ آپ نے اور بنایا جس کا نام اقتصاد فی الاعتقاد تجویز فرمایا۔ اس کے چار قطب مقرر کئے ان میں سے رابع میں حشر و نشر، دوزخ و بہشت وغیرہ امور بخوبی ثابت کئے ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے ان رسائل کو مطالعہ کیا ہے اور جو کچھ یہاں نقل کیا ہے بلا حجاب اس میں پایا (مترجم کہتا ہے یہ اصل رسائل ہمارے پاس ہیں خوف طوالت سے ان کی عبارات کو نقل نہیں کیا خلاصہ مضمون بتایا گیا) یہ سبھی رسائل ان کے رد میں ہیں جو خلاف بیان مذکور کو غزالی کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اپنی ہوائے نفسانی میں ان کی موافقت کے مدعی ہیں۔ اور اس حشر جسمانی کا قائل ہونا اس غزالی سے ایسا مشہور ہے کہ اس کو چھوٹے بڑے علماء پہچانتے ہیں۔ اگرچہ عوام پر یہ مخفی ہے۔ اور ان کا

کچھ اعتبار بھی نہیں ہے وہ تو جانوروں کی طرح ہیں۔

علامہ تفتازانیؒ شرح مقاصد میں فرماتے ہیں: جو زبان زد عوام ہو رہا ہے کہ امام غزالیؒ حشر اجساد کے منکر ہیں، یہ ان پر بہتان ہے۔ وہ تو کئی جگہ احیاء میں حشر اجساد پر تصریح کرتے ہیں۔ اس کو بہت تفصیل سے بیان نہیں کئے تو اس کی وجہ خود فرما گئے ہیں کہ وہ حشر جسمانی ایسا ظاہر ہے کہ بہت بیان کا محتاج نہیں۔

صدر الدین شیرازیؒ نے شرح ہدایۃ الحکمت کے خاتمہ میں کہا ہے کہ شیخ غزالیؒ نے اپنی بعض کتب میں (یہ مضمون غزالیؒ کی کتاب المضمون بہ علی غیر اہلہ میں ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ مترجم) بایں الفاظ ذکر کیا ہے کہ لذات محسوسہ جن کے بہشت میں ہونے کا ہم وعدہ دیا گیا ہے جیسے کھانا پینا جماع کرنا، ان کو مان لینا واجب ہے۔ اس لئے کہ ان کا ہونا ممکن ہے۔ اور لذات (چنانچہ پہلے ذکر ہوا) تین قسم ہیں۔ حسی خیالی عقلی۔ حسی کے معنی ظاہر ہیں (یعنی جو واقع میں ہو اور آنکھ سے نظر آوے) اور ان کا اس عالم میں ہوسکنا ایسا ہے جیسا اس عالم میں ہے۔ وہاں ان لذات کا وجود ہوگا تو روح کے بدن کی طرف پھر آنے کے بعد ہوگا اور اس کے امکان پر دلیل قائم ہو چکی ہے۔ رہا یہ اعتراض کہ ان لذات میں (جو قرآن مجید میں مذکور ہیں) بعض ایسی لذتیں ہیں جن کی طرف عقلاء کی پوری رغبت نہیں، جیسے دودھ۔ ریشمیں کپڑا، کیلا، بیری کا درخت (یعنی پھر ان کا ذکر کیوں ہوا تو جواب اس کا یہ ہے کہ) ان چیزوں کے بیان سے وہ لوگ مخاطب ہیں جن کی نگاہوں میں ان چیزوں کی بڑی عظمت ہے اور ان کی پوری خواہش۔ اور بہشت میں ہر ایک کے لئے وہی ہے جو چاہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، تمہارے لئے ان باغوں میں وہی ہے جو تم چاہو اور طلب کرو۔

پھر صدر امین غزالیؒ سے لذات خیالی و عقلی کا ایسا بیان ہے جو وجود لذات حسی کا مخالف نہیں بلکہ موید و موافق ہے۔ سو بھی ان لوگوں کے سمجھا نے اور ساکت کرنے کو جو لذات حسی کو وہاں بعید جانتے ہیں اور بیان انبیاء

کو اس باب میں نہیں مانتے)۔

اس تفصیل با دلیل سے ثابت ہوا کہ امام غزالیؒ حشر اجساد کے منکر نہیں۔ اور نہ بہشت و دوزخ کی نعیم و آلام جسمانی سے انکاری ہیں۔ اس زمانہ کے نیچری مسلمان اپنے باطل خیالات میں امام غزالیؒ کو ناحق اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور عوام مسلمانوں کو یہ بات جتلاتے ہیں کہ امام غزالیؒ جیسے حقائق آگاہ ہمارے خیالات میں شریک ہیں تو یہ خیالات خلاف ملت اسلام کیونکر ہو سکتے ہیں۔ اور اس بات کا کذب ہونا جیسا بیان مذکور سے عیاں ہے مستغنی از بیان ہے اور آفتاب نیم روز کی طرح یہ امر نمایاں ہے کہ ایسے باطل خیالات میں بجز فلاسفہ وغیرہ کفار کے کوئی ان کا مقتدا و میر سامان نہیں ہے۔

یہ ہم نے چند تمثیلات اختلاف کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اور ہزار ہا اختلاف ہیں جن کی تفصیل اس محل میں اجنبی ہے جس قدر بیان یہاں ہوا ہے یہ بھی حضرات احمدیہ (سرسید کے پیرو) کی خاطر سے۔ اور ان کی جانب سے وقوع انکار کے خوف سے۔ ورنہ یہ رسالہ ایسی ردی و باطل مذاہب کی نقل کرنے کا محل نہ تھا۔ ناظرین ہم کو اس نقل و تفصیل میں معذور سمجھیں۔ اور ان مذاہب باطلہ کے ابطال سے تعرض نہ کرنے کی بھی یہی وجہ خیال کریں کہ وہ تفصیل و بحث اس مقام میں اجنبی ہے۔

مطلب کی بات جو اس مقام سے کچھ علاقہ رکھتی ہے فقط اسی قدر ہے کہ حکماء فلاسفہ جن کو آپ قانون قدرت پر مطلع خیال کرتے ہیں نظام عالم و حقائق و صفات موجودات میں (جس کو آپ نیچر یا قانون قدرت سے تعبیر کرتے ہیں) اس قدر اختلاف رکھتے ہیں کہ وہ اختلاف عامہ جہلاء کے خیالات و مقالات میں متحقق نہیں ہیں اگر قانون قدرت کوئی شخص و مقرر ہوتا اور اس کا وجود خارج از عقل پایا جاتا تو اس قانون کے ناظرین و مطلعین میں اس قدر اختلاف واقع نہ ہوتا۔

اس کے اختلاف سے یقین کیا جاسکتا ہے کہ قانون قدرت کی آج تک کوئی کتاب تصنیف نہیں ہوئی۔ اور اس کی حالت موجودہ ایسی نہیں جس کے تحصیل و تقرر میں عقل کا دخل نہ ہو۔ اور اس کے تصرف و دھوکہ بازی کی وہاں گنجائش نہ ہو۔ اس بیان سے ہماری دوسری بات ثبوت کو پہنچی اور پہلی بات (یعنی عقل کی خطا

کاری و غداری) آپ نے خود مانی ہوئی ہے۔ اب آپ ہی انصاف سے فرمادیں کہ ان دو باتوں کے ہوتے عقل انسانی اس داروغائی کا کب منصب رکھتی ہے اور اپنے ہادی کی تعلیم کی ممتحن کلی کس طرح ہو سکتی ہے کہ جس امر یا صیغہ پر وہ صادر کرے وہ پاس سمجھا جاوے اور جس پر اس کا صادق نہ ہو وہ فیل قرار پاوے۔

کیا اس فیصلہ و امتحان میں وہ اپنی قدرتی و جبلی خطا میں (جس کا نیچر عقل میں داخل ہونا آپ مان چکے ہیں) کہیں نہ پڑے گی؟ اور اس داروغائی کی کارگزاری میں مسٹر بکل کی بات کہیں صادق نہ آوے گی؟

شائد آپ یا آپ کے اصحاب و احباب بن سوچے یہ بات فرمادیں کہ ہم نے اس ہادی کا ممتحن عقل کو نہیں ٹھہرایا بلکہ قانون قدرت اور اس کی موافقت و مطابقت کو ممتحن قرار دیا ہے، یا اس مطلب کو یوں ادا کریں کہ عقل کو ممتحن بنایا بھی ہے تو اس کی ذاتی و قدرتی قوت پر (جس میں خطا بھی داخل ہے) اکتفا و اعتماد نہیں کیا۔ بلکہ اس کے ساتھ اس کی عدالت و استقامت کے لئے ایسا قانون و دستور العمل (جس کی رعایت کرنی و پابند رہنے سے وہ خطا کرنے نہ پاوے اور اس کی کسی کارگزاری مسٹر بکل کی وہ بات صادق نہ آوے) تجویز کر دیا ہے۔

لیکن کچھ سوچ و تامل کو کام میں لاویں اور ہمارے بیان سابق میں غور فرمادیں تو یہ باتیں ہرگز نہ لکھیں جس حالت میں ہم ثابت کر چکے ہیں کہ قانون قدرت بجز قرداد عقل کوئی چیز نہیں۔ اور اس کی کوئی بات بجز لوح عقل کہیں لکھی نہیں ہوئی۔ تو پھر قانون قدرت کو ممتحن بنانا عین عقل کو ممتحن بنانا ہوا۔ سو بھی محض اس کی ذاتی و قدرتی قوت و لیاقت کے اعتماد کے بدون اس کے کہ اس کے لئے کوئی دستور العمل مقرر کیا گیا ہو یا اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب قانون دی گئی ہو۔

ایسی حالت میں وہ (عقل) کیونکر خطا نہ کرے گی اور اس کی کاروائی پر مسٹر بکل کی بات کیونکر صادق نہ آئے گی۔ اس بحث سے جیسا کہ عقل انسانی کا اپنے ہادی کی تعلیم پر داروغہ ہونے کے لائق نہ ہونا ثابت ہوا (جس سے اس ڈبل غلطی جناب کا ثبوت بہم پہنچا) ویسا ہی یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عقل انسانی بدون رہنمائی سچے ہادی کے (جس کو دوسری زبان میں پیغمبر نبی کہتے ہیں) مرضیات خالق کو پہنچ نہیں سکتی اور مجرد مطالعہ قانون قدرت

سے ان اخلاق پر جو ہادی بتلا گئے ہیں مطلع نہیں ہو سکتی۔ اس سے دوسری غلطی جناب (جو پہلی غلطی سے بڑھ کر ہے) ثابت ہوئی اور جو آپ نے اس کے خلاف میں تقریر کی ہے جو نمبر سابق میں منقول ہوئی، وہ سب کی سب کا فور ہوئی اس لئے کہ جس حالت میں بحکم سابق قانون قدرت کی کوئی کتاب تصنیف نہیں ہوئی اور اس کو کوئی بات بجز لوح عقل کہیں لکھی ہوئی نظر نہیں آتی تو عقل کا غور کرنا کس چیز میں متصور ہے اور کس چیز کے مطالعہ سے اس کا اخلاق صحیحہ پر مطلع ہونا ممکن ہے۔

کاش کہ آپ پہلے قانون قدرت کی تشریح کر لیتے یا اس میں کوئی کتاب تصنیف کر دیتے، یا پہلے کے مولف نسخہ پر نشان دہی کرتے، پھر یہ دعویٰ (کہ بدون رہنمائی ہادی کے مجرد مطالعہ قانون قدرت سے اخلاق صحیحہ پر اطلاع ممکن ہے اور بعض حکماء کو یہ حاصل) زبان پر یا قلم میں لاتے۔ کما قیل: ثبت العرش ثم انقش

اور جو آپ نے اس دعویٰ کی تائید میں ایک یہ دعویٰ کیا ہے کہ بعض حکماء کے متعدد اصول بالکل موافق و مطابق اصول انبیاء کے پائے جاتے ہیں، یہ ہرگز ہرگز مسلم نہیں اور نہ تسلیم کرنے کے لائق ہے۔ جب تک کہ آپ بطور تمثیل ایک سو اصول حکماء مفصل بیان نہ کریں۔ اور ان اصول پر بدون سماع تعلیم انبیاء کے حکماء کا مطلع ہونا پھر ان اصول کا اصول انبیاء سے متوافق ہونا مدلل نہ کر دکھائیں۔

ہمارا یہ خیال ہے کہ ان کی ایک بات بھی اصول انبیاء کے موافق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بات موافق نظر آتی ہے تو وہ انبیاء یا ان کے اتباع سے سنی سنائی ہے۔

جب ہم امہات اصول انبیاء میں (جیسے توحید، نبوت، معاد) حکماء کا اختلاف دیکھتے ہیں تو موافقت کی امید کہاں رکھیں۔ اور اپنے اس خیال کو کیونکہ غیر صحیح سمجھیں۔ ہم اس خیال کو حکماء سرشار بادہ حکمت (جو واقعہ میں جہل و سفاہت ہے) کی نسبت کیونکہ صحیح نہ سمجھیں۔ جس حالت میں ہم صاف دیکھتے ہیں کہ جس کو ایک دفعہ اس میکدہ میں گذر ہوتا ہے اور اس جرعد اس شراب کا اس کے حلق میں پہنچتا ہے، تو وہ ہوش و حواس چھوڑ دیتا ہے۔ اور امہات اصول انبیاء کا مخالف بن جاتا ہے۔ گودل یا زبان سے وہ انبیاء کا مصدق رہے۔ اور ان کے سلسلہ امت میں داخل کہلاوے۔

رئیس فلاسفہ متاخرین شیخ ابوعلی ابن سینا کو دیکھئے کہ آپ مسلمان کہلاتے، اور

محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا اقرار کرتے۔ پھر اصول دین محمدی (جیسے حشر اجساد یا علم بالجزئیات) سے منکر رہے۔

دور نہ جائیں اپنے ہی گروہ کے جرعہ نوشان جام حکمت کی طرف توجہ فرمائیں کہ باوجود اعتراف رسالت محمدیہ و اعتقاد حقانیت ملت مصطفویہ اصول مذہب اسلام کے مخالف ہیں اور وجود ملائکہ و تفصیل حشر جسمانی و وجود دوزخ و بہشت کے منکر۔ یہ سب اسی حکمت کے آثار و نتائج ہیں۔ اور مطالعہ قانون قدرت کے فوائد۔

جب ہم ذریات حکماء میں اپنے خیال کو صحیح و متحقق پاتے ہیں تو اس کو آئمہ حکماء کی نسبت کس طرح غلط سمجھ لیں اور اس کا خلاف بدون دلیل کیونکر مان لیں۔ خصوصاً اس حالت میں کہ ان کے مقالات و خیالات مخالف اصول اسلام شہرہ آفاق ہیں اور چھوٹی بڑی کتب فلسفہ میں مرقوم اور ادنیٰ طلباء تک معلوم۔ چنانچہ مجملاً ان اقوال کی نقل سابقاً ہو چکی ہے اب کسی قدر تفصیل ان کے بنقل بعض ثقات اسلام قلم میں آتی ہے جس کو اس مجمل نقل یا اس تفصیل پر اعتماد نہ ہو، وہ کتب فلسفہ کو دیکھے۔ اور بن دیکھے، بے سمجھے رد کی طرف متوجہ نہ ہو جاوے۔

قال الشيخ احمد بن عبد الحلیم الحرانی المشهور بابن تیمیہ الحنبلی فی الفرقان بین اولیا الرحمن و اولیاء الشیطان:
قال المتفلسفة ان الافلاك قديمة ازلیة و لا یقولون ان الرب خلق السماوات و الارض و ما بینهما فی ستة ايام و لا خلق الاشیاء بمشیته و قدرته و لا یعلم الجزئیات۔

بل اما ان ینکروا علمه مطلقاً کقول ارسطو و یقولون انما یعلم من الامور المتغیرة کلیاً تھا کما یقول ابن سینا، و حقیقة هذا القول انکار علمه بها فان کل موجود فی الخارج فهو معنی جزئی و الافلاك کل منها جزئی و کذا لك جمیع الاعیان و صفاتها و افعالها فمن لم یعلم الا الکلیات لم یعلم شیئاً من الموجودات و الکلیات انما تو جد کلیات فی الازهان لا فی الاعیان۔ و الکلام علی هئولاء قد بسط فی

موضع آخر فی بحث تعارض لعقل و النقل و غیره۔
 فان كفر هتو لا اعظم من كفر اليهود و النصرى بل و
 مشركين العرب ان جميع هتو لاء يقولون ان الله خلق
 السماوات و الارض و انه يخلق المخلوقات بمشيته و
 قدرته

و ارسطو و نحوه من متفلسفة اليونان كانوا يعبدون
 الكواكب و الاصنام و هم لا يعرفون الملائكة و الا انبياء۔
 و ليس فى كتب ارسطو ذكر شيء من ذلك و انما غالب علم
 القوم الامور الطبيعية و اما الامور الآلهية فكلما مهم فيها
 قليل كثير الخطاء و اليهود و النصرى بعد النسخ و التبديل
 اعلم بالالهيات منهم بكثير و لكن متاخروهم كما بنينا
 ارادوا ان يلفقوا بين كلام اولئك و بين ما جاءت به الرسل
 فخذوا شيئاً من بعض اصول الجهمية و المعتزلة و ركبوا
 منه و من قول اولئك مذاهباً قد يعتزى اليه متفلسفه اهل
 الملل

و فيه الفساد و اتناقض ما قد نبه على بعضه فى غير هذا
 الموضع

و هتو لاء لما اراد ان امر الرسل كموسى و عيسى و محمد
 ﷺ قد ظهر فى العالم و وجدوا الانبياء قد ذكروا الملائكة
 و الجن ارادوا ان يجمعوا بين ذلك و بين قول اسلافهم
 اليونان الذين هم ابعد الخلق عن معرفة الله و ملائكته و
 كتبه و رسله و اولئك قد اثبتوا عقولاً عشرة يسمونها
 المجردات و المفارقات و اصل ذلك ما خوذ من مفارقة
 النفس البدن قسموا تلك مفارقة لمفارقتها المادة و مجرداً
 لتجردها عنها و اثبتوا للافلاك لكل فلك نفساً اكثرهم

جعلها اعراضاً و بعضهم جعلها جواهر و هذه كالمجردات التي اثبتوها ترجع عند التحقيق الى امور موجودة في الازهان لا في الاعيان كما اثبت اصحاب ارسطو عدداً مجردة و كما اثبت افلاطون المثل الا فلاطونية مجردة و اثبتوا هيولى مجردة عن الصورة مدة و خلاء مجردين و قد اعترف هذا قهيم بان ذلك انما يتحقق في الازهان لا في الاعيان فلما ارادوا هئولاء المتأخرون منهم كابن سينا يثبت امر النبوة على اصولهم الفاسدة زعموا ان النبوة لها خصائص ثلاثة من اتصف بها فهو نبى ان يكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية ينال بها العلم بلا تعلم

و ان يكون له قوة تخيلية تخيل ما يعقله في نفسه بحيث يرى في نفسه صوراً و يسمع في نفسه صوتاً كما يراه النائم و يسمعه و لا يكون لها وجود في الخارج و زعموا ان تلك الاصوات هي كلام الله.

و ان يكون له قوة فعالة ياتر بها في هيولى العالم و جعلوا الكرامات و معجزات الانبياء و خوارق السحرة من قوى النفس فاقروا من ذلك بما يوافق اصولهم دون قلب العصا حيه و دون انشقاق القمر و نحو ذلك فانهم ينكرون وجود هذا

(ترجمہ: شیخ ابن تیمیہؒ نے رسالہ فرقان میں کہا ہے :

فلسفی کہتے ہیں کہ آسمان قدیم سے ہیں اور ہمیشہ سے چلے آتے ہیں، کسی خاص وقت میں پیدا نہیں ہوئے۔ اور یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے چھ دن میں پیدا کیا (چنانچہ قرآن میں ذکر ہے) اور نہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو قدرت و ارادہ سے پیدا کیا ہے اور نہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جزئیات کا علم ہے۔ بلکہ یا تو بالکل منکر

ہیں چنانچہ ارسطو کا قول ہے اور یا اس طرح قائل کہ اللہ تعالیٰ بدلنے والی چیزوں کو کلی طور پر جانتا ہے نہ بوجہ جزوی، چنانچہ ابن سینا کا قول ہے۔

اور ان کا یہ کہنا بھی درحقیقت علم الہی سے کل موجودات کی نسبت انکار کرنا ہے اس لئے کہ جو چیز عالم میں موجود ہے (افلاک وغیرہ موجودات اور ان کی صفات و افعال) یہ سب جزئیات ہیں۔ پس جس نے ان جزئیات کو نہ جانا اس نے کسی موجود کو نہ جانا۔ اس لئے کہ کلیات کا تو بدون اذہان عالم میں وجود ہی نہیں۔

ان لوگوں کے ساتھ ہماری گفتگو اور مقام میں تفصیل موجود ہے جہاں عقل و نقل کے باہم مخالف ہونے کی بحث ہے۔ ان لوگوں کا کفر یہود و نصاریٰ بلکہ مشرکین عرب کے کفر سے بڑھ کر ہے کیونکہ وہ قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا خالق ہے اور اس نے مخلوقات کو قدرت و ارادہ سے بنایا۔

اور ارسطو وغیرہ یونانی فلسفی ستاروں اور بتوں کو پوجتے اور نبوت انبیاء و وجود فرشتوں کے معتقد نہ تھے۔ ارسطو کی کسی کتاب میں ان باتوں کا ذکر نہیں یہ لوگ غالباً امور طبعی کو جانتے، الہیات میں کم بولے ہیں سو بھی بکثرت خطا۔

یہود و نصاریٰ نسخ و تحریف کے بعد ان سے بڑھ کر الہیات میں عالم ہوئے ہیں لیکن فلاسفہ کے متاخرین نے (جیسے شیخ ابن سینا) چاہا کہ فلاسفہ اور انبیاء کی کلام کو باہم ملا دیں۔ پس کچھ مسلمانوں سے جہمیہ و معتزلہ کے اصول کو لیا اور کچھ اصول فلسفہ کو اور ان دونوں کو ملا کر ایک مذہب بنا دیا جس کی طرف مسلمان فلسفی منسوب ہیں۔ اس میں جو فساد و باہم اصول کا تناقض ہے وہ دوسری جگہ بیان ہو چکا ہے۔

ان لوگوں نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ و محمد ﷺ کی شان عالم میں ظاہر ہو چکی ہے اور ان انبیاء کو دیکھا کہ یہ فرشتوں اور جنوں کا ذکر کرتے ہیں تو چاہا کہ کلام انبیاء اور پہلے یونانیوں کو (جو خدا کے اور اس فرشتوں اور کتا بوں اور رسولوں کی معرفت سے سارے جہان کی نسبت دور پڑے ہوئے ہیں) باہم ملا دیں، تو انہوں نے فرشتوں کی جگہ عقول عشرہ کو ثابت کیا جن کو مجردات و مقارقات کہتے ہیں۔ مفارق نفس کو کہتے ہیں جو بدن سے جدا ہو (ان کے نزدیک) عقول بدن سے جدا ہیں۔ اس لئے مفارق کہلاتے ہیں اور ہر ایک آسمان کے لئے ایک ایک نفس ثابت کیا جن کو اکثر فلسفیوں نے عرض (جو کسی محل میں پایا جاوے اور اس کی صفت ہو)

ٹھہرایا ہے اور بعضوں نے جوہر (جو کسی محل میں نہ پایا جاوے بلکہ بذات خود قائم ہو) اور یہ مجردات تحقیق کرنے سے موجودات ذہنیہ نکلنے میں نہ موجودات خارجیہ۔ چنانچہ ارسطو کے اتباع نے اعداد مجردہ ثابت کئے ہیں اور افلاطون نے مثالی چیزیں جن کو مثل افلاطونیہ کہتے ہیں اور انہوں نے خالی از صورت و خلاء مجرد بھی ثابت کیا ہے۔

اور انہیں کے ماہرین نے اقرار کر لیا ہے کہ ایسے امور ذہن میں پائے جاتے ہیں، خارج میں متحقق نہیں ہو سکتے۔ جب شیخ ابن سینا وغیرہ متاخرین فلاسفہ نے اپنے ان اصول پر اثبات نبوت کا ارادہ کیا تو یہ خیال جمایا کہ نبوت کی تین صفتیں ہیں جو کوئی ان صفات سے موصوف ہو وہ نبی ہے۔

۱۔ اس میں ایسی قوت علمی ہو جس کے ہونے سے بن سکھائے وہ حقائق اشیاء کو جان جائے۔ اس کو وہ قوت قدسیہ کہتے ہیں۔

۲۔ اس میں ایسی قوت خیالی ہو جس کے سبب سے وہ اپنے عقلی معلومات کو ایسا خیال میں لاسکے کہ آنکھ سے دیکھ لے یا کان سے سن لے جیسے کوئی خواب میں دیکھتا سنتا ہے اور واقع میں اس کا وجود نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے اعتقاد میں ملائکہ یہی خیالی صورتیں ہیں جو انبیاء دیکھتے ہیں اور کلام الہی بھی خیالی آوازیں ہیں جو وہ سنتے ہیں۔

اور اس میں ایسی قوت موثرہ ہو جس کے سبب سے وہ ہیولی (مادہ) عالم میں تاثیر کر سکے (یعنی آگ کو پانی بنا دے اور پانی کو ہوا۔ ایسا ہی اور چیزوں میں تبدیل و تغیر کرے۔ جن کا ہیولی فلسفیوں کے نزدیک ایک حاشیہ۔ محمد حسین)۔ انہوں نے انبیاء کی کرامات و معجزات اور جادوگروں کی خرق عادات کو اسی قوت کی تاثیر سے ٹھہرا رکھا ہے۔ اسی واسطے جو خوارق اس جنس سے ہوں (یعنی جن کا ہیولے ہونے میں باہم اتحاد ہے اور اس اتحاد کے سبب آپس میں انقلاب و تبدل جائز ہے۔ محمد حسین) ان کو مان لیا ہے۔ اور جو ایسے نہیں جیسے لائھی کو سانپ بنا دیا، یا چاند کو دو ٹکڑے کر دینا، ان کو نہیں مانا)

مترجم (محمد حسین بٹالوی) کہتا ہے یہ وہ قوت ہے جس کو ہمارے زمانہ کے فلسفی مسلمان کائنات کہتے ہیں۔ اور اس کو قانون قدرت کے مطالعہ میں مصروف کرنے سے بدون ہدایت انبیاء کے اخلاق صحیحہ کے دریافت کرنے کے لئے کافی سمجھتے ہیں۔ اور ایسی قوت والوں کو پیغمبر قرار دیتے ہیں۔ تھوڑا زمانہ گزرے گا تو یہ حضرات برملا

پیغمبری کا دعویٰ کریں گے اور خاتم النبیین کی رسالت کو رلا ملا دیں گے۔ سچ پوچھو تو یہ اپنا کام ابھی سے کر چکے ہیں۔ اور ابطال نبوت کی پٹری جما چکے کیونکہ فرائض نبوت کی خصوصیات انبیاء سے مٹا دیے ہیں۔ اور اپنے لئے قولاً و فعلاً ان کی تجویز کر رہے ہیں۔ قولاً تجویز ان کی اسی مضمون کا شنس سے (جس کے متعلق بحث ہو رہی ہے) ظاہر ہے اس مضمون کو گو ان کے معتقدین مثبت نبوت سمجھتے ہوں گے لیکن میں اس کو مطلق نبوت خیال کرتا ہوں۔ چنانچہ اس کی دلیل عنقریب قلم میں لاتا ہوں۔ عملاً یہ کہ تعلیمات نبویہ کو نیچر پر لگا لگا کر ترمیم کر رہے ہیں۔ اور نیچر کی مدد سے نئے نئے اعتقادات و اعمال کی از خود تشریح کرتے ہیں اور یہ دونوں امر یعنی پہلی شریعت کا نسخ و ترمیم کرنا اور دوسری شریعت کی تشریح پیغمبر ہی کے کام ہیں۔ اب ان کی طرف سے فقط دعویٰ پیغمبری باقی ہے۔ وہ بھی چند روز میں بشرط ان کی امت کے بڑھ جانے، اور معارضین کے کم ہو جانے کے ظہور میں آجائے گا۔ میری اس پیش گوئی کو (جو تقریباً وقیانہ مشاہدہ حال ان حضرات کے ہوئی ہے) ناظرین یاد رکھیں۔ اور آج کی تاریخ کو نوٹ بک میں لکھیں۔

نحن نحکم بما نشاہد من الظواہر

و اللہ یعلم بالضمائر و السرائر

مترجم کہتا ہے۔ آگے چل کر شیخ نے ذکر کیا کہ بقول فلاسفہ جبریل اس خیال کا نام ہے جو آنحضرت ﷺ کے دل میں متشکل ہوتا۔ ہمارے اس زمانہ کے فلسفی (یا نیچری) مسلمان بھی جبریل و میکائیل وغیرہ ملائکہ کو اس سے بڑھ کر نہیں سمجھتے۔ اور ان کیلئے وجود خارجی تجویز نہیں کرتے۔ مارچ ۱۸۷۹ء میں ایک دوست ضلع ہشیار پور میں میرے پاس دوسرے دوست کی شکایت لائے اور یہ فرمانے لگے کہ فلاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ جبریل آنحضرت ﷺ کے پاس قرآن لے کر آتے۔ اور بر ملا پڑھ کر سنا جاتے۔ دیکھئے یہ صاحب سمجھ دار ہو کر کیسا خیال رکھتے ہیں اور حقیقت وحی کو کیا سمجھے بیٹھے ہیں۔ میں ان کی یہ بات سن کر متعجب ہوا اور یہ سمجھا کہ قرآن میں جہاں کہیں جبریل و میکائیل کا ذکر ہے اس کو یہ لوگ محض خیال و سودائے محال سمجھ رہے ہیں اور جو احادیث میں وارد ہے کہ ملائکہ نور سے مخلوق ہیں اور جبریل کو آنحضرت ﷺ نے اصلی صورت پر دیکھا، اور کئی بار جبریل آنحضرت ﷺ کے پاس بصورت انسان مشکل ہو کر

آئے اور عامہ صحابہ کو دکھائی دیئے، یہ سب ان حضرات کے نزدیک مفتری و موضوع ہے، یا اسی خیال پر محمول۔ اس دن سے عزم رد مقالات ان حضرات کا میری دل میں پختہ ہوا اور مافی الضمیر چند سالہ کا اظہار ضروری نظر آیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے وہ دوست اس مضمون کو امعان نظر سے دیکھیں گے اور پوری توجہ سے اپنے خیالات کو اصلی ماخذ کو معلوم کر جائیں گے کہ وہ بجز خیالات فلاسفہ اور کچھ نہیں اور ان کا ان خیالات میں امام یا استاد بجز افلاطون و ارسطو و بوعلی سینا وغیرہ اور کوئی نہیں۔

لوگ ان باتوں کا موجود و مجرد آنرا سہل سید احمد خان سی ایس آئی کو سمجھتے ہیں۔ اور اصول مذہب نیچری کو ان کے مصنوعات و مخلوقات سے خیال کرتے ہیں۔ لیکن دراصل وہ اس خیال میں غلطی پر ہیں۔ یہ تو فلاسفہ یونان وغیرہ کے پرانے خیالات ہیں۔ یونان سے مترجم ہو کر عربی میں رہے تو عوام میں شائع نہ ہوئے بلکہ خواص عربی دان ان کا جانتے رہے۔ جب وہ ایک مدت سے انگریزی وغیرہ زبانوں میں ترجمہ ہو کر شائع ہوئے ہیں تو جناب ممدوح ان کو عوام میں شائع کرنے لگے ہیں۔ پس جو لوگ فلسفہ قدیم سے بے خبر ہیں، وہ ان کو جناب ممدوح کے مصنوعات سمجھتے ہیں اور نئے خیالات جانتے۔ والا مر ما بینا

مترجم کہتا ہے ہمارے زمانہ کے مسلمان فلسفیوں نے بھی صدور خوارق کا جن کو وہ برائے نام مانتے ہیں) منبع و اصل اسی قوت موثرہ کو ٹھہرایا ہے جس کا نام انہوں نے قوت مقناطیسی رکھا ہے۔ لیکن اس کی تاثیر کو اس حد تک نہیں مانا کہ وہ حقائق عالم میں تاثیر کرے۔ اور آگ کو پانی یا پانی کو ہوا بنا دے۔ بلکہ اس کا اثر اسی قدر مانا ہے کہ وہ خیالات خلاق میں موثر ہو جاوے۔ جو امر صاحب قوت کے خیال میں آوے، وہی دوسروں کے خیال میں وہ ڈال دے۔ اس کے نزدیک سحر ساحر یا معجزہ نبی کی حقیقت اس سے بڑھ کر نہیں۔ سحر فرعون اور حضرت موسیٰ کا رسیوں اور لٹھیوں کو سانپ بنا دینا واقعی نہ تھا، جو کچھ تھا وہ لوگوں کی نظروں اور خیالوں میں تھا۔ مضمون ابطال سحر تہذیب الاخلاق اس بیان پر شاہد صریح ہے اور جمل اشارہ انکار معجزات انبیاء ان کے مضمون کا نشنس میں بصفحہ ۱۵ سطر ۸ کالم ۲ نیز پایا جاتا ہے۔

یہ حضرات ابطال معجزات میں فلاسفہ یونان سے بھی بڑھ گئے۔ اور انکار

خوارق میں انہوں نے منکرین کے بھی کان کاٹے لیکن مصنفین و عقلاء کے نزدیک یہ انکار انکا بے ٹھکانہ ہے۔

وقد بسطنا الكلام على هتو لا في مواضع و بينا ان كلا مهم
هذا من افسد كلام و ان هذا الذي جعلوه من خصائص النبي
صلى الله عليه وسلم يحصل ما هو اعظم منه لا احد العامة و لا قل اتباع
الانبياء

اور ہم نے بہت جگہ منکرین معجزات پر تفصیل اعتراض کئے ہیں اور بیان کر دیا ہے کہ یہ گفتگو ان کی بڑی فاسد و باطل ہے اور یہ کہ جس امر کو وہ مناظ و مدار نبوت ٹھہراتے ہیں اور فرائض پیغمبر سے بتلاتے ہیں اس سے بڑھ کر انبیاء کے عوام امت اور چھوٹے چھوٹے متبعین میں پائی جاتی ہے۔

(مترجم محمد حسین کہتا ہے) یعنی فقط انہیں تین صفتوں یا قوتوں (کانشنس، قوت خیالی، قوت موثرہ یا تاثیر) کے انسان میں پائے جانے سے اس کی نبوت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے لوگوں میں پائی جاتی ہیں پھر وہ نبی نہیں کہلا سکتے بلکہ مناظ نبوت و فرائض خصائص نبی اور ہی اشیاء ہیں جو بجز انبیاء کسی میں پائی نہیں جاتیں۔ ازاں جملہ القاء غیبی ہے جس کو دوسری زبان میں نفث فی الروح یا وحی یا الہام کہتے ہیں۔ اور وہ کسی و اختیاری نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کا ماخذ و مخزن کتاب عقل یا دیوان قدرت نہیں ہے اور اس کا حصول سوچ و تردی و تفکر و تدبر سے نہیں ہوتا۔ اس کی تفصیل اور اس پر دلیل ہم بحث اثبات نبوت میں ذکر کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

و ان الملا ئكة التي اخبرت بها الرسل احياء نا طقون اعظم
مخلوقات الله و هم كثيرون و لا يعلم جنود ربك لا هو و
ليسوا عشرة و ليسوا اعراضاً لا سيما و هتو لاء يزعمون ان
الصادر الاول هو العقل الاول عنه صدر كل سواه -

فهو عند هم رب كل ما سوى الله و كذلك كل عقل رب كل ما
دونه

و العقل الفعال العاشر رب كل ما تحت فلك القمر - و هذا مما

یعلم فسادہ با لا ضرار من دین الرب فلیس احد من
الملائكة مبدعاً لکل ما سوی اللہ۔

وہٹو لاء یزعمون ان العقل الاول هو العقل المذكور فی
حدیث یروی ان اول ما خلق اللہ العقل فقال له اقبل فا قبل
فقال ادبر فادبر فقال وعزتی ما خلقت اكرم على منك فبك
آخذ و بك اعطى و بك الثواب و عليك العقاب
و یسمونه ایضاً القلم لما رأوا انه قد روى ان اول ما خلق
اللہ القلم

و الحدیث الذی ذکروه فی العقل کذب موضوع عند اولی
المعرفة بالحدیث كما ذکر ذلك ابو حاتم البهیقی و ابو
الحسن الدار قطنی و ابن الجوزی و غیر ہم و لیس ہو فی
شیء من دواوین الحدیث التی یعتمد علیها۔

(اور یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ فرشتے جن کی رسولوں نے خبر دی ہے زندہ ہیں اور بولنے والے۔
اور خدا کی جملہ مخلوقات میں سے بہت بڑے۔ اور وہ شمار میں بہت ہیں جن کو خدا ہی جانتا ہے۔
خالی دس ہی نہیں (جیسے فلاسفہ کہتے ہیں) اور نہ وہ اعراض ہیں۔ خصوصاً جس حالت میں فلاسفہ کا
یہ اعتقاد ہے کہ اشیاء عالم سے جس کا صدور خدا سے ہوا ہے وہ عقل اول ہے۔ اس کے سوائے
جو کچھ ہے وہ عقل اول سے صادر ہوا ہے۔

وہ عقل اول ان کے نزدیک اللہ کے سوا سب چیزوں کی پروردگار و خالق ہے۔ اسی طرح ہر ایک
عقل دوم سے نہم تک اپنے نیچے کے عقول و افلاک کی پروردگار و خالق۔ اور عقل دہم (جس کو
عقل فعال کہتے ہیں) فلک قمر، آسمان دنیا، کے ماتحت کل اشیاء کی خالق ہے۔ اور یہ ایسی باتیں
ہیں جن کا فساد و بطلان بے اختیار دین الہی سے معلوم ہو رہا ہے۔ خدا کے سوا خواہ فرشتہ ہو خواہ
کوئی اور، کوئی مخلوقات کا خالق نہیں ہے۔

یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ عقل جس کا ہم اثبات کرتے ہیں وہی ہے جس کا اس حدیث میں
ذکر ہے جو مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے عقل کو پیدا کیا پھر اس کو کہا تو آگے آ۔ وہ آگے ہوئی۔
پھر کہا تو بیٹھ پھیر دے اس نے بیٹھ پھیر دی۔ پھر خدا نے کہا مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں نے

تجھ سے بڑھ کر معزز کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ تیرے ہی سبب سے میں لوگوں کو مواخذہ کروں گا۔ تیرے ہی سبب سے بخشش کروں گا۔ تیرے ہی سبب جزا دوں گا، تیرے ہی سبب سے سزا۔ اور اسی کو وہ فلسفی مسلمان قلم ٹھہراتے ہیں، جب وہ بعض احادیث میں یہ ذکر دیکھ پائے کہ جس کو خدا نے پہلے پیدا کیا وہ قلم ہے۔

اور یہ حدیث جس کو انہوں نے ذکر کیا ہے جھوٹی اور وضعی ہے چنانچہ ابو حاتم اور بہیقی اور ابوالحسن دارقطنی نے اور ابن جوزی نے ذکر کیا اور کسی معتد کتاب حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے)

مترجم کہتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ حدیث تو احیاء العلوم میں موجود ہے اور غزالیؒ جیسے امام نے اس سے استناد کیا پھر موضوع و بے ٹھکانہ کیونکر ہو سکتی ہے۔ اس لئے کہ احیاء حدیث کی کتاب نہیں ہے اور نہ اس کا مولف امام غزالیؒ حدیث کا امام ہے۔ اس کتاب میں بہتیری حدیثیں وضعی اور بے ٹھکانہ ہیں جن کے سبب سے احیاء محدثین کے نزدیک معیوب ہو رہی ہے۔ چنانچہ ناظرین تخریج عراقی پر یہ بات مخفی نہیں ہے۔ اور امام غزالیؒ گو علم مکاشفہ و اسرار میں ماہر گئے جاتے ہیں و لیکن علم حدیث میں متساہل ہیں۔ اور یہ کچھ انوکھی بات نہیں ہے، بہتیرے ایسے امام سلف میں ہوئے ہیں کہ ایک فن میں امام تھے دوسرے سے محض بے خبر۔ اس کی تائید میں ہم ضمیمہ سفیر ہند مطبوعہ اگست ۱۸۷۷ء میں ملخص طبقات ذہبی سے کر چکے۔ جو چاہے اس کو ملاحظہ میں لائے۔ علاوہ یہ کہ امام غزالیؒ نے اس حدیث سے اس عقل کا اثبات نہیں کیا جس کے ثبوت کے فلسفی مدعی ہیں یعنی جو ہر مفارق مادہ سے، بلکہ اس سے انہوں نے اس عقل کو سمجھا اور مراد رکھا ہے جو انسان کی صفت ہے اور اس میں موجود ہے۔ قطع نظر اس سے اس حدیث کے یہ معنی نہیں جو فلسفی سمجھے ہیں کہ خدا نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ بلکہ معنی اس کے یہ ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو سب سے پہلے وہ بات فرمائی جو حدیث میں موجود ہے۔ اور لفظ اول مبتداء ہونے کو مرفوع نہیں ہے۔ بلکہ بنا بر ظرفیت منصوب ہے اور لفظ قال کے متعلق اس بات کی تصریح و تشریح شیخ نے خود کی ہے۔

اس تفصیل سے ہمارے خیال کا صحیح و با موقع ہونا صاف ظاہر ہے اور یہ تفصیل ہماری سند منع کی پوری مقوی ہے۔ یہ تفصیل سن کر بھی آپ اپنے دعویٰ سے

دست بردار نہ ہوں اور ہمارے خیال کو بے جا سمجھیں تو ہماری منع کو اٹھائیں اور بدلیل بین موافقت اصول حکماء کی اصول انبیاء سے ثابت کر دکھائیں۔ بہت نہیں تو کسی ایک حکیم سے فقط ایک ہی بات کا ثبوت دیں۔ یعنی فقط اعتقاد تو حید صفات یا تو حید عبادت یا اعتقاد ضرورت نبوت عامہ یا اعتقاد حشر جسمانی کے کسی حکیم کی تعلیم میں نشان دہی کریں اور اس کا صرف عقل و فکر سے ان باتوں کا قائل ہونا اور سمجھ جانا مدلل کر دکھائیں۔

اتنا بھی نہ ہو سکے تو اپنے دل میں آپ ہی انصاف فرمائیں اور دعویٰ بلا دلیل سے دست بردار ہو جائیں اور جو آپ نے بمنزلہ دلیل اس دعویٰ کی یہ تقریر کی ہے کہ: یہ ہمارا اصول نہایت چچا ہوا ہے کہ انسان صرف بسبب عقل کے جو اس میں ہے مکلف ہوا ہے۔ پس جس بات پر وہ مکلف ہوگا ضرور ہے کہ وہ عقل انسانی سے خارج نہ ہوگا ورنہ معلول کا وجود بغیر علت کے لازماً آتا ہے جو محال و ممنوع ہے۔

اس کا ظاہر مطلب (جو سیاق و سباق مقام سے مفہوم ہوتا ہے) یہ ہے کہ انسان عقل کے سبب سے مکلف ہے تو ضرور ہے کہ جس امر میں وہ مکلف ہوا ہوا ہے اس کی عقل میں خود بخود آ جاوے۔ اور کوئی نہ کوئی افراد انسان سے اس کو بدون تعلیم ہادی کے عقل سے جان سکے۔ بناء علیہ بعض حکماء کا بدون ہدایت انبیاء کے اخلاق صحیحہ کو جان لینا جائز ہوا۔ اور جو نتیجہ ہمارے کلام کا ہے اس کا ماننا پڑا۔

اور اس تقریر سے اس دعویٰ کا ثبوت ممکن نہیں۔ ہاں قلت تدبر و سوء تفکر جناب (جس کو تیسری غلطی کہا جاسکتا ہے) ثابت ہو سکتی ہے۔

جس معنی کر عقل کو آپ نے علت تکلیف سمجھا ہے اس معنی کر وہ علت نہیں۔ اور جس معنی کر وہ علت ہے اس معنی کر اس کے علت ہونے سے کسی انسان کا بدون رہنمائی ہادی کے اخلاق صحیحہ کو جان لینا لازم نہیں آتا۔ اور نہ اس کی نفی سے وجود معلول بدون وجود علت لازم آتا ہے۔

انسان کا عقل کے سبب سے مکلف ہونا، اور عقل کا علت یا سبب تکلیف ہوتا تو مسلم ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں (جو آپ سمجھے ہیں) کہ انسان کا جزئیات احکام کو)

جن سے وہ مکلف ہے) جان لینا و بادراکات جزئیہ ان پر مطلع ہونا علت تکلیف ہے اس معنی کر عقل علت تکلیف ہو تو چاہیے کہ جس فرد انسان میں یہ علت پائی جاوے اور جہاں اس کا معلول (یعنی انسان کا مکلف ہونا) متحقق ہو، وہاں اس معنی کا لحاظ و اعتبار ہو۔ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہر فرد بشر (جو مکلف ہونے کے لائق ہو) جملہ احکام کو (جن میں اس کا مکلف ہونا مسلم یا مجوز ہو) مکلف ہونے سے پہلے جان لے اور اس جاننے کے پہلے کسی فرد کا کسی امر میں مکلف ہونا متصور نہ ہو اس لئے کہ وجود علت کا وجود معلول سے مقدم ہونا ضروری ہے۔ یا یوں کہیے کہ وجود معلول قبل وجود علت محال و ممتنع ہے۔ بناء علیہ خصوصیات نماز (مثلاً) رکوع و سجود و قیام و قرأت تب ہی فرض ہوں جب وہ مکلف ہونے سے پہلے ان سب کو عقل سے جان لے اور حج بھی اسی پر فرض ہو۔ جو قبل فرضیت اس کے ارکان و اجزاء از خود پہچان لے۔ و علیٰ ہذا القیاس

اور اس بات کا اور کوئی مسلمان کب قائل ہوگا آپ خود ہی قائل نہیں اور ہر ایک انسان کا اپنی عقل سے جملہ احکام شرعیہ پر (جن کو آپ اخلاق صحیحہ سے تعبیر کرتے ہیں) مطلع ہونا تجویز نہیں کرتے۔ بلکہ یہ منصب خاص کر حکماء کے لئے تجویز فرماتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا ہونا صدیوں در صدیوں میں شاذ و نادر بتلاتے ہیں۔

قطع نظر اس سے (کہ اس معنی کا کوئی قائل نہیں) اگر عقل کو انہیں معنی کر علت سمجھا گیا ہے تو اس کا علت ہونا (بایں معنی) غیر مسلم ہے۔

یہی امر تو اول محل نزاع ہے۔ اور عین دعویٰ پھر اسی کا دلیل ہونا کب متصور ہے؟ اور اس کو بلا دلیل مان لینا کب جائز ہے؟ ہمارے خیال میں عقل کی علت ہونے کے یہ معنی ہیں کہ انسان عاقل ہونے (یعنی مجنون و صغیر نہ ہونے) کے سبب سے مکلف ہے اور اس کی صفت یا قوت عقل (جو بچہ یا دیوانہ میں نہیں ہوتی) سبب یا علت تکلیف ہے۔ اس معنی کر عقل کی علت ہونے سے کسی امر (متعلق تکلیف) کا قبل ورود شرع عقل میں آجانا ضروری نہیں سمجھا جاتا اور نہ اس کے عدم سے وجود معلول بدون وجود علت لازم آتا ہے۔ یہ تب ہی لازم آتا جب کہ کوئی بچہ صغیر سن کو مکلف ٹھہراتا، یا مجنون کو مامور و مخاطب باحکام قرار دیتا۔ و لا یقول بہ احد خلاصہ کلام لائق فہم عوام یہ کہ عقل کے سبب انسان کے مکلف ہونے کے یہ

معنی نہیں کہ قبل ورود شرع وہ عقل سے احکام کو جان سکتا تھا، اس لئے مکلف ہوا (جس سے آپ کا دعویٰ ثابت ہوا اور حکماء کا بدون ہدایت انبیاء احکام شرعیہ پر مطلع ہونا جائز نکلے) بلکہ معنی اس کے یہ ہیں کہ انسان عاقل ہونے اور مجنون نہ ہونے کے سبب مکلف ہوا ہے اور اس سے ایک حکم کا بھی جان لینا قبل ورود شرع لازم نہیں آتا اس کا لازمہ تو یہی ہے کہ ہادی کے بتانے سے وہ احکام کو جان جاوے۔ اور مجنون و صغیر سن تکلیف کا مورد نہ ہو۔ اس بیان سے ثابت ہوا کہ وہ دلیل دعویٰ جناب کی مثبت نہیں اور اس سے بجز قلت تدبر و سوء تفکر جناب کچھ ثابت نہیں ہوتا۔

اس دلیل کے ضمن میں آپ نے دفع دخل مقدر کیا ہے اور جو آپ کے بیاب سے بطلان نبوت ظاہر ہوتا تھا اس کی پردہ پوشی کے لئے فرمایا ہے: پس کسی شخص کا بذریعہ اکتساب ان کو یا ان میں سے بعض کو پالینا نہ منافی ہدایت ہے نہ منافی رسالت اور ان باتوں سے انبیاء کی نبوت کی زیادہ تر تقویت ہوتی ہے، اس سے وہ دخل مقدر دفع نہیں ہو سکتا۔ اور اس عذر ہم رنگ گناہ سے وسمہ ابطال نبوت آپ کے دامن تقریر سے دور نہیں ہوتا۔ آپ کا بیان من اولہ الی آخرہ مبطل نبوت ہے پھر اس کی اصلاح اس دو حرمی معذرت سے (جس کو طفل تسلی کہا جاسکتا ہے) کس طرح متصور ہے و لن یصلح العطار ما افسدہ الدھر۔ یہ وہ بات ہے جس کا دعا ہم اسی نمبر میں صفحہ ۱۰۶ کر چکے ہیں۔ اب اس کو بدلائل قطعیہ سچا کر دکھاتے ہیں۔ پس بگوش ہوش سنا چاہیے کہ اس دعویٰ پر ہمارے تین دلائل ہیں جو منطوق یا مفہوم کلام جناب ہی سے مستفاد ہیں۔

دلیل اول۔ جو منطوق کلام جناب سے اور اس کی صحت و تسلیم میں کسی کو دم مارنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہے کہ آپ نے انسان کا بدون رہنمائی پیغمبر کے اپنی عقل سے احلام شرعیہ (یا اخلاق صحیحہ) پر مطلع ہونا ممکن ٹھہرایا ہے اور اس منصب کو حکماء کے لئے ثابت بھی کر دیا اور ان حکماء کا ہم سر و بمنزلہ پیغمبر ہونا مان لیا۔ اور اس بات کو اپنی کلام کا نتیجہ ہونا تسلیم کر لیا۔

اور یہ صاف و صریح اقرار ہے کہ بعثت و ہدایت انبیاء کی حکماء کو ضرورت نہیں اور وہ اخلاق صحیحہ کے دریافت کرنے میں تعلیم انبیاء کے محتاج نہیں۔

بقول جناب انبیاء فقط جاہلوں اور احمقوں کی تعلیم و ہدایت کے لئے آئے

ہیں۔ اور محتاج بعثت و ہدایت انبیاء وہی جاہل۔ پس یہ وہی بات ہوئی جو ابن صیاد نے آنحضرت ﷺ کو کہی تھی (ابن صیاد ایک کافر تھا جس نے آنحضرت ﷺ کے مقابلہ میں پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک دن آنحضرت ﷺ اس کے امتحان و الزام کو اس کے پاس تشریف لے لئے اور ایک سوال بھی کیا جس میں وہ جواب سے رہ گیا۔ اسی اثنا میں آنحضرت ﷺ نے اس سے فرمایا کیا تو میری نبوت کا اقراری نہیں ہوتا۔ اس نے ویہ جواب دیا جو یہاں منقول ہوا اشہد انک رسول الامیین۔ دیکھو صحیح بخاری و صحیح مسلم وغیرہ کتب حدیث) کہ میں اس بات کا اقراری ہوں کہ تو نبی ہے مگر تیری نبوت امیوں کے لئے مخصوص ہے۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ کو کسی حکیم نے سنائی تھی اور ان کی نبوت کو مان کر جاہلوں کے لئے اس کی تخصیص کی۔ اس میں گوئی الجملہ اور خاص جاہلوں کیلئے ضرورت نبوت کا اقرار ہے مگر اس کے عموم شمول کا صاف و صریح انکار۔

اگر کسی کو یہ شبہ خلجان گذرے کہ اگرچہ جناب خان بہادر نے حکماء کو بمنزلہ پیغمبر قرار دیا ہے مگر یہ دو فرق ان میں لگا دیئے ہیں
 اول۔ حکماء کا اپنے علم و اصول میں مشتبہ رہنا۔
 دوم۔ ان کا اپنی باریک اصلاحات پر عامہ کو مطلع نہ کر سکرنا۔ اور عام ہدایت کے لائق نہ ہونا۔

ان دو فرق کے سبب سے ان کے حق میں بھی ضرورت انبیاء کا ثبوت ممکن ہے۔ اور عموم نبوت باقی رہتا ہے تو اس کا ازالہ یہ ہے کہ فرق ثانی کا تو اتنا ہی مفاد ہے کہ حکماء آپ کے نزدیک عامہ خلایق کے ہادی یا نبی ہونے کے لائق نہیں۔ اس سے ان کا اپنی ذات کے لئے ہادی نہ ہونا اور اپنے سلوک میں دوسرے ہادی کا محتاج ہونا لازم نہیں آتا۔

رہا فرق اول سو اگرچہ اس قدر ضعیف اشارہ کرتا ہے کہ رفع اشتباہ و حصول یقین کے لئے حکماء بھی انبیاء کے محتاج ہیں لیکن منطوق اصول جناب جس کو آپ نے نہایت چچا ہوا فرمایا ہے اس اشارہ بے جا کا مبطل و مکذب ہے۔ اس میں آپ نے صاف فرمایا ہے کہ انسان عقل کے سبب سے مکلف ہوا تو ضرور ہے کہ جس بات پر وہ مکلف ہو وہ فہم انسانی سے خارج نہ ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی کا افراد انسان سے بدون تعلیم انبیاء احکام شرعیہ کو جان لینا ضروری ہے۔

اور جب بمطوق اس اصول کے بعض حکماء کا احکام شرعیہ (یا اخلاق صحیحہ) پر مطلع ہونا ضروری ہو اور عقل انسانی کا (جو علت تکلیف ہے) یہ لازم ذاتی ٹھہرا تو پھر تجویز و امکان عدم اطلاع (جو اشتباہ کا سبب یا مدار یا ملزوم ہے) کیا معنی رکھتا ہے؟

کیا ایک شے کی ضرورت ایجاب اور امکان سلب میں منافاة نہیں۔ اور قضیہ ممکنہ عامہ سالبہ قضیہ ضروریہ مطلقہ موجبہ کی نقیض نہیں؟

اس بات کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو علم منطوق سے فی الجملہ آشنائی رکھتے ہیں۔ عوام کو ہم یہ مطلب یوں سمجھا سکتے ہیں کہ آپ نے بعد تجویز اشتباہ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بمقتضائے عقل بعض حکماء کا اخلاق صحیحہ پر مطلع ہونا ایسا ضروری امر ہے جس کا نہ ہونا محال ہے۔ پھر کسی حکیم کے مطلع ہونے میں وجود اشتباہ خود اس شخص کو جو جس کا مطلع ہونا بوجہ ضرورت تسلیم کیا گیا ہے۔ خواہ کسی دوسرے عاقل کو (جو امر کو ضروری سمجھتا ہے) کس طرح متصور ہے اشتباہ تب ہوتا جب کہ کسی عاقل کے نزدیک عدم اطلاع کا بھی احتمال صحیح ہوتا۔ اس کے تو آپ قائل نہیں پھر قائل اشتباہ کیونکر ہو سکتے ہیں۔

معلوم نہیں اس قول کے ساتھ اپنے پہلے قول کو منسوخ کر دیا یا پہلا قول بھول کر کہہ دیا یا اپنے دونوں قولوں کا مطلب نہیں سمجھا۔ بہر حال اس نچے ہوئے اصول جناب کے مقابلہ میں ہم اس اشارہ ضعیف کا اعتبار نہیں کرتے اور آپ کے اس تلفظ اشتباہ کو احتمال نسخ یا نسیان یا عدم توجہی پر حمل کرتے ہیں۔ اور آپ کے پرزور دعاوی و دلائل کے منطوق سے ہم یقیناً یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ آپ بعض حکماء ناظرین قانون قدرت کو رہنمائے انبیاء سے مستغنی جانتے ہیں۔ اور ہدایت انبیاء کی ضرورت خاص جاہلوں اور احمقوں کے لئے سمجھے بیٹھے ہیں۔

اور یہ بات آپ کی اور کا فہ مسلمین کے نزدیک تسلیم نبوت کے مخالف ہے اور اس کے عموم و شمول کے مبطل۔

دلیل دوم جو کلام جناب سے مفہوم ہے اور اس کو وہ لازم یہ ہے کہ آپ نے منصب نبوت کی انبیاء کے لئے تجویز تو کی لیکن ان کی تصدیق وان کے حقوق کی تسلیم کی ایسی صورت نکالی ہے جس سے وہ تصدیق وجود میں نہ آئے اور اگر برائے نام تصدیق وجود میں آوے تو ان کے حقوق کی تسلیم کبھی ہونے نہ پاوے اور یہ امر اگرچہ

صورتاً اقرار ہے، لیکن معنی انکار۔

اس کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص کو چیف کورٹ کا جج تجویز کریں اور اس کی لیاقت کا امتحان کسی چپراسی کو جو نہ فرائض ججی کو جانتا ہے نہ قانون کو پہچانتا ہے، بنا دیں یا کسی ایسے پلیڈر کو جو دقائق قانون اور پارلیمنٹ کے فیصلہ جات پر مطلع نہیں اس عہدہ پر مامور کریں اور ان ممتحوں کو یہ اختیار دے دیں کہ اگر تمہاری سمجھ میں یہ جج اس عہدہ کے لائق ہو اور اس کے احکام و فیصلہ جات تمہاری سمجھ کے مطابق ہوں تو تم اس کو جج بنانا اور اس کی اطاعت کرنا۔ نہیں تو اس کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لینا۔ اس صورت میں کیا وہ چپراسی اس جج کے احکام و اصول سے بے خبر ہونے کے سبب (بکلم من جہل شیئا اعداء۔ یعنی جو کسی چیز کو نہیں جانتا وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے) اس کا منکر نہ ہوگا؟ اور وہ پلیڈر فی الجملہ قانون دانی کے سبب اس کی ججی کا قائل بھی ہوا تو پھر کیا اپنی تختی کے ناز پر اس کے فیصلہ جات کو اپنی کم علمی کے سبب خلاف قانون سمجھ کر اس کے فیصلوں پر معترض ہو کر اس کی اطاعت سے باہر نہ ہوگا؟

اس طور پر اس جج کا عہدہ ججی پر مامور کرنا کا عدم ہے اور اس کو جج کہنا جج نہ کہنے کے برابر۔ یہی کام بعینہ آپ نے تجویز نبوت انبیاء میں کیا ہے۔ اور ان کی نبوت و اطاعت کا سررشتہ ان لوگوں کے ہاتھ میں دیدیا ہے کہ اولاً تو وہ اس چپراسی کی طرح نبی کی نبوت ہی کے قائل نہ ہوں اور اگر برائے نام ہوں تو پھر اس پلیڈر کی طرح اس کی اطاعت سے خارج رہیں۔

جن لوگوں کو آپ نے انبیاء کی نصیحتوں کا ممتحن بنایا وہ (بزعم جناب حکماء و قہتم اول عقلاء سے کیوں نہ ہو) اہل سنت کے نزدیک قبل ورود شرع کے ادراک احکام میں انبیاء سے وہ نسبت رکھتے ہیں جو چپراسی چیف کورٹ کے ججوں سے رکھتے ہیں۔ اور فرقہ معترزلہ وغیرہ (جو عقل کو حاکم جانتے ہیں) بھی ان کو پلیڈر سے بڑھ کر نسبت نہیں دے سکتے۔ یہ لوگ گو حسن و بیح عقلی کے قائل ہیں لیکن بھوئے

نہ ہو جائے مرکب توں تا ختن

کہ جا ہا سپر باید انداختن

بعض احکام کے ادراک سے عقل کو عاجز جانتے ہیں اور ان کو محض تقلید انبیاء

سے مان رہے ہیں۔

ہر چند تمام مسلمانوں میں ایک آپ ان سب کے خلاف مدعی ہیں اور قسم اول کے لوگوں (حکماء) کو انبیاء سے وہ نسبت دیتے ہیں جو چیف کورٹ کے جج آپس میں رکھتے ہیں۔ لیکن آپ نے اس خلاف پر کوئی دلیل قائم نہیں کی۔ مجرد دعویٰ سے صفحہ قرطاس کو رونق بخشی ہے۔ لہذا آپ کا خلاف ہنوز کالعدم ہے اور باتفاق اہل اسلام (سنی معتزلی شیعہ خارجی) کوئی شخص انبیاء کی نسبت چپراسی یا اس پلڈر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ پھر ایسے لوگ انبیاء کے ممتحن ٹھہرے اور ان کی عقل و تمیز جملہ تعلیمات پیغمبر کی کسوٹی مقرر ہوئی، تو انبیاء کی نبوت اور ان کے حقوق کی تسلیم و اطاعت ہو چکی

گر ہمیں مکتب و ایس ملا
کار طفلان تمام خواہد شد

ان لوگوں کے ممتحن ہونے اور ان کی عقل کے معیار امتحان ہونے کی صورت میں اولاً تو اس چپراسی کی طرح کوئی نبوت کا اقراری نہ ہوگا۔ اور اگر برائے نام ہوا تو ہمیشہ اس پلڈر کی طرح اطاعت سے خارج و باغی رہے گا۔

شق اول یعنی اقراری نہ ہونا تو بہت ظاہر ہے چنداں بیان و ثبوت کا محتاج نہیں۔ جو شخص کسی امر سے جاہل ہوگا وہ اس کو کب مانگا۔ چپراسی صحت فیصلہ جات جچی کا کب قائل ہوگا اور فن ہندسہ سے ناواقف شکل عروسی یا حماری کا ثبوت کب تسلیم کریگا اسی طرح منکر رسالت محمدیہ دقائق و اسرار تعلیمات نبویہ کو نماز یا روزہ یا حج میں عقل یا نیچر سے کیا سمجھے گا اور اس سمجھ کے ذریعہ سے نبوت کا کب اقراری ہوگا؟

بلکہ اگر اس کو ممتحن قرار دیا جائے اور اس کی عقل و فہم کو ان تعلیمات اور ان کے معلم کی صداقت کا معیار بنایا جاوے تو وہ درپے انکار ہوگا۔ اور اپنے منصب حکومت کے بھروسے اسی سے ابطال نبوت کرے گا۔ نماز میں وہ یہ کہے گا کہ اس کے افعال خصوصاً سجدہ نیچر کے خلاف ہے اس لئے کہ اس میں سر کو نیچے اور مقعد کو اوپر کیا جاتا ہے۔ اور معدہ کا کھانا منہ کی طرف آتا ہے اور بدن کا خون سر اور آنکھوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس میں کئی امراض کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور روزہ میں یہ کہے گا کہ دن بھر کے فاقہ سے خون خشک ہو جاتا ہے اور رطوبتیں سلب اور اعضا کی غذا کا

انقطاع۔ جس سے انسان کی جسمانی و عقلی کمالات میں نقصان کا احتمال ہے (عبارت اگلے شمارے میں مسلسل چل رہی ہے۔ بہاء)

اشاعت السنہ جلد دوم نمبر ۵

(اشاعت السنہ جلد دوم نمبر ۵ بابت جمادی الاول ۱۲۹۶ھ مطابق مئی ۱۸۷۹ء)

جس میں بعض اصول جواب اولہ کاملہ حضرت مولوی محمد قاسم صاحب کا جواب ہے اور لطیف جناب ممدوح اصل اصول مذہب نیچری سے بھی تعرض ہے۔

جو مقتضائے نیچر انسان کے برخلاف ہے۔

نماز کی شرائط سے غسل میں کہے گا کہ خروج منی سے (جو نیچر انسان کا اصل اصول ہے اور اس کے ناپاک ہونے سے پھر انسان کا پاک ہونا متصور نہیں) تمام بدن کا غسل واجب ہونا اور بول و براز سے جو بحکم نیچر فضلات و نجاسات سے ہے، فقط موضع خروج کے غسل کا واجب ہونا خلاف نیچر ہے۔

اور وضو میں کہے گا کہ نجاست (بول و براز) تو کہیں سے نکلے اور اس کے بدلے منہ میں پانی ڈال کر کلیاں کریں اور ناک میں پانی چڑھائیں۔ یہ کب نیچر کے موافق ہے۔

حج میں اس سے بھی بڑھ کر کہے گا اور اس کے ارکان و آداب کو جیسے احرام باندھ کر (گرمی و جاڑوں میں) ننگے سر رہنا، کرتہ عمامہ پا جامہ اتار دینا، کعبہ کے گرداگرد اور صفامروہ کے بیچ میں دوڑتے پھرنا، صد ہا اونٹ بکریاں بلا ضرورت گوشت ذبح کر ڈالنا، کنکر یوں کے ڈھیر پر کنکر یاں پھینکنا، خوشبو شکار جماع کو اپنے اوپر حرام کر لینا۔ یہ سب نیچر انسان کے خلاف ہیں۔ و علیٰ ہذا القیاس صد ہا تعلیمات نبویہ کو خلاف نیچر بتادیں گے۔ جب اپنے آپ کو عہدہ حکومت و تختی پر مامور پائیں گے۔

یہ سب باتیں میں فرضی نہیں کہیں بلکہ آج کل کے نیچریوں سے (جن کو آپ نے باشاعت تہذیب الاخلاق مختنی کا سارٹو فیکٹ دے دیا ہے اور تقلید محض پیغمبر سے آزاد کر دیا) بالواسطہ یا بلا واسطہ سنی ہوئی نقل کی ہیں۔

ضلع لاہور کے حضرات نیچر یہ مسلمان کہلا کر اس قسم کی باتیں بر ملا کہتے ہیں

اور ان کے ذریعہ سے مسائل اسلام کی ہنسی کر رہے ہیں۔ ایک شخص کا قول ہے کہ حج بڑی تعذیب ہے۔ دوسرے کا قول ہے کہ خدا تعالیٰ (معاذ اللہ) کیا بے وقوف ہے؟ جس نے ٹخنے کے نیچے آزار کو منع کیا ہے (یعنی ٹخنوں کا ڈھاٹلنا اور پاؤں کا گرم رکھنا تو عین موافق عقل و داخل نیچر انسان ہے، پھر خدا ایسی بات کیونکر کہہ سکتا ہے۔ جس نے اس سے منع کیا ہے وہ جھوٹا معلوم ہوتا ہے)۔ تیسرے کا قول ہے کہ پیغمبر نے جو تعداد ازواج کی تجویز کی ہے (معاذ اللہ) پیغمبر کی غلطی ہے۔

یہاں شاید آپ یا آپ کے احباب یہ عذر پیش کریں کہ ہم نے عقل انسانی کو ممتحن ٹھہرایا ہے، نہ ہر ایک انسان کی عقل کو۔ پس اگر کوئی نادان اپنی عقل کی نارسائی پر خود رائی کرے اور تعلیمات نبویہ کو ممتحن ہو کر جس کو اپنی سمجھ میں خلاف نیچر پاوے اس کو بحکم عقل انسانی خلاف عقل قرار دے تو یہ اس کی جہالت ہے، نہ ہمارے اصول کی اجازت۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک جناب نے اپنے اصول لفظ عقل انسانی کا استعمال کیا ہے، لیکن اس کو مشرح نہیں فرمایا کہ اس سے مراد کون سے انسان ہیں یا کس قسم کے یا کتنے۔ اس لئے ہر ایک انسان بدست آویز اپنے انسان ہونے کے آپ کے اصول سے لپٹ سکتا ہے اور اپنی عقل کو جو عقل انسان کے افراد سے ہے ممتحن شریعت بنا سکتا ہے۔

اور ظاہر ہے کہ فعل انسانی اپنی اطلاق و کلیت کے مرتبہ میں تو ممتحن ہونے سے رہی اس لئے کہ کلی کا وجود بجز افراد خارج میں متحقق نہیں۔ چنانچہ علم منطوق میں محقق ہے۔ پس عقل انسانی کو ممتحن کہنا افراد عقل انسانی کو ممتحن کہنا ہوا۔ اور جب آپ نے ان افراد کی تحدید نہیں کی تو ہر ایک فرد کے مراد ہونی کی گنجائش ہوئی۔ علاوہ براں اس اصل کے ثبوت پر آپ نے دلیل ایسی قائم کی ہے جو ہر فرد انسان کو ممتحن بناتی ہے۔ آپ نے عقل کے سبب انسان کے مکلف ہونے کو اپنے اصول پر دلیل ٹھہرایا ہے جس کا مطلب مفاد (چنانچہ نمبر سابق میں صفحہ ۱۱۳، ۱۱۴ گذر چکا) یہ ہے کہ جس فرد انسان میں مکلف ہونا پایا جاوے اس میں عقل (بمعنی ادراک جزئیات احکام) کا وجود ضروری ہے۔ اس سے ہر فرد مکلف کا احکام جزئیہ کو ادراک کر لینا اور ممتحن ہونیکے لائق ہونا صاف ثابت ہوتا ہے۔ قطع نظر ان دلائل سے آپ اور آپ کے اتباع و احباب کا عمل شبانہ روزی

اس تعیم کا مثبت ہے۔ اور ہر کسی کو عہدہ ممتحنی پر مامور کر رہا ہے۔

جس حکم شرعی کی آپ نے ترمیم کی ہے اس میں عقل انسانی (سب لوگوں کی عقل) سے صلاح نہیں پوچھی بلکہ جو بات آپ کے یا آپ کے چند سیکریٹریوں کے خیال میں آئی وہی تجویز عقل انسانی سمجھی گئی۔ اور اسی کے بھروسے پر بیسیوں احکام شرعیہ کی آپ نے ترمیم کر دی۔ آپ تو آپ ہیں آپ کے ادنیٰ اتباع (جو نہ عربی جانتے ہیں نہ فارسی، نہ منطقی ہیں نہ فلسفی۔ بجز اردو اخبارات پڑھنے کے کچھ لیاقت نہیں رکھتے اور تہذیب الاخلاق کے سوا کوئی کتاب دینی یا علمی پڑھ نہیں سکتے) فقط اپنی عقل کو عقل انسانی سمجھ رہے ہیں اور محض اپنی رائے سے بلا استفسار عقلاء و فضلاء روزگار ترمیم احکام کر رہے ہیں۔ میری اس بات کو آپ غلط سمجھیں تو کوئی ایک آدھ بات ایسی بتلا دیں جس میں آپ نے یا آپ کے اتباع نے روئے زمین کے عقلاء سے مشورہ لیا ہو محض اپنے خیال سے اس میں فیصلہ نہ کیا ہو اور ساتھ اس کے یہ بھی فرماویں کہ عقل انسانی (یعنی جملہ افراد انسان کی عقل) کی تجویز پر اطلاع کیوں کر متصور ہے۔ اور آپ کے یا کسی اور نئے مہذب کے پاس ایسا کونسا آلہ ہے جس کے ذریعہ سے روئے زمین کے عقلاء کی رائے معلوم کر لینا ممکن ہے۔ یہ نہ ہو سکے تو جو کچھ آپ کے قول و فعل سے ثابت ہوتا ہے اس کو مان جاویں اور اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اس قول و فعل کے مقابلہ میں لفظ عقل انسانی سے تعرض کرنا کان لم یکن ہے۔ اور قول و فعل جناب و اتباع جناب سے ہر ایک کے لئے جو مکلف ہونے کے لائق ہے ممتحن بننے کی اجازت نکلتی ہے اور اس ممتحن ہونے پر جیسا کہ اسلام میں داخل ہونا ممکن ہے وہ بخوبی معلوم ہو چکا ہے۔

اس امکان کو ہم تب مانتے جب کسی ہندو یا برہمن یا نیچرلسٹ یا عیسائی یا لاندھب کا اس امتحان کے ذریعہ سے اسلام میں داخل ہونا مشاہدہ کرتے، یا آئندہ توقع رکھتے۔ ہم غیر مذہب والوں کے مسلمان ہونے اور اس طریق سے مطلب کو پہنچ جانے کی کیا امید رکھیں۔ جب ہم مانے منائے، داخل ہوئے ہوئے لوگوں کو اس طریق کے اختیار کرنے سے اطاعت اسلام سے خارج ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس اصول جناب کے استعمال کرنے والوں کو پابندی اصول و شعائر اسلام سے آزاد و خود مختار پاتے ہیں۔

میں نے ایک دفعہ تہذیب الاخلاق کو اعتقاداً و ایماناً ہاتھ میں لیا یا اس کے مشتعل کے پاس بیٹھا وہ حشر و نشر و عذاب و ثواب جسمانی سے بے ڈر ہوا اور التزام جمعہ و جماعات سے مستغنی بنا۔ اکل و شرب و لباس میں سیرت محمدیہ کا مخالف ہوا اور صورت و زینت و عادات مخالفین اسلام کو پسند کرنے لگا اور اس قسم کی باتوں کو جو اوپر منقول ہوئیں ورد زبان کیا۔

رہا ان کا مسلمان کہلانا اور نبوت آنحضرت ﷺ سے انکار نہ کرنا، سو یہ وجہ رکھتا ہے کہ ایسا مسلمان کہلانا جس میں ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور نبوت محمدیہ کا ایسا اقراری ہونا جس میں آنحضرت ﷺ کی تقلید نہ کرنی پڑے اور ان کی تعلیمات سے اپنی سمجھ کے موافق بات کے لے لینے اور جو سمجھ میں نہ آوے اس کے چھوڑ دینے کا اختیار باقی رہے، کچھ مشکل نہیں اور اسے انکار کرنے میں بجز بدنامی و نگوئی کے کچھ فائدہ نہیں۔

کیا مزہ ہے کہ نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، زکوٰۃ نہ دیں، حج نہ کریں، داڑھی منڈاویں یا کترا دیں۔ دھوئی یا پتلون و جاکٹ پہنتے رہیں، رادھا کرشن و رام چند نام رکھاویں، بایں ہمہ بلاشبہ مسلمان اور پورے موحد کہلاویں (اپنے مضمون کا نشنس کے اخیر میں اس شخص کو جو وحدت ذات و صفات و عبادت خدا کا قائل ہے گو بظاہر اپنے تئیں مسلمان نہیں کہتا بلاشبہ مسلمان اور پورا موحد کہا ہے اور یہی فتویٰ ایک شخص کو، جو دل سے معتقد اسلام ہے پر بظاہر ہندو ہے، دیا ہے جسکی دستاویز سے وہ اب تک ہندو ہے، اسلام ظاہر نہیں کرتا اور شعائر اسلام نماز روزہ وغیرہ کا پابند ہے) اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور ابتداء سے اعتقاد حقانیت اسلام کے معتقد رہے۔ اب اس عادت کا خلاف نہیں کر سکتے اور دین اسلام اور اس کے بانی کی عام و صریح طور پر تکذیب کرنا پسند نہیں کرتے۔ لہذا جب اس کی کوئی بات بزم خود خلاف عقل یا نیچر پاتے ہیں تو بعض اس میں اپنی ہوا یا عقل کے موافق تاویل کر کے تکذیب صریح سے بچ جاتے ہیں اور بعض اس خاص امر میں تکذیب کو جائز سمجھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ پیغمبر نے اس امر میں غلطی کی ہے اور کہتے ہیں اس غلطی خاص سے ان کی نبوت عموماً باطل نہیں ہوئی۔

اتنی رعایت بھی وہ جب ہی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں اور ایک مدت سے ادعاء حقانیت کے عادی رہے۔ اگر یہ مسلمانوں کے گھر پیدا نہ

ہوتے اور اس امتحان کے ذریعہ سے اسلام میں داخل ہونا چاہتے تو ہرگز داخل نہ ہوتے۔ کہیں نہ کہیں اپنی عقل کو ادراک اسرار احکام شرعیہ سے قاصر و عاجز پاتے وہیں تکذیب و انکار صریح کو زبان پر لاتے۔ کچھ تفصیل و تائید اس مضمون کی تمثیلات شق دوم سے ہوگی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

شق دوم۔ یعنی مختنی کے اختیارات مل جانے پر باوجود افزائی ہونے کے اطاعت سے خارج رہنا شق اول سے بڑھ کر ظاہر و عیان ہے اور مستغنی از اثبات و بیان۔ شق اول میں تو مقتضیات و لوازم سے اثبات مدعا کرنا پڑا تھا اس شق کا مضمون آنکھ سے دکھائی دے رہا ہے اور واقعی نظر آتا ہے۔

جو لوگ اپنی عقل (ناقص) کو پیغمبر (ہادی کامل) کا ممتحن بنائے ہوئے ہیں اور اسی کو معیار و میزان صداقت جملہ تعلیمات نبویہ سمجھے ہوئے ہیں۔ اور اطاعت پیغمبر کو خاص اسی امر میں واجب مانتے ہیں جس کو اپنی عقل کے موافق جانتے ہیں۔ وہ اطاعت صداہا احکام شرعیہ نبویہ سے مسلمان ہو کر باغی ہیں اور اس کی مخالفت میں بلا مبالا ساعی۔

پھر بعض ان میں سے صاف تکذیب و تغلیط پیغمبر کرتے ہیں اور کئی مسائل میں پیغمبر کی غلطی اور رسم جہالت کی پابندی کے مدعی ہیں اور بعض تاویل و تحریف کے ساتھ ان باتوں کی تسلیم و اعتقاد سے منحرف ہیں۔

یہاں چند تمثیلات بطور مشتقی نمونہ خردار و یکے از ہزار نقل کرتا ہوں۔ جو ان کی تحریرات یا تقریرات میں دیکھ یا سن چکا ہوں۔ استرقاق (لوٹڈی غلام بنانے میں) یہ کہتے ہیں۔ آزادی نیچر انسان میں داخل ہے۔ اور یہ حکم اس کے مخالف ہے۔ اس لئے اس کا ابطال واجب ہے۔ بناء علیہ اس کو رسوم جاہلیت و عادات کفار سے ٹھہراتے ہیں اور آنحضرت ﷺ کے قول و فعل و صحابہ کے عام تعامل کو کچھ خیال میں نہیں لاتے۔ سود کے باب میں وہ یہ بات کہتے ہیں جو کفار مکہ پہلے کہہ چکے ہیں

انما البیع مثل الربوا۔ یعنی سود لینا دینا ایسا ہے جیسے بیع شرا کرنا۔

اور کہتے ہیں تھوڑا سود لینے یا دینے میں کوئی ضرر متصور نہیں۔ اور ایک کا دوسرے کو نفع پہنچانا متیقن ہے پس اس سے عموماً و مطلقاً یعنی ہر صورت سے روکنا

خلاف نیچر و نامقبول ہے۔ لابد ممانعت سود اسی حالت پر محمول ہے جس میں ضرر ظاہر ہو اور ایک کا دوسرے کو لوٹنا متصور۔ یعنی ایک روپہ کے بدلے دس لے لینا چنانچہ لا تا کلاوا الر با اضعا فاً مضاعفة (سود کو گنے مت کھاؤ) مصداق ہے اور اطلاق و عموم آیات کو جو قلیل و کثیر کو حرام کرتے ہیں جیسے احلّ اللہ البیع و حرّم الر بوا۔ (خدا نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام) الذین یا کلون الر با (جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے بھوت کا چھو ہوا بے ہوش اٹھتا ہے)۔ وغیرہما کو خیال میں نہیں لاتے۔ ایسا ہی قمار میں کہتے ہیں اور بناء علیہ لاٹری وغیرہ جس میں ضرر کم ہے اور نفع زیادہ جائز بتلاتے ہیں اور عمل میں لاتے ہیں۔ اور عموم و اطلاق آیت و المیسر من عمل الشیطان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

شراب میں کہتے ہیں کہ یہ دراصل بکرم نیچر عمدہ چیز ہے خون صالح پیدا کرتی ہے جس کے پیدا ہونے سے صد ہا نیچری فوائد کی توقع ہے۔ پھر جو اس میں حرمت کا حکم وارد ہے وہ بلحاظ ضرر ہے جو زیادتی و بے اعتدالی سے پیدا ہونے کا احتمال رکھتا ہے۔ بناء علیہ عموماً و مطلقاً شراب کو حرام کرنا خلاف نیچر و نامعقول ہے۔ اس لئے اس کی حرمت اسی حالت پر محمول ہے کہ کوئی بہ نیت تلہی (یعنی کھیل تماشا) اس کو نوش کرے یا مقدار مفید سے بڑھ کر اس قدر پی لے جس میں اپنی عقل کو جو راس المال انسان ہے، کھو بیٹھے اور جو بہ نیت تقویت و کمال صحت اس کو استعمال میں لاوے یا کسی دوا میں اس کو برت لے اور حد اعتدال سے خارج نہ ہو اس کے لئے وہ حرام نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ نہیں سوچتے کہ حکیم روحانی طبیب ربانی محمد رسول اللہ ﷺ نے قلیل و کثیر شراب کو حرام فرمایا ہے اور دوا میں استعمال کرنے سے بھی منع کر دیا۔

اسی قسم کی صد ہا باتیں یہ حضرات کرتے ہیں ان سب کا شمار میں ضروری نہیں سمجھتا اور تصدیق دعویٰ کے واسطے ایک مثال کو کافی خیال کرتا ہوں یہ باتیں ان کے عوام کی نسبت نہیں ہیں بلکہ اخص خواص کے قول و فعل سے ثابت ہیں۔

استر قاق، سود، قمار کی نسبت جو یہاں بیان ہوا ہے وہ آج کل کے خواص کی تحریروں میں تقریروں میں دیکھا گیا ہے۔ شراب کی نسبت جو ذکر ہوا ہے یہ ان کے آئمہ اور اکابر حکماء سے مروی و ماثور پایا ہے۔ شیخ الصناعتہ و امام الفلاسفہ ابوعلی سینا وغیرہ

حکماء شراب میں یہی خیال رکھتے ہیں۔ اور بلا تردد نوش جان فرماتے۔

قال الامام غزالی فی کتاب المنقذ من الضلال :

ثم رأينا فتور الاعتقادات في اصل النبوة ثم في حقيقة

النبوة ثم في العمل بما شرحه النبوة

و تحققنا شيوع ذلك بين الخلق فنظرت الى اسباب فتور

الخلق و ضعف ايما نهم بها فاذا هي اربعة سبب من

الخائضين في علم الفلسفة

و سبب من الخائضين في علم التصوف

و سبب من المنتسبين الى دعوى العلم

و سبب من معاملة المومنين من العلماء فيما بين الناس

فقال يقول لو وجبت المحافضة على ما تقول كان العلماء

اجدر بذلك و فلان من العلماء المشاهير بين الفضلاء لا يصلى

و فلا يشرب الخمر - و قائل بان يدعى عالم التصوف و

يزعم انه بلغ مبلغا رقى عن الحاجة الى العبادة

و قائل ثالث يتعلل بشبهة اخرى من شبهات اهل الالباح

و هم الذين ضلوا عن طريق التصوف و قائل رابع بقى اهل

التعليم فيقول الحق مشكل و طريق اليه منسد

و قائل خامس يقول لست افعل هذا تقليدا و لكنى قرأت

علم الفلسفة و ادركت حقيقة النوة

و ان حاصلها يرجع الى الحكمة و المصلحة و ان المقصود

من وعيها انها ضبط عوام الخلق و تقييدهم عن التناقض و

التنازع و الاسترسال في الشهوات فما انا من العام الجهلاء

حتى ادخل في جحر التكليف و انما انا من الحكماء اتبع

الحكمة و انا بصير فيها مستغن بها عن التقليد

هذا منتهى ايمان من قرء فلسفة الالهيين منهم و تعلم ذلك من

کتب ابن سینا و ابی نصر الفارابی و ہٹو لاء ہم المتجملون منهم بالاسلام و ربما ترى الواحد منهم يقرأ القرآن و يحضر الجماعات و الصلوات و يعظم الشريعة بلسانه و لكنه مع ذلك لا يترك شرب الخمر و انواعا من الفسق و الفجور و اذا قيل له ان كانت النبوة غير صحيحة فلم تصلى فر بما يقول لرياضة الجسد و عادة اهل البلد و حفظ المال و الولد و ربما قال الشريعة صحيحة و النبوة حق فيقال له لم تشرب الخمر فيقول انما نهى عن الخمر لانها يورث العداوة و البغضاء و انما لحكمتي محترز عن ذلك

و انما اقصده به تشحيذ خاطر حتى ان ابن سينا ذكر في وصية له كتب فيها انه عاهد الله على كذا و كذا و انه يعظم الاوضاع الشرعية و لا يقصر في العبادات الدينية و لا يشرب الخمر تلهيا.

فكان منتهى حالته في صفاء الايمان و الالتزام العبادات ان استثنى شرب الخمر لغرض التشفي

فهذا ايمان من يدعى الايمان منهم - وقد انخدع بهم جماعة و زادهم انخداعا ضعف اعتراف المعترضين عليهم اذا اعترضوا عليهم بمجاردة علم الهندسة و المنطق و غير ذلك (ترجمہ: امام غزالی کتاب معتقد من الضلال میں فرماتے ہیں:

پھر میں نے لوگوں کا فتور اعتقاد اصل نبوت میں دیکھا۔ پھر اس کی حقیقت کے سمجھنے میں پھر ان باتوں پر عمل کرنے میں جو نبوت نے کھولے ہیں۔

پھر تحقیق کیا کہ یہ باتیں لوگوں میں کیوں پھیل گئی تو لوگوں کے فتور اور نبوت پر ایمان لانے میں سستی کے چار سبب پائے۔

سبب اول۔ ان کی طرف سے جو علم فلسفہ میں غور کرتے ہیں۔ سبب دوم۔ ان کی طرف سے جو علم تصوف میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ۳۔ ان کی طرف سے جو دعویٰ تعلیم کی طرف منسوب ہیں

یعنی بزمِ خود چھپے ہوئے امام مہدی سے سیکھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ ۴۔ ان کی طرف سے جو عالم ہو کر لوگوں میں جا بلوں کے سے کام کرتے ہیں۔

پس کوئی تو کہتا ہے کہ اگر تعلیمات نبویہ پر محافظت ضروری ہوتی تو فلاں فلاں علماء اس محافظت کے زیادہ لائق تھے اور ان کا یہ حال ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، شراب پیتے ہیں۔
دوسرا علمِ تصوف کا مدعی ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اس رتبہ تک وصول ہو گیا ہے کہ اب نماز و عبادات کی مجھے حاجت نہیں رہی۔

تیسرا فرقہ ابا حیحہ کے شبہات کا بہانہ کرتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو طریقِ تصوف میں پڑ کر راستہ بھول گئے ہیں۔

چوتھا کسی تعلیمی کو (جو امام مہدی سے تعلیم پانے کے مدعی ہیں) ملا تو اس نے یہ کہہ دیا کہ حق کا دریافت کرنا مشکل ہے۔ اور اسکے طرف راستہ اب بند ہے (کیونکہ مہدی چھپے ہوئے ہیں)۔
پانچواں کہتا ہے میں یہ کام (تعلیمِ نبوی کی محافظت میں سستی) کسی کی تقلید سے نہیں کرتا۔ بلکہ علمِ فلسفہ پڑھا ہوا ہوں اور حقیقتِ نبوت کو خوب پہچان چکا ہوں۔ اس کا خلاصہ بھی حکمت و مصلحت ہے (یعنی جو ہم لوگوں کو معلوم ہے) اور نبوت کے وعید (ڈر کی خبریں اور عذاب کے وعدے) سے مقصودِ خلافت کا ضبط رکھنا اور ان کو لڑنے اور جھگڑنے اور شہواتِ نفسانی میں چھٹے رہنے سے روکنا ہے اور میں عوام سے نہیں ہوں کہ اس تکلیف کے بل میں گھس بیٹھوں میں تو حکیم ہوں اور اس میں خوب نظر رکھتا ہوں اور اس کے سبب تقلیدِ پیغمبر سے بے پروا ہوں۔

یہ ایمانِ فلاسفہ کا اخیر درجہ ہے جو کتبِ ابوعلی سینا اور ابونصر فارابی سے جوازِ جملہ لباسِ اسلام زینت ظاہر کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے بعض ان میں سے قرآن پڑھتے ہیں اور جماعتوں اور نمازوں میں حاضر ہوتے اور زبان سے شریعت کی تعظیم ظاہر کرتے ہیں لیکن مع ذلک شراب بھی پی لیتے ہیں اور کئی قسم کے فسق و فجور کو نہیں چھوڑتے۔

اگر کوئی ان کو کہتا ہے کہ اگر تمہارے خیال میں نبوت صحیحہ نہیں تو تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تو کہتے ہیں بدن کی اس میں ریاضت ہے (یہ بعینہ وہی بات ہے جو ہم نے صفحہ ۱۲۵ میں کہی ہے اور ان کے بقا ہر مسلمان ہونے اور کہلانے کی وجہ بتائی ہے) اور عادتِ شہر والوں کی موافقت ہے اور تعرضِ مسلمانوں سے جان و مال کی حفاظت۔ اور کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ نبوت صحیح ہے اور شریعت حق ہے۔ پھر جوان کو شراب پینے کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں شراب اس واسطے

منع ہے کہ وہ آپس میں عداوت و بغض پیدا کرتی ہے اور میں اپنی حکمت کے سبب اس سے بچا رہتا ہوں، یعنی اتنی نہیں پیتا جس میں عقل جاتی رہے اور کسی سے لڑائی کی نوبت پہنچے۔

اور میرا مقصود شراب پینے سے تیزی طبع ہے (نہ محض تلہی) یہاں تک کہ بولے سینا نے اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے فلاں فلاں کام کرنے کا عہد کرتا ہوں اور یہ کہ شریعت کے اوضاح کی تعظیم کیا کروں گا اور عبادات نماز وغیرہ میں قصور نہ کروں گا اور بہ نیت تلہی (کھیل) کے شراب نہ پیوں گا۔

یہ اسکی صفائی ایمان و التزام عبادت کی حالت کا اخیر درجہ ہے جس میں وہ شراب خوری کو بہ نیت شفاء استنہا کرتا ہے۔

ایسا ہی ان کے سب مدعیان ایمان کا حال ہے ان لوگوں کے سبب بہت لوگ دھوکہ کھا گئے ہیں اور ان کے دھوکہ کو معترضین کے ضعیف اعتراضوں نے جو انکا علم ہندسہ و منطق میں وہ کئے ہیں اور زیادہ کر دیا ہے۔

ایسی ہی باتیں ابو نصر فارابی سے منقول ہیں جن کی نقل و تفصیل میری حاجت سے زائد و فضول ہے (اور مجمل حال اس کے اعتقاد کا بضمن فتویٰ ابن تیمیہ ایک حاشیہ میں آئے گا)۔ اور ان باتوں کا بغاوت ہونا ظاہر ہے اور ایسی خود مختار اطاعت، بغاوت سے بدتر۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اسلام ایسے طور پر نبوت کی تسلیم کو انکار سمجھتے ہیں اور اس طرح سے ماننے والوں کو منکر و خارج از ملت خیال کرتے ہیں۔ میں اس کی شہادت میں کسی فقیہہ کا محدث کا قول پیش کروں تو آپ اس کی طرف التفات نہ کریں گے۔ اور وہی اپنی قدیم بات کہ: میں ان کے کالے کالے کفر کے فتوؤں سے نہیں ڈرتا، لہذا اس باب میں نقل عرض قول امام غزالیؒ پر اکتفا کرتا ہوں جن کو آپ اور آپ کے احباب جامع معقول و منقول جانتے ہیں اور تطبیق معقول منقول میں امام مانتے ہیں اور ان کو اپنا ہم خیال سمجھتے ہیں اور ان کی کلام پر تہذیب الاخلاق میں جا بجا اعتماد و استنشاد کرتے ہیں۔ اب اگر آپ نے ان کو بھی نہ مانا تو آپ کا اختیار ہے، معتقد امام غزالیؒ تو اس کو مانے گا اور جو آپ کو ہم خیال امام غزالیؒ سمجھ رہا ہے وہ تو اپنی غلطی پر متنبہ ہوگا۔

قال الغزالی فی المنقذ من الضلال بعد ذکر ما نقل من اقوال
هؤلاء اهل الضلال و تعود الا ان الی ما ذکرته من اسباب

ضعف الايمان و نذكر طريق ارشادهم و انقاذهم من مهالكهم. اما لذين ادعوا الحيرة بما سمعوه من اهل التعليم فعلاجه ما ذكرناه في القسطاس المستقيم و لا نطول بذكره هذه الرسالة - و اما ما توهم اهل الاباحية فقد حصرنا شبههم في سبعة انواع و كشفناها في كتاب كيمياء السعادة - و اما من افسد ايمانه بطريق الفلسفة حتى انكر اصل النبوة و وجودها بالضرورة بدليل و جود علم خواص الادوية و غيرها و انما اقدمنا هذه المقدمة لاجل ذلك و انما اوردنا الدليل من خواص الطب و النجوم لانه من نفس علمهم و نحن نبين لكل عالم بفن من العلوم كالنجوم و الطب و الطبيعية و السحر و الطلسمات مثلاً من نفس علمه برهان النبوة

و اما من اثبت النبوة بلسانه و سوى اوضاع الشرع على الحكمة فهو على التحقيق كما فربل الايمان بالنبوة ان يؤمن باثبات طور و راء طور العقل ليفتح فيه عين يدرك بها مداركات خاصه و العقل معزول عنها كعزالعين عن ادراك الاصوات و جميع الحواس عن ادراك المعقولات فان لم يجوز هذا فقد اقمنا البرهان على امكانه بل على وجوده - و ان جوز هذا فقد ثبت ان ههنا امور تسمى خواصاً لا يدور العقل حوا ليها اصلاً بل يكاد العقل يكذبها و يقضى باستحالتها

فان وزن دانق من الافيون سم قاتل لانه يجمد الدم في العروق يفرط بروده

و الذي يدعى علم الطبيعة يزعم ان ما يبرد من المركبات بعنصرى الماء و التراب فهما العنصران الباردان و معلوم

ان ارطا لا من الماء و التراب لا يبلغ بتریدها فی الباطن
الی هذا الحد فلواخبر طبعی بهذا و لم یجر به یقال هذا
محال - و الدلیل علی استحالة ان فیہ اجزاء ناریة و هوائیة
و الاجزاء الناریة و الهوائیة لا تزیده برودة
فقدر الكل ماء و تراباً و هو لا یوجب هذا لافراط فی التبرید
و اذا ضم الیه حاران فبان لا یوجب اولی
و یقدر هذا برهاناً - و اکثر براهین الفلاسفة فی الطبیعات
و الالهیات مبنی علی هذا الجنس فانهم تصور الا مور علی
قدر ما عقلوه و وجدوه و ما لم یعقلوه او لم یجدوه قد روا
استحالة

فلو لم یکن الرؤیا الصادقة ما لوفه و ادعی مدع انه عند
رکود الحواس بعلم الغیبا نکره المتصرفون بمثل هذه
العقول و لو قیل لوا حد هل یجوز ان یكون فی الدنیا شیء
هو بمقدار حبة لو توضع علی بلدة تا کل تلك البلدة بجملتها
ثم تا کل نفسه و لا یبقى فی نفسه لقال هذا محال و من
جملة الخرافات

و هذه حالته النار ینکرها من لم یر النار اذا سمعها و اکثر
انکار عجائب الآخرة هو من هذا القبیل فنقول للفلسفی قد
اضطرت الی ان نقول فی الافیون خاصیة فی التبرید
لیس علی قیاس العقول - فلم لا یجوز ان یكون فی الاوضا
ع الشرعیة من الخواص فی مداواة القلوب و تصفيتها ما لا
تدرك بالحكمة العقلیة بل لا یبصر ذلك الا بعین النبوة

(ترجمہ: امام غزالیؒ نے رسالہ منقذ من الضلال میں ان گراہوں کے اقوال نقل کرنے کے
بعد کہا ہے: اب ہم ان اسباب ضعف کا ذکر کرتے ہیں اور ان لوگوں کی ہدایت اور خلاصی کا راہ
بتلاتے ہیں۔

پس جنہوں نے اہل تعلیم کی سنی سنائی باتوں کے سبب حیرت کا دعویٰ کیا ہے انکا علاج تو وہی ہے جو ہم کتاب قسطاس المستقیم میں ذکر کر چکے ہیں۔ اس رسالہ کو اس ذکر سے طول نہیں کرتے۔

اور جو اہل اباحت شبہ و اہام پیش کرتے ہیں ان کا سات قسم میں حصر و حل ہم نے کیمیاء سعادت میں کر دیا ہے۔ اور جو اپنا ایمان فلسفہ کے طریق پر بگاڑ چکے ہیں حتیٰ کہ اصل نبوت کے منکر ہو بیٹھے ہیں ان کے لئے ہم حقیقت نبوت کو ذکر کر چکے ہیں اور وجود نبوت بدلیل وجود خواص ادویہ و نجوم وغیرہ بتا چکے ہیں۔ ہم نے اس مقدمہ کو اسی واسطے پہلے ذکر کر دیا ہے۔

ہم دلیل وجود نبوت خواص طب و نجوم سے اس لئے ذکر کئے ہیں کہ یہ خود ان کے علوم ہیں۔ اور ہم ہر فن کے عالم کو خواہ طب کا علم طبعی کا ہو یا سحر و طلسمات کا، اسی کے علم سے برہان نبوت بتایا کرتے ہیں۔

اب رہے وہ لوگ جو زبان سے نبوت کے اقراری ہیں پر شریعت کو حکمت کے موافق کرتے ہیں (اس طرح کہ حکمت کو اصل ٹھہراتے ہیں اور شریعت کو اس کے تابع کرتے ہیں۔ اور اگر اس کا عکس کرتے تو منکر نبوت نہ کہلاتے) سو درحقیقت نبوت سے منکر اور کافر ہیں۔ نبوت کا ماننا تو یہی ہے کہ عقل کے سوائے اور طور کے ثبوت پر ایمان لاویں جس میں وہ آنکھ کھل جاتی ہے جو خاص باتوں کا ادراک کرتی ہے اور عقل وہاں سے کنارہ رہتی ہے جیسے آواز سننے سے آنکھ معزول رہتی ہے۔ اور سبھی حواس امور عقلی کے ادراک سے معزول۔ اگر وہ اس کو جائز نہ سمجھے تو ہم اس کے امکان بلکہ وجود پر دلیل قائم کر چکے ہیں اور اگر اس کو جائز رکھتا ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہاں ایسی بھی کئی چیزیں ہیں جن کو خواص کہا جاتا ہے جس کے آس پاس عقل پھٹک نہیں سکتی، بلکہ جھٹلانی اور محال سمجھنے لگ جاتی ہے۔ مثلاً ایک دانگ ایون زہر قاتل ہے اس لئے کہ وہ افراط برودت سے خون کو عروق میں منجمد کر دیتی ہے۔ اور جو علم طبعی کا مدعی ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ مرکبات سے جو مبرد (سردی پیدا کرنے والی) چیزیں ہیں وہ عنصر پانی و مٹی کے سبب سے مبرد ہیں کیونکہ یہی دونوں عنصر مبرد ہیں اور خود معلوم ہے کہ سیروں پانی اور مٹی کی تمزید کسی چیز میں اس حد تک نہیں ہوتی۔ پھر اگر کوئی کسی عالم طبعی کو ایون کا زہر قاتل ہونا بتلاوے اور وہ اس کے تجربہ میں نہ آئی ہو تو وہ اس کو محال کہے گا اور اس کے محال ہونے پر یہ دلیل قائم کرے گا کہ اس ایون میں ناری و ہوائی اجزاء بھی ہوتے ہیں اور اجزائے ناری و ہوائی پانی و مٹی کی برودت کو زیادہ نہیں کر دیتے۔

اور (جس حالت میں) ایون کو کبھی اجزاء پانی اور مٹی فرض کر لینے سے اس کی ایسی مفرد تیرید ثابت نہیں ہوتی تو اس کے ساتھ اجزاء حار ہوا و آگ، مل جانے سے اس حد تک تیرید کیونکر ثابت ہو سکتی ہے۔

اس کو وہ یقینی دلیل سمجھے گا اور ایون کا زہر ہونا نہ مانے گا۔ اور فلسفیوں کے اکثر دلائل طبیعات و الہیات میں اسی قسم سے ہوتے ہیں۔ وہ اشیاء کی وہی حقیقت سمجھتے ہیں جو عقل یا وجود میں پاتے ہیں اور جسکو سمجھ نہیں سکتے یا اس کو موجود نہیں دیکھتے اس کو محال ٹھہرا لیتے ہیں۔

اور اگر سچی خواہیں لوگوں میں مالوف و معتاد نہ ہوتیں اور پھر کوئی دعویٰ کرتا کہ میں بوقت تعطل و سکون حواس غیب جان لیتا ہوں تو اس کو عقل برتنے والے ہرگز نہ مانتے اور اگر کسی کو یہ کہا جاوے کہ کیا ایسی چیز دنیا میں ہو سکتی ہے کہ وہ خود تو ایک دانہ کے برابر ہو، پھر اس کو ایک شہر پر رکھ دیں تو وہ اس کو کھا جاوے، پھر وہ خود بھی فنا ہو جاوے اور کچھ باقی نہ رہے، تو کہے گا کہ یہ محال ہے اور منجملہ خرافات۔ حالانکہ یہ آگ کی حالت ہے۔ جس نے آگ کو نہ دیکھا ہو گا وہ اس بات کو ہرگز نہ مانے گا۔ اور اکثر عجائبات اخروی کا انکار اسی قسم سے ہے۔ پس ہم اس فلسفی کو (جو اوضاع شرعیہ پر معترض ہے) کہیں گے کہ جب تو لاچار ہو کر ایون میں برخلاف عقل وجود خاصہ کا قائل ہو گیا ہے تو یہ کیوں جائز نہیں کہ اوضاع شرعیہ میں ایسے خواص معالجات و تصفیہ قلوب ہوں جو حکمت عقلیہ سے دریافت نہ ہوں اور بجز آنکھ نبوت وہ نظر نہ آویں۔

و قال فی مفتح الرسالۃ بعدما ذکر اشتغاله بالفلسفۃ و تبصرہ فیہا

القول فی اصنافہم و شمول سمة الکفر و الالحاد لکافتہم
اعلم انہم علی کثرة فرقہم و اختلاف مذاہبہم ینقسمون الی
ثلاثۃ اقسام الدھیون و الطبیعیون و الالہیون

الصف الاول الدھیون و ہم طائفة من الاقدمین جحدوا
الصانع المدبر القادر و زعموا ان العالم لم یزل موجود
کذلك بنفسہ بلا صانع و لم یزل حیوان من نطفۃ و النطفۃ
من حیوان كذلك و کان كذلك یکون ابدا و ہتولاء ہم الزنادقة
الصف الثانی۔ الطبیعیون و ہم قوم اکثر بحثہم عن عالم

الطبیعة عن عجا ئب الحیوان و النبات و اکثر و الخوض فی علم تشریح فرأ و فیها من عجا ئب صنع الله عز و جل و بدائع حکمة ما اضطرروا معه الی الاعتراف بفاطر حکیم مطلع علی غایات الامور و مقاصدها و لا یطالع علم التشریح و عجا ئب منافع الاعضاء مطالع الآ و یحصل له هذا العلم الضروری بکمال تدبیر البانی لنبیه الحیوان لا سیما بنبیه الانسان الا ان هتولاء لکثرة بهتهم عن الطبیعة ظهر عند هم لا اعتدال الزاج تا ثیر عظیم فی قوام قوی الحیوان به فظنوا ان القوة العاقلة من الانسان تابعة لمزاجه ایضاً و انها نبطل ببطلان مزاجه فینعدم ثم اذا انعدم فلا یعقل اعادة المعدوم کما زعموا۔

فذهبوا الی ان النفس تموت و لا تعود فجدوا الآخرة و انکروا الجنة و النار و القیامة و الحساب فلم یبق عند هم للطاعة ثواب و لا للمعصیة عقاب فانحل عنهم اللجام و انهمکوا فی الشهوات انهماک الانعام و هتولاء ایضاً نادقة لان الاصل فی الايمان هو الايمان بالله تعالی و الیوم الآخر و هتولاء جحدوا الیوم الآخر۔

الصنف الثالث۔ الالهیون و هم المتأخرون منهم سقراط و هو استناذ افلاطون۔ و افلاطون استناذ ارسطاطاليس و ارسطاطاليس هو الذی رتب لهم المنطق و هذب العلوم و خمر لهم مما لم یکن مخمرا من قبل و افصح ما کان فجا۔ و اوضح ما کان ابهم من علومهم۔ و هم بجملتهم ردوا الصنفین الاولین من الدهریة و الطبیعیة و اوردوا فی الكشف عن فضا ئحهم ما اغنوا به غیرهم و کفی الله المومنین القتال بتقاتلهم

ثم رد ارسطاطاليس على الافلاطون وسقراط ومن كان قبله من الآلهيين رداً لم يقصر فيه حتى تبرء عن جميعهم الا انه استبقى ايضاً من رذائل كفرهم و بدعتهم بقايا لم يوفق للنزوع عنها -

فوجب تكفيرهم وتكفير متبعيهم من متفلسفة الاسلاميين كابن سينا والفارابي وامثالهما
ثم ذكر علومهم من الرياضيات وللطقيات والطبيات والالهيات وغيرها - وذكر ما يتولد منها من الآفات وقبل ما يقبل منها ورد ما يرد

وقال في بيان الالهيات - واما الالهيات ففيها اكثر اغاليطهم لانهم ما قدروا على الوفاء فيها بالبرهان على ما شرطوا في المنطق ولذلك اكثر الاختلاف بينهم فيها - ولقد قرب ارسطاطاليس مذهبه فيها من مذهب الاسلاميين على ما نقله الفارابي وابن سينا ولكن مجموع ما غلطوا فيه يرجع الى عشرين اصلاً يجب تكفيرهم في ثلث منها و تبديعهم دى سبعة عشر و لابطال مذهبهم في هذه المسائل العشرين صنفنا كتاب التهافة

اما المسائل الثلاثة فقد خالفوا فيها كافة الاسلاميين وذلك في قولهم ان الاجساد لا تحشر و انما المثاب والمعاقب هي الارواح المجرى و العقوبات روحانية لا جسمانية -

ولقد صدقوا في اثبات العقوبات الروحانية وانها كافية ايضاً و لكن كذبوا في انكار الجسمانية وكفروا بالشرعية نطقوا به و من ذلك قولهم ان الله تعالى يعلم الكلليات دون الجزئيات و هو ايضاً كفر صريح و منذ لك قولهم بقدم العالم و ازليه فلم يذهب احد من المسلمين الى شىء من هذه

المسائل

(ترجمہ: اور امام غزالیؒ نے شروع رسالہ میں بعد بیان اس امر کے کہ آپ کو علم فلسفہ میں بہت اشتغال رہا اور اس میں خوب تبحر پیدا کیا، کہا ہے:

فلسفیوں کے اقسام اور سب کو علامت کفر والحاد کے شمول کا بیان۔

تو جان لے فلسفی باوجود کثرت فرقوں اور اختلاف کے تین قسم ہیں۔ دہریہ، طبیعیہ، البیہ۔

قسم اول۔ دہریہ متفقہ مین سے ایک جماعت ہے جنہوں نے خالق مدبر عالم قادر کا انکار کیا۔ اور یہ سمجھ لیا کہ عالم خود بخود بلا خالق چلا آتا ہے ہمیشہ سے حیوان نطفہ سے پیدا ہوا اور نطفہ حیوان سے اور ایسا ہی آئندہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ لوگ مرتد ہیں۔

قسم دوم۔ طبعی ہیں جنہوں نے عالم طبیعت و عجائبات حیوانات و نباتات سے بہت بحث کی ہے اور علم تشریح اعضاء حیوانات کا بہت ٹٹولا۔

پس اس میں عجائبات مصنوعات الہی کو جو دیکھا تو لاچار ایسے خالق کے قائل ہو گئے جو باحکمت ہو۔ اور انجام و اغراض اشیاء کا علم رکھے۔

اس علم تشریح اور اغراض (وفوائد) اعضاء میں جو کوئی غور کریگا اسکو ضرور وجود خالق کا یقین ہوگا لیکن ان لوگوں کو طبیعت میں بہت بحث کرنے سے یہ بات خیال میں آگئی ہے کہ اعتدال مزاج انسان و حیوان کو انکی قوتوں کے قوام (وبقاء) میں بڑی تاثیر ہے۔ اور یہ سمجھ لئے کہ قوت ادراکیہ انسان بھی اس کے مزاج کے تابع ہے۔ اور وہ بطلان مزاج سے باطل و فانی ہو جاتی ہے۔ جب مزاج انسان کا عدم ہوگا تو اس کے ساتھ اس قوت کا بھی انعدام ہوگا۔ اور جب اس کا انعدام ہوا تو پھر اس کا دوبارہ ہونا (چنانچہ ان کا خیال ہے) ناممکن و غیر متصور ہوا

پس وہ قائل ہو گئے کہ نفس مرجائے گا تو پھر اس کا اعادہ نہ ہوگا اور وجود قیامت و بہشت و دوزخ و حساب و کتاب کے منکر ہو گئے۔ ان کے نزدیک طاعت کا کچھ ثواب نہیں اور معصیت پر کچھ عذاب نہیں۔

پس ان (کے منہ) سے تکلیف کی لگام نکل گئی اور شھوات نفس میں جانوروں کی طرح یہ منہمک ہو گئے۔ یہ بھی ویسے ہی مرتد ہیں اس لئے کہ قیامت پر ایمان اصل ایمان ہے اور یہ اس کے منکر ہیں۔

قسم سوم۔ الہیات میں بحث کرنے والے ہیں۔ وہ ان سے پچھلے ہیں ازاں جملہ سقراط ہے جو

افلاطون کا استاد ہے اور افلاطون ارسطو کا استاد ہے۔ ارسطو وہ شخص ہے جس نے منطق کو مرتب کیا اور علوم کو مہذب کیا اور جن علوم کا پہلے خمیر نہ ہوا تھا اس کا خمیر کر دیا اور جو کچھ تھے ان کو پختہ بنا دیا اور جو مبہم تھے ان کو واضح کر دیا۔ ان سبھوں نے پہلے دونوں اقسام کے لوگوں دہریہ اور طبیعیہ کو رد کر دیا اور ان کی فضیحتوں کے بیان میں وہ کچھ لائے ہیں جس سے اوروں کو مستغنی کر گئے۔ ان کی آپس کی لڑائی کے سبب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان کے مقابلہ سے بچالیا۔

ارسطو نے افلاطون اور سقراط کو اور جو اس سے پہلے تھے، ایسا رد کر دیا جس میں اپنے زعم میں کچھ قصور نہیں کیا اور ان سب سے بے زار ہو گیا، مگر ان کے بعض رذائل کفر و بدعات کے رد کو باقی بھی چھوڑ گیا جس سے نکلنے کی توفیق نہیں پایا۔ پس ان کے اور ان کے اتباع کے جو مسلمانوں سے فلسفی بن گئے ہیں جیسے بوعلی سینا اور فارابی سب کی تکفیر واجب ہے۔

پھر امام غزالیؒ نے فلاسفہ کے علوم کو ذکر کیا۔ یعنی ریاضی، منطق، علم طبعی، علم الہی وغیرہ۔ اور جو ان علوم سے آفتیں پیدا ہوتی ہیں ان کو بتلایا اور جو ان علوم سے قبول کرنے کے لائق تھے، جیسے علوم ریاضی یا طبعی ان کو تسلیم کیا اور جو رد کے لائق ہیں جیسے ان کے مغالطات قیاسات اور عدم ایفاء شروط منطقیات، رد کر دیا ہے۔

اور بیان الہیات میں فرمایا ہے۔ اس باب میں ان کو مغالطے بہت پڑے ہیں جس بات کو انہوں نے منطق میں شرط ٹھہرایا تھا اس باب میں اس کا وفا نہیں کیا۔ اسی واسطے ان میں ان مباحث میں بہت اختلاف ہو گیا ہے۔ ارسطو نے مذہب فلاسفہ کو مذاہب مسلمانوں سے قریب کر دیا ہے۔ چنانچہ فارابی و ابن سینا نے بیان کیا ہے لیکن جن مسائل میں انہوں نے غلطی کی ہے وہ بیس مسائل بنتے ہیں۔ ازاں جملہ تین مسائل میں ان کو کافر کہنا واجب ہے اور سترہ میں منسوب بہ بدعت کہنا۔ ان مسائل میں ان کے مذاہب کے ابطال کے رد میں، میں نے کتاب تہافتہ الفلاسفہ تصنیف کی ہے۔

اور وہ مسائل ثلاثہ (جن میں ان کی تکفیر واجب ہے) ان میں وہ سب مسلمانوں کے مخالف ہیں۔ ازاں جملہ انکا یہ قول ہے کہ (قیامت کو) حشر اجسام نہ ہوگا اور محل ثواب و عذاب فقط ارواح ہی ہوں گی۔ اور عقوبات روحانی ہوں نہ جسمانی۔

یہ تو انہوں نے سچ کہا ہے کہ عقوبتیں روحانی وہاں ہوں گی اور یہ تعذیب کے واسطے کافی ہیں۔ و لیکن یہ جھوٹ کہا ہے کہ عقوبات جسمانی سے انکار کیا اور جس پر شریعت ناطق ہے اس سے کفر

کیا اور از انجملہ ان کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کلیات کو جانتا ہے جزئیات کو نہیں جانتا۔ یہ بھی صریح کفر ہے و از انجملہ ان کا اس جہان کو ازلی و قدیم کہنا۔ ان مسائل کا کوئی مسلمان قائل نہیں ہوا۔

وقال فی خاتمة الاقتصاد فی الاعتقاد

الباب الرابع فی بیان من یجب تکفیره من الفرق والاصل المقطوع به ان کل من کذب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فهو کافر۔ الا ان التکذیب علی مراتب۔

ثم ذکر فی المرتبة الاولى الیہود والنساری و فی الثانية البراہمة المنکرین لاصل النبوة و الدہریہ المنکرین لوجود الصانع۔ ثم قال المرتبة الثالثة الذین یصدقون بالصانع والنبوة ویصدقون النبی ولكن یعتقدون امور ایخالف نصوص الشرع ولكن یقولون النبی محق وما قصد بما ذکره الا اصلاً لخلق و لكن لم یقدر علی التصریح بالحق لکل فهم الخلق عن درکہ و هتولاء هم الفلاسفة و یجب القطع بتکفیرهم فی ثلث مسائل

وہی انکار ہم الحشر لاجساد و التعذیب بالنار و التنعیم فی الجنة بالحوار العین و الماکول و المشروب و الملبوس و لاخری قولہم ان اللہ تعالیٰ لا یعلم جزئیات و تفصیل الحوادث و انما یعلم کلیات و انما الجزئیات یعلمها الملائکة السماویة

و الثالثة قولہم ان العالم قدیم و ان اللہ تعالیٰ متقدم علی العالم بالرتبة بمثل تقدم العلة علی المعلول و الا فلم یزالا فی الوجود متساویین

و هتولاء اذا اوردنا علیہم آیات القرآن زعموا ان اللذات العقلیة تقصر الا فہام عن درکها فمثل لهم ذلك بالذات

الحسبة و هذا كفر صحيح و القول به ابطال لفائدة الشرائع
و سد الباب الا هتداء بنور القرآن استفادة الرشد من قول
الرسول

فانه اذا جاز عليهم الكذب لاجل المصالح بطلت الثقة باقوا
لهم فما من قول يصدر منهم الا و يتصور ان يكون كذبا و
انما قالوا المصلحة

فان قيل فلم قلتم مع ذلك بانهم كفرة قلنا لانه عرف قطعاً
من الشرع ان من كذب رسول الله تعالى عليه و سلم فهو
كافر و هتولاء يكذبون ثم يعللون الكذب بمعاذر فاسدة و
ذلك لا يخرج الكلام عن كونه كذبا و قد نقل مثل هذا الكلام
لهذا الامام عن الاحياء . و كتاب الفيصل للتفرقة بين
الاسلام و الزندقه له فى الصحيفة السابقة .

(ترجمہ: اور غزالی نے اپنے رسالہ اقتصاد فی الاعتقاد کے خاتمہ میں کہا ہے

چوتھا باب ان فرقوں کے بیان میں جن کی تکفیر واجب ہے ۔

اس میں قطعی قاعدہ یہ ہے کہ جس نے آنحضرت ﷺ کی تکذیب کی وہ کافر ہے ۔ لیکن یہ
تکذیب کئی مراتب رکھتی ہے ۔ پھر پہلے مرتبہ میں یہود و نصاریٰ کو ذکر کیا ۔ دوسرے میں براہمہ کو
جو اصل نبوت کے منکر ہیں اور دہریہ کو جو وجود باری سے منکر ہیں ۔ پھر کہا تیسرے مرتبہ میں وہ
لوگ ہیں جو خالق اور نبوت کو مانتے ہیں اور نبی کو سچا کہتے ہیں ۔ پر یہ کئی ایسے امور کے معتقد
ہیں جو نصوص شرع کے مخالف ہیں لیکن صریح تکذیب نبی سے بچنے کے لئے یہ کہتے ہیں کہ نبی
ہے تو حق کہنے والا اور کو کہتا ہے اس میں بجز اصلاح خلأق کچھ مراد نہیں رکھتا لیکن اصل بات کو
وہ صاف صاف نہیں کہہ سکا کیونکہ لوگ اس حق کے سمجھنے سے عاجز تھے ۔ یہ لوگ فلاسفہ ہیں جن
کا کافر کہنا تین مسائل میں قطعاً واجب ہے ۔

۱۔ ان کا حشر اجساد اور عذاب دوزخ اور نعیم جنت (موٹی موٹی آنکھوں والی عورتوں اور کھانے
پینے کی چیزوں) سے انکار کرنا ۔

۲۔ ان کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ جزئیات کو نہیں جانتا فقط کلیات ہی کو جانتا ہے ۔ جزئیات کو فرشتے

جانتے ہیں۔

۳۔ ان کا یہ قول کہ عالم قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ کو عالم پر ایسا تقدم حاصل ہے جیسے علت کو معلول پر ہوا کرتا ہے۔ یعنی تقدم ذاتی یا رتبی، نہ زمانی و نہ دونوں ہستی میں برابر ہیں۔

ان لوگوں پر جب آیات قرآن کو (جو عذاب ثواب حسی کے مثبت ہیں) پیش کیا جاتا ہے تو (مسلمان ہو کر ان کے جواب میں) یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی عقول و افہام ادراک لذات عقلیہ سے (جو واقعی قیامت کے دن ہوں گی) قاصر تھی اس لئے ان کو لذات حسی سے مثال دے کر سمجھایا گیا ہے اور یہ بات ان کی صریح کفر ہے اور اس میں فائدہ شریعت کا ابطال ہے اور نور قرآن سے ہدایت لینے اور قول رسول سے فائدہ اٹھانے کا دروازہ بند کرنا ہے۔

جب رسولوں کا بنظر مصلحت جھوٹ جائز ہوا تو ان کی باتوں پر اعتماد کیا رہا جو بات انہوں نے کہی ہے وہ اس احتمال کی محتمل ہو سکتی ہے کہ واقع میں یہ جھوٹ ہو۔ اور بنظر مصلحت انہوں نے کہی ہو۔

اگر کوئی سوال کرے کہ باوجود ان کے اس عذر کے پھر ان کو کافر کیوں کہا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ کافر اس لئے کہا ہے کہ شریعت سے یہ بات یقیناً معلوم ہو چکی ہے کہ جس نے آنحضرت ﷺ کو جھٹلایا وہ کافر ہوا۔

اور یہ لوگ آنحضرت ﷺ کو جھوٹا بتلاتے ہیں۔ پھر اس جھوٹ کے لئے بہانہ بناتے ہیں۔ جن سے ان کا کلام جھوٹ ہونے سے نہیں بچتا۔

ایسا ہی امام غزالیؒ کا کلام احیاء اور کتاب فیصل للفرقہ بین الاسلام والزندقہ سے نمبر سابق میں منقول ہوا)

جو کچھ امام غزالیؒ معتمد علیہ مخاطبین نے کہا ہے ایسا ہی شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے فرمایا ہے۔ ہم نے ان کی کلام کو جناب مخاطب کے سامنے اس لئے نقل نہیں کیا کہ ان کو امام غزالیؒ کے سوا اور کسی محدث و فقیہ کا قائل و معتقد نہیں پایا، یہاں مزید تائید و تمہیم افادہ اہل توحید کی نظر سے حاشیہ میں ان کی کلام کو بھی نقل کیا جاتا ہے اور کفر بوعلی و فارابی پر ان کی شہادت کو پیش کیا جاتا ہے:

قال ر حمہ اللہ فی بعض فتاواہ ان متاخری الصائبین لم تومن بان للہ کلاماً او یتکلم او یقول او انه ینزل من عنده

کلا ماً و ذکرآ علی احد من البشر او انه یکلم احدا من البشر بل عند هم لا یوصف الله بصفته ثبوتیة لا یقولون ان له علما و لا محبة و لا رحمة و ینکرون ان ینکرون اتخذ ابراهیم خلیلاً و کلم موسی تکلیما و انما یوصف عند هم باسلب و النفی مثل قولهم لیس بجسم و لا جوهر و لا عرض و لا داخل العالم و لا خارجة او باضافة کونه مبدء العالم او الاول او بصفة مرکبة من السلب و الاضافة مثل کونه عاقلا و معقولا و عقلا و عند هم ان الله لا یخص موسی بالتکلیم دون غیره و لا یخص محمد بالارسال دون غیره فانهم لا یتبتون له علما مفصلا للمعلومات فضلاً عن ارادة تفصیلیة بل یتبتون اذا اثبتوا له علما کلیا و عناية جملیة کلیة و من اثبت النبوة منهم قال انها فیض تفیض علی نفس النبی من جنس ما یفیض علی سائر النفوس لکن استعداد النبی صلی الله علیه وسلم اکمل بحيث یعلم ما لا یعلمه غیره و یسمع ما لا یسمعه غیره و یتصور ما لا یتصوره غیره و تقدر نفسه ما لا تقدر علیه نفس غیره - و الکلام الذی تقوله الانبیاء هو کلام مهم و قولهم و هتؤلأ الذین یقولون عن القرآن ان هذا الا قول البشر فان الوحید الذی هو ولید بن المغیره کان من جنسهم کان من المشرکین الذینهم صائبون ایضاً فان الصائبین کاهل الکتاب تارة یجعلهم الله قسما من المشرکین و تارة یجعلهم الله قسما لهم - و کان الوحید من ذوی الرؤی و القیاس و التدبیر من العرب و هو معدود من حکماء هم و فلاسفتهم و لهذا اخبر الله تعالی عنه بمثل حال المتفلسفة فی قوله انه فکر و قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس و بسر ثم ادبر و استکبر - فقال ان هذا الا سحر یوثر ان هذا

الاقول البشر - ثم ان هتو لاء فيما تقوله الا نبياء حيارى متهو كون فانهم يهرهم نور النبوة و لم تقع على اصولهم الفاسدة دصاروا على انحاء منهم من لا يو من بكثير مما تقوله الا نبياء المرسلين بل يعرض عنه او يشك فيه او يكذب به و منهم يقول يجوز الكذب لمصلحه راجحة و منهم يقول يجوز هذا لصلاح العامة دون الخاصه و امثلهم من يقول بل هذه تخيلات و امثلة مضروبة لتقرب الحقائق الى قلوب العامة و هذه طريق الفارابي و ابن سينا لكن ابن سينا اقرب الى الايمان من بعض الوجوه و ان لم يكن مومنا فمن ادركته رسالة محمد و بهرة براهينها و انوارها و رأى ما فيها من اصناف العلوم النافعة و الاعمال الصالحة حتى قال ابن سينا اتفق فلا سفة العالم على انه لم يطرقت العالم افضل من هذا النا موسى فلا بد ان يتاول نصوص الكتاب و السنة على عادة اخوانه فى تحريف الكلم عن مواضعه فيحرفون ما اخبى به الرسل عن كلام الله تحريفا يصيرون به كفارا ببعض تاويل الكتاب و فى بعض صفات تنزيله فلما رأوا ان الرسل سمت هذا الكلام كلام الله و اخبرت انه نزلت به ملائكة الله مثل روح الامين جبريل اطلقت هذه العبارات فى الظاهر و كفرت بمعناها فى الباطن و ردودها الى اصلهم اصل الصائبين و صاروا منافقين فى المسلمين و غريهم من اهل الملل فيقولون هذا القرآن كلام الله و هذا الذى جاءت به الرسل كلام الله ولكن المعنى انه فاض على نفس النبى صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال و ربما قالوا ان العقل هو جبريل الذى ليس على الغيب بضنين اى بخيل لانه فياض و يقولون ان الله كلم موسى من عقله و ان اهل

الر يا ضة الصفا يصلون الى ما سمعه موسى كما سمعه
موسی۔

کلام امام حجۃ الاسلام غزالی ہمارے مدعا کی شہادت میں صریح البیان اور جو اس سے شرطی و امتحانی اطاعت کا بغاوت ہونا اور فلاسفہ و نیچر یہ کا جو اسی قسم کی اطاعت انبیاء کرتے ہیں منکر رسالت ہونا ثابت ہے وہ عیان ہے لیکن مع ذلک میں آنرا ایبل سید احمد خاں اور ان کے خواص اتباع کو جو ہمدردی و حمیت اسلام ظاہر کر رہے ہیں اور جو کرتے ہیں بزم خود نصرت اسلام کے لئے کرتے ہیں اس حکم تکفیر میں شامل نہیں کرتا اور ان لوگوں کو (بجز چند کسان جبلاء پنجاب کے جو بر ملا انبیاء علیہم السلام کی توہین کرتے ہیں اور ان کو غلطی پر بتاتے ہیں اور احکام شرعیہ کی پابندی چھوڑ بیٹھے ہیں اور گناہ و مخالفت شرع کی پروا نہیں رکھتے) کا فرکہنا پسند نہیں کرتا۔ اس امر سے ہم کو سید احمد خان صاحب اور ان کے خواص اتباع کے بعض ایسے کارروایاں جن سے اسلام کو فی الجملہ مدد پہنچی ہے مانع ہیں جن کی تفصیل ہم بعد اختتام بحث مقصود کے اپنی اس رائے میں (جس کو انگریزی محاورہ مستعمل اہل اخبار میں ریو یو کہتے ہیں) جو سید احمد خان اور ان کی تصانیف کی نسبت ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں قلم میں لاویں گے۔

اور باوجود کفر جاننے اس کاروائی کے جو رد و تحریف نصوص قطعیہ میں ان سے ہو رہی ہے ان کا کافر نہ کہنے کی وجہ معقول بیان کریں گے۔
بناء علیہ معتقدین جناب موصوف ہماری کلام کو ان کے حق میں کلام دوستانہ و ناصحانہ سمجھ کر اس میں غور و انصاف کو کام میں لاویں۔

کلام مخالفانہ علماء ہندوستان (جنہوں نے ان پر کفر کے فتوے لگائے ہیں) کی طرح اس کو خیال کر کے اس کی طرف توجہ کرنے سے اعراض و انغماض نہ فرماویں۔
میں جناب ممدوح کا دوست اور خیر خواہ ہوں نہ دشمن و بدخواہ۔ اس تقریر کے اتمام سے ثبوت شق دوم کا اختتام ہوا اور اس کے ختم ہونے سے دلیل دوم کا اتمام ہوا۔
اور کچھ تہمتہ اس کا بیان دلیل سوم میں بھی ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

دلیل سوم جس سے کلام جناب کا خصوصیت نبوت محمدیہ کا مبطل ہونا ثابت ہوتا ہے، یہ ہے کہ آپ نے خاتمہ اس مضمون کا نشنس میں ایک ایسی بات کہہ دی جو

اس خصوصیت کو باطل کر رہی ہے۔ اور ہزاروں اشخاص کو عہدہ نبوت عطا کرتی ہے۔ آپ نے اس کلام کے جو نمبر سوم میں منقول ہوا فرمایا:

کیا ایسی حالت میں ختم رسالت ہو سکتی ہے؟

ہاں بلاشبہ مگر مشکل یہ ہے کہ الفاظ کے عام مشہور معنی آدمی کے دل کو شبہ میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کو خیال نہیں رہتا کہ وہ عام لفظ اس خاص مقام پر کس مراد سے مستعمل ہوا ہے۔ فرض کرو کہ ایک صندوقچہ تھا اور اس میں گلاب کا نہایت خوشبودار ایک پھول رکھا تھا۔ اس کی خوشبو سے اور اور نشانیوں سے سمجھاتے تھے۔ بہت لوگ مانتے تھے۔ بہت نہ مانتے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے وہ صندوقچہ کھول کر سب کو وہ پھول دکھا دیا۔ سب بول اٹھے کہ اب تو حد ہو گئی۔ یعنی بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے کیا معنی ہیں۔ کیا یہ معنی ہیں کہ کوئی دوسرا شخص اس صندوقچہ کو نہیں کھولنے کا۔ اور وہ پھول کسی کو نہیں دکھانے کا۔ یہ مطلب سمجھنا تو بے وقوفی کی بات ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس امر کا ثابت کرنا کہ اس صندوقچہ میں پھول ہی ختم ہو گیا یا انتہاء کو پہنچ گیا۔ اب اس سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پس یہی معنی ختم رسالت کے ہیں۔

روحانی ترقی یا تہذیب کے باب میں جو کچھ محمد رسول اللہ ﷺ فرما گئے وہ حد یا انتہاء اس کی ہے۔ اور اسی لئے وہ خاتم ہیں۔ اب اگر ہزاروں لوگ ایسے پیدا ہوں جن میں ملکہ نبوت ہو مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ رسول خدا ﷺ نے ختم نبوت فرمایا ہے۔ ملکہ نبوت کا ختم اور فیضان الہی کا خاتمہ نہیں فرمایا بلکہ اولیاء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل کے لفظ سے اس ملکہ نبوت کا تا قیامت جاری رہنا پایا جاتا ہے۔ مگر نبوت کا خاتمہ ہو گیا جیسے کہ اس پھول کے دکھا دینے سے اس پھول کے اثبات کا خاتمہ ہو گیا تھا۔

اس کلام میں صاف تصریح ہے کہ آپ اس بات کے قائل نہیں کہ جو کام آنحضرت ﷺ نے کیا ہے وہ اور کوئی نہیں کرنے کا۔ اور جو ملکہ نبوت آنحضرت ﷺ میں تھا وہ اور کوئی شخص نہیں رکھتا۔ بلکہ اس بات کے مدعی اور اس کلام میں مظہر کہ جو کام آنحضرت ﷺ نے کئے ہیں وہ ہزاروں لوگ کر سکتے ہیں اور جو باتیں آنحضرت ﷺ نے بتائی ہیں وہ لوگ ملکہ نبوت سے بتا سکتے ہیں گو آپ پر زیادتی نہ کریں۔ جس قدر آپ

نے بتایا ہے اسی قدر بتادیں۔ اس سے خصوصیت فرائض نبوت (جس کو منطقی اصطلاح میں خواص و لوازم مساویہ کہا جاسکتا ہے) کا ابطال ہوتا ہے اور ان لوگوں کو جو وہ فرائض ادا کر سکتے ہیں دعویٰ نبوت پہنچتا ہے۔ اس لئے کہ بوقت وجود لوازم وجود ملزوم ضروری ہے اور تحقق لوازم مساویہ بدون تحقق ملزوم محال ہے۔

اور یہ بات خصوصیات نبوت محمدیہ کی اس امت کے لئے مبطل ہے۔ یہ تقریر لائق فہم و اتفاق منطقی ہے۔ تقریر لائق فہم عوام اس میں یہ ہے کہ اپنے اس کلام میں ہزاروں اشخاص سے ان کاموں کا وقوع (جو آنحضرت ﷺ سے واقع ہوئے) تجویز کیا تو گویا ان لوگوں کو منصب نبوت دے دیا اور خصوصیت اس منصب کو آنحضرت ﷺ سے مٹا دیا۔ اس لئے کہ ان ہی کاموں پر نبوت کا مدار ہے اور جب ان لوگوں میں ان کا تحقق مانا گیا ہے تو پھر ان کے نبی ہونے میں کیا کسر باقی رہی۔

اور جو آپ نے حدیث اولیاء امتی کا نبیاء بنی اسرا ٹیل نقل کی ہے، جس سے یہ بات جتلائی ہے کہ وہ بات (یعنی ملکہ نبوت کا باقی رہنا اور اس کے ذریعہ سے ان لوگوں کا جن میں وہ ملکہ ہے فرائض نبوت کو ادا کرنا جس کو تم نے مبطل خصوصیت ٹھہرایا ہے) ہم نے از خود نہیں کہی بلکہ آنحضرت ﷺ کی فرمائی ہوئی ہے۔ پھر اس سے ابطال خصوصیت نبوت کیونکر متصور ہے۔

تو جواب اس کا اولاً یہ ہے کہ وہ بات آنحضرت ﷺ نے ہرگز نہیں کہی اور یہ حدیث بایں الفاظ کسی کتاب حدیث میں دیکھی نہیں گئی اور جن الفاظ سے یہ عوام میں مشہور ہے یعنی علماء امتی کا نبیاء بنی اسرا ٹیل۔ ان الفاظ سے بھی صحت کو نہیں پہنچی اور علماء حدیث کے نزدیک اسکی کچھ اصل ثابت نہیں ہوئی۔ امام زرکشی و حافظ ابن حجر عسقلانی و کمال الدین دمیری وغیرہ محدثین نے اس کو بے اصل کہا ہے۔ چنانچہ ان کے اقوال کو امام شوکانی و ملا علی قاری وغیرہ متاخرین نے اپنے رسائل موضوعات میں نقل کیا ہے۔

ثانیاً یہ کہ اگر بطور فرض محال اس کا حدیث ہونا مان لیں اور کسی نہ کسی لفظ سے اس کو صحیح تسلیم کر لیں تو اس کے معنی وہ نہیں جو آپ سمجھے ہیں یا آپ کے مدعا کی تائید کرتے ہیں کہ اولیاء یا علماء نبوت کا ایسا ملکہ رکھتے ہیں جس کے ذریعہ سے وہ احکام

شرعیہ و تعلیمات نبویہ بن بتائے اور بن سکھائے جان لیتے ہیں، اس کے معنی تو یہ ہیں کہ علماء امت محمدیہ تبلیغ احکام نبویہ و سیاست و ہدایت امت محمدیہ میں انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں۔ بنی اسرائیل میں غالباً ایک نبی دوسرے کی جگہ آتا تو اسی کی تعلیم و شریعت کی اقامت و اشاعت کرتا۔ اس امت میں آنحضرت ﷺ کے بعد سلسلہ نبوت کا تو انقطاع ہوا مگر کام وہی جاری رہا جو انبیاء بنی اسرائیل اور ان کے نائب نبیوں میں جاری تھا۔

اب اگر آپ یا آپ کے احباب یہ فرمائیں کہ یہ حدیث نہ سہی اور احادیث و اقوال علماء ہماری بات کے موید ہیں جو کشف و الہام اولیاء کرام کے مثبت ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے جو کام نبی کرتے ہیں وہ اولیاء کر سکتے ہیں اور جہاں سے وہ علم لیتے ہیں وہیں سے وہ لے سکتے ہیں۔

فروی البخاری و غیرہ عن ابی ہریرہ عن النبی ﷺ لقد كان فيما قبلکم محدثون فان يك في امتي احد فانه عمر - زاد ذكر يا عن سعد عن ابی سلمه عن ابی ہریرہ قال قال النبی ﷺ قد كان فيما قبلکم فی بنی اسرائیل رجال یکلون من غیر انیکون انبیاء فان يك في امتی منهم احد فعمر - و هذا نص علی ان عمر فیہ ملكة الالهام او التحدیث (ترجمہ: امام بخاریؒ و غیرہ نے بروایت حضرت ابو ہریرہؓ، آنحضرت ﷺ سے روایت کیا ہے کہ تم سے پہلے ایسے لوگ ہوئے ہیں جو نبی نہ ہوتے اور ان سے خدا تعالیٰ یا فرشتے باتیں کر جاتے۔ سو اگر اس امت میں کوئی ہوا تو عمر ہوگا۔ اور یہ حدیث صاف ناطق ہے کہ حضرت عمرؓ کو یہ ملکہ حاصل ہے کہ ان کو الہام ہو یا ان سے خدا یا فرشتے باتیں کہیں)

و قال ابن العربی فی الفتوحات وقع لی اولاً ان اجعل فی هذا الكتاب فصلاً فی العقاید المویدة بالادلة القاطعة و البراهین الساطعة ثم انی رأیت ان ذالك تشعب علی المتاهب الطالب للمزید المعترض لنفحات الجود فانه اذا لم الخلوۃ و الذکر و فرغ المحل من الفكر و قعد فقيراً بباب

الله منحه الله و اعطاه من العلمو الاسرار الالهية و المعارف
الربانية التي اثنى بها الله تعالى على عبده خضر فقال
آتيناه رحمة من عندنا و علمناه من لدنا علما و قال ان
تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً و يجعل لكم نوراً تمشون به
قيل للجنييد بما نلت ما نلت قال جلوس تحت الدرجة
ثلاثين سنة

و قال ابو يزيد اخذتم علمكم متبا عن ميت و اخذناه عن
الحى الذى لا يموت

فيحصل لصاحب هذه الخلوة مع الله تعالى من العلوم و
المعارف ما لا يحصل لارباب الانظار و العقول لانها وراء
النظر العقلى

و قال ايضاً فى الفتوحات علم الاسرار هو فوق طور العقل -
هو علم نفث روح القدس فى الروح يختص به النبى و الولى -
و قال الغزالي فى المجلد الثالث من الاحياء - بيان الفرقان
بين الالهام و التعلم و الفرق بين طريق الصوفية فى
استكشاف الحق و طريق النظار - اعلم ان العلوم التى ليست
ضرورية و انما تحصل فى القلب فى بعض الاحوال يختلف
لحال فى حصولها فتارة تهجم على القلب كانه القى فيه من
حيث لا يدرى و تارة تكتسب بطريق الاستدلال و التعلم
فالذى يحصل لا بطريق الاستدلال و حيلة الدليل يسمى
الهاماً و الذى يحصل بالاستدلال يسمى اعتباراً و استبصاراً
ثم الواقع فى القلب بغير حيلة و تعلم و اجتهاد من العبد
ينقسم الى ما لا يدرى العبد انه كيف حصل له و من اين
حصل و الى ما يطلع معه على السبب الذى منه استفاد ذلك
العلم و هو مشاهدة الملك الملقى فى القلب و الول يسمى

الهاماً او نفثاً فی الروع و الثانی یسمی و حیاً و تختص به الانبیاء و الاولیاء و الاصفیاء و الذی قبله و هو المكتسب بطریق الاستدلال یختص به العلماء

(ترجمہ: ابن عربیؒ نے فتوحات میں کہا ہے میرے خیال میں پہلے یہ آیا تھا کہ اس کتاب (فتوحات) میں ایک فصل عقاید مقرر کروں جو قطعی دلائل اور روشن براہین سے موید ہوں۔ پھر میں نے سمجھا کہ یہ طالب کیلئے جو تیار و مستعد اور فیضان الہی کا معترض ہو پراگندگی کا موجب ہے۔

وہ خلوت اور ذکر الہی کو لازم کرے گا اور اپنے دل کو سوچ و غور سے خالی کر کے اللہ تعالیٰ کے دروازہ پر فقیر ہو بیٹھ جائے گا تو اس پر فیضان الہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم و اسرار و معارف عطا فرمائے گا جو اپنے بندہ خضر علیہ السلام کی صفت میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ کہا۔ ہم نے اس اپنے پاس سے رحمت بخشی اور اپنے لدنی (پاس والے علم) سے علم دیا اور فرمایا کہ (لوگو) اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ ایسا علم دیگا جو حق و باطل میں فرق کرے۔

اور ایسا نور عطا کرے گا جس سے تم اس کی راہ چلو۔

کسی نے جنید (بغدادیؒ، ولی مشہور) سے پوچھا کہ آپ نے جو کچھ پایا کس طرح پایا۔ وہ بولے اس درجہ (خلوت و ذکر) میں تیس سال بیٹھے سے۔

ابویزید (بسطامیؒ) نے فرمایا تم نے مردوں (اموات) سے علم سیکھا ہے جو اپنے پہلے مردوں سے سیکھے تھے اور ہم نے اس خداوند سے سیکھا ہے جو زندہ ہے اور کبھی نہیں مرنے کا۔ ایسی خلوت والے کو وہ علوم و معارف حاصل ہوتے ہیں جو ارباب فکر و اصحاب عقل کو حاصل نہیں ہوتے اس لئے کہ وہ علوم عقلی نظر سے پرے پرے ہیں۔ اور یہ بھی شیخ نے فتوحات میں کہا ہے کہ علم اسرار عقلی طور سے اوپر ہے اور وہ روح القدس کے دل میں پھونک مار دینے سے علم ہوتا ہے جس سے نبی اور ولی مخصوص ہوتے ہیں۔

امام غزالیؒ نے احیاء العلوم کی تیسری جلد میں کہا ہے الہام اور اکتساب کے باب میں فرق۔ اور طریق صوفیہ اور اہل نظر و فکر کے فرق کا بیان۔

تو جان لے جو علوم ہر ایک کے لئے ضروری نہیں وہ بعض دلوں میں بعض حالات میں پائے جاتے ہیں اور ان کے حصول کے حالات مختلف ہیں کبھی تو ان علوم کا دلوں پر ایسا ہجوم ہوتا ہے

کہ گویا اس میں وہاں سے ڈالے جاتے ہیں جہاں سے خبر نہیں ہوتی۔ اور کبھی بطور استدلال و تعلیم پانے کے ان کا اکتساب ہوتا ہے۔ پس جو اکتساب و دلیل کے حیلہ سے نہ ہو اس کو الہام کہتے ہیں اور جو استدلال کے ذریعہ سے ہے اس کو اعتبار و اتبصار یعنی سوچنا دیکھنا کہتے ہیں پھر جو دل میں حیلہ سیکھنے و اجتہاد کے سوائے حاصل ہو وہ دو قسم ہے۔ اول وہ جس کو انسان نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آیا اور کیوں کر حاصل ہوا۔ دوم وہ جس کے سبب پر جس سے وہ علم آیا نیز اطلاع ہو وہ فرشتہ کا دیکھنا ہے جو دل میں بات کا القاء کرتا ہے۔

قسم اول کو الہام اور جی میں بات ڈالنا کہتے ہیں۔ قسم دوم کو وحی بولتے ہیں جس سے نبی مخصوص ہوتے ہیں اور قسم اول سے ولی مخصوص ہوتے ہیں اور جو ان دونوں سے پہلے ہے یعنی جو استدلال سے حاصل ہو، اس سے علماء ظاہری مخصوص ہیں۔)

تو جواب اس کا یہ ہے کہ آپ تو ان باتوں کے قائل نہیں نہ وجود ملائکہ کو مانیں نہ سوائے عقل اور طور سے الہام ہونے یا وحی پہنچنے کو برحق جانیں۔ ان باتوں کو آپ انبیاء کے لئے تجویز نہیں کرتے اور نبوت کی حقیقت اس کے سوائے کچھ نہیں سمجھتے کہ وہ فکر اور سوچ کا نتیجہ ہے اور قانون قدرت میں غور و تامل کا ثمرہ، تو پھر اولیاء یا علماء کے لئے کب تجویز کر سکتے ہیں اور ان احادیث و آثار و اقوال سے جو ان باتوں کے متضمن ہیں کب استدلال و احتجاج کر سکتے ہیں۔ اور اگر ان عبارات کو الزاماً پیش کریں اور ہم کو ان باتوں کے معتقد سمجھ کر معرض احتجاج میں لاویں تو جواب اس کا یہ ہے کہ کشف و الہام جو ان احادیث و آثار میں وارد ہے بے شک تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن کسی حدیث یا اثر یا قول معتمد سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ کشف یا الہام غیر نبی کا الہام الہام نبی کا کام دیتا ہے اور اس کو ملکہ نبوت (جس میں خطا سے عصمت و تلبیس ابلیس سے امن و محافظت کا ہونا لازم ہے) کہا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعہ سے احکام شرعیہ پر یقیناً اطلاع ممکن ہے اور جس میں وہ ہو وہ (ان اشخاص کے مانند جو صندوقچہ کھول کر وہ پھول دکھا سکتے ہیں) فرائض نبوت ادا کر سکتا ہے اور اس کی کاروائی کا شرعاً کچھ اعتبار ہے۔ بلکہ احادیث و آثار و اقوال علماء اخیر سے برخلاف ان سب امور کے یہ ثابت ہے کہ کشف و الہام نبی کا کام نہیں دیتا اور جس میں وہ ہو وہ اس کے ذریعہ سے احکام شرعیہ دریافت نہیں کر سکتا۔ اور اگر اس کو کچھ دریافت بھی ہو تو وہ جب تک قرآن و حدیث پر

اس کو پیش نہ کرے اور کی تائید و شہادت اس میں نہ پاوے اس کا اعتبار نہیں کر سکتا اور اس بات کو خدا کی طرف سے سمجھ نہیں سکتا۔ گو اس میں اس الہام کا پایا جانا یقیناً ثابت ہو۔ نص شارح سے معلوم ہو یا تجربہ و مشاہدہ سے محقق ہو۔

حضرت عمرؓ ہی کے الہام کو (جس کو سوال میں منصوص مانا گیا ہے) خیال کرو۔ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں قائم مقام الہام نبوی نہیں ہوا۔ اور بدون توافق کتاب و سنت معتبر نہیں سمجھا گیا۔ اس واسطے ان کی بعض باتوں کو آنحضرت ﷺ نے خود رد کر دیا ہے اور بہتری باتوں کو ان کے چھوٹے چھوٹے اتباع نہیں نے نہیں مانا اور کئی باتوں سے انہوں نے خود رجوع کیا ہے۔ چنانچہ تفصیل اسکی بضمن عبارت فرقان عنقریب آتی ہے۔ پھر اور کسی کے الہام کی کیا وقعت و حقیقت ہے۔

حضرت عمرؓ تو فقط ولی تھے اور شہادت پیغمبر سے ملہم و محدث کہلائے۔ آنحضرت ﷺ کی نبوت کے بعد اگر حضرت موسیٰ جیسے نبی (جن کے ملکہ نبوت اور نبی ہونے پر اللہ تعالیٰ کی شہادت موجود ہے) موجود ہوتے تو وہ اپنے الہام کو ہم سر الہام پیغمبر آخر الزمان نہ سمجھتے اور بدون استشہاد الہام آنحضرت ﷺ کے اس کو ادراک احکام شرعیہ میں کافی نہ جانتے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے:

لو كان موسى حياً ما وسعه الا اتباعي رواه احمد والبيهقي في

شعب الايمان (اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ بھی میری متابعت کے سوا کچھ گنجائش نہ پاتے)

اور حضرت امام غزالیؒ جو بڑے کشفی و الہامی مشہور ہیں جن کی عبارت مشتبہ الہام تائید سوال میں مسطور ہے اسی عبارت کے متصل صفحہ ۱۶ جلد تین، احیاء العلوم میں فرماتے ہیں:

بيان تسلط الشيطان على القلب بالوسواس و معنى

الوسوسة و سبب غلبتها

ثم ضرب للقلب مثلاً مفاده تصوير دخول الوسواس اليه من

الحواس الخمسة الظاهرة والقوى الباطنة من الشهوة و

الغضب و غيرهما و فسر الوسوسة و الالهام و الملك و

الشيطان و التوفيق و الخذلان - ثم قال و لما كان لا يخلوا

قلب عن شهوة و غضب و حرص و طمع و طول امل الى غير ذلك من الصفات البشرية المنشعبة عن الهوى لا جرم لم يخل قلب عن ان يكون فيه جوان بالسوسه
ولذلك قال ﷺ ما منكم من احد الا وله شيطان - قالوا و انت يا رسول الله ﷺ قال و انا - الا ان الله اعانني عليه
فاسلم فلا يامر الا بخير

(ترجمہ: دل پر شیطان کی سلطنت اور معنی وسوسہ اور اس کے غلبہ کے سبب کا بیان پھر امام غزالی نے دل کی ایک ایسی مثال جس میں وسوسے آنے کی صورت کا بیان ہے بتلائی۔ پھر وسوسہ کے راستوں کو ذکر کیا جو ظاہری حواس ہے اور باطنی قوتیں جیسے شہوت و غضب و غیرہ اور معنی وسوسہ و الہام و فرشتہ و شیطان اور توفیق و خذلان کو بیان کیا۔ پھر کہا جب کوئی دل شہوت و غضب و حرص و طمع اور لمبی امید وغیرہ صفات بشریہ سے جو ہوائے نفسانی کی شاخیں ہیں خالی نہ ہو تو ضرور ہوا کہ کوئی دل اس بات سے خالی نہ ہو کہ شیطان کو اس میں وسوسہ کے ساتھ جولانی ہو۔ اسی واسطے آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ شیطان نہ ہو۔ صحابہ نے کہا آپ بھی ایسے ہیں۔ فرمایا ہاں میں بھی ایسا ہی تھا و لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے شیطان پر غلبہ دے دیا ہے۔ وہ میرے تابع ہو گیا ہے۔ مجھے بجز خیر کے کچھ نہیں کہتا) (مضمون اگلے شمارے میں مسلسل چل رہا ہے۔ بہاء)

اشاعة السنہ جلد دوم - نمبر ششم

(بابت جمادی الثانیہ ۱۲۹۶ھ مطابق جون ۱۸۷۹ء)

جو دو حصوں پر مشتمل ہے۔

حصہ اول میں مضمون کا شناس کے متعلق بحث ہے۔

حصہ دوم میں نیچر سے بحث اور اس مضمون کا جواب جس کو آنراہیل سید احمد خان صاحب بہادر سی ایس آئی نے پرچہ اول تہذیب الاخلاق ۱۲۹۶ھ میں شائع کیا۔

معہ ضمیمہ جو سید احمد خان کے اس مضمون کا جواب ہے جس میں انہوں نے اہل حدیث کو وہابی کہا ہے۔

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مبحث کاشف

اور امام غزالیؒ نے یہ بھی کہا ہے کہ شیطان کو عرش اور لوح محفوظ کی صورت بن جانے کی قدرت حاصل ہے، جس کے مشاہدہ سے صاحب کشف یہ گمان کرتا ہے کہ میں نے عرش یا لوح سے علم حاصل کیا ہے۔ اور واقع میں وہ شیطان سے ہوتا ہے۔ چنانچہ امام شعرانی کہ وہ بھی بڑے صوفی و الہامی مشہور ہیں اور مشاہدہ عین شریعت و دوزخ و بہشت کے اپنی آنکھوں سے مدعی اور کشف و الہام کے بڑے بھاری معتقد میزان کبریٰ (صفحہ ۱۳) میں فرماتے ہیں:

فان قلت فلائی شیء لم یو جب العلمائب اللہ تعالیٰ العمل بما اخذه العالم من طریق الکشف مع کو نہ ملحقاً بالنصوص فی الصحة عند بعضهم۔ فالجواب لیس عدم ایجاب العلماء العمل بعلوم الکشف من حیث ضعفها و نقصها عما اخذه العالم من طریق النقل الظاهر۔ و انما ذلك للاستغناء عن عدّه فی الموجبات بصرائح ادلة الكتاب و السنة عند القطع بصحته ای ذلك الکشف فانیہ حیث لا یكون الا موا فقالتها۔ اما عند عدم القطع بصحته فمن حیث عدم عصمته الاخذ لذلك العلم فقد یكون دخله التلیس من ابلیس فان اللہ تعالیٰ قد اقدر ابلیس كما قال الغزالی علی ان یقیم للمکاشف صورة المحل الذی یاخذ علمه منه من سماء او عرش او کرسی او قلم او لوح۔ فر بما ظن المکاشف ان ذلك العلم عن اللہ تعالیٰ، فاخذ به فضل و ضلّ

فمن ههنا او جبوا علی المکاشف ان یرض ما اخذه من العلم من طریق کشفه علی الكتاب و السنة قبل العمل به فان وافق فذلك و لا حرم علیه العمل به

(اگر تو سوال کرے کہ جس بات کو طریق کشف سے کوئی عالم حاصل کرتا ہے، باوجودیکہ وہ

بعضوں کے نزدیک حکم صحت میں نصوص (آیت یا حدیث) سے ملحق ہے پھر اس پر عمل کرنے کو علماء نے کیوں واجب نہیں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کا اس پر عمل کرنے کو واجب نہ کہنا اس سبب سے نہیں کہ وہ ضعیف ہے اور اس علم کی نسبت (جو علماء طریق ظاہری نقل سے اخذ کرتے ہیں) ناقص ہے۔ وہ تو فقط اس لئے ہے کہ کتاب و سنت کے ہوتے کشف کو (جو صحیح قطعی ہو) حجت و دلیل ٹھہرانے کی حاجت نہیں۔ اس لئے کہ وہ قطعی ہونے کی صورت میں کتاب و سنت کے موافق ہی ہوگا۔ یعنی پھر اس کو حجت مستقل ٹھہرانے کا کیا فائدہ۔ اور اگر کشف کی صحت کا یقین نہ ہو اور وہ اس جگہ ہے جہاں اس کے حاصل کرنے والے میں عصمت نہیں تو وہاں تلبیس ابلیس کا دخل ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، چنانچہ غزالی وغیرہ نے کہا ہے، یہ قدرت دی ہے کہ وہ صاحب کشف کے ساتھ اس کے محل کشف کی جس سے وہ علم لیتا ہے آسمان کی صورت بنا دی یا عرش کی یا کرسی کی یا قلم کی یا لوح محفوظ کی۔ پھر بسا اوقات صاحب کشف سمجھتا ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے علم حاصل کیا ہے سو اس کو لے لیتا ہے۔ پس آپ بھی گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔

اسی جگہ سے علماء نے صاحب کشف پر واجب کیا ہے کہ وہ اپنی اس بات کو جو طریق کشف سے لیتا ہے عمل کرنے سے پہلے قرآن و حدیث پر پیش کرے پس اگر موافق پاوے تو اس پر عمل کرے ورنہ اس پر عمل کرنا حرام ہے)

شیخ ابن تیمیہ اگرچہ کشفی و صوفی مشہور نہیں اور نہ حضرات مخاطبین کا معتقد فیہ، لیکن اس باب میں انہوں نے وہ کچھ کہا ہے جو کتاب و سنت سے مدلل ہے اور آئمہ کشف کے اقوال پر مشتمل۔ لہذا کلام جناب بھی اس مقام میں خالی از فائدہ عام و تائید تام نہیں:

قال فی رسالته الموسومہ بالفرقان بین اولیاء الرحمن و الشیطان و لیس من شر و ط ولی اللہ ان یکون معصوما لا یغلط و لا یخطی بل یجوز ان یخفی علیہ بعض علم الشریعة و یجوز ان یشتبہ علیہ بعض امور الدین حتی یحسب بعض الامور مما امر اللہ بہ و یکون مما نہی عنہ و یجوز ان یظن فی خوا ر قہا انها من کرامات اولیاء اللہ و تكون من

الشيطان لبسها عليه لينقص در جته و لا يعرف انها من الشيطان و لم يخرج بذلك عن و لا ية الله فان الله سبحانه تجاوز لهذه الامة عن الخطاء و النسيان و لما كان ولى الله يجوز ان يغلط لم يجب علينا الايمان بجميع ما يقوله من هو ولى الله الا ان يكون نبيا بل لا يجوز لولى الله ان يعتمد على ما يلقى الله فى قلبه و على ما له مما يراه الهاماً و حادثه و خطأً من الحق بل يجب عليه ان يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فان وافقه قبله و ان خالفه لم يقبله و ان لم اجد بعلم الموافق هو ام مخالف توقف فيه فالناس فى هذا الباب ثلاثة اصناف - طرفان و واسطة منهم من اذا اعتقد فى شخص انه ولى الله وافقه فى كل ما يظن انه حدثه

به قلبه من ربه و سلم اليه جميع ما يفعله

و منهم و منهم من اذا رآه قال و فعل ما ليس بموافق للشرع اخرجه عن و لا ية الله بالكلية و ان كان مجتهداً مخطياً - و خيار الا مور او سطها و هو ان لا يجعل معصوماً و لا ما ثوماً اذا كان مجتهداً مخطياً فلا يتبع فى كل ما يقوله و لا يحكم عليه بالكفر و الفسق مع اجتهاده - و الواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله -

و قد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال قد كان فى الامم قبلكم محدثون فان يكن فى امتى احد مفعمر منهم - و روى الترمذى و غيره عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال او لم ابعث فيكم لبعث عمر و فى حديث آخر ان الله ضرب الحق على لسان عمر و قلبه و فيه لو كان بعدى نبى لكان عمر و كان على بن ابى طالب رضى الله يقول ما كنا نبعد ان السكينة تنطق على لسان عمر

ثبت هذا عنه من رواية الشعبي و قال ابن عمر كا كان عمر يقول بشيء انى لا راه كذا الا كان كما يقول
 و عن قيس بن خارق كنا نتحدث ان عمر ينطق على لسانه ملك و كان عمر يقول اقر بوا من افواه المطيعين و اسمعوا منهم ما يقولون فانه تجلى لهم امور صادقة و هذه الامور الصادقة التى اخبر عمر بن الخطاب انها تتجلى للمطيعين هى فى الامور التى يكشفها الله لهم فقد ثبت ان لا ولياء الله مخاطبات و مكاشفات

و افضل هئولاء فى هذه الامة بعد ابى بكر هو عمر بن الخطاب فان خير هذه الامة بعد نبينا هو ابو بكر ثم عمر
 (ترجمہ: آپ نے رسالہ فرقان بین اولیاء الرحمن والشیطان میں کہا ہے:

ولى کے شرائط سے یہ نہیں کہ وہ معصوم ہو، کبھی غلطی وخطا نہ کرتا ہو۔ ہو سکتا ہے کہ اس پر کچھ علم شریعت مخفی رہے یا کچھ اس کو دینی امور میں اشتباہ ہو جاوے جن کاموں سے خدا نے منع کیا ہے ان کو وہ حکم خدا سمجھ لے اور اپنے خلاف عادت فعل کو وہ کرامت سمجھ بیٹھے۔ اور واقع میں وہ شیطان کی طرف سے ہو اور اس کا اس کو علم نہ ہو۔ اور وہ اس خطا و اشتباہ کے سبب ولى ہونے سے نکل نہیں جاتا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے خطا و نسیان کے مواخذہ سے درگزر کیا ہے۔ اور جب ولى اللہ سے غلطی کا صدور ممکن ہوا تو سوائے پیغمبر کے اور ولى کی سب باتوں پر ایمان لانا واجب نہ ہوا۔ بلکہ خود اس ولى کو اپنی باتوں پر جو خدا اسکے دل میں بطور الہام یا بات کرنے یا مخاطب فرمانے کے القاء کرے، اعتماد جائز نہ ہوا بلکہ یہ واجب ہوا کہ ان باتوں کو کتاب و سنت پر جو آنحضرت ﷺ لائے ہیں پیش کرے اگر اسکے موافق ہوں تو قبول کرے اور اگر مخالف ہوں تو نہ مانے اور موافقت یا مخالفت کا کچھ پتہ نہ چلے تو اس میں متوقف رہے۔
 لوگ اس باب میں تین قسم ہو رہے۔ دو قسم دو جانب ہیں اور ایک بیچ میں۔ ایک جانب میں وہ لوگ ہیں کہ جب کسی کو ولى سمجھتے ہیں تو وہ اس کی سب باتوں میں جو اس کے خیال میں اس کے دل نے خدا کی طرف سے کہی ہیں تابع ہو جاتے ہیں اور اپنے سب کام اسکے سپرد کر دیتے ہیں دوسری جانب وہ لوگ ہیں کہ جب وہ کسی ولى کو خلاف شرع کچھ کہتا یا کرتا دیکھتے ہیں تو اس کو

ولی ہونے سے خارج کر دیتے ہیں اگرچہ وہ اس قول و فعل میں مجتہد ہو اور بھولے سے کیا ہو۔ اور بیچ والے کام (جو بیچ والی قسم کے ہیں) بہتر ہوتے ہیں وہ یہ کہ نہ ولی اللہ کو خطا سے معصوم سمجھا جاوے نہ ماثوم (یعنی گناہ گار) جبکہ وہ مجتہد ہو۔ پس نہ تو اس کی ہر بات میں پیروی کریں اور نہ اس پر مجتہد ہونے کی حالت میں کفر یا فسق کا فتویٰ لگائیں۔ اور خود اتباع آنحضرت ﷺ کو واجب سمجھیں۔

صحیح بخاری و مسلم میں ثابت ہو چکا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے تم سے پہلے امتوں میں ایسے لوگ ہوتے جن سے خدا یا فرشتے باتیں کرتے۔ اس امت میں ایسا کوئی ہوا تو از انجملہ عمرؓ ہوگا۔ اور امام ترمذی وغیرہ نے آنحضرت ﷺ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر میں تم میں نبی نہ ہوتا تو عمرؓ نبی ہوتا۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمرؓ کی زبان اور دل پر حق کو لگا رکھا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمرؓ نبی ہوتا۔ حضرت علیؓ فرمایا کرتے ہم اس بات کو بعید نہ سمجھتے کہ حضرت عمرؓ کی زبان پر ایسی بات جاری ہو جس سے دلوں کو طمانیت و یقین حاصل ہو جاوے۔ یہ بات حضرت علیؓ سے بروایت شعی ثابٹ ہے

حضرت ابن عمرؓ نے کہا ہے کہ حضرت عمرؓ نے جب کبھی کسی امر کی نسبت کہا کہ میں اس کو ایسا خیال کرتا ہوں تو وہ ویسا ہی ہو جاتا۔

قیس سے روایت ہے کہ ہم آپس میں یہ کہا کرتے کہ حضرت عمرؓ کی زبان پر فرشتہ بول رہا ہے۔ حضرت کا اپنا قول ہے لوگوں (اللہ کے) تا بعد اروں کے منہ کے قریب ہو، اور جو وہ کہیں سنو۔ اس لئے کہ ان کو سچی باتیں منکشف ہوتی ہیں۔ یہ آپ کا قول ان باتوں کی نسبت ہے جو اللہ تعالیٰ ان پر کھولتا ہے۔

یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اولیاء اللہ کیلئے مکاشفات اور اللہ تعالیٰ کے خطابات ہوا کرتے ہیں اس امت محمدیہ میں ان سب لوگوں سے بعد حضرت صدیق اکبرؓ کے حضرت عمرؓ ہیں افضل ہیں۔ ان کا افضل ہونا صدیق اکبرؓ کے بعد اس لئے کہا کہ اس امت میں آنحضرت ﷺ کے بعد صدیق اکبر افضل ہیں ان کے بعد عمرؓ)

(مترجم محمد حسین کہتا ہے یہ ترتیب مجمل طور پر اہل سنت کے نزدیک چلی آتی ہے اور اس کا مستند اقوال صحابہ ہیں جو کتب صحاح میں مروی ہیں۔ عبد اللہ ابن عمرؓ سے صحیح بخاری میں صفحہ ۵۲۳ منقول ہے:

کنا فی زمن النبی ﷺ لا نعیدل با بی بکرٍ احداً۔ ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترک اصحاب النبی ﷺ لا نفاضل بینہم (بخاری حدیث نمبر ۳۶۹۸)
اور حضرت علیؓ سے صحیح بخاری میں صفحہ ۵۱۸ مروی ہے:

ان محمد بن الحنفیہ قال قلت لابی : ائی الناس خیر بعد رسول اللہ ﷺ
قال ابو بکر۔ قلت ثم من۔ قال عمر۔ و خشیت ان یقول عثمان، قلت ثم
انت۔ قال ما انا الا رجل من المسلمین (بخاری حدیث نمبر ۳۶۷۱)۔

لیکن باوجودیکہ پاکستانی ہوں اور شیعہ وغیرہ مخالفین اہل سنت کا ہمیشہ مخالف و معارض رہتا ہوں اس کو عام و مطلق طور پر صحیح نہیں سمجھتا۔ اور اس کی تاویل فضیلت جزوی کے ساتھ واجب جانتا ہوں اور اس کے مستندات سے (اقوال ابن عمرؓ) کے معنی یہ سمجھتا ہوں کہ خلافت وغیرہ امور ریاست و سیاست و تدبیر و مشاورت و امثال ذلک جو کبرسنی و تجربہ کاری سے علاقہ رکھتے ہیں، یا مثل اس کی اور امور جزئیہ میں خلفاء ثلاثہ رضی اللہ عنہم کو امیر المؤمنین علی مرتضیٰؓ پر ترجیح تھی۔ نہ یہ کہ جملہ امور فضائل علم و تقویٰ و شجاعت و دیانت و ولایت و قرابت سب میں ان کو فضیلت تھی۔

میں نے اپنے اس خیال پر شہادت علماء اہل سنت کو ٹولا، تو امام ابوسلمان خطابی کو جو اعظم اہل سنت و اکابر حفاظ حدیث سے ہیں، اپنے خیال میں موافق پایا۔

حیث قال رحمہ اللہ وجہہ انہ اراد بہ الشیوخ و ذوی الاسنان فہم الذین کان رسول اللہ ﷺ اذا حز بہ اما شاورہم و کان علیؓ فی زمانہ ﷺ حدیث السن و لم یرد ابن عمر الا زراء بعلیؓ و لا تاخیرہ عن الفضیلۃ بعد عثمان لان فضلہ مشہور لا ینکرہ ابن عمر و لا غیرہ من الصحابۃ و قال غیرہ لا بد من نحو هذا التاویل و الا یلزم علیہ نقض کثیر من القواعد المقررة من عدم تقدم تتمة العشرة علی غیرہم و اہل بدر و بیعة الرضوان و اصحاب الہجر تین و نحوہم ، کذا قال الکرمانی الحنفی فی شرح البخاری۔ و قال علی القاری فی المرقاة فی شرح حدیث ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، ہو اما محمول علی ایام خلافتہ او بعد ابی بکر او المراد فی باب العدا لة او فی طریق السياسة او نحو ذالک

اور یہی تاویل قول مرتضیٰؓ کا محمل ہے اور وہ جناب کے تواضع و کسرتفسی پر محمول ہو سکتا ہے۔

خلافت کے باب میں جو خلفاء کی ترجیح و تقدیم کا میں قائل ہوں تو اس کی وجہ یہ نہیں سمجھتا کہ

حضرت علی مرتضیٰ ان کے سامنے لائق خلافت نہ تھے۔ اگر وہ خلیفہ اول ہوتے تو نیابت و خلافت کا کام نہ کر سکتے تھے۔ نعوذ باللہ من هذا الظن السوء بجناہ علیہ السلام۔ بلکہ اس کی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ نفس الامریں تو ہر ایک صاحب ان حضرات سے یہ لیاقت رکھتے تھے لیکن چونکہ حسب صوابدید و مشورہ اہل شوریٰ صدیق اکبر کا خلیفہ ہونا تجویز ہوا، اور ان کے استخلاف سے حضرت عمرؓ کا اور مشورہ اصحاب سنیہ سے جن میں حضرت علی مرتضیٰؓ بھی داخل تھے، حضرت عثمانؓ کا خلیفہ ہونا قرار پایا، تو ان حضرات کو حسب اتفاق منصفہ غیب سے ترجیح حاصل ہوئی۔ اور اگر حسب اتفاق رائے اہل شوریٰ خلافت مرتضیٰ کی تجویز ہوتی تو یہی ترجیح ان کو حاصل تھی۔

غرض یہ ترجیح خلافت اتفاقی ہے جو اتفاق رائے ارباب شوریٰ سے ناشی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کی عدم لیاقت سے پیدا نہیں ہوئی۔ اس تجویز فضیلت جزوی و عدم تسلیم فضیلت کلی سے ہم کو کئی احادیث مانع ہیں، جو بہتیرے فضائل میں جناب علی مرتضیٰؓ کو خلفاء ثلاثہ کا ہم سر و سہیم بتاتے ہیں اور بعض مسائل میں (جو جناب ممدوح سے مخصوص ہیں اور کسی صحابی میں متحقق نہیں) ان کو خلفاء ثلاثہ بلکہ جملہ اصحاب پر ترجیح دیتے ہیں۔ ازاں جملہ چند احادیث اس مقام میں کرتا ہوں جن سے میرے خیال کی تائید ہو، اور اہل سنت و مجاہدین و عترت کے دلوں میں اہل بیت نبویؐ کی محبت بڑھے اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے اور اس رسالہ کو اس ذکر خیر کے انوار کی برکت ہو۔

عن سهل بن سعد ان رسول الله ﷺ قال لا عطين الراية غدا رجلاً يحبه الله ورسوله.

سہل بن سعد سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے علی مرتضیٰ کے حق میں خیر کے دن فرمایا: میں کل اس شخص کو چھنڈا دوں گا جس کو اللہ اور اس کا رسول دوست رکھتے ہیں۔

وعن سعد بن ابی وقاص انه ﷺ قال لعلیٰ حین خلفه فی غزوة تبوک انت منی بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی۔ رواهما الشیخان۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؓ کو جب غزوہ تبوک کے دن اپنے پیچھے خلیفہ مقرر کیا تو یہ فرمایا کہ تم میرے نسبت اس رتبہ میں ہو جو حضرت ہارونؑ کو حضرت موسیٰؑ کی نسبت تھا۔ فرق اتنا ہے کہ میرے بعد نبی نہیں ہے اس لئے تم کو نبی نہیں کہا جاتا۔ ان دونوں حدیثوں کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

وعن سعد بن ابی وقاص ان معاویة قال له مالک لا تسب ابا التراب۔ فقال

محکمہ دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اما ما ذکر ت ثلاثاً، قالهنّ له رسول الله ﷺ فلن اسبّه، فذكر قوله له يوم خيبر وما قال حين خلفه ثم ذكر الثالثة فقال لما نزلت عليه هذه الآية - ندع ابناءنا و ابناؤكم، دعا رسول الله ص علياً و فاطمة و حسناً و حسيناً فقال اللهم هؤلاء اهلى - رواه مسلم و الترمذى

سعد بن ابى وقاص سے روایت ہے کہ معاویہ بن ابى سفیان (عفا الله عنه و غفر له ما صدر عنه) نے آپ کو کہا کہ تم علی مرتضیٰ کو گالیاں کیوں نہیں دیتے۔ سعد نے جواب دیا تجھے وہ تین باتیں یاد نہیں جو آنحضرت ﷺ نے ان کے حق میں فرمائی ہیں (وہ باتیں سن کر) کبھی بھی ان کو گالیاں نہ دوں۔ پھر وہ قول آنحضرت ﷺ جو خیبر کے دن ان کے حق میں فرمایا تھا اور وہ قول جو بوقت خلیفہ کرنے کے کہا ہے ذکر کیا۔ پھر تیسری بات یہ ذکر کی کہ جب آنحضرت ﷺ پر یہ آیت نازل ہوئی ندع ابناؤنا و ابناؤکم۔ الخ، تو آنحضرت ﷺ نے علی مرتضیٰ و فاطمہ و حسن و حسین کو بلایا اور کہا یا اللہ میرے اہل یہ لوگ ہیں۔ اس حدیث کو مسلم و ترمذی نے ذکر کیا۔

عن عائشة قالت خرج النبى ﷺ و عليه مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علىّ فا دخله ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فادخلها، ثم جاء علىّ فا دخله، ثم قال انما يريد الله ليزهبن عنكم الرّجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا۔ رواه مسلم

و للترمذى انه لما نزلت هذه الآية اذ خلمه النبى ﷺ فى كساء له، ثم قال: اللهم هؤلاء اهل بيتى فاذهب عنهم الرّجس و طهرهم تطهيرا اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک دن آنحضرت ﷺ باہر نکلے اور آپ کے اوپر ایک کملی تھی جس میں پالان شترکی سے نقش سیاہ بالوں کے تھے۔ پھر حسن آئے تو آپ ﷺ نے ان کو اس کملی میں لے لیا۔ پھر حسین آئے تو وہ اس میں داخل ہوئے۔ پھر خاتون جنت آئیں تو ان کو بھی داخل کر لیا۔ پھر علی مرتضیٰ آئے تو وہ بھی داخل ہوئے۔ پھر آنحضرت ﷺ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تم سے نجاست دور کرے (اے میرے اہل بیت) اور تم کو پاک کرے۔

اور ترمذی کی روایت میں یوں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان کو کملی میں لے کر کہا اے پروردگار

یہ میرے اہل بیت ہیں ان سے پلیدی دور کر اور ان کو پاک کر۔

عن زید بن ارقم قال قال رسول الله ﷺ يوماً فینا خطیباً بماء یدعی خمأ بین مکة و المدینة فحمد الله و اثنی علیه و وعظ و ذکر، ثم قال انا بعد الا ایها الناس انما انا بشر یوشک ان یأتینی رسول ربی فا جیب، و انا تارک فیکم الثقلین او لهما کتاب الله فیه الهدی و النور فخذوا بکتاب الله و استمسکوا به فحث علی کتاب الله و رغب فیه۔ ثم قال و اهل بیتی اذکر کم الله فی اهل بیتی، اذکر کم الله فی اهل بیتی۔ رواه مسلم

و فی روایة الترمذی قال رسول الله ﷺ انا تارک فیکم ما ان تمسکتکم به لن تضلوا بعدی۔ ا حد هما اعظم من الآ خر کتاب الله حبل ممدود من السماء الی الارض، و عترتی اهل بیتی، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیهما۔ و هذه الزیادة الا خیرة رواها احمد ایضاً فی مسنده حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ ایک دن بمقام غم غدیر کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد کئے۔ پھر حمد و ثنا کے بعد کہا، لوگو میں بھی بشر ہوں۔ قریب ہے کہ میرے پاس فرشتہ (پیغام موت لے کر) آوے، اور میں اس کی اجابت کروں، یعنی حاضر ہو جاؤں۔ اور میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ جاتا ہوں اول کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت اور نور ہے اس کو (خوب) پکڑو۔ پھر اس پر لوگوں کو رغبت دلائی۔ پھر فرمایا (دوم) میرے اہل بیت ہیں۔ تمہیں اپنے اہل بیت کے حقوق کی رعایت میں خدا کا نام یاد دلاتا ہوں۔ اس کو مسلم نے روایت کیا۔

اور ترمذی کی روایت میں اس طرح ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں میں وہ چیز چھوڑ جاتا ہوں کہ اگر تم اس کو پکڑو تو کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ وہ ایک تو کتاب اللہ ہے جو دوسری سے بڑی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جو آسمان و زمین میں تن رہی ہے (دوسری) میرے اہل بیت۔ یہ دونوں جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں۔ اس لفظ اخیر کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔

و عن عمران بن حصین قال رسول الله ان علیاً منی و انا منه و هو ولی کل مؤمن و مؤمنة بعدی رواه الترمذی و روی الحاكم و النسائی نحوه

عمران بن حصین سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ علیؑ مجھ سے ہے اور میں اس سے۔
اور وہ ہر مومن مرد اور عورت کا میرے بعد ولی ہے۔ اس کو ترمذی وغیرہ نے روایت کیا۔

عن علیؑ ان رسول الله ﷺ قال له اللهم ادر الحق معي حيث دار - رواه الترمذی

حضرت علی سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان کے حق میں دعا کی کہ اللہ حق کو ادھر ہی پھیر جدر علی ہے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا۔

و عنه ان النبي الامي عهد الي ان لا يحبني الا مو من ولا يبغضني الا منافق - رواه مسلم

حضرت علی سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مجھے وصیت کی کہ بجز مومن تجھے کوئی دوست نہ رکھے گا اور بجز منافق کوئی مجھ سے بغض نہ کرے گا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا

عن حبشي بن جنادة قال قال رسول الله ﷺ علي مني وانا من علي ولا يودي عني الا انا و علي

حبشی سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے، اور یہ بات (یعنی مکہ میں سورۃ براءۃ کا سنانا اور مشرکین مکہ کے عہد مصالحت کو اٹھانا) بجز میرے اور علی کے کوئی نہیں کر سکتا۔

عن ابن عمر قال آخا رسول الله ﷺ بين اصحابه فجاء علي تد مع عينا ه قال آخيت بين اصحابك ولم تواخ بيني وبين احدٍ فقال له رسول الله ﷺ انت اخي في الدنيا والآخرة

ابن عمر سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اصحاب میں سے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا تو حضرت علیؑ روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ آپ ﷺ نے مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تو میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں۔

عن انس بن مالك قال كان عند النبي ﷺ طير فقال اللهم ائتني باحب خلقك اليك يأكل معي هذا الطير فجاء علي فاكل معه - رواه هذه الثلاثة الترمذی

انس سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کے پاس ایک جانور (بریاں) تھا آپ ﷺ نے دعا کی

یا اللہ ایسے آدمی کو میرے ساتھ کھانا کھانے کو بھیج جو تمام مخلوقات سے تجھے پیارا ہو۔ پس حضرت علیؑ آئے، اور وہ جانور آنحضرت ﷺ کے ساتھ تناول فرمایا۔ ان تینوں حدیثوں کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔

و عن ابن عباس، أنّ رسول الله ﷺ قال لعلیّ: انت ولیّ فی الدنیا و الآخرة۔ رواه الحاكم والنسائی فی حدیث طویل ذکره ولیّ الله فی ازالة الخفاء۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ کو فرمایا تو میرا دنیا و آخرت میں ولی ہے۔ اس کو حاکم اور نسائی نے ایک حدیث طویل کے ضمن میں روایت کیا جس کو شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفاء (صفحہ ۲۶۱) میں ذکر کیا ہے

اس مضمون کی بہت سی احادیث ہیں جن سے حضرت علیؑ کی خصوصیت مزیت یا مساواة بہ نسبت خلفاء ثلاثہ ثابت ہے۔ ان احادیث پر نظر رکھنے والا فضیلت کلی خلفاء ثلاثہ کا کبھی قائل نہ ہوگا۔ اور تجویز فضیلت جزوی کچھ اس سے بن نہ پڑے گا۔ یہ فضیلت جزوی فقط میری تجویز و طبع زاد نہیں ہے مجھ سے پہلے بھی بعض اکابر اہل سنت سے صادر ہو چکی ہے۔ ان کا نام میں تب بتاؤں گا جب کسی کو اس پر معترض و منکر پاؤنگا۔ اس تجویز کا مان لینا اہل سنت پر تو واجب ہی ہے، اور اگر شیعہ انصاف سے غور کریں تو ان کا بھی اس کے ماننے میں کچھ حرج نہیں۔ مگر ہوائے زمانہ و عادت اہل زمانہ کو ہم دیکھتے ہیں تو کسی فریق سے تسلیم کی توقع نہیں پاتے۔ لیکن ہم کسی کی رد یا تسلیم کی پرواہ نہیں رکھتے ایسے مضامین کے بیان سے اپنے خیال کا اظہار چاہتے ہیں، سو کر دیتے ہیں۔ (محمد حسین)

اب امام ابن تیمیہؒ کی بقیہ عبارت الفرقان بین اولیاء الرحمن والشیطان سے نقل کی جاتی ہے:

وقد ثبت فی الحدیث الصحیح تعین عمر با نہ محدث فی هذه الامة فای محدث و مخاطب فرض فی امة محمد ﷺ فعمر افضل منه۔ ومع هذا فكان عمر يفعل ما هو الواجب عليه فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر كما نزل القرآن بموافقته غير مرة ووافق ربه غير مرة وتارة يخالفه فيرجع عمر من ذلك

كما رجع يوم الحد يبية لما كان رأى المشركين وقال فعلت لذلك اعمالاً و الحد يث معروف في البخارى وغيره.

(ترجمہ: اور حدیث صحیح میں حضرت عمرؓ کے محدث ہونے کی تعیین ثابت ہو چکی پس اگر کوئی محدث یا (خدا کی طرف سے مخاطب اس امت میں فرض کیا جاوے گا تو حضرت عمرؓ اس سے افضل ہوں گے۔ باوجود اس کے حضرت عمرؓ اپنے الہام کی نسبت جو کچھ واجب تھا عمل میں لاتے، پھر کبھی ان کا الہام موافق کتاب و سنت ہوتا، تو وہ فضائل عمرؓ سے گنا جاتا۔ چنانچہ بہت دفعہ قرآن اسکے موافق اترتا۔ اور کئی بار ان کو اللہ تعالیٰ سے توافق حاصل ہوا۔ اور کبھی ان کا الہام (یا خیال) مخالف قرآن ہوتا تو وہ اس سے رجوع کرتے۔ چنانچہ حدیبیہ کے دن جب مشرکین کے باب میں آپ نے خلاف کتاب اللہ کچھ خیال کیا تو پھر اس سے رجوع فرمایا اور کہا میں نے اس مخالفت کے کفارہ میں کئی نیک عمل کئے۔ یہ حدیث بخاری وغیرہ میں مشہور ہے)

(حاشیہ۔ بخاری میں صفحہ ۳۸۰ حدیث ہے کہ ہجرت سے چھٹے سال آنحضرت ﷺ بارہا عمرہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مقام حدیبیہ پہنچے تو مشرکین مکہ عمرہ سے مانع ہوئے۔ بعد قیل و قال اس بات پر صلح ٹھہری کہ اس سال خالی واپس جائیں اور سال آئندہ عمرہ کریں اور جو کوئی مشرکین سے مسلمان ہو آنحضرت ﷺ کے پاس جاوے تو آنحضرت ﷺ اس کو مشرکین کی طرف واپس کریں۔ اور جو مسلمان مرتد ہو کر مشرکین میں آئے تو مشرکین اس کو واپس نہ کریں۔ اس مضمون مصالحت پر حضرت عمر کو بڑا جوش آیا اور انہوں نے آنحضرت ﷺ کو اس صلح سے منع کیا اور یہ کہا کیا ہم حق پر نہیں اور ہمارے دشمن باطل پر۔ کیا ہم مارے جاویں تو بہشت میں نہ جاویں گے اور ہمارے دشمن دوزخ میں۔ پھر ہم اپنے دین میں کیوں ذلت اٹھائیں اور مشرکین کے آگے کیوں دب جاویں۔ آخر جب آنحضرت ﷺ نے سمجھایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور جو کرتا ہوں اسی کی مرضی سے کرتا ہوں۔ ایسا ہی صدیق اکبرؓ نے کہا تو حضرت عمرؓ اس اعتراض و اصرار سے باز آئے اور تائب ہوئے۔ اور معترضانہ گفتگو کے کفارہ میں کئی نیک عمل کئے)

و كذلك لما مات النبي ﷺ واصحابه انكروا له اولاً حتى قال ابو بكر انه مات فرجع عمر عن ذلك و كذلك فى قتال مانعى الزكوة قال عمر لا بى بكر كيف

تقاتل الناس و قد قال رسول الله امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله و انى رسول الله و لهذا نظائر من تقدم ابى بكر على عمر من ان عمر محدث فان مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث لان الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما يقوله و يفعله - و المحدث ياخذ عن قلبه اشياء و قلبه ليس بمعصوم فيحتاج ان يعرضه على ما جاء به النبى المعصوم - و لهذا كان عمر يشاور الصحابة و يناظرهم و يرجع اليهم فى بعض الامور و ينازعونه فى اشياء فيحتج عليهم و يحتجون عليه بالكتاب و السنة - و يقرهم على منازعته و لا يقول لهم انى محدث ملهم مخاطب فينبغى لكم ان تقبلوا منى و لا تعارضون-

(ترجمہ: ایسا ہی جب آنحضرت ﷺ نے وفات پائی تو انہوں نے اس سے انکار کیا (اور اس کو مشکل سمجھ لیا) یہاں تک کہ حضرت ابو بکرؓ نے آپ کا فوت ہونا قرآن سے ثابت کر دکھایا تو حضرت عمرؓ نے اپنے انکار سے رجوع فرمایا

ایسا ہی زکوٰۃ نہ دینے والوں سے لڑنے کے باب میں وہ ابو بکرؓ پر معترض ہوئے اور بولے کہ تو لوگوں کو کیوں مارتا ہے جس حالت میں آنحضرت ﷺ نے صاف فرمایا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت لڑنے کا مامور ہوں کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کے مقرر نہ ہوں۔

اس کے نظائر اور بہت ہیں جن سے حضرت ابو بکرؓ کا حضرت عمرؓ سے مقدم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ان کے مقدم ہونے کی یہ بھی وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ محدث تھے اور ابو بکر صدیقؓ تھے۔ اور صدیق کا مرتبہ محدث کے رتبہ سے بڑھ کر ہوتا ہے اس لئے کہ صدیق رسول معصوم کے قول و فعل سے علم لیتا ہے اور محدث اپنے دل سے جو معصوم نہیں ہوتا۔ اس لئے وہ اس کو آنحضرت ﷺ کے قول و فعل پر عرض کرنے کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی واسطے عمر فاروق اور اصحاب سے مشاورہ و مناظرہ کر لیا کرتے تھے اور بعض کاموں میں ان کی بات کی طرف رجوع کرتے۔

اور وہ لوگ کئی باتوں میں ان سے جھگڑتے پس وہ ان لوگوں پر دلائل قائم کرتے۔ لوگ ان پر کتاب اللہ و سنت سے دلائل قائم کرتے۔ اور وہ ان کے جھگڑنے و دلائل پیش کرنے کو جائز

رکھتے۔ اور یہ نہ کہتے کہ میں محدث ہوں میری بات کو مان لو اور مجھ سے جھگڑا مت کرو۔

(حاشیہ۔ مترجم کہتا ہے: میں نے ان کے مواخذات و معارضات کو ضمیمہ اخبار سفیر ہند نمبر دوازدہم مطبوعہ اپریل ۱۸۷۸ میں مفصل بیان کر دیا ہے۔ طالب شائق اس پرچہ کی طرف مراجعت فرمائیں۔ اور ان سے پہلے نمبروں کو جن میں مخفیات صحابہ مذکور ہیں، مطالعہ میں لائیں تو اور بھی حظ پائیں)

فای من ادعی او ادعی لها صحابہ انہ ولی اللہ و انہ مخاطب
و یجب علی اتباعہ ان یقبلوا کل ما یقولہ و لا یعار ضوہ و
یسلموا لہ حالہ من غیر اعتبار بالکتاب و السنہ فہو و ہم
مخطئون۔ و مثل ہئولاء من اضل الناس

و ہذا الذی ذکر تہ ہو ما اتفق علیہ اولیاء اللہ و ممن خالف فی
ہذا فلیس من اولیاء اللہ الذین امر اللہ باتباعہم بل اما ان
یکون کافرا و اما ان یکون مفرطاً فی الجہل
و ہذا کثیر فی کلام المشائخ کقول الشیخ ابی سلمان
الدارانی انہ لیقع فی قلبی نکتہ من نکث القوم فلا اقبلها الا
بشاهدین الکتاب و السنہ

وقال ابو القاسم الجنید علمنا هذا مفید بالکتاب و السنہ
فمن لم یقرء القرآن و لم یکتب الحدیث لا یصلح لہ ان یتکلم
فی علمنا ولا یقتدی بہ۔

وقال ابو عثمان النیساپوری من امر السنہ علی نفسه قولاً
و فعلاً نطق بالحکمة و من امر الهوی علی نفسه قولاً و فعلاً
نطق بالبدعة لان اللہ تعالیٰ یقول و ان تطیعوہ تہتدوا و
قال عمر بن جنید کل و جد لا یشہد لہ الکتاب و السنہ فہو
باطل۔ الی ان قال۔ لا طریق الی اللہ لا حد من الخلق الا
بمتابعتہ ظاہراً و باطناً حتی لو ادرك موسى و عیسی و
غیر ہم من الانبیاء لو جب علیہما طاعة کما قال تعالیٰ:

و اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمة ثم

جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، ولتنصرنّه، قال
ء أقررتم و اخذتم على ذلكم اصرى، قالوا أقررنا، قال
فاشهدوا و انا معكم من الشّاهدين - فمن تولى بعد ذلك
فاولئك هم الفاسقون (آل عمران: ۸۱-۸۲)

قال ابن عباس ما بعث الله نبياً الا اخذ عليه الميثاق لئن
بعث محمد و هو حي ليؤمنن به و لينصرنّه - انتهى مختصراً -
(ترجمہ: پس جو کوئی مدعی ہو یا اس کے صحیحی دعویٰ کریں کہ فلاں شخص ولی ہے۔ اور وہ خدا کی
طرف سے مخاطب ہوا کرتا ہے اور اس کے تابعداروں کو اس کی سب باتوں کا قبول کرنا اور اس
کا مقابلہ نہ کرنا اور کتاب اللہ و سنت پر پیش کرنے کے سوائے اس کو مان لینا واجب ہے۔ وہ
ولی (اس بات کا مدعی) اور اس کے مرید و صحیحی سب خطا پر ہیں۔ اور یہ لوگ سب لوگوں سے
بڑھ کر گمراہ ہیں۔

یہ جو میں نے ذکر کیا ہے یہ ایسا امر ہے جس پر سب اولیاء اللہ متفق ہیں اور جو اس کا مخالف ہے
وہ اللہ کا ولی نہیں جن کی اتباع کا حکم خدا نے دیا ہے۔ بلکہ کیا تو وہ کافر ہے اور کیا حد سے بڑھ
کر جاہل۔

یہ جو ہم نے کہا ہے، بھی بہتیرے مشائخ کا قول ہے۔ چنانچہ شیخ ابوسلمان دارانیؒ کا قول ہے کہ
میرے دل پر قوم (اولیاء) کی کوئی باریک بات آتی ہے تو میں اس کو بدون شہادت کتاب و
سنت قبول نہیں کرتا۔

امام ابو القاسم جنید (بغدادیؒ) نے کہا ہے یہ ہمارا علم (اسرار) کتاب اللہ اور سنت کا پابند ہے
پس جو قرآن نہ پڑھے اور حدیث جمع نہ کرے اس کو لائق نہیں کہ ہمارے علم میں کچھ بولے یا
اس کی پیروی کرے۔

اور ابو عثمان نیشاپوریؒ نے فرمایا ہے جو کوئی سنت کو اپنے قول و فعل پر جاری کرے گا وہ حکمت کی
بات کہے گا۔ اور جس نے اپنے قول و فعل پر ہوائے نفس کو چلا یا وہ بدعت کی بات بولا۔ اس
لئے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو راہ پاؤ گے اور عمر بن جنید
نے کہا ہے جس وجد پر کتاب اللہ و سنت کی گواہی نہ ہو وہ باطل ہے، یہاں تک کہ شیخ ابن تیمیہؒ
نے کہا:

خدا کی طرف سے بجز ظاہر و باطن متابعت آنحضرت ﷺ کے کوئی راستہ نہیں یہاں تک کہ اگر موسیٰ و عیسیٰ وغیرہ انبیاء آنحضرت ﷺ کو پاتے تو ان پر آنحضرت ﷺ کا اتباع واجب تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں تم کو کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس رسول آوے تو اس کو مان لینا اور اس کی مدد کرنا۔

حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس سے یہ عہد نہ لیا ہو کہ اگر تمہاری زندگی میں محمد نبی ہو تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ کلام شیخ ابن تیمیہؒ باختصار تمام ہوا۔

بالجملہ ان احادیث و آثار و اقوال علماء اخیار و اصحاب کبار و صوفیاء ابرار سے ثابت ہوتا ہے کہ الہام اولیاء، الہام انبیاء کا کام نہیں دیتا اور اس کو ملکہ و لایت کہا جاتا ہے ملکہ نبوت نہیں کہا جاتا اور کوئی ولی ہم کو اپنے الہام سے وہ باتیں نہیں بتا سکتا جو آنحضرت ﷺ بتا گئے ہیں اور یہاں وہ مثل پھول دکھانے کی صادق نہیں آتی جس کو آپ یہاں لگاتے ہیں۔ وہ بات سوائے دہن مبارک جناب کسی منہ سے نہیں نکلی اور کسی حدیث یا اثر سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ نہ یہ حدیث موضوع متمسک جناب اس کی مصدق ہے نہ اور احادیث و آثار مثبتہ الہام اولیاء اس پر شاہد۔ اور اس سے جیسا خصوصیت نبوت محمدیہ کا ابطال ہوتا ہے اور خصوصیت فرائض نبوت کا خاتم المرسلین سے ارتقاع لازم وہ شروع تقریر دلیل سوم میں بیان ہو چکا ہے۔ اس تقریر سے دلیل سوم کا اختتام ہوا اور اس کے ختم ہونے سے دلائل ثلاثہ اس دعویٰ کا (کہ مضمون کائنات جناب مبطل نبوت ہے نہ مثبت، جو نمبر چہارم صفحہ ۱۱۶ سے شروع ہے) اتمام ہوا۔ اور اس کے تمام ہونے سے ہماری بحث و کلام کا جو ہم کو اس مضمون کی نسبت ہے، خاتمہ ہوا۔ اب ہم اپنی اس کلام کا جو ۹۰ صفحہ میں مفصل ہوا ہے ایک دو صفحہ میں خلاصہ کرتے ہیں اور اپنے مخاطبین و بقیہ ناظرین کو اس میں غور کرنے اور رائے لگانے کا سہل راستہ نکال دیتے ہیں۔

فذلکة الکلام و خلاصہ المرام

اس خلاصہ کے بیان کا اصلی باعث یہ ہے کہ بعض لوگ ہماری مفصل کلام کا مطلب نہیں سمجھے اور بعض اخبارات میں یہ بات شائع کئے ہیں کہ ہم باوجودیکہ بڑے

بڑے پر زور اور نازک فاضلانہ مضامین مولوی مہدی علی صاحب و مولوی چراغ علی صاحب و سید احمد خان صاحب کو بخوبی سمجھ لیتے ہیں، اس کلام کا مطلب نہیں سمجھے۔ اور یہ بھی تحریر فرمائی ہیں کہ جب سید احمد خان صاحب بھی تو کاشننس کو ہادی نہیں جانتے۔ اور یہی صاحب اشاعت السنہ خیال رکھتے ہیں تو پھر اس کلام کا مضمون کاشننس کا رد و نقیض ہونا کیونکر متصور ہے۔

اس کا جواب حضار مجلس نے (جن میں وہ مضمون سنایا گیا) تو یہ دیا تھا کہ اس کا مطلب نہ سمجھنے کا اظہار اپنی کم علمی یا نا فہمی کا اشتہار ہے اس صورت میں مناسب ہے کہ علوم دینی پڑھو یا کسی پڑھے ہوئے سے اس کلام کا مطلب پڑھ اور سمجھ لو۔ لیکن اس جواب میں ایک طرح کی درشتی و علیحدگی پائی جاتی ہے۔ اور ہم کو اپنے مذہبی یا دیسی بھائیوں کا نرمی سے اپنے ساتھ ملانا منظور ہے اور اس بیت کا اتثال مدنظر

تو برائے وصل کردن آمدی

نے برائے فصل کردن آمدی

اس لئے ہم ان کے جواب میں وہ بات نہیں کہتے بلکہ ان صاحبوں کی خاطر سے اپنی کلام کا خلاصہ بیان کر دیتے اور اس میں اپنے مخاطبین و عامہ ناظرین کو بھی کلام کرنے اور رائے لگانے کی سہل راہ نکال دیتے ہیں۔ و بالله التوفیق

کلام کا خلاصہ چند امور ہیں جو بدفعات ذیل پیش ہوتے ہیں:

۱۔ سید احمد خان صاحب نے پہلے کاشننس (یعنی عقل و تیز) کو بدون رہنمائی ہادی (پیغمبر) کے بے اعتبار بنایا اور اس کی صداقت کا مدار موافقت تعلیمات ہادی (پیغمبر) کو ٹھہرایا۔ پھر اس ہادی کی تعلیمات کو بدون شہادت عقل بے اعتبار بنایا اور ان کی صداقت کا مدار و معیار اسی عقل کے توافق کو ٹھہرایا۔ یہ بات پہلی بات کے مخالف ہے۔ ومع ذالک غلط

۲۔ ہر چند بحسب ظاہر آپ نے مجرد عقل کو مدار و معیار صداقت تعلیمات نہیں ٹھہرایا۔ بلکہ ساتھ اس کے قانون قدرت کو بھی لگا دیا ہے لیکن چونکہ قانون قدرت علاوہ از قرار داد عقل کوئی چیز نہیں (یہ اس قانون کی نسبت ہمارا خیال ہے جس کو نیچریوں نے قانون قدرت سمجھ رکھا ہے، نہ قدرت الہی کی نسبت جو مشاہدہ و محسوس ہے۔ اس میں اس میں فرق ضمن حصہ دوم رسالہ کے آوے گا) اس لئے قانون قدرت کا ساتھ لانا کان لم یکن اور اس کو مدار ٹھہرانا بعینہ

عقل کو مدار ٹھہرانا ہوا۔

۳۔ نقل اختلاف حکماء نظام عالم و قانون قدرت میں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قانون قدرت ایسا مشخص و مقرر نہیں جس میں مداخلت عقل کی گنجائش نہیں۔

۴۔ آپ کا یہ دعویٰ کہ بدون رہنمائی پیغمبر بجز ملاحظہ قانون قدرت بھی اخلاق صحیحہ کا دریافت کرنا ممکن ہے اور حکماء کو یہ امر حاصل تھا دوسری غلطی ہے۔ اور اس میں اس پہلی بات کی (کہ عقل بدون رہنمائی ہادی کے بے اعتبار ہے) مخالفت اور کسی حکیم کا بدون استعانت تعلیمات انبیاء کے کسی اصل صحیح پر مطلع ہونا مسلم نہیں۔

۵۔ نقل مخالفت حکماء امہات اصول انبیاء کرام سے جو ہماری سند منع کی تقویت و تائید کرتی ہے۔

۶۔ دعویٰ مندرجہ دفعہ چہارم پر آپ کا اس دلیل کو پیش کرنا کہ انسان عقل کے سبب مکلف ہوا ہے تو ضرور ہے کہ جس بات پر وہ مکلف ہوا ہے وہ بدون تعلیم نبوی کے اس کی عقل میں آ جاوے، تیسری غلطی جناب کی ہے اور مصادرہ علی المطلب یعنی عین دعویٰ کو دلیل ٹھہرانا۔ اور عقل کے سبب سے مکلف ہونیکے یہ معنی نہیں جو آپ سمجھ بیٹھے ہیں۔

۷۔ ہمارے اس خیال پر کہ مضمون جناب مبطل نبوت ہے، نہ مثبت پہلی دلیل جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے حکماء کو بعثت انبیاء سے مستغنی کر دیا ہے۔

۸۔ اس خیال پر دلیل دوم جس کا محصل یہ ہے کہ آپ نے تسلیم و تصدیق نبوت کا ایسا راستہ نکالا ہے جس سے اولاً تصدیق و تسلیم تک وصول نہ ہو اور اگر وصول بھی ہو جاوے تو اس پر اثبات نہ رہے۔

۹۔ اس دلیل پر آپ اور آپ کے فلاسفہ اسلاف کے قول و فعل سے شہادت کہ آپ لوگ مسلمان کہلاتے ہیں پھر اصول و فروع اسلام کو جو آپ کی عقل میں نہ آوے نہیں مانتے۔ جیسے حشر و نشر و عذاب و ثواب حسی و جسدانی۔ تھوڑی سی شراب کا پی لینا تھوڑے سود کا لے لینا۔ و قس علیٰ هذا۔

۱۰۔ امام غزالیؒ سے اس پر شہادت اور آپ کے ہم خیالوں اور آپ کے اسلاف فلاسفہ کی تکفیر۔ اور اس بات کا اظہار کہ امام غزالیؒ آپ لوگوں کے ہم مشرب و ہم خیال نہیں۔

۱۱۔ اس خیال پر دلیل سوم جس کا ملخص یہ ہے کہ آپ نے ختم رسالت کی ایسی تحریف یا

تفسیر کی ہے جس میں خصوصیت نبوت محمدیہ اس امت کے لئے باطل ہوتی ہے اور آپ جیسوں کو دعویٰ نبوت کی گنجائش نکلتی ہے۔ یا یوں کہیے کہ آپ جیسوں کو تشریح احکام و ادائے فرائض نبوت کی اجازت نکلتی ہے۔

۱۲۔ اس اجازت پر جو آپ نے نقلی دلیل پیش کی ہے اس کا نقل سے جواب اور حدیث و آثار و اقوال سے اس اجازت کا بطلان۔

یہ خلاصہ مقاصد کلام ہے۔ اس میں اگر ہمارے مخاطب عالی جناب یا ان کے حواریین و احباب یا عامہ ناظرین اولی الالباب کچھ کلام کرنا یا رائے لگانا چاہیں وہ ہر ایک امر کی جواب دہی کی تکلیف نہ اٹھائیں بلکہ از انجملہ چار امور مفصلہ ذیل یا چاروں میں سے کسی ایک امر کا اثبات کر دکھائیں اور ترحیص و تخفیف تصدیق کے صلہ میں ہمارا احسان منائیں اور شکر یہ ادا کریں۔

۱۔ قانون قدرت ایسا متخص و مقرر ہے جس میں عقل کا دخل نہیں اور اس کی دھوکہ دہی کے اس میں گنجائش نہیں۔

۲۔ نظام عالم میں کافہ خلأق یا خاص کر حکماء کا اتفاق ہے وہ اختلاف جو ہم نے نقل کیا ہے واقعی نہیں ہے۔

۳۔ دنیا میں ایسا کوئی ایک شخص ہو گزرا ہے یا اس زمانہ میں موجودہ یا آئندہ تاقیامت اس کے وجود کی امید ہے جو بدون استعانت تعلیمات نبویہ کے مجرد ملاحظہ قانون قدرت سے اخلاق صحیحہ پر مطلع ہو۔

۴۔ آپ لوگ یا آپ کے آئمہ اسلاف فلاسفہ حشر و نشر و دوزخ و بہشت کے نعیم و آلام جسمانی یا اس کے مثل اور چیزوں کو جو عقل میں نہ آویں بتقلید انبیاء مانتے ہیں۔ یا خدا و رسول بھی آپ کی طرح صریح و صاف طور پر (جس میں آپ کی تحریف و تصرف کا دخل نہ ہو) ان امور سے منکر ہیں۔

منجملہ ان امور چہارگانہ کے اگر ایک امر کا بھی فیصلہ ہو جائے تو ہماری آپ کی نزاع اس مسئلہ میں اختتام پاوے اگر آپ نے کسی امر کا اثبات کیا تو میدان آپ کے ہاتھ آیا۔ ورنہ حق ہمارے ساتھ رہا۔

ان سب امور دوازده گانہ کی تفصیل سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ آپ کے

مفاسد خیالات و فواحش اغلاط کی تفصیل تمام لوگوں کو معلوم ہو اور جو آپ کو بڑا دقیقہ رس و حقیقت شناس سمجھتے ہیں ان کا اپنے خیال کی غلطی ثابت ہو اور یہ بھی ظاہر ہو کہ جن باتوں کو لوگ آپ کے اجتہادات و عندیات سے سمجھتے ہیں وہ آپ کے علم و فہم کے نتائج سے نہیں ہیں بلکہ وہ پرانے فلاسفہ کی کفریات یا بدعات سے ہیں جن میں ان کا اور آپ کا اہل ادیان سماویہ سے کوئی امام نہیں ہے۔

اور بڑا مقصود ہمارا اس قسم کی تفصیل سے یہ ہوا کرتا ہے کہ لوگوں کو مسائل دین کے دلائل پر اطلاع ہو اور مختلف فیہ امور سے امر حق کا علم حاصل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بلا ضرورت شدید سخت استدعاء مقام کے ہم بعض مسائل میں ادنی تعلق کے لحاظ سے بسط سے بحث کرتے ہیں اور اس کے دلائل و متعلقات کو تفصیل سے قلم میں لائے ہیں ایسی تفصیل کو سخن ناشناس اجنبی سمجھتے ہیں اور ہم سے سوء ظنی رکھتے ہیں وہ اس کو دفع الوقتی پر حمل کرتے ہیں اور درحقیقت دونوں فریق ہمارے مقصود پر مطلع نہیں۔

خدا کا نیچر اور ہے، اور سید احمد خان کا نیچر اور

سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق نمبر ۲ جلد ۶۔ محرم ۱۲۹۲ھ میں کہا ہے:
مشکل یہ ہے کہ الفاظ کے عام مشہور معنی آدمی کے دل کو شبہ میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کو خیال نہیں رہتا کہ وہ عام لفظ اس خاص مقام پر کس مراد سے بولا گیا ہے۔
نیز سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق نمبر ۴ جلد ۵ میں فرمایا ہے الفاظ قرآن مجید کے وہی معنی لیں گے جو ان پڑھ عرب کے ان کے معنی حقیقی یا مجازی موافق اپنی بول چال سمجھتے تھے، نہ وہ معنی جو کسی علم کے عالموں نے بموجب اپنی اصطلاح قرار دیئے ہیں۔
ایسا ہی حافظ ابن قیمؒ نے اعلام الموقعین میں کہا ہے:

واقبح غلطا من حمل لفظ لا ینبغی فی کلام اللہ و رسولہ
علی المعنی الا صطلاحی الحادث و قد اطر د فی کلام اللہ
و رسول استعمال لا ینبغی فی المخطور شرعاً و قدرا فی
المستحیل الممتنع کقولہ تعالیٰ:
وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولداً .. الخ)

وہم و اشتباہ ہمیشہ انسان کو خطا میں دالتا ہے وہ اپنے وہم یا اشتباہ سے لفظ کے اصل معنی چھوڑ کر اس کو اجنبی معنوں میں مستعمل سمجھتا ہے اس میں وہ ڈبل غلطی یہ کرتا ہے کہ ٹھیٹھ محاورہ اہل لسان کو جن میں وہ لفظ بولا گیا ہے، لحاظ نہیں کرتا۔ اور اس سے وہ معنی مراد سمجھتا ہے جو اہل لسان کے خواب و خیال میں نہیں آئے ان سے پچھلے لوگوں نے اپنی اصطلاح میں مقرر کئے ہیں اور کبھی وہ اس غلطی میں ایسا تیز قدم ہو چلتا ہے کہ لغت قدیم و اصطلاح حادث دونوں کو طاق میں رکھ دیتا ہے اور دونوں سے مغائر معنی مراد سمجھ لیتا ہے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی لفظ صلوة یا حج کے معنی وہ نہ سمجھے جو آنحضرت ﷺ کے قول و فعل سے ثابت ہیں اور اسلام میں مروج۔ بلکہ معنی نماز میں وہ یہ کہے جو کسی بے باک نے کہا ہے: صلوة عاشقاں ترک و جودات اور بیان معنی حج میں یہ شعر پیش کرے

دل بدست آور کہ حج اکبر است
از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است

یا یہ کہے کہ حج کے معنی تو وہی مسلم ہیں جو مسلمانوں میں مروج ہیں پر اس گھر سے جس کا حج فرض ہے وہ گھر مراد نہیں ہے جو مکہ میں ہے۔ وہ گھر کوئی اور ہے جو لنڈن یا کیمبرج میں جہاں کا حج آج کل مہذب حج کعبہ سے بڑھ کر سمجھتے ہیں اور وہاں جاتے یا وہاں سے واپس آتے بھی اس مقدس گھر سے نہیں گذرتے۔ (جب جناب سید احمد خان سفر انگلینڈ سے سالماً و غانماً واپس تشریف لائے تو ان کے بعض معتقدین کے پاس جولاہور میں ہیں ہمارے بعض احباب شاکی ہوئے کہ سید صاحب نے لنڈن میں اتنے سال بسر کئے، آتے جاتے ہوئے حج کر آتے۔ وہ جواب میں بولے کہ سید صاحب حج سے بڑھ کر کام کر کے آئے ہیں)

محققین اہل اسلام جن کو آپ بھی مانتے ہیں ایسے معنی مراد لینے کو تحریف کہتے ہیں اور اس کے مرتکب کو منکر لفظ و محرف قرار دیتے ہیں

(حاشیہ: قال الغزالی فی کتاب الفیصل للتفرقة بین الاسلام و الزندقہ و مہما و جدالتکذیب و جب التکفیر و ان کان فی الفروع فلو قال قائل البیت الذی بمکة لیس هو الکعبۃ التی امر اللہ بحجھا کفر۔ اذ ثبت توا ترأ عن

محکمہ دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رسول اللہ خلا فہ فلو انکرشہادۃ الرسول لذلک البیت انہ الکعبۃ لم ینفعہ انکارہ بل یعلم قطعاً انہ معاند الا ان یكون قریب عہد با لاسلام۔

و قال فی الاقتصاد فی الاعتقاد الباب الرابع فی بیان من یجب تکفیرہ من الفرق الی ان ذکرنا فرقاً اربعۃ مر ذکر ثلاثہ منها فی الصحیفۃ السابقۃ ثم قال الرتبة الخامسة من یتترک التکذیب الصریح و لکن ینکر اصلاً من اصول الشرعیات المعلومة بالتواتر عن رسول اللہ ﷺ و تقول لست اعلم ثبوت ذلك عن رسول اللہ ﷺ کقول القائل الصلوة الخمسة غیر واجبة فاذا قرء علیہ القرآن و الاخبار قال لست اعلم صدور هذا عن رسول اللہ ﷺ فلعله غلط و تحریف و کمن یقول انا معترف بوجوب الحج و لکن لا ادری این مکہ و این الکعبہ و لا ادری این البلد الذی یتقبلہ الناس و یحجونہ هل هی البلدة التي حجها رسول اللہ ﷺ و وصفها القرآن و هذا ایضاً ینبغی ان یحکم بکفرہ لانه مکذب و لکنه محترز عن التصريح و الا فالمتواترات یشترک فی درکها العوام و الخواص)۔

گووہ بزعم خود متمسک لفظ کہلاوے اور اپنی اس تحریف کا نام تاویل رکھے۔ اس قسم کے وہمی تاویلوں نے بہت لوگوں کو فطرت اللہ سے (جس سے مراد خدا کا دین ہے) منکر بنا دیا اور جو فطرۃ اللہ نہیں اس کو فطرت اللہ بنا دکھایا۔

اس امر کی تصدیق اس زمانہ میں ایک ہمارے مخاطب عالی جناب ہیں جو غالباً قرآن کے سمجھنے اور اس میں تاویل کرنے میں اسی وہم یا اشتباہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور اکثر آیات قرآن کی ویسی ہی الٹے پلٹے معنی جو آج تک اہل لسان کے خیال میں نہیں آئے بیان کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال لفظ فطرت یا فاطریا فطر ہے جو قرآن میں کئی جگہ واقع ہیں (از انجملہ یہ مواضع ہیں:

قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات و الارض۔ انعام۔ ع۔ ۳۔

انی و جہت و جہی للذی فطر السماوات و الارض۔ انعام۔ ع۔ ۶۔

فاطر السماوات و الارض انت ولی فی الدنیا و الآخرة۔ یوسف۔ ع۔ ۱۱۔

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قالت رسلم افى الله شك فاطر السماوات و الارض - ابراهيم - ع ۲ :

قال بل ربكم رب السماوات و الارض الذى فطرهنّ - انبياء - ع ۵ :

فطرة الله التى فطر الناس عليها - روم - ع ۴ :

الحمد لله فاطر السماوات و الارض ، ملائكه - ع ۱ :

قل اللهم فاطر السماوات و الارض - زمر ع ۵ :

و مالى لا اعبد الذى فطرنى - يس ع ۴ :

الا الذى فطرنى فانه سيهدى - زخرف ع ۳)

ان الفاظ کو آپ نے اپنی طبع زاد یا کسی اور کی خانہ ساز نیچر کے معنوں میں سمجھا ہے اور اس کے ثبوت میں ایک طولانی مضمون مغالطات سے بھرا ہوا تہذیب الاخلاق ۱۲۹۶ھ کے پہلے پرچہ میں شائع کیا ہے۔ اس کا خلاصہ چند امور میں و بدفعا ذیل پیش ہوتے ہیں :

۱۔ خدا تعالیٰ نے آیت فطرة الله التى فطر الناس عليها میں نیچر کو اپنا دین بتایا ہے۔

۲۔ حضرت موسیٰ نے رب ارنی کا سوال کیا تو اس کو بھی پہاڑ پر (جو نیچر کا ایک نمونہ تھا) نظر کرنے کا حکم ہوا۔

۳۔ خدا تعالیٰ خود بھی اپنے آپ کو کچھ بتا نہیں سکا اور جو بتلایا تو نیچر ہی کو بتلایا ہے، بولا کہ جس نے زمین کو تمہارے لئے بچھونا اور آسمان کو چھپرہ بنایا اور آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہارے لئے طرح طرح کے میووں کو اگایا وہی خدا ہے۔

(یہ بعینہ الفاظ جناب ہیں جو بعض آیات قرآن کا ترجمہ ہیں۔ ایسے ہی دس بیس اور آیات کا ترجمہ آپ نے نقل کر دیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا بیان ہے۔ اصل آیات عنقریب بضمن ایک حاشیہ کے قلم میں آویں گی۔ ان شاء اللہ)

۴۔ موسیٰ نے فرعون کے سامنے وجود خدا کو ثابت کیا تو اسی نیچر کو پیش کیا اور بولا کہ خدا وہ ہے جو آسمان و زمین کا، اور جو اس میں ہے، اس کا رب ہے۔

۵۔ جو پیغمبر آیا اس نے لوگوں کو نیچر کا راستہ بتایا۔

۶۔ ابراہیم نے خدا کو پہچانا تو اسی نیچر سے پہچانا۔ یعنی ستاروں کو ڈوبتے

دیکھ کر یقین کر لیا کہ میرا خدا وہی ہے جس نے ان سب کو بنایا۔

۷۔ امور ستہ سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ہم نیچری، ہمارے باپ دادا نیچری، موسیٰ نیچری، ابراہیم نیچری۔ سارے انبیاء نیچری یہاں تک کہ خود خدا نیچری ہے۔ وہ نہ ہندو ہے نہ عربی مسلمان، نہ مقلد نہ لامذہب نہ یہودی نہ عیسائی، وہ تو چھٹا ہوا نیچری ہے۔

تعالیٰ اللہ عما یقولون علوا کبیرا

اس مضمون مغالطات مشخون میں آپ نے وہی کام کیا ہے اور لفظ فطرت وغیرہ کے سمجھنے اور اس کے معنی بیان کرنے میں اسی وہم کو دخل دیا ہے جو معنی اس لفظ کے قدیماً و حدیثاً محاورہ عرب میں چلے آتے ہیں ان کو تو آپ نے بالائے طاق رکھ دیا ہے اور جو معنی آپ کے وہم و خیال میں آئے اس کا نیچر نام رکھ کر مراد الہی قرار دیا ہے۔ یہ لفظ محاورہ قدیم و جدید عرب میں پیدائش یا نئے سرے سے پیدا کرنے کے معنوں میں مستعمل ہوا ہے جس کو دوسری آیات میں بلفظ خلق و ابداع وغیرہ تعبیر کیا ہے

(جیسے: ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک

التي تجرى فی البحر بما ینفع الناس .. الآیہ - (بقرہ: ۱۶۴):

یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و

بتّ منہما رجلاً کثیراً و نساءً (- نساء: ۱):

ان اللہ فالق الحبّ و النویّ، ینزل من السماء ماءً فاخر جنا به نبات کلّ شیء فاخر جنا منه

ذلکم اللہ، فانّی تؤفکون (انعام: ۹۵)

خضراً نخرج منه حبّاً متراکباً. (انعام: ۹۹):

ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ايام ثم استوی علی

العرش، الخ. (اعراف: ۵۴)

قل من یرزکم من السماء و الارض امن یمک السمع و الابصار و من

ینزل من السماء ماءً فاخر جنا به نبات کلّ شیء فاخر جنا منه

ذلکم اللہ، فانّی تؤفکون. (یونس: ۳۱):

هو الذی مدّ الارض و جعل فیہا رواسی و انہاراً (رعد: ۳):

خلق السماوات و الارض بالحق ، تعالیٰ عمّا یشرکون۔ (نحل:۳):
هو الذی انزل من السماء ماءً، لکم منه شراب و منه شجر فیہ تسمیون
(نحل:۱۰):

و انّ لکم فی الانعام عبرة، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبناً
خالصاً سائغاً للشارب بین۔ (نحل:۶۶)

الم تر انّ اللہ یزجى سحاباً ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ ركاماً فترى الودق من
خلاه ، و ینزل من السماء من جبالٍ فیہا بریدٍ فیصیب بہ من یشاء و
یصرفہ من یشاء یکاد سنا برقه یذهب الالبصار (نور:۴۳):

و من آیاتہ ان خلقکم من ترابٍ ثم اذا انتم بشر تنتشرون (روم:۲۰):
بدیع السماوات و الارض و اذا قضی امرآ فانما یقول له کن فیکون (بقرہ
:۱۱۷)۔

اسی قسم کی اور صدہا آیات ہیں جو خدا کی خلق یا مخلوقات کے بیان میں وارد ہیں۔ یہی یا اسی قسم
کی اور آیات کا ترجمہ نیچے کے ثبوت میں جناب مخاطب اپنی تحریر میں لائے ہیں)

اسی معنی کو خدا تعالیٰ نے اس کو استعمال فرمایا ہے اسی معنی میں اس کے
رسولوں نے، یہی معنی اصحاب رسول اللہ نے سمجھے ہیں، یہی ان سے پچھلے مفسروں نے
یہ امر محاورات و الفاظ آیات (فطر السماوات، فطرہنّ، فطر نی، فطر الناس) سے
صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ مع ذلک، اقوال بعض صحابہ و مفسرین کو بھی اس کی تائید و شہادت
میں ذکر کیا جاتا ہے۔

اخرج ابو عبید فی الفضائل من طریق مجاہد عن ابن
عباس قال کنت لا ادری فا طر السماوات حتی اتانی
اعرابیان یختصمان فی بئر فقال احدہما انه فطر تھا یقول
ابتدا تھا۔ ذکرہ السیوطی فی تفسیر الاتقان و البیضاوی
فی تفسیرہ و ابن طاہر فی مجمع البحار و قد فسر فی تفسیر
البیضاوی و المعالم و الجلالین و فتح البیان و غیرہا قوله
تعالیٰ فا طر السماوات و الارض بلفظ خالقیہما و مبدعہما

و مبدیہما

(ترجمہ: ابو عبید نے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ میں فاطر السموات کے معنی نہ جانتا تھا یہاں تک کہ دو اعرابی ایک کنویں کے مقدمہ میں جھگڑتے آئے ان میں سے ایک نے کہا انا فطر تھا یعنی اس کو میں نے بنایا اور نیا نکالا ہے۔ (اس کے محاورہ سے معلوم ہوا کہ فطر بمعنی پیدائش ہے) اور تفسیر بیضاوی و معالم و جلالین و فتح البیان میں لفظ فاطر السموات و الارض کو جو سورہ انعام میں واقع ہوا ہے بلفظ خالق و مبدع و مبدی کے تعبیر کیا ہے۔)

اگر آپ اس لفظ سے یہ معنی قدیمی مراد لیتے اور اسی کو نیچر قرار دیتے تو ہم آپ سے نزاع نہ کرتے اور نہ اس معنی نیچر سے انکاری ہوتے۔ سب کوئی جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مخلوقات کو بنایا اور اسی سے اپنا ہونا ہم کو بتایا۔ اسی کے ذریعہ سے انبیاء نے لوگوں کو خدا کی طرف بلایا اور اسی سے خدا تعالیٰ کے وجود پر استدلال کیا۔ پھر اس سے انکار کون کر سکتا ہے۔ ہاں اس سے کسی قدر انکار ہے تو آپ لوگوں کو ہے جو خدا تعالیٰ کی بہتری پیدائش کو (جس کے وجود کی خدا نے خود خبر دی ہے جیسے دوزخ، بہشت، جن، ملک، شیاطین، حور عین) آپ لوگ نہیں مانتے اور تاویل و تحریف کی آڑ میں اس سے انکاری ہیں۔ لیکن آپ اس لفظ سے یہ معنی مراد نہیں لیتے اور نیچر فقط اسی پیدائش کو نہیں کہتے بلکہ اس سے پیدائش کی وہ حالت مراد لیتے ہیں جس کو بذریعہ عقل و وجود پیدائش سے اختراع کرتے ہیں۔ اور اس کو قانون قدرت قرار دیتے ہیں۔ اور اس کو بمنزلہ ایک کتاب کے جس میں (جملہ اخلاق یا احکام حلال و حرام کی تفصیل ہو) خیال کرتے ہیں۔ اور اس کے مطالعہ کو ادراک احکام کے لئے کافی سمجھتے ہیں۔ اور اس کے ناظرین و مطلعین کو ان کتابوں کی (جو خدا تعالیٰ نے رسولوں پر اتاری ہیں) مراجعت سے مستغنی جانتے ہیں اور ان لوگوں کو (گو وہ آپ کے نزدیک صدیوں در صدیوں میں شاذ ہوتے ہیں) بمنزلہ پیغمبر مانتے ہیں اور ان کو ہدایت و رہنمائی پیغمبر سے بے پرواہ خیال کرتے ہیں۔

یہ صفتیں اس حالت یا نیچر یا قانون قدرت کی آپ کے مضمون کا نشنس میں جس کی ہم تفصیل شرح کر چکے ہیں موجود ہیں۔

اس حالت پیدائش کے مجوز آپ ہی ہیں اور اس قانون قدرت کے مقنن آپ اور خیالی نیچر کے خالق آپ ازراہ افتراء اس کو قانون قدرت الہی بناتے ہیں۔

اور اس کو خدا کا نیچر کہتے ہیں۔

اس حالت (یا قانون قدرت یا نیچر) کے وجود پر خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب میں شہادت نہیں دی۔ اس کے رسولوں نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ عرب کے ان پڑھوں نے (جن کی زبان پر لفظ فطرت قرآن میں نازل ہوا) اس حالت کو نہیں سمجھا اور لفظ فطرت کو اس معنی سے تفسیر نہیں کیا۔

خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پہاڑ پر نظر کرنے کا ارشاد کیا، یا تمام بندوں کو آسمان و زمین وغیرہ پیدائش بتا کر غور و فکر کرنے کا حکم دیا، تو اس سے فقط اپنے وجود و کمال عظمت کا اثبات کیا اور ان چیزوں سے ان امور کے اثبات پر لوگوں کو آمادہ کیا۔ ساتھ اس کے یہ نہیں فرما دیا کہ یہ پہاڑ یا تمام مخلوقات ہماری ایک کتاب ہے جس سے جملہ احکام حلال و حرام دریافت ہو سکتے ہیں۔

حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے پیدائش خدا کا ذکر کیا تو اس سے خدا کے وجود ہی کا اثبات کیا اور اس کو کتاب ادراک احکام نہیں فرمایا۔

حضرت ابراہیمؑ نے ستاروں میں نظر و تامل کیا تو اس سے خدا کا ہونا پہچانا۔ بقیہ احکام حلال و حرام کا دستور العمل نہیں جانا۔ ایسا ہی اور انبیاء نے وجود مخلوق کو وجود خالق پر دلیل ٹھہرایا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ مخلوقات یا ان کے حالات احکام شرعیہ کے لئے بمنزلہ کتاب ہیں جس سے بدون مراجعت انبیاء و کتب سماویہ احکام حلال و حرام دریافت ہو سکتے ہیں۔

اسی طرح عرب عرباء سمجھتے چلے آئے ہیں۔ کسی نے قول خدا یا اقوال انبیاء کے جو فطرت میں وارد ہیں وہ جعلی معنی نہیں کئے اور جب خدا تعالیٰ اور اس کے رسولوں نے پیدائش کی ایسی حالت نہیں بتائی اور یہ حالت لفظ فطرت کے بولنے اور سمجھنے والوں کے خیال میں نہیں آئی تو پھر لفظ فطرت سے یہ حالت کیونکر مراد ہو سکتی ہے۔

بالجملہ وہ لفظ محاورہ عرب میں بمعنی پیدائش ہے اور اسی معنی سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی کلام میں مستعمل ہوا اور جناب نے اس کو ایک حالت کے معنوں میں سمجھا ہے جو آپ کی عقل یا خیال یا وہم سے متولد یا مخلوق ہے۔ اور اس پیدائش اور اس حالت میں جو فرق ہے سو ظاہر ہے۔ محتاج بیان نہیں ہے مع ذلک بنظر مزید توجیح

اس کی چند تمثیلات کو ذکر کیا جاتا ہے۔

۱۔ انسان کی آنکھ ناک کان خدا کی پیدائش یا نیچر ہے۔ اور آنکھ میں مثلاً ایسی قوت تجویز کرنا کہ وہ ہر موجود کو جیسے جن فرشتہ روح ذات باری دیکھ لے اور جو اس سے نظر نہ آوے اس کو موجود نہ کہا جاوے۔ یہ ایک حالت ہے جس کو یہ حضرات نیچر سمجھتے ہیں اور بناء علیہ قبر کے سانپ بچھووں کو بتا ویل رد کرتے ہیں۔ خدا نے اس کو نیچر نہیں کہا اور نہ ہر کسی کی آنکھ سے اس صفت کا مشاہدہ ہوا ہے۔ بہتری آنکھیں ایسی بھی ہیں جو فرشتوں کو دیکھتی ہیں اور بہترے کان ایسے ہیں جو عذاب قبر کی آوازیں سنتے ہیں۔ و قس علی هذا۔

۲۔ وجود حیوانات و جمادات پیدائش یا نیچر ہے اور ان میں یہ امر مقرر کرنا کہ یہ کبھی انسانوں کی طرح کلام نہیں کر سکتے اور نہ اور عاقلانہ افعال ان سے صادر ہو سکتے ہیں یہ ایک حالت ہے جس کو منکرین معجزت و خوارق انبیاء نیچر بتاتے ہیں اور بناء علیہ (مثلاً) حضرت سلیمانؑ کے چیونٹی کا کلام کرنا اور اصحاب فیل کو پرند جانوروں کا کنکر مارنا اور جمادات کا ظاہری تسبیح کرنا (جو لوگوں کے سننے میں آوے) اور درختوں کا آنحضرت ﷺ کی نبوت پر شہادت دینا اور ایک پتھر کا موسیٰؑ کا کپڑا لے کر بھاگنا، یہ حضرات نہیں مانتے اور بتا ویل اس کو رد کر دیتے ہیں۔ یہ نیچر خدا تعالیٰ نے نہیں بنایا انہیں کے خیال میں آیا ہے۔

۳۔ انسان اور حیوانات کا منی سے پیدا ہونا ایک نیچری امر ہے مگر اس منی کو مدار خلقت ٹھہرانا اور سوائے منی کے پیدائش انسان و حیوانات کو محال جاننا اور بناء علیہ مسیحؑ کی پیدائش سے بدون باپ کے منکر ہونا یا قبر کی مٹی سے انسان کا زندہ ہو کر نکل آنے کو نہ ماننا ایک حالت ہے جس کو منکرین نے انسان و حیوان کے نیچر میں داخل سمجھ رکھا ہے۔ یہ امر خدا کا نیچر نہیں ہے۔

اسی قسم کے ایک نہیں ہزاروں حالات پیدائش ہیں جن کو یہ لوگ اپنی عقل سے نکالتے ہیں پھر ان کو خدا کا نیچر بتاتے ہیں اور واقع میں وہ حالات بجز ان لوگوں کے خیالات کے کہیں پائی نہیں جاتی۔

تفصیل اس کی ہم اس وقت کریں گے جب ان حضرات سے ان کی فروعات

میں مخاطب ہوں گے۔

اس اجمالی بیان سے ناظرین یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پیدائش اور ہے، اور حالات پیدائش (جس کو ہر کوئی اپنی اپنی سمجھ کے موافق قرار دیتا ہے) اور پیدائش کو فطرت اللہ یا نیچر کہہ سکتے ہیں۔ ان کے حالات کو جو حضرات مخاطبین یا اور لوگ اپنی عقل سے تجویز کرتے ہیں خدا کا نیچر نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ نیچر ہے تو انہیں لوگوں کا نیچر ہے جنہوں نے اس کو از خود تجویز کیا۔

یہاں اگر کوئی یہ سوال کرے کہ آیت فطرة الله التي فطر الناس علیہا میں فطرت یا نیچر کو دین ٹھہرایا ہے اور اس کے التزام کا ارشاد کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فطرت سے یہاں کوئی حالت پیدائش مراد ہے جس کو دین کہا جاسکتا ہے نہ نفس پیدائش جس کا دین ہونا اور اس کا لازم کر لینا متصور نہیں، تو جواب اس کا یہ ہے کہ بے شک جس کو دین کہا ہے وہ کوئی حالت ہے نہ نفس خلقت، لیکن وہ حالت وہ نہیں ہے جس کو قائلین نیچر حالت پیدائش سمجھتے ہیں۔ اور اس کو قانون قدرت بنا بیٹھے ہیں۔ اور اس کو جملہ احکام حلال و حرام کی بمنزلہ ایک کتاب کے جانتے ہیں جس کے مطالعہ کرنے والوں کو بمنزلہ پیغمبر مانتے ہیں اور ان کو ہدایت و بعثت انبیاء سے مستغنی سمجھتے ہیں۔

بلکہ وہ ایک خاص حالت ہے جو فقط اعتقاد تو حید و اعتراف ربوبیت و وحدانیت رب و حید کا مخزن و معدن ہو سکتی ہے۔ بے شک اس حالت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور نیچر انسان میں داخل کیا اور بروز میثاق اس کی زبان پر اس کو جاری کیا اور ہر ایک انسان کو اس کے ذریعہ سے خدا کو پہچان لینے کا ملکہ دیا اور اس حالت کو دین کہا اور اس کی ملازمت و محافظت کا ارشاد کیا۔

اس سے کوئی جملہ حالات پیدائش کو (گو وہ اس کی یا اس کے بھائیوں کی خود تجویزی حالتیں ہوں) مراد سمجھے اور اس کو ادراک جملہ احکام شرعیہ کے لئے مخزن خیال کرے تو یہ اس کی سمجھ ہے۔ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ مگر اس کی اسی سمجھ پر نہ قرآن و حدیث کی شہادت ہے، نہ اس سے علماء کو موافقت۔ قرآن میں اس آیت سے پہلے اولاً آیات اثبات قدرت اور وحدت باری تعالیٰ کا ذکر ہے پھر ایک مثال کا جس سے تو حید

تصرف و ربوبیت ثابت ہے بیان ہے۔ پھر اس آیت میں دین تو حید کا فطری ہونا ظاہر کیا اور فرما دیا تو اپنے منہ کو خدا کے دین کی طرف (جو تو حید ہے) سیدھا رکھ۔ (لوگو) تم اس تو حید کو جس پر ہم نے لوگوں کو بنایا لازم پکڑو۔ اس میں کچھ تبدیل و تغیر مت کرو۔ یہی تو حید سیدھا دین ہے، یہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ یا مصنف تفسیر عباسی نے (جن کا قول آپ لائے ہیں) اس کا ترجمہ دین کیا ہے تو ان کی یہی مراد ہے کہ خدا تعالیٰ نے دین اسلام کو فطرت کہا اور مفسرین بیضاویؒ، بغویؒ، جلال الدین محلیؒ، محمد بن علی شوکانیؒ نے اس فطرت کو دین یا اسلام سے تعبیر کیا ہے تو ان کی بھی یہی مراد ہے کہ دین تو حید کو خدا نے فطرت کہا ہے۔ کسی کی کلام کا منشاء و مفاد یہ نہیں ہے کہ جس کسی چیز کو کوئی فطرت سمجھ لے یا اس پر فطرت کا اطلاق ہو سکے، وہی خدا کا دین ہے۔ اور فطرت عالم جملہ احکام شرعیہ کا مخزن ہو سکتی ہے جس کے ہوتے رسولوں کے بھیجنے اور آسمان سے کتابوں کے نازل کرنے کی حاجت عام باقی نہیں رہتی، جیسا کہ آپ کا خیال ہے۔ حاصل مرام لائق فہم عوام یہ کہ جس چیز کو اس آیت میں فطرت کہا ہے اس سے تو حید مراد ہے جس کو دین یا اسلام سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے تو حید کے سوا اور امور فطرت کا (واقعی ہوں خواہ خیالی) دین ہونا ثابت نہیں ہوتا اور علماء جو منطق سے فی الجملہ آشنا ہیں اس مطلب کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دین اور فطرت میں جانہین سے تصادق کلی نہیں ہے۔ جس چیز کو اس آیت میں دین کہا ہے بے شک وہ فطرت ہے۔ پر جس کسی چیز کو فطرت کہا جاوے عموماً دین نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات دعویٰ جناب کے مخالف ہے جو عموماً فطرت کو عین دین سمجھ بیٹھے ہیں اور قانون قدرت کو بدون بعثت انبیاء ادراک اخلاق یا احکام کے لئے (گو شاہ لوگوں کے واسطے کیوں نہ ہو) کافی سمجھتے ہیں۔

اب میں اپنے بیان کی تائید میں چند اقوال مفسرین و محدثین کو نقل کرتا ہوں اور جو معنی اس آیت کے میں نے بیان کئے ہیں اور اوروں سے ثابت کر دکھاتا ہوں۔

قال البيضاوی و هو ممن عليه اعتماد کم - فطر الناس عليها
خلقهم عليها و هي قبو لهم للحق و تحکمهم من ادراکه - او ملة
الا سلام فانهم لو خلوا و ما خلقوا عليه ادى بهم عليها

و قيل العهد الما خود من آدم و ذريته

(ترجمہ: بیضاوی نے، جس پر آپ کا اعتماد ہے، کہا ہے، فطر الناس کے معنی یہ ہیں کہ خدا نے ان کو اس حالت پر پیدا کیا کہ وہ حق کو قبول کر لیں اور اس کے سمجھ لینے کی قدرت رکھیں، یا اس سے دین اسلام مراد ہے اس لئے کہ اگر وہ لوگ جبلت پر چھوڑے جاویں یعنی کوئی ان کا مانع و مزاحم نہ ہو تو وہ جبلت ان کو دین اسلام کی طرف پہنچا دے۔ یعنی اسکو مان لیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو آدم اور اس کی اولاد سے (بروز بیثاق) لیا گیا ہے۔)

قال المحلى فطر الناس عليها، وهي دينه، ذلك الدين القيم، المستقيم تو حيد الله (جلال الدين محلی نے کہا ہے خدا نے لوگوں کو جس جبلت پر بنایا ہے وہ اس کا دین ہے۔ یہ سیدھا دین ہے جو خدا کی تو حید ہے)۔

قال البغوى - اى خلق الناس عليها - وهذا قول ابن عباس و جماعة من المفسرين ان المراد بالفطرة الدين و هو الاسلام ثم ذكر حديث من يولد يولد على الفطرة فابواه يهودا نه او ينصرانه او يمجسانه

ثم فسره بقوله يعنى على العهد الذى اخذ الله عليهم بقوله الست بر بكم قالوا بلى

وكل مولود فى العالم على ذلك الاقرار و هو الحنيفية التى وقعت الخلقة عليها و ان عبد غيره

قال الله تعالى و لئن سئلتهم من خلقهم ليقولن الله و قالوا و ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله الفى

و لكن لا عبرة با لايمان الفطرى فى الاحكام الدنيا يعتبر الايمان الشرعى المامور به المكتسب على الارادة و الفعل الا ترى انه يقول فابواه يهودا نه فهو مع وجود الايمان الفطرى محكوم عليه بحكم ابويه الكافرين

و عن عبد الله بن المبارك انه قال معنى الحديث كل مولود يولد ولى خلقته التى جبل عليها فى علم الله تعالى من

السعادة و الشقاوة فكل منهم صائر في العاقبة الى ما فطر عليها و عامل في الدنيا بالعمل المشاكل لها.

فمن امارات الشقاوة للطفل ان يولد بين يهوديين و قيل معناه كل مولود يولد في مبدء الخلقه على الجبلة السليمة و الطبع المتھى لقبول الدين فلو ترك عليها لاستمرار على لزومها لان هذا الدين موجود حسنه في العقول لا تبديل لخلق الله . ان حال الفطرة على الدين قال معناه لا تبديل لدين الله و هو خبر بمعنى النهى لا تبدلوا دين الله و قال مجاهد و ابراهيم معنى الآية الزموا فطرة الله و اتبعوه و لا تبدلوا التوحيد بالشرك

(ترجمہ: امام بغویؒ نے کہا کہ اس آیت سے مراد ہے کہ خدا نے لوگوں کو اسی پیدائش پر بنایا جس سے بنا برقول ابن عباسؓ و مفسرین کی ایک جماعت کے دین اسلام مراد ہے۔

پھر امام بغویؒ نے اس حدیث کو ذکر کیا کہ جو کوئی پیدا ہوتا وہ جبلت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا لیتے یا نصرانی یا مجوسی۔

پھر اس حدیث کی تفسیر اس قول سے کی کہ اس جبلت سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے بروز میثاق یہ کہہ کر کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، لیا تھا۔ انہوں نے اس کے جواب میں بلی (یعنی ہاں) کہا،

اس دنیا میں جو کوئی پیدا ہوا ہے وہ اسی اقرار پر پیدا ہوا ہے یہی ہے یکسو ہونا جس پر سب کی پیدائش ہے چاہے کوئی اللہ کے سوا اور چیزوں کو پوجتا ہے

خدا تعالیٰ نے فرمایا کہا اگر تو ان بت پرستوں سے پوچھے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو یہی کہیں گے کہ خدا نے اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کو اس لئے پوجتے ہیں کہ وہ ہم کو خدا کے نزدیک کر دیں۔

ولیکن اس جبلی ایمان کا احکام دنیاوی میں کچھ اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار اسی ایمان کا ہے جس کا شرع میں امر آچکا ہے اور وہ ارادہ اور فعل سے حاصل کیا جاتا ہے، دیکھو آنحضرت ﷺ نے اس جبلی ایمان کے ہوتے اس کو ماں باپ کے تابع ہو جانے سے یہودی و نصرانی کہا

حضرت عبداللہ بن مبارکؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے اس حدیث کے یہ معنی کئے ہیں کہ سب کوئی اپنی اصلی جبلت پر پیدا ہوتا ہے جس کو خدا جانتا ہے (یعنی ہم نہیں جانتے) نیک بختی پر یا بد بختی پر۔ پس سب کوئی انجام کو اسی طرف رجوع کرتا ہے جو اس کی جبلت میں ہوتا ہے۔ اور دنیا میں وہی کام کرتا ہے جو اس کے مناسب ہیں۔

بد بختی کی علامت یہ ہے کہ وہ یہودیوں کے گھر پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ اس کو یہودیت کی تلقین کریں۔

بعضوں نے کہا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ابتداء خلقت میں جبلت سلیم اور ایسی طبیعت رکھتا ہے کہ اگر وہ اس پر چھوڑا جاوے کوئی مزاحم و مانع نہ کھڑا ہو جاوے تو اسی دین کو لازم پکڑے۔ اس لئے کہ اس دین کی خوبی عقل میں آچکی ہے۔

لا تبدیل لخلق اللہ کے معنی ان لوگوں کے قول پر جو فطرت سے دین مراد سمجھتے ہیں یہ ہیں کہ دین کو بدلا نہ دو۔ یہ گویا ہر ایک بات سنادی ہے لیکن حقیقت میں ایک امر سے ممانعت کی ہے یعنی یہ کہا ہے کہ دین کو مت بدلاؤ۔ مجاہدؒ و ابراہیمؒ نے اس کے یہ معنی کئے ہیں کہ خدا کے دین کو لازم پکڑو۔ اور توحید کو شرک سے نہ بدلو۔

ان اقوال سے ثابت ہوا کہ لفظ فطرت سے اس آیت میں وہ حالت مراد نہیں جس کو یہ لوگ نیچر خیال کرتے ہیں اور اسکو ادراک جملہ احکام کے لئے بمنزلہ ایک کتاب کے سمجھتے ہیں۔

بالجملہ ان معنی کو نیچر کسی لفظ قرآن سے مدلول نہیں اور جس معنی پر آیات متضمنہ ذکر فطرت کو آپ حمل کرتے ہیں وہ واقعی اس کے معنی نہیں۔

اس سے میرا وہ خیال کہ امر مذکور الصدر کے آپ مصداق ہیں اور ہمیشہ قرآن کے سمجھنے و بیان کرنے میں اسی وہم میں مبتلا رہتے ہیں، ثابت ہوا اور اس کے ضمن میں مضمون عنوان (کہ خدا کا نیچر اور ہے اور سید احمد خاں کا نیچر اور) ثبوت کو پہنچا اور جواب مضمون جناب جو اثبات نیچر میں آپ نے رقم فرمایا تھا۔ ادائے ہوا۔ اس کے ضمن میں میری اس بات کے (جو میں نے کائنات کے ضمن میں قانون قدرت کی نسبت کہی تھی کہ وہ کوئی امر شخص نہیں اور اس کی شرح و تفصیل بجز لوح عقل کہیں لکھی نہیں ہوئی) نیز شرح ہوگئی کہ اس قانون قدرت سے وہ قانون مراد ہے جس کو آپ جس کو آپ لوگ قانون سمجھ بیٹھے

ہیں نہ نفس قدرت و پیدائش، جس سے کوئی انکاری نہیں۔ آئندہ توفیق فہم و تسلیم منجانب ہادی مطلق ہے۔

من يهد الله فهو المهتد و من يضلل فلن تجد له و لياً مر شداً

اشتہار نصح آثار

رسالہ مصباح الادلہ لدفع الازلۃ تالیف شریف مولوی سید محمد احسن صاحب امر وہی بجواب ادلہ کاملہ حضرت مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی (جس کا مژدہ میں ضمیمہ اشاعت السنہ نمبر چہارم جلد دوم میں سناچکا ہوں) مدت سے چھپ کر شائع ہو رہا ہے۔ طالبین دین و تابعین سنت سید المرسلین اس رسالہ کو نقد جان دے کر خریدیں تو ارزاں ہے۔ میں اس رسالہ کو اکثر لوگوں کے حق میں اپنے رسالہ اشاعت السنہ کی نسبت زیادہ مفید سمجھتا ہوں اور اس کے خریدنے کو اس (اشاعت السنہ) کی خرید سے مقدم جانتا ہوں۔ جواب ترکی بترکی کے مثل کو میں سنا کرتا پر جیسا اس کا مشاہدہ اس رسالہ میں کیا ہے کہیں آگے نہیں کیا۔

مسائل کا کوئی طالب ہو تو اس میں دیکھ لے، مناظرہ کا ڈھنگ سیکھنا ہو تو اس سے سیکھے۔ طرز ظرافت مہذبانہ معلوم کرنا ہو تو اس سے کرے۔

مکرمی شیخ عبید اللہ صاحب اس کی تقریظ میں کیا خوب لکھتے ہیں:

فقیر نے اس رسالہ کو کلام محقق اور مدلل اور مطابق عقاید اہل سنت کے اور موافق مذہب سلف صالح کے پایا اور جامع بہت مضامین اور اکثر مسائل ضروریہ کا۔ اگرچہ اس کے بعض مقام میں مثل مؤلف رسالہ ادلہ کاملہ کے کلام شجاعانہ اور ظرافت آمیز بھی ہے و ہر چند یہ امور ادلہ اربعہ شرعیہ میں داخل نہیں لیکن بے شک اوقع فی النفوس ہوتے ہیں چنانچہ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے:

بہ پر ویزین معرفت بیختہ
بشہد ظرافت در آمیختہ

میں اس کو اس سے بھی زیادہ سمجھتا ہوں اس لئے اس کے خرید کی ناظرین

اشاعت السنہ کو خصوصاً و جملہ موحدین کو عموماً دل سے رغبت دلاتا ہوں اس کی شرح قیمت یہ ہے:

انغیاء و اہل وسعت سے - آٹھ آنے -

عامہ خریداروں سے - چھ آنے -

کم وسعت لوگوں اور بیس تیس نسخوں کے خریداروں سے - پانچ آنے -

محصول ڈاک فی نسخہ - ایک آنہ

یہ کتاب دہلی میں مولوی نور محمد ملتانی مقیم مدرسہ مولانا و شیخنا سید محمد نذیر حسین صاحب محدث دہلوی، و میر معظم صاحب مہتمم مطبع فاروقی سے مل سکتی ہے۔ اور دیرہ دون ضلع سہارن پور میں محمد حنیف سوداگر ولد پیر جی خدا بخش سوداگر بازار دہاموں والہ سے مل سکتی ہے اور خاص کر سکند پنجاہ کو بذریعہ راقم الحروف لاہور مسجد چینیا نوالی سے۔ مقدر کتاب دس جزو ہے زبان اردو سلیس طبع مصفاً

المشتر ابو سعید عفا اللہ عنہ

(اس کے بعد یہاں وہابی والا مضمون ہے جسے متفرقات میں نقل کیا جا رہا ہے۔ بہاء)

اشاعت السنہ نمبر ہفتم جلد دوم

(بابت ماہ رجب ۱۲۹۶ھ مطابق جولائی ۱۸۷۹ء)

حصہ اول میں بعض اصول ادلہ کاملہ کا ثبوت ہے۔

حصہ دوم میں بعض مضامین تہذیب الاخلاق سے بحث ہے،

اور بعض حصہ اول اہل نیچر کے اس خیال کا ابطال ہے کہ شریعت کی ہر بات کا عقل میں آجانا ضروری ہے)

(نیز شکریہ و شکایت کے عنوان سے شیخ الاسلام مولانا ٹالوئی کی ایک تحریر اس شمارے میں ہے جسے

متفرقات میں نقل کیا جا رہا ہے۔ بہاء)

نمبر سوم صفحہ ۷۴ سے اشاعت السنہ نمبر ششم صفحہ ۱۸۷ تک دلیل دوم (مجملہ دلائل عقلیہ اصل اول منجملہ اصول جواب ادلہ کاملہ) کا بیان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عقل انسانی اختلاف و تناقض کے سبب بھروسہ کے لائق نہیں ہے اور احکام کی تشریح و تجویز کا وہ منصب نہیں رکھتے۔ اب بقیہ دلائل عقلیہ اصل اول کا بیان ہوتا ہے۔

دلیل سوم

یہ کہ عقل انسانی شریعت کی بتائی ہوئی بہتری باتوں کا حسن و قبح و مدار و مبنی سمجھ نہیں سکتی پھر وہ ان باتوں کو بن بتائے کیونکر سمجھ سکتی ہے اور ان پر احکام حلال و حرام کس طرح لگا سکتی ہے۔ پس معتزلہ وغیرہ قائلین حسن و قبح کا یہ قول لولا الشارع و کانت الافعال لثبت الاحکام (یعنی شارع نہ ہوتا اور افعال پائے جاتے تو ان پر یہی احکام لگائے جاتے)، علی العموم والاطلاق صحیح ہو سکتا ہے۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ہر چند ماترید یہ کے مذہب کے موافق ہزار ہا باتوں کو جو شرع نے ہم بتائی ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں اور ان کی مشروعیت کی وجہ عقل سے پہچانتے اور بیان کرتے ہیں:

تمثیلات:

- ۱۔ عبادت میں شکر منعم پایا جاتا ہے اس لئے وہ واجب ہوئی۔
- ۲۔ کفر و شرک میں ناشکری و احسان فراموشی ہے اسلئے اسکی حرمت تجویز ہوئی۔
- ۳۔ نکاح میں عفت و حفظ صحت و بقاء نسل و تربیت اولاد ہے اس لئے وہ مشروع ہوا۔
- ۴۔ سفاح (یعنی زنا) میں حق تلفی غیر قطع نسل و اضاعت اولاد ہے اسلئے وہ حرام ٹھہرا۔
- ۵۔ سود و قمار و فاسد بیعوں میں (جیسے کچے پھلوں کو بیچنا و دھوکہ و غبن فاحش سے بچ کرنا) ظلم و ایذاء خلائق ہے اس لئے ان پر حرمت کا حکم لگایا گیا۔
- ۶۔ بیع و شراء صحیح رفاہ عیش خلایق کا مدار ہے اس لئے اس کو حلال کیا۔
- ۷۔ بول و براز وغیرہ متعفن چیزوں سے روح و جسم کا نقصان ہے اس لئے ان سے پرہیز کا حکم ہوا۔

- ۸۔ طیبات و ستھری چیزوں سے روح و بدن کا فائدہ متصور ہے اسلئے ان کو مباح فرمایا
- ۹۔ راست بازی و عدالت و مروت و معاملات دین و دنیا کی بہتری کا مدار ہیں اس لئے ان کو دین ٹھہرایا۔

۱۰۔ ظلم و تعدی و دروغ گوئی حسن معاشرت میں خلل انداز ہیں اسلئے ان کو حرام فرمایا

فقال الله تعالى :

انّ الله يأم بالعدل و الاحسان و ايتاي ذى القربى و

محکمہ دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى۔ يعظكم لعلكم تذكرون)

(نحل: ۹۰)

اسی قسم کے ہزارہا احکام حلال و حرام ہیں جن کے حسن و فتح کو ہم بعد ورود شرع بخوبی سمجھ رہے ہیں، لیکن مع ذلک صد ہا باتیں شریعت کی ایسی بھی ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے اور ان کی مشروعیت و عدم مشروعیت کی ایسی عقلی وجہ جس میں اشتباہ باقی نہ رہے اور چون و چرا عقل کا انقطاع ہو جاوے، بیان نہیں کر سکتے۔

تمثیلات:

- ۱۔ ریح یا بول و براز کے نکلنے سے تمام بدن کا ناپاک ہو جانا جس کو حدث کہتے ہیں۔
- ۲۔ پھر اس ناپاک بدن کا فقط ہاتھ پاؤں منہ دھونے (وضو) سے پاک ہو جانا۔
- ۳۔ اس پاکی یعنی وضو میں ہاتھ کی حد کہنیوں تک پاؤں کے ٹخنوں تک مقرر کرنا۔
- ۴۔ اس میں بجائے غسلِ سر مسح کافی ٹھہرانا اور اس مسح کے لئے سر کی چوتھائی یا ایک دو بال یا تمام سر کو مقرر کرنا۔
- ۵۔ اس میں بجائے غسلِ پاؤں کے موزہ پہن کر مسح تجویز کرنا اور اس مسح کے لئے پشتِ قدم کو مخصوص کرنا۔
- ۶۔ بوقتِ پانی نہ ہونے کے مٹی کو منہ اور ہاتھوں پر ملنا اور اس حکم سے سر اور پاؤں کو مستثنیٰ کرنا۔
- ۷۔ عبادت کو بہیبت نماز ادا کرنا اور اس میں خاص خاص صورتیں اور خاص خاص اذکار اور خاص خاص اوقات اور خاص خاص عدد رکعات اور خاص سمت و جہت مقرر کرنا۔
- ۸۔ صوم کے لئے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک وقت مقرر کرنا پھر تمام سال کے مہینوں سے ایک ماہ رمضان کو اس کے واسطے مخصوص کرنا اور اس سے دوسرے دن (یعنی غرہ شوال) کا روزہ حرام ٹھہرانا۔ اور روزہ توڑ دینے پر کفارہ خاص تجویز کرنا۔
- ۹۔ وجوبِ زکوٰۃ کے لئے ایک عدد خاص کو (کہ بکریاں ہوں تو کم سے کم چالیس ہوں، اونٹ ہوں کم سے کم پانچ، چاندی کم سے کم پچاس تولہ) مخصوص کرنا۔
- ۱۰۔ حج کے لئے خاص خاص ارکان، خاص مکان، خاص زمان، خاص خاص دعوات و اذکار، خاص صورت و لباس معین کرنا۔

۱۱۔ وراثت کے باب میں باپ کا چھٹا حصہ اور ماں کا تیسرا یا چھٹا حصہ۔ بیٹی کا نصف بیٹے کا اس سے دگنا۔ صلبی اولاد سے مرد و عورت دونوں کو وارث بنانا۔ بھائی کی اولاد سے عورتوں کو مردوں کے ہوتے محروم ٹھہرانا۔ بہن کی اولاد ہوتو دونوں فریق کو گرانا۔

۱۲ ازدواج کے قانون میں باپ کی بیٹی کو حرام ٹھہرانا چچا (جو عرفاً و شرعاً باپ کی شکل ہے) کی بیٹی کو حلال فرمانا۔ خالہ کو حرام کہنا خالہ کی بیٹی و حلال بتانا۔

۱۳۔ پرورش کے دستور میں دودھ پلانے کی میعاد کو دو سال تک محدود کرنا اس سے ایک دن اوپر دودھ پلانے کو حرام ٹھہرانا۔

وعلیٰ ہذا القیاس صدہا باتوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے اور اس کی وجہ عقلی جس میں جائے سوال باقی نہ رہے بتا نہیں سکتے۔

یہ تو فروعات ہیں جو ضبط و حصر سے باہر ہیں اور ان کی کثرت کے سبب ہر ایک کی وجہ جاننا بہت مشکل ہے۔ ہم بعض اصول اسلام کو (جو محصور و محدود ہیں) اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے اور ان کی اصلیت و حقیقت و صورت و کیفیت کو عقل کے ذریعہ سے بتا نہیں سکتے بلکہ جو کچھ خدا و رسول نے بتایا اس کو ہم ایماناً و اعتقاداً مانتے ہیں اور خدا و رسول کی تقلید سے اس کو حق جانتے ہیں۔

تمثیلات :

۱۔ خدا تعالیٰ کے وجود کو ہم بجز اس کے کہ وہ ہے کچھ نہیں جانتے۔ اور اس ہونے کی صورت و کیفیت خیال میں نہیں لاسکتے۔

جن صفات سے خدا تعالیٰ نے ہم کو اپنا ہونا بتایا ہے کہ وہ وہ ہے جس نے آسمان یا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور وہ عرش پر ہے اور بولتا اور سنتا اور دیکھتا خوش ہوتا ہے۔ ہم ان صفات کو بھی اچھی طرح نہیں سمجھتے اور ان کی صورت و کیفیت کو خیال میں تعین نہیں کر سکتے۔

اس میں ہم سمجھتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں سمجھتے اور جو سمجھتے ہیں خدا کو اس کے لائق نہیں جانتے۔

ہماری عقل اس میں گھوڑا دوڑاتی ہے تو یہی خبر لاتی ہے کہ کلمہ خطر ببالک فاللہ تعالیٰ منزہ عن ذلك یعنی جو تیرے خیال میں آوے اللہ تعالیٰ اس

سے پاک ہے۔ خدا تعالیٰ کو ہم عرش پر جانتے ہیں تو ایسا نہیں جانتے جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت یا چوکی پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ بلکہ ایسا کچھ جانتے ہیں جیسا اس کی ذات کو لائق ہے۔ اور ہمارے فہم و ادراک سے اس کی صورت و کیفیت خارج ہے۔

۲۔ برزخ کے حالات سے روح کا جسم سے متعلق ہونا اور مردہ کو عذاب و ثواب کا محل ہونا ہم (اہل سنت) مانتے ہیں تو اس تعلق کی پوری کیفیت و تفصیلی حالت کو کچھ نہیں جانتے۔ اور لوازم حیات جو دنیا میں ہم دیکھتے اور سمجھتے ہیں وہ بھی یہاں تجویز نہیں کر سکتے بلکہ اتنا ہی کہتے اور جانتے ہیں کہ روح کو جسم سے (گو وہ کیسی ہی صورت میں چلا جاوے، آگ ہو جاوے یا پانی ہو جاوے یا مٹی) اس قسم کا اور اس قدر تعلق ہو جاتا ہے جس سے لذت و عذاب کا ادراک کر سکتا ہے اور وہ پورا پورا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔

۳۔ قیامت کے حالات سے مردوں کی قبر سے اٹھنے کو اور میدان حشر میں حاضر ہونے کو اور دوزخ و بہشت میں رنج و راحت پانے کو کا فہم اہل اسلام مانتے ہیں تو اس کی پوری کیفیت و تفصیلی حالت کو نہیں جانتے اور جو کچھ شرع میں اسکا بیان آچکا ہے اس سے علاوہ حالات دنیاوی کے قیاس پر اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔

اور جب عقل انسانی شرع کی بتائی ہوئی بعض اصول و فروع کو سمجھ نہیں سکتی تو وہ ان اصول و فروع کو بن بتائے کیوں کر سمجھ سکتی ہے۔ اور ان پر اعتقاد یا عملی احکام کس طرح لگا سکتی ہے۔

جو امر کسی کے خواب و خیال میں نہیں آتا اس میں وہ کوئی تجویز کب کر سکتا ہے۔ یہاں اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ ایسی بات کا جو سمجھ میں نہ آوے تجویز کرنا اور اس پر کوئی حکم لگانا مشکل یا محال ہے تو اس کو کسی کی تقلید سے مان لینا کب جائز ہے۔ پھر اہل اسلام ایسی باتوں کو بتلقین پیغمبر کیوں مانتے ہیں اور ان پر عمل و اعتقاد کیوں رکھتے ہیں۔ بے سوچے سمجھے ان باتوں کا مان لینا جائز ہے تو پھر ان میں اور نصاریٰ کے اعتقاد تثلیث میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ یہ مذہب کی بات ہے اس کو بے سمجھے مان لینا چاہیے اور اس میں چون و چرا نہ کرنا چاہیے۔

تو جواب اس کا یہ ہے کہ جیسے حکمت سے بے علم شخص کو حکیم کی ایسی بات کا جو اس کی سمجھ میں نہ آوے مان لینا واجب ہے اور اس کی تسلیم و تعمیل میں تو وقف کرنا، اس

کی جہالت و حماقت کا مثبت ہوتا ہے۔ اور کبھی اس کی ہلاکت کا سبب ہو جاتا ہے اور یہ اس حالت میں ہے کہ مثلاً وہ درد ذات الجنب میں مبتلاء ہے اور حکیم اس کو فصد کھلوانے کا حکم دیتا ہے اور وہ اس حکم کی تعمیل سے متوقف ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ جب تک اس کی وجہ معقول نہ سمجھ لوں گا اس پر عمل نہ کروں گا یہ شخص اسی طرح اس حکم کی تعمیل سے متوقف رہے گا اور بے سمجھے یہ علاج کرنا پسند نہ کرے گا تو تھوڑی دیر میں ہلاک ہو جائے گا۔ اس حکیم کی تجویز پر معترض ہونا اور اس کی تعمیل میں متوقف رہنا اس شخص کا کام ہے جو حکیم کو حکیم نہیں سمجھتا اور آپ علم حکمت میں اس سے زیادہ مہارت رکھتا ہے۔

اسی طرح غیر نبی کی ایسی باتوں کا جو اس کے سمجھ میں نہ آویں مان لینا واجب ہے اور اس کی تعمیل سے توقف کرنا اس کے ضلالت و ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ نبی پر اعتراض کرنا اس شخص کا کام ہے جو نبی کو نبی نہ جانتا ہو اور خود منصب نبوت رکھتا ہو اور اس کی نسبت علوم میں زیادتی کا مدعی ہو۔ رہا جواب اس امر کا کہ ایسی باتیں ماننے اور تثلیث پر اعتقاد رکھنے میں کیا فرق ہے سو یہ ہے کہ یہ باتیں ممکن الوجود و مجہول الکنہ ہیں اور تثلیث ممنوع الوجود و معلوم البطلان ہے۔ یعنی وہ باتیں گو ہماری سمجھ میں نہیں آتیں لیکن جائز اور ہو سکتی معلوم ہوتی ہیں۔ بخلاف تثلیث کہ اس کی حقیقت ہم سمجھتے ہیں پھر اس کے باطل ہونے کا علم رکھتے ہیں۔

اس امر کی تفصیل ہم بحث اثبات نبوت میں کریں گے اور اصل سوال کے جواب کی تائید اشاعت السنہ نمبر پنجم صفحہ ۱۳۳ وغیرہ میں بھی ہو چکی ہے۔

ہماری اس دلیل سوم کے تسلیم کرنے اور اس کو اپنے اوپر حجت ملزمہ سمجھنے میں معزز نہ وغیرہ ہمارے قدیمی مخالفین کو تو جائے عذر و کلام نہیں اس لئے کہ شریعت کی بعض باتوں کے عقل میں نہ آنے سے انکو انکار نہیں۔ لیکن شائد نیچر کو مذہب بنانے والے اس دلیل کو نہ مانیں اور اس کے خلاف میں اس بات کے مدعی ہو جائیں کہ شریعت کی ہر بات کو ہم عقل سے سمجھ سکتے ہیں اور جو ہماری عقل میں نہ آوے اس کو شریعتی نہیں جانتے۔ اور اس پر وہ اس بات کو دلیل ٹھہراویں جو آنرا ایبل سید احمد خاں صاحب بہادری ایس آئی نے مضمون کانشنس میں کہی ہے کہ انسان عقل کے سبب مکلف ہوا ہے تو بالضرورة جس بات پر وہ مکلف ہوا ہے وہ عقل انسانی سے خارج نہیں۔

یہ دلیل قائم کریں کہ عقل اپنی ذاتی قوت سے ادراک بعض احکام سے قاصر و عاجز ہے تو کیا ڈر ہے۔ اس کے ساتھ اس کا رہبر و ہادی قانون قدرت جو موجود ہے جس سے ہر بات کا دریافت ہونا ممکن ہے۔

ہر چند ان حضرات کا جواب یہاں میں اجنبی ہے لیکن تبعاً و اقتضاء للمقام یہاں بھی مجمل جواب سے رہا نہیں جاتا اور مختصراً گزارش کیا جاتا ہے کہ یہ دعویٰ ان کا تسلیم نبوت و اعتقاد حقانیت رسالت کے مخالف ہے چنانچہ اس کا ثبوت اشاعت السنہ نمبر پنجم میں گذر چکا ہے اور دلیل ان کے اثبات مدعا سے قاصر ہے اور عقل کے سبب مکلف ہونے کا یہ لازمہ نہیں ہے کہ جس بات پر وہ مکلف ہوا ہے وہ اس کے عقل سے خارج نہ ہو۔ اس کا ثبوت نمبر چہارم میں ہو چکا ہے۔

اور دلیل دوم کی بنیاد ہوا پر قائم ہے یعنی جس قانون قدرت کے وجود پر اس دلیل کی بناء ہے ہنوز اس کا نام نشان نہیں ہے اس کا ذکر نمبر ہائے سابقہ میں بخوبی ہولیا ہے اور خاص کر نمبر ششم کا دوسرا حصہ اسی کی بحث میں گذرا ہے۔

اور بر تقدیر تسلیم وجود قانون قدرت بھی شریعت کے اسرار کا جاننا اس سے کب ممکن ہے جس حالت میں خود قانون قدرت کے سب اسرار کا کسی کو علم نہیں ہے، جو قانون قدرت سے جملہ اسرار شریعت کے دریافت کرنے کا مدعی ہو وہ پہلے اسرار قانون قدرت ہی کو بیان کرے اور ان باتوں کا جواب دے۔

۱۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔

اگر کہو اپنی عبادت یا اظہار قدرت کے واسطے تو پھر

۲۔ سوال ہے کہ اس کو عبادت و اظہار قدرت کی کیا حاجت تھی۔

۳۔ انسان کو بنایا تو اس صورت کدائی سے کیوں بنایا۔ یعنی آنکھیں دو کیوں بنائیں اور ناک ایک اور ہاتھ دو اور سر ایک کیوں بنایا۔

۴۔ جس طور سے وہ پیدا ہوتا ہے اس طرح کیوں پیدا کیا، نباتات یا جمادات کی طرح کیوں پیدا نہ کیا۔ اس میں جو وہاں نکالیں گے وہ صدہا سوالات کے مورد ہوں گی آخر لاچار ہو کر یہی کہیں گے کہ اس کی وجہ ہم نہیں جانتے۔ پھر اس سے اسرار شریعت نکالنے کی حرص خام خیالی اور سودائے محال نہیں تو کیا ہے۔

علاوہ براں کچھ یہاں تازہ گذارش بھی کی جاتی ہے کہ اگر یہ حضرات شریعت کی ہر بات کا عقل میں آجانا ضروری جانتے ہیں اور جو عقل سے خارج ہو اس کو دین سے خارج سمجھتے ہیں تو ان پر لازم واجب ہے کہ ان امور کی (جن کو ہم نے مجہول الکنہ یا غیر معقول المعنی بتایا ہے) کنہ بتاویں اور ان کو عقل سے موافق و مابق کر دکھائیں، نہیں تو ان کا خارج از دین ہونا ثابت کریں اور اس کا ثبوت دیں کہ یہ باتیں مولویوں نے از خود بنا دھری ہیں خدا و رسول نے یہ باتیں ہرگز نہیں بتائیں۔

سبھی باتوں کی نسبت یہ کام نہ ہو سکے تو فقط وجود و صفات خالق و صورت کذائی نماز کے باب میں کچھ کام کر دکھائیں اور ان کی کنہ اور وجہ کے بیان سے ہنر ظاہر کریں۔ من جملہ صفات باری تعالیٰ دیکھنے کی حقیقت بیان کریں اور بتاویں وہ کس طرح دیکھتا ہے اور کس چیز سے دیکھتا ہے اور اس کا دیکھنا کیا معنی رکھتا ہے؟

اگر یہ جواب دینا ہو کہ اس کے دیکھنے سے اس کا علم یعنی جاننا مراد ہے تو یہ خود دیکھنے کے مانند مجہول الکنہ صفت ہے۔ پہلے اسی کو بتاویں کہ اس کے علم سے کیا مراد ہے اور وہ کس طرح جانتا ہے اور اس کا علم عین اس کی ذات ہے یا اس کی جزویا کوئی امر اس سے علیحدہ یا اس سے ملا ہوا یا اس سے مترع و مفہوم ہونا۔

ان شقوق سے جس شق کو جواب میں اختیار کریں گے اس پر اسی قسم کے سوالات وارد ہوں ہونگے۔ شق اول اختیار کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اس کا علم عین اس کی ذات ہے اور صفت علم اس کی ذات سے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے تو یہ خود مجہول الکنہ امر ہے۔ پہلے اسی کو بتلاویں کہ اس کی ذات کیا چیز ہے اور اس کی انیت و اصلیت کیا ہے۔

اس ذات کو کسی دوسری صفت (جیسے وجود یا خالقیت) سے بیان کریں گے تو یہی سلسلہ سوالات اس میں جاری ہوگا۔ جس صفت کا نام لیں گے ہم اسی کی نسبت کہیں گے کہ یہ صفت بھی مجہول الکنہ ہے۔ پہلے اسی کو بتاویں اور اس کی حقیقت بیان کریں۔ مثلاً وجود کی نسبت ہم یہ سوال کریں گے کہ خدا کا وجود کس طرح کا ہے اور کیا اصلیت رکھتا ہے۔ انسان کی طرح ہے، یا آسمان کی مانند، پہاڑ کی شکل ہے یا ہوا کے مماثل۔ اس بات کو ہم فلسفی اصطلاح پر یوں پوچھیں گے کہ وجود بمعنی مصدری و انتزاعی (جس کو

ہندی میں ہونا کہتے ہیں اور فارسی میں ہستی) تو کچھ اصلیت و تحصیل نہیں رکھتا تابع محل امتزاع و امتزاع منتزاع کے ہوتا ہے۔ وجود باری بمعنی منشاء آثار خار جیہ یا بمعنی ماہہ الموجودیۃ بتلاؤ اور اس کے انیت و اصلیت ظاہر کرو۔

اور خالق ہونے کی نسبت کہیں گے کہ جو پیدا کرنے کی کیفیت و حقیقت ہمارے علم و مشاہدہ میں ہے (جس کے واسطے مادہ و آلات و زمان و مکان وغیرہ اشیاء کا ہونا ضروری ہے اور بدون اس کے اس کا وجود ناممکن) وہ تو اس خداوند کے خالق ہونے میں متصور نہیں پھر وہ خالق ہے تو کس طرح پر ہے اور اسکے بنانے کی کیفیت و صورت و حقیقت کیا ہے۔

آخر کیا تو لا چار ہو کر یہ اقرار کریں گے کہ اس کے دیکھنے کی حقیقت ہم نہیں جانتے اور اس کے علم کی حقیقت بھی نہیں پہچانتے اس کی ذات کی کنہ بھی نہیں سمجھتے اس کے وجود کو بھی کچھ بتا نہیں سکتے۔ ان صفوں کو ان کے لوازم سے پہچانتے ہیں۔ اصل حقائق کو مجہول لکنہ مانتے ہیں۔ اس میں ہماری بات کی تسلیم و تصدیق کریں گے۔ اور کیا وجود ذات و علم و رویت و خالقیت خدا سے انکار کریں گے اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔

و منجملہ بینات و داب و اذکار نماز ہیئت سجود کی وجہ بیان کریں کہ اس میں سرکو نیچے اور مقعد کو اوپر کرنا کیوں تجویز ہوا۔ بجائے اس کے وہ سجدہ جو عیسائی کرتے ہیں کہ کرسی پر بیٹھے میز پر پیشانی لگا دیتے ہیں، کیوں تجویز نہ ہوا اور اس میں لفظ سبحان ربی الاعلیٰ نے کیا تصور کیا، اور قرآن پڑھنا یہاں کیوں ممنوع ٹھہرا۔ اس میں جو وجوہات نکالیں گے وہ اسی قسم کے سوالات کا مورد ہوں گی۔

آخر لا چار ہو کر کیا تو ہماری بات کو مانیں گے اور یہ اقرار کریں گے کہ ان خصوصیات اذکار و بینات کی وجہ ہم نہیں جانتے اور ان کو طیب روحانی و حکیم ایمانی (محمد رسول اللہ ﷺ) کے کہنے سے مان رہے ہیں یا یہ کہہ اٹھیں گے کہ یہ خصوصیات و بینات اصل اسلام و حقیقت عبادات سے خارج ہیں جو مولوی لوگوں نے از خود نکال کر دین میں داخل کر دی ہیں۔ خدا کو جس طرح کوئی چاہے یاد کرے۔ قرآنی اذکار سے، یا شاستری بھجوں سے، رادھا کشن رہ کر یا مسلمان بن کر دھوتی پتلون پہن کر گلے میں زنا ڈال کر ماتھے پر تک لگا کر، یا شرعی صورت و لباس میں آکر، مسجد میں بیٹھ کر یا

شوالے اور گر جا میں جا کر، یہ کہیں گے تو بھی اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ آئندہ اختیار۔ ہر کسے مصلحت خویش نکو میدان

تنبیہ: کوئی صاحب ان امور کی وجوہات عقلیہ بیان کرنا چاہیں تو اس امر کو ضرور لحاظ رکھیں کہ جو وجہ عقلی بیان کریں، اس میں نقل و تقلید نبوت کو دخل نہ دیں۔ اور اس باب میں تصانیف امام غزالیؒ و حجۃ اللہ البالغہ تصنیف شاہ ولی اللہ دہلوی کی تقلید نہ کریں۔ اسرار احکام شریعت میں جو ان حضرات نے بیان کیا ہے وہ ایسا عقلی بیان نہیں ہے جس میں نقل و تسلیم نبوت کا دخل نہ ہو۔ ایسا قطعاً نہیں جس میں چوں و چرا عقل کو گنجائش نہ ہو۔

ان لوگوں کے بیانات کو ہم لوگ مانتے ہیں جو عقل کو نقل کے تابع کرتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کے ماننے و احتجاج کرنے کے لائق نہیں جو عقل کو مستقل حاکم جانتے ہیں۔ اور بدون شہادت عقل نقل کی کوئی بات نہیں مانتے۔
تمثیل:

میں اس امر کو ایک مثال دے کر واضح کرتا ہوں اور جو میرا خیال ہے وہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔

شاہ ولی اللہؒ نے حجۃ اللہ البالغہ میں اسرار نماز کے بیان میں فرمایا ہے:

اعلم ان الانسان قد يختطف الى الحظيرة المقدسة، فيلتصق بجناب الله تعالى اتم لصوق، وينزل عليه من هنا لك التجليات المقدسة، فتغلب على النفس، ويشاهد هنا لك ما لا يقدر اللسان على وصفه، ثم يرد الى حيث كان، فلا يقربه القرار، فيعالج نفسه بحالة هي اقرب الى الحالات السفلية من استغراق النفس في معرفة بارئها، ويتخذها شركا لا تقتناص ما فات منها، وتلك الحالة هي التعظيم والخضوع والمناجات في ضمن افعال و اقوال بنيت لذلك. ويتلوه ر جل سمع المخبر الصادق يدعوه الى هذه الحالة، ويرغب فيها، فصدقه بشهادة قلبه ففعل، و وجد ما وعد به

حقاً، وارتقى الى مايرجوه.

ثم يتلوه ر جل ألجأه الا نبياء الى الصلوات، وهو لا يعلم، بمنزله الوالد يحبس اولاده على تعليم الصناعات النافعة، وهم كارهون،.....

واصل الصلوة ثلاثه اشياء - ان يخضع القلب عند ملا حظة جلال الله و عظمته، ويعبر اللسان عن تلك العظمة، وذلك الخضوع افصح عبارة- و ان يؤدب الجوارح حسب ذلك الخضوع- قال القائل :

افادتكم النعماء منى ثلاثة

يدى و لسانى و الضمير المحجبا

ومن الافعال التعظيمية ان يقوم بين يديه مناجياً، ويقبل عليه مواجهاً.

واشد من ذلك ان يستشعر ذله و عزة ربه، فينكس رأسه اذ من الامر المجهول فى قاطبة البشر و البهاثم ان رفع العنق آية التيه و التكبر، و تنكيسه آية الخضوع و الاخبات، و هو قوله تعالى: فظلت اعناقهم لها خاضعين-

واشد من ذلك ان يعفر وجهه الذى هو اشرف اعضاءه و مجمع حواسه بين يديه، فتلك التعظيمات الثلاث الفعلية شائعة فى طوائف البشر لا يزالون يفعلونها فى صلواتهم و عند ملوكهم وامراءهم-

واحسن الصلوة ما كان جامعاً بين الاوضاع الثلاثة مترقياً من الادنى الى الاعلى لتحصيل الترقى فى استشعار الخضوع و التذلل، و فى الترقى من الفائدة ما ليس فى افراد التعظيم الاقصى، و لا فى الاخطا من الاعلى الى الادنى-

و انما جعلت الصلوة أم الاعمال المقربة دون الفكر فى عظمة الله، و دون الذكر الدائم؛ لان الفكر الصحيح فيها لا يتأتى الا من قوم عالية نفوسهم، و قليل ما هم، و سوى اولئك لو خاضوا فيه تلبدوا، و ابطلوا رأس ما لهم فضلاً عن فائدة اخرى، و الذكر بدون ان يشرحه و يعضده على تعظيمى عمله بجوارحه، و تعينوا فى آدابها، لقلقلة خالية عن الفائدة فى حق الاكثرين -

اما الصلوة فهى المعجون المركب من الفكر المصروف تلقاء عظمة الله بالقصد الثانى، و الالتفات التبعى المتأتى من كل واحد، و لا حجر لصاحب استعداد الخوض فى لجة الشهود ان يخوض، بل ذلك منبه له اتم تنبيهه، و من الادعية المبينة اخلاص عمله لله و توجيهه و جهه تلقاء الله و قصر الاستعانة فى الله، و من افعال تعظيمية كالسجود و الركوع يصير كل واحد عضداً لآخر و مكمله و المنبه عليه، فصارت نافعة لعامة الناس و خالصتهم، ترواقاً قوى الاثر ليكون لكل انسان منه ما استوجبه اصل استعداده -

وقال فى بيان اسرار انكار الصلوة و هيئاتها المندوبة اليها و الهيئات المندوبة ترجع الى معان:

منها: تحقيق الخضوع، و ضم الاطراف، و التنبيه للنفس على مثل الحالة التى تعترى السوقة عند مناجاة الملوك من الهيبة و الدهش، كصف القدمين، و وضع اليمنى على اليسرى، و قصر النظر، و ترك الالتفات -

و منها: محاكاة ذكر الله، و ايثاره على من سواه باصابعه و يده حذو ما يعقله بجنانة، و يقوله بلسانه، كرفع اليدين، و الاشارة بالمسبحة ليكون بعض الامر معاضداً لبعض -

و منها: اختیار ہیئات الوقار و محاسن العادات، و الاحتراز عن الطیش و الهيئات التي يذمها اهل الرأي، و ينسبونها الى غير ذوى العقول، كنفق الديك، و اقعاء الكلب، و احتفاز الثعلب، و بروك البعير، و افتراش السبع، و التي تكون للمتحيرين و اهل البلاء كالاحتصار۔

و منها: ان تكون الطاعة بطمانينة و سكون، و على رسل كجلسة الاستراحة، و نصب اليمنى و افتراش اليسرى فى القعدة الاولى و لانه ايسر لقيامه، و القعود على الورك فى الثانية لانه اكثر راحة۔

و اما الاذكار فترجع الى معان: منها ايقاظ النفس لتتنبه للخضوع الذى وضع له الفعل كاذكار الركوع و السجود۔

و منها: الجهر بذكر الله، ليكون تنبيها للقوم بانتقال الامام من ركن الى ركن كالتكبيرات عند كل خفض و رفع۔

و منها: ان لا تخلوا حالة فى الصلوة من ذكر كالتكبيرات و كاذكار القومة و الجلسة

و قال قبيله، اما الاذكار فلا بد من توقيته ايضاً فان التوقيت اجمع لشملمهم و اطوع لقلوبهم و ابعد من ان يذهب كل احد الى ما يقتضيه رايه حسناً كان او قبيحاً۔ و اما توزيع الركعات على الاعداد فمبنى على آثار الانبياء السابقين على ما يذكر فى الاخبار۔ انتهى كلامه مختصراً

(ترجمہ: جان رکھو کہ انسان کبھی مقدس حاطہ (بارگاہ الہی) میں اچک کر لیا جاتا ہے اور وہ اس درگاہ میں پوری طرح مل جاتا ہے اور اس پر وہاں سے مقدس تجلیات نازل ہوتے ہیں جن کا اس کے نفس پر غلبہ ہو جاتا ہے وہاں وہ کچھ دیکھتا ہے جس کے بیان پر زبان کو قدرت نہیں ہے۔ پھر اپنے اصلی مقام (انسانیت و نفسانیت) میں پھیرا جاتا ہے تو وہاں اس کو چین نہیں آتا۔ پس ایسی حالت پیدا کرنے میں (جو عالم سفلی کے حالات استغراق سے اس کو خدا کی معرفت

میں حاصل ہوتا ہے قریب ہو) ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور وہ اس حالت کے (جو اس سے فوت ہوئی) شکار کرنے کیلئے اس حالت سفلیہ کو دام بناتا ہے۔ وہ حالت اس تعظیم و عجز و مناجات کا نام ہے جو بضمن ان فعلوں اور قولوں کے پائی جاتی ہے جو اس حالت کے لئے مقرر کی گئی ہیں۔ ایسے شخص کے قریب قریب ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو مجرب صادق کی (جو اس مقدس حالت کی طرف بلاوے اور اس کی رغبت دلاوے) بات سن لیتا ہے اور اس کو دل کی شہادت سے سچ جانتا ہے پس جو کچھ وہ کہتا ہے سو کرتا ہے اور اس کے وعدہ کو حق پاتا ہے اور اس حالت کی طرف جس کا امیدوار تھا ترقی حاصل کرتا ہے۔ ایسے شخص کے قریب قریب ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو اس حالت کو نہیں جانتا۔ انبیاء اس کو اس حالت کے فعلوں پر (جو نماز سے عبارت ہے) مجبور کرتے ہیں جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو نافع ہنر و صناعتوں کے سکھانے پر مجبور کرتے ہیں، اور وہ اس کو برا جانتے ہیں۔

نماز کے تین اصول ہیں۔ ۱۔ بوقت ملاحظہ عظمت و جلالت خداوندی دل کا عاجز ہونا۔ ۲۔ خدا کی عظمت اور اپنے دل کی عاجزی فصیح عبارت سے بیان کرنا۔ ۳، ہاتھ پاؤں وغیرہ جو ارجح کو اس عاجزی کے موافق مودب رکھنا۔ چنانچہ کسی شاعر نے اپنے محسن کی مدح میں کہا ہے:

ترجمہ: تمہاری نعمتوں نے میری تینوں چیزوں کو لے لیا۔ ہاتھ کو اور زبان کو اور اس دل کو جو چھپا ہوا ہے۔

و مجملہ تعظیمی فعلوں کے یہ امر ہے کہ خدا کے سامنے مناجات کرتا ہوا کھڑا ہو جائے اور دل کو اس کے سامنے رکھے۔ اس سے بڑھ کر یہ امر کہ اپنی ذات اور خدا کی عزت کو سوچے۔ پس سرنگوں ہو جائے۔ یہ سب انسانوں اور جانوروں میں جبلی امر ہے کہ گردن اٹھانا تکبر کی نشانی ہے اور سر جھکانا عاجزی اور فروتنی۔ اسی بنا پر خدا نے فرمایا کہ وہ نشانی دیکھیں تو ان کی گردنیں اس کے آگے ذلیل رہیں۔

اس سے بھی بڑھ کر یہ امر ہے کہ وہ اس منہ کو جو تمام اعضا سے اشرف ہے اور جو اس خمسہ کا مجمع اس کے سامنے خاک میں ملاوے۔ یہ تینوں فعلی تعظیمیں انسانوں کے تمام فرقوں میں مروج ہیں وہ ہمیشہ اپنے بادشاہوں اور امراء کے سامنے اور اپنی عبادتوں میں یہی کام کرتے ہیں۔

نمازوں میں اچھی وہ نماز ہے جو تینوں مراتب تعظیم کی جامع ہو اور اس میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہو، تاکہ انسان کو اپنے خضوع و عاجزی کے سوچنے سمجھنے میں ترقی پیدا ہو اور ترقی

میں وہ فائدہ ہے جو نہ فقط اعلیٰ درجہ کی تعظیم میں فائدہ ہے نہ اعلیٰ درجہ سے اتر کر ادنیٰ درجہ کی تعظیم کرنے میں وہ فائدہ۔

اس تعظیم کے واسطے نماز کو مقرر کیا۔ فکر اور ہمیشہ کے ذکر کو سبب تعظیم نہ ٹھہرایا۔ اس لئے کہ فکر صحیح تو بجز ان لوگوں کے جن کے نفوس عالی ہیں، ہونہیں ہو سکتا۔ اور وہ لوگ کم ہوتے ہیں۔ ان کے سوائے اور لوگ اس میں پڑیں تو احمق بن جاویں اور اپنی پونجی بھی کھو بیٹھیں۔ اور ذکر سوائے اس کے کہ کوئی تعظیمی فعل ہاتھ پاؤں کا اس کی شرح و تائید کرے ایک آواز ہوتی ہے جو بہت لوگوں کے حق میں فائدہ سے خالی ہوتی ہے۔ اور نماز ایسے معجون مرکب ہے جس میں ذکر بھی ہوتا ہے جو قصد و التفات سے خدا کی عظمت میں ہر ایک شخص لگا سکتا ہے۔ جس کو اس فکر میں غوطہ لگانے کی استعداد ہو اس کو اس نماز میں کوئی مانع نہیں ہے۔ بلکہ نماز اس کو اس پر خوب لگا تی اور جگاتی ہے اور اس میں دعائیں (یعنی ذکر) بھی ہوتی ہیں جو عمل کے خالص اور منہ کو خدا کی طرف متوجہ کرنے اور خاص خدا سے مدد لینے کو بیان کر رہی ہیں۔ اور اس میں فعل تعظیمی بھی ہوتے ہیں جیسے رکوع و سجود۔ ان میں ہر ایک دوسرے کا موید و مکمل ہوتا ہے پس نماز ہر ایک کے لئے، عام ہوں یا خواص، نافع ہوئی اور تریاق قوی التا شیر ٹھہری۔ تاکہ ہر ایک کو اس سے وہ فائدہ پہنچے جو اس کی استعداد تقاضا کرے۔

اور بیان اسرار نماز کے اذکار و ہیئات میں کہا ہے کہ جن صورتوں کا نماز میں حکم ہوا ہے ان کا مدار و مرجع کئی معنی ہیں۔ ازاں جملہ عاجزی ثابت کرنا اور ہاتھ پاؤں کو ملا کر رکھنا اور دل کو وہ حالت سوچنا جو رعایا کو بادشاہ کے پاس عرض کرنے کے وقت پیش آتی ہے، یعنی ہیبت اور دہشت اور دونوں قدموں کو ملائے رکھنا اور دہنے ہاتھ کو بائیں پر رکھنا بادشاہ کے سوا اور طرف نگاہ نہ کرنا۔

ازاں جملہ اپنے ذکر کو اور اس بات کو کہ اس نے خدا کو سب چیزوں سے چن لیا ہے اپنی آنکھوں اور ہاتھوں سے بیان کرنا جیسے دل میں سمجھتا ہے اور زبان سے کہتا ہے جیسے دونوں ہاتھ کا اٹھانا اور التحیات میں انگلی سے اشارہ کرنا تاکہ ایک کام دوسرے کا موید ہو۔

وازاں جملہ یہ کہ صورت و تقار و بہترین عادات کو اختیار کرنا اور تیزی اور ایسی صورت سے جس کو اہل عقل پسند نہ کریں بچنا جیسے مرغ کا زمین پر چونچ مارنا یا کتے کی طرح بیٹھنا یا درندوں کی طرح پاؤں کو بچھانا۔

از انجملہ یہ کہ عبادت طمانیت وزرعی سے ہو۔ جیسے جلسہ استراحت کرنا۔ اور قعدہ اولیٰ میں داہنا پاؤں کھڑا کر کے بائیں پر بیٹھنا کیونکہ اس میں قیام کے لئے سہولت ہے اور دوسرے قعدہ میں ران پر بیٹھنا اس لئے کہ اس میں آرام زیادہ ہے۔

اور ذکر کا مرجع بھی کئی معانی ہیں از انجملہ دل کو جگانا تاکہ وہ عاجزی کے لئے خبردار ہو سکے جس کے واسطے وہ فعل مقرر ہوا ہے۔ جیسے رکوع و سجود کے اذکار ہیں۔

از انجملہ یہ کہ وہ پکار کر ہو، تاکہ مقتدی لوگ امام کا ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف رجوع کرنا جان جائیں جیسے تکبیرات انتقال ہیں۔

از انجملہ یہ کہ کوئی رکن یا حالت ذکر سے خالی نہ رہے جیسے انتقال و اذکار قومہ و جلسہ ہیں۔ اور اس سے تھوڑا سا پہلے کہا ہے کہ اذکار میں بھی تعین چاہیے۔ اس میں ان کی پراگندگی سے جمعیت ہے اور ان کے دلوں کو تابع کرنا۔ اور اس سے دور رکھنا کہ ہر ایک اس طرف جاوے جو اس کا خیال (اچھا ہو یا برا) چاہے۔

رہا رکعات کو خاص خاص عدد پر منقسم کرنا سو انبیاء سابقین کی روش و طریق پر مبنی ہے چنانچہ اخبار میں مذکور ہوا۔ کلام شاہ ولی اللہ باختصار تمام ہوا۔

یہ کلام بلاغت نظام بلا ریب قابل تسلیم و اعتقاد ہے۔ اور اس پر ہمارا اعتماد۔ اس میں جو وجوہات عقلیہ نماز کا خوب بیان ہے جو اہل ایمان کے لئے سبب اطمینان و موجب زیادت یقین و ایمان ہو سکتا ہے۔ ہم نے اسی واسطے ان وجوہات کو بہ تفصیل نقل کیا ہے کہ معتقدین اسلام مسائل اسلام کی خوبی پہچانیں اور تعلیمات محمدیہ کے اسرار کا نمونہ دیکھ لیں۔ لیکن یہ وجوہات ایسے عقلی نہیں جن میں نقل و تقلید صاحب شریعت کا دخل نہ ہو۔ ایسے قطعاً نہیں جن میں چون و چرا عقل کی جگہ باقی نہ رہی ہو بلکہ ان کا تسلیم کرنا چند امور پر (جو نقل و تقلید شریعت سے مستفاد ہے) موقوف ہے اور سوالات عقل کو ہنوز اس میں گنجائش ہے۔ وہ امور یہ ہیں:

۱۔ حالت قرب کے حاصل کرنے کے لئے چند اقوال و افعال کو مقرر کرنا۔

۲۔ ان اقوال کو چند الفاظ و عبارات خاص سے مخصوص کرنا۔

۳۔ ان الفاظ کے لئے خاص خاص محل کرنا۔

۴۔ ان الفاظ کے لئے خاص صفت جہر یا اخفاء تجویز کرنا۔

۵۔ ان افعال کے اعداد اتباع انبیا سابقین پر چھوڑنا۔
وہ سوالات اس قسم سے ہو سکتے ہیں:

۱۔ ان اذکار کو ان الفاظ سے کیوں مقرر کیا۔ کیا اس سے بہتر یا اس کی مثل کوئی اور لفظ نہ تھا۔

۲۔ ان اذکار کو ان مواضع سے کیوں مخصوص کیا۔ اذکار کو عسجدہ میں کیوں جائز نہیں اور اذکار سجود کو عسجدہ میں کیوں تجویز نہ کئے گئے۔

۳۔ بعض اذکار کو جہر سے اور بعض کو اخفاء سے کیوں مخصوص کیا۔ التحیات کو جہراً پڑھنا کیوں تجویز نہ ہوا اور سورۃ فاتحہ کو سسرّاً پڑھنا کیوں نہ ٹھہرایا۔

۴۔ چہرہ کو خاک میں ملانا نوع تعظیم ہے، تو تھوڑا سا سر جھکا کر زمین سے خاک اٹھا کر چہرہ کو مل لینا بجائے سجود کیوں تجویز نہ ہوا؟ اور فرش نفیس پر سجدہ کرنا جہاں وہ مقصود حاصل نہیں کیوں جائز رہا؟

جب ان خصوصیات نقل کو اس بیان میں دخل ہے اور ان سوالات عقل کا یہاں موقع ہے تو اس بیان کو بجز ان لوگوں کے جو عقل کو تابع نقل سمجھتے ہیں اور انبیاء کی بعض باتوں کو بن سمجھے بھی مان لیتے ہیں، کون مان سکتا ہے۔ نقل کو بشرط مطابقت عقل ماننے والا اس سے کب دستاویز کر سکتا ہے۔ یہاں ایک سوال وارد ہوتا ہے جو بادی النظر میں سخت و مشکل دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسائل اگر بدون پابندی نقل و تقلید صاحب شریعت سمجھ میں نہیں آتے اور اس میں عقلی وجوہات کسی سے بن نہیں سکتے، تو ہم مذہب اسلام کی خوبی ہنود یا عیسائیوں کو، جو ہمارے مذہب و صاحب مذہب کے مقلد و معتقد نہ ہونگے، کیونکر سمجھا دیں گے اور انکو اسلام کی طرف کیونکر بلاویں گے اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ہم بہت سے مسائل اسلام کی عقلی وجوہات سمجھ نہیں سکتے لیکن ان سے بڑھ کر مسائل کی وجوہات ہم خوب سمجھتے ہیں اور اچھی طور پر بیان کر سکتے ہیں چنانچہ اس کی تشریح ہم صدر تقریر میں کر چکے ہیں۔

پس جب ہم کسی مخالف و منکر اسلام کو اسلام کی طرف بلاویں گے اور محاسن اسلام اس کو سمجھاویں گے تو اس کے سامنے مسائل نماز و روزہ و وضو و غسل و یتیم جو پورے پورے ہماری سمجھ میں نہیں آتے، پیش نہ کریں گے۔ بلکہ ان کو وہ مسائل اصول

وفروع جن کو ہم خوب سمجھتے ہیں اور ان کی وجوہات عقلی بیان کر سکتے ہیں، بتادیں گے اور ان کے ذریعہ سے اسلام کی خوبی ان پر ظاہر کریں گے۔

اور جب وہ ان معقول المعنی معلوم الوجہ مسائل کے ذریعہ سے حسن وحقانیت اسلام کو مان جاویں گے تو ان مسائل کو جو عقل میں نہیں آتے وہ خود تسلیم کر لیں گے اور آج تک جس کسی نے دین اسلام بلکہ ملل و مذاہب کا فدا نام کو (بزعم خود) تحقیقاً اختیار کیا وہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکا۔ ایسا کوئی نہیں ہوا جس نے کسی مذہب کے کل اصول وفروع پر احاطہ کر کے اس مذہب کو اختیار کیا ہو یا مذہب میں داخل ہو کر اس کے کلی جزئی باتوں کو عقل کے مطابق کر لیا ہو۔

پس جو بات کسی مذہب والے سے نہ ہوئی ہو اور نہ ہو سکے وہ ہم سے کون طلب کر سکتا ہے۔ اور جس بات سے اس کا مذہب خالی نہ ہو اس سے اسلام پر الزام کب لگا سکتا ہے۔ اس امر کی زیادہ بحث اثبات نبوت میں ہوگی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

اس بیان سے نیچر کو مذہب بنانے والوں کے اعذار و دلائل کا جواب پورا ہوا۔ اور یہ امر بخوبی ثابت ہوا کہ شریعت کی بعض باتوں کا عقل میں نہ آنا واجب التسلیم ہے نہ اس اس سے ہمارے قدیمی مخالفوں (معتزلہ وغیرہ) کو انکار ہے اور نہ نیچر کو مذہب بنانے والوں کو انکار کی گنجائش ہے۔ بالجملہ ہماری دلیل سوم با تفاق صحیح و مسلم ہے یا یوں کہیے کہ بالاتفاق مسلم ہونے کے لائق ہے۔ وباللہ التوفیق۔

تمتہ بحث کا نشنس

بضمن چند سوال و جواب

سوال نمبر ۱۔ اگر وجود قانون قدرت علاوہ از قرارداد عقل تمہارے نزدیک مشخص و مقرر نہیں تو پھر رہبر و ہادی عقل جو اس کو خطا سے بچا وے اور اس کی پہچانی ہوئی باتوں کی صحت و سقم کا معیار ہو سکے تمہارے نزدیک کیا چیز ہے؟

جواب۔ وہ نبی ہے جو عقل کے لئے بمنزلہ چراغ ہے جو اندھیری کو ٹھٹھری میں آنکھ کی رہنمائی کرتا ہے۔

سوال نمبر ۲۔ اس نبی کی سچائی اور رہنمائی پر کیا دلیل ہے اور اس کی تصدیق

کی کیا صورت؟

جواب - ہماری عقل ہی اس کے ہادی ہونے پر دلیل ہے اور اس کی تعلیمات کا عقل کے موافق ہونا اور اس نقص سے (جس نے عقل کو بے اعتبار کر دیا ہے) خالی ہونا اس کی تصدیق کرتا ہے۔

سوال ۳ - جب تم نے عقل کو صداقت نبی پر دلیل ٹھہرایا تو پھر تم پر وہی اعتراض لزوم تناقض یا دور (جو تم نے مخاطب پر وارد کیا تھا) وارد ہوا۔
تقریر لزوم تناقض - یہ ہے کہ پہلے تم نے عقل کو ادراک احکام میں بے اعتبار بنایا ہے پھر نبی کی سچائی و رہنمائی کے بیان میں (جو مجملہ احکام سے ہے) اسی کا اعتبار کیا۔
تقریر لزوم دور - یہ کہ عقل کو ہدایت نبی کا محتاج ٹھہرایا اور نبی کا ہادی ہونا تسلیم و تجویز عقل پر موقوف رکھا۔

جواب - جس امر میں ہم نے عقل کو بے اعتبار ٹھہرایا ہے اسی میں بعینہ اس کا اعتبار نہیں کیا۔ پس تناقض (جس میں وحدات ثنائی، وحدت محل، وحدت شرط، وحدت جزو کل وغیرہ کا ہونا شرط ہے) کہاں متحقق ہوا۔ اس کی بے اعتباری تو جملہ احکام کے ادراک میں ٹھہرائی گئی ہے۔ اور معتبری فقط ایک حکم تصدیق نبوت میں مسلم ہوئی ہے۔ اور اس میں اس میں کچھ تناقض و اختلاف نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کی کل سے کسی حکم کی نفی ہو اور اس کی جز سے اس کا اثبات۔
تمثیلات - منطقی تمثیل:

۱- یصدق قولنا الزنجی لیس باسود ای کلہم مع صدق قولنا الزنجی اسود ای بعضہ یعنی ہمارا یہ کہنا بھی سچ ہے کہ حبشی سیاہ نہیں ہوتا یعنی اس کا جسم سب کا سب ایسا نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ اس کے دانت و ناخن سفید ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ حبشی کالا ہونا یعنی ما سوائے دانت وغیرہ کے اس کا بدن سیاہ ہوتا ہے۔

عام فہم تمثیل:

۲- یہ کہنا بھی سچ ہے کہ فلاں شخص منطقی یا فقہ یا حساب نہیں جانتا۔ یعنی اس کے جملہ مسائل سے واقف نہیں اس لئے وہ ان علوم میں اعتبار کئی کے لائق نہیں۔ اور

یہ بھی سچ ہے کہ وہ منطوق وغیرہ علوم جانتا ہے یعنی بعض مسائل سے واقف ہے اس لئے ان میں اس کا قول معتبر ہے۔

۳۔ یہ چھری کاٹ نہیں سکتی (یعنی لوہے کو) سچ ہے۔ اسی کی نسبت یہ کہنا کہ وہ کاٹ سکتی ہے (یعنی قلم کو) نیز سچ ہے۔

ایسا ہی بعینہ ہم نے عقل کے اعتبار و بے اعتباری میں کیا ہے۔ جملہ احکام شرعیہ و تعلیمات نبویہ کے بالاستقلال جان لینے میں اس کو بے اعتبار ٹھہرایا ہے اور خاص کر تصدیق نبوت جو اس کی بعض تعلیمات کے امتحان میں اس کا اعتبار کیا ہے پس اس میں تناقض کہاں پایا جاتا ہے۔

اسی تقریر سے اعتراض لزوم دوم بھی اٹھ سکتا ہے اور اس میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ عقل ہدایت نبی کی محتاج ہے تو تمام احکام کے جاننے میں محتاج ہے اور نبی کو عقل کی طرف حاجت ہے تو فقط نبوت کے اثبات میں ہے یا اپنی بعض تعلیمات کی صداقت جتانے میں ہے جن سے وہ نبی کو نبی مان لے۔ اور اس کی تعلیمات کو اس نقص سے (جو اس کو اپنی تجویزات میں پیش آتا ہے، یعنی عجز و تناقض) خالی جان کر اس کو حق جان لے۔ اور کسی چیز کا ایک بات میں کسی کا محتاج ہونا اور دوسری بات میں اس کا اسی کی طرف حاجت مند ہونا جائز و ممکن ہے۔

تمثیلات۔ فلسفی تمثیل :

۱۔ ہیولے اپنے بقاء اور وجود میں صورت کا محتاج ہے۔ اور صورت اپنی تشکل میں ہیولے کی محتاج۔

عام فہم تمثیل

۲۔ دور بین اور آنکھ ایک دوسرے کی محتاج ہیں۔ آنکھ نہ ہو تو دور بین کام نہیں آتی۔ دور بین کے سوا دور کی چیزوں کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ دور بین اپنی قوت کے اثبات اور اپنی صداقت رویت کے اظہار میں آنکھ کی محتاج ہے اور آنکھ دور کے مشاہدہ و رویت میں دور بین کی محتاج۔

آنکھ دور بین کو ان چیزوں پر جن کو وہ خود دیکھ سکتی ہے، لگا کر اس کی قوت و صداقت کا امتحان کر لیتی ہے۔ پھر ان چیزوں کے مشاہدہ میں جن کی رویت سے خود

عاجز ہے اور اپنی ذاتی طاقت سے ان تک نہیں پہنچ سکتی، دور بین کی محتاج اور مقلد اور اس پر معتمد ہو جاتی ہے۔

۳۔ آنکھ اور چراغ بھی آپس میں یہی نسبت رکھتے ہیں آنکھ نہ ہو تو چراغ کسی کام نہیں آتا۔ چراغ کے سوائے اندھیری کوٹھڑی میں آنکھ سے کام نہیں نکلتا۔ آنکھ چراغ کی روشنی کا مشاہدہ و تجربہ کر کے اس کا رہنما ہونا ثابت کرتی ہے پھر چراغ اس کا رہنما ہو جاتا ہے۔ یہی نسبت بعینہا عقل اور نبی میں تجویز کی ہے۔ اور ایک کے دوسرے کی طرف اسی قسم کی حاجت مسلم رکھی ہے۔

نبی نہ ہو تو عقل سے ہم ان اخلاق یا احکام کے (جو ثواب و عذاب اخروی اور رضایا عتاب الہی کے متعلق ہیں) دریافت کرنے کا کام نہیں لے سکتے۔

عقل نہ ہو تو نبی کا نبی اور ہادی ہونا پہچان نہیں سکتے۔ عقل کے ذریعہ سے ہم نے نبی کو سچا جانا اور اس کی بتائی ہوئی دس بیس سو دو سو ہزار باتوں کا حق اور نفس الامر کے مطابق ہونا پہچان کر اس کو رہنما جان لیا۔ پھر عقل کو ان اخلاق کے جاننے میں (جن کو وہ پہنچ نہیں سکتے اور اگر پہنچتے تو اشتباہ و اختلاف رہتا ہے) اس کا محتاج قرار دیا۔ پس اس میں دور کہاں لازم آیا۔

یہ جواب ہمارے مخاطب والا مناقب اختیار نہیں کر سکتے اور اس کے ذریعہ سے اعتراض لزوم دور اور تناقض وہ اپنی تقریر پر سے اٹھانہیں سکتے اس لئے کہ وہ اختلاف جہات توقف کے قائل نہیں اور اس بات کے معتقد نہیں کہ بعض باتوں کے ادراک سے عقل انسانی عاجز ہے اور کے جاننے اور ماننے میں پیغمبر کی محتاج و مقلد، بلکہ جیسے آپ عقل کو بلا استثنا ہادی کا محتاج فرماتے ہیں ویسے ہی علی العموم نبی کی ہر بات کی سچائی حکم و شہادت عقل پر موقوف ٹھہراتے ہیں۔ پس وہ اس عموم کی جانین میں اعتبار کرنے سے وہ بات نہیں کہہ سکتے۔

سوال نمبر ۴۔ ان تقریروں سے اعتراض لزوم تناقض دور تو بے شک اٹھ گیا لیکن اس سے ایک اور اعتراض جو اس اعتراض سے بڑھ کر ہے پیدا ہو گیا۔ وہ یہ کہ عقل کو تم نے نبی سے وہ نسبت دی ہے جو ادنیٰ منطقی یا محاسب کو ایک بڑے منطقی یا محاسب دان سے ہوتی ہے۔ یا آنکھ کو دور بین یا چراغ سے حاصل ہے۔ جس سے یہ

بات ثابت ہوتی ہے کہ کبھی عقل بدون رہنمائی پیغمبر بھی ادراک احکام کر سکتی ہے۔ جیسے آنکھ بدون معاونت دور بین بعض اشیاء کو دیکھ سکتی ہے۔ اور یہ بات تم نے صراحتاً بھی کہہ دی ہے کہ نبی کی رہنمائی اور اس کی بعض تعلیمات کی سچائی عقل اپنی ذاتی قوت سے پہچان سکتی ہے اور یہ بات تمہارے اصل مذہب کے (کہ عقل بدون رہنمائی پیغمبر ادراک احکام میں استقلال نہیں رکھتی اور حسن و قبح اشیاء عقلی نہیں ہے) مخالف ہے۔

جواب۔ یہ اعتراض اسی کے خیال میں آئے گا جو ہماری کلام کا مطلب نہ پائے گا۔ عقل کو آنکھ کے ساتھ تشبیہ دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جن باتوں کو نبی سے خصوصیت ہے (یعنی ادراک احکام حلال و حرام متعلق ثواب و عذاب اخروی و رضا و عتاب الہی) عقل اس کو جان لے جیسا کہ آنکھ کو یہ لازم نہیں ہے کہ جن چیزوں کا دیکھنا دور بین سے مخصوص ہے (یعنی دور کی چیزوں کو دیکھنا) ان کو آنکھ دور سے دیکھ لے۔ ہاں اگر اس تشبیہ سے عقل کا بعض چیزوں کو از خود جان لینا لازم آتا ہے تو وہ انہیں چیزوں سے مخصوص ہے جو ادراک عقل کے لائق ہیں (یعنی ادراک حسن و قبح بمعنی صفت کمال یا نقصان و بمعنی مناسب و مخالف طبع) جیسا کہ آنکھ کے لئے ان چیزوں کا (جو طاقت چشم سے دکھائی دیتی ہیں اور دور بین کی محتاج نہیں) دیکھنا لازم ہے۔

رہا ہمارا یہ کہنا کہ عقل نبی کی رہنمائی اور اس کی بعض تعلیمات کی سچائی اپنی قوت سے پہچان سکتی ہے سو بھی اس بات کے منافی نہیں اور نہ ہمارے اصل مذہب کے مخالف ہے۔ ان چیزوں کا ہم نے عقل سے پہچاننا تجویز کیا ہے تو بعد ورود شرع و رہنمائی پیغمبر کے کیا ہے۔ یعنی یہ کہا ہے کہ پیغمبر چراغ ہدایت عالم میں روشن ہوا اور اس کی بعض تعلیمات نے (جو ہماری عقل میں آتی ہیں) ظہور کیا تو ہماری عقل نے اپنی ذاتی قوت سے جو بمنزلہ آنکھ کے اس میں ہے اس کی نورانیت کو دیکھ لیا اور ان تعلیمات کی حقانیت کو پہچان لیا۔ پس اس میں عقل کا بالاستقلال احکام کو جان لینا اور نبوت اور تعلیمات کو قبل ورود شرع و بعثت انبیاء پہچان لینا کہاں لازم آیا اور ہمارے اصل مذہب کا خلاف کس طرح ہوا۔

یہ تب ہوتا جب ہم قبل بعثت و دعوت نبی کی اصل نبوت یا تعلیمات کو عقل سے جان لینے کے مدعی ہوتے۔ اور کسی ایسے پہاڑ کے (جہاں دعوت نبی نہیں پہنچی)

باشندگان کا ان چیزوں کو عقل سے جان لینا تجویز کرتے۔

اس امر کا تو ہماری کلام میں اشارہ بھی پایا نہیں جاتا پھر وہ اعتراض اس کی طرف کس طرح متوجہ ہو سکتا ہے۔

اسی قسم کا یہاں ایک اور سوال نمبر ۵ ہے جس نے اہل مذہب نیچر کو دھوکہ میں ڈال رکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب عقل نے نبی کی نبوت کو (جو اصل اصول احکام ہے) اپنی ذاتی طاقت سے پہچان لیا اور ایسی بڑی بھاری مہم کو فتح کر لیا تو پھر وہ احکام شرعیہ عملیہ کو (جو نبوت کی فروعات اور اس سے وہ نسبت رکھتے ہیں جو تنکا پہاڑ سے رکھتا ہے) کیوں پہچان نہیں سکتے اور ان احکام کی تشریح و تجویز میں وہ کیوں مہمل چھوڑی جاتی اور عاجز و نامعتبر خیال کی جاتی ہے۔

اس کا جواب بھی وہی ہے کہ یہ اعتراض بھی قلت تدبر کا نتیجہ ہے۔ عقل نے نبی کی نبوت کو از خود کہاں جانا ہے کہ وہ اس کے فروعات کو از خود جان لے۔

نبوت کو اس نے بن بتائے نہیں جانا۔ نبی نے اس کو اپنا نبی ہونا بتایا یا اپنی تعلیمات کو ظاہر کیا تو اس نے اپنی طاقت سے (جو بتانے سے جان لینے کے واسطے اس کو دی گئی ہے) اس کو پہچان لیا۔ اس کی اس بہادری و فتح مندی کا لازمہ ہے تو اسی قدر ہے کہ جس طرح اس نے نبوت کو بتانے سے پہچان لیا ہے اسی طرح احکام و تعلیمات نبوت کو بتانے سے جان لے۔

اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ وہ احکام و تعلیمات نبوت کو بن بتائے جان لے اور جو کام نبی کرتا ہے وہ کرنے لگے۔ یہ کہنا ایسا ہے جیسا آنکھ کی نسبت کوئی یہ کہے کہ جس حالت میں آنکھ دور بین کو (جو دور کی چیزیں دیکھنے کی اصل اصول ہے) دیکھ لیتی ہے اور اسی آنکھ سے اس کا دور بین ہونا ثابت ہوتا ہے تو پھر وہ آنکھ دور کی چیزوں کو دیکھنا (جن کا دیکھنا دور بین کے فروعات سے ہے) کیوں نہیں دیکھ لیتی۔ اور دور بین کا کام خود کیوں نہیں دے سکتی۔ اور یہ کہنا جیسا ہے عقلاء کو معلوم ہے۔

اس سوال کی غلطی کا منشاء یہ ہے کہ یہ لوگ نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو عقل سے سمجھ لیتے ہیں تو ان کو اپنی ہی عقل کا نتیجہ خیال کرتے ہیں۔ اور جملاً با لغیب یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان باتوں کو ہم فقط اپنی عقل سے سمجھ رہے ہیں۔ نبی نہ ہوتا تو ہم عقل

ہی سے ان کو سمجھ جاتے اور جو نبی نے بتایا ہے وہی بتاتے۔

جیسے کوئی احمق دور بین میں دور کی چیز دیکھ کر یہ سمجھنے لگے کہ جو چیز دور بین میں نظر آتی ہے یہ فقط ہماری آنکھ کی طاقت کا نتیجہ ہے۔ دور بین نہ ہوتی تو اس چیز کو ہم فقط آنکھ سے دیکھ لیتے۔ مگر ان کا یہ خیال محال تب سچا ہو جبکہ وہ بدون استفادہ و شاکر دی نبی کے تعلیمات نبویہ کو عقل سے بتادیں یا کسی ایسے شخص کی (جس کو تعلیمات نبویہ نہ پہنچی ہوں اور باوجود اس کے وہ تعلیمات نبویہ پر مطلع ہوا ہو) نشان دہی کریں جیسے آنکھ سے دور بین کا کام لینا تب سچا ہو سکتا ہے جب کہ دور بین کو آنکھ سے جدا کریں اور جو دور بین سے دیکھتے ہیں وہ آنکھ سے دیکھ کر بتادیں

سوال نمبر ۶۔ یہ تو خوب مدلل ہوا اور مسلم ہو چکا کہ عقل اصل نبوت یا بعض تعلیمات نبوت کو بن بتائے جان نہیں سکتی اور ان معنی کروہ استقلال نہیں رکھتے و لیکن بتانے کے بعد جان لینے میں تو وہ استقلال رکھتی ہے اس لئے اصل نبوت یا بعض تعلیمات کے تسلیم کرنے میں وہ محض مقلد نہیں بن جاتے اور اس کو وہ اس لئے نہیں مان لیتے کہ وہ ارشاد نبی کو بحکم نبی واجب الانقیاد جانتی ہے۔ بلکہ اس لئے تسلیم کر لیتی ہے کہ وہ اس دعویٰ کی سچائی و خوبی اس کی ذات میں دیکھتی ہے اور اس کو اپنی فکر سے پہچانتی ہے اور اس کے ماننے کو اپنی تجویز و فیصلہ سے واجب جانتی ہے اور اسکا یہ فیصلہ و استقلال بھی تمہارے اصل مذہب کے (کہ حسن و قبح اشیاء عقلی و ذاتی نہیں اور عقل با استقلال حاکم نہیں) منافی ہے۔

جواب۔ ان معنی کو عقل کا استقلال اور حسن و قبح اشیاء میں اس کا حکم و ادراک ہمارا یا نکار کو مورد محل نہیں ہے۔ ہمارا انکار تو ورود شرع سے پہلے عقل کے حاکم ہونے اور حسن و قبح اشیاء کے عقلی و ذاتی ہونے سے مخصوص و مفید ہے۔ چنانچہ اصل اول میں ہم نے قبل ورود شرع کی قید لگا دی ہے اور صاف تصریح کی ہے کہ عقل نہ بذات خود حاکم ہے نہ محض بیکار۔ قبل ورود شرع عقل اشیاء پر حکم و جوہ یا حرمت نہیں لگا سکتی اور بعد ورود شرع محض مقلد نہیں بن جاتی۔ بلکہ یہ تجویز کرتی ہے کہ اچھی چیز میں یہ خوبی تھی اس لئے شارع نے اس کا حکم دیا۔ بری چیز میں یہ برائی تھی اس لئے اس سے منع کیا۔ دیکھو رسالہ اشاعت السنہ نمبر سوم، جلد ۲۔

یہ ہماری تصریح اس بات پر شاہد ہے کہ ہم نے جو کہا ہے کہ عقل حاکم نہیں اس کے یہ معنی ہیں کہ قبل ورود شرع حاکم نہیں۔ اور جو کہا ہے کہ حسن و قبح اشیاء عقلی نہیں، اس کے یہ معنی ہیں کہ قبل ورود شرع عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی۔ اور جو کہا ہے کہ حسن و قبح اشیاء ذاتی نہیں اس کے یہ معنی ہیں کہ اشیاء بذات خود بدون بیان شارع اپنی حسن و قبح کے مظہر نہیں ہو سکتیں۔

بعد ورود شرع و بیان شارع عقل کا اشیاء کے حسن و قبح کو جان لینا اور ان پر وہ احکام جو نبی نے لگائے ہیں اپنی طرف سے تجویز کرنا اور ان میں حاکم بن جانا یہ تو عین ہمارا مذہب ہے پھر اس کا خلاف کیا معنی رکھتا ہے۔

سوال نمبر ۷۔ جس حالت میں نبوت یا بعض تعلیمات نبوت کا بتانے سے جان لینا عقل کی ذاتی قوت و قدرتی ملکہ کا نتیجہ ہے اور وہ اس میں مستقل بالادراک مانی گئی ہے تو وہ بتانے سے پہلے ان امور کو کیوں جان نہیں سکتے اور وہ اپنے ذاتی ملکہ و قدرتی قوت سے کیوں کام نہیں لے سکتی۔

جواب۔ اس کی وجہ وہی ہے جو مادہ کے بدون صورت اور آنکھ کے بدون دور بین اپنی ذاتی طاقتوں سے کام نہ لینے کی وجہ ہے جو مادہ کی ذاتی و قدرتی طاقت کے کام ہیں وہ مادہ تعلق صورت سے پہلے کر نہیں کر سکتا۔ اور جو آنکھ میں دور چیز کے دیکھنے کے ذاتی طاقت ہے وہ دور بین لگانے سے پہلے وقوع میں نہیں آتے۔

اس کی عام فہم تشریح با تنقیح یہ ہے کہ انسان اپنی جبلت و فطرت میں علوم و فنون کا مخزن ہے اور اس کے طبع میں علوم کا مادہ موجود ہے و لیکن وہ ہیولائی مرتبہ میں کچھ نہیں جانتا اور اپنی قوت و فطرتی ملکہ سے سب کچھ جان نہیں سکتا۔ کوئی ایسا نہیں ہوا جو ماں کے پیٹ سے عربی فارسی ہندی انگریزی بولتا، کپڑا سیتا، کتاب پڑھنا، مارتا، طبابت کرتا، اقلیدس کے اشکال کا اثبات وغیرہ وغیرہ کام کرتا پیدا ہوا ہو۔ یا پیدا ہو کر اپنے آپ بدون تعلیم سب کچھ سیکھ گیا ہو۔

بلکہ سوائے چند باتوں کے (جیسے کھانا پینا سونا، نر کا مادہ کی طرف متوجہ ہونا، فضلات کا دفع کرنا) جو الہام طبعی سے وہ کر سکتا ہے اور اس الہام پر اکتفا کرنے سے وہ چرند و پرند جانوروں سے بڑھ نہیں سکتا سب کچھ وہ سیکھنے سکھانے سے کر سکتا ہے گو اس سیکھنے کا مدار

اس کا وہی فطری ملکہ ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ ان اخلاق کو جن کا علم تعلیم انبیاء پر موقوف ہے وہ ذاتی ملکہ سے جان نہیں سکتا۔ اگرچہ بعد بتانے کے وہ اسی ملکہ سے جانتا ہے۔

سوال نمبر ۸۔ نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو عقل کن دلائل سے جانتی ہے اور اس کی رہنمائی و سچائی کو کن اصول سے پہچانتی ہے۔ اگر وہ دلائل عقلی ہیں تو کیا ان کے سمجھنے و لگانے میں عقل خطا نہیں کرتی، اور اس کی اس کا روائی پر پیٹر بکل کی وہ بات جو اس رسالہ کے صفحہ ۷۷ و ۸۱ و ۹۹ میں منقول ہے صادق نہیں آتی اور تمہارے ان دلائل کی جو تم نے خطا کاری و بے اعتباری عقل پر قائم کئے ہیں وہ مورد نہیں ہے؟

جواب۔ اس کا تین مقدمات پر موقوف ہے جن کی تمہید جواب سے پہلے مناسب ہے

مقدمہ اولی۔ باتفاق فریقین عقل جیسا کہ خطا کرتی ہے ویسی ہی مصیب بھی ہے (ہمارے اس بیان کو کوئی اس بیان کے مخالف نہ سمجھے جو ہم نے صفحہ ۷۷ میں عقل کی خطا کاری و بے اعتباری کی نسبت تحریر کر چکے ہیں۔ اس کی وجہ ہم ایک مستقل سوال کے جواب میں بیان کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ)۔ اور اس کی معلومات جیسے کہ غلط و خلاف واقع ہوتی ہیں ویسی ہی صحیح و مطابق نفس الامر بھی ہوا کرتے ہیں جو یقیناً کہلاتے ہیں۔

تمثیلات:

۱۔ اجتماع نفیض محال ہے۔ ۲۔ کل، جزو سے اعظم ہوتا۔ ۳۔ ایک، دو کا نصف ہوتا ہے۔ ۴۔ چار کا عدد زوج ہے اور ایک کا فرد۔ ۵۔ آفتاب روشن ہے۔ ۶۔ آسمان اوپر ہے۔ و علی هذا القیاس

مقدمہ ثانیہ۔ کل اور جز جمع احکام میں مساوی نہیں ہوتے اور قلیل و کثیر باہم برابر نہیں۔

تمثیلات ۱۔ سومن کی چیز کو ایک آدمی اپنی ذاتی طاقت سے اٹھا نہیں سکتا اور اس کا ایک ٹکرا وہی ایک آدمی اٹھا سکتا ہے۔

۲۔ ایک آدمی کو بہت سے کام کسی خاص وقت یا محدود حالت میں بتادیں تو وہ کر نہیں سکتا۔ انہیں کاموں سے ایک دو بتاؤ تو وہ بخوبی کر لیتا ہے

مقدمہ ثالثہ۔ وہ احتمال جو دلیل میں شک پیدا کرتا ہے اس کا بادل دلیل ہونا شرط ہے، مجرد

احتمال جو دلیل سے پیدا نہ ہو دلیل قطعی کو توڑ نہیں سکتا۔
تمثیل

ہم نے آنکھ سے زید کا مشاہدہ کیا۔ پس تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے پھر اس کو دیکھا تو بعینہ وہی نظر آیا۔ اس میں یہ احتمال کہ جو زید ہم نے پہلے دیکھا تھا وہ ایک آن میں معدوم یا ہوا ہو گیا اور اسی آن میں دوسرا شخص اسی صورت کا موجود ہو گیا ہے۔ ہمارے اس یقین کو (کہ یہ وہی زید ہے) اٹھا نہیں سکتا اور ہمارے مشاہدہ کو جو اس یقین کی دلیل ہے وہ رد نہیں کر سکتا۔

(ہمارے اس مقدمہ کی صحت پر قول امام رازیؒ شاہد ہے جو آپ نے کتاب المطالب العالیہ فی الحکمۃ المتعالیہ کے الہیات میں بضمن فصل پانزدہم منجملہ فصول قسم اول کے فرمایا ہے:

الاصل الثانی من الاصول التی علیہا مدار اثبات النبوات انه لا یمنع ان یکون الشیء معلوم الجواز و الامکان و مع ذلك فانه یکون الجزم و القطع حاصلًا بانہ لم یوجد ولم یحصل و بیانہ انی اذا رأیت زید ثم غمضت العین ثم نظرت الیہ فی المرة الثانیة فانی اعلم بالضرورة ان هذا الذی راہ ثانیاً عین الذی رأیتہ او لآ مع ان التجویز القطعی قائم یکونہ مغائر الذلک الاول الی آخر ما فصلہ و بینہ بالدلائل)

جب یہ مقدمات محمد ہو چکے تو اب جواب دیا جاتا ہے کہ جن اصول و دلائل سے عقل نبی کی رہنمائی اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کی سچائی پہچانتی ہے وہ اصول قطعیت سے ہیں۔ پس بحکم مقدمہ اولی خطا عقل کو اس میں گنجائش دخل نہیں ہے۔ اور چونکہ وہ معدودے چند ہیں اور جس محل میں لگائے جاتے ہیں (یعنی نبوت یا اس کی بعض تعلیمات کے ثبوت ہیں) وہ بھی محصور و معدود ہیں اس لئے بحکم مقدمہ ثانیہ ان کی قلت اور ان کی طرف عقل کے پوری طرح توجہ کے سبب وہ خطا کاری کا ایسا احتمال نہیں رکھتی جیسے احکام کا عقل سے جاننا۔ اور وہ مسٹر بکل کی بات کے ایسے مورد نہیں ہو سکتے جیسے سب چیزوں کا عقل سے جان لینا اس کا مورد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ہم نے کلام خصم پر مسٹر بکل کی بات کو بطور اعتراض وارد کیا ہے وہاں احکام کو جملہ یا کلیہ کی قید سے مقید کیا ہے (دیکھو صفحہ ۸۰، ۸۱، ۹۹ وغیرہ)۔ پھر باوجود قطعیت دلائل اثبات نبوت ان میں

مجرد احتمال کہ عقل نے اس میں بھی خطا کی ہوگی بحکم مقدمہ ثالثہ مضمر قطعیت دلائل نہیں ہو سکتا۔

سوال نمبر ۹۔ وہ دلائل ایسے قطعی ہیں تو ادراک احکام میں وہی رہبر و ہادی عقل کیوں نہیں ہو سکتے اور ان اصول کے ہوتے عقلاء ہدایت انبیاء کے کیوں محتاج ہیں۔

جواب۔ وہ اصول باوجود قطعیت صحت ان احکام کے ادراک کے لئے (جو انبیاء سے مخصوص ہیں) کافی نہیں ہو سکتے۔ اور وہ اثبات رضا و عتاب الہی و ثواب عذاب اخروی کر نہیں کر سکتے۔

ان کا مفاد و نتیجہ اتنا ہی کہ وہ واقعات عالم ناسوت کو ثابت کریں نہ یہ کہ اسرار عالم ملکوت پر (جن کا علم خواص نبوت سے ہے) اطلاع کا سبب ہو جاویں۔

سوال نمبر ۱۰۔ وہ کون سے اصول دین ہیں جو واقعات ناسوت کو ثابت کرتے ہیں اور اسرار عالم ملکوت پر اطلاع کا سبب نہیں ہو سکتے۔ ان کو مثال دے کر سمجھاؤ اور ان کا یہ خاصہ جو بیان ہو امدل کر دکھاؤ۔

جواب۔ از انجملہ یہ اصول ہیں۔ اجتماع تفسیریں محال ہے۔ اور تناقض مستلزم کذب ہے اور کذب خلاف واقعہ ہوتا ہے۔ اور جسکے کلام میں تناقض پایا جاوے وہ سچا نہیں ہوتا۔

ان اصول کو عقل بخوبی سمجھتی ہے اور بناء علیہ جھوٹے کو جھوٹا اور سچے کو سچا جان لیتی ہے، انہیں سے وہ اپنی کاروائیوں کو (جن میں اس کا کوئی رہبر و ہادی نہیں ہوتا اور ان میں اختلاف و تناقض پایا جاتا ہے) غلط سمجھتی ہے اور انہیں کی رو سے نبی کی رہنمائی اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کی سچائی پہچان لیتی ہے۔ لیکن بایں ہمہ وہ ان اصول سے ہزاروں سچی باتیں عالم ملکوت کی (جن کا علم انبیاء سے مخصوص ہے) پہچان نہیں کر سکتے۔

(اس کے بعد شکر یہ و شکایت کے عنوان سے سرسید احمد کے خطاب میں ایک مختصر مضمون ہے جسے میں نے متفرقات میں نقل کیا ہے۔ بہاء) (اصل مضمون کی عبارت اگلے شمارے میں مسلسل چل رہی ہے۔ بہاء)۔

اشاعة السنۃ نمبر ہشتم جلد دوم

(بابت ماہ شعبان ۱۴۹۶ھ مطابق اگست ۱۸۷۹ء)

جو دو حصوں پر منقسم ہے۔

حصہ اول میں تتمہ جواب سوال عاشر ہے جس میں مقدمات اثبات نبوت سے بحث ہے۔

حصہ دوم میں تہذیب الاخلاق کے مضمون مذہب و معاشرت کا جواب ہے۔

(نیز استشار، اور

خدا تعالیٰ اور ہنومان کی قدرت یا قوت میں فرق کرنے میں غلطی،

کے عنوان سے شیخ الاسلام کی تحریریں اس شمارے میں ہیں جنہیں متفرقات میں نقل کیا جا رہا ہے۔ بہاء)

تتمہ جواب سوال عاشر:

اس کی پوری مناسب نظیر یہ ہے کہ ہم اسی قسم کے عقلی اصول سے کسی ڈاکٹریا طبیب کی سچائی اور فن ڈاکٹری میں اس کی پیشوائی جان سکتے ہیں (از انجملہ یہ کہ جیسی حالت ہماری طبیعت کی ڈاکٹر بتاتا ہے ویسے ہماری طبیعت میں پائی جاتی ہے۔ اور جو دوا وہ تجویز کرتا ہے وہ ہماری طبیعت کے موافق ہوتی ہے۔ نہ اس کی کلام کو ہمارے حالات سے مخالف ہوتا ہے نہ اس کی ایک بات کو دوسری سے تناقض۔ پس ان باتوں سے اس کو سچا ڈاکٹر مان لیتے ہیں، اصول و فنون ڈاکٹری سے کچھ خبر نہیں رکھتے)۔ ومع ذالک ان اصول کے ذریعہ سے خود ڈاکٹری کے اصول و فنون کو (جو ڈاکٹر سے مخصوص ہیں) جان نہیں سکتے۔

ایسا ہی ہم اور صناعات (جیسے تار برقی کے ذریعہ سے خبر پہچانا، ریل گاڑی چلانا، سونا چاندی کھرا کھونا پہچان لینا۔ سونے لوہے لکڑی کپڑے کی چیزیں بنا دینا) کے ماہرین کی سچائی اور ان فنون میں رہنمائی عقلی اصول سے پہچانتے ہیں۔ مگر ان اصول سے خود ان فنون کو نہیں جانتے۔ اسی طرح ہم ان عقلی اصول سے نبی کی سچائی و رہنمائی کو جو عالم ناسوت کے واقعات سے ہے، جان لیتے ہیں۔ ولیکن ان اصول سے احکام شرعیہ نبویہ کو جو عالم ملکوت سے تعلق رکھتے ہیں از خود جان نہیں لیتے۔

اس کا سبب اور سبب حقیقت نبوت اور اس کے خواص کے بیان سے معلوم ہو سکتا ہے، سو قلم میں آتا ہے۔ اور یہ بحث اثبات نبوت ہے جس کا ذکر صفحہ ۱۱۰ و ۱۹۵ وغیرہ میں گذر چکا ہے اور کئی مسائل کا ثبوت اس پر حوالہ کیا گیا ہے۔

فاقول بتو فبق اللہ و توقیقہ و ما تو فبقہ الا باللہ و ہو حسبی و علیہ

اعتمادی و بہ ثقتی

اثبات نبوت

حقیقت نبوت اور اس کے خواص کا بیان، چند مقدمات کی تسلیم پر موقوف ہے۔ از انجملہ بعض مقدمات بمنزلہ علوم متعارفہ یا اصول موضوعہ ہیں یعنی بداهت عقل سے ثابت ہیں۔ یا فریقین کے نزدیک مسلم۔ اور بعض جو نظری یا مختلف فیہ ہیں وہ بدلائل ثابت کئے جاتے ہیں۔

مقدمہ اولی: صانع عالم اور اس کا مدبر و متصرف (جس کو بلفظ اللہ، یا خدا، یا یہوا، یا زکار، یا گاڈ، مختلف زبانوں میں تعبیر کرتے ہیں) موجود ہے اور اپنی ذات سے قائم اور کل عالم کا قیوم یعنی سبب قیام۔

ہر چند یہ مقدمہ ہمارے مخاطبین (اصلی نیچرلسٹ یا ان کے اتباع نیچری مدعیان اسلام یا برہم دھرم وغیرہ) کے نزدیک مسلم ہے لیکن اس زمانہ میں ایسی تحقیق کی ہوا چل رہی ہے کہ جو اس صانع کے قائل ہیں وہ بھی اس کے وجود پر دلیل پوچھتے ہیں۔ اور اپنے اس ایمان و تسلیم کی زیادتی و طمانیت چاہتے ہیں۔ پس بنظر افادہ ان لوگوں کے اس مقام میں ایک دفعہ مجملہ دلائل اثبات وجود صانع بیان کی جاتی ہے۔

وہ یہ ہے کہ عالم کی اشیاء میں سے ہم جس چیز پر نظر دالتے ہیں یا اس کو سوگھتے ہیں یا ہاتھ سے چھوتے ہیں یا کان سے سنتے ہیں یا زبان سے چکھتے ہیں، اس کو بھفت امکان موصوف پاتے ہیں۔ یعنی نہ اس کے وجود یعنی ہونے کو ضروری دیکھتے ہیں، نہ اس کے عدم یعنی نہ ہونے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ نہ اس پر یہ حکم لگا سکتے ہیں کہ اس کے لئے ہونا ضروری ہے اور وہ اس کی ذات میں قائم، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونا اس کا ضروری ہے اور اس کا ہونا محال و ممنوع۔

اس کے نہ ہونے کو اس لئے ضروری نہیں سمجھتے کہ اس کو ظاہراً موجود دیکھتے ہیں۔ اگر نہ ہونا اس کیلئے ضروری و لازمی ذاتی ہوتا، تو وجود اس کی طرف کبھی راہ نہ پاتا۔ اسکے ہونے سے ہم یقین کرتے ہیں کہ نہ ہونا اس کے لئے ضروری نہیں ہے۔

ہونا اس لئے ضروری نہیں سمجھتے کہ کبھی کبھی اس میں نہ ہونا بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ سابق میں اسکے وجود سے پہلے ہم نہ ہونا دیکھ چکے ہیں۔ اس وقت جب کہ ہم تھے اور وہ چیز نہ تھی۔ جس کو ہم عدم سابق سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ اس کے وجود کے بعد اس میں نہ ہونے کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ جب اس کو موجود ہو کر معدوم ہوتا دیکھ چکے ہیں۔ جس کو ہم عدم لاحق سے تعبیر کرتے ہیں۔

اس عدم سابق و لاحق سے ہم یقین کرتے ہیں کہ ہونا اس کے لئے ضروری و لازم ذاتی نہیں۔ ومع ذلک اس کو موجود دیکھتے ہیں، تو اس کے وجود کا مخزن اور سبب جس نے اس کو وجود عطا کیا، اور اس کو عدم پر ترجیح و غلبہ دیا، تلاش کرتے ہیں۔ پس اگر اس مخزن کو ویسا ہی ممکن الوجود (جس کا ہونا نہ ہونا دونوں ذاتی نہ ہوں) تجویز کرتے ہیں تو عالم کا وجود میں آنا محال سمجھتے ہیں۔ نہ وہ ممکن الوجود اپنے آپ وجود میں آئے گا، نہ کسی اور چیز کا مخزن و سبب ہو سکے گا۔

اور ایسی چیز جس کے لئے نہ ہونا ضروری ہے اور اس کو ممتنع الوجود کہا جاتا ہے خود مخزن ہونے کے لائق نہیں ہے۔ پس لاچار و باضطرار ایسے حالات کا مخزن ہونا ضروری سمجھتے ہیں جس کا وجود ذاتی ہے۔ اور اس کی ذات کے لئے لازم و ضروری۔ اسی کو ہم صانع و خالق واللہ و خدا کہتے ہیں۔

شاید اس دلیل پر دہریہ یا تانسخیہ یہ اعتراض کریں کہ اس دلیل کی بناء موجودات کے عدم سابق و عدم لاحق پر ہے، اور یہ عدم ہنوز مسلم نہیں۔ جس کو تم عدم کہتے ہو وہ محض عدم نہیں ہوتا۔ اگر ہے تو عدم اضافی یعنی کسی خاص صورت یا حالت کا عدم ہے۔ مثلاً ایک وقت میں ایک آدمی یا مرغ کا عدم ہے تو اس کی خاص صورت انسان و مرغ کا عدم ہے۔ اس کے مادہ کا (جو نطفہ یا بیضہ ہے) عدم نہیں ہے۔ اس نطفہ یا بیضہ کا ایک وقت میں عدم ہے، تو وہ بھی محض عدم نہیں۔ اس کا مادہ جس سے وہ نطفہ یا بیضہ پیدا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں تو موجود ہے۔ یہ تو عدم سابق میں کلام ہے۔

ایسا ہی عدم لاحق محل کلام ہے۔ جس کو بعد وجود عدم سمجھتے ہو وہ بھی محض عدم نہیں ہوتا۔ ہے تو خاص صورت کا عدم ہے۔ مثلاً ایک انسان ایک وقت میں مر گیا اور بوسیدہ ہو کر خاک میں مل گیا تو اس کے خاص صورت انسانی کا عدم ہوا۔ اس کا مادہ (جو خاک ہو گیا ہے) وہ تو معدوم نہیں ہوا۔ الحاصل موجودات کا نہ سابق میں عدم محض تھا، نہ لاحق میں ہوتا ہے۔ مادہ ان کا قدیم سے چلا آتا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ فقط صورتوں کا ادل بدل ہوتا ہے جس کو عدم اضافی کہا جا سکتا ہے نہ عدم محض۔ جب عدم اشیاء عالم نہیں ہے تو مخزن و سبب وجود کی اس کو کیا حاجت ہے۔

یہ اعتراض ان دلائل قطعیہ عقلیہ سے (جو بطلان قسم عالم و بطلان تناخ پر قائم ہیں) اچھی طرح سے مندرج ہو سکتا ہے۔ لیکن ان دلائل کی بحث و تفصیل اس مقام میں اجنبی ہے۔ اور ہمارے اصل مقصد (اثبات نبوت) ملتوی ہونے کا سبب بنتی ہے۔ لہذا ان دلائل کو ہم کسی دوسرے موقع پر حوالہ کرتے ہیں اور اس مقام میں ایک ایسا جواب جس سے بقدر تسلیم قدم عالم وجود صانع کا اثبات ہوتا ہے، بیان کرتے ہیں۔

جو کوئی دلائل بطلان قدم عالم و بطلان تناخ کو دیکھنا چاہے وہ کتب کلامیہ خصوصاً مطالب عالیہ فخر الدین رازیؒ، واقتصاد فی الاعتقاد امام غزالیؒ ملاحظہ کرے۔ وہ جواب یہ ہے کہ اگرچہ تم نے ہیولے یعنی مادہ عالم کو قدیم کہا ہے اور اس کے عدم کا انکار کیا ہے لیکن صورت کے حادث ہونے اور معدوم ہو جانے سے تو تم کو بھی انکار نہیں۔ پس ہم مادہ کے ذکر کو چھوڑ کر صورت ہی کو عدم سے وجود صانع کا اثبات کرتے ہیں۔ اور خاص کر اسی کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ صورت اشیاء عالم کو ہم بصفہ امکان موصوف پاتے ہیں، نہ اس کے وجود کو ضروری سمجھتے ہیں نہ اس کے عدم کو ضروری جانتے ہیں، بعینہ اسی تقریر و دلیل سے جو سابقاً لکھ چکے ہیں۔ ومع ذالک جب صورت کو موجود دیکھتے ہیں تو اس کے لئے مخزن و وجود کوئی ویسی ہی صورت تجویز کرتے ہیں تو عالم کا وجود میں آنا محال جانتے ہیں اسی دلیل سے جو سابقاً بیان کر چکے ہیں۔ اور خود مادہ کو اس مخزن ہونے کے لائق نہیں پاتے۔ اس لئے کہ وہ اپنے وجود میں خود صورت کا محتاج ہے۔ بدون صورت اپنے آپ میں وہ کبھی موجود نہیں ہوا، اور نہ ایسا ہونا ممکن ہے۔ چنانچہ علم فلسفہ میں مدلل ہو چکا ہے۔ اس لئے اس کو مخزن و سبب وجود نہیں کہہ

سکتے۔ آخر لاچار و بالاضطرار ایسی ذات کا (جس کا وجود ضروری ہو اور اس کی ذات کے لئے لازم) محزن و سبب و وجود صورت ہونا ضروری سمجھتے ہیں۔ اور اسی کو صانع و خداوند عالم اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔

مقدمہ ثانیہ: باوجود اعتراف و وجود صانع عالم کے عامہ خلأق نہ اس کی ذات کی حقیقت کو جانتے ہیں نہ اس کی صفات کی۔ نہ اس کے وجود کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں نہ اس کی صفات کی۔ سب کوئی بن دیکھے، بے سمجھے، مجرد اقتضاء دلیل سے یا ایک دوسرے کی تقلید سے اس کو مان رہا ہے۔ یہ مقدمہ بھی بمنزلہ اصول موضوعہ کے ہے و مع ذالک اس کا ثبوت سابق میں صفحہ ۱۹۷ گذر چکا ہے۔

مقدمہ ثالثہ: ہر موجود کے لئے محسوس ہونا، یعنی دیکھنے سننے چھونے چکھنے سونگھنے میں آجانا ضروری نہیں ہے۔ جائز و ممکن ہے کہ ایک چیز موجود ہو اور حواس میں نہ آوے۔ ایسی چیز کے وجود پر کوئی دلیل قائم ہو تو اس کی تسلیم واجب ہے اور اس سے انکار خلاف عقل ہے۔ اس کی تمثیل جو بمنزلہ دلیل ہے وجود صانع عالم ہے، یا وجود روح، جو حواس میں نہیں آتے اور بشہادت دلیل تسلیم کئے جاتے ہیں۔

مقدمہ رابعہ: محال اور ممکن مجہول الکنہ میں فرق ہے (یہاں ممکن سے ممکن بامکان عام مراد ہے جس میں سلب ضرورت جانب خلاف سے ہوتا ہے اور وہ واجب اور ممکن خاص دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ چنانچہ واقفان علم منطق پر مخفی نہیں)۔ محال وہ ہے جس کا مفہوم وجود سے انکار کرے اور اس کا نہ ہونا ضروری معلوم ہو، جیسے اجتماع نقیضین ہے۔ یعنی ایک چیز کا ایک آن میں ایک ہی وجہ سے ہونا اور نہ ہونا۔ ممکن مجہول الکنہ وہ ہے جس کے مفہوم کو وجود سے انکار نہیں ہے، بلکہ ہونا ضروری ہے یا ممکن۔ مع ذالک اس کی حقیقت و کیفیت سمجھ و ادراک سے خارج ہے، اس کی بھی تمثیل بمنزلہ دلیل ذات صانع یا وجود روح ہے۔ اول واجب الوجود ہے اور ثانی ممکن الوجود۔ مع ذالک دونوں مجہول الکنہ ہیں۔ یہ مقدمہ بھی معترضین و وجود صانع و وجود روح کے نزدیک بمنزلہ اصول موضوعہ کے ہے۔ زیادہ بحث و استدلال کا محتاج نہیں و مع ذالک مقدمات سابقہ اس پر دلیل ہو سکتے ہیں جو ان میں نزاع کرے وہ پہلے ان مقدمات کا جواب سوچ لے۔

مقدمہ خامسہ: موجودات عالم سے جس چیز کو انسان اپنی قوت انسانی

سے جانتا ہے بواوسط حواس خمسہ (دیکھنے سننے چکھنے ٹولنے، سننے) کے جانتا ہے۔ اور جو چیز منجملہ موجودات اس کے حواس میں نہ آوے اس کو بقوت انسانی جان نہیں سکتا۔

یہ مقدمہ بھی بمنزلہ اصول موضوعہ ہے۔ یا یوں کہیں کہ بداہت عقل سے ثابت ہے۔ کسی کے نزاع و مقال کی یہاں مجال نہیں۔ ومع ذلک بذکر چند تمثیلات اس کی توضیح کی جاتی ہے۔

۱۔ ہم سطح زمین کے مختلف الوان و مختلف اقسام دیکھتے ہیں۔ کہیں سرخ، کہیں سیاہ، کہیں حجر، کہیں مدر، کہیں سخت، کہیں نرم۔ ولیکن ہم کرہ زمین کے مرکز (یعنی بیچاچ کے نقطہ) کا حال نہیں جانتے، اور اس کی کیفیت بتا نہیں سکتے کہ وہ کس رنگ کا ہے، اور کیسا۔ بلکہ یہ بھی بتا نہیں سکتے کہ کون سا ہے۔ اور ٹھیک وسط زمین کا کہاں ہے۔ اسی طرح افلاک اور ستاروں کے وہ کیفیات و حالات (جن کو ہم نہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں نہ کسی آلہ سے دریافت کر سکتے ہیں) جان نہیں سکتے۔

۲۔ پیدائش عالم کی نسبت ہم انسانی طاقت سے یہ علم نہیں رکھتے کہ اس سے پہلے کیا تھا اور عالم کیوں کر پیدا ہوا۔ اور وہ بعد فنا کے (جس کو ہم روزمرہ کی فانی اشیاء میں دیکھتے ہیں گو وہ بزعم تناخیز یا فلاسفہ سورۃ ہی کون نہ ہوں) کیا ہو جاتا ہے۔

۳۔ خدا تعالیٰ کی صفات و ارادات کو بھی ہم عقل سے جان نہیں سکتے کہ وہ کیا کرتا ہے اور کیا کہتا ہے اور کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا۔

اس کا سر یہ ہے کہ ارادات و صفات کا جاننا علم ذات کی فرع ہے۔ جب ہم اس کی ذات کو جان نہیں سکتے، تو اس کے افعال و ارادات کو کس طرح جان سکتے ہیں۔ وہ تو خدائے بیچوں ہے جس کی ذات و حقیقت ہماری ادراک سے باہر ہے۔ ہم اپنے ہم جنسوں (جن کی حقیقت ہم بیچانتے اور ان کو آنکھ سے مشاہدہ کرتے ہیں) کی ارادات پر مطلع نہیں ہوتے اور کسی کے دل کی بات کو جب تک وہ خود نہ بتادے یا اس پر کوئی دلیل یا علامت نصب نہ کرے، جان نہیں سکتے۔

شاید نیچر کو مذہب بنانے والے اس مثال سوم میں نزاع کریں اور اس بات کے مدعی ہو جاویں کہ خدا تعالیٰ نے اپنی ارادات پر دلیل علامت (نیچر یا قانون قدرت) قائم کر دی ہے۔ اس سے اس کی ارادات اور مرضیات پر اطلاع ممکن ہے۔ چنانچہ

دلائل و قرائن سے اپنے ہم جنسوں کے ارادات پر ہمارا مطلع ہونا تمہارے نزدیک بھی مسلم ہے۔

ولیکن یہ نزاع ان کی اس وقت بجائے اور یہ دعویٰ تب زیبا ہے جب کہ وہ پہلے وجود قانون قدرت کو متخص کریں۔ اور اس کا مرضیات و ارادات الہی پر دلیل و علامت ہونا ثابت کر دکھائیں۔ اور یہ امر ہنوز معرض عدم میں ہے، کوئی دلیل اس کے ثبوت پر قائم نہیں ہے۔ پس یہ نزاع اور یہ دعویٰ جو اس کے ثبوت کی فرغ ہے کیونکر صحیح و لائق سماعت ہو سکتا ہے۔ اور جو اس میں بحث و کلام ہے وہ تفصیل ہماری اجاث سابقہ میں جو کاشننس و نیچر سے متعلق گذر چکے ہیں، موجود ہے۔ اس مقام میں ایک تقریر متضمن تمثیل اس کی تائید میں بیان کی جاتی ہے۔ و هو هذا

پیدائش عالم اور اس کے مرئی و محسوس حالات (جن میں کتریونٹ عقل کو دخل نہیں اور ان کو نیچر کہنے میں ہم کو نزاع نہیں) میں سے عمدہ سے عمدہ چیز اپنی غرض کے مفید دیکھتے ہیں تو اس کے کرنے یا کام میں لانے کو متعلق رضا و ثواب و امر الہی نہیں کہہ سکتے۔ ایسا ہی بری سے بری چیز اپنی غرض کے مفسر و مخالف کو دیکھتے ہیں تو اس کے کرنے اور کام میں لانے کو مورد غضب و عذاب و ممانعت من جانب الہی قرار نہیں دے سکتے۔

پہلی چیز کی مثال شکر منعم و تریاق السموم ہے۔ دوسری کی مثال کفران نعمت و زہر قاتل ہے۔ زہر کو تو ہم سب ہلاکت جانتے ہیں اور بحکم عقل اس کے کھانے کو برا سمجھتے ہیں اور اس سے بچنا واجب جانتے ہیں۔ پر اس بات کو قبل اس کے کہ خدا تعالیٰ اپنا حکم اس کی نسبت ظاہر کرے، ہم خدا کی طرف نسبت نہیں کر سکتے۔ اور اس کے کھانے کو متعلق غضب و عذاب و ممانعت خداوندی نہیں کہہ سکتے اور اس پر زہر کے نیچر (یعنی اس کے وجود یا تاثیر سمیت و ہلاکت) کو دلیل و علامت نہیں ٹھہرا سکتے۔ اور اس کی وجہ کوئی نہیں پاتے۔ اگر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنی خوشی سے انسان کی بنیاد قائم کی ہے اور زہر اس بنیاد کی مہندم کرنے والی چیز ہے اس لئے اس کا کھانا خدا تعالیٰ کی ناخوشی کا متعلق ہو سکتا ہے، تو اس کے مقابلہ میں ہم کو یہ بھی خیال آتا ہے کہ اگر اس بنیاد کا قائم رکھنا خدا تعالیٰ کی خوشنودی کا متعلق ہے تو خدا تعالیٰ نے اس کو خود کیوں مہندم کر دیا، ہزاروں انسانوں کو (جن کا مرنا ہم پسند نہیں کرتے) کیوں مار ڈالتا ہے؟ اس کی وجہ

اگر یہ سوچیں کہ اس کو آپ منہدم کرنا اس کی خوشی میں داخل ہے دوسرے کا منہدم کرنا وہ پسند نہیں کرتا، تو اس کے مقابلہ میں یہ خیال آتا ہے کہ اور کوئی اس کو منہدم کرنا چاہتا ہے تو وہ بدون استعانت و وسائل قتل (جیسے زہر، تلوار، قوت بازو، دل خونخوار) اس کو منہدم نہیں کر سکتا۔ اور ان وسائل کا بہم پہنچانا فقط خدا کا کام ہے۔ پس اگر خدا تعالیٰ اس کا منہدم کرنا پسند نہیں کرتا تو اس کو وہ وسائل کیوں بہم پہنچا دیتا ہے۔ اور ان وسائل ہلاکت کو اس نے پیدا ہی کیوں کیا؟

اسی تقریر سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ تریاق کو ہم صحت و سلامتی کا سبب سمجھتے ہیں۔ اور اس کے استعمال کرنے کو بحکم عقل واجب جانتے ہیں۔ پر اس بات کو خدا تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں کر سکتے اور تریاق کی نیچر کو اس بات پر کہ خدا اسکے کھانے میں راضی ہے دلیل نہیں بنا سکتے۔

کفرانِ نعمت کو آپس میں ایک دوسرے کے حق میں بہت بری چیز سمجھتے ہیں اور اس کے ضد شکر نعمت کو واجب خیال کرتے ہیں۔

لیکن خدا تعالیٰ کی نسبت ہم یہ باتیں (بدون اس کے کہ وہ ان باتوں کو اپنی نسبت ظاہر کرے) تجویز نہیں کر سکتے اور مفہوم و لوازم کفر و شکر سے جس کو نیچر سے تعبیر کرتے ہیں وجوب شکر و حرمت کفر نعمائے الہی نکال نہیں سکتے۔ اس لئے کہ جو جوہ حسن و قبح، وجوب و حرمت، شکر و کفر ہم آپس میں کے شکر و کفر میں مشاہدہ کرتے ہیں، وہ خدا کے شکر و کفر میں ممکن نہیں دیکھتے۔ ہم آپس میں کے شکر کا فائدہ شا کر کے حق میں یہ دیکھتے ہیں کہ شکر سے اس کی نعمت زیادہ ہوتی ہے، اور مشکور کے حق میں یہ کہ اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے، جس سے اس کو فرحت پیدا ہوتی ہے۔ اور کفر کا نقصان بحق کافر یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے نعمت چھینی جاتی ہے، اور دنیا میں اس کو سزا ملتی ہے۔ اور بحق منعم جس کے حق میں کفر ہوا یہ کہ اس کی تعظیم میں قصور ہوتا ہے۔ اس کے سبھی زیر انعام اسی طرح کفر کرنے لگیں تو رفتہ رفتہ اس کی عزت و تعظیم کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ اس سبب سے اس کو رنج پیدا ہوتا ہے۔ اور اس قسم کے فائدے و نقصان خدا کے کفر و شکر میں ہرگز متصور نہیں ہیں۔ خدا کو نہ شکر سے کچھ فائدہ ہے، نہ کفر سے نقصان۔ اس لئے کہ اس کے کمالات غیر سے حاصل نہیں ہیں۔ رہا نفع و نقصان شکر و کفر بندہ شا کر و کافر

کا، سو بھی بحکم عقل متصور نہیں۔ آخرت میں کہو تو عقل اس کے اثبات و ادراک سے قاصر ہے۔ دنیا میں کہو تو وہ بھی تجویز و تسلیم عقل سے باہر ہے۔ جس حالت میں عقل صاف مشاہدہ کرتی ہے کہ بار بار خدا تعالیٰ کفر پر نعمت کو بند نہیں کرتا اور شکر پر کچھ بڑھا نہیں دیتا، تو پھر وہ کس طرح نفع و نقصان دنیاوی کو شکر و کفر کے لوازم سمجھ سکتے ہیں۔ اس باب میں امام رازیؒ نے کتاب محصول میں عجیب بحث کی ہے۔ اس کا نقل کرنا اس مقام میں موجب زیادت بصیرت ناظرین معلوم ہوتا ہے:

فقال: الفصل الثامن - في ان شكر المنعم غير وا جب عقلاً۔ و
قالت المعتز له بو جو به عقلاً۔ لنا النص و المعقول۔ اما النص
فقوله تعالى: و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔

و قوله تعالى: رسلاً مبشرين و منذرين لئلا يكون للناس
على الله حجة بعد الرسل

و اما المعقول: فهو انه لو و جب لو جب اما الفائدة او لا
فائدة۔ و القسمان باطلان، فالقول بالوجوب باطل۔ انما
قلنا انه لا يجوز ان يكون الفائدة لان تلك الفائدة اما ان
يكون عائدة الى المشكور و الى غيره۔ و الاول باطل لانه
تعالى منزه عن جلب المنافع و دفع المضار۔

و الثانی باطل لان الفائدة العائدة الى الغير اما جلب
المنفعة او دفع المضرة لا جائز ان يكون ذلك لجلب المنفعة
لو جوه الاول ان جلب النفع غير وا جب في العقل فما
يفضى اليه اولی ان لا يجب۔

الثانی انه يمكن خلو الشكر عن جلب النفع لان الشكر لما
كان واجبا فاداء الواجب لا يقتضى شيئاً آخر

الثالث۔ ان الله تعالى قادر على ايصال كل المنافع بدون
عمل الشكر فيكون تواسيط هذا الشكر غير وا جب عقلاً و لا
جائز ان يكون لدفع المضرة لانه اما ان يكون لدفع مضرة

عاجلة و هو باطل لان الاشتغال بالشكر مضرة عاجلة فكيف يكون دفعاً للمضرة العاجلة و اما ان يكون الدفع مضرة آجلة و هو باطل لان القطع بحصول المضرة عند عدم الشكر انما يمكن اذا كان المشكور يسره الشكر و يسوء الكفران - فاما من كان منزها عنها استوى الشكر و الكفران بالنسبة اليه فلم يكن القطع بحصول العقاب على ترك الشكر بل احتمال العقاب على الشكر قائم من وجوه اربعة - احدها: هو ان الشاكر ملك المشكور فاقداه على الشكر بغير اذنه تصرف في ملك الغير بغير اذنه من غير ضرورة و هو لا يجوز

و ثانيا: ان العبد اذا حاول مجازاة المولى على انعامه استحق التاديب و الاشتغال بالشكر اشتغال بالمجازاة فوجب ان لا يجوز -

و ثالثها: ان من اعطاء الملك العظيم كسرة من الخبز او قطرة من الماء فاشتغل بالمنعم عليه في المحافل العظيمة بذكر تلك النعمة و شكرها استحق التاديب و كل نعم الدنيا بالقياس الى خزنة تعالى اقل من تلك الكسرة بالقياس الى خزنة ذلك الملك فلعل الشاكر يستحق العقاب بسبب شكره و رابعها: لعله لا يهتدى الى الشكر اللائق قياتي بغير اللائق فيستحق العقاب

و انما قلنا انه لا يمكن ان يجب لافائدة لوجهين الاول: ان ذلك عبث و انه قبيح -

و الثاني ان المعقول من الوجوب ترتب الذم و العقاب على الترك، فاذا فقد ذلك امتنع تحقق الوجوب -

(ترجمہ: آٹھویں فصل اس بیان میں کہ خدا کا شکر بحکم عقل واجب نہیں ہو سکتا۔ معتزلہ کہتے ہیں

وہ عقل سے واجب ہے۔ ہماری دلیل عدم وجوب پر نقلی بھی ہے اور عقلی بھی۔

نقلی، یہ کہ خدا نے فرمایا ہے: ہم کبھی عذاب نہیں کرنے والے جب تک رسول نہ بھیجیں۔

اور فرمایا: رسول خوش خبری دینے والے اور ڈرانے والے، ہم نے اس لئے بھیجے ہیں کہ پھر لوگوں کو اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے۔

دلیل عقلی یہ کہ اگر شکر واجب ہو تو کسی فائدہ کے لئے ہوگا یا بلا فائدہ۔ اور یہ دونوں صورتیں یہاں ممکن نہیں۔ فائدہ کی صورت اس لئے ممکن نہیں کہ فائدہ کیا تو خدا کے لئے تجویز ہوگا اور کیا بندہ کے لئے۔

خدا کے لئے تو ہونے نہیں سکتا۔ اس لئے کہ وہ لوگوں سے فائدہ اٹھانے اور لوگوں کے ضرر سے بچنے سے پاک ہے۔ بندہ کا فائدہ اس لئے ممکن نہیں کہ وہ فائدہ کیا تو منفعت لینے کا ہوگا اور کیا کسی ضرر کے اٹھانے کا۔ منفعت لینے کا فائدہ تو تین وجہ سے ناممکن ہے۔ (دو وجہ اول لائق فہم عوام نہ تھی اس لئے ان کا ترجمہ نہ ہوا۔ محمد حسین) از انجملہ وجہ سوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی منفعتیں بلا واسطہ شکر بھی پہنچا سکتا ہے (بلکہ پہنچا رہا ہے)۔ پس شکر کو تحصیل منفعت کا وسیلہ بنانا واجب نہ ہوا۔ اور ضرر اٹھانے کی منفعت اگر دنیا میں کہو، تو غلط ہے۔ اس لئے کہ شکر میں مصروف ہونا (یعنی نماز اور ذکر کرنا وغیرہ) دم نقد تکلیف ہے۔ پس اس میں دنیاوی ضرر کا اٹھانا کیا ہوا۔ اور اگر آخرت میں کہو تو ناممکن ہے، اسلئے کہ شکر نہ کرنے پر ضرر تب متیقن ہو سکتا ہے جب خدا کو شکر سے فرحت ہو اور کفر سے رنج پہنچے۔ جب وہ ان سے پاک ہے تو ترک شکر پر حصول ضرر متیقن نہیں ہے۔ بلکہ ادائے شکر پر چار وجہ سے عذاب کا احتمال ہے۔

۱۔ بندہ شاکر خدا کا ملک ہے (اور اس کا شکر وغیرہ افعال بھی اس کے ملک) پس اس کا بدون اجازت مالک شکر کرنا خدا کے ملک میں بلا اجازت تصرف کرنا ہے جو جائز نہیں۔

۲۔ جب غلام اپنے مالک کو اس کے انعام پر جزا دینا چاہے تو وہ سزا کے لائق ہوتا ہے۔ اور شکر سے مشتعل ہونا یہی کام ہے۔ پس یہ بھی جائز نہ ہونا چاہیے۔

۳۔ جس کو ایک بڑا بادشاہ ایک ٹکڑا روٹی کا یا ایک قطرہ پانی کا دے، اور وہ بڑی بڑی مجلسوں میں اس ادنی چیز پر بادشاہ کا شکر یہ ادا کرنے لگے، تو وہ مستحق سزا ہوتا ہے۔ اور دنیا کی تمام نعمتیں جن پر وہ شکر کرنا چاہتا ہے خدا تعالیٰ کے خزانوں سے وہی ٹکڑے کے نسبت رکھتی ہیں۔ پس شاید وہ اس شکر کے باعث عذاب کا مستحق ہو۔

۴۔ یہ عقل سے اس کا شکر کریگا تو شاید وہ طریق شکر جو اس کے لائق تھا اس کو نہ ملے اور جو شکر اس کے لائق نہ ہو وہ بجلا وے۔ پس عذاب کا مستحق ہو جاوے (یہ تو فائدہ ہونے کی شق پر کلام ہے)۔

اور جو ہم نے کہا ہے کہ بلا فائدہ بھی وجوب شکر کی صورت ناممکن ہے اس کی دو وجہ ہیں۔ اول۔ بلا فائدہ کلام عبث کہلاتا ہے اور وہ قبیح ہے۔ ۲۔ وجوب کے معنی یہی ہیں کہ اس کے نہ کرنے پر عذاب و ملامت ہو۔ اور جب یہ امر مفقود ہے (چنانچہ اصل مسئلہ حسن قبح عقلی میں ثابت ہو چکا ہے) تو وجوب کیوں کر ممکن ہے۔

اعتراضات و معارضات معتر لہ

اور ان کے جوابات

فان قيل لم لا يجوز ان يقال و جب لمجرد كونه شكراً و ذلك لان و جب كل شيء لو كان لا جل شيء آخر لزم التسلسل فثبت انه لا بد و ان ينتهي الى ما يكون و اجباً لذاته، و عندنا الشكر و اجب لنفس كونه شكراً كما ان دفع الضرر عن النفس و اجب لنفس كونه دفعاً للضرر و لذلك فان العقلاء يعلمون و جو به عند ما يعلمون كونه شكراً للنعمة و ان لم يعلموا جهة من جهات الوجوب۔

نزلنا عن هذا المقام فلم لا يجوز ان يقال و جب الشكر عليه لدفع ضرر الخوف و ذلك لانه يجوز ان يكون خالقه طلب منه اقصى الشكر على ما انعم عليه فلو لم يقدم على الشكر كان مستوجباً للذم و العقاب۔

اقصى ما في الباب ان يقال انه كما يجوز هذا يجوز ايضاً ان يكون قد منعه من الشكر لتلك الوجوه الاربعة المذكورة في الاستدلال لكن الظن الاول اغلب لان المشتغل بالخدمة و المواظب على الشكر احسن حالاً من المعرض عن

الخدمة و المتغافل عن الشكر -

و اما تمثيل نعم الله تعالى بكسرة الخبز فليس بجيد لان خلقه العبد و احياءه و اقداره و ما منحه من كمال العقل و تمكنه من انواع النعم اعظم من جميع خزائن ملوك الدنيا ثم ما اكرمهم به بعد تمام هذه النعم من بعثة الرسل اليهم و انزال كتبه عليهم - و قد صرح داؤد و سليمانؑ بالشكر في قوله تعالى و قالوا الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين و ليس يجب اذا كان تعالى قادرا على اضعاف ما منحه عبده من النعم ان يستحق ما منحه اياهم كما ان الملك اذا اعطى قنا طير ذهب فانه لا يستحق ذلك لاجل ان خزائنه بقيت مشتملة على اضعاف مضا عفة على ما اعطى -

سلمنا ان و جو به ليس لفائده زائدة فلم لا يجوز ذلك - قوله انه عبث و العبث قبيح - قلنا انتم تنكرون القبح العقلى فكيف تمسكتم به فهذا الموضع

سلمنا ان ما ذكرتموه يوجب ان لا يجب الشكر عقلاً لكنه يوجب ايضاً ان لا يجب شرعاً فانه يقال انه تعالى او جبه لا و جبه اما الفائده او لا لفائدة الى آخر التقسيم و لما كان ذلك باطلا بالاتفاق فلذا لما ذكرتموه

سلمنا صحة دليلكم و لكنه معارض بوجوه

الاول ان و جوب شكر المنعم مقرر فى بداية العقول و ما كان كذلك لم يكن الاستدلال على نقيضه قادراً فيه -

الثانى و هو ان من و صل الى طريقتين و كان احدهما آمنة و الآخر مخوفاً فان العقل يقتضى سلوك الطريق الآمن دون الطريق المخوف و ههنا الاشتغال بالشكر طريق آمن و الاعراض عنه مخوف - فكان الاشتغال بالشكر اولى -

الثالث انه لو لم يجب الشكر فى العقول لم يجب طلب معرفة الله تعالى ايضاً لانه لا فرق فى العقل بين البابين و لو لم يجب طلب معرفة الله فى العقول لزم افحام الانبياء لانهم اذا ظهروا المعجزة قال المدعوون لهم لا يجب علينا النظر فى معجزتكم الا بالشرع و لا يستقر الشرع الا بنظرنا فى معجزتكم فاذا لم ننظر فى معجزتكم لا نعرف و جوب ذلك علينا و ذلك يقتضى افحام الرسل عليهم السلام

(ترجمہ: ۱۔ اگر کوئی معتزلی وغیرہ اعتراض کرے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شکر بذات خود شکر ہونے کے سبب سے واجب ہے اس کے وجوب کے لئے اور وجہ تلاش کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ ورنہ سلسلہ وجوہات ختم نہ ہو۔ جو وجہ نکالی جاوے اس کی وجہ اور نکالنی پڑے۔ اس لئے ضرور ہوا کہ شکر بذات خود واجب کہا جاوے۔ چنانچہ دفع ضرر ہونے کے سبب سے واجب ہے۔ اس لئے عقلاء مجر و علم اس بات کے کہ وہ شکر ہے اس کو واجب جانتے ہیں اگرچہ اس کی وجہ نہیں پہچانتے۔

۲۔ ہم نے اس بات کو چھوڑا۔ پھر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ شکر ضرر خوف کے اٹھانے کے لئے واجب ہے کیونکہ احتمال ہے کہ اس کے خالق نے اس سے بعوض نعمت پرلے سرے کا شکر چاہا ہو سو اگر یہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوگا تو عذاب کا مستحق ہوگا۔

۳۔ اس میں بھی بہت کہو گے تو یہ کہو گے کہ جیسا یہ احتمال ہے ویسا ہی شکر کی ممانعت کا بھی احتمال ہے۔ چنانچہ تم نے چار وجہ سے اس کو مدلل کیا لیکن احتمال اول یعنی شکر کا طلب کرنا غالب ہے۔ اس لئے کہ خادم اور شکر کا ملتزم، بے پرواہ اور غافل سے اچھا ہوتا۔

۴۔ اور جو کلڑے کی تمثیل لائے ہو وہ اچھی نہیں اسلئے کہ خدا کا بندہ کو پیدا کرنا، نیک و بد کی طاقت دینا، عقل عطا کرنا، اقسام نعمتوں پر قادر کرنا، تمام سلاطین دنیا کے خزانوں سے بڑی چیز ہے۔ پھر ان نعمتوں کے بعد رسولوں کا بھیجنا اور کتابوں کا اتارنا۔

اسی واسطے داؤد و سلیمانؑ نے کھول کر کہا ہے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر بزرگی دی ہے، اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جس حالت میں خدا ان نعمتوں کی نسبت جو بندوں کو اس نے دی ہیں بہت سی نعمتوں کا مالک و قادر ہے تو وہ ان نعمتوں کو جو بندوں کو

دے چکا ہے ذلیل سمجھے جیسے کوئی بادشاہ اگر کسی کو بہت سے خزانے بخش دے تو وہ اس نظر سے کہ اس کے پاس اس کی نسبت کئی حصہ زیادہ باقی ہیں ان دیئے ہوئے خزانوں کو حقیر نہیں سمجھتا۔ ۵۔ ہم نے یہ بھی مانا کہ شکر کا کوئی فائدہ بن نہیں سکتا۔ لیکن یہ امر یعنی بلا فائدہ شکر کیوں منع ہے؟ اس کی وجہ جو تم نے بیان کی ہے کہ وہ عبث کہلاتا اور عبث قبیح ہوتا، اس میں ہم کہتے ہیں کہ تم تو (حسن و) قبح عقلی کے قائل نہیں پھر یہاں اس سے کیوں دست آویز کرتے ہو۔ ۶۔ ہم نے یہ بھی مانا کہ تمہاری دلیل سے ثابت ہوا کہ شکر بحکم عقل واجب نہیں ہے لیکن اسی دلیل سے یہ بھی تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ بحکم شرع بھی واجب نہ ہو۔ کیونکہ اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر خدا نے شکر واجب کیا ہے تو کسی فائدہ کے لئے واجب کیا ہے یا بلا فائدہ۔ فائدہ کے لئے کہو تو ممکن نہیں۔ نہ خدا کو اس سے فائدہ نہ بندوں کو۔ بے فائدہ کہو تو عبث ہے اور یہ امر تمہارے نزدیک بھی باطل ہے۔ ایسا ہی وہ جو تم نے ہمارے مقابلہ میں ذکر کیا ہے۔ ۷۔ ہم نے یہ بھی مانا کہ تمہاری دلیل صحیح ہے لیکن اس کے مقابلہ میں دلائل مثبت و وجوب شکر بھی موجود ہیں:

دلیل اول۔ وجوب شکر منعم بجا بہت عقل سے ثابت ہوتا ہے اور جو ایسا بدیہی امر ہو اس کے خلاف پر دلیل کچھ اثر نہیں رکھتی اور اس کو توڑ نہیں سکتی۔

دلیل دوم۔ جو دو راستوں پر پہنچنے جن میں سے ایک امن کا راستہ ہو دوسرا خوف کا، تو اس کی عقل بھی چاہتی ہے کہ امن کے راستہ چلے، نہ براہ خوف۔ اور طریق شکر میں امن ہے اور اس سے بے پرواہ ہونا سبب خوف۔ پس اشتغال شکر بہتر ہوا۔

دلیل سوم۔ اگر شکر خدا بحکم عقل واجب نہ ہو تو خدا کی معرفت بھی واجب نہ ہو کیونکہ اس میں اور اس میں کچھ فرق نہیں۔ اور اگر خدا کی معرفت بحکم عقل واجب نہ ہو تو رسولوں کا ساکت کر دینا لازم آوے۔ اس لئے کہ جب رسول معجزہ ظاہر کریں گے تو لوگ ان کو یہ کہہ سکیں گے کہ تمہارے معجزہ میں فکر کرنا بجز حکم شرع ہم پر واجب نہیں۔ اور شرع کا قرار پانا بجز ہمارے فکر و تامل کے تمہارے معجزات میں ممکن نہیں۔ جب ہم تمہارے معجزہ میں نظر نہ کریں گے تو ہم اس وجوب کو نہ جانیں گے۔ اس میں رسول ساکت ہو جائیں گے۔

و الجواب

قولہ۔ لم لا يجوز ان يجب الشکر لنفس کو نہ شکرآ۔

قلنا قو لنا لو و جب لو جب اما لفائدة او لا لفائدة تقسيم
دائر بين النفي و الاثبات فلا يحتمل الثالث البتة
و ايضاً فقو لكم انه و جب لكونه شكراً معناه ان كونه شكراً
يقتضى ترتيب الذم او العقاب على ترك و هذا داخل فيما
ذكرناه فلا يكون هذا قسماً زائداً على ما ذكرناه .

قوله ، انما و جب عليه دفعا لضرر الخوف
قلنا ، و قد بينا ان الخوف حاصل في فعل الشكر كما انه
حاصل في تركه . و اذا حصل الخوف على الامرين لان
البقاء على الترك بحكم الاستصحاب اولى . فان لم يثبت
اولوية الترك فلا اقل من ان لا يثبت القطع بوجوب الفعل
قوله ، الاشتغال بالخدمة اولى .

قلنا هذا مسلم في حق من يفرح بالخدمة و يتأذى
بالاعراض . فاما في حق من لا يجوز الفرح و انعم عليه محال
- و ايضاً فمثل هذه التراخيح لا تفيد الا الظن
قوله - لا يجوز تشبيهه نعم الله بكسرة الخبز .

قلنا ، التشبيه واقع في النسبة لا في المقدار . و نحن لا نشك ان
جميع نعم الدنيا بالاضافة الى خزائن الله تعالى اقل من
الكسرة بالاضافة الى خزائن ملوك الدنيا
قوله ، الحكم يكون العبث قبيحاً لا يصح الا مع القول بالقبح
العقلي و انت لا تقول به .

قلنا ، ان اصحابنا رحمهم الله انما تكلموا في هذه المسئلة بعد
تسليم التقييح العقلي ليبينوا ان كلام المعتز له ساقط في
هذا الفرع مع تسليم ذلك الاصل

قوله ، هذا يقتضى ان لا يحسن ايجاب الشكر من الله تعالى
- قلنا غرضنا من الدليل الذي ذكرناه بيان انه لو صح

التحسين و التقبيح العقلي لما امكن القول بايجاب الشكر لا
 عقلا ولا سمعا وقد ثبت لنا ذلك
 بقى ان يقال فانتم كيف اوجبتموه شرعا
 قلنا لان من مذهبنا انه لا يجب تعليل احكام الله تعالى و
 افعاله بالاعراض فله بحكم المالكية ان يوجب ما شاء من
 غير فائدة و منفعة اصلاً و هذا مما لا يتمكن الخصم من
 القول به

(ان اعتراضات و معارضات کے جواب

۱۔ ان کا یہ کہنا کہ شکر بذات خود واجب ہو سکتا ہے، اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ قول
 واجب ہوگا تو دو ہی صورت سے ہوگا۔ فائدہ کے لئے یا بلا فائدہ۔ یہ ایسی تقسیم ہے جو نفی و
 اثبات دو قسم متناقض میں دائر ہے جس میں تیسری قسم کا احتمال نہیں (پس اگر بذات خود واجب
 ہوا تو ان دو قسموں سے خارج نہ ہوگا اور یہ دونوں ناممکن ہیں۔ پس واجب ہوگا تو کیونکر ہوگا)
 اور تمہارا یہ کہنا کہ وہ شکر ہونے کے سبب واجب ہے، اس کے یہی معنی ہیں کہ اس کا شکر ہونا اس
 کے ترک پر عذاب کا مقتضی ہے۔ یہ کچھ نیا قسم نہیں ہے۔ انہیں اقسام میں داخل ہے جن کو ہم
 ناممکن کہہ چکے ہیں۔

۲۔ ان کا یہ قول کہ وہ دفع ضرر خوف کے لئے واجب ہے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم (بوجہ ار
 بعہ) بیان کر چکے ہیں کہ فعل شکر میں بھی خوف موجود ہے، جیسا اس کے ترک میں (تمہارے
 نزدیک) ہے۔ اور جب دونوں امر میں خوف ہوا تو ترک شکر پر قائم رہنا بحکم اصحاب (م
 ایک چیز کو اس کے سابق یا اصلی حالت پر رہنے دینا) بہتر ہوا۔ یہ بہتری ثابت (مسلم) نہ ہو تو
 کم سے کم اتنا تو ثابت ہوا کہ وجوب فعل شکر یقینی نہیں ہے۔

۳۔ ان کا یہ کہنا کہ خدمت میں لگے رہنا غفلت و بے پروائی سے بہتر ہے، اس میں ہم یہ کہتے
 ہیں کہ یہ قاعدہ اس شخص کی نسبت مسلم ہے جس کو خدمت سے فرحت پہنچے، اور نوکر کی بے
 پروائی سے تکلیف ہو۔ اور جو غم و فرحت دونوں سے پاک ہو، اس کی نسبت یہ تجویز ناممکن ہے
 ۔ علاوہ ایسی وجوہات سے بجز نثر کچھ حاصل نہیں ہوتا (اور اثبات وجوب کے لئے قطعیت بکار
 ہے)۔

۴۔ ان کا یہ قول کہ ٹکڑے سے تشبیہ دینی صحیح نہیں ہے۔ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں تشبیہ ایک نسبت میں دی گئی ہے نہ مقدار میں۔ اور اس میں ہم کو شک نہیں ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں بہ نسبت خزائن الہی اس ٹکڑے سے بھی کم ہیں۔

۵۔ ان کا یہ قول کہ عبث کو قبیح کہنا حسن و قبح کو عقلی کہنے کے سوائے صحیح نہیں، اور تم اس کے قائل نہیں۔ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے معتزلہ کے حسن و قبح کو بطور تنزل مان کر یہ گفتگو کی ہے، اور معتزلہ کو یہ بات بھائی ہے کہ معتزلہ کا حسن و قبح کو عقلی مان کر پھر بحکم عقل شکر کو واجب کہنا ساقط الاعتبار ہے۔ یعنی حسن و قبح کو عقلی مان کر وجوب شکر کا ثبوت ناممکن ہے۔ (اور یہ دلیل ہمارے علماء کی الزامی ہے)

۶۔ ان کا یہ قول کہ تمہاری دلیل اس بات کی متقاضی ہے کہ شکر بحکم خدا بھی واجب نہ ہو، اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دلیل سے ہمارا یہ مقصود ہے کہ اگر حسن و قبح عقلی صحیح ہو تو وجوب شکر سے قائل ہونا عقلاً ہونا خواہ شرعاً ممکن نہیں ہے۔ سو ثابت ہو چکا ہے۔

رہا یہ سوال کہ تم نے شکر کو بحکم شرع کیونکر واجب سمجھا، اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں خدا کے افعال و احکام کا کسی غرض کے سبب سے ہونا ضروری نہیں ہے (یعنی اس کے افعال معلل بالاغراض نہیں)

اس کو اپنے مالک ہونے کی جہت سے اختیار ہے کہ جس شخص پر جو کچھ جا ہے واجب کرے گو اس میں کچھ فائدہ منفعت نہ ہو اور یہ بات ہمارے خصم یعنی معتزلہ وغیرہ نہیں کہہ سکتے (اس لئے کہ وہ حسن و قبح اشیاء کو عقلی کہتے ہیں اور جس چیز کا حسن عقلاً ثابت نہ ہو اس کا صدور خدا سے محال جانتے ہیں) پس یہ سوال ہمارے اوپر سے اٹھ گیا (اور ان پر ویسا ہی قائم رہا)۔

(حاشیہ: مترجم محمد حسین کہتا ہے اس مذہب پر عقلی دلیل یہ ہے کہ اغراض سے استغنا اس خداوند تعالیٰ کے مفہوم حقیقت میں داخل ہے اور اس کی صمدیت اور قیومیت اور وجوب وجود کے لئے ذاتی لازم۔ اور نقلی دلائل بہت سی آیات ہیں۔ ازانجمله يفعل الله ما يشاء، و ازانجمله ان الله يحكم ما يريد۔ و ازانجمله لا يستل عما يفعل و هم يستلون۔ بنا براس مذہب کے اشعریہ (جن میں جناب مصنف ہیں) یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس شکر کو ہم قبل ورود شرع واجب نہ کہہ سکتے اور اس کی وجہ حصول منفعت یا دفع مضرت نہ بتا سکتے، اس کو ہم بحکم خداوند تعالیٰ واجب کہیں گے گو پھر بھی اس کی کوئی وجہ نہ پائیں۔ اور جس کفر کو ہم قبل ورود شرع حرام نہ کہتے اور اس کی حرمت کی وجہ (خوف مضرت یا قوت منفعت) بیان نہ کر سکتے

اس کو ہم بحکم خداوندی حرام ٹھہرائیں گے۔ گو اس کی اور وجہ حرمت پھر بھی بیان نہ کر سکیں۔ اور ما ترید یہ (جن کے ساتھ اس مسئلہ میں ہم متفق ہیں) یہ کہہ سکتے ہیں کہ کفر میں فی نفسہ برائی تھی اور خدا کی ناخوشی (جس کو ہم آپس میں کے کفر میں دیکھتے اور قبل ورود شرع اس کو خدا کے کفر میں تجویز نہ کر سکتے) اس لئے خدا نے اس کو حرام فرمایا۔ اور اس کو سبب نقصان و حرمان ٹھہرایا اور شکر میں فی نفسہ خوبی تھی اور خدا کی خوشنودی (جس کو ہم آپس میں کے شکر میں مشاہدہ کرتے اور شکر خدا میں قبل ورود شرع اس کو تجویز نہ کر سکتے) اس لئے خدا نے اس کو واجب کیا، اور اس کو ہمارے فائدہ کا سبب ٹھہرا دیا۔ فقال عز من قال: لئن شکرتم لا زید نکم و لئن کفرتم ان عذابى لشدید۔ اور ساتھ اس کے یہ بھی کہتے ہیں کہ جس شکر کو خدا تعالیٰ دوست رکھتا ہے اس کا وہ محتاج نہیں اور نہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور جس کفر کو ناپسند فرماتا ہے اس میں اس کا ضرر نہیں اور نہ تکلیف پاتا ہے۔ کما قال هو بنفسه: ان تکفروا فان الله غنی عنکم و لا یرضی لعبادہ الکفر و ان تشکروا یرضه لکم۔ اب اگر کوئی اس کی وجہ پوچھے اور یہ سوال کرے کہ شکر و کفر میں اس کی ذاتی منفعت و مضرت نہیں تو وہ شکر کو درست کیوں رکھتا ہے اور کفر کو برا کیوں سمجھتا ہے، اور جس حالت میں وہ بندوں کا مالک و متصرف ہے اور ان کو بلا واسطہ سبب نفع و ضرر پہنچا سکتا ہے، تو پھر اس نے شکر و کفر کو سبب نفع و نقصان کیوں ٹھہرایا۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس کی وجہ ہم نہیں جانتے، اور باوجود نہ جاننے کے اس کو تسلیم کرنا بحکم مقدمہ رابع صحیح سمجھتے ہیں، جیسے کہ ہم خدا کے افعال (عالم کو پیدا کرنا، اور ان کو خاص خاص صفتیں صورتیں عطا کرنا) کی وجہ نہیں جانتے و مع ذلک بلا چون و چرا ان کو تسلیم کر رہے ہیں۔ جو ہماری اس تسلیم کو ناجائز بتلا وے اور خدا کی ہر بات کا تسلیم کرنا دریاقت وجہ پر موقوف ٹھہراوے وہ افعال ذیل کے وجوہات بتلاوے: ۱۔ خدا نے عالم کو کیوں بنایا۔ ۲۔ اگر کہو اظہار قدرت یا طلب عبادت کے لئے تو پھر یہ سوال ہے کہ اس کو اظہار قدرت یا عبادت کی کیا حاجت تھی۔ ۳۔ انسان کو ناطق اور گدھے کو ناہق کیوں کیا۔ ۴۔ آگ کو جلانے والی اور پانی کو بجھانے والا کیوں بنایا۔ ۵۔ آفتاب کو بذات خود روشن اور چاند کو بذات خود مظلم کیوں کر دیا۔ و علی ہذا القیاس۔ اور اگر ان افعال کی وجوہات بیان نہ کر سکے اور ان سوالات کو تجویز مجموعیت ذاتیہ (مجموعیت ذاتیہ کی تفسیر کتب فلسفہ و منطق میں موجود ہے۔

خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ذات و ذاتیات، مثلاً انسان اور اس کا ناطق ہونا، ایک ہی دفعہ بنائے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ انسان کو پہلے بنایا گیا ہو پھر بجعل مستانف اسکو ناطق کیا گیا ہو۔ بناء علیہ ذاتیات کا، ذات کے لئے ثبوت بسبب جدید نہیں ہوتا۔ اور اس میں یہ سوال کہ انسان کو ناطق کیوں کیا؟، فلاسفہ کے نزدیک صحیح نہیں سمجھا جاتا) کے متضمن سمجھ کر فضول قرار دے تو انہیں افعال الہی پر احکام الہی کو خیال

کر لے اور اس سوال کو ان سوالات کی طرح فضول سمجھے۔

اس جواب کی تسلیم میں ہمارے مخاطبین اہل اسلام معتزلہ اور نیچر یہ کو جائے کلام نہیں۔ اور افعال و احکام الہی کو بلا تفاوت یکساں ماننے میں کوئی عذر نہیں۔ رہے لوگ جو نبی کو نہیں مانتے۔ اور انسان کے مکلف باحکام ہونے کو حق نہیں جانتے۔ سو البتہ اس میں یہ کہیں گے کہ آفتاب یا انسان یا اور مخلوقات کو تو ہم آنکھ سے مشاہدہ کرتے ہیں اس لئے ان کو جس صفت یا کیفیت پر دیکھتے ہیں اس کو خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں گو اس کی پیدائش کی وجہ نہیں جانتے۔ انسان کے مکلف باحکام ہونے کو ہم ایسا محسوس کہاں پاتے ہیں کہ اس کو مان لیں اور بلا در یافت اس کی وجہ و کیفیت کے اس کو حق جان لیں۔ ان کی اس بات کا جواب عنقریب دیا جاوے گا اور بدلائل عقلیہ یہ امر ثابت کیا جاوے گا کہ جیسے انسان کا وجود جسم آنکھ سے نظر آتا ہے ویسا ہی اس کا مکلف باحکام ہونا پچشم عقل دکھائی دیتا ہے (

و اما قوله - و جوب الشکر معلوم بالضرورة -

قلنا، فی حق من یسرہ الشکر و یسوءہ الکفران اما فی حق من لا یكون كذلك فلا نسلم -

فان قلت، بل و جوبہ علی الاطلاق معلوم بالضرورة و انت مکابر فی ذلك الانکار

قلت، احلف بالله و بالایمان التی لا مخارج عنها انی راجعت عقلی و ذہنی و طرحت الہوی و التعصب فلم اجد عقلی قاطعاً بذک فی حق من لا یصح علیہ النفع و الضرر بل و لا ظاناً فان کذبتمونا فی ذلك کان ذلك لجاجاً و لن تسلموا ایضاً من المقابلة بمثله

و اما قوله، ترجیح الطریق الامن علی الطریق المخوف من لوازم العقل -

قلنا، نعم لکننا بیننا ان کلا الطریقین مخوف فوجب التوقف قوله، انه یفضی الی افحام الالانبیاء -

قلنا، العلم بوجوب النظر و الفکر لیس ضروریاً، بل نظریاً فللمدعوا ان یقول انما یجب علی النظر فی معجزتک لو

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نظرت فعرفت و جوب النظر لکنی لا انظر فی انه هل يجب علی النظر ام ل۔ا و اذا لم انظر فيه لا اعرف و جوب النظر فی معجزتک فیلزم الالفحام

فان قلت بل اعرف بضرورة العقل و جوب النظر علی۔

قلت هذا مکابرة لان و جوب النظر علی يتوقف علی العلم بان النظر فی هذه الامور الالهية يفيد العلم و ذلك ليس بضروری بل نظری خفی فان كثيرا من الفلاسفة قالوا فکرة العقل تفيد اليقین فی الهندسیات و الحسابات فاما فی الامور الالهية فلا تفيد الا الظن۔ ثم بتقدير ان ثبت کونه مفید للعلم فانما يجب الا يتان به لو عرف ان غیره لا یقوم مقامه فی افادة العلم و ذلك مما لا سبیل الیه الا بالنظر الدقیق

و اذا کان العلم لو جوب النظر موقوفاً علی ذنبک المقامین النظریین و الموقوف علی النظری اولی بان یكون نظریا کان العلم بوجوب النظر نظریا لا ضروريا دح يتحقق الا لزام فکل ما يجعله الخصم جوا با عن ذالك فهو جوا بنا عما ذکروه۔ هذا آخر کلام الرازی فی المحصول

(۷۔) اور جو انہوں نے (ہمارے معارضہ میں دلائل قائم کئے ہیں وازا جملہ دلیل اول میں) کہا ہے کہ وجوب شکر بداہتہ معلوم ہے۔ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کو شکر سے سرور پہنچے اور کفر سے اس کو رنج پہنچے اس کے حق میں یہ بداہت مسلم ہے ولیکن جو ایسا نہ ہو (جیسے خدا تعالیٰ) اس کے حق میں مسلم نہیں ہے۔

اس میں اگر تم کہو کہ وہ وجوب ہر کسی کے حق میں بدیہی ہے اور تم اس کے انکار میں مکابر (یعنی بے فائدہ جھگڑالو) ہو، میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ میں خدا کی قسم اور سب قسمیں جن سے گلو خلاصی نہ ہو، کھاتا ہوں میں نے اپنی عقل اور ذہن کی طرف رجوع کیا اور نفسانیت و تعصب کو برطرف کر دیا۔ پھر میں نے اپنی عقل کو اس شخص کے شکر کی نسبت جس کو اس سے نفع و

نقصان نہ ہو، یقین بلکہ ظن و جوہ پر بھی نہیں پایا۔ پھر بھی تم ہم کو جھوٹا سمجھو تو یہ تمہارا بے فائدہ جھگڑا ہے۔ اور جو بات تم ہماری طرف منسوب کرتے ہو، ویسی بات سے تمہاری خلاصی نہیں۔

اور جو (دلیل دوم میں) کہا ہے کہ امن کی راہ کو خوف کی راہ پر ترجیح دینا عقل کا لازمہ ہے، اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ بے شک صحیح ہے و لیکن ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہاں دونوں راستوں میں خوف ہے۔ پس توقف کرنا بحکم اصحاب واجب ہے۔

اور جو (دلیل سوم میں) کہا ہے کہ شکر بحکم عقل واجب نہ ہو تو اس سے انبیاء کا ساکت ہونا لازم آتا ہے۔ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ (جو الزام تم نے ہم پر لگایا ہے یہ تمہاری طرف عائد ہوتا ہے اسلئے کہ) دلائل میں غور و فکر کرنے کا واجب کرنا بدیہی امر نہیں ہے بلکہ نظری ہے جو فکر و تامل سے معلوم ہوتا ہے۔ بناء علیہ جب کسی شخص کو رسول اسلام کی طرف بلاوے گا تو وہ شخص یہ کہہ دے گا کہ تمہارے معجزہ میں غور و تامل کرنا مجھ پر تب واجب ہے۔ جب میں پہلے دلائل میں غور کرنے کو سوچوں اور اس کا واجب ہونا جان لوں۔ لیکن میں اس باب میں غور نہیں کرتا (اور یہ بات کہ مجھ پر تمہارے معجزہ میں غور کرنا واجب ہے یا نہیں، نہیں سوچتا) جب اس کو نہ سوچوں گا اور تمہارے معجزہ میں فکر کرنے کو واجب نہ جانوں گا، اس میں بھی رسول کا ساکت ہونا لازم آتا ہے۔

اس میں اگر تم اعتراض کرو کہ دلائل میں غور و تامل کرنے کا وجوب ہم بد اہت عقل سے جانتے ہیں، تو میں جواب میں کہوں گا کہ یہ دعویٰ بے فائدہ جھگڑا ہے۔ دلائل میں غور کرنے کو ہم تب واجب سمجھیں جب (دو باتوں کو) جان لیں۔ (اول یہ) کہ ایسے امور الہیہ میں بدلائل بحث کرنے سے یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ امر بدیہی نہیں بلکہ مخفی نظری ہے جو سوچنے سے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ بہتیرے فلسفیوں نے کہہ رکھا ہے کہ عقل کے غور و فکر ہندسہ و حساب کے علوم میں تو یقین حاصل ہوتا ہے، لیکن امور الہیہ میں اس سے بجز ظن فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اس امر کو ہم یوں ہی مان لیں تو پھر اس فکر و استدلال کا واجب ہونا اور عمل میں آنا تب ممکن ہے جب یہ امر (دوم) ثابت ہو کہ حصول علم یقین فکر و استدلال پر موقوف ہے۔ اس یقین کے پیدا کرنے میں کوئی اور چیز اس کے قائم مقام نہیں ہے۔ اور اس امر کی طرف بجز باریک سوچ کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب دلائل میں فکر و غور کرنے کا وجوب ان دونوں نظری امور پر موقوف ہوا اور جو نظری پر موقوف ہوتا ہے سو نظری ہوتا ہے، تو دلائل میں فکر و تامل کا وجوب نظری ہوا۔

پس وہ الزام جو ہم پر لگایا گیا تھا معتزلہ پر ثابت ہوا۔ پس جواب اسکا جوان کی طرف سے ہوگا
وہی ہماری طرف سے کافی ہوگا)

اس جواب دلیل سوم کا حاصل یہ ہے کہ جیسے وجوب کے شرع سے مخصوص ہونے کی صورت میں منکر نبی، معجزہ یا دعویٰ نبی میں غور کرنے سے متوقف ہو سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہاری بات میں غور کرنے اور اس کو مان لینے کا وجوب شرع سے ثابت ہوتا ہے، اور شرع کا ثبوت میرے فکر و غور پر موقوف ہے، پس نہ میں غور کرتا ہوں نہ وجوب شرعی کا سر پر بوجھ لیتا ہوں۔ ویسا ہی وجوب کے عقلی ہونے کی صورت میں وہ دعوت نبی یا اس کے معجزہ میں غور کرنے سے توقف کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہاری بات میں غور کرنا اور اس کو مان لینا بحکم عقل واجب ہو سکتا ہے اور وہ تب ممکن ہے جب میں دلائل میں غور کرنے کو واجب سمجھوں، اور بناء علیہ تمہارے معجزات میں غور کروں، لیکن میں نہ اس باب میں غور کرتا ہوں اور نہ اس وجوب عقلی کا بوجھ سر پر لیتا ہوں۔ پھر اس پر مخالفین کا یہ اعتراض نقل کیا کہ دلائل میں غور کرنے کا عقلی وجوب بدیہی امر ہے، بناء علیہ جب معجزہ نبی کے منکر کے سامنے پیش ہوگا، وہ بحکم بداہت عقل اس میں غور کرنے کو واجب سمجھے گا۔ اور توقف کو حرام جانے گا۔ پھر اس کا جواب دیا ہے کہ دلائل میں غور کرنے کا وجوب بدیہی نہیں ہے بلکہ خفی نظری جو دو نظری ثبوت پر موقوف ہے۔ امام علی بن ابی الحسین آمدی نے کتاب احکام میں اس دلیل سوم کا یہ جواب دیا ہے کہ

اما المعارضة بما ذكره من افحام الرسل،

فجوابه من وجهين-

الاول منع توقف استقرار بالشرع على نظر المدعو في المعجزة بل مهما ظهرت المعجزة في نفسها و كان صدق النبي فيما ادعاه ممكنا و كان المدعو عاقلاً متمكناً من النظر و المعرفة فقد استقر الشرع و ثبت و المدعو مفرط في حق نفسه -

الثاني، ان الدور لازم على القائل بالاجاب العقلي لان

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

العقل بجوہرہ غیر موجب دون النظر والاستدلال والا
كما خلا عاقل عن ذلك وعند ذلك فلمد عوان يقول لا انظر
فی معجزتك حتى اعرف وجوب النظر ولا اعرف وجوب
النظر حتى انظر وهو دور مفحم۔

(شرع کا تقرر وثبوت اس منکر کے نظر وتامل پر موقوف نہیں، بلکہ جب معجزہ ظاہر ہو اور صدق
نبی کا اس کے دعویٰ میں ممکن ہو، اور وہ شخص جس کو نبی دعوت اسلام کرتا ہے، عاقل اور غور و فکر پر
قادروں، تو شرع خود ثابت ہو جاتی ہے۔ پھر وہ شخص نہ مانے تو تصور وار ہے۔

جواب دوم یہ کہ وہ دور جس کو تم ہم پر وارد کرتے ہو، وہ قائلین وجوب عقلی پر وارد ہوتا ہے، اس
لئے کہ عقل بذات خود بلا استعانت فکر واستدلال نظر واستدلال کو واجب نہیں کرتی۔ یہ ہو تو
اس سے کوئی انسان خالی نہیں، بلکہ فکر واستدلال کی مدد سے وہ وجوب نظر کی مثبت ہے۔ تب
منکر کہہ سکتا ہے کہ جب تک میں دلائل میں نظر کرنے کو واجب نہ جان لوں، تیرے معجزہ میں
نظر کرنے کو واجب نہیں سمجھتا۔ اور دلائل میں نظر کرنے کو واجب جاننا میری سوچ وتامل پر
موقوف ہے۔ پس نہ میں سوچ میں پڑتا ہوں نہ اس وجوب عقلی کا بوجھ اٹھاتا ہوں)۔

امام غزالیؒ (معمتد علیہ غناطین) نے اس دلیل سوم کا ایسا جواب دیا ہے جو عوام
کی سمجھ میں بخوبی آسکتا ہے۔ آپ نے احیاء العلوم میں مسئلہ عدم وجوب طاعت الہی بحکم
عقل اسی تقریر و دلیل سے جو امام رازی کے کلام میں گزری، بیان کر کے کہا ہے۔

اشاعة السنہ نمبر نہم جلد دوم

(بابت ماہ رمضان ۱۲۹۶ھ مطابق ستمبر ۱۸۷۹ء)

حصہ اول میں بعض مقدمات اثبات نبوت پر بحث ہے۔

حصہ دوم میں مضمون مذہب و معاشرت تہذیب الاخلاق کا جواب ہے۔

منجانب مولوی ابوسعید محمد حسین لاہوری۔

(نیز اظہار نتیجہ استیشار، امام غزالی، اور شرح حدیث کے عنوانات سے شیخ الاسلام مولانا بنا لوی کی تحریریں)

اس شمارے میں درج ہیں جنہیں متفرقات میں نقل کیا جا رہا ہے۔ بہا)

فان قيل فالذالم يجب النظر والمعرفه الا بالشرع والشرع

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لا يستقر ما لم ينظر المكلف فيه فاذا قال المكلف للنبي ان العقل ليس يوجب على النظر، و الشرع لا يثبت عندى الا بالنظر، و لست اقدم على النظر ادى ذلك الى افحام الرسول ﷺ قلنا هذا ايضاً هي قول القائل للواقف فى موضع من المواضع ان وراءك ضارباً فان لم تنزع عن المكان قتلك وان التفت وراءك ونظرت عرفت صدقى فيقول الواقف لا يثبت صدقك ما لم التفت ورائى و لا التفت ورائى و لا انظر ما لم يثبت صدقك فيدل هذا على حماقة هذا القائل و يهدفه للهلاك و لا ضرر فيه على الهاذى المرشد فكذلك النبى ﷺ يقول ان وراءكم الموت و دونه السباع الضارية و النيران المحرقة ان لم تاخذوا منها حذر كما اهلكتم و تعرفون صدقى بالالتفات الى معجزى فمن التفت عرف و احترز و نجا - و من لم يلتفت و اصر هلك و تردى -

انتهى كلام الغزالي

(ترجمہ: اگر کوئی کہے کہ جب وجوب فکر و معرفت الہی شرع ہی سے ثابت ہوتا ہے۔ اور شرع بدون دلائل سوچنے اور فکر کرنے مکلف کے قرار نہیں پاتی تو مکلف نبی سے کہے گا کہ عقل تمہاری بات میں غور کرنے کو واجب نہیں کرتی۔ رہی شرع، سو میرے غور و تامل کے سوائے ثابت نہیں ہوتی۔ پس نہ میں غور کرتا ہوں نہ تمہاری بات کو مانتا ہوں، اس سے نبی ساکت ہو جائے گا۔

تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ اس مکلف منکر کا یہ کہنا ایسا ہے جیسے کوئی کسی شخص کو جو ایک جگہ کھڑا ہو، کہے کہ تیرے پیچھے ایک درندہ ہے، تو یہاں سے نہ ٹلے گا تو وہ تجھے مار ڈالے گا۔ اور اگر تو پیچھے پھر کے دیکھے گا تو میری بات کو سچ جان لے گا۔ اس کو وہ شخص یہ کہے کہ تیری بات کا سچ ہونا تب ہی معلوم ہوگا جب میں پیچھے پھر کر دیکھوں گا۔ اور میں پیچھے پھر کر کبھی نہ دیکھوں گا جب تک تیری بات کا سچ نہ جان لوں۔ یہ بات اس شخص کی حماقت کی دلیل ہے۔ اور اسی کو ہلاکت کے لے نشانہ بناتی ہے۔ اس میں اس ہادی کا کچھ ضرر و نقصان نہیں ہے۔ اسی طرح نبی ﷺ ارشاد کرتے ہیں کہ تمہارے پیچھے موت ہے اور اس کے بعد درندے اور جلانے والی آگ

ہے۔ اگر تم اس سے نہ بچو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے اور میری بات کا صدق تم میری بات میں غور کرنے سے پہچان سکتے ہو۔ پس جس نے اس میں غور کیا وہ بچ گیا اور جو ملالت نہ ہو وہ ہلاک ہوا۔

ان شواہد و نقول علماء فحول سے ہماری تقریر کی پوری تائید ہو گئی۔ اور اس کی مثالوں، شکر، تریاق، کفر و زہر کی نسبت جو بات ہم نے کہی تھی اس کی تصدیق ہوئی۔ اور یہ بات بخوبی ثابت ہوئی کہ شکر و تریاق کا نیچر اس بات پر دلیل و علامت نہیں ہو سکتا کہ خدا اس کے عمل میں لانے سے خوش ہوتا ہے۔ اور اس کے عوض میں ثواب دیتا ہے۔ اور کفر و زہر کا نیچر اس بات پر دلیل یا علامت نہیں ہو سکتا کہ خدا اس کے استعمال سے ناخوش ہوتا ہے اور اس کے عوض میں عذاب کرتا ہے۔ جب ایسے کھلے نیچر والی چیزیں خدا کی ارادت و مرضیات کے دلائل و علامات نہ ہو سکیں، تو دنیا کی اور کون ضرر ارادہ الہی پر دلیل ہو سکتی ہے۔ اور ہماری مثال سوم میں نیچریوں کی نزاع کب صحیح ہو سکتی ہے اس بیان سے مضمون مثال سوم کی صحت و صداقت کا اتمام ہوا، اور اس کے ضمن میں اصل اصول مذہب نیچر یہ کا بھی ابطال ہو گیا۔ اور اس باب میں ہم ایک مستقل بحث بھی کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم بال کی کھال نکالیں گے اور نیچر کو (جس کو یہ لوگ بمنزلہ کتاب سمجھ کر ہاتھ میں لئے پھرتے ہیں) کا ن لم یکن (گو یا وہ کچھ چیز ہی نہ تھی) کر ڈالیں گے۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور اب بھی کہتے ہیں کہ خدا کا نیچر اور ہے جس کے وجود سے ہم کو انکار نہیں۔ ان لوگوں کا نیچر اور ہے جس کا بجز لوچ خیالات ان حضرات کے کہیں وجود نہیں۔ اس بات کا فی الجملہ ثبوت ہم رسالہ نمبر ششم جلد دوم میں دے چکے ہیں اس سے بڑھ کر اثبات آئندہ کرنا چاہتے ہیں۔ وباللہ التوفیق۔

مقدمہ سادسہ: انسان اپنی ملکی طاقت سے ایسے علوم کی لیاقت بھی رکھتا ہے جو اس خمسہ کے ذریعہ سے حاصل نہ ہوں۔ اور ان چیزوں کو جان سکتا ہے جو اس کے دیکھنے سننے سو گھننے چکھنے چھونے سمجھنے سمجھانے سوچنے فکر کرنے میں نہ آویں، بیٹھے بیٹھے یا سوتے سوتے غیب الغیب سے اس کے دل میں وہ آ پڑیں، گو اس کی عقل و حواس اس کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اس کی تمثیل جو بمنزلہ دلیل ہے:

۱۔ رو یا صالح یعنی سچے خواب ہیں۔ اور

۲- واقعات غیبی (جو نہ حواس سے معلوم ہو سکتے ہیں نہ عقل یا کسی اور اختیاری آلہ سے دریافت ہونے ممکن ہیں) کی نسبت بعض لوگوں کی سچی خبریں۔ سچی خوابوں کا سبب علم والا ادراک ہونا اکثر اشخاص جانتے ہیں، اور اس امر کی صداقت وہ اپنے وجدان سے پہچان سکتے ہیں۔ انسانوں میں (جن کی ملکیت بہیمیت کے زور بالکل مضحل و مٹیا میل نہیں ہوگی) کوئی شاذ و نادر شخص ہوگا جس کو کبھی نہ کبھی سچی بات خواب میں منکشف نہ ہوگی ہو، اور اس کا کوئی خواب نفس الامراور واقع کے مطابق نہ ہوا ہو۔

ہر چند اکثر اشخاص بہا ایم سیرت کے اکثر خواب از قسم خیالات روزمرہ ہوتے ہیں لیکن بعض اشخاص (نی الجملہ ملکی صفت والوں کے) بعض خواب ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جو مدخلت و مزاحمت و ہم و خیال و عادت و طبیعت سے محفوظ و مبرا ہوتے ہیں۔ ومع ذلک نفس الامراور واقع کے مطابق۔

یہ ایک وجدانی اور بدیہی بات ہے جس پر دلیل قائم کر نیکی کچھ حاجت نہیں۔ بلکہ اس کا جنادینا اور لوگوں کو اس پر متنبہ کر دینا کافی ہے۔ جو اس میں دلیل کا مطالبہ کرے وہ اپنی ہی لوح دل و دماغ کا مطالعہ کرے۔ اور اپنے مدۃ العمر کے واقعات منافی کو غور سے دیکھے۔ اگر ان میں کوئی سچی و نفس الامری بات جس میں وہم و خیال کا دخل نہ ہو، نہ پاوے تو پھر دس بیس سو پچاس اور ہم جنس لوگوں کی خوابوں کا تفحص کرے۔ ضرور کوئی نہ کوئی سچا خواب پائے گا اور ہماری اس بات پر ایمان لائے گا۔ تفصیل اس اجمال کی (چنانچہ شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ البالغہ کے صفحہ ۳۵۹-۳۶۰ میں افادہ فرمایا ہے) یہ ہے کہ:

و اما الرؤیا فہی علی خمسة اقسام: بشری من اللہ، و تمثل نورانی للحمائد و الرذائل المندرجة فی النفس علی وجہ ملکی، و تخویف من الشیطان

و حدیث نفس من قبل العادة التي اعتادها النفس فی اليقظة یحفظها المتخیلة و یتظهر فی الحسّ المشترك ما اختزن فیها۔ و خیالات طبیعیة لغلبة الاخلاط و تنبہ النفس بأذاها فی البدن۔

اما البشری من اللہ فتحقیقها ان النفس الناطقة اذا انتھزت

فرصة عن غواشي البدن باسباب خفية لا يكاد يتفطن لها الا بعد تأمل و اف استعدت لان يفيض عليها من منبع الخير و الجود كمال علمي فأفيض عليه شيء على حسب استعداده و مادته العلوم المخزونة عنده

و هذه الرؤيا تعليم الهى كالمعراج المنامى الذى رأى النبى صلى الله عليه وسلم فيه ربه فى احسن صورة فعلمه الكفارات و الدرجات، و كالمعراج المنامى الذى انكشف فيه عليه السلام احوال الموتى بعد انفكاكهم عن الحيوة الدنيا. كما رواه جابر بن سمره رضي و كعلم ما سيكون من الوقائع الآتية فى الدنيا

و اما الرؤية الملكية فحقيقتها ان فى الانسان ملكات حسنة و ملكات قبيحة و لكن لا يعرف حسننها و قبحها الا لمتجرد الى الصورة الملكية فمن تجرد اليها فتظهر له حسناته و سيئاته فى صورة مثالية فصاحب هذا يرى الله تعالى، و اصله الا نقياد للبارى - و يرى الرسول صلى الله عليه وسلم و اصله الا نقياد للرسول المرکوز فى صدره، و يرى الا نوار و اصلها الطاعات المكتسبة فى صدره و جوارحه تظهر فى صورة الانوار و الطيبات كالعسل و الثمن و اللبن

فمن رأى الله أو الرسول أو الملائكة فى صورة قبيحة و فى صورة الغضب فليعرف ان فى اعتقاده خللاً و ضعفاً و ان نفسه لم تتكلم، و كذلك الا نوار التى حصلت بسبب الطهارة تظهر فى صورة الشمس و القمر

و اما التخويف من الشيطان فوحشة و خوف من الحيوانات الملعونة كالقرد، و الفيل، و الكلاب، و السودان من الناس، فاذا رأى ذلك فيتعوذ بالله و ليتفلثا عن يساره و ليتحول عن جنبه الذى كان عليه

(خواب پانچ قسم ہیں۔ اول الہی خواب، یعنی بشارات و تعلیمات الہیہ (جن کے اثبات کے ہم درپے ہیں)۔ قسم دوم۔ اخلاقی خواب جن میں نیک و بد اخلاق کی مثالی صورتیں انسان اپنی ملکی طاقت سے دیکھ سکتا ہے۔ قسم سوم۔ شیطانی خواب۔ یعنی شیطانی وسوسے اور ڈراوے (جیسے کسی کا سر کچلا جاوے یا کوئی بندر، کتا، ڈراوے)۔ قسم چہارم۔ خیالی خواب یعنی ان امور کے خیالات جو انسان کی عادات روزمرہ میں داخل ہیں اور اس کی قوت تخیلہ میں جمع رہتے ہیں اور بوقت خواب اس کی حس مشترک میں نمایاں ہوتے ہیں (چنانچہ صرف کو اثر فیوں کی خواب آتی ہے، سپاہیوں کو لڑائیوں کی۔ اڈیٹر اخبار کو اخبار کے مضمون سوچتے ہیں۔ منطقی کو منطقی مضامین خواب میں آتے ہیں۔ اسی جگہ سے مثل مشہور ہوگئی ہے۔ بلی کوچھچھڑوں کے خواب)۔ قسم پنجم طبعی و اخلاطی خواب۔ یعنی وہ خیالات جو بدن انسان میں اخلاط (مثلاً بلغم۔ صفرا) کے غالب ہو جانے اور نفس انسانی کے اس سے تکلیف پانے کے سبب خواب میں بصورت مناسب اخلاط نمایاں ہوتے ہیں (جیسے صفراوی انسان خواب میں آگ دیکھتا ہے اور اس کی گرمی سے تکلیف پاتا ہے اور بلغمی پانی دیکھتا ہے اور جس کے بدن میں فضلات (بول براز، منی وغیرہ) جمع ہوں وہ خواب میں بیت الخلاء اور عورتوں کے ارد گرد پھرتا ہے۔ وعلیٰ ہذا القیاس)۔

قسم اول کی حقیقت یہ ہے کہ نفس انسانی جب حاجات بدن سے بوقت خواب فرصت پاتا ہے تو وہ فیضان الہی کیلئے مستعد ہو جاتا ہے۔ یہ خواب تعلیم الہی ہیں جیسے خواب کا معراج جس میں آنحضرت ﷺ نے خدا تعالیٰ کو اچھی صورت میں دیکھا۔ اور خدا تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو کفارات و درجات کے کام سکھائے، یا وہ خواب کا معراج جس میں آنحضرت ﷺ پر مردوں (اموات) کا احوال منکشف ہوا۔

قسم ثانی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان میں اچھے اور برے اخلاق و ملکات ہوتے ہیں۔ لیکن اپنے ان ملکات کو وہ جان سکتا ہے جو بہیمیت چھوڑ کر ملکیت سے موصوف ہو جاتا ہے۔ پس جس کو بہیمیت سے تجرد ہو جاتا ہے وہ اپنی بھلائیوں اور برائیوں کو بصورت مثالی محسوس دیکھتا ہے۔ ایسا شخص خدا تعالیٰ کو خواب میں دیکھتا ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خدا کا مطیع ہے اور رسول کو خواب میں دیکھتا ہے جو اطاعت رسول کی صورت مثالی ہے۔ اور نور دیکھتا ہے جو دراصل طاعات ہیں جو نور اور ستھری چیزوں (جیسے شہد، گھی، دودھ) کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور جو شخص خدا تعالیٰ یا رسول یا فرشتوں کو بری یا غصے کی صورت میں دیکھے وہ یہ جان لے کہ ان

صورتوں کی برائی اس کے اعتقاد کی برائی ہے اور اس کا نفس ہنوز کمال کو نہیں پہنچا۔ اسی طرح جو نورانیت اس کو پاکیزگی کے سبب حاصل ہوتی ہے وہ چاند اور سورج کی صورت میں نمایاں ہے۔ قسم ثالث (کی حقیقت کی تشریح ہم پہلے کر چکے ہیں کہ) وہ برے حیوانات، بندر، ہاتھی، کتے اور کالے کالے آدمیوں سے ڈراوا ہوتا ہے۔ جو کوئی ایسی چیزیں دیکھے وہ بائیں طرف تھوک دے اور اپنی کروٹ کو بدل ڈالے)

(حاشیہ۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے جو ایسے مکروہ خواب دیکھے وہ شطان کی برائی سے خدا کی پناہ مانگے اور اپنے بائیں جانب تھوک دے اور جس کروٹ (وہ خواب دیکھے) اس کو بدل ڈالے۔ اس کو اس خواب کا ضرر نہ پہنچے گا)

اسی طرح قسم رابع و خامس کی حقیقت بذیل بیان ان اقسام کے ہم بیان کر چکے ہیں۔ منجملہ ان اقسام خمسہ کے ہمارا مقصود و محل بحث قسم اول ہے اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اقسام چہارگانہ سے علاوہ اس قسم کا وجود بھی ایک واقعی اور وجدانی امر ہے اور اس کے موجود ہونے اور اس کے اقسام چہارگانہ سے جدا ہونے میں کسی کو مجال شک و نزاع نہیں گو اس کے بیان حقیقت و تشریح انیت میں گنجائش نزاع ہے۔

ہم کسی ہندو یا قدیمی مسلمان یا عیسائی یا یہودی کو اس کے وجود میں متردد نہیں سمجھتے۔ اور اس بات کا منکر نہیں پاتے کہ بعض اوقات میں بعض اشخاص کو خواب میں ایسا امر منکشف ہو جاتا ہے جو پہلے سے اس کے وہم و خیال میں نہیں آتا اور نہ اس کے اخلاق یا طبیعت کو اس سے تناسب ہوتا ہے، مع ذلک وہ امر واقع اور نفس الامر کے مطابق نکلتا ہے۔ مگر آج کل کے نئے مسلمان (جو نیچری کہلاتے ہیں) اس وجدانی و بدیہی امر سے منکر ہیں اور بلا تفصیل خوابوں کو بے اعتبار بناتے ہیں۔ اور تعبیر خوابوں کی نسبت برملا کہتے ہیں کہ یہ بھی منجملہ ان برائیوں کے ہے جن کے عذاب میں قدیم و جدید مذاہب اعلیٰ سے ادنیٰ تک (جن میں اسلام بھی داخل ہے) پھنس رہے ہیں (یہ بات سید احمد خان کے ایک ہم مذہب نے کہی ہے۔ اور آپ نے تہذیب الاخلاق ماہ جمادی الثانیہ ۱۲۹۶ھ کے صفحہ ۳۸ میں درج فرمائی ہے جس کی اصل عبارت یہ ہے :

ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں بھی اور زمانہ حال میں سب ملکوں میں مذہب خواہ اعلیٰ درجہ کا ہو، خواہ ادنیٰ درجہ کا، ایسے عذابوں میں پھنس جاتا ہے کہ وہ علم نجوم اور

کیما سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ خیال پرستی، توہمات باطلہ، سحر جادو، خوابوں کی تعبیر، فال گوئی، شگون، پیش گوئیاں، عالم الغیبی، غرض ایسی ہی ہزاروں برائیاں اس میں پھیل جاتی ہیں۔

یہ عبارت صاف ناطق ہے کہ یہ حضرت خواب یا تعبیر خواب کو عموماً ایسا جانتے ہیں جیسا خیال پرستی یا فال گوئی یا اور برے کام جو فریبوں اور بے دینیوں سے سرزد ہوتے ہیں)

لیکن ان کا یہ انکار باوجود مسلمان ہونے کے محل تعجب ہے اور ان کا اسلام معلوم نہیں کیا حقیقت رکھتا ہے۔ جس حالت میں بانی مذہب اسلام (خدا اور اس کا رسول) سچی خوابوں کا وجود ثابت کر رہے ہیں اور تعبیر خواب کو معتبر ٹھہراتے ہیں تو پھر یہ حضرات سچی خواب یا تعبیر خواب کا اعتبار کیوں نہیں کرتے۔ اور اس باب میں خدا اور رسول کی بات کیوں نہیں مانتے۔ ہر چند اس امر کے اثبات میں قبل اثبات نبوت منکرین نبوت کے سامنے اللہ اور رسول کی کلام سے استدلال و احتجاج مناسب نہیں ہے لیکن ان حضرات (تائیلین نبوت و بظاہر مصدق کلام خدا و کلام حضرت رسالت) کے مقابلہ میں اللہ اور رسول کی کلام سے استدلال جائز ہے۔ لہذا اس کے ثبوت و شہادت میں چند آیات و احادیث کو پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کے پہلے رکوع میں فرماتے ہیں:

اذ قال يوسف لا بيه يا ابي انى رأيت احدى عشر كواكباً و الشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين - قال يا بنى لا تقصص رءياك على اخوتك فيكيدوا لك كيداً - ان الشيطان للانسان عدو مبين - و كذا لك يجتبيك ربك و يعلمك من تأويل الاحاديث - (يوسف : ۶، ۴) (يوسف نے اپنے باپ سے کہا میں نے گیارہ ستارے اور سورج چاند اپنی طرف سجدہ کرتے ہوئے دیکھے ہیں (ان کے باپ یعقوب) نے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنائیو وہ تیرے خلاف میں تدبیریں کریں گے، شیطان (ایسی تدبیریں سکھانے والے) انسان کا دشمن ہے (اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ) اسی طرح خدا تجھے برگزیدہ (یعنی نبی) کرے گا اور تجھے خوابوں کی تعبیر سکھادے گا۔

پھر اس کے پانچویں رکوع میں فرمایا:

و دخل معه السجن فتيان - قال احدى انى ارانى اعصر خمرآ - و قال الآخر انى احمّل فوق رأسى خبزاً تأكل الطير

منه - نَبَّئْنَا بِتَاوِيلِهِ اَنَا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ - (یوسف: ۳۶)

(یوسفؑ کے ساتھ قید خانہ میں دو جوان اور گئے۔ ایک بولا میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ انگور کا پانی نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرا بولا میں خواب میں اپنے سر پر روٹی اٹھا رہا ہوں۔ ہم کو ان خوابوں کی تعبیر بتاؤ، تم ہمیں نیک بخت معلوم ہوتے ہو)۔

حضرت یوسفؑ نے جواب دیا

اَمَّا اَحَدٌ كَمَا فَيْسِقَى رِبِّهِ خَمْرًا، وَ اَمَّا الْآخَرُ فَيَصْلُبُ فَتًا كَلِ الطَّيْرِ مِنْ رَاسِهِ (یوسف: ۴۰)

(تم میں سے ایک (جس نے اپنے تئیں انگور کا پانی نچوڑتا دیکھا ہے) تو اپنے میاں کو بدستور سابق) انگور کا نچوڑا پلاوے گا۔ دوسرا سولی چڑھایا جاوے گا جس کا سر کوئی جانور کھا جائے گا)۔

پھر پانچویں رکوع میں فرمایا ہے۔

قَالَ الْمَلِكُ اِنِّي اُرِي سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِيْمَانٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عَجَافٍ وَ سَبْعَ سَنَبَلَاتٍ خَضِرٍ وَ اٰخِرُ يَابَسَاتٍ (یوسف: ۴۳)

(کہ بادشاہ نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ سات موٹے بیل ہیں جن کو سات دبلے بیل کھائے جاتے ہیں اور سات سبز بالین ہیں اور سات سوکھی)

اس کی تعبیر میں حضرت یوسفؑ نے کہا:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سَنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سَنبَلِهِ اِلَّا قَلِيْلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ - ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شَدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِمَّا تَحْصُونَ - ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَ فِيهِ يَعْصَرُونَ - (یوسف: ۴۷-۴۹)

(کہا سات برس لگا تم کھیتی کرو گے پھر جو کچھ کاٹو اس کو بالوں میں رہنے دو بجز اس قدر کہ جو کھانے میں لاؤ۔ پھر سات برس خشک سالی کے ایسے آویں گے جو تمہارا پہلے کا جمع کیا ہوا سب غلہ کھا جائیں گے مگر تھوڑا سا بچے گا جو تم سنبھال رکھو گے۔ اس کے بعد ایک سال آوے گا جن میں خوب مینہ برسائے جائیں گے اور لوگ انگوروں سے نچوڑالیں گے)

اور سورہ فتح میں فرمایا:

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين (الفتح : ۲۷)

(اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا کہ تم خدا کے ارادہ سے مکہ میں با من داخل ہو گے (حج کا احرام کھولنے کو) اپنے سروں کو منڈواتے اور بال کٹواتے) اور سورہ صافات میں فرمایا ہے:

فلما بلغ معه السعي قال يا بنى ائى ارى فى المنام ائى اذ بحك فا نظر ما ترى- قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدنى انشاء الله من الصابرين- فلما اسلما وتلاه للجبين- ونا دينا ه ان يا ابراهيم- قد صدقت الرؤيا- انا كذ لك نجزى المحسنين- ان هذا لهو البلاء المبين- و فدينا ه بذبح عظيم (صافات : ۱۰۰-۱۰۷)

(جب اسماعیلؑ، ابراہیمؑ کے ساتھ چلنے پھرنے لگے، تو ابراہیمؑ بولا، اے میرے چھوٹے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تو اس میں غور کر تیری سمجھ میں کیا آتا ہے۔ وہ بولا جو کچھ خدا نے تجھے (اس خواب میں) حکم دیا ہے وہی کر۔ مجھے تو اس پر صابر دیکھے گا، جب ان دونوں نے اس حکم کو مان لیا اور ابراہیمؑ نے اسماعیلؑ کو کون پٹی یا ماتھے بل ذبح کرنے کو لٹا دیا تو ہم نے پکار کر کہا کہ اے ابراہیمؑ تو نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ ایسا ہی ہم تم کو اس کا عوض دیں گے۔ یہ حکم ہم نے تمہارے (ظاہری) امتحان کو دیا تھا۔ اور ہم نے اسکے بدلے ایک بڑا بڑا قربانی کرنے دے دیا)۔

یہ سچی خواب اور ان کی تعبیرات تو کلام الہی میں موجود ہیں۔ اور جو کلام نبوی میں موجود ہیں اور شہادت پیغمبر ﷺ سے ثابت ہیں وہ ہمارے احاطہ نظر سے باہر ہیں۔ از انجملہ چند منامات و تعبیرات بطور مشقی نمونہ خردار ذکر کئے جاتے ہیں:

۱۔ ابتدائی وحی آنحضرت ﷺ بھی سچے خواب تھے۔ حدیث:

عن عائشة ام المؤمنين انها قالت: اول ما بدىء به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة فى النوم.. الحدیث۔

(صحیح بخاری: حدیث نمبر ۳، و ۶۹۸۲)

۲۔ نبوت تو ختم ہوگی پر اسکا چھیا لیسواں حصہ سچی خواب مومنوں کے لئے باقی ہے۔
حدیث: رؤیا المؤمن من جزء من ستّة و اربعین جزءاً من النبوة - (بخاری حدیث نمبر ۶۹۸۷)

۳۔ اچھی خواب خدا کی طرف سے ہیں بری خواب شیطان کا ڈراوا، جو کوئی اچھا خواب دیکھے وہ دوست کو سنا دے، برادیکھے تو وہ کسی کو نہ سنا دے، اس کا ضرر اس کو نہ پہنچے گا۔
حدیث: الرؤیا الصادقة من الله و الحلم من الشيطان - (بخاری حدیث نمبر ۶۹۸۴)

۴۔ آنحضرت ﷺ نے خواب میں مسیح اور دجال کو دیکھا۔ حدیث:

عن عبد الله ابن عمر: انّ رسول الله ﷺ قال: ارا نى الليلة عند الكعبة، فرأيت رجلاً ادم كأحسن، ما راء من ادم الرجال، له لمة كأحسن ما انت راء من اللمم، قد رجّلتها تقطر ماءً، متكئاً على رجليين، او على عواتق رجليين، يطوف بالبيت، فسألت من هذا - فقيل: المسيح ابن مريم، و اذا انا برجلٍ جعدٍ قططٍ اعور العين كأنها عنبة طافية، فسألت: من هذا - فقيل: المسيح الدجال - (صحیح بخاری - حدیث نمبر ۶۹۹۹)

۵۔ آنحضرت ﷺ نے خواب میں اپنی امت کا ایک لشکر جہاز پر سوار ہوا دیکھا اور خوشی سے اسکا اظہار کیا۔ ایک عورت بنت لمحان نے ان میں شامل ہونے کی دعا کی درخواست کی۔ حضرت ﷺ نے اس کو شامل ہونے کی بشارت دی۔ وہ بشارت امیر معاویہ کے عہد میں سچی ہوئی۔

ا خبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك يقول: كان رسول الله ﷺ يدخل على ام حرام بنت ملحان، و كانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها يوماً فاطعمته، و جعلت تفلئ رأسه، فنام رسول الله ﷺ، ثم استيقظ و هو يضحك.

قالت : فقلت : ما يضحك يا رسول الله ﷺ - قال : ناس من امتي عرضوا عليّ غزاةً في سبيل الله ، يريدون ثبج هذا البحر ملوكاً على الاسرة، او مثل الملوك على الاسرة - شك اسحاق قالت : فقلت : يا رسول الله ﷺ ادع الله ان يجعلني منهم - فدعاه رسول الله ﷺ ، ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك ، فقلت : ما يضحك يا رسول الله ﷺ - قال اناس من امتي عرضوا عليّ غزاةً في سبيل الله ، كما قال في الاول : - قالت : فقلت : يا رسول الله ، ادع الله ان يجعلني منهم - قال : انت من الاولين -

فركب البحر في زمان معاوية بن ابي سفيان فصرت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت (صحیح بخاری - حدیث نمبر ۷۰۰۱-۷۰۰۲)

۶- ام العلاء صحابیہ نے عثمان بن مظعون کے لئے ایک چشمہ جاری دیکھا۔ آنحضرت ﷺ نے اس کو عمل خیر سے تعبیر کیا۔

اخبرنا شعيب عن الزهري بهذا وقال :

فرأيت لعثمان (بن مظعون) عيناً تجري، فاخبرت رسول الله ﷺ فقال: ذلك عمله - (صحیح بخاری حدیث نمبر ۷۰۰۳)

۷- آنحضرت ﷺ نے خواب میں دودھ پیا اور اپنا پس خوردہ حضرت عمرؓ کو دیا۔ پھر اس کو علم سے تعبیر کیا۔

ان عبد الله ابن عمر قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : بينا انا نائم أتيت بقدر لبن فشربت منه حتى أتى لأرى الرّي يخرج في أظفيري - ثم اعطيت فضلي - يعني عمر ، قالوا اولته يا رسول الله ﷺ - قال : العلم (صحیح بخاری - حدیث نمبر ۷۰۰۶)

۸- آنحضرت ﷺ نے خواب میں کئی اشخاص کو کرتے پہنے ہوئے دیکھا جن میں حضرت

عمرؓ کا کرتہ دراز تھا۔ پھر اس کو دین سے تعبیر کیا۔

ان ابا سعید الخدری يقول : قال رسول الله ﷺ :

بينما انا نائم رأيت الناس يعرضون عليّ و عليهم قمص،
منها ما يبلغ الثدى و منها ما يبلغ دون ذلك - و مرّ عليّ عمر بن
الخطاب و عليه قميص يجرّه - ، قالوا : ما أولته يا رسول
الله ﷺ - قال : الدين (صحیح بخاری - حدیث نمبر ۷۰۰۸)

۹- عبد اللہ بن سلام نے خواب میں ایک باغ دیکھا جس میں ایک ستون تھا اور ستون کے سرے پر ایک رسی - عبد اللہ کسی کی مدد سے اس پر چڑھ گیا۔ اور رسی کو پکڑ لیا۔ آنحضرت ﷺ نے اس کی تعبیر میں فرمایا کہ وہ باغ اسلام ہے۔ اور ستون اسلام کے ستون (یعنی نماز وغیرہ اعمال) اور رسی اسلام کی مضبوط رسی۔ اور مژدہ دیا کہ تو اس کو دم مرگ تھا مے رہے گا۔

رأيت كأنى فى روضة، وسط الروضة عمود، فى اعلى العمود
عروة، فقيل لى: ارقه، قلت: لا استطيع - فاتا نى و صيف
فرع ثيابى فرقيت فاستمسكت بالعروة، فانتبهت و انا
مستمسك بها.

فقصصتها على النبى فقال : تلك الروضة روضة الاسلام ،
و ذلك العمود عمود الاسلام ، و تلك العروة العروة الوثقى -
لا تزال مستمسكاً با لاسلام حتى تموت - (صحیح بخاری - حدیث نمبر
۷۰۱۳)

۱۰- آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہؓ کو نکاح میں لانے سے پہلے ان کو دو دفعہ خواب میں ریشمی کپڑے میں دیکھا اور یہ مژدہ سنا کہ یہ تمہاری زوجہ ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ وہ آپ ﷺ کے نکاح میں آئیں۔

عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ :

اريتك قبل ان اتزوّجك مرتين، رأيت الملك يحمك فى
سرقه من حرير، فقلت له : اكشف - فكشف فاذا هى انت.

فقلت ان يكن هذا من عند الله يمضه،

ثم اريتك يحملك في سرقة من حرير فقلت: اكشف فاذا هي

انت - فقلت : ان يك هذا من عند الله يمضه (بخاری - حدیث نمبر ۷۰۱۲)

۱۱۔ آنحضرت ﷺ نے خواب میں ایک کنویں سے ڈول کھینچا۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے۔ پر ان کے کھینچنے میں کچھ ضعف پایا گیا۔ پھر حضرت عمرؓ نے کھینچا۔ ان کے ہاتھ میں وہ بڑا بھاری ہو گیا، اور انہوں نے ایسا پانی کھینچا کہ لوگوں کو پانی کی حاجت سے فارغ کر کے بٹھا دیا۔ اس کی تعبیر یہ خلافت با ترتیب ہوئی۔

حد ثنا نافع: ان ابن عمر حدثه قال: قال رسول الله:

بيننا انا على بئر انزع منها اذ جاء ابو بكر و عمر، فاخذ ابو

بكر الدلو، فنزع ذنوباً او ذنوبين و في نزعه ضعف فغفر

الله له، ثم اخذها عمر بن الخطاب من يد ابي بكر فاستحالت

في يده غر بآء فلم ار عبقرياً من الناس يفرى فر يه حتى

ضرب الناس بعطن - (صحیح بخاری - حدیث نمبر ۷۰۱۹)

۱۲۔ آنحضرت ﷺ نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے گنگن دیکھے جن سے آپ گھبرائے پھر ان کو پھونک مار کر اڑا دیا۔ اور اس کو مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی (جو آنحضرت ﷺ کے دشمن و مخالف تھے) کی ہلاکت سے تعبیر کیا:

قال ابن عباس: ذكر لي ان رسول الله ﷺ قال:

بيننا انا نائم، رأيت انه وضع في يدي سواران من ذهب

ففضطعتهما و كرهتهما، فاذا لي فنفختهما فطارا، فأولتهما

كذا بين يخر جان - فقال عبید الله: ا حد هما العنسی الذی

قتله فیروز باليمن، و الآخر مسیلمة - (صحیح بخاری - حدیث نمبر ۷۰۳۳)

۱۳۔ ایک دفعہ آنحضرت ﷺ نے خواب میں تلوار کو جھٹکا دیا تو اس کی دھار ٹوٹ گئی۔ دوبارہ جھٹکا دیا تو ویسی ہی سالم ہو گئی۔ پھر اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ پہلے کئی مسلمان احد کی لڑائی میں مارے گئے۔ پھر مسلمان فتح یاب ہوئے۔

حد ثنا ابو اسامة عن برید بن عبد الله بن ابي بردة، عن

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جده ابى برة، عن ابى موسى اراه عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :
رأيت فى رؤياى انى هزرت سيفاً فانقطع صدره فاذا هو
ما أصيب من المؤمنين يوم احدٍ - ثم هزرتة اخرى - فعاد
احسن ما كان - فاذا هو ما جاء الله به من الفتح و اجتماع
المؤمنين - (صحیح بخاری - حدیث نمبر ۷۰۴۱)

۱۴۔ آنحضرت ﷺ نے خواب میں ایک حبشی عورت بکھرے سر مدینہ سے نکلتی دیکھی اور
اس کے (مدینہ سے) بالکل جانے سے (تعبیر کی -

رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى
قامر بمهيعة، فأولت انّ و باء المدينة ينقل الى مهية، و
هى الجحفة - (صحیح بخاری - حدیث نمبر ۷۰۴۰)

۱۵۔ ایک طویل خواب میں آنحضرت ﷺ نے جبریل و میکائیل کے ذریعے سے دوزخ
و بہشت کی سیر کی۔ اور زانی، سودخور، کذاب، قرآن سے غافل کو سزا ملتی دیکھی:

اتانى الليلة آتيان و انهما انبعثاني و انهما قال لى انطلق
وانى انطلقت معهما و انا اتينا على رجل
(صحیح بخاری - حدیث نمبر ۷۰۴۸)۔

یہ حدیث عجیب عبرت انگیز ہے اور ترغیب و ترہیب کے لئے بڑی کارآمد ہے
(اس کے بعد یہاں مذہب و معاشرت کا مضمون ہے جسے فی الوقت ترک کیا جا رہا ہے۔ بہاء)
(اصل، اثبات نبوت والا مضمون مسلسل اگلے شمارے میں چل رہا ہے۔ بہاء)

اشاعة السنہ جلد دوم - نمبر وہم

(بابت ماہ شوال ۱۴۹۶ھ - مطابق ماہ اکتوبر ۱۸۷۹ء)

حصہ اول میں بعض مقدمات اثبات نبوت سے بحث ہے۔

حصہ دوم میں مضمون مذہب و معاشرت تہذیب الاخلاق کا جواب ہے۔

من جانب مولوی ابوسعید محمد حسین لاہوری - مطبع مصطفائی لاہور میں طبع ہوا۔

(نیز سرسید احمد کے نظریات کے رد میں ایک مراسلہ ہے جسے متفرقات میں نقل کیا جا رہا ہے۔ بہاء)

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

۱۶۔ ایک دفعہ آپ ﷺ نے خواب میں دیکھا کہ آپ عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں اور آپ کے پاس رطب بن طاب (کھجوریں) حاضر کی گئیں۔ اس کو آپ ﷺ نے یوں تعبیر فرمایا کہ دنیا میں خدا ہم کو رفعت دے گا اور عاقبت بخیر کرے گا اور دین ہمارا اچھا اور ستھرا ہو چکا۔

قال رسول الله ﷺ: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم، كأنا في دار عقبه بن رافع، فاتينا برطب من رطب بن طاب، فأوت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وإن ديننا قد طاب (صحیح مسلم حدیث نمبر ۵۹۳۲)

۱۷۔ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ کے پاس بیان کیا کہ میں خواب میں اپنا سر کٹا ہوا دیکھتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا شیطان تم سے کھیلتا ہے، ایسے خواب کسی سے نہ کہا کرو۔

عن جابر قال: جاء اعرابي الى النبي ﷺ فقال:

يا رسول الله! رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتدت علي اثره.

فقال رسول الله ﷺ للاعرابي: لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك.

وقال: سمعت النبي ﷺ بعد، يخطب فقال: لا يحدثن

احدكم بتلعب الشيطان به في منامه (صحیح مسلم حدیث نمبر ۵۹۲۶)

۱۸۔ ابن سیرین یا ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ خواب میں تین قسم ہیں۔ بشارات من جانب اللہ۔ خیالات نفس۔ شیطان کا ڈراوا۔ خواب میں پاؤں میں بیڑی دیکھنا اچھا ہے، جو پابندی دین کی دلیل ہے طوق گلے میں دیکھنا برا ہے جو اہل نار کی علامت ہے۔

والرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، و رؤيا

تحزين من الشيطان، و رؤيا مما يحدث المرء نفسه. فان

رأى احدكم ما يكره، فليقم فليصل، و لا يحدث بها الناس.

قال: و احب القيد و اكره الغل، و القيد ثبات في الدين..

الخ (صحیح مسلم حدیث نمبر ۵۹۰۵)

اس تفصیل سے جیسا کہ سچی خوابوں کا وجود ثابت ہوتا ہے ویسا ہی خوابوں کی تعبیر کا شرع میں اعتبار ثابت ہوتا ہے۔ پس نیچری مسلمانوں کا انکار (عین خوابوں کے متعلق ہو خواہ اس کی تعبیر سے) محل تعجب و انکار ہے۔

اس انکار میں سید احمد خان صاحب اس شخص کی نسبت جس کا انکار صفحہ ۲۵۹ میں منقول ہوا سابقین اولین میں سے ہیں، چنانچہ مضمون سحر نمبر ۲۳۱ مندرج نمبر اول تہذیب الاخلاق ۱۲۹۳ میں فرماتے ہیں:

نفس انسانی میں ایک ایسی قوت برقی اور مقناطیسی موجود ہے جو خود اس پر اور اس کے خیال پر اور دوسروں کے خیال پر اثر کرتی ہے اس کے اثر متعدد طرح پر ہوتے ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ شے غیر موجود حقیقتاً موجود معلوم ہوتی ہے۔ خواب میں آدمی تمام چیزوں کو جو اس نے خواب میں دیکھی ہیں حقیقتاً موجود سمجھتا ہے، حالانکہ کوئی چیز بھی موجود نہیں ہوتی۔

یہاں تو یہ انکار ہے۔ اور خطبات احمدیہ کے خطبہ بشارت میں آپ نے خوابوں کا ایسا اعتبار اقرار کیا ہے کہ خوابوں کے بھروسہ کئی بشارتوں کو اثبات کیا ہے۔ اصل عبارت جناب بضمن ثبوت تمثیل دوم آوے گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ تعبیر خواب کا قانون:

چنانچہ احادیث منقولہ بالا سے مستفاد ہے یہ ہے کہ

۱۔ اگر کوئی خوفناک خواب دیکھے تو اس کو کچھ چیز نہ سمجھے اور اس خوف کا (جو اس کو بے اختیار حاصل ہوا) وہ معالجہ جو آنحضرت ﷺ سے منقول ہوا، عمل میں لاوے۔
 ۲۔ اور اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کے مضمون کو سوچے۔ اگر اس کے اصل اور وجود پہلے سے اپنے خیال یا طبیعت یا اخلاق میں پاوے تو اس خواب کو اسی کا عکس اور صورت مثالی سمجھ لے۔

۳۔ اور اگر اس کی طبیعت یا خیال یا اخلاق میں اس خواب کا سابق وجود اور اصل نہ ہو تو اس کو تعلیم الہی خیال کرے۔ اور اس کی تعبیر کے لئے اس کے مناسب معنی تجویز کرے مثلاً کسی مسمی سے معنی سمجھ لے جیسے آنحضرت ﷺ نے خواب نمبر ۱۶ میں رافع سے رفعت

کو سمجھ لیا اور عقبہ سے عاقبت کو یا لازم سے ملزوم، یا سبب سے مسبب، یا ایک چیز سے اس سے ملتی جلتی اور مناسبت رکھتی دوسری چیز۔ جیسے آنحضرت ﷺ نے خواب نمبر ۱۲ میں سونے کے کنگن سے میلہ کذاب حریص دنیا کو سمجھ لیا۔ اور نمبر ۱۳ میں تلوار کی دھار سے مسلمانان مقتول کو۔ جس کو خود تعبیر نہ آوے وہ کسی دانا دوست سے پوچھ لے۔

جو کچھ ہم نے خواب یا تعبیر خواب کی نسبت کہا ہے یہ سبھی خواب دیکھنے والوں کے سبھی خوابوں کی نسبت نہیں۔ بلکہ بعض اشخاص کی بعض خوابوں کی نسبت کہا ہے۔ اور عنوان اصل سادس میں خاص کر ملکی صفت انسان کے لئے ایسی صفت کا وجود تجویز کیا گیا ہے (دیکھو ص ۲۵۴)۔

رہی یہ بات کہ معیار و مقیاس اس امر کا (کہ سچا اور رحمانی خواب کس کا ہے اور جھوٹا شیطانی کس کا) کیا چیز ہے، سو ہمارے نزدیک عصمت ہے۔ جس شخص کی خطا سے عصمت ثابت ہو، اور اس کی کوئی بات خواب کی ہو خواہ وہ بیداری کی خلاف واقعہ نہ ہو، اس کا خواب سچا تعلیم الہی ہے۔ اور جو خطا و تناقض کامل ہے اس کا خواب جب تک امتحان میں پاس نہ ہو جاوے اعتماد و یقین کے لائق نہیں ہے۔

رہا یہ امر کہ ایسا شخص جو معصوم ہے اور مخالفت واقع سے بری ہے، کون ہے۔ سو مسلمانوں اور جملہ اہل مذاہب سماویہ کے نزدیک ہر امت کا نبی ہے۔ اس کے سوائے اور اشخاص کے مقامات و مقالات کا معیار و محک صداقت اسی نبی کی تعلیم ہے، جس کا خواب یا خیال قول نبی سے موافق ہوگا، اس کا خواب سچا و تعلیم الہی سمجھا جائے گا جو اس سے مخالف ہوگا وہ جھوٹا اور شیطانی و سوسہ متصور ہوگا۔ موافقت کی صورت میں بھی وہ خواب غیر نبی کا اصل اصول احکام نہ ہوگا اور نہ کسی مکلف کو اس سے احتجاج و استدلال جائز ہوگا، بلکہ مدار اثبات حکم و تکلیف خدا و رسول کا قول ہوگا اور وہ خواب محض بموجب توفیر و سرور و طمانیت و بشارت خواب دیکھنے والے کا سمجھا جائے گا۔ یہ حکم خواب و کشف غیر نبی کا کتب عقاید اسلام میں بہ بسط مرقوم ہے اور کچھ اس کی تائید صفحہ رسالہ ہذا نمبر ۶ صفحہ ۱۵۴ وغیرہ سے بھی نکلتی ہے۔

تفصیل اس امر کی کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور اس کے خواب و بیداری کی باتیں من جانب اللہ ہوتی ہیں بعد اختتام مقدمات بحث مقصود میں ہوگی۔ اس تشبیہ میں

فقط ان لوگوں کا متنبہ کرنا مقصود ہے جو خوابوں کے اثبات و اعتبار میں حد اعتدال سے متجاوز ہو کر افراط کو پہنچ گئے ہیں جیسے اہل نیچر ان کے انکار کلی سے تفریط میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ (اہل افراط) ٹھیک پیر پرست و خیال پرست ہیں اور اپنے مشائخ و پیروں کے خوابوں کو آسمانی وحی بلکہ اس سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں۔ خوابوں سے یہ وہ احکام نکالتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مخالف ہوتے ہیں۔

اس قسم کے لوگ قدیم سے مسلمانوں میں چلے آتے ہیں۔ اور اس زمانہ میں بھی ہر ملک میں موجود ہیں۔ پنجاب کے ضلع لودھانہ اور اس کے نواح میں بکثرت پائے جاتے ہیں جو اپنے خوابوں کے حکم سے کسی کو دوزخی بتاتے ہیں کسی کو بہشتی۔ کوئی حکم شریعت سے خارج کرتے ہیں کوئی از خود اس میں داخل۔

مسلمانان متبعان قرآن ان دونوں کے افراط و تفریط سے اجتناب رکھتے ہیں اور خوابوں کے اثبات و نفی میں بیچ کی راہ چلتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی خوابوں کو، واقعات کے متعلق ہوں خواہ احکام کے، عموماً وحی و تعلیم الہی جانتے ہیں۔ ان کے سوا اوروں کے خوابوں سے جو واقعات کے متعلق ہوں اور نفس الامر کے مطابق نکلیں ان کو تعلیم الہی اور وراثت نبوی سمجھتے ہیں۔ اور جو احکام شرعی یا احوال اخروی کے متعلق ہوں ان کو کتاب و سنت کے موافق پاتے ہیں تو منجانب اللہ سمجھتے ہیں، ورنہ وسوسہ شیطانی خیال کر کے اس کو ساقط الاعتبار سمجھتے ہیں۔

یہاں تک جو کچھ خوابوں کے متعلق نقلی اصول (کتاب اللہ و سنت) کے تمسک سے بحث ہوئی ہے یہ ان مسلمانوں کی، جو باوجود اعتراف صدق مضامین قرآن، اس باب میں افراط و تفریط میں مبتلا ہیں، فہمائش کی گئی ہے اور دلیل عام اس باب میں جو ہر ملت و مذہب کے قائلین پر حجت ہو سکے، وہی عامۃ خلایق کا وجدان (یعنی ان کی لوح دل یا دماغ پر بھی خوابوں کے نقوش کا پایا جانا) جس کا ذکر شروع تقریر میں گزرا ہے۔

یہ استدلال بطور برہان انہی ہے اور اس باب میں بہ بور برہان لیمی بھی استدلال ہو سکتا ہے۔ اس کا بیان مع شرح و برہان انہی و لیمی کے بہ ضمن ثبوت عمیق دوم عنقریب آتا ہے۔ مگر سخت مشکل یہ ہے کہ ہمارے اکثر مخاطبین و ناظرین ایسے علمی دلائل کو سمجھ نہیں سکتے اور باوجودیکہ ہم ترجمہ میں ہندی (اردو) کی چندی کر ڈالتے

ہیں پھر بعض لوگوں سے نہ سمجھنے کی شکایت سنتے ہیں۔

ایک صاحب اخبار سفیر ہند نمبر ۱۸ مطبوعہ مئی ۱۸۷۹ء میں فرماتے ہیں کہ ہم باوجود یکہ بڑے بڑے پرزور اور نازک فاضلانہ مضامین سید احمد خان صاحب وغیرہ کو بخوبی سمجھتے ہیں، تمہاری کلام کا مطلب نہیں سمجھتے۔ ایک اور صاحب اسی اخبار میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تمہاری باتوں کا مطلب تم ہی سمجھتے ہو۔ ان کی اس نہ سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان مضامین کے سمجھنے کو کسی قدر منطق و فلسفہ قدیمہ بکار ہے۔

اور ان لوگوں میں گو بعض ریاضی و فلسفہ بیکن سے واقفیت رکھتے ہیں مگر علوم قدیم سے محض معری ہیں۔ اس بات کو تہذیب الاخلاق ماہ رجب ۱۲۹۶ کا مضمون، قدیم اور جدید علوم، تصدیق کرتا ہے۔ اس میں بڑے زور شور سے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ بیکن نے فلسفہ قدیمہ کو معطل کر دیا ہے اور بجائے اس کے طبعیات و ریاضیات کو شائع کیا۔ اور برہان کو اس نے بے کار سمجھ کر بجائے اس کے استقرا کو (جس کو عامی اور بچے سمجھتے ہیں) استدلال کا مدار ٹھہرایا۔ پھر یہ لوگ جن کو بیکن ہی کی وراثت پہنچی ہے ہمارے براہین عقلیہ کے مضامین کیونکر سمجھیں اور اپنے نہ سمجھنے کا قصور ہمارے بیان کے ذمہ کیوں نہ لگائیں۔

جناب سید احمد خان کے مضامین کو اس لئے بخوبی و باسانی سمجھ لیتے ہیں کہ وہ مضامین عام یعنی عام لوگوں کی اغراض و خواہشوں کے موافق ہوتے ہیں مثلاً:

- ۱۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا گو وہ کیسا ہی فاسق ہو دوزخ میں نہ جاوے گا۔
- ۲۔ انسان اپنی خواہشوں و خوشیوں کو اصول نیچر کے موافق زندہ رکھے، نفس کشی نہ کرے۔

- ۳۔ گوشہ نشینی و کم خوابی و کم خوراکی سے مایجو لیا پیدا ہوتا ہے۔
- ۴۔ نعمائے دنیاوی سے قدر کفایت پر قناعت نہ کرنی چاہیے۔
- ۵۔ مذہب کو دنیاوی کاموں سے تعلق نہیں۔ دنیاوی کاموں میں جو کچھ کسی کی عقل میں آوے، سو کرے۔

- ۶۔ خدا کی عبادت جس طرح چاہے کرے بیچوں و بے چلوں سمجھ کر خواہ اس کے نام کا بت سامنے رکھ کر۔ وہ نجات پائے گا اور بہشت میں جائے گا... و علی هذا القیاس

اور چونکہ ان مضامین کو آزادمنش لوگ بلا دلیل مانتے ہیں اس لئے جناب ممدوح ان مضامین پر دلائل قائم نہیں کرتے۔ وہ ایک بات موافق ہوئے نفس عامہ خلاق کے فرماتے ہیں لوگ بلا دلیل اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اگر کہیں آپ کوئی دلیل بھی لاتے ہیں تو وہ بھی عامیانه خیالات پر مبنی ہوتی ہے۔ بخلاف ان مضامین کے جو ان کے مقابلہ میں اس طرف سے پیش ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو اغراض و ہوائے نفس کے مخالف ہوتے ہیں اس لئے ان کے سمجھنے و قبول کرنے سے آزادمنش لوگوں کے نفوس انکاری ہوتے ہیں۔ پس ہم کو پر زور دلائل عقلیہ سے وہ مضامین ثابت کرنے پڑتے ہیں۔ اور ایک فرق ہمارے آپ کے مضامین میں یہ بھی ہے کہ آپ انکار کے مقام پر کھڑے ہیں مثلاً معجزہ کا وجود ثابت نہیں، دوزخ بہشت کا وجود جسمانی نہیں، فرشتہ جن شیطان انسان سے جدا گانہ مخلوق نہیں۔ اور ہم مقام ادعاء و اثبات میں قائم ہیں اور ظاہر ہے کہ منکر ثبوت دلائل کا چنداں محتاج نہیں ہوتا اور بار ثبوت مدعی کے ذمہ ہوتا ہے۔ پھر جس قسم کا دعویٰ ہو اسی قسم کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ دعویٰ عامیانه ہو تو اس کے ثبوت میں عامیانه دلیل کافی ہوتی ہے، دقیق و باریک ہو (جس کو انبیاء کرام دجی والہام کے ذریعہ سے پہنچے ہوں اور عقلاء تعقل سے) تو وہ ویسے ہی باریک دلائل سے ثابت کرنا پڑتا ہے۔

اور ہمارے دعاوی باوجودیکہ غالباً (زیادہ تر) اسی قسم سے ہوتے ہیں تاہم ان کے دلائل کے بیان میں ہم تسہیل کو مدنظر رکھتے ہیں اور ایک ایک بات کو کئی کئی تمثیلات سے سمجھاتے ہیں۔ بایں ہمہ کوئی دقیق باب کسی کی سمجھ میں نہ آوے تو اس کا قصور ہمارے ہی ذمہ نہ لگاوے اپنے فہم و علم کا بھی کچھ دخل سمجھے۔ اور وہ بات کسی عالم سے دریافت کرے۔

تمثیل دوم۔ یعنی واقعات غیبی کی نسبت بعض اشخاص کی سچی خبروں کے ثبوت پر وہی وجدان دلیل ہے۔ ہم بر ملا دیکھتے ہیں کہ بعض اشخاص ایسے واقعات کی نسبت (جو نہ حواس سے معلوم ہو سکتے ہیں نہ فکر و غور عقل سے دریافت ہونے ممکن ہیں) ایسی خبریں دیتے ہیں جن کو واقعہ کے مطابق پاتے ہیں۔

تفصیل: اس قسم کی خبریں جو زمانہ قدیم میں ملکی صفت اور مقدس لوگوں نے

بتائیں، اور لوگوں کے تجربہ و مشاہدہ میں آئیں عہد عتیق و عہد جدید میں مذکور ہیں۔ ان کو آنراہیل سید احمد خان صاحب بہادر نے اپنی خطبات احمدیہ کے خطبہ بشارت میں نقل کیا ہے۔ میں اس مقام میں انہیں کی تحقیقات کو پیش کرنا کافی سمجھتا ہوں، اس میں نئی تفتیش و تحقیق کو ضروری نہیں جانتا۔

اور ان باتوں سے استدلال نہ اس وجہ سے ہے کہ وہ رسولوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں اس لئے ان کا تسلیم کرنا واجب ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ وہ تاریخی واقعات ہیں اور بنقل متواتر ثابت ہیں، ان کا ماننا عقل کا مقتضائے ہے۔ پس اگر کوئی ان کی تسلیم کرنے کو فرغ تسلیم نبوت سمجھے اور قبل اثبات نبوت ان سے استدلال کو مصادرہ علی المطلب خیال کرے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔

ان باتوں کو سید احمد خان صاحب کی کتاب سے نقل کرنے سے یہ بھی غرض ہے کہ جو کچھ جناب ممدوح مضامین کائناتس، نیچر، مذہب و معاشرت، مذہب انسان کا امرطبیعی ہے، اور آپ کے ایک ہم مذہب کے مضمون، تحقیقات مذہب و صحیفہ فطرت، کے منطوق و مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت صرف غور و فکر عقل کا نتیجہ ہے، اور وحی یا جبریل صرف اسی معنی ملکہ نبوت کا نام ہے۔ اور الہام صرف اسی بات کا (جو قانون قدرت میں غور کرنے سے دل میں آجاتی ہے) نام ہے۔ بے سوچے سمجھے غیب الغیب سے کسی بات کا منکشف ہو جانا (جس کو اہل مذاہب الہام کہتے ہیں) کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ان باتوں کے خلاف ہے جو آپ نے خطبات احمدیہ کے خطبہ بشارت میں فرمایا ہے۔ اس میں آپ نے اس قوت کے وجود کا جس کے اثبات کی اس مقام میں ہم درپے ہیں اثبات کیا ہے اور ان معنی کر الہام (کہ بے سوچے سمجھے بدون فکر کوئی بات سوتے سوتے یا بیٹھے بیٹھے دل میں آ جاوے) کا وجود عقلاً ثابت کیا ہے،۔ پس بنظر انعام و افہام ان حضرات کے ہم نے آپ کی کتاب خطبات احمدیہ سے ان باتوں کا نقل کرنا نہایت مناسب سمجھا ہے۔ اس کتاب میں ہماری باتوں کی ایسی تسلیم ہے کہ اگر ہم ان باتوں کا خلاف آپ کے مضامین مذکورہ بالا میں نہ دیکھتے تو ہم ان حضرات کو منکر حقیقت و معنی نبوت ہرگز نہ ٹھہراتے اور یہ تفصیل ان باتوں کی تحریر میں نہ لاتے اور بحث اثبات نبوت میں ان لوگوں کو مخاطب نہ بناتے بلکہ جس قدر بحث مارچ ۱۸۷۸ء سے اب تک کائناتس کے

متعلق ہم آپ کے مقابلہ میں لکھ چکے ہیں یہ ہرگز قلم میں نہ لائے۔ اس نقل و بیان کی گویا وضع و ترتیب راقم کی طرف سے ہے و لیکن مضامین بلکہ بالا اختصار الفاظ جناب ہی کے ہیں جو تہذیب الاخلاق جلد ششم نمبر ۸، ۹، ۱۰ میں منقول ہیں۔

خبر اول جو تہذیب الاخلاق میں بشارت اول مجملہ بشارات مسیح ہے۔
حضرت اشعیاءؑ نے احاز بادشاہ کو خبر دی کہ کنواری عورت کو حمل رہے گا۔ اور وہ بیٹا جنے گی۔ وہ ذرا ہوشیار ہوگا، تو جو خوف تجھے دشمنوں سے ہے جاتا رہے گا۔ (کتاب اشعیاء۔ باب ۷)

Ahaz Said, I will not ask, neither will I tempt the Lord.

And he (Isaiah) said, Hear ye now, O house of David; It is a small thing for you to weary men, but will ye weary my God also?

Therefore, the Lord himself shall give you a sign; Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Immanuel.

Butter and honey shall he eat that he may know to refuse the evil and choose the good.

For before the child shall know to refuse the evil, and choose the good, the land that thou abhorrest shall be forsaken of both her kings.

The Lord shall bring upon thee, and upon thy people, and upon thy father's house, days that have not come. (Isaiah 7:12-17)

اس خبر کا مصداق ایک لڑکا ماہیر شلال ہاشیر نامی پیدا ہوا۔ جب وہ ہوشیار ہوا تو احاز کا خوف جاتا رہا۔ اور انجیل متی میں لکھا ہے کہ یہ بشارت حضرت مسیح کی ہے جو کنواری مریم سے پیدا ہوئے اور ان کی بشارت یوسف نجار کو فرشتہ نے خواب میں دی۔

خبر دوم جو تہذیب الاخلاق میں حضرت عیسیٰؑ کی دوسری بشارت ہے حضرت میکاہ نے بہت سی باتیں آئندہ کی اشارات و کنایات میں کہیں کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اس میں یہ بھی فرمایا:

اے بیت لحم افرا تاہ، میرے لئے ایک شخص جو بنی اسرائیل میں سلطنت کرے گا اور اس کا ہونا قدیم زمانہ سے مقرر ہو چکا ہے تجھ سے نکلے گا۔
(کتاب میکاہ باب ۵- آیت ۲)

But thou, Beth-leham Eph-ra-tah, though thou be little among the thousandsof Judah, yet out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel; whose goings forth have been from of old, from everlasting. (Micah 5:2)

حضرت متی فرماتے ہیں کہ یہ پیشین گوئی حضرت مسیح کی ہوئی جو بیت لحم میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور گودنیاوی سلطنت ان کو نہیں مگر سینٹ متی نے اس سلطنت کو روحانی سلطنت قرار دیا۔

خبر سوم جو تہذیب الاخلاق میں مجملہ بشارات توراہ آحضرت ﷺ کی بشارت اول ہے۔

حضرت موسیٰ نے خبر دی ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا کہ میں نے تیری دعا اسماعیل کے حق میں قبول کی۔ ہاں میں نے اس میں برکت دی اور اسے بار آور کیا اور اسے بہت فضیلت دی اس سے بارہ امام پیدا ہوں گے اور اس کی ترقی کرونگا۔ (باب اول آیت ۱۸-۲۰)۔؟

اسی قسم کی اور آیات توراہ سے آبراہیل صاحب نے نقل کر کے ان کا آحضرت ﷺ کے حق میں بشارت ہونا ماشاء اللہ بڑے زور شور سے ثابت کیا ہے اور اثناء بیان میں دو الہامی خوابوں سے بھی استدلال فرمایا ہے۔

اول یہ کہ خدا تعالیٰ نے حضرت اسحاق سے خواب میں کہا ہے کہ میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا ہوں۔ تجھے برکت دوں گا اور اپنے بندے ابراہیم کے سبب تیری نسل کو بہت کروں گا۔

دوم یہ حضرت یعقوب خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سبز بیڑھی زمین سے آسمان تک لگی ہوئی ہے، اور خدا کے فرشتے اس پر اترتے چڑھتے ہیں۔ اس پر خدا نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں تیرے باپ ابراہیم اور اسحاق کا خدا ہوں۔ یہ زمین جس پر تو

سوتا ہے تجھ کو اور تیری اولاد کو دیتا ہوں۔

خبر چہارم جو تہذیب الاخلاق میں منجملہ بشارات توراہ بعنوان بشارت دوم منقول ہے۔

خدا تعالیٰ نے موسیٰ کو خبر دی کہ تیرے بھائیوں میں ایک نبی تیرا سا قائم کرو

ں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں دوں گا۔ (تورات کتاب پنجم باب ۱۸:۱۵، ۱۸)

The Lord thy God will raise up unto thee a 'Prophet from mist of thee, of thy brethren, like unto me; unto him ye shall hearken; (Deuteronomy 18:15)

I will raise them up a Prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth; and he shall speak unto them all

that I shall command him (Deuteronomy 18:18)

جناب آزر ایبل صاحب نے فرمایا ہے کہ ان آیتوں سے محمد رسول اللہ ﷺ کے مبعوث ہونے کی ایسی صاف و مستحکم بشارت نکلتی ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ دو باتیں کہ

۱۔ میں اس کے منہ میں اپنا کلام دوں گا۔ اور

۲۔ وہ مثل موسیٰ ہوگا،

سوائے محمد ﷺ کے کسی میں پائی نہیں جاتیں۔ پہلی اس لئے کہ انبیاء بنی اسرائیل پر سوائے احکام عشرہ موسیٰ کے جو وحی آتی تھی اس کے لفظ وہی نہ تھے جو توریت و زبور و صحف انبیاء میں لکھے ہوئے ہیں بلکہ انبیاء کو صرف مطلب القاء ہوتا تھا اور پھر وہ اس کو اپنی زبان و محاورہ میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ انا جیل اربعہ جو اب معتمد اور قابل سند عیسائیوں میں تسلیم کی جاتی ہیں ان کے الفاظ تو وہ ہیں ہی نہیں جو حضرت عیسیٰ کی زبان مبارک سے نکلے تھے کیونکہ حضرت عیسیٰ کی عبرانی زبان تھی اور وہ انجیلیں یونانی زبان میں تحریر ہوئیں۔ ہاں البتہ قرآن مجید ایسا ہے کہ اس کے لفظ پیغمبر ﷺ کے منہ میں رکھے گئے اور وہی لفظ پیغمبر ﷺ نے لوگوں کو پڑھ کر سنائے۔ پس یہ الفاظ اس بشارت کے کہ اپنا کلام اس کے منہ میں دوں گا، سوائے محمد رسول اللہ ﷺ کے اور کسی پر

صادق نہیں آتے۔ دوسری بات کا سوائے آنحضرت ﷺ کے دوسرے شخص میں پایا نہ جانا آپ نے بڑے زور شور سے ثابت کیا ہے اور دس گیارہ وجوہ سے آنحضرت ﷺ کا موسیٰ کے مثل ہونا بیان فرمایا ہے۔

اس بشارت کو امام فن مناظرہ اہل کتاب بھی نوید جاوید میں لائے ہیں اور آنحضرت ﷺ اور حضرت موسیٰ میں وجوہ مشابہت کا شمار چوبیس تک پہنچائے ہیں۔
خبر پنجم جو تہذیب الاخلاق میں بلفظ بشارت سوم منجملہ بشارات محمدیہ مندرجہ تو ریت معتبر ہے۔

حضرت موسیٰ پیغمبر اور حضرت حبقق نبی نے نبی عربی محمد ﷺ کے مبعوث ہونے پر اس طرح بشارت دی:

اور کہا خدا سینا سے نکلا اور سعیر سے چکا اور فاران پہاڑ پر ظاہر ہوا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں شریعت روشن ساتھ لشکر ملائکہ کے آیا۔

(توریت کتاب پنجم باب ۲۳-۲)

آئے گا اللہ جنوب سے اور قدوس پہاڑی سے آسمانوں کو جمال سے چھپا دیا اس کی ستائش سے زمین بھرگئی۔ (کتاب حقوق۔ باب ۳-۳)

God came from Teman and the Holy One from Par'an. Se'lah. His glory covered the heavens, and the earth was full of praise (Habakkuk 3:3)

آنراہیل صاحب نے فرمایا ہے کہ ان تینوں آیتوں میں جو کوہ فاران سے خدا کا ظاہر ہونا بیان ہوا ہے وہ علانیہ محمد ﷺ کے مبعوث ہونے پر اور قرآن مجید کے نازل ہونے کی کہ وہی شریعت ہے، بشارت ہے

پھر اس مضمون کو آپ نے بڑے شد و مد سے بہ شہادت تو ریت و قدیمی جغرافیہ کے ثابت کیا ہے۔ اور جو اس کے خلاف میں عیسائیوں نے توجیہیں کی ہیں ان کا مدلل جواب دیا ہے جزاء اللہ عنا و عن سائر المسلمین

احسن الجزاء۔

خبر ششم جس کو تہذیب الاخلاق میں بلفظ بشارت چہارم تعبیر کیا ہے حضرت سلیمانؑ نے اثناء مناجات الہی میں آنحضرت ﷺ کا حلیہ بیان کیا

اور فرما دیا:

وہ بالکل محمد یعنی تعریف کیا گیا ہے۔ یہی میرا دوست ہے اور میرا محبوب۔

(کتاب سلیمان باب ۵ آیت ۶)

جناب آنراہیل صاحب فرماتے ہیں اگرچہ اس مقام پر حضرت سلیمان نے خدا کی تسبیح میں گیت گایا اور اس کی مناجات کی ہے مگر ضرور وہ ایک بڑے شخص قابل تعظیم و ادب کے آنے کے متوقع ہیں اور اس کی بشارت دیتے ہیں اور پھر صاف سناتے ہیں کہ وہ میرا محبوب محمد ﷺ ہے۔

خبر ہفتم جس کو تہذیب الاخلاق میں بعنوان بشارت پنجم تعبیر کیا ہے
بھی نبی ہمارے پیغمبر ﷺ کے مبعوث نے کی اس طرح بشارت دیتے
ہیں: سب قوموں کو ہلا دوں گا اور حمد سب قوموں کا آوے گا اور اس گھر کو
بزرگی سے بھر دوں گا کہا خداوند نے کتاب بھی نبی میں (باب ۲- آیت ۷)

And I will shake all nations, and desire of all nations shall come: and I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts. (Haggai 2:7)

جناب آنراہیل نے لفظ حمد سے آنحضرت ﷺ کا مراد ہونا بخوبی ثابت کیا ہے اور جو عیسائی اس کو حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اس کو دو وجہ سے رد کر دیا ہے۔ پھر فرمایا ہے گا دفری ہیکس نے اپنی کتاب میں با استدلال قول ریورنڈ پارک ہرسٹ صاحب کے لکھا ہے کہ یہ بشارت حضرت عیسیٰ کی نہیں ہو سکتی بلکہ اس شخص کی ہے جس کے آنے کی بشارت خود حضرت عیسیٰ نے دی تھی۔

خبر ہشتم جو تہذیب الاخلاق میں بعنوان بشارت ششم مذکور ہے
حضرت اشعیاء وحی کی رو سے ان لوگوں کا ذکر جو خدا کی سچی پرستش از سر نو قائم کریں
گے اس طرح پر کرتے ہیں:

اور ایک جوڑی سواروں کی دیکھی۔ ایک سوار گدھے کا اور ایک سوار اونٹ کا
اور خوب متوجہ ہوا۔ (کتاب اشعیاء باب ۲۱، ۷)

And he saw a chariot with a couple of horsemen, a chariot of asses, and a chariot of camels; and he hearkened diligently with much heed. (

Isaiah 21:7)

جناب ممدوح نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں حضرت اشعیاہ نے دو شخصوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ایک کو گدھی کی سواری کے نشان سے بتلایا ہے۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ اس سے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جناب ممدوح بیت المقدس میں گدھے پر سوار ہو کر داخل ہوئے ہیں۔ دوسرے شخص کو اونٹ کی سواری کے نشان سے بتلایا اور اس میں شک نہیں کہ اس سے آنحضرت ﷺ کی طرف اشارہ ہے اور جب رسول اللہ ﷺ مکہ میں داخل ہوئے تو اونٹ پر سوار تھے۔

خبرنم جو تہذیب الاخلاق میں بعنوان بشارت اول منجملہ بشارات انجیل مذکور ہے۔

جب حضرت عیسیٰ کو معلوم ہوا کہ اب ان کا وقت بہت قریب آ گیا ہے اور اب وہ گرفتار ہونے والے ہیں تو انہوں نے اپنے حواریوں کو بہت نصیحتوں میں یہ بھی فرمایا:

یہ امور میں نے تم سے کہے ہیں جبکہ تمہارے ساتھ ہوں لیکن پیریکلیٹاس پاک روح جس کو باپ بھیجے گا میرے نام سے تم کو ہر بات سکھا دے گا، اور یاد دلا دے گا تم کو وہ باتیں جو میں نے تم سے کہی ہیں۔ (یوحنا باب ۱۶، آیت ۷)

Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away; for if I go not away, the comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you (ST.John 16:7)

جناب آنراہیل نے فرمایا ہے کہ لفظ پیریکلیٹاس جو یہاں بیان واقعہ ہوا ہے یہ مترجموں کی غلطی ہے حضرت عیسیٰ کا اصل لفظ فارقلیط ہے جس کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ احمد ہے اور اس آیت میں آنحضرت ﷺ کی بشارت ہے پھر اس دعویٰ سے کہ ہم اس کو بتائید روح القدس بخوبی ثابت کریں گے، ثابت کیا ہے اور واقعی اس میں اپنی اطلاع و انصاف کو ظاہر کیا ہے جزاہ اللہ خیراً

امام فن مناظرہ اہل کتاب نے بھی اس بشارت کو نوید جاوید میں ذکر کیا ہے اور خوب بسط و تفصیل سے لفظ فارقلیط بمعنی احمد ہونا باعتراف علماء نصاریٰ ثابت کیا ہے

- ناظرین اس کتاب کو صفحہ ۴۹۹ سے ۵۰۸ تک ملاحظہ فرمائیں تو عجیب حظ و لطف حاصل کریں۔

خبر دہم جو تہذیب الاخلاق میں منجملہ بشارات محمدیہ مذکور انجیل بشارت سوم سے معبر ہے۔

حضرت یحییٰ سے یہودیوں نے پوچھا تو مسیح ہے، وہ بولے نہیں۔ پھر پوچھا تو الیاس ہے؟ وہ بولے نہیں۔ پھر پوچھا تو وہ نبی ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔
(انجیل یوحنا۔ باب اول۔ آیات ۱۹-۲۲)

When the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him,

Who art thou?

And he confessed, and denied not; but confessed, I am not the Christ.

And they asked him, What then? Art you Elias? And he said, I am not.

Art thou that prophet? And he answered, No.

Then said they unto him, Who art thou? that we may give an answer to

then that sent us. What sayest thou of Thyself? (ST.John 1: 19-22)

جناب آنرا ایبل فرماتے ہیں کہ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علاوہ حضرت مسیح کے ایک اور پیغمبر کے آنے کی بھی امید رکھتے تھے اور وہ پیغمبر ایسا مشہور تھا کہ بجائے نام کے صرف اشارہ ہی اس کے بتانے کو کافی تھا۔ جیسے کہ ہم مسلمان پیغمبر ﷺ کے نام کی جگہ صرف آنحضرت اشارہ میں لکھتے بولتے ہیں۔ اور یہ مشہور پیغمبر کون ہو سکتا ہے، بجز اس کے جس کی نسبت خدا نے ابراہیمؑ و اسماعیلؑ کو برکت دی اور جس کی نسبت موسیٰؑ سے کہا تیرے بھائیوں میں سے تجھ سا پیغمبر پیدا کروں گا اور جس کی نسبت حضرت سلیمانؑ نے کہا میرا محبوب سرخ و سفید سب میں تعریف کیا گیا محمد ہے۔ اور جس کی نسبت بھی نبی نے فرمایا کہ حمد تمام قوموں کا سردار آوے گا اور جس کی نسبت حضرت عیسیٰؑ نے فرمایا میرا جانا ضروری ہے تاکہ فارقلیط آوے۔ اب میں نہایت مضبوطی سے کہتا ہوں یہ نامی اور مشہور پیغمبر حضرت محمد ﷺ ہیں واللہ حضرت محمد ﷺ ہیں۔ آمنت باللہ

و بمحمد نبیاً۔

امام فن مناظرہ بھی اس بشارت کو اپنی کتاب میں لائے ہیں اور اس اشارہ سے آنحضرت ﷺ مراد ہونا تفصیل با دلیل سے ثبوت کو پہنچائے ہیں۔ ناظرین نوید جاوید کو صفحہ ۴۴۰ سے ۴۵۲ تک ملاحظہ فرمائیں اور اس تحقیق و تفصیل کا لطف اٹھائیں۔

ذنا بہ معترضہ مشتملہ علی التماس و نصیحہ

التماس تو جناب سید احمد خان صاحب اور ان کے اتباع کی خدمت میں ہے کہ یہ حضرات الفاظ بشارات مندرجہ خطبات احمدیہ کو غور و انصاف سے ملاحظہ میں لائیں اور سوچ سمجھ کر فرمائیں کہ جو باتیں آئندہ کی انبیاء نے ان بشارتوں میں بتائی ہیں وہ عقل و حواس سے کس طرح معلوم ہو سکتی ہیں؟ اور کتاب نیچر (جو درختوں کے پتوں اور چھالوں اور زمین و آسمان کے کناروں اور آسمان کے ستاروں وغیرہ اشیاء مخلوقہ سے عبارت ہے) میں کہاں لکھی ہوئی دکھائی دیتی ہیں؟ یہ نہ بتا سکیں تو اس بات کے اقراری ہو جائیں کہ وہ باتیں انبیاء نے اپنے اس ملکی طاقت کے ساتھ غیب الغیب سے جان لی ہیں اور جہاں وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں وہاں عقل حواس کا پہنچنا ممکن نہیں۔ اس اعتراف کی صورت میں ان کا یہ قول کہ نبوت صرف فکر و غور عقل کا نتیجہ ہے اور اس کا ماخذ و مخزن فقط نیچر ہے، کیا معنی رکھتا ہے؟ ان باتوں کو آپ بہ تشریح فرمائیں گے تو ہم بہت نفع اٹھائیں گے اور ہمارے آپ کے بہتیرے جھگڑے فیصلہ پائیں گے۔

نصیحت زمرہ موحدین اور اس پرچہ کے ناظرین کو ہے کہ مضامین اس خطبہ بشارات کو ملاحظہ فرمائیں اور جو اس میں آنحضرت ﷺ کی نبوت کا اقرار و اثبات ہے اس میں غور فرمائیں اور سید احمد صاحب کی تکفیر سے باز آویں۔ یہ کام جو سید احمد خان صاحب سے خطبہ بشارات میں ہوا ہے یہ بجز مومن محبت اسلام سے کسی نہیں ہو سکتا۔

اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ اقرار لفظ نبوت کا کام آتا ہے جس حال میں کہ سید احمد خان صاحب کو معنی نبوت سے (چنانچہ تم نے خود نمبر نم کے اعلام میں بتدریح کہا ہے) انکار ہے یہ اقرار تو ایسا ہے جیسے کوئی لفظ اللہ کو مانے اور اللہ کی الوہیت اور خالقیت سے انکار کرے۔ یا رسول کو رسول ماننے پر اس کی کوئی بات سچی نہ جانے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ بے

شک و بلا ریب لفظی اقرار معنوی انکار کے ساتھ کام نہیں آتا، اور معنی کا منکر لفظ کا تسلیم کرنے والا نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ وہ انکار عمداً و عناداً ہو، نہ خطاً و اجتہاداً۔ یہی وجہ ہے کہ مبتدع فرقے اہل سنت کے نزدیک کافر نہیں گنے جاتے، باوجودیکہ وہ اللہ اور رسول کے کلام سے معناً انکاری سمجھے جاتے ہیں۔ سید احمد خان صاحب کا انکار بھی اسی قسم کا انکار ہے۔ اور اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ سید احمد خاں صاحب کو معنی نبوت سے عمداً و عناداً انکار ہے۔ جائز و محتمل ہے کہ یہ انکار ان کی غلط فہمی کا نتیجہ ہو۔ اور جو کار وایاں خلاف تسلیم نبوت و اسلام ان سے ہو رہی ہیں (جیسے نبوت کو فقط عقل کا نتیجہ ٹھہرانا مسلمانوں کو احکام شرعیہ کی قید سے چھوڑانا وغیرہ) ان کے خیال و زعم میں کسی نیک نیتی و خیر خواہی اسلامی و ہم دردی قومی پر مبنی ہوں۔

اکثر لوگوں سے میں سنتا ہوں کہ یہ شخص حقیقت میں اسلام کا دشمن و مخالف ہے اور اسلام کے پیرا یہ میں یہ اسلام کو بگاڑنا چاہتا ہے۔ اس کا ظاہری اقرار و تسلیم نبوت کا اظہار اسی غرض پر مبنی ہے۔ لیکن میں اس بات کو صحیح نہیں سمجھتا اور اس پر یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں دیکھتا۔ اور جناب ممدوح سے ایسی بدگمانی نہیں رکھتا۔

اخبار جریدہ روزگار کے نمبر ۴۰ مطبوعہ ۱۱۔ اکتوبر ۱۸۷۹ء میں آپ کی نسبت ایک مضمون لکھا ہے جس میں آپ کے حق میں یہ متردداً نہ الفاظ مندرج ہیں:

یہ شخص یا تو بلا کا مسلمان ہے یا پرلے درجہ کا ان کا دشمن۔

ان الفاظ سے بھی مستفاد ہے کہ ان کی نسبت قطعی بدگمانی کی کوئی وجہ نہیں بالجملہ میں جناب ممدوح الصفات (سید احمد خان) کی تکفیر سے لوگوں کو منع کرتا ہوں باوجودیکہ میں ان کی اکثر باتیں مستلزم تکفیر خیال کرتا ہوں، چنانچہ یہ بات میں اشاعت السنہ نمبر ۵ میں صفحہ ۱۴۴ بھی ظاہر کر چکا ہوں۔ تفصیل اس کی پھر کسی مضمون میں تحریر کروں گا۔

رجوع بہ مطلب

اخبار عشرہ مذکورہ بالا وہ ہیں جو زمانہ قدیم میں ملکی صفت انسانوں نے بتائیں۔ اور لوگوں کے مشاہدہ میں آئیں۔ اب وہ خبریں ذکر کی جاتی ہیں جو اسلام کے زمانہ میں ایک ملکی صفت مقدس محمد بن عبد اللہ عربی ﷺ (جن کو ہم مسلمان خاتم المرسلین و سید الاولین و

آخرین سمجھتے ہیں ﷺ) نے بتائیں اور ہمارے اور اس وقت کے لوگوں کے مشاہدہ میں آئیں۔ یہ خبریں دو قسم ہیں۔ قسم اول وہ ہیں جو قرآن میں (جس کو ہم مسلمان وحی تلو کہتے ہیں) مذکور ہیں۔ قسم دوم وہ جو حدیثوں میں (جن کو ہم وحی غیر تلو کہتے ہیں) موجود ہیں۔ ان اخبار سے بھی استدلال نہ اس وجہ سے ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ نے بتائی ہوئی ہیں بلکہ اس وجہ سے ہے وہ واقعی باتیں ہیں اور مشاہدہ میں آچکی ہیں۔ ان اخبار کو ہم نبی کے کہنے سے نہیں مانتے بلکہ نبی کا نبی ہونا ان اخبار کی سچائی سے پہچانتے ہیں۔ پس ان اخبار سے استدلال مقدمات اثبات نبوت کی تائید میں مصادرہ علی المطلوب نہ ہوا۔

اخبار قسم اول: مخفی نہ رہے کہ اخبار قسم اول قرآن میں بکثرت پائی جاتی ہیں (ان خبروں سے پہلی اور پانچویں اور چھٹی خبر کی صداقت امام فن مناظرہ نے نوید جاوید میں صفحہ ۵۱۳ تا ۵۱۸ تفصیل بیان کی ہے اور دوسری خبر کی تفصیل حافظ ولی اللہ مرحوم نے کتاب صیانتہ الانسان مطبوعہ لاہور میں صفحہ ۸۸ سے ۱۰۸ تک)۔

جیسے کہ قرآن کے محفوظ رہنے کی خبر

انانحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون (حجر: ۹)

قرآن کی مثل ایک سورت بنانے پر انس و جن کے قادر نہ ہونے کی خبر
قل لئن اجتمعت الانس و الجن علی ان یاتوا بمثل هذا
القرآن لایأتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظھیراً۔

(بنی اسرائیل: ۸۸)

ان مسلمانوں کی (جو آنحضرت ﷺ کے وقت میں جلا وطن کئے گئے اور دشمنوں سے سخت تکلیف پائی) معزز و متمکن ہونے کی خبر

وعد اللہ الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنھم
فی الارض (النور: ۵۵)۔

مکہ فتح ہو جانے کی خبر

انا فتحناک فتحاً مبیناً۔ (الفتح: ۱)

مکہ سے ہمیشہ کے لئے تسلط مشرکین کے اٹھ جانے کی خبر

انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہذا۔ (توبہ: ۲۸)

بیت المقدس سے اہل کتاب کے بے دخل ہو جانے کی خبر

ما كان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ (توبہ: ۱۷)

او لئک ماکان لہم ان یدخلوھا الا خائفین۔ (بقرہ: ۱۱۴)

منافقوں کی چھپی ہوئی باتوں کی خبریں

یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک۔ (آل عمران: ۱۵۴)

یقولون فی انفسہم لو لا یعد بنا اللہ بما نقول۔ (مجادلہ: ۸)

وعلیٰ ہذا القیاس، جن کا صدق و وقوع امتحان میں آ گیا اور مخالف و موافق نے مشاہدہ کیا، لیکن مع ذلک بے انصاف لوگ ان میں کچھ نہ کچھ تاویلیں کرتے ہیں۔ اور آئندہ کے لئے احتمال خلاف تجویز کرتے ہیں اس لئے میں وہ خبریں نقل کرنا چاہتا ہوں جن میں ان کی تاویل کا مساعغ نہ ہو، اور احتمال آئندہ بھی تجویز نہ ہو سکے۔

خبر اول

قال تعالیٰ: غلبت الروم۔ فی ادنی الارض و ہم من بعد ہم

سیغلبون۔ فی بضع سنین، للہ الامر من قبل و من بعد، و

یومئذ یرح المؤمنون۔ بنصر اللہ، ینصر من یشاء و هو

العزیز الرحیم۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعده و لکن اکثر

الناس لا یعلمون (الروم: ۶-۲)۔

فغلبت فارس الروم، فبلغ ذلك المسلمین بمکہ، فشق علیہم، و

فرح بہ کفار مکة۔ و قالوا للمسلمین: انکم اهل کتاب، و

نصارى اهل کتاب، و نحن امیون، و قد ظهر اخواننا من

اهل فارس علی اخوانکم من اهل الروم۔ و انکم ان قاتلتمونا

لنظہرن علیکم، فانزل اللہ تعالیٰ ہذہ الآیات۔ فخرج ابو

بکر الصدیق الی الکفار فقال: فرحتم بظہور اخوانکم، فلا

تفرحوا

جب فارس نے روم کو شکست دی تو مشرکین مکہ کو (جو ان کے ہم مذہب تھے)

بڑی خوشی ہوئی اور مسلمانوں کو غم۔ پس آنحضرت ﷺ بواسطہ وحی یہ خبر کر دی کہ تین برس پیچھے نو برس سے پہلے پہلے روم فارس پر غالب ہوں گے اور اس دن مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ ابوبکر صدیقؓ یہ خبر سن کر مشرکین مکہ کی خوشی اٹھانے کو وہ پیش گوئی آنحضرت ﷺ کی گلی کوچہ میں سنانے لگے۔ ابی بن خلف جو آنحضرت ﷺ کا سخت دشمن تھا ان کے مقابلہ میں مقام انکار میں کھڑا ہو گیا اور اس بات پر شرط لگانے کا خواستگار ہوا۔ حضرت ابوبکرؓ نے پانچ یا چھ سال کی مدت پر دس دس اونٹ شرط مان لی۔ (مضمون اثبات نبوت مسلسل اگلے شمارے میں چل رہا ہے۔ بہاء)

اشاعة السنہ نمبر یازدہم

(بابت ذی قعدہ ۱۲۹۶ھ مطابق نومبر ۱۸۷۹ء)

حصہ اول میں بعض مقدمات اثبات نبوت سے بحث ہے،

حصہ دوم میں مضمون مذہب و معاشرت تہذیب الاخلاق کا جواب ہے۔

من جانب ابوسعید محمد حسین لاہوری۔ مطبع مصطفائی لاہور میں چھپا۔

(نیز گل دیگر شگفت، اور رفع اشتباہ کے عنوانات سے شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی کی دو تحریریں اس

شمارے میں درج ہے جنہیں ہم مترجمات میں نقل کر رہے ہیں۔ بہاء)

بقیہ مقدمات اثبات نبوت:

فو الله ليظهرنّ على فارس ما اخبرنا بذلك نبينا. فقام اليه

ابي بن خلف الجمحي فقال: كذبت، فقال: انت اكذب يا

عدو الله. فقال اجعل بيننا اجلًا انا جيك عليه و المناجاة:

المراهنة على عشر قلائص مني و عشر قلائص منك . فان

ظهرت الروم على فارس غرمت. ففعلوا و جعلوا لاجل

ثلاث . فجاء ابو بكر الى النبي ﷺ فاخبره بذلك . و ذلك

قبل تحريم القمار . فقال النبي ﷺ : ما هكذا ذكرت انما

البضع ما بين الثلاث الى التسع، فزايده في الخطر و ماده في

الا جل۔ فخرج فلقي ابياً، فقال لعلك ند مت۔ فقال لا۔ فتعال
ازا يدك في الخطر و امدك في الال، فاجعلها مائة قلو ص
و مائة قلو ص الى تسع سنين، و قيل الى سبع سنين۔ قال:
قد فعلت۔

فلما خشى ابي بن خلف ان يخرج ابو بكر من مكة اتاه
فلزمه۔ و قال: انى اخاف ان تخرج من مكة فاقم لى كفيلاً۔
فكفل له ابنه عبد الله بن ابي بكر۔ فلما اراد ابي بن خلف ان
يخرج الى احد اتاه عبد الله بن ابي بكر فلزمه۔ فقال: لا
والله لا ادمك حتى تعطينى كفيلاً۔ فعطاه كفيلاً۔ ثم خرج
الى احد ثم رجع ابي بن خلف فمات بمكة من جراحتة التى
جرحه رسول الله ﷺ حين بارز۔۔۔

و ظهرت الروم على فارس يوم الحديبية و ذلك عند رأس
سبع سنين۔۔۔

فقمر ابو بكر ابياً و اخذ مال الخطر من ورثته۔ فجاء به
يحمه الى النبى ﷺ فقال النبى ﷺ تصدق به۔ (تفسير معالم
التزويل)

(آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تولفظ بضع کاتین سے نو تک مستعمل ہونا خیال میں نہیں
لاتا۔ میں نے تین سال تو نہیں کہے۔ پس مدت کو بڑھا دے اور اس زیادتی کے عوض میں شرط
اونٹ بھی زیادہ دینے مان لے۔ آخر غایت مدت نو سال ٹھہری اور دس کے سوا اونٹ مقرر
ہوئے۔ اس دن سے چھ سال گذر کر سا تو اس شروع ہوا تھا کہ روم، فارس پر غالب آئے اور
شرط کے سوا اونٹ وارثان ابي بن خلف سے (جو اس عرصہ میں داخل جہنم ہو چکا تھا) حضرت ابو
بکرؓ نے بھر لئے۔ اس وقت اس طرح کی شرط و قمار کی حرمت میں وجی نہ آئی تھی۔ پر آنحضرت
ﷺ نے بنور نبوت و روحانی طاقت کے حرمت آئندہ کے موافق اس شرط کے اونٹوں کو کام
میں لانا پسند نہ کیا اور ان کے خیرات کر دینے کا حکم ہوا)۔

اس خبر کو امام بخاریؒ نے اپنی تاریخ میں دارقطنیؒ نے افراد میں، ابو نعیمؒ نے

دلائل النبوة میں، بہیقیؒ نے شعب الایمان میں، ترمذیؒ نے اپنی جامع (ص ۱۶۸ ج ۲) میں ذکر کیا ہے اور جملہ مفسرین نے اپنی تفاسیر میں نقل کیا ہے اور ترمذیؒ نے اس کی اسناد کو صحیح کہا ہے۔

(سنن ترمذی میں یہ واقعہ یوں بیان ہوا ہے: عن ابن عباس فی قوله تعالى: الم غلبت الروم فی ادنی الارض۔ قال: غلبت و غلبت۔ قال: کان المشرکون یحبون ان یتظہر اهل فارس علی الروم لانہم و ایتاہم اهل الاوثان و کان المسلمون یحبون ان یتظہر الروم علی فارس لانہم اهل الکتاب، فذکرہ لا بی بکرٍ فذکرہ ابو بکرٍ لرسول اللہ ﷺ فقال: اما انہم سیغلبون، فذکرہ ابو بکر لہم فقالوا: اجعل بیننا و بینک اجلاً فان ظہرنا کان لنا کذا و کذا و ان ظہرتم کان لکم کذا و کذا۔ فجعل اجل خمس سنین فلم یتظہروا فذکروا ذلك للنبی ﷺ فقال: الا جعلتہ الی دون۔ قال اراه العشر۔ قال: قال سعید: و البضع ما دون العشر۔ قال: ثم ظہرت الروم بعد۔ قال: فذلك قوله تعالى: الم غلبت الروم۔ الی قوله۔ و یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، ینصر من یشاء۔ قال سفیان سمعت انہم ظہروا علیہم یوم بدر۔

قال ابو عیسی: هذا حدیث حسن صحیح غریب انما نعرفہ من حدیث سفیان الثوری عن حبیب ابن ابی عمرہ (سنن ترمذی حدیث نمبر: ۳۱۹۳)

اور: فلما انزل اللہ هذه الآیة خرج ابو بکر الصدیق یصیح فی نوا حی مکة: الم غلبت الروم... فی بضع سنین۔ قال: ناس من قریش لا بی بکر فذک بیننا و بینکم زعم صاحبک ان الروم ستغلب فارس فی بضع سنین۔ افلا نراہنک علی ذلك۔ قال: بلی۔ و ذلك قبل تحریم الرہان۔ فار تہن ابو بکر و المشرکون و تواضعوا الرہان و قالوا لابی بکر: کم تجعل البضع: ثلاث سنین الی تسع سنین۔ فسمّ بیننا و بینک وسطاً تنتہی الیہ۔ قال فسمّوا بینہم ستاً سنین۔ قال: فضت الست سنین قبل ان یتظہروا فاخذ المشرکون رهن ابی بکر۔ فلما دخلت السنّة السابعة ظہرت الروم علی فارس۔ فعاب المسلمون علی ابی بکر تسمیة ست سنین۔ قال: لانّ اللہ تعالیٰ قال: فی بضع سنین۔ قال و اسلم عند ذلك ناس کثیر۔

قال ابو عیسی: هذا حدیث حسن صحیح غریب (سنن ترمذی: ۳۱۹۴)

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فی تفسیر فتح البیان لمجدد هذا الاوان مشهر العلم فی البوادى و العمران النواب .. صديق حسن خان امير رياست البوفال سقاہ اللہ من عنن الکمال و وقاہ عین الکمال - ولم ینبہ (ای الاجل) و ان کان معلوماً لنبیہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا دخال الرعب و الخوف علیہم فی کل وقت کما تو جد من تفسیر الفخر الرازی - انتهى -

و فی تفسیر الفخر الرازی - ابہم الوقت مع ان المعجزة فی تعیین الوقت اتم - فنقول السنة والشهر و اليوم و الساعة کلها معلومة عند الله و بینہا لنبیہ و ما اذن فی اظہارہا لانّ الکفار کانوا معاندين و الا مور التي تقع فی البلاد النائتہ تكون معلومة الوقوع بحيث لا یکن انکارہا ولكن وقتہا یمكن الا اختلاف فیہ - فالمعانہ کان یتمكن من ان یرجف بوقوع الواقعہ قبل الوقوع لیحصل الخلف فی کلامہ اس میں جو آنحضرت ﷺ نے مدت کو مبہم چھوڑا اور ٹھیک ٹھیک سال فتح نہ بتایا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین ہر وقت اسی فکر میں دبے رہیں - اور وقت سے پہلے اس کے واقع ہونے کو شائع نہ کرنے پائیں - چونکہ روم مکہ سے فاصلہ دراز پر تھا اور خبر و اطلاع کی سبیلیں جو اس وقت موجود و میسر ہیں اس وقت موجود نہ تھیں - اس لئے مخالفین کو قبل وقوع واقعہ کے دعوی وقوع ممکن تھا - اور وقت وقوع میں اختلاف و شبہ ڈالنے کی گنجائش جس سے کم عقلوں کے پھسل جانے کا اندیشہ تھا - اور نفس وقوع میں جو باوجود فاصلہ محل کے چھپا نہیں رہتا (گو ایک زمانہ کے بعد کیوں نہ ہو) ان کا خلاف ممکن نہ تھا اس لئے نفس وقوع بتایا گیا اور اس کی مدت کا ایسا انداز و مقدار جس میں دور سے دور اور بے خبر سے بے خبر کو بھی خبر پہنچ سکے، مقرر کر دیا اور اگر کوئی ہماری اس بات کو نہ مانے اور آنحضرت ﷺ کا ٹھیک ٹھیک مدت فتح کو جان لینا تسلیم نہ کرے تو یہ بھی ہمارے مدعا کے مخالف نہیں کیونکہ آنحضرت ﷺ کا لفظ اسی قدر جان لینا (کہ فتح روم تین سال سے پہلے نہ ہوگی اور نو سال سے تجاوز نہ کرے گی) بھی غیب دانی اور پیشین گوئی سے خالی نہیں - عقل سے

ایسی تحدید کب ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بھروسے معرکہ اعداء میں اس پر شرط بھی مان لینا عاقل سے کب متصور ہے۔

اس بیان سے ثابت ہوا کہ یہ خبر آنحضرت ﷺ کی ایسی خبر ہے جس کے صادق اور واقع کے مطابق ہونے میں کسی کو شک نہیں۔ اور نہ اس کے غیب الغیب سے ہونے میں کسی تاویل کو گنجائش ہے۔ ومع ذلک، ایک بے انصاف نے اس کو بھی تاویل سے نہیں چھوڑا اور اس کی نسبت یہ کہا ہے کہ یہ قیافہ اور تجربہ کی بات ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فارس کی بے انتظامی دیکھ کر یہ خبر دی ہے۔ یہ کوئی پیشین گوئی یا غیب دانی نہیں۔ لیکن اہل انصاف کے نزدیک اس تاویل کی اس خبر میں کوئی گنجائش نہیں، اور خبر کا قیافہ یا تجربہ سے پیدا ہونا تین وجہ سے ممکن نہیں۔

۱۔ قیافہ سے یہ تب ناشی ہو سکتی جب کہ فارس کی تباہی و تنزل کے آثار دیکھ کر بتائی جاتی اور اس خبر دینے کے وقت فارس کی حالت تنزل و تباہی میں ہوتی۔ یہ خبر تو فارس کے کڑ و فرشان و شوکت کے وقت (جس میں انہوں نے روم پر پائی) بتائی گئی ہے پھر اس کا قیافہ و تجربہ سے پیدا ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟

۲۔ قیافہ محض تخمینہ ہوتا ہے جس میں تحدید خاص ممکن نہیں ہے اور یہ خبر ایک تحدید پر مشتمل ہے۔

۳۔ اگر کوئی قیافہ و تخمینہ سے کوئی تحدید کر بھی دیتا تو اس پر ایسا یقین و بھروسہ نہیں کر سکتا جو اس خبر میں کیا گیا ہے۔ یعنی معرکہ اعداء میں بر ملا اس تحدید کا دعویٰ کرنا۔ پھر بصورت خلاف سواونٹ شرط مان لینا۔

ان وجوہات کی تصدیق نظائر ذیل سے بخوبی ہو سکتی ہے۔ دیکھو اگر کوئی کسی نوجوان صحیح و سالم قوی و تندرست کی نسبت یہ خبر دے کہ یہ نو دن کے اندر تین دن کے بعد مر جائے گا، اور اس پر ایسا یقین کرے کہ بصورت خلاف کوئی شرط بھی مان لے۔ ایسی خبر کو قیافہ نہ کہا جاوے گا۔ اور اگر کوئی صد سالہ ضعیف یا مریض مایوس الصحیحہ کو دیکھ کر اتنی مدت میں اس کا مرجانا تجویز کرے (جتنی مدت میں اس کے امثال و اقراں مرجایا کرتے ہیں) ومع ذلک اس میں وہ ایسا مدعی نہ ہو بیٹھے کہ بصورت خلاف شرط کا ذمہ دار ہو جائے تو ایسی خبر کو بے شک قیافہ کہا جائے گا۔

ان وجوہات و نظائر کی شہادت سے اس خبر کا قیام سے پیدا ہونا بحکم انصاف تو ممکن نہیں۔ انصاف کو چھوڑ کر جو کچھ کوئی کہے (دن کو رات یا رات کو دن) مشکل نہیں۔

خبر دوم از قسم اول

قال الله تعالى - و الله يعصمك من الناس - (مائدہ: ۶۷)
 عن عائشہ قالت: كان النبي ﷺ يحرس حتى نزلت هذه الآية: و الله يعصمك من الناس - فاخرج رسول الله رأسه من القبة فقال لهم: يا ايها الناس انصر فوا، فقد عصمني الله - رواه الترمذی فی تفسير سورة المائدة من جامعه. حديث نمبر: ۳۰۴۶)
 و هكذا فی التفسير الكبير و الجلالين و البيضاوي و المعالم و غيرها من كتب التفاسير -
 وقال فی التفسير الكبير كيف يجمع بين ذلك و بين ما روى انه ﷺ شج و جهه يوم احد و كسر ربا عيته -
 و الجواب من و جهين: احد هما ان المراد يعصمه من القتل و فيه تنبيه على انه يجب عليه ان يتحمل كل ما دون النفس من انواع البلاء فما اشد تكليف الانبياء عليهم السلام -
 و ثانيهما انها نزلت بعد يوم احد. انتهى -

و يدل على صحه الوجه الثاني ما اتفق عليه المفسرون ان المائدة آخر ما نزل من القرآن و نص عليه اصحاب النبي عليهم الرضوان

جناب رسول اللہ ﷺ ابتداء حال میں اپنی جان کی حفاظت کیلئے پہرہ رکھواتے۔ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو مطمئن کر دیا اور قتل سے عصمت و محافظت کا وعدہ کیا۔ پس آپ نے پہرہ کو اٹھا دیا۔ اور لوگوں کو خبر دی کہ اب اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت خاص اپنے ذمہ لے لی ہے، تم اب ہٹ جاؤ۔ اور پہرہ موقوف کر دیا۔ پھر اس خبر کا

صادق ہونا بھی لوگوں کے امتحان میں آ گیا۔ بارہا انہوں نے آنحضرت ﷺ کے قتل کا قصد کیا۔ پر خدا نے آپ کے دشمنوں سے آپ ﷺ کو بچایا۔ یہاں تک کہ خود اپنے پاس بلا یا۔ ہر چند قتل کے سوا اور تکلیفیں (جیسے احد کی لڑائی میں آپ کے سر مبارک کو زخم پہنچانا یا دانت کا شہید ہو جانا) آپ کو مخالفین سے پہنچیں لیکن اس آیت میں ایسی تکالیف سے بچانے کا وعدہ نہیں ہے۔ قطع نظر اس سے یہ وعدہ ان تکالیف پہنچنے کے پیچھے ہوا ہے چنانچہ نزول سورۃ مائدہ جس میں یہ وعدہ ہے اس پر گواہ ہے۔ آپ کے قتل کا ارادہ اس وعدہ سے پہلے اور پیچھے بہت لوگوں نے کیا، پر خدا تعالیٰ کی حمایت و حفاظت کے سبب کوئی اس پر قادر نہ ہو سکا۔ اس قسم کے واقعات بہت ہیں پر بطور تمثیل ایک دو واقعات ذکر کئے جاتے ہیں۔

ایک دفعہ آنحضرت ﷺ ایک خاردار درختوں کے جنگل میں پہنچے۔ آپ کے اصحاب درختوں کے سایہ میں متفرق ہو پڑے۔ آنحضرت ﷺ ایک ببول کے درخت کے نیچے اس پر تلوار لٹکا کر سو گئے اتنے میں ایک اعرابی (غوث بن حارث جس کو دشواری کہتے تھے کفار کے کہنے سے محمد ﷺ اکیلے پڑے ہیں اس کو پکڑ لو) آنحضرت ﷺ کے سر پر تلوار کھینچ کر آکھڑا ہوا اور بولا تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ آنحضرت ﷺ نے تین دفعہ فرمایا اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ یہ سن کر اس نے تلوار میان میں بند کر لی پھر اس کا ہاتھ کاٹنے لگا تو وہ زمین پر گر گئی اور آنحضرت ﷺ نے اٹھالی اور اس کو وہی بات کہی جو اس نے آنحضرت ﷺ کو کہی تھی اس سے جواب میں اس کلمہ کے کہ میرا بچانے والا کوئی نہیں، کچھ بن نہ پڑا۔ آنحضرت ﷺ نے لطف و کریم الاخلاقی سے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ امر اس کی ہدایت کا باعث ہوا اور وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنی قوم میں آکر ان کو بھی اسلام کی طرف بلا یا۔

ایک دفعہ آنحضرت ﷺ کو یہود خیبر نے زہر آمیختہ گوشت کھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی آپ ﷺ کی جان کو بچالیا باوجودیکہ اسی گوشت کے کھانے سے ایک رفیق جناب کا شہید ہو گیا اور آنحضرت ﷺ کو بھی اس زہر کا اثر ہمیشہ محسوس ہوتا رہا۔ آنحضرت ﷺ نے یہودیوں کو اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہم نے یہ کام اس لئے کیا تھا کہ اگر آپ واقعی نبی ہوں گے تو بیچ جائیں ورنہ ہم آپ سے چھٹی

پائیں گے

عن جابر نزل رسول الله ﷺ تحت سمرة فعلق بها سيفه و
 مننا نومة فاذا رسول الله ﷺ يدعو نا و اذا عنده اعرا بي
 فقال ان هذا اخترط على سيفي و انا نائم فاستيقظت و
 هو في يده صلتا. فقال من يمنعك مني. فقلت الله ثلاثاً.
 فشام السيف ، رواه البخارى

و فى رواية من بن كعب القرظى فرعدت يد الاعرا بي و
 سقط السيف من يده ذكرها البغوى فى المعالم .

و فى رواية محمد بن اسحاق ان الكفار قالوا لدعثور و كان
 شجاعاً قد انفرد محمد فعليك به . و فيها ان جبريل دفع فى
 صدره فوق من يده فاخذه النبى ﷺ و قال من يمنعك مني
 . قال لا احد . قال قم فاذهب لشانك . فلما ولى قال كنت
 خير امتى فقال ﷺ انا احق بذلك منك ثم اسلم بعد . و فى
 لفظ قال اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انك رسول الله . ثم
 اتى قومه فدعاهم الى الاسلام . ذكرها القسطلانى فى شرح
 البخارى

عن ابى هريرة قال لما فتحت خيبر هدىت لرسول الله ﷺ
 شاة فيها سم . فقال رسول الله ﷺ اجمعوا الى من كان من
 اليهود فقال هل جعلتم فى هذا الشاة سمأ . قالوا نعم . قال ما
 حملكم على ذلك . فقالوا ان كنت كذاباً نستريح منك و ان كنت
 نبياً لم يضرك . رواه البخارى و ذكر القسطلانى انه مات بكلها بشر بن
 البراء . الخ -

خبر سوم از قسم اول

قال تعالى: انا كفييناك المستهزئين . (الحجر: ٩٥)

كانوا خمسة نفر من المشركين الوليد و العاصى و عدى و

الاسود بن مطلب و الاسود بن عبد يغوث. قال جبريل لرسول الله ﷺ امرت ان اكفيكم فا و ما الى عقب الوليد فمر بنبال فتعلق بثو به سهم فلم ينعطف تعظما لا خذه فاصاب عرقاً في عقبه فقطعه فمات . او ما الى العاصي فدخلت فيها شوكة و قال لدغت و انتفخت رجليه حتى سار كالرحى و مات و اشار الى عيني الاسود بن مطلب فعمى و اشار الى انف عدى بن قيس فامتخط قيحا فمات و اشار الى الاسود بن عبد يغوث و هو قاعد في اصل شجرة فجعل ينطح رأسه بالشجرة و يضرب و وجهه بالشوك حتى مات ، كذا في التفسير الكبير .

و في معالم ان الاسود بن مطلب كان رسول الله ﷺ قد دعا عليه فقال : اللهم اعم بصره و اثكله بولده، و الاسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة، و الحارث بن قيس بن الطلائفة فاتي جبريل النبي ﷺ والمستهزؤن يطوفون بالبيت، فقام جبريل و قام النبي ﷺ على جنبه ، فمر به الوليد بن المغيرة، فقال جبريل : يا محمد كيف تجد هذا فقال : ببئس عبد الله ، فقال : قف كفيته، و او ما الى سقق الوليد، فمر برجل من خزاعة نبال يريش نبلاً له و عليه برد يمانى و هو يجر ازاره فتعلقت شظيه من النبل بازاره فمنعه الكبير ان (يطاطىء رأسه) فينزعه، و جعلت تضرب ساقه، فخدشته، فمرض منها فمات .

و مر به العاص بن وائل فقال جبريل : كيف تجد هذا يا محمد ؟ قال : ببئس عبد الله . فاشار جبريل الى اخص رجليه ، و قال : قد كفيته . فخرج على رحلته و معه ابنان له يتنزهن فنزل شعباً من تلك الشعاب فوطىء على شبرقة

فدخلت منها شوكة في اخصر ر جلہ فقال : لد غت لد غت
فطلبوا فلم يجدوا شيئاً و انتفخت ر جلہ حتى صارت مثل
عنق البعير ، فمات مكانه .

و مرّ به الا سود بن المطلب فقال جبريل : كيف تجد هذا ؟
قال : عبد سوء . فاشار بيده الى عينيه ، و قال : قدكفيتها .
فعمى . و قال ابن عباس ر ماہ جبريل بورقة خضراء فذهب
بصره و وجعت عيناه فجعل يضرب برأسه الجدار حتى
هلك (تفسیر معالم التنزیل)

مکہ میں پانچ شخص تھے اسود بن مطلب ، ولید ، عاصی ، عدی بن قیس ، اسود
بن عبد یغوث ، اسود بن مطلب ، جو آنحضرت ﷺ کو ستاتے اور قرآن کو ہنسی میں اڑاتے
۔ آنحضرت ﷺ ان کے سبب دل میں بہت تنگی پاتے ۔ پس آنحضرت ﷺ نے ان کی ہلا
کت کے لئے خدا سے التجا کی ۔ خدا نے آپ کی دعا قبول فرمائی ۔ اور جبریل کو ان کی
ہلاکت کی خدمت سپرد ہوئی ۔ جبریل نے یہ خبر آنحضرت ﷺ کو سنائی اور آنحضرت ﷺ
نے لوگوں کو بتائی اور لوگوں کے امتحان میں آگئی ۔ اسود بن مطلب کے لئے آنحضرت
ﷺ نے اندھا ہونے کی دعا کی تھی وہ اندھا ہو گیا ۔ اسی طرح واصل جہنم ہوا ۔ تفصیل
قصہ تفسیر کبیر و معالم وغیرہ میں ہے ۔ طالب تفصیل اصل کتابوں کا مطالعہ کرے ۔

اخبار قسم دوم

واضح ہو کہ اخبار قسم دوم (یعنی آنحضرت ﷺ کی وہ نبی خبریں جو حدیث میں آئی ہیں اور
لوگوں نے آزمائی ہیں) اس کثرت سے پائی جاتی ہیں کہ تفحص و تلاش سے ضبط و شمار میں
نہیں آتیں ۔ از انجملہ چند اخبار بطور مشتمت نمونہ خردار ذکر کی جاتی ہیں ۔ اور چونکہ ان
کی تفصیل بطرز تفصیل قسم اول موجب تطویل ہے اس لئے ان میں بجائے نقل عبارت
مجرد حوالہ کتب پر اکتفا کیا جاتا ہے :

۱۔ حبشہ (ابی سینا) کا بادشاہ جس وقت حبشہ میں فوت ہوا آنحضرت ﷺ نے اسی وقت)
بادجوکہ مدینہ میں تار برقی نہ تھی اور نہ کوئی ایسی سبیل جس سے ایک پل میں اتنے فاصلے سے خبر کا پہنچنا ممکن

ہو پائے) لوگوں کو اس کے فوت ہونے کی خبر دی۔ اور غائبانہ اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی
(عن جابر قال قال النبی ﷺ حین مات النجاشی: مات الیوم رجل صالح، فقوموا
فصلوا علی اخیکم اصمحة۔

عن جابر بن عبد اللہ الانصاری ان النبی ﷺ صلی علی النجاشی
فصننا وراءه۔ فکنت فی الصف الثانی او الثالث۔

عن جابر بن عبد اللہ ان النبی ﷺ صلی علی اصمہ النجاشی فکبر علیہ
اربعاً،

اخبر ابو هريره: ان رسول الله ﷺ نعى لهم النجاشی صاحب الحبشة
فی الیوم الذی مات فیہ۔ وقال: استغفروا لا خیکم۔

اخبر ابو هريره: ان رسول الله ﷺ صف بهم فی المصلی فصلی علیہ و
کبر اربعاً (صحیح بخاری احادیث نمبر ۳۸۷۷، ۳۸۷۸، ۳۸۷۹، ۳۸۸۰، ۳۸۸۱)

۲۔ رؤساء کفار مکہ نے باہم عہد کیا کہ بنی ہاشم و بنی عبدالمطلب اقرباء رسول اللہ ﷺ سے
لیں دین معاملات مناکحت چھوڑ دیں اور ان کا کھانا پینا تنگ کریں، یہاں تک کہ وہ
رسول اللہ ﷺ کو ان کے حوالہ کر دیں۔ اس عہد کو بطور وثیقہ تحریر کیا اور جوف کعبہ میں لٹکایا
، اور تین سال اس پر عمل درآمد رہا۔ بے چارے بنی ہاشم و بنی عبدالمطلب اپنے گھر چھوڑ
کر ابوطالب کے شعب (دو پہاڑوں کے درمیان میں میدان) میں جا بسے وہاں سے بجز ایام
حج (جن میں ہر کسی کو آزادی ہوتی ہے) کبھی نہ نکلتے۔ آخر اللہ تعالیٰ اس وثیقہ پر ایک کیڑے کو
مسلط کیا وہ جو رو جفا کی سب باتوں کو چاٹ گیا اور جہاں اس میں خدا کا نام تھا اس کو
رہنے دیا۔ یہ بات حضرت جبریلؑ نے آنحضرت ﷺ کو بتائی۔ آپ نے ابوطالب سے
کہی۔ ابوطالب اہل وثیقہ کے سامنے اس بات کا مدعی ہوا کہ یہ بات جھوٹ نکلے تو میں
بھیجے کو تمہارے سپرد کردوں گا۔ تم اس کو قتل کرو، چاہے زندہ رکھو۔ سچ نکلے تو تم اس خیال
فاسد سے باز آؤ۔ مشرکین اہل وثیقہ نے یہ شرط مان کر وثیقہ کو کھولا تو موافق خبر
آنحضرت ﷺ کے پایا۔ پس وہ اپنے فعل پر نادم ہوئے اور بنی ہاشم و بنی عبدالمطلب
اپنے گھروں میں آ بسے۔ یہ اصل قصہ بخاری و مسلم میں ہے اور اس کی تفصیل ان کی
شروح نووی یعنی قسطلانی وغیرہ میں ہے۔ (صحیح بخاری ص ۲۱۶۔ مسلم ص ۲۲۳ مع شرح)

۳۔ آنحضرت ﷺ نے عدی بن حاتم کو خبر دی کہ اگر تو زندہ رہا تو دیکھ لے گا (یعنی ایسا امن ہو جائے گا) کہ اکیلی عورت اپنی ہودج میں میں حیرہ سے کعبہ تک چلی جائے گی اور بجز خدا کے کسی سے نہ ڈرے گی۔ عدیؓ راوی حدیث نے کہا میں نے اس وقت دل میں کہا کہ طئے (قبیلہ) کے ڈاکو اور بد معاش جنہوں نے تمام بستیوں میں لوٹ اور فساد کی آگ جلا رکھی ہے کہاں چلے جائیں گے۔ پھر میں نے پچشم خود دیکھ لیا کہ ایک عورت حیرہ سے کعبہ پہنچ کر طواف کرتی ہے اور کسی سے بجز خدا نہیں ڈرتی۔ (بخاری ص ۵۰۷)

۴۔ آنحضرت ﷺ نے فرقہ خوارج کے (جنہوں نے حضرت علی مرتضیٰؓ سے جنگ کیا) حال سے خبر دی اور ان کی نشانی یہ بتائی کہ ان میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کا بازو سے نیچے ایک ہاتھ نہ ہوگا اور اس بازو کی صورت ایسی ہوگی جیسی عورت کا پستان۔ اس پر چند سفید بال بھی ہوں گے۔ ابو سعید خدریؓ راوی حدیث نے کہا کہ مجھے خدا کی قسم ہے، میں نے اس حدیث کو آنحضرت ﷺ سے سنا۔ پھر ایسا شخص حضرت علی مرتضیٰؓ سے لڑنے والوں میں پایا۔ حضرت علیؓ نے بھی یہ حدیث آنحضرت ﷺ سے سنی تھی، اس لئے انہوں نے ان مرداروں کی لاشوں کو ڈھونڈ وایا اور ایسے آدمی کو پایا (بخاری ص ۵۰۹۔ مسلم ص ۳۴۳)

۵۔ آنحضرت ﷺ نے اپنے لخت جگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا و علی ایہا کو یہ خبر دی کہ میرے مرنے کے بعد میرے اہل بیت سے (یعنی جن کو آیت تطہیر میں اہل بیت کہا ہے اور آنحضرت ﷺ نے انکو چادر میں لیا) سب سے پہلے تو مجھے ملے گی۔ اور ایسا ہی وقوع میں آیا۔ آنحضرت ﷺ کی رحلت کے چھ ماہ بعد سب اہل کے پہلے حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا۔ (صحیح بخاری ص ۵۱۲، ص ۴۳۵)۔

۶۔ آنحضرت ﷺ نے خاص اپنی ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے بی بی زینبؓ کے فوت ہونے کی خبر دی۔ اور یہی بات وقوع میں آئی۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۹۱)

۷۔ آنحضرت ﷺ نے زید اور عبد اللہ بن رواحہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب کے جنگ موتہ میں بہ ترتیب فوت ہو جانے سے خبر دی، قبل اس کے کہ ویسی ہی خبر مدینہ میں پہنچے۔

(عن عبد الله بن عمر قال : امر رسول الله ﷺ في غزوة مؤتة زيد بن حارثة ، فقال رسول الله ﷺ : ان قتل زيد جعفر ، وان قتل جعفر فبعد الله بن رواحة .

قال عبد الله : كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن ابي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية - بخارى حديث نمبر ۴۲۶۱ : عن انس ان النبي نعى زيدا وجعفرا و ابن رواحة للناس قبل ان ياتيهم خبرهم فقال : اخذ الراية زيد فاصيب ، ثم اخذ جعفر فاصيب ، ثم اخذ ابن رواحة فاصيب - و عيناه تذر فان - حتى اخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم - صحیح بخاری - حدیث نمبر ۴۲۶۲)

۸- آنحضرت ﷺ ایک شخص کے دوزخی ہونے کی خبر دی۔ پھر اس شخص کی خودکشی سے اس خبر کی تصدیق ہو گئی۔ (صحیح بخاری - ص ۶۰۴)

۹- آنحضرت ﷺ حضرت امام حسن کی نسبت یہ خبر دی کہ ان کے سبب دو جماعت مسلمانوں میں مصالحت ہوگی۔ اس کی تصدیق یہ ہوئی کہ آپ کے سبب لشکر امیر معاویہؓ اور ان کے مقابلین میں صلح ہوئی۔ (صحیح بخاری - ص ۵۱۲، ۱۰۵۳)

(ابن ہذا سید، و لعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين - بخاری حدیث نمبر ۳۷۴۶)
ان ابنی هذا سید و لعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين - صحیح بخاری حدیث نمبر ۲۷۰۴)

۱۰- آنحضرت ﷺ نے حضرت عمارؓ کی نسبت یہ خبر دی کہ ان کی موت باغیوں کی جماعت کے ہاتھوں ہوگی۔ اور یہی امر وقوع میں آیا۔ جماعت امیر معاویہؓ نے جب وہ حضرت علی کے باغی تھے، ان کو قتل کیا۔ (صحیح بخاری - ص ۶۲، صحیح مسلم - ج ۲ ص ۳۹۵)

۱۱- آنحضرت ﷺ نے خبر دی ہے کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے لونڈوں کے ہاتھ سے ہوگی۔ اور ایسا ہی وقوع میں آیا۔ یزید وغیرہ ظالمان بنی امیہ نے اس امت کو ہلاک کیا۔ (صحیح بخاری - ص ۵۰۹)

(قال ابو هريرة : سمعت الصادق المصدوق ﷺ يقول : هلكة امتي على يدي غلظة من قريش - صحیح بخاری حدیث نمبر ۷۰۵۸)

۱۲- ایک عیسائی مسلمان ہو کر آنحضرت ﷺ کے پاس وحی وغیرہ لکھا کرتا تھا۔ وہ مرتد ہو گیا اور لوگوں سے کہنے لگا محمد کیا جانتا ہے۔ جو کچھ میں اس کو لکھ دیتا تھا اتنا ہی اس کا علم ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اس کی نسبت خبر دی کہ یہ مر جائے گا تو زمین اس کو قبول نہ

کرے، جب وہ مرا اور دفن کیا گیا تو زمین نے اس کو باہر پھینک دیا۔ (صحیح بخاری۔ ص ۵۱۱۔ مشکوٰۃ المصابیح، ص ۵۲۷)

۱۳۔ آنحضرت ﷺ نے خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ملک حجاز سے ایک آگ نکلے گی جس سے بصری میں اونٹوں کی گردنوں پر روشنی پڑے گی۔ (بخاری۔ ص ۱۰۵۴۔ مسلم۔ ص ۳۹۳)۔ (عن ابی ہریرۃ : ان رسول اللہ ﷺ قال : لا تقوم الساعة حتی تخرج نار من ارض حجاز تضيء اعناق الابل ببصری) (صحیح بخاری حدیث نمبر ۷۱۱۸)

یہ آگ ۶۵۴ھ میں مدینہ کی جانب شرق سے ظاہر ہوئی اور شام وغیرہ بلاد تک اس کی خبر مشہور ہوئی چنانچہ نووی نے شرح مسلم میں تصریح کی ہے۔

۱۴۔ آنحضرت ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے ایک شب میں بیت المقدس کی سیر کرائی۔ پھر وہاں سے آسمانوں پر بلایا۔ آنحضرت ﷺ نے اہل مکہ کو فقط بیت المقدس جانے کا حال سنایا تو انہوں نے (جو خدا کی قدرت کو ظاہری اسباب میں منحصر سمجھتے و بناء علیہ ایک شب میں مکہ سے بیت المقدس پھر آنے کو محال جانتے، جیسے آج کل کے نیچری مسلمان کہلا کر ان باتوں کو محال جانتے ہیں، اور ان کو خلاف نیچر سمجھ کر ہنسی اڑاتے ہیں) آنحضرت ﷺ کی بات کو ہنسی میں اڑایا۔ اور آنحضرت ﷺ سے (جو مدۃ العمر میں کبھی بیت المقدس نہ گئے تھے اور نہ بیت المقدس وغیرہ کے مکانات کے نقشہ بنا کر اس وقت کے لوگ پاس رکھا کرتے تھے) بیت المقدس کے پتے پوچھنے لگے، آنحضرت ﷺ نے وہاں کے پتے بخوبی یاد نہ کئے ہوئے تھے۔ اس لئے ان کے سوالات سے گھبرائے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا قدرتی نقشہ آنحضرت ﷺ کے سامنے رکھ دیا۔ پس آنحضرت ﷺ نے مشرکین کے ہر سوال کا عمدہ جواب دیا اور اس کے ضمن میں بہت سی غیبی باتوں کا اظہار کیا جن کو مشرکین نے امتحان کر کے آخر ہذا سحر مبین کہہ دیا۔ (صحیح بخاری۔ ص ۵۲۸؛ صحیح مسلم۔ ص ۹۶؛ تفسیر معالم التنزیل ص ۵۱۷)

(جابر بن عبد اللہ قال : سمعت النبی ﷺ یقول : لما کذبتنی قریش قمت فی الحجر فجلی اللہ لی بیت المقدس ، فطفقت اخیبرهم عن آياتہ و انا انظر الیہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر ۳۸۸۶ و ۳۷۱۰) (اور حدیث معراج بخاری میں نمبر ۳۸۸۷ پر ہے)

۱۵۔ آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کی قوم ترک کے ساتھ مقابلہ ہونے کی خبر دی ہے۔ اس مقابلہ کا ایک واقعہ یہ بتایا کہ نہر دجلہ کے پاس تمہارا ان کا مقابلہ ہوگا، اس میں

مسلمان تین گروہ ہو جائیں گے، ایک فرقہ اپنے بیل لے کر جنگل کو چلے جائیں گے، فرقہ دوم کافر ہو کر اپنا آپ بچاویں گے۔ فرقہ سوم ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کے ہاتھ سے مارے جائیں گے۔ اصل خبر بخاری اور مسلم میں ہے۔ اور خاص واقعہ سنن ابی داؤد میں۔ اور اس خبر کا وقوع ماہ صفر ۶۵۶ھ میں ہو چکا ہے، چنانچہ مرقاة میں تصریح ہے اور امام فن مناظرہ اہل کتاب نے اس خبر کا وقوع کتب تواریخ سے ثابت کیا ہے۔ (دیکھو نوید جاوید۔ صفحہ ۳۲۰)

(قال النبی ﷺ: انّ من اشراط الساعة ان تقا تلوا قومًا ينتعلون نعال الشعر، وانّ من اشراط الساعة ان تقا تلوا قومًا عرا ض الوجوه كأنّ وجوههم المجان المطرقة۔ بخاری حدیث نمبر ۲۹۲۷)

قال ابو هريرة، قال رسول الله ﷺ: لا تقوم الساعة حتى تقا تلوا التّرك، صغار الاعين حمر الوجوه ذلف الانوف، كأنّ وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقا تلوا قومًا نعالهم الشعر بخاری حدیث نمبر ۲۹۲۸)

حد ثنا سفیان: قال الزهري عن سعيد بن المسيب، عن ابي هريرة عن النبي قال: لا تقوم الساعة حتى تقا تلوا قومًا نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقا تلوا قومًا كأنّ وجوههم المجان المطرقة۔

قال سفیان: وزاد ابو الزناد عن الاعرج، عن ابي هريرة رواية: صغار الاعين، ذلف الانوف، كأنّ وجوههم المجان المطرقة۔ بخاری حدیث نمبر ۲۹۲۹)

حد ثنا عبد الله بن بريدة عن ابيه عن النبي ﷺ في حديث: يقا تلکم قوم صغار الاعين يعنى التّرك، قال تسوقونهم ثلاث مرار حتى تلحقوهم بجزيرة العرب، فاما في السياقة الاولى فينجو ومن هرب منهم، واما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض، واما في الثالثة فيصطلمون، او كمال قال۔ سنن ابوداؤد حدیث نمبر ۴۳۰۵

حد ثنا محمد بن يحيى بن فارس: حد ثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث، حدّثنى ابي: حد ثنا سعيد بن جهمان قال: حد ثنا مسلم بن ابي بكره قال: سمعت ابي يحدث ان رسول الله ﷺ قال: ينزل الناس من امتى بغاطط، يسمونه البصرة، عند نهر يقال له: دجلة، يكون عليه جسر يكثر اهلها وتكون من امصار المهاجرين۔

قال ابن يحيى: قال ابو معمر: و تكون من امصار المسلمين، فاذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار العين حتى ينزلوا على شط النهر، فيتفرق اهلها ثلاث فرق، فرقة يأخذون اذ ناب البقر و البرية و هلكوا، و فرقة يأخذون لانفسهم و كفروا، و فرقة يجعلون ذراريتهم خلف ظهورهم و يقا تلونهم و هم الشهداء - سنن ابوداؤد حدیث نمبر ۴۳۰۶)

۱۶۔ آنحضرت ﷺ نے وجودِ جاہل سے خبر دی ہے چنانچہ احادیث صحیحہ میں اس کا ذکر آچکا ہے اور اس خبر کی تصدیق بھی آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں ہو چکی ہے۔ تمیم داریؒ اور تیس آدمی بنی لخم و بنی جزام سے ایک جہاز میں تھے۔ اس جہاز کو مخالف ہوانے ایک مہینہ خراب کیا۔ آخر وہ جہاز ایک مشرقی جزیرہ میں جا لگا۔ (صحیح مسلم - ج ۲ ص ۴۰۴، حدیث نمبر ۴۳۸۶ - سنن ابوداؤد - ج ۲ ص ۲۳۸، جامع ترمذی، ج ۲ ص ۵۲)

(عن فاطمة بنت قيس قالت سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله ﷺ ينادي : الصلاة جامعة ، فخرجت الى المسجد، فصليت مع رسول الله ﷺ ، فكنت في صف النساء الذي يلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته، جلس على المنبر و هو يضحك ، فقال : ليلزم كل انسان مصلاًه ، ثم قال : اتدرون لم جمعتمكم - قالوا: الله و رسوله اعلم -

قال : انى و الله ! ما جمعتمكم لرغبة و لا لرهبة ، و لكن جمعتمكم لان تميماً الدارى ، كان رجلاً نصرانياً ، فجاء فباع و اسلم ، و حدثني حديثاً وافق الذى كنت احدثكم عن مسيح الدجال - حدثني انه ركب فى سفينة بحرية ، مع ثلاثين رجلاً من لخم و جذام ، فلعب بهم الموج شهر فى البحر ، ثم ارفؤوا الى جزيرة فى البحر حين مغرب الشمس ، فجلسوا فى اقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة، فلقبهم دابة اهل كثير الشعر، لا يدرون ما قبله من دبره ، من كثرة الشعر، فقالوا: و يلك ما انت - قالت: انا الجساسة ، قالوا: و ما الجساسة؟ قالت : يا ايها القوم! انطلقوا الى هذا الرجل فى الدير ، فانته الى خبركم بالاشواق - قال : لما سممت لنا رجلاً فرقنا منها ان تكون شيطانة -

قال : فانطلقنا سرا عاً، حتى دخلنا الدير ، فاذا فيه اعظم انسان رأينا قط خلقاً ، و اشده وثاقاً، مجموعة يداه الى عنقه ، ما بين ركبتيه الى كعبيه بالحد يد. قلنا و يلك ما

انت ؟ قال قد قدرتم على خبري، فاخبروني ما انتم - قالوا: نحن اناس من العرب، ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، فلعب بنا الموج شهراً - ثم أرفأنا الى جزيرتك هذه، فجلسنا في اقربها، فدخلنا الجزيرة، فلقينا دابة اهل كثير الشعر، لا ندري ما قبله من دبره من كثرة الشعر - فقلنا: ويملك ما انت - فقالت: انا الجساسة - قلنا: وما الجساسة - قالت: اعمدوا الى هذا الرجل في الدير، فانّه الى خبركم بالاشواق - فاقبلنا اليك سرا عاً، وفزعنا منها، ولم نأمن ان تكون شيطانة - فقال: اخبروني عن نخل بيسان، قلنا: عن ابي شأنها تستخبر؟ قال: اسألکم عن نخلها، هل يثمر - قلنا له نعم -... الحديث - صحیح مسلم حدیث نمبر ۷۳۸۶)

(اس کے بعد اس شمارے میں مذہب و معاشرت والے مضمون کا بقیہ ہے جسے فی الحال ترک کیا جا رہا ہے۔ بہا) (اسل مضمون اثبات نبوت کی عبارت اگلے شمارے میں مسلسل چل رہی ہے۔ بہا)

اشاعة السنه نمبر دوازدهم جلد دوم

(بابت ذی الحجہ ۱۲۹۶ھ - دسمبر ۱۸۷۹ء)

جس کے حصہ اول میں بعض مقدمات اثبات نبوت سے بحث ہے۔

حصہ دوم میں مضمون مذہب و معاشرت تہذیب الاخلاق کا جواب ہے۔

منجانب ابوسعید محمد حسین لاہوری

مطبع مصطفائی لاہور میں طبع ہوا۔

(نیز نیچر کی اسلام سے مخالفت، مذہب و لاد مذہبی، اور احکام مذہبی میں دست اندازی کے عنوانات سے شیخ الاسلام مولانا بنا لوی کی تحریریں اس شمارے میں درج ہیں جنہیں متفرقات میں نقل کر رہے ہیں بہا)

بقیہ مقدمات اثبات نبوت:

وہاں وہ لوگ اترے تو ان کو ایسی جاندار چیز نظر آئی جس کا کثرت بالوں سے آگے پیچھا نظر نہ آتا۔ وہ بولے تو کون ہے۔ اس نے کہا جساسہ (خبر تلاش کرنے والا) ہوں۔ وہ بولے کیسا جساسہ۔ اس نے کہا اس صومعہ میں چلو۔ وہاں ایک شخص تمہارا مشتاق ہے۔ جب اس نے اس شخص کا ذکر کیا تو وہ ڈر گئے کہ شاید یہ کوئی جن ہے۔ پھر

جب وہاں پہنچے تو ایک بڑا قوی و مضبوط انسان لوہے سے جکڑا ہوا نظر آیا۔ اس نے ان سے بہت سی باتیں پوچھیں اور انہوں نے بتائیں۔ آخر اس نے کہا کہ میں دجال ہوں۔ قریب ہے کہ مجھے نکلنے کا اذن ہوگا۔ میں کوئی بستی نہ چھوڑوں گا کہ اس سے پھر نہ جاؤں۔ بجز مکہ و مدینہ کے کہ ان پر قدرت نہ پاؤں گا۔

یہ قصہ تمیم داریؒ کا آنحضرت ﷺ نے لوگوں کو منبر پر چڑھ کر سنایا اور یہ فرمایا کہ یہ میری اس بات کے موافق ہے جو میں تم کو دجال کے باب میں کہا کرتا۔ اصل خبر دجال سبھی کتب حدیث میں مذکور ہے۔ اور قصہ تمیم داریؒ صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، اور جامع ترمذی میں ہے۔

اس قسم کی صد ہا غیبی خبریں ہیں جو آنحضرت ﷺ نے بتائیں۔ اور لوگوں کے مشاہدہ و امتحان میں آئی ہیں۔ ان کی تفصیل باسناد کتب حدیث میں موجود ہے۔ اور مجمل ذکر ایک چھوٹی سی کتاب شفاء فی حقوق المصطفیٰ میں بھی پایا جاتا ہے۔ طالب شائق ان کتابوں کا ملاحظہ کرے۔

ان اخبار سے بعض (جیسے نمبر ۱۳، ۱۵) ایسی خبریں ہیں جن کی تصدیق ہر کسی کے لئے ممکن ہے اور ان کا تسلیم کرنا ہر کسی پر لازم۔ مسلمان ہو خواہ غیر۔ ان کتابوں کا (جن میں وہ خبریں مذکور ہیں) معتقد ہو خواہ منکر۔ اس لئے کہ وہ خبریں ان کتابوں میں قبل از وقوع لکھی گئی ہیں، پھر موافق تحریر وقوع میں آئیں اور مخالف و موافق نے مشاہدہ کر لیں۔ ان کا تسلیم کرنا نبوت کی تصدیق یا ان کتب کی تسلیم پر موقوف نہیں بلکہ نبوت کی تصدیق اور ان کتب کی تسلیم ان خبروں کے بجائے خود راست ہونے کو لازم ہے۔ اس مقام میں انہیں خبروں سے بمقابلہ منکرین نبوت استدلال و احتجاج ہوا ہے۔ چنانچہ نمبر سابق میں صفحہ ۲۹۵ نیز اس بات کی طرف اشارہ ہو چکا ہے۔

اور بعض خبریں (جیسے نمبر ۱۶ وغیرہ) ازاجملہ ایسی بھی ہیں جن کی تصدیق و تسلیم تصدیق نبوت و تسلیم صحت ان کتب پر موقوف ہے۔ ان خبروں کا ذکر کرنا ان لوگوں کے مقابلہ میں نہیں ہے جو نبوت محمدیہ کے منکر ہیں۔ اور ان کتب کی نقل و روایت کو جھوٹا جانتے ہیں۔ بلکہ ان لوگوں کے مقابلہ میں ہے جو مسلمان ہو کر نیچری ہو گئے ہیں یا نیچری ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ومع ذلک ابھی تک قرآن و حدیث کی تسلیم صحت کا

دم مارتے ہیں۔ یہ لوگ باوجود تصدیق نبوت محمدیہ و تسلیم کتب اصول اسلامیہ (یعنی کتاب اللہ اور احادیث نبویہ) حقیقت نبوت کو (جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتی ہے) نہیں مانتے۔ اپنی تجویز سے نبوت کو فقط قانون قدرت میں غور و فکر کرنے کا نتیجہ قرار دیتے ہیں اور بلا واسطہ فکر عقل غیب غیب سے کسی بات کا منکشف ہو جانا باطل محال جانتے ہیں۔ چنانچہ خیالات و مقالات ان لوگوں کے ہم بار بار ہا پچھلے پرچوں میں خصوصاً نمبر ۹ میں صفحہ ۲۵۹ اور نمبر ۱۰ میں صفحہ ۲۸۷ نقل کر چکے ہیں۔ ان لوگوں نے سمجھانے کو وہ خبریں ذکر کی گئی ہیں جن سے بلا واسطہ غور و فکر غیب غیب سے القاء ہونا، اور انبیاء علیہم السلام میں ایسی ملکی طاقت کا پایا جانا ثابت ہوتا ہے۔ اور ان کتب میں جن کو وہ مانتے ہیں اور ان سے اپنے مطلب کی حدیثیں (جیسے انتم اعلم بما مور دنیا کم، اور من قال لا اله الا الله دخل الجنة، و ان زنی و ان سرق وغیرہ) اخذ کرتے ہیں ان کی تفصیل موجود ہے۔ اور اس بحث اثبات نبوت میں جیسا اصل نبوت کا اثبات ہمارا مقصود ہے، اور منکرین نبوت کا مقابلہ مطلوب ویسا ہی معنی نبوت اور اس کی حقیقت کا بیان ہمارا مقصود ہے، اور ان حضرات نیم منکرین کا مقابلہ بھی مطلوب ہے۔

اب ان حضرات کو لازم ہے کہ ان اخبار کو مع اخبار قسم اول و اخبار عہد عتیق و جدید جو نمبر سابق میں خطبات احمدیہ سے منقول ہوئی ہیں غور و توجہ سے ملاحظہ فرمائیں اور بعد غور انصاف سے کہیں کہ جو باتیں آنحضرت ﷺ یا پہلے مقدس لوگوں نے قبل وقوع بتائیں اور موافق ان کے بیان کے وقوع میں آئیں یہ عقل سے کیونکر معلوم ہو سکتی ہیں اور عقل کے دستور العمل کتاب نیچر یا قانون قدرت (جو درختوں کے پتوں اور آسمان کے ستاروں اور زمین کے کناروں سے عبارت ہے) کے کون سے حصہ یا صفحہ پر لکھی ہوئی ہیں۔ یہ نہ بتا سکیں تو حقیقت نبوت کو (جو قرآن و حدیث و کتب قدیمہ سے ثابت ہوتی ہے) مان لیں۔ اور نبوت کا عقل سے علاوہ فیضان غیبی ہونا جس کا اثبات اصل سادس کا نتیجہ ہے تسلیم کر لیں۔

یہ تفصیل جو صفحہ ۲۸۶ سے یہاں تک قلم میں آئی و جو دو تمثیل دوئم بمنزلہ انسی استدلال ہے جس میں اثر کے وجود سے موثر کے وجود کا اثبات ہوتا ہے جیسے کسی کو بخار میں مبتلا دیکھ کر اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اس کے بدن میں اخلاط معفنہ (جو

بخار کا سبب ہو جاتے ہیں) موجود ہیں۔ فیقال هذا متعفن الا خلاط - لا نه محمود ، و كل متعفن الا خلاط محمود - فهذا متعفن الا خلاط -

اسی طرح ہم نے بعض مقدس انسانوں کی بتائی ہوئی غیبی خبروں کو واقعی پا کر ان کے موثر و سبب وجود (یعنی ملکہ و قوت علم غیب) پر استدلال کیا ہے۔ یہ دلیل انہی عوام فہم ہوتی ہے۔ گو اس میں وجہ اور کیفیت صدور اثر از موثر معلوم نہیں ہوتے اور اس باب میں بطور دلیل لمبی بھی استدلال ممکن ہے جس میں موثر اور سبب کے وجود سے اثر اور مسبب کے وجود پر استدلال کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی کسی شخص میں تعفن اخلاط کا مشاہدہ کرے اور اس سے اس کے بخار میں مبتلاء ہو جانے کا حکم لگا دے

فیقال هذا محمود م - فانہ متعفن الا خلاط و كل متعفن

الاخلاط محمود م، فهذا محمود م -

اسی طرح ہم نوع انسان میں اس قوت کا جو علم غیب کا سبب و موثر ہے مشاہدہ کر کے اس کے لئے ایسی چیزوں کا جان لینا جو حواس و عقل سے خارج ہوں ثابت کر سکتے ہیں۔ گو اس کی کسی غیبی خبر کا تجربہ و مشاہدہ نہ کریں۔

اس دلیل کا تفصیلی بیان کروں تو بحث طویل ہوتی ہے و مع ذلک عامہ ناظرین سے اس کے سمجھنے کی توقع نہیں، لاجرم مجمل بیان پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اور قدر ضروری معرض بیان میں لاتا ہوں۔

مخفی نہ رہے کہ علم (اشیاء حاضرہ کا ہو یا ہماری نسبت غائبہ کا) درحقیقت خداوند کریم قیوم عالم کی صفت ہے اور اس کا استقلال ذاتی اور تجربہ داس کا مدار ہے (میزان التصحیح العاقلیۃ کون الشئی قائماً بالذات لا بالمحل بعد تجردہ فی ذاته لا بعمل عامل عن المادہ و غوا شیہا المنغمسہ فی الجهات الطلانیۃ اعنی العدم و القوة المانعة عن الظہور و التعقل - قاضی مبارک)۔ اس ذات کے سوائے جہاں کہیں اس صفت کا وجود پایا جاتا ہے (مجردات و عقول ہوں جن کے فلاسفہ معتقد ہیں یا ملائکہ و نفوس قدسیہ جن سے مسلمان اعتقاد رکھتے ہیں) وہاں اسی قیوم حقیقی عالم کا فیضان ہوتا ہے اور ان کے آئینہ ذات پر اسی نور کا عکس پڑتا ہے۔ یہاں بھی مدار اس علم مستفاد و مستعار کا وہی تجربہ و استقلال ہے جو اسی قیوم کے استقلال و تجرد سے فائز ہوتا ہے اور اس کا اثر یا ظل کہلاتا ہے۔ اور

چونکہ یہ استقلال مع التجرد روح کی صفت ہے نہ جسم کی۔ کیونکہ وہ تجرد سے عاری ہے اس لئے وہ علم جو قیوم حقیقی عالم سے فائز ہوتا ہے اسی روح کی صفت ہے نہ جسم یا آلات جسمانیہ کی جو تجرد سے عاری ہیں۔ اور غواشی ظلمت میں جو مادہ کے لوازم سے ہے منہمک۔

اور جو روح انسانی کو ہم آنکھ کان ناک وغیرہ حواس کا تحصیل علم میں محتاج دیکھتے ہیں اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ علم دراصل حواس جسمانی کی صفت ہے بلکہ روح کو جسم سے تعلق ہو جانا اس کا سبب ہے جس نے روح کو ان حواس کا محتاج کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن ارواح کو اس تعلق جسم سے تجرد ہے (جیسے عقول یا ملائکہ) وہ ان حواس کے محتاج نہیں ہیں۔ اور جب اسی روح انسانی کو بدن سے تعلق نہیں رہتا تو وہ بھی اس کا محتاج نہیں رہتی۔

سوال۔ وہ تعلق روح کا جسم سے کس قسم کا ہے جس سے وہ باوجود استقلال ذاتی کے حواس کی محتاج ہو جاتی ہے۔

جواب۔ وہ تعلق تدبیر و تصرف ہے، جیسا بادشاہ کو ملک و رعایا سے ہوتا ہے جو باوجود استقلال و استغنا بادشاہ کے اپنے ذاتی امور میں اس کو وزیر و امیر وغیرہ ارکان دولت کا محتاج کر دیتا ہے اور فقیر جس کو ملک سے کام نہیں اس سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ سوال۔ یہ تو عامیانا تمثیل ہے جس سے پوری تفصیل اس تعلق کا علم نہیں ہوتا اس باب میں پوری تفصیل بتاؤ۔ اور حقیقت اس تعلق کی بیان کرو۔

جواب۔ اس تعلق کی پوری تفصیل تب بتاویں جب روح کی پوری حقیقت بیان کریں۔ اور اس کا بیان کرنا کچھ سہل نہیں اور اس کا سمجھنا بھی ہر کسی کا کام نہیں۔ یہ وہ امر ہے جس کی نسبت قرآن میں صاف وارد ہوا ہے و ما اوتیتم من العلم الا قليلاً۔ پس اگر اس باب میں کچھ کسی نے کہا ہے یا کہا جا سکتا ہے تو وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ وہی بیان علمی طور پر بدفعات ذیل ہو سکتا ہے:

دفعہ اول۔ روح ایک جو ہر (مستقل و قائم بالذات) ہے نہ عرض (جس کا قیام کسی محل سے ہوتا ہے جیسے سفیدی یا سیاہی جو جسم سے قیام رہتی ہے)۔
۲۔ وہ باوجود جو ہر ہونے کے جسم متخیر قابل انقسام نہیں۔

۳۔ نہ وہ جسم میں داخل ہے نہ خارج، نہ اس کے متصل ہے، نہ اس سے منفصل، نہ اس کے نیچے، نہ اس کے اوپر، نہ کسی دوسرے حصہ میں، اس لئے کہ یہ سب اجسام کے صفات ہیں اور جب وہ جسم نہیں تو ان صفتوں کا بھی محل نہیں۔

۴۔ بلکہ اس کو جسم انسانی اور خاص کر اس جسم لطیف بخاری سے جو خون سے پیدا ہوتا ہے اور طبیبوں کی اصطلاح میں وہ روح حیوانی کہلاتا ہے، ایک تعلق خاص ہے جس کو ہم نے تعلق تدبیر سے تعبیر کیا ہے۔

اس تعلق کی حقیقت تو ویسی ہی مجہول ہے جیسی روح کی۔ پر اس کا لازمہ اور اثر یہ ہے کہ وہ اس تعلق کے سبب جسم کی تربیت و اصلاح کرتی ہے۔ اور جس امر کی عالم قدس سے فائز ہونے کی وہ لیاقت رکھتا ہے اس میں روح اس کا وسیلہ ہے۔

اس امر کی فیضان میں وہ روح حیوانی اور جسم کے لئے بمنزلہ ایک روشن دان (یا آئینہ) کے ہے جو آفتاب کی روشنی کسی چیز پر پہنچاتا ہے۔ یہ تعلق اس کو اولاً روح حیوانی سے ہوتا ہے پھر اس کے واسطے سے جسم سے۔ اس تعلق کے سبب اس کو جسم و جسمانیات سے کام پڑتا ہے جیسے اگر کسی شخص کو کسی قوم کا اتالیق یا وکیل بنا یا جاوے تو اس کو اس قوم کے حال و قال جاننے اور سیکھنے سے کام پڑتا ہے۔ اس تعلق کے ساتھ بھی روح کے استقلال ذاتی میں فرق نہیں آتا۔

۵۔ روح کے استقلال ذاتی کے یہ معنی نہیں کہ اس کو اپنی ذات یا ذاتی کمالات میں دوسرے کی طرف حاجت نہیں۔ وہ تو ایک مخلوق چیز ہے اس معنی کو استقلال اس میں کہاں متصور ہے۔ وہ پہلے اپنے فیضان ذات اور وجود میں خالق قیوم عالم کی محتاج ہے پھر اپنے علوم و کمالات میں اس خالق کی اور ان اسباب کی (جو خالق نے اس کے کمال کے ذریعے بنائے ہیں) محتاج ہے۔ بلکہ معنی اس کے یہ ہیں کہ وہ اپنے تحقق و تحصیل میں کسی محل میں قیام و انضمام و حلول کی محتاج نہیں۔ جیسے عرض اپنے تحقق میں محل کا محتاج ہوتا ہے۔ اس معنی کو استقلال کو اس تعلق و احتیاج سے منافات نہیں ہے۔

۶۔ اس کی نسبت جو قرآن میں قُلُّ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ ارشاد ہوا ہے و بناء علیہ امام غزالی نے اپنی کتب میں اس کو عالم خلق سے خارج کر کے عالم امر میں داخل کیا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ خدا نے اس کو پیدا نہیں کیا، وہ اپنے آپ ہو گئی ہے یا وہ خدا کی

جنس ہے، بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ وہ جسم نہیں ہے جو مقدار و انداز میں آسکتا ہے۔ چنانچہ امام غزالیؒ نے رسالہ المضمون بہ علی غیر اہلہ میں اس مراد کو بتصریح بیان کیا ہے:

حيث قال فليل لى ما معنى قل الروح من امر ربي ، و ما معنى عالم الالام و عالم الخلق - فقلت كل ما يقع عليه مساحة و تقدير فهو عالم الالاجسام و عوارضها و يقال انه من عالم الخلق و الخلق هنا بمعنى التقدير لا بمعنى الاليجاد و الالاحداث و يقال خلق الشئى اى قدره قال الشاعر:

و بعض القوم يخلق ثم يفرى

اى يقدر الالديم ثم يقطع و ما لا كمية له و لا تقدير فيقال انه امر ربانى و ذلك للمضاهاة (هذه المضاهاة مفسرة فى دفعه) التى ذكرناها و كل ما هو من هذا الجنس من ارواح البشر و ارواح الملائكة يقال انه من عالم الالام فعالم الالام عبارة عن الموجودات الخارجة عن الحس و الخيال و الجهة و المكان و التحيز و هى ما لا تدخل تحت المساحة و التقدير لا نتفاء الكمية عنه فليل لى هذا يوهم ان الروح ليس مخلوقاً فهو قديم- قلت قد توهم ذلك جماعة و هو جهل بل نقول ان الروح غير مخلوق على انه غير مقدر بكمية فانه لا ينقسم و لا يتخير و لا يتجزى و لا كنه مخلوق بمعنى انه حادث و ليس بقديم و برهان حد و ثه طويل و مقدماته كثيرة- الى آخر ما قال و بين خلاصه المقال

۷۔ اس کی نسبت جو قرآن میں و نفخت فيه من روحى ارشاد ہوا ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ روح خدا کا جزو ہے اور اس کا آدم میں پھونکنا ایسا ہے جیسے کوئی اپنی سانس کسی چیز میں پھونکتا ہے۔ بلکہ روحی کہنے سے یہ مراد ہے کہ منجملہ مخلوقات الہی روح کو خدا سے ایسی خاص مناسبت اور صفت علم میں مشابہت ہے (مشابہت اور چیز ہے اور

مماثلت اور ہے۔ و ہر چند کسی چیز کو خدا سے مماثلت نہیں ہے۔ چنانچہ آیت لیس کمثلہ شئی کا منطوق ہے، پر مشابہ بہت چیزوں کو خدا سے حاصل ہے۔ مماثلت جمیع صفات و کمالات میں مشابہت کا نام ہے۔ اور مشابہت فی الجملہ مناسبت بعض صفات سے گوان کی حقیقت و اصلیت میں تفاوت ہو، ثابت ہو سکتی ہے۔ مشابہ چیز عربی میں مثل بفتح میم کہلاتی ہے اور خدا تعالیٰ نے اپنے نور کی مخلوقات سے مشابہت ذکر کی ہے۔ فقال مثل نورہ کمشکوۃ فیہا مصباح۔ (الآیہ) جو اور مخلوقات جسمانیہ کو نہیں ہے۔ اس لئے خدا نے روح کو اپنی طرف منسوب کیا اور روحی (میرا روح) فرما دیا جیسے اپنے خاص بندوں کو مخطاب عبدی (میرا بندہ) یا دفرمایا ہے باوجودیکہ بندہ ہونے کی نسبت ہر کسی کو حاصل ہے۔ اور نفخت من (اس میں سے پھونکنے) سے مراد فیضان اور یہی تعلق ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ فیض بھی ایسا فیض نہیں ہے جیسے کوئی کسی کے دامن میں اشرفیاں ڈال دیتا ہے، یا ایک برتن سے دوسرے برتن میں پانی ڈال دیتا ہے، بلکہ یہ ایسا فیض ہے جیسے آفتاب کی شعاع سے زمین کو پہنچتا ہے اور اس پر آفتاب افضت من نوری علی الارض (میں نے اپنا نور زمین پر ڈالا) کہہ سکتا ہے (آفتاب کے اس قول کو خدا کے قول، و نفخت فیہ من روحی، سے فقط فیضان میں تشبیہ دی ہے اور جس چیز کے فیضان کا دونوں قولوں میں ذکر ہے اس میں دونوں جگہ فرق ہے جس چیز کے فیضان کا آفتاب کے قول میں ذکر ہے) یعنی نور آفتاب (وہ آفتاب سے جدا نہیں ہے۔ اس کی ذات سے قائم ہے اور جس چیز کے فیضان کا قول الہی میں ذکر ہے) (یعنی روح) وہ خدا سے جدا اس کی ایک مخلوق ہے جس کو ایک خصوصیت کے سبب خدا نے اپنی طرف منسوب کیا ہے)۔ بعض لوگ اس شعاع کے فیضان کی حقیقت یہ سمجھتے ہیں کہ شعاع جرم آفتاب سے جدا ہو کر زمین پر گرتی ہے مگر یہ ان کی غلطی ہے۔ حقیقت میں شعاع آفتاب سے جدا نہیں ہوتی بلکہ اس کے سبب سے ویسے ہی شعاع (اگرچہ بدرجہا اس سے ضعیف ہے) زمین پر پیدا ہو جاتی ہے جیسے آئینہ دیکھنے والے کی خارجی صورت کے سبب ویسے ہی صورت آئینہ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس خارجی صورت سے کوئی چیز جدا نہیں ہوتی، اسی قسم کا فیضان روح انسانی کا (جو ایک خصوصیت کے سبب روح الہی سے تعبیر ہوئی ہے) جسم آدم پر ہوا ہے جس کو اس کے ظل یا شعاع پڑنے سے تعبیر کرنا بھی بے جا نہیں ہے۔ اس کے سبب سے جسم انسان میں روح کا خاصہ یعنی علم و ادراک پایا جاتا ہے۔ وہ نہ ہو تو جسم پھر وہی خاک ہے۔

۸۔ روح باوجود ان صفات و کمالات کے عین خدا یا خدا کی مثل نہیں ہو سکتی، اس لئے کہ وہ انحصاراً صفات خداوندی (جو خدا کے قیوم ہونے اور اپنی ذات سے موجود ہونے اور اپنے ماسوائے کے موجود ہونے سے عبارت ہے) میں اس کے مشارک و مماثل نہیں۔ یہ صفتیں خداوند عالم میں پائی جاتی ہیں اور روح میں مفقود ہیں۔

اب میں قلم کو اس بیان سے روکتا ہوں اس لئے کہ اس مقام اور افہام عوام کو اس سے اجنبی دیکھتا ہوں۔ اور جس قدر میں نے بیان کیا ہے اس سے گوروح اور اس کے جسم سے تعلق کی حقیقت کا تو کچھ پتہ نہ لگا، پر اس تعلق کے لوازم و آثار کا حال خوب منکشف ہو گیا۔ اور یہ ثابت ہوا کہ روح کو جسم سے ایسا تعلق ہے جس سے وہ بدن کی اصلاح و تدبیر کرتی ہے اور اس تعلق کے سبب وہ حواس و آلات جسمانی کی محتاج ہو گئی ہے۔

پھر جس روح کو اس تعلق کے ساتھ بھی تجرد حاصل ہو جاتا ہے اس کو بلا واسطہ حواس بقدر اپنے تجرد کے علم اشیاء حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طاقت کو ہم نے عنوان مقدمہ سادسہ میں صفحہ ۲۵۴، انسان کی ملکی طاقت سے تعبیر کیا ہے جیسے کہ اس محتاجانہ طاقت کو جس میں روح علوم میں حواس کی محتاج ہو جاتی ہے، عنوان مقدمہ خامسہ میں انسانی قوت کو تعبیر کیا ہے۔

پھر جو روح اس تجرد میں درجہ کمال کو (جس کی حد متفاوت و مشکک امر ہے) پہنچ جاتی ہے تو وہ بحالت مزاحمت حواس وغیرہ لوازم جسمانیہ و تدبیر و تصرف جسم کے اپنی اس ذاتی طاقت سے کام لے سکتی ہے اور بحالت بیداری اس علم الہی کا محل انعکاس ہو سکتی ہے۔ اور جو اس تجرد میں قاصر اور نامکمل ہوتی ہے وہ بحالت مزاحمت حواس کچھ کر نہیں سکتی فقط تعطل و سکون حواس میں اس طاقت سے کام لے سکتی ہے اور خواب میں محل انعکاس علم الہی ہو سکتی ہے۔

سچی خوابوں کے باب میں لَمَّی استدل ل یہی ہے جس کا وعدہ بیان نمبر ۱۰ میں ہم نے کیا ہے۔ حضرت امام غزالیؒ نے اس باب میں عجب تقریر کی ہے جو ہمارے بیان کی مؤید و مصدق ہے۔ آپ رسالہ مضمون بہ علی غیر اہلہ میں فرماتے ہیں:

الخاص فی سبب الرؤیا الصالحہ - اذا ركدت الحواس بقبت النفس فارغة عن شغل الحواس لانها لا تزال مشغولة بالتفكير فيما تورده الحواس عليها فاذا وجدت فرصة للفراغ وارتفع عنها

(امرنجم) (مجملة امور عشره مندرجہ خاتمہ رسالہ) سچے خوابوں کے سبب کے بیان میں (وہ یہ ہے) کہ جب خواب میں حواس (آنکھ کان ناک وغیرہ) بے کار ہو جاتے ہیں تو روح (جو حواس کی بتائی ہوئی باتوں کے فکر میں لگی رہتی ہے) کچھ فراغت پاتی ہے اور روحانیت سے (جن میں موجودات عالم کے نقوش موجود ہیں) اور ان کو شرع میں لوح سے تعبیر کرتے ہیں)۔
(باقی)

مصباح الادلہ لدفع الادلۃ الاذللہ

محمد احسن امروہی

بجواب رسالہ ادلہ کاملہ کہ مولوی محمد قاسم صاحب درحجاب اسم محمود حسن طالب علم دیوبندی تحریر فرمودہ اندر ۱۲۹۵ھ در مطبع فیض عام دہلی زیور طبع
پوشید

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(حمد و ثنا کے بعد لکھتے ہیں)

احقر زمن سيد محمد احسن امروہی وارد حال کلکتہ بخدمت سائر ارباب بصائر گذارش کرتا ہے کہ اہل علم ذوی الانصاف دور از انتساف پر یہ امر پیدا ہویدا ہے کہ تمام علوم شرعیہ و دلائل سمعیہ کا پیشوا و مقتداء حدیث امام الرسل سید الانس والجان ہے اور کل روایات فرعیہ و احکام فقہیہ بمنزلہ جسم اور حدیث ان کا دل و جان، فروعات فقہیہ

وہی معتبر و مختار ہوں گی جو اصول حدیث سے مشید و پائدار ہوں گی۔ عبادات میں بھی حدیث شریف ہی اصل الاصول ہے اور معاملات میں بھی سنت نبی کریم سند مقبول۔ اگر اسرار و کشفیات صوفیہ کرام ہیں تو ان کا مستند بھی احادیث خیر الانام ہیں، کسی طرح کے حالات ہوں یا کیسی ہے مکاشفات، اگر مخالف سنت سنیہ ہیں تو خیالات ہیں اور آفات، حتیٰ کہ وجوہ تفسیر و معانی قرآن مجید خلاف سنت غیر مقبول ہیں کہ

من قال فی القرآن برأیہ فلیتبعوا مقعدہ من النار (جو شخص معنی

قرآن اپنی رائے سے کہے تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بناوے)

حدیث واجب القبول ہے، عقائد اسلام بھی وہی کامل المعیار ہیں جو اس نقاد کامل کے یہاں سرہ و جید بے رد و انکار ہیں ورنہ محض مردود و مطرود از دربار پروردگار ہیں۔ فذلک مرا م حدیث نبی علیہ السلام ہی اصل الاصول جملہ عقائد و احکام ہے اور سنت سنیہ ہی مرکز دائرہ حلال و حرام و لنعم ما قیل

کیا تجھ سے کہوں حدیث کیا ہے
 در دانہء درج مصطفیٰ ہے
 صوفی عالم حکیم دینی
 کرتے رہے اس کی خوشہ چینی
 بابا کے یہاں سے کون لایا
 جس نے پایا یہیں سے پایا
 یہ شاہ رہ محمدی ہے
 گنجینہ راز احمدی ہے
 مشعل افروز راہ سنت
 برہم زن بیخ و شاخ بدعت
 ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار
 مت دیکھ کسی کا قول و کردار
 جب اصل ملے تو نقل کیا ہے
 یہاں وہم و خطا کا دخل کیا ہے

اب زیادہ تو مجھ سے کر نہ کل کل
 خورشید کے آگے کیا ہے مشعل
 بالفرض فلاں تھا مرد کامل
 اس نے تھا کیا کہاں سے حاصل
 وہ بھی اسی در کا اک گدا تھا
 گو غوث و امام و مقتدا تھا
 ملفوظ بہت ہیں تو نے دیکھے
 ملفوظ محمدی کو اب لے
 ناحق تجھے اور کچھ ہوس ہے
 قرآن و حدیث تجھ کو بس ہے
 حق ہوگا حدیث خوان ہی خرم
 اور شاد رسول فخر عالم

(از رسالہ اشاعت السنۃ ملخصاً، مولانا خرم علی مرحوم کا اتباع سنت سے ان اشعار سے جیسا عیاں ہے مستغنی از بیان ہے، لیکن مولانا مرحوم سے اس پاک اعتقاد کے موافق تحفۃ الاخیر ترجمہ مشارق الانوار میں عمل نہیں ہو سکا، یعنی بہت جگہ ظاہر معنی حدیث کا ان سے خلاف سرزد ہوا اور موافق مذہب حنفی کے اس میں تاویل و تکلف عمل میں آیا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ باوجود مولانا کی درستی اعتقاد و مضبوطی اصل و بنیاد کے عادت قدیمہ تقلید کہیں کہیں ان کی سدراہ و حجاب نگاہ ہوئی، عادت قدیمہ نے انکو تقلید میں پھنسا یا واللہ اعلم)

امام ابو بکر بن ابی داؤد السجستانی نے فرمایا ہے

تمسک بحبل اللہ و اتبع الہدی
 ولا تک بدعیاً لعلک تفلح
 و لذ بکتاب اللہ و السنن الی
 انت عن رسول اللہ تنج و تبرح

و دع آراء الرجال و قولهم
فقول رسول الله ازکی و اشرح
ولا تك في قوم تلهو بدینهم
فتطعن في اهل الحدیث و تقدح

(چنگل مار اللہ کی رسی قرآن سے اور تابع ہو حدیث کے۔ اور مت ہو بدعتی شاید تو چھٹکارا
پاوے۔ پناہ پکڑ کتاب اللہ اور حدیثوں سے جو رسول اللہ ﷺ سے آئی ہیں تو نجات اور نفع
پاوے گا اور چھوڑ دے لوگوں کی عقلی باتوں اور قولوں کو اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کی بات
ستھری اور سینہ کھولنے والی ہے اور مت ہو اس قوم سے جو اپنے دین سے کھیل رہے ہیں کہ تو
طعن کرے اہل حدیث میں اور اعتراض کرے)

و ایضاً نعم ما قیل

علم الحدیث وسیلة مقبولة
عند النبی الهاشمی محمد
فاشغل به اوقاتك البیض التي
ملكته تشرف بذاك و تستعد

(علم حدیث کا وسیلہ مقبول ہے نزدیک نبی ہاشمی کے۔ پس مشغول کرو اپنے اوقات عمدہ کو جس کا
تو مالک ہے ساتھ علم حدیث کے شرافت اور سعادت حاصل کرے گا تو بسبب اس کے)

بہمیں وجہ وجیہ جہا بذہ علمائے امہ و ثقات مجتہدین و آئمہ بہمہ تن حدیث کی
تنقیح و تحقیق میں مشغول و مصروف رہے اور اسی شاہد رعنا کی توشیح و تزئین میں مشغوف،
ناسخ کو منسوخ سے جدا کیا اور سند کامل کو ناقص سے علیحدہ، راوی ثقہ کو بہ تحقیق حقیق
راوی ضعیف سے ممتاز کیا اور درمیان احادیث متعارضہ کے تلفیق و تطبیق دے کر وجوہ
توفیق کو ابراز کیا، مجروح و معلول کی ترحم و تعلیل کی اور عدل و ثقہ کی توشیح و تعدیل، علم
اسماء الرجال میں بڑی بڑی کتابیں تصنیف کیں، غرائب احادیث و قرآن مجید میں
کتب ضخیمہ تالیف ہر امر متعلقہ علم حدیث شریف میں ایسی جد کی اور سعی کہ قد تبیین
الرشد من الغی (تحقیق کھل گئی ہدایت گمراہی سے)۔ غرض کہ اب کوئی حیلہ کسی کا عمل
بالحدیث کرنے میں پیش نہیں کیا جاسکتا اور اتباع سنت کی نسبت کوئی عذر معقول خیال

میں نہیں آسکتا۔ لیکن مع ہذا بعض صاحبان خام خیال اب تک بھی خیالی پلاؤ پکائے جاتے ہیں اور عذر گناہ بدتر از گناہ پیش لائے جاتے ہیں۔

(کبھی کہتے ہیں کہ حدیث پر کیونکر عمل کیا جائے کہ احتمال ہے کہ حدیث منسوخ ہو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کے مقابلہ میں اس سے بڑھ کر قوی حدیث موجود ہو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ حدیث آنحضرت ﷺ سے یا جس کے حق میں وارد ہے اس سے مخصوص ہو۔ اگر عام ہے تو احتمال ہے کہ مخصوص البعض ہو، اگر کسی معنی میں ظاہر ہے تو احتمال ہے کہ مآول ہو، و غیر ذالک۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ احتمالات و توہمات کتب فقہ کی روایات اور اقوال مجتہدین میں حدیث سے بڑھ کر ہیں اور اگر کچھ ان احتمالات اور توہمات کا فیصلہ و تدارک کتب فقہ میں ہوا ہے تو کتب حدیث میں اس سے بڑھ کر ہوا ہے۔ کما لا یخفی علی من لہ

ادنی مناسبة بکتب الحدیث و شرو حها)

خوئے بدرابہانہ بسیار۔ اور کچھ نہیں بن پڑتا تو بمقابلہ احادیث صحیحہ کے احادیث غیر صحیحہ ہی لے آتے ہیں یا بمقابلہ حدیث متفق علیہ کے غیر متفق علیہ۔ حالانکہ یہ بات محض خلاف اصول مقررہ محدثین ہے اور جب علمائے اعلام جواب ہائے دندان شکن عذرات نامعقول کے دیتے ہیں تو ان حضرات سے جواب تو کچھ بن نہیں آسکتا، علمائے محققین کو لامذہب وغیرہ کہنے لگتے ہیں، یا آپس میں کھسر پھسر کر کے حکام وقت کے پاس شکایت لے جاتے ہیں کہ فلاں شخص وہابی ہے اور فلاں غازی۔ صد افسوس کہ اہل حق تو ان کو قال اللہ اور قال الرسول کی طرف بلاتے ہیں اور یہ حضرات اہل حق کو حکام کے پاس بلواتے ہیں۔ بہ بین تفاوت رہ از کجاست تا بہ کجا۔ الحاصل اس عرصہ میں ایک رسالہ مسمی بادلہ کاملہ، برعکس نہند نام زنگی کا فور، کہ فی الحقیقہ اولہ اذلہ ہے، احقر کے پاس مشفقہ منشی محمد جعفر خان صاحب وغیرہ نے ہندوستان سے مرسل فرمایا اور بذریعہ عطوفت نامہ مؤکد ہوئے کہ اگر صواب ہو تو تصدیق و تصویب کیا جاوے، ورنہ رد و تکذیب۔ اگرچہ ہچمدان کو بسبب شغل درس و تدریس کے و نیز دیگر کار ہائے دنیوی کے فرصت نہ تھی اور نیز مسائل عشرہ مندرجہ رسالہ علمائے اعلام نے اس تلویح و توضیح سے واضح کئے ہیں کہ مخالفین کو جائے دم زدن باقی نہیں رکھی، لیکن چونکہ مؤلف رسالہ نے بطرز جدید فریب دہی عوام کی ہے لہذا پاسبان خاطر عاظر بعض احباب علی الخصوص پیر جی خدا بخش صاحب ساکن نجیب آباد وارد حال دیرہ دون بنا بر دفع مغالطات

مقلدان مغبون رد و جواب میں شروع کرتا ہوں۔

اگرچہ عشق میں آفت بھی ہے بلا بھی ہے
نرا برا ہی نہیں کچھ نہ کچھ بھلا بھی ہے

و بالله التوفيق و بیده از مة التحقیق

قولہ (یعنی مؤلف ادلہ کاملہ)۔ اس چھوٹے منہ پر بڑی بات ... الی آخرہ
اقول (یعنی محمد احسن امروہی)۔ اہل علم ذوی الانصاف پر واضح ہے کہ مسائل نے ثبوت
میں دس مسائل کے نصوص مثبتہ حدیث یا آیت سے طلب کی ہیں، فقط و دگر ہیج، جیسا
کہ مجیب نے خود تحریر کیا ہے۔ اب میں دریافت کرتا ہوں کہ اگر کوئی اہل علم یا طالب
علم، کسی مسئلہ میں علمائے وقت سے دربارہ ثبوت کسی مسئلہ کے دلیل طلب کرے تو آیا
علماء کو اس کا جواب یہی دینا چاہیے کہ چھوٹا منہ بڑی بات، وچنیں وچنان و کیت و
ذیت و لعل و لیت۔ کلا، ہرگز نہیں، مجیب کو لازم تھا کہ مسائل متنازعہ فیہا میں دلیل
مثبت پیش کرتا اور ثبوت مسائل کا جس طرح اس کے نزدیک حق ہوتا حدیث یا آیت
سے دیتا جیسا کہ مسائل نے طلب کیا تھا۔ لیکن ملاحظہ دفعات سے ظاہر ہے اور انشاء اللہ
بخوبی ظاہر ہوگا کہ کسی دفعہ میں کوئی حدیث مثبت مطلوب و مقصود نہیں لایا اور نہ کسی آیہ
مستلزم دعویٰ کو بتایا۔ یوں تو ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ تم امام شافعیؒ و امام مالکؒ و امام احمدؒ و
سائر محدثین و مجتہدین قائلین سنیت رفع یدین پر مثلاً کیوں قناعت فرماتے ہو، بلند
پروازی کے لئے ہنوز گنجائش بہت تھی، صحابہ و رسول اللہ ﷺ الی آخر ما قلتہم

(بلکہ یہ طعن مقلدین کا اہل حق پر کہ امام ابوحنیفہؒ پر ہی قناعت کیوں فرماتے ہو، بلند پروازی کیلئے گنجائش
بہت ہے، بعینہ خود ان پر ہی عائد اور وارد ہوتا ہے اور مطابق ہے اس نقل کے کہ چار نمازیوں نے کسی سے
سنا کہ نماز میں بات کرنے سے نماز باطل ہوتی ہے اور کسی مسجد میں نماز پڑھنے گئے۔ ایک امام بنا اور تین
مقتدی۔ بعد تکبیر تحریریمہ کے ایک مقتدی صاحب اپنے پاس والے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میں بات
کرنے سے نماز باطل ہوتی ہے، دوسرے صاحب جواب دیتے ہیں کہ ہاں البتہ بے شک، تیسرے صاحب
نے فرمایا کہ بھائی خاموش رہو۔ امام صاحب تینوں سے ارشاد کرنے لگے کہ بھلا ہوا میں نہ بولا ورنہ تم تینوں
کی نماز جاتی رہتی۔ فقط علی هذا القیاس، یہ حضرات حدیث صحیح رسول مقبول کو نہیں مانتے اور وصایا آئمہ
مجتہدین پر بھی عمل نہیں کرتے اور جو دربارہ تمسک بالحدیث و ترک اقوال مجتہدین در صورت مخالف حدیث

وارد ہیں تو منکر آئمہ بھی ہوئے اور طاعن رسول مقبول بھی۔ پھر جس طعن کے خود آپ مطعون ہیں اوروں پر وارد کرتے ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء و لا کن لا یعلمون)۔

اور سائل نے دس روپہ کی طمع اس واسطے دی ہوگی کہ جب آپ بسبب طمع جاہ و حب زخارف دنیوی کے طریقہ عمل بالحدیث اختیار نہیں کرتے اور کہے جاتے ہو کہ ہمارے پاس بھی احادیث صحیحہ متفق علیہا موجود ہیں بقول شخصے کہ بچہ در شکم و نامش مظفر (یہ باتیں مقلدین کی دہوکہ اور فریب دہی ہیں ورنہ وہ حدیثیں اگر ہوتیں تو کچھ ان کا اثر ہدایہ و شرح وقایہ وغیرہ میں پایا جاتا۔ بھلا طحاوی اور عینی علی الخصوص ابن الہمام تو تائید مذہب حنفیہ میں لاتا، در حالے کہ ایسے اکابر حنفیہ ان احادیث صحاح کو نہ لائے تو وہ احادیث کہاں اور کس کے پاس ہیں، یاد رہا بردہ ہوگی ہیں، یا ہمراہ دس سپارہ رافضیوں کے حضرت امام مہدی کے پاس پوشیدہ رکھی گئی ہیں، یاد رہا میں سے اٹھا کر خواجہ خضر لے گئے ہیں، اسی واسطے تو مشہور نے فی حدیث و آید دس روپہ کا انعام دینا مشہور کیا، شاید کوئی مقلد صاحب امام مہدی یا خواجہ خضر کے پاس جا کر آویں)۔ لہذا سائل بسبب فرط تمنا طلب حدیث طمع مال دنیوی دے کر حدیث مانگتا ہے کہ شاید آپ اسی طمع سے جو حدیثیں مخفی کر رکھی ہیں ظاہر کر دیں

در آرد طمع مرغ و ماہی بہ بند

بدو زد شرہ دیدہء ہوش مند

لیکن آپ نے اب بھی لیت و لعل کیا اور کوئی حدیث صحیح مثبت دعویٰ نہ لائے۔ جناب من! اگر آپ کے پاس احادیث صحیحہ مثبتہ مطلوب نہیں ہیں تو ہمارے دلائل پیش کردہ تسلیم کرو، ورنہ پھر آپ ہوں گے اور ہم ہوں گے۔ ہمارا ہاتھ ہوگا اور آپ کا دامن۔ روز جزا خدا و رسول خدا ہوں گے اور یہ مقدمہ پیش ہوگا۔ زیادہ کیا عرض کیجئے۔

قولہ۔ جناب اب تک ہم... الی آخرہ

اقول۔

گر بہ مسکین اگر پر دشتی

تخم کنجشک از جہان بر دشتی

شاباش! خاموش رہے تو ایسے، اور بولے تو ایسے سکت الفأ و نطق خلفاً (خاموش رہا ہزار برس اور بولا تو باطل) اور حدیث طلب کرنے سے آپ کیوں کھسیاتے ہیں، آپ کو

کوئی نہیں چھیڑے گا دل جمعی رکھے۔ اور جب صدائے برنخاست کا مضمون واقع ہوا ہے، تب ہی اشتہار جاری کیا ہوگا۔

قولہ - اس فتنہ انگیزی پر... الی آخرہ

اقول - شاباش فساد کرو آپ، تہمت لگاؤ طالین حدیث پر

و اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن

مصلحون۔ الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون

قولہ - اس لئے.. الی آخرہ

اقول - یہ تو گیدڑ بھکی ہے، اگر مرد میدان ہو تو شیروں کے نیستان میں آ جاؤ۔ بسم اللہ! این گو و این میدان - لیکن نزاع لفظی و بے سود کرنا تو ہم کو بھی پسند نہیں جیسا کہ آپ نے اس جواب میں برتا ہے۔

قولہ - آپ اوروں سے ہر دعویٰ پر۔ الخ

اقول - بڑے افسوس کی بات ہے کہ مؤلف رسالہ نے نہ کتب حدیث کو دیکھا ہے اور نہ شروح کتب حدیث کو ملاحظہ کیا جو دعاوی اہل حق کے دلائل سے مملو اور پر ہیں۔ بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ جو رساں مختصرہ علمائے اعلام نے درباب مسائل متنازع فیہا بحجج سا طعہ و بینہ تالیف فرمائی ہیں ان کا بھی مطالعہ نہیں کیا ورنہ یہ قول کیوں کہتا: (کہ بروئے انصاف و قواعد مناظرہ اول آپ کو یہ لازم تھا کہ اپنے مطالب

کو بطور مشارالیه ثابت فرماتے۔ الخ)

جناب من! ان مسائل کے اثبات سے تو ہم کو کب کا فراغ ہو چکا ہے اور مسائل مستقلہ اکثر ما نحن فیہ میں مطبوع ہو کر کالشمس فی النهار مشہور اور مطبوع طبائع علمائے محققین ہو چکے ہیں لیکن کیا کیجئے آپ نے تو آنکھیں اور نیزکان بند کر لئے ہیں۔

آنکھیں اگر مندھی تو پھر دن بھی رات ہے

اس میں قصور کیا ہے بھلا آفتاب کا

جعلوا اصابعهم في آذانهم و استغشوا ثيابهم و اصرّوا و

استكبروا استكباراً

(کیس انہوں نے انگلیاں اپنی بیچ کانوں اپنوں کے اور اوپر اوڑھے کپڑے اپنے اور استادگی کی انہوں نے اور تکبر کیا انہوں تکبر کرنا بڑا)۔

اب اس پر ارادہ تصنیف و تالیف کا فرماتے ہو: اندھا ملا ٹوٹی مسیت
قولہ - مگر بوجہ چند در چند - الخ

اقول - آپ نے ناحق اپنے اوقات کا خون کیا اور انگلی کاٹ کر شہیدوں میں داخل ہوئے، اور کچھ نہ ہو سکا۔ مرغی کی جان بھی گئی اور کھانے والے کو مزہ بھی نہ ملا۔ استعداد نہ تھی تو کیوں اوقات کا خون بے فائدہ کیا، کہ خون بہا بھی نہ ملا و لنعم ما قیل

خامہ ہر چند دود لیک بمعنی نرسد

سعی کاری نکند گر نبود استعداد

اگرچہ چند بلہاء آپ کے دام فریب میں آکر پھنس جائیں گے

اذا کان الغراب دلیل قوم

سیدھیم طریق الہالکینا

(جب کہ ہووے کو از ہنما ایک قوم کا، تو نزدیک ہے کہ ہدایت کرے ان کو راہ ہلاک ہونے والوں کی)

قولہ - سردست تو میں روایات کا پتہ بتائے دیتا ہوں - الی آخرہ

اقول - ہم کو تو انتظار کرتے ہوئے عمریں اور مدتیں گذر گئیں اور آپ اتا پتہ ہی بتلاتے رہے اور وعدہ و وعید امر و زفر داہی کرتے رہے۔ اور اس اتے پتے پر نام رسالہ ادلہ کاملہ۔

خوان بڑا، خوان پوش بڑا

کھول کے دیکھو تو آدھا بڑا

خیر ہمارا تو حال ہے کہ برات عاشقاں بر شاخ آہو۔ اب کیوں فریب دیتے ہو

تا کے از وعدہ و صلح دہی اے شوخ فریب

ایں سخن را بکسی گو کہ ترا نہ شناسد

قولہ - اس لئے... الخ

اقول۔ بس اب رہنے ہی دیجئے اور کچھ احوال اپنے دلائل رذائل کا جو آپ پر ہی لوٹ کر آتے ہیں بگوش ہوش سنئے

گوش خر بفرش دیگر گوش خر
کین سخن را در نیابد گوش خر

دفع دفعہ اول:

مثل معارضہ بالقلب:

دردم از یار است و در مان نیز ہم

ہم نے آپ سے رفع یدین نہ کرنے کی حدیث صحیح متفق علیہ مانگی ہے جو در بارہ عدم رفع یدین نص صریح بھی ہو جس کے تم مدعی ہو، اور مدعی پر بموجب حکم داب علم مناظرہ کے ضرور ہے کہ اپنے دعویٰ کو دلیل سے ثابت کرے، چنانچہ اس بات کو طلبائے مبتدیان مدرسہ دیوبند بھی جانتے ہوں گے کہ:

المدعی من نصب نفسه لا ثبات الحكم الخبری بالدلیل

(مدعی وہ ہے جو قائم کرے اپنے آپ کو واسطے ثابت کرنے حکم خبری کی دلیل کے ساتھ)

اور ہم تو دوام اور وجوب رفع یدین کے مدعی نہیں جو تم ہم سے الٹی طلب دلیل کرتے ہو، اور اس حیلہ و بہانہ سے اپنا پیچھا چھڑاتے ہو۔ یہ تو مناظرہ نہیں مکابره یا مجادلہ ہے۔ اور دلیل سنیت رفع یدین کی اگر مطلوب ہے تو پچاس خاطر آپ کے پیش کی جاتی ہے، اگرچہ بالفعل بحکم داب مناظرہ اس کا پیش کرنا ذمہ ہمارے منصب کے نہیں ہے۔

عن ابن عمر انّ النبی ﷺ کان یرفع یدیه حدو منکبیه اذا

افتتح الصلوة و اذا کبر للركوع و اذا رفع رأسه من الرکوع

رفعهما کذلک و قال سمع الله لمن حمدہ ربنا لک الحمد و کان

لا یفعل ذالک فی السجود۔ متفق علیہ (تحقیق نبی ﷺ رفع یدین کرتے

تھے دونوں کندھوں کے مقابل تک جب شروع کرتے تھے نماز کو اور جب تکبیر کہتے واسطے رکوع

کے اور جب سر اپنا رکوع سے اٹھاتے تو ایسے ہی رفع یدین کرتے اور کہتے سمع الله لمن

حمدہ ربنا لک الحمد اور نہ کرتے تھے رفع یدین درمیان سجدہ کے)

اب دیکھو کہ بقول عراقی شرح تقریب میں پچاس صحابی و باعتبار عینی حنفی

شرح بخاری میں کئی اوپر تیس صحابی نے اس رفع یدین کو آنحضرت ﷺ سے روایت کیا ہے اور کثرت روات سے یہ رفع یدین حد تو اتر کو پہنچ گیا ہے۔ یہاں تک کہ امام جلال الدین سیوطی نے اس کو منجملہ اخبار المتواترہ شمار کیا ہے اور اپنے رسالہ الاذہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ میں اس کو درج فرمایا ہے۔

علی بن مدینی کہ شیخ بخاری ہیں، فرماتے ہیں کہ:

میرے نزدیک یہ حدیث حجت ہے سب پر جس نے کہ سنا اس کو لازم ہے اس پر کہ عمل کرے اس حدیث پر کیونکہ اس حدیث کے اسناد میں کوئی علت نہیں۔

اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص رفع یدین کو بدعت کہے اس نے صحابہ پر طعن کیا۔

اور امام حاکم نے فرمایا کہ کوئی سنت سوائے رفع یدین کے ایسی نہیں ہے جس کو عشرہ مبشرہ نے روایت کیا ہو۔

اور روایت کیا اس کو ابو حمید ساعدی نے روبرو دس صحابہ کے سب نے کہا نعم۔

اور صحابہ میں روات اس کی سے ہیں:

حضرت حسن بن علیؓ، حضرت سہلؓ، حضرت زیدؓ و حضرت عقبہؓ و حضرت ابو مسعودؓ و

حضرت سلمانؓ و حضرت ابو موسیٰؓ و حضرت جابرؓ و حضرت عمر اللیثیؓ و حضرت عبداللہ ابن

عباسؓ و حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ وغیرہم

اور تابعین میں راویوں اس کے سے ہیں:

حضرت حسن بصریؓ، و عطاء و طاؤسؓ و مجاہد و نافعؓ و سالم بن عبداللہ و سعید بن جبیر و ابن

سیرینؓ و قتادہؓ و قاسم بن محمدؓ و مکحولؓ وغیرہم۔

اور فقہاء میں سے امام عبداللہ ابن مبارکؓ و امام شافعیؓ و امام احمد و امام اسحاق بن

راہویہ و امام اوزاعیؓ و امام مالکؓ وغیرہم۔

مقبلی نے منار میں کہا ہے کہ:

سنت رفع یدین ایسی واضح تر ہے کہ احادیث مفردہ کے لانے کی حاجت

نہیں اور اس قدر کثرت سے وارد ہیں کہ چھپ نہیں سکتیں اور اس درجہ صحت

کو پہنچتی ہیں کہ صحت ان کی منع نہیں کی جاسکتی اور اسی وجہ سے اس میں کسی

نے خلاف نہیں کیا

(تعب ہے علمائے حنفیہ سے کہ باوجود کہ حدیث رفع یدین کی صحت و ثبوت میں آج تک کسی نے علمائے مسلمین سے کلام نہیں کیا، اگر کچھ کلام کیا ہے تو نسخ میں کیا ہے، نہ صحت و ثبوت میں۔ مع ہذا علمائے حنفیہ سے جب نسخ ثابت نہ ہو سکا تو جواب دہی سے مضطر ہو کر ایک قصہ جعلی بنایا ہے کہ امام اعظمؒ اور امام اوزاعیؒ مکہ میں جمع ہوئے اور نسبت رفع یدین فیما بین ہر دو امام مناظرہ ہوا تو امام ابوحنیفہؒ نے اس کے جواب میں کہا کہ لم یصح من رسول اللہ - فی ذالک شئی یعنی رفع یدین کے باب میں نبی ﷺ سے کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں۔ الخ۔ چنانچہ مولانا احمد علی صاحب سہارن پوری نے اس قصہ جعلی کو صحیح بخاری کے حاشیہ پر چڑھا دیا ہے۔ واضح ہو کہ اول تو یہ قصہ جعلی اور بناوٹی ہے

و من ادعی صحتها فعليه الا ثبات با لاسناد المتصل الصحيح الى الامام،
اور ساتھ ساتھ اس کے ان آئمہ حدیث سے جن پر تصحیح کے باب میں اعتماد ہے تصحیح ان کی چیز نقل میں لاوے۔

دوسری یہ کہ امام صاحب ہمارے اعتقاد میں علم حدیث سے ایسے بھی بے خبر نہیں جو ان پر ایسی حدیث صحیح اور مشہور مخفی رہتی اور اس کو لم یصح فرمادیتے۔
تیسرے یہ کہ حنفیہ حدیث رفع یدین کو منسوخ کہتے ہیں اور اسی کو مذہب امام بتاتے ہیں اور منسوخ ہونا متفرع اس پر ہے کہ اس حدیث کو مان لیا جاوے اور جب کہ وہ حدیث ثابت ہی نہیں تو مورد نسخ کیا ہوگا، از تقاریر دل پذیر مولانا ابوسعید محمد حسین لاہوری دامت برکاتہم۔ ملخصاً۔

جناب من! ایسی صحیح متفق علیہ حدیث حجت بینہ کا رد و انکار کرنا آپ ہی کا کام ہے کبریت کلمة تخرج من افواہہم (بڑا بھاری کلمہ ہے جو انکے مونہوں سے نکلتا ہے) اب اگر ممانعت رفع کی دلیل آپ کے پاس ہو تو لائیے اور بیس کے بدلے میں لے لیجئے ورنہ کچھ تو شرمائیے۔

اور حضرت من! یہ بھی ہو کہ آپ وقت نبوی ﷺ میں کسی نص صریح سے رفع یدین کا منسوخ ہونا ثابت کیجئے اور بیس کی جگہ میں لے لیجئے۔ اور نہ ہو سکے تو پھر کسی کے سامنے منہ نہ کیجئے۔

زیادہ وسعت چاہیے تو ہم صحیح کی بھی قید نہیں لگاتے، چہ جائیکہ متفق علیہ ہو۔ لیکن یہ بھی یاد رکھئے کہ اگر کوئی حدیث آپ ایسی لاویں گے کہ جس سے فقط اتنا ثابت ہوتا ہو کہ نبی ﷺ نے بعض نماز ہائے مخصوصہ میں رفع یدین نہیں کیا، تو اس سے آپ کا

مدعا ثابت نہیں ہوگا، یہ تو عین ہمارا مقصود ہے:

عدو شود سب خیر گر خدا خواہد
خمیر مایہ دکان شیشہ گر سنگ است

کیونکہ ہم رفع یدین کے سنت اور استحباب کے قائل ہیں، نہ وجوب کے۔ اور استحباب میں ترک احیاناً لابدی اور ضروری ہے ورنہ واجب یا فرض ہو جاوے۔ اور ازراہ عنایت ایک اور بات خوب یاد کر لیجئے کہ جب آپ کسی سنت کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کریں گے تو اس سنت کے مسنون ہونے کا اقرار تو ہو ہی چکا، اب نسخ کا ثابت کرنا آپ کے ذمہ پر لازم و واجب رہے گا، کسی آیت یا حدیث صحیح مرفوع سے اور وہ حدیث نسخ مثل منسوخ کے صحیح بھی ہو اور نسخ صراحت کے ساتھ ثابت کرے، جیسی کوئی مقروض ادائے قرض کا دعویٰ کرے تو وہ قرض کا اقراری تو ہو ہی چکا، اور قرض اس پر ثابت ہو چکا، اب ادائے قرض کی وجہ ثبوت اس سے مدلل طلب کی جاوے گی۔ اب اس پر بھی آپ سے کچھ نہ بن آوے تو پھر آپ ہی فرمائیں کہ اب تبع حدیث و سنت کون ہے، آپ یا ہم۔

آدمیت اور شئے ہے علم ہے کچھ اور شئے

لا کھ طوطی کو پڑھایا پر وہ حیوان ہی رہا

در صورتیکہ دوام و استمرار عدم رفع اور آخر وقت میں نسخ رفع یدین کسی حدیث سے ثابت نہ ہو تو احادیث عدم رفع یدین، سنیت و استحباب رفع یدین کو منسوخ نہیں کر سکتیں اور استحباب رفع یدین کا باقی ہے و هو عین المقصود و ان کان علی رغب المخالفین، کیونکہ مطلقاً ترک کرنا نبی ﷺ کسی سنت کو کبھی کبھی کسی کے نزدیک نسخ نہیں ہو سکتا ورنہ کسی سنت کی سنیت اور کسی مستحب کا استحباب ثابت نہ ہووے۔ هذا خلف (یہ باطل ہے) بلکہ احیاناً ترک کرنا لابدی ہے تاکہ استحباب و غیر موکد ہونا اس کا ثابت رہے، اندریں صورت جو احادیث آپ ترک رفع یدین کی لاویں گے وہ معارض رفع یدین کی جو صحیح اور متفق علیہ ہیں، نہ ہوں گی جو آپ کو یہ گنجائش ملے کہ آپ احادیث ترک رفع یدین کو احادیث رفع یدین پر ترجیح دینے کے واسطے آمادہ ہوں مگر اس صورت میں فرقہ عامل بالحدیث ہی تبع سنت ہوں گے اور آپ اپنی رائے

کے تابع کیونکہ اتنی بات آپ جانتے ہی ہوں گے کہ احادیث رفع یدین جو صحیح الاسناد مرفوع متصل ہیں جب احادیث ترک رفع یدین کے ساتھ ضم کی جائیں اور ملائی جائیں تو یہ ثابت ہوگا کہ کبھی رفع یدین کیا اور کبھی نہیں کیا اور یہی مقتضائے استحباب ہے جو عین ہمارا مقصود ہے۔

بہر حال اتباع آپ کی رائے نارسا اور اجتہاد نارسا سے عمل درآمد سنت پر کہیں بہتر ہے مگر اس کو بخوبی محفوظ رکھو کہ احادیث ترک رفع یدین میں ترک بمعنی عدم فعل مراد ہے کیونکہ در باب ترک رفع یدین جو احادیث کہ منقول ہیں افعال آنحضرت ﷺ یا افعال صحابہ ہیں بعض اوقات میں جن کا عموم اور استمرار تا آخر عمر نبوی ﷺ ہرگز تم ثابت نہیں کر سکتے جس سے نسخ ثابت ہو۔ آگے رہا فہم صحابی وہ مقابل حدیث صحیح متفق علیہ کے حجت نہیں کما تقرر فی محلہ۔

اب مجھ کو افسوس یہی رہا کہ آپ نے کوئی حدیث بھی نسخ رفع یدین کے جو صحیح و متفق علیہ ہو بیان نہ فرمائی جو ہمارے آپ کے درمیان دربارہ اس حدیث کے کچھ بات چیت ہوتی:

دل کی دل ہی میں رہی بات نہ ہونے پائی
ایک بھی اس سے ملاقات نہ ہونے پائی

دفع دفعہ دوم

تم جو آمین بالجہر کہنے والوں کو لاندہب اور بے دین کہتے ہو اور آمین بالجہر کہنے سے نہایت غیظ و غصہ میں آتے ہو حالانکہ یہ فعل یہود ہے چنانچہ حدیث مرفوع میں حضرت عائشہؓ سے آگیا ہے:

ما حسد تکم الیہود علی شیء ما حسد تکم علی آمین فاكثروا

من قول آمین۔ رواہ ابن ماجہ و احمد و الطبرانی۔

(یعنی حسد نہ کیا تم پر یہود نے کسی بات پر اس قدر کہ حسد کیا آمین کہنے پر۔ روایت کیا اس کو

ابن ماجہ اور احمد اور طبرانی نے)۔

لہذا ہم آپ سے اخفاء آمین میں احادیث صحیحہ مرفوعہ کے طالب ہیں جو نص

صریح بھی ہوں انخفاء و نسخ جہر پر۔ اور ہم کب مدعی ہیں اس کے کہ رسول مقبول ﷺ نے ہمیشہ آئین بالجہر کیا ہے جو ہم سے نص صریح حدیث صحیح دوام جہر کے طالب ہوتے ہو۔ البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص کسی سنت پر سنت جان کر ادا کرتا ہے اور ہمیشگی کرے تو ممدوح اور مثاب ہوگا، نہ ملام اور مطعون، خواہ ادا امت آئین بالجہر پر ہو یا کسی اور سنت پر مثل نماز چاشت و اشراق و تکبیرات و انتقالات وغیرہ پر۔ اور آپ نے امر سنت کے اثبات سنیت کا یہ تو خوب قاعدہ نکالا ہے کہ ہر جگہ دوام فعل رسول مقبول ﷺ طلب کرتے ہو۔ بموجب آپ کے اس مسلک کے لازم آتا ہے کہ بہت سی سنن متفق علیہا کی سنیت جاتی رہے اور باب سنن مسدود ہو جاوے کیونکہ سنن غیر مودہ اسی کو کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے کبھی کیا اور کبھی نہیں کیا۔ فعلہ مرّۃ او مرتین ثم ترکہ اخری (کیا ہو اس کو ایک یا دو بار پھر اس کو نہ کیا ہو دوسرے موقع پر) قاعدہ و مقررہ اصول ہے۔ بلکہ سنت مودہ میں ترک احیاناً ضرور ہے۔ اور جب آپ احادیث صحیحہ مرفوعہ جہر بالتائین کو مسلم رکھتے ہو تو سنیت جہر بالتائین ثابت اور ترک جہر احیاناً اس کا منافی نہیں کہ فعلہ مرّۃ او مرتین ثم ترکہ اخری قاعدہ مقررہ علم اصول ہے کما مرّ۔

اب نسخ جہر جب ثابت ہو کہ حدیث صحیح نسخ جہر آپ لاویں۔ اگر ہو تو لائیے اور بیس کے بدلے تمیں لے جائیے، ورنہ پھر یہ بات منہ پر نہ لائیے۔ اور زیادہ وسعت کی طلب ہے تو آخری وقت نبوی ﷺ ہی میں آپ سے اخفا کا ثبوت دیجئے اور بیس کے بدلے تمیں لیجئے۔ اور قید آخری وقت کی اس لئے ہے کہ نسخ کے واسطے تاخر منسوخ سے ضرور ہے کما تقرر فی الاصول۔ لیکن یہ یاد رکھئے کہ فقط آپ کی رائے اور اجتہاد سے کوئی سنت نبوی ﷺ منسوخ نہ ہوگی۔ فی الاتقان

ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين بل لا اجتهاد
المجتهدين من غير نقل صحيح و لا معارضة تبينة لان النسخ
يتضمن دفع حكم و اثبات حكم تقرر في عهده ﷺ فالمعتمد
فيه النقل و التاريخ دون الرأى و الاجتهاد (نہیں اعتبار کیا جاتا نسخ
میں قول عوام مفسرین کا بلکہ نہیں معتبر اجتہاد مجتہدین کا بغیر نقل صحیح اور معارضہ ظاہر کے کیونکہ نسخ
مضمن ہے دو باتوں کو: اول وقوع ایک حکم کا، دوسرے ثابت کرنا ایک حکم کا جو ثابت ہوا ہے

عہد نبی ﷺ میں۔ پس معتبر اس میں ایک نقل صحیح ہے دوسری تاریخ، نہ رائے اور اجتہاد)۔

اب تم ہی فرماؤ کہ تنبیح حدیث کون رہا، ہم یا تم؟ اور در صورتیکہ احادیث اخفا دوام اخفا پر دال نہیں اور آخری وقت میں بھی اخفا پر کوئی حدیث دلالت نہیں کرتی تو سنت جہر ثابت رہی، اور چونکہ سنت میں احیا ناً ترک بھی ہوتا ہے اس لئے احادیث جہر کی احادیث اخفا اور ترک جہر کی معارض نہ ہوئیں۔ پس عمل جہر بالتامین پر واجب نہیں تو اولیٰ تو ضرور ہی ہوگا کیونکہ احادیث جہر بالتامین میں نسخ اخفا پر دال نہیں تو اولویت پر ضرور ہی دلالت کرتی ہیں، خاص کر جب یہ لحاظ کیا جاوے کہ آپ نے اثبات اخفاء آئین میں حدیث انکم لا تدعون۔ الخ، اس طرح بیان کی ہے جیسے کوئی شخص ترک صلوة کے واسطے لا تقربوا الصلوة سے استدلال پکڑے۔ جناب من پوری حدیث بخاری شریف میں یوں ہے:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَكَّنَا إِذَا اشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا
ارْتَفَعَتْ اصْوَاتُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا (يَقَا
ل ا ر ب ع ا ل ي ن ف س ك ا ي ا ر ف ق ب ن ف س ك و ك ف . م ن ت ه ي ا ل ا ر ب) ع ل ي
ا ن ف س ك م ف ا ن ك م ل ا ت د ع و ن ا ص م و ل ا غ ا ئ ب ا .

(تھے ہم نبی ﷺ کے ساتھ جب کہ ہم نزدیک ہوتے یا چڑھتے کسی وادی پر تھیل و تکبیر کرتے تو بلند ہوئیں آوازیں ہماری، پس فرمایا نبی ﷺ اے لوگوں نرمی اور آہستگی کرو اپنے نفسوں پر کیونکہ تم نہیں پکارتے ہو بہرے کو اور نہ غائب کو)

اب ازراہ انصاف آپ ہی فرمائیے کہ ار بعوا جو خطاب نبوی ﷺ بسوئے اصحاب کرام ہے اس وقت میں ہے کہ اصوات ان کی بلند اور مرتفع ہوئی تھیں اور جہر مفطر ہو گیا تھا پس نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ار بعوا علی انفسکم .. الخ حاصل معنی یہ کہ تکبیر و تھیل میں جہر مفطر مت کرو اور اعتدال کے ساتھ جہر کرو فانکم لا تدعون .. الخ - چنانچہ شاہ عبدالعزیز نے قول جمیل کے حاشیہ پر لکھا ہے:

قوله ار بعوا ای اعتد لوا یقال ربع القامة اذا كان معتد لها
ای ار بعوا علیها بالا جتنا ب عن الجهر المفطر.

جناب اب پوری حدیث سے جہر متوسط کی اجازت صاف ظاہر ہوگئی اور یہ

بات آپ بھی جانتے ہی ہوں گے کہ کوئی عامل بالحدیث آئین کو مثل اذان کے جہر مفروض سے نہیں کہتا بلکہ متوسط جہر سے بلکہ ادنیٰ جہر سے کہتے ہیں اور وہ حدیث میں بصیغہ امر مامور بہا اور مجاز ہے اب آپکو حدیث بیان کر کے اٹنے کے دینے پڑ گئے میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا

حضرت من! خوبی فہم کا یہی نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ ذرا سوچ سمجھ کر بات چیت کیا کیجئے اگر دیر ہو جاوے تو کچھ مضائقہ نہیں

مزن بے تامل بگفتار دم
نکو گوئی گر دیر گوئی چہ غم

دفع دفعہ سوم

طیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک
چو درد در تو نہ بیند کرا دوا بکند

آپ ہر سوال کے جواب میں فقط ایک بات فرماتے ہیں اور بار بار مکرر نہ کر رہی عبارت لاتے ہیں کہ:

اگر ہوں تو لائیے اور دس کے بدلے بیس لے جائیے وغیرہ ذالک۔

مجھ کو آپ کی اس بات پر ایک حکایت یاد آئی جو کسی ظریف نے آپ جیسے پر فرمائی ہے کہ کسی شخص نے طوطی کو ایک فقرہ فارسی کا: دریں چہ شک، پڑھایا تھا۔ اور اس حیوان لا یعقل کو ہر بات کے جواب میں بھی یہی کلام سکھایا تھا۔ ایک روز مالک اس کا بازار میں لے جا کر قیمت اس کی ہزار روپہ کہتا تھا لیکن بایں قیمت اس حیوان لا یعقل کو کوئی عاقل کب لیتا تھا۔ اتفاقاً دریں اثنا کسی صاحب خریدار سادہ لوح نے طوطی سے دریافت کیا کہ اے طوطی آیا تو اس قیمت بسیار کے سزاوار ہے۔ اس نے وہی دریں چہ شک، جواب دیا۔ خریدار سادہ لوح نے خرید کر روپہ خراب کیا۔ اب مشتری صاحب جس مرتبہ اس سے کوئی خطاب فرماتے ہیں وہی دریں چہ شک جواب پاتے ہیں۔ انجام کار خریدار کو اپنی بے خردی پر نہایت خجالت اور ندامت ہوئی اور نقصان مایہ و شہادت ہمسایہ کے سبب رنج و ملامت۔ علیٰ ہذا القیاس آپ کی اس تقریر دل پذیر کے فر

یہ میں جو کوئی آوے گا عاقبت کو نجات اٹھاوے گا۔ جناب من! آپ تو دعویٰ علم و فضل کے مدعی ہیں، صحیح ابن خزیمہ و ابوداؤد و نسائی کو ملا حظہ فرمائیجئے اور حدیث صحیح جو ان میں موجود ہے دیکھ کر مقابلہ میں علماء کے شر مائیئے

عن وائل بن حجر قال صلیت مع النبی ﷺ فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ اخرجہ ابن خزیمہ (ووائل بن حجر سے روایت ہے کہ کہا انہوں نے نماز پڑھی میں نے نبی ﷺ کے ساتھ۔ پس رکھا آپ نے ہاتھ اپنا داہنا اوپر ہاتھ اپنے بائیں کے سینہ پر۔ روایت کیا اس کو ابن خزیمہ نے) کذا فی بلوغ المرام و فی شرحہ و اخرجہ ابو داؤد و النسائی بلفظ ثم وضع یدہ الیمنی علی ظهر کفہ الیسری و الر سع من الساعد۔

(پھر رکھا ہاتھ اپنا اوپر پشت تھیلی بائیں ہاتھ کے اور بند دست پر)

اور یہ حدیث محدثین کے نزدیک ثابت و صحیح ہے۔ سفر السعادت میں ہے: دست راست بردست چپ نہادے برابر سینہ در صحیح ابن خزیمہ ہم چینین ثابت شدہ انتہی۔

پس حدیث صحیح سے رکھنا ہاتھوں کا صدر پر ثابت ہوا۔ اب جن احادیث سے رکھنا ہاتھوں کا زیر ناف ثابت ہوگا جب تک بہ تصحیح محدثین صحیح نہ ہوں گی معارض اس حدیث کے نہیں ہو سکتیں، بلکہ ترجیح اسی حدیث صحیح کو رہے گی کما تقریر فی الاصول و سیاتہ۔

اور اگر بالفرض آپ تصحیح بھی ان احادیث کی بحیلہ وحوالہ ملّا ہاشم سندى و ملّا قائم سندى فرمادیں گے تو بھی ہمارا مطلب یعنی توسیع اور تعمیم، جس کی نسبت آپ احادیث طلب فرماتے ہیں، حاصل ہے اور طلب آپ کی ہر طرح فضول و غیر مقبول، کیونکہ احادیث زیر ناف تو آپ کے نزدیک بحیلہ وحوالہ ملّا ہاشم و غیرہ صحیح ہیں اور حدیث حضرت وائل بن حجر کو محدثین صحیح فرماتے ہیں اور آپ بھی اس کی صحت کو تسلیم کرتے ہیں فقط آپ کو دوام اس فعل میں گفتگو ہے۔ پس جبکہ ہر دو امر یعنی ہاتھوں کا سینہ پر اور زیر ناف بموجب آپ کے زعم کے ہر دو احادیث صحیحہ سے ثابت ہووے تو

جمع درمیان ان کے بغیر تسلیم کرنے تو سہ اور تعیم کے دشوار اور معذرت ہوگی اور باوجود توفیق اور امکان جمع کے بطور توسیع اور تعیم کے قول نسخ باطل ہوگا۔

لأنّ النسخ لا يثبت بالاحتمال و مجرد احتمال النسخ لا يبطل الاستدلال

(کیونکہ نسخ ثابت نہیں ہوتا فقط احتمال سے اور مجرد احتمال نسخ کا استدلال کو باطل نہیں کرتا)

اور قاعدہ مقررہ علم اصول ہے کہ

فان ظهر وجه يجمع به بين المتعارضين يوحى به اعمالا
للدليلين و هو اولى من اجمال احدهما

(پس اگر درمیان دو معارضوں کے کوئی وجہ جمع اور توفیق کی ظاہر ہو تو وہ وجہ لی جاوے گی واسطے عمل کرنے دونوں دلیلوں کے اور اخذ کرنا ہر دو دلیل کا سزاوارتر ہے کسی ایک کے ترک کرنے سے)۔

اور عمل بالحدیث کے واسطے صحت و اتفاق صحت اس کے کا ہمارے نزدیک ہرگز شرط نہیں حدیث حسن بھی قابل احتجاج ہے کما بتقرر فی الاصول۔ البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح متفق علیہ کے اسقاط اور ردّ نسخ کے واسطے شرط ہے کہ حدیث معارض و نسخ اس کی صحیح متفق علیہ یا مساوی فی الرتبہ ہو ورنہ تعارض نہ ہوگا۔ ہمارے اس قول سے تم الثا مطلب سمجھے۔ یہ خوبی فہم ہے کہ عمل کے لئے صحت و اتفاق صحت کی شرط لگانا ہماری طرف منسوب کیا۔

سخن شناس نہء دلبر اخطا این جاست

اور اگر آپ کو تعارض کی شرط مذکورہ بالا میں کچھ شک ہو تو علم اصول کی کتب

ملاحظہ فرمالو

قال التفتت زانی فی التلویح اذا دلّ الدلیل علی ثبوت شیء
والآخر علی انتفائه فاما ان يتساويا في القوة او لا۔ علی
الثانی اما ان يكون زیادة احدهما بمنزلة التابع او لا۔
ففي الصورة الاولى معارضة ولا ترجیح و فی الثانیة
معارضة مع ترجیح و فی الثالثه لا معارضة حقيقة۔ و حکم

الصور تین ا لا خیر تین ان یعمل با لاقوی و یتروک
بالاضعف لکونہ فی حکم العدم بالنسبۃ الی الاقوی و غیر
ذک من قواعد الاصول

(علامہ تفتازانیؒ نے تلویح میں لکھا ہے کہ جب کوئی نئی دلیل ثبوت ایک شے پر دلالت کرے
اور دوسری اس کی نفی پر، تو یا تو دونوں دلیلیں قوت میں برابر ہوں، یا برابر نہ ہوں۔ صورت ثانی
پر زیادت ایک کے ان دونوں میں سے بمنزلہ تابع کے ہو یا نہ ہو۔ پس صورت اول میں
معارضہ ہوگا اور ترجیح نہیں اور دوسری صورت میں معارضہ ہوگا مع ترجیح کے اور تیسری صورت
پر حقیقت میں معارضہ نہ ہوگا اور حکم دونوں صورتوں اخیرین کا یہ ہے کہ عمل کیا جاوے قوی پر اور
ترک کیا جاوے ضعیف بسبب ہونے ضعیف کے کا عدم بالنسبۃ قوی کے)

اور یہ بات تو آپ کی ایسی بے ٹھکانی ہے کہ جس کا کوئی ٹھکانا نہیں کہ ثبوت
سنیت کے واسطے مداومت اور دوام فعل آنحضرت ﷺ کا طلب فرماتے ہو حالانکہ ثبوت
سنیت کسی امر میں مداومت نبی ﷺ کی ہرگز شرط نہیں، بلکہ ترک احیاناً ضروری ہے
اور تعریف سنت کی جو کتب اصول میں لکھی ہے کیا آپ کے گوش گزار نہیں ہوئی کہ
السنة ما سنہ رسول اللہ ﷺ بقوله او فعله او تقریر ہو
لیس بواجب ولا مباح (سنت وہ ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے مسنون فرمایا
ہو، اپنے قول سے، یا فعل سے یا تقریر سے، اور نہ ہووے واجب اور مباح)

مرزا مظہر جانجاناؒ جو حنفیہ میں سے ہیں، معمولات میں فرماتے ہیں:
در صلوة دست برابر سینہ می بستند ومی فرمودند کہ ایں روایت ارنج است از
روایت زیر ناف۔ (نماز میں ہاتھ برابر سینہ کے باندھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ روایت
رنج ترے روایت زیر ناف سے)

تنبیہ لطیف

از تقاریر دل پذیر حضرت مولانا ابوسعید محمد حسین لاہوری دامت برکاتہم:
طرفہ ماجرا ہے کہ مقلدین سبھی ایک روش رکھتے ہیں، پڑھے اور ان پڑھے
سبھی ایک بولی بولتے ہیں الا من عصمه اللہ تعالیٰ (مگر جس کو اللہ بچا

وے)۔ ان پڑھ پر (جس نے بجز تنویر الحق وغیرہ اردو رسائل کچھ نہیں دیکھا جو کچھ لکھا اسی سے لکھا جیسے ہمارے مخاطب مستور ہیں) (اصل مخاطب نے اپنے کو چھپایا ہے اور ظفر احمد کے نام کی آڑ میں مولانا صاحب کو جواب دیا ہے) کچھ افسوس نہیں، افسوس ان پر ہے جو لوگوں میں خواندہ کر کے مشہور ہیں پھر ان پڑھوں کی چال چلتے ہیں جیسے مولوی وحید الزمان صاحب لکھنوی حیدر آبادی ہیں کہ ترجمہ اردو شرح وقایہ میں یہی بولی بولے ہیں اور اس حدیث زیر ناف (حدیث یہ ہے کہ روایت کیا ابو بکر بن ابی شیبہ نے رأیت النبی ﷺ و وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلوۃ تحت السرّہ۔ راوی کہتا ہے کہ دیکھا میں نبی ﷺ کو رکھا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر نماز میں زیر ناف) کی تصحیح میں اپنے علم کا حال کھولے ہیں۔ چنانچہ صفحہ ۹۷ میں اس کتاب کے فرماتے ہیں، اور کہا بعض جہلاء نے کہ نہیں ہے کوئی حدیث مرفوع صحیح اس باب میں واسطے حنفیہ کے، اور یہ بات غلط ہے کیونکہ کہا ابن ابی شیبہ نے مصنف میں

حد ثنا و کیع عن موسی بن عمر عن علقمہ بن وائل بن حجر عن ابیہ رأیت النبی ﷺ و وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلوۃ تحت السرّہ۔ پھر اس کا ترجمہ کر کے کہا ہے (کہا بعض علماء نے هذا حدیث صحیح من حیث السند لان فیہ رجا لا کلہم سوی الصحابی ثقات یعنی یہ حدیث صحیح ہے اس واسطے کہ جتنے راوی ہیں اس میں صحابی چھوڑ کر سب ثقہ ہیں)، سو اس میں آپ نے وہی چال اختیار کی ہے جو ہمارے مخفی مخاطب نے، وہ بے چارہ تنویر الحق کے بھروسے پر مدعی صحت اس حدیث کا ہوا، یہ حضرت بعض علماء (جس میں شائد دوسرا بھائی جناب کا ہو یا کوئی اور عالم تقلیدی) کے توکل پر مجرد توثیق روایات کی نظر سے مدعی صحت اس حدیث کے ہو بیٹھے ہیں۔ پھر بائیں پایہ و بہمیں سرما یہ بڑے فخر سے اپنی باتوں پر نازاں ہیں اور اپنے مقابلین اہل حدیث کو جاہل بتلاتے ہیں۔ ان کی لں ترانیاں کسی کو دیکھنی ہوں تو دیباچہ اس کتاب کو دیکھے پھر ان شیخیوں کو ان تحقیقوں کے مقابل کر کے داد حق دے۔ جناب من! مجرد ثقہ ہونے سے روایات کے حدیث صحیح

نہیں ہو جاتی جب تک کہ ساتھ تو ثیق روات کے تین وصف اور اس میں متحقق نہ ہوں، اور باثبات و تحقیق ان چاروں اوصاف کے تصحیح اس کی عمل میں نہ آوے۔ یا کوئی امام جلیل الشان جو تصحیح میں مسلم القول ہو اس کی تصحیح نہ کرے۔ ثبوت ضرور ہونے تصحیح آئمہ کا بحث رفع یدین میں گذر چکا، اس مقام میں ضروری ہونا متحقق ان اوصاف کا جو علاوہ تو ثیق رجال کے صحت حدیث کے واسطے بکار آمد ہیں بیان کرتا ہوں۔ سوتین صفتیں ہیں۔ ۱۔ متصل ہونا اس کی اسناد کا۔ ۲۔ منشی ہونا شذوذ کا۔ ۳۔ منشی ہونا چھپے عیب کا۔ چنانچہ تعریف حدیث صحیح سے جو چھوٹی بڑی کتابوں میں لکھی ہے ان اوصاف کا ضروری ہونا ثابت ہوتا ہے۔ نخبہ اور اس کی شرح الشرح میں ہے:

و خبر الا حاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل
و لا شانہ هو الصحيح لذا تہ۔ فبالقيد الاول خرج من عرف
ضعفه او جهل عينه كما سيجيء بيا نهما۔ و بالثاني المغفل و
كذا قليل الضبط، و بالثالث المنقطع و المغفل و المرسل۔

(اور خبر احاد ساتھ نقل کرنے راوی عادل اور پورے ضبط والے کہ متصل السند ہو، معلل اور شانہ نہ ہوتو صحیح لذا تہ ہوتی ہے۔ پس قید اول سے خارج ہوا وہ راوی جو ضعیف ہو یا مستور الحال ہو، اور عنقریب بیان ہوگا ان دونوں کا، اور دوسری قید سے خارج ہوا غفلت والا اور تھوڑے ضبط والا، اور تیسری قید سے نکل گئی حدیث منقطع اور معضل اور مرسل)

مقدمہ ابن الصلاح میں ہے:

اما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل سنده
بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه و لا يكون
شاذاً و لا معللاً و في هذه الاوصاف احتراز عن المعلق و
المعضل و الشاذ و ما فيه علة قاده و ما في روايته خوفاً
اجرح۔ (اے پر حدیث صحیح وہ حدیث باسند ہے جس کی سند متصل ہو ساتھ نقل کرنے
عادل ضبط والے کے کہ وہ روایت کرے عادل ضبط والے سے، ایسے ہی انتہائے سند تک
راوی عادل ضابط ہوں.... الخ)

ایسا ہی خلاصہ اصول طیبی و جوہر الاصول و منہج الوصول میں ہے۔ اور طرفہ یہ ہے کہ اسی کتاب کے دیباچہ میں خود مولوی صاحب نے ایسا ہی فرمایا:

صحیح اس کو کہتے ہیں جس کو دین دار پر ہیزگار خوب یاد رکھنے والے لوگوں نے ہر زمانہ میں برابر روایت کیا ہو اور نہ اس میں کوئی پوشیدہ عیب ہو اور معتبر لوگوں کی مخالف بھی نہ ہو، پھر تعریف حسن ذکر کر کے فرمایا ہے ضعیف حدیث اس کو کہتے ہیں جو صحیح اور حسن کے مخالف ہو یا اس کے راوی میں کوئی وجہ ضعف مثلاً نقصان حفظ یا فسق یا جہالت وغیرہ پائی جاتی ہو یا اس کا کوئی راوی درمیان سے ساقط ہو تو اگر اول سے کوئی راوی ساقط ہے تو اس کا نام معلق ہے اور اگر انتہاء سے ساقط ہووے مثلاً صحابی کا مذکور نہ ہووے اور تابعی بیان کرے تو اس کو مرسل کہتے ہیں اور اگر دو راوی برابر ساقط ہوں تو معطل ہے، نہیں تو منقطع۔

بناء علیہ آپ کو لازم تھا کہ فقط توثیق رواتہ سے دعویٰ صحت نہ کرتے بلکہ اتصال سند بھی ثابت کرتے، لقاء و سماع ہر ایک راوی کا اپنے شیخ سے ثبوت کو پہنچاتے۔ پھر نفی شنو و ذننی علت بدلیل کرتے، ان چاروں مراتب کو طے کر کے دعویٰ صحت اس حدیث کا زبان پر لاتے پھر اسکی صحت کے منکر کو جاہل بتلاتے۔

افسوس آپ نے بدون اثبات ان امور اربعہ کے دعویٰ صحت بجز تقلید بعض مجاہل کے کیا اور یہ نہ جانا کہ اس کی سند میں انقطاع ہے۔ راوی اس کا علقمہ جو اپنے باپ سے روایت کرتا ہے اپنے باپ سے پیچھے پیدا ہوا ہے اور باپ ہمہ اپنے مقابلیں منکرین صحت اس حدیث کو جاہل بتلا یا تو گویا اپنے اس کلام میں اپنے جہل و ناواقفی کا اظہار کیا یا میری اس بات کو تصدیق کیا کہ مقلدین جان بوجھ کر ہٹ دھرمی کرتے ہیں اور عالم کہلا کر کجباب تقلید ان پڑھوں کی بولی بولنے لگ جاتے ہیں۔

پس بشق اول آپ کو مطالعہ کتب توارخ و اسماء الرجال کا جس سے حال

انقطاع و اتصال اسانید کا معلوم ہو، لازم ہے۔ پھر ترمیم اس ترجمہ شرح و قایہ کی واجب۔ اور بشق ثانی ترک کرنا اس تقلید کا جو دیدہ دانستہ خلاف حق پر باعث ہوتی ہے فرض۔ اس واسطے شیخ سعدیؒ یا بعض اکابر نے فرمایا ہے:

ز تقلید اندیشہ بس واجب است

کہ تقلید پابند ہر طالب است

(تقلید سے اندیشہ کرنا بہت ضرور ہے کیونکہ تقلید بیڑی ہر طالب کی ہے کہ راہ حق میں چلنے سے روکتی ہے)

اور حافظ امام ناصر الاسلام حافظ ابن حزم طاہریؒ نے اس تقلید کے رد میں ایک قصیدہ لکھا جس کا اخیر یہ ہے:

و اهرب عن التقلید فهو ضلالة

ان المقلد فی سبیل الهالک

(بھاگ تو تقلید سے کہ وہ گمراہی ہے تحقیق مقلد ہلاکت کے راستہ میں ہے)

اور اسی نظر سے اکابر حنفیہ جو حنفی مذہب کے اعیان اور روساء شمار کئے جاتے ہیں اس تقلید کو عارض سمجھ کر اس کے نام سے بھاگتے اور صاف کہتے ہیں کہ ہم امام ابوحنیفہؒ کے ہر بات میں تابع نہیں ہیں۔ منجملہ انکے امام طحاوی حنفیؒ ہیں جو کہا کرتا (کیا جو کچھ امام ابوحنیفہؒ نے کہا ہے میں اس کا قائل ہوں؟ مقلد نہ ہوگا مگر متعصب یا بے وقوف) ذکر کیا اس کو حافظ ابن حجرؒ نے لسان المیزان میں۔ چنانچہ ملا حیات سندھی حنفیؒ، ایقاف علی سبب الاختلاف میں فرماتے ہیں:

نقل الحافظ ابن حجر فی لسان المیزان عن الطحاوی انه قال او كلما قال ابو حنیفہ اقول به و هل یقلد لا عصبی او غبی فطارت هذه الکلمة بمصر حتی سارت مثلاً۔

(کیا جو کچھ ابوحنیفہؒ نے کہا ہے میں اس سب کا قائل ہوں، اور تقلید نہیں کرتا مگر جو شخص کہ متعصب اور غبی ہو، پس یہ بات اس کی اڑگئی اور مشہور ہوگئی مصر میں یہاں تک کہ بطور مثل کے ہوگئی)

اور جب کہ یہ روش حضرت وحید الزمان لکھنوی کی اس مسئلہ میں معلوم ہوئی

تو اسی پر باقی کتاب جناب کو قیاس کرنا چاہیے اکثر اس میں ایسی ہی باتیں بالوکی دیوار اور سراب کے آثار ہیں، اگر مجھے حق تعالیٰ نے توفیق دی اور اس پرچہ کو ترقی بخشی تو میں سب مضامین واہیہ اس کتاب کو اس پرچہ میں حسب موقع حرف بحرف رد کرونگا۔ انشاء اللہ و ما تو فیقی الا باللہ .. تمام ہوا کلام ہدایت انجام مولانا ابوسعید دامت برکاتہم کا۔

دفعہ چہارم

ماوجودیکہ حدیث عبادہ بن صامت آپ کے پیش نظر ہے اور پھر آپ ہم سے حدیث صحیح متفق علیہ کے طالب ہیں جس سے امر و جوہ قرأت بطور نص نکلتا ہو، یہ وہی مثل ہے کہ بغل میں لڑکا اور شہر میں ڈھنڈورہ۔ خیر کچھ جائے تعجب نہیں:

گر نہ بیند بروز شہرہ چشم
چشمہ آفتاب را چہ گناہ

میں اولاً معنی ان الفاظ کے جو اشتہار مولانا ابوسعید محمد حسین صاحب لاہوری میں مذکور ہوئے ہیں انہی کی کلام سے بیان کرتا ہوں۔ ثانیاً حدیث لکھوں گا تاکہ حدیث مذکورہ کی صحت اتفاقی اور نصہونا و جوہ قرأت مقتدی میں ثابت ہو جائے اور جائے دم زدن مخالفین نہ رہے۔ قال مولانا (محمد حسین بٹالوی)

کوئی کہتا ہے کہ ایسی حدیث کسی مسئلہ میں سوائے فرائض اتفاقیہ و محرمات قطعہ کے پائی نہیں جاتی،

کوئی کہتا ہے کہ ہم سے ایسی دلیل کا مطالبہ کرتے ہو تم ہی ان مسائل کے خلاف میں کوئی ایسی حدیث پیش کرو اور انعام پاؤ،

چونکہ یہ عذرات ان لوگوں کے سراسر عجز و گریز اور حیلہ و بہانہ سے سرچھپانا ہے اس لئے ان کی حجت قطع کرنے کو میں اپنے الفاظ کی مراد ظاہر کرتا ہوں اور معنی بلا کلام صحیح ہونے اور قطعی الدلالت ہونے احادیث مطلوبہ کے ایسے بیان کرتا ہوں جو صمد ہا احادیث مسائل اختلافیہ میں پائی جاتی ہیں بلکہ انہیں مسائل میں اس جانب میں موجود ہیں۔

پس واضح ہو کہ مراد میری اس لفظ سے (کہ اس حدیث کی صحت میں کسی کو کلام نہ ہو) یہ ہے کہ اس میں کسی کو کلام بادل لیل اور جرح میں بال تفصیل جو کسی سے نہ اٹھا ہو، نہ اٹھ سکے، موجود نہ ہو، نہ یہ کہ اس میں کسی کو مجرد چون و چرا بھی نہ ہو۔ شروع نخبہ وغیرہ رسائل اصول حدیث میں لکھا ہے کہ جرح دو قسم ہے، مبہم و مبین۔ مبہم وہ جو بلا دلیل ہو، مبین وہ جو مدلل ہو۔ اول کا اعتبار نہیں، ثانی سے کسی کو انکار نہیں۔

اور چونکہ قسم اول علماء کے نزدیک لائق اعتبار نہ تھا اس لئے مراد ہونا قسم ثانی کا محتاج بیان و اظہار نہ تھا، لیکن چونکہ ہمارے مخاطبین ناواقفی یا حیلہ سازی سے ان معنی سے بے خبر ہو بیٹھے ہیں تو ناچار اظہار ان معنی مراد کا ضروری ہو گیا۔

اور مراد میری لفظ (قطعى الدلالة) سے یہ ہے کہ اس میں احتمال خلاف بادل لیل کا نہ ہو، نہ یہ کہ وہ کسی وجہ سے محتمل خلاف نہ ہو۔ توضیح وغیرہ کتب اصول فقہ میں لکھا ہے کہ قطعی کے دو معنی ہیں۔ اول یہ کہ اصلاً محتمل خلاف نہ ہو۔ دوم یہ کہ احتمال خلاف ناشی از دلیل نہ رکھے۔ سو ان معنی ثانی کرنا ہر نص و مثل اس کے سب قطعیات سے ہیں اور ایسے قطعیات مسائل اختلافیہ میں صدہا موجود ہیں۔

اب حضرات مخاطبین سے یہ التماس ہے کہ اب تو مسائل عشرہ معلومہ میں کوئی آیت یا ایسی حدیث صحیح پیش کریں جس کی صحت پر آئمہ حدیث کی تصریح ہو اور اس میں کسی کو بادل لیل کلام نہ ہو، اور اس کی دلالت معنی مقصود پر ایسی پائی جائے جو احتمال خلاف ناشی از دلیل نہ رکھے۔ اتنی۔

اب سنو حدیث عبادہ بن صامت:

عن محمد بن اسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال كنا خلف رسول الله ﷺ في صلوة الفجر فقراً رسول الله فتقلت عليه القرأة فلما فرغ قال

لعلمكم تقرئون خلف امامكم قلنا نعم يا رسول الله ﷺ قال
لا تعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلوة لمن لم يقرأ بها
رواه ابو داؤد و الترمذی و قال حسن

(مت پڑھو کچھ قرآن جب کہ جہر سے قرأت کروں میں اس کی مگر ام القرآن)
(تھے ہم پیچھے آنحضرت ﷺ کے نماز فجر میں۔ پس آنحضرت ﷺ نے قرأت کی۔ پس گراں
اور دشوار ہوئی آپ پر قرأت تو جب کہ فارغ ہوئے فرمایا شانکہ کہ تم پڑھتے ہو پیچھے امام اپنے
کے۔) اور نہ فرمایا مت پڑھو پیچھے میرے واسطے اس اشارہ کے کہ اقتداء مقتضی ہے قرأت امام
کے سننے کو خواہ میں ہوں یا دوسرا امام) کہا ہم نے ہاں پڑھتے ہیں ہم۔ فرمایا مت کرو اس کام کو
اور مت پڑھو خلف امام کے مگر سورۃ فاتحہ الكتاب، کیونکہ نماز نہیں ہوتی اس شخص کی جو نہ پڑھے
فاتحہ الكتاب کو،) اور سبب گرائی قرأت کا بظاہر سننا آوازوں نماز میں کا ہوگا کہ موجب تشویش
اور التفات خاطر شریف کا ہوا ہو)

و فی لفظ لا تقرئوا بشیء من القرآن اذا جهرت به الا بام
القرآن رواه ابو داؤد و النسائی و الدار قطنی و قال
رجاله کلهم ثقات

(نہ پڑھے کوئی تم میں سے کچھ قرآن جب کہ جہر سے پڑھوں میں اس کو ام القرآن پڑھے)
و عن عباده ان النبی ﷺ قال لا یقرء احد منکم بشیء من
القرآن اذا جهرت به الا بام القرآن رواه الدار قطنی و قال
رجاله کلهم ثقات کذا فی منتقی الاخبار و فی شرحه نیل
الاطار

(نیل الاوطار میں ہے روایت کیا اس حدیث کو امام احمد نے اور امام بخاری نے جزء القراءة
میں اور تصحیح کی ہے اس حدیث کی ابن حبان اور حاکم اور بیہقی نے طریق ابن اسحاق سے)

اخرجه ایضاً احمد و البخاری فی جزء القرأت و صححه ابن
حبان و الحاکم و البیهقی من طریق ابن اسحاق الی آخره و
فی بلوغ المرام و شرحه

و فی روایة لابن حبان و الدار قطنی لا تجزیء صلوة لا

يقراء فيها بام الكتاب

(کفایت نہیں کرتی ہے وہ نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جاوے)

و فی اخری لا حمد و البخاری فی جزء القرأت و صححه و
ابی داؤد و الترمذی کما مرّ و ابن حبان و الدار قطنی و
الحاکم و البیهقی من روایة عبادة بن صامت لعلکم تقرئون
... الخ - بلفظ ابی داؤد و الترمذی کما مرّ -

پس جب کہ امام بخاریؒ جو امام الدین فی الحدیث ہیں اور ابن حبانؒ اور حاکمؒ
اور بیہقیؒ جو آئمہ جلیل الشان فی الحدیث ہیں اس حدیث عبادہؒ کی تصحیح فرماتے ہیں تو
صحت اس کی ثابت - کما تقرر فی اصول الحدیث -

اب اگر آپ دعویٰ اس کی عدم صحت کا فرماتے ہیں تو جرح میں بالتفصیل
سے ثابت کیجئے۔ آگے رہا نص اور قطعی الدلالة ہونا سو وہ اظہر من الشمس ہے کیونکہ
مسوق ہے واسطے اثبات قرأت فاتحہ کی نسبت مقتدیوں کے اور نص اسے ہی کہتے ہیں جو
معنی مقصودہ کے واسطے مسوق ہو۔ تعریف نص کی اہل اصول نے یہ کی ہے کہ

ان كان النظم مسوقا لذك المصروح مع ظهوره فهو النص

(اگر ہو وہی لفظ روان کیا گیا واسطے اس معنی مقصود کے باوجود ظہور معنی کے پس وہ لفظ نص ہے)

اور جب کہ نص ہونا ثابت ہوا تو قطعی الدلالة ہونا بھی ثابت ہوا۔ فثبت
المطلوب بكل الوجوه یعنی حدیث حضرت عبادہؒ صحیح اتفاق بھی ہے اور نص بھی
اور قطعی الدلالة بھی۔

اور اگر انصاف کرو تو حدیث عبادہؒ سے جو کہ بلفظ شیخین مروی ہے بھی مدعا
اہل حق ثابت ہے:

عن عبادةؒ قال قال رسول الله ﷺ لا صلوة لمن لم يقرء

بام القرآن متفق عليه -

یعنی حضرت عبادہؒ سے روایت ہے کہ کہا انہوں نے، فرمایا رسول اللہ ﷺ نے،
نہیں ہوتی نماز اس شخص کی جو کہ نہ پڑھے سورۃ فاتحہ۔

یہ حدیث متفق علیہ ہے کذا فی بلوغ المرام اور شرح بلوغ المرام میں ہے:

در منشی گفته رواه الجماعة و لكن بلفظ فاتحه الكتاب (روایت کیا اس کو جماعت نے و لكن بلفظ فاتحه الكتاب) و در نیل الاوطار گفته و دریں باب است از انس نزد مسلم و ترمذی از قتادہ نزد ابوداؤد و نسائی و از عبد اللہ بن عمر نزد ابن ماجہ و از جابر نزد ابن ماجہ و از علیٰ نزد بہیقی و از عائشہ و ابو ہریرہ

اب فرمائیے کہ یہ حدیث عبادہ متفق علیہ جو بسبب شمول اور عموم اپنے کے امام اور ماموم اور منفرد کو خواہ نماز جہر یہ ہو یا سر یہ حجت بین اور دلیل ظاہر نہیں تو کیا ہے؟ اور فرق در میان امام اور ماموم کے یا در میان نماز جہر یہ اور سر یہ کے بلا بینہ اور برہان کے ہم کس طرح قبول کریں کہ حدیث مذکور بغیر فرق امام و ماموم کے با واز بلند و خوب قرأت فاتحہ کو ظاہر فرما رہی ہے اور عام ہے سب مصلیوں کو خواہ امام ہوں یا ماموم یا منفرد خصوصاً بموجب آپ کے مسلک کے کہ عام اپنے افراد کے شمول میں قطعی الدلالتہ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے آپ نے آیت سے با وجود عام ہونے کے تمسک کیا ہے اور حدیث صحیح سے با وجود خاص ہونے کے اعراض کیا (حدیث عبادہ باعتبار لفظ من کے عام ہے اور باعتبار لفظ ام القرآن کے خاص) حالانکہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں بمقابل تمسک اس آیت کے کہا ہے

السؤال الثالث و هو المعتمد ان الفقهاء اجمعوا على انه يجوز بتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد فذهب ان عموم قوله تعالى: و اذا قرء القرآن فاستمعوا له و انصتوا، يوجب سكوت الماموم عند قراءة الامام، الا ان قوله عليه السلام: لا صلوة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب، اخص من ذلك العموم و ثبت ان تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لازم فوجب المصير الى تخصيص عموم هذه الآية بهذا الخبر.

(سوال تیسرا اور وہ معتبر ہے، یہ ہے کہ تحقیق فقہاء نے اجماع کیا ہے اس بات پر کہ تحقیق جائز ہے تخصیص عموم قرآن کی ساتھ خبر واحد کے پس تو جان کہ تحقیق عموم اس آیت کا و اذا قرء القرآن فاستمعوا له و انصتوا، واجب پکڑتا ہے سکوت مقتدی کو نزدیک قرأت امام کے مگر حدیث آنحضرت ﷺ کی لا صلوة من لم يقرء بفاتحة الكتاب خاص ہے اس

عموم سے اور یہ ثابت ہے کہ تخصیص عام قرآن کی خبر واحد سے لازم اور واجب ہے تخصیص عموم آیت کی اس حدیث سے)۔

شرح بلوغ المرام میں لکھا ہے:

در سبل السلام گفته این حدیث (یعنی حدیث عبادہ جو پہلے مذکور ہوئی کنا خلف رسول اللہ ﷺ - الخ) دلالت کرد بر ایجاب قرأت فاتحہ خلف امام تخصیصاً چنانچہ دلالت کرد برائے وی لفظی کہ نزدیکترین است بنا بر عموم خود و این ظاہر است در عموم نماز جہریہ باشد یا سریہ، و در ہر رکعت، و بایں رفتہ اند شافیہ و گفتند حنفیہ بخواند انرا امام موم نہ در سریہ نہ در جہریہ، و حدیث عبادہ حجت است بر ہمہ با و استدلال ایثاں بحدیث

من صلی خلف امام فقرأة الامام قرأة له

(جو شخص پڑھے نماز پیچھے امام کے تو قرأت امام کی واسطے مقتدی کے بھی قرأت ہوگی)۔

(یہ حدیث کل طرق سے ضعیف ہے)

باوجود ضعیف بودنش مصنف در تلخیص گفته مشہور است از حدیث جابرو اورا طرق است از جماعہ از صحابہ کلہا معلولہ۔ انتہی و در منقہی الاخبار گفته رواہ الدارقطنی من طرق کلہا ضعاف و الصحیح انہ مرسل پس تمام نیست بان استدلال زیرا کہ عام است چہ لفظ قرأت امام اسم جنس مضاف است شامل ہر آنچہ امام بخواند وہم چنین قولہ تعالیٰ:

و اذا قرء القرآن فاستمعوا له و انصتوا

- و حدیث: اذا قرء فانصتوا زیرا کہ این عام اند از فاتحہ و جز آں و حدیث عبادہ خاص است بفاتحہ پس عام مخصوص شود بان۔ انتہی کلام السبل و در نیل الاوطار گفته دارقطنی گوید این حدیث یعنی قرأت الامام لہ قرأتہ را جز ابی حنیفہ و حسن بن عمارہ دیگرے مسند نکرده و این ہر دو ضعیف اند۔ و مصنف در فتح الباری گفته انہ ضعیف عند جمیع الحفاظ و قد استوعب طرقہ و عللہ الدارقطنی۔ انتہی۔

بلکہ قرأت فاتحہ کی خلف امام جہر سے بھی آئی ہے۔ چنانچہ شرح بلوغ المرام

میں ابوداؤد سے نقل کیا ہے کہ:

عبادہؓ نماز گزارد خلف ابی نعیم و جہر کرد ابی نعیم بقرأت و خواندن گرفت عبادہ ام الکتاب را و چون برگشتند از نماز بعض سامعین عبادہ را گفتند کہ تو ام القرآن مے خواندی و ابو نعیم جہر مے کرد۔ گفت آرے گذارد با ما رسول خدا ﷺ بعض نماز ہا کہ در ان جہر کردہ میشود بقرأت پس ملتبس شد بروے قرأت و چون فارغ شد از نماز رو کرد بر ما، و فرمود: آیا میخواند شما وقتیکہ جہر میکنم بقرأت، بعضے از ما گفتند آرے میخوانیم۔ فرمود بخوانید من میگویم چیست مرا کہ منازعت کردہ میشود قرآن را۔ پس قرأت نکلید ہیچ چیز را وقتیکہ جہر کنم مگر بام القرآن۔ پس عبادہ کہ راوی این حدیث است در پس امام بجر قرأت فاتحہ کرد زیرا کہ از کلام آنحضرت ﷺ فہمید کہ قرأت آن خلف امام بجر باید کرد اگر چہ با امام منازعت باشد۔

الحاصل بسبب انہیں حدیثوں صحیحہ کے جو مثبت قرأت فاتحہ خلف الامام ہیں اجل صحابہ و تابعین و اجل مجتہدین قائل و جو بقرأت فاتحہ خلف الامام ہوئے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کا فتویٰ جو جامع ترمذی میں منقول ہے دیکھو خصوصاً حضرت عمرؓ کا فتویٰ دیکھو طحاوی حنفیؒ نے شرح معانی الآثار میں روایت کیا ہے کہ ابراہیم تیمیؒ نے حضرت عمرؓ سے مسئلہ قرأت فاتحہ خلف الامام پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ پڑھا کر۔ پھر ان سے کہا اگر چہ آپ کے پیچھے ہوں۔ فرمایا اگر چہ میرے پیچھے ہو۔ پھر اس نے کہا اگر چہ آپ قرآن پڑھتے ہوں۔ کہا اگر چہ میں قرآن پڑھتا ہوں۔ الفاظ اس روایت کے یہ ہیں:

عن ابراہیم تیمی قال سئلت عمر بن الخطاب عن القراءة
خلف الامام فقال لی اقرء۔ قلت و ان كنت خلفك قال و ان
كنت خلفی قلت و ان قرأت قال و ان قرأت۔

اور انہی وجوہ سے امام محمدؒ شاگرد خاص امام صاحبؒ کے قائل استحسان قرأت فاتحہ کے خلف امام نماز سر یہ میں ہوئے چنانچہ ہدایہ میں مذکور ہے پس اگر ان کو مخالفت حدیث کا کھٹکانہ ہوتا تو امام صاحب کی مخالفت کیوں کرتے اور قول خلاف امام کی کیا ضرورت تھی اور علماء متاخرین میں سے بھی اجل علماء اسی طرف گئے ہیں صاحب حجۃ

اللہ البالغہ اور والدان کے شیخ عبدالرحیم دہلوی اور مرزا مظہر جانجاناں معمولات میں دیکھو اور مرزا حسن علی محدث لکھنوی کا ایک رسالہ مستقل باب اثبات قرأت فاتحہ خلف الامام میں ہے اور واضح ہو کہ ہم جو آپ سے ممانعت قرأة فاتحہ کی نسبت حدیث صحیح متفق علیہ طلب کرتے ہیں سو اسی وجہ سے کہ ہمارے پاس حدیث صحیح متفق علیہ موجود ہے اور تمہارے پاس ممانعت قرأت کی نسبت حدیث صحیح متفق علیہ نہیں موجود۔ اگرچہ ضعیف حدیثیں موجود ہوں جو معارض اور مقابل حدیث صحیح متفق علیہ کے نہیں ہو سکتیں اگرچہ کثیر ہوں کما تقرر فی الاصول اور یہ بات تمہاری تقریر سے بھی ظاہر ہے کہ جب لانے حدیث صحیح سے تم عاجز و مجبور ہو گئے ہو تو ناچار آیت شریف کے معنی و مراد خلاف مفسرین معتبرین کے لیتے ہو۔

استدلال تمہارا ساتھ آیت مذکور کے بچند وجوہ فاسد و نامتام ہے۔

اما۔ اولاً بایں وجہ کہ آیت سے فقط استماع و انصات ہی ثابت ہوتا ہے اور یہ بات ایسے سکوت کو مقتضی نہیں کہ مقتدی اپنے نفس میں سرّاً بھی نہ پڑھ سکے اس واسطے کہ انصات نام ہے ترک جہر کا اور استعمال عرب میں تارک جہر کو مصمت و ساکت کہہ سکتے ہیں اگرچہ وہ اپنے نفس میں اس طرح پڑھتا ہو کہ کوئی دوسرا شخص نہ سنے۔ پس ہو سکتا ہے کہ مقتدی قرأت امام بھی سنے اور اپنے نفس میں سرّاً پڑھتا بھی رہے دیکھو حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا (الفاظ حدیث کے یہ ہیں:

عن ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ یسکت بین التکبیر و بین القرأة اسکاتة فقلت با بی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکاتک بین التکبیر و بین القرأة ما تقول فیہا قال اقول اللہ باعد بینی . الخ) کہ آنحضرت ﷺ مابین تکبیر تحریمہ و قرأت قرآن کے سکوت فرماتے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس حالت سکوت میں کیا پڑھا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھتا ہوں:

اللهم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق و المغرب اللهم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطایا بالماء و الثلج و البارد . رواہ

الشیخان (یا اللہ دوری ڈال درمیان میرے اور خطاؤں میری کے، جیسا کہ دوری ڈالی تو نے درمیان مشرق اور مغرب کے۔ یا اللہ پاک کر تو مجھ کو خطاؤں سے جیسا کہ پاک کیا جاتا ہے پکڑ اسفید میل سے۔ یا اللہ دو تو خطائیں میری ساتھ پانی اور برف اور ٹھنڈے پانی کے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے)

اور سمرہؓ بن جندب سے روایت ہے کہ

انه حفظ عن رسول الله ﷺ سكتين سكتة اذا كبر و سكتة اذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم و لا الضالين رواه اصحاب السنن۔ (تحقیق یاد رکھے سمرہ بن جندب نے رسول اللہ ﷺ سے دو سکتے۔ ایک سکتہ جس وقت تکبیر فرماتے اور دوسرا سکتہ جس وقت فارغ ہوتے پڑھنے غیر المغضوب عليهم و لا الضالين سے)

کہا لمعات میں کہ سکتہ اول اتفاقی ہے جس میں دعا پڑھی جاتی ہے۔ الخ،

اس سے صاف ثابت ہوا کہ آہستہ پڑھنے کو بھی سکوت کہا جاتا ہے پس تقریب تمہارے استدلال کی ناتمام ہے جو مستلزم مطلوب ہو۔

ثانیاً۔ بایں وجہ کہ اگر ہم تسلیم بھی کریں کہ استماع اور انصات ایسے سکوت کو مقتضی ہے کہ مقتدی اپنے نفس میں بھی نہ پڑھ سکے لیکن یہ استماع و انصات نماز جہریہ کے ساتھ مختص ہوگا کیونکہ نماز سریہ میں تو استماع ہو ہی نہیں سکتا پس آیت سے استماع اور انصات نماز جہریہ میں ثابت ہوگا نہ سریہ میں اور مدعا تمہارا ممانعت قرأت فاتحہ کی ہے جہریہ اور سریہ دونوں میں۔ پس مدعا عام ہے اور دلیل خاص اور دلیل خاص بھی مدعا عام کی مثبت نہیں ہو سکتی۔ كما لا يخفى على من له ادنى مناسبة بعلم المناظره سلمنا کہ آیت سے استماع و انصات جہریہ و سریہ دونوں میں ثابت ہوتا ہے پھر بھی اس سے ممانعت خاص قرأت فاتحہ کی پیچھے امام کے یقیناً نہیں نکلتی۔ قرأت فاتحہ حکم اس آیت سے مخصوص اور مستثنیٰ ہو سکتی ہے کما مر۔

ثالثاً۔ بایں وجہ کہ بموجب آپ کے مسلک کے یہ آیت معارض اور مخالف ہوتی ہے دوسری آیت فاقرؤا ما تيسر من القرآن (پس پڑھو جو آسان ہو قرآن سے) کے کیونکہ اس آیت سے وجوب قرأت عموماً ثابت ہوتا ہے خواہ امام ہو یا ماموم اور

پہلی آیت سے وجوب سکوت ماموم - فکیف التوفیق بغیر مصیر الی السنة
(پس کیونکر توفیق ہوگی بغیر رجوع ہونے طرف سنت کے)

قال فی نور الانوار و حاشیتہ

و حکم المعارضة بین الآيتين المصير الی السنة لانّ
الآيتين اذا تعارضتا تساقتا فانه لا يمكن العمل علی
الآيتين للتعارض ولا رجحان لحدهما علی الآخر فکانه
لیست ههنا آية فلا بدّ للعمل من المصير الی ما بعده و هو
السنة و لا يمكن المسير الی الآیة الثالثة لانه یفضی الی
الترجیح بکثرة الادلة و ذالك لا یجوز فان کثرة الادلة لا
توجب ترجیحا الا ترى ان الشاهدين ومائة شهوداً
مساویان فی الاثبات و مثاله قوله تعالی :

فاقرؤا ما تیسر من القرآن،

مع قوله تعالی :

و اذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔

فان الاول بعمومه یوجب القراءة علی المقتدی و الثانی
بخصوصه ینفیه و قد ورد فی الصلوة جمیعاً بتصریح
المفسرین فتساقتا فیسار الی حدیث بعده و هو قوله علیہ
السلام : من كان له امام فقرأة الامام قرأة له ۔

(ترجمہ: حکم معارضہ کا درمیان دو آیتوں کے رجوع ہونا ہے طرف سنت کے کیونکہ دو آیتیں
جب متعارض ہوں تو حکم دونوں کا سا قظ ہو اس واسطے کہ نہیں ممکن ہے عمل کرنا دونوں آیتوں
پر بسبب تعارض کے اور کسی ایک ان دونوں آیتوں میں سے دوسری پر ترجیح نہیں بسبب مساوی
ہونے کے۔ پس گویا کہ نہیں ہے یہاں پر کوئی آیت۔ پس ضرور ہے واسطے عمل کرنے کے
رجوع کرنا طرف سنت کے اور نہیں ممکن ہے رجوع کرنا طرف تیسری آیت کے بھی کیونکہ یہ
رجوع پہنچاتا ہے طرف ترجیح کے جو کثرت دلیلوں سے ہو اور ترجیح دینا کثرت دلیلوں سے
جائز نہیں کیونکہ کثرت دلیلوں کی ترجیح کو موجب نہیں ہے۔ دیکھو دو واہ اور سو گواہ برابر ہیں

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اثبات میں، اور مثال تعارض کی یہ دو آیتیں ہیں فاقروا ما تيسر من القرآن اور و اذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ اس واسطے کہ آیت اول بسبب عام ہونے کے موجب ہے قرأت کو مقتدی پر اور دوسری آیت بسبب خاص ہونے کے قرأت کو نفی کرتی ہے اور دونوں آیتیں نماز میں ہی وارد ہوئی ہیں محدثین کی تصریح سے۔ پس ساقط ہوئیں دونوں آیتیں پس رجوع کیا جائے گا طرف حدیث کے کہ وہ یہ ہے من كان له امام ... یعنی ہے جس کے واسطے امام پس قرأت امام کی واسطے مقتدی کے کافی ہوگی، تمام ہوئی عبارت نور الانوار اور اس کے حاشیہ کی)

اقول لا يصار الى هذا الحديث لضعفه كما مرّ (میں کہتا ہوں کہ نہیں رجوع ہو سکتے طرف اس حدیث یعنی من كان له امام ... کے کیونکہ یہ حدیث بتصریح محدثین ضعیف ہے جیسا کہ پہلے گذرا)۔

پس توفیق درمیان دو آیت کے بایں طور کی جائے کہ آیت اول (و اذا قرىء القرآن) حمل کی جاوے گی ماعدائے فاتحہ پر اور آیت ثانی (فاقروا ما تيسر) میں قرأت مطلق مراد لی جاوے گی پس اندریں صورت درمیان ہر دو آیت کے توفیق بھی ہوگئی اور مخالفت احادیث متفق علیہا سے بھی نہ رہی اور عمل بالسنہ و اتباع قرآن بھی حاصل ہو گیا۔

چہ خوش بود کہ بر آید بیک کرشمہ دو کار
 رابعاً۔ بایں وجہ کہ اگر آیت حمل کی جاوے منع قرأت مقتدی پر تو ربط و نظم آیت کا فاسد و مختل ہو جاوے گا اور سیاق کا ربط سباق سے نہ رہے گا و تعالیٰ شانہ عن ذالک۔

تقریر اس کی یوں ہوگی کہ ما قبل اس آیت کے حاصل تفسیر یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے کفار معاندین آیات مخصوصہ اور معجزات مقترحہ طلب کرتے تھے اور جب آنحضرت ﷺ سے آیات مقترحہ خاصہ ظاہر نہ ہوتیں تو کہتے تھے کہ ہم جن آیات کو طلب کرتے ہیں تم کیوں نہیں بنا لاتے۔ چنانچہ فرمایا:

و اذا لم تاتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها

(اور جب نہیں لاتا تو ان کے پاس نشانی کہتے ہیں کیوں نہ کھینچ لایا تو اس کو)

پس اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول کو امر کیا کہ ان کو جواب دیں کہ مجھ کو کچھ اختیار و قدرت نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی آیت اور نشانی بنا لاؤں اور سوائے اتباع وحی الہی کے دوسری بات کا مجھ کو حکم نہیں۔ چنانچہ فرمایا:

قل انما اتبع ما یوحی الیّ من ربی (کہہ تو سوائے اس کے نہیں کہ میں پیروی کرتا ہوں اسی چیز کی کہ وحی کیا جاتا ہے طرف میری رب میرے سے)

اب ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار کی آیات مقترحہ اور معجزات مخصوصہ کا اظہار جو ترک کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن شریف خود معجزہ اور آیت صحت نبوت کے واسطے کافی و وافی ہے اور اس بات کو یوں تعبیر فرمایا:

هذا بصائر من ربکم و ہدی و رحمة لقوم یؤمنون (یہ دلیلیں

ہیں پروردگار تمہارے سے اور ہدایت اور رحمت واسطے اس قوم کے کہ ایمان لاتی ہے)

اور جب یہ دعویٰ کیا کہ قرآن شریف خود معجزہ اور بصائر ہے اور یہ بات ظاہر نہیں ہوگی مگر ساتھ اس شرط کے کہ جب نبی ﷺ قرآن شریف کو پڑھیں تو وہ اس کو بغور سنیں اور اس کی طرف بالقاء سمع و شہود و قلب متوجہ ہوں تاکہ اس کے اعجاز فصاحت سے واقف ہوں اور جو نکات اور علوم کثیرہ بلکہ غیر متناہیہ اس میں مندرج ہیں، ان کو سمجھیں، تب صدق اعجاز قرآن شریف کا ان کو متیقن ہو۔ اور نبوت رسول مقبول کے قائل ہوں۔ لہذا خطاباً مع الکفار فرمایا کہ:

و اذا قرء القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون

(اور جب پڑھا جاوے قرآن پس اس کو سنو اور چپکے رہو تو کہ رحم کئے جاؤ)

پس اگر مانا جاوے کہ آیت میں خطاب کفار سے ہے تو ربط و نظم آیت کا قائم رہتا ہے خصوصاً جب کہ یہ لحاظ کیا جاوے کہ یہ آیت جواب ہے مقولہ کفار کا کہ کہتے تھے:

لا تسمعوا لهذا القرآن و الغوا فیہ لعلکم تغلبون

(مت سنو اس قرآن کو اور بیہودہ باتیں ملاؤ اس میں تاکہ تم غالب ہو جاؤ)

اس کے جواب میں ارشاد ہوا کہ:

فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون

علاوہ یہ کہ پہلی آیت میں رحمة للمؤمنین علی سبیل الجزم والقطع فرمایا ہے اور یہاں پر لعلکم ترحمون خلاف جزم و قطع کے۔ پس در صورت خطاب مع المؤمنین اس تغیر اسلوب بے وجہ کی کیا وجہ ہوگی۔ البتہ اگر اس آیت میں خطاب کفار سے ہو تو کلمہ لعلکم بھی نہایت چسپاں و مناسب ہو جاوے گا اور در صورت ہونے خطاب کے طرف مؤمنین ماموین کے ربط و نظم آیت کا مختل ہوگا وہ منصف لیبیب پر مخفی نہیں۔

آنکس است اہل بشارت کہ اشارت داند

نکتہا ہست بے محرم اسرار کجا است

کیا خوب فرمایا مولانا ابوسعید محمد حسین صاحب لاہوری نے کہ

سبھی حنفی جو آنحضرت ﷺ کی حدیث کو صحیح مان کر قدح و جرح سے سالم جان کر اس کے مقابلہ میں قرآن کی آیت پڑھتے ہیں بے شک یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اس آیت کے معنی نہیں سمجھے ورنہ حدیث کے مقابلہ میں کبھی قرآن نہ پڑھیں بلکہ دونوں کو باہم موافق کریں و لیکن چونکہ یہ بات صاف صاف عوام میں نہیں کہہ سکتے اس لئے وہ ایک ٹٹی کی آڑ میں شکار کھیلتے ہیں اور اس برے اعتقاد کو اس قاعدہ کے ضمن میں ظاہر کرتے ہیں کہ آیت قطعی ہوتی ہے اور حدیث ظنی اور قطعی کے مقابلہ میں ظنی پر عمل جائز نہیں ہے مگر چونکہ وہ اس قاعدہ کے پابند نہیں رہتے اور جہاں اس قاعدہ پر چلنے سے مذہب امام کی پیروی چھوٹی ہے وہاں اس قاعدہ کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور بمقابلہ آیت قطعی کے حدیث ظنی بلکہ قول صحابی بلکہ رائے فقیہ سے بھی تمسک کرتے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ قاعدہ ان کا محض انکار عمل بالجہد یث کے لئے آڑ ہے اور درحقیقت یہ قول امام کو حدیث پر مقدم سمجھتے ہیں اور ان کے فہم کو آنحضرت ﷺ کے فہم سے اچھا جانتے ہیں

(اور یہی تقلید ہے جو حرام اور شرک ہے۔ کہا امام رازی نے تفسیر کبیر میں تحت آیت اتخذوا احبار ہم الآیة۔ کے مسئلہ دوسرا کہا اکثر مفسروں نے کہ ارباب سے یہ مراد نہیں کہ انہوں نے احبار اور رہبان کو الہ عالم اعتقاد کیا تھا بلکہ یہ مراد ہے کہ اطاعت کی انہوں نے ان کی ادا مرواوا ہی میں۔ روایت کیا گیا ہے کہ

عدی بن حاتم نصرانی تھے۔ پس پہنچے وہ خدمت میں رسول اللہ ﷺ کے درحالیے کہ پڑھتے تھے آپ ﷺ سورہ برائت۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے اتخذوا احبارہم و رہبا نہم ار باء من دون اللہ تو کہا عدی بن حاتم نے کہ ہم نے ان کی عبادت نہیں کی تھی۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا تم حرام نہیں جانتے تھے اس چیز کو کہ حلال کیا اللہ نے اس کو اور کیا حلال نہیں جانتے تھے تم اس چیز کو کہ حرام کیا اللہ نے اس کو بسبب حلال بتلانے ان کے کے۔ کہا عدی بن حاتم نے، ہاں یہ تو تھا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہی ہے عبادت ان کی۔ اور کہا ربیع نے کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ بنی اسرائیل میں ار باب پکڑنا احبار اور رہبان کا کیونکر تھا، تو جواب دیا کہ اکثر اقوال احبار اور رہبان کے مخالف کتاب اللہ کو پاتے تھے تو انہیں اقوال کو اخذ کرتے تھے اور کتاب اللہ کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور فرمایا ہے شیخ اور مولانا نے جو خاتمہ المحققین اور مجتہدین ہیں کہ میں نے اکثر جماعت فقہائے مقلدین کو دیکھا ہے کہ جب ان پر بعض مسائل میں آیات کتاب اللہ کے پڑھے ہیں اور ان کا مذہب ان مسائل میں مخالف ان آیات کو قبول نہیں کیا اور ذرہ بھی التفات نہیں کیا وہ میری طرف نہایت تعجب اور حیرت کی نظر سے دیکھتے رہے اور گھورتے رہے یعنی کیونکر ہو سکتا ہے عمل ظواہر ان آیات پر باوجودیکہ ہمارے امام اور سلف سے خلاف اس کی روایت ہے۔ اور اگر تو بخوبی غور کرے تو پاوے گا اس مرض کو جاری و ساری رگوں میں اکثر ابناء زمان کے، تمام ہوا ترجمہ تفسیر کبیر کا مقام حاجت تک۔ ترجمہ از محمد اکرام الدین)۔

اب میں واسطے تصدیق اپنے دعویٰ کے ایک مثال جس سے یہ ثابت ہو کہ قاعدہ ان کا محض انکار کی آڑ ہے اور حقیقت میں وہ اس کی پابند نہیں ذکر کرتا ہوں مسئلہ جمعہ قرآن میں یوں ناطق ہے

اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله و ذروا البيع -

دیکھو یہ صریح ہے اس میں کہ جمعہ کے واسطے پادشاہ یا شہر یا بازار ہونے کی کچھ شرط نہیں۔ پھر حنفیہ اس آیت کو نہیں مانتے اور اس کو بمقابلہ ایک قول صحابی کے بلکہ بقول ایک عالم مذہب حنفی جس کا قول بالاتفاق حجت نہیں ترک کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں شہر نہیں، حاکم نہیں، امیر نہیں، بازار و کوچہ نہیں وہاں جمعہ صحیح نہیں۔ الی ان قال غور کر کے انصاف سے کہنا چاہیے کہ یہاں قرآن پر سے عمل کہاں چلا گیا اور اس قاعدہ کو کون لے گیا

اس سے معلوم ہوا کہ یہ پابندی قاعدہ کی نہیں ہے بلکہ پابند تقلید امام کے ہیں۔ پس اگر اس کی محافظت قرآن کے اخذ کرنے میں دیکھتے ہیں تو اس کو ہاتھ مارتے ہیں اور اگر وہ تقلید حدیث پر عمل کرنے سے قائم رہتی ہے تو اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ انتہی۔

اور ہم حتماً یہ نہیں کہتے ہیں کہ تتبع سکتا امام کا ضرور ہے جیسے اور اقوال مختلفہ نسبت قرأت فاتحہ کے آیت ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وقت سکتا امام کے پڑھے جاوے۔ ہمارا ثبوت مطلب اس پر نہیں کہ ثبوت سکتا واسطے قرأت فاتحہ کی حدیث صحیح سے کیا جاوے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی حال میں قرأت فاتحہ ترک نہ ہو، خواہ امام سکتا کرے یا نہ کرے۔ اور حدیث صحیح سے ثبوت سکتا واسطے قرأت فاتحہ کے ہو یا نہ ہو۔ اب عرض یہ ہے کہ اتباع سنت تو آپ سے بسبب عناد و تعصب کے نہ ہوا اور اتباع قرآن بسبب خوبی فہم، فوت ہوا۔ چنانچہ دلائل ماسبق سے ظاہر ہے۔ اب اس مصرعہ کے پڑھنے کا موقع ہے

بہین تفاوت راہ از کجا ست تا بہ کجا

ہم نے جو بمقابلہ حدیث و قرآن کے آپ کی رائے کو بخوبی دیکھا تو یوں معلوم ہوا ہے

ز روئے دوست دل دشمنان چہ در یاید

چراغ مردہ کجا شمع آفتاب کجا

اور ہم تو دروازہ حدیث کو چھوڑ کر کہیں نہ جاویں گے

چو کحل دیدہ ما خاک استان شتا ست

کجا رویم بفرما ازیں جناب کجا

اور اثبات قرأت فاتحہ کے لئے خلف الامام ہمارے پاس دلائل بہت ہیں و

لیکن انشاء اللہ پھر دیکھا جاوے گا۔ یارباقی صحبت باقی۔ او الباقی عند التلاقی

دفع دفعہ پنجم

واجب الاتباع ہونا قرآن شریف کا و نیز وجوب اتباع محمدی ﷺ ہم کو بہت

سے دلائل قاطعہ سے ثابت ہے لیکن سائل باوجودیکہ اہل اسلام میں سے ہے پھر ہم سے وجوب اتباع کتاب و سنت کی دلیل خلاف داب مناظرہ کیوں طلب کرتا ہے کہ در صورت تسلیم اسلام کے سائل کے نزدیک بھی واجب الاتباع ہونا کتاب و سنت کا مسلم ہی ہوگا ورنہ دعویٰ اسلام محض کذب ہو جاوے گا ایسا مکابره کرنا پرانی بدشگنی کے واسطے اپنی ناک کاٹ ڈالنا ہے اور مناظرہ سے بھاگ جانا۔ اور دیا چہ کتاب میں دعویٰ بے تعصبی تھا اور یہ اقرار تھا کہ ہم خود اہل اسلام کی نزاع پسند نہیں کرتے ان ہذا لشی عجاب ۔

اور اگر خدا نخواستہ بحسب اعداء سائل غیر اسلام میں سے ہے تو یہ سوال کچھ مضائقہ نہیں۔ ہم انشاء اللہ تعالیٰ اس قدر دلائل مطلوب پیش کر سکتے ہیں کہ مخالف مصداق فبہت الذی کفر کا ہو جاوے۔ چونکہ یہاں مقصود اختصار ہے لہذا: اند کے از بسیارے و مشتے نمونہ از خروارے، لکھتے ہیں۔

سنیے کہ وجوب اتباع نبی کریم بحکم قرآن شریف ہے اور قرآن کا وجوب اتباع اس حجت سے مثبت ہے کہ یہ بات بتواتر ثابت ہے کہ جب نبی کریم نے دعویٰ وجوب اتباع قرآن کیا تو اس دعویٰ کی تصدیق کے واسطے یوں اظہار حجت کیا کہ

و ان کنتم فی ریب مّا نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من

مثله و ادعوا شہداء کم من دون اللہ ان کنتم صادقین

(اگر ہو تم بیچ شک کے اس چیز سے کہ اتارا ہم نے اپنے بندے پر، پس لے آؤ ایک سورت

مانند اس کی سے اور پکارو شاہدوں اپنوں کو سوائے اللہ کے اگر ہو تم سچے)

و ایضاً: فلیاتوا بحدیث مثله

(پس چاہیے کہ لے آویں کوئی حدیث مثل اس کے یعنی قرآن کے) وغیر ذالک

اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ:

لئن اجتمعت الانس و الجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن

لا یأتون بمثلہ و لو کان بعضهم لبعض ظہیراً۔

(البتہ اگر جمع ہو جائیں تمام آدمی اور جن اس بات پر کہ لائیں مانند اس قرآن کے نہ لائیں

گے مانند اس کی اگر ہوویں آپس میں بعض ان کے بعض کے مددگار)

اور یہ حجت زبردست رو برو ہزاروں فضلاء بلند نام و بلغائے ملک الکلام کے جو منکر و مخالف تھے نہایت شد و مد سے پیش کی گئی۔ (وجوب اتباع نبی بطور دیگر رسالت رسول مقبول کی دیگر معجزات بینہ سے بھی ثابت ہے کیونکہ یہ بات ہم کو بالتواتر پہنچی ہے کہ رسول ﷺ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات ایسے ظاہر کئے کہ آفتاب کے مانند روشن ہیں لہذا ہم پر ان کی تصدیق تمام احکام تکلفی میں جو خدا کی طرف سے لائے ہیں واجب ہے اور وہ احکام یہ ہیں۔ واجبات کا واجب ہونا اور مندوبات کا ندب اور مباحات کی اباحت اور محرّمات کی حرمت اور مکروہات کی کراہت، الی غیر ذلک۔ اور واضح ہو کہ معجزہ کی دلالت رسول کی صداقت پر اس واسطے ہے کہ معجزہ ایک فعل ہے افعال الہی سے عادت کے برخلاف کہ اس کو اللہ تعالیٰ رسول ﷺ کے ہاتھ پر وقت دعویٰ رسالت کے تصدیق کے واسطے ظاہر کرتا ہے، سو اللہ تعالیٰ یہ معجزہ رسول کے ہاتھ پر ظاہر کر کے گویا یہ فرماتا ہے میرا رسول سچا ہے تمام احکام میں جو میری طرف سے پہنچاؤے، برابر ہے کہ وہ تبلیغ قول سے ہو یا فعل سے یا سکوت سے۔ علماء نے اس کی یہ مثال بیان کی ہے مثلاً ایک شخص بادشاہ کے دربار میں ایک جماعت کے سامنے کھڑا ہو کر کہے میں اس بادشاہ کا اپنی ہوں، مجھ کو تمہارے حق میں فلا نا فلا نا حکم دیا ہے۔ پھر اس جماعت نے اس سے صداقت کی سند طلب کی، اس نے کہا میری صداقت کی یہ نشانی ہے کہ میں بادشاہ سے کہتا ہوں کہ برخلاف اپنی عادت کے میرے کہنے سے تین بار اٹھے اور بیٹھے۔ پھر بادشاہ نے اس کے کہنے سے وہ ہی کیا، تو بے شک بادشاہ کی یہ حرکت ایسی ہے جیسی اس نے یہ کہا کہ یہ شخص جو میری طرف سے بیان کرتا ہے سب سچ ہے۔ اس سے اس کی صداقت کا بدیہی علم حاصل ہوا ان کو جنہوں نے بادشاہ سے یہ حرکت اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور جس شخص نے کہ نہیں دیکھا اس کو اور لوگوں سے سنتے سنتے بالتواتر حاصل ہوگا۔ اور بے شک یہ مثال رسول ﷺ کے حال سے مطابق ہے معجزہ دیکھنے والوں کو صداقت کا یقینی علم حاصل ہوتا ہے بالمشاہدہ اور جو نہ دیکھے گا اس کو تواتر سے سن کر حاصل ہوگا۔ از مجالس الابرار) سب مخالفین اس حجت کے رو برو بالجزم زیر دست و عاجز رہے اور کچھ نہ ہوسکا، باوجودیکہ فن ادب و تصنیف قصائد و خطب میں یدِ طو لی و کمال رکھتے تھے لیکن کوئی شخص ایک چھوٹی سی سورت کے بنالانے پر قاعدہ نہ ہوا۔ رد و انکار میں قرآن شریف کے سب طرح کا مکابره و مجادلہ کیا حتیٰ کہ جنگ و پیکار و جدال و کارزار کر کے ہزاروں ہزار صیاد اجل کے صید ہوئے اور لاکھوں ہی بند و قید و انواع انواع کی ننگ و عار اپنے اوپر اختیار کے اگر ایک چھوٹی سی سورت بنا لاتے تو اس سب وبال و نکال سے نجات پاتے۔ سارا جھگڑا فیصل و صاف ہو جاتا اور کذب دعویٰ

آنحضرت ﷺ کا انکشاف ہو جاتا، تکذیب قرآن شریف جو خلاصہ مرادات دلہائے نفاق منزل تھا فقط ایٹان بالمثل حاصل تھا خصوصاً ایسے وقت مقابلہ خصم میں ہر تنفس کو امتحان صدق و کذب دعویٰ اپنے مخالف کا ضرور منظور ہوتا ہے اور ظہور کذب خصم سے نفس انسانی نہایت مسرور ہوتا ہے، فضیلت و مزیت اپنے اقران و امثال پر ہر شخص کو مرغوب ہوتی ہے، برابر ہی و مقادمت معاصران ہم کمال سے ہر انسان کو مقصود و مطلوب علی الخصوص وقتیکہ طرف خصم سے آوازہ هل من ادیب یا تی فی میدان الفصاحة بلند، اور اید ہر جوق جوق گروہ مخالفین طلاق لسانی و زلفت بیانی میں یکتائے زمانہ و ارجمند ایک چھوٹی سے سورت بنا کر امرا و سلاطین ہم مشرب سے صورت حصول زخارف دنیوی امر یقینی علاوہ براں نصرت مذہب آبائی اور تائید امر دینی عیب و ننگ نجالت و عار و شائبہ ندامت سے بھی بری و پاک ہو جاتے، شامت اعداء رفع ہوتی، اور دشمن جل کر خاک ہو جاتے، تمام خلقت میں شہرت و نام ہوتا، اپنا اور اپنی قوم و خاندان کا کام ہوتا، اہل کفر و کفر و انکار منت پذیر و شکر گزار ہوتے، طریق رسول سے سب لوگ بے زار ہوتے، اگر تمام عمر میں بھی سب جمع ہو کر ایک چھوٹی سی سورت بنا لیتے تو اپنی جان و مال و اہل و عیال کو وبال و نکال سے بچا لیتے۔ پس جبکہ باوجود ان تمام دواعی بے شمار و مقتضیات بسیار کے ایٹان بالمثل سے ناکام رہے، تو بجز عجز قوت بشری اور اعجاز قرآنی کے اور کیا وجہ اس کی ہوگی کہ معرکہ تیغ و سناں میں اپنے نفوس اعزہ کو تلف کیا اور ایک اقصیٰ سورت مثل قرآن کے نہ بنا لائے جس سے کذب نبی ﷺ کا واضح و لائح ہو جاتا۔ کیا خوب فرمایا ہے مولانا رومؒ نے

صد ہزاراں دفتر اشعار بود
پیش حرف امیش آن عار بود

(اگر پرسند کہ اعجاز قرآن بچہ وجوہ است۔ گویم تحقیق پیش ما آن ست کہ بوجوہ بسیار است۔ از جملہ اسلوب بدیع زیرا کہ آلہ حرب را میدین چند بود کہ در انہا جواد بلاغت را جولان میداند و گونے مسابقت از اقران میر بودند قصائد و خطب و رسائل و محاورہ و اسلوبے کہ غیر این چہا وضع باشد میدانستند و بر ابداع در آن قادر نبودند۔ پس ابداع اسلوبی کہ غیر اسالیب انشائی است بر زبان آنحضرت کہ امی بودند عین اعجاز باشد۔ و از جملہ اخبار از قصص و احکام ملل سابقہ بوجہ کہ مصدق کتب سابقہ باشد بغیر تعلم۔ و

از انجملہ اخبار باحوال آئندہ پس ہر وقتیکہ چیزی از اس بر طبق اخبار بوجود آید اعجاز تازہ بظہور رسید۔ و از انجملہ درجہ علیا از بلاغت کہ مقدور بشر نباشد و چون ما بعد عرب اول آئندہ ایم بکنہ آن نمی توانیم رسید لیکن اس قدر رسیدیم کہ استعمال کلمات و ترکیبات عذر بہ جز لہ با لطافت و درم تکلف قدریکہ در قرآن سے یا بم در بیج قصیدہ از قصائد متقدمین و متاخرین نے یا بم و این امر سے ذوقی کہ مہرہ از شعر از انجوابے سے تو نند دانست و عوام آن ذائقہ ندارند و نیز میدانیم کہ در انواع ترکیب و خاصہ ہر جامعانی را لباس دیگر پوشانیدہ سے شود ہر سلوب سورہ طرکی دارد دست تظاول از دامن آن کوتاہ است۔ (فوز الکبیر)

اور ظاہر ہو کہ ذکر اس معجزہ قاہرہ کا قرآن شریف میں ایک جگہ نہیں بلکہ جا بجا مکرر سے کر واقع ہے۔ اور چونکہ روایت قرآن شریف عہد نزول سے آج تک بدرجہ تواتر ہے، تو یہ معجزہ بھی متواتر رہا۔ کسی منکر کو انکار کی گنجائش نہیں۔ خصوصاً جب کہ یہ لحاظ کیا جاوے کہ اصرار و مبالغہ قرآن شریف در بارہ طلب مثل کے کچھ مخصوص عہد آنحضرت ﷺ میں ہی نہیں بلکہ تا بقائے قرآن یہ معجزہ بھی مستقر و باقی و تاقیام قیامت دائم و جاری رہے گا۔ پس ہر روز بلکہ ہر ساعت و ہر آن قرآن شریف بذات خود بھی منکرین سے طلب مثل فرماتا ہے۔ اور نیز جس وقت قاریان قرآن مجید و حافظان فرقان حمید طلب نشان کی آیات قرأت و تلاوت کرتے ہیں، اس وقت منکرین سے مدعی اعجاز قرآن اور طالب مثل ہوتے ہیں۔ اور بار بار ہر دار و دیار و کوچہ و بازار میں ہر شیخ و شاب حتی کہ صبیان مکتب طلب مثل منکروں سے کرتے ہیں۔ باوجود اس تقاضائے شدید و سخت و منادی بندا و بلند و کرخت کے تمام منکرین اور جملہ مخالفین چینی خفتہ اند کہ گوئی مردہ اند۔ نہیں معلوم کہ مخالفین بے بہرہ کیسے بہرے ہو گئے ہیں کہ آیت فاتوا بسورۃ من مثله کو بالکل نہیں سنتے۔ طرح طرح کے اعتراض بے سرو پا اور مطاعن بے جا ایرا د کرتے ہیں اور کوئی دقیقہ رد و ابطال لا طائل کا باقی نہیں چھوڑتے، لیکن ایٹان بالمثل سے مثل بت صامت و ساکت ہیں، حالانکہ مہلت دراز تا قیامت بھی دی گئی ہے اور بحکم و ادعوا شہداء کم اجازت استمداد و استنصار کی دیگر اعوان و انصار سے بھی مل گئی ہے۔ معہد ایٹان بالمثل سے عاجز و مجبور ہیں اور کامیابی سے دور و مجبور۔ اب فرمائیے کہ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ اور جب معجزہ ہونا قرآن شریف کا ثابت و متحقق ہوا تو اتباع قرآن مجید و نبی الرحمت بھی واجب ہو گیا کیونکہ قرآن شریف

از اول تا آخر اتباع نبی کریم کی طرف دعوت کرتا ہے اور اپنی پیروی کی طرف بلاتا ہے اور تقلید کا جا بجا رد کرتا ہے اگر آیات قرآنیہ رد تقلید میں لکھی جاویں تو ایک دفتر تیار ہو۔

گر آن جملہ را حسن املا کند
مگر دفتر دیگر انشا کند

قال الله تعالى:

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ الْيَكْمُ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مَنْ دُونَهُ أَوْلِيَاءَ

(سورة اعراف- رکوٰۃ اول۔ قال البيضاوی فی تفسیره، یعم القرآن و السنة لقوله تعالى و ما ینتطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحى یعنی کہا بیضاوی نے کہ ما انزل عام ہے قرآن و سنت کو کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے ما ینتطق عن الهوی۔ الا یہ۔ یعنی یہ آیت حجت ہے اس پر کہ تمام آیات اور احادیث سرور کائنات حجت ہیں متواتر ہوں خواہ اخبار احاد بلا تفصیل اشتراط شہرت و تواتر واجب العمل ہیں کیونکہ تخصیص عام کی بلا تخصص کسی کے نزدیک جائز نہیں)

و قال تعالى: فبشّر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون

احسنه (پس خوش خبری دے بندوں میرے کو جو سنتے ہیں بات کو۔ پس پیروی کرتے ہیں

بہتر اس کی کے)

و قال تعالى: اتخذوا احبار هم ارباباً من دون الله۔

(پکڑا انہوں نے عالموں اپنے کو اور درویشوں اپنے کو پروردگار سوائے اللہ تعالیٰ کے۔

مولانا عبد القادر فائدہ میں لکھتے ہیں: ان کے عالم یا درویش جو اپنی عقل

سے ٹھہرا دیتے وہ جانتے خدا کے یہاں ہمکو چھٹکارا ہو گیا اور ٹھہرانے خاطر کو طمع کو۔

و قال تعالى: و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع

ما الفينا عليه آباءنا۔

(اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے پیروی کرو اس چیز کی کہ اتارا اللہ نے کہتے ہیں بلکہ

پیروی کریں گے ہم اس چیز کی کہ پایا ہم نے اوپر اس کے باپوں اپنے کو۔)

یعنی جب معلوم ہوا کہ باپ دادوں کی بہم خلاف ورزی حکم خدا ہے پھر اس پر نہ چلے۔

قال البيضاوى فى تفسيره:

نزلت فى المشركين امروا با تباع القرآن و سائر ما انزل

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اللہ من الحجج و الآیات فجنحوا الی التقليد و قیل فی طائفة من الیہود دعاهم رسول اللہ ﷺ الی الاسلام فقالوا نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا لانہم کانوا خیراً منا و اعلم۔

و قال تعالیٰ: فان تنازعتم فی شئی فردوہ الی اللہ و الرسول ان کنتم تؤمنون باللہ و الیوم الآخر۔

(پس اگر جھگڑوں تم بچ کسی چیز کے پس پھیر دو اس کو طرف اللہ کے رسول کے اگر ہو تم ایمان لائے ساتھ اللہ کے اور دن پچھلے کے)

و قال تعالیٰ: ما اتاکم الرسول فخذوہ و ما نہاکم فانتهوا۔ (جو کچھ دیوے تم کو رسول پس لے لو اس کو اور جو کچھ منع کرے تم کو اس سے باز رہو)

فان قیل (پس اگر یہ کہا جاوے) کہ مذہب اماموں کا بھی

ما اتاکم الرسول

(جو کچھ دیوے تم کو رسول پس لے لو اس کو اور جو کچھ منع کرے تم کو اس سے باز رہو)

میں داخل ہے، پس فخذوہ سے ان کی تقلید بھی واجب ہوئی۔

اقول۔ گفتگو تقلید شخصی میں ہے تخصیص ایک امام کی کہاں سے لاؤ گے۔ میں اس کی توضیح اور تشریح میں کلام ہدایت انضمام مولانا سید محمد نذیر حسین صاحب مدظلہ کا نقل کرنا مناسب جانتا ہوں۔ وھو ہذا:

کلام سید نذیر حسین در بارہ تقلید شخصی

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۔ پہلی دلیل، قول اللہ تعالیٰ کا

ما آتاکم الرسول فخذوہ و ما نہاکم عنہ فانتهوا۔

(جو دے تم کو رسول، لے لو اور جس سے منع کرے، چھوڑ دو)۔

اور قول اللہ تعالیٰ کا:

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

(چلو اسی پر جو اتر اتم کو تمہارے رب سے)۔

وجہ استدلال بعد میں بیان ہوگی۔ پہلے چند مقدمات کی تمہید ہو جائے۔
مقدمہ اولیٰ۔ جو شئے اللہ تعالیٰ کے امر سے واجب ہو، اس کا ترک کرنا
حرام ہوتا ہے۔ چنانچہ تلوتح میں کہا ہے:

حاصل هذا الكلام ان وجوب الشيء يدل على حرمة تركه
و حرمة الشيء يدل على وجوب تركه وهذا مما لا يصور فيه
النزاع۔ (کسی 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 علی سببیل الدوران۔ اس
لئے کہ حق عند اللہ ایک ہی ہے۔ اور یہ مقدمہ عند الجمہور 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 للہ عنہم

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 بجز 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 مراعات لقول الامام، مقابل

قول رسول کے ہے۔

مقدمہ سادہ - 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 نسفیؒ کے قول کا مقتضاء ہے جو اشباہ اور در مختار میں منقول ہے۔

اذا سئلنا عن مذہبنا و مذہب خصو منا قلنا و جوبا مذہبنا صواب یحتمل الخطاء و مذہب مخالفنا خطاء یحتمل الصواب . انتھی ما فی الدر و ہکذا 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 و معنی نامقبول ہے جیسا کہ ابن حجر اور محقق شیخ ابن الہمام کے کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ سید محمد امین المشہور بابن العابدینؒ رد المحتار میں فرماتے ہیں:

اذا علمت ذك ظهر لك ان ما ذكر عن النسفی من و جوب اعتقاد ان مذہبه صواب یحتمل الخطاء مبنی علی انه لا يجوز تقليد المفضل و انه يلزم التزام مذہبه و ان ذالك لا يتأتی فی العامی و قد رأیت فی آخر فتاوی ابن حجر الفقیه التصريح ببعض ذالك فانه سئل عن عبارة النسفی المذكوره ثم حرر ان قول الائمة الشافعية كذالك ثم قال ان ذالك مبنی علی الضعف من انه يجب تقليد الا علم دون غيره و الاصح انه يتخير تقليد ای شاء و لو مفضولاً و ان اعتقد كذلك و حينئذ فلا يمكن ان يقطع او يظن انه علی الصواب بل علی المقلد ان يعتقد ان ما ذهب اليه امامه یحتمل انه الحق قال ابن حجر ثم رأیت المحقق ابن الہمام

صرح بما يؤيده حيث قال في شرح الهداية ان احد العا می بما يقع في قلبه انه صواب اولی و علی هذا اذا استفتی المجتهدین فاختلفا علیه الاولی ان یاخذ بما یمیل الیه قلبه منهما وعندی انه لو اخذ بقول الذی لا یمیل الیه جاز لانّ میله و عدمه سواء و الواجب علیه تقلید مجتهد و قد فعل -

(جب تو نے یہ جان لیا تو تجھے ظاہر ہو گیا کہ نشی 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 ہو نہیں سکتی اور میں نے آخر فتاویٰ ابن حجر فقیہ میں دیکھا ہے کہ ان سے کسی نے نشی کی اس عبارت نشی 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 (اگرچہ اس کے اعتقاد میں بھی مفضل ہو اندریں حالت نہیں ممکن ہے کہ یقین کرے یا گمان غالب کرے اپنے صواب ہونے پر بلکہ مقلد پر لازم ہے اعتقاد کرنا اس کا کہ مذہب اس کے امام کا حق ہے)

ابن حجر کہتے ہیں کہ ابن ہمام نے 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 طحاوی نے بھی ظاہر معنی کو رد کر کے تاویل کر دی ہے۔ چنانچہ کہا ہے:

و المراد ان ما ذهب الیه امامنا صواب عندہ مع احتمال

الخطاء اذ كل مجتهد يصيب و قد يخطيء في نفس الامر و اما بالنظر اليها 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 اعتقاده خطاء المجتهد الآخر الذي لم يقلده لان تقليده واحد منهم انما يسوغ بقدر ضرورة التقليد و هي كون المقلد ليس من اهل النظر في الادلة لا استنباط الاحكام الظنيّة فيقلده في العمل فقط فان قلت انه مكلف به ايضاً و الايلزم اداء التكليف مع اعتقاد عدم صحتها قلت لا يلزم ذلك الا لو اعتقد عدم صحت ما قلده فيه و نحن لا نقول به بل هو على الصواب ظاهراً و اما تخطية خلاف مذهبه فما هو مكلف بها . كذا لخصه شيخنا من القول السديد لا بن الملا فروخ مكي الحنفي، ابو السعود . انتهى كلام الطحاوي في حاشية الدر المختار

(مراد یہ ہے کہ جس کی طرف اس کا امام گیا ہے صواب ہے نزدیک اس کے باوجود احتمال خطا کے اس واسطے کہ ہر ایک مجتہد نفس الامر میں مصیب بھی ہوتا ہے اور خطئی بھی اور اس پر؟ ہماری طرف نسبت کر کے۔ پس ہر ایک مجتہد چاروں میں سے اپنے اجتہاد میں مصیب ہے پس ہر ایک مقلد کہے یہ عبارت اپنی زبان سے جس کی تقلید کی ہے اگر سوال کیا جائے اپنے مذہب سے اور یہ مراد نہیں کہ ہر ایک مقلد مکلف ہو کہ اعتقاد کرے کہ دوسرا مجتہد جس کی تقلید نہیں کی وہ خطا پر ہے کیونکہ تقلید کسی ایک مجتہد کی ان میں سے جو جائز ہوئی ہے سوا اس کے نہیں کہ بقدر ضرورت جائز ہوئی ہے اور وہ ضرورت یہی ہے کہ مقلد کو دلائل شرعیہ میں اتنی نظر نہیں جو احکام ظنیہ کو دلائل سے استنباط اور استخراج کرے اندریں صورت تقلید کرے مجتہد کی فقط عمل میں نہ اعتقاد میں پس اگر کہے تو کہ مقلد چاہیے کہ اس اعتقاد کا بھی مکلف ہو ورنہ لازم آدمی مکلف ہونا ہوتا ساتھ تقلید کے عمل میں باوجود اعتقاد عدم صحت کے تو در جواب کہو ننگا میں یہ امر لازم نہیں آتا مگر جب کہ اعتقاد کرے نہ صحیح ہونے کا اس عمل کے جس میں تقلید کی ہے اور ہم یہ نہیں

کہتے بلکہ وہ صواب پر ہے ظاہر میں لاکن وہ مقلد اس بات کا مکلف نہیں کہ خلاف اپنے مذہب کا تخطیہ بھی کرے)

اور ابن الملا المکی الحنفیؒ قول سدید میں کہتے ہیں:

و لیس المراد ان یکلف کل مقلد ان یعتقد ذلك فیما قلد فیہ اذ ذلك تقلید فیما لا یحتاج الیہ و هو ممنوع کما افتتک من قبل ان التقلید انما یسوغ بقدر الضرورة و هو محتاج الی العمل فلا بد من التقلید فی حصوله - و اما اعتقاد صحة ما قلد فیہ و بطلان کل ما عداہ فلیس من مکلفاة۔ فان قلت بل هو مکلف به و الا یلزم اداء لتکلیف مع اعتقاد عدم صحتها قلت لا یلزم ذلك الا لو اعتقد عدم صحة ما قلد فیہ و نحن لا نقول به بل هو علی الصواب ظاهراً حیث فعل ما علیہ و هو الاخذ بقول مجتهد و اما تخطیئة من اخذ بخلاف قول مجتهد مقلد به فما هو مکلف بها۔

(یہ مراد نہیں کہ ہر ایک مقلد صحت اس اعتقاد کا بھی مکلف ہو جس پر عمل میں مجتہد کی تقلید کی ہے اس واسطے کہ یہ تقلید ایسی ہے جس کی کچھ حاجت نہیں اور ایسی تقلید ممنوع ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ تقلید جو جائز ہوئی ہے بقدر ضرورت جائز ہوئی ہے واسطے عمل کے حاصل ہونے کے اے پر اعتقاد صحت اس عمل کا جس میں تقلید کی ہے اور بطلان اس کے ماسوا کا اعتقاد کرنا مقلد کے مکلفات میں بھی نہیں اور اس کی اس کو تکلیف نہیں دی گئی۔ پس اگر کہے تو بلکہ مقلد مکلف ہے اس اعتقاد کا ورنہ لازم آئے تکلیف مقلد کی باوجود اعتقاد عدم صحت کے تو جواب دونگا میں یہ بات لازم نہیں آتی مگر جب کہ اعتقاد کرے عدم صحت اس عمل کا جس میں تقلید کی ہے اور ہم اس کے قائل نہیں بلکہ وہ صواب پر ہے ظاہر میں کیونکہ جو مقلد پر لازم تھا وہ کر چکا اور وہ لینا اور اخذ کرنا ہے قول کسی مجتہد کا اور اے پر تخطیہ کرنا اس شخص کا کہ جس نے قول خلاف اس کے مجتہد کا اخذ کیا ہے پس نہیں ہے مقلد مکلف اس کا)

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 ہولیا 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۔

(مولانا حضرت اسماعیل علیہ الرحمۃ نے تمثیل عمل بالحدیث کی ساتھ امور مدار زندگی کے اور تشبیہ عمل باقوال مجتہدین کے ساتھ دوا کے دی ہے۔ سو وجہ تشبیہ اول تو ایسی ہے کہ اس سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا لکن وجہ تشبیہ ثانی کی پس یہ ہے کہ جیسے دوا وقت درد ذات الجنب کے مثلاً بکار ہوتی ہے ایسے ہی تقلید کسی مجتہد کے قول کی وقت مرض قلبی کے کہ وہ جہل ہے کسی مسئلہ سے درکار ہوتی ہے اور تشبیہ مذاہب مجتہدین کی دکانوں سے عطاروں کے بھی کیا واضح ہے تو اس سے بنظر باریک غور کرنا چاہیے کہ جب کوئی شخص التزام کر رکھے کہ میں عبد اللہ عطار ہی سے مثلاً دوا لیا کرونگا دوسرے سے کبھی نہ لوں گا تو وہ بے شک ایک نہ ایک ہلاک ہی ہو جاوے گا یعنی اس دن کہ وہ تو درد ذات الجنب میں مبتلا مثلاً ہو رہا ہے اور عبد اللہ عطار کے پاس اس کی دوا نہیں ہے۔ ایسا ہی وہ شخص جس نے التزام کر رکھا ہو کہ میں تمام ابوحنیفہ کی تقلید کروں گا شافعی، مالک کی ہرگز نہیں کروں گا تو یہی نہ کسی دن گناہ میں مبتلا یا کسی فرض کا تارک بھی ہو جاوے گا۔ مثلاً حنفیہ ہو جوان مشتبہات اور اس کا خاندان فقود 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 ابوحنیفہ کے مذہب میں کوئی علاج نہیں وہ تو یہی فرماتے ہیں کہ توے (۹۰) برس تک خاندان کی منتظر رہے، تو وہ خواہ مخواہ زنا میں مبتلا ہووے ہی گی۔ اور اگر التزام نہ ہوتا تو بلاشبہ زنا سے بچ جاتی کہ امام مالک کے مذہب میں اس کی دوا یعنی تجویز نکاح ثانی کے بعد چار برس کے موجود ہے۔ معیار الحق)

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 (تویر الحق)
 ہے، وہ بھی نہیں کہہ سکتا بحکم مقدمہ خامسہ کے۔
 اور دونوں قسم کے مقلدوں کی طرف سے یہ عذر کہ
 ہم لوگ اپنے امام کے سوا دوسرے امام کا مذہب یقیناً ما آتی بہ الرسول
 جانتے ہی نہیں بنا بر قول علامہ نسفیؒ، 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 حقیقتاً 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 یا بنظر اس 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 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 بے شک 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 مخصص 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۔

(باقی رہی تقلید وقت لاعلمی کے سو یہ چار قسم ہے۔ قسم اول واجب اور وہ مطلق تقلید ہے کسی مجتہد کی مجتہد اہل سنت کے سے لاعلمی تعیین جس کو مولانا شاہ ولی اللہ صاحب 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 اس طرح پر ہو جیسے شرط کی ہوتی ہے کہ اگر وہ قول موافق سنت کے ہوگا تو عمل کئے جاؤنگا اور جب کہ معلوم ہوگا کہ مخالف ہے سنت کے تو اس کو پھینک دوںگا۔

قسم ثانی مباح اور وہ تقلید مذہب معین کی ہے بشرطیکہ مقلد اس تعیین کو امر شرعی نہ سمجھے بلکہ اس نظر سے تعیین کر لے کہ جب کہ امر اللہ تعالیٰ واسطے اتباع اہل ذکر کے عموماً صادر ہوا ہے تو جس ایک مجتہد کا اتباع کریں گے اسی کے اتباع سے عیدہ تکلیف کیسے فارغ ہو جائیں گے اور اس میں سہولت بھی پائی جاتی ہے اور علامت اس تقلید کی یہ ہے کہ اگر دوسرے مذہب کسی مسئلہ پر عمل کر سکے تو اس سے انکار نہ کرے اور کسی شخص عمل کرنے والے کو برا نہ جانے۔ مثلاً حنفی المذہب کو مسئلہ رفع الیدین اگر معلوم ہو تو اسکے استعمال سے نفرت اور انکار نہ کرے بلکہ کبھی کر بھی لے اور حنفی ہو کر کسی کرنے والے پر طعن نہ کرے۔

قسم ثالث حرام اور بدعت ہے اور وہ تقلید ہے بطور تعیین 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 تو اب وہ مقلد

بدست و بیزان عذرات کے جن سے سابقاً بخوبی جواب دیا گیا ہے یا تو حدیث کو قبول ہی نہیں کرتا اور یا اس میں بدون 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 سے قسم اول اور ثانی تو محتاج اس بات کی نہیں کیونکہ ان دونوں کو فریقین تسلیم کرتے ہیں لاکن قسم ثالث اور رابع بے شک معرکہ آرا اور محط انظار ہے۔ معیار الحق (دوسری دلیل حدیث ابن مسعودؓ سے

قال قال عبد الله لا يجعل احدكم للشيطان شيئا من صلواته
يرى حقاً عليه ان لا ينصرف الا عن يمينه لقد رأيت رسول
الله ﷺ كثيراً ينصرف عن يساره (بخاری) (ابن مسعودؓ نے 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 یعنی 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 فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت

فكانه يرى حتمه و وجوبه و اما اذا لم يتسوخ ذلك
فيستوى فيه الامران ولكن جهة اليمين اولى (گویا وہ اس کو ضروری
اور واجب جانتا ہے اور اگر یوں نہ ہو تو دونوں امر برابر ہیں لیکن سیدھی طرف اولیٰ ہے)۔

(نواب قطب الدین خان فائدہ اس حدیث میں لکھتے ہیں لیکن سنت میں اعتقاد واجب ہوگا
یعنی پہلی صورت کو واجب نہ جانے اور رخصت شارع کی سے کہ دوسری صورت سے اعراض نہ
کرے کہ حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ دوست رکھتا ہے یہ کہ عمل کیا جائے رخصتوں اس کی پر
جیسا کہ دوست رکھتا ہے کہ عمل کیا جائے عزیبتوں پر۔ الی ان قال.. اور حصہ شیطان کا اس میں
اس لئے کہا کہ جب ایک چیز غیر لازم کو اپنے پر لازم اعتقاد کیا تو تابع شیطان کا ہوا۔ پس جاتا
رہا کمال اس کی نماز کا)

اور طیبیؑ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو کوئی ایک امر مستحب پر، یعنی جیسا کہ اس مقام میں اختیار کرنا جانب یمین 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 فيه ان من اصرّ على امر مندوب وجعل عزمًا ولم يعمل بالرخصة اصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف من اصرّ على بدعة و منكر

(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 میں 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 الصلاة لانّ الجهلة یعتقدونها سنة او واجبة وکلّ مباح یودی الیه فمکروه۔ و هكذا فی سائر کتب الفقه

(اور سجدہ شکر کا مستحب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ لیکن مکروہ ہے سجدہ شکر کا بعد نماز کے اس واسطے کہ جاہل لوگ دیکھ کر اس کو سنت یا واجب اعتقاد کر لیں گے اور جو مباح ایسا ہو کہ باعث اعتقاد و جوہ اہل سنت ہو جاوے تو وہ مکروہ ہو جاتا 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، فعل شیطانی اور مکروہ تحریمی ہوا، تو ایک مجتہد کے مذہب کا التزام اور حتماً اور وجوباً اصرار، جو مخالف اجماع قرون ثلاثہ کے اور مخالف قرآن کے ہے، کیونکر بدعت نہ ہوگا۔

تیسری دلیل۔ اجماع صحابہ کا جو قرآنی نے نقل کیا ہے:

واجمع الصحابة على ان من استفتى ابا بكر و عمر و قلدهما

فله ان يستفتى ابا هريرة و معاذ بن جبل

(اور جمع ہو گئے ہیں صحابہ اس پر کہ جو شخص ابو بکرؓ اور عمرؓ سے فتویٰ پوچھ کر ان کے قول پر عمل

کرے، اسے ابو ہریرہؓ اور معاذ بن جبل سے فتویٰ پوچھنا بھی روا ہے)۔

چنانچہ صاحب مسلم الثبوت نے حاشیہ منہیہ میں نقل کیا ہے۔

اور فاضل قندھاریؒ نے ناقلاً عن التقریر، معتنم 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:

فالا قوی اجماع الصحابة۔ یعنی قوی تراجم صحابہ کا ہے۔ خلاف

اس اجماع کا مقبول نہیں بلکہ مردود ہے۔

اور اجماع تمام مسلمین کا قرون اولیٰ میں

روایت نمبر ۲ (مختصراً، لم یزل الناس یستلون من اتفق من العلماء من غیر

تقیید بمذہب و لا انکار علی احد السائلین الی ان ظهرت المذاهب و

متعصبوها من المقلدین۔ انتھی عقد الجید)

۳، (مختصراً نقل الشیخ عبد الوہاب شعرائی عن جماعة عظيمة من

العلماء المذاهب انهم كانوا يعملون و یفتون المذاهب من زمن اصحاب

المذاهب الی زمانہ۔ عقد الجید)،

۴ (مختصراً۔ محقق ابن الہمام کہتے ہیں کیونکہ یقیناً معلوم ہے کہ سب لوگ قرون اولیٰ میں کبھی

کسی کی تقلید کرتے، کبھی کسی کی تقلید کرتے۔ تحریر ابن الہمام)

۵۔ (مختصراً۔ شارح تحریر کہتے ہیں للقطع بالاستقراء بانهم ای المستفتین فی کل

عصر من زمن الصحابة الی الآن كانوا یستفتون مرة و اهداً من المجتهد

ین و مرة غیرہ ای غیر المجتهد الاول حال کونہم غیر ملتزمین مفتیاً

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

واحداً و شاع ذلك من غير نكير)۔

۶ (مختصراً، ابن امرحان شرح تحریر میں فرماتے ہیں للقطع با لا ستقراء التام با نهم ای المسفتين في كل عصر من زمن الصحابة و هلم جرا كانوا يستفتون مرة واحداً و مرة اخرى غير ه غير ملتزمين مفتياً واحداً و شاع و تكرر و لم ينكر)۔

۷ (ابن حاجب كفى نے کہا لنا القطع بوقوعه و لم ينكر فلو التزم مذهباً معيناً كما لك و الشافعي وغيره فشأنها كالأول۔ مختصر الاصول)۔

۸ (مختصراً، قاضی عضدالملة والدین نے فرمایا، فان الناس في كل عصر يستفتون المفتين كيف ما اتفق و لا يلزمون سوال مفت بعينه و قد شاع و تكرر و لم ينكر)۔

۹ (مسلم الثبوت میں ہے وهل يقلد غيره في غيره، المختار نعم لما علم من استفتائهم مرة واحداً و اخرى غيره بلا نكير)۔
۱۰ (مولانا عبدالعلی شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ اجماع امت کا تھا اس پر کہ کبھی ایک امام کی تقلید کرتے اور کبھی دوسرے امام کی تقلید کرتے۔)۔

۱۱ (فاضل اخون حبيب اللہ قندھاری نے کہا ہے و قد انطوت القرون الفاضلة على عدم القول بذلك .. الخ۔)۔

۱۳ (شرح ابن حاجب میں ہے و ان العوام في السلف كانوا يستفتون الفقهاء من غير رجوع الى معين من غير نكير فحل الاجماع على الجواز۔ جس کو یہ روایات تفصیل دیکھنی ہوں معیار الحق کو ملاحظہ فرمائے)

سے بوجہ بسط معلوم ہوا۔ پس جب کہ کل صحابہ اور تمام مؤمنین کا قرون اولیٰ میں اس پر اجماع 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 لا مذہب نام رکھنا اور لائق تعزیر جان کر تعزیر دینا اور مردود الشہادۃ کہنا، بدعت ضلالتہ اور حرام نہیں تو کیا ہے؟ اور ایسے عقیدے اور عمل والا مصداق اس آئیہ کریمہ و يتبع غير سبيل

المؤمنين كما كانوا نكره هوگا؟

اور تحت حدیث اتبعوا سواد الا عظم و من شدّ شدّ فی النار ،
من شدّ شدّ فی النار کا مصداق کس طرح نہ ہوگا؟
انتہی کلام شیخنا و مولانا السید محمد نذیر حسین مدظلہ العالی الی مدی الايام واللیالی

احناف کا طرز عمل در بارہ تقلید شخصی

افسوس صد افسوس کہ بمقابل ایسی تقلید حرام مخالف ما انزل علی خیر الانام کے
وجوب اتباع کتاب و سنت کا منکر ہو جانا اور باوجود دعوی اسلام و ایمان کے سند و وجوب
اتباع کتاب و سنت عناداً طلب کرنا آپ ہی جیسے لوگوں کا کام ہے۔

كذلك قال الذين من قبلهم مثل قو لهم تشا بہت قلو بہم و اذا
قيل لهم تعالوا الی ما انزل الی الرسول قالوا حسبنا ما
وجدنا علیہ آباءنا و انّا لفی شكّ ممّا تدعو ننا الیہ مر یب
(ایسا ہی ان لوگوں نے کہا ہے جو ان سے پہلے تھے ان کی بات کی طرح ان کے دل ایک جیسے
ہو رہے ہیں اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ جو اللہ نے اتارا ہے اور رسول کی
طرف تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپوں کو پایا اور ہم اس چیز میں
جس کی طرف تم ہم کو بلا تے ہو شک میں ہیں جو جو ہمیں کہہ رہا ہے اور کہتے ہیں ہم تمہاری
بہت باتیں نہیں سمجھتے۔)

ایسے ہی اور بہتیری باتیں کہتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں منقول ہیں

و یمح الله الباطل و یحق الحق بکلما ته انه لکتاب لا یاتیه
الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من رب العالمین
ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون - انّ لکم فیہ
لما تخیرون و ذلکم ظنکم الذی ظننتم برکم فا صبحتم من
الخاصرین

(اللہ تعالیٰ ان باتوں کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے باتوں سے پختہ کرتا ہے۔ وہ کتاب اللہ کی ایسی
کتاب ہے جس کے آگے پیچھے باطل نہیں لپکتا۔ وہ خدا کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ تمہیں کیا

ہوا تم کیا کہتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں باتیں جو قرآن اور حدیث کے معاملہ میں کہتے ہو پڑھتے ہو۔ کیا تمہارے لئے وہی ہے جو تم پسند کرتے ہو تمہارے اس گمان نے جو خدا سے رکھتے ہو ہلاک کر دیا سو تم نقصان والے ہو گئے)

اب گزارش یہ ہے کہ آپ نے حضرت امام کو مثل قرآن و نبی کریم کے مفترض الطاعتہ و واجب الاتباع و مہبط وحی آسمانی اعتقاد کر کے رسول اللہ ﷺ کی خاتمیت کو تو رلا ملا دیا ہی ہے، لیکن یہ تو ارشاد ہو کہ اس اعتقاد بے بنیاد کی کچھ سند و اسناد بھی ہیں یا محض وہم و خیال، کہ بقول مولانا حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے جس کا بطلان خود لفظ امام سے ہی ظاہر ہے۔ اگر کوئی سند قوی یا ضعیف ہو تو لائیے اور بیس کے بدلے تمیں لے جائیے۔ لیکن یہ خوب یاد رہے کہ جن آیات اور حدیث سے انتصار وغیرہ میں استدلال پکڑا ہے اس سے آپ کی مراد ہرگز نہ حاصل ہوگی اور جب ہم واجب الاتباع ہونا کتاب و سنت کا ثابت کر چکے تو آپ سے سوال کیا جاتا ہے تاکہ جواب ترکی بہ ترکی ہو جاوے۔ امید کہ ذرہ سوچ اور سمجھ کر جواب دیا جاوے۔

یہ سوال بطرز دیگر پیشکش ملازمان والا کرتا ہوں جو چار و ناچار آپ کو اتباع کتاب و سنت کی طرف لاوے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں کہ دور کہتے ہیں کسی چیز کا اپنی ذات سے مقدم ہونا اور تسلسل کہتے ہیں بے شمار چیزوں کا ایک وقت میں موجود ہونا اب آپ سے گزارش ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے قول کا اخذ کرنا کیوں واجب ہے اور اس کو دیگر مجتہدین کے اقوال پر کس نے ترجیح دی ہے، تو کیا کہیے گا۔ اگر یہ کہیے کہ امام صاحب کے قول کو لینا اور دوسرے مجتہدوں کے اقوال پر ترجیح دینا کسی دوسرے مجتہد مثل امام محمدؒ کے کہنے سے ہے، تو پھر امام محمدؒ کے قول کے واجب الاخذ ہونے میں کلام منتقل ہوگی کہ ان کا قول کس کے کہنے سے واجب الاخذ ہوا، اور اس کو اقوال دیگر مجتہدین پر کیوں ترجیح ہوئی۔ اگر کہنے کسی تیسرے مجتہد کے کلام سے مثل ابو یوسفؒ کے، پھر اسی طرح اس تیسرے میں کلام کی جاوے گی کہ اس تیسرے کا قول کس کے کہنے سے واجب الاخذ ہوا۔ اگر کہیے کہ چوتھے کے کہنے سے تو اس میں اسی طرح کلام ہوگی۔ پس کیا تو آپ اول مجتہد کی طرف رجوع کر کے تشریف لادیں گے اور کہیں گے کہ اس اخیر مجتہد کے قول کا واجب الاخذ ہونا اول مجتہد کی کلام سے لیا ہے تو

دور لازم آئے گا اور اگر آگے آگے ہی تشریف چلی جاوے گی تو تسلسل جاری رہا اور یہ دونوں امر باطل ہیں تو مجبوراً آپ کو قول و فعل رسول کی طرف پھرنا پڑے گا جو عین ہمارا مدعا ہے۔

سوال یہ ہے کہ آپ جس امام کی تقلید شخصی کے قائل و جواب ہیں قول اس امام کا آپ کے نزدیک مطابق کتاب و سنت کے ہے یا نہیں؟ اگر آپ قول اس امام کے موافق کتاب و سنت ہونے کو نہیں پہچانتے تو باوجود احتمال غیر مطابق ہونے کے وجوب شخصی کے کیوں قائل ہو؟ اور اگر قول اس امام کا مطابق کتاب و سنت کے ہونا پہچانتی ہو تو کس دلیل سے، اگر دوسری کی تقلید سے تو اسی طرح اس دوسرے کی تقلید میں کلام ہوگا۔ پس دور لازم آوے گا یا تسلسل و کلاهما باطلان بالاتفاق فالتقلید ایضاً باطل اور اگر مطابق قرآن و سنت کے ہونا قول اس امام کا جس کی تقلید کی گئی ہے علم و عقل سے پہچانتے ہو تو اس صورت میں تقلید اس امام کی نہ ہوئی بلکہ اتباع کتاب و سنت کا ہو بہر حال اثبات تقلید کا مستلزم اس کی نفی کو ہوتا ہے پس تقلید شخصی کی مٹی تو نہایت ہی خراب ہوگئی۔ یہ سوال بمقابلہ اس کے ہے کہ تم نے وجوب اتباع کتاب و سنت کی دلیل طلب کی تھی۔

دفعہ ششم

قولہ - ظہر کے وقت میں ... الی قولہ ... رہا بھی نہیں جاتا۔

اقول - اہل انصاف سے طلب انصاف ہے کہ جب تمام مجتہدین و محدثین حتیٰ کہ شاگردان امام صاحبؒ بلکہ خود ایک روایت میں امام صاحبؒ کا بھی یہی مذہب ہے کہ وقت ظہر بعد ایک مثل کے ختم ہو جاتا ہے اور حریم شریفین وغیرہما میں بھی عمل درآمد اسی پر ہے چنانچہ مولف نے خود اقرار کیا ہے پھر ظاہر الروایت کی تائید و انصار میں تمام مجتہدین و محدثین کا خلاف کرنا اور حریم شریفین کے عمل درآمد کو جو موافق ادلہ شرعیہ ہے، بھی ترک کر دینا بلکہ خود ایک روایت امام صاحبؒ کو مٹا دینا اور صاحبین کے مذہب کو بھی بالائے طاق رکھ دینا لیکن بے جواب دیئے نہ رہ سکن، یہ تو انصاف و عقل کو صاف جواب دیدینا ہے اور اس پر دعویٰ بے تعصبی بایں ریش و نش اگر بے تعصبی اسی کا

نام ہے تو نہیں معلوم کہ تعصب کیسا ہوگا۔ اللہم احفظنا من شرہ۔ اور ہم تو آپ سے بے وجہ لڑنے کو ہرگز تیار نہیں بلکہ اگر کوئی وجہ بھی ہو تو بھی جنگ و جدل سے برکنار ہیں

ما قصہ سکندر و دارا نخواندہ ایم

از ما بجز حکایت مہر و وفا پمیرس

ہم نے تو آپ سے فقط ایک حدیث در بارہ باقی رہنے وقت ظہر کے مثلین تک جو بموجب آپ کے فرمانے کے خلاف مذہب جملہ محدثین و مجتہدین کے خلاف عمل درآمد حرمین شریفین کے ہے دریافت کی ہے آپ جو علم و عقل کے سرمایہ سے مفلس و بے مایہ ہیں جواب تو بن نہیں آتا کلمات جنگ و جدال کے زبان پر لے آتے ہیں و لنعم ما قال لسان الغیب

از دلق پوش صومعہ نقد طلب نجو

یعنی ز مفلسان سخن کیمیا پمیرس

(یاد رہے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی تفسیر مظہری میں کہتے ہیں:

و ما آخر وقت الظهر فلم یوجد فی حدیث صحیح ولا ضعیف لانه یبقی بعد مصیر ظل کل شیء مثله و لذا خالف ابا حنیفہ فی هذه المسئلة صاحبہ و وافقا الجمهور یعنی کوئی صحیح یا ضعیف ایسی نہیں پائی گئی جس میں انتہاء اور آخر وقت ظہر کا باقی رہنا بعد ایک مثل کے ثابت ہو۔ اسی لئے اس مسئلہ میں صاحبین نے امام ابو حنیفہ کی مخالفت کی ہے اور دونوں صاحب جمہور سے موافق ہوئے ہیں۔

فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ہے:

و لم ینقل عن احد من اهل العلم مخالفة فی ذلک الا عن ابی حنیفہ فی المشہور عنہ قال اول وقت العصر مصیر ظل کل شیء مثلیہ۔ قال القرطبی خالفہ الناس کلہم فی ذلک حتی الاخذین عنہ۔ یعنی کسی اہل علم سے اس باب میں مخالفت منقول نہیں ہوئی مگر ابو حنیفہ مشہور روایت میں مخالف ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ اول وقت عصر کا جب ہوتا ہے کہ سایہ کسی شیء کا دو مثل ہو جائے۔ اور قرطبی نے کہا ہے کہ تمام آدمی حتی کہ شاگردان امام صاحب اس مسئلہ میں امام صاحب کے مخالف ہیں

امام نووی تحت احادیث اول وقت عصر کے فرماتے ہیں:

و فی هذه الا حادیث و ما بعدها دلیل لمذهب مالک و الشافعی و احمد و جمهور العلماء ان وقت العصر یدخل اذا صار ظل کل شیء، ثلثه و قال ابو حنیفہ لا یدخل حتی یصیر ظل کل شیء مثلیہ و هذه الا حادیث حجة للجماعة)

قوله۔ سنئے موطا امام مالک .. الى قوله بعد المثلین ہوگا۔

اقول ۔ یہ بات بھی آپ کی بہت ٹھیک ہے کہ تحدید اوقات صلوة ایسی چیز ہے کہ اس میں رائے صحابی کو مداخلت ممکن نہیں، بلکہ آپ کے قول کی تائید کے واسطے گزارش ہے کہ فی الحقیقت مواقیت صلوة توقیفی ہیں، بغیر تحدید و تقدیر شارع علیہ السلام کے عقل بشری اس کی دریافت میں قاصر ہے، اور اسی وجہ سے جب شب معراج میں نماز ہائے پنجگانہ فرض ہوئیں تو حضرت جبریلؑ امین واسطے تحدید و تعیین اوقات معینہ صلوة کے ایک روز نازل ہوئے اور دو روز پے در پے حضرت علیہ السلام کو نماز پڑھائی اور تحدید و تعیین اوقات صلوة فرمادی۔ اگر اوقات صلوة کی توقیفی نہ ہوتی تو اس اہتمام تحدید کی کچھ ضرورت نہ تھی۔

و ایضاً قال اللہ تعالیٰ:

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا

(تحقیق نماز ہے مومنین پر فرض وقت بندھے ہوئے)

و قال فی المحلی فان المواقیت لا یؤخذ بالرای

(تحقیق اوقات نماز رائے اور قیاس سے نہیں اخذ کئے جاسکتے)

یہ سب کچھ ہے مگر یہ تو فرمائیے کہ حدیث ابی ہریرہؓ سے جو آپ نے وقت ظہر کی تحدید مثلین تک سمجھی ہے، یہ کیوں کر ہے۔ اگر محض اپنی رائے اور قیاس سے، تو یہ تو خود آپ بھی تسلیم فرما چکے ہیں کہ رائے صحابی کو بھی اس میں کچھ دخل نہیں۔ اور آپ کی رائے کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اور اگر حدیث سے تحدید مثلین ثابت کرتے ہو تو حدیث میں ظہر کے واسطے لفظ مثلک بصیغہ افراد ہے نہ مثلیک بصیغہ تشبیہ۔ اور یہ جو کھینچا تانی کر کے وقت ظہر کو مثلین تک پہناتے ہو اس طرح سے کہ مراد مثل سے یہاں پر بھی علاوہ فی الزوال ہے حالانکہ حضرت ابو ہریرہؓ نے اپنے کلام میں فی الزوال کو استثنا

نہیں فرمایا، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ کلام حضرت ابی ہریرہؓ

صَلَّ الظَّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ

(فارغ ہو جا نماز ظہر سے ایسے وقت تک کہ سایہ تیرا تیری مثل ہو جائے)

کے ٹھیک معنی یہ ہیں (یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جس حدیث سے آخر ظہر کا وقت ثابت ہوگا اسی سے بعینہ اول وقت عصر ثابت ہوگا اور سے اول وقت عصر کا معلوم ہوگا اسی سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آخر وقت ظہر کا قبل اس کے ہے) کہ نماز ظہر سے فارغ ہو جائے ایسے وقت میں کہ سایہ تیرا مثل تیری ہو جائے۔ چنانچہ نوویؒ وغیرہ نے حدیث امامت جبریلؑ میں یہی معنی بیان فرمائے ہیں:

قال النووی معناه فرغ من الظھر حین صار ظل کل شیء مثله

و شرع فی العصر فی الیوم الا اول حین صار ظل کل شیء

مثله۔ (آنحضرت ﷺ فارغ ہو گئے نماز ظہر سے جس وقت کہ سایہ ہر ایک شی کا مثل اس

کے ہو گیا اور شروع کی نماز عصر اول روز جس وقت کہ سایہ ہر ایک شی کا مثل اس کے ہو گیا)۔

اب حدیث مذکورہ سے وقت ظہر مثل تک ہی رہا۔

(روایت سنن نسائی میں آیا ہے)

عن جابر قال سئل رسول اللہ ﷺ عن مواقیب الصلوة۔ فقال

صل معی۔ فصلی الظھر حین زاغت الشمس و العصر حین صار ظل کل شیء

مثله و المغرب حین غابت الشمس و العشاء حین غابت الشفق۔ قال ثم

صلی الظھر حین کان فی الانسان مثله العصر حین کان فی الانسان

مثلیه و المغرب حین کان قبل غیبوبة الشفق۔ قال عبد اللہ بن الحارث ثم

قال اری الی ثلاث اللیل۔ معنی مختصراً یہ ہیں کہ ایک شخص سائل ہوا مواقیب سے، تو حضرت

ﷺ نے پہلے دن ظہر بجز ذوال آفتاب پڑھی اور عصر جب پڑھی کہ ایک مثل سایہ ہو گیا۔ اور

دوسرے دن ظہر سے ایک مثل پر فارغ ہوئے اور عصر کو دو مثل پر پڑھی۔ الخ۔

یہی معنی کہے ہیں امامت جبریلؑ کی حدیث شیخ سلام اللہ حفنیؒ نے اور امام نوویؒ نے اور یہ معنی

نہیں کہ ظہر پڑھنی شروع کی دوسرے دن ایسے وقت میں جس میں پہلے دن عصر پڑھی تھی اور کچھ وقت بقدر

چار رکعت کے دونوں نمازوں میں مشترک ہو جیسا کہ بعض کا مذہب ہے) فالحدیث دلیل لنا لا

لکم۔

میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا

اور قطع نظر ان سب کے بقاء وقت ظہر بعد مثلین تک جو آپ کا مقصود ہے وہ اب بھی مصداق غت ر بود ہے۔ کیونکہ مانا ہم نے کہ نماز ظہر بعد مثل کے پڑھی جاوے لیکن اس سے آخر وقت ظہر مثلین تک کیونکر ثابت ہوا۔ اگر کہو قیاس سے، تو پہلے تسلیم کر چکے ہو کہ رائے اور قیاس کو موافقت میں دخل نہیں۔ اور اگر کہو حدیث سے تو اس حدیث میں آخر وقت ظہر تا مثلین مذکور نہیں اور وقت عصر کی نسبت جو حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا ہے کہ و العصر اذا كان ذلك مثليك تو یہ تو جواز ادائے نماز عصر کا ہے نہ ابتدائے وقت عصر، اور اگر مثلین معاً اصلی سایہ مراد لیا جاوے تو وقت استحباب عصر کا ہوگا جیسا کہ مصنفی میں مذکور ہے اور دیکھو امام مالکؒ نے بھی حدیث ابن عمرؓ سے روایت کی ہے:

انّ عمر بن الخطاب كتب الى عماله ان اهم اموركم عندى الصلوة فمن حفظها و حافظ عليها حفظ دينه و من ضيعها فهو لما سواها اضيع ثم كتب ان صلوة الظهر حين كان الفى ذراعاً الى ان يكون ظل احدكم مثله - الخ

(تحقیق عمرؓ بن خطاب نے لکھا اطراف میں اپنے عاملوں کو، تحقیق بہت ضرور کاموں تمہارے سے میرے نزدیک نماز ہے جس نے حفاظت کی اس کی یعنی ساتھ شرائط اور ارکان ادا کیا اس کو اور نگہبانی کی اس پر یعنی ہمیشہ پڑھی محافظت کی اس نے دین اپنے کی اور جس نے ضائع کیا اس کو پس وہ شخص واسطے اس... کے کہ اس نماز کے بہت ضائع کرنے والا ہے۔ پھر لکھا یہ کہ پڑھو نماز ظہر کی وقت ہونے سایہ زوال کے ایک گز تک یہاں تک کہ ہوسایہ مانند ایک تمہارے کے۔ الخ)

اس حدیث سے جو بالمعنی مرفوع ہے تحدید وقت ظہر کی ایک مثل تک ثابت ہوئی کیونکہ بموجب آپ کے ہی فرمانے کے یہ روایت ہر چند موقوف ہے لیکن بات ایسی ہے جس میں رائے صحابی کو مداخلت ممکن نہیں اس لئے خواہ مخواہ بالمعنی مرفوع کہنا پڑے گا اور جب کہ وقت ظہر مثل تک ہو گیا تو لاجرم شروع عصر بعد المثل ضرور ہو جاوے گا کہ درمیان وقت ظہر اور عصر کے کوئی مہینہ خالی کا تو حائل ہے ہی نہیں (جیسا کہ وقت ظہر اور عصر میں فصل نہیں اشتراک بھی نہیں۔ صاحب محلی حنفی نے کہا ہے اعلم انه قال الجمهور اذا صار

ظل كل شى مثله بعد ظلّ نصف النهار خرج وقت وقت الظهر و دخل وقت العصر و قال طائفة لا يخرج وقت الظهر بل يبقى قدر اربع ركعات صالح للظهر و العصر و نسب ذاك الى مالك و احتجوا بان جبريل صلى الظهر فى اليوم الثانى حين صلى العصر فى اليوم الاول و هو ما صار ظل كل شى مثله فظاھرہ يدل على اشتراكه فى قدر اربع ركعات و اجابوا عنه ما معناه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شى مثله فلا اشتراك و هذا التاويل متعين للجمع بين الاحاديث (کہ وقت ظہر تو ختم ہو جائے اور وقت عصر ابھی نہ آوے۔ اور اگر اب بھی کچھ شک ہے تو احادیث صحاح موجود ہیں دیکھ لو، فی النسائی:)

فصلی الظهر حين زاغت الشمس و العصر حين صار ظل كل

شى مثله (پس نماز پڑھی ظہر کی جس وقت زائل ہوا اور ڈھلا آفتاب نصف النہار سے

اور نماز عصر پڑھی جس وقت کہ ہو گیا سایہ ہر ایک شے کا مثل اس کی)

اور حدیث جبریلؑ کو دیکھو جو واسطے تحدید اور تعیین اوقات اصل اصیل ہے اور روایت کیا ہے اس کو ترمذیؒ و ابوداؤدؒ نے وابن حبانؒ و حاکمؒ نے اور تحسین کی ہے اس کی ترمذیؒ نے اور صحیح کی ہے حاکمؒ نے۔

عن ابن عباس ان النبى ﷺ قال امنى جبريل عند البيت

مرتين فصلی الظهر فى الاول منهما حين كان الفى مثل

الشراك ثم صلى العصر حين كان ظل كل شىء مثله . الخ

(فرمایا امامت کرائی مجھ کو جبریلؑ نے نزدیک خانہ کعبہ کے دو بار یعنی دو دن تاکہ کیفیت اور

اوقات نماز کے سکھلاویں پس نماز پڑھی اول روز جس وقت ہوا سایہ بقدر تمہ کے اور نماز

پڑھی عصر کی اس وقت کہ ہو چکا سایہ ہر چیز کا مانند اس کے)

اور صحیح مسلم میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمرؓ موجود ہے کہ

ان النبى ﷺ قال وقت الظهر اذا زالت الشمس و كان ظل

الرجل كطول له ما لم يحضر العصر و وقت العصر ما لم تصفر

الشمس (فرمایا رسول اللہ ﷺ نے وقت ظہر کا جس وقت دہلے دو پہر اور ہووے سایہ اس

شخص کا مانند طول اس کے جب تک کہ نہ آوے وقت عصر کا جب تک نہ زرد ہووے سورج)۔

(مولوی قطب الدین صاحب یہاں فائدہ میں لکھتے ہیں:

پہلے وقت ظہر کا بیان فرمایا اس لئے پہلے حضرت جبریل نے آن کر آنحضرت ﷺ کو یہی نماز پڑھائی تھی واسطے تعلیم وقت نماز کے اس لئے اس کو نماز پیشین کہتے ہیں پس اول وقت اس کا جب سے شروع ہوتا ہے کہ آفتاب تھوڑا سا میل کرتا ہے بیچ آسمان کے جانب مغرب کی کہ اس کو زوال کہتے ہیں اور آخر وقت اس کا یہ ہے کہ سایہ ایک شخص کا مقدار درازی قد اس کے کے سوائے سایہ اصلی کے کہ وہ مراد ہے اس سایہ سے کہ وقت زوال کے ہوتا ہے یعنی اکثر شہروں میں آفتاب سمت الراس کو نہیں پہنچتا وہاں ہر چیز کا ٹھیک دو پہر تھوڑا سا سایہ ہوتا ہے پس سوا اس سایہ کے جب سایہ برابر اس چیز کے ہو جب تک وقت ظہر کا ہے اور جب تک نہ آوے وقت عصر کا۔ یہ تاکید ہے پہلے جملہ کی کیونکہ جب ایک مثل تک سایہ پہنچا وقت ظہر تمام ہوا اور وقت عصر کا شروع ہوا پس اس مطلب پہلے جملہ میں آچکا تھا اس کو تاکید کے لئے پھر فرمایا اور اس میں دلیل ہے اس پر کہ درمیان ظہر و عصر کے وقت مشترک نہیں ہے جیسا کہ امام مالک کہتے ہیں۔ پس ابتداء وقت عصر کے تو معلوم ہوئی اور جب تک کہ آفتاب زرد نہیں ہوتا جب تک وقت عصر کا بلا کراہت باقی رہتا ہے۔ اتھی موضع الحاجہ)۔

اصل مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ بعد زوال آفتاب کی طرف مغرب کے وقت ظہر کا ہے اور آخر وقت اس کا یہ ہے کہ ہو جاوے سایہ کسی شخص کا مانند درازی قد اس کے کے جب تک کہ وقت عصر حاضر نہ ہو اور بعد ہو جانے سایہ کسی شے کے مثل اس کے شروع وقت عصر ہے جب تک کہ آفتاب زرد نہ ہوا اتھی حاصلہ۔ اور سوائے ان کے اور بہت سی احادیث صحیحہ ہیں جو بوضاحت تمام دال ہیں اس پر کہ وقت ظہر تا ایک مثل باقی رہتا ہے اور بعد المثل وقت عصر داخل ہو جاتا ہے۔

قولہ۔ کیا عجب ہے باعث نقصان ہوئے ہو۔

اقول۔ العجب کل العجب و ما ادريك ما العجب کہ کسی حدیث صحیح یا ضعیف میں تحدید وقت ظہر کی مثلین تک موجود نہیں اور جملہ مذاہب مجتہدین و محدثین کے خلاف خود تسلیم کر چکے ہیں اور پھر یہ کہتے ہو کہ کیا عجب ہے کہ آخر کار تغیر و تبدل ہو ہوا کر مثلین تک پہنچ گیا اگر ایسا ہی تغیر و تبدل ہے تو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے نزدیک کوئی امر دینی باقی رہے گا یا نہیں۔ جناب من! یہ احتمال تو ہر ایک امر دینی میں ہر شخص بموجب خواہش اپنی کے جاری کر سکتا کہ آخر کار تغیر و تبدل ہو ہوا کر یوں ہو گیا ہو اور ووں ہو گیا ہو لیکن

اٹکل اور تخمین آپ کا ہوتے احادیث صحیحہ کے ہر گز ہر گز مفید و مقبول نہ ہوگا۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئاً۔ آپ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ اٹلے خود ملزم ہو جاتے ہیں۔

میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا

قولہ۔ اسلئے مقتضائے احتیاط و تقویٰ.. الی قولہ.. منشاء ظاہر الروایت یہی ہے۔

اقول۔ سند مثلیں کی کہیں حدیث میں موجود نہیں اور احادیث صحاح کے مخالف اور نیز آئمہ ثلاثہ اور صاحبین اور دیگر محدثین کے خلاف بلکہ ایک روایت میں خود امام صاحب کے خلاف معہذا اس کو مقتضائے احتیاط و تقویٰ قرار دینے کا کیا مطلب ہوا۔

مقتضائے احتیاط و تقویٰ تو یہ ہی ہے کہ نماز ظہر کچھ بعد زوال کے اور نماز عصر نزدیک گذرنے مثل کے پڑھی جاوے تاکہ مذاہب جملہ مجتہدین اور احادیث صحیحہ اوقات سے مطابق ہو جاوے۔

(نواب قطب الدین خان صاحب ذیل حدیث امامت جبریل میں کہتے ہیں اور جاننا چاہیے کہ مذاہب تینوں اماموں کا اور صاحبین کا اور زفر کا اور سوائے ان کے کا یہ ہے کہ آخر وقت ظہر کا ایک مثل تک ہے اور بعد اس کے وقت عصر کا آتا ہے اور حدیث عبداللہ بن عمرؓ اذا زالت الشمس.. آخر تک دلیل ان کی ہے اور ایک روایت امام اعظمؒ سے بھی اسی طرح آئی ہے بلکہ بعضوں نے کہا کہ فتویٰ بھی اسی پر ہے چنانچہ درمختار میں کتنی کتبوں سے ترجیح اسی روایت کو دی ہے اور مشہور روایت ان کے مذاہب کی یہ ہے کہ وقت ظہر کا دو مثل تک باقی رہتا ہے دلیلیں ان کی ہدایہ وغیرہ میں مذکور ہیں جو چاہے دیکھ لے۔ پس علماء نے لکھا ہے کہ مختار یہ ہے کہ ظہر ایک مثل کے اندر پڑھ لے اور عصر بعد دو مثل کے پڑھے تا بلا اختلاف درست ہوں۔

اقول۔ ہدایہ وغیرہ میں کوئی دلیل قوی یعنی حدیث صحیح قطعی الدلالۃ جو درباب بقاء وقت ظہر تا مثلیں نص ہو مذکور نہیں کی بلکہ کوئی حدیث ضعیف بھی در بارہ مثلیں صاحب ہدایہ نہیں لاسکا۔ بجز رائے اور قیاس بے اصل کے اور یہ بات مسلم اور مقرر ہو چکی ہے کہ تعیین اوقات رائے اور قیاس سے نہیں ہو سکتا۔ پس احتیاط وہی ہے جو ہم نے مذکور کی۔)

قولہ۔ غور کیجئے... الی قولہ.. ہو سکتا ہے۔

اقول۔ کسی امر دینی کا نسخ مجرد احتمال سے نہیں ہو سکتا جب تک شرائط نسخ موجود نہ ہوں۔ کما مر۔ اگر آپ کوئی حدیث صحیح لاتے کہ اس سے وقت ظہر تا مثلیں اور شروع وقت

عصر بعد مثلیں کے متعین ہوتا تو البتہ نسخ میں گفتگو کی جاتی اور اس قول سے کہ یوں ہوا ہوگا اور ووں ہوا ہوگا احادیث صحیحہ منسوخ نہیں ہو سکتیں۔ یہ بات درواز عقل نہیں تو کیا ہے اور روایت مشار الیہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ وقت ظہر مثلیں تک ہے اور وقت عصر بعد گذر نے مثلیں کے ہی ہے بعد ایک مثل کے نہیں۔ کما مرّ اور اختلاف وقت فرض کیا کہ ممکن ہے لیکن کیا ضرور ہے کہ وقوع میں بھی آیا ہو۔ امکان کے واسطے وقوع ضرور نہیں چنانچہ عدم وقوع اختلاف وقت ہم ثابت کر چکے۔

قوله۔ اس لئے یہ عرض ہے.. الی قوله... کھٹکا سر پر۔

اقول۔ جب آپ تحدید وقت ظہر کی مثلیں تک کسی حدیث سے ثابت نہ کر سکے تو آپ کو احادیث صحیح مسلم وغیرہ پر عمل کرنے سے کیوں انکار ہے کہ اتباع سنت بھی حاصل ہو اور مطابقت جملہ مذاہب مجتہدین کے بھی واصل۔ اور اس کے علاوہ اتباع امام صاحبؒ بھی ایک روایت میں موجود ہے (مسک الختام شرح بلوغ المرام میں ہے:

گویم سند مثلیں در عصر از احادیث پیدا نیست۔ پس ارجح و اقوی گزاردن نماز ظہر نزد زوال و عصر نزدیک مثل باشد بسبب موافقت این قول بالتعلیم جبریل علیہ السلام و با ظاہر حدیث باب و باندہب آئمہ ثلاثہ صحابین)۔ اگر ان سب کو یک لخت چھوڑ دیا جاوے تو پھر عدم ادائیگی فرض کا کھٹکا سر پر یعنی جب نماز ظہر بعد ایک مثل کے پڑھی تو تمام مجتہدین کے نزدیک نماز ظہر وقت قضا میں واقع ہوئی اور ایک روایت میں خود امام صاحب کے نزدیک بھی قضا ہوگئی

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم

نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے

قوله۔ ہاں اگر.. الی آخرہ

اقول۔ ہاں اگر ہم فقط حدیث فعلی بیان کرتے تو آپکو کچھ گنجائش ہوتی کہ در بارہ دوام ادائے صلوٰۃ عصر قبل المثلیں حدیث طلب کرتے اور کہتے کہ فعل کو دوا اور استمرار نہیں جب تک کہ ثابت نہ ہو لیکن جب کہ ہم نے حدیث صحیح قولی مسلم شریف وغیرہ کی واسطے تقدیر اور تعیین اوقات خمسہ کے ثابت کر دی کما مرّ تو پھر آپ کو ہرگز گنجائش نہیں کہ ہم سے دوام فعل کی حدیث طلب کرو کیونکہ حضرت شارع علیہ السلام نے خود حدیث قولی سے اوقات خمسہ کو معین فرما دیا تو اب اس کا نسخ جب ثابت ہو کہ جب

حدیث صحیح متاخر سے بقاء وقت ظہر مثلین تک ثابت کر دو۔ و دو نہ خرط القتاد۔
یہ طلب بھی لوٹ کر آپ ہی پر آئی۔ میں الزام انکو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا۔
حضرت من! یہاں پر فقط سوچ اور سمجھ سے بھی کچھ کام نہیں چلتا، جب تک کسی استاد
حدیث اور شیخ محدث سے آپ علم حدیث نہ پڑھیں گے، ایسی ہی ٹھوکریں کھایا کریں
گے۔ آپ نے چند مصرعہ اردو فارسی کے یاد کر لئے ہیں واسطے فریب دہی عوام کے بے
محل پڑھ دیتے ہو اور مصداق مصرع مشہورہ کے ہو جاتے ہو۔
شعر فہمی عالم بالا کی ظاہر ہو گئی

دفع دفعہ ہفتم

قوله - تساوی ایمان .. الی قوله .. بشرمائے۔

اقول و بالله التوفیق۔ ہمارا مطالبہ ان لوگوں سے ہے جو قول امام صاحب:
ایمان اهل السماء و الارض لا یزید و لا ینقص و المؤمنون
متساؤن فی الایمان و التوحید (ایمان آسمان والوں کا اور زمین والوں کا
نزدیک ہونہ گٹھے اور تمام مومن انبیاء سے لے کر عوام مومنین تک سب برابر ہیں ایمان میں)
کو معنی ظاہری پر محمول کرتے ہیں کیونکہ یہ قول باعتبار معنی ظاہری اپنے کے نزدیک
محققین حنفیہ کے خلاف دلائل عقلیہ و نقلیہ کے ہے۔ کما سیاتی۔ شرح عقائد نسفیہ و شرح
فقہ اکبر ملا علی حنفی میں مذکور ہے:

و قال بعض المحققین کا لقا ضی العضد لا نسلم ان حقیقة
التصدیق لا یقبل الزیادة و النقصان بل تتفاوت قوۃ و
ضعفاً بان تصدیق احاد الامة لیس کتصدیق النبی ﷺ و
لذا قال ابراہیم و لكن لیطمئن قلبی (کہا ہے بعض علماء محققین نے جیسے
کہ قاضی عضد ہیں، ہم نہیں تسلیم کرتے کہ حقیقت تصدیق کی زیادت اور نقصان کو قبول نہ کر
ے کیونکہ بہت فرق اور تفاوت ہے قوت اور ضعف میں اس واسطے کہ تصدیق عوام امت کی
مثل تصدیق نبی ﷺ کے نہیں ہے اور اسی واسطے ابراہیم نے کہا، تاکہ مطمئن ہووے دل میرا)
پس جن لوگوں سے یہ محققین مطالبہ دلیل کرتے ہیں انہیں سے ہمارا مطالبہ

ہے۔ پس ساقط ہوا یہ قول مولف کا: تو آپ فرمائیے کہ یہ کون کہتا ہے۔ الخ۔
 قولہ۔ اور اگر یہ مطلب ہے۔ الٰہی قولہ... زیادہ کیا عرض کروں۔
 اقول۔ یہ مطلب بجز آپ جیسے ذکی و فہیم کے اور کسی کے خیال میں آوے گا کہ بولیں
 لفظ ایمان اور مراد لیں وہ باتیں جن پر ایمان ہے اور اگر یہ تاویل بعیدہ بے کھٹکے ٹھیک
 اور درست ہوتی تو امام محمد علیہ الرحمہ قول ایمانی کا ایمان جبریل (ایمان میرا مانند
 ایمان جبریل کے ہے) کو کیوں مکروہ فرماتے۔ شرح فقہ اکبر میں ہے:

و من ہننا قال الا ما محمد ، علی ما ذکرہ فی الخلاصہ
 اکرہ ان یقول ایمانی کا ایمان جبریل و لکن یقول آمنت بما
 آمن بہ جبریل (اور اسی وجہ سے کہا ہے امام محمد نے جیسا کہ ذکر کیا ہے اس کو خلاصہ
 میں مکروہ رکھتا ہوں میں یہ کہ کہے کوئی شخص ایمان میرا مانند ایمان جبریل کے ہے و لکن یہ کہنا
 درست ہے کہ ایمان لایا میں اس چیز پر کہ ایمان لائے اس پر جبریل)۔

اور نیز فقہ اکبر کی شرح میں ہے:

و کذا لا یجوز ان یقول احد ایمانی کا ایمان الا نبیاء بل ولا
 ینبغی ان یقول ایمانی کا ایمان ابی بکر و عمر و امثالہما
 (اور اسی طرح جائز نہیں ہے کہ کسی کو کہ ایمان میرا مانند ایمان انبیاء اور پیغمبروں کے ہے۔

بلکہ یہ بھی سزاوار نہیں کہ کہے ایمان میرا مانند ایمان ابو بکرؓ اور عمرؓ کے ہے)

العجب کل العجب کہ جس قول کو محققین علمائے حنفیہ مکروہ و ناجائز فرماتے ہیں
 مولف رسالہ اس قول کو بتاویل بعیدہ مجوز کر کے کہتا ہے: کہ اس کا منکر کون ہوگا اگر
 حنفیوں میں اس کا منکر ہو تو بتلائیے۔ الخ۔

چہ دلاور است زد دے کہ بکف چراغ دارد

اگر عوام مقلدین جن کا ایمان تقلیدی ہے ایمان میں قدم بقدم انبیاء اور
 ملائک کے ہیں تو امام صاحب وغیرہ کے نزدیک بسبب نہ چھوڑنے تقلید کے اور ترک
 کرنے نظر و استدلال کے کیوں گنہگار و عاصی رہتے ہیں۔ شرح فقہ اکبر میں ہے:

و منها ان ایمان المقلد الذی لا دلیل معہ صحیح قال ابو
 حنیفہ و سفیان الثوری و المالک و الاوزاعی و الشافعی و

احمد و عامة الفقهاء و اهل الحديث صح ايما نه و لكنه عاص
بترك الاستدلال

(اور اس میں سے یہ ہے کہ ایمان مقلد کا جس کے پاس دلیل نہیں ہے صحیح تو ہے فرمایا ابوحنیفہؒ
اور سفیان ثوریؒ اور مالکؒ اور اوزاعیؒ اور شافعیؒ اور احمدؒ اور سب فقہاء اور اہل حدیث نے ایمان
تو اس کا یعنی مقلد کا صحیح ہے لیکن وہ گنہگار ہے بسبب ترک کرنے دلیل کے تحصیل سے)
قولہ۔ اگر یوں کہو.. الی قولہ... باعتبار اصل ایمان نہ تھی۔

اقول۔ ایمان کا مقولہ کیف سے ہونا محض دعویٰ ہے جب تک مدلل نہ کیا جاوے کیونکر
تسلیم ہو کیونکہ جو لوگ قائل ہیں اس بات کے کہ اعمال بھی داخل ایمان ہیں ان کے
نزدیک ایمان کیونکر مقولہ کیف سے ہوگا جب تک عدم دخول اعمال حقیقت ایمان میں
دلیل سے ثابت نہ کیا جاوے۔ سلمنا کہ ایمان مجرد تصدیق ہے تو بھی عدم زیادت و
نقصان حیزم منع میں ہے کما منع القاضی العضد و بعض المحققین۔

علاوہ یہ کہ مولف خود کہتا ہے کہ ایمان مقولہ کیف سے ہے اور مقولہ کیف میں
بالذات کمی بیشی مساوات کا امکان نہیں ہوتا اور حنفیہ مساوات ایمان کے تو قائل ہیں
و المؤمنون متساوون فی الایمان (اور سب مومن انبیاء سے لے کر عوام تک برابر ہیں
ایمان میں) چنانچہ فقہ اکبر وغیرہ میں مذکور ہے فما هو جوا بکم فی المساوات فہو
جوابنا فی الزیادة و النقصان (پس جو جواب تم دو گے مساوات میں وہی ہمارا جواب ہے زیادہ
اور نقصان میں کیونکہ جوشیء مساوات قبول کرے گی وہ زیادہ اور نقصان کو بھی قبول کر سکتی ہے)

اور یہ جو دعویٰ حصر کیا ہے (کہ جن آیات اور احادیث میں زیادت پر دلالت ہے وہاں
یہ بھی دلالت ہے کہ وہ زیادت باعتبار تزاؤ احکام و اخبار تھی) یہ حصر محض خلاف ہے۔ ہم بقصد
اختصار دو ایک آیات و احادیث ایسی لکھتے ہیں کہ جو زیادت ایمان پر دلالت کرتی ہیں
مگر تزاؤ احکام و اخبار کا وہاں پتہ بھی نہیں۔ خیر مولف صاحب کی اوقات تو خراب و
ضائع ہوگی لیکن ہم کو ثواب ہوگا شاید کہ اس کو بھی نفع دیویں فان الذکری تنفع
المومنین۔ (پس تحقیق ذکر یعنی قرآن نفع دیتا ہے مومنین کو)۔ سنو:

و اذ قال ابراهيم رب ارنى كيف تحى الموتى قال اولم تؤمن
قال بلى و لكن ليطمئن قلبى

(اور جب کہا ابراہیمؑ نے اے رب میرے دکھلا دے مجھ کو کیونکر زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ کہا کیا

نہیں ایمان لایا۔ کہا بلکہ لایا ہوں میں لیکن تو کہ آرام پکڑے دل میرا)

اگر مراتب یقین کے مختلف اور متفاوت نہیں تو سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطے طلب مرتبہ عین یقین کے کیوں واقع ہوا حالانکہ علم یقین یعنی وحی و استدلال سے تصدیق ایمانی تو تھی ہی کہ پروردگار احیا اموات پر قادر ہے اور جب کہ مرتبہ عین یقین کا علم یقین سے زیادہ ہوا تو جو ایمان بعین یقین حاصل ہے وہ بھی زیادہ ہوگا اس ایمان سے جو فقط علم یقین سے حاصل ہو۔ کہا بیضاویؒ نے تفسیر میں آیت مذکورہ کے

و لكن سئلت لا زيد بصيرة و سكون قلب بمضامة العيان
الى الوحي و الاستدلال (ولكن سوال کیا میں نے تاکہ بصیرت میں زیادہ ہوں
اور تسکین قلب میں بسبب ضم کرنے مشاہدہ اور عیان کے ساتھ وحی اور استدلال کے)

(قوله لا زيد بصيرة و سكون قلب، اشارة الى ان المراد مزيد الاطمینان
لانه لا محالة قلبه مطمئن با ليمان و لا يعبد ان يحمل اطمینان القلب على
دفع اضطرابه في شوق معرفة كيفية الاحياء و فائدته معرفة السامعين ان
لا يظنوا به ظن سوء و ان يعرفوا ان طلب مزيد الاطمینان مهم كطلب
الايمان)

و ايضاً قال الله تعالى:

الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
فزادهم ايماناً۔ (وہ لوگ کہہ ان کو لوگوں نے تحقیق آدمی تحقیق جمع ہوئے واسطے تمہارے پس ڈرو تم
ان سے پس زیادہ کیا ان کو ایمان)۔

قال البيضاوي في تفسيره و هو دليل على ان الايمان ي زيد
و ينقص و يعضده قول ابن عمر قلنا يا رسول الله ﷺ
الايمان ي زيد و ينقص۔ قال نعم ي زيد حتى يدخل صاحب
الجنة و ينقص حتى يدخل صاحب النار و هذا ظاهر ان
جعل الطاعة من جملة الايمان و كذا ان لم يجعل فان اليقين

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یزداد بالانف و كثرة التعامل و تناصر الحجج

(کہا بیضاویؒ نے اس آیت کی تفسیر میں کہ وہ دلیل ہے اس پر کہ تحقیق ایمان زیادہ ہوتا ہے اور ناقص ہوتا ہے اور قوی کرتا اس کو قول ابن عمرؓ کا، کہا ہم نے یا رسول اللہ ﷺ کیا ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں زیادہ ہوتا ہے یہاں تک کہ داخل کرتا ہے اس کے صاحب کو جنت میں، اور ناقص ہوتا ہے یہاں تک داخل کرتا ہے اس کو دوزخ میں۔ اور یہ زیادہ اور نقصان ظاہر ہے اگر عبادات مجملہ ایمان کے گردانی جاوے اور ایسا ہی ہے اگر طاعات ایمان میں داخل نہ کیا جاوے کیونکہ یقین بڑھتا ہے ساتھ دوستی اور کثرت تامل کے اور حجتوں اور برہانوں کے مدد کرنے سے)۔

اور نیز شرح فقہ اکبر میں ہے :

و نحن نعلم قطعاً ان ايمان الامة ليس كايمن النبي ﷺ و لا كايمن ابى بكر الصديق باعتبار هذا التحقيق و هذا معنى ما ورد لو وزن ايمان ابى بكر بايمان جميع المؤمنين لرجح ايمانہ۔

(اور ہم جانتے ہیں یقیناً کہ تحقیق ایمان امت کا ایمان پیغمبر کے برابر نہیں ہے، اور نہ برابر ہے ایمان ابو بکر صدیقؓ کے اس تحقیق کی رو سے۔ اور یہی معنی اس روایت کے ہیں کہ اگر وزن کیا جائے ایمان ابو بکر صدیقؓ کا ساتھ ایمان تمام مومنین کے، البتہ غالب آوے گا ایمان ابو بکرؓ)

غرض کہ آیات و احادیث بے شمار ہیں جو زیادت و نقصان ایمان پر تنصیباً دلالت کرتی ہیں اور اعتبار کرنے تزامناً احکام و اخبار کی وہاں گنجائش نہیں۔ اور ملا علی قاری حنفیؒ شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں بطور تمثیل حسی کے

فان الكفر مع الايمان كالعوى مع البصر و لا شك ان لبصراء يختلفون فى قوة البصر و ضعفه فمنهم الا خفش و الا غشى و من يرى خط الثخين دون الرقيق الا بزجاجة ونحوها و من يرى عن قرب زائد على العادة و آخر بضده و قال بعيد هذا فان تفاوت نور كلمة التوحيد فى قلوب اهلها لا يحصيه الا الله سبحانه فمن الناس من نورها فى قلبه

كالشمس و منهم كالقمر و منهم كالكوكب الدرئ و منهم كالمشعل العظئم و آخر كالسراج الضعفف و فئ مقام آخر فان التصدئق بحد و ث العالم لئس كالتصدئق بطلوع الشمس و لذا اورد فئ الخبر لئس الخبر كاللمعائنة

(پس تحقیق کفر ساتھ ایمان کے مانند اندھا پن کے ہے نسبت بینائی کی، اور اس میں تو شک نہیں ہے کہ بینا لوگ مختلف ہیں قوت بینائی میں اور اس کے ضعف میں۔ پس بعض ان میں سے چندھے ہیں اور بعضے شب کو، اور بعض ایسے ہیں کہ جلی خط کو دیکھ سکتے ہیں نہ باریک خط کو مگر عینک سے یا اس کے مثل سے اور بعض دیکھ سکتے ہیں نہایت نزدیک سے جو عادت سے زائد ہو اور دوسرے اس کی ضد اور کہا تھوڑی دور اس سے۔ پس تحقیق تفاوت روشنی کلمہ تو حید کا قلوب اہل ایمان میں بے شمار درجہ پر ہے کہ اس کا شمار سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ پس بعض آدمی ایسے ہیں کہ نور کلمہ تو حید کا ان کے دلوں میں مانند سورج ہے اور بعض کے دلوں میں مانند چاند کے اور بعض کے دلوں میں مانند ستارے روشن کے اور بعضوں کے دل میں مانند بڑی مشعل کے اور دوسرے کے دل میں مانند چراغ کے جس روشنی ضعیف ہو اور دوسرے مقام میں کہا ہے کیونکہ تصدیق عالم کے حدوث کی ایسی نہیں جیسے طلوع شمس کی تصدیق ہے اسی طرح خبر میں آیا کہ نہیں ہے خبر مانند معاینہ کے)

و لنعم ما قیل

شنیدہ کے بود مانند دیدہ

ترا دیدہ و یوسف را شنیدہ

غرض کہ محققین علماء حنفا کے نزدیک زیادہ و نقصان ایمان میں بالضرور واقع ہے اور دلائل ماسبق سے بھی بخوبی واضح ہوا کہ مسئلہ مساوات ایمان انبیاء و اولیاء اور عوام مومنین اور عامہ مقلدین کا محض خلاف کتاب و سنت ہے اور جو حنفی اس مساوات کے قائل ہیں اغلب کہ ایسے ہے حنفیوں کے حق میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے غنیۃ الطالبین میں فرقہ مرجیہ میں ہونا لکھا ہے اور مترجم عبدالکحیم جو لکھتے ہیں کہ یہ کسی کا الحاق ہے، یہ غلط ہے اس لئے کہ شیخ نے سبب ان کے مرجیہ ہونے کا یہی لکھا ہے کہ یہ مانند فرقہ مرجیہ کے ایمان انبیاء علیہم السلام اور عوام کا برابر جانتے ہیں اور زیادتی و کمی

کے قائل نہیں اور ایمان کہتے ہیں تصدیق قلب اور اقرار زبانی کو بدون اعمال کے، بلکہ توضیح میں تو یہ لکھا ہے کہ بعض حنفیوں کے نزدیک ایمان فقط نام ہے تصدیق کا اور اقرار زبانی واسطے محفوظ رہنے کے ہے دنیا میں ہتک اور لوٹ سے۔ انتہی۔
پس قائلین اس مساوات کے بالضرور فرقہ مرجہ میں داخل ہیں۔

دفعہ ثامن

قوله۔ جواب تو.... الی قوله ... عذر معقول ہے۔

اقول۔ مولانا مشتہر نے اصل میں مطالبہ دلیل کا اس مسئلہ کلیہ پر کیا ہے (قضا کا ظاہر و باطن نافذ ہونا ہر ایک شیء کی تحریم و تحلیل میں جو عقود و فسوخ سے متعلق ہو) اور مثال جزئی اس مسئلہ کلیہ کی اس طرح پر دی ہے:

مثلاً کسی شخص نے ناحق کسی کی جو رو کا دعویٰ کیا کہ یہ میری جو رو ہے اور قاضی کے سامنے جھوٹے گواہ پیش کر کے مقدمہ جیت لے اور وہ عورت اس کو مل جاوے تو وہ عورت بحسب ظاہر بھی اس کی بی بی ہے اور اس سے صحبت کرنا بھی حلال ہے۔

پس مجیب کا یہ کہنا کہ:

جواب تو آپ کے اس اعتراض کا فقط اتنا ہے کہ منکوہہ غیر کی نسبت حنفیوں کا یہ قول ہی نہیں بلکہ غیر منکوہہ کی نسبت ہے،

کس طرح جواب ہو سکتا ہے۔ ایک صورت جزئیہ یعنی منکوہہ غیر کو اگر آپ نے اس قاعدہ کلیہ سے مستثنیٰ بھی کر لیا تو پھر بھی اثبات اس قاعدہ کلیہ کا:

و کلّ شئی قضی بہ القاضی فی الظاہر بتحریمہ فہو فی
الباطن کذا لک و کذا اذا قضی با حلال کذا فی الہدایہ
(جس شئے پر قاضی حرمت کا حکم کر دے ظاہر میں تو وہ باطن میں بھی حرام ہو جاوے گی اور

ایسے ہی جب کہ حکم کر دے کسی شیء کی حلت کا)

جو ہزاروں صورتوں کو مشتمل ہے کسی دلیل مثبت مطلوب سے آپ کے ذمہ باقی رہا، اور جواب آپ کا محض ناتمام و غیر کافی۔ اور ایک صورت جزئیہ یعنی غیر منکوہہ کی نسبت

جو آپ نے بحر طویل بیان کر کے نفاذ قضا ظاہر و باطناً اپنے زعم باطل میں ثابت کیا ہے وہ بھی محض بے کار کیونکہ ایک صورت جزئیہ میں کسی حکم کے ثابت ہونے سے کب لازم آتا ہے کہ کلیہ حکم ثابت ہو جائے۔ موجبہ جزئیہ، موجبہ کلیہ کو کب مستلزم ہے۔

اور یہ جو آپ نے صفحہ اٹھارہ (ادلہ کاملہ) میں فرمایا ہے:

البتہ زن غیر منکوحہ اور اموال باقیہ کی نسبت علماء حنفیہ کا یہ دعویٰ ہے.. الخ

میں کہتا ہوں کہ اموال باقیہ کو آپ نے دعویٰ میں تو شامل کر لیا ہے اور پھر جو دلیل فاسد اس کی آپ لائے ہیں تو فقط غیر منکوحہ کے اور اموال باقیہ سے آپ نے کچھ تعرض نہیں کیا۔ ان هذا لشیء عجاب۔ پس مطالبہ دلیل اس دعویٰ کلیہ پر آپ کے ذمہ ہنوز باقی اور جواب آپ کا نام تمام وغیر کافی ہے۔

اور درمختار میں منکوحہ غیر کا استثناء اس دعویٰ کلیہ سے صراحئاً کہیں مذکور نہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو نکال دیجئے۔ لیکن اشاروں سے کام نہ لیجئے۔ تعجب ہے کہ تمام مسائل جزئیہ شاذہ مخترعہ بلکہ غیر واقعہ کو تو احداث اور اختراع کر کے بتصریح لکھیں اور اس استثناء منکوحہ غیر کو فقط ایک اشارہ سے جس کو ہر ایک شخص جزاً آپ کے سمجھ نہ سکے۔ تلك اذا قسمه ضیضی۔ اور آپ نے یہاں پر تو اشارہ کو بھی سمجھ لیا اور حدیث صحیح جو اس باب میں نص صریح قطعاً دلالتہ موجود ہے کما سیاتہ اس کو بالکل نہیں سمجھ سکتے۔

باطلاں را چه ز باید باطلے

عاطلاں را چه خوش آمد عاطلے

اور شامی وغیرہ نے اگر اس خاص صورت کا استثناء کر دیا ہے تو پھر بھی اس سے مطالبہ دلیل کا اس دعویٰ کلی پر تو باقی ہی رہا۔ اگرچہ اس خاص صورت یعنی منکوحہ غیر میں مطالبہ دلیل سے اس کو چھکارا ہو گیا اور ہزاروں صورتوں میں اس مسئلہ کلیہ کے بن سکتے ہیں۔ مثلاً کہا جاوے کہ کسی کے قطعہ زمین یا مکان کا کسی نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے خریدا ہے اور جھوٹے گواہ گزرانے، اور بیع نامہ جعلی پیش کر دیا۔ اور قاضی نے اس کی بیع کا حکم کر دیا تو وہ قطعہ زمین یا مکان ملک طیب بموجب اس قاعدہ کے اس جھوٹے مدعی کے ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قطعہ زمین یا مکان اس مدعی

کاذب کا حلال ہو گیا حالانکہ حدیث صحیح متفق علیہ آیا ہے:

من اخذ شبراً من الارض ظلماً فانّه يطوقه يوم القيامة سبع ارضين (جو شخص کہ لے لیوے ایک باشت زمین کسی کی ظلم سے پس تحقیق وہ باشت بھر زمین طوق کی جاوے گی اس کو دن قیامت کے سات زمین تک)۔

یا مثلاً ایک شخص نے ایک لونڈی یا طعام کی بیع یا شراء کا دعویٰ کیا اور دو جھوٹے گواہ گزار دیئے۔ اور قاضی نے حکم کر دیا۔ تو بموجب اس قاعدہ کے یہ حکم ظاہر و باطن پر نافذ ہو جائے گا، اور جس کو وہ لونڈی یا طعام دلایا گیا حلال طیب ہے کہ لونڈی سے وطمی کرے اور کھانا کھالے۔

یا مثلاً خاوند جو رو میں سے کسی نے دوسرے پر فسخ نکاح کا دعویٰ کاذب کر کے دو جھوٹے گواہ گزار دیئے، اور قاضی نے جدائی کا حکم دے دیا تو عورت کو جائز ہے کہ اور خصم کر لے اور اس دوسرے خاوند کو اس سے وطمی جائز ہے، اگرچہ اس کو معلوم ہو کہ پہلے خاوند نے اس کو طلاق نہیں دی۔ اس طور سے کہ ان دو جھوٹوں گواہوں سے ایک یہی ہو وغیر ذلک من الصور التي ذكرها الفقهاء في كتب الفقه - حالانکہ مدعی کاذب کے حق میں آیا ہے:

من ادعى ما ليس له فليس منا و لیتبوا مقعده من النار - رواه مسلم - (جو شخص کہ دعویٰ کرے اس چیز کا کہ اس کی نہ ہو تو وہ ہماری امت میں نہیں ہے اور چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تیار کرے)

اور کاذب گواہوں کے حق میں بھی آیا ہے کہ جھوٹی گواہی شرک کی مانند ہے پس وہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور مدعی اس پر رضاء مند ہے اب دیکھو حدیث

قال عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله تعالى ثلث مرات ثم قرء قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور - (فرمایا برابر کی گئی ہے جھوٹی گواہی ساتھ شرک کرنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تین مرتبہ فرمایا۔ پھر پڑھی آپ نے یہ آیت جس کا ترجمہ ہے۔ پرہیز کرو تم پلیدی سے کہ وہ بت ہیں اور پرہیز کرو تم جھوٹی بات سے)

نبی ﷺ نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ جھوٹی گواہی گناہ میں شرک کے

برابر کی ہے جس سے بالضرور دوزخ میں داخل ہونا ہے۔ پس جس شخص نے جھوٹا دعویٰ کر کے جھوٹے گواہوں سے کوئی شئی حاصل کی تو وہ اس کو کس طرح حلال و طیب عند اللہ ہو جاوے گی۔ ان ہذا لشیئے عجاب (حالانکہ مشہود لہ اپنا کذب اور نیز جھوٹ گواہوں کا بخوبی جانتا ہے، بل الانسان علی نفسه بصیرة، لیکن قاضی چونکہ مجبور ہے علم نفس الامری سے لہذا اس کی قضا ظاہراً نافذ ہوگی، نہ باطناً)۔

بالجملہ ہزاروں صورتوں میں اس قاعدہ کلیہ کے امثال جزئیہ ہو سکتی ہیں بلکہ اگر بنظر امعان دیکھا جاوے تو منکوہہ غیر بھی باوجود استثنا کرنے کے پھر بھی اس قاعدہ کلیہ میں داخل ہی رہے گی اور نکل کر اس قاعدہ کلیہ سے کہیں نہیں جاسکتی۔ میں اولاً نفاذ قضا کو ہدایہ و حاشیہ اس کے سے بتوضیح تمام لکھتا ہوں۔ بعدہ ثابت کروں گا کہ منکوہہ غیر باوجود مستثنیٰ کرنے کے اس مسئلہ کلیہ سے باہر نکل کر نہیں جاسکتی۔ اور چار و ناچار غیر شوہر کو ظاہراً و باطن میں حلال ہو جاوے گی اگرچہ کسی قدر تدبیر مدعی کو زیادہ کرنی پڑے گی مگر مسئلہ نفاذ قضا ظاہراً و باطناً سلامت چاہیے، مسئلہ یہ ہے:

و کل شئی قضی بہ القاضی فی الظاہر بتحریمہ فہو فی الباطن کذا لک عند ابی حنیفہ و کذا اذا قضی با حلال و هذا اذا کانت الدعوی بسبب معین و ہی مسئلہ قضاء القاضی فی العقود و الفسوخ بشہادۃ الزور و قدمت فی النکاح

(اور ہر شئی کہ قاضی اس کے حرام ہونے کا حکم کرے ظاہراً، پس وہ باطن میں بھی حرام ہے ابی حنیفہ کے نزدیک، اور ایسا ہی ہے جب کہ حکم کرے کسی شئی کے حلال ہونے کا۔ اور یہ مسئلہ جب ہے کہ ہووے دعویٰ ساتھ ایک سبب مقرر کے اور یہ مسئلہ قضا قاضی کا عقود اور فسوخ میں جھوٹی گواہی سے ہے اور گزر چکا ہے باب نکاح میں)

یعنی حنفی حاشیہ ہدایہ میں اس کی صورت جزئیہ میں سے یہ صورت لکھتے ہیں:

و من صورہ ادعت علی زو جہا انہ طلقھا ثلاثاً و اقامت بنية کا ذبہ و قضی القاضی بالفرقہ و تز و جت بآ خر بعد القضاء العدة فعلى قول ابی حنیفہ و قول ابی یوسف اولاً لا یحل للزوج الاول و طیبھا ظاہراً و باطناً و یحل للثانی

ظاہراً و باطناً علم بحقیقۃ الحال اولاً و علی قول محمد لا یحل للثانی و طیہا اذا کان عالمّاً بحقیقۃ الحال و اذا قضی القاضی با حلال شئ فی الظاہر فهو فی الباطن کذا لک و من صورہ ر جل ادعی علی امرأۃ نکاحا و ہی تحجد فاقام علیہا شاہدی زور و قضی القاضی بالنکاح بینہما حل للزواج و طیہا و حل للمرأة التمکین عند ابی حنیفہ و عند محمد لا یحل لہما ذلک۔

و من صور العقود ما اذا قضی بالبیع بشہادۃ الزور سواء كانت الدعوی من جهة المشتري مثل ما اذا قال بعتنی هذه الجاریۃ او من جهة البائع مثل اذا قال اشتريت منی هذه الجاریۃ فانہ یحل للمشتري و طیہا فی الوجہین جمیعاً۔ و من الفسوخ ما اذا ادعی احد المتعاقدين فسخ العقد فی الجاریۃ و اقام شاہدی زور و قضی القاضی بفرقہ

(اور اس کی صورتوں میں سے ایک یہ صورت ہے کہ دعویٰ کیا عورت نے اپنے خاوند پر کہ اس نے اس کو تین طلاقیں دے دی ہیں اور جھوٹے گواہ اس پر قائم کر دیئے اور قاضی نے جدائی کا حکم کر دیا۔ اور اس عورت نے بعد گزرنے عدت کے دوسرے سے نکاح کر لیا، تو قول امام ابی حنیفہؒ پر اور اول قول ابی یوسفؒ کے اول زوج کو وطی اس کی حلال نہیں رہی ظاہر و باطن میں۔ اور حلال ہے دوسرے کو باطن اور ظاہر میں خواہ حقیقت حال کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اور قول امام محمدؒ پر حلال نہیں ہے دوسرے کو وطی اس کی جب کہ حقیقت حال جانتا ہو اور جب کہ کسی شے کے حلال ہونے کا حکم کرے ظاہر میں تو باطن میں بھی ایسا ہی ہوگا۔

اور اس کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ ایک آدمی نے ایک عورت پر دعویٰ کیا نکاح کا، اور وہ انکار کرتی ہے۔ پس مرد نے دو گواہ جھوٹے قائم کئے اور قاضی نے نکاح کا حکم کر دیا ان دونوں میں، تو اب اس زوج جھوٹے کو وطی اس عورت کی درست اور حلال ہے، اور عورت کو درست ہے کہ اپنے اوپر اس زوج کو قادر کر دے امام ابی حنیفہؒ کے نزدیک اور نزدیک امام محمد کے ان دونوں کو یہ حلال نہیں۔

اور صورتوں عقود میں یہ صورت ہے کہ جھوٹی گواہی سے قاضی نے بیع کا حکم کر دیا خواہ دعویٰ خریدار کی طرف سے ہو جیسا کہ کہے کہ بیچا ہے تو نے میرے ہاتھ اس چھو کری کو، یا بالبح کی طرف ہو جیسا کہ کہے کہ خریدا ہے تو نے مجھ سے اس چھو کری کو، تو حلال ہے خریدار کو دونوں صورتوں میں وطی کرنا۔

اور صورتوں فسوخ سے یہ ہے کہ دعویٰ کرے کوئی ایک دو متعاقدوں میں سے عقد کے فسخ ہونے کا کسی جا رہے میں اور دو جھوٹے گواہ قائم کرے اور قاضی جدائی کا حکم کر دے)
 نہایہ، حاشیہ ہدایہ میں ہے:

و لقب المسئلة بقضاء القاضي بشهادة الزور في العقود
 والفسوخ فعند ابي حنيفة ينفذ ظاهراً و باطناً و المعنى من
 النفاذ باطناً ثبوت الحل فيما بينهما و بين الله تعالى -

(اور نام رکھا گیا اس مسئلہ کا قضا قاضی کی جھوٹی گواہی سے عقود اور فسوخ میں پس نزدیک ابو حنیفہ کے نافذ ہوتی ہے ظاہر اور باطن میں، اور باطن میں نافذ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور ان دونوں کے درمیان حلت ثابت ہے)

جب کہ مسئلہ نفاذ قضا ظاہراً و باطناً ہدایہ وغیرہ میں سے بیان ہو چکا، تو اب میں کہتا ہوں کہ منکوحہ زید نے عمر و اور بکر دو جھوٹے گواہ قاضی کے یہاں اس مضمون کے گزارے کہ زید نے تین طلاقیں دے دی ہیں اور عدت طلاق بھی گزر گئی ہے حالانکہ زید نے نفس الامر میں تین طلاقیں بالکل نہیں دی تھیں، چہ جائیکہ عدت گزری ہو۔ پس قاضی بحکم مسئلہ نفاذ قضا کے ضرور حکم تفریق کر دیوے گا۔ پھر عمر و نے جو ایک جھوٹا گواہ منجملہ ان دو گواہوں جھوٹے کے ہے بعد اس مقدمہ کے جھوٹا دعویٰ کیا کہ یہ عورت میری منکوحہ ہے اور دو گواہ جھوٹے عقد نکاح کے گزران دیئے تو اب قاضی عقد نکاح کا حکم بالضرور کر دے گا اور یاد کرو کہ عینی حاشیہ ہدایہ میں مذکور ہو چکا کہ

و من صورہ ادعت علی زو جھا.. الخ ،

و من صورہ رجل ادعی علی امیراة نکاحاً .. الخ -

اب دیکھو کہ یہ عورت جو منکوحہ زید تھی، اس تدبیر سے عمر و کو ظاہر و باطن میں حلال و طیب ہو گئی، البتہ کچھ قدرے تدبیر زیادہ کرنی پڑی۔ پس انکار آپ کا نسبت

منکوحہ غیر کے بھی کچھ کام نہ آیا۔

الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا

البتہ اتنا فرق ہو گیا کہ یک نشد دوشد۔

جناب من! اب آپ کو ثابت ہوا ہوگا کہ محمد یا ن عامل بالحدیث کو واسطے

ترک تقلید شخصی کے عذر معقول ہے۔

قولہ۔ مگر ہاں شائد.. الی قولہ.. پھر ہم بھی انشاء اللہ تعالیٰ تماشا دکھادیں گے۔

اقول۔ خلاصہ آپ کی اس کلام طویل الذیل کا یہ ہے کہ علت تامہ ملک کی قبضہ ہے،

اگر قبضہ نہیں تو ملک بھی نہیں، اور اگر قبضہ موجود ہے تو ملک بھی ثابت ہے۔

علت تامہ کی تعریف اصول میں لکھی ہے:

العلۃ و هو ما یضاف الیہ و جوب الحکم ابتداء و العلل

الشرعیۃ القیقۃ منهم ثلاثہ اوصاف احدھا ان یکون علة

... بان یکون موضوعۃ للحکم و یضاف الحکم الیہا ابتداء

والثانی ان یکون علة معنی بان یکون موثرۃ فی الحکم و

الثالث ان یکون حکماً بحيث یتثبت الحکم بعد وجودھا من

غیر تراخ فاذا وجدت هذه الاوصاف الثلاثه فی شئی

واحد کان علة کاملۃ و الافناقصۃ

اور ظاہر ہے کہ قبضہ میں یہ تینوں وصف مجتمع نہیں فلیست بعلة تامہ اور

اگر قبضہ ہی علت تامہ ملک کی ہو تو قضا قاضی کی کچھ حاجت نہیں فقط قبضہ کفایت کرتا

ہے اور قبضہ کو علت تامہ ملک کی آپ قرار دے ہی چکے ہیں بلکہ اندریں صورت حاجت

نکاح و بیع وغیرہ کی بھی نہیں ورنہ قبضہ علت تامہ نہ رہے گا اور آیت خلق لکم من

انفسکم ازواجاً موجود ہے جس کو آپ نے تمسک گردانا ہے۔

میں آپ سے نہایت ادب سے دریافت کرتا ہوں کہ مراد آپ کی ملک سے

کون سی ملک ہے۔ آیا عام اس سے کہ ملک طیب ہو یا خبیث ہو یا محض و خالص ملک

طیب۔ اگر عام مراد ہے تو مفید آپ کے مدعا کو نہیں جو حلت طیبہ اس شئی کی کہ بسبب

اقباض قاضی کے جھوٹے دعویٰ اور شہادت زور سے قبضہ میں آ جاوے۔ اور اگر ملک

طیب مراد ہے تو آپ نے اس مقدمہ کو کسی دلیل سے مدلل نہیں کیا۔ دعویٰ محض کیا ہے۔ ہم اسی کو تو منع کرتے ہیں کہ قبضہ مطلقاً اور ہر جگہ موجب ملک طیب اور حلال کو نہیں ہوتا جناب من! یہ دعویٰ محض آپ کا بلا دلیل اور دستاویز کے نہ عند الناس مقبول ہوگا نہ عند اللہ۔ اس کو کسی دلیل اور دستاویز مثبت سے ثابت کیجئے اور ہماری سند منع کو ملاحظہ فرمائیے کہ رہن میں قبضہ تو ہوتا ہے اور شئی مرہون مرہن کی ملک میں نہیں ہو جاتی، نہ ملک انتفاع اور ملک رقبہ، اور اگر قبضہ میں آپ کو شک ہو تو فرہان مقبوضہ موجود ہے، ودائع میں بالبداہت قبضہ موجود ہے اور ملک رقبہ نہیں۔ مال مسروقہ میں قبضہ موجود ہوتا ہے اور ملک طیب نہیں ہوتی۔ شئی عاریہ میں قبضہ موجود ہے ملک رقبہ نہیں۔ مال مغضوبہ میں قبضہ ہے اور ملک نہیں۔ مال یتیم پر قبضہ تو تمام و کمال متحقق لیکن ملک نہیں۔ وعلیٰ ہذا القیاس اور صدہا صورتیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ وہاں پر قبضہ تام موجود اور ملک حلال نہیں۔ اگر قبضہ ملک طیب اور حلال کی علت تامہ ہوتا تو اس کا معلول یعنی ملک حلال کبھی اس سے مختلف نہ ہوتا۔ یا شاید آپ کے نزدیک ان سب صورتوں میں قابض کا ذب کی ملک طیب ثابت ہو۔ اگر ایسا کچھ ہے تو واہ واہ ایسی حنفیت کے برابر تو کوئی بھی مذہب دنیا میں نہ نکلے گا اور دنیا تو خوب حاصل ہوگی لیکن یہ یاد رکھئے کہ عاقبت میں انجام اس کا دوزخ ہی ہے۔

اور بیع قبل قبض ممنوع ہونے کس طرح لازم آتا ہے کہ ملک قبل القبض بھی متحقق نہ ہوا کرے۔ (اور نیز جائز ہے کہ شئی غیر مقبوض ملک میں ہو اور بیع ممنوع ہو چنانچہ تم نے خود صفحہ ۱۱۵ اقرار کیا ہے کہ ممانعت بیع سے یہ لازم نہیں آیا کہ ملک نہ ہوا کرے) تم نے خود صفحہ ۱۱۴ اپنے رسالہ میں خود اقرار کیا ہے کہ رسول خدا مالک عالم ہیں جمادات ہوں یا حیوانات نبی آدم ہوں یا غیر بنی آدم۔ اب میں دریافت کرتا ہوں کہ رسول مقبول علیہ السلام کا کل اشیائے عالم پر قبضہ تھا یا نہیں۔ اگر آپ کا قبضہ کل اشیاء پر ہوتا تو ماسوائے حضرت جو مالک کہلاتے ہیں بلا قبض مالک ہو گئے معلول بغیر علت تامہ کے پایا گیا اور اگر حضرت کا قبضہ نہیں تھا تو حضرت نبی ﷺ بلا قبض مالک ہو گئے۔ پس، ہماں اش در کاسہ معلول اپنی علت تامہ سے علیحدہ ہوا ہذا خلف۔ اور یہ جو مولف نے کہا کہ مہاجرین بسبب قبضہ اوٹھ جانے کے فقراء کہلائے، اس سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ اثاث البیت اور

اسباب و مال مملوکہ مہاجرین بجز داٹھ جانے قبضہ کے ملک حلال و طیب کفار کی ہو گیا۔ غایۃ الامر یہ ہے کہ بسبب اوٹھ جانے قبضہ کے ملک ظاہری اون کی نہ رہا کہ جس کے سبب فقراء کہلائے گئے ورنہ مولف بتلائے کہ مہاجرین نے کیا قصور کیا تھا کہ بجز داٹھ جانے قبضہ کے جملہ مال و اسباب مملوکہ مہاجرین ان کی ملک سے ظاہراً و باطناً نکل جاوے اور کفار کی ملک حلال اور طیب ہو جاوے ان ہذا لشی عجاب ولا یقول بہ احد من اولی الالباب و من ادعی خلاف ذلك فعليه الاثبات من الدلیل المثبت۔

حالانکہ حدیث میں آیا ہے:

عن ابن عمر قال ذهب فرس له فاخذہ العدو فظہر علیم المسلمون فرد علیہ فی زمن رسول اللہ ﷺ و فی روایة ابق عبد له فلحق بالروم فظہر علیہم المسلمون فرد علیہ خالد بن الولید بعد النبی ﷺ رواہ البخاری۔

ملا علی قاری حنفیؒ مرقاۃ میں کہتے ہیں کہا ابن ملک نے اس سے معلوم ہوا کہ کافر اگر مسلمان کے غلام بھاگے ہوئے کو پکڑ لیں تو مالک نہیں ہوتے، واجب ہے پھیر دینا اس کا مالک کو پہلی قسمت سے، اور بعد اس کے یہی قول ہمارا ہے۔ اور کہا ابن ہمام نے کہ اگر بھاگ جاوے غلام مسلمان یا ذمی کا اور وہ ہو مسلمان اور داخل ہو دار الحرب میں اور کفار پکڑ لیں اس کو تو نہیں مالک ہوتے وہ نزدیک امام ابی حنیفہؒ کے در صورتیکہ غلام ذمی کے بجز قبضہ سے کفار دار الحرب مالک نہ ہو سکے، تو مہاجرین نے مولف کا کیا قصور کیا ہے کہ کفار دار الحرب بجز قبضہ مال اور اسباب مہاجرین کے مالک بطور ملک طیب ہو جاویں۔ تلك اذا قسمة ضیزی۔

اور نسبت قبضہ مورث کی جو مولف (ادلہ کاملہ) نے کہا کہ وارث کی طرف عائد ہو جاتا ہے، یہ بھی خلاف واقع ہے۔ کیونکہ اگر قبضہ مورث کا ہر ایک وارث کی طرف حصہ رسد و علی قدر سہام عاید ہو جایا کرتا تو تقسیم تر کہ کی کیا حاجت تھی۔ ہر ایک وارث خود بخود قابض اور متصرف اپنے اپنے سہام پر ہو جایا کرتا حالانکہ یہ بات خلاف واقع ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض ورثاء اپنے حصہ سے غیر قابض رہتے ہیں اور حکام کی طرف رجوع کرنے کی حاجت پڑتی ہے۔ البتہ اگر آپ یہ کہیں کہ ملک

مورث کے ورثا کی طرف بقدر سہام عاید ہو جاتی ہے تو گنجائش ہے اور اس صورت میں ہماں اش در کاسہ کہ ملک ہے اور قبضہ نہیں، یعنی بموجب آپ کے مسلک کے معلول اپنی علت تامہ سے مختلف ہے۔

قولہ - دوسری بات .. الی آخرہ

اقول - اگر آپ کی غرض ایراد ہر دو آئیے سے یہ ہے کہ ہر ایک شیء اور ہر ایک عورت بعد قبضہ کے ہر ایک قابض کی ملکیت میں آ جاتی ہے جیسا کہ فرقہ اباحیہ کہتا ہے تو آیت اس پر دلالت نہیں کرتی تفسیر بیضاوی بھی نہیں دیکھی اس میں لکھا ہے:

ولا يمنع اختصاص بعضها ببعض لاسباب عارضة فانه يدل على ان الكل للكل لا على ان كل واحد لكل واحد -

اور اگر یہ غرض ہے کہ قبضہ کے ساتھ اسباب ملک مثل بیع و شراء و ہبہ و ارث و نکاح وغیرہ بھی ضرور موجود ہوں، تب کوئی شیء ملکیت میں آوے، تو یہ بات آپ کے مدعا کو مفید نہیں بلکہ مضر ہے، کیونکہ آپ نے تو فقط قبضہ ہی کو علت تامہ ملک کی قرار دی ہے۔ میں حیران ہوں کہ ان دونوں آیتوں کو نفاذ قضا ظاہراً و باطناً سے کیا تعلق ہے جو آپ نے مقدمہ مطلوب کے طور پر لکھی ہیں۔ شاید آپ کی یہ غرض ہو کہ عوام جہلاء چاہیں کہ حضرت مجیب نے اس مسئلہ کو دو آیتوں سے ثابت کیا۔ اگر آپ کی یہی غرض تھی تو چاہیے تھا کہ ایک دور کو کسی جگہ سے اور کوئی حدیث لمبی چوڑی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی خواہ کسی بات میں ہوتی، لکھ دیتے تاکہ عوام جہلاء آپ سے بہت زیادہ خوش ہوتے اور ہم کو تو آپ کی ان حرکات پر نہایت افسوس آتا ہے کہ رسول مقبول ﷺ آپ کی شکایت کریں گے

يا رب ان قومى اتخذوا هذا القرآن مهجوراً -

اور انجام ایسی حرکات کا دوزخ ہے:

من قال فى القرآن برأيه فليتبوا مقعده من النار او كما قال

اور اگر کوئی شخص ان آیات کا تعلق آپ سے باصرار دریافت کرے تو اس سے فرما دیجئے کہ میاں صاحب یہ ایک معمہ ہے اور شرح اس کے ہمارے مقدمات سابقہ و لاحقہ۔

قولہ - تیسری بات... الخ

اقول - آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ قبل از جواب ایک دو بات سن لیجئے۔ دو باتیں تو ہو چکیں اور جواب کا ابھی تک پتا نہیں دیا۔ یہ تو باتوں ہی باتوں میں ٹالنا ہے۔ اور اگر یہ بات بھی آپ کی تسلیم کی جاوے کہ عقد نکاح عقد بیع ہی ہے تو پھر اس بات کو نفاذ قضا ظاہراً و باطناً سے کیا تعلق۔ یہ بے تکی باتیں جو آپ گھڑ رہے ہیں عقلاء کو تو ان پر ہنسی آتی ہے البتہ عوام جہلاء جو آپ کے معتقدین ہیں اس تقریر پر تڑویر کو بسبب بے تکی ہونے شانہ معما اور پہیلی تصور کریں کیونکہ آپ بھی بعض جگہ ایک بات فرماتے ہیں اور اس کو معما قرار دے کر پھر اس کی شرح کرتے ہیں لیکن مسئلہ نفاذ قضا ظاہراً و باطناً بشہادۃ زوران پہیلیوں سے کیونکر ثابت ہو سکتا ہے عقلاء اور علماء کے نزدیک تو ایسی باتیں عذر بدتر از گناہ ہیں

قولہ - چوتھی بات... الی آخرہ

اقول -

عقد را بکشاده گیر اے منتہی

عقدہ سخت است بر کیسہ تہی

اس چوتھی بات کو بحر طویل کہوں یا متوالے کی پگڑی، بہر حال چار و ناچار خلاصہ سب کا عرض کرتا ہوں کہ یہ ہے:

روح اپنے بدن کی مالک کامل لیکن بیع اپنے بدن کی ممنوع اور عورت اپنے

بدن کو بیع کر سکتی ہے۔

پھر اگر یہ بات تسلیم بھی کی جاوے تو آپ کو کچھ مفید نہیں کیونکہ صورت متنازعہ فیہا میں سرے سے بیع ہی نہیں ہوئی، اندریں صورت یہ چوتھی بات ایسی ہے جیسا کہ کسی نے کہا ہے

چہ خوش گفت است سعدی در زیلجا

الا یا ایہا الساقی ادر کا سآ و نا ولہا

اور یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ عورت اپنے رحم سے خود کامیاب نہیں ہو سکتی۔

یہ ممکن نہیں کہ مثل مرد کے خود اپنے آپ سے جماع کرے انتہی۔

اقول۔

تا بدکان خانہ در گروی
 ہرگز ای خام آدم نشوی
 آپ کو یہ خبر نہیں پہنچی کہ کلکتہ میں ایک ایسا آلہ فروخت ہوتا ہے کہ عورت خود
 بخود اپنے آپ بذریعہ اس آلہ کے جماع کر سکتی ہے۔ اغلب کہ آپ اس کو بہو جب
 اپنے مسلک کے جائز فرماتے ہوں گے نعوذ باللہ منہ
 قولہ۔ پانچویں باب۔ الی قولہ۔ ان کا قصور نہیں۔
 اقول۔ ناظرین بانصاف اس طوالت لا طائل کا ملاحظہ فرمائیں کہ باوجود کہ مولف
 نے یہاں پر کس قدر ہاتھ پاؤں پیٹے ہیں اور پھر آخر کو نتیجہ کل اپنی لمبی چوڑی تقریر
 پر تزویر کا تین ورق سیاہ کر کے یہ نکالا کہ:

یہ وجہ ہے کہ قائلان نفاذ قضا ظاہراً و باطناً زن منکوحہ کو مستثنیٰ کرتے ہیں
 چنانچہ در مختار میں اشارۃ اور شامی میں صراحت یہ بات موجود ہے۔ علی ہذا
 القیاس ہدایہ وغیرہ کتب فقہ میں اس تصریح سے کہ قضاۃ قاضی فقط عقود و
 فسوخ میں نافذ ہوتی ہے، زن منکوحہ اور احرار کو اس قاعدہ سے مستثنیٰ کر دیا
 ہے۔ کوئی نہ سمجھے تو کیا کیجئے اس کی فہم کا قصور ہے ان کا قصور نہیں۔
 جناب من! ہنوز دہلی دور۔ یہ تو ہمارا جزو مدعا ہے جس کو آپ نے اس طول
 اور طوالت سے ثابت کیا ہے۔ سچ فرمایا مولانا روم نے آپ جیسے کے حق میں

مرغ بر بالا پران و سایہ اش
 میدود بر خاک پران سایہ وش
 ابلہی صیاد ان شود
 میدود چنداں کہ بے مایہ شود
 بے خبر کان عکس ان مرغ ہو است
 بے خبر کہ اصل آن سایہ کجا ست
 تیر اندازد بسوئے سایہ او
 ترکشش خالی شود در جستجو

حضرت من! یہ سب تقریر آپ کی مثبت ہے ہمارے جز و مدعا کے یعنی زن منکوحہ کی نسبت، چنانچہ آخر میں جو نتیجہ آپ نے نکالا اس سے ظاہر ہے کہ یہ جو جہلاء کو فریب دیتے ہو کہ ہدایہ وغیرہ کتب فقہ میں زن منکوحہ اور احرار کو مستثنیٰ کر دیا ہے یہ محض کذب اور دروغ ہے، ہدایہ میں کسی جگہ زن منکوحہ اور احرار کو صراحتاً مستثنیٰ نہیں کیا۔ اگر سچے ہو تو دکھلا دیجئے اور شامی نے تو بہت سے مسائل درمختار وغیرہ پر صبح کی شام اور شام کی صبح کر دی ہے اور تسلیم کیا کہ اور کسی نے بھی ایک خاص صورت یعنی زن منکوحہ کو مستثنیٰ کر دیا تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ اعتراض تو ہمارا اس قاعدہ کلیہ پر ہے جو ہزاروں صورت باطلہ کو مشتمل ہے کما مَرَّ مراراً۔ اور غضب کرنے زن منکوحہ غیر کا حال بھی سابقاً معلوم ہو چکا۔ فتدکر۔

قولہ۔ واجب التسلیم ہے

اقول۔ ملک سے مراد آپ کی اگر ملک طیب ہے تو کوئی مقدمہ مقدمات مصنوعہ و جعلیہ مذکورہ سابقہ سے اس کا مثبت نہیں اور اگر مراد ملک سے ملک عام ہے، خبیث ہو یا طیب، تو آپ کو مفید نہیں۔ بہر حال یہ بات بھی آپ کی ہرگز واجب التسلیم نہیں بلکہ واجب الرد ہے۔

قولہ۔ شرح اس معما کی یہ ہے.. الی قولہ.. متوق نہیں۔

اقول۔ اس معمائے بدر چاچ یا پھیلی راجہ بیربل کی شرح یہاں تک تو مسلم (کہ ایک دوسری کی جا ایک دوسری کا قائم مقام ہونا ممکن ہوا)، لیکن یہ جو فرماتے ہو کہ در صورت قضائے قاضی یہ بات ضرور تر ہے، الخ۔ واجب الرد ہے۔ نیابت اور ولایت قاضی کی مسلم لیکن جب کہ قضا خود رسول اللہ کی بموجب اقرار مندرجہ صفحہ ۱۴ کی اصل میں بعد خدا مالک عالم ہیں جمادات ہوں یا حیوانات بنی آدم ہوں یا غیر بنی آدم اشیائے مدعا بہاء کو در صورت کذب مدعی و شہادت زور کے حق میں مدعی کے حلال و طیب نہیں کر سکتی کما سیاتنی تو قضائے قاضی جو فقط درجہ نیابت ہی رکھتی ہے کیونکر تہ تک کی خبر لے گی، اور ظاہر سے باطن تک کیونکر کام کرے تلك اذا قسمة ضیزی اور بطلان تمام مقدمات مختلفہ سابقہ کا ظاہر ہو چکا وہ ہرگز دالت نہیں کرتے کہ حرام شیء اور اتلاف حق غیر جھوٹے دعویٰ اور کاذب گواہوں سے اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو تائید قضائے قاضی اور

حمایت حاکم سے اس شخص کا ذب کو حلال اور طیب ہو جائے اور یہ تقریر پر تڑویر آپ کی تو ہر شخص زنا کرنے والا کسبیوں وغیرہ سے جو روپہ دے کر زنا کرتا ہے کہہ سکتا ہے:

کہ ادھر مال متنازعہ فیہ محل قابل غرض علت موجب ملک یعنی قبضہ موجود علت قابلہ ملک یعنی محل قابل موجود اس کے ساتھ اتصال فاعل ومفعول ہو چکا یعنی قبضہ محل قابل تک متعدی ہو چکا جس کا حاصل یہ ہے کہ مانع تعدی ... اب بھی عروض ملک مدعی ... متنازعہ فیہ پر نہ تو یوں کہو علت تامہ کو لزوم معلول ضرور نہیں سو ایسی بات سوائے آپ کے اور کسی سے متوقع نہیں۔ اتنی عبارت المؤلف بعینہ

و علی هذا القیاس ہر شخص غاصب اور ظالم اور سارق وغیرہ بعد قبضہ تمام کے آپ کی دلیل من اولہ الی آخرہ بلا تفاوت لفظی پیش کر سکتا ہے دلیل فقہ حنفیہ تو آپ نے ان تمام فاسق فاجروں کو خوب تعلیم فرمادی، کہاں وہ بے چارے ہدایہ پڑھتے اور کہاں ان کو یہ دلیل معلوم ہوتی۔ یہ تو طفیل آپ کے ادلہ کاملہ ہی کا ہے اور فی الحقیقت یہ فساق بڑے پکے حنفی کہلاویں گے کیونکہ ہر ایک چیز غصب کر کے یہ دلیل ہدایہ وغیرہ کی پیش کریں گے نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی حنفیت سے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے جس سے عام کبار حلال و طیب ہوئے جاتے ہیں اور اس پر بھی آنکھیں نہیں کھلتیں۔ و النعم ما قلیل:

إذا استبدَّ الا نسان برأ یہ عمیت علیہ المرشد
 واضح ہو کہ بعض علماء حنفیہ نے مسئلہ نفاذ قضائے قاضی کا مطلقاً خواہ املاک
 مرسلہ میں ہو خواہ عقود و فسوخ میں اور خواہ دعویٰ صادق ہو یا غیر صادق نفی کر دیا ہے لیکن
 چونکہ روایت اس مسئلہ کی امام صاحب سے نزدیک حنفیہ کے صحیح ہے بایں وجہ پردہ تقلید
 کے سبب صاف صاف رد نہیں کرتے بلکہ بطرز دیگر اس طرح انکار کرتے ہیں کہ اس
 زمانہ میں بسبب شیوع کذب اور رشوت کے قضائے قاضی مطلقاً نافذ نہیں ہوتی چنانچہ
 احمد بن علی آفندی مجالس الا برار میں لکھتے ہیں:

و مما ینبغی ان یعلم ایضاً ان قضاء القا ضی بشهادة الزور فی
 العقود و الفسوخ انما ینفذ و یفید الحل اذا اخذ القا ضی

القضاء بغير رشوة، و اما اذا اخذ القضا بالرشوة فلا يكون قاضياً و لا ينفذ حكمه على ما ذكر في عامة الكتب فعلى، هذا لا يوجد في هذا الزمان قاض ينفذ حكمه اذ قلما يوجد قاض ياخذ القضا بغير الرشوة فان القضاء في هذا الزمان ليسعون في اخذ القضا بالرشوة سعياً بليغاً و يبذلون في تحصيله ما لا كثيراً سموه باسماء غير الرشوة مع كون كله رشوة، فكيف يوجد فيهم قاض ينفذ حكمه فانهم باخذهم القضاء بالرشوة يكونون سبباً لا بطلان كثير من الاحكام الشرعية لان كثيراً من امور المسلمين مفوض الى راءهم و موقوف على حكمهم و هم اذا اخذوا القضا بالرشوة لا ينفذ حكمهم في شيء من المحكومات الشرعية فيلزم بطلان كثير من امور المسلمين، لا سيما النكاح الذي يكون مفوض اليهم، فان لقاضي الذي اخذ القضاء بالرشوة اذا عقد النكاح الذي فوض اليه يكون ذلك النكاح باطلاً فيلزم ان يكون الزوج و الزوجة زانين مادام تحت ذلك النكاح و ليس هذا الا لكثرة مجتهم للدين و قلة مبالا تهم في الدين فانهم بغلة غفلتهم عن الآخرة يأخذون القضاء بالرشوة و لا يبذلون يكونهم ملعونين بلعن رسول الله ﷺ بل يفتخرون به - الى آخر ما قال

(ترجمہ - اور یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ قاضی کا حکم جھوٹی گواہی سے عقود اور فسوخ میں جب نافذ ہوتا ہے اور حلت کا فائدہ دیتا ہے کہ قاضی کو عہدہ قضا بغير رشوت ملا ہو اور اگر قضا رشوت دے کر لی ہے تو نہ وہ قاضی ہے اور نہ اس کا حکم نافذ ہے، چنانچہ تمام کتابوں میں مذکور ہے۔ اس روایت کے موافق اب اس زمانہ میں ایسا کوئی قاضی نہیں ہے جس کا حکم نافذ ہو کیونکہ بہت کم تر قاضی ہیں جن کو قضا بدون رشوت کے مل جاوے۔ بے شک اس زمانہ کے قاضی رشوت دے کر قضا لینے میں نہایت درجہ کی سعی کرتے ہیں اور قضا کے لئے خوب مال خرچ کرتے ہیں

اس کا نام سوائے رشوت کے کچھ اور رکھ چھوڑا ہے باوجودیکہ سب رشوت ہے۔ پھر کہاں ہے ایسا قاضی جس کا حکم نافذ ہووے کیونکہ قاضی تو رشوتوں سے قضا لے کر بہتیرے احکام شرعی باطل کرتے ہیں۔ اس لئے کہ اکثر امور مسلمانوں کے ان کی رائے پر مفوض اور ان کے حکم پر موقوف ہیں۔ اور انہوں نے جب قضا رشوت دے کر لی تو ان کا حکم کسی فیصلہ شرعی میں نافذ نہیں ہوتا، تو اب مسلمانوں کے بہترے امور باطل ہوتے ہیں۔ خاص کر نکاح جو ان کی طرف مفوض ہے۔ بے شک جس قاضی نے رشوت دے کر قضا حاصل کی ہے جب وہ کسی کا عقد نکاح کرے گا جو اس کی طرف مفوض ہے تو وہ نکاح باطل ہوگا۔ اب یہ لازم آتا ہے کہ دونوں خاوند جو زنا زانی ہوں جب تک اس نکاح میں رہیں۔ اور یہ حال اس لئے ہے کہ دنیا کی محبت بہت ہے اور دین کی پرواہ کمتر ہے کیونکہ یہ قاضی آخرت سے خوب غافل ہو کر قضا کو رشوت سے حاصل کرتے ہیں اور اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ ان پر رسول مقبول ﷺ کی لعنت پڑتی ہے بلکہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ تمام ہوا ترجمہ عبارت مجالس الابرار کا)۔

بموجب اس بیان کے کوئی نکاح بھی صحیح نہیں رہتا اور جملہ نکاح زنا ہوئے جاتے ہیں۔ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ نفاذ قضا ہو تو ایسا کہ پرانی جو رو بھی حلال و طیب ہو جاوے، اور عدم نفاذ ہو تو ایسا کہ کوئی نکاح اس زمانہ کے قاضیوں کا کیا ہو صحیح نہ رہے، اور محض سفاح اور زنا ہو جاوے۔

گہ چنیں بنا ید و گہ ضد ایں
زین تنا قض ای اخی دوری گزین
دست را اندر احد و احمد بزن
این چنیں تقلید را از خود بکن

واضح ہو کہ اگر غور اور امعان نظر سے دیکھا جاوے تو معلوم ہووے کہ قائل ہونا مسئلہ نفاذ قضا ظاہراً و باطناً کا در صورت کذب ایسا غلط فاحش قول ہے کہ تمام ابواب فقہیہ اور اغراض شارع علیہ السلام کے اور نیز حکمت الہیہ کے خلاف ہے جس کے باعث تحلیل ما حرّم اللہ اور ارتکاب اشد کبائر یعنی اتلاف اور اخذ حقوق غیر لازم آتا ہے جو مقصود شارع کے بالکل مخالف ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ حکام اور قضات کو پروردگار نے انصاف اور عدل کے قائم کرنے کو معین اور مقرر فرمایا ہے اور مخلوقات

کے معاملات کا انہیں پر دار و مدار رکھا ہے۔ پس اگر حکام اور قضاات کو وسیلہ اتلاف اور اخذ حقوق غیر کا کیا جاوے تو ایسا ہے جیسا کہ عبادت کو وسیلہ گناہ کا، اور فی الحقیقت کیسی خست اور دنائت کی بات ہے کہ مدعی کا ذب دغا اور فریب اور مکر سے حقوق غیر کا اخذ کرنا چاہتا ہے اور اپنے ایمان کو بیچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عدل کو ظلم کے واسطے ذریعہ کرتا ہے کیونکہ قدرت حکومت کی قضاات اور حکام کو اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے دی ہے کہ عدل قائم کیا جاوے اور ظلم دفع کیا جاوے۔ پس جو شخص قدرت اور حکومت قضاات دائمہ؟ کو عدل کے میٹنے میں اور ظلم کے قائم کرنے میں صرف کرے تو قلب موضوع اور خلاف مقصود شارع ﷺ کا لازم آتا ہے۔ پس اس قسم کے مسئلہ کا قائل ہونا سوائے اتلاف حقوق خلق اللہ کی تلبیس اور مکر اور رخنہ حکمت الہی میں کرنا ہے، اور ظلم کو عدل کی صورت میں ظاہر کرنا جیسا کہ کوئی قرآن شریف کو درمیان دے کر دغا کرے۔ پس بسبب ایسی ایسی خباثتوں اور خناس کے قول کرنا اس مسئلہ کا یا بذریعہ اس کے حقوق مسلمین کا اخذ کر لینا اور مال غیر کھا جانا اور اس میں تصرف کرنا اشد کبائر ہے، اور ایسا حیلہ کرنا شیطان کا فریب کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز کے حلال کرنے کو شامل ہے اور ایسا باطل حیلہ ہے کہ جس کا کہیں ٹھکانا نہیں۔ پس ایسے حیلہ اور ذریعہ باطل سے جو اخذ حقوق غیر کیا جاوے تو حقوق غیر کیونکر حلال ہو جاویں گے۔ اس واسطے کہ حیلہ دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ کہ امور خیر کا ذریعہ بنیں، جیسا کہ اگر ظالم حق نہیں دیتا تو اس سے حق کا چھوڑنا اور مظلوم کو ظالم سرکش کے ہاتھ سے بچانا۔ اور دوسرے وہ حیلے ہیں جن سے حرام چیزوں کا حلال ہونا اور مظلوم کو ظالم کر دینا اور ظالم کو مظلوم بنا دینا اور حق کو باطل اور باطل کو حق کرنا پایا جاتا ہو

قال الامام احمد لا يجوز شئ من الحيل في ابطال حق

مسلم

یعنی جو حیلے کہ مسلمان کا حق باطل کرتے ہوں ان میں سے کچھ بھی درست نہیں پس جو شخص اس طرح کا جھوٹا دعویٰ جھوٹے گواہوں سے قاضی کے یہاں کرتا ہے وہ دغا بازی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور حکام اور آئمہ اور عامہ مسلمین سے، اور یہ کام منافقین کا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے:

يَا دَعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ
(دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے اور کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو)۔

ان المنافقين يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ
(منافق جو ہیں دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دے گا)۔

وَأَن يَرِيدُوا أَن يَخْدَعُوا اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يَخْدَعُهُمْ
(اور اگر وہ چاہیں کہ تجھ کو دغا دیں)۔

پس بموجب ان آیات کے یہ خداع اس جھوٹے مدعی کا اس پر ہی لوٹ کر جاوے گا یعنی تصرف کرنا اس چیز میں جو جھوٹے دعویٰ اور جھوٹے گواہوں سے لے گئے ہیں اس کو دوزخ میں لے جاوے گا۔ پس جس طرح پر قائل لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کا جو حقیقت اس جملہ سے مقصود ہے اس کا ارادہ نہ کرے صرف اسکے حکم اور ثمر کا قصد کرے تو فریب دینے والا اور منافق ہے، اسی طرح جو شخص روبرو قاضی اور امام کی کہتا ہے کہ میں نے بیچا اور خریدا اور طلاق دی اور نکاح کیا اور خلع کیا اور اجارہ دیا اور مساقات کی اور قرض لیا یا دیا وغیر ذلک اور ان الفاظ کی حقیقت شرعیہ کا ارادہ نہیں کرتا بلکہ خلاف اور مغائر باتیں جن کے واسطے وہ الفاظ مشروع نہیں ہوئے ان کا ارادہ کرتا ہے تو کیونکر وہ فریب اس کا ما حرم اللہ کو حلال کر دیوے گا منافق اور اس میں اتنا ہی فرق ہے کہ منافق اصل ایمان میں فریب دینے والا ہے اور مدعی کاذب معاملات اور اعمال میں۔

قال الشيخ الامام ابو عبد الله محمد بن ابى بكر هذا ضرب
من النفاق فى حدود الله و آياتہ كما ان الاول نفاق فى
اصل الايمان - (یعنی یہ ایک قسم نفاق کی ہے خدا تعالیٰ کی آیتوں اور حدود میں جیسا
کہ اول قسم نفاق ہے اصل دین میں)۔

دیکھو بیع عینہ کو کہ جو ایک مسئلہ فقہیہ ہے، شارع علیہ الاسلام نے اس کو حرام کیا ہے حالانکہ اس میں فقط اتنا ہی ہوتا ہے کہ ایک روپے کی اپنی شیء مملوک چھ روپے کو مثلاً بیچتا ہے۔ حضرت انسؓ نے بیع عینہ کے باب میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فریب نہیں دیا جاتا۔ اب دیکھو کہ صحابہ نے ایسے عقد کو جو ظاہر میں بیع اور مقصود اس سے سود ہو، خدا تعالیٰ کو فریب دینا ٹھہرایا، یہ دعویٰ کذب مدعی کا معہ شہادت زور کے اللہ تعالیٰ علام

الغیوب کو کس طرح فریب دے سکے گا۔ یعنی جوشیء اس ذریعہ سے حاصل کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیونکر حلال ہو جاوے گی۔ اور جو شخص ایسے قول بولے جن کے لئے شارع نے حقائق اور مقاصد مقرر فرمائے ہیں مثلاً وہ کلمہ جس سے فرج حلال ہوتی ہے کہے، یا عہد و میثاق زبان سے کرے، اور اس کی مراد ان الفاظ سے وہ حقائق اور مقاصد نہ ہوں جن کے لئے وہ موضوع ہیں اور بنائے گئے ہیں، بلکہ اس کی نیت مثلاً رجعت سے یہ ہو کہ عورت کو ستاوے، یا نکاح اس لئے کرے کہ طلاق دینے والے پر اس کو حلال کر دے، اس لئے نہ کرے کہ اس کو بی بی بناوے، یا بیع جائزہ طور کی کرے اور اس کا مقصود اس سے سود ہو، تو اس طرح کا شخص ان لوگوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے ٹھٹھا کرتے ہیں۔ پس یہ مدعی کا ذب مع اپنے شاہدوں زور (جھوٹے) کے قاضی اور امام سے ٹھٹھا کرنے والا ہو۔ یہ ٹھٹھا اس کا حق غیر اور ما حرم اللہ کو کیونکر حلال کر دے گا۔ ابن ماجہ میں ہے:

عن ابی موسیٰ الا شعری قال قال رسول اللہ ﷺ ما بال اقوام یلعبون بحدود اللہ و یستہزؤن بآ یا تہ طَلَّقْتَک راجعتک طَلَّقْتَک راجعتک (یعنی فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کیا حال ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے کھیلتے ہیں اور اس کی آیتوں سے ٹھٹھا کرتے ہیں کہ تجھے طلاق دی، تجھ سے رجعت کی، تجھے طلاق دی، تجھ سے رجعت کی)۔

دیکھو اس حدیث میں جو شخص کہ ان حدود کو زبان سے کہے اور ان حقائق اور مقاصد کا جن کے لئے یہ مشروع ہوئے ہیں ارادہ نہ کرے، اس کو خدا تعالیٰ کی آیتوں سے ٹھٹھا کرنے والا اور کھیلنے والا فرمایا، تو یہ مدعی مع اپنے شاہدوں زور (جھوٹے) کے مستہزئین میں کیونکر شمار نہ ہوگا۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے اصحاب باغِ ضر و ان کا حال اپنے کلام پاک میں مذکور فرمایا ہے۔ ان کو جو عذاب ہو اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے مسکینوں کے حق دور کرنے کا حیلہ کیا تھا جس کی سزا ان پر یہ ہوئی کہ

فطاف علیہا طائف من ربک و ہم نائمون فاصبحت کالصّیریم (یعنی پھر گیا اوپر اس کے پھرنے والا، یعنی عذاب الہی پروردگار تیرے کی طرف سے، اور وہ سوتے تھے۔ پھر فجر کو وہ ہو گیا جیسے ٹوٹ چکا)

جب کہ اصحاب ضروران کا اتنا حیلہ بھی اخذ حقوق مساکین میں مردود ہوا تو مدعی کا ذب کا جھوٹ معہ اس کے شاہدوں زور کے کیونکر مردود نہ ہوگا اور ما حرم اللہ کو کیونکر حلال کر دے گا۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے اصحاب سبت کا احوال بندر ہو جانے کا بیان فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو یعنی ہفتہ کے دن شکار کو حیلہ کی راہ سے مباح کر لیا اس طرح کہ جمعہ کے روز جال لگا آتے اور جب اس میں شکار پڑ جاتا تو اتوار کو اسکو پکڑ لیتے۔ اور اس معاملہ کو انہوں نے حضرت موسیٰ کے جھٹلانے اور توریت پر ایمان نہ لانے کی جہت سے حلال نہیں جانا تھا، بلکہ یہ حلال جاننا صرف تاویل اور حیلہ کا تھا۔ اسی واسطے وہ لوگ بندر ہو گئے کیونکہ بندر کی صورت میں انسان کی شکل کی مشابہت ہے اور اس کی بعض صفتیں بھی انسان کی مشابہ ہیں مگر حقیقت بندر کی انسان کے مخالف ہے، اور ایسا ہی ان کا فعل تھا کہ ظاہر میں تو شکار سے بچنا تھا اور باطن میں حد سے تجاوز کرنا۔ غرض کہ جب ان لوگوں حد سے بڑھنے والوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مسخ کر دیا، اس طرح کہ ایسی چیز کو پکڑا کہ بعض ظاہر کی باتوں میں دین کے مشابہ ہو، نہ حقیقت میں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ٹھیک ویسا ہی بدلا دیا کہ بندر کر دیا، جو ظاہر کی بعض باتوں میں انسانوں کے مشابہ ہیں، نہ حقیقت میں۔ اور توضیح اس کی یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی سود وغیرہ کے کھانے سے کی جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے اور یہ جرم روز معین میں شکار کرنے کی نسبت بہت بڑا ہے اس لئے کہ ہماری شریعت میں سود حرام ہے اور شنبہ کے دن میں شکار کرنا حلال، پھر بھی بنی اسرائیل کو سود کھانے اور ظلم کرنے پر صورت بدلنے کی سزا نہ ملی جیسی حیلہ سے حرام کو حلال جاننے پر سزا دی گئی اس لئے کہ صورت دوم میں ان کا حال منافقوں کا سا ہو گیا کہ برا کام کیا اور اس کو برا نہ سمجھے تو دو خرابیاں جمع کیں۔ ایک برا کرنا، دوم اعتقاد کا بگاڑ۔ اسی جہت سے جرم میں بڑے ٹھہرے، کیونکہ جو شخص نافرمانی کے ساتھ اس کے حرام ہونے کا اقرار کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ اور اس کی آیتوں پر ایمان رکھتا ہے اور عقوبت سے ترساں اور مغفرت کا متوقع ہے، ممکن ہے کہ تو بہ کر لے اور تو بہ اس کو خیر و رحمت پر پہنچا دیوے۔ لیکن یہ مدعی کا ذب بعد اخذ حقوق مسلمین کے جبکہ ان حقوق کی حلت کا اپنے حق میں معتقد ہوگا تو پھر تو بہ کیسی۔ اب اس

کے لئے نحوست گناہ سے نکلنے کی توقع نہیں کی جاتی تو دیکھو کہ اصحاب سبت نے اپنے حیلہ سے تحصیل اس مال کی جو کسی کی ملکیت میں بھی نہ تھا کرنی چاہی تھی، جس پر ان کو یہ سزا ہوئی تو مدعی کا ذب مع اپنے شاہدوں زور کے کہ قضائے قاضی کو جو موضوع ہوئی ہے عدل اور انصاف کے واسطے ظلم اور انتصاف کے واسطے مشروع اور موضوع کئے لیتا ہے اور جھوٹ اور فریب کا جال لگا کر اخذ حقوق غیر کرتا ہے، تو یہ تحصیل مال مسلمین اور اس میں تصرف کرنا اس کو کیونکر حلال ہوگا۔

اور دیکھو حدیث صحیح متفق علیہ میں آیا ہے:

انما الاعمال بالنیات و انما لكل امر ما نوى -

(آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ثواب اعمال نیتوں سے ہے اور ہر ایک مرد کو وہ ہے جو اس نے

نیت کی)

در حالیکہ اللہ تعالیٰ اس مدعی کا ذب کی نیت اور کذب کو جانتا ہے اور خود مدعی بھی اپنے دروغ اور فریب کو پہچانتا ہے، اور گواہ جھوٹے بھی اپنے کذب سے واقف ہیں، تو ایسے جھوٹ سے جو اخذ حقوق غیر کیا گیا ہے خواہ عقود و فسوخ میں ہو، یا املاک مرسلہ میں، کیونکر حلال ہو جاوے گا۔ ان ہذا لشی عجاب اور جب طریق تحصیل حرام ہوا، تو تصرف بھی حرام ہی رہے گا، کیونکہ اخذ اور تحصیل شیء سے مقصود اور مراد تصرف ہی ہوا کرتا ہے، نہ نفس اخذ۔ اور دیکھو حدیث میں آیا ہے:

روی عمر و بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی ﷺ قال
البيعان بالخيار حتى يتفرقا الا ان يكون صفقة خيار ولا
يحل له ان يفارقه خشية ان يستقبله رواه اهل السنن و حسنه
الترمذی (یعنی آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ دو خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے
جب تک کہ ایک دوسرے جدا ہوں مگر یہ کہ معاملہ جا کڑ کا ہو اور ان میں سے کسی کو حلال نہیں کہ
اس خوف سے علیحدہ ہو جاوے کہ کہیں دوسرا اپنی چیز نہ پھیر لے۔ روایت کیا اس کو حدیث کو
سنن والوں نے اور ترمذی اس کو حسن کہا ہے)

اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے اس امر کو حرام فرمایا کہ جدا ہونے والا

دوسرے کی بیع توڑنے کو روکے، اس لئے کہ اس نے جدا ہونے سے وہ قصد کیا جو عرف میں جدائی سے نہیں ہوا کرتا، کیونکہ اس نے جدائی سے اپنے بھائی کا اختیار باطل کرنا چاہا، حالانکہ جدائی اس لئے مقرر کی گئی تھی کہ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے کام کو چلا جاوے، تو اس نے خلاف مقصود شارع ﷺ کے کیا جس کو حضرت ﷺ نے حرام فرمایا، تو مدعی کا ذب کو کہ جس کی نیت اور ارادہ میں اخذ حقوق غیر ہے، تصرف کرنا حقوق غیر میں کیونکر حرام نہ ہوگا۔ اور دیکھو

عن ابن عباس قال بلغ عمر ان فلانا باع خمرأ فقال قاتل الله
فلانا الم يعلم ان رسول الله ﷺ قال قاتل اليهود حرمت
عليهم الشحوم فجملوها فبا عوها

(حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضرت عمرؓ کو خبر پہنچی کہ فلاں شخص نے شراب بیچی ہے، آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قتل کرے فلاں کو، کیا اسے معلوم نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قتل کرے اللہ یہود کو کہ حرام کی گئی ان پر چربی پس انہوں نے اس کو پگلا یا پھر بچا)۔

امام خطابؒ نے کہا ہے کہ اس حدیث میں لفظ جملوہا کے معنی یہ ہیں کہ اس کو پگلا یا، تا کہ پگل کر چکنائی ہو جاوے، اور اس پر سے نام چربی کا جاتا رہے اور جمیل پگلی ہوئی چربی کو کہتے ہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی شے کا حکم اس کی صورت اور نام بدل بدلنے سے بدلا نہیں کرتا اور چربی والوں کے حیلہ کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی سے کہا جاوے کہ مال یتیم کے گرد نہ پھٹکنا، پس وہ مال بیچ کر اس کے دام وصول کر کے کھا لیوے اور کہے کہ میں نے خود مال یتیم کو نہیں کھایا بلکہ ایک چیز اپنے ذمہ مول لی اور اس کا مالک ہو گیا تو میں نے صرف اپنا مال کھایا ہے۔ ایسا ہی یہ مدعی کا ذب مال غیر کو اپنا مال کر لیتا ہے اور نام ظلم کا عدل رکھتا ہے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ کوئی شخص کسی عورت سے محبت رکھے اور اس وجہ سے کہ وہ عورت اس پر حرام ہو اس لئے شہادت زور اور قضائے قاضی کو حیلہ اور ذریعہ کر کے کہے کہ میرا نکاح اس عورت سے ہو گیا ہے حالانکہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوا، تو وہ عورت اس کو کیونکر حلال ہو جاوے گی کہ ان دونوں کا دل جانتا ہے کہ وہ اس کی عورت نہیں اور وہ اس کا خاوند نہیں۔ یا اسی حیلہ اور

وسیلہ باطل سے مال کسی محتاج کا کھا جاوے تو وہ کیونکر اس کو حلال ہو جاوے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو اس لئے حرام فرمایا ہے کہ دل پر ہیز کریں اور ایمان کی تندرستی اور قوت بنی رہے جیسا کہ طبیب حاذق مریض کو مضر چیزوں سے منع کر دیا کرتا ہے تو اگر اس مضر چیز کے کھانے کے واسطے مریض اس کی صورت یا نام بدلنے سے طبیب سے کھانے کا حیلہ کرے اور وہ طبیب بسبب بدلنے نام اور صورت کے اس کو اجازت دے دیوے تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ حقیقت اور طبیعت اس شے کی تو بدستور رہی اور بے شک وہ مرض کو بڑھاوے گی اور ہلاک کا اندیشہ ہے۔ علیٰ ہذا القیاس یہ دعویٰ کذب اور شہادت زور کہ جس کو لباس صدق ظاہر میں پہنا یا گیا اور صورت اس کی بدلی گئی اور قاضی کے یہاں مقبول ہوگئی عند اللہ کیونکر مقبول ہوگی اور ما حرم اللہ کو کیونکر حلال کر سکتی ہے اور اسی وجہ سے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ فانما اقطع له قطعة من النار جس کی شرح آگے آتی ہے۔

اہل انصاف اگر ابواب شریعت کو غور کر کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ایسے کاذب اور فریبیوں کے مقصود کو شریعت باطل قرار کر دیتی ہے اور ان کے مقصود کے خلاف ان سے پیش آتی ہے۔ چند مثالیں اس کی لکھی جاتی ہیں۔ مثلاً جو شخص میراث کے حیلہ سے مورث کو قتل کر دے تو شارع ﷺ نے قاتل کو میراث بالکل نہیں دلائی اور محروم عن المیراث کر دیا اس لئے کہ باطل طور پر اس کے لئے حیلہ کیا۔

یا جو شخص کسی کے واسطے مال کی وصیت کرے اور وہ وصیت کرنے والے کو مار ڈالے تو اس کے حق میں وصیت باطل ہو جاتی ہے۔ اور اگر آقا اپنے غلام کو مدبر کرے اور وہ جلد آزاد ہو جانے کے واسطے آقا کو مار ڈالے اس کے حق میں مدبر ہونا باطل ہوگا۔

اور اگر کوئی بیمار اپنی بی بی کو اپنی میراث نہ ملنے کے حیلہ سے طلاق دے دے اس صورت میں عورت جب تک عدت میں رہے گی مرد کی وارث ہوگی۔ یا کوئی مریض اپنے وارث سے مال کا اقرار کر لے تو یہ امر باطل ہوگا کیونکہ وہ اقرار کو وصیت کا بہانہ کرتا ہے۔

اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے حرام شکار پر حیلہ کیا تھا مسخ اور صورت بدلنے کی سزا دی اور جس شخص نے لوگوں کے مال پر سود سے حیلہ کیا اس کی سزا مال کے کھودینے سے کی چنانچہ فرمایا:

يُمَحَقُ اللَّهُ الرَّبَا وَيُرَبِّي الصَّدَقَاتِ

(یعنی مٹاتا ہے اللہ سود اور بڑھاتا ہے خیرات)۔

اور جھوٹ بولنے والے کی سزا یہ ہوئی کہ اس کی کلام لغو ہو اور اسی پر واپس کی جاتی ہے۔ اور غنیمت میں سے خیانت کرنے والے کی سزا یہ ہووے کہ اپنے حصہ سے محروم رہے اور اس کا مال جلا دیا جائے اور جو شخص حرم میں شکار کرے اس کی سزا یہ ہوئی کہ اس کے شکار کا کھانا حرام ہے اور ویسے ہی جانور کا تاوان اس سے لیا جاتا ہے۔ اور جو شخص اس کی بندگی اور اطاعت سے تکبر کرے اس کی سزا یہ مقرر کی کہ اس کو اپنی بندگی اور طاعت والوں کا غلام بنایا اور جو شخص راستہ کو پر خوف کر کے رہنی کرتا ہے اس کی سزا یہ ٹھہرائی کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اور جلا وطن کر کے اس پر سب راستے بند کر دیئے جائیں کہ جہاں نکلے وہاں خوف زدہ نکلے۔ اور جس شخص کا روح اور بدن زنا اور حرام سے لذت پاوے اس کی سزا یہ مقرر کی کہ اس کے بدن کو کوڑے سے درد پہنچایا جاوے تاکہ تکلیف وہاں پہنچے جہاں لذت پہنچی۔ اور اس شخص کی سزا جو دوسرے کے گھر میں جھانکے، یہ مشروع کی کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں، غرض کہ ہر خیانت کرنے والے کو سزا وہ دی کہ اس کے مکر کو باطل اور نکما کر دیا اب دیکھو حضرت آدمؑ کو کہ جب درخت میں سے کھانے کے باعث نافرمانی کی تو ان کو جنت میں سے نکال دینے کی سزا دی اس لئے کہ ان کو اس کے کھانے سے جنت میں ہمیشہ رہنے کی طمع تھی۔ اور ناپ اور تول کی کمی پر یہ سزا مقرر فرمائی کہ امام اور قاضی کم کرنے والوں سے جس قدر کم کیا ہو اس کا دو گنا زبردستی لے لیوے۔۔۔

اور جو کوئی اس کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے منہ پھیرے اور ہدایت کو ان کے سوا میں تلاش کرے تو اس کی سزا یہ کی کہ دروازہ ہدایت کے اس پر بند کر دیئے۔ ترمذی وغیرہ میں ہے

عن عليّ من ابتغى الهدى في غيره اضلّه الله

جو ترے در سے آشنا نہ ہوا
مثل سگ اس کو در بدر دیکھا

جب ان سزاؤں پر غور کیا جاوے تو بالضرور ہر شخص منصف سمجھ لیوے گا کہ جو شخص تحلیل ما حرم اللہ اور اخذ حقوق غیر بوسیلہ دعویٰ کذب اور شہادت زور کے کیا چاہتا ہے اور قضائے قاضی و امام کو جو محض واسطے عدل اور انصاف کے موضوع ہوئی ہے واسطے ظلم اور انتصاف کے کئے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ لطیف اور خیر حکیم و بصیر اس مدعی کاذب پر اموال غیر کو ہرگز ہرگز حلال نہ فرماوے گا بلکہ اشد حرام اور سخت تر گناہ کبیرہ رکھے گا۔۔

اور جب کہ.. بیان ماسبق سے اہل انصاف کو ثابت ہوا کہ مدعی کاذب کو بشہادت زور اخذ حقوق غیر حرام ہے اور ممنوع، اور نیز اس میں کرنا تصرف کا ہرگز درست اور روا نہیں ہو سکتا، تو اب ہم کہتے ہیں کہ مدعی کاذب کو قاضی کے یہاں مقدمہ کاذب کالے جانا اور قاضی کی قضا اور حکم کا حاصل کرنا بہ نسبت اس مدعی کے حرام ہے اور ممنوع، کیونکہ مدعی کاذب قضائے قاضی کو ذریعہ اور وسیلہ اخذ حقوق غیر اور تحلیل ما حرم اللہ کا گردانتا ہے اور شارع ﷺ نے اپنی جملہ شرائع میں ایسے ذرائع اور وسائل اور حیل کو حرام اور منہی عنہ فرما دیا ہے اور سد ذرائع کر دیا ہے کما سیاتہی مفصلاً۔ پس اس مدعی کے حق میں یہ قضا ممنوع اور منہی عنہ مسدود رہے گی اگرچہ قاضی اور امام کی نسبت وہی قضا واجب ہے کیونکہ اس کو علم غیب ہے نہیں اور ظاہر میں شاہدوں سے ثبوت کامل حسب شرائط قضا پہنچ چکا تو اس پر ظاہر میں حکم کر دینا بموجب ثبوت کے واجب ہو گیا۔ کیونکہ قضا اس کی اسی واسطے موضوع اور مشروع ہوئی ہے کہ بعد ثبوت کا مل حکم کے اور قضا کر دیوے، اور یہی معنی ہیں اس بات کے کہ قضا قاضی کی ایسی صورت کذب میں بظاہر نافذ ہوتی ہے نہ باطن میں یعنی فیما بین اللہ تعالیٰ اور مدعی کے۔ اب دیکھو کہ شارع ﷺ نے ذریعوں کو حرام کے تمامہا حرام فرمایا ہے خواہ ان سے حرام کا قصد کیا جاوے یا نہ کیا جاوے تو مانحن فیہ میں کہ مدعی کاذب قضائے قاضی کو ذریعہ اور وسیلہ اخذ حقوق غیر کا کرتا ہے تو اس کے حق میں قضا قاضی کی مسدود اور منہی عنہ رہے گی اگرچہ قاضی کو اس قضا کا نافذ کرنا جائز ہے۔ چند مثالیں ذکر کی جاتی ہیں

جن سے سد ذرائع کا اہتمام شارع کی طرف سے واضح و واضح ہو جاوے:
 دیکھو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے معبودوں کو گالی دینے سے منع فرمایا کیونکہ
 ان کو گالی دینا اس بات کا ذریعہ ہے کہ مشرکین بسبب دشمنی اور کفر کے خدا تعالیٰ کو گالی
 دیں گے۔ اور حدیث میں آیا ہے:

اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْكِبَايْرِ شَتْمَ الرَّجْلِ وَاللَّدِيهِ قَالُوا وَهَلْ يَشْتَمُ
 الرَّجُلُ وَاللَّدِيهِ قَالَ نَعَمْ يَسْبُ اَبَا الرَّجْلِ فَيَسْبُ اَبَاهُ وَيَسْبُ
 اُمَّهُ فَيَسْبُ اُمَّه

(یعنی تحقیق سب سے بڑا کبیرہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دیوے۔ لوگوں نے عرض
 کیا کہ کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں دوسرے شخص کے
 باپ کو گالی دیتا ہے وہ اس کے باپ کو برا کہتا ہے اور دوسرے کی ماں کو برا کہتا ہے تو وہ اس کی
 ماں کو برا کہتا ہے۔)

چونکہ ماں باپ کی گالی کا ذریعہ یہ شخص خود ہوا تو نبی ﷺ نے اس کے ذریعہ
 ہونے کو اکبر الکبائر فرمایا۔

اور شراب کا ایک قطرہ حرام فرمایا گو اس سے شراب کی سی خرابی نہیں ہوتی
 مگر اس سبب سے کہ تھوڑی کا پینا ذریعہ بہت کے پینے کا ہوتا ہے تو ایک قطرہ کو بھی حرام
 کر دیا۔

اسی طرح اس کو سر کہ بنانے کے لئے روک رکھنا حرام فرمایا اور اس کو نجس
 ٹھہرایا اور دو خلطیوں سے منع فرمایا اور عصیر اور نبید کے پینے سے تین دن کے بعد اور
 برتنوں میں نبید بنانے سے نہیں کی۔

اور اجنبی عورت سے خلوت اور اس کے ساتھ سفر کرنا اور بدون حاجت کے
 اس کی طرف دیکھنے کو حرام کیا

اور عورتوں کو مسجد کی طرف جانے وقت خوشبو لگانے سے منع فرمایا، اور نماز
 میں ان کو سبحان اللہ کہنے سے منع فرمایا اور تصفیق یعنی تالی بجانا مقرر کیا۔

اور عدت والی عورت کو زینت اور خوشبو اور زیور سے منع فرمایا، اور حالت
 عدت میں مرد کو کھلا کھلے پیغام نکاح کا دینے سے منع فرمایا گو نکاح بعد عدت گذرنے

کے ہی ہو جاوے۔

اور قبروں پر مسجدیں بنانے سے منع فرمایا اور قبروں کے اونچا کرنے اور کنگرہ دار بنانے سے منع کیا اور ان کے برابر کرنے کا حکم کیا اور ان پر عمارت بنانے اور گچ کرنے سے اور ان کی طرف کو اور ان کے پاس نمازیں پڑھنے سے اور چراغ جلانے سے منع فرمایا اس لئے کہ ان کے بت ٹھہرانے کا ذریعہ اور وسیلہ بند ہو جاوے۔

اور آفتاب نکلنے اور ڈوبنے کے وقت نماز پڑھنے سے نہی فرمائی اس لئے کہ ان دونوں وقت میں کافر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں۔

اور بیع صرف میں باہم قبضہ کرنے سے پہلے جدا ہونے کو منع فرمایا اور سلف اور بیع کو ایک ساتھ جمع کرنا حرام ٹھہرایا۔

اور اس قرض سے منع فرمایا جس سے نفع حاصل ہو اور قرض دینے والوں کو قرض لینے والے کا ہدیہ قبول کرنے سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ میں ہے:

قال سئلت انس بن مالك الرجل منا يقرض اخاه المال فيدي اليه فقال قال رسول الله ﷺ اذا قرض احدكم قرضا فاهدى اليه او حملة على الدابة فلا يركبها ولا يقبله الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك -

(یعنی نبی بن ابی اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ ایک آدمی ہم میں سے اپنے بھائی مسلمان کو قرض دیتا ہے پھر وہ قرضدار اس کے پاس ہدیہ بھیجتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی قرض دیوے پھر قرضدار اس کے پاس ہدیہ بھیجے یا سواری پر چڑھا دے تو اس پر سوار نہ ہو اور نہ ہی ہدیہ قبول کرے مگر اس صورت میں کہ پیشتر سے ان دونوں میں یہ معاملہ جاری ہو)

اور عورتوں کو منع فرمایا اس سے کہ پاؤں ماریں اور مردوں اور عورتوں کو نیچی نگاہ رکھنے کا حکم فرمایا کیونکہ دیکھنا ذریعہ ہے میل اور محبت کا اور وہ ذریعہ ہے ممنوع میں پر نے کا۔

اور رمضان شریف کا استقبال ایک یا دو روز پیشتر رکھنے سے منع فرمایا۔ اور نکاح میں جمع کرنا نبی کا اور اس کی پھوپھی کا یا خالہ کا منع فرمایا

اور لونڈی سے نکاح کرنے کو منع فرمایا

اور منع فرمایا کہ کوئی عورت اپنے نفس کو سوائے آنحضرت ﷺ کے ہبہ کرے اور منع فرمایا کہ جس آدمی کے حق کا کوئی منکر ہو یا خیانت سے لے لیوے تو وہ اس سے اپنے حق کے مثل خیانت کے طور پر لے گا اول شخص صرف اپنا ہی حق لے یا اس سے کمتر لے۔

بالجملہ جو ذرائع اور وسائل کہ بظاہر درست اور حلال ہی معلوم ہوتے ہیں ان کو بھی شارع ﷺ نے ممنوع فرما دیا ہے اور بند کر دیا ہے تو یہ قضائے قاضی جس کو مدعی کا ذب واسطے اخذ حقوق غیر کے ذریعہ اور وسیلہ گردانتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس مدعی کے درمیان میں یعنی باطن میں کیونکر نافرمانی ہوگی۔

قولہ - ہاں یہ مسلم کہ طریق حصول ملک گناہ کبیرہ ہے۔ الخ۔

اقول - العجب کل العجب کہ ایک شے وجہ حرام اور گناہ کبیرہ سے حاصل کی جاوے اور پھر بھی وہ حلال اور طیب رہے، ایسی بات کا قائل ہونا بجز آپ کے کسی اہل اسلام سے ہم کو متوقع نہیں۔ اغلب کہ آپ کے نزدیک کسبیوں وغیرہ کی خریدی اور دیگر جو روپنہ اور اموال وجوہ حرام سے حاصل کیا جاوے وہ سب حلال و طیب ہی ہوگا۔ شاباش حقیقت ہو تو ایسی ہو:

ایں کار از تو آید و مرداں چنیں کنند

اور اس سے اور بڑھ کر ارشاد ہوتا ہے کہ (در بارہ عدم نفاذ قضایہ حدیث کدھر سے نص ہوگئی)۔

و لنعم ما قیل

اگر صد بات حکمت پیش نادان

بخوانند آیدش باز بچہ در گوش

حضرت من! کتاب اللہ اور سنت صحیحہ مشفق علیہ قطعی الدلالۃ بمعنی مذکورہ سابقہ اس مسئلہ کی نفی باواز بلند بالتخصیص کر رہی ہیں لیکن القاء سمع اور شہود قلب در کار ہے۔ سنئے اور دیکھئے

قال الله تبارك و تعالیٰ :

و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون -
(یعنی نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق اور نہ پہنچاؤ انہیں حاکموں تک کہ کھا جاؤ
کاٹ کر لوگوں کے مال میں سے مارے گناہ کے اور تم کو معلوم ہے)

اگر اور کوئی تفسیر نہیں دیکھی تو انوار الشریعہ بیضاوی ہی کو دیکھئے لکھا ہے:
قوله تعالى و لا تأكلوا أموالكم بالباطل - ای و لا
يأكل بعضكم مال البعض بالوجه الذي لم يبحه الله و بين
نصب على الظرف او الحال من الاموال- و تدلوا بها الى
الحكام، عطف على النهي او نصب باضماران و الا ولاء
اللقاء- و لا تلقوا حكو متها الى الحكام لتاكلوا بالتحاكم اي
بالرفع الى الحكام- فريقاً طائفة من أموال الناس بالاثم بما
يوجب اثماً كشهادة الزور و اليمين الكاذبة او متلبسين بالاثم-
و انتم تعلمون، انكم مبطلون فان ارتكبا المعصية مع العلم
بها قبح- روى ان عبدان الحضرمي ادعى على امرء القيس
الكندي قطعة ارض و لم يكن له بينة فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم
بان يحلف امرء القيس فهم به فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان
الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمناً قليلاً فارتدع عن
اليمين و سلم الارض الى عبدان فنزلت و هي دليل على ان
حكم القاضي لا ينفذ باطناً-

حاصل ترجمہ تفسیر یہ ہے، نہ کھاویں بعض تمہارے مال بعض کے اس وجہ
سے کہ نہیں مباح کیا اللہ تعالیٰ نے جیسے چوری اور خیانت اور غضب اور عقود فاسدہ اور
کلمہ بین منسوب ہے کیونکہ ظرف واقع ہوا ہے لا تاكلوا کا، یا حال ہے اموال
سے اور تدلوا بها الى الحكام معطوف ہے اوپر منہی کے یعنی تاكلوا پر معطوف
ہے لفظ لا کے تحت میں داخل ہے جس کا حاصل ہوا لا تدلوا بها، یا منسوب ہے
بسبب مضمحل ہونے ان کے، یعنی اس قبیل سے لا تشر ب اللبن و تاكل السمك اور
ادلا کے معنی ہیں پہنچانا اور لے جانا اور ضمیر بہا میں راجع ہے طرف اموال کے اوپر

طریقہ حذف مضاف کے کہ وہ حکومت ہے یعنی حکومت اموال کی مت لے جاؤ طرف حکام کے تاکہ کھا جاؤ بسبب اس مرافعہ کے طرف حکام کی ایک ٹکڑا مالوں آدمیوں سے بسبب گناہ کے یعنی بسبب اس چیز کے کہ موجب ہے گناہ کو جیسا کہ گواہی جھوٹی اور قسم جھوٹی اس صورت میں یا کلمہ بالا اثم میں سییت کے ہوئی یا دراں حالے کہ ملتبس ہو ساتھ گناہ کے اس صورت میں بائے مذکورہ مصاحبت کی ہوئی۔ اور تم جانتے ہو کہ باطل اور جھوٹ پر ہو۔ اس واسطے کہ مرتکب ہونا گناہ کا باوجود علم اس کے کہ نہایت ہی قبیح ہے۔ روایت کیا گیا ہے کہ تحقیق عبدان بن حضرمی نے امرء القیس کنڈی پر ایک قطعہ زمین کا دعویٰ کیا اور عبدان حضرمی کا کوئی گواہ اور بینہ نہ تھا پس حکم فرمایا رسول اللہ ﷺ نے امرء القیس کو حلف کرنے کا تو امرء القیس نے قصد حلف کا کیا۔ پس نبی ﷺ نے یہ آیت پڑھی: تحقیق وہ لوگ کہ خریدتے ہیں ساتھ عہد اللہ تعالیٰ اور قسموں اپنی کے مول تھوڑا۔ پس باز رہا امرء القیس قسم کھانے سے اور تسلیم کیا قطعہ زمین کا عبدان مذکور کو۔ پس تب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ آیت یعنی قولہ تعالیٰ لتاکلوا فریقاً دلیل ہے اس بات پر کہ حکم قاضی کا باطن میں نافذ نہیں ہوتا۔ اتنی ترجمہ التفسیر۔

اب دیکھو کہ جو معنی اصطلاحی نص کی کتب اصول سے سابق میں ہم لکھ آئے ہیں اس آیت میں بہت ماہمہ وبعینہ موجود ہیں جس امر کی کوتاہی ہو مؤلف بیان فرمائیں۔ اور حدیث صحیح متفق علیہ قطعی الدلالت سن لیجئے:

قال رسول الله ﷺ انما انا بشر و انکم تختصمون الی و لعل بعضکم یكون الحن بحجة من بعض و اقصی له علی نحو ما اسمع منه فمن قجیت له بشی من حق اخیه فلا یاخذ فانما اقطع له قطعة من النار متفق علیہ (یعنی فرمایا رسول اللہ ﷺ نے نہیں ہوں میں مگر آدمی اور تم میرے پاس مقدمہ اور فیصلے لاتے ہو اور شاید کہ بعض تم میں سے حجت میں ہشیار ہو بعضے سے، اور میں جیسا اس سے سنوں گا فیصلہ کر دوں گا۔ پھر میں جس کو دوسرے کے حق میں سے دلانے لگوں تو وہ ہرگز نہ لیوے، یہی ہے کہ اس واسطے ٹکڑا آگ کا جدا کئے دیتا ہوں۔ روایت کیا اس حدیث کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اور منثقی میں کہا ہے کہ رواہ الجماعة)۔ حاصل ترجمہ حدیث کا یہ ہوا کہ تم اپنے مقدمے میرے پاس لاتے ہو اور

بعضے وقت کوئی اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہوتا ہے اور مجھ کو وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا معلوم نہیں ہوتا کیونکہ وہ حجت میں ایسا قوی اور تقریر میں اتنا چست ہوتا ہے کہ میں اس کے دعویٰ کو سچا گمان کر کے اس کے دعویٰ کے موافق دلا دیتا ہوں۔ پھر وہ جو میں اس کو دلاتا ہوں اس کے بھائی کے حق میں سے آگ کا ٹکرا ہوتا ہے کیونکہ وہ حرام ہوتا ہے دوزخ میں کھینچ لے جاوے گا تو دیکھو نبی ﷺ نے اپنا کلام اس حدیث میں اس لفظ سے شروع کیا کہ میں آدمی ہوں، اس تشبیہ کے واسطے کہ حکم نفس الامر سے غیر مطابق ہو سکتا ہے کہ وہ بشر ہیں، غیب دان نہیں ہیں۔ دل کے بھید پر جب ہی خبر ہوتی ہے کہ وحی آوے، اور اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ حکم دینا بجا ہے اس واسطے کہ یہ حکم دینے میں غلطی نہیں ہے کیونکہ حاکم کے ذمہ یہی ہے کہ دونوں مدعی اور مدعا علیہ میں ظاہر کے موافق یعنی جیسا کہ ان کی کلام سن کر معلوم ہو اور جو ان کی حجت سے ثابت ہو حکم کر دے،۔ یہ نہیں کہ نفس الامری حکم ہوتی کہ جس کا دعویٰ جھوٹا ہو اور وہ جھوٹے گواہ گزار دے اور قاضی کو ان کا جھوٹ معلوم نہ ہو اور وہ ان کی گواہی کے موافق بعد ان کی تعدیل کے حکم کر دے تو قاضی کا حکم حق پر ہے اگرچہ وہ دعویٰ نفس الامر میں ثابت نہیں۔ پس اس سے صاف اور بالتخصیص ثابت ہوا کہ حکم قاضی کا جھوٹی گواہی سے حرام کو حلال نہیں کر دیتا اور نہ حلال کو حرام اور اس کا حکم ظاہر ہی میں جاری ہوتا ہے نہ باطن میں۔

اب اگر مولف کے نزدیک یہ حدیث در صورت شہادت زور نفاذ قضا ظاہراً و باطناً کی نفی بالتخصیص نہیں کرتی تو بتلا دے کہ یہ کلام حضرت ﷺ کا

فمن قضیت له بشی من حق اخیه فلا یاخذنه فانما اقطع له

قطعة من النار

کس واسطے ہے اور حضرت نبی ﷺ نے جو شے کسی کو اپنے حکم اور قضا سے دلا دی اگر وہ حرام نہیں تو ٹکڑا دوزخ کا کیونکر ہوا۔ بینوا تو جروا

اور دلیل عقلی بھی پیش کرتا ہوں جو عدم نفاذ کی مثبت ہے۔ سنو کہ حقیقت قضا کیا ہے۔ جواب ظاہر کرنا ثابت کا ہے اور غیر ثابت کا ثابت کرنا نہیں ہے اور دعویٰ عقود و فسوخ میں ثابت نہیں ہوتا در صورتیکہ دعویٰ کا ذب ہو اور گواہ بھی جھوٹے ہوں تو اب قضا صرف ظاہر میں نافذ ہوگی باطن میں نہیں ہوگی، کیونکہ قضا حجت کے موافق

نافذ ہوتی ہے، اور یہ حجت باطن میں تو غلط ہے کیونکہ گواہ جھوٹے ہیں۔ پس فقط ظاہر میں حجت ہے باطن میں نہیں اور مشہود لہ یعنی مدعی بھی اپنا اور گواہوں کا کذب جانتا ہے اور قاضی نہیں جانتا۔ سو قضا ظاہر میں نافذ ہوگی بعد حجت باطن میں نہیں ہوگی۔ بلوغ المرام کی شرح مسک الختام میں لکھا ہے نیچے قول علیہ السلام کے فنا نما اقطع لہ قطعۃ من النار:

پس جز این نیست کہ می برم و جدا میکنم برائے وی پارہ از آتش دوزخ باعتبار مایول از باب مجاز تشبیہ کقولہ تعالیٰ:

انما یا کلون فی بطونہم ناراً

حدیث دلیل است بر آنکہ حلال نمی شود بجگم حاکم شئی محکوم بہ برائے محکوم لہ وقتیکہ دعویٰ او باطل شد در نفس الامر و شہادت کاذب اما حاکم را حکم نظر ہر و الزام ان تخلص محکوم علیہ محکوم بہ جائز است و نافذ میشود حکم او در نظر ہر و لیکن حلال نمی شود بدان حرام وقتیکہ مدعی مبطّل و شہادت دروغ بود و بایں رفتہ اند جمہور و ابوحنیفہ خلاف کردہ و گفتہ نافذ میشود ظاہر او باطن چنانکہ اگر حکم کند حاکم بشہادت زور کہ این زن زوجہ فلاں است حلال میشود برائے او در سبب گفتہ و استدلال آثار لایقوم بہ دلیل و بقیاس لایقوی علی مقاومتہ النص۔ اتنی

اب یہ فرمائیے کہ یہ حدیث در بارہ عدم نفاذ قضا کدھر سے نص نہیں ہے

گر نہ بنیند بروز سپرہ چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ

قوله۔ اب گذارش یہ ہے۔ الخ

اقول۔ اب گذارش یہ ہے کہ اس تطویل لا طائل سے اور قیاسات فاسد ومع الفارق سے آپ کی کار براری معلوم کتاب اللہ اور سنت صحیحہ متفق علیہ قطعہ الدلالتہ اور دلائل عقلیہ اور اقوال علماء سے یہ مسئلہ آپ کا غلط فاحش ہو چکا اور بروئے انصاف و قانون مناظرہ اعتراض اہل حق کا حنفیوں پر ضرور وارد ہے اور کوئی مقدمہ آپ کے مقدمات میں کا کتاب و سنت سے بوجہ صحیح ماخوذ نہیں اور سب مقدمات آپ کے مختل اور باطلہ اور فاسدہ ہیں، چنانچہ بہ تفصیل کما ینبغی مبین ہو چکا۔ اور فی الحقیقت یہ ہم کو بخوبی معلوم ہو گیا کہ آپ علم بے تکلے میں انصی درجہ کے کامل ہیں۔ چنانچہ علمائے اہل

انصاف کو حال آپ کے بے تکے کا اس رسالہ سے خصوصاً اس تقریر پر تیز ویر سے جو مسئلہ قضا سے متعلق ہے، بخوبی روشن و ہویدا ہوا ہوگا۔ اور شائد ہمارے اس بیان شافی و کافی سے آپ کو بھی بشرط القائے سمع و شہود و قلب حقیقت حال ظاہر ہو جاوے۔ ذرہ آنکھیں کھول کر دیکھئے ورنہ خیر انالہ و انا الیہ راجعون

آنکھیں اگر مندی ہیں تو پھر دن بھی رات ہے

اس میں قصور کیا ہے بھلا آفتاب کا

اور کولہو کی مثل تو آپ نے خوب یاد کر لی ہے لیکن اس مثل ذیل پر بھی ذرا دھیان فرمائیے کیونکہ یہ تاویلات فاسدہ آپ کی عند العوام والچہلاء ہی کام دیتی ہیں اور عند العلماء اور نیز آخرت میں محض بے سود اور ظلمات ہو جاویں گی۔ مثل یہ ہے

مثلہم کمثل الذی استوقد ناراً فلما اضاءت ما حوله ذهب
اللہ بنورہم و ترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ صم بکم عمی
فہم لا یرجعون (بقرہ: ۱۷)

دفع دفعہ تاسع

قوله - بدالات و لا تنکحوا... الی قوله... نہ فرمایا۔

اقول - جواب تو آپ کی اس بات کا اتنا ہی ہے کہ نہی لا تنکحوا میں مجازاً ہے اور مراد اس سے نفی ہے

قال فی نور الانوار و النہی عن نکاح المحارم مجاز عن

النفی فکان نسخاً لعدم محله لان محل النکاح و المحلات و

ہن محرّمات بالنص۔

اور اگر جواب تفصیلی منظور ہو تو قبل از جواب دو ایک باتیں اگر آپ سن لیویں تو بڑی عنایت ہو۔ بحکم کلموا الناس علی قدر عقولہم آپ کی سمجھ کے موافق ہی عرض کرونگا، دقائق علم اصول کو دخل نہ دوں گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

اول - یہ کہ شارع ﷺ نے اکثر امور اپنی شریعت میں ایسے مقرر فرمائے ہیں جن کی اقامت اور تقرر سے کسی غرض کی تحصیل مطلوب ہے اور کسی منفعت کا حصول

مقصود، اور وہ امور از طرف شارع و مسائل ان منافع اور اغراض کے مشروع ہوئے ہیں، اور ذرائع ان فوائد کے موضوع۔ چنانچہ عقد بیع اور اجارہ اور ہبہ اور عقد نکاح منجملہ انہیں امور کے ہیں۔ مثلاً بیع اس غرض کے واسطے مشروع ہوئی ہے کہ مشتری کو تملک بیع حاصل ہو جاوے اور بائع کو تملک ثمن۔ اور عقد اجارہ اس غرض کے واسطے مقرر ہوا کہ مستحیر کو ملک منفعت حاصل ہو۔ علیٰ ہذا القیاس عقد نکاح اس غرض کے واسطے موضوع ہوا ہے کہ زوجین کو حل استمتاع باہم حاصل اور زوج کو ملک فرج اور حل وطی حاصل ہو کما بین مفصلاً فی کتب اصول الفقہ۔

پس اگر معاملات مذکورہ ایسے طور سے منعقد ہوویں کہ غرض اور مقصود شارع ان پر مترتب نہ ہووے، تو وہ معاملات عند الشارع سراسر باطل اور کالعدم شمار کی جاویں گی، گونہا ہر میں ان عقود کے ارکان صوری پائے جاویں، لیکن شارع حکیم وخبیر کے نزدیک بحکم الشیء اذا خلی عن مقصودہ لغی کے معتبر نہ ہوں گے۔ بیع قبل القبض کا بطلان جس کی نسبت مولف صفحہ دہم میں اقرار کر آیا ہے اسی واسطے ہے کہ تملک مشتری جو عقد بیع سے غرض ہے اس صورت میں متعذر اور دشوار ہے لہذا یہ عقد بیع عند الشارع باطل رہے گا کہ مصداق ہے شعر مشہور کا

ز فرش خانہ تا بلب بام از آن من

و ز بام خانہ تا بہ ثریا از آن تو

و علیٰ ہذا القیاس اور صورت بیوع باطلہ کی تصور کرنی چاہیں۔ چنانچہ مولف بھی صفحہ ۱۴ میں ہماری اس مقصود کا اقرار کرتا ہے جس جگہ کہ انسان کا فر کو مرتبہ نوعیت انسانیت سے گرا کر زمرہ انعام میں داخل کیا ہے۔ و هو هذا:

کیونکہ جیسے آنکھ دیکھ لینے کیلئے بنی اور کان سننے کے لئے آگ جلانے کے لئے اور پانی بجھانے کے لئے اور یہ اغراض ان اشیاء کے حق میں مقتضائے طبعی ہیں۔ ایسے ہی یہاں بھی چاہیں آدمی عبادت کے لئے بنا ہے تو پھر عبادت اس کے حق میں خاصہ سمجھی جاوے گی کیونکہ امور طبعیہ منجملہ خواص اشیاء ہوا کرتی ہیں اس صورت میں اگر بالفرض عبادت مذکورہ یعنی اطاعت و انقیاد مفقود ہو جاوے تو یا تو بوجہ انقلاب ماہیت وہ اس نوع سے نہ رہا یا یوں

کہو کہ یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اس نوع سے ہی نہ تھا اتحاد شکل و صورت اس صورت میں مثل اتحاد عرض عام و اشتراک عرض عام ہوگا۔

امردوم۔ یہ ہے کہ نبی ﷺ نے نکاح کی ترغیب دلائی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ میری سنت ہے جو اس سے منحرف ہوگا وہ مجھ سے نہیں ہے چنانچہ حدیث انسؓ کے آخر میں موجود ہے و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اور سنت نکاح ایسی سنت ہے کہ حضرت آدمؑ سے لے کر تانبی آخر الزمان ہر شریعت الہیہ میں جاری اور مشروع رہی حتیٰ کہ بہشت میں بھی باقی رہے گی:

عن ابی ایوب قال قال رسول اللہ ﷺ اربع من سنن المرسلین الحیاء و التعطر و السؤال و النکاح رواہ الترمذی۔

بالجملہ فضائل نکاح جو کتاب و سنت میں وارد ہیں اظہر من الشمس ہیں۔

امرسوم۔ یہ ہے کہ تنفیذ حدود بعد ثبوت مایو جبہا حسب ضوابط شرعیہ امام پر فرض و واجب ہے کیونکہ مقصود نصب امام سے یہی ہے کہ حفظ احکام و حدود دینیہ اور نظم و نسق امت محمدیہ بذریعہ اس کے آسان و میسر ہو فقہ اکبر میں لکھا ہے:

ان المسلمین لا بدّ لهم من امام یقوم بتنفیذ احکامہم و اقامة حدودہم و سد ثغورہم و تجهیز جیوشہم و اخذ صدقاتہم و قهر المتغلبہ و المتلصصہ و قطاع الطریق و اقامة الحج و الاعیاد و تزویج الصغار و الصغائر الذین لا اولیاء لهم و قسمة الغنائم و نحو ذلک من الواجبات الشرعیۃ التی لا یتولیہا احاد الامة انتہی موضع الحاجة۔

بلکہ تنفیذ حدود الہیہ میں کسی طرح کی پاسداری اور مہربانی کرنی بھی مستحق حد

پر نہیں چاہیے:

قال اللہ تعالیٰ: الزّانية و الزّانی فا جلدوا کلّ واحدٍ منهما مائة جلدٍ و لا تأخذکم بہما رأفة فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ و الیوم الآخر و لیشهد عذابہما طائفة من المؤمنین۔ (نور: ۲)

کہا بیضاوی نے

فی قوله تعالى: ولا تاخذکم بہما رافۃ، رحمة فی دین اللہ فی طاعته و قامت حدہ فتعطلوہ او تسا محوا فیہ و لذلک قال النبی ﷺ لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعتم یدہا ان کنتم تو منون باللہ و الیوم الآخر، فان الایمان تقتضی الجد فی طاعة اللہ و الا جتہاد فی اقامة حدودہ و احکامہ تعالیٰ و هو من باب التہیج و الیشہد عذا بہما طائفة من المؤمنین زیادة فی التکیل فان التفضیح قد ینکل اکثر ما ینقل التعذیب۔

اور حدیث میں ہے:

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله ﷺ اقيموا حدود الله في القريب و البعيد و لا تاخذکم فی اللہ لومة لائم۔ رواہ ابن ماجہ

و عن ابن عمر ان رسول الله ﷺ قال اقامة حد من حدود الله خير من مطر اربعین ليلة فی بلاد اللہ۔ رواہ ابن ماجہ و رواہ

النسائی عن ابی ہریرہ و غیر ذلک من الاحادیث

واضح ہو کہ جن حدیثوں میں آیا ہے کہ حتی الوسع حدود کو مسلمین سے دفع کرنا

چاہیے چنانچہ یہ حدیث

اورأ و الحدود عن المسلمین ما استطعتم

یا۔ اورأ و الحدود بالشبہات و غیر ذلک۔

تو قطع نظر اس سے (کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں کما صرح المحدثون بضعفها

مقابلہ اور معارضہ احادیث صحاح کا نہیں کر سکتیں) ہم کہتے ہیں کہ ان احادیث میں خطاب ہے

غیر آئمہ کی طرف یعنی سائر مسلمین کو چاہیے کہ باہم مواجبات حدود کے پوشیدہ کریں

اور ستر عیوب مسلمین اعنی زنا وغیرہ کو چھپا کر حاکم اور امام تک مرافعہ اس کا نہ کریں یا ان

احادیث سے یہ غرض ہے کہ اگر ثبوت مواجبات حدود اور وقوع میں اس کے آئمہ کو کسی

طرح کا شک و شبہ رہے تو بھی حدود ساقط نہ ہوں گی ورنہ حکام اور آئمہ کو جائز نہیں ہے کہ بعد ثبوت موجبات حدود کے حدود کو دفع اور درأ کر دیوں

اگر نیک مردی نماید عس نیارد بشب خفتن از دزد کس

سَلْمَنَّا کہ ان احادیث میں آئمہ ہی مخاطب ہیں، تو اندریں صورت انکا حاصل یہ ہے کہ آئمہ کو چاہیے کہ خوب استنبات فرماویں اور استفسال کریں ان امور سے جو مسقط حد ہیں مبادا کہ بعد تغفیز حدود کوئی امر ایسا منکشف ہو جاوے جو مسقط حد ہو

سہل است لعل بدخشان شکست

شکستہ نشاید و گر بارہ بست

چو خشم کشم آیت بر گناہ کسی

تامل کنش در عقوبت بسی

چنانچہ حدیث ابی ہریرہؓ میں جو صحیح متفق علیہ ہے استفسال اور استنبات حضرت علیہ السلام سے بایں مبالغہ منقول ہے کہ اس سے بڑھ کر تطلب بیان حقیقت حال کا متصور نہیں ہو سکتا گویا کہ تلقین امور مسقطہ حدود کے اس کو کہا جاوے تو زیبا ہے۔ بایں طریق دفع اور درأ حدود البتہ ہو سکتا ہے اور یہ معنی نہیں ہیں کہ بعد استفسال اور استنبات کے بھی حدود کو جاری نہ کریں اور یہ معنی جو بیان کئے گئے ہیں حدیث میں بھی آئے ہیں دیکھو

عمر و بن شعيب عن ابيه عن جدّه عبد الله بن عمرو بن

العاص انّ رسول الله ﷺ قال تعافوا الحدود فيما بينكم

فما بلغنى من حدّ فقد و جب رواه ابو داؤد و النسائي

اور یہ معنی بھی نہیں ہیں کہ کتاب و سنت میں تاویلات فاسدہ اور شبہات کا سدہ اور تحریفات باطلہ کر کے موجبات حدود کو موجبات نہ رکھو کیونکہ یہ فعل تو یہود کا ہے

عن عبد الله بن عمر ان اليهود جاؤ الى رسول الله ﷺ

فذكروا له ان رجلاً منهم و امرأة زنيا فقال لهم رسول الله ما

تجدون في التوراة في شان الرجم قالوا نفضحم و

يجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم فاتوا

محکمہ دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بالتوراة فنشروها فوضع احدهم يده على آية الرجم فقراً ما قبلها و ما بعدها۔ فقال عبد الله بن سلام، ارفع يدك۔ فرفعها فاذا فيها آية الرجم۔ فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم۔ فامر بهما النبي ﷺ فرجما۔ و في رواية قال ارفع يدك فرفعها فاذا آية الرجم تلوح۔ فقال يا محمد ان فيها آية الرجم لكننا نتكأتمه بيننا فامر بهما فرجما متفق عليه۔

اب بعد نكاح امر ثلاثہ کے گذارش یہ ہے کہ نکاح کا محرمات سے ممکن الوقوع ہونا بلکہ وقوع میں آجانا مسلم کہ علت فاعلہ موجود و علت قابلہ موجود، تراضی ممکن، اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ نکاح شرعی حقیقی منعقد ہو جاوے جس کی شرع میں تعریف یہ ہے کہ عقد بین الزوجین جو سبب حل وطی کا ہو کیونکہ جب یہ نکاح شرعی حقیقی منعقد ہو جاتا ہے تو سبب آثار اور لوازم اس کے بھی پائے جاتے ہیں کہ الشیء اذا ثبت ثبت لواز مہ۔ تو در صورت تحقق نکاح حقیقی حل وطی اور جملہ حقوق جو بین الزوجین ہوتے ہیں سب متحقق ہو جاویں گے، یعنی زوج پر نفقہ واجب ہو جاوے گا کہ وہ طعام اور کسوت اور لباس ہے، اور ادائے مہر خواہ مجملاً ہو یا موجلاً وغیرہ ذالک من الحقوق اور زوجہ پر تمکین زوج کی وطی اور جماع پر واجب ہو جاوے گی۔ چنانچہ آیا ہے حدیث میں

من حق الزوج علی امرأته اذا ارادها فی نفسها و هی علی ظهر البعیر ان لا تمنعه۔

غیر ذالک من الحقوق التی جاءت فی الاحادیث الصحیحہ و ذکر الفقہاء ایضاً فی کتب الفقہ

اور یہ بات ہر کہ و مہ جانتا ہے اور اغلب کہ مولف بھی انکار نہ کرے گا کہ کوئی حکم ان احکام سے اور کوئی غرض اغراض مقصودہ شارع علیہ السلام سے نکاح محرمات میں مترتب اور متفرع نہیں ہوتی اور قاضی پر تفریق واجب بلکہ فرض ہے۔ اگر یہ نکاح صوری نکاح حقیقی و شرعی ہوتا تو قاضی پر وجوب تفریق کی کیا وجہ تھی کیونکہ جو شخص باعث تفریق کا بین الزوجین ہوتا ہے وہ تو عند الشارع نہایت مذموم اور معتوب

ہوتا ہے۔

قال الله تعالى في محل الا نكار و الذم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجته۔

و جاء في الحديث عن جابر قال قال رسول الله ﷺ ان ابليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايها يفتنون الناس فادناهم منه منزلة اعظمهم فتنة يجيء احدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئاً قال ثم يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدينه و منه يقول نعم انت قال الا عمش اراه قال فيلتزمه رواه مسلم۔

پس اب ثابت ہوا کہ نکاح محرمات جو فقط بغیر مشاکلت کے اطلاق لفظ نکاح کا اس پر کیا گیا ہے شارع علیہ السلام کے نزدیک ہرگز نکاح نہیں بحکم امر اول کے اور تسمیہ اس عقد کا ساتھ اسم نکاح کے ایسا ہے کہ میلہ کذاب کا نام احمد رکھا جاوے شیرقالین از برائے گدکنند مرسلیم رالقب احمدکنند

دریں صورت ایجاب و قبول جو ہوا ہے وہ سب باطل و لغو اور کالعدم ہے۔ اگر نکاح حقیقی ہوتا تو بالضرور مرغوب فیہ شارع ہوتا بحکم امر ثانی کے۔ اور جب کہ یہ نکاح محض باطل اور انہ کان فاحشۃ و مقتا و ساء سببیلآ کا مصداق ہو، تو وطی کرنا ایسی منکوحہ سے اشد زنا ہوگا۔ پس در صورت ثبوت کامل و معتبر عند الشارع کے بعد استنصال اور استتبات کے تنفیذ حد زنا اس کے فاعل پر بالضرور واجب بحکم امر سوم کے، اور بعد استنصال اور استتبات کے سقوط حد کی کوئی وجہ نہیں۔ اور آیت نساء کم حرث لکم اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ ہر ایک عورت واسطے تمہارے کہتی ہے بلکہ لفظ فا سے جو مضاف ہے طرف ضمیر کم کے بطور اضافت معنویہ مفید تعریف یا تخصیص اس سے مراد ازدواج منکوحہ بنکاح صحیحہ ہیں، نہ ایسی عورتیں جو کسی طرح سے حلال نہ ہو سکیں اور محل حلت بھی نہ ہوں۔

قولہ۔ اور باوجود امکان معنی حقیقی..الی قولہ.. ایسے ہی نکاح محرمات کو بوجہ مذکور نکاح

حقیقی سمجھتے ہیں، یہ نہیں کہ مجازاً نکاح کہہ دیا یا واقع میں نکاح نہیں۔

اقول۔ کل العجب کہ مولف باوجودیکہ قائل وجوب تقلید امام صاحب کا ہے معہذا برعکس مذہب امام صاحب کے لفظ نکاح کے معنی حقیقی عقد کو قرار دیتا ہے حالانکہ لفظ نکاح عند الامام معنی وطی ہیں۔ حقیقی اور معنی عقد میں مجاز ہے۔ منار کے متن میں ہے

و النکاح حقیقة للوطی دون العقد

اور اس مذہب پر دلیل امام صاحب کی آیت فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیرہ ہے۔ وجہ استدلال امام صاحب کی یہ ہے کہ جمہور کا مذہب ہے کہ جب تک زوج ثانی وطی کر کے طلاق نہ دیوے تو وہ عورت زوج اول کو حلال نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے:

عن عائشہ قالت جاءت امرأة رفاعه القرظی الی رسول اللہ فقالت انی کنت عند رفاعه فطلّقنی فبنت طلاقی فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبیر و ما معہ الا لہد بہ الثوب۔ فقال اتریدین ان ترجعی الی رفاعه۔ فقالت نعم۔ قال لا حتی تذوقی عسیلتہ و یذوق عسیلتک متفق علیہ :

و ایضاً ومن لم یستطع منکم طولاً ان ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکتم ایما نکم من فتیاتکم المؤمنات۔

اس آیت میں بھی امام ابوحنیفہ لفظ نکاح کو معنی وطی میں قرار دیتے ہیں اور حدیث میں آیا ہے تناکحوا تکا ثروا۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی لفظ تناکحوا کے معنی تجمعا لئے جاویں گے ورنہ تکا ثروا صرف عقد نکاح پر مترتب نہیں ہو سکتا۔ اور نیز اسی آیت یعنی لا تنکحوا ما نکح آباءکم میں اگر معنی نکاح عقد کے لئے جاویں گے تو حرمت مصاہرۃ بالزنا جو مذہب امام ہے مولف کیونکر ثابت کرے گا اور مذہب امام کو کس طرح محفوظ رکھے گا۔ بینوا تو جروا

اب مولف کو اختیار ہے چاہے ان دلائل امام صاحب کو رد کرے اپنے قول کا پاس کرے یا اختیار کرے امام کی تقلید کا لحاظ کرے۔ ہمارا کچھ حرج نہیں۔ ہمارے نزدیک تو بسبب فقدان جملہ احکام اور اغراض نکاح کے ایسے عقد کو بطور مشاکلت نکاح

کہد یا ہے جیسے بیع ما لیس عند البائع یا بیع میت و دم کو جو مال شرعی نہیں بیع شرعی نہیں کہہ سکتے فقط بطور مشاکلت بیع کہدیتے ہیں۔ چنانچہ امراول میں بطور معقول وہم بیع منقول و نیز باقرار مولف مقصود اصلی ہمارا واضح و لائح ہو چکا۔ اور ایسا فعل نکاح حقیقی کیونکر ہو سکتا ہے کہ اس کے بعض افراد عند اللہ فاحشہ اور ممقوت ہیں اور پچھلے شرائع میں کبھی اس کی رخصت نہیں ہوئی۔

قال الله تعالى:

و لا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء الا ما قد سلف. انه
كان فاحشةً و مقتاً و ساء سبيلاً (النساء: ۲۲)

کہا بیضاوی نے تفسیر آیت میں:

قوله تعالى انه كان فاحشةً و مقتاً و ساء سبيلاً، علة للنهي
ای نکاحہن کان فاحشۃ عند الله ما رخص فيه لامة من
الامم ممقوت عند ذوى المرات و لذا لك سمي ولد الرجل من
زوجة ابيه المقتى و ساء سبيلاً سبيل من يراه و يفعله

اگر نکاح محرّمات نکاح حقیقی ہوتا تو ضرور اس نکاح میں داخل ہوتا جس کو رسول ﷺ نے مسنون اور مشروع فرمایا ہے اور اس کی ترغیب دلائی ہے بحکم مردوم کے کلاً بلکہ نکاح کرنا باپ کی زوجہ سے تو ایسا فعل ہے کہ فاعل اس کا واجب القتل ہے

كما جاء في الحديث عن البراء بن عازب قال مرّ بي خالي
ابو بردة بن نيار و معه لواء فقلت اين تذهب فقال بعثني
النبي ﷺ الى رجل تزوج امرأة ابيه آتية برأسه - رواه
الترمذى و ابو داؤد - و في رواية له للنسائي و ابن ماجه و الدارمي، فامر

نى ان اضرب عنقه و اخذ ماله و في هذه الرواية قال عمى بدل خالى -

اب اور غور کرنے کا مقام ہے کہ صحابہ کرام نے جو کہ الفاظ شرعیہ سمجھنے میں مرجع انام ہیں اور کتاب و سنت کی فہم میں انہیں پر اعتماد تمام، نکاح حلالہ کو باوجودیکہ بدالیت آیت حتی تنکح زو جا غیرہ کے مامور بہ ہے لاکن بسبب فساد نیت محلل کے سفاح اور زنا قرار دیا ہے چنانچہ آیا ہے مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن اثرم اور

اوسط ابن منذر میں:

عن عمر بن الخطاب انه قال لا اوتى بمحلل ولا محلل له الا رجعتهما و لفظ عبد الرزاق و ابن المنذر لا اوتى بمحلل ولا محللة الا رجعتهما و هو صحيح عن عمر و قال عبد الرزاق عن معمر و الزهري عن عبد الملك ابن المغيرة قال سئل ابن عمر عن تحليل المرأة لزوجهها. فقال ذلك السفاح رواه ابن ابي شيبه و قال عبد الرزاق انا الثوري عن عبد الله بن شريك العامري قال سمعت ابن عمر سئل عن رجل طلق ابنة عم له ثم رغب فيها و ندم فاراد ان يتزوجها ر جل يحللها له فقال ابن عمر كلاهما زان و ان مكث عشرين سنة او نحو ذلك اذا كان الله يعلم انه يريد ان يحللها له. و غير ذلك من آثار الصحابة.

پس بنظر ان آثار کے نکاح محرمات ابدیہ جو سراسر باطل اور حرام ہے کس طرح زنا اور سفاح قرار نہ دیا جاوے گا اور کیونکر نکاح حقیقی ہوگا انھذا لشی عجاب قولہ - ہاں جیسے بوجہ مفاسد.. الی قولہ.. من دفع ہو جاتی ہیں۔

اقول - ہاں اگر نکاح محرمات ابدیہ پر آثار نکاح مثل حل وطی وغیرہ مترتب ہوتی تو نکاح کہا جاتا جیسا کہ اگر قتل پر آثار قتل مثل انزہاق روح وغیرہ مترتب ہوں تو قتل کہیں گے، واللہ۔ اور جس طرح پر مولف نے قتل کو مقیس علیہ اور نکاح محرمات ابدیہ کو مقیس گردانا ہے وہ محض غلط اور قیاس مع الفارق ہے کیونکہ قتل سے جو انزہاق روح ہوتا ہے وہ بامر تکوینی اللہ تعالیٰ کے ہے نہ بامر تشریحی۔ آیت ربی الذی یحی و یمیت اس پر دال ہے، اور نکاح پر جو حل وطی وغیرہ مترتب ہوتا ہے وہ بامر تشریحی ہے نہ بامر تکوینی۔ قتل حقیقی کے بعد بحسب عادت اللہ انزہاق روح بالضرور ہوگا اور نکاح حقیقی کے بعد وقوع وطی ضروری نہیں۔ قتل افعال حسیہ میں سے ہے اور نکاح افعال شرعیہ میں سے ہے نور الانوار میں موجود ہے:

الافعال الحسیة ما یكون معانیها المعلومة القديمة قبل

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الشرع باقیة علی حالها و لا یتغیر بالشرع کالقتل الی آخره
و المراد بالامور الشرعیة ما تغیرت معا نیہا الا صلیة بعد
ورود الشرع بہا۔

پس قیاس کرنا نکاح کا اوپر قتل کے باوجود اس قدر فارقوں کے قیاس مع
الفارق ہوا۔

سَلَّمْنَا کہ قتل مقیس علیہ اور نکاح مقیس ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں ہم کہ اگر
انزہاق روح جو باقرار مولف اس کے آثار سے ہے، بعد ایک فعل کے جو بوجہ من الوجوه
مشاکل قتل ہے، مترتب نہ ہووے تو اس کو قتل حقیقی نہ کہیں گے، مجازاً قتل کہیں تو ہو سکتا
ہے، ایسے ہی اگر حل وطی جو آثار نکاح سے ہے بعد ایک عقد کے جو مشابہ نکاح کے ہو
مترتب نہ ہووے تو اس کو بھی نکاح حقیقی نہ کہیں گے مجازاً کہیں تو کچھ مضائقہ نہیں۔ اور
اطلاق قتل کا ایسے فعل پر جس سے انزہاق روح نہ ہو حدیث میں آیا ہے

عن ابی سعید قال قال رسول اللہ ﷺ اذا صلی احدکم الی
شیء یسترہ من الناس فاراد احد ان یجتازین یدیه فلیدفعہ
فان ابی فلیقاتلہ فانما هو شیطان هذا لفظ البخاری و لمسلم
معناه۔

ظاہر ہے کہ قتل کے معنی یہاں وہ نہیں جس پر انزہاق روح مترتب ہوتا ہے
بلکہ دفع بالقہر کے معنوں میں ہے اور مجازاً قتل کہا گیا ہے ایسا ہی ماخن فیہ میں نکاح
مجازی کہیں گے اور جب کہ نکاح حقیقی شرعی نہ ہو تو انتفاء زنا ہو تو کیونکر ہو۔ اندریں
صورت احکام زنا مثل اجرائے حدود منشی ہوں تو کیونکر ہوں۔ ہاں البتہ اگر زنا کے وقوع
میں کسی طرح کا شک و شبہ واقع ہوگا تو حد مندفع اور مندرأ ہو سکتی ہے لکن بعد استتصال
تام اور استتبات تمام کے سقوط حد کی ایسے زانی پر سے کوئی صورت نہیں جیسا کہ امر سوم
میں گذرا۔ خاص کر جب یہ دیکھا جاوے کہ نکاح محرمات ابدیہ دو فعل حرام قطعی کا
مرتبک ہوتا ہے، ایک نکاح محرمات، دوم وطی محرمات ابدیہ، اور مولف بھی اس حرام
کے اشد ہونے کا مقرر ہے کما سیاتنی
قولہ۔ ہاں یہ بات مسلم۔ الی قولہ۔ گزر چکا۔

اقول۔ بیان ماسبق سے بخوبی واضح و لائح ہو چکا کہ زن منکوحہ محرمات ابدیہ میں کے بسبب نہ ہونے محل نکاح کے زوجہ نہیں ہو سکتی، اور مرد نکاح زوج نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی حکم احکام زوجیت میں سے اس پر مترتب نہیں ہوتا۔ اور نیز دیگر کوئی صورت صورت میں سے مثل ملک بیمن وغیرہ کی پائی نہیں جاتی، اور باقرار مولف حرمت میں نہایت بڑھ کر ہے، پھر بھی یہ وطی زنا نہ ہووے تو کیا ہوگی؟ تعریف زنا کی جو ہے

ایلاج الفرج فی غیر المحل

وہ یہاں پر صادق ہے۔ اور یہ جو مولف اس حرمت کو حرمت حیض و نفاس پر قیاس کرتا ہے یہ قیاس مع الفارق ہے، بایں وجہ کہ وطی حالت حیض و نفاس میں فبیح لغیرہ مجاوراً ہے یعنی بعض احیان میں فبیح مجاور ہے اور دوسرے وقت منفک۔ نور الانوار میں ہے:

و مثله ای مثل البیع وقت النداء فی القبح لغیرہ مجاوراً وطی الحائض مشروع من حیث أنّها منکوحۃ و أنّما یحرّم لاجل الاذی، و هو ممّا یمکن ان ینفک عن الوطی بان یوجد الوطی بدون الاذی، و الاذی بدون الوطی۔

و فی حاشیئہ فان قلت لا نسلم زوال الاذی عن الوطی حال الحیض، قلت لیس الکلام فی حال کونه منہیا عنه بل المراد منه امکان خلو الوطی عن الحرمة فی هذا المحل بعینہ، کذا قال ابن الملک۔

اور وطی محرمات ابدیہ کل احیان میں فبیح ہے، یعنی فبیح لعینہ شرعاً۔ پس باوجود اس فارق بین کے قیاس کرنا وطی محرمات ابدیہ کا اور وطی حالت حیض و نفاس کے محض قیاس مع الفارق ہے، علی الخصوص جب کہ یہ دیکھا جاوے کہ فرج محرمات ابدیہ کی کسی وقت میں اور کسی وجہ اور عنوان سے حلال نہیں ہو سکتی، اور فرج منکوحہ بکاح صحیح کی اصل میں حلال، لیکن بسبب عروض عارض یعنی اذی کے ایک خاص وقت میں منہی عنہ، اور مباشرت تو بھی جائز اور بعد زوال عارض کے وہی حلت اصلی ثابت و عائد ہو جاتی ہے جیسے بعد زوال حرارت عارضی پانی کی برودت اصلی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو قیاس کرنا اس حرمت کا اس حرمت پر کیسا کچھ بعید از عقل اور خلاف علم اصول ہے،

حالانکہ جماع حالت حیض و نفاس کے دو اعتبار ہیں، ایک تو مشروع ہونا اس وجہ سے کہ وہ عورت منکوحہ بکاح صحیح ہے، اور دوسرے ممنوع ہونا بسبب عروض عارض اذی کے۔ اور جماع محرمات ابدیہ کا ابدالاً باحرام اور کوئی اعتبار اس کی حلت اور مشروعیت کا نہیں ہو سکتا۔ یہیں تفاوت رہ از کجاست تا کجیا

اور اثار کا موثر سے عام ہونا مسلم، پھر اس سے تم کو کیا فائدہ جبکہ جماع محرمات ابدیہ کا بدلائل ماسبق زنا ہونا ثابت ہو چکا۔ غایت مافی الباب یہ ہو کہ زنا وطی محرمات اور ابدیہ سے عام رہی کیونکہ کل افراد وطی محرمات ابدیہ کا زنا ہونا ثابت کیا گیا اور بعض افراد زنا وطی محرمات ابدیہ نہیں ہوتیں اور یہی معنی ہیں عموم و خصوص مطلق کے

لأنّ مرجع العموم و الخصوص مطلقاً الى موجبہ کلیہ
موضوعها الاخص و محمولها الا عام و سالبة جزئیہ
موضوعها الا عام و محمولها الاخص۔

قولہ۔ اب عرض خدمت مبارک میں یہ ہے۔ الی آخر ہ
اقول۔ اب آپ کی یہ کل گزارش بہ تغیر سیر آپ ہی کی خدمت مبارک میں لوٹائے
دیتا ہوں۔

سن لیجئے اب عرض خدمت مبارک میں یہ ہے کہ ہم نے تو بدلائل عقل و نقل محرمات ابدیہ کا مکمل نکاح نہ ہونا اور اس وجہ سے اس وطی بعد النکاح کا از قسم زنا ہونا براہین ساطعہ اور دلائل قاطعہ سے ثابت کر دیا اور آپ کی سب ادلہ، اذلہ ہو گئی۔ اب آپ کسی اور دلیل قوی ضعیف عقلی نقلی سے اس کا نکاح ہونا اور اس سبب سے اس جماع کا زنا نہ ہونا جو اس نکاح کے بعد واقع ہو، ثابت کیجئے اور ہمیں نہیں تمیں لیجئے۔ پر اثبات وثبوت ہو، نری بے تکی زٹل جعفر زٹلی صاحب و پہیلی بیر بل نہ ہو، یا لفظ پہیلی و زٹل کی جگہ بتغیر عبارت معممہ و شرح معممہ، جیسا کہ آپ نے مسئلہ ثامن کے جواب میں کیا ہے کہ کہیں فرماتے ہو کہ یہ معما ہے اور کہیں کہتے ہو کہ یہ شرح معما ہے۔۔

مگر اپنے خیال میں یہ آتا ہے کہ آپ کو جواب تو بن نہ آوے گا اپنی نجالت اتارنے کو جواز وطی محرمات ابدیہ سے انکار کر جاؤ گے۔ اور میں جانتا ہوں یہی انداز جواب دفعہ ثامن میں اختیار فرماؤ گے اور جواز و حل نکاح دوست و بروز نان شوہر

دار سے وغیرہ سے انکار کر جاؤ گے۔ اور اب بھی کچھ اقرار کیا ہے اور کچھ انکار بقول شخصے کہ: نہ ایں کار میکنم ونہ انکار۔ مگر یہ یاد رہے کہ مذ بذین بین ذالک لا الی هولاء و لا الی هولاء کا مصداق ہونا برا ہے۔ آخرت کا مواخذہ دنیا کا مناقشہ۔ آخر اللہ تعالیٰ حکیم وخبیر ہے مبادا بسبب قول کرنے خلاف کتاب وسنت کے جو جزا اس پر مرتب ہوتی ہے وقوع میں آوے خصوصاً جب یہ لحاظ کیا جاوے کہ آپ نے سوال خامس کے جواب میں وہ انداز و مسلک اختیار کیا ہے کس کے موافق رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کا وجوب بے سند ہے۔

دفع دفعہ عاشر

قولہ۔ آپ بجائے تحدیدہ دردہ.. الی قولہ هل من مزید ہو جاوے گی اقول۔ ہر گاہ کہ نسبت تحدیدہ دردہ کے آخر جواب میں آپ کا اقرار ہے (کہ وہ دردہ کوئی اصل مذہب نہیں فقط ایک رائے کی بات ہے) تو آپ نے ناحق اس قدر کا غذا اور روشنائی کو خراب کیا اور اتنا پیچ و پینچ اپنی تقریر پر تزییر میں برتا۔ سائل کے سوال کا جواب فقط اتنا ہی کافی تھا کہ وہ دردہ کوئی اصل مذہب نہیں ایک رائے اور قیاس کی بات ہے۔ البتہ اگر بعض اس تقریر طویل الذیل کے جو محض خلاف داب مناظرہ ہے اتنا اور زیادہ فرما دیتے کہ یہ جو بعض کتب حنفیہ میں عمل کرنا اس پر وجوباً و حتماً لکھا ہے وہ خلاف اور غلط ہے، اور بحر الرائق وغیرہ میں اس کو چند وجوہ سے رد کر دیا ہے، تو اور زیادہ عنایت ہوتی۔ اور اہل علم کے اس طعن اور اعتراض سے جو آپ پر وارد کرتے ہیں کہ اس طرح سوال پر سوال کرنا قانون مناظرہ کے خلاف ہے اور مناظرہ سے بھاگ جانا، چھوٹ جاتے۔ مگر کیا کیجئے آپ بھی مجبور ہیں حضرت استاد مخدوم جامع الفنون قاسم العلوم جیسا ارشاد فرماتے ہیں آپ تحریر میں لاتے ہیں

در پس آئینہ طوطی صفتم داشته اند

ہر چه استاد ازل گفت همان می گوئم

اور ہم تو نہ در پئے تحدید تھے، نہ در پئے عدم تحدید، سائل تھے تحدیدہ دردہ سے لیکن پاس خاطر جناب آپ کے سوالوں کا جواب دیا جاتا ہے۔ سنئے ہم کہتے ہیں

کہ

الف لام الماء طهور میں استغراق کا ہے جو لام طبیعت سے بھی بڑھ کر ہے اور آپ طلب دلیل سے قطع نظر نہ فرمائیے دلیل ہماری پاس موجود ہے بشرطیکہ آپ نے مختصر معانی مولفہ علامہ تفتازانی پڑھی ہو کیونکہ تذکرہ البلاغت میں یہ مسئلہ مذکور نہیں ہے۔ سنیے

وقد يفيد المعرف باللام المشار بها الى الحقيقة الاستغراق نحو ان الانسان لفي خسر، اشير باللام الى الحقيقة لاكن لم يقصد بها الماهية من حيث هي و لا من حيث تحققها في ضمن بعض الافراد بل في ضمن الجميع بدليل صحة الاستثنا الذي شرطه دخول المستثنى في المستثنى منه لو سكت عن ذكره انتهى موضع الحاجة -

یعنی علامہ تفتازانی فرماتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ صحیح ہونا استثنا کا دلیل استغراق کی ہے کیونکہ استثنا متصل کی شرط ہے دخول مستثنیٰ کا مستثنیٰ منہ میں جزا اگر سکوت کیا جاوے اس کے ذکر سے مثلاً زید بالضرور داخل ہے قوم میں اگر سکوت کیا جاوے اس کے ذکر سے اور نہ کہا جاوے جاء نی القوم الا زیداً - اب دیکھو کہ حدیث دیگر میں استثنا موجود ہے:

عن ابی امامة الباهلی قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا ینجسه شیء الا ما غلب علی ریحہ و طعمہ و لو نہ اخرجه ابن ماجہ۔ و فی رواية البهیقی ان الماء طهور الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لو نہ بنجاسة تحدث فیہ۔

پس اگر کلمہ الماء میں الف لام استغراق کا نہ ہوتا تو یہ استثنا متصل بموجب قواعد عربیہ کے ہرگز درست نہ ہوتا۔ اور اگر آپ کہیں کہ ان الماء طهور لا ینجسه شیء کے سوا جو زیادت بروایت ابن ماجہ اور بہیقی آئی ہے اس کو محدثین نے ضعیف کہا ہے، تو اجتماع تمہارا اس زیادت کے ساتھ باطل ہوا۔ تو کہتا ہوں میں کہ ہم نے اس زیادت کے ضعف کو باعتبار اسناد کے تسلیم کیا لکن آپ اس کو کیا کیجئے گا کہ امام صاحب

تو حدیث ضعیف کو بھی رائے سے مقدم اور افضل رکھتے ہیں کما سیاتہ مفصلاً اور نسبت مسئلہ درود کے آپ فرما چکے ہیں کہ ایک رائے اور قیاس کی بات ہے تو ماخوذ فیہ میں حدیث ضعیف کو بھی رائے سے آپ کیونکر مقدم نہ رکھیں گے، اور کیونکر تسلیم نہ کریں گے۔ علاوہ برائے یہ کہ علامہ ابن منذر اور ابن ملقن نے تصریح کی ہے کہ اس زیادت کے مضمون پر اجماع واقع ہو گیا ہے چنانچہ شوکانی نے دراری مضیہ میں لکھا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے نزدیک نزدیک اجماع حجت یا نہیں۔

شق اول پر احتجاج اور استدلال ہمارا ساتھ اس زیادت کی کہ وہی بعینہ مسئلہ اجماعیہ ہی ٹھیک اور درست رہا، شق ثانی پر اتنا تو ضرور ہی ہوگا کہ یہ زیادت باعتبار مفاد اور مضمون کے صحیح اور درست ہوگی کیونکہ تمام مجتہدین نے اس مضمون کو تلقی بقبول کر لیا ہے گو باعتبار سند روایت کے یہ زیادت ضعیف ہو۔ اندریں صورت اقل درجہ اجماع اس زیادت کے مضمون کو مفید صحت تو ضرور ہی ہوگا، تو بھی ہمارا احتجاج اس زیادت کے مضمون و مفاد صحیح کے ساتھ ہوا اور ٹھیک رہا۔

اور حدیث ان الماء طهور لا ینجسہ شئاً کو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کو الف لام میں فقط کلام ہے۔ پس جو پانی بومزہ رنگ میں کسی نجاست سے متغیر ہو جاوے تو بسبب نجس ہو جانے کے آپ کے نزدیک بھی اس حدیث سے مستثنیٰ ہی رہے گا، تو بدلیل استثناء مسلمہ فریقین ثابت ہوا کہ الف لام الماء میں استغراق کا ہے۔ اور اگر اصول کے طور پر جواب منظور ہو تو بھی سن لیجئے کہ کلمہ الماء عام ہے اور حکم عام کا حنیفوں کے نزدیک یہ ہے کہ اپنے افراد کو قطعاً شامل ہوتا ہے، تو لفظ الماء بھی سب افراد کو بوجہ تمہارے مسلک کے شامل ہوگا۔ دیکھو نور الانوار اور دائرۃ الاصول اور مدار الفحول میں ہے:

اما العام فما يتناول افراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول

وانه واجب الحكم فما يتناول له قطعاً ولفظه لنور الانوار

رہی تخصیص عام کی، سو وہی زیادت مجمع علیہا تخصیص واقع ہوگی۔ اور یہ جو

آپ ہٹ دھرمی سے فرماتے ہیں کہ حسب رائے ظاہر پرستان یہ لازم تھا کہ پیشاب بھی پاک ہوتا کیونکہ وہ بھی اصل میں پانی ہی ہے حالانکہ توضیح میں آپ نے شاید

پڑھا ہو کہ

و هو ای التخصیص اما بالعقل نحو خالق كل شيء للعلم
بالضرورة ان الله تعالى مخصو ص منه و تخصیص الصبی

و المجنون من خطابات الشرع من هذا القبیل -

اس سے قطع نظر کر کے عرض ہے کہ اس الزام کو آپ نسبت فرقیہ ظاہریہ کے کسی دلیل سے ثابت کیجئے ورنہ یوں تو آپ کی نسبت بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیشاب اگر وہ دردہ ہو، تو چاہیے کہ آپ کے نزدیک پاک ہو کیونکہ پیشاب بھی اصل میں پانی ہے۔ اور حدیث لایبولن احد کم۔ الی آخرہ اور عمل درآمد زمان نبوت و صحابہ و اتفاق آرائے و افہام ہرگز معارض حدیث الماء طہور کے نہیں ہے کما سیاتی قولہ۔ اور اگر بمقابلہ تحدیدہ دردہ آب درپے تحدید قلتین ہیں.. الی قولہ... اور وہاں وجود نجاست ثابت۔

اقول۔ ہم درپے تحدید قلتین ہی نہیں آپ خود بخود اپنے ذمہ کی جواب دہی ٹالنے کو یہ باتیں گھڑ رہے ہیں: کس بشنود یا شنود من گفتگوئے میکنم اگرچہ دعویٰ ہمارا یہاں پر تحدید قلتین نہیں ہے کیونکہ ہم ابھی تک کسی امر کے مدعی ہی نہیں کہ ابھی سوال ہمارے ختم نہیں ہوئے۔ یہ دسواں سوال ہے اور جواب کسی سوال کا ابھی تک پتا و نشان نہیں بقول شخصے ہنوز دہلی دور، لکن باوجود اس کے پاس خاطر آپ کے سوالات بے محل کا جواب دیا جاتا ہے سنئے کہ

جن لوگوں نے حدیث قلتین میں اضطراب کا نام لیا ہے ان کے مقابلین نے ایسے جواب ہائے دندان شکن دیئے ہیں کہ بجائے ثابت کرنے اضطراب کے حدیث مذکور میں خصم خود مضطرب ہو گئے ہیں اور پھر حدیث قلتین میں اضطراب ثابت نہیں کر سکے۔ آپ نے یہاں پر ایسی مہمل بات فرمائی اور فقط یہ کہہ دیا کہ (حدیث مضطرب ہے) نہیں معلوم کہ مراد آپ کی مضطرب فی الاسناد ہے یا مضطرب فی الامتن یا مضطرب فی المعنی یا کل میں مضطرب ہے۔ اور نہ کسی طور کے اضطراب کو آپ نے مفصلاً بیان کیا جو دفع کیا جاتا۔ پس جب کسی قسم کا اضطراب آپ بیان فرمائیں گے اس کا جواب دیا جائے گا اور دفع کیا جاوے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

پس جب کہ حدیثِ قلتین ایسی صحیح ہوئی کہ جس نے اس میں جرح اور قدح کیا ہے وہ آئمہٴ اعلام و اثبات نے اٹھا دیا ہے تو شرطِ صحت مولانا مشتہر کے ساتھ ان معنوں کے جو سابق میں ان کے کلام سے ہم نقل و بیان کر آئے ہیں اس حدیث میں موجود ہے اور مقابلینِ ففروا ہو گئے۔ اور بعد ففروا کے بحکم آنکہ خصم راتا بدروازہ باید رسانید، عرض کرتا ہوں کہ آپ اس کا کیا جواب دیں گے کہ مذہبِ امام میں حدیثِ ضعیف بھی رائے اور قیاس پر مقدم ہے چند امثلہ گزارش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے۔

حدیثِ تہتہ فی الصلوٰۃ کو امام نے محض قیاس پر مقدم کیا ہے حالانکہ باجماع آئمہٴ حدیث وہ ضعیف ہے۔

اور مقدم کیا ہے حدیثِ وضو کرنے کو ساتھ نبیذ تمر کے اوپر قیاس کے اور اکثر اہل حدیث نے اس کو ضعیف کہا ہے۔

اور جس حدیث میں اکثر ایامِ حیض کے دس دن آئے ہیں اس کو بھی قیاس پر مقدم رکھا ہے باوجودیکہ وہ حدیث بھی باتفاق محدثین ضعیف ہے۔

اور حدیثِ لا مہر اقل من عشرۃ در اہم کو بھی قیاس پر مقدم کیا ہے حالانکہ سب آئمہٴ حدیث نے اس کی تضعیف کی ہے۔

اگر تفصیل زیادہ منظور ہے تو ہدایہ شریف کا کوئی باب کھول کر دیکھ لیجئے کہ کس قدر ضعیف حدیثوں سے استدلال پکڑا ہے گویا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مذہبِ امام صرف احادیثِ ضعیف پر ہی مبنی کیا گیا ہے

و ذکر ابن حزم لا جماع علی ان مذہب ابی حنیفہ ان
ضعیف الحدیث اولی عندہ من الرأی و القیاس اذا لم یجد
فی الباب غیرہ۔ و قال الملا علی قاری ان ابا حنیفہ قدم
الحدیث و لو کان ضعیفا علی القیاس کذا اعتبر الحدیث
الموقوف و ترک الرأی و کذا عمل بالمرا سیل۔ و قال ابن
القیم و اصحاب ابی حنیفہ مجمعون علی ان مذہب ابی
حنیفہ ان ضعیف الحدیث اولی عندہ من الرأی و القیاس و
علی ذلک بنی مذہبہ۔ فثبت ان مذہبہ تقدیم الحدیث

الضعيف على القياس والرأى -

اندریں صورت حدیث قلتین کے مقدم کرنے سے وہ درودہ پر جو بموجب آپ کے ہی اقرار کے رائے اور قیاس کی بات سے کیوں انکار ہے بلکہ بحکم تقلید امام صاحب کے ما نحن فیہ میں حدیث قلتین پر عمل کرنا آپ پر واجب ہے ورنہ تقلید امام ٹوٹ جاوے گی حالانکہ وہ درودہ رائے امام بھی نہیں فقط ایک رائے ہے بعض متاخرین کی جس کا التزام کرنا امام کے نزدیک بھی بدعت حقیقیہ میں داخل ہوگا۔

صدق رسولہ الکریم ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من

السنة فتمسك بسنة خیر من احداث بدعة رواه احمد -

علاوہ یہ کہ آپ کی تحدید و تقدیر اس قدر مضرب ہے کہ اتنا اضطراب آپ حدیث قلتین میں ہرگز ثابت نہ کر سکیں گے چند اضطراب کا بیان کرتا ہوں گوش ہوش سنیے :

قال فی الفتاوی التتارخانیہ ناقلاً عن المحیط وغیرہ یجب ان یعلم ان الماء الراكد اذا كان كثيراً فهو بمنزلة الماء جاری لا یتنجس جمیعہ بوقوع النجاسة فی طرف، الا ان یتغیر لونه او طعمه او ریحہ، علی هذا اتفق العلماء و به اخذ عامة المشائخ- و ان كان قليلاً فهو بمنزلة الجوابی ؟ و الاوانی یتنجس بوقوع النجاسة فیہ و ان لم یتغیر احد اوصافه و قال الشافعی فیما دون القلتین مثل قولنا و اذا بلغ قلتین او زیادة مثل قول ما لك ثم لا بد من حدٍ فاصل بین القلیل و الكثير فنقول اذا كان الماء بحيث یخلص بعضه الی بعض بان تصل النجاسة من الجز و المستعمل الی الجانب الآخر كان قليلاً و ان كان لا یخلص كان كثيراً و اذا اشتبه الخلوص فالجواب فیہ كالجواب فیما اذا لم یخلص ثم اتفق الروایات عن ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد فی الكتب المشهورة ان الخلوص یعتبر بالتحريك اذا حرك طرف منه

ان لم يتحرك الطرف الآخر فهو ممّا لا يخلص و ان تحرك الطرف الآخر فهو ممّا يخلص يستدل بوصول الحركة الى الجانب الآخر على ان النجاسة وصلت و بعدم وصول الحركة على ان النجاسة لم تصل اليه و المتأخرون اعتبروا الخلو ص بشيء آخر فعن ابي نصر انه قال ان كان الماء سجال و اغتسل فيه يتكدر الجانب الذي اغتسل و وصلت الكدرة الى الجانب الآخر فهو ممّا يخلص بعضه الى بعض و ابو حفص الكبير اعتبر الخلو ص بشيء آخر و هو الصبغ فقال يلقي فيه الصبغ من جانب فاذا اثر الصبغ من الجانب الآخر فهو ممّا يخلص بعضه الى بعض و ابو سليمان الجوزجاني كان يقول ان كان عشرأ في عشر فهو ممّا لا يخلص و ان كان اقل فهو ممّا يخلص و عن محمد في النوادر انه سئل عن هذه المسئلة فقال ان كان مسجدي هذا فهو ممّا لا يخلص بعضه الى بعض فلما مسح المسجد كان ثمانياً في ثمان في رواية و عشرأ في عشر في رواية و اثنا عشر في اثنا عشر في رواية انتهى موضع الحاجة مع بعض اختصار اورعبارت در مختار بحی سنو۔

والمعتبر في مقدار الراكذ اكبر رأى المبتلى به فيه فان غلب على ظنه عدم خلو ص النجاسة الى الجانب الآخر جاز و الا لا هذا ظاهر الرواية عن الامام و اليه رجع محمد و هو الاصح كما في الغاية و غيرها و حقق في البحر انه المذهب و به يعمل و ان التقدير بعشر في عشر لا يرجع الى اصل يعتمد عليه الخ. و قال في النهر الفائق قال محمد لا اوقت فيه شيئاً اقول: انا لله و انا اليه راجعون
شدر پريشاں خواب من از كثر ت تعبیرها

محل غور و انصاف ہے کہ علماء حنفیہ نے علامت وصول نجاست میں کس قدر اختلاف اور اضطراب کیا ہے اور بیان ان علماء کا کتنا مختلف اور مضطرب ہے۔ اصل امام صاحبؒ تو فرماتے ہیں کہ کثیر وہ ہے جس میں اثر نجاست کا ایک جانب سے دوسری جانب نہ پہنچے۔ پھر علامت پہنچنے اثر کی امام صاحب سے یہ ہے کہ تحریک ایک جانب سے دوسری جانب آب کی حرکت نہ کرے۔

اقول۔ امام بغویؒ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تقدیر کیسی مجہول ہے کیونکہ تحریک نہایت درجات مختلفہ رکھتی ہے بسبب قوت وضعف محرکان کے کذا فی المصنفی۔

اور علامہ ابی نصر ابن محمد بن سلامؒ فرماتے ہیں کہ کدورت جو ایک جانب آب میں بسبب غسل کرنے کے پیدا ہووے وہ دوسری جانب تک نہ پہنچے۔

اور ابو حفص کبیرؒ جو شاگرد خاص ہیں امام محمدؒ کے وہ فرماتے ہیں کہ زعفران وغیرہ یعنی کوئی رنگ دار شے اس میں ڈالی جاوے، پس اگر رنگ ایک طرف سے دوسرے طرف کو نہ پہنچے تو یہ علامت ہے عدم وصول نجاست کی۔

اور ابوسلیمان جوز جانی فرماتے ہیں درہ درہ کو اگر اس سے کچھ کم ہے تو نجس ہوگا۔

اور امام محمدؒ نے تقدیر اس کی اپنی مسجد کے ساتھ فرمائی۔ بعد پیمائش کے ایک روایت میں تو ہشت درہشت ہوئی، جو ۶۴ گز مکسر ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت میں درہ درہ جو سو گز ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں دوازدہ در دوازدہ گز جو ۱۴۴ گز ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں پانزدہ در پانزدہ گز جو ۲۲۵ گز ہوتی ہے۔ کما قالہ الشیخ فی اللمعات اور امام محمدؒ نے قول درہ درہ سے رجوع کیا۔ اور فرمایا کہ میں اس باب میں کچھ تحدید اور تقدیر نہیں کر سکتا۔ ایہا المخاطب الا تری انہم فی کل واد یہیمون

غور تو کرو کہ اصل مذہب امام صاحبؒ کا ماء کثیر میں یہ تھا کہ خلوص نجاست ایک جانب سے دوسری جانب کو نہ ہو، اور اس عدم خلوص کی پہچان خود امام صاحبؒ اور صاحبین نے ساتھ پہنچنے تحریک ایک جانب سے دوسری جانب تک بیان فرمائی، اور وہ نہایت ہی مجہول ہے کیونکہ تحریک موافق قوت محرک کے اور صدمہ تحریک کے باہم

مختلف ہوتی ہے۔ ایک تحریک سے تو دو گز تک بھی حرکت نہ پہنچے گی اور ایک تحریک سے پچاس گز تک صدمہ پہنچے گا، اور جیسے تم نے قلعہ کے معنی حدیث قلینین میں چوٹی پہاڑ کی لئے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر کتنی ہی کثیر پانی میں سمندر ہو یا دریا ایک چوٹی پہاڑ کی گر پڑے تو پھر کتنی دور تک اس تحریک کا اثر پہنچے گا۔ بینوا و تو جروا

بعد ان سب کے دیگر اصحاب اجتہاد اور ترجیح کی تعبیرات مختلفہ اور تفسیرات مضطربہ کو خیال کیا جاوے کہ کس قدر مختلف اور مضطرب ہیں اور پھر اس تفاوت پر غور فرمانا چاہیے کہ درمیان مسافت ۶۴ گز، اور سو گز، اور ۱۴۴ گز، اور ۲۲۵ گز کو کس قدر تفاوت ہے

بہیں تفاوت رہ از کجا است تا کجا

اور حدیث لا یبولن احدکم.. الخ۔ وغیرہ من الاحادیث المعلومہ منافی اور مناقض احادیث محتج بہا اہل حق کے نہیں ہیں آپ کے اس اثبات مناقض بین الاحادیث پر ایک حکایت یاد آئی پیش کرتا ہوں: مثنوی

گفت است احولی را کاند
 رو برون آرا ز و ثاق آن شیشہ را
 چون درون خانہ احول رفت زود
 شیشہ پیش چشم او دو می نمود
 گفت احول زاند و شیشہ تا کدام
 پیش تو آرم بکن شرح تمام
 گفت استا ان دو شیشہ نیست
 احولی بگذارد افزون میں مشو
 گفت امی استامرا طعنہ مزن
 گفت زان دو شیشہ یک را بر شکن
 چون بشکست ہر دو شد ز چشم
 مرد احول گردد از میلان و خشم

شیشہ یک بود چشمش دو نمود
چون شکست آن شیشہ را دیگر نبود
آپ کو شرائط تناقض بھی معلوم نہیں ان شعروں ہی کو یاد کر لیجئے
در تناقض ہشت وحدت شرط دان
وحدت موضوع و محمول و مکان
وحدت شرط و اضافت جز و کل
قوت و فعل است در آخر زمان

اب گذارش یہ ہے کہ حدیث ماء دائم اور نیز حدیث استیقاظ اور دلوغ کلب
میں پانی کے نجس ہونے کا کہاں ذکر ہے جو متناقض ان الماء طهور کے ہووے
حدیث ماء دائم میں نہیں ہے پیشاب کرنے سے اور یہ نہیں فرمایا کہ ماء دائم پیشاب
کرنے سے نجس ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ماء را کد میں جو وہ در وہ
ہو، پیشاب واقع ہو جاوے تو وہ آپ کے نزدیک نجس ہوتا ہے یا نہیں۔ شق اول آپ
کے مذہب کے خلاف ہے اور بشق ثانی جب کہ آپ کے نزدیک علت نہی نجس ہے تو
کیا وجہ کہ نجس نہ ہو۔ پس معلوم ہوا کہ علت نہی حدیث لا یبوی لن میں نجس نہیں
ہے بلکہ ایذائے بنی آدم اور استحاق لعن و طعن ہے۔ ہاں اگر اگر احد الاوصاف الثلث
میں بالفعل متغیر ہو جاوے تو نجس ہو جاوے گا کما مرّ بد لیل الا جماع۔ اور چونکہ
شارع حکیم و خیر نے ذرائع اور وسائل کو بھی اپنی شریعت میں مسدود اور منہی فرما دیا
ہے، چنانچہ سابق مسئلہ قضا میں مفصلاً بیان ہو چکا، لہذا پیشاب کرنے سے عموماً خواہ
آب کثیر ہو یا قلیل، نہی فرمادی کہ مبادا اس کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی پیشاب کر دیا
کریں اور یہ امر عادت ہو جاوے اور پانی بعد حینی متغیر اور نجس ہو جاوے۔ اور دیکھو
حدیث بند کرنے ذرائع کی

عن ابی ہریرہ قال انی سمعت حبی ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا
تقبل صلوه امرأۃ تطیبت المسجد حتی تغتسل غسلها من
الجنابۃ۔ رواہ ابو داؤد و روی احمد و النسائی نحوہ۔

اب غایت الباب یہ ہے کہ اگر پانی قلنتین سے کم ہوگا تو مخالفت نجاستہ سے

در صورت عدم تغیر بھی مکروہ ہو جاوے گا بسبب مظنہ حمل نجث کے نہ نجس قطعی۔ آگے رہے لفظ حدیث کے مسلم شریف میں

لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم و هو جنب

اس میں بھی علت اور حکمت نہی فقط تکدیر ماء ہے جس سے طباہ سلیمہ کسی قدر نفرت کرتی ہیں، یا یہ حکم تعبدی ہے، لیکن علت اس نہی کی بھی تجسس نہیں ہے۔ اب منصف لیب کو ثابت ہوا ہوگا کہ دونوں حدیثوں کے مفاد اور مضمون میں وحدت محمول جو شرائط تناقض سے نہیں موجود۔ مفاد حدیث اول یہ ہے

ان الماء طهور لا ینجسه شیء بشرط ان لا یتغیر احد

اوصافه الثالث

اور مفاد حدیث دوم

ان الماء لا ینبغی ان یمال فیہ

پس ان دونوں حدیثوں میں تعارض اور تناقض نہ ہوا۔

علیٰ ہذا القیاس حدیث استیقاظ اور حدیث بیر بضاعہ میں کسی طرح تناقض نہیں ہو سکتا کیونکہ مابین ان کے نہ وحدت محمول ہے اور نہ وحدت موضوع حدیث استیقاظ کا مضمون اور مفہوم ہے کہ

الا ناء لا یغمس فیہ الیہ حتی یغسلها ثلاثاً

اور اگر وحدت موضوع بھی تسلیم کی جاوے تو پھر وحدت محمول کہاں سے لاوے گا جو شرائط تناقض سے ہے۔ اور چونکہ محدثین اس حدیث کو باب سنن وضو میں لاتے ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ پیش از وضو ہاتھوں کا دھونا حضرت ﷺ نے مسنون فرمایا ہے اور غمس سے جو نہی فرمائی وہ برائے کراہت، چنانچہ آخر حدیث کا اس کی دلیل ہے یعنی

فانہ لا یدری این باتت یدہ

تو معلوم ہوا کہ یہ امر بطور سنت اور مستحب کے ہے کہ واسطے احتیاط کے اس کا حکم کیا ہے نہ فرض و واجب۔ حنفیوں میں سے کوئی بھی قائل نہیں کہ قبل وضو یا بعد نوم غسل یدین فرض و واجب ہو، اور جبکہ یہ امر ندب کے واسطے ہوا تو نہی بھی کراہت کے

واسطے ہوئی، خصوصاً جبکہ یہ لحاظ کیا جاوے کہ حضرت ﷺ نے لا یدری این باتت یدہ، فرما دیا کہ جس سے معلوم ہوا کہ پلید ہونا ہاتھوں کا خواب میں امر یقینی نہیں ہے۔ پس مجر دو ہم اور احتمال سے کوئی چیز فرض و واجب کیونکر ہو سکے، یا حرام اور نجس قطعی بھی کیونکر ہو۔

اندریں صورت بعد استیقاظ کے ڈالنا ہاتھوں کا پانی میں علت تجسس کیونکر ہو گا۔ البتہ اگر یوں ارشاد ہوتا کہ ان غمس احد کم یدہ فی الاناء فیتجنس ماء ۵ تو مفید مدعائے خصم ہوتا و دونہ خرط القتاد۔ آگے رہی حدیث ولوغ کلب وہ بھی مناقض حدیث بر بضاعہ کی نہیں۔

چند وجوہ:

اولاً بایں کہ اس حدیث اور حدیث بیر بضاعہ میں وحدت موضوع نہیں اور بغیر وحدت موضوع تناقض متحقق نہیں ہو سکتا۔

اور ثانیاً باینکہ یہ حدیث حنفیوں کے نزدیک منسوخ ہے۔ علماء حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا بعد ازاں منسوخ ہوا کما قال الشیخ عبد الحق ثالثاً باینکہ کیوں نہیں جائز کہ یہ حکم تعبیدی ہو، کیونکہ شریعت میں ہماری بہت سے احکام تعبیدی بھی موجود ہیں۔ کیا ضرور ہے کہ یہ حکم بسبب نجاست کے ہی ہو۔ خصوصاً جبکہ یہ لحاظ کیا جاوے کہ اگر حکم بسبب نجاست کے ہوتا تو کم سات مرتبہ سے بھی کفایت کرتا۔ کتے کے منہ کی نجاست تمہارے نزدیک بھی بول و براز سے بڑھ کر تو ہے ہی نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ یہ امر تعبیدی ہے نہ بغرض نجاست۔

سوال۔ اگر کوئی شخص کہے کہ تمہاری تقریر سے معلوم ہوا کہ ہر ایک پانی جو روئے زمین پر پایا جاوے وہ سب پاک ہے بشرط اس کے کہ رنگ مزہ اور بو میں متغیر نہ ہوا ہو، مقدار قلتین ہو یا کم و بیش۔ پھر تحدید قلتین جو تمہارے نزدیک حدیث صحیح میں وارد ہے اس کا کیا فائدہ۔ اور مفہوم مخالف حدیث قلتین سے ظاہر ہے کہ در صورت ما دون قلتین کے وقوع نجاست سے پانی نجس ہو جاوے گا اگرچہ احد الاوصاف الثلث میں تغیر نہ ہوا ہو تو حدیث قلتین معارض و مناقض حدیث بیر بضاعہ کے ہوگی۔

جواب۔ حدیث قلتین معارض حدیث بر بضاعہ کے ہرگز نہیں ہے کیونکہ

جس طرح حدیث بَرِ بِضَاعِ مَقِيدِہے ساتھ اس زیادت کے جو مجمع علیہا ہے، اسی طرح حدیث قَلْتَيْنِ بھی مقید ساتھ اس زیادت اجماعی کے ہے۔ تو حاصل حدیث یہ ہوا کہ پانی مقدار قَلْتَيْنِ حاملِ خَبْثِ نہیں ہوتا کسی حال میں بشرط اس کے کہ بعض یا کل اوصافِ ثَلْثِ پانی کے وقوعِ نجاست سے متغیر ہو جائیں کہ اندریں حالتِ بضرورتِ حکمِ حَسِّ و مشاہدہِ حَسِّ ہو جائے گا۔

اور مفہومِ مخالفِ حدیث کا فقط اتنا حکم کرتا ہے کہ ما دونِ قَلْتَيْنِ مظنہِ حملِ خَبْثِ کا ہے اور اس پر دلالت نہیں کرتا کہ ما دونِ قَلْتَيْنِ قطعاً و یقیناً حاملِ خَبْثِ ہو جاتا ہے یا نجس قطعاً، کیونکہ اول تو درمیانِ مفہومِ مخالفِ اور موافق کے کسی طرح کا تغایرِ ناکافی ہے خواہ وہ تغایرِ فقط کراہت اور عدم کراہت سے ہی ہو اور ثانیاً یہ کہ پلیدیِ مخرجِ طہوریتِ آبِ تو وہی ہے کہ مغیرِ بعضِ اوصافِ یا کلِ اوصافِ ثَلْثِ کی ہو، اور نیز درمیانِ حملِ خَبْثِ اور نجاستِ مخرجِ طہوریت کے ہرگز تلازم نہیں و من ادعیٰ فعلیہ الیمان۔

پس ثابت ہوا کہ مفہومِ مخالفِ و موافقِ حدیثِ قَلْتَيْنِ کا ہرگز تناقض اور منافات نہیں رکھتا ساتھ حدیثِ بَرِ بِضَاعِ کے، اور جب کہ شارعِ علیہ السلام نے نفیِ نجاست کی مطلقِ پانی سے بھی بصیغہِ عموم کی ہے اور پانی مقیدِ بَقَلْتَيْنِ سے بھی بطورِ عموم ہی کی ہے، اور زیادتِ مجمعِ علیہا بطورِ صیغہِ استثنا کی ان دونوں حدیثوں کے مخصوص واقع ہوئی ہے۔ غایۃ الامر یہ کہ نسبتِ حدیثِ بَرِ بِضَاعِ کی بطورِ مخصوص متصل کی ہو اور نسبتِ حدیثِ قَلْتَيْنِ کے بطورِ مخصوص منفصل کے۔ اور یہ قاعدہ مقررہ علمِ اصول کا ہے کہ صیغہِ عام خاص پر مبنی اور محمول ہوا کرتا ہے۔ مطلقاً تو اب کچھ منافات ان دونوں حدیثوں میں نہ رہی۔

آگے رہی یہ بات کہ فائدہ مقید کرنے کا ساتھ قَلْتَيْنِ کے کیا ہے کہ کلامِ فصیح و بلیغ میں کوئی لفظ تقیید و غیرہ خالی از فائدہ نہیں ہوتا۔

جواب یہ ہے کہ فرق اور فصل کر دینا درمیانِ پانیِ قَلیلِ اور کثیر کے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ بلوغِ المرام کی شرح میں حجۃ اللہ البالغہ سے نقل کیا ہے:

معنی وی آنست کہ حاملِ نمی شود خبثِ معنوی را کہ حکم میکند بان شرع نہ عرف

و عادت و ہر گاہ کی از اوصاف ثلاثہ او متغیر گردد و نجاست کیفاً و کما فاحش شود ازین باب نباشد و قلتین را کہ حد فاصل میان قلیل و کثیر مقرر کردہ اند بنا بر امر ضروریست کہ چارہ نیست از ان بانکہ تحکم و جزاف است، و ہمیں است حال جمیع مقادیر شریعیہ و چون آب مقدار دو قلتین در زمین مستوی باشد غالباً ہفت شبر در پنج شبر بود و این قدر را دانائے حوض است و اعلیٰ در او انی قلعہ است و پنج آوند از قلعہ نزد ایشان معروف نبود و قلال ہجر ہم غالباً برابر نیند۔ پس ایں حدیث فاصل میان قلیل و کثیر و ہر کہ قائل نشدہ بقلتین مضطرب گردیدہ است بسوی مثل وی در ضبط ماء کثیر ہم چو مالکیہ یا بسوئے رخصت در ابار صحرا بمانند مشکہائے شتران و بالجملہ آنچه دریں باب معتد بہ تواند شد و عمل بران واجب گردد موجود نیست و حدیث قلتین اثبت احادیث ایں بابست بے شبہ۔ انتہی ملخصاً

اور واضح ہو کہ شارع علیہ السلام نے جو حد فاصل در میان قلیل اور کثیر کے مقرر فرمائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ما دون قلتین میں نجاست مخالط ہو لکن احد الاوصاف میں تغیر نہ آوے، اندر میں صورت بانی پاک ہے لیکن بوجہ قلیل ہونے کے مکروہ ہے بخلاف آب کثیر یعنی قلتین یا فوق القلتین کے کہ اگر اس میں نجاست مخالط ہو گی تو در صورت عدم تغیر استعمال اس کا مکروہ بھی نہیں ہوگا چنانچہ مصنفی میں لکھا ہے:

پس آنچه اقرب بتحقیق می نماید آنست کہ آنجا دو علت است و ہر دو موثر تغیر نجاست و مخالطت نجاست پس تغیر اور انجس میسازد و قطعاً و مخالطت مکروہ میسازد بکراہت شدیدہ کہ جز بضرورت نیاید مرتکب آن شدن آب قلیل را بخلاف کثیر و ہو قول ابن حاجب یعنی ماء قلیل کہ مخلوط باشد نجاست مشہور از مذہب مالک آنست کہ مکروہ است و بعضے گفتہ اند انجس ست۔ و ایں جا مفہوم مخالف حدیث قلتین و مفہوم مخالف قول مالک باعموم حدیث ان الماء طہور آشتی پیدا کردہ واللہ اعلم۔ انتہی کلام المصنفی

اور اگر کوئی کہے کہ قلتین ہی کو حد فاصل قرار دینے میں کیا حکمت ہے، تو جاننا چاہیے کہ عرب کے نزدیک جو ظروف ما دون قلتین میں حد او انی میں داخل ہیں

مقدار سبب کو کوئی حوض نہیں کہتا اور مقدار فوق القلتین ان کے نزدیک حوض میں داخل ہے۔ یعنی اتنی مقدار کو حوض کہہ سکتے ہیں اگر زمین معتدل الانخفاض میں واقع ہو کیونکہ حیاض واقعہ ملک الحجاز بڑے بڑے تالاب تو زیادہ دردہ بھی نہیں ہوتے ہیں اور چونکہ نظر شارع علیہ السلام میں پانی بقدر حیاض کذا سہ کثیر میں داخل تھا اور پانی بقدر اناء کذائی یعنی ما دون القلتین قلیل میں داخل تھا اور درمیان اوانی اور حیاض کے بجز قلتین ہجر کے اور کوئی ظرف معروف ان کے نزدیک نہیں تھا، لہذا اسی کو حد فاصل قرار دیا جو درمیان کراہت اور عدم کراہت کے معیار تقریبی اور تخمینی ہو گیا اور قلتین کو حکم فوق القلتین کا دیا گیا۔

اب منصف لبیب کو ثابت ہوا ہوگا کہ احادیث احکام المیاء میں باہم کسی طرح سے منافات اور تناقض نہیں ہے اور سب احادیث واجب العمل اور زمانہ صحابہ میں بھی انہیں احادیث پر عمل درآمد رہا اگر احوال صحابہ درباب استعمال میاہ مختلفہ اور عدم مبالغات ان کے دردہ وغیرہ سے لکھی جاوے تو اس مختصر میں گنجائش نہیں، دو ایک حدیث سید المحدثین بفتح الدال یعنی حضرت عمرؓ کی پیش کرتا ہوں:

عن یحییٰ بن عبد الرحمن قال ان عمر خرج فی ركب فیہم عمر و بن العاص حتی وردوا حوضاً فقال عمرو بن العاص یا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب یا صاحب الحوض لا تخبرنا فاننا نرد علی السباع و ترد علینا۔ رواہ مالک۔

اور یہ امر پہلے بیان ہو چکا کہ حیاض واقعہ فی الحجاز دردہ نہیں ہوتے قال فی المصنفی و بیقین معلوم است کہ حیاض حجاز غدیر کبیر نمی باشد و نہ عشر در عشر۔

و مرّ عمر بن الخطاب یوماً فسقط علیہ شیء من میزاب و معہ صاحب له فقال یا صاحب المیزاب بارک اللہ طہرا و نجس فقال عمر یا صاحب المیزاب لا تخبرنا و مضی۔ ذکرہ احمد۔

قولہ - ادھر اس بات پر توافق آراء عام و خاص .. الی قولہ .. احتیاط واجب ہوتی ہے
 اقول - اگر آراء عام و خاص سے آراء غیر اہل شکوک و وسوسہ مراد ہے تو آراء صحیحہ ان
 کے مخالف احادیث صحیحہ مذکورہ کی نہیں ہیں، بلکہ آراء ان کی موافق روایات اور مطابق
 درایت ہیں کیونکہ کوئی عاقل گمان استعمال نجاست نہیں کرتا مگر اسی وقت کہ یا تو جرم
 نجاست پانی میں مخلوط ہو جاوے اور بعینہ او سے استعمال کیا جاوے، یا احد الاوصاف
 الثلث میں تغیر آ جاوے، ایسے ہی پانی کو قطعاً عقل کہتی ہے کہ نجس ہو کیونکہ اس صورت
 میں عین نجاست کا استعمال لازم آتا ہے کماً یا کیفاً - تو رائے صحیحہ ان احادیث کی
 مخالف نہ ہوئیں اور اگر آراء عام و خاص سے آراء اہل وسوسہ و اوہام مراد ہیں تو کسی پر
 اقتدا اور اتباع ایسی آراء فاسدہ کا لازم نہیں - چھوڑ کر اقتدائے رسول مقبول ان آراء کی
 تقلید کیونکر کی جاوے۔

و قد قال الله تعالى: لقد كان لکم فی رسول الله اسوة
 حسنة لمن كان یر جوا الله و الیوم الآ خر -
 و ایضاً قال تعالی: قل ان کنتم تحبّون الله فاتبعوا
 نى یحببکم الله۔

و قال تعالی: و انّ هذا صراطی مستقیماً فاتبعوه و لا تتبعوا
 السبل فتفرق بکم عن سبیلہ -

جناب من! یہ اہل وسوسہ تو مصداق اس حدیث کے ہیں:

سیکون فی هذه الامة قوم یعتدون فی الطهور و الدعا رواه
 احمد و ابوداؤد و ابن ماجه -

اب اس حدیث کو ملاؤ اس آیت سے:

انّ الله لا یحبّ المعتدین -

اور درمیان وقوع نجاست اور نجس ہو جانے پانی کے کسی عاقل کی عقل میں
 تلازم نہیں ہے ورنہ چاہیے کہ وہ دردہ بھی وقوع نجاست سے نجس ہو جاوے۔ هذا
 خلف۔

اور حدیث لا یبولن احدکم ... الخ - بالضرور واجب العمل ہے نہ بوجہ

احتیاط مختصر تمہاری کے، بلکہ بوجہ اس احتیاط کے جو سابق میں شرح ہو چکی۔ اور تم نے سو اس اور اوہام کا نام احتیاط رکھ لیا وہ احتیاط کہ آخرت میں کارآمد ہو اور اس پر اللہ تعالیٰ محتاط کو ثواب دے وہ سنت کی موافقت میں ہے اور جب سنت سے تجاوز ہو گیا تو وہ احتیاط نہ رہی سو اس اور اسراف ہو گیا

عن عبد الله بن عمر بن العاص ان النبي ﷺ مرّ بسعيد و هو يتوضأ فقال ما هذا لسرف يا سعد. قال انى الوضوء سرف. قال نعم و ان كنت على هر جا ر - رواه احمد و ابن ماجه و فى جامع الترمذى من حديث ابى بن كعب ان النبي ﷺ قال للوضوء شيطان يقال له الو لهان فاتقوا وساوس الماء -

پس اندریں صورت اتباع کرنا ایسے ظنون فاسدہ کا احتیاط نہیں ہے بلکہ بڑی احتیاط یہ ہے کہ اس احتیاط کو جلد اور فی الحال ترک کر دے

غانل ز احتیاط نفس یک نفس مباش
شاید ہمیں نفس نفس واپسین بود

اور دھونا ہاتھوں کا بعد نوم مستحب ہے نہ واجب کما مر۔ مولف جو واجب کہتا ہے خلاف مذہب جمہور ہے۔ اور حرمت اکل صید واقع فی الماء پر مولف جو قیاس کرتا ہے وہ قیاس مع الفارق ہے کیونکہ وہاں صید مذکور کے سبب حلت میں ہی شک واقع ہو گیا ہے، اور حیوان میں بموجب مذہب حق کے اصل حرمت ہے بخلاف پانی کے اس میں اصل حلت ہے۔ تو قیاس اس چیز کا جس میں اصل حلت ہے اوپر اس چیز کے جس میں اصل حرمت ہے قیاس مع الفارق ہوا۔ برائے خدا آپ جو باجہتہاد خود قیاس فرمایا کریں تو ذرہ اس قاعدہ پر غور اور امعان نظر فرمایا کریں کہ

اذا ثبت ان هذا علّة لكن يمكن ان يكون فى الفرع مانع او لخصوصية الاصل اثر -

قولہ - اب گذارش.. الی قولہ .. دس کی جگہ بیس لے جائیے -

اقول - حدیث الماء طہور میں الف لام کا استغراقی ہونا ہم ثابت کر آئے اگر کچھ اور منظور ہے تو سنئے بحر العلوم شرح مسلم میں لکھتے ہیں:

ثم المختار عند جما هير مشا ئخنا و مشا ئخ الشافعية و المالكية ايضاً على ما هو الظاهر على ان المدخول حقيقة في الاستغراق عند مقارنة اللام كما انه بدونه المفرد المبهم و قال في مقام آخر ثم المختار عند جما هير مشا ئخنا بل مشائخ الشافعية و المالكية بل الحنبلية ايضاً على ما هو الظاهر ان المدخول حقيقة في الاستغراق عند مقارنة اللام

كما ان بدونها للمفرد المبهم

اور یہ بات ثابت ہو چکی کہ اگر حدیث متنازع فیہ ضعیف بھی تسلیم کی جائے تو بھی بسبب وجوب تقلید مذہب امام کے حدیث ضعیف پر بھی عمل کرنا آپ پر واجب ہے اب اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ایسے مواقع میں ایسی حدیث پر عمل نہ کرنے پر دلالت کرتی ہو تو لائیے اور بیس کی جگہ تیس لے جائیے۔

قوله - حنفیہ .. الی قولہ فرق اب قلیل اور آب کثیر میں متفق علیہ

اقول - و بالله التوفيق - الماء طهور در صورت الف لام استغراق کے واجب العمل اور ترک عمل میں کسی طرح کی معذوری نہیں کیونکہ تخصیص متصل الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لو نہ موجود ہے اور الف لام عہد کی کچھ ضرورت نہیں کہ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب - اور اگر یہ شک واقع ہو کہ ذکر ایک خاص پانی کا پہلے الماء کے قرینہ کا ہے تو اس کا فک یہ ہے

قال المولوی عبد الحکیم علی حاشیة مختصر معانی و هذا

لتقدم شرط لصحة استعماله كما في المضمرة الغائب لانه

قرينة كما وهم

اور دلیل استغراق جو استثنا ہے موجود یعنی الا ان تغیر ریحہ - الخ

اور حدیث قلتین اول تو مضطرب نہیں اور اگر ضعف واضطراب بھی اس کا تسلیم کیا جاوے تو بھی بموجب مذہب امام کے خصم پر حجت ہے کما مر اور مولف یہ جو کہتا ہے:

که شرائط ادائی فرائض کے لئے ایسی حجت چاہیے کہ جیسی فرائض کے لئے،

اس سے کیا مراد ہے؟ اگر یہ مراد ہے کہ ثبوت طہارت کسی مخصوصہ پانی کے واسطے حجت قطعی جس میں کسی طرح کا شبہ ہو چاہیے تو اغلب کہ مولف اس کا بھی قائل ہوگا کہ ہر ایک متوضی پر وحی اترتی ہے کہ فلان پانی طاہر ہے اور فلاں پانی نجس کیونکہ بغیر نزول وحی کے طہارت قطعی و یقینی جس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہ ہو اکثر میاہ کی نسبت ثابت ہونی دشوار ہے کہ علم غیب تو کسی کو دیا ہی نہیں گیا۔ اور نیز اندریں صورت آپ کے مذہب مختار اور عمدہ کے مخالف و مناقض ہوگا کیونکہ آپ کے نزدیک یہ امر رائے مبتلی بہ پر چھوڑ دیا گیا ہے اور یہی عمدہ اور مختار حضور والا ہے، اور طاہر ہے کہ رائے مبتلی بہ حجت قطعی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اول تو عوام الناس صاحب رائے اور تدبر ہی نہیں ہوتے، اور نہ مراتب قوت و ضعف کو پہچان سکتے ہیں، بلکہ جس قدر ان کو کچھ رائے اور فہم ہوتا ہے اس میں بھی اعتماد اپنے فہم اور رائے پر نہیں کر سکتے۔ آگے رہے اصحاب رائے و تدبر، ان میں اس قدر اختلاف ہوگا کہ احصا نہیں ہو سکے گا۔ سابقاً جو اختلاف رائے اصحاب رائے مذکور ہو چکا ہے اس کو بھی اس پر قیاس کر لو

قیاس کن زگلستان من بہار مرا

الحاصل درمیان آپ کے دونوں کلاموں کے تناقض ہوا، ایدھر تو حجت قطعیہ کے طالب جو متعلق بوحی ہے، ادھر رائے مبتلی بہ آپ کی نظر میں عمدہ اور مذہب مختار۔

ایدھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل

خواص اس برزخ کبری میں ہے حرف مشدداً

اور اگر یہ مراد ہے کہ ثبوت طہارت بموجب قواعد شرعیہ اور موافق سنت سنہ اور طریقہ محمدیہ کے چاہیے تو وہ ماخوذ فیہ میں موجود ہے اور آپ کے ایسے وسوسوں سے نفی طہارت نہیں ہو سکتی۔ دیکھو صحیح مسلم میں ہے:

عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ ﷺ اذا وجد احدکم فی

بطنه شيئاً فاشکل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرج من

المسجد حتى يسمع صوتاً او يجد ريحاً

و فی الصحيحین عن عبد اللہ بن زید قال شکی الی رسول

اللہ ﷺ الرجل یخیل الیہ انہ یجد الشیء فی الصلوۃ۔ فقال

محکمہ دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لا ینصرف حتی یسمع صوتاً او یجد ریحاً۔
 و فی المسند و سنن ابی داؤد عن ابی سعید ان رسول اللہ
 ﷺ قال ان الشیطان یأتی احدکم و هو فی الصلوة فیاخذ
 بشعرة من دبره فیمدها فیری انه احد ث فلا ینصرف حتی
 یسمع صوتاً او یجد ریحاً و لفظ ابی داؤد و جد ریحاً بانفہ
 و سمع صوتاً بانفہ

و غیر ذالک من الاحادیث الصحاح و الحسان۔

پس اب آپ کو ثابت ہوا ہوگا کہ حنفیہ کے ذمہ در صورت خلاف کرنے ان
 احادیث صحاح کے جواب دہی لازم ہے، اور یہ پیشگی جواب محض بے کار۔ اور آب قلیل
 و کثیر میں جو فرق شارع علیہ السلام نے مقرر کیا ہے تو وہ مقدار قلتین ہے، جس سے غرض
 شارع کی یہ ہے کہ پانی مقدار قلتین مخالفت نجاست سے در صورت عدم تغیر مکروہ ہوگا
 نہ نجس اور مقدار قلتین یا فوق قلتین جائز رہے گا بلا کراہت کما مر مفصلاً۔

قوله۔ اس لئے رائی مبتلی بہ پر رکھنا... الی آخرہ

اقول۔ در حالیکہ معیار قلت و کثرت کی شارع نے تغیر اور عدم تغیر کو مقرر فرما دیا اور
 قلتین کو حد فاصل درمیان کراہت اور عدم کراہت کے مقرر کر دیا تو باوجود ہونے نص
 کے رائے مبتلی بہ کا کیا اعتبار ہے کہ آپ آمد و تیمم برخواست مثل مشہور ہے۔ سلمنا کہ
 رائے مبتلی بہ بھی معتبر ہے لیکن جب ہی تک کہ موافق سنت کے رہے کہ: عشق سعدی تا
 بہ زانو، آپ نے بھی سنا ہی ہوگا، تو در صورت خلاف ہونے سنت کے وہ رائے و سواس
 اور وہم ہو کر مردود ہو جاوے گی جیسا کہ مثلاً ادائے جہاد میں تمیز مومن و کافر کی بموجب
 آپ کے فرمانے کے رائے مبتلی بہ پر چھوڑی گئی ہے تو اب اگر کوئی شخص مومنین ہی پر
 جہاد جاری کرنے لگے اور کہے کہ مجھ کو شک ہو گیا ہے کہ شاید ان مومنین کا دل کفر کی
 طرف پھر گیا ہو کیونکہ حدیث میں آیا ہے:

ان القلوب بین الاصبغین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء

یا نماز جماعت کسی امام مومن کے پیچھے نہ پڑھے اور جائز نہ بتلاوے، اسی دستاویز سے
 کہ مبادا یہ امام مرتد ہو گیا ہو، کیونکہ حدیث میں آ گیا ہے۔ یا کوئی عورت کسی مرد مومن

سے نکاح نہ کرے اسی شک اور دستاویز سے یا کوئی مرد کسی عورت مسلمہ سے بہمیں دستاویز نکاح نہ کرے، تو ایسا شخص واہم اہل عقل کے نزدیک حنظل الحواس اور وہمی شمار ہوگا۔ اب گزارش خدمت میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہو جس سے اس مقام میں رائے مخلوط بالوسوسہ کا معتبر ہونا ثابت ہو تو لائیے اور بیس کی جگہ تیس لے جائیے۔ اور یہ بھی یاد رکھئے کہ وعدہ اصلی اور صادق تو وہی دس روپہ کا ہر آیت وحدیث پر ہے اور باقی آپ کی ہدلیات کا جواب ہے بلکہ بمقابلہ آپ کے وعدوں کے ایدھر سے یہ وعدہ ہے

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا
بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا را
رہا دہ دردہ، اس کا اثبات تو آپ کے ذمہ باقی ہے ہی، اور چونکہ اکثر اصحاب متون وشروح کتب حنفیہ نے اسی کو لازم پکڑا ہے تو در صورت عدم اثبات وثبوت کے التزام کرنا اس کا بدعت حقیقیہ میں داخل تو اہل حق عامل بالحدیث کوان کے تقلید کے ترک کرنے میں عذر معقول ووجہ مقبول۔

و هذا آخر ما اردنا ایرادہ فی جواب الادلہ الا ذلہ باصرار
بعض الاحباب الا جلہ خصو صاً المنشی عبد الرحمان
سلّمہ المنان و الحافظ عبد اللہ جعل اللہ عقباه خیرا من
اولاہ و الحمد لله رب العالمین و الصلوٰة و السلام علی
رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین
(یہ رسالہ ماہ ذی الحجہ، ایام تشریق میں ختم ہوا)۔

الحمد للہ کہ تتمہ رسالہ مصباح الادلہ مسمی بجواب الالتماس معہ ازالۃ الوسواس
از رشحات کلک ہدایت سلک جناب مولانا سید سندی محمد احسن صاحب امر وہی
کل شیء من ظریف هو ظریف

جواب الالتماس وازالۃ الوسواس بقلب عبارت سامی معہ جواب تحقیقی و الزامی جواب الجواب تو ہو چکے التماس اور یادداشت بھی سن لیجئے۔

ہم کو بالیقین آپ کی تحریرات کے مطالعہ سے معلوم ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص ٹھکانے کی بات کہتا ہے تو آپ مضامین شعریہ و خیالیہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں یا سوال پر سوال کرنے لگتے ہیں اور اس بہانہ سے جواب سے سبک دوش ہو جاتے ہیں چنانچہ رسالہ ادلہ کاملہ (برعکس نام نہند زنگی کا نور) میں اول سے آخر تک یہی انداز اختیار کیا ہے اور شروع سے انتہا تک اسی کا نباہ کیا بحکم آنکہ آغاز کردہ برسائش بانہا۔ اہل انصاف کو میرے اس دعویٰ کی تصدیق کے واسطے یہ آپ کا رسالہ ادلہ کاملہ اور نیز رسالہ مصباح التراویح ہر دو شاہد عدل کافی ہیں کہ جن میں شخص بے تعلق اور بے تکی باتیں ذکر فرمائی ہیں اور اس التماس میں تو آپ نے بے تکی کو کمال ہی درجہ پر پہنچا دیا ہے۔ واہیات جاہلانہ تصور کر کے جواب لکھنے کو طبیعت نہیں چاہتی تھی کہ جواب جاہلانہ باشد خموشی اور یہی وجہ ہے جو ارشاد ہوا کہ و اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلا ما لیکن باصرار و فرمائش محبی و شفقتی مولوی عبدالحق صاحب مولف رسالہ تقریر دلپذیر برادرزادہ مولانا عبید اللہ صاحب مصنف تحفۃ الاخوان و تحفۃ الہند و غیرہما من التالیف المفیدہ چارونا چار کچھ یہاں بھی گزارش کرتا ہوں خیر اوقات تو ضائع ہوگی

ہمیں جینا بنا چاری جو آگے تھا سواب بھی ہے

انہیں کار دل آزاری جو آگے تھی سواب بھی ہے

اور غور سے دیکھئے تو آپ نے پہلے ہی سے یہ انداز اختیار فرمایا ہے بھلا جس بات کا آپ سے کوئی سائل ہو تو بموجب قانون مناظرہ اور داب مباحثہ کے دلیل اپنے دعویٰ کی کیوں نہیں دیتے اور خلاف قانون مناظرہ سوال پر سوال کیوں کرتے ہو سچ فرمایا مولانا محمد حسین صاحب لاہوری مدظلہ نے کہ

یہ لوگ (یعنی مقلدین) اسی غرض سے (یعنی تاکہ کوچہ جواب سوالات مطلوبہ میں قدم

رکھنے کی نوبت برسوں تک نہ پہنچے) ان باتوں میں بات کو ٹلاتے ہیں اور حیلہ و

بہانہ سے جواب دہی سے جان چھڑاتے ہیں ورنہ کوئی تو ان میں سے بجواب

سوالات اشتہار کوئی آیہ قطعی الدلالتہ یا حدیث صحیح صریح پیش کرتا اور بحث مقصود کی طرف متوجہ ہوتا اور اس بات کا آج تک کسی نے فضلاً پنجاب و ہندوستان و خراسان و عربستان سے حوصلہ نہ پایا اور باوجود اس کے کہ ایک سال سے زیادہ مدت ان کا تعاقب کیا گیا اور اشتہار مسائل عشرہ کئی دفعہ چھپ کر ایک ایک کے گھر پہنچا کسی نے جواب مطلوب نہ لکھا۔ اکثر نے سوال پر سوال کرنے کو ہتھ کنڈا بنایا، اور جہاں اس کی جگہ نہ پائی وہاں سب و شتم و طعن و تشنیع کی سپر کو آڑ بنایا اور بعضوں نے احادیث ضعیفہ موضوعہ و آیات غیر متعلقہ کو پیش کیا۔ الغرض مطلب کی بات ایک نے نہ لکھی۔ انتہی کلام مولانا مدظلہ العالی۔

اور آپ نے تو یہ سب چالیں چلی ہیں اور جوش و خروش ہم بے چاروں پر اس کے علاوہ، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ

برہان قوی باید و معنوی
نہ رگہائے گردن نکتہ قوی

آپ اپنے گھر کی خبر کیوں نہیں لیتے کہ اجڑا جاتا ہے، اور شجرہ تقلید شخصی جس نے دین اسلام کی رونق و تازگی کو کھودیا تھا وہ اب جڑ سے اکھڑا جاتا ہے سنت نبوی ﷺ پھیلی جاتی ہے زمین تقلید شخصی دہلی جاتی ہے (یعنی دہل رہی ہے۔ بہاء)۔ اگر آپ کے پاس حدیث صحیح متفق علیہ نہیں ہے تو اس لیت و لعل سے کیا فائدہ۔ صاف کہہ دو۔ بعدہ چاہے مسائل بن کر مطالب مشارالہ کے لئے احادیث موصوفہ بوصف مذکورہ ہم سے درخواست فرماؤ۔ اور ہمارے جگر کو دیکھو کہ باوجود اس تمہاری الٹی چال کے بھی ہم نے اپنی احادیث یحتج بہا کی کچھ تشریح کر دی۔ اب بھی آپ کچھ نہ کریں گے تو ہم بھی انشاء اللہ کچھ نہ کریں گے مگر عند اللہ و برائے خدا جو کچھ آپ کریں فہم و انصاف سے کریں اور معمولوں اور شرعوں کو مقدمہ دین میں دخل نہ دیں اور تعصب کو چھوڑیں اور اس نارسائی پر خود رائی سے منہ موڑیں۔ مقام تئیر ہے کہ مسئلہ عاشر کے جواب میں آپ نے بے اصل ہونے کا اقرار کر کے پھر کچھ انکار سا کر دیا

قسمت کی خوبی ہے کہ کہاں ٹوٹی ہے کمند

دو چار ہاتھ جب کہ لب بام رہ گیا
 ورنہ مجھ کو آپ کی اس ظاہر پرستی اور خود رائی اور تقلید جبل فی الجید سے یہ
 اندیشہ ہے کہ آپ کسی نسخہ محرفہ فقہ اکبر میں لکھا دیکھ کر متشابہات تک پہنچیں گے اور یہ
 اللہ فوق ایدیہم اور الر حمن علی العرش استوی کے بھروسے خدا تعالیٰ کو
 نعوذ باللہ مجسم بتانے لگیں گے کیونکہ مبین کتاب الہی جو سنت رسول ہے کہ السنۃ
 قاضیۃ علی الکتاب اس کو تو واجب العمل جانتے ہی نہیں، اور ایک دقت آپ کو اور
 پیش ہے کہ منیہ، کنز، قدوری میں کہیں اس کی تفسیر لکھی نہیں۔ اور مجھ کو یہ بھی اندیشہ ہے
 کہ آیہ فاستمتعتم بہ منہن فاتوہن اجورہن کو متعہ النکاح پر محمول کرو کیونکہ
 جیسے احادیث قرأت فاتحہ خلف الامام وغیرہ کو نہیں مانتے تو جو احادیث اس آیت کی
 مفسر و مبین ہیں ان کو کب مانو گے۔ اور میں جانتا ہوں کہ آپ اپنا کام کر چکے ہیں
 کیونکہ ہر چند یہ بات بالخصوص آپ کی نسبت نہیں سنی، پر یہ شور تو ایک مدت سے ہے
 کہ حضرت صاحب ہدایہ نے تجویز متعہ کی نسبت یہ کہہ دیا ہے و قال مالک و ہی
 جائزۃ اور قریب القیاس بھی ہے کیونکہ جب آپ کے نزدیک محرقات ابدیہ سے
 منعقد ہو جاتا ہے تو نکاح متعہ نے کیا تصور کیا ہے جو منعقد نہ ہو۔ ادھر عبد اللہ بن مسعود
 وغیرہ کا منکر تحریم ہونا حدیثوں میں مرقوم ہی ہے، اور آپ نے یہ انداز اختیار کر ہی لیا
 ہے کہ احادیث منسوخہ اور آثار صحابہ مرجوعہ عنہا کو احادیث مرفوعہ صحیحہ نصوص قطعہ
 صریح الدلالۃ پر مقدم اور مرجح کر دیتے ہو۔ یہاں پر بھی وہی انداز مختار رکھو گے اور
 کیوں چھوڑو گے بقول شخصے: قول مرداں جان دارد۔

علاوہ یہ کہ جب افتراء باندھنا ہی ٹھہرا تو امام مالک ہی کی کیا خصوصیت ہے
 امام ابو حنیفہؒ سہی۔ کل کو کوئی محشی ہدایہ کا یوں لکھ دیوے گا کہ اصل عبارت ہدایہ کی یہ
 ہے کہ المتعۃ جائزۃ عند ابی حنیفہ و قال مالک باطلۃ۔

اور مسائل فقہیہ کو کتاب و سنت پر عرض کرنے کا مسلک تو آپ کا ہے ہی
 نہیں جس سے اصل حال معلوم ہو، تو سب مقلدین اس طوفان بے تمیزی میں ڈوب
 جاویں گے۔ اور چونکہ آپ بفضلہ تعالیٰ قوت اجتہاد رکھتے ہیں مسئلہ نفاذ قضا قاضی

بشہادت زور (جھوٹ) اور مسئلہ انعقاد نکاح محرمات ابدیہ وغیرہا میں آپ کا اجتہاد مسلمہ العام کا لانعام ہے ہی، تو یہ کب ہو سکتا ہے کہ یہ شور او پر ہی او پر رہے۔ اور نیز یہ خوف بھی مجھ کو ایک مدت سے ہے کہ مبادا بعض مقلدین خدا کے ہاتھ پاؤں کو ایسا ہی سمجھنے لگیں جیسے ہمارے تمہارے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں۔ تامل رہے گا تو اتنا ہی رہے گا کہ کا ہے کے ہیں؟ چاندی کے، یا سونے کے، یا کا ہے اور کے۔ اور یہ خوف دو وجہ سے ہے ایک تو بسبب وجوب تقلید شخصی کے کہ جتنے فرق باطلہ گمراہ ہوئے اسی آفت تقلید سے ضال ہو گئے ہیں۔ سچ فرمایا مولانا رومؒ نے

زانکہ تقلید آفت ہر نیکو یست
کہ بود تقلید اگر کوہ قویست

اور دوسری وجہ خوف کی یہ ہے کنز، قدوری، منیہ میں صفات الہیہ کا کہیں بیان نہیں۔ اور کتاب وسنت بمقابلہ تقلید کے ساقط الاعتبار میں قیاس ہی قیاس رہ گیا سو قیاس میں ایسے ہاتھ پاؤں آتے نہیں، جو ہمارے تمہارے ہاتھ پاؤں کی مانند نہ ہوں اور اس تقلید حبل فی الجید سے مجھ کو یہ بھی اندیشہ ہے کہ آیات قرآنی اور تمام احادیث صحاح و حسان جن کا مضمون ہدایہ شریف میں مندرج نہیں ہے ان کو معارض ہدایہ تصور کر کے پایہ اعتبار سے ساقط فرما دو گے کیونکہ حدیث گویا ہی کیوں نہ ہو پر کہیں ہدایہ کو پہنچتی ہے۔ حدیث میں تو احتمال موضوع ہونے کا، منکر ہونے کا، مضطرب ہونے کا، اور دس طرح کے احتمال ہیں:

و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال

بعد ان احتمالوں کثیرہ کے اگر تھوڑی حدیثیں باقی بھی رہیں تو ان پر عمل کیا جاوے۔۔۔ اور فرض کیا کہ حدیث صحیح متفق علیہ نص قطعی صریح الدلالت بھی ہو تو بھی احتمال ہے کہ منسوخ ہو خصوصاً جب کہ کچھ لحاظ ہٹ دھرمی کا بھی رہے تو یہ بھی احتمال ہے کہ مخصص ہو یا مقید ہو یا مؤول ہو یا معارض ہو

و غیر ذالک من الاحتمالات الكثيرة التي تجرى في احاديث
النبي الامي و لا تجرى في اقوال المقولة من الامام الاعظم
الا علم بل في غير المنقولة عنه ايضاً لا تجرى۔

علاوہ یہ کہ کتاب و سنت کی رد و نفی کے واسطے قطع نظر ان احتمالات مذکورہ کے جو گیارہ شبہات کہ حضور نے اس جگہ وارد کئے ہیں یہی کافی و وافی ہیں۔ ایک تو وہ احتمالات مذکورہ تھے ہی، اور ایک یہ شبہات ہوئے۔ تو اب ایک اور ایک گیارہ ہو گئے۔ اور پھر جب سے اب تک اور بھی اعتراض اپنے ذہن نقاد اور طبع وقاد سے پیدا کئے ہی ہوں گے۔ کتاب ہدایت مسلمین پادری عماد الدین کی آپ کے پاس موجود ہو ہی گی جس سے اور شبہات بہت سے آپ لکھ سکتے ہیں اور فارغ البال نہیں بیٹھ سکتے

بے کار مباش کچھ کیا کر
کپڑے ہی ادھیڑ کر سیا کر

زندگی کا کیا بھروسہ ہے مبادا کل کو موت آ جاوے اور اعتراض کرنا کتاب و سنت پر باقی رہ جاوے

ساقیا یہاں لگ رہا ہے چل چلاؤ
جب تلک بس چل سکے ساغر چلے

اور یاد رکھئے کہ: این همان سنگ است کہ بر سر من زده بودی۔

اب آپ کے مقابلہ کو ہم بھی حاضر ہیں۔ بسم اللہ: این گووا این میدان۔

لکل فیر عون موسی آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اب آپ کے کل و سواس بے اساس کو بعینہ نقل کر کے جواب دیتا ہوں:

وسوسہ اول اور اس کا ازالہ

اگر حدیثوں اور روایات تواریخ سے بہ نسبت قرآن شریف کفار کا ریب و تردد میں ہونا سمجھ میں آتا ہے تو قرآن میں لاریب فیہ فرماتے ہیں جس سے بوجہ وقوع نکرہ فی سیاق النفی بالکل ریب و تردد کا نہ ہونا ثابت ہوتا ہے کسی کے دل میں کیوں نہ ہو مگر ہاں آپ کو یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ قرآن شریف میں ریب کی نفی ہے احادیث و تواریخ میں یقین بطلان قرآن کا نہ کور ہے مگر اس کو کیا کیجئے کہ بہت سے ضعفاء کو تردد بھی ہوا۔ دوسرے نفی لا ریب ایسی ہے جیسے نہی لا تتقل لهما اقی جیسی اس سے بدلاتہ النص

ضرب وغیرہ کی نہیں نکلتی ہے ایسی ہی لاریب سے یقین بطلان کی نفی نکلتی ہے بہر حال لاریب فیہ لاریب آپ کی نگاہوں میں اکثر احادیث و تواتر بلکہ مشاہدات کی نسبت موجب ریب ہوگا۔

ازالہ: یہ بات بخوبی واضح و واضح ہے کہ کوئی سوال ان گیارہ سوالوں میں سے استحقاق جواب نہیں رکھتا کیونکہ سوال بمقابلہ سوال ہے، اور نیز کوئی غرض صحیح قابل سماعت اہل انصاف ان سوالوں کے کرنے سے معلوم نہیں ہوتی۔ اور کوئی سوال ان گیارہ سوالوں میں سے جواب سوالات عشرہ سے بھی تعلق صحیح نہیں رکھتا، نہ تعیین مراد کی غرض پر حمل ہو سکتے ہیں، نہ تمہید مقدمات ضرور یہ بن سکتے ہیں۔ بلکہ فرار عن المناظرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اگر یہ غرض ہے کہ جیسے ان گیارہ سوالات کے جواب ظاہر اور روشن ہیں، اسی طرح تمہارے دس سوالات کے جواب ظاہر ہیں، تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ عرصہ قریب دو برس کا ہوا، آج تک کسی سے ہمارے سوالات کا جواب نہیں ہو سکا۔ اور تم نے بھی اتنا پتا ہی بتلایا ہے چنانچہ دیباچہ کتاب خود میں مقرر ہو۔ اللہم الا ان یقال شاید آپ کی یہ غرض ہو کہ آیات اور احادیث مندرجہ سوالات یازدہ میں جس طرح تم تاویلات کرتے ہو اسی طرح ہم بھی مسائل عشر میں تاویل کرتے ہیں۔

یہ قیاس آپ کا محض غلط اور مع الفارق ہے۔ اولاً تو اس وجہ سے کہ یہ شبہات آپ کے فریقین کے نزدیک مردود اور ہباء منثوراً کے مصداق ہیں بخلاف مسائل عشرہ کے۔ پھر ان اعتراضات مسلم الرد فریقین کو آپ یہاں پر کیوں وارد کرتے ہیں۔

وثانیاً، بایں وجہ کہ ان آیات اور احادیث میں جو تم ایراد تعارض کرتے ہو، وہ ایسا ہے جیسا کوئی کہے کہ بہت سی آیات سے تو نماز کی فرضیت پائی جاتی ہے اور لا تقریبا الصلوٰۃ سے عدم فرضیت بلکہ حرمت اس کی ثابت ہوتی ہے، تو کلام الہی میں باہم تعارض اور تناقض ہو گیا اور من عند اللہ نہ ہوا۔ سو ایسا شبہ کرنا عقلاء سے نہایت بعید ہے۔

اور ثالثاً، بایں وجہ کہ بموجب مذہب اہل حق کے جس کو ہم دیباچہ رسالہ میں در باب عمل بالکتاب والسنۃ مشرح ومفسر کر آئے ہیں یہ سوالات کسی طرح وارد نہیں ہو سکتے اور الٹ کر بموجب مسلک تقلید کے تم پر ہی عائد ہوتے ہیں۔ اب بموجب مسلک

تحقیق کے چار و ناچار جواب مثل الماس سے اساس آپ کے کل وسواس کی کندہ کی جاتی ہے۔

دیکھئے اور سنیئے کہ یہ اول شک اور وسوسہ آپ کا بطور مثل کے ایسا ہی ہے کہ کوئی اندھا وقت دو پہر کے دھوپ میں بیٹھ کر کہے کہ مجھ کو تو آفتاب کی روشنی نظر نہیں آتی اور وجود ضوء شمس میں مجھ کو شک ہے۔ اور یہ جو حرارت دھوپ کی مجھ کو معلوم ہوتی ہے وہ شائد آگ کی حرارت ہو کیونکہ مانا میں نے کہ حرارت آفتاب کی ایک اثر ہے اس کے آثار سے، لیکن آثار کا موثر سے عام ہونا ادلہ کاملہ کے صفحہ ۲۴ سطر اول میں لکھا ہوا ہے۔

جناب من! یہ شک و ریب اس کا کسی اہل عقل کے نزدیک سوائے آپ کے ایسا نہیں کہ اس کا وجود معتبر مانا جاوے۔ اور بموجب مسلک اہل حق کے لا ریب فیہ کے یہی معنی ہیں کہ قرآن شریف کا من عند اللہ ہونا بسبب سطوع برہان کے مانند آفتاب کے ایسا روشن ہے کہ کوئی شخص بصیر و بینا بعد حاصل کرنے نظر صحیح کے اس میں شک و ریب نہیں کر سکتا اور تعلق ریب کے واسطے فی نفسہ وہ قابل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی اندھے کو یا جس کی نظر صحیح نہ ہو اس کا من عند اللہ ہونا نظر نہ آوے تو قرآن شریف میں کیا حرج و قدح ہوا

اگر نہ بیند بروز شپر چشم
چشمہ آفتاب را چه گناہ
اور لا ریب فیہ کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اس قرآن میں کوئی شخص بھی شک نہ کرے گا، البتہ اگر یوں ارشاد ہوتا کہ

لا یرتاب فیہ احد من الاغبیاء و لن یشک فیہ واحد من
الاعویاء

تو یہ ایراد آپ کا وارد ہو سکتا تھا۔ ایسے لوگوں کے شک و ریب کا وقوع میں آتا تو آیت و ان کنتم فی ریب مما نزلنا سے پایا ہی جاتا ہے۔ اور فأتوا بسورۃ من مثله سے تعلیم برہان مزمل شکوک اہل اطمینان کا ارشاد ہوا ہے جس کی تفسیر ہم نے دفع دفعہ خامس میں کی ہے۔ فتذکر۔

اور پھر یہ گزارش ہے کہ آپ نے لا ریب فیہ کو ہدی للمتقین سے قطعاً کیوں علیحدہ کر دیا۔ یوں ہی سمجھ لیا ہوتا کہ لا ریب فیہ للمتقین اور ہدی کو حال لازمہ ضمیر مجرور سے کرایا ہوتا اور عامل اس کا طرف کو جو صفت منفی واقع ہے سمجھ لیتے۔ غرض کہ اہل حق آپ کے اس وسوسہ کے بہت جواب دندان شکن دے سکتے ہیں لیکن چونکہ اس آیت کی تفسیر میں کوئی قول امام صاحب کا منقول نہیں ہے تو مقلدین امام کو اس کے جواب میں بڑی دقت واقع ہوگی۔ کیونکہ اگر کوئی جواب دیا بھی تو اس جواب کے مطابق تفسیر امام سے کیونکر معلوم ہو۔ ہدایہ، شرح وقایہ کا تو ذکر ہی کیا ہے حضرت قاضی خان نے بھی تفسیر اس کی کہیں نہیں لکھی۔ پس یہ ایراد آپ ہی پر وارد ہے نہ ہم پر۔ یہ الزام اہل حق پر لگانا محض خلاف نفس الامر ہے۔ آپ کو اس مقام پر بڑا سہو ہوا ایسا نہیں چاہیے:

خود فراموشی کند تہمت دہدا و ستاد را

اب آپ کو یہ الزام اہل حق پر لگا کر اٹھے لینے کے دینے پڑ گئے
میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا

وسوسہ دوم اور اس کا ازالہ

آگے فرماتے ہیں:

ہدی للمتقین۔ لام اختصاص اس جانب مشیر ہے کہ فاسقوں کو ہدایت نہ ہو کا فروں کو۔ پھر تس پر انّ اللہ لا یهدی القوم الکا فرین اس کے موافق، بلکہ اس مضمون میں اسی سے بڑھ کر، اور اکثر احادیث صحیحہ اور تواتر بخ معتبرہ اور اخبار متواترہ ہدایت کفار و فساق پر شاہد سو بوجہ مخالفت مشارالہ بمقابلہ قرآن وہ احادیث و اخبار کا ہے کو مقبول ہوں گی بلکہ مثل مذہب ہنود کہ غیروں کے ہنود ہونے کی امید ہی نہیں قطع امید ہدایت کی ہدایت ہوگی۔
ازالہ: جناب من! جب زنگ تقلید دل پر دوڑ جاتی ہے تو پھر اس کو ہدایت کتاب و سنت کی نفع نہیں دیتی۔

آپنے را کہ مور چا نہ بخورد
نہتوان برد ازو بصیقل زنگ

اندریں صورت ہدایت بمعنی دلالت موصولہ الی المطلوب کیونکر متحقق ہو جو
ہدی للمتقین تو صادق نہ آوے اور ہدی للکافرین صادق آوے۔ بلکہ یہاں پر
تو ان اللہ لا یهدی القوم الکا فرین ہی صادق ہوگا کیونکہ جب غلاف تقلید نے
دل کو ڈھک لیا تو پھر اس میں نور علم اور ایمان کا کیونکر پہنچے ختم اللہ علی قلوبہم و
علی سمعہم و علی ابصارہم غشاوۃ کے جو مصداق ہیں وہ کیونکر مہدی اور
مہندی ہو سکتے ہیں۔

بند آہن را تو ان کردن جدا
بند غیبی را نداند کس دوا

یہ تو وہ پردے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل تقلید کے دلوں پر ڈال رکھے ہیں جو
حق کے منکر اور اس کے قبول کرنے سے متکبر ہیں۔ اور انہیں پردوں کے مثل کانوں کا
بوجھ اور آنکھوں کی نابینائی اور چھپا ہوا پردہ ہے ان آیات میں

واذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون
بالآخرة حجاباً مستوراً (الاسراء: ۴۵)

وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقیہوہ و فی آذانہم وقرآ۔

(انعام: ۲۵) (الاسراء: ۴۶)

اور بعض دل تو بالکل اندھے ہی مخلوق ہوئے ہیں و اللہ ارکسہم بما
کسبوا۔ صاحب اس دل کا باطل کو حق جانتا ہے اور ارباب باطل سے محبت کرتا ہے
اور حق کو باطل سمجھتا ہے اور اہل حق سے عداوت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو اس میری گزارش
میں شک ہو تو ذرہ حال بعض حضرات مقلدین کا ملاحظہ فرمائیے کہ گروہ اہل حق عامل
بالحدیث سے کس طرح پیش آتے ہیں اور کیسا کیسا تشدد کس قدر شد و مد سے کرتے
ہیں۔ اپنی ایسی حرکات سے ایک زمانہ کو زیور بر کر رکھا ہے۔

اگر بامعان نظر ملاحظہ فرماؤ گے تب بالجزم ثابت ہوگا کہ ہدی للمتقین
بلام اختصاص سے ٹھیک ہے اور اگر آپ ہدایت کو بمعنی مطلق دلالت اور اراۃ

الطریق کے مراد لیتے ہیں تو البتہ کلام اللہ تعالیٰ کا اس اعتبار سے سب کے واسطے ہدایت ہے۔ مومن ہو یا کافر، مقلد ہو یا محمدی۔ تو اس نظر سے ہدی للناس بھی فرما دیا ہے۔ تخصیص متقین اس مقام پر اس وجہ سے ہے کہ اس دلالت سے انتفاع اہتداء انہیں کو حاصل ہوا ہے اور غیر متقین کو بسبب اڑ جانے تقلید پر بعوض شفا کے مرض اور خسارہ زیادہ ہوا۔

قال الله تعالى: و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة
للمؤمنين و لا يزيد الظالمين الا خساراً۔

و قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً
اور یہ بات تو بدیہی ہے کہ غذائے صالح حالت صحت میں نفع دیتی ہے نہ
حالت مرض میں۔ آفتاب و چراغ سب کے واسطے روشنی کا موجب ہے لیکن اندھا اس
سے مستثنیٰ ہے مشہور مثل ہے:

آں کس کہ چراغ نہ بیند چراغ چہ بیند

و لنعم ما قیل

لیلی بو جھک مشرق، و ظللا مه فی الناس ساری
و الناس فی سدف الظلام، و نحن فی ضوء النهار

ما شاء اللہ اب تو آپ کی طبع وقاد کی جولانی کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ
بمقابلہ سوالات عشرہ قیاسیہ کے کتاب و سنت کے واجب الاذعان ہونے میں شبہات
ہونے لگے۔ مجھ کو تو یہ خوف بسبب آپ کی تقلید کے اول ہی سے تھا
من از آن حسن روز افزوں کہ یوسف داشت دانستم
کہ عشق از پردہ عصمت برون آرد زینجا را
آگے رہی قطع امید ہدایت، اس کا یہ حال ہے کہ باوجود یاس کے بھی دعوت
طرف عمل بالسنت اور اتباع حدیث کی ہمیشہ رہے گی۔ قال المولوی المعنوی:

لیک دعوت دارد است از کرد گار
با قبول و نا قبول او را چہ کار

نوح نہصد سال دعوت مے نمود
 دمبدم انکار قومش می فرود
 ہیچ از گفتن عنان واپس کشید
 ہیچ اندر غار خاموشی خزید
 زانکہ از بانگ و علا لائے سگان
 ہیچ و اگررد ز راہی کاروان
 یا شب مہتاب از غوغائے سگ
 ست گردد بدر را در سیر تگ
 مہ فشاند نور و سک عو عو کند
 ہر کسے بر خلقت خود می تند
 ہر کسی را خدمتے دادہ قضا
 در خور آن گوہرش در ابتلاء

وسوسہ سوم اور اس کا ازالہ

تولہ اور بمقابلہ اذا قمتم الی الصلوٰۃ فاغسلوا و جو حکم وہ
 احادیث جن سے ایک وضو سے کئی نمازوں کا ادا کر لینا ثابت ہوتا ہے کیونکہ
 مقبول ہوں گی۔ انتہی

ازالہ: یہ اعتراض بھی آپ ہی کے مسلک پر وارد ہوتا ہے چنانچہ جا بجا
 واسطے مخالفت و جوہ تقلید شخصی کے کہیں آیات قرآنی کو واجب؟ جانتے ہو اور کہیں
 احادیث صحاح کو ساقط الا اعتبار گردانتے ہو، اور کہیں دونوں سے دست بردار ہوتے ہو
 اور ہدایہ کے فرمانبردار۔

دفعہ چہارم میں مجبور ہو کر یہ کیا کہ احادیث صحاح صریح الدلالۃ کو بمقابلہ
 آیت فاذا قریۃ القرآن فاستمعوا لہ و انصتوا کے واجب الرد کر دیا۔ علی
 ہذا القیاس باقی دفعات میں خصوصاً مسئلہ نفاذ قضا میں دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سچ
 فرمایا مولانا محمد حسین لاہوری مدظلہ نے و هو هذا:

پس ایسے شیر بہادروں سے یہ بھی بعید نہیں کہ صاف کہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اس آیت کے معنی سمجھنے میں غلطی کی کہ مقتدیوں کو قرأت فاتحہ کا پیچھے امام کے امر فرمایا۔ جو اے کلام اور مقتضائے مقام تو یہی ہے کہ سب خفی جو آنحضرت ﷺ کی حدیث کو صحیح مان کر قدح و جرح سے سالم جان کر اس کے مقابلہ میں قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں بے شک یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اس آیت کے معنی نہیں سمجھے ورنہ حدیث کے مقابلہ میں کبھی قرآن نہ پڑھیں، بلکہ دونوں کو باہم موافق کریں۔ ولیکن چونکہ یہ بات صاف صاف عوام میں نہیں کہہ سکتے اس لئے وہ ایک ٹٹی کی آڑ میں شکار کھیلتے ہیں، اور اس برے اعتقاد کو اس قاعدہ کے ضمن میں ظاہر کرتے ہیں کہ آیت قطعی ہوتی ہے اور حدیث ظنی۔ اور قطعی کے مقابلہ میں ظنی پر عمل جائز نہیں۔ مگر چونکہ اس قاعدہ کے پابند نہیں رہتے اور جہاں اس قاعدہ پر چلنے سے مذہب امام کی پیروی چھوٹی ہے وہاں اس قاعدہ کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اور بمقابلہ آیت قطعی کے حدیث ظنی بلکہ قول صحابی بلکہ رائے فقیہ سے تمسک کرتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ قاعدہ ان کا محض انکار عمل بالحدیث کیلئے آڑ ہے اور درحقیقت یہ قول امام کو حدیث پر مقدم سمجھتے ہیں اور ان کے فہم کو آنحضرت ﷺ کی فہم سے اچھا جانتے ہیں۔ اب میں واسطے تصدیق اپنے دعوے کے ایک مثال جس سے یہ ثابت ہو کہ قاعدہ ان کا محض انکار کی آڑ ہے اور حقیقت میں وہ اسکے پابند نہیں، ذکر کرتا ہوں۔

مسئلہ جمعہ قرآن میں یوں ناطق ہے:

يا ايها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله و ذروا البيع . (الجمعة: ۹)۔ (یعنی جب اذان ہودن جمعہ کے تو دوڑو طرف ذکر خدا کے، یعنی نماز جمعہ کے، اور سودا تجارت چھوڑ دو)۔

تو دیکھو یہ صریح ہے۔ اس میں جمعہ کے واسطے پادشاہ یا شہر یا بازار ہونے کی کچھ شرط نہیں۔ پھر حنفیہ اس آیت کو نہیں مانتے، اور اس کو بمقابلہ ایک قول صحابی کے بلکہ بقول ایک عالم حنفی مذہب جس کا قول بالاتفاق حجت نہیں ترک

کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں شہر نہیں، بازار و کوچہ نہیں، وہاں جمعہ صحیح نہیں چنانچہ ہدایہ میں کہا ہے۔

(بعد نقل عبارات وغیرہ مولانا ممدوح فرماتے ہیں کہ) ان عبارات میں غور کر کے انصاف سے کہنا چاہیے کہ یہاں قرآن پر سے عمل کہاں چلا گیا اور اس قاعدہ کو کون لے گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ پابند قاعدہ کے نہیں ہیں بلکہ پابند تقلید امام کے ہیں۔ پس اگر اس کی محافظت قرآن کے اخذ کرنے سے دیکھتے ہیں تو اس کو ہاتھ مارتے ہیں، اور اگر وہ تقلید حدیث پر عمل کرنے سے قائم رہتی ہے تو اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہاں سے صدق کلام امام رازیؒ کا معلوم ہوا جو اس نے کہا ہے کہ مذہب حنفی قانون مستقیم پر مبنی نہیں ہے کبھی قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں کبھی قیاس کی طرف، کبھی حدیث کی طرف دوڑتے ہیں، کبھی آثار کی طرف۔ الی آخر ما نقل کلام الرزای۔

(ثم قال) اور یہ طریق ان کا خلاف طریق سلف صالحین صحابہ و تابعین و آئمہ مجتہدین خصوصاً امام ابوحنیفہؒ کے ہے بلکہ ارشاد آنحضرت ﷺ کے جو سب اماموں کے امام ہیں نیز مخالف ہے۔ آنحضرت ﷺ کے قول سے ثابت ہے کہ حدیث و جوہ اتباع میں مثل قرآن ہے اور آئمہ دین سلف صالحین سے ماثور ہے کہ حدیث قرآن مجید سے و جوہ اتباع میں سبقت رکھتی ہے نہ اس وجہ سے کہ رتبہ آنحضرت ﷺ جناب باری سے بالا ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ پایہ ثبوت حدیث کا ثبوت قرآن سے اعلیٰ۔ بلکہ اس وجہ سے کہ قرآن میں اجمال و ابہام ہوتا ہے اور حدیث اس کی مفسر و مبین بنتی ہے۔ اس لئے انہوں نے یہ اتفاق کر رکھا ہے کہ

السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ لَيْسَ كِتَابُ اللَّهِ بِقَاضٍ عَلَى

السُّنَّةِ۔ یعنی حدیث قرآن پر حاکم ہے اور قرآن حدیث پر حاکم نہیں۔ اتنی کلام مولانا

الحاصل ہمارے مسلک کے بموجب جو حتی الوسع اور مہما کن توفیق اور تالیف میں الادلہ ہے یہ اعتراض تمہارا ہرگز وارد نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر ہم صیغہ امر کو واسطے ندب اور سخباب کے لیتے ہیں حالت وجود طہارت میں یا اذا قمتم الى الصلوة کوجو

مطلق ہے مقید کرتے ہیں ساتھ قید محدثین کے اور وہ احادیث جن سے ایک وضو سے کئی نمازوں کا ادا کر لینا ثابت ہوتا ہے وہی اس مطلق کے واسطے موجب تقیید واقع ہوں گی بموجب ہمارے مسلک کے۔

وسوسہ چہارم اور اس کا ازالہ

اور حدیث: اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ،

انما يريد الله ليدهب عنكم الرجس کے بعد بے اس کے کیونکر لائق قبول ہوگی کہ اہل بیت جن میں بہ دلالت لفظ اہل بیت خود آنحضرت ﷺ بھی داخل ہیں چہ جائے کہ اور کمالان وقت زمرہ اہل ایمان سے نعوذ باللہ خارج ہیں۔

ازالہ۔ یہ اعتراض بھی مسلک مقلدین کے بموجب ان پر ہی عائد ہوتا ہے کیونکہ پانی مستعمل ہر ایک مومن کا امام کے مذہب میں نجس ہے۔ اندریں صورت تمام مومنین نعوذ باللہ نجس ہوئے کیونکہ بغیر نجس ہونے مومن کے پانی مستعمل اس کا کیونکر نجس ہوگا، تو تمام اولیاء و صلحاء و تابعین و صحابہ و اہل بیت حتی کہ رسول اللہ ﷺ مقلدین کے نزدیک نعوذ باللہ نجس ہوں گے۔

اور حدیث اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ

قول امام سے منسوخ رہے گی۔ اور آیت انما يريد الله ليدهب عنكم الرجس ، امام کے قول کے مؤید۔ یا یوں کہو کہ یہ تمام کمل مومنین زمرہ اہل ایمان سے خارج ہوں گے لاکن جبکہ قلاذہ تقلید شخصی کو توڑا جاوے اور مذہب تحقیق و مسلک عمل بالکتاب و السنۃ اختیار کیا جاوے، تو یہ اعتراض ہرگز ہرگز وارد نہیں ہوتا اور درمیان آیت اور حدیث کے کچھ تعارض نہیں، کیونکہ حدیث مذکور میں حالت جنابت کا مذکور ہے اور نجاست جنابت کی نجاست حکمی ہے کہ شارع ﷺ نے ساتھ اس کے حکم کیا ہے اور غسل اس پر واجب کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جنابت سے آدمی خواہ مومن ہو یا کافر حقیقتاً نجس نہیں ہو جاتا ہے، اور اس لئے پسینہ اور جھونٹا جنبی کا پاک ہے، اور مصافحہ اور اٹھنا بیٹھنا ساتھ اس کے اور مخالفت کرنا اس سے جائز ہے۔ اب واسطے تصدیق اس بیان کے

دیکھو کل حدیث کو جس کا ٹکڑا تم نے بطور غت ر بود کے ذکر کیا:

عن ابی ہریرہ قال لقینی رسول اللہ ﷺ وانا جنب، فاخذ بییدی، فمشیت معہ حتی قعد، فانسلت فایتیت الرمل فاغتسلت ثم جئت و هو قاعد فقال این کنت یا ابا ہر۔ فقلت له۔ فقال سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس هذا لفظ البخاری و لمسلم معناه و زاد بعد قوله فقلت لقیتنی و انا حنت فکرت ان اجالسک حتی اغتسل و کذا البخاری فی روایة اخرى

فان قیل کہ جب کافر جنبی بھی بسبب جنابت کے مثل خنزیر وغیرہ کے بموجب تمہارے قول کے نجس نہیں ہوتا ہے تو اس حدیث میں تخصیص مومن نہیں فرمائی اقول۔ تخصیص مومن کی اس واسطے فرمائی ہے کہ حدیث مذکورہ میں بیان مصافحہ اور ملاقات کا ہے، اور کافر میں ایک قسم کی نجاست یعنی نجاست اعتقاد ایسی ہے کہ جس کے سبب سے مومنین کو ان سے اجتناب کرنا چاہیے، جیسا کہ نجاسات سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور مصافحہ اور معانقہ اور مخالطت کرنا ان سے جائز نہیں۔ لہذا حضرت ﷺ مومن کو تخصیص کر کے فرماتے ہیں کہ المؤمن لا ینجس۔

حاصل یہ کہ مومن میں نجاست اعتقاد بھی نہیں اور بسبب جنابت کے بھی جسم ان کا نجس نہیں ہوتا تو معانقہ اور مصافحہ ان سے کیوں جائز نہ ہو، بخلاف کافر کے کہ اگرچہ بسبب جنابت کے وہ بھی نجس نہیں ہوتا لیکن بسبب حبث عقائد کے بحکم انما المشرکون نجس سزاوار مصافحہ و معانقہ وغیرہ بھی نہیں، تو حدیث مذکور میں وجہ تخصیص مومن کے ساتھ ذکر کے ظاہر ہے۔ پس حدیث سے اتنا ہی ثابت ہوا کہ جنابت سے مومن نجس نہیں ہو جاتا اور آیت میں جس سے مراد بموجب مسلک اہل حق کے رذائل اور گناہ کی باتیں ہیں جو نفس کے ناپاک کرنے والی ہیں اور مثل نجاست کے واجب الاجتناب ہیں اور ان کا ذکر اللہ نے قبل اس آیت کے فرمایا ہے:

فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض و قلن قولا معروفاً۔ و قرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاہلیة

الاولیٰ۔ (احزاب: ۳۱-۳۲)۔

بعد تخلیہ رذائل کے تحلیہ بفضائل کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ

و اقمن الصلوة و آتین الزکوة و اطعن الله و رسوله .

(احزاب: ۳۲)

بعد اس کے ارشاد ہوتا ہے کہ:

انما يريد الله ليزه عنكم الرّجس اهل البيت و يطهرکم

تطهيراً۔ (احزاب: ۳۳)

غرض کہ بموجب مسلک اہل حق کے آیت میں جس نجاست اور رجس کا ثبوت پایا جاتا ہے حدیث میں اس کی نفی نہیں اور حدیث میں جس نجاست کی مومن سے نفی ہے آیت میں اس کا ثبوت نہیں پایا جاتا تو تعارض و تناقض ہو تو کیونکر ہو۔ ہاں البتہ بموجب مسلک مقلدین کے دو بلاؤں اور آفتوں میں سے ایک بلاء اور آفت کا وقوع ضرور ہے چنانچہ اوپر ہم لکھ آئے و لنعم ما قیل

و اهرب عن التقليد فهو ضلالة
ان المقلد في سبيل الهالك

وسوسہ پنجم اور اس کا ازالہ

اور بمقابلہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ احادیث دالہ مغفرت کبار صحابہ جو بالیقین پہلے مشرک تھے کیونکر پایا یہ اعتبار کو پہنچیں گی۔ بلکہ مشرک کی مغفرت کی امید ہی منقطع کی جاوے گی گو تائب ہو کر ولی ہی کیوں نہ ہو جاوے اور پھر اس وجہ سے بعد ضم ضمیمہ جعلاً له شرکاء عجب نہیں حضرت آدمؑ کی مغفرت میں بھی تامل ہو۔

ازالہ: آپ ہر جگہ آیات اور احادیث میں دعویٰ تعارض کرتے ہیں اور کسی دلیل سے تعارض کو ثابت نہیں کرتے۔ مدعی بن کر اپنے دعویٰ کو بے دلیل چھوڑ دینا کیسی ہٹ دھرمی کی بات ہے۔ میں دریافت کرتا ہوں کہ اہل حق کا وہ کون مسلک ہے جس کے بموجب یہ شبہ وارد ہوتا ہے۔ اہل حق تفسیر قرآن کی یا تو خود قرآن سے ہی کرتے

ہیں کہ: تصنیف را مصنف نیبو کند بیان۔ ، یا حدیث سید الانس والجان کو مفسر اور مبین اس کا مانتے ہیں اور قول صحابہ و تابعین کو بھی بیان قرآن جانتے ہیں۔ اور اظہر من الشمس ہے کہ بموجب اس مسلک کے احادیث اور آیات میں تعارض و تناقض ہرگز ہرگز قیامت تک آپ ثابت نہ کر سکیں گے و لو کان بعضکم لبعض ظہیراً۔ کتاب و سنت میں ایسے ایسے وسواس بے اساس پیدا کر کے مصداق حدیث ذیل کیوں ہوتے ہو:

عن زیاد بن جریر قال قال عمر هل تعرف ما يهدم الا سلام۔
قلت لا۔ قال يهدمه زلّة العالم و جدال المناق بالكتاب و
حكم الآئمة المضلين۔ رواه الدارمی۔

عوام لوگ تو آپ کے ایسے ایسے وسواس بے اساس دیکھ کر آپ کی نسبت طرح طرح کے گمان فاسد کرتے ہیں اور خواص کو آپ کے ان سوالات بے محل پرہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی آتا ہے۔ خیر بہر حال آپ کے اس وسوسہ کو بموجب مسلک اہل حق کے دفع کرتا ہوں۔ سنئے کہ بدلائل کتاب و سنت یہ بات ثابت ہے کہ توبہ سے جملہ معاصی کفر و شرک تک سب مغفور ہو جاتے ہیں

قال الله تعالى: قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد
سلف (انفال: ۳۸)

و ايضاً قال الله تعالى: و هو الذي يقبل التوبة عن عباده،
و يعفو عن السيئات و يعلم ما تفعلون (شورى: ۲۵)
و انى لغفار لمن تاب و آمن .. الآية (طه: ۸۲)
وجاء فى الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له
و ايضاً: لو اخطأ احدكم حتى ملاء ما بين السماء و الارض
ثم تاب، تاب الله عليه۔

و غير ذلك من الآيات الكثيرة و الاحاديث التى يطول ذكرها۔
تو بموجب ان آیات اور احادیث کے جو کافر و مشرک کفر و شرک سے توبہ کر
کے اسلام میں داخل ہو جاوے اور تقلید آبائی چھوڑ کر اقتدائے سنت نبی کو اختیار کرے
تو پہلا کفر و شرک اس کا سب مغفور ہو جاوے گا۔

آگے رہا وہ کافر و مشرک جو آخر عمر تک بھی تائب نہیں ہوا، تو وہ کافر و مشرک البتہ مغفور نہ ہوگا اور اس کا شرک ہرگز نہ بخشا جاوے گا۔ سو ایسے مشرک کے حق میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ فرمایا ہے۔ اور اہل حق کے نزدیک تخصیص عموم کتاب کی ساتھ خبر واحد کے بھی جائز ہے چہ جائے کہ خود نصوص کتاب الہی تخصص واقع ہوئی ہوں۔

اب عرض یہ ہے کہ کبار صحابہ جو پہلے مشرک تھے، آپ کے نزدیک تائب عن الشرک تھے یا نہیں۔ بشرق اول شرک سابق ان کا بعد توبہ مغفور کیوں نہ ہوگا اور اطلاق لفظ مشرک یا کافر کا بعد توبہ ان پر آپ کس قاعدہ سے کریں گے بینواتو جروا۔ اور بشرق ثانی وہ صحابہ ہی نہیں ہوئے۔ اندریں صورت اطلاق لفظ صحابہ کا آپ ان پر کس طرح کریں گے۔

آگے جو ضمیمہ ذمیمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ (بعد ضم ضمیمہ جعلاً لہ شرکاء عجب نہیں کہ حضرت آدم کی مغفرت میں بھی تامل ہو)، میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے حضرت آدم کا شرک کون سے کلمہ سے ثابت کیا ہے۔ اگر صیغہ تشنیہ جعلاً نے آپ کو اس وسوسہ میں ڈالا ہے تو پھر صیغہ ضمیر جمع بشرک کون کو آپ کیا کیجئے گا، اور مرجع اس کا کس کو قرار دیجئے گا۔ آدم و حوا کے سوا تیسرا شخص کہاں سے لائیے گا جو صیغہ جمع صادق آوے۔ اگر ان کی اولاد میں سے تیسرا شخص لو گے، تو آپ کا مقابل بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ جعلاً لہ شرکاء کے معنی جعل اولاد ہما شرکاء ہیں بطریق حذف مضاف اور اقامت مضاف الیہ کے مقام مضاف کے جو محاورات عرب وغیرہ میں کثیر الاستعمال ہے، تو اس صورت میں شرک حضرت آدم کا کہاں ثابت ہوا جو آپ کا دعویٰ ہے۔ اور اگر یہ وسوسہ آپ کو اس حدیث سے پیدا ہوا ہے

روی سمرۃ عن النبی ﷺ قال لما ولدت حواء طاف بها ابلیس وکان لا یعیش لہا ولد فقال سمیہ عبد الحارث فانہ یعیش فسمتہ فعاش فکان ذالک من وحی الشیطان و

امرہ۔ رواہ الحاکم وقال صحیح و للترمذی وقال حسن غریب
تو عرض یہ ہے کہ اس حدیث میں شرک کرنا حضرت آدم کا کہاں مذکور ہے

... البتہ حضرت حوا کی نسبت یہ مذکور ہے کہ انہوں نے فرزند کا نام عبدالحارث رکھا۔ پھر یہ گزارش ہے کہ عبدالحارث رکھنا شرک فی العبادۃ کس طرح ہوا، اس کو ثابت کیجئے تب یہ شرک موجب دخول نار ہوگا۔ البتہ اگر آپ یہ بات بہ نقل صحیح ثابت کریں کہ حضرت حوانے حارث کو اپنا رب اور معبود اعتقاد کیا تھا، تب بھی فقط حضرت حوا کا اشراک ثابت ہوگا، نہ حضرت آدم کا جو نبی معصوم عن الشکر تھے۔

پھر یہ گزارش ہے کہ ہم نے کوئی اقرار نامہ لکھ دیا ہے جس کے سبب ہم کو ضرورت واقع ہو کہ ان آیات کا نزول حضرت آدم اور حوا کی نسبت ہی اعتقاد کریں کیوں جائز نہیں کہ یہ آیات سوائے حضرت آدم اور حوا کے کسی اور کے حق میں نازل ہوئی ہوں

قال فی البیضا وی و یحتمل ان یکون الخطاب فی خلقکم
لآل قصی من قریش فانہم خلقوا من نفس قصی و کان لہا
زوج من جنسہا عربیۃ قرشیۃ و طلبا من اللہ تعالیٰ الولد
فاعطاهما اربعۃ بنین فسمیاء ہم عبد مناف و عبد شمس و
عبد قصی و عبد الدار

اور پھر یہ گزارش ہے کہ ہم کو کون سی ضرورت واقع ہے جو نزول ان آیات کا کسی خاص شخص کے ہی حق میں معہ جملہ خصوصیات مندرجہ آیات کے مانا جاوے کیونکہ مقامات کثیرہ میں پروردگار نے تصویر ایک صورت فرضی کی کر کے صورت جزئیہ بغرض بیان احکام ارشاد فرمائی ہیں اور تحقیق جملہ خصوصیات ان صورت مذکورہ کا مقصود عز و جل نہیں ہے۔

كما قال الله تعالى: كمثل حبة انبثت سبع سنا بل فی كل
سنبلۃ مائة حبة (بقرہ: ۲۶۱)

دیکھو یہاں پر لازم نہیں کہ حبہ بایں صفت موصوف ضرور ہی پایا جاوے بلکہ مقصود پروردگار عالم فقط زیادت اجر کی تصویر ہے۔ اگر اتفاقاً کوئی صورت ایسے پائی جاوے جس میں کل وہ خصوصیات یا اکثر اس کے متحقق ہوویں تو فیہا۔

وقال تعالیٰ من هذا القبیل:

ووصينا الانسان بوالديه احساناً حملته امه كرها و وضعته
كرهاً (الاحقاف: ۱۵)

و قال تعالى: و اذا قيل لهم ما ذا انزل ربكم- قالوا اسا طير
الاولين- الآية- (النحل: ۲۴)

و قال تعالى: و قيل للذين اتقوا ما ذا انزل ربكم- قالوا
خيرآ- (النحل: ۳۰)

و قال تعالى: ضرب الله مثلاً قريةً كانت آمنة مطمئنةً-
(النحل: ۱۱۲)

و غير ذلك من الآيات الكثيرة

چنانچہ بموجب اس بیان مذکورہ کے مولانا شاہ ولی اللہؒ فائدہ ترجمہ میں
ارشاد فرماتے ہیں:

این تصویر است حال آدمی را که نزدیک ثقل حمل نیت اخلاص درست کند و
چون فرزند بوجود آید آنرا فراموش سازد و در تسمیہ اشراک کند- و از بیجا
دانسته شد که شرک در تسمیہ نوعیست از شرک، چنانکہ اہل زمان، غلام فلان و
عبدالفلان نام می نہند-

پس بموجب مسلک اہل حق کے آپ کا اعتراض ہرگز وارد نہیں ہوتا۔ اب
میں دریافت کرتا ہوں کہ اس آپ کے وسواس کا دفع بطور مذکور امام صاحب سے تفسیر
آیت میں منقول ہے یا نہیں۔ بشرق اول مضامین مندرجہ جواب آپ پر واجب التسلیم
ہیں ورنہ تقلید ٹوٹ جاوے گی، اور بشرق ثانی در صورت وجوب تقلید شخصی آیت کی تفسیر و
تطبیق مذہب حق سے بغیر نقل اقوال امام صاحب کے آپ کیسے کریں گے۔
اندریں صورت آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور مورد اس اپنے اعتراض کے
آپ ہی رہیں گے۔ اب اختیار بدست مختار ہے، چاہیے ایمان سے دست بردار ہو جائے
، چاہیے وجوب تقلید سے۔ اگر ہم سے مشورہ لیتے ہو تو بحکم من ابتلی بہ بلیتین
فلیختر اھو نہما کے وجوب تقلید ہی کو جانے دیجئے۔ اور یہ خوب یاد رکھئے کہ اس قسم
کے جس قدر سوالات اور شبہات پیدا کریں گے اپنی تقلید ہی کی رسوائی ہویدا کریں گے۔

وسوسہ ششم اور اس کا ازالہ

اور بمقابلہ و من یقتل مو منا متعمداً، ان احادیث کے آپ کا ہے کوسنیں گے جن سے لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی مغفرت نکلتی ہے۔

ازالہ: ہمارا کام تو یہی ہے کہ آیات قرآنی کو بھی سنیں اور احادیث رسول مقبول سے تمسک کریں و ان کا ن علی ر غم الحسود۔ اگر کسی طرح کا تعارض بظاہر بینہما معلوم ہو تو توفیق اور تلفیق دے کر سب ادلہ پر حکم اعمال جاری کریں، نہ تمہاری طرح الغا و ہمال۔ چنانچہ مسلک ہمارا رسالہ مصباح الادلہ اور ملاحظہ دیگر رسائل سے بخوبی واضح و لائح ہوگا۔ اور اگر آپ کو مضامین توفیق بین الادلہ مندرجہ رسائل بسبب قوت حافظہ یاد نہیں رہے ہیں تو یہاں پرسن لیجئے کہ صیغہ من یقتل اگر چہ عام ہے مستحل اور غیر مستحل کو، لیکن بدلائل کتاب و سنت ہمارے نزدیک مخصوص ہے ساتھ مستحل کے، یعنی جو شخص مومن کے قتل کو حلال جان کر قتل کرے تو وہ مستحل قتل مستحق وعید مذکور کا ہے۔ اور وجہ تخصیص یہ ہے کہ تخصیص عام کتاب کی ساتھ خبر واحد کے اہل حق کے نزدیک جائز ہے کما مرّ مراراً۔ ارشاد الفحول میں ہے:

اتفق اهل العلم سلفاً و خلفاً علی ان التخصیص للعمومات جائز و لم یخالف فی ذالک احد ممن یعتقد به و هو معلوم من هذه الشریعة المطهرة حتی قیل انه لا عام الا و هو مخصوص، الا قوله: و اللہ بكل شیء علیم۔

اور پھر یہ گزارش ہے کہ اس جگہ پر تعلق کرنا قتل کا ساتھ وصف مومن کے مشیر اور مشعر ہے علیت کو یعنی من یقتل مو منا لا جل ایما نہ۔ اور ظاہر ہے کہ قتل کرنا مومن کا بوجہ اس کے ایمان کے محض کفر ہے، تو بھی قاتل مومن اس وجہ سے مستحق وعید مذکور کا ہوا۔ لیکن آپ اپنی فرمائے آپ نے تو ادلہ کاملہ میں وہ چال چلن اختیار کیا ہے جس کے سبب ان کل اپنے اعتراضوں کے مورد خود ہی ہو گئے ہو اور ہم کو اور سوالوں سے فارغ البال کر دیا ہے

عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد

خمیر مایہ دکان شیشہ گر سنگ است

جب کہ آپ تخصیص عموم آیت و اذا قرىء القرآن کے ساتھ احادیث صحاح کے جائز نہیں رکھتے، تو یہاں پر آپ اس انداز کو کب چھوڑیں گے، اور ان احادیث کو کا ہے کوسنیں گے جن سے لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی مغفرت نکلتی ہے، حالانکہ آیت و اذا قرىء القرآن کے بعد مخصص متصل بھی اس کا موجود ہے یعنی و اذکر فی نفسک۔ الآیہ۔ اگر اب بھی اس بند تقلید کو توڑ دو تو سب ایرادوں سے محفوظ رہو۔ سچ فرمایا شیخ علیہ الرحمہ نے

ز تقلید اندیشہ بس واجب است

کہ تقلید پابند ہر طالب است

وسوسہ ہفتم اور اس کا ازالہ

اور بمقابلہ آیت لا بیع فیہ و لا خلة و لا شفاعہ۔ احادیث شفاعت کس شمار میں ہوں گی۔

اگر آپ کی مراد شفاعت سے شفاعت بلا اذن ہے، تو حدیثوں میں اس کا ثبوت کہاں ہے۔ اور محدثین شفاعت بلا اذن کے کب قائل ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ احادیث شفاعت کس شمار میں ہوں گی۔ اور اگر مراد شفاعت بلا اذن ہے تو قرآن شریف میں اس کی نفی کہاں ہے

لا یتکلمون الا من اذن له الرّحمن و قال صواباً۔ (النبا: ۳۸)

و من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه (بقرہ: ۲۵۵)۔

و غیر ذالک من الآیات

موجود ہیں جو بطور تفسیر و بیان کے واقع ہوئی ہیں واسطے آیت لا بیع فیہ و لا خلة و لا شفاعة کے۔ اور مثل مشہور ہے کہ تصنیف رامصنف نیکو کند بیان۔

جناب من! اس الزام کے مورد ہم نہیں ہو سکتے، قصور معاف لا تقربوا الصلوٰۃ پر عمل کرنا و انتم سکاری کی طرف نظر نہ کرنا، یہ تو کام آپ ہی کا ہے

محدثین نے تو علم تلیق و توفیق میں خوب ہی بحث کی ہے جس سے ادنیٰ درجہ کے طالب کتاب و سنت کو توفیق و تطبیق بین الادلہ معلوم ہو جاتی ہے اور منافات ظاہری سب دفع ہو جاتی ہے۔ بموجب قواعد اور اصول کے کہیں عام کی تخصیص ہے اور کہیں مطلق کی تفسیر اور کہیں تعدد حادثہ پر محمول و غیر ذلك من التوجیہات۔ اگر شک ہو تو تفاسیر اور شروح مصنفہ اہل حق کا ملاحظہ کر لیجئے اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو رسائل مصنفہ اہل حق جو مسائل مختلف فیہا میں مؤلف ہوئے ہیں دیکھ لیجئے۔ اور یہ بھی میسر نہ ہو تو اسی رسالہ مصباح الادلہ کو بشہو و قلب و القائے سمع سنئے اور دیکھئے، اور باقی مسائل محدثین کو مشتے نمونہ از خروارے قیاس کر لیجئے۔ اور اگر انداز صم بکم عمی کا ہی مختار ہے تو پھر بجز فہم لایر جعون کے کیا توقع کی جاوے خیر اناللہ وانا الیہ راجعون

وسوسہ ہشتم اور اس کا ازالہ

اور بمقابلہ مثنیٰ و ثلث و رباع حدیث اخبار تسعہ از واج مطہرات ساقط الاعتبار ہوں گی۔ یا نعوذ باللہ دشمنان نبوی ﷺ کو مرتکب کبیرہ شنیعہ و مصر علی الکبیرہ اور جاہر بالکبیرہ تصور فرمائیں گے۔

ازالہ: اہل اسلام میں سوائے آپ کے کون سا فرقہ ہے جو حضرت ﷺ کے مخصوصات کا قائل نہیں۔ اور ہمارا کون سا مسلک ایسا ہے جس سے یہ الزام ہم پر عائد ہوتا ہے اور یہ افتراء ہو رہا ہے۔ ذرا اس حدیث کو خیال کر لیا کرو:

ولا تأتوا بہ بہتان تفترونہ بین ایدیکم و ار جلكم
اول تو جو مخصوصات نبی ﷺ کی احادیث سے ثابت ہیں وہ بھی ہمارے نزدیک واجب القبول ہیں۔ خصوصاً باب النکاح کے مخصوصات، وہ تو خود پروردگار عالم نے اپنے کلام پاک میں منصوص کر کے بیان فرمادیئے ہیں حیث قال تعالیٰ:

و امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين (الاحزاب: ۵۰)

اگر اب بھی کچھ شک ہو تو سیاق و سباق آیت کو دیکھ لو۔ ہاں البتہ بموجب آپ کے مسلک کے یہ اعتراض آپ ہی پر وارد ہوتا ہے۔ و تقریر یہ ہذا:

کتاب النکاح میں ہدایہ وغیرہ کے حضرت ﷺ کی ازواج تسعة مطہرات کے واسطے امام ابوحنیفہؒ نے کہیں جواز نقل نہیں کیا۔ آگے رہی کتاب وسنت، سواس پر عمل کرنا ہوتے ہدایہ کے جائز نہیں، تو بالضرور حدیث اخبار تسعة ازواج مطہرات آپ کے نزدیک ساقط الاعتبار ہوں گے۔ خصوصاً جب کہ یہ لحاظ کیا جاوے کہ خفیوں کے نزدیک سائر مؤمنین کا نکاح بصیغہ ہبہ بھی منعقد ہو جاتا ہے حالانکہ عند اہل الحق مخصوصات نبی ﷺ سے ہے، تو جیسے انعقاد نکاح بلفظ ہبہ عند الحنفیہ مخصوصات حضرت ﷺ سے نہ رہا حالانکہ خالصاً لك من دون المؤمنین صریح اس پر دال ہے، تو تزویج ازواج تسعة کی تجویز نسبت نبی ﷺ کے جو ہدایہ وغیرہ میں امام ابوحنیفہ صاحب سے کہیں منقول نہیں آپ کب تسلیم کریں گے اور نعوذ باللہ دشمنان نبوی ﷺ کو مرتکب کبیرہ شنیعہ و مصر علی الکبیرہ اور جاہر بالکبیرہ تصور فرماویں گے۔ و تعالیٰ شان النبی المعصوم عن ذلك کله

سوسہ نہم اور اس کا ازالہ

اور بمقابلہ یو صیکم اللہ، حدیث نحن معاشر الانبیاء لا نورث مثل شیعہ دیوار سے ماری جاوے گی۔

ازالہ: اس سوال سے اگر یہ غرض ہے کہ آیت یو صیکم اللہ نص صریح قطعی الدلالتہ قطعی الثبوت ہے اور حدیث نحن معاشر الانبیاء اگرچہ نص صریح قطعی الدلالتہ ہے لیکن قطعی الثبوت نہیں بلکہ ظنی الثبوت ہے، تو بموجب مسلک اشتہار مولانا مشتہر کے آیت مذکورہ حدیث مسطورہ پر مقدم رہے گی بسبب قطعی الثبوت ہونے اور حدیث ساقط الاعتبار ہوگی بسبب ظنی الثبوت ہونے کے۔ اور بظن غالب میں جانتا ہوں کہ ان سوالات کے کرنے سے آپ کی یہی غرض ہے۔ سو گزارش خدمت عالی میں یہ ہے کہ وقت تعارض کے ترجیح اور تقدیم نص صریح قطعی الدلالتہ کے اوپر مقابل و معارض اس کے کے یعنی حدیث پر جو نص صریح قطعی الدلالتہ نہ ہو مسلم ہے اہل حق کا یہی مسلک ہے جس بنا پر سوالات عشرہ کئے گئے ہیں کیونکہ جانب مخالف میں نص صریح قطعی الدلالتہ صحیح متفق علیہ موجود نہیں بخلاف جانب موافق کے۔ چنانچہ تحقیقات ماسبق سے واضح و لائح ہے۔ آگے رہی ترجیح اور تقدیم حجت قطعی الثبوت

کے علی الاطلاق اور بطور کلیہ کے اوپر حجت ظنی الثبوت کے جو امر محل بحث میں ہے ہمارے نزدیک کلیتاً اس کے ثابت نہیں کیونکہ جائز ہے کہ حجت قطعی الثبوت اور خبر واحد ظنی الثبوت میں تطبیق اور توفیق کی جاوے۔ توضیح میں ہے:

اعمال الدلیلین وا جب ما امکن فیعمل کل واحد فی موردہ

الا ان لا یمكن

ہمارے نزدیک تو جس طرح کتاب اللہ واجب العمل ہے حدیث رسول مقبول بھی واجب العمل ہے اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم جیسے کتاب کو شامل ہے بسبب عموم اپنے کے سنت کو بھی شامل ہے۔ و ما آتاکم الرسول فخذوه کتاب و سنت دونوں کو عام ہے اور شخص کوئی موجود نہیں او تیت القرآن و مثله معہ خود نبی ﷺ نے فرمایا ہے تو قطعی الثبوت ہونے سے آیت یو صیکم اللہ کو باوجود کہ ظنی الدلالة ہے انبیاء کے حق میں واجب العمل ٹھہرانا اور حدیث نحن معاشر الانبیاء کو بسبب ظنی الثبوت ہونے کے باوجود قطعی الدلالة ہے پایہ حجت و اعتبار سے ساقط کرنا یہ آپ ہی کا مسلک ہے ہمارا نہیں۔ چنانچہ قرآۃ فاتحہ خلف الامام میں آپ نے یہی مسلک برتا ہے اور دیگر صد ہا مقاموں پر واسطے رد کرنے حدیث و سنت کے علم اصول میں ایسے ایسے ہی بعضے قاعدہ اور اصول سانچے میں ڈھالے ہیں۔ اگر آپ کو وہ یاد نہ رہے ہوں گے اور مجھ سے دریافت فرمائیں گے تو مشتے نمونہ از خردارے انہیں کتابوں سے جو مدرسہ دیوبند میں پڑھائی جاتی ہیں ثابت کر دوں گا انشاء اللہ۔ بالجملہ مورد اس اعتراض کے تم ہی ہونہ ہم۔ اور کہو جس قدر اعتراض اہل حق پر کرو گے خود آپ ہی ان کے مورد بنو گے صدق اللہ تعالیٰ:

یخربون بیوتہم بایدیہم و ایدی المومنین (الحشر: ۲)۔

وسوسہ وہم اور اس کا ازالہ

اور بمقابلہ الزانیۃ و الزانی، حدیث رجم کی کیا شنوائی ہوگی۔

ازالہ: صدق قول القائل و هو:

المراء یقیس علی نفسہ

رد کرنا احادیث کا مثل روافض کے آپ ہی کا چال چلن ہے۔ اپنی ادلہ کاملہ کو بھی اگر بنظر انصاف نظر ثانی فرماؤ گے تو گزارش احقر کی راست پاؤ گے بل الا نسان علی نفسه بصیرة۔ و لو القی معا ذیرہ (القیامۃ :

(۱۵-۱۴)

ناظرین منصف سے طلب انصاف و داد ہے کہ حضرت قاسم العلوم نے بمقابلہ ایک قیاس فاسد کے سوال تاسع کے جواب میں نہ آیت الزانیة و الزانی کی شنوائی کی ہے اور نہ حدیث رجم کی شنوائی اور سماعت فرمائی، وطی محرّمات ابدیہ کو حد زنا سے خارج کر ہی دیا حالانکہ زنا کی تعریف یہی ہے:

ایلاج فرج فی فرج مشتہی طبعاً محرماً قطعاً

جو وطی محرّمات کو بھی شامل ہے لیکن حضرت قاسم العلوم نے بمقابلہ کتاب و سنت کے یہی فرمایا کہ علت فاعلہ موجود، علت قابلہ موجود، تراضی ممکن، پھر نکاح نہ ہو سکنے کے کیا معنی؟ علت فاعلہ کا ثبوت تو اس سے زیادہ کیا کہ مرد قادر علی الجماع ہے، اور علت قابلہ کا ثبوت اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ عورت محل؟ پیداوار مرد نہیں جو اس توقع کی گنجائش نہ ہو۔ غرض جو باتیں اور عورتوں سے متصور ہیں یا اور مردوں سے متصور ہیں وہی باتیں مردوں کو اپنے محارم سے متصور۔ اور ظاہر ہے کہ اصل مقصود نکاح جو بدالالت نساء کم حرث لکم اولاد ہے۔ بایں وجہ کہ اتنی ہی بات پر موقوف ہے محارم سے بھی متوقع۔ انتہی از صفحہ ۲۲۔ ادلہ کاملہ۔

و نعوذ باللہ من هذا القول مثل البول۔ ایسے قیاس فاسد کے مقابل میں کتاب و سنت کو بالائے طاق رکھ دینا آپ ہی کا کام ہے
ایں کاراز تو آید و مرداں چین کنند

اور ہم تو درمیان اس آیت اور حدیث رجم کے یوں ہی تطبیق کریں گے کہ

انها مخصوص بخبر الرجم فان قيل فيلزم تخصيص القرآن بخبر الواحد قلنا بل بخبر المتواتر لانه منقول بالتواتر كما ثبت في محله و ايضاً فقد بين في اصول الفقه ان تخصيص القرآن بخبر الواحد ايضاً جائز۔

اگر آپ بھی تقلید شخصی کو ترک فرمائیں تو اس سرگشتگی اور گمراہی سے نجات پائیں۔ و ما علینا الا البلاغ المبین و لنعم ما قیل
عبادت بہ تقلید گمراہی است
خنک رہ روے را کہ آگاہی است

وسوسہ یازدہم اور اس کا ازالہ

اور بمقابلہ فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلوة ان
خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اس حدیث کو آپ کیا سمجھیں گے
جس سے بحالت امن منی میں باوجود مجمع کثیر رفقاء رسول اللہ ﷺ کا قصر کرنا
ثابت ہے۔

ازالہ: اولاً آپ کو یہ بات ثابت کر لینی ضرور تھی عندالمحدثین کہ کلمہ ان
شرطیہ مفید ہے اس امر کو کہ وقت عدم شرط کے عدم مشروط بھی لازم ہے اور ہم تو اس امر
کو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلمہ ان خفتم فقط اس بات کو مقتضی ہے کہ وقت
حصول خوف کے رخصت قصر جائز ہے اور اس بات کو مقتضی نہیں کہ وقت عدم خوف
کے رخصت قصر جائز نہ ہو۔ اندر میں صورت آیت مذکورہ بیان حکم حالت امن سے
ساکت رہی، نہ نفی کرتی ہے نہ اثبات۔ اور حالت امن میں رخصت کا اثبات خبر واحد
سے ہے تو خبر واحد نے اثبات اس امر کا کیا جس سے قرآن شریف ساکت ہے۔ پس
اندر میں صورت کیا قباحت ہے۔

اور تقیید حالت خوف کے ساتھ جو فرمائی وہ باعتبار غالب اسفار نبی ﷺ کے
ہے کیونکہ اکثر اسفار نبی ﷺ کے خوف عدو سے خالی نہ تھے تو باعتبار اغلت اور اکثر کے
اللہ تعالیٰ نے اس شرط کا مذکور فرمایا ہے اور پھر یہ گزارش ہے کہ نسبت قصر کے ہم نے
یہ کب اقرار نامہ لکھ دیا ہے کہ مراد اس سے وہی ہو جو آپ کے ذہن عالی میں آئی ہو
کیوں جائز نہیں کہ مراد قصر سے یہ ہو کہ بعوض رکوع اور تجود کے ایما اور اشارہ ہی کافی
ہے اور ظاہر ہے کہ صلوة کذائیہ وقت شدت خوف کے ہی مخصوص ہے پس تعارض
کدھر ہے البتہ حضرات احناف نے اس جگہ خلاف کتاب و سنت و ہم خلاف قیاس کیا

ہے وہ یہ کہ عند الاحناف قصر کرنا واجب ہے اگر مسافر قصر نہ کرے گا تو آثم اور عاصی ہوگا حالانکہ یہ یعنی قول بالوجوب خلاف کتاب وسنت وہم خلاف قیاس ہے۔

أما الكتاب فقولہ تعالیٰ:

لا جناح عليكم ان تقصروا من الصلوة ،

مشعر لعدم الوجوب فانه لا يقال لا جناح عليكم في اداء الصلوة الواجبة بل هذا للفظ انما يذكر في رفع التكليف بذلك الشيء - فاما ايجابه على التعيين غير مستعمل فيه الا نادراً و مجازاً و لا يسار اليه بغير ضرورة۔

و اما السنة ما روى عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة - فلما قدمت مكة قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم با بي انت و امي قصرت و اتممت و صمت و اقطرت۔ فقال احسنت يا عائشة و ما غاب علي و كان عثمان يتم و يقصر و ما ظهر انكار من الصحابة عليه، و غير ذلك من

الاحاديث

و اما القياس، پس ظاہر ہے کہ تمام رخص شرعیہ علی سبیل التجویز مشروع ہوئی ہیں، نہ علی سبیل التعین جزماً و وجوباً فكذا ههنا۔

اب میں سردست انہیں دس گیارہ سوالوں پر جو آپ کے مسلک اور مذہب کے بموجب آپ ہی پر وارد ہوتے ہیں اور بیخ کنی شجرہ تقلید کی کرتے ہیں اکتفا کرتا ہوں تاکہ العشر بالعشر ہو جاوے اور لدینا مزید کی دھمکی اور بڑھ جاوے۔ آپ کچھ رقم فرمائیں گے تو ہم بھی اس کو آپ ہی پر لوٹاویں گے۔ بحکم:

ایں جہان کوہ ست فعل ما ندا

باز می آید ندا ہا را صدا

اور اسی کو آپ کی تقلید کی خدمت گذاری کے لئے بطور نذر پیش کش لاویں گے

و السلام علی من اتبع خیر الہدی ہدی محمد صلى الله عليه وسلم و ترک شرّ الامور محدثا تھا و هو التقلید الذی مثل السمّ و آخر

دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على
خير خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعين - تم بالخير

اب آگے آپ کے ضمیمہ ذمیمہ کا بھی جواب باصواب خواب خرگوش سے
بیدار ہو کر سن لیجئے اور اس کو تمیمہ واسطے دفع اپنے مرض تقلید ذمیمہ کے تصور کیجئے
گوش خر بفروش دیگر گوش خرید
کین سخن را در نیابد گوش خر

تتمہ کریمہ

دافع ضمیمہ ذمیمہ

بقلب عبارت فحیمہ

حضرت سلامت اس ضمیمہ نمبر ثالث کے ملاحظہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب
آپ کو فکر انجام ہوا ہے کہ تسلیم کرنے قواعد اصول فقہ سے جن کی توضیح تلویح وغیرہ میں
ہے ہمارے مقابلہ میں آپ انکار کرنے لگے اور نیز قبول کرنے اصول مسلمہ فریقین
سے جن کا انتخاب شرح نخبہ وغیرہ میں ہے، آپ دست بردار ہو گئے۔ آپ نے سوچ
لیا کہ ان الزامات سے بچنے کی تدبیر سوا اس کے اور کچھ بھی نظر نہیں آتی، اسی انکار کی آڑ
لیجئے۔ حضرت من! اس طرح سپر کا ڈال دینا آپ کی شجاعت قاسمی سے بہت بعید ہے
ایسا نہ ہو کوئی یوں کہے

دل کی دل ہی میں رہی بات نہ ہونے پائی

ایک بھی اس سے ملاقات نہ ہونے پائی

ابھی تک تو ہم نے آپ کے اصول موضوعہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا جو پہلے سے
توضیح کے اصول سے دست بردار ہونے لگے بحکم آنکہ: آب نادیدہ موزہ از پاکشیدہ
اور ایسی لامذہبی اختیار کرنے لگے کہ شروح نخبہ کو بھی پس پشت ڈالنے لگے۔
اس زیادتی کا وبال فرمائے کس کی گردن پر رہا۔ اتنی بات پر مشتاقوں سے دامن چھڑانا
نہ چاہیے۔ ہم تو اصول توضیح پر ابھی کچھ اعتراض نہیں کرتے، اور اگر کسی نے کسی اصل

کو اس کے اصول میں سے نہ مانا، تو بسبب مخالفت کتاب و سنت کے نہ مانا ہوگا، بس پر بھی آپ کی خاطر ہمارا یہ قول ہے کہ جس کسی نے بھی یہ کیا ابھی فضول کیا۔ پر یہ تو فرمایئے حضور سے سند کا طلب کرنا کیوں نہ چاہیے۔ اگر آپ صور مندرجہ اشتہار میں تقلید شخصی کے قائل ہیں تو طلب سند کیوں بے جا ہے، نہیں تو آپ کو لامذہب بننا پڑے گا۔ اور اگر مثل احناف آئین کے احناف مذہب بھی مقصود ہے تو ہاں ایک بات ہے، پر یہ عذر معقول وہاں کارآمد ہے جہاں احناف مقصود ہو۔ یہاں تو اظہار ادلہ کاملہ اور اشتہار اظہار الحق مقصود ہے۔ اور ہم تو جہاں مانگتے ہیں بعض مسائل حنفیہ کی سند مانگتے ہیں جن کے آپ واجب العمل ہونے کے مدعی ہیں اور ہم اس کے مانع، اور وہ یہ بات ہے جس کے بروئے عقل آپ ذمہ کش ہیں۔ علاوہ بریں آپ کے اقراروں میں وعدہ بھی موجود ہے کہ روایات کا اتا پتا بتائے دیتا ہوں وغیرہ۔ ذالك من المواعد العرقوب۔

كانت مواعيد عرقوب لها مثلا

و ما مواعيدها الا الباطيل

مگر ہاں آپ نے یہ بے ڈھب سنائی کہ (نخبہ اور توضیح کی تقلید کی نسبت ہمارا کون سا اقرار نامہ موجود ہے)، باایں ہمہ ہم کو اس سے بھی سروکار نہیں کہ آپ توضیح وغیرہ کو مانئیے یا نہ مانئیے، پر سند مسائل جو آپ کے نزدیک واجب العمل ہیں بروئے انصاف آپ پر واجب الادا ہے۔ مگر آپ کی اس چال سے یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید آپ اور کوئی پلٹی کھائیں اور یہ پیام و سلام رائیگاں جائیں، کیونکہ یہاں پر آپ کو اصول فقہ سے بھی بیزار ہو گئی اور اصول حدیث سے بھی دست برداری، نہ شروع نخبہ کو تسلیم کرتے ہو، نہ توضیح و تلویح کو۔ اس لئے حسرت آئندہ کے بطور پیشگی یہ شعر پڑھے دیتا ہوں:

عاشق ہوئے یار کے ہم کس امید پر

جز آہ نا رسا کوئی سامان ہی نہیں

باقی آپ کی یہ تدبیر کہ گفتگو کروں گا تو پردہ محمود میں ہی بیٹھ کر کرونگا، خدا جانے کس بنا پر ہے۔ شاید آپ نے اس شہرت غیر مقبول پر جس کا سبب زہد خشک ہے دھوکہ کھایا، ورنہ یہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ کتاب بنی میں جو باعث کمال علمی ہے آپ مشہور نہیں، اور اکثر مسائل اپنے بے قیاس بے اساس سے مثل شعرائے

نازک خیال، خیال سے گھڑ دیتے ہیں۔ پھر آپ کو اس حجاب و نقاب سے کیا مطلب کہ مقابلہ ہو تو آڑ و حجاب میں ہو۔ قبلہ مشاہیر علماء کو تو بہ سبب آپ کی اس قلت نظر کے کتب پر گفتگو کرنے میں عار ہونا لازم ہے۔ اور اغلب بہمیں وجہ مولانا مشتہر (محمد حسین بٹالوی) نے آپ کے جواب اولہ کا ملہ میں تاخیر کی ہے۔ اب تو آپ ہم ہی جیسوں پر قناعت فرمائیے اور کچھ ہنر ہو تو دکھلائیے، اور بھی کچھ نہیں تو ہماری سب باتوں کا جواب دیجئے۔ اور یہ بھی ارشاد کیجئے کہ یہ صورت کذائی نماز کی جس میں نہ رفع یدین ہو، اور نہ نماز میں جہر بالتائین، اور نہ وضع یدین علی الصدر اور نہ قرأت فاتحہ خلف الامام وغیر ذالک من الامور المسنونه کون سی حدیث صحیح یا آیت سے ثابت ہے۔ آپ اس امر ضروری کے اثبات سے فارغ ہو لیں تو پھر ہم اور کچھ پوچھیں گے۔

و السلام علی من اتبع خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ترک شر
الامور محدثا تھا و هو التقلید الذی مثل السّم۔ فقط

خلاصۃ الانظار فی تکذیب الاظہار

انّی و جہت و جہی للذی فطر السّموات و الارض حنیفاً و
ما انا من المشرکین۔

اما بعد بندہ ضعیف و نحیف محمد حنیف ولد پیر جی خدا بخش صاحب ساکن عمدۃ
البلاد نجیب آباد وارد حال دیرہ دون ہدی اللہ اہلہا الی الطریق المسنون
بخدمت اہل علم ذوی الانصاف و دراز اعتساف گذارش کرتا ہے کہ اشتہار مسائل عشر
کے جواب میں اولاً حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے ایک رسالہ نجاب اسم محمود حسن
دیوبندی تالیف فرمایا اور اثنائے جواب دہی میں کہیں وجوب اتباع قرآن اور
اقتدائے سنت نبی الانس والجان کے منکر ہوئے، اور کہیں ہماری ضد میں پیشاب کا
پاک ہونا تجویز فرمانے لگے، اور کہیں باوجود اقرار بے اصل ہونے مسئلہ کے اثبات
بے ثبات اس کا کرنے لگے جو ست تراخانہ عنکبوت ہے۔ اور صفحہ ۲۸ میں طرح طرح
کے بہتان اور افتراء اہل حق کے ذمہ لگانے پر مستعد ہوئے، اور کہیں جواب نفاذ قضا
میں محض خیالی مضامین خسیس مثل دبیر و انیس کے گھڑنے لگے، اور کہیں پر اٹلی طلب

دلیل مولانا مشتہر (محمد حسین بٹالویؒ) سے فرمائی، اور کہیں پر چند آیات اور احادیث میں بزور اپنی قوت متخیلہ اور طاقت واہمہ کے تعارض و تناقض درمیان آیات اور احادیث کے ثابت کیا۔ غرض کہ اس کشمکش میں پڑ کر ہر جگہ اپنی اوقات کا خون کرتے رہے۔ باوجود ارتکاب ایسے فعل کبیرہ کے مطلب کی بات ایک نہ کہی، اور کسی جگہ اپنے وعدہ کا ایقانہ فرمایا جو بصفحہ ۳ سطر اول کیا تھا، اور پھر اس پر نام رسالہ کا کہیں ادلہ کاملہ اور کہیں اظہار الحق تجویز فرمایا۔ اب اہل انصاف دوران انتساب امور مذکورۃ الصدر کا ملاحظہ فرمائیں جو کل رسالہ کا منتخب ہے اور انصاف سے ارشاد کریں کہ کسی ایک سوال کا جواب بھی اس سے نکل سکتا ہے۔ کلاً۔ بلکہ محض بے تعلق باتیں مصداق شعر مشہور ہیں۔ قال الشاعر:

لوگو مرے مجنوں کو کوئی چرخ پہ ڈھونڈو

شیریں کی یہ فریاد تھی کلکتہ میں سب سے

اب بعد مولوی صاحب مدظلہ کے سجادہ نشین آنصاحب حکم و یقین یعنی حضرت خیر خواہ مسلمین ناصر الدین بھنگم آنکھ: اگر پدر نتواند پسر تمام کند، اپنی تقاریر کے جواہر زواہر کو معرض اظہار میں لا کر گوہر افشانی فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے:

جواب اول۔ یہ اشتہار واسطے اغوا اور تضلیل عوام کا لانعام کے شائع کیا ہے۔

جواب ثانی۔ مولوی صاحب مشتہر کو احادیث صحاح ستہ کی خبر نہیں۔

جواب ثالث۔ مسائل خلاف وضدان کے کو آپ اسی طرح ثابت فرما دیجئے۔

جواب رابع۔ مسئلہ تین طلاق کو جو ایک طہر میں دی گئی ہوں ایک طلاق ٹھہرانا ثابت کر دیجئے اور سو روپہ انعام لیجئے۔

جواب خامس۔ ایک حکایت پر از شکایت دوران کارو بے میل مشعر جواز و عدم جواز نماز در ریل نقل فرمائیے۔

جواب سادس۔ مشتہر کو اس اشتہار سے اپنی تشہیر مقصود ہے۔

جواب سابع۔ اثنائے تقریر میں فرماتے ہیں کہ ان کے جواب میں اسی قدر کافی ہے (سوال مقدر یہ ہے کہ یہ فضول گفتگو دوران کار جو اب اشتہار کیونکر ہو سکتا ہے)، یہ رفع دخل ہوا سوال مقدر کا۔

جواب ثامن۔ آخر میں ارشاد ہوتا ہے نسبت جو ابہائے مذکورہ کے کہ واسطے اطلاع عوام اہل اسلام کے مجمل جواب اشتہار تحریر ہوا یعنی ادلہ کاملہ تحریر ہوا ہے واسطے خواص اہل اسلام کے۔

جواب تاسع۔ ایسے مولوی صاحب مشتہر کی صحبت سے عوام کو چاہیے کہ احتراز کریں اور ان کے قول و فعل پر اعتماد نہ کریں۔

جواب عاشر۔ ارشاد ہوتا ہے نسبت انہیں جواب ہائے مذکورہ بالا کہ وما علینا الا البلاغ المبین
اقول۔ انا لله وانا اليه راجعون۔

وزیرے چینی شہریارے چنان
جہان چوں نگیرد قرارے چنان
صاحبو! یہ دس جواب ہیں اشتہار دین مسائل کے جو مسمی بہ بلاغ مبین ہیں
منجانب حضرت خیر خواہ مسلمین ناصر الدین خلیفہ و سجادہ نشین پہلوی حضرت قاسم العلوم
صاحب علم و یقین۔

پہلے تو ملاحظہ ادلہ کاملہ کا فرماؤ جو طرح طرح کے معموں اور اسراروں سے
مملو اور مشحون ہے، اور پھر اس اظہار کے جوابوں کا تماشا دیکھو کہ کیسے کیسے جو ہر
زواہر نصاب کا مضمون ہے۔ اور بعد ملاحظہ دونوں کے جواب مسائل عشرہ کا دونوں سے
نکال لو۔ گستاخی معاف

پہلے تو روغن گل بھینس کے انڈے سے نکال
پھر دوا جتنی ہے کل بھینس کے انڈے سے نکال
اور غور کرو تو حضرت خیر خواہ مسلمین بجناب حضرت قاسم العلوم کے ساتھ کیسا
کچھ اتحاد رکھتے ہیں

غنی یک رنگی معشوق و عاشق دیدنی دارد
بر پر طوطی و برگ نیشکر دارم
اور جو انداز جواب دہی اور طرز مناظرہ حضرت قاسم العلوم کا تھا حضرت
خیر خواہ مسلمین نے اس کو کیسا نباہا ہے۔ ولعم ما قیل۔

بسیار دیدہ ام کہ یکے را دو کرد تیغ
شمشیر عشق بین کہ دو کس را یکے کند
میں بھی اس اظہار کا جواب ترکی بتر کی لکھ سکتا تھا بگم

الا لا یجھلن احد علینا

فنجھل فوق جھل الجاہلینا

لیکن اس میں چند طرح کا نقصان تصور کرتا ہوں۔ ایک تو تضييع اوقات ہوگی اور دوسرے بسبب درازگی کتاب کے زر طبع بڑھ جائے گا، اور تیسرے ملالت طبع سامعین کا بھی اندیشہ ہے، اور ناظرین اہل انصاف تو حق میں مظہر خیر خواہ مسلمین کے خود بخود بھی یہ شعر ارشاد فرما دیوں گے

زبان لاف رسوا میکند ناقص کمالات را

کہ رو بر خاک مالہ پر فشانى بستہ بالال را

اور مسئلہ تین طلاق کی تحقیق جس کو منظور ہو وہ اغاثۃ اللہ فان کا ملاحظہ فرما لیوے۔ یہ تقریر مختصر اس کی تشریح کی متحمل نہیں ہو سکتی اور اگر حضرت مظہر حسب الوعدہ سو روپے سرکار میں جمع فرما دیوں تو اس کا بھی کچھ مضائقہ نہیں ہم اس کی توضیح کر کے بھی اسی سو روپے سے چھپوا سکتے ہیں لیکن مخاطب صحیح درکار ہے ورنہ یہ شعر تو مشہور ہی ہے

چو استعداد نبود کار از اعجاز نکشاید

میجا کے تو اند کرد روشن چشم سوزاں را

تمت بالخیر

هذا ما اعتنى به الفواد فى جواب الاظهار بتوفيق الله
الملك الغفار و لو شئنا لا نتصرنا الحق كل الا نتصار و فيما
ذكرنا كفاية لا ولى الابصار و الله الهادى الى سبيل الحق و
الصراط المستقيم و انه هو الغفور الرحيم و الصلوة و
السلام على نبيه الكريم

تقریظ

من جانب مولوی محمد عبید اللہ مصنف تحفۃ الہند

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على سيد

المرسلين و على آله و اصحابه و اتباعه اجمعين - اما بعد

فقیر محمد عبید اللہ ایک مدت سے بعد ملا حظہ تحفۃ القاریین کے اشتیاق زیارت جناب مولانا سید محمد احسن صاحب مصنف رسالہ مذکور کا بہت رکھتا تھا۔ اب آخر ماہ ذی قعدہ ۱۲۹۵ھ میں بقصد زیارت جناب ممدوح اور بعض دیگر احباب کے دیرہ میں پہنچا اور وہاں سے واسطے استفادہ بعضے مسائل کے رسالہ وائسرائے ہاڈی گاڑڈ میں آ کر تین روز مولانا ممدوح کی خدمت بابرکت میں رہا۔ اس عرصہ میں باوجود مشغلہ امور دیگر کے مولانا ممدوح نے رسالہ مصباح الا دللہ لدفع الادلہ الا ذلہ جو جواب میں ادلہ کاملہ کے تحریر فرمایا ہے جس قدر ہوسکا مجھ کو سنایا۔ اور اکثر مقامات اس کے میں نے غور کے ساتھ سنے، تو اس فقیر نے اس رسالہ کو کلام محقق اور مدلل اور مطابق عقائد اہل سنت اور موافق مذہب سلف صالح کے پایا اور جامع بہت مضامین اور اکثر مسائل ضروریہ کا۔ اگرچہ اس کے بعض مقام میں مثل مولف رسالہ ادلہ کاملہ کے کلام شجاعانہ اور ظرافت آمیز فرمایا ہے، ہر چند کہ یہ امور ادلہ اربعہ شرعیہ میں داخل نہیں ہیں لیکن بے شک اوقع فی النفوس ہوتے ہیں۔ چنانچہ سعدیؒ نے فرمایا ہے:

بہ پرویزن معرفت بیختہ بشہد ظرافت در آمیختہ

میں بے تکلف اور بلا مبالغہ اس رسالہ کی تقریظ میں لکھتا ہوں کہ اگر ناظرین انصاف پسند بلکہ خود جناب مؤلف ادلہ کاملہ بھی اس رسالہ کو بنظر انصاف اور غور و تامل کے بلا تعصب اور جانب داری اور پاس سخن اور نفسانیت اور تقلید فاسد کے اس کو ملا حظہ فرمائیں گے تو انشاء اللہ اس کو کلام حق اور مدلل اور خالی از افراط و تفریط و غلو و جامع مضامین و مسائل مفیدہ پائیں گے اور اس سے بہت منفعت اٹھائیں گے اور اس کے جواب لکھنے میں بے باکانہ قلم نہ اٹھائیں گے۔

واللہ اعلم بالصواب۔ فقیر محمد عبید اللہ عنفی

تقریظ ثانی

(بزبان عربی) از طرف مولانا محمد نجیب خان ساکن کنج پورہ

اللہ اللہ ما انور هذا المصباح بل و ما اضواء ذلك المصباح -
منور بانوار الآیات و اضواء الاحادیث الصحاح سمعت
اکثرها من المصنف العلام بسمع الالتفات - فوجدتها رافعة
للشکوک و الشبهات - اقسام بالله انّ هذا کتاب انیق - و نظم
رشیق - يدعوا كل اناس الى صراط مستقیم - و ذلك بفضل
اللہ العظیم - و لكن الذین لجّوا فی التقليد الفاسد عن
الصراط لنا كبون - و فی طغیانهم یعمهون - فعلیکم یا اولی
الالباب بسماعت هذا الكتاب و قرأته عند ذوی الابصار -
لانها خزینة الاسرار للابرار و موجب اسفٍ للغاویین و
الاشرار - و ما نقل المجیب المحقق فیہ من کتب الحدیث
الشریف و غیرها فهو عین حق حقیق بان یقبله الناظرون -
و ما رده من اقوال القاسمیه التي هی کسراب بقیعة احق بان
ترد و لا یغتر بها العالمون - و من جنح مع هذا الی اقاویل
القاسمیه بالعدوان، القی فی مواقف الخزی و الخذلان ،
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة
انک انت الوهاب - و اللہ اعلم بالصواب

حرره فقیر محمد نجیب عفی عنہ فی العشرة الثالثه من شهر
رمضان ۱۲۹۵ھ

تقریظ

از مولوی قاری محمد غلام اکبر خان متخلص بہ مسلم

اربابِ خبرت و اصحابِ بصیرت پر مخفی نہ رہے کہ جناب مولوی محمد احسن صاحب کی یہ کتاب مستطاب کہ مولوی محمد قاسم صاحب کے رسالہ ادلہ کاملہ کا جواب ہے، الحق نہایت جواب باصواب ہے۔ جواب دندان شکن جو مشہور ہے اگر کوئی پوچھے کہسے کہتے ہیں، تو ہر شخص اہل حق بے دھڑک صاف کہہ سکتا ہے کہ اسی کو کہتے ہیں۔ اس کتاب لا جواب نے ادلہ کاملہ کا بے حقیقت ہونا ثابت کر دکھایا۔ محض بے اعتبار کر دیا، اہل نظر کی نظر سے گرایا۔ مولوی محمد قاسم جیسا مشہور عالم، اور یہ پوچ کلام۔ ثابت ہوا کہ حضرت کا نام ہی نام ہے اور کچھ بھی نہیں، مفت کا غوغائے عوام ہے۔ اچھا ادلہ کاملہ لکھا جس میں ابلہ فریبی سخن سازی چالاکی دہو کہ بازی کے سوائے کوئی کام کی بات نہیں۔ سب کی سب بے ہودہ گوئی، کوئی فقرہ بھی ایسا نہیں جو مزخرفات و خرافات نہیں۔ ایک تک بندی ہے لایعنی۔۔

سوالات عشرہ دیکھو اور ادلہ کاملہ، کہاں وہ فاضلانہ پختہ سوالات، اور کہاں صاحب ادلہ کاملہ کے ٹوٹے پھوٹے کچے جوابات۔ چرب زبانی اور ہوتی ہے اور حق بیانی اور۔ کیوں اب کیسے خاکے اڑے، لینے کے دینے پڑ گئے۔ اور جواب اہل حق لکھو، مزا چکھو۔ اب جو کوئی مصباح الادلہ کو دیکھے گا اور انصاف کو کام فرمائے گا وہ ادلہ کاملہ کی مزخرفات پر قہقہہ لگائے گا۔ واہ جناب مولانا محمد حسین صاحب خوب ہی شرفاً و غرباًہل من مبارز کا نقارہ بجایا۔ متعصب مقلدوں کو تھکایا، کہ کسی کو فضول بکنے اور سوال پر سوال کرنے کے سوا سوالات عشرہ کا جواب شافی میسر نہ آیا۔ جس نے جواب دینے کی ٹھہرائی، لایعنی بکا۔ سوال پر سوال کر کے چہرہ کی کھائی۔ اب تو وہ مقلدین جو انصاف پسند ہیں، حق کا حق ہونا پہچان گئے ہوں گے۔ اس معرکہ سوال جواب میں اہل حق کی شمشیر تحقیق کا لوہا مان گئے ہوں گے۔ اب چاہیے کہ ہر کوئی مصباح الادلہ کو مطالعہ فرمائے، کہ تا ادلہ کاملہ کی ابتری کا لطف اٹھائے۔ سبحان اللہ اس رسالہ کو اگر

ہدایت مقالہ لکھوں تو سزا ہے۔ اور اگر کتاب سعادت انتساب کہوں تو بجا۔ اس کے ہر لفظ سے اعلاء کلمۃ اللہ پیدا ہے اور اس کے ہر کلمہ سے اشاعت سنت رسول ﷺ ہو پیدا۔ احیاء سنت کے قواعد اس سے عیاں ہیں، اور امانت بدعت کے ضوابط نمایاں۔ یہ کتاب ہے یا گل تحقیق کا گلستان ہے۔ رسالہ ہے یا عمل بالحدیث کا چمنستان ہے۔ خوبی اس حدیقہ تحقیق کی جاودان ہے اور بہار اس کے بے خزاں۔ اس کی تقریر پر فصاحت و بلاغت پر صد حبذا۔ اور اس کی تحریر سنجیدہ و پر متانت پر ہزار مرحبا۔ اس کی ہر بات لائق تحسین و آفرین ہے۔ کیا بیان کیجئے اس کے بیان کرنے کے لئے گویا دہن میں زبان نہیں ہے۔ کیا کتاب ہے ماشاء اللہ اور کیا جواب لاجواب ہے۔

بارک اللہ۔ الحمد لله علی ذالک حمداً کثیراً۔

تاریخ تالیف رسالہ ہذا

سال تالیف اس رسالہ کا سنو
وہ کہ ہوا اعداء کا جس سے رنگ فق
مصرع موزون یہ ہاتف نے پڑھا
پاسخ دندان شکن از اہل حق (۱۲۹۴)

ولہ ایضاً، قطع تاریخ طبع رسالہ ہذا

صاحبو مت پوچھو مصباح الادلہ دیکھ کر
یوں بسال طبع دروازہ کھلا تقریر
بے تامل بے تفکر بے تردد بالبدیہہ
بولا ہاتف چھپ گیا رد قاسمی تحریر کا (۱۲۹۵)

متفرقات

فہرست بعض مضامین رسالہ اشاعت السنۃ النبویہ

مضمون کا پوری فاضل

نقل جواب علماء لکھنؤ و بنارس

خلاصہ جواب مذکور آٹھ مضمون ہیں

ابطال مضمون اول (جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت کو حدیث سے کچھ کام نہیں)

ابطال مضمون دوئم (جس کا حاصل یہ ہے کہ اسانید کتب حدیث مستحدث ہیں)

ابطال مضمون سوم (جس کا ملخص یہ ہے کہ مسائل معمولہ ہنفیہ اصل ہیں اور حدیث فرغ)

ابطال مضمون چہارم (جس کا حاصل یہ ہے کہ حدیث بدون شہادت اصول کلامیہ لائق عمل نہیں) تین وجہ سے۔ وجہ اول یہ کہ اصول کلامیہ قطعاً نہیں۔

اقوال علماء مذمت علم کلام و متکلمین میں

اقوال الامام ابو یوسف کہ علم کلام جہل ہے طالب اس کا چھپا مرتد و مبتدع۔ اس کے پیچھے نماز درست نہیں

قول امام ابو حنیفہ کہ ایسے جھگڑالو کے پیچھے نماز درست نہیں۔

قول امام شافعی کہ کلامی عالم کی سزا جوتیوں کی مار ہے۔

قول امام شافعی جو اسم کو عین یا غیر مسمی کہے وہ کلامی ہے جس کا کوئی دین نہیں۔

قول امام مالک کہ کلامی کی گواہی مقبول نہیں۔

قول امام احمد بن حنبل کہ کلامی علماء چھپے مرتد ہیں۔

امام احمد کا محاسبی سے ایسی کتاب بنانے کے سبب مہاجر ت کرنا۔

فقہاء کے فتوے کہ کلامی لوگ داخل زمرہ علماء نہیں، نہ ان کی کتب داخل کتب علمیہ۔

قول جلال الدین سیوطی وغیرہ کا علم کلام سیکھنے میں۔

قول امام غزالی اس حکم کے بیان میں۔

قول امام غزالی کہ اس علم سے کشف حقائق ممکن نہیں۔

قول ملا علی قاری کہ مال علم کلام شک ہے اور جہل مسائل شرعیہ سے۔

پورب کے منطقیوں اور کلامیوں کی سیرت۔

قول علی مال علم کلام حیرت و گمراہی ہے۔

اقوال ابن رشید، آمدی، امام غزالی، امام رازی سے اس پر شہادت۔

اقوال امام قرطبی، مذمت کلام اور اس کے بعض مسائل کے رد میں۔

قول امام المتکلمین ابوالمعالی مذمت علم کلام اور اس کے شغل پر افسوس اور ندامت میں۔

ابوالمعالی کا مرتے وقت علم کلام سے پھر جانا اور بڑھیا عورتوں کے اعتقاد پر قائم ہونا۔

قول ابن قیم مذمت متکلمین میں جو اللہ اور رسول کے کلام کو مفید یقین نہیں جانتے۔

شہرستانی کی علم کلام پر ندامت۔

بعض علماء کا اس پر رونا اور حیرت میں پڑنا۔

امام رازی و احمد بن سلیمان و ابو الوفا کا اخیر عمر میں اس علم سے رجوع کرنا۔

امام شوکانی کا بعد شغل علم کلام اس سے منہ پھیرنا۔

اقوال علماء مدح حدیث و اہل حدیث میں

قول علی قاری کہ اہل حدیث، آنحضرت ﷺ کے اصحاب ہیں اور ان کی اہانت کفر ہے و

تجویز تکفیر کیدانی

طحطاوی کا اہل حدیث کو فرقہ اہل حدیث کو فرقہ اہل سنت کے ناجی ہونے پر شاہد ٹھہرانا

اشعار آئمہ دین اہل حدیث کے فضائل اور عمل بالحدیث کی ترغیب میں۔

مولوی خرم علی مرحوم کا ترجمہ مشارق میں عادت تقلید کے سبب خلاف حدیث کرنا اور ان

کی معذوری کا بیان۔

قول زرقاتی کہ تقلید آفت ہے۔

عادت کی برائی اور بعض صحابہ کا عادت کے سبب آنحضرت ﷺ کے ارشاد میں تاویل کرنا

اس کے نظائر و تمثیلات

وجہ دوم ابطال مضمون چہارم

عملیات میں قطعی ہونا دلائل کا ضروری نہیں

عبارت کتب اصول خبر واحد کے عملیات میں مقبول ہونے میں۔

وجہ ابطال مضمون چہارم۔

ابطال مضمون پنجم (جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سوائے طریق اشاعرہ کے کوئی عمل موجب نجات نہیں)

انہیں وجوہ ثلاثہ سے۔

ابطال مضمون ششم یعنی اس امر کا حدیث صحیح بلا کلام کا وجود نہیں۔

ابطال مضمون ہفتم یعنی اس امر کا کہ دو ہزار جلد کتب انعام میں دو تو جواب اشتہار دیتے

ہیں۔

مضمون ششم کی تین امور پر تقسیم اور ہر ایک کا ابطال

ابطال امر اول جس کا حاصل یہ ہے کہ حدیث میں قطعیت ممکن نہیں۔

ابطال امر دوم کہ ہدایہ و شرح وقایہ میں سب کچھ کیا کر آیا موجود ہے۔

ہدایہ و شرح وقایہ حاطب اللیل کا ایندھن ہے جس پر بلا تحقیق و تفتیش اعتماد و افتاء حلال

نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کے قول سے اس پر شہادت۔

شیخ ابو الطیب کا قول احادیث ہدایہ کی بے اعتباری میں۔

شیخ عبدالحق دہلوی کے قول سے ہدایہ کا ضعف اور اس کے مصنف کا حدیث میں کم

شغل ہونا۔

جملہ کتب فقہ کا ایسا ہی حال ہے وصیت بخدمت احباب ملت محمدیہ۔

جواب اس اعتراض کا کہ حدیث میں ایسی کون سی کتاب ہے جس پر بے دغدغہ اعتماد

جائز ہے۔

بخاری و مسلم کے ملترزم الصحیح ہونے پر شہادت اقوال علماء۔

ان کتب کی حدیثوں پر اعتراض کا جواب۔

جواب اس اعتراض کا کہ حدیث منسوخ ہوتی ہے یا معارض یا مخصص یا ماول۔

نقل عبارت ناظورہ اس جواب کی تائید میں جس میں مضامین ذیل ہیں۔

حدیث پر علماء کے اقوال کو مقدم کرنا کفر ہے۔

قول فقہاء اصل محتمل خطا ہوتا ہے باوجود اس کے اسناد سے خالی۔

جس قدر احتمال حدیث میں نکالتے ہیں وہ سب اقوال فقہاء میں موجود ہیں۔
موضوع ہونے قول فقیہ کا احتمال۔

ہدایہ میں افترا جواز متعہ کا امام مالکؒ پر۔

منکرو ضعیف ہونے قول فقیہ کا احتمال۔

قول ابن حزم کہ تف ہے اس عقل کو جو حکم رسول اللہ کا تعاقب کرے۔

معارض ہونے قول فقیہ کا احتمال۔

اقسام مصنفات حدیث ملتزم الصحیحہ مختلط مبین الحال۔

متمثل النسخ و تاویل و تخصیص سب مثبت احکام ہیں۔

مجرد احتمال سے ترک عمل جائز نہیں۔

حدیث منسوخ بھی ہو تو قول فقیہ سے کم رتبہ نہیں ہے۔

قول امام مالک کہ میرا قول حدیث کے خلاف ہو، تو دیوار سے مارو۔

قول امام احمد کہ حدیث ضعیف بھی رائے سے بہتر ہے۔

قول شافعی کہ میرا قول حدیث صحیح کے خلاف ہو تو میں نے اپنا قول چھوڑا۔

ماوردی نے ان کے اس قول سے ایک مسئلہ کو ان کی طرف منسوب کیا جس کے وہ قائل

نہ تھے۔

معنی قول ابو یوسف کے کہ عامی کو عمل بالحدیث جائز نہیں۔

منسوخ پر عمل کرنا جائز ہے جب تک نسخ کا علم نہ ہو۔

حدیث نسخ بیت المقدس سے اس پر استدلال۔

امام طحاوی حنفی کا اس پر استدلال۔

تعداد احادیث منسوخہ۔

قول ابن عبد البرؒ کہ عموم نص واجب العمل ہے جب تک اس کا نسخ یا تخصیص ثابت نہ ہو

صحابی کا حدیث صحیح سے پکڑا جانا۔

مجرد احتمال کا کچھ اعتبار نہیں۔

نقل عبارت اعلام الموقعین اس جواب کی تائید میں جس میں مضامین ذیل ہیں۔

فتویٰ الفاظ نصوص سے چاہیے۔

صحابہ کا یہی عمل تھا۔

ان کا اعتماد فقہ پر ہے جن میں اللہ اور رسول کی نص نہیں اور نہ اس امام کی جس کے مقلد ہیں۔

صحیحین پر فتویٰ دینے و عمل کرنے میں متقدمین و متاخرین کا اختلاف۔

مذہب متقدمین پر اجماع صحابہ و تابعین سے استدلال۔

اتفاقی نسخ دس حدیث تک نہیں پہنچتا۔

تجویز احتمالات اقوال فقہاء میں۔

نقل عبارت ولی الدین عراقی اس جواب کی تائید میں جو مضامین ذیل کے متضمن ہے سب صحابی فقہیہ نہ تھے۔

صحابی غیر فقیہ عمل بالحدیث فقہا سے پوچھ کر نہ کرتے تھے۔

ناسخ و معارض کا نہ ہونا نصوص میں اصل ہے۔

آنحضرت ﷺ کے اصحاب بلا تحقیق و استفسار ناسخ نصوص پر عمل کرتے۔

ناسخ کا پہنچ جانا دست آویز ہو سکتا ہے، نہ اس کا پایا جانا۔

تائید اس مسئلہ کی کتب اصول فقہ وغیرہ سے۔

تائید مسئلہ جواز عمل عام قبل بحث نصوص کتب اصول سے۔

عبارت شرح مسلم الثبوت اس کی تائید میں۔

رد دعویٰ اجماع جانب خلاف میں۔

صحیحین وغیرہ کا متکفل بیان نسخ تاویل و تطبیق وغیرہ کا ہونا۔

عبارت فتح الباری اس کی تائید میں۔

عبارت شاہ ولی اللہ اس کی تائید میں۔

عبارت صاحب دراسات اس کی تائید میں۔

محدثین نے کتب فقہ کی طرف کوئی حاجت باقی نہیں رہنے دی۔

اقسام مصنفات حدیث و بیان عدد و جوہ ترجیح۔

مومن کو عمل کے لئے قرآن اور ایک سنن ابی داؤد کافی ہے۔

غیر واقعہ و نادر مسئلوں کا جاننا اچھا نہیں۔

آثار صحابہ و تابعین اس کی تائید میں۔
 جواب اس اعتراض کا کہ صحابہ کے اقوال کو حجت نہیں جانتے تو انکی سند کیوں لیتے ہو۔
 سوائے شارع جو قبل وقوع واقعہ مسئلہ بنا دے اس کا دین نہیں۔
 جواب اس اعتراض کا کہ کتب فقہ میں بہتیرے ایسے مسئلہ ہیں جو حدیث میں نہیں ملتے۔
 پس لاچار فقہا کی تقلید کرنی پڑتی ہے۔
 ذکر ان بارہ مسائل کا جو قرآن و حدیث میں نہیں جیسے کتے یا شراب یا ماں سے زنا کی
 حلت وغیرہ۔
 مسائل کتب فقہ تین قسم ہیں۔
 مسائل دین سبھی قرآن و حدیث میں ہیں۔
 ابن مسعود کا ان احکام کو جو حدیث سے ثابت ہیں قرآن میں داخل کرنا۔
 عقل مثبت احکام شرعیہ نہیں ہے اور اصل اشیاء نافعہ میں اباحت و عافیت ہے۔
 بیضاوی و شوکانی کی اس پر شہادت۔
 احکام آمدی کی اس پر شہادت۔
 احادیث نبویہ سے اس پر شہادت۔
 آثار صحابہ سے اس کی تائید۔
 اقوال علماء اصول وغیرہ سے اس پر شہادت۔
 شیخ عبدالحق مانع عمل بالحدیث کے عذرات کی مدافعت۔
 شیخ جی کی نسبت مناسب رائے۔
 شیخ جی کا قبروں پر عمارت بنانے کو باوجود اعتراف و رد ممانعت شرعیہ کے مستحسن کہنا
 امام شوکانی سے اس کا رد اور استحسان خلاف نص کا ابطال۔
 شیخ جی اور ملا جیون، اور نواب قطب الدین دہلوی ایک سے تھے۔
 جواب اس وضعی روایت کا جو مقلدان بلیہ وال نے امام بخاری سے مطالعہ فقہ کی ترغیب
 میں نقل کی ہے۔
 ابطال امر سوم امور متضمنہ مضمون ششم یعنی اس امر کا کہ بنی بنائی دوا دے دینی بہتر ہوتی
 ہے۔

بنی بنائی دو اکتب فقہ نہیں بلکہ قرآن و حدیث ہے۔

عبارت شوکانی اس کی تائید میں۔

عبارت زاد المعاد لابن قیم اس کی تائید میں۔

عبارت صراط مستقیم ابن تیمیہ اس کی تائید میں۔

سوال و جواب۔

توقع جس میں تردیح کا جواب ہے۔

مہذبوں کی تعجب ناک حالت

اور معنی وہابی کی تحقیق

تعجب ہے کہ باوجودیکہ آنراہیل جناب سید احمد خان صاحب بہادر سی الیس آئی اپنی تحریروں میں اپنی بلکہ انبیاء کے نیچری ہونے کے مدعی ہیں پھر ہمارے اس لفظ کے استعمال سے اس قدر آشفته ہوئے کہ باوجود عادت مسامحت و عدم تعرض بامور جزئیہ ہم کو اسکے بدلہ و قصاص میں بلفظ وہابی و غیر مقلد و غیرہ مکروہ الفاظ مخاطب فرمائے ہیں (حاشیہ: آپ نے پرچہ اول تہذیب الاخلاق بابت ۹۶ میں زیر عنوان، مسلمانوں کی افسوس ناک حالت، ارقام فرمایا ہے:

مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب لاہوری ہر مہینہ ایک رسالہ نکالتے ہیں جس کا نام اشاعت السنہ ہے۔ یہ رسالہ دراصل انہوں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کی خدمت گزاری کے لئے نکالا تھا۔ یعنی اس زمانے میں جن کو لوگ وہابی کہتے ہیں دو فریق میں منقسم ہو گئے ہیں۔

ایک وہابی مقلد دوسرے وہابی لامذہب یا غیر مقلد جو اپنے تئیں موحد یا اہل حدیث کے نام سے موسوم ہونا پسند کرتے ہیں۔ اور لوگ جو بدعتی کہلاتے ہیں پہلے فرقہ کو چھوٹے بھائی اور دوسرے فرقہ کو بڑے بھائی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔

تعجب پر تعجب یہ کہ خود بدولت آپ ان الفاظ یا صفات سے موصوف ہیں

اسی نظر سے سید احمد خان صاحب نے رسالہ جواب ڈاکٹر ہنٹر کے صفحہ ۱۱۴ میں کہا ہے:

لیکن ہم تو عام مسلمانوں اور وہابیوں میں کچھ تفرقہ نہیں پاتے اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ وہابی وہی ہے جو صرف عبد الوہاب کا مقلد ہے، نہیں حنفی مالکی یا اہل اسلام کے دو سے فرقہ کا آدمی بھی وہابی ہو سکتا ہے اور جہاں تک ان اطراف و بلاد میں ہم کو وہابیوں کے دیکھنے کا اتفاق ہوا جب کسی وہابی سے پوچھو کہ تم کس فرقہ میں ہو ہمیشہ وہ اپنے تئیں اہل سنت والجماعت ظاہر کرتا ہے۔ وہابی وہ ہے جو خالص خدا کی عبادت کرتا ہو اور موحد ہو اور اسلام اس کا ہوائے نفسانی اور بدعت کی آمیزش سے پاک ہو۔) اور اگر یہ محمد بن عبد الوہاب عالم نجد کی طرف نسبت ہے تو ہم کو اس سے کچھ علاقہ نہیں ہے (جو سید احمد خان صاحب نے رسالہ جواب ہنٹر صاحب کے صفحہ ۱۴ میں کہا ہے۔ اس زمانہ سے عبد الوہاب کے پیرو بجائے اہل حدیث کے وہابی کہلانے لگے، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو خصوصاً نجد یا عموماً عرب میں محمد بن عبد الوہاب کے معتقد و ملنے والے تھے چنانچہ سیاق و سباق عبارت انہیں کے ذکر پر مشتمل ہے۔ موحدین ملک ہند میں ہم نے اپنے بیس برس کے مشاہدہ و تجربہ میں کوئی محمد بن عبد الوہاب کا معتقد یا مرید یا شاگرد نہ دیکھا، اور اس کی پیروی کا مدعی نہ سنا۔ ان لوگوں کے پیشوا و مقتدا آخضر ﷺ ہیں اور ان کی کتب مذہب جن پر یہ عمل کرتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں قرآن مجید و کتب حدیث ہیں اور بس) نہ ہم نے اس کو دیکھا نہ اس کی کتاب سے اپنا عمل و اعتقاد حاصل کیا نہ اس کا کلمہ پڑھتے ہیں نہ اس کو اپنا امام جانتے ہیں۔

یہ تو بلحاظ معنی لغوی کے اس لفظ کے استعمال سے انکار کی وجہ ہے۔ اب معنی عرفی کے لحاظ سے اس کے استعمال کی وجہ ممانعت بیان کی جاتی ہے

عرف عام میں یہ لفظ دو معنی سے مستعمل ہے ایک بمعنی منکر شفاعت و معجزات و کرامت۔ دوسرے معنی مخالف و باغی گورنمنٹ اور ان دونوں معنی کو اہل حدیث وہابی نہیں ہیں بلکہ ان معنی کو وہابی ہونے کو وہ سخت جرم و گناہ سمجھتے ہیں۔ اس لئے وہ اس لفظ کا استعمال اپنی نسبت پسند نہیں کرتے۔

معنی اول کی راہ سے وہابی ہونے کو جرم سمجھنا تو ان کی جملہ کتب حدیث سے جن میں شفاعت کا اقرار ہے اور معجزہ انبیاء و کرامت اولیاء کا اثبات موجود ہے۔

ایسا ہی معنی ثانی کی راہ سے وہابی ہونے کو جرم سمجھنا ان کی زبان و قلم سے جاری رہتا ہے۔ میں اپنی مجالس و وعظ و درس میں ہمیشہ اس مسئلہ کو بیان کرتا ہوں اور

اس باب میں ایک رسالہ مستقل اقتصادنی مسائل اجہاد نیز لکھ چکا ہوں۔ یہ وہ رسالہ ہے جس کو میں نے ۱۸۷۶ء میں نے تصنیف کیا پھر ایک سفر طویل کر کے علماء ہندوستان کے سامنے پیش کیا اور ان کو اپنے خیال سے متفق کیا۔ آپ کے پاس بھی بمقام بنارس میں وہ رسالہ لے کر پہنچا تھا مگر آپ کو اس طرف متوجہ نہ پایا۔ آپ نے اس کے اور اس کے غایہ و مقصود کی نسبت یہ کلمہ فرمایا کہ: میں اس میں رائے نہیں دینے کا۔

یہ رسالہ اصل مضمون میں تو آپ کے اس رسالہ کے برابر ہے جو آپ نے رسالہ ڈاکٹر ہنٹر کے جواب میں تصنیف کیا ہے اور بحث و تفصیل دلائل میں اس سے چہار چند بڑھ کر حاصل مضمون اس رسالہ کا یہی ہے کہ ہم لوگوں کو رعایا گورنمنٹ انگلشیہ کو جو گورنمنٹ کے عہد و امن میں ہیں اور ان کی طرف سے شعار دین کے ادائے کرنے میں خود مختار و آزاد ہیں اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا جائز نہیں ہے اور جن اصول پر جہاد کی بنیاد ہے اور وہ شروط جہاد میں وہ یہاں متحقق نہیں ہیں۔

میں اس رسالہ کو چھپوا کر مشتہر کرونگا جب کہ ناظرین و حکام متصفین کی طرف پوری توجہ یا ترغیب یا اجازت پاؤنگا۔ ہر چند آپ نے کمال دل سوزی و گرم جوشی سے وہ کام جو اس رسالہ کی تشہیر سے مد نظر ہے پورا کر دیا ہے اور اس رسالہ جو اب ڈاکٹر ہنٹر (حاشیہ: اس رسالہ میں آپ نے عجیب گورہ افشانی کی ہے۔ اور انصاف و وہابیت کی پوری داد دی ہے اس کے بعض فقرات کی بعینہا تفصیل اور بعض مضامین کے بطور فہرست مجمل نقل اس مقام میں وارد کرتا ہوں طالبین و شائقین تفصیل اصل رسالہ کو خرید کر ملاحظہ میں لائیں۔ ہر ایک موحد کے لئے میں اس رسالہ کا پاس رکھنا ضروری سمجھتا ہوں اور اس کو بمنزلہ ایک عمدہ سرٹیفکیٹ کے خیال کرتا ہے

مضمون سید احمد خان:

میری دانست میں تمام دنیا کے باشندوں نے شائد وہابیت کے اصلی معنی کو بہت ہی کم سمجھا ہے اور اس کی اصلیت کو اس طرح پر بیان کرنا کہ وہ عوام کی سمجھ میں آ جاوے نہایت مشکل ہے میری دانست میں جو نسبت پرائسٹنٹ والے کورومن کیتھولک کے ساتھ ہے وہی نسبت ایک وہابی کو اسلام کے اور فرقوں کے ساتھ ہے۔ بہر کیف یہ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے اس اصلی مطلب کو بدل دیا ہے اور اس زمانہ کے وہابیوں کی نسبت یہ بیان کیا ہے کہ ان کو انگریزوں پر فتح یاب ہونے کے لئے اس زمانہ میں ایک امام کے پیدا ہونے کی توقع ہے۔

چھٹے مسئلہ میں بھی ڈاکٹر صاحب موصوف نے کچھ تصرف کیا ہے حالانکہ اگر وہ یہ الفاظ اور زیادہ کر دیتے کہ: بشرطیکہ جو مسلمان جہاد کرنا چاہیں وہ ان کافروں کی رعایا نہ ہوں جن پر جہاد کیا جانتے ہوں اور امن و امان کے ساتھ نہ رہتے ہوں اور ان کے حق میں کسی طرح کا تشدد کیا جاتا ہو اور انہوں نے اپنا اسباب اور بال بچے ایسے کافروں کی حفاظت میں نہ چھوڑے ہوں اور ان کے اور ان کافروں کے درمیان کسی قسم کا عہد و پیمانہ نہ ہو، اور مسلمانوں کو اپنی طاقت اور فتح یابی کا بھروسہ ہو،

تو جو معنی انہوں نے اس مسئلہ کے بیان کئے ہیں وہ صحیح ہوتے۔ لیکن چونکہ ان کا مقصد دلی یہ ہے کہ وہ وہابیوں کے مسئلوں کو اس طرح بیان کریں جس سے نہایت سختی ظاہر ہو، اس وجہ سے انہوں نے دانشمندی کے ساتھ ان سب کا بیان فرو گذاشت کر دیا ہے۔ رسالہ مذکور صفحہ ۹-۱۰
معنی وہابیت کی اصلیت اور وہابیان عرب کی تاریخ۔ رسالہ مذکور ص ۱۱-۱۲ تا
تمام وہابیوں کو علی العموم جہادی کہنا بالفعل غلطی ہے۔ رسالہ مذکور ص ۱۲-۱۵
ہندوستان کے وہابیوں کی تاریخ اور ان کا زمانہ کی نظر سے پانچ قسم پر ہونا۔ رسالہ مذکور ص ۱۹

پہلے زمانہ کے حالات جن کا حاصل یہ ہے کہ سید احمد صاحب مرحوم و مولوی اسماعیل صاحب نے انگریزوں سے جہاد کرنے کا ارادہ نہیں کیا اور مولوی اسماعیل صاحب نے کلکتہ میں بر ملا مجلس وعظ میں کہا کہ ہم کو انگریزوں سے جہاد کرنا جائز نہیں اور گورنمنٹ انگلشیہ نے ان کی کاروائیوں سے تعرض نہ کیا بلکہ اعانت و محافظت کی۔ رسالہ مذکور ص ۲۰ تا ۲۲

مولوی محبوب علی وغیرہ پس ماندگان قافلہ سید احمد مرحوم کا سرحد سے واپس آ کر غدر میں شریک نہ ہونا بلکہ باغیوں کو لعنت ملامت کرنا
پانچویں زمانہ کے (جس کو کاتب نے غلطی سے چوتھا زمانہ لکھ دیا ہے) حالات: اس کو آپ نے اس عنوان سے شروع کیا ہے۔

زمانہ حال میں بھی میرے ان ہم مذہبوں کی نسبت جو اب ہندوستان میں رہتے ہیں کسی قسم کی بدگمانی کی کوئی وجہ نہیں۔

اس کے بعد یہ بات ثابت کی ہے کہ مولوی ولایت علی و مولوی عنایت علی رؤساء پٹنہ نے بھی اس گورنمنٹ سے جہاد کا ارادہ نہیں کیا۔ (رسالہ مذکور ص ۲۷ تا ۳۴)

وہابی وہ ہے جو خالصتاً خدا کی عبادت کرتا ہو، اور موحد ہو، اور اس کا اسلام ہوائے نفسانی اور بدعت کی آمیزش سے پاک ہو۔ اس کو یہ کہنا کہ وہ ہمیشہ در پردہ تخریب سلطنت کی فکر میں رہتا ہے اور چپکے چپکے تدبیریں کیا کرتا

ہے اور غدر اور بغاوت کی منادی پھیلتا ہے محض تہمت ہے۔ ہم اس وقت بہت ایسے آدمیوں کا نشان دے سکتے ہیں جو سرکار کے ملازم ہیں، اور ملازم بھی ایسے کہ ان سے زیادہ سرکار کا خیر خواہ اور معتمد کوئی نہیں، اور بایں ہمہ وہ اپنے تئیں کھلے خزانے بے تامل وہابی کہتے ہیں، اور اس کہنے پر ان کو ایک طرح کا ناز ہے۔ اور کچھ یہ نہیں کہ سرکار نے بے سوچے سمجھے ان کو معتمد علیہ گردان رکھا ہے، زمان غدر میں جب کہ آتش فتنہ ہر طرف مشتعل تھی، ان کی وفاداری کا سونا اچھی طرح تایا گیا اور وے خیر خواہی سرکار میں ثابت قدم رہے۔ رسالہ مذکور ص ۱۱۴-۱۱۵

ناقل محمد حسین کہتا ہے: اس مضمون کے مصداق آپ (سید احمد خان) ہیں یا ہندوستان میں آپ کے زمرہ احباب جو بڑے بڑے عہدوں پر مامور ہیں باوجودیکہ اسی وہابیت سے مشہور ہیں)

اور اخبارات میں اس مضمون کو خوب ظاہر کیا اور فرقہ متہم ہو با بیت بلکہ تمام مسلمانوں کو تہمت مخالفت گورنمنٹ سے بری کر دیا اور فرقہ موحدین بلکہ تمام مسلمانوں پر اس احسان کا بوجھ رکھا جزاک اللہ عنا و عن سائر المسلمین احسن الجزاء۔ لیکن بعض اضلاع میں جہاں آپ کی تصانیف نہیں پہنچی یہ امر ہنوز مخفی ہے اس لئے بنظر اعلام عام اس رسالہ کے تشہیر مرکز خاطر فارتا ہے خدا نے چاہا تو کوئی موقع اس کے اظہار و اشتہار کا آجائے گا۔

بالجملہ بلحاظ وجوہ مذکور استعمال لفظ وہابی کو ہم پسند نہیں کرتے اس لئے بحکم قانون مذکور الصدر ہم اس سے معاف رکھے جانے کے مستحق ہیں۔ اور آپ نیچری ہونے اور کہلانے کو موجب فخر سمجھتے ہیں اس لئے آپ اس لفظ سے مخاطب ہونے کے بہت لائق ہیں اور اگر وہ تقریر جناب جس میں نیچری ہونے کی تصحیح و تحسین کی ہے، زبانی ہی زبانی ہے، اور دل میں اس کے برخلاف اس کی کراہت جمی ہوئی ہے تو ہم یہ لفظ آپ کی نسبت ہرگز نہ لکھیں گے آپ اس امر سے ہم کو اطلاع دیں اور جس لفظ سے اپنے فرقہ کا مخاطب ہونا پسند خاطر ہو اس پر آگاہ کریں۔

(اشاعت السنہ نمبر ششم جلد دوم، ضمیمہ نمبر ۲)

شکر یہ و شکایت

آنرا یہاں سید احمد خاں صاحب سی ایس آئی اور ان کے حواریین کے ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ کسی نہ کسی پیرایہ میں ہم کو مخاطب فرماتے ہیں اور اس خطاب کے ذریعہ سے ناظرین پرچہ تہذیب الاخلاق کو ہمارے رسالہ اشاعت السنہ کے مطالعہ کی طرف توجہ دلاتے ہیں جس کے سبب سے بہت ناظرین تہذیب ہمارے رسالہ کو شوق سے لینے لگے ہیں۔ اور کئی ان میں سے تہذیب الاخلاق کی تقلید چھوڑ کر حق کی طرف مائل ہو گئے ہیں ہم اس امر کو بحکم لان یهدی اللہ بک ر جلا خیر لك من حمر النعم از بس غنیمت و کامیابی جانتے ہیں۔ ایک بڑی بھاری وجہ سپاس و ستائش جناب کی یہ ہے کہ جو باتیں ہم نے آپ لوگوں کی نسبت نمبر سوم و چہارم اشاعت السنہ جلد ۲ کے صفحہ ۶۶، ۸۲، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۲۲ وغیرہ میں لکھی ہیں کہ یہ لوگ بہت سے احکام شرع کو دین سے مٹاتے ہیں اور بعض احکام کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ بہشت کو چکلہ کہتے ہیں، معجزات انبیاء سے منکر ہیں، ملائکہ اور جبریل کو سوائے قوت خیالیہ کے کچھ نہیں سمجھتے۔ نبوت و پیغمبری کو بجز نتیجہ عقل و فکر کچھ نہیں جانتے۔ فرائض پیغمبری خود ادا کر رہے ہیں اور تھوڑے زمانہ میں دعویٰ نبوت کرنے کو مستعد ہیں،

ان سب باتوں کو آپ اور آپ کے احباب نے کھلا کھلا تسلیم کیا ہے اور میرے بیان و خیال کو اچھی طرح تصدیق کیا۔ چنانچہ صفحات ۲۴، ۲۶، ۵۰، ۵۱، ۵۶، ۶۱ وغیرہ تہذیب الاخلاق اور صفحہ ۴۳۴ و ۴۳۵ سفیر ہند (جس میں جناب ممدوح کے ایک خلیفہ کا مضمون مندرج ہے) ان باتوں کے ثبوت پر شاہد صریح ہیں۔ از انجملہ ایک دو فقرہ میں اس مقام میں تشویق ناظرین کے لئے نقل کرتا ہوں۔ بقیہ کی تفصیل میرے آئندہ پرچوں میں ہوگی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

تہذیب الاخلاق ماہ جمادی الثانیہ (۱۲۹۶ھ) میں آپ نے ایک مضمون لکھا ہے جس میں جملہ احکام معاملات مخاصمات عادات وغیرہ کو دین سے خارج کیا ہے۔ اس کے صفحہ ۲۴ میں اوپچی ازار سپنہ کا خاکہ اڑایا ہے۔ اور صفحہ ۲۶ میں حقیقت جبریل سے (جو اسلام میں مقرر ہے) ان الفاظ سے انکار کیا ہے:

جو درحقیقت اس ملکہ کے محرک نہیں جسکو ملکہ نبوت یا ملکہ وحی یا جبریل امین سے تعبیر کیا جاتا ہے، -

تہذیب الاخلاق ماہ رجب (۱۲۹۶ھ) کے صفحہ ۵۰ میں آپ کے ایک خلیفہ صا حب نے لکھا ہے:

اس انیسویں صدی کے تو پیغمبر و معجزے یہی ہیں کہ محققین اور حکماء قوانین فطرت کو دریافت کر کے اہل دنیا کو خدا کا جلال اور قدرت دکھادیں کہ ان کے آگے معجزات انبیاء کی کیا حقیقت تھی کہ شان کبریائی دکھاتے۔ معجزات حقیقت میں ایک بھان متی کا سانگ تھا جس میں سب کچھ تھا اور کچھ نہ تھا۔

حقیقت میں غور سے دیکھئے تو سارے الہامی مذہب نیچر کے بدعتی فرقہ ہیں۔ جب مذہب نیچر کے خلاف ایک طوفان بدعتوں کا برپا ہوا تو کوئی دانش مند جس کو پیغمبر کہو یا اوتار اس بدعت کے دور کرنے کے واسطے ایک مذہب اسے نیچر یہ مذہب کے اصول پر قائم کرنا چاہا۔،
اسی کے صفحہ ۶۱ میں آپ فرماتے ہیں:

قدیم اصول یہ ہے کہ خدا کی عظمت و قدرت اس میں ہے کہ وہ پانی سے آگ اور آگ سے پانی کا کام لے سکتا ہے۔ جدید اصول یہ ہے کہ اس میں خدا کی قدرت میں بٹا لگتا ہے۔،

لیکن باوجود اس سپاس و ستائش کے ہم چند امور میں آپ سے شاکی بھی

ہیں:

۱۔ یہ کہ آپ ہمارے جواب و خطاب میں سلسلہ کلام و ترتیب مرام کا لحاظ نہیں فرماتے اور جن امور کو ہم نے متنازع فیہا قرار دیا ہے اور نمبر ششم میں ان کو مشخص و معین کر دیا ہے ان میں قلم نہیں اٹھاتے۔ کبھی کوئی بات اڑتے پڑتے کہہ دیتے ہیں، کبھی کوئی ذکر سنا دیتے ہیں۔ کبھی وہابی بدعتی کا ذکر کبھی نیچر کا ترجمہ۔ کبھی ٹخنے سے اونچی ازار کا بیان، کبھی خدا کے جبل طور اٹھانے کا عدم امکان۔

۲۔ اس بے ترتیبی کے ساتھ بھی جو کچھ لکھتے ہیں اس میں بھی مجرد عاوی و اپنے خیالات کے اظہار پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان کا ثبوت و تشریح جیسے کہ ہم چاہتے

ہیں قلم میں نہیں لاتے۔ مسئلہ نیچر ہی کے ثبوت کو خیال کر لو اس میں آپ نے دو دفعہ قلم اٹھائی ہے اور آپ کے ایک خلیفہ نے ایک دفعہ خامہ فرسائی کی، پر کسی صاحب نے نہ نیچر کی حقیقت کی تشریح کی ہے اور نہ اس کے ثبوت پر کوئی دلیل قائم کی ہے۔ سبھی صاحب مناقب و فضائل نیچر بیان فرماتے ہیں۔ ہمارے اس سوال کا (کہ وجود نیچر جس میں تصرف و قرار داخل کا دخل نہ ہو کہاں ممکن ہے؟ اور اس سے استنباط احکام حلال و حرام، نماز روزہ حج زکوٰۃ نکاح طلاق وغیرہ کیوں ممکن و متصور ہے؟) جواب کوئی صاحب نہیں دیتے۔

۳۔ باوجودیکہ آپ لوگ تہذیب کے مدعی ہیں اور بزعم خود اس دیار میں آپ ہی اس کے بانی مہانی پھر اس کی رعایت اپنی تحریروں میں نہیں کرتے۔ اور اپنے مخاطبین اور ان کے گروہ کو تمسخر و توہین سے یاد فرماتے ہیں۔ مضمون انشاء اللہ، و تحقیقات مذہب، تہذیب الاخلاق و مضمون سفیر ہند مذکور میرے اس بیان پر شاہد ہے (لغو و بے ہودہ جہالت؛ مولویوں کی دم؛ مولویوں کے ڈھیر؛ کیا یہ مہذبوں کے الفاظ ہیں جو آپ لوگوں کے استعمال میں آئے ہیں)

پس بعرض ان شکایات ہم بڑے ادب سے ملتسمس ہیں کہ آپ ان باتوں کی طرف توجہ فرمائیں۔ ہماری باتوں کا جواب حسب مدعا ادا کریں اور اپنی اور اپنے خلفاء کے اقلام کو ناملائم الفاظ کی تحریر سے بچاویں۔

معدرة و موعدة

تہذیب الاخلاق بابت ماہ جمادی الثانیہ و بابت ماہ رجب (۱۲۹۶ھ) کے جملہ مضامین میں ہم کو کلام ہے اور خاص کر مضمون مذہب و معاشرت (جو اکثر احکام شرعی کا ناخ و مبطل ہے) اور مضمون معجزہ و کرامت (جن میں خوارق انبیاء سے انکار ہے اور رقیہ سنت نبوی کی ہنسی) اور مضمون مذہب انسان کا امر طبعی ہے (جس میں آپ نے کفر و اسلام کو ایک کر دیا ہے اور صورت و خیال پرستی میں انبیاء کو ہم سر مشرکین بنایا) اور مضمون مذہبی خیال (جس میں اصول نبویہ کو اصول جاہلیہ بتایا ہے اور اصول نیچر کو اصول نبویہ) میں ہم کو بہ تفصیل بحث منظور ہے۔ لیکن چونکہ ہم خود یک انار و صد بیمار کے مصداق ہیں اور ہمارا رسالہ ایک مقدار مخصوص میں محدود ہے، اس لئے ہم سبھی مضامین سے یکبارگی بحث نہیں کر سکتے۔ بلکہ ہر ایک سے بتدریج و ترتیب شیئاً فشیئاً بحث کر سکتے ہیں۔

ناظرین صبر کو کام میں لاویں یا ارسال زر چندہ میں ہمتوں کو بڑھادیں۔
ہمزیاہہ تکلیف نہیں دیتے جو جو کچھ صاحب پہلے مقرر کر چکے ہیں اسی کا مطالبہ کرتے
ہیں

اگر اس رسالہ کی آمدنی کم سے کم ایک سو روپیہ ماہوار ہو جائے تو ہم بجائے
دو جزو، چار جزو کا رسالہ نکالیں۔ اور اپنا نائب ملازم رکھ کر حساب کتاب و جوابات
مراسلات وغیرہ امور متعلقہ رسالہ میں (جو ہمارے گلوگیر ہیں) اس سے مدد لیں۔ اور آپ
اسی کام میں بہمہ تن مصروف ہو جائیں۔

اس پرچہ کے ناظرین و خریدار بھوپال وغیرہ بلاد میں ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ
اکیلے اس قدر ماہوار کو اپنے ذمہ اٹھالیں تو استطاعت رکھتے ہیں۔ لیکن ہم نہیں جانتے
کہ باوجود ہماری ہمیشہ کی شکایت کے ان کو اس طرف توجہ کیوں نہیں ہوتی۔ اور ہوگی تو
کب ہوگی۔ (اشاعت السنہ نمبر ہفتم جلد دوم۔ بابت ماہ رجب ۱۲۹۶ھ مطابق جولائی ۱۸۷۹ء)

استنثار معہ اظہار سبب انتشار تہذیب الاخلاق دریں اعصار
ہمارے بعض احباب مشورہ دیتے ہیں کہ مقلدین کی بحث و الزام کو چند روز
یک لخت ملتوی کیا جائے اور دونوں جزو رسالہ (جس کا دو جزو میں محصور و محدود ہونا مشیت ایزدی
و خریداران ناہندگان کی عدم توجہی سے ناشی ہے) اہل نیچر ہی کے الزام میں لگایا جاوے۔
دلیل ان کی اس رائے پر یہ ہے کہ تقلید نا جائز (جو تقلید بمقابلہ نصوص اور التزام تقلید مجتہد معین
سے عبارت ہے) تو اب مضحکہ خیز ہو گئی ہے۔ اور اس کی حمایت و اعانت سے مقلدین نے
خاموشی اختیار کی ہے۔ لہذا اس کی نفی و ابطال میں اب قلم اٹھانے کی چنداں حاجت
باقی نہیں رہی۔ اور مذہب نیچر کے ابطال میں آج کل کوئی اخبار یا رسالہ مستقل (سوائے
اس رسالہ اشاعت السنہ کے) شائع نہیں ہوتا اور ضرر اس مذہب کا بے علموں میں پھیلتا جاتا
ہے، اس کی وجہ یہ نہیں (جیسا کہ مقلدین تہذیب الاخلاق خیال کرتے ہیں) کہ تہذیب
الاخلاق (اس مذہب کے معدن و منبع) کے مضامین ہوتے ہیں اور وہ پر زور دلائل سے مدلل
۔ اس لئے وہ دلوں پر فوراً اثر کرتے ہیں بلکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آزاد منش لوگ (جن کی
بہیمیت ان کی ملکیت پر غالب ہے) قید شریعت سے آزادی چاہتے ہیں اور جو کچھ ان کا نفس

امارہ چاہے اس میں وہ خود مختاری پسند کرتے ہیں۔ اور برطبق افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ کھانے پینے سونے جاگنے بولنے سننے وغیرہ لذات کے حاصل کرنے میں وہ ہواہ نفس کے تابع ہونا شعار رکھتے ہیں اور کتاب تہذیب الاخلاق جس نے صد ہا قیود و احکام شریعت کو فقط ایک مضمون، مذہب و معاشرت، سے مکلفین کے پاؤں سے نکال دیا ہے، اور انتم اعلم بما مور دنیا کم کے غلط معنی بتا کر آزاد منش لوگوں کو ہوائے نفس کے گھوڑے پر سوار کر دیا ہے۔ اور حقیقت اسلام کو فقط اعتقاد و توحیدات ثلاثہ (یعنی توحید ذات، توحید صفات، توحید عبادت) میں منحصر کر کے ان توحیدات کے اقراری کو (گو وہ کیسا ہی فاسق احکام شریعہ سے خارج ہو، نماز نہ پڑھے روزہ نہ رکھے۔ زکوٰۃ نہ دے۔ حج نہ کرے۔ شراب پئے۔ زنا کرے) دوزخ کی آگ سے بے ڈر کر دیا۔ آزاد منشوں کو قید شریعت سے آزاد کر دیا ہے اور کھانے پینے سونے نفسانی لذات کے حاصل کرنے میں خود مختار بنا دیا ہے۔ پس وہ اس کے مضامین کو ہوائے نفس کے موافق پاتے ہیں تو اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں اور بلا تحقیق و تامل اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ نے تو ہنوز اعتراف توحید باری یا وجود باری کو جزء اسلام و شرط نجات ٹھہرایا ہے۔ اگر کوئی اس قید کو بھی اڑا دے اور خدا کے وجود ہی سے انکار کرے تو اس کی بات کو متبجان ہوائے نفس زیادہ مانیں۔ اور اس کے اتباع آپ کی نسبت زیادہ ہو جائیں۔ پنجاب میں یہ بلا پھیلنے لگی ہے۔ ایک ہندو فقیر نے اس بات کی طرف دعوت شروع کی ہے جس کا اتباع صد ہا نفسانی مسلمانوں نے اختیار کر لیا ہے اور ایک حصہ مسلمانان ضلع گورداسپور اس کے ساتھ ہو گیا ہے۔ برہم دھرم بھی اس کی نظیر ہو سکتے ہیں۔ وہ آپ سے بڑھ کر آزادی دیتے ہیں تو ان کا اتباع مسلمان بھی اختیار کرتے جاتے ہیں۔ اور مقلدین تہذیب کا یہ گمان (کہ تہذیب الاخلاق کا دلوں پر اثر پر زور دلائل کے سبب سے ہے) محض غلط ہے۔ اس کے اکثر مضامین پر، پر زور دلائل تو کیا، کوئی ضعیف دلیل بھی قائم نہیں ہوتی۔ اکثر جگہ مجرد خیالات ہی پائے جاتے ہیں جو جرنیلی حکم کہلاتے ہیں۔ چنانچہ مضمون، مذہبی خیال، اس پر شاہد ہے۔ پس اس کی وجہ تاثیر بجز اس کے کہ وہ ہوائے نفس کے موافق ہے اور کیا بن سکتی ہے۔ ہاں ایک وجہ یہ بھی خیال میں آتی ہے کہ حب جاہ و تحصیل مال و دنیا اکثر لوگوں کی نسبت جلی امر ہے۔ چنانچہ و احضرت الا نفس الشح، و انه لحب الخیر

لشديد ، اس کی طرف مشعر ہے۔ اور جب کہ بانی مذہب نیچر آنر ایبل سید احمد خاں صاحب بہادر کو جاہ و جلال دنیا میں غایت قصویٰ تک عروج ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ بلقب سی ایس آئی و آنر ایبل، گورنمنٹ کی طرف سے ملقب ہوئے، اور وائسرائے و گورنر جنرل انڈیا کی کونسل کے ممبر بن گئے، تو اکثر لوگ کوتاہ اندیش اس خیال سے بھی ان کے خیالات و مقالات کے مقلد ہوتے جاتے ہیں کہ ان کی متابعت و موافقت سے ہم بھی یہ رتبہ حاصل کریں، یا ان کے سلسلہ میں داخل ہو کر ان کے درجہ کے قریب جا پہنچیں۔ بہر حال اس مذہب کے ضرر کی اشاعت کی نظر سے ان لوگوں کی یہ رائے ہے کہ بالفعل یہ رسالہ تمام و کمال انہیں حضرات کی نذر کیا جائے۔

راقم کی رائے اس میں یہ تھی کہ چندہ دہندگان سب کے سب اپنا اپنا پورا چندہ بھیجتے رہیں تو اس رسالہ کے چار جزو کر دیئے جائیں۔ دو جزو میں مقلدین سے بحث و خطاب رہے۔ اور دو جزو میں نیچر یہ کا جواب۔ مگر یہ صورت محال نظر آتی ہے اور حضرات نادہندگان سے وعدہ خلافی نہیں چھوٹی۔ لہذا مجبور ہو کر ہم نے اس رائے سے موافقت کر لی ہے۔ جو صاحب ناظرین اشاعت السنہ سے (ممبر ہوں خواہ عامہ خریدار رعایتی ہوں خواہ مفت کے نظار) اس رائے کو پسند فرمائیں وہ اپنے توافقی سے اطلاع دیں۔ اور جن کو یہ رائے پسند نہ ہو وہ باظہار تحالف ہمارے عذر و دلیل کا جواب دیں۔ جس بات کو کثرت رائے یا قوت دلیل نے ترجیح دی اس پر عمل ہوگا۔

(اشاعت السنۃ النبویہ نمبر ہشتم جلد دوم بابت ماہ شعبان ۱۲۹۶ھ مطابق اگست ۱۸۷۹ء)۔

خدا تعالیٰ اور ہنومان کی قدرت یا قوت میں فرق کرنے میں غلطی
خدا تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا ہے:

وَ اذ ننتقنا الجبل فوقہم کأَنہ ظلَّةٌ۔ (اعراف: ۱۷۱)

(ہم نے کوہ طور کو زمین سے اٹھا کر بنی اسرائیل کے سروں پر سائبان کی طرح کر رکھا تھا)۔

اس کے رد میں جناب آنر ایبل سید احمد خان تہذیب الاخلاق جمادی الثانیہ ۱۲۹۶ھ میں فرماتے ہیں کہ:

یہ خلاف عقل ہے۔ اگر ہم اس پر یقین کریں تو ہم کو اس بات سے کہ خدا

تعالیٰ کی مرضی سے ہنومان جی لنکا کی لڑائی میں پہرا اٹھلائے تھے، انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔

ہمارے نزدیک یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ ہنومان کے پہرا اٹھالانے سے اس وجہ سے انکار نہیں ہے کہ وہ خلاف عقل و محال ہے اور دائرہ امکان سے خارج، بلکہ اس انکار کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ہنومان خدا نہیں ہے اور نہ خدا کی ایسی مخلوقات سے جن میں پہرا اٹھانے کی خدادا طاقت ہے۔ چنانچہ جبریلؑ وغیرہ ملائکہ میں خدا کی طرف سے ایسی طاقت ہونا اہل اسلام و اہل کتاب کے مسلمات سے ہے۔ اگر کوئی ہنومان کا معاذ اللہ خدا ہونا ثابت کر دے، یا اس کے فرشتہ ہونے کا اثبات کرے، ومع ذلک اس قصہ کا وقوع بھی ایسی سند سے جیسے کوہ طور کے اٹھانے میں پائی جاتی ہے، ثابت کر دکھاوے تو پھر اس کی تسلیم و اس پر یقین کرنے سے کون مانع ہے۔ اور اگر جناب مدوح پہرا کا ہوا میں معلق رہنا محال جانتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو اس پر قادر ہونے سے عاجز سمجھتے ہیں و بناء علیہ اس آیت میں کچھ تحریف یا تاویل کرتے ہیں تو پہلے بحکم ثبت العرش ثم انقش، اس کے محال ہونے پر دلائل قائم کریں پھر خدا تعالیٰ کو اس سے عاجز سمجھ کر اس کی کلام میں تاویل کو راہ دیں۔ بدون اثبات استحالہ ظواہر آیات میں تاویل و تحریف کرنا کفر و الحاد کا دروازہ کھولنا ہے۔ چنانچہ آپ کے پیارے مصداق لحمک لحمی مولوی مہدی علی صاحب نے بڑی شد و مد سے اس کو مضمون نمبر ۸۰ تہذیب الاخلاق میں ثابت کیا ہے اور آپ نے اس کو مضمون نمبر ۸۲ میں تسلیم و تصدیق فرمایا ہے۔ اسی نظر سے امام رازیؒ نے تفسیر کبیر میں اس واقعہ سے انکار کرنے کو الحاد فرمایا ہے چنانچہ کہا ہے:

الثالث من الملا حدة من انکر امکان و قوف الثقیل فی الهواء بلا عماد۔ و اما الارض فقلوا انما وقفت لانها بطبعها طالبة للمركز فلا جرم و قفت فی المركز۔ و دلیلنا علی فساد قولہم، انه سبحانه قادر علی کل الممكنات و قوف الثقیل فی الهواء من الممكنات فواجب ان یکون اللہ قادرا علیہ۔ و تمام تقریرہا تین المقدمتین معلوم فی کتب الاصول۔

(بحث سوم یہ کہ لمحدوں نے بوجھل پہاڑ کے ہوا میں ٹیک کے بغیر ٹھہرنے سے انکار کیا ہے۔ اور زمین کی نسبت کہا ہے کہ وہ ہوا میں اس لئے ٹھہری ہوئی ہے کہ وہ بالطبع مرکز کی طالب ہے۔ ان کی اس بات کے فساد پر ہماری دلیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کل ممکن چیزوں پر قادر ہے اور بوجھل چیزوں کا ہوا میں ٹھہرنا ممکنات سے ہے۔ ان باتوں کی پوری تقریر کتب اصول یعنی کلام وغیرہ میں ہے۔ راقم ابو سعید محمد حسین لاہوری)

(اشتبہار بر حاشیہ: مولوی عبدالرب صاحب واعظ دہلی وسہارن پور نے ایک رسالہ گلزار آسیہ مسائل مختلف فیحا آمین ورفخ یدین وغیرہ کے رد میں تالیف کیا تھا۔ اس کے جواب میں مولوی محمد سعید صاحب ساکن گجرات پنجاب نے رسالہ ہدایت القلوب القا سیہ فی رد گلزار آسیہ تصنیف کر کے طبع کرایا ہے جس کی قیمت ایک آنہ (علاوہ محصول ڈاک) ہے۔ جو صاحب اس کے طالب وشائق ہوں وہ بار سال قیمت جناب محمود خان صاحب رئیس کڑی علاقہ سیالی ضلع مظفر نگر سے طلب فرماویں۔ اس رسالہ میں بلاغ المبین محمد شاہ کا بھی جواب ہے اور بعض مطاعن اہل بدعت کا بھی) (صفحہ ۳۲ تا ۳۱۔ یہ صفحات زائد ہیں)۔

(اشاعت السنۃ النبویہ نمبر ہشتم جلد دوم بابت ماہ شعبان ۱۲۹۶ھ مطابق اگست ۱۸۷۹ء)

اظہار نتیجہ استنبیشار

اشتبہار مندرجہ نمبر ہشتم کے باب میں مراد آباد، دہلی، ناگپور، ڈھا کہ، شاہ پور، لاہور، پور تھلہ وغیرہ سے جس قدر تحریرات ہمارے پاس پہنچی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نیچریوں کے الزام سے مقلدین کا جواب مقدم ہے۔ دلیل ان کی (جو ایک بڑے محدث و امام و مسند الوقت نے تحریر کی ہے) یہ ہے کہ اگرچہ نیچری مذہب کا ضرر فی نفسہ ضرر تقلید سے برج کر ہے، لیکن تاثیر و اشخاص متاثرین کی نظر سے وہ ضرر تقلید سے کم تر ہے۔ تقلید کا اثر علماء، صلحاء و اتقیاء زمانہ پر محیط ہے جو ان کے لئے سدرہ اتباع سنت ہو رہا ہے۔ اور نیچری خیالات کا اثر بجز ان لوگوں کے جو پہلے ہی سے اطاعت شریعت سے خارج اور ہوائے نفس کے تابع تھے، کسی متقی یا عالم یا دین دار پر نہیں ہوا ہے۔ عالم ایک بھی مقلد ہوگا تو ہزار آدمی کو تقلید کی دعوت کرے گا۔ اور اس کی دعوت کا اثر عامہ صلحاء پر ظاہر ہوگا اور ان سے عمل بالحدیث چھوٹے گا۔ نیچری سو بھی ہوں گے تو ان کی بات بجز ان لوگوں کے جن کو کوٹ پتلون پہننے کا شوق اور آزادی کا ذوق ہو، کوئی نہ سنے گا۔

ان کی اس دلیل نے مجھے اس تجویز پر آمادہ کر دیا ہے کہ دو جزو رسالہ سے ایک جزء مقلدین کی بحث میں لگاؤں اور دوسرا حضرات نیچر یہ کی نذر کروں۔ بعد اختتام محث مذہب و معاشرت جو غالباً ماہ آئندہ میں ہوگا، اس تجویز پر عمل درآمد ہوگا۔ اس اثنا میں اگر کسی ممبر یا ناظر رسالہ کو اس رائے سے مخالفت منظور ہے تو وہ اپنے خلاف کی دلیل پیش کرے۔ ورنہ من بعد بجز تسلیم و رضا چارہ نہ ہوگا۔

اعلام۔ محث اثبات نبوت اول سے آخر تک نیچر یہ کے رد میں ہے۔ یہ لوگ اگرچہ لفظ نبی و نبوت کو مانتے ہیں مگر معنی و حقیقت نبوت سے (جو انبیاء بیان کرتے ہیں) یہ لوگ انکاری ہیں۔ یہ بات بتوضیح و تشریح بعد اختتام مقدمات معلوم ہو جاوے گی۔ ناظرین اس محث کو خطاب نیچر یہ سے اجنبی نہ سمجھیں بلکہ سرسرا نہیں کا جواب خیال کریں۔ (اشانۃ السنہ نمبر نهم جلد دوم بابت ماہ رمضان ۱۲۹۶ھ مطابق ستمبر ۱۸۷۹ء)

امام غزالی

آنرا ایبل سید احمد خان صاحب بہادر نے تہذیب الاخلاق ماہ جمادی الثانیہ ۱۲۹۶ء میں ایک بے دلیل دعویٰ (جس کو بے دلیل ہونے کی نظر سے ایک جرنیلی حکم کہا جاسکتا ہے) کیا ہے کہ امام غزالیؒ کے دیگر رسالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا یہ اعتقاد نہیں رہا تھا جو انہوں نے منقذ من الضلال میں لکھا ہے۔ (فلاسفہ منکرین حشر جسمانی و نعیم و آلام جسدانی کی تکفیر کے باب میں جو اشانۃ السنہ نمبر ۴ جلد ۲ ص ۹۴ و نمبر ۵ ص ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۰ وغیرہ میں منقول ہو چکا ہے) میں کہتا ہوں کہ آپ کا جرنیلی حکم بلا دلیل وہ مانے جو آپ کا مقلد ہو۔ آپ کے مقابلین اس کو کب مانتے ہیں۔ خاص کر اس حالت میں کہ اس کا خلاف امام غزالی کے رسائل میں موجود دیکھتے ہیں۔ اسی رسالہ منقذ من الضلال کے شروع سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسالہ آپ نے اخیر میں بعد کمال و تبحر فلسفہ اور اس کے مفاسد و غوائل پر مطلع ہو جانے کے تصنیف کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

ثم انى ابتداء ت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة
فشمرت عن ساق الجد فى تحصيل ذلك العلم من الكتب
فاطلعنى الله تعالى بمجر د المطالعة على منتهى علو مهم فى

اقل من سنتین - ثم لم ازل اواظب على التكفير فيه بعد فهمه
قريباً من سنة اعاوده واراوده و اردد و اتفقد غوائله و
اغواذه حتى اطلعت على ما فيه من خداع و تلبیس و تحميق
و تجهيل اطلاعا لم اشك فيه فاستمع الان ان اذكر لك
حاصل علومهم فاني رأيت الى آخر ما لخصناه في

الصحيفة الخامسة - ص ۱۳۵

پھر حصول کمال کے بعد کیا زلزل ہو گیا تھا جس میں انہوں نے رجوع کیا
اور فلاسفہ کی باتوں کو (جن کو بوقت کمال تلبیس و تحميق و خداع و تجہیل کہہ چکے ہیں) حق سمجھ لیا؟
اس رسالہ منقذ من الضلال کے سوا اور کئی تصنیفات امام غزالیؒ، جو اب
سوالات زنادقہ، قسطاس مستقیم، الجام العوام، رسالہ قدسیہ، اقتصاد فی الاعتقاد، مضمون
بہ علی غیر اہلہ، کتاب الفیصل للفرقہ بین الاسلام والزندقہ، مقصد الاسنی فی شرح الاسماء
الحسنی، احیاء العلوم وغیرہا، جو سب کی سب عنایت الہی سے راقم کے پاس موجود ہیں،
سبھی مضمون منقذ من الضلال کی تائید و تصدیق کرتے ہیں۔ پھر وہ رجوع آپ کا کس
کتاب میں ہے۔

علاوہ براں تاریخی واقعات بھی اسی مضمون کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ اخیر
عمر میں محدثانہ خیالات پر ہو گئے تھے

قال علی القاری مات الغزالی و البخاری علی صدرہ۔

پھر ان کا رجوع کیا بعد موت ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جناب مخاطب نے
مسلمانوں کو یہ بات کہ غزالیؒ ہمارا ہم خیال ہے، جتانے کے لئے یہ بات اپنی باطنی
نیچر سے نکالی ہے، کسی ظاہری کتاب میں نہیں دیکھی۔ شاید ہماری نظر کا قصور ہو، ہم
بہت خوش ہوں گے اگر آپ ہم کو اس کتاب کی نشان دہی کریں گے مگر وہ کتاب کسی
نیچری یا فلسفی کی تصنیف نہ ہو، قدیمی مسلمانوں سے کسی محقق کی تالیف ہو۔ (اشاعت السنہ نمبر
نہم جلد دوم بابت ماہ رمضان ۱۲۹۶ھ مطابق ستمبر ۱۸۷۹ء)

شرح حدیث

من قال لا اله الا الله دخل الجنة و ان زنى و ان سرق
جناب ممدوح (سید احمد خان) نے اسی پرچہ جمادی الثانیہ ۱۲۹۶ھ کے خاتمہ
میں متمسک حدیث مذکور الصدر فرمایا ہے، جس نے دل سے لا اله الا الله کہا، چور ہو
خواہ زانی وہ بہشت میں داخل ہوگا۔

جس سے مراد آپ کی یہ ہے کہ لا اله الا الله کہنے والہ خواہ کیسا ہی گناہ گار
ہو وہ بلا مس عذاب بہشت میں جاوے گا۔ اس مراد پر دلیل یہ ہے کہ ہماری آپ کی
اس میں نزاع ہے، ہم اس کے منکر ہیں، اور آپ مثبت۔ عذاب بھگتنے کے بعد گناہ گار
مسلمانوں کا بہشت میں داخل ہو جانا تو ہمارے نزاع کا محل نہیں ہے۔ اور اس مراد
سے آپ کا یہ قول ایک جرنیلی حکم ہے۔ کوئی دلیل اس پر نہ آپ نے قائم کی ہے نہ
کتاب و سنت میں پائی جاتی ہے۔ اور حدیث مذکور الصدر کی وہ مراد نہیں جو آپ نے
سجھی ہے۔ اس کی مراد یہ ہے کہ جس نے لا اله الا الله کہا، چور ہو خواہ زانی وہ ضرور
بہشت میں داخل ہو رہے گا۔ خواہ پہلے ہی داخل ہو جائے اور اس کے سب گناہ بدون
سزا دہی خدا تعالیٰ معاف کر دے خواہ گناہوں کی سزا بھگت کر بہشت میں داخل ہو۔ وہ
آیات و احادیث جن سے یہ مراد اس حدیث کی ثابت ہوتی ہے، کئی ہیں۔ لیکن اس
مقام میں ایک آیت اور دو حدیثوں کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: ان الله لا یغفر ان یشرك به و یغفر ما دون ذلك

(النساء: ۴۸)

(یعنی خدا شرک کو تو ہرگز نہیں بخشتا، پر اس سے نیچے کے گناہ جس کو چاہے بخش دے)۔

کا مفہوم صاف دال ہے کہ جس کو نہ چاہے وہ گناہ نہیں بخشتا۔ اور اس بخشش
کا نہ چاہنا بھی اس کی قدرت میں داخل ہے۔ سید احمد خان صاحب کا خاتمہ مضمون
مذہب و معاشرت مندرج پرچہ تہذیب الاخلاق رجب ۱۲۹۶ھ میں اس پر یہ اعتراض
کہ اس صورت میں وعدہ مغفرت مشتبہ ہو جاتا، اس تقریر سے مندرج ہو سکتا ہے کہ اس
آیت میں فاسق مسلمانوں کے لئے وعدہ مغفرت کا یقینی و قطعی ہونا آپ کو کس نے بتایا

ہے۔ اور اس اشتباہ کا خلاف کس آیت یا حدیث سے معلوم ہوا ہے۔ جہاں تک کتاب و سنت و آثار اخیار امت کو دیکھا جاتا ہے، یہی معلوم ہوتا ہے کہ قطعی وعدہ مغفرت تو متقیوں ہی کے واسطے (گومتی ہونا ہر کسی کا بجز ان لوگوں کے جن کو خدا و رسول نے بشارت دی ہے، پھر محل اشتباہ ہے) مخصوص ہے۔ فاسق مسلمانوں کے لئے تو اشتباہ ہی اشتباہ ہے کہ دیکھئے بیچ جاتے ہیں یا گناہوں کی سزا بھگت کر چھٹی پاتے ہیں۔

قال رسول الله ﷺ يخرج من النار من قال لا اله الا الله و كان في قلبه وزن شعيرة من خير و يخرج من النار من قال لا اله الا الله و في قلبه وزن برة من خير و يخرج من النار من قال لا اله الا الله و في قلبه وزن ذرة من خير۔ (بخاری۔ ص ۱۱، مسلم۔ ص ۱۰۹)۔ (یعنی دوزخ سے نکالا جاوے گا جس نے لا اله الا الله کہا اور اس کے دل میں ایک جو برابر، یا گیہوں برابر یا ذرہ برابر ایمان ہوگا)۔

یہ حدیث صاف ناطق ہے کہ پہلے ان کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا، آخر ایمان کے سبب سے نکالا جائے گا۔ اس نکالنے اور دوزخ میں عذاب بھگتنے کی تفصیل بہت سی احادیث (بخاری ص ۷۳؛ مسلم ص ۱۰۳) میں موجود ہے اور مجمل بیان عذاب مسلمان گناہ گاروں کا ہمارے مضمون مذہب و معاشرت مندرج نمبر ہذا و نمبر سابق میں بذیل احادیث و آیات احکام نیز موجود صحیح بخاری میں صفحہ ۷ حدیث ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے اصحاب کو فرمایا کہ اگر کوئی تم سے چوری یا قتل نفس یا بہتان کا مرتکب ہوگا اگر اس کا حال دنیا میں نہ کھلا اور اس پر حد جاری نہ ہوئی تو وہ خدا کے سپرد ہے۔ وہ چاہے گا تو اس کو بلا سزا ہی چھوڑ دے گا اور اگر عذاب کرنا چاہے گا تو عذاب کرے گا۔ گناہ گار مسلمانوں کے لئے عذاب کا خوف ہونا اس حدیث میں قطعی طور پر پایا جاتا ہے۔ بالجملة جو مراد حدیث مذکور کی آپ نے سمجھی ہے کسی آیت یا حدیث سے ثابت نہیں ہوئی اور نہ آج تک سوائے فرقہ ضالہ مرجیہ کے کسی مسلمان کے خیال میں آئی ہے، جناب ممدوح نے قومی ہمدردی سے مسلمانوں کو قید شریعت سے آزاد کرنے کے لئے یہ خوشخبری سنائی ہے اور اپنے مضمون مذہب و معاشرت، اور مضمون مذہب انسان کا طبعی امر ہے (جن سے احکام شرعیہ فرعیہ کا مٹانا امر کو ز خاطر جناب ہے) کے ثابت کرنے کو یہ

پڑی جمائی ہے۔ مسلمان ان کی خلاف واقع بشارتوں سے مطمئن نہ ہو بیٹھیں اور فقط اعتقاد تو حید کو بدون صالحہ اعمال کے سبب اولیٰ دخول سنت و کمال ایمان نہ سمجھ بیٹھیں۔ ابو سعید محمد حسین لاہوری۔

(اشاعت السنہ نمبر نهم جلد دوم بابت ماہ رمضان ۱۲۹۶ھ مطابق ستمبر ۱۸۷۹ء)

ایک مراسلہ

بخدمت جناب مولانا مولوی محمد حسین صاحب سلام علیکم

میں نے پرچہ ہائے تہذیب الاخلاق کو نہایت غور و فکر سے پڑھا، جو کچھ میرے ذہن ناقص میں آیا وہ اس لئے ہدیہ خدمت کرتا ہوں کہ اگر مناسب سمجھیں تو اپنے رسالہ کے کسی گوشہ میں جگہ دیویں ورنہ اس احقر کو صحیح یا غلط ہونے مطلع فرماویں۔ سید (احمد خان) صاحب کے اس قول کے موافق (کہ انسان کی خلقت خدا نے ایسی بنائی ہے کہ وہ جن چیزوں کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے اور سمجھتا ہے ان سے ایک نتیجہ (گو وہ حیرت ہی ہو نکالتا ہے۔) ہم نے بھی سید احمد خان صاحب کے لکچروں، مضامین آرٹیکلوں کو دیکھ کر کچھ نکالا ہے اگر ہم اس کو آزادی و دیانت داری سے ظاہر کریں تو امید قوی ہے کہ صاحب موصوف اسپر ناراض نہ ہوں گے بلکہ اگر وہ نتائج ہمارے کسی غلطی سے خلاف واقع ہوں تو اس سے اطلاع فرماویں گے۔

جب سید (احمد خان) صاحب نے ایک مدت تک مشاہدات نیچر پر غور کیا تو خدا کو آدم کو ابراہیم کو موسیٰ کو عیسیٰ کو محمد ﷺ کو اور تمام انبیاء کو نیچری ہی پایا اور اس قوت کو جسے وحی کہو یا الہام، ایک طاقت یا مادہ مشاہدات وغور نیچر کا سمجھا اور ان کتب الہامی کو جسے توریت انجیل زبور اور فرقان سے تعبیر کرتے ہیں فقط ان مشاہدات نیچر کے نتائج کا مجموعہ خیال کیا۔ جب ایک عرصہ میں یہ خیال آپ کا پختہ ہوا اور آپ نے اپنے تئیں بھی مشاہدات نیچر کا واقف اور ماہر جانا اور اپنے پاس آلات و ذریعہ ہائے مشاہدات بہ نسبت از منہ گزشتہ زیادہ پائے تو اپنے خیالات اور مشاہدات کو قطعاً صحیح سمجھا اور جو کچھ آپ کے خیال میں مشاہدات نیچر سے نتائج پیدا ہوئے ان کو بطور امر لازمی اور واقعی اور موافق منشاء الہی سمجھا۔ اگر کسی پرانے نیچری (نبی) کے نتائج کو اپنے نتائج کے

موافق نہ پایا تو اس کو اس نیچری کی طرف سے نہ سمجھا یا اس کی تاویل میں کیں کیونکہ پرانے نیچری محض امی تھے ان کے مشاہدات و معلومات کے ذریعے نہایت محدود بلکہ کچھ نہ تھے

لیکن جب آپ کے خیالات پر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے خیالات میں پرانے فلسفی نیچریوں کے خیالات کو ملا جلا کر ایک نیا آرٹیکل بنایا ہے یا اپنے خیالات میں بھدی تصویر کو پرانے نیچریوں کے خیالات کا برقعہ فاخرہ پہنا کر ایک نیا معشوق کھڑا کیا ہے۔ یا یوں کہیں کہ اپنے نئے نئے تانبے کے برتنوں پر ان نیچریوں کی خالص زر سے گلٹ سازی کی۔ جس نے نقاب اٹھایا اسی پھیکٹی تصویر کو پایا اور جب کیمیائی عمل کیا وہی تانبا نظر آیا۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ سید (احمد خان) صاحب کے سب خیالات ایسی ہی خیالی تصویریں اور مبنی علی الاغلط ہیں اس لئے کہ میں ان کو ایک حکیم اور بڑا فلاسفر سمجھتا ہوں اور ان کے اکثر مضامین کو نہایت ادب سے ایک فخر قومی سمجھ کر بار بار پڑھتا اور خوش ہوتا ہوں۔ بلکہ مطلب میرا یہ ہے کہ باوجود عمدہ ہونے اکثر خیالات جناب کے بعض خیالات ان کے ایسے غلط دیکھتا ہوں کہ جن پر ایک طفل مکتب انگشت رکھ سکے۔

آپ ہی پر کیا موقوف ہے حکمائے سابقین پر نظر فرمائے تو بڑے بڑے فلاسفران اور ماہرین نیچری کی غلطیاں ادنی ادنی آدمیوں نے نکالیں اور حکماء وقت نے تسلیم کیا۔ یہ بات تو ہمیشہ رہی کہ ایک زمانہ دوسرے زمانہ کی غلطیاں نکالتا چلا آیا کسی نے آسمان کی گردش کو تجویز کیا اور کسی نے زمین کو گھمایا۔ دور کیوں جائیں آپ ہی کے پرچہ تہذیب الاخلاق ماہ رجب (۱۲۹۶ھ) میں ایک مضمون بعنوان قدیم اور جدید علوم چھپا ہے جس میں ظاہر کیا ہے کہ بیکن نے تمام حکماء متقدمین افلاطون ارسطو وغیرہ (جس کو اس زمانہ کی مہذب اور وحشی اقوام کے بچے بھی جانتے ہیں) کے خیالات کی بنیاد کو ایسا غلط ثابت کر دکھایا ہے جس کو حکماء متاخرین نے تسلیم کیا۔

جب کہ ایک زمانہ میں تمام حکماء نے ملاحظہ نیچر سے مشاہدات سے تجربوں سے اپنے ذہن میں کچھ نتائج پیدا کئے اور ان کو ایسا ہی سچا سمجھا کہ اب ہم اور ہمارے زمانہ کے حکماء تحقیقات جدیدہ کو سچا اور صحیح سمجھتے ہیں اور دوسرے زمانہ نے ان کی

غلطیوں کو تسلیم کیا، تو اب فرمائیں کہ وہ کیا دلیل ہے جس سے ہم کو اطمینان حاصل ہو کہ ہماری یا ہمارے حکماء کے مشاہدات اور تجربے اور جوان سے ہم نے اپنے ذہن میں رائے پیدا کئے، سب کے سب ایسے ہیں جن کو ہم اپنا دین بنائیں اور اس پر ہم یہ شہادت قائم کریں

فا قم و جهك للدين حنيفاً، فطرت الله التي فطر الناس عليها، لا تبدل لخلق الله - ذلك الدين القيم و لكن اكثر الناس لا يعلمون - (الروم: ۳۰)

(ترجمہ - سیدھا کرنا پنا منہ خالص دین کے لئے۔ جو نیچر خدا کا ہے جس پر لوگوں کو بنایا ہے، خدا کی پیدائش میں کچھ تبدیل نہیں ہے۔ یہی مستحکم دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے)۔

اگر مشاہدات میں یا تجربوں میں اور اس سے نتائج نکالنے میں اور اس پر اپنے خیالات قائم کرنے میں وقوع اغلاط کا انسداد ہوتا، تو تمام حکماء متقدمین و متاخرین بلکہ بعد میں آنے والوں کے خیالات ایک ہی اصل پر ہوتے۔ مگر ایسا نہیں ہے بلکہ سراسر اس کا خلاف۔ اور ان نیچریوں کے خیالات پر نظر کرو کہ جن کو ہم انبیاء و پیغمبروں سے تعبیر کرتے ہیں تو حضرت آدمؑ سے حضرت محمد ﷺ تک سب کے خیالات کی تصویر کو ایک ہی فوٹو گراف سے نکلے ہوئے پاؤ گے۔ اگر فرق ہوگا تو صرف یہی کہ اول الذکر درختوں پتوں اور چھالوں سے ملبوس اور آخر الذکر ایک عمدہ لباس سے مانوس اور یہی خالص نیچر ہے جس پر یہ کہہ سکیں فاقم و جهك للدين حنيفاً - اور جس کو خدا نے اپنی طرف منسوب کیا ہے اور یہی ایک کافی دلیل اس امر کی ہے کہ ان نیچریوں کے مشاہدات کا ذریعہ واحد تھا جو واحد نتیجہ نکالتا تھا اور اسی کو ہم وحی اور الہام کہتے ہیں اور وہی فارق نیچر حکماء و نیچر انبیاء کا ہے۔

نیچر حکماء و نیچر انبیاء و نیچر خدا جس کو جناب سید (احمد خان) صاحب نے ملا جلا دیا ہے، وزن کرنے پر یہ صاف نقشہ دکھائی دیتا ہے کہ حکماء قوانین قدرت کو ایک چراغ یا شمع کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں اور انبیاء ایک خدا داد آفتاب کی روشنی میں اس عظیم الشان کی قدرت کا ظہور دیکھتے ہیں، اور خدا تو وہ نیچری ہے جس نے خود نیچر کو بنایا ہے، اور زمین کی تہ میں اور آسمان سے اوپر خلا میں سب کچھ جانتا ہے، جہاں کبھی آفتاب کی

بھی نظر نہیں پڑتی۔ پھر فرقہ حکماء کے مشاہدات یا تجربوں کو خصوصاً جو خلاف مشاہدہ انبیاء ہیں کیوں کر معتبر سمجھا جاوے۔ اب سید صاحب کے مشاہدات پر غور کرو جو فی زمانہ ناظرین نیچر کے چیئر مین ہیں آپ نے مذہب انسان کو امر طبعی ثابت کیا۔ اور خود ہی مذہب کی یہ تعریف کرتے ہیں۔

انسان کا کسی قوت کو دفع مضرت اور جذب منفعت کے لئے اپنا معبود ٹھہرانا خواہ وہ قوت بیچون و بیچگون اور علت العلل ہو یا اس کی طاقت کا اظہار خواہ عجائب و غرائب عناصری یا معادنی یا حیوانی یا نباتاتی اشیاء سے خواہ وہ انسان کی خیالی وجود یا بزرگوں کی ارواح۔ اور شروع ہی میں امر طبعی کی تعریف کر کے خود ہی فرمایا ہے اگر یہ بات ثابت ہو کہ تمام انسان کچھ نہ کچھ مذہب ہی رکھتے تھے تو ضرور تسلیم کرنا پڑے گا کہ مذہب بھی انسان کا امر طبعی ہے۔

اس کے ثبوت کے لئے آپ نے تین اقوام پیش کی ہیں۔

اول وہ وحشی قومیں جو صفحہ دنیا سے نیست و نابود ہو گئیں اور اس قوم کے وجود پر زمین سے دبی ہوئی نشانیوں کے نکلنے کو دلیل ٹھہرایا ہے۔

دوم وہ مہذب قومیں جو گذر گئیں اور انکے وجود پر تواریخ کو دلیل بنایا ہے۔ سوم۔ وہ وحشی قومیں جو اس وقت امریکہ کے جنگلوں اور افریقہ کے کناروں اور اوشینیا کے جزائر میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے مذہب کا ثبوت مشاہدہ پر منحصر رکھا اور آخر یہ فرمادیا۔

پس ان تمام دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام انسان کچھ نہ کچھ مذہب رکھتے ہیں۔ دیکھو چیئر مین صاحب نے مشاہدات مخلوقات اور اس سے نتائج نکالنے میں کیسی غلطی کھائی ہے۔

ہم امریکہ کے جنگلوں اور افریقہ کے کناروں اور اوشینیا کے جزائر کا پیچھا پھر کریں گے پہلے اپنے ہی گھر میں نیم وحشی فرقہ پر آنکھ جماتے ہیں تو سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں آدمی ایسے دیکھتے ہیں جو کسی قوت کو جذب منفعت اور دفع مضرت کے لئے اپنا معبود نہیں سمجھتے، بلکہ تمام طاقتوں کو جن میں دفع مضرت یا جذب منفعت کے خواص ہوں بحالت خود مجبور سمجھتے ہیں، اور اس مجبوری کو ازلی وابدی خیال کرتے ہیں، اور ان

طاقتوں کی تاثیر کو اپنی عقل سے اپنے منشاء کے تابع بنا سکتے ہیں، جیسے آگ کا جلانا اور آفتاب کا فائدہ پہنچانا۔ و علی هذا القیاس۔

جب مہذب اقوام یورپ کو دیکھتے ہیں تو اس فرقہ کا وجود کثرت سے پاتے ہیں۔ امریکہ کے جنگل افریقہ کے کنارے اور اوشنیا کے جزائر بھی ایسے آدمیوں سے خالی نہیں۔ تواریخ کو دیکھو تو دہریہ اور لامذہب فرقوں کا ذکر بھی ساتھ ساتھ پڑھو گے۔ ان وحشی قوموں کے مذہب دریافت کرنے کے لئے جو صفحہ ہستی سے معدوم ہو گئیں صرف دبی ہوئی نشانیوں کو پا کر یہ نتیجہ نکالنا کہ وہ سب کی سب اقوام کچھ نہ کچھ مذہب رکھتی تھیں، کیسا غلط نتیجہ ہے۔ کیا ان اقوام کے وجود کو جنہوں نے کوئی معبود قرار نہ دیا تھا اور نہ کوئی اس کے لئے نشانی بنائی تھی، اس نشانی کا پایا جانا مٹا سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ جو صحیح نتیجہ نکلتا ہے وہ اسی قدر ہے کہ ان وحشی اقوام میں ایسے انسان بھی ہو گزرے ہیں کہ جنہوں نے کسی قوت کو اپنا معبود قرار دیا تھا اور اس کے لئے نشانی بنائی، نہ یہ کہ سب کے سب ایسے ہی تھے۔ اس بیان سے ثابت ہوا کہ سید صاحب کا یہ مشاہدہ خلاف واقع و خطا ہے اور جس نیچر پر وہ لگایا گیا ہے وہ بھی پورا رہنما نہیں ہے۔ اور وہ نیچر نہیں ہے جس کو خدا نے دین کہا ہے۔ انبیاء نے اس اس سے راستہ لیا ہے۔ وہ نیچر جس کو دین کہا جاوے اور اس پر لا تبدیل لخلق اللہ صادق آوے اور ہے جس کو اللہ تعالیٰ دین بتاتا ہے یا اس کا رسول وحی یا الہام سے پہچانتا ہے۔

اب میں اس مضمون کو اس فقرہ پر ختم کرتا ہوں کہ سید صاحب کے مشاہدات میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کا نیچر اور ہے، سید (احمد خان) صاحب کا نیچر اور۔ راقم۔ مرزا مبارک بیگ۔ سب اور سیر۔

اس مضمون لطف مشخون کا خلاصہ بدفعات ذیل پیش ہوتا ہے:

۱، سید احمد خان صاحب نے مشاہدہ نیچر سے یہ خیال کیا کہ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ ﷺ تک انبیاء نے جو کچھ کہا، یا سمجھا اور اس کو خدا کی طرف نسبت کیا وہ اسی مشاہدہ نیچر کا نتیجہ ہے اور ان کے وحی یا الہام کی اس کے سوا کچھ حقیقت نہیں ہے۔

۲۔ بناء علیہ جو بات انبیاء کی آپ کے خیال میں خلاف نیچر معلوم ہوئی آپ نے اس کی نفی کی یا نیچر کے موافق اس میں تاویل کی۔

۳۔ یہ خیالات سید احمد خان کے پرانے فلسفیوں کے خیالات ہیں اپنے ذاتی نہیں۔
۴۔ ان خیالات میں سے بعض خیالات غلط بھی ہیں چنانچہ تہذیب الاخلاق اس پر گواہ ہے۔

۵۔ پس ہم کو غلط و صحیح خیال میں تمیز کرنے والی دلیل کے تلاش کرنیکی ضرورت ہوئی۔
۶۔ اگر ہم اپنے مشاہدات و تجربوں کو دلیل ٹھہراویں تو ناممکن ہے۔ یہ تجربہ و مشاہدہ دلیل ہو سکتا تو حکماء متقدمین و متاخرین میں وہ اختلاف کیوں پڑتا جس کو تہذیب الاخلاق نے ثابت کیا۔

۷۔ مشاہدہ اگر دلیل ہو سکتا ہے تو خدا کا مشاہدہ ہو سکتا ہے جس نے نیچر کو بنایا، یا رسولوں کا مشاہدہ جن کو خدا نے اپنے نیچر پر بواسطہ وحی و الہام جو وسائل مشاہدہ حکماء سے علاوہ چیز ہے، مطلع کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں باہم اختلاف نہیں۔

۸۔ منجملہ مشاہدات حکماء ایک سید صاحب کے مشاہدہ میں ہم نے غور کیا تو اس کو سخت غلط پایا۔ ایسا ہی اوروں کے مشاہدات حال ہے۔

ان دفعات سے ہر ایک دفعہ اشاعت السنہ کے موید اور خلاصہ سب دفعات کا یہ تجزیہ ہے کہ جس نیچر یا مشاہدہ کو سید احمد خان صاحب دین سمجھ بیٹھے ہیں وہ ایسا نہیں جس کو دین کہا جاوے اور آیت لا تبدیل لخلق اللہ اس پر صادق آوے۔ اڈیٹر اشاعت السنہ

شکایت و امید

مضمون مذکور کے راقم ایک منشی صاحب ہیں جنہوں نے منشی ہو کر ایسا فاضلانہ مضمون لکھا ہے۔ اس پرچہ کے ناظرین بڑے بڑے علماء فضلاء جامع معقول و منقول پشاور، لاہور، امرتسر، لودھانہ، کپورتھلہ، دہلی، مراد آباد، کانپور، لکھنؤ، اعظم گڑھ، بنارس، عظیم آباد پٹنہ، کلکتہ، ڈھاکہ، جبل پور، حیدر آباد، مدراس، بہار وغیرہ بلاد کے اعیان و اراکین نے کبھی ایک سطر کا مضمون اشاعت السنہ کی تائید میں مرحمت نہیں فرمایا۔ ادھر تہذیب الاخلاق کو دیکھو کہ اس میں جناب سید احمد خان صاحب کے مضامین اقل قلیل ہوتے ہیں اکثر مضامین ان کے احباب و انصار ہی کے ہوتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے احباب ہماری اس شکایت کا ازالہ فرماویں گے اور آئندہ

معاونین تہذیب الاخلاق کی طرح مضامین کے ارسال میں ہمتوں کو متوجہ کریں گے۔ لیکن یہ ملحوظ خاطر رہے کہ اپنی تحریروں میں فقط علمی اور مطلب کی بات کی طرف توجہ فرمائیں۔ حضرات مخاطبین کے مطاعن و تمبر باز یوں کے جواب سے تعرض نہ کریں، مدت سے حواریین جناب سید احمد خان صاحب نے اخبار سفیر امرتسر پر مورچہ لگا رکھا ہے وہاں سے ہمیشہ مطاعن اور گالیوں کے فیر ہوتے رہتے ہیں۔ ان گالیوں کے جواب میں ہمارے بعض احباب نے اپنی تحریریں بغرض اندراج رسالہ ارسال فرمائی ہیں، لیکن ان تحریرات کو اشاعت السنہ میں درج کرنا اور بدگوئی کا جواب بدگوئی سے دینا ہمارے اصول و عادت طبعی کے خلاف ہے۔ اس بات کے ثبوت میں ہم اسی سفیر ہند کی شہادت پیش کرتے ہیں اور وہی الفاظ جن کو اڈیٹر سفیر ہند از راہ انصاف و دیانت ہمارے صبر و تہذیب کی نسبت زیب رقم فرما چکے ہیں جن میں وہ ہم کو گویا تہذیب و صبر کا سرٹیفکیٹ دے چکے ہیں پیش کرنا کافی خیال کرتے ہیں۔

ضمیمہ اخبار سفیر ہند نمبر ۱۱ مطبوعہ ۱۰ نومبر ۱۸۷۷ء میں آپ فرماتے ہیں:-
 ضروری اعلان۔ مولوی ابو محمد حبیب اللہ پشاوری مقیم امرتسر کے مضمون مشتبہہ تہہ دوم سفیر ہندوستان مطبوعہ بست و ہنتم ماہ گزشتہ کے جواب میں ہمارے پاس مضمون بعنوان سپاس نامہ بجواب سباب نامہ مرقومہ مولوی ابوسعید محمد حسین لاہوری آ گیا ہے مگر قلت جگہ کے سبب اس پرچہ میں درج نہیں ہوا۔ انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ شائع ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے واجب التعظیم مولانا حبیب اللہ صاحب انصاف کریں گے کہ مہذبانہ جواب ایسے ہوتے ہیں

پھر تہہ اخبار سفیر ہند مطبوعہ ۱۷ نومبر ۱۸۷۷ء میں سپاس نامہ درج فرما کر تحریر فرماتے ہیں:

اگر ہم موحدین کے قابل شائع ہونے کے مضامین چھاپتے ہیں تو فریق ثانی کے ناقابل (بلحاظ تہذیب) شائع ہونے سے انکار نہیں کرتے۔
 المختصر موحدین اپنے خیالات کے اظہار میں بدزبانی اور بد تہذیبی کو کام میں نہیں لاتے بلکہ بڑی خوشی سے صبر اور شکر کرتے ہیں۔ وھو ظاہر
 پھر تہہ اخبار سفیر ہند مطبوعہ ۲۴ نومبر ۱۸۷۷ء میں تحریر فرماتے ہیں:

ہم بے مبالغہ کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت مولانا جناب مولوی محمد حسین صاحب لاہوری کا جو کمال درجہ کے حلیم بردبار صابر عالم فاضل ہیں، خوب انداز ہے اور نہایت پسندیدہ ڈھنگ ہے کہ خود بخود کسی سے نہیں الجھتے اور بے فائدہ جھگڑوں کی طرف مطلق قصد نہیں کرتے۔

ناظرین تدین اور امانت سے خود اس امر کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ فریقین سے کس کی تحریر شایان شان علماء نہیں ہوتی۔ اور کون سبب نامہ کے جواب میں سپاس نامہ لکھتے ہیں۔

ان عبارات و شہادات کے نقل کرنے سے ایک غرض ہماری یہ ہے کہ ہمارے احباب ہماری عادت کو خیال میں لا کر ان تحریرات مذکورہ کے درج نہ ہونے پر آشفته خاطر نہ ہوں اور آئندہ بدگوئی کے جواب قلم میں نہ لائیں۔ غرض دوم یہ کہ ہمارے پرانے دوست اڈیٹر اخبار سفیر ہند اپنے مضامین بالاکواید فرما کر ان تہرائی مضامین بھیجنے والوں کو یہ سمجھا دیں کہ مؤلف اشاعت السنہ کا صبر و حلم تمہاری بدگوئی پر غالب آئے گا۔ اور بدگوئی سے میدان تمہارے ہاتھ کبھی نہ آئے گا۔ بدگوئی کا گولہ اور بارود جلد تمام ہوتا ہے۔ خصوصاً اس حالت میں کہ فریق ثانی حکم و صبر کی آڑ میں پناہ لیتا ہے۔ تم یہ طرز مبارزت چھوڑ دو۔ علمی بات کوئی آتی ہو تو اس کو پیش کرو۔

اور اگر وہ اڈیٹر کی نصیحت کو نہ مانیں تو اڈیٹر صاحب ان کی ایسی تحریروں کو درج اخبار نہ فرمائیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اخبار تناقض و مختلف البیان خیال کئے جاویں۔ مؤلف (محمد حسین لاہور) (یہ نمبر ۱۰ جلد دوم کے شروع میں ۸ صفحات الگ ہیں۔ بہا) (اشاعت السنہ جلد دوم نمبر دہم۔ بابت ماہ شوال ۱۲۹۶ھ۔ مطابق ماہ اکتوبر ۱۸۷۹ء)

گل دیگر شکفت

آنراہیل سید احمد خان صاحب بہادر سی ایس آئی نے ایک اور گل کھلایا ہے۔ اب لوگوں کو انبیاء اور کتب آسمانی اور احکام مذہبی و ایمانی کی قید سے بھی آزاد کر دیا۔ جو باتیں ہم مفہوم کلام جناب سے نکالتے (جن کا ذکر ہم ص ۱۲۵، ص ۱۹۸، نمبر ۹ ص ۳، ۴، ٹائپل پیج میں کر چکے ہیں)، ان باتوں کو آپ نے پورا پورا تصدیق کیا، اور صاف صاف فرما دیا

کہ جو شخص نہ کسی نبی کو مانتا ہے نہ کسی کتاب کو الہامی جانتا ہے، نہ کسی حکم مذہبی (فرض واجب) کو قبول کرتا ہے بلکہ صرف خدائے واحد پر یقین رکھتا ہے وہ بلاشبہ مسلمان و محمدی و ناجی (نجات پانے والا) ہے چنانچہ تہذیب الاخلاق ذی قعد ۱۲۹۶ھ کے صفحہ ۴۲ میں فرمایا ہے :

اسلام کے اصل اصولوں کے موافق نہ ان اصولوں کے جن کو علماء نے قرار دیا ہے، وہ شخص جو نہ کسی نبی کو مانتا ہو، نہ کسی اوتار کو، نہ کسی کتاب الہامی کو، نہ کسی حکم کو جو خدا ہی میں فرض و واجب سے تعبیر کئے گئے ہیں اور صرف خدا واحد پر یقین رکھتا ہو، کون ہے؟ ہندو ہے؟ نہیں۔ زردشتی ہے؟ نہیں۔ موسائی ہے؟ نہیں۔ عیسائی ہے؟ نہیں۔ محمدی ہے؟ نہیں، پھر کون ہے؟ مسلمان۔ گو ہم نے اس شخص کے محمدی ہونے سے انکار کیا ہے مگر اس کا محمدی ہونا ایسا لازم ہے جیسے کہ اس کا مسلمان ہونا، کیونکہ انہی کی بدولت وہ مسلمان کہلایا ہے۔ پس وہ بھی درحقیقت محمدی ہے۔ پرنا شکر محمدی جیسے ہمارے زمانہ میں بعض فرتے ہیں جو غالباً توحید ذات باری پر بکمالہ یقین رکھتے ہیں اگر کہو کہ وہ کافر ہیں تو غلط ہے، کیونکہ کافر تو نجات نہیں پائے گا، مگر موحد سے تو خدا نے نجات کا وعدہ کیا ہے جہاں فرمایا ہے

وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هو دأ او نصارى تلك
اما نيهم قل ها تو ابرها نكم ان كنتم صادقين - بلى من اسلم و
جهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه و لا خوف عليهم ولا
هم يحزنون - (البقرہ: ۱۰۵-۱۰۶)

اور پھر ایک جگہ فرمایا:

ان الله لا يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء
ومن يشرك بالله فقد افترى اثماً مبيناً - (النسا: ۵۱)۔
اور محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

من شهد ان لا اله الا الله متيقناً بها قلبه فدخلك الجنة -

پس جو شخص اس کلمہ پر یقین رکھتا ہے وہ بلاشبہ مسلمان و محمدی ہے،

پھر آپ نے یہ غضب کیا ہے کہ جو لوگ وجود باری سے منکر کہلاتے ہیں ان

کو بھی اسلام و نجات کا سرٹیفکیٹ دیدیا ہے اور ان کے وجود باری سے انکار کی یہ تاویل کی ہے کہ ان کو وجود باری سے انکار نہیں بلکہ اس وجود کی دلیل کے علم سے انکار ہے۔ پھر فرمایا ان کے اہل جنت ہونے میں کیا شک باقی رہا؟۔

اور ہر چند اپنی تقریر اول کی نسبت یہ بھی فرمایا ہے کہ نہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ لوگ انبیاء سے انکار کریں، نہ ہمارا یہ منشاء ہے کہ لوگ کتب الہامی کو نہ مانیں، نہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ لوگ پابندے احکام چھوڑ دیں، بلکہ ہمارا یہ مطلب ہے کہ تمام موحد مسلم ناجی ہیں۔ پھر کوئی چاہے اپنے خیالات فاسد سے ہمارے اس قول کے اور کچھ معنی قرار دے لے۔

ولیکن یہ فرمانا آپ کا بعینہ یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ الفاظ تو بولے ہیں پر ان کے معنی مراد نہیں رکھے۔ یا یہ کہ ہم ملزوم کو زبان پر لائے ہیں مگر اس کے لازم کا ارادہ دل میں نہیں رکھتے۔ جناب من! انبیاء و کتب الہامی و احکام مذہبی کے منکر کو کافرنہ کہنا منکر ہو جانے صاف اجازت دینا ہے، اور یہ اجازت عدم تکفیر کا مفہوم و عین منشاء ہے۔ فرض کیا یہ بدگمانی اور فاسد خیالی ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے، پھر منکر ہو جانے کی اجازت کا عدم تکفیر کو لازم ہونا، تو ایسا ہے جیسے مسلمان کو باوجود انکار کے محمدی ہونے سے محمدی ہونا لازم ہے۔ جس جرم سے مواخذہ اٹھایا جاتا ہے وہ جرم سنگین کہاں رہتا ہے، اور اس کے ارتکاب کی فی الجملہ اجازت کے لزوم میں کیا شک رہتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص واقف قوانین سیاست کہتا ہے کہ بادشاہ کی اطاعت سے سرکشی بغاوت نہیں، اور اس کے مرتکب بر مواخذہ نہیں۔ پس لوگوں کو اطاعت سے منحرف کرنا اولاً تو اس کلام کا مفہوم اور اس شخص کا عین مدعا معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو کوئی نہ مانے تو اس کلام کو احراف کا لازم ہونا تو کسی کے نزدیک شک کا محل نہیں ہے۔ دوسری مثال، ایک شخص کہتا ہے زہر کھانے یا شراب پینے میں ہلاکت یا نقصان نہیں۔ یہ کہنا بھی معنأً زہر کھانے اور شراب پینے کی اجازت ہے۔ اس کو کوئی نہ مانے تو اس کلام سے اجازت کے لزوم میں تو کسی طرح کا شک نہیں۔ اس سے صاف ثابت ہوا کہ آپ نے اس تقریر سے لوگوں کو اتباع انبیاء و کتب الہامی و احکام مذہبی سے التزماً یا لزوماً صاف آزاد کیا ہے اور ہمارے خیالات کو صحیح کر دکھایا۔

اب رہا یہ امر کہ آپ کا دعویٰ کہ منکر انبیاء و کتب و احکام کا فر نہیں، اور ایسا بتقید ہونا اصول اسلامی کے موافق جرم مانع نجات نہیں، یہ اصول اسلام کے موافق ہے یا مخالف؟ اس کا تفسیر ہم قرآن ہی سے کرتے ہیں جس کا اصول اسلام سے ہونا آپ بھی مانتے ہیں، نہ ان اصول سے جن کو علماء نے از خود قرار دیا ہے۔ ایسے اصول کے ہم بھی (آپ کی طرح) مقلد نہیں اور یہی ہماری بحث میں بمقابلہ جناب لطف ہے۔ ورنہ علماء کے اصول و اقوال سے آپ کب قائل ہوتے ہیں اور تقلیدی اصول کو آپ کب سنتے ہیں۔ پس توجہ سے سنیں کہ قرآن مجید نے انبیاء و کتب سماویہ و احکام کو جزو ایمان قرار دیا ہے۔ قرآن میں اس مضمون کی صد ہا آیات ہیں از انجملہ چند آیات نقل کی جاتی ہیں۔

آیات متضمنہ وجوب ایمان بکتب و انبیاء و تکفیر منکر آ نہابلا اخصاء

آ من الرسول بما انزل الیہ من ربه و المؤمنون، کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله۔ (بقرہ: ۲۸۵) (رسول اور مومن سبھی کتب منزلہ اور خدا اور فرشتوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کسی میں تفرقہ نہیں ڈالتے)۔

یا ایہا الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله و الکتب الذی نزل علی رسوله و الکتب الذی انزل من قبل، و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر فقد ضلّ ضلالاً بعیداً۔ (نساء: ۱۳۶) (ترجمہ: لوگو جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کو جو اب اور اس سے پہلے اتاری ہے مانو اور جو خدا اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں سے اور پچھلے دن سے منکر ہو گا وہ بھولا ہے دور)۔

ان الذین یکفرون بالله و رسله و یریدون ان یفرّوا بین اللہ و رسله و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیلاً۔ او لئک هم الکافرون حقاً، و اعتدنا للکافرین عذاباً مهیناً۔ (نساء: ۱۵۰-۱۵۱)

(ترجمہ: جو لوگ اللہ اور اس رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں (اس طرح کہ) اللہ اور اس رسولوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں) (یعنی خدا کو مانتے ہیں اور رسولوں کو نہیں مانتے یا یہ کہ کسی رسول کو مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے) اور وہ بیچ کی راہ کہ خدا کو مانا اور رسول کو نہ مانا، نکالنا چاہتے ہیں، ٹھیک ٹھیک کافر ہیں اور کافروں کے لئے خدا نے خواری کا عذاب تیار کر رکھا ہے)

آیات متضمنہ تکفیر منکرین آیات و احکام و وعید شدید جہنم بر مخالفت نبی کہ از لوازم کفرست بلا کلام

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم -
(نساء: ۶۵) (تیرے رب کو اپنی قسم کہ یہ لوگ آپس کے جھگڑوں میں جب تک تیرا حکم نہ مانیں مسلمان نہ ہوں گے)

و من لم يحكم بما انزل اليه فاولئك هم الكافرون - (مائدہ: ۴۴)
(جو کوئی کتاب منزل کے موافق فیصلہ یا حکم نہ کرے وہ کافر ہے۔)

یہ آیت یہودیوں کے حق میں اتری ہے جو باوجودیکہ خدا کو مانتے اور موسیٰ رسول کو برحق جانتے، پر رجم وغیرہ احکام توراہ سے منکر ہو بیٹھے تھے۔ چنانچہ شان نزول آیت اس پر شاہد ہے جو صحیح مسلم صفحہ ۷۰ جلد ۲ اور تفسیر میں مذکور ہے۔

انّ الذین کفروا بآ یا تنا سوف نصلیہم ناراً، کلمّا نضجت
جلودہم بدّلنا ہم جلوداً غیرہا لیدوقوا العذاب - انّ اللہ
کان عزیزاً حکیماً (نساء: ۵۶)

(جو لوگ ہماری آیات سے کفر کرتے ہیں ان کو ہم دوزخ میں داخل کریں گے ان کی کھالیں
جل جائیں گی تو ان کی کھالیں ہم بدل ڈالیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں)۔

ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی و یتبع غیر
سبیل المؤمنین نوّٰ له ما تولیٰ و نصله جہنم و ساءت مصیراً
- (نساء: ۱۱۵) (جو کوئی بعد ظہور ہدایت کے رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر
اور راہ چلے اس کو ہم جدھر وہ چاہتا ہے پھیریں گے اور دوزخ میں داخل کریں گے اور وہ
بازگشت نہایت بری ہے)۔

جب یہ آیات صریحہ و نصوص قطعہ تصدیق نبی و کتب و احکام کو جزء ایمان بناتی ہیں اور منکر و مخالف کو کافر بتاتی ہیں تو وہ دو آیتیں اور ایک حدیث متمسکہ جناب مخاطب جن میں توحید پر وعدہ نجات ہے، عموم پر کب محمول ہو سکتی ہیں اور بجز موحدین کے (جو باوجود توحید کے انبیاء و کتب الہامی کو بھی مانتے ہیں) اور موحدین منکرین انبیاء کو کب شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ آیتیں اور حدیث تو انہی لوگوں کی نسبت ہیں جو کفر چھوڑ کر تابع نبی ہوئے۔ ان کو خدا نے وعدہ دیا ہے کہ باوجود ایمان پھر اگر تم سے کوئی گناہ سوائے شرک ہوگا تو وہ خدا چاہے گا تو بخش دے گا۔ اور شرک باوجود مومن ہو جانے کے بھی عمل میں لاؤ گے تو بخشا نہ جائے گا۔ ان آیات و حدیث میں کافروں اور منکروں کو شامل کر لینا آپ ہی کی بہادری ہے۔ آپ کے سوائے زمانہ نبوت سے لے کر آج تک کسی مسلمان سے یہ جرأت نہیں ہوئی۔ اور نہ کسی آیت و حدیث میں یہ عمومیت و شمولیت پائی جاتی ہے۔

آیات متضمنہ تکفیر منکرین نبوت کی مؤید احادیث بھی بہت ہیں جو باتفاق مسلمانوں کے صحیح ہیں لیکن اس مقام میں ان کی نقل اس لئے فرو گذاشت ہوئی کہ شاید جناب مخاطب ان احادیث کے معنعن ہونے یا کسی اور بہانہ سے ان کی صحت کو نہ مانیں اور اصلی اصول سے ان کو خارج کر ڈالیں۔

اب اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ جناب ممدوح کے اس قول و اعتقاد پر آپ کے اسلام کا کیا حال ہے اور ان کی نسبت اب بھی تمہارا وہی اعتقاد و خیال ہے جو تم نے نمبر ۵ صفحہ ۱۴۴ اور نمبر ۱۰ میں صفحہ ۲۹۳ ان کی نسبت ظاہر کیا ہے؟ یا اب اس میں کچھ فرق آ گیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اب میرے اس خیال میں فرق آ گیا ہے اور جناب کے اس قول نے جس میں آپ نے ضروریات و قطعیات دین کا انکار کیا ہے اور کفر کو اسلام بنا دیا مجھے آپ کی نسبت شک و تردد میں ڈال دیا ہے۔ اب میں آپ کے اسلام کا مدعی نہیں بن سکتا اور اس پر کوئی دلیل قائم نہیں کر سکتا۔ اور لوگوں کو آپ کی تکفیر سے روک نہیں سکتا۔ اور آپ کے خطاؤں کو اجتہاد نہیں بنا سکتا۔ امور مستلزمہ کفر میں اجتہادی خطا اس شخص کی خطا ہے جو کفر کو کفر جانے پھر ازراہ خطا اس میں پڑ جائے مع ذلک وہ محل جس میں اس نے خطا کی ہو شبہ و اجتہاد کا محل بھی ہو۔ اور جو شخص کفر کو کفر

نہیں جانتا اور قطعیات و ضروریات دین سے جہاں تاویل و اجتہاد کا مسامحہ نہیں انکار کرتا ہے اس کی خطا کو اجتہادی کہنا تو جیہ القول بما لا یرضی بہ قائلہ ہے جس کو دھینکا دھینگا کہا جاتا ہے۔ میں اس امر کی تفصیل پھر کسی موقع پر کروں گا۔ بالفعل اپنی کلام سابق کے ناظرین کو اپنے تبدیل خیال پر (جو جناب ممدوح کی تبدیل حال سے پیدا ہوا ہے نہ اپنی غلطی معلوم ہونے سے) آگاہ کرتا ہوں اور اس پر جناب ممدوح سے یہ امید رکھتا ہوں کہ میرے اس شک و تردد پر جس کو میرا دل پسند نہیں کرتا اور دلیل کا نہ ملنا اس کا باعث ہے آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں گے اور یہ خیال فرمائیں گے کہ جس حالت میں دہریہ کا دلیل نہ ملنے کے سبب وجود باری کا اقراری نہ ہونا آپ کی آشفنگی خاطر کا موجب نہیں ہوا تو آپ کے اسلام کی دلیل نہ ملنے کے سبب اس کا مدعی نہ ہونا کیوں موجب آشفنگی خاطر عاظر ہوگا۔ (اشاعت السنۃ النبویہ نمبر یازدہم بابت ذی قعدہ ۱۲۹۶ھ مطابق نومبر

(۱۸۷۹ء)

رفع اشتباہ

اشاعت السنۃ نمبر ۹ میں صفحہ ۲۷۴ کا بل کی اس کاروائی کے متعلق جو ان سے قتل سفارت کے متعلق ہوئی ایک مضمون درج ہے اس کی تائید میں ایک حدیث سنن ابی داؤد سے منقول ہے جس کا ترجمہ بعینہ درج ذیل ہے۔ ایک دفعہ آنحضرت ﷺ کے پاس مسیلمہ کذاب (جو آنحضرت ﷺ کے مقابلہ میں پیغمبری کا دعویٰ کرتا تھا اور آنحضرت ﷺ کا سخت دشمن تھا) کے وکیل آئے اور آنحضرت ﷺ کے سامنے گستاخی و انکار اسلام زبان پر لائے۔ آنحضرت ﷺ نے یہی جواب دیا کہ قاصدوں کو مارنا ہمارا طریق نہیں۔ ورنہ تم بیچ کر نہ جاتے۔ آخر وہ صحیح سالم چلے گئے۔

اس میں ہمارے ایک شفیق کوشبہ پڑ گیا اور اس نے اس کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ محض وکیل اور سفیر ہی بیچ کر جاسکتا ہے اور کوئی بیچ کر نہیں جاسکتا؛ مگر یہ شبہ اس شفیق کی کم تو جہی کا نتیجہ ہے ورنہ لفظ (تم بیچ کر نہ جاتے) اور لفظ (کوئی بیچ کر نہیں جاسکتا) میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور صیغہ خاص مخاطب عام معنی مراد لینا عرف و محاورہ کے موافق نہیں ہے۔

ہاں اس میں شک نہیں کہ وہ لوگ اگر سفیر نہ ہوتے تو ہرگز نہ بچتے۔ اس لفظ کا

مفہوم بلکہ عین منطوق ہے لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کافر تھے اور عموماً کافروں کا مار دینا آنحضرت ﷺ کا طریق تھا۔ بلکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ آنحضرت کے دشمنوں کی جماعت کے لوگ تھے اور آنحضرت ﷺ کو ہمیشہ تکلیف پہنچایا کرتے اور مقابلہ و محاربہ کا دعویٰ رکھتے تھے اس لئے آنحضرت ﷺ نے وہ کلمہ فرمایا کہ اگر تم قاصد نہ ہوتے تو تم (اس دشمنی و ایذا رسانی کے سبب) بچ کر نہ جاتے۔ یہ بات ہم نے اب نہیں بنالی۔ اور یہ تاویلی شان نزول نہیں بلکہ اسی عبارت میں یہ لفظ (کہ وہ آنحضرت ﷺ کا سخت دشمن تھا) پہلے سے موجود ہے اور اس کی تصدیق و تفصیل کتب احادیث و توارخ میں پائی جاتی ہے۔

اور دشمنوں اور باغیوں اور ایذا رسانوں کو مارنا کسی قوم کے نزدیک مہذب ہوں خواہ غیر مہذب، برا نہیں ہے۔ اور تعصبات مذہبی و ظلم میں داخل نہیں۔ فرض کرو ایک شخص رئیس گورنمنٹ کا باغی و سرکش ہے اور ہمیشہ تکلیف رسانی کے درپے رہتا ہے ایسا شخص گورنمنٹ کے قابو میں آوے تو کیا گورنمنٹ سے بچ کر جا سکتا ہے؟ دور کیوں جاؤ۔ کابل ہی کے معاملات پر غور کرو جنہوں نے گورنمنٹ کے سفیر کو قتل کیا اور مخالفت و بغاوت میں سراٹھایا انہوں نے اپنا کیا کیا پایا۔ اور ان کو ہم مسلمانوں ہی نے برا کہا اور اپنی تحریروں میں ان کا مجرم ہونا شائع کیا۔ پس اگر ایسا ارادہ آنحضرت ﷺ سے پایا گیا تو وہ کون اعتراض و شبہ کا محل ہوا۔

(۸ صفحات نمبر ۱۱ کے شروع میں الگ سے لگائے گئے ہیں۔ آٹھویں صفحے پر خریداروں سے کچھ گزارشات ہیں کہ چندہ، قم وغیرہ کس طرح اور کہاں بھیجیں۔ وغیرہ) اشاعة السنة النبوية نمبر یازدہم بابت ذی قعدہ ۱۲۹۶ھ مطابق نومبر ۱۸۷۹ء

نیچر یہ کی اسلام سے مخالفت

اور ان کے الزام کی ضرورت

حضرات نیچر یہ کے خیالات و مقالات کی نسبت لوگ دو قسم کے خیالات رکھتے ہیں۔ ایک فریق تو ان کو سر بسر موافق اسلام بلکہ اصل اصول اسلام خیال کرتے ہیں اور ہمارے مباحث کو ان کے مقابلہ میں بے جا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سید احمد

خان صاحب اس فرقہ کے مجتہد اور اس مذہب کے مجدد و نبوت محمدیہ کے مقرر بلکہ مثبت ہیں تو پھر ان کے مقابلہ میں بحث اثبات نبوت کا کون سا موقع ہے۔ اور وہ معاشرت کو مذہب سے خارج کرنے میں دوامی استحکام اسلام مد نظر رکھتے ہیں تو پھر اس مسئلہ میں ان کا مقابلہ اسلام کا مقابلہ نہیں تو کیا ہے۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔ وہ سید احمد خان صاحب کی ہر بات کی تصویب کرتے ہیں اور ہمارے معارضات کا تخطیہ۔ اس خیال کے لوگ نہایت کم ہیں، اور جو ہیں وہ کیا تو در پردہ نیچری ہیں یا نیچری ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا نیچری اصول و اسلامی اصول دونوں سے ناواقف ہیں۔ دوسرا فریق ان خیالات و مقالات کو اس حد تک برخلاف اسلام اور ان لوگوں کو اسلام کے مخالف اور مسلمانوں سے اجنبی و خارج جانتے ہیں کہ ان کے جواب و خطاب کو ضروری نہیں سمجھتے اور ان کا نام دفتر اسلام سے خارج کر کے ان کی طرف سے مطمئن ہو بیٹھے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہود، ہنود، نصاریٰ، بدھ وغیرہ فرقے مخالف اسلام ہیں، ویسے ہی یہ ہیں۔ پس ان کی مخالفت کا اسلام کو کیا اندیشہ ہے اور ان کے معارضہ و مقابلہ کی کیا ضرورت ہے۔ ایک صاحب ضلع شاہ پور پنجاب سے لکھتے ہیں کہ صد ہا فرقے یہود و نصاریٰ بدھ وغیرہ دنیا میں پائے جاتے ہیں ہم کس کس کا مقابلہ و معارضہ کر سکتے ہیں۔ پس انہی کی فہرست میں نیچریہ کا نام بھی درج کرنا چاہیے اور ان کا مقابلہ چھوڑ کر جن مسائل مہمہ و اسرار شرعیہ سے پہلے اشاعت السنہ میں بحث ہوتی انہی سے بحث کرنا چاہیے۔ ایک صاحب ضلع ساگر سے لکھتے ہیں کہ مدراسیوں کے نزدیک نیچریوں کا خطاب و جواب محض فضول ہے اور بجائے اس کے بحث اتباع سنت و تقلید نہایت مناسب و مقبول ہے۔ ایک مولوی صاحب نے بالمشافہ مجھ سے کہا کہ نیچریوں کے کفریات کو مسلمان کب سنتے تھے اور ان سے کیا ضرر و نقصان اٹھا سکتے، تم نے خود ان کے کفریات کو شہرہ آفاق کر دیا اور ان کو اشاعت السنہ میں درج کر کے مسلمانوں کو ان کے مطالعہ پر برا بیچنے کیا۔ پھر اس کے رد و جواب سے متعرض ہو کر ان کی وقعت کو ظاہر کیا۔ قول باطل کی طرف التفات نہ کرنے میں اس کا اضمحلال و انحال متصور ہے اور ان کے تعرض میں اس کی وقعت و اشاعت متیقن۔ اسی نظر سے امام احمد بن حنبلؒ نے اہل بدعت کے رد میں کچھ تصنیف نہیں کیا۔ اور جس نے اس میں کچھ تالیف کیا اس پر انکار متوجہ فرمایا، اس خیال

کے لوگ بکثرت ہیں بلکہ میرا گمان یہ ہے کہ تمام یا اکثر ہندوستان کے علماء اسی خیال میں مبتلا ہیں۔ اور اسی خیال کے سبب تمام ہندوستان سید احمد خان صاحب کے جواب و خطاب سے سنسان ہو رہا ہے۔ اوائل میں جناب حاجی سید علی بخش خان صاحب و جناب مولوی حاجی سید امداد العلی صاحب و جناب مولوی محمد علی صاحب نے کچھ کچھ جناب ممدوح کی خدمت گزاری کی ہے مگر اخیر کو سبھی صاحبوں نے مہر سکوت لبوں پر لگالی ہے۔ اب ان کی کسی بات کو کوئی نہیں اٹھاتا اور ان کی ایسی باتوں پر، کہ منکر نبی کا فر نہیں، منکر جملہ کتب الہامی کا فر نہیں، منکر جمع احکام شرعی کا فر نہیں، پر بھی کسی کے دل میں جوش مذہبی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا سبب و منشاء یہی ہے کہ ان حضرات نے سید احمد خان صاحب کے کفر پر اتفاق کر کے ان کے فتویٰ تکفیر کو جا بجا مشتہر کر دیا ہے اور بجائے جواب ان کفریات کے اسی تکفیر کو کافی سمجھ لیا ہے۔ اب وہ ان کفریات کے ضرر کا کچھ اندیشہ نہیں رکھتے اور ان کے رد و جواب کی کچھ ضرورت نہیں سمجھتے۔ ہمارے نزدیک اس خیال میں کئی غلطیاں ہیں جیسا کہ خیال اول سراسر غلط و غیر صحیح ہے۔ یہ مضمون دونوں فریق کی غلطی کا اظہار کرتا ہے اور نیچر یہی کی اسلام سے مخالفت ثابت کر کے ان کے بحث و الزام کی ضرورت کا ثبوت دیتا ہے۔

فریق اول کی غلطی کا اظہار یہ ہے کہ ہر چند اس فرقہ کے مجتہد و اس مذہب کے مجدد آنرا سید احمد خان صاحب ظاہراً اسلام کا دم بھرتے ہیں اور زبان سے نبوت محمدیہ کا اقرار کرتے ہیں مگر درحقیقت وہ اصول اسلام کے پورے مخالف ہیں اور قیود نبوت و اسلام کے اٹھانے کے درپے ہیں۔ میں نے سال ہا سال اصول نیچر یہ کو اصول اسلامیہ سے ملا کر دیکھا، پر کہیں موافقت کا نشان نہ پایا۔ جہاں دیکھا مخالفت کا اثر دیکھا۔ اس مخالفت کی تفصیل اس مختصر مضمون میں کہاں ممکن ہے۔ و نیز اس تفصیل کا کفیل تمام رسالہ اشاعت السنہ ہے۔ اس مقام میں امہات اصول اسلام میں آپ کی مخالفت کا اظہار کرتا ہوں اور ان کی تسلیم و اسلام کی حقیقت بتاتا ہوں۔

واضح ہو کہ امہات اصول اسلامیہ بلکہ جمیع ملل و ادیان سماویہ دو ہیں۔
 ۱۔ اقرار توحید باری ۲۔ اعتراف نبوت نبی۔ اور آپ کو دونوں اصول سے خلاف ہے۔
 اصل اول سے آپ کا خلاف یہ ہے کہ آپ کے نزدیک اقرار وجود باری ضروری و شرط

نجات نہیں ہے۔ پس ضرورت تو حید جو اقرار وجود باری کی فرع ہے، آپ کے نزدیک کہاں باقی رہتی ہے۔ اس سے ہمارا مدعا یہ نہیں ہے کہ آپ خود وجود باری کا اقرار نہیں کرتے بلکہ مقصود اس سے یہ ہے کہ جو لوگ یہ اقرار نہیں کرتے ان کو آپ ایسا برا نہیں سمجھتے بلکہ منکرین وجود باری کو صاف ناجی و جنتی بتاتے ہیں (یہ امر آپ سے تہذیب الاخلاق ذی تعد ۱۲۹۶ھ میں سرزد ہوا جس کی نقل اشاعۃ السنہ نمبر ۱۱ میں ہو چکی ہے۔) اور ان کے انکار کو اپنے انکار کی آڑ میں چھپاتے ہیں۔ اور اس کو انکار دلیل پر محمول کرتے ہیں تو گویا آپ ان کو اس انکار پر جماتے ہیں اور اقرار وجود باری کی ضرورت کو اٹھاتے ہیں۔ اس کی پوری مناسب نظیر یہ ہے کہ ایک شخص بر ملا چوری کرتا ہے اور چوری کرنے کا مدعی ہے دوسرا شخص اس کو کہتا ہے کہ تو چور نہیں ہے اور یہ کام جو تو کرتا ہے چوری نہیں کہلاتا۔ یہ کہنا اس کا بعینہ چوری کرانا ہے اور اس چوری کو صحیح و جائز کر دینا۔ رہا یہ امر کہ واقعہ میں کوئی شخص وجود باری سے انکاری ہے (جس سے ہمارا سچ معلوم ہو) یا دنیا میں جو ہے اقراری ہے (جس سے جناب ممدوح کا صدق متصور ہو) سو محتاج بیان نہیں ہے۔ ہر دیار و امصار میں منکرین وجود باری چلے آتے ہیں اور ہر زمانہ کی تواریخ میں ہم دہریہ کا ذکر پاتے ہیں۔ شاید ان تواریخ و نقول کو جناب ممدوح افتراء بتاویں اور دہریہ زمانہ گزشتہ کو انکار وجود باری سے آپ بری فرماویں لہذا میں اپنے زمانہ کے دہریہ منکرین وجود باری کو پیش کرتا ہوں اور اس زمانہ میں صدہا منکرین کا جو خدا کا نام سنتے ہی تبرے بولتے ہیں نشان دینا ہوں۔ جناب والا جب اس دفعہ کے موسم گرما میں شملہ پر تشریف لائیں تو قصبہ قادیان ضلع گورداسپور میں قدم رنجہ فرماویں۔ وہاں بہت سے باشندگان کو (جو ایک لحد کے اغوا سے مرتد ہو گئے ہیں اور برسرعام وجود باری سے انکار کرتے ہیں بلکہ خدا و رسولوں کو برملا گالیان دیتے ہیں چنانچہ اس نواح کے مسلمان ان پر نالش کرنے کو بھی مستعد ہیں) اپنی آنکھ سے دیکھ لیں اور انکا انکار کان سے سن لیں۔ شاید ان لوگوں کے انکار و اصرار پر بھی آپ پردہ ڈالیں اور اس کو اس تاویل سے سنبھال لیں کہ اگرچہ یہ زبان سے تو انکار و دشنام کرتے ہیں پر دل سے خدا و احد پر ایمان رکھتے ہیں اور جنتی و ناجی ہونے کے لئے اسی قدر دلی اقرار (گوزبان سے انکار نکلے) کافی ہے۔ چنانچہ پرانے دہریہ کے حق میں آپ ایسا کہہ چکے ہیں

(یہ تاویل جناب انکار دہریہ قدیم کی نسبت اسی پر چہ ذی قعد ۱۲۹۶ھ میں اور اشاعت السنہ نمبر ۱۱ جلد ۲ میں منقول ہے)۔ اس صورت میں بھی آپ اصل اول کے موافق نہیں بنتے اور انکار وجود خدا کی تجویز سے بری نہیں ہو سکتے۔ ظاہری انکار کو دلی اقرار پر حمل کرنا اور منکر کو مقرر قرار دینا بھی انکار کو قائم کرنا ہے۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ ایک شخص اپنے باپ سے زبانی انکار کہتا ہے بلکہ اس کی داڑھی پکڑ کر ایک دو تھپڑ بھی لگا دیتا ہے اور دل سے یہ جانتا ہے کہ وہ شخص اس کا باپ ہے۔ ایسے شخص کو دلی اقرار کی نظر سے جو کوئی باپ کا مطیع فرزند کہے اور اس کے انکار کو اقرار قرار دے وہ گویا اس کو انکار سکھاتا ہے و نا فرمانی و ناخلفی کی راہ بتاتا ہے۔ دلی اقرار کو ظاہری انکار کی حالت میں خدا نے بے اعتبار ٹھہرایا ہے اور زبان سے انکار یوں کو (گودل سے اقراری ہوں جیسے فرعون، نمرود وغیرہ) کا فر فرمایا ہے۔ اور اگر دلی اقرار (باوجود زبانی انکار کے) موحد و ناجی و اقراری ہونے کے لئے کافی ہوتا تو خدا تعالیٰ کسی کو کافر نہ کہتا کیونکہ بقول جناب کوئی دل اس دلی اقرار سے خالی نہ تھا بلکہ اس صورت میں لوگوں سے اس اقرار کا طالب ہونا اور اس کام کے لئے پیغمبروں کا بھیجنا ضروری نہ تھا بلکہ عبث و باطل و تحصیل حاصل۔ یہ بات اسی کے منہ سے نکل سکتی ہے جو دل سے خدا کا قائل نہیں ہے اور اس کے نزدیک مسئلہ توحید و مذہب ایک افسانہ ہے اور اس کا ظاہر میں دعویٰ توحید اہل توحید کے بہکانے اور توحید ہٹانے کے لئے ایک ذریعہ و بہانہ ہے۔ آپ کے منکرین و وجود خدا کو قائل بتانے اور ان کے انکار کو چھپانے اور اس کو عین اقرار ٹھہرانے سے آپ پر بھی یہ شبہ پڑتا ہے اور آپ کا برملا نیچری ہونے کا ادعا اس شبہ کی تائید کرتا ہے کیونکہ اصلی نیچرلسٹ بھی وجود خدا کے قائل نہیں ہیں۔ چنانچہ اخبار تیرہویں صدی کے پرچہ نمبر ۲ بابت ماہ شوال ۱۲۹۶ھ میں اس فرقہ کے خیالات و اعتقادات خوب مفصل ہیں۔

اصل دوم سے آپ کا خلاف کئی وجہ سے ہے۔ وجہ اول یہ اگرچہ آپ لفظ نبوت کو مانتے ہیں، پر نہ ان کے معنی سے جو انبیاء سے مخصوص ہیں (یعنی غیب الغیب سے ان پر وحی و القاء ہونا، یا بالواسطہ جبریل امین ان کی اصلی صورت میں یا بشکل انسان خدا کا کلام و پیام ان کو پہنچانا) بلکہ ان معنی کو جو افلاطون و ارسطو و بیکن وغیرہ فلاسفوں میں پائی جاتی ہیں۔ بلکہ اس وقت کے دانا ہنود و انگریزوں میں بوجہ احسن متحقق ہیں اور خود بدولت سب سے بڑھ کر

ہیں تو ہزار بات میں نہیں مانتے۔

ہزار ہا تعلیمات نبویہ کو (جو متعلق معاش ہیں، جیسے کھانا پینا پہننا لینا دینا خریدنا بیچنا وغیرہ اور معاملات معاشرت) یک قلم نہیں مانتے۔ ان باتوں میں اپنے تئیں نبی سے زیادہ دانا سمجھتے ہیں۔ اور جو تعلیمات نبویہ متعلق معاد ہیں (عبادات ہوں خواہ اعتقادات) از انجملہ بھی فقط اسی کو مانتے ہیں جس کو موافق عقل جانتے ہیں اور جس بات کو اپنی عقل کے موافق نہیں پاتے اس کو صاف رد کر دیتے ہیں۔ یا بتاویل و تحریف عقل سے اس کی تطبیق کرتے ہیں اس طرح پر کہ عقل کو متبوع ٹھہراتے ہیں اور نبی کی بات کو اس کے تابع کرتے ہیں۔

جمعہ و جماعت و حج و زکوٰۃ سے مستعفی ہونا ملازمان جناب کا اسی تطبیق کا نتیجہ ہے اور وجود جن و شیطان و ملائکہ دوزخ کے طوق زنجیر و حور و قصور حشر و نشر و حساب و کتاب کی تفصیل سے انکار اسی تحقیق کا ثمرہ ہے۔

اور اصل دوم کا یہ منشاء ہے کہ نبی کی ہر بات گو متعلق معاش، خواہ متعلق معاد، موافق عقل ہو، خواہ خارج از عقل، بدل مانیں اور طوق اطاعت نبی گردن میں ڈال لیں۔

آپ کا یہ انکار شہرہ دیار و اعصار ہے، بلکہ تہذیب و الانزاد و تفسیر طبع زاد کا اسی پر مدار ہے۔ اور بعض ملفوظات جناب متضمن انکار اشاعت السنہ نمبر ۴، ۵، ۱۰ جلد دوم میں نقل ہو چکے ہیں۔ اور حسب منشاء اصل دوم نبی کا جملہ امور میں واجب الاتباع ہونا تمام قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اسی کی تفصیل و شرح ہے جو ہماری بحث اثبات نبوت و بحث مذہب و معاشرت میں ہو رہی ہے۔

جب ان دونوں اصل اصول اسلام سے آپ کا یہ خلاف ہے تو آپ کے مخالف اسلام ہونے میں کس کو جائے اختلاف ہے۔ اس خلاف کے ساتھ اقرار اسلام انکار کے برابر ہے۔ بلکہ ضرر کے لحاظ سے یہ اقرار انکار سے بڑھ بدتر۔ یہود و نصاریٰ وغیرہ منکرین اسلام سے اسلام کو وہ ضرر نہیں پہنچتا جو ان حضرات مقررین سے پہنچ رہا ہے۔ چنانچہ تفصیل اس کی بضمن اظہار غلطی فریق دوم عنقریب آتی ہے بناء علیہ ان کے خیالات و مقالات مخالفہ اسلام کا مقابلہ عین احیاء و حمایت اسلام ہے اور ان کا الزام و

معارضہ نصرت دین بلا کلام۔

اسی نظر سے اس عاجز نے ایک مدت سے اپنے مخالفین فی الفروع کے خطاب و جواب سے قلم اٹھا کر ان حضرات کی بحث و الزام کو اپنا فرض ٹھہرا لیا ہے۔ پھر اس میں بھی ان مباحث کو مقدم کیا ہے جن میں ان کے اصول مخالفہ اسلام کی تیخ کنی متصور ہے۔ (اعنی اثبات نبوت و محث مذہب و معاشرت)

ایسا ہی اور اعیان و اکابر دین و رؤساء مسلمین کو لازم ہے کہ اس وقت جوش مذہبی کو کام میں لاویں اور حمیت محمدیہ ظاہر کر دکھائیں جو کچھ کسی سے ان کے مقابلہ میں تحریراً یا تقریراً بن پڑے اسے دریغ روانہ رکھیں۔

میں اپنے ہم عصر اخبار تیرہویں صدی کے مہتمم اڈیٹر کا دل سے شکر یہ ادا کرتا ہوں اور ان کی اس ہمت مردانہ پر ستائش کرتا ہوں جنہوں نے ان حضرات کے رد میں ایسا نا در اخبار بالاستقلال جاری کیا ہے اور کس و ناکس مخالف و موافق کو اپنے شیریں مقالی و نازک خیالی پر فریفتہ کر لیا ہے۔ پھر دوسرے درجہ اخبار جریدہ روزگار مدراس، اور نصرت الاخبار دہلی کے اڈیٹروں کی بھی ستائش کرتا ہوں جو کبھی کبھی اپنے اخباروں میں ان حضرات کے مفاسد خیالات پر لوگوں کو متنبہ کرتے ہیں اور حمیت اسلام کی داد دیتے ہیں۔ خدا کرے ایسی حمیت اور رؤساء علماء، دہلی مراد آباد کان پور لکھنؤ عظیم آباد بھوپال وغیرہ بلاد کے دلوں میں بھی پیدا ہو اور ان مواضع سے بھی مستقل اخبار و رسائل میں اس فرقہ کی رد میں شائع ہوں۔ آمین ثم آمین

فریق دوم کی غلطی کا اظہار یہ ہے کہ اگرچہ نیچر یہ کی مخالفت تو اسلام سے ویسی ہی ہے جیسی ان لوگوں نے سمجھ رکھی ہے لیکن اس مخالفت کے ضرر کا علاج وہ نہیں ہے جو انہوں نے تجویز کیا ہے، یعنی کافر کہہ کر خاموش ہو رہنا اور ان کی کسی بات کی طرف التفات نہ کرنا، اور نہ جواب دینا۔

صاحبو! یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ تمہارے فتوے تکفیر کے سبب لوگ ان سے مجتنب رہیں اور ان کی تحریروں و تقریروں کو پڑھ سن کر گمراہی میں نہ پڑیں۔ اور خصوصاً ایسی حالت میں کہ وہ تحریرات آیات و احادیث پر (گو معنی ان کے کچھ ہوں اور یہ لوگ بتاویل و تحریف اپنے مدعا کے موافق اور کرتے ہوں) مشتعل ہوتے ہیں۔ اور اس فرقہ کے اعیان و

اکابر عروج دنیاوی میں کمال رکھتے ہیں۔

ان آیات و احادیث کو دیکھ سن کر کس و ناکس ان تحریرات کو دیکھتا ہے اور ان کے دام مغالطات میں پھنس جاتا ہے اور بہت بطمع دنیاوی ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تمہارے فتویٰ طاق پر دھرے رہ جاتے ہیں۔ طمع دنیا وہ بلا ہے جس کے سبب بہت لوگ مشن کے سکولوں میں انجیلیں پڑھتے ہیں آخر رفتہ رفتہ کر سچن ہو جاتے ہیں۔ تہذیب الاخلاق کے پڑھنے اور اس مذہب میں داخل ہونے سے تو سوائے بہتسمہ لینے و کر سچن ہو جانے کے سبھی کچھ ہو جانا ممکن ہے (یعنی عیسائی نہ ہوں، اور جو کچھ عیسائی کرتے ہیں، سو کریں) اس صورت میں ان کے خیالات و مقالات کی تفصیل ضروری ہے اور مجرد فتویٰ تکفیر اس فساد کے انسداد کے لئے کافی نہیں۔ اور اس فریق کا یہ خیال کہ جیسے اور فرقے یہود نصاریٰ وغیرہا اسلام کے مخالف ہیں ویسے یہ بھی ہیں، ان سے اسلام کو کیا ضرر پہنچ سکتا ہے، دوسری غلطی ہے۔ ان لوگوں کی مخالفت یہود و نصاریٰ کی مخالفت سے ضرر کے لحاظ سے بڑھ کر ہے۔

یہود و نصاریٰ کی مذہبی بات عوام مسلمان کب سنتے ہیں اور مجرد اس علم سے کہ وہ شخص یہودی ہے یا نصرانی، اس کے دام میں کب پھنستے ہیں۔ بخلاف ان حضرات کے جو مسلمان کہلاتے ہیں اور قرآن و حدیث تاویل و تحریف سے اپنے خیالات کی تائید میں پیش کرتے ہیں، ان کی دعوت و منادی کو ہر کوئی سنتا ہے۔ پھر جس کو اصلی معانی آیات و احادیث پر اطلاع نہیں ہوتی وہ وہیں پھنس جاتا ہے۔ خصوصاً بے علم موحدین (اس قید میں یہ اشارہ ہے کہ موحدین اہل علم کو ان کا کچھ ضرر نہیں پہنچتا) جو تقلید کو ترک کر بیٹھے ہیں اور قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتے۔ ان کے حق میں ان کا ضرر اس درجہ کو پہنچ گیا ہے جس کا اثر ارتداد کی سوائے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس فریق کا یہ خیال ہے کہ اگر خیالات نیچر یہ اشاعت السنہ میں درج نہ ہوتے تو خود بخود مضمحل ہو جاتے، تیسری غلطی ہے اور ناوقفی واقعات دنیا پر مبنی ہے۔ اشاعت السنہ میں ان مضامین کا اندراج ربیع الاول ۱۲۹۶ھ سے ہوا ہے اور تہذیب الاخلاق ۱۲۸۷ھ سے شائع و شہرہ آفاق ہو رہی ہے۔ اور خاص طور پر ان خیالات کی تعلیم و اشاعت اس سے بھی پہلے ہے جب سے آنراہیل سید احمد خان صاحب بہادر کے اعتقاد قدیم میں فرق آ گیا ہے۔ آپ کا

اعتقاد قدیم کوئی دیکھنا چاہے تو رسالہ راہ سنت در رد بدعت تصنیف جناب کا مطالعہ کرے اور اس سے اس بات کا (کہ پہلے آپ کیا تھے اور اب کیا بن گئے ہیں) اندازہ کر لے۔ اس فریق کا یہ قول کہ قول باطل کی طرف توجہ نہ کرنے سے اس کا اضمحلال و احتمال متصور ہے، بے شک صحیح ہے، لیکن اس وقت تک اور اسی حالت میں کہ اس قول کا انتشار و رواج نہ ہوا ہو۔ اور جب اس کی شہرت ہو جاوے تو پھر اس کا اضمحلال بدون صریح رد و ابدال ناممکن ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کا قول بھی اسی حالت میں عدم اشتہار پر محمول ہے۔ چنانچہ امام غزالیؒ نے رسالہ معتمد من الضلال میں فرمایا ہے:

وما کرهه احمد حق و لكن في شبهة لم تنتشر و لم تستهتر
فاذا انتشرت فالجواب عنها واجب

(کہ امام احمدؒ نے جو حارث محاسبی کی تصنیف کو معتزلہ کے رد میں مکروہ سمجھا ہے تو وہ اس شبہ معتزلہ کی نسبت ہے جو منتشر نہ ہوا۔ اور جو منتشر ہو جاوے اس کا جواب دینا واجب ہے)۔

بالجملہ اس بیان سے دونوں فریق کی غلطی کا اظہار ہوا۔ اور اس بات کا کافی ثبوت گذرا کہ نیچر یہ پورے اسلام کے مخالف ہیں۔ اور ان کے الزام کی سخت ضرورت ہے۔ اس سے ایک یہ نتیجہ پیدا ہوا کہ جن مضامین سے اب اشاعت السنہ میں بحث ہو رہی ہے (اعنی اثبات نبوت و مذہب و معاشرت) ان مضامین سے بحث کرنا اس وقت نہایت ضروری ہے اور یہ بحث مسائل فرعیہ رفع یدین و آئین بالجہر سے مقدم و اولیٰ تر ہے۔ پس بدست آویز اس نتیجہ کے میں ناظرین و خریداران اشاعت السنہ سے جو جواب ادلہ کاملہ کے بہت شائق ہیں قدرے مہلت چاہتا ہوں اور اس بات کا خواستگار ہوں کہ تا اختتام بحث اثبات نبوت یا بحث مذہب و معاشرت انتظار و اصطبار فرمائیں۔ اور اپنے طبائع کو جو فروعی جھگڑوں کے نظارہ کے خوگر ہو رہے ہیں مباحث اصول مہمہ کے مطالعہ کی طرف متوجہ کریں۔ اور اس بات کو بھی خیال میں لائیں کہ اہل حدیث موحدین متبعین سنت سید المرسلین مذہب اعتدال پر ہیں جو مذہب نیچر یہ و مقلدین میں حد اوسط و برزخ ہے۔ اور بحکم خیر الامور اوسطھا بصف خیریت متصف ہے۔ بس بحکم آیت سراسر بشارت کنتم خیر امة اخر جب للناس دونوں جانب افراط و تفریط کی خبر گیری اس کا فرض ہے۔ کیا معنی کہ مقلدین اختیار تقلید میں ایسی تفریط میں ہیں کہ

وہ اقوال فقہاء کے سامنے قرآن و حدیث کی بھی نہیں سنتے اور بے سوچے سمجھے ہر کسی کی بات مان لیتے ہیں۔ اور نیچر یہ انکار تقلید میں ایسی افراط میں پڑ گئے ہیں کہ خدا و رسول کی بھی تقلید نہیں کرتے۔ اور جو بات خدا و رسول کی ان کی عقل میں نہیں آتی اس کی تسلیم سے صریح یا تاویلی انکار کر جاتے ہیں۔ پس اہل حدیث پر (جو انکار و اختیار تقلید میں متوسط چال رکھتے ہیں، خدا و رسول کی تقلید کے اقراری ہیں اور ان کے سوائے اوروں کی تقلید سے انکاری) دونوں فریق کی فہمائش و اصلاح لازم ہے۔ پھر جو انہم و مقدم ہو اس کی رعایت الزم۔ اور چونکہ مقلدین کی تفریط سے اسلام کا وہ ضرر و نقصان نہیں ہے جو نیچر یہ کی افراط سے ضرر ہے، اس لئے نیچر یہ کی فہمائش مقلدین کی فہمائش سے مقدم ہے۔ (اشاعت السنۃ النبویہ نمبر دوازدہم جلد دوم۔ بابت ذی الحجہ ۱۲۹۶ھ۔ دسمبر ۱۸۷۹ء)

مذہب و لامذہبی

(مذہب سے مراد یہاں حنفی و شافعی نہیں اور نہ لامذہبی سے ان کا خلاف۔ بلکہ مذہب سے مذہب محمدی، موسوی، عیسائی مراد ہے، اور لامذہبی سے ان مذاہب سے آزادی)

مسئلہ مندرجہ عنوان میں ہم تفصیلی بحث کرنا چاہتے ہیں جس کی اس پرچہ میں گنائش نہیں پاتے۔ وہ تفصیلی بحث ہم آئندہ پرچہ میں کریں گے۔ اس مقام میں اس کا اجمال ناظرین کو سناتے ہیں اور اس تفصیل کا شوق دلاتے ہیں۔

آنراہیل سید احمد خان صاحب بہادر اور ان کے حواریین لامذہبی کو پسند فرماتے ہیں اور لامذہبوں کو بہت سراہتے ہیں۔ اور مذہب و اہل مذہب خصوصاً اہل اسلام کی بہت مذمت فرماتے ہیں اور ان کے قول و فعل و اعتقاد و معاملات کو زور و مکر و بے اعتبار ٹھہراتے ہیں۔ چنانچہ غالباً ہر تحریر و تقریر ان حضرات کی اسلام و اہل اسلام کی مذمت و اہانت پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس باب میں ہمارا یہ خیال ہے کہ دنیا میں سچائی و بھلائی کا نام ہے تو وہ مذہب اور اہل مذہب ہی میں تمام ہے۔ لامذہبوں و آزاد منش لوگوں کو سچائی و بھلائی سے کچھ کام نہیں ہے اور اگر بظاہر کسی لامذہب میں بھلائی و سچائی

کا اثر دکھائی دیتا ہے تو وہ ساقط الاعتبار ہے۔ اور وہ شخص ریاکار و مکار ہے۔ گو نماز و روزہ ظاہری عبادات بجالاتا ہو، اور رورو کے لوگوں کو اپنے خیالات سناتا ہو، خدا و رسول کی طرف ان کو بلاتا ہو۔ اس بات کو ہم ایسی دلیل سے ثابت کریں گے جس میں مخالفین دم نہ مار سکیں۔ و ما تو فیقی الا باللہ۔ و هو حسبی و نعم الوکیل (اشاعت السنۃ النبویہ نمبر دوازدہم جلد دوم۔ بابت ذی الحجہ ۱۲۹۶ھ۔ دسمبر ۱۸۷۹ء)

احکام مذہبی میں دست اندازی

(لائق توجہ گورنمنٹ و رؤساء اہل اسلام)

میرا گمان آنرا اہل سید احمد خان صاحب بہادر کی کاروائیوں کی نسبت سچ نکلا۔ اور جو میں نے اشاعت السنۃ نمبر دہم کے صفحہ ۲۹۷ میں کہا تھا کہ:

مذہب کو معاشرت سے خارج کرنے سے جناب ممدوح کی غرض یہ ہے کہ
مذہب اہل اسلام یورپین بن جاوے۔ اور یورپ و ہندوستان میں کیا طرز
مذہب اور کیا طریق معاشرت میں سرمو فرق نہ رہے،

سو ہو بہو ظاہر ہوا۔ جناب ممدوح نے اس غرض کے موافق کاروائی شروع کر دی ہے۔ پس پہلے منجملہ احکام معاشرت احکام وراثت میں دست اندازی کی ہے۔ ان احکام کے مٹیا میل کرنے کو آپ نے ایک قانون تجویز کیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اموال عظیمہ مسلمین موافق فرائض کتاب اللہ کے وارثوں میں تقسیم نہ ہونے پائیں۔ بلکہ ایک بڑے بیٹے متوفی کی تولیت و تصرف میں رہے۔ بقیہ وراثت کو موافق اس تفصیل کے جو جناب ممدوح نے برخلاف کتاب اللہ اپنی طرف سے ایجاد کی ہے، گزارے ملتے رہیں۔ ابھی تو آپ اس قانون کو رؤساء و عمائد اسلام سے تسلیم کراتے ہیں۔ پھر اس کو کونسل گورنمنٹ آف انڈیا میں پیش کر کے گورنمنٹی حکم بنانا چاہتے ہیں۔ چونکہ گورنمنٹ میں اس کا منظور ہو جانا اتفاق رائے مسلمانوں پر موقوف ہے، اس لئے آپ نے علی گڈھ گزٹ میں یہ مشتہر کر دیا ہے کہ رؤساء و علماء نے اس تجویز سے اتفاق رائے ظاہر کیا ہے۔ اور ہم کو بھلا حظہ اخبار و رسائل یہ معلوم ہوا ہے کہ بہت سے اکابر رؤساء و

علماء اس تجویز کو ناپسند کرتے ہیں اور اس کو خلاف شرع محمدی و تشریح جدید سمجھتے ہیں۔ اور جنہوں نے علماء میں سے اس پر اتفاق کیا ہے وہ جناب ممدوح کے مدرسۃ العلوم میں ملازم ہیں، یا پہلے آپ کے ملازم ہو چکے ہیں، یا آپ سے یا آپ کے ہم خیال احباب سے اسی قسم کا تعلق رکھتے ہیں۔ اور جو رؤساء اس باب میں متفق ہو گئے ہیں ان میں سے اکثر تو آپ کے احباب و ہم خیال ہیں، اور بعض جو اپنے مذہب پر مستقیم ہیں وہ نہ اصل مسئلہ شرعی سے واقف ہیں، نہ جناب ممدوح کی غرض اور اس کے اصول پر مطلع ہیں۔ ان کی سوائے اور رؤساء و علماء و اوقافان مسائل مذہبی و مطلعان اغراض احمدی جناب ممدوح کی تجویز سے مخالف ہیں۔ چنانچہ صوبہ بہار میں (جو رؤساء و فضلاء کا مجمع ہے) نے اس باب میں ایک رسالہ تالیف کیا ہے جو اکابر رؤساء و عمائد پٹنہ کی فرمائش سے مطبع صحیح صادق عظیم آباد میں چھپ کر شائع ہوا ہے۔ ہم اس بات کے اظہار سے اکابر علماء و رؤساء کو اس اختلاف سے آگاہ کرتے ہیں۔ اور اپنی بیدار دور اندیش گورنمنٹ کو جو عدم دست اندازی در معاملات مذہبی کے سبب اعلیٰ درجہ کی نیک نام ہے اور روئے زمین کی ریاستوں میں اس خوبی میں ممتاز ہے نیز اس اختلاف پر اطلاع دیتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ جب تک تمام مسلمانوں کا اس قانون کی تسلیم پر اتفاق نہ ہوگا یہ قانون لائق دست اندازی و منظوری گورنمنٹ ہرگز نہ ہوگا۔ اس قانون کی نسبت ہم بنظر نصرت دین و نصیحت رؤساء مسلمین اپنی رائے مفصل لکھنی چاہتے ہیں جو کسی آئندہ پرچہ میں شائع ہوگی۔ ابو سعید محمد حسین لاہوری (یہ الگ سے ۱۲ صفحات، اس شمارہ نمبر ۱۲ میں شامل ہیں)

(اشاعت السنۃ النبویہ نمبر دوازدهم جلد دوم۔ بابت ذی الحجہ ۱۲۹۶ھ۔ دسمبر ۱۸۷۹ء)

و الحمد لله اولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً و الصلوة و السلام علی
سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین

فقیر بارگاہ صدی۔ محمد بہاء الدین

کتابیات

- القرآن الکریم - تنزیل من رب الرحیم
 ترتیب القاموس المحیط - دار العالم الکتب - ریاض
 انوار التنزیل و اسرار التأویل، عبد اللہ بن عمر بن محمد البیضاوی، دار احیاء التراث العربی بیروت
 تفسیر کبیر - امام فخر الدین رازیؒ
 تفسیر معالم التنزیل - امام ابی محمد حسین بن مسعود البغویؒ - دار ابن حزم ۱۴۲۳ھ
 تراجم علماء حدیث ہند - ابو جکی امام خانؒ - مکتبہ اہل حدیث ٹرسٹ کراچی ۱۴۱۳ھ
 موطا - امام مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر اصحٰبیؒ
 مسند، امام ابو عبد اللہ احمد بن حنبل بن ہلال الشیبانیؒ
 صحیح بخاری - امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاریؒ
 صحیح مسلم - امام ابوالحسن مسلم بن حجاج القشیری النیسابوریؒ
 سنن ابوداؤد - امام ابوداؤد سلیمان بن الاشعث البجستانیؒ
 جامع ترمذی - امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورۃ ترمذیؒ
 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 القزوینیؒ
 مشکوٰۃ المصابیح - امام ابو محمد حسین بن مسعود البغوی - امام ولی الدین محمد بن عبد اللہ الخطیبؒ
 حجتہ اللہ البالغہ - دار الکتب العلمیہ بیروت - حواشی محمد سالم ہاشم - ۲۰۰۱ء
 عقد الجید مترجم اردو از ساجد الرحمن کاندھلوی - قرآن محل کراچی (اغلباً ۹۷۱۳ھ)
 معجم المفہر س لالفاظ القرآن الکریم - دار المطرقة - بیروت لبنان
 معجم المفہر س لالفاظ الحدیث النبوی - مکتبہ بریل لیڈن
 تنویر العینین شاہ محمد اسماعیل شہید دہلوی
 نزہۃ النواطر - عربی، سید عبدالحی لکھنوی
 نمبر اول: تتمہ اخبار سفیر ہند امرتسر ۱۳ - اپریل ۱۸۷۸ء

۷۳۲

نمبر دوم: تتمہ اخبار سفیر ہند امرتسر۔ ۲۰۔ اپریل ۱۸۷۸ء

نمبر سوم: تتمہ اخبار سفیر ہند امرتسر ۲۵ مئی ۱۸۷۸ء

تتمہ نمبر چہارم مطبوعہ ۲۲ جون ۱۸۷۸ء

نمبر پنجم۔ اشاعت السنہ

نمبر ششم اشاعت السنہ

نمبر ہفتم اشاعت السنہ

نمبر ہشتم رسالہ اشاعت السنہ

نمبر نہم اشاعت السنہ

نمبر دہم اشاعت السنہ

ضمیمہ اشاعت السنہ النبویہ۔ یکم ذی قعدہ ۱۲۹۵ھ

نمبر اول جلد دوم اشاعت السنہ (۲۸ محرم ۱۲۹۶ھ، ۳۱ جنوری ۱۸۷۹ء)

نمبر دوم جلد دوم، اشاعت السنہ (۳۰ صفر ۱۲۹۶ھ، ۲۲ فروری ۱۸۷۹ء)

نمبر سوم جلد دوم، اشاعت السنہ (۲۶ ربیع الاول ۱۲۹۶ھ، ۲۰ مارچ ۱۸۷۹ء)

اشاعت السنہ۔ نمبر چہارم جلد دوم (ربیع الثانی ۱۲۹۶ھ، اپریل ۱۸۷۹ء)

اشاعت السنہ جلد دوم نمبر پنجم (جمادی الاول ۱۲۹۶ھ۔ مئی ۱۸۷۹ء)

اشاعت السنہ جلد دوم۔ نمبر ششم (جمادی الثانیہ ۱۲۹۶ھ۔ جون ۱۸۷۹ء)

اشاعت السنہ نمبر ہفتم جلد دوم (رجب ۱۲۹۶ھ۔ جولائی ۱۸۷۹ء)

اشاعت السنہ نمبر ہشتم جلد دوم (شعبان ۱۲۹۶ھ۔ اگست ۱۸۷۹ء)

اشاعت السنہ نمبر نہم جلد دوم (رمضان ۱۲۹۶ھ۔ ستمبر ۱۸۷۹ء)

اشاعت السنہ جلد دوم نمبر دہم (شوال ۱۲۹۶ھ۔ اکتوبر ۱۸۷۹ء)

اشاعت السنہ نمبر یازدہم (ذی قعدہ ۱۲۹۶ھ۔ نومبر ۱۸۷۹ء)

اشاعت السنہ نمبر دوازدہم جلد دوم (ذی الحجہ ۱۲۹۶ھ۔ دسمبر ۱۸۷۹ء)

مصباح الادلۃ۔ محمد احسن امرتسری۔ مطبع فیض عام دہلی، ۱۲۹۵ھ