

الميثاق الجديد

www.KitaboSunnat.com

تأليف

شيخ الاسلام مولانا شبلي شامس الدين امري شري رحمة عليه

ادارة اشعة السنن

لاهور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

معدت البریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتند
پس حدیث مصطفیٰ بر جاں مسلم داشتند

الحديث كذا

از افکار

شیخ الاسلام حضرت مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ صاحب امرتسری

ناشر

ادارہ اشاعت السنیة

جمعیت المدینہ منورہ، پاکستان
مدینہ منورہ، پاکستان

کتاب
نمبر ۱۰۱

محمد سلیمان انصاری	طابع
ادارہ اشاعت السنہ	ناشر
کیمرج پرنٹنگ پریس لاہور	مطبوعہ
یکم اپریل ۱۹۶۰ء	تاریخ اشاعت

۱۲۱۷

المکتبۃ المدینہ
۹۹۔۔۔ جے ماڈل ٹاؤن۔ لاہور
نمبر ۱۲۹۱۵

۲۹۷۵۸۶۰۱۳۳

۳

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۶	آمین بالجسد		ایمان الہدیت کی خدمت
۸۰	سینہ پر لائقہ باندھنے کا مسئلہ	۴	میں اپیل
۸۱	وجوب جمعہ اور نظر احتیاطی	۵	دیباچہ (اتماس صحت)
۸۷	خطبہ میں وعظ	۱۱	توحید
۹۴	مسئلہ تراویح	۱۲	رسالت اور ولایت
۹۹	ایک مجلس میں تین طلاقیں	۱۳	توہینِ سلف
۱۰۴	مفقود القبر کی بیوی کا حکم	۲۳	اشتراک بالنعیہ
۱۰۸	الہدیت کیوں الہدیت ہیں؟	۲۹	خلافتِ راشدہ
۱۱۱	الہدیت کے مذہب کا بانی کون ہے؟	۳۷	وراثت انبیاء علیہم السلام
۱۱۲	خلاصہ مذہب الہدیت	۴۱	اتباع سنت و اجتناب بدعت
۱۱۳	سرکاری دفاتر میں الہدیت کو دہائی کہنے کی ممانعت	۵۲	نذر لغیر اللہ
۱۳	اشباع حدیث کی تاکید	۵۸	تقلید شخصی
۱۵	اسلام اور الہدیت	۶۷	قرأت فاتحہ خلف الامام
		۷۱	رفع الیدین

اعیان اہلحدیث کی خدمت میں ایک ایلہ

(قد سے مناسب ترمیم کے ساتھ حضرت مصنف مرحوم ہی کے لفظوں میں)

آج تک جماعت اہلحدیث نے جو کچھ ترقی خدا کے فضل سے کی ہے آپ صاحبوں پر محفی نہیں باوجودیکہ ان کے خلاف ہر طرح سے کوششیں ہوئیں مگر پھر بھی ان کی تحریک جو سبلی کی طرح تمام ملک میں پھیل گئی اور پھیل رہی ہے، اس کا طاعری سبب یہی سلسلہ تخریب و تفریب ہے اور کچھ نہیں پس آپ صاحبان اس رسالہ کو مفید پائیں تو آپ لوگوں کا فرض ہے کہ اس کی اشاعت میں ادارہ اشاعت استاذ کا اہم ذمہ سنبھالیں، مرکزی جمعیت اہلحدیث نے محض اس غرض سے کہ یہ رسالہ مسلمانوں میں عموماً و خصوصاً شائع ہو، اس جوش و باکدانی کے دور میں بڑی محنت و صرف زبرد کثیر کے بعد اس کو شائع کرایا ہے۔

جن حضرات کی ولی آرزو ہے کہ مسلمانوں میں توحید و سنت کا رواج ہو تو جیسے اس رسالہ کو حسب حیثیت خرید کر مفت تقسیم کرائیں گے اور خداوند کریم سے اجر عظیم پائیں گے، علماء کرام سے بالخصوص توقع ہے کہ اس کام میں توجہ سے اہل دل اصحاب کو ترغیب دلا کر الدال علی الخیر کفایہ سے حقدہ لیں گے۔

ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین

ناظم نشہ و اشاعت مرکزی جمعیت اہلحدیث مغربی پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی النَّبِیِّ وَآلِہٖ

دیباچہ التماسِ مُصنّف

ہندوستان میں جب سے گورنمنٹ کے آزادی دینے سے تصنیف کا چرچا ہوا ہے۔ مذہبی تصنیفات نے مختلف رنگ اختیار کیے ہیں۔ بعض اہل علم نے تو اس نعمت کی قدر کی اور اپنے خیالات کی اشاعت مناسب الفاظ اور عبارات میں کر کے ملک کو فائدہ پہنچایا۔ مگر اکثر تو ایسا ہوا کہ ایک فریق نے دوسرے فریق پر بیجا تہمتیں لگائیں۔ دل دکھائے، سب و شتم سے کام لیا، گو یا اس نعمتِ خدا داد (آزادی) کو کفرانِ نعمت سے تبدیل کیا۔ جو کسی طرح (عقلاً و نفلاً) ان کو جائز نہ تھا۔ اس سے بعد نَدْوَةُ الْعُلَمَاءِ کا دور آیا، تو گو ندوہ کی منصفانہ تحریک نے بہت سے نیک و نوروں کو اپنی طرف مائل کیا،

۱۵ : نَدْوَةُ الْعُلَمَاءِ ایک مجلس ہے جس میں علماء و مشائخ جمع ہو کر مسلمانوں کو اتفاق اور محبت میں ترقی کرنے کی تعلیم دیا کرتے ہیں۔ ہر سال اس مجلس کے جلسے مختلف شہروں میں ہوا کرتے ہیں۔ (مشہور)

اور انہوں نے باہمی نزاع کو (جس نے حد تک متجاوز ہو کر مسلمانوں کو فرمایا
خداوندی یا اهل الحیث لا تغلوا فی دینیکم کا مخاطب بنا دیا تھا)
اپنی حد پر لانے کی کوشش کی۔ یہاں تک کہ ندوہ نے سالانہ رپورٹ
سال دوم کے صفحہ ۹ پر صاف لکھ دیا کہ ”اہل حدیث اور حنفیہ کا اختلاف
در اصل وہی اختلاف ہے جو ابتدا سے حنفیہ اور شافعیہ وغیرہ میں چلا آتا
ہے جسے ناخبر راقی سے پہاڑ بنایا گیا“

باوجود ان سب کوششوں اور تحریکوں کے بعض اطراف میں
ہنوز روزِ اول ہے۔ مسلمانوں کا باہمی اختلاف اس قدر مضرب نہیں جس
قدر ایک دوسرے سے منافرت مضرب ہے۔ منافرت کا نشاء دراصل
بسا اوقات ایک فریق کی دوسرے کے مذہب سے ناواقفی اور ناواقفی
میں افزا پر وازی ہوتا ہے۔ فرقہ اہلحدیث کی نسبت کئی ایک من گھڑت
افترالگائے گئے ہیں اور لگائے جاتے ہیں۔ بڑا افزا جس نے اس فرقہ
کو سب کی نظروں میں حقیر اور مطعون کر رکھا ہے (اور واقعی وہ افزا
در صورت ثنابت ہونے کے اسی ذلت اور حقارت کو مستلزم ہے) یہ ہے
کہ اس جماعت کے لوگ انبیاء اور اولیاء کی توہین کرتے ہیں بلکہ اس توہین

۱۵ : ندوہ کی رپورٹ میں ”غیر منقذ“ کا لفظ ہے مگر اصل نام وہی ہے جو کوئی قوم یا
شخص اپنے لیے آپ تجویز کرے۔ پس جس طرح زید کا نام خالد اور عبد اللہ کو
عبد الرحمن کنایہ صحیح نہیں اسی طرح اہلحدیث کو غیر منقذ یا دلابی کنایہ غلط ہے (منہ)

کہنے کو اپنا دینی شعار جانتے ہیں۔ بزرگوں سے منکر ہیں۔ اولیاء اللہ کی کرامات سے انکاری۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے منکر و درود نہیں پڑھتے، پھوپھی سے نکاح جائز بتلاتے ہیں، سور کی چربی کو حلال کہتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے بھائی جتنا ادب جانتے ہیں یہ افترا تو بین انبیاء دالے افترا سے صریح مناقض ہے فافہم) وغیرہ وغیرہ۔

یہ افترا یا تو ایسے کچھ زبان زد ہوئے ہیں کہ عام تو عام خواص بھی یہ سن کر اطمینان سے ہر گمان ہو جاتے ہیں، انہیں افتراؤں سے عالی جناب حضرت امیر عبدالرحمن خاں صاحب مرحوم والی سلطنت افغانستان جیسے

۱۵: دیکھو رسالہ جو ہدایا لایقان مطبوعہ دہلی صفحہ ۶۰۔ اسی رسالہ سے قبیلہ خاطر ہو کر میرے ایک دوست غشی محمد غوث الدین بیخوار عدالت دار اور ضلع شعلیہ (مجمعی) نے رسالہ نیا کے لکھنے کی تحریک کی تھی۔ (منہ)

۱۶: رسالہ حمد للعالمین صفحہ ۶۳۔ مطبوعہ چشمہ نور پریس امرتسر (منہ)

۱۷: ایچ بڈ ریج اخبارات انگریزی دارود و دیگر تصنیفات مجھوں قسم کہ در آنا ذکر و ترجمہ کتاب تقویۃ الدین ست معلوم می شود این است کہ حضرت امیر صاحب رحمہ اللہ وفق خلیفتہ لما یجب و یدضا بہ نسبت فرقہ اجدیث (کہ عوام آہنار و ہائی گویند) گمان بردہ اند کہ فرقہ مذکورہ معاذ اللہ اعتقادات مندرج ذیل دارند :-

اول :- (نقل کفر کفر نیا شد) پیغمبر علیہم الصلوٰۃ والسلام را با حقہ بدمش

(بعثتہ، حاشیہ ص ۷) بہ نسبت سائر اقسام بیچ فضیلت و برتری نہ۔ حضرت سید
الانبیاء سرور کائنات و فخر موجودات علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام خاتم الانبیاء نیست۔
(استغفر اللہ) شفاعت را منکر اند (نعوذ باللہ) باقی این فرقہ عبد الوہاب نجدی ست
کہ یہودی منتقل بود و در نہانی عداوت اسلام می داشت و غیرہ تجو و قہم۔ این چنین
افترایات کہ جلا بہ نسبت فرقہ اہل حدیث مشہور می کنند اصلے تدار و بندہ این چنین
اعتقادات و مقالات را اہل حدیث کفر می دانند۔ نہ اہل حدیث این چنین اعتقاد دارند
نہ عبد الوہاب نجدی را پیشوا خود دانند بلکہ از کیفیت تشعبہ و نیز نادانگاہ اندالامیوں
قدر کہ در کتب سیرمقوم ست البتہ بدین وجہ کہ ایشان ازین افترایات بری اند ^{شاید}
این چنین مقالات بہ نسبت خود لاشد مانی می کنند بحکم : ۵

نیک باشی و بدت گوید خلق بہ کہ بد باشی و نیکت خواند

ابنہ باین گمان کہ بسا اوقات این چنین افترایات بعلہ جہال کہ از تحقیق و تفتیش اصل حال
بر اصل اندامع ہدایت اند بحکم اتقوا اللہ مواضع التہم (احمدیث) اہل حدیث بعد
و فتح این کفریات می شوند۔ اگرچہ مایان جماعت اہل حدیث زیر سایہ سرکار انگریزی با من
و رعایت ہستیم و با سلطنت خدا داد و انفا نستان و تقی اللہ الیہا و خلد ملک ہم
مادامہ الملودان بیچ تعلق سیاسی نداریم، الا آن نسبت و تعلق کہ خداوند جل جلالہ را با عبد
کلہ گویان بحکم اما المؤمنون اخوة منبوط دادہ بنا برین برائے و فیصد بگمانی بر در
انعامتہ بحضور خدام جناب امارت، آب حضرت امیر حبیب اللہ خاں و فقہ اللہ
لما یجب دیوضا ما تعاقب القرآن عرض داریم کہ از کتاب تقویہ الدین
جزئے را کہ منطبق بہ اعتقاد ات فرقہ اہل حدیث ست اصلاح (باقی حاشیہ بود)

بیدار مغز، فرزندِ دوزگار بھی متاثر ہو کر اپنی کتاب تقویم الدین وغیرہ میں اہلحدیث کے ساتھ بھی جہاد کرنے کا حکم لگا گئے جس میں امیر صاحب مرحوم کا ذرہ بھر قصور نہیں۔ قصور صرف ان لوگوں کا ہے جنہوں نے حضرت محمد و خ تک اہلحدیث کی نسبت یہ خیالات پہنچائے۔ امیر صاحب مرحوم زندہ ہوتے تو ہم ان کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کرتے کہ:

وَإِذَا آتٰتُكَ مَذْمُومًا مِّن نَّاظِرٍ فَهِيَ الشَّهَادَةُ فِي بَاقِي كَامِلٍ

ان اعتراضات کے دفع کرنے میں اہلحدیث نے مفرد و بھر کوشش کی جو خدا کے فضل سے پوری ہوئی چنانچہ اسی کوشش ہی کا نتیجہ ہے کہ جس نے اہلحدیث کے مذہب سے پوری واقفی حاصل کی بس یہی واقفی اس کی ہدایت کا سبب ہو گئی، یہ رسالہ بھی اُنہی کوششوں میں سے ایک ہے: جب کسی نالائق سے میری مذمت پہنچے تو یہ سمجھ کر وہی میرے فضل اور کمال پر دلیل ہے۔

(بقیہ حاشیہ ص ۵) فرمائید اگر ضرورت دیا سنت و اعتقادات فرقہ اہلحدیث ہاں۔ قرآن مجید کتب اہلحدیث اہل سنت و اہل ملاحظہ فرمائید بعد ملاحظہ ہر امر کہ میں کتب بلا تغیر و تبدیل ثابت شود ہمیں مذہب اہلحدیث اسنت یا ہمیں رسالہ اعراب مطالعہ بخندناز عمدہ فرمان خداوندی جل جلالہ قَاصِلِحُوا بَيْنَ آخَوْتِكُمْ برائید۔ رجاقوی سنت کہ عرض بذا بحضور بندگانِ عالی مقرون با جاہت افتد۔

ع آفتاب دولت مدام تاباں و درخشاں باد

عویضہ نیاز: ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری (مخاطب، مولوی فاضل) مصنف سالہ ہذا

ہے اس میں صرف اہل حدیث سے افترا یا تہمت ہی کا دفعہ نہیں ہوگا بلکہ بعض ایسے سائل کا ذکر بلکہ ثبوت بھی ملے گا جن کو واقعی اہل حدیث مانتے ہیں۔ مگر انشاء اللہ تعالیٰ نہ کسی فریق کی دل آزاری سے نہ کسی مصنف پر حملہ آوری سے بلکہ سلف صالحین کے طریق پر غالباً یہ رسالہ پہلا نمبر ہے جو نہ بھی جہت میں حسب مشاندۃ العلماء لکھا گیا ہے۔ کیا عجب کہ خاکسار مصنف بحکم حدیث شریف من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها عند اللہ ماجور و عند الناس مشکور ہو۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝
خاکسار مصنف

۱۰ :- ندوۃ العلماء کا مقصد یہ ہے کہ اختلاف بیوہ پر لکھے میں نہ ظاہر کیا جائے۔ جو آج اور تو دید میں کتابیں لکھی جائیں تو اصل مسائل پر گفتگو کی جائے، سخریہ و تشنیع، سب و شتم، لعن و لعن سے کام نہ لیا جائے۔ زبانی مناظرہ ہو تو سخت کلامی اور بات پالی تک نہ آئے اور نقد۔ بازی میں فریقین کے ہزاروں روپے برباد نہ ہوں۔ جس میں یکے کے تقاضا مایہ و دیگر شہادت ہمسایہ کے علاوہ ہماری ناشائستہ حرکات سے اسلام کے منور چہرے پر بدنامی و جہت نظر آئے۔ (مقصد دوم ندوۃ العلماء) ہماری عبارت میں منشا سے مراد یہی مقصد ہے۔ (منہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

اہلحدیث کا مذہب

توحید | اہلحدیث کا مذہب ہے کہ خداوند تعالیٰ سب چیزوں کا خالق ہے۔ سب مخلوق کیا چھوٹی کیا بڑی، کیا عزیز، کیا ذلیل اُس کے سامنے سب کی سب سر تسلیم ہیں۔ کوئی بھی اُس کے حکم کو پھیرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ سب دُنیا کی اصلی حکومت خاص اُسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے :-

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

یعنی برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام ملک کی حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت تام رکھتا ہے۔ نیز ارشاد :-

قُلْ مَنْ يَبْدَأُ الْمَلَكُوتَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ يُعِيدُهُ وَيَأْتِيهِمْ آيَاتُهُمْ لِيُرَوَّوْا لَهُمْ صُورَهُمْ فَسَوْفَ يُنْفَخُونَ إِلَيْهِ -

یعنی اے رسول! صلی اللہ علیہ وسلم تو ان مشرکوں سے پوچھ کہ کون ہے جس کے قبضہ قدرت میں سب چیزوں کی حکومت ہے اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور اُس سے بھاگ کر کیس پناہ نہیں مل سکتی۔ اگر تمہیں

علم ہے تو بنیاد، تو یہ صحیحی کہہ دیں گے کہ ایسی شانِ خدا ہی کی ہے۔

اس مضمون سے تو قریب قریب تمام قرآن شریف بھرا پڑا ہے۔

بلکہ کلمہ شریف **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** ہی میں یہ بیان بالاجمال پایا جاتا ہے کیونکہ

اس کے معنی ہیں خدا کے سوا اور کوئی حقیقی معبود نہیں، صرف خدا ہی معبود

برحق ہے، باقی تمام مخلوق اس کی عبادت اور مخلوق ہے پس عباد کو معبود سے جو نسبت

ہوتی ہے وہی تمام مخلوق کو (نبی ہو یا ولی۔ رسول ہو یا امتی۔ مومن ہو

یا کافر) خالق سے ہے۔ پھر جس نے اس نسبت کو پورا بنا ہوا وہ تو خدا تعالیٰ

کے نزدیک معزز ہوا جیسے انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ — اور جس نے

اس نسبت کے حقوق ادا نہ کیے وہ ذیلِ دُخوار مستوجبِ سزا ٹھہرا

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ

رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

یعنی انسان کو خدا نے سب سے اچھی قابلیت اور یاقوت پر پیدا

کیا ہے۔ پھر اس کی بد کاریوں کی وجہ سے اس کو ذیلِ ترین کر دیا

لیکن جو لوگ ایمان دہ ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کی یہ حالت

نہیں وہ خدا کے نزدیک معزز ہیں

مختصراً یہ کہ ہمدان ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہر

وہ مالک ہے سب آگے اس کے لپٹا نہیں ہے کوئی اس کے گھر کا محتار

الحدیث کا مذہب ہے کہ تمام مخلوق

میں سید البشر انبیاء علیہم السلام ہیں اور

رسالت اور ولایت

انبیاء میں سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو قیامت کے دن شفاعت کبریٰ و صغریٰ کریں گے کیونکہ خدا فرماتا ہے: **إِنَّ أَوْلَىٰكُمْ** **عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ** (یعنی جو لوگ زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں وہی اللہ کے نزدیک زیادہ معزز اور مقرب ہیں) یہ تو ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے برابر کوئی شخص تقویٰ نہیں کر سکتا۔ نیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: **إِنَّا سَيِّدُ دَلْدَلٍ وَأَهْلُ دَلْدَلٍ** (میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور بطور فخر نہیں کہتا بلکہ بطور تعلیم بتلاتا ہوں) اسی آیت کے مطابق اولیاء اللہ عام امت سے افضل ہیں کیونکہ آیت موصوفہ سے ایک عام قاعدہ بتلایا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک قرب اور اکرام کا مدار تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، پس جو کوئی جس قدر تقویٰ شعار ہوگا اسی قدر خدا کے نزدیک محترم ہوگا۔

اہلحدیث کا مذہب ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی توہین کرنے والا کافر ہے اور اولیاء کی ہرجن کا تقویٰ طہار

توہین سلف

معلوم اور ثابت ہو توہین کرنے والا یا ان کی نسبت بدی یا تحقیر کرنے والا فاسق ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کی نسبت خدا نے فرمایا: **أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا قَلِيلًا** **يَسْتَجِيبُونَ سَبِيلًا** (یعنی جن لوگوں نے تیرے خنی میں بڑی بڑی نقیبتیں دی ہیں وہ ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ ان کی ہدایت کی کوئی صورت ہی نہیں)۔ حدیث قدسی میں ہے **مَنْ عَادَى لِي دَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنِي بِالْحَدِيبِ** (یعنی خدا

نے فرمایا کہ جو کوئی میرے دلی سے عداوت رکھتا ہے میرا اُس سے اعلانِ جنگ ہے، پھر اُس کی خیر کہاں؟ بلکہ عام مومنوں کی توہین اور تذلیل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، خاص کر جو لوگ ہم سے پہلے ایمان دار ہو گئے ہیں ان کی نسبت تو نیک و عا کا حکم ہے۔ قرآن شریف میں تعلیم ہے:-

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا -

اے اللہ ہم کو بخش اور ہمارے بھائیوں کو جو ایمان داری کے ساتھ ہم سے پہلے گزرے ہیں ان کو بھی بخش اور ہمارے دلوں میں مسلمانوں کا کینہ نہ کر، جن

مفسر یہ ہے کہ اہلحدیث کا مذہب توہینِ سلف کے خفی میں دُسی ہے، جو صاحبِ ہدایہ نے لکھا ہے لا تقبل شہادۃ من یتھرب سب السلف لظہور فسقہ، کتاب الشہادۃ (یعنی جو سلف صالحین کو برا کہے اُس کی شہادت معتبر نہیں۔)

علمِ غیب | اہلحدیث کا مذہب ہے کہ سوائے خدا کے علمِ غیب کسی مخلوق کو نہیں، نہ ذاتی نہ وہی نہ کسی۔ کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے:

اے: اس دعویٰ اور دلیل کی نسبت امرِ سر کے علماء و حنفیہ نے مجالسِ وعظ میں بڑی سختی سے اعتراضات کرنے شروع کیے، کبھی دعویٰ اور دلیل میں عدمِ مطابقت پر لڑا، کبھی مستثنیٰ پر کلام کبھی کفر کا لڑوم۔ غرض کبھی کبھی کچھ، آخرا بات بڑھتے بڑھتے مباحثہ کی پھیری اور مولانا ابو عبیدہ احمد اللہ صاحب، مرثوی اور مولانا ابو محمد عبدالحق صاحب مصنف تفسیر حقائقِ دہلوی مصنف قرار پائے اور ۳۰ ربیع الثانی ۱۳۲۱ھ کو موجودگیِ مصنفانِ مباحثہ (باقیہ پر حاشیہ)

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۗ

یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دے کہ تمام آسمانوں اور زمینوں

(یقیناً حاشیہ ص ۱۴) ہوا۔ فریقین کی تقریریں سن کر ہر دو مصنفان نے بیک زبان فیصلہ لیا کہ عبارت مذکورہ صحیح ہے، پھر فریق ثانی نے خفیہ طور پر ایک استفادہ علماء دیوبند کی حمایت میں بھیجا جس کی نقل میرے ایک دوست (کان اللہ لہ) مدرس مدرسہ دیوبند نے مع دستخط مدرسین میرے پاس بھی بھیجی جو بطور ایشیائی شائع کی گئی ہے، جو یہ ہے :-

”کیا فرماتے ہیں علماء دین اس شخص کے مخفی میں کہ جس نے مندرجہ ذیل دو عبارتیں ایک رسالہ میں شائع کی ہوں۔ اولاً یہ کہ ”اے خدا کے کسی مخلوق کو علم

غیب نہیں۔ نہ ذاتی، نہ وہبی، نہ کسی کیونکہ خدا فرماتا ہے: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ“ دعویٰ دلیل میں تطبیق

اور آیت کریمہ مستنبط ہو سکتی ہے یا نہیں اور جو شخص اس قسم کا دعویٰ کرے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ کو مطلقاً علم

غیب نہ تھا نہ ذاتی، نہ وہبی، نہ کسی۔ پس وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخبر یا جناب ما فیہ و ما لہ و ما بعدہ و ما تنقلبہ کے منکر ہونے سے کافر ہوا

یا نہیں ؟

ثانیاً ”عابد کو محبوب سے جو نسبت ہوتی ہے وہی عام مخلوق کو نبی ہو

یا دنی، رسول ہو یا امتی، مومن ہو یا کافر، خالق سے ہے“ اب اس

عبارت میں لفظ عابد غور طلب ہے، لفظ عابد سے من حیث اتہ

مطیع و عابد مراد لیا جائے گا یا مخلوق من حیث ہو ہو؟ (باقی برص ۱۴)

میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ نیز ارشاد ہے:-
 كَذَّبْتُمْ اَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سَتَكُنْتُمْ مِنَ الْخَائِدِينَ وَمَا سَعَى السُّؤْمُرُ
 یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دے کہ اگر میں غیب کی باتیں جانتا
 تو بہت سی بھلائی اپنے لیے جمع کر لیتا اور مجھے کسی طرف کی بٹن کوئی
 تکلیف نہ پہنچتی۔

اس نص قطعی کے علاوہ سینکڑوں واقعات آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے ایسے ہیں جن سے صریح معلوم ہوتا ہے کہ حضور فداءہ روحی کو علم
 غیب نہ تھا، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے انک کا قصہ کہ
 حرمِ محترم پر بہتان لگنے سے کئی دنوں تک مغموم و محزون رہے مگر اصل
 حال معلوم نہ ہو سکا۔ جب تک خدا نے اطلاع نہ دی، ایسے ہی دیگر انبیاء
 علیہم السلام کے حالات شاہد عدل ہیں کہ کسی کو علم غیب نہ تھا۔ حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا ہمانوں کی شکل میں آنا اور حضرت ابراہیم
 کا ان سے ڈر جانا جو قرآن کی صریح آیات میں مذکور ہے، حضرت لوطؑ کے
 پاس ملائکہ کا لڑکوں کی شکل میں آنا اور حضرت لوطؑ کا اپنی قوم سے ان کو چھپانا

(بیتہ حاشیہ میں بر تقدیر اول بجاظ عبادت و اطاعت مساوات و مماثلت
 انبیاء علیہم السلام و ادلیاء کرام کی کفار ناجہار سے ثابت کرنے والا کافر
 ہوا یا نہیں بہ بر تقدیر ثانی اس کی غرض تنقیص شانِ حضرات اور ان حضرات
 کا بعد از حال توسل نہ ہونا اس سے ثابت ہو گا یا نہیں یتیموا تو جبر و
 عہ یہ عبارت کتاب ہذا کے صفحہ ۱۵۵ پر ہے۔ (منہ) (جواب بودہ ۱۶)

وغیرہ صریح قرآن میں مذکور ہے جو عدم علم پر دلالت تام کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو جبر بے خبری اور عدم واقفیت اصل حال کے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قصور وار سمجھ کر بے حرمت کرنا اور ان کا نہایت ہی عاجزانہ لہجہ میں اصل حال بتلانا وغیرہ وغیرہ سب کے سب واقعات

(بقیۃ ہاشیہ ص ۱۸) الجواب :- اصطلاحاً عالم الغیب سے مراد ہے کہ جمیع منیبات کا کلینہ و جزئیہ ازل وابداً عالم ہوا سو یہ شان باری تعالیٰ کی ہے اور کوئی مخلوق میں سے شریک اس کا اس وصف میں نہیں، سو اگر مراد قائل کی یہ ہے کہ ایسا علم کسی کو نہیں۔ تا ذاتی نہ وہی نہ کسی، پس دلیل مطابق دعویٰ ہے کما ہذا ظاہر من الاطلاق و لا یشک فیہا غیر اهل الشفاتی اور جو غرض یہ ہے کہ بعض منیبات کا علم کسی کو کسی طرح نہیں تو غلط ہے کیونکہ بہت سے منیبات کا علم انبیاء کرام کو خصوصاً افضل الرسل خاتم الانبیاء علیہم السلام کو سب سے زیادہ عطا ہوا ہے اور ان حضرات کرام کے وساطت سے ان کی امتوں کو بھی بہت سی منیبات کا علم حاصل ہوا ہے خود قرآن شریف میں ہے **عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُفْلِحُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدٌ اِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ اَلَا يَتْلُو سِرَّ الْغَيْبِ سِوَاكَ** اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنے میں سخت خلالت میں ہیں اور مفسرین کذاب ہیں جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے **كادوا ان البخاري ربا قومه** (جو حشا)

صاف بتا رہے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو علم غیب نہ تھا، یہ تو قرآن و حدیث کے صریح دلائل ہیں۔ فقہاء و مجتہدین نے بھی ان ہی واقعات پر بنا کر گمراہی کی نسبت علم غیب کے عقیدے کو کفر لکھا ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں :-

واعلم ان الانبياء لم يعلموا جان لو کہ انبیاء غیب نہیں جانتے تھے لیکن

(بقیۃ حاشیہ ص ۱۸) درحقیقت یہ شرک ہے۔ صفات خاصہ باری تعالیٰ میں امر ثانی کی نسبت یہ تفضیل ہے کہ درحقیقت جملہ مخلوقات بندہ و عاجز و مخلوق ہونے میں برابر ہیں کسی کو خالق جل و علا کے ساتھ شرکت نہیں ہے، پس اس نسبت میں عابد و غیر عابد و انبیاء عظام و ادیاء کرام جملہ مخلوق برابر ہیں۔ یہی مطلب قائل کا معلوم ہوتا ہے کیونکہ کوئی مسلمان اس امر کا منکر نہیں کہ جو قرب حق تعالیٰ کے خاص بندگان مقربین کو ہے وہ دوسروں کو نہیں۔ اس نسبت قرب میں جملہ مومنین بھی برابر نہیں اور انبیاء عظام و ادیاء کرام یکساں نہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ فَجَاءَتْ جَنَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرُ جَمَدِ سَعْدٍ مَرَادِهِمْ سَوَائِي كِي رَفَعُ رَجَاءً كِي كُوْنِي كِيَا تَفْصِيْلُ وَتَشْرِيْحُ كَرَكْتَا هِي :- س

لَا يَكُنُ التَّمَاكُلَا كَان حَقَّهُ بَدَا زَنَا بَدْرُ كُ تُوْنِي فَتَصَدُّ مَحْضَر

صاحب بردہ نے کیا خوب فرمایا ہے :- س

فَانْسِبِ اِلَى ذَا قَه مَاشَتْ مِنْ شَرِيْحٍ وَ اَنْسِبِ اِلَى قَدَا مَاشَتْ مِنْ عَظْمٍ
فَاَنْ فَضَلَ رَسُوْلُ اِلٰهٍ لَيْسَ لَهٗ حُدٌّ فَيَجُوْبُ عَنْهٗ نَاطِقٌ بِفَمٍ
فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيْهٖ اَنْهٗ بَشَرٌ وَاَنْهٗ خَيْرُ خَلْقٍ اِلٰهٍ كَلِمَتُهُمْ
(باقیہ بر ص ۱۸)

المغیبات من الاشیاء الا ما اعلمهم
 الله تعالی اجابا فاذکر الحقیقة
 تصریحاً بالتکفیر باعتبار ان النبی
 علیه السلام یعلم الغیب لمعارضه
 قوله تعالی قُلْ لَا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمَوَاتِ
 وَالدُّرِّهِ الْغَیْبَ اِلَّا اللهُ (شرح فقہ اکبر)

انہی جتنا کہ کبھی کبھی خدا ان کو بتلاتا اور
 علماء حنفیہ نے صاف کہا ہے کہ جو کوئی
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت علم غیب
 کا اعتقاد کرے وہ کافر ہے۔ کیونکہ
 خدا فرماتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی
 غیب نہیں جانتا (شرح فقہ اکبر)

ایسا ہی فتاویٰ قاضی خاں میں جو فقہ کی ایک مشہور اور معتبر کتاب ہے
 صاف مرقوم ہے :

رجل تزوج بغیر شہود فقال لرجل
 والمؤدۃ خدا ورسول را گواہ کر دیم

جو شخص اپنے نکاح میں خدا اور رسول کو
 گواہ کرے وہ کافر ہے کیونکہ اس گواہ کرنے

رہنہ حاشیہ ص ۱۸) الحاصل باوجودیکہ کلمات کے شہر بشہر اور مخلوق ہے
 کوئی جز وجودیت و حقیقت کا اس میں نہیں آیا۔ پس یہی مطلب اس قائل
 کا معلوم ہوتا ہے در ذریعہ خاص و علو درجات و رفع مقامات بندگان خاص
 کا کوئی منکر ہو سکتا ہے، مسلمانوں پر حسن ظن لائق ہے اور ان کے کلام کو عمل حسن پر
 حتیٰ اوسع واقع کرنا چاہیے بے تفسیق و تضلیل مناسب نہیں بلکہ حرام و ممنوع ہے فقط واللہ اعلم۔

کتبہ: عربیہ ترجمان عفی عنہ دیوبندی (مفتی مدرسہ) الجواب صحیح محمد حسن عفی عنہ
 الجواب صحیح غلام رسول عفی عنہ الجواب صحیح احقر الزماں گل محمد خاں عفی عنہ
 مدرس عربیہ عالیہ دیوبند) الجواب صحیح بندہ محمود عفی عنہ (مولانا محمود الحسن
 صاحب ادل) الجواب صحیح بندہ مسکین محمد نسیم عفی عنہ

قالوا یكون کفر لانه اعتقادات سے مفہوم ہوتا ہے کہ اس نے اس بات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم النبیّ وهو ما کان یعلم الغیب حین کان فی الاحیاء فکیف بعد موت (قاضی خان باب
کام اعتقاد کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے جب حضور زنده
میں غیب نہ جانتے تھے تو بعد انتقال کیونکر جانتے ہوں گے؟

ایسا ہی حضرت قاضی شامہ اللہ پانی تپی رحمہ اللہ علیہ مالا بد میں فرماتے

ہیں :-

”اگر کسے بدون شہود نکاح کر دوں گفتم کہ خدا و رسول را گواہ کر دوں یا فرشتہ را گواہ کر دوں کافر شود۔ اسی مقام کے حاشیے پر اس کفر کی دلیل لکھی ہے کہ ”چرا کہ آنکس اعتقاد کر د کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غیب می داند و پیغمبر خدا در حالت حیات غیب رانی دانست پس چگونه بعد موت غیب داند۔ (کذا فی قاضی خانہ)

جب انبیاء علیہم السلام کو علم غیب نہ ہوا تو آئمہ اہلبیت اور دیگر صلحاء امت کو کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں خدا نے آنحضرت کی بابت فرمایا ہے : **وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ** خدائے تجھ کو وہ باتیں سکھائیں جو تو نہ جانتا تھا اور ما کا لفظ عام ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت کو کل چیزوں کا علم سکھایا گیا۔ پس علم غیب اسی کا نام ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ یہی لفظ عام مسلمانوں کے حق میں بھی فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے :- **كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ** (یعنی جو تم نہ

جانتے تھے وہ تم کو سکھایا، تو کیا ہم سب مسلمان جن کو اس آیت میں خطاب ہے سب کو علم غیب ہے؟ ہرگز نہیں۔ پس اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس لفظ کا ورد و ہوا سے یعنی دینی باتیں جو تو نہ جانتا تھا وہ تجھ کو سکھائیں اور تم مسلمان بھی جن دینی امور سے ناواقف تھے وہ تم کو بتلائے چنانچہ ایک آیت میں ان معنی کی مزید تشریح بھی فرمادی ہے، جہاں ارشاد ہے:

مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ (یعنی تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا جوتی ہے اور ایمان کیا چیز ہے لیکن ہم نے تیرے دل میں ایک نور پیدا کیا) اس سے علم غیب کا کیا ثبوت اور کیا ذکر؟

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اذنبت علماء الآدین والآخرین (یعنی مجھ کو پہلوں اور پچھلوں کا علم عطا کیا گیا ہے) اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے معنی بھی یہ ہیں کہ جو کچھ معرفت خداوندی کا علم پہلے ٹپک لوگوں کو حاصل تھا، یا مجھ سے پچھلے لوگوں کو حاصل ہوگا وہ سب معرفت مجھے حاصل ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل ادلوا آدم کے سزا میں اور سب سے زیادہ منتقی۔ پس آپ کی معرفت سب سے زائد ہونے میں کس کو کلام ہے؟ اور واضح طور سے سنیے!

حدیث مذکور میں علم کا لفظ مصدر مضاف ہے ادلین کی طرف جو فاعل ہے پس یہ معنی ہوں گے کہ جتنا علم پہلے اور پچھلے لوگوں کا تھا اور ہوگا وہ سب

مجھے حاصل ہے اور یہ تو ظاہر ہے کہ بحکمِ قُلْ لَا يَعْلَمُونَ فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ پہلے پچھلے کسی کو غیب نہیں ملا۔ پس علم الاولین
 والآخرین سے مراد یہی ہے کہ جتنا علم شریعت پہلے پچھلوں کا ہے وہ سب
 پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اگر اس حدیث میں آنحضرت کی غیب دانی
 کا ثبوت ہو تو قرآن کی آیت مذکورہ اور اہل سنت کے امام فقہاء و محدثین
 و ادیباء کاملین کے صریح خلاف ہوگا۔ علاوہ اس کے قرآن شریف میں
 صاف ارشاد ہے کہ مَا آدَعَى مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا يَكْفُرُ (یعنی اے رسول!
 تو ان سے کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم۔ آئندہ کو مجھے کیا کیا امور پیش آنے
 والے ہیں اور نہیں کیا)

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علم الاولین والآخرین سے مراد وہ واقعات
 اور حوادث ہوں جو قرآن و حدیث میں پہلے اور پچھلے لوگوں کے حضور نے
 بیان فرمائے ہیں جن کو غیب دانی سے کوئی بھی تعلق نہیں کیونکہ جتنا کچھ خدا نے
 بتلایا اس سے تو کسی کو بھی انکار نہیں۔ انکار تو اس سے ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی یا ولی کو سب اشیاء کا علم تھا جیسا کہ آج کل
 کہا جاتا ہے، یا صرف اسی قدر تھا جو خدا کی طرف سے بتلایا گئی تھیں جن کا ذکر
 قرآن مجید اور احادیث شریف میں آتا ہے جیسے گذشتہ اور آئندہ واقعات
 کی خبریں حضور نے بتلای ہیں، اس قسم کی اور بھی احادیث ہیں جن سے اس امر
 کے ثابت کرنے کی ناکام سعی کی جاتی ہے کہ حضور اقدس قداہ ابی و اتھی کو
 علم غیب تھا، مگر تعجب ہے کہ ایسے ایک باہمی امر کے برخلاف کوشش

کی جائے جس کے ثبوت کے لیے قرآن و حدیث بلکہ فقہاء کی متفقہ تصریحات بھی موجود ہوں الی اللہ المشتکی۔

ابحدیث کا مذہب ہے کہ خدا کے سوا کوئی شی
استعداد بالغیر | دافع بلا اور جالب نفع نہیں ہے یعنی کسی حالت

اور کسی صورت میں بھی کسی مخلوق کو یہ قوت نہیں کہ ہمارے آڑے کام سنوار دے یا بگڑی کو بنا دے۔ خداوند تعالیٰ نے اپنے رسول پاک کو ارشاد فرمایا ہے
 قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَحْمَةً ۗ لَئِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 تمہارے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، بلکہ ایک آیت میں فرمایا ہے کہ لَا
 أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ (یعنی مجھے اپنی جان کے لیے بھی
 نفع یا نقصان کا اختیار نہیں) برابر جس طرح دوسروں کو مضرات سے ضرر اور
 تکلیف پہنچتی تھی آپ کو بھی پہنچتی تھی، خیر کے زہر کا فقہ مشہور ہے کہ ایک ہی نغمہ
 کھانے سے اخیر تک اس کی تکلیف رہی۔ آخر انتقال فرمانے کے وقت بھی اس
 نے اپنا اثر دکھایا جس سے طبیعت میں گونج و حرارت بڑھ گئی۔ آیت قرآنیہ
 أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ أَنبِيَ اللَّهُ الْبَشَرَ ۖ لِيُخْبِرَ أَقْسَامَهُمْ أَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُرِيبُونَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ حُرُوفًا ۚ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَإِلَى آهْوَاهِهِمْ كَذَّبُوا ۚ وَإِن يُرِيبُوا أَقْسَامَهُمْ فَلَا يَأْتِيهِمْ خَشْيَةٌ ۚ لِيَخْبَرَهُمُ اللَّهُ بِحُرُوفِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 انہی میں شاہدِ عدل ہے۔

اس میں ذرا شک نہیں کہ تمام مخلوق میں حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ وسلم افضل اکمل بدسیار الالمین ہیں۔ پس افضل و اکمل کی نسبت خدا تعالیٰ
 نے قطعی فیصلہ کر دیا کہ ان کو بھی ہمارے نفع و نقصان کا اختیار نہیں دیا گیا۔ باقی
 سب مخلوق تو اس سے پیچھے بلکہ انہی سے فیض یاب ہے، کیا ہی سچ ہے یہ

۱۵: میں بس تمہاری طرح آدمی ہوں۔ (منہ)

گو غوث و قطب و مفقذ ہے وہ بھی اسی در کا اک گد ہے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات میں جو وصف کمال زہو
 وہ کسی دوسرے میں اعتقاد یا تلاش کرنا صریح بے ادبی اور سراسر گمراہی ہے
 پس اسی ایک ہی آیت سے مضمون صاف ہے کہ کسی مخلوق کو یہ طاقت اور یہ
 قدرت نہیں (ن ذاتی نہ وہی) کہ وہ ہماری کسی طرح کی مشکل کشائی کر سکے یا ہم
 اُس سے استعانت و استعاذت کریں جیسا کہ لَا أَمْلِكُ لَكَ وَالِ آیت سے ایک
 عام قاعدہ معلوم ہوتا ہے اسی طرح دوسری آیت میں بھی بطور ایک قاعدہ کلیہ
 کے فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے: لَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَفْعَلُكَ وَلَا يَنْصُرُكَ
 فَإِنْ فَخَلَّتْ قَاتِلُكَ إِذْ آمِنَ الظَّالِمِينَ (یعنی تم کسی ایسی چیز کو مت پکارا کرو جو تم
 کو نفع دے سکے اور نہ نقصان پر قادر ہو، اگر ایسا کرو گے تو تم ہی ظالم ہو جائے
 پہلی آیت نے ہم کو یہ بتلایا کہ سوائے خدا کے کوئی بھی نہیں جو ہم کو نفع یا نقصان دے
 سکے کیونکہ جب تیرا دنیا کو اس امر پر قدرت نہیں جیسا کہ آیات مرتورہ کا صریح مطلب
 ہے تو پھر اور کسی کو کیا بار بار دوسری آیت نے ہم کو یہ سکھا پایا ہے کہ جو چیز ہم کو
 نفع یا نقصان دینے پر قادر نہ ہو اس سے دعا نہ کریں، نہ کسی اور سے کام میں آس کر
 پکاریں، نہ استعاذت کریں، پس وانا اول کے لیے مضمون بالکل صاف ہے۔
 قرآن شریف کا تو کوئی پارہ جگہ کو رح تک اس تعلیم سے خالی نہیں بلکہ یوں معلوم
 ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی غرض بھی یہی ہے کہ مخلوق کو مخلوق کے پھانسنے سے روکا
 جائے، یہی معنی ہیں إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ کے یعنی اے ہمارے مولا!
 ہم تیری ہی عبادت کرنے میں اور ہر ایک کام کی انجام دہی میں تجھ ہی سے

مرد چاہتے ہیں۔

عرب کے لوگوں میں کسی ایک حضرت مسیح کو پکارتے تھے کئی ایک حضرت
عزیر علیہ السلام کو کئی ایک دیگر بزرگان دین سے دُعائیں مانگتے تھے، اُن کی تردید
اور توجید کی تائید کرنے کو خدا تعالیٰ نے اپنی صفاتِ کاملہ کا بیان کر کے فرمایا ہے
کہ :-

ذَلِكُمْ اللَّهُ يَنْبَأكُمْ بِهِ الْمَلَأُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا
يَسْمَعُونَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ إِنْ كُنْتُمْ
لَا تَسْعَوْنَ دُعَاءَ كَهْدٍ كَوَسْعُوا
مَا اسْتَجَابُوا لَهُمْ وَبِوَهْلِ الْقِيَامَةِ
يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ -

یہ اللہ تمہارا پروردگار ہے اسی کا سب ملک و
اختیار ہے اور اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم
پکارتے ہو وہ ذرہ بھی اختیار و قدرت نہیں
رکھتے، اگر تم اُن کو پکارو تو وہ تمہاری دُعائیں
نہیں اور اگر سنیں تو تمہاری فریادیں نہیں کر سکتے
اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کریں گے۔

دکتر ہم نے ان سے نہ کہا تھا نہ یہ لوگ ہم کو پکارتے تھے
(پ ۲۲ - ۱۴ ع)

اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جن بزرگوں کو لوگ پکارتے ہیں
اور دُعائیں مانگتے ہیں، اُن کو ان دُعائوں کا علم بھی نہیں چنانچہ دوسری آیت
میں صاف مذکور ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ یعنی جن بزرگوں کو یہ
لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دُعائوں سے بے خبر ہیں پس اُسے وقت میں جو
لوگ پیروں فقیروں سے امداد چاہتے ہیں یا دُعائے کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی امداد
سے ان کا یہ فعل شرک ہے جو صریح کلمہ توجید لَوْلَا اللَّهُ اَوْ آیت
إِنِّي أَتَسْتَعِينُ کے خلاف ہے، گواہی سے صاف مضمون کے لیے جو کلمہ تشریح

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہی کا ترجمہ ہو کسی بیرونی شہادت یا تائید کی حاجت نہیں تاہم ہم اپنے بھائیوں کی مزید تشریح کے لیے فریقین کے مستند بزرگ یعنی حضرت محبوب سبحانی مخدوم جہانی مولانا شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کے ملفوظات شریفہ میں سے چند کلمات طیبات نقل کرتے ہیں، حضرت موصوفت فوج الغیب کے مقالہ نمبر ۲۴ میں فرماتے ہیں :-

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال بینا انار دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ قال یتغلام احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجده امامک فاذا سالت فاسئل اللہ و اذا استعنت فاستعن باللہ جعل القلم بما هو کائن ولو جهد العباد ان ینفعوک بشئی لم یقضہ اللہ لکم لم یقدروا علیہ ولو جهد العباد ان یضروک بشئی لم یقضہ اللہ علیکم لم یقدروا ان استنطعت ان تعمل اللہ بالصدق فی الیقین

ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک وقت میں جب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا مجھ سے مخاطب ہو کر حضور نے فرمایا: اے میرا! تو خدا کے حقوق کی نگہداشت کر خدا تیری حفاظت کرے گا تو خدا کے حقوق محفوظ رکھ تو خدا کو اپنے سامنے پاوے گا۔

جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب تو سوال کرے تو اللہ ہی سے کیا کر اور جب تو مدد چاہے تو اللہ ہی سے چاہا کر۔ جو کچھ ہونا ہے ہو چکا ہے۔ اگر تمام مخلوق تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہے جو خدا نے تیرے لیے مقدر نہ کیا ہو تو کبھی قدرت نہ پاسکیں گے اور اگر تمام مخلوق تجھے کسی قسم کے ضرر پہنچانے کا ارادہ کرے جو

خدا نے تیرے سخی میں مقارنہ نہ کیا ہو تو کبھی نہ پہنچا
 سکیں گے پس اگر تو طاقت رکھے کہ سچائی اور
 یقین کے ساتھ ان کے لیے عمل کئے تو کراؤ اور عمل
 کی طاقت نہیں رکھتا تو تکلیفوں پر صبر کیا کریو گے
 صبر میں ہی بہت سی بھلائی ہے اور توجان کہ
 اللہ کی مدد صبر کے ساتھ اور آسانی کلیفت سے
 متصل اور تنگی کے ساتھ آسانی (اس حدیث کے بعد
 حضرت پر صاحب فرماتے ہیں) پس ہر مسلمان کو چاہیے
 کہ اس کو اپنے دل کا آئینہ اور اپنے جسم کا بیڑی اور اللہ کی
 لباس بنائے اور اپنی ہر ایک بات میں اسی کو پیش نظر
 رکھے اور اپنی تمام حرکات و سکنات میں اسی پر عمل
 کئے کہ خدا کے سوا کسی مخلوق سے استمداد و استعانت
 نہ کئے کسی سے اُمید نفع و نقصان کی رکھے تاکہ

فاعمل وان لم تستطع فاصبر
 فان في الصبر على ما تكو خيرا
 كثيرا و اعلم ان النصر مع
 الصبر و الفرج مع الكرب
 و ان مع العسر يسرا و فينبغي
 لكل مؤمن ان يجعل هذا
 الحديث مودة لقلبه و شعاره
 و تدابره و حديثه فيعمل
 بهما في جميع حركاته و سكناته
 حتى يسلم في الدنيا و
 الآخرة و يجد العزة فيها
 بوحمة الله عزوجل -

(مقالہ نمبر ۴۲)

دنیا اور آخرت میں سلامتی سے رہے اور اللہ کی رحمت سے عزت پاوے۔
 غرض اس مسئلہ میں اہلحدیث کا مذہب دُبی ہے جو حضرت فرید الدین عظام
 نے فرمایا ہے : ۵

زاتکے نبود جز خدا فریاد رس

در بلا یاری مخواه از بیچ کس

کیست در دنیا از و گمراه تر

غیر سخی را ہر کہ خواند اے پسر

ہاں! ہمارا یہ بھی مذہب ہے کہ نیک بندوں کی دعا سے فائدہ ہوتا ہے۔

احادیث تو اس بارے میں بہت سی وارد ہیں جن کا مضمون صریح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے طالب ہوتے تھے اور آپ حسب فطرت ان کے دعا فرماتے، قرآن شریف میں بھی یہ اشارہ بالا جمال پایا جاتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نیک بندوں کی دعائیں بہ نسبت دوسرے لوگوں کے جلد تر قبول فرماتا ہے، مگر دعا کا قبول کرنا بھی خدا تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے اور قبول کر کے فائدہ پہنچانا بھی اُسی کے قبضہ میں ہے، مگر یہ کہ اس مسئلہ میں ہمارا مسلک یہ ہے کہ :-

خدا فرما چکا قرآن کے اندر مرے محتاج ہیں پیر و پیغمبر
نہیں طاقت سوا میرے کسی میں کہ کام آوے تمھاری بکسی میں
اسی لیے کسی بزرگ کو مخاطب کر کے یوں کہنا :-

امداد کن، امداد کن، از بند غم آزاد کن
در دین و دنیا شاد کن، یا شیخ عبد القادر

ہمارا طرفی نہیں۔ کیونکہ قرآن و حدیث میں یغیروں سے ایسی آرزو کرنے کو شکر کہا گیا ہے جس کا بیان اوپر ہو چکا۔ درخاند اگر کس رست یک حرف بس رست
ان تینوں مسکوں (توحید، علم غیب، استمداد بالخیر) کو جو ہم نے کسی نصیحت سے الگ الگ بیان کیا ہے، مگر حقیقت میں یہ تینوں مسئلے توحید میں مندرج ہیں اور کلمہ شریف لکھا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کا ترجمہ میں فافہم ولا تکلم من الذین
یعلمون و یتبعون الذین لا یعلمون، وذا قال **اللہ تعالیٰ ولا تتبعان**
سبیل الذین لا یعلمون۔

یہی مسائل ہیں جن کی وجہ سے اہلحدیث کو دہابی وغیرہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اہل بیت کی محبت شدیدہ کی وجہ سے بعض جہالِ رافضی کہتے تھے جن کے بزباب میں امام موصوف نے فرمایا تھا:۔

ان کان من رافضی حبت ال محمد

فلیشهد الثقلان انی رافضی

یعنی اگر رافضی اہل بیت رسول کی محبت ہی کا نام ہے تو جتو! اور انسانو! تم گواہ رہو کہ میں رافضی ہوں۔ اسی طرح اہلحدیث بھی امام موصوف کے شعر میں حضورؐ کو سائنس صرف کر کے اس لقب کی نسبت اپنا اظہار رائے کرتے ہیں۔

ان کان لیجید الالما توہبا فلیشهد الثقلان انی رافضی

یعنی اگر توجید خداوندی سے آدمی دہابی بنتا ہے تو جتو! اور انسانو! تم گواہ

رہو کہ ہم دہابی ہیں۔

اہلحدیث کا مذہب ہے کہ خلافت راشدہ حق ہے

خلافت راشدہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذوالنورین، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین خلفاء راشدین تھے۔

ان کی اطاعت بوجہ شریعت سب پر لازم تھی کیونکہ خلافت راشدہ کے

منہی نیابت نبوت کے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور نے اپنی

زندگی ہی میں اپنا نائب بنایا تھا۔ مرض الموت میں صدیق اکبر کو امام مقرر کیا

حالانکہ عائشہ صدیقہ بنت ابوبکر نے یہ سوچ کر کہیں حضرت انتقال فرمائے تو

میرے باپ کی نسبت لوگوں کا گمان بد نہ ہو کہ ایسا امامت پر کھڑا ہوا کہ آنحضرتؐ

جاہل نہ ہوئے۔ عرض کیا کہ حضرت ابو بکرؓ سے رقیب انقلاب ہیں (وہ آپ کی جگہ پر امامت نہیں کر سکیں گے) آپ عمر فاروقؓ کو امام بنا دینا چاہیے مگر آپ نے ایک روشنی بلکہ نہایت خشکی سے فرمایا انتق صواحب یوسف (تم ویسی ہی عورتیں جو جو یوسفؑ کو بہکاتی تھیں) یعنی زینخانے دعوت میں بلایا تھا اور انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو زینخانے کی طرف ناجائز میلان کرنے کی رغبت دی تھی، تم بھی اسی طرح مجھ کو ایک ناجائز کام کی رغبت دیتی ہو کہ میں ابو بکرؓ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو منصب امامت پر مامور کروں، چنانچہ صدیقی اکثر برابر نماز پڑھاتے رہے، آخر سرور عالم کے انتقال پر طلال کے بعد حضرت ابو بکرؓ کو سب نے خلیفہ مان لیا، انسابالاجمال واقعہ توشیحی - شیعہ دونوں گروہوں کا متفق ہے، ایک حدیث جو خاص اہل سنت کی روایت سے ہے، اس امر کا قطعی فیصلہ کرتی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں حضرت عائشہ صدیقہؓ کو فرمایا تھا کہ :-

عن عائشۃ قالت قال لی رسول
 اپنے باپ ابو بکرؓ اور بھائی عبدالرحمن کو
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ
 بلاؤ کہ میں خلافت کا فیصلہ کھروں -
 ادعی لی ابا بکر اباک و اباک حق
 ایسا نہ ہو کہ میرے بعد کوئی کہنے لگے کہ میں خلافت
 آنتب تھا با فانی انا ان یتمنی
 کا حقدار ہوں، حالانکہ خدا کو اور سب
 ممنون ویقول قائل انا اولاد و ابائی
 مومنوں کو ابو بکرؓ کے سوا کوئی بھی منظور
 المؤمنون الا ابا بکر (مسلم) نہ ہوگا۔

اس حدیث سے نہ صرف خلافت صدیقہ کا فیصلہ ہوتا ہے بلکہ اس مشہور مسئلہ قرطاس کا بھی تصفیہ ہوتا ہے، جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم دوات

طلب فرمانے پر صحابہ کے انکار و اقرار کا مشہور ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں فرمایا تھا کہ فلم و دوات منکاؤ۔ میں تم کو کچھ لکھ دوں کہ میرے بعد جھگڑا نہ ہو۔ اس پر صحابہ کا بایں خیال اختلاف رہا کہ حضور کو بیماری میں تکلیف ہوگی۔ آخر آپ خلافت کی بابت ہی کچھ لکھوائیں گے۔

حسبنا کتاب اللہ (ہم کو کتاب اللہ قرآن مجید کافی ہے) کیا ضرور ہے کہ حضور کو ایسی تکلیف میں اور تکلیف بڑھاویں۔ اس دلیل کے پیش کرنے والے حضرت ذوالفارق تھے۔ جن کی قوت استدلال سب کو تسلیم تھی چنانچہ اکثروں نے ان سے اس سئلے میں اتفاق کیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت میں تکلیف دینی گوارا نہ کی۔ آنحضرت نے بھی معمولی اظہار ناراضگی کر کے جیسے کہ عموماً کسی ہمدرد بزرگ کو ایسے موقع پر ہوتی ہے ان کو اٹھا دیا اور فرمایا کہ میں اس وقت جس شغل میں میں ہوں تمہارے شغل سے کہیں بہتر ہے۔ اس واقعہ پر فریقین (سنی شیعہ) کی اڑیں اور توجہیں مختلف ہیں شیعہ کہتے ہیں مضمون اس کتاب کا جو آنحضرت نے لکھنی ہی تھی خلافت علی کی وصیت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عمر نے اس باب میں مزاحمت کی، اہل سنت کا قول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر لکھنے تو حضرت ابوبکرؓ کی خلافت لکھنے مگر آپ نے لکھنے کو ضروری نہ سمجھا کیونکہ آپ بطور پیش گوئی فرما چکے تھے کہ یا بی اللہ المؤمنون الا ابا بکر (خدا اور مومنوں کو سوائے ابوبکرؓ کے کوئی پسند ہی نہ ہوگا) اسی وجہ سے عائشہ صدیقہ کو ابوبکرؓ کے بلاسنے کی بابت ارشاد کر کے خاموش ہو رہے اور اسی وجہ سے اس وقت بھی سکوت اختیار کیا۔ یہ حدیث اہل سنت کے لیے ایک قوی دلیل ہے کہ خلافت صدیقی منظور نبوی ہے۔

نیز مسئلہ قرعہ اس کی بابت صریح تصفیہ سے کہ حضورؐ وہی بات لکھتے ہیں کے لکھنے کی خواہش پہلے ظاہر فرما چکے تھے۔

خاتم شیعہ کی طرز پر پڑو اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ بقول اُن کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خلافت علی کے پہنچانے پر خاص مامور تھے اور آیت بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (جو کچھ تجھے خدا کی طرف سے حکم پہنچا ہے وہ پہنچا دے)، انہی معنی کے لیے نازل ہوئی تھی کہ خلافت علی کی بابت تجھے حکم دیا گیا ہے وہ لوگوں کو پہنچا دے۔ اگر تو نے نہ پہنچایا تو گویا تو نے نبوت کی تبلیغ نہ کی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے روکنے سے حضورؐ ایسے بڑے ضروری کام سے جس کا ارشاد جناب باری تعالیٰ سے پہنچا ہوا تھا، جس کے نہ کرنے پر تمام نبوت کی تبلیغ کا عدم ہوتی تھی۔ آپ نے کھولنے میں تساہل فرمایا۔ اگر اس موقع پر حضرت عمرؓ کی مخالفت مانع تھی تو صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی تو حضرت عمرؓ ہی صلح کے مخالفت تھے بلکہ جیسے زور سے اس مخالفت کو نیک نیتی سے ظاہر کرنے اور پھیلانے تھے مگر اُس نازک موقع پر جہاں ایک طرف کفار کا هجوم ہے اور دوسری طرف خود صحابہؓ بھی رنجور لہجے میں۔ حضرت عمرؓ کی مخالفت کی کچھ پروا نہ ہوئی تو اس موقع پر جبکہ تمام حاضرین غلام ہیں۔ اہل بیت سب حاضر ہیں۔ عمرؓ کا اس قدر اثر ہوا کہ حکم الہی کی تبلیغ سے خاموش ہو گئے۔ ہمارے خیال میں ایسا گمان نبوت میں بدگمانی پیدا کرنے کا موجب ہے۔

شیعوں کی طرف سے اس دعویٰ پر کہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی بابت حضورؐ نے خلافت کی وصیت فرمائی تھی۔ ایک جھڑپ پیش کی جاتی ہے جس

کا مضمون یہ ہے کہ حضور نے فرمایا من گنت مولا فعلی مولا یعنی جس کا میں
 مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے) چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب ایما نذروں
 کے مولا ہیں اس لیے حضرت علی بھی سب کے مولا ہیں، اور مولا کے معنی حاکم اور
 امیر کے بناتے ہیں، اسی حدیث کا ترجمہ وہ الفاظ ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ
 اکرم کی طرف سے روایت کیے جلتے ہیں کہ فرمان نبوی من گنت مولا
 انہم سن کر انہوں نے کہا تھا بے بے یا ابا الحسن اصحبت مولا فی و مولا کل
 مؤمن و مؤمننا یعنی اے ابا الحسن علی مرتضیٰ تھے مبارک ہو کہ تو میرا اور ہر ایماندار
 کا مولا ہو چکا۔ انتہی مختصراً۔

لیکن بغور دیکھا جائے تو اس سے شیعوں کا مدعا ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت
 علی رضی اللہ عنہ ہی کو خلیفہ تھا اور حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق وغیرہ
 نے خلافت علی کو معاذ اللہ سے غصب کیا جس کی وجہ سے وہ موردِ عقابِ الہی
 ۱۰: اسی نیت سے شیعہ وعظ و بیعت کی مجالس میں اور دعا کرنے سے پہلے عموماً بعد حمد و
 صلوة کے اگر خاص شیعوں کی مجلس ہو تو صیرح طور پر اصحابِ ثلاثہ پر لعنت کرتے ہیں اور اگر
 مجلس سنی جلی ہو تو لعنت اللہ علی الظالمین کہتے ہیں جس سے مراد ان کی بڑ بڑھوا صحابہ ثلاثہ ہوتے ہیں۔
 اہل سنت کو ایسی لعنتیں سننے سے سخت رنج ہوتا ہے، لہذا ایک حدیث ان کو تسلی دے رہی
 ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جو کوئی کسی پر لعنت کرنا ہے اگر وہ لعنت کا حق دار نہیں ہوتا
 تو وہی لعنت کرنے والے پر ہوتی ہے، ہاں اگر کوئی ہمارا بھائی شیخی کسی مجلس میں شیعہ سے
 یہ کلمہ سن کر دل میں ناراض ہو تو وہ بھی اسی وزن کا لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ دیا
 کرے۔ جو من معادشہ کلہ نذار و مکر و عفو لہ تے سنت کہ در انتقام نیرت (منہ)

ہوں گے وغیرہ وغیرہ کیونکہ اس حدیث میں جو مولا کا لفظ ہے، جس پر سارا مدار ہے اس کے معنی دوست اور محبت خالص کے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اپنی ذات ستودہ صفات کی نسبت بھی فرمایا ہوا ہے لایؤمن احدکم حتی احسن احب الیہ، من ولداہ ووالدک والناس اجمعین (یعنی جب تک میں سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں اور مجھے تم اپنی اولاد اور ماں باپ اور تمام جہان کے لوگوں سے زیادہ پیارا نہ سمجھو گے مسلمان نہ ہو گے) نیز اسی حدیث من کنت مولاه انم کے اخیر میں بروایت امام احمد ابو یعلیٰ اور طبرانی یہ الفاظ بھی ہیں اللہ وال من والاہ وعاذ من عاذاہ یعنی حضور نے بعد فریضے من کنت مولاه انم کے یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ ابو علی سے محبت کرے اس سے تو محبت کر اور جو اس سے عداوت رکھے، تو مجھی اس سے دشمنی کر اور اس کو مبغوض رکھو۔

اس سے صاف سمجھا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے متعلق وصیت نہ فرمائی تھی بلکہ اخلاص اور محبت کے متعلق تھی جو ہم کو بتی نظر ہے کیونکہ موالات کے مقابلہ میں آپ نے معادات کا لفظ فرمایا ہے، پس جو اس مقابلے کا مفہوم ہے وہ صرف اسی قدر ہے کہ حضرت علیؑ سے عداوت رکھنے والے نہ اذی تعلق کے نزدیک مبغوض ہیں جس پر ہمارا بھی صا د ہے۔

اس سے بڑھ کر ذی قرینہ بلکہ دلیل ان معنی کی کہ آنحضرت علیہ السلام کی مراد ان الفاظ سے صرف وصیت محبت تھی نہ وصیت خلافت۔ واقعہ بیعت ابو بکر صدیقؓ ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول خداؐ افادہ ابی داتی کے انتقال فرماتے

ہی انصار مدینہ نے ایک الگ مجلس منعقد کر کے امیر بنانے کی تجویز کی جس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے ہی مع ابو عبیدہ ابن امیہ کے وہاں برسرِ موقع پہنچے، دیکھا کہ مباحثہ گرم ہے انصار کا ارادہ ہے کہ اہل مدینہ میں سے امیر مقرر ہو، ان صاحبوں کے سوال و جواب کرنے پر آخر انہوں نے یہ بھی کہا کہ منا امیر و منکھ امیر یعنی ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک نغم میں سے، جس پر حضرت ابو بکر نے حدیث بدنی پیش کی الاغمة من القماریش یعنی امارت و امامت قریش ہی میں ہے، جب سب انصار کے رد پر حضرت ابو بکر نے یہ دلیل پیش کی تو کسی کو اس سے الحاح کی جرات نہ ہوئی۔ آخر نکاح فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ مقرر ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے انصار کے مقابلہ پر حدیث پیش کر کے ان کے دعویٰ کو توڑا، اسی طرح کسی صحابی نے انصار سے یا مہاجرین سے بلکہ اہل بیت میں سے یہ حدیث کیوں پیش نہ کی کہ آپؐ کو نبی خلیفہ بنانے کے ہیں، حالانکہ آنحضرتؐ نے علی مرتضیٰؑ کے لیے وصیت اور بنا کر فرمائی جوئی ہے اے آپؐ دونوں (ابو بکرؓ اور عمرؓ) صحابوں نے علیؑ سے بیعت فرمائی حضرت کی زندگی میں کی جوئی سے بلکہ مبارکبادیاں بھی دی جوئی ہیں، پھر آپؐ کا کیا منصب ہے کہ آپؐ خلافت کے مدعی ہوں اور تو اور ائمہ اہل بیت اور خاندان بنی ہاشم نے بھی اس دلیل کو معلوم نہیں کیوں پیش نہ کیا، حالانکہ ایسی قوی دلیل تھی کہ اس دلیل کے سامنے کسی کی چون و چرا چل ہی نہ سکتی کیونکہ ہزاروں آدمی، سب نے گواہ ہوئے تھے لیکن سب اشراف علی مرتضیٰؑ اور دیگر ائمہ ہادی اور خاندان بنی ہاشم و مہاجرین و انصار میں سے کسی نے یہ حدیث اور واقعہ غدیر کو ابو بکرؓ کی خلافت کے

خلافت بلکہ بعد خلافت صدیقی کے عمر فاروقؓ کی خلافت کے وقت بلکہ بعد ازاں حضرت عثمانؓ کی خلافت کے وقت بھی پیش نہ کیا۔ جبکہ کوئی امر مشکل نہ تھا، صرف عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی رائے پر فیصلہ منووت تھا۔ اور بالکل الگ ارادہ (کیٹی گری) میں صرف تینوں صاحب (عبدالرحمن بن عثمانؓ - علیؓ) بیٹھے ہوئے تھے اس حدیث کا پیش کرنا یا مشکل تھا۔ پس جبکہ کسی نے بھی اس حدیث سے استنباط نہیں کیا نہ کسی اپنے نے نہ بیکانے نے، ہاجرین نے نہ انصاریں بلکہ نہ خود علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم جمعین نے، تو معلوم ہوا کہ سب صحابہ رض مع اہل بیت اس حدیث میں کنت مولا الامم سے یہی معنی سمجھتے تھے جو ہم نے بیان کیے، نہ وہ جو شیعوں کا گمان ہے۔

اس مختصر سی تقریر سے شیعوں کی کل روایتوں کا جواب ہو سکتا ہے جو اس مسئلہ کے متعلق پیش کیا کرتے ہیں جن میں سے بعض میں حضرت علیؓ کی نسبت امیر المؤمنین کا لفظ بھی آتا ہے کیونکہ اس دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو وہ روایات غلط ہیں یا نادر۔ اسی تقریر سے حضرت عمر فاروقؓ و عثمانؓ و آلہ التوہین و علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم کی خلافت کا ثبوت ملتا ہے، کیونکہ خلافت کا مدار اس بات پر ہے کہ رعایا میں سے لوگوں کو خلیفہ کو منتخب کریں، یا خلیفہ خود اپنے نائب کو انتخاب کر جائے، اور بعد اس کے لوگ اس سے بیعت کر لیں، چنانچہ حضرت فاروق خلیفہ اول کے انتخاب سے خلیفہ ہوئے تھے، اور باقی دونوں صاحب رعایا کے انتخاب سے مگر چونکہ اصل بحث سنی شیعہ صرف اس امر پر ہے کہ حضرت علیؓ ہی کا حق خلافت تھا ابو بکرؓ وغیرہ نے معاذ اللہ غصب کیا یا ابو بکرؓ ہی خلیفہ برحق تھے، اس واسطے ہم نے

اس جگہ مختصر طور سے اس امر پر بحث کی ہے کہ حضرت علیؑ تالیف بلا فصل تھے بلکہ جو کچھ ہوا یہی حق تھا۔ والعم عند اللہ

وراثت انبیاء علیہم السلام | اہل بیت کا مذہب ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی وراثت ان کی اولاد

اور دیگر ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوتی، بلکہ مثل صدقہ اور وقف مال کے ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ خلافت کے مسئلہ کے بعد شیعوں اور شیعوں میں معرکہ الا را ہے، مگر ہم خدا کے فضل سے اس کو ایسی عمدگی سے حل کریں گے کہ باہر دشمنان و باہر سے نزدیک شیعوں نے اپنی کتابوں اور روایتوں کی بھی پروا نہیں کی اور ناسخ اس مسئلہ کی آڑ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمعین سے بدگمان ہو گئے، کچھ تو خلافت کی آڑ میں کچھ اس مسئلہ کی بنیاد میں یہ لوگ جملہ اصحاب کو عموماً اور صدیق کے دشمنوں کو خصوصاً انفلد و نقاب سے یاد کیا کرتے ہیں کہ کسی ایماندار کو تو کیا۔ کسی بھلے مانس آدمی کے لیے بھی شایان رہوں۔ خیر ان الفاظ کا ڈھراننا یا ان کا عرض لینا تو ہمارے رسالہ کے موضوع سے اجنبی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے رسالہ کے ناظرین میں سے کسی ایک کی بھی ہمارے طرز مضمون سے دل آزاری ہو۔ اس لیے ہم اپنے بھائیوں کے ظلم کا بھی انکار نہیں کرتے، اس مسئلہ میں چونکہ ہمارا دوسرے سخن خاص شیعوں سے ہے اس لیے ہم ایک روایت اپنی اور ایک دور روایتیں ان کی بیان کریں گے۔

ہمارے روایت اس دعویٰ پر صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ:

قال ابو بکر سمعت رسول اللہ ﷺ
ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا
کوئی وراثت نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں

ما توكنا صدقة (بخاری۔ کتاب الفوا^{بعث}) وہ سن تو ہوتا ہے۔

شیعوں کی حدیث اس بارے میں ہمارے پاس اصول کلینی کی رجوعیوں کی مندر کتاب ہے) روایت موجود ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:-

عن ابی عبد اللہ قال ان العلماء
درتمة الانبياء وذلک ان الانبياء
لحیو یولدوا دہرہمادلا دینادوا انما
ان تثنی الاحادیث من احادیثہ
فمن اخذ بشئی منها اخذ حظا
داخر اراصول کلینی۔ کتاب العلم

علماء انبیاء کے وارث ہیں اس لیے کہ
انبیاء اپنی وراثت میں درجہ دینا نہیں
چھوٹا کرتے، بلکہ صرف علم کی باتیں پسند
جانتے ہیں۔ پس جو شخص ان علیی باتوں
میں سے کچھ حصہ لیتا ہے، وہ بہت بڑا
حصہ لیتا ہے۔

پس ان دونوں متفقہ روایتوں سے ہوا مرثابت ہوتا ہے وہی اہل بیت کا مذہب ہے، میں نے اس روایت کو بعض مشاہیر شیعہ علماء کی خدمت میں پیش کیا۔ لیکن تعجب ہے کہ جو جواب انہوں نے دیا اس سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا میرے بیان سے پہلے اس روایت سے ان کے کان آشنا ہی نہ تھے، آخر انہوں نے کہا کہ ایسے مسائل کا فیصلہ امام مہدی علیہ السلام ہی کریں گے، جس پر میں نے عرض کیا، بہت خوب! چشم مارو شن دل ماشاد۔

چونکہ یہ مضمون دونوں گروہوں کی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ اس لیے

۱۵: یہ روایت مرفوعہ اور موقوفہ دونوں طرح سے ہے۔ اصول کلینی میں آتی ہے۔

اس لیے ہم نے مرفوع کے لفظ سے ترجمہ کیا ہے۔ (مترجم)

جو سوال اس پر وارد ہوگا، اُس کے جواب دہ دونوں گروہ ہوں گے، پس اگر جواب سوالات ائمہ اہلحدیث کے لئے کافی نہ ہوں تو شیعیس ہی کوئی جواب دیں کیونکہ جو روایت کتب میں ان کا اور ہمارا مذہب اس مسئلہ میں ایک ہی سے یا ایک ہی ہونا چاہیے۔ ایک سوال اس پر یہ ہے کہ خاندانِ کریم نے قرآن شریف میں تمام ایمانداروں کو خطاب کر کے فرمایا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کُلُّوْا مِنْ حَلٰلٍ مَّا رَزَقْنٰکُمْ وَاَنْتُمْ عَلٰیٰ ذٰلِکُمْ عَلٰمٌ (مائدہ: ۱۰۲) اور اس میں حکم دیا ہے کہ لڑکی کی نسبت لڑکے کا ڈگنا حلال ہے اور یہ تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے خطاب سرورِ عالم ذیابنہ داری کو بھی شامل سمجھنے میں ہیں آیت قرآنی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو بھی تمام مسلمانوں کی طرح وراثت ملنی چاہیے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آیت موصوف عام مخصوص بعض ہے یعنی جس قدر اس کا عموم ظاہر میں معلوم ہو رہا ہے اتنا مراد نہیں بلکہ اُس میں سے بعض اقسام دونوں گروہوں (سنی شیعی) کے نزدیک اس حکم سے باوجود شامل آیت کے خارج ہیں، چنانچہ حاشیہ پریم نے دونوں گروہوں کی کتب وراثت سے عبارت نقل کی ہے۔ جس کا مضمون یہ ہے کہ:-

الْبَاطِلُ مِنَ الْاَوَّلِ اِدْبَعْنَا الْوَقْدَ وَافْءَا كَانِ اِدْنَا قِصَادَ الْقَتْلِ
الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِمَاجِبِ الْقِصَاصِ اَوِ الْكِفَارَةِ وَ اِخْتِلَافِ الدِّیْنِ
وَ اِخْتِلَافِ الْبَادِیْنِ اِمَّا حَقِیْقَتًا كَالْحَدِیْقِ اَوِ الذِّیْ اَوْحَصْنَا
كَلِمَتَا مِنْ اَوَّلِ حَقِیْقَتَيْنِ مِنْ دَارِیْنِ مَخْتَلِفَتَيْنِ (سرخی و ترمذی فی اسلام)
غلام طوہر مسلمان ہوا اور باپ کا قاتل اور مسلمان باپ کا فریضہ وغیرہ ذلک

باپ کے وارث نہ ہوں گے۔“

حالانکہ آیت مرقومہ میں عام حکم ہے۔ پس جس طرح یہ اقسام آیت سے باوجود شمول کے خارج از حکم ہیں اسی طرح آنحضرت کے ورثہ بھی خارج ہیں کیونکہ انبیاء کی اولاد وارث مال نہیں ہوتی۔

دوسرا شبہ اس مضمون پر اس آیت سے کیا جاتا ہے جس میں حضرت داؤد کی وراثت سلیمان تک پہنچنے کا ذکر ہے یعنی وراثت سلیمان داؤد پس جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام سے وراثت پائی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ (حضرت فاطمہ وغیرہ) کیوں وراثت نہ سمجھے جائیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سلیمان کو وراثت علمی ملی تھی یعنی نبوت اور حکومت میں حضرت سلیمان داؤد کے وارث ہوئے تھے، نہ کہ مالی و اسباب میں علمی وراثت کے تو ہم بھی معتقد ہیں۔ اختلاف تو مالی وراثت میں ہے، اگر مالی وراثت مراد ہوتی تو اس کا ذکر ہی کیا ضروری تھا، جب حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے تھے تو ان کے وارث ہونے میں اشتباہ ہی کیا تھا، جس کا بیان کرنا مناسب معلوم ہوا۔ نیز حضرت داؤد کے اور بیٹے بھی تو تھے پھر بالخصوص حضرت سلیمان کو وراثت مالی کیسے پہنچ گئی اور دوسرے محروم کیسے گئے۔ ان وجوہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد کی علمی وراثت حضرت سلیمان تک پہنچی تھی نہ کہ مالی۔ پس ہمارا مذہب بروایت سنی اور شیعہ دونوں گروہوں کے معتبر کتابوں سے ثابت ہو گیا۔ مزید تفصیل اس مسئلہ کی جلد ثانی تفسیر ثنائی حاشیہ نمبر ۸ میں دیکھو۔

اتباع سنت اور اجتناب بدعت

اہلحدیث کا مذہب ہے کہ ہر ناجہی کام میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرض ہے، سزُو اس سے کمی بیشی جائز نہیں، جس کام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود کیا ہو اور نہ کرنے کی اجازت فرمائی ہو، نہ اصولاً نہ فروعاً۔ وہ بدعت ہے، خواہ اس کا شیوع اس وقت تمام عالم میں ہو خواہ حرمین شریفین زادہما اللہ شرفاً واکراماً میں ہو۔ خواہ اس کے موجد ہندی ہوں یا حجازی۔ عربی ہوں یا عجمی، گو اس مسئلہ پر مسلمانوں کے رُو برو دلیل پیش کرنی کچھ ضروری نہیں، مگر مسلمانوں کی خوش قسمتی سے جہاں مسئلہ توجید ان میں مختلف فیہ ہو رہا ہے۔ اتباع سنت بھی معرکہ الآداب رہا ہے۔ اس لیے محض اپنے مدعا کے ثبوت کے لیے مختصراً کچھ عرض کیا جاتا ہے۔

قرآن شریف میں تو کئی ایک آیات ہیں جن کا صریح حکم ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی چال اختیار کرو بلکہ یوں کیے کہ تمام قرآن شریف اسی ہدایت سے بھرا پڑا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد ہے کہ :-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا -

(سورۃ الاحزاب ع) اللہ علیہ وسلم) ایک عمدہ نقشہ ہے۔

احادیث بھی ان معنی کی کثرت سے ہیں۔ ایک حدیث کا مضمون ہے کہ :-
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
پیغمبر خدا نے فرمایا جو کوئی ہمارے دین میں

من احدث في امرنا هذا ما ليس
منه فهو د (متفق عليهما)
ایسی کوئی نئی بات پیدا کرے جو اس میں نہ ہو
تو وہ عمل خدا کی جناب میں مردود ہے۔

قرآن شریف کا صریح حکم ہے کہ :-

فَلَا تَقْرَأُوا لَهُمْ لِقَاءَ أُولِي الْأَرْحَامِ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ عَلَيْكُمْ
فِي مَا سَجَدَ عَلَيْهِمْ -
جب تک لوگ ہرگز یہی بات میں پیچھے نہ آئیں۔
صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہ ہوں گے کبھی
مسلمان نہ بن سکیں گے۔ (سورۃ النساء، ۹۷)

یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین کو اقبالیہ سنت کا اہتمام۔ سب سے زیادہ محتسب۔
حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس اللہ سرہ جیسے بزرگ جی جی خواہش بلکہ
آرزو کرتے تھے کہ اشاعتِ سنت کی خاطر چنانچہ فرماتے ہیں :

”العمل آرزوئے ماندہ سنت الا انما ايجاز سنت از سنن معظوبہ علی

صاحبها الصلوة والنسبجات نموده آید۔ (مکتوبات جلد اول، مکتوبات ۱۰)

پھر اسی جلد کے مکتوب ۲۴ میں شیخ ورویش کو ارقام فرماتے ہیں :-

”بہترین مصنفان از بزرگے زودان زمانگ محبت مادون حق سبحان از بزرگے

حقیقت جامعہ تقلید متا بعد سنت سنت است۔“

ایسا ہی مولانا محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ بھی اقبالیہ سنت

کی تاکید میں فرماتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہے کہ :-

واجب الكتاب والسنة امامك
کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنا امام

وانظرو فیہما وامل بنہما ولا تختاروا
بنا اور اس پر غور و فکر کرو اور ان کے مطابق

بالتقال والقبیل والهوس قال اللہ
عمل کیا کرو اور ہوس کو قبول نہ کرو۔

تَعَالَى مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَلَا مَرَدًا
 مِمَّا آتَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - وَإِنظُوا
 اللَّهُ وَلَا تَخَالَفُوهُ فَمَن تَرَكَهَا
 الْعَمَلُ بِمَا جَاء بِهِ فَتَمَنَعُوا
 لَا نَفْسَ لَكُمْ عَمَلًا وَعِبَادَةً كَمَا
 قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي حَقِّ قَوْمٍ
 ضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ وَ
 رَهَبًا يَتَّبِعُونَ ابْتِغَاءَ مَوَاهِبَ مَا كَفَبْنَا
 هَا عَلَيْهِمْ ثَمَانَةٌ ذِكْرًا لِّبَنِيهِ
 عَلَيْهِ السَّلَامُ وَنَزَّهًا مِنَ الْبِاطِلِ
 فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
 إِنَّ ذِكْرًا لِّأَخِي يُؤْتِي مَا
 أَتَى كَرِيمًا مِنْ عِنْدِي لَا مِنْ
 هَدَاةٍ وَنَفْسِهِ فَاتَّبِعُوهُ ثُمَّ قَالَ
 قُلْ إِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
 فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يُغْفِرْ لَكُمْ إِنَّ
 طَرِيقَ الْجَنَّةِ اتِّبَاعُهُ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا وَفِعْلًا -

ہیو وہ ہوس سے دعو کہ نہ کھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 ہے جو تم کو رسول دیو سے وہ مضبوط پکڑو اور جس
 سے منع فرمائے اس سے ہٹ رہو اور اللہ
 سے ڈرنے رہو ایک اللہ بڑے سخت عذاب
 والا ہے، اللہ سے ڈرو اور اس کی مخالفت نہ
 کرو ایسی کہ جو تعظیم اس کا رسول تمہارے پاس
 لایا ہے اسے چھوڑ کر اور قسم کی عبادتیں اپنی طرف
 سے نکالنے لگ جاؤ جیسا کہ خدا نے تعالیٰ نے لگا
 قوم عیسائیوں کے حق میں فرمایا ہے انہوں نے
 رہبانیت کی بدعت نکالی جو تم نے ان پر کھنٹی تھی،
 پھر اپنے رسول علیہ السلام کی پاکی بیان کی اور باطل
 سے اس کا الگ ہونا بتلایا۔ چنانچہ فرمایا کہ تمہارا رسول
 اپنی خواہش سے نہیں ہوتا اس کا بول تو ہماری
 وحی ہے یعنی جو کچھ وہ تمہارے پاس لایا ہے وہ
 میرے پاس سے لایا ہے نہ کہ اپنی خواہش سے
 اس نے بنایا ہے پس اس کا اتباع کر دو پھر خدا نے
 فرمایا اے رسول علیہ السلام تو ان سے کہہ کہ اگر
 تم اللہ سے محبت رکھنے ہو تو میری پیروی کرو
 تم سے محبت کرے گا۔ پس صلوات بنا دیا کہ اللہ کی محبت

دفتوح الغیب (مقالہ ۳۶) کا طرین اس کے رسول کا اتباع سے قول ذمیل میں۔

حضرت موصوف نے نہ صرف اتباع سنت کی تاکید فرمائی ہے بلکہ اس بات سے بھی ڈرایا ہے کہ کوئی کام از قسم عبادات ایسا نہ کرنا چاہیے جو سنت پر نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اہل حدیث قبروں پر عرس کرنے کو بدعت جانتے ہیں بشرطیکہ کسی قسم کی استنجا و استعانت اہل قبور سے نہ ہو ورنہ شرک ہو جائے گا اور آج کل رسمی مولود کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے اور نہ ہی جس طرین سے کی جاتی ہیں ان کو باعثِ ثواب یا مطابقتِ سنت جانتے ہیں اس لیے کہ زمانہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ہیئت کی مجلسیں نہ ہوتی تھیں اور نہ ہی آنحضرتؐ نے اپنے تولد کے ذکر پر قیام کا حکم دیا اور نہ صحابہ کرام نے کیا، بلکہ ائمہ اربعہ کے زمانہ میں بھی اس کا رواج نہیں ہوا، اس کے جواب میں ہمیں طرح طرح کی باتیں سنائی جاتی ہیں جن سے سنا یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے بھائی ہمارا مطلب نہیں سمجھتے، اس لیے ہم نے حضرت پیران پری کی عبارت نقل کی ہے، پس جو کچھ اس عبارت سے مفہوم ہے وہی اہل حدیث کا مذہب ہے۔ ایسی مجالس کے انعقاد کی بابت ہم سے کہا جاتا ہے کہ مطلق ذکر الہی جب شریع میں ثابت ہے تو مجلس مولود میں کیا قیاحت ہے۔ یہ بھی ذکر اللہ ہی کی مجلس ہے، قیام کی بابت خدا نے فرمایا ہے لَتَعْبُدُوهُ ذِكْرًا وَعَبَادَةً لِّمَنْ لَّمْ يَرَوْهُ فَاذْكُرُوهُ كَمَا تَدْعُوهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ تم رسول پاک کی تعظیم و تکریم کرو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تولد کے ذکر پر کھڑا ہونا حضرت کی تعظیم ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبکہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ہر طرح ذکر الہی جائز ہے تو پھر کھڑے ہو کر صلوٰۃ و سلام پڑھنے میں کیا ہرج ہے۔

ان سب امور کا جواب یہ ہے کہ گو (بالفرض) مجلس مولود میں تمام ذکر ہی

- ہوتا ہے۔ مگر چونکہ اس قسم کی مجلسیں نذرمانہ رسول پاک میں اور نذرمانہ صحابہ میں منعقد ہوتی تھیں، اس لیے سنت نہیں ہو سکتیں، اور نہ اس قسم کی تعظیم حضور نے کھائی اور نہ صحابہ نے کی جو حضور کی سب سے زیادہ تعظیم کرنے والے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قیام تعظیم کی قسم سے نہیں بلکہ بدعت ہے، اس کے علاوہ اس کے مجلس مولود کا سراسر ذکر الہی ہی پر مشتمل ہونا صحیح نہیں بلکہ اس کا ایک جزو اعظم قیام ہے جس کی کوئی سند اور اصل شریع میں نہیں، بیشک کتاب اللہ میں کھڑے بیٹھے ایسے سب طرح ذکر کی اجازت بلکہ حکم ہے مگر یہ تو نہیں کہ ایک حالت پر ذکر کرے ہو تو ایک خاص موقع پر پہنچ کر اس حالت سے دوسری حالت کو انتقال کر جاؤ۔ اس انتقال کی اگر کوئی وجہ شرعی ہے تو وہ بتلاؤ ورنہ بلا وجہ شرعی کسی کام کو موجب ثواب جانتا بھی بدعت ہوتا ہے۔ یعنی جس کام کو شریعت نے ثواب نہ کہا ہو اسے ثواب سمجھنا پس بھی بدعت ہے پس بروقت ذکر ولادت سرود کائنات قیام میں دست بستہ ہونا کہاں سے ثابت ہو جاتا ہے۔ علاوہ اس کے جس نیت سے کھڑے ہونے ہیں وہ بھی خاص غور طلب ہے، اس وقت کھڑے ہونے والوں کی نیت ہوتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پُرفورج اس مجلس میں آئی ہے چنانچہ اس وقت سب کے سب درود بعینہ مخاطب دست بستہ (الصلوات والسلام) علیک یا رسول اللہ) پڑھنے لگ جاتے ہیں، یہ نیت اور خیال سراسر حاضر ناظر بنانے کے برابر ہے جو صریح شرک ہے۔ اعاذنا اللہ منہ
- پس جبکہ مولود میں جزو اعظم قیام ہے اور وہ بالکل بے ثبوت امر ہے جس کو ثواب سمجھنا یا مانا ہے، تو مجموعہ مجلس میلاد جو ایسے جُز رہے ثبوت بلکہ بدعت پر مشتمل ہے اگر

اس میں اور کچھ بھی خرابی نہ ہو تو یہی خرابی بہت ہے کہ اس کا جز اعظم بدعت بلکہ بعض وجوہ اور فاطمین کی نسبت سے شرک ہے۔ تعجب ہے کہ بعض علماء اس قیام کو بے ثبوت تو مانتے ہیں مگر پھر بھی بائیں لحاظ و حرمین شریفین کے علماء کرتے ہیں اس کو بدعت کئے سے خاموش رہتے ہیں، بلکہ اس کے مستحسن ہونے کے قائل ہو جاتے ہیں حالانکہ خدا کی کتاب صاف ناظر ہے کہ مسائل شرعیہ میں کسی شخص کو منصب شریعت نہیں جڑا۔ امتی کا یہی منصب ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی چال چلے۔ حرمین شریفین والے بھی اسی طرح شریعت کے مکلف اور مخاطب ہیں جس طرح ہندو اور سندھ والے ایسے ہی مواقع کے لیے صاف ارشاد ہے کہ :-

لَتَبْعُوا مَا أُتُوا بِهِ مِنَ الْكِتَابِ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ آدْيًا ۚ
 خدا کی نازل کی ہوئی ہدایت پر چلو اور
 اس کے سوا اور دستوں کی بات نہ
 (سورہ اعراف ۱۷۷) مانو۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حرمین شریفین کے علماء کا اجماع حجت نہیں مانا۔ چنانچہ اصول فقہ کی ہر ایک کتاب میں یہ مسدود صریح ہے۔ پس اگر کسی متبرک مقام کے لوگ کوئی فعل کریں اور اس کا ثبوت شرع سے نہ لیں تو وہ بھی ہمارے مخاطب ویسے ہی ہیں جیسے ہندی اور سندھی۔ ہم بہ تعلیم قرآن و حدیث کسی امتی شخص میں برفاقیبت نہیں مانتے کہ اس کا قول و فعل بلا دلیل شرعی سن اور حجت ہو، یہی مذہب علماء سلف کا ہے کہ بغیر اجازت شرعی کے وہ کوئی کام

سنو : جناب مولوی محمد عبداللہ صاحب ٹونکی لاہوری۔ دیکھو فتویٰ مندرجہ کتاب حجت العبادین

مطبوعہ چشمہ فود امرتسر۔

نہیں کرتے تھے۔ دیکھو تو درود شریف کا پڑھنا جو بموجب تعلیم قرآن و حدیث سر اسرار موجب برکت ہے بعض جگہ اسی درود کے پڑھنے سے سب علمائے سلف نے منع فرمایا ہے مثلاً نماز کے پہلے فقہہ راتھیات میں اگر درود کا ایک جملہ بھی پڑھے گا، تو سجدہ سہولاً لازم آجائے گا۔ حالانکہ قرآن و حدیث سے درود پڑھنے کی فضیلتیں بے انتہا ثابت ہیں، پھر کیوں سجدہ سہولاً لازم آیا؟ عرف اس لیے کہ ہے، اہانت شرع پڑھا گیا، شیخ سعدی مرحوم نے کیا ہی پر فرمایا ہے :

۵ نہ بے حکم شرع آب خوردن خطاست
اگر خون بختنوی بریزی رواست

یہی وجہ ہے کہ علماء محققین حنفیہ بھی مولود کی مجلسوں کو بدعت جانتے ہیں منجملہ ان کے علماء گنگوہہ، سہارنپور، دیوبند، مراد آباد، امرتسر، علماء دہلی، مکتوبہ، راولپنڈی وغیرہ حنفیہ کرام میں سے اس کے بدعت ہونے کے قائل ہیں۔ غرض مختصر یہ کہ اہلحدیث کسی امر کو بغیر اطلاع شرعی کے موجب ثواب نہیں جانتے، ان کے آپ خیال پر بعض سادہ لوحوں کی طرف سے ان گنت سوال ہوتے ہیں گو دراصل وہ سوال ہی نہایت بے جا ہیں اور مسائل کی بے سبھی اور لاعلمی پر مبنی دلالت کرتے ہیں مگر بعض لوگ ایسے سائلوں سے بھی سادہ لوحی میں بڑھے ہوتے ہیں ان کے سمجھانے کو ایسے سوالوں کے جوابات ہم ذکر کرتے ہیں :-

پہلا سوال: من کو بہت بڑی رنگ آمیزی سے بیان کیا جاتا ہے یہ ہے کہ

۱۵: فصیح راولپنڈی کے علماء سے مراد مولانا حضرت دین محمد المعروف مکا صاحب ہیں۔ ہمارے شرع و فقہ کے تلامذہ قریبین کے خیال میں حضرت نور موف کا فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے۔

تم (المحدث) قرآن شریف کا ترجمہ ویسی زبان میں کیوں کرتے اور پڑھتے ہو گس
 حدیث میں آیا ہے کہ قرآن شریف کا ترجمہ اردو، فارسی، پنجابی زبانوں میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا کوئی تفسیر عجمی زبان میں لکھی یا لکھائی ہو، اس کا
 جواب مختصر تو یہی ہے کہ ”تو آشنائے شفیقت نسی خطا این جاست“ اردو فارسی
 وغیرہ میں قرآن شریف سمجھنے کی اجازت بلکہ حکم صاف خود قرآن مجید میں موجود
 ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهَا وَلِيَتَذَكَّرَ
 أُولُو الْأَلْبَابِ (سورہ ص ۳۷) اور عقلمند اس سے نصیحت پاویں۔
 ہم نے یہ بابرکت کتاب اسی لیے نازل
 کی ہے کہ لوگ اس کے حکموں پر غور کریں

پس جب قرآن مجید کا نزول ہی ہمارے نزدیک اور سمجھنے کے لیے ہے تو
 ویسی زبان میں ترجمہ کیے بغیر ہم کیونکر سمجھ یا سمجھا سکتے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ بعض احکام شریعت میں بطور اصل مقصود کے قرار دیے
 جاتے ہیں لیکن ان کے ذرائع پر نظر نہیں ہوتی بلکہ جو کچھ مناسب حال اور لائق
 مقام ذریعہ ان کے حصول کا بن سکے بنایا جاتا ہے، مثلاً جہاد یا حج وغیرہ کے
 سفر کو جانا تو شرع میں ثابت ہے، مگر اس امر کی خصوصیت نہیں کہ کس سواری
 کے ذریعے سے سفر ہو، اونٹوں کے ذریعہ یا گھوڑوں کے، ایکے سے یا ریل سے
 کیونکہ یہ سب اسباب میں جو مناسب حال ہو، اسے برت لینا چاہیے، ایسا ہی
 شریعت میں کفار کے غلبہ اور مزاحمت فی الدین کے وقت جہاد کرنے کا حکم ہے،
 مگر اس امر کی کوئی خصوصیت نہیں کہ نیزوں سے جو یا تلواروں سے، جو زماؤں وغیر

اپنے حق میں فرمایا ہو، نہ صحابہ کو انہوں نے حضور سے وہ معاملہ کیا۔ وہ ہم ادیباء اللہ اور ان کے مزاروں سے کریں، یہ تو ابھی سرسری نظر محض عرس کے اجتماع اور زحام پر ہے اور اگر ان کے تفصیلی حالات دیکھے یا سنے جائیں تو یوں معلوم ہوگا کہ مکہ شریف زادہ اللہ شرفاً و تعظیماً میں جس خرابی کی اصلاح کے لیے خانہ سید الانبیاء کو مبعوث فرمایا تھا، اس خرابی سے زائد نہ ہوگی۔ عموماً قبروں پر طواف کیے جاتے ہیں۔ منتیں مانی جاتی ہیں، سجدے اور رکوع قبروں پر کیے جاتے ہیں، خاکسار نام کھانا چنم وید وادھیاد ہے، میں ایک دفعہ ایام طالب علمی میں بعد از تحقیق اس امر کے دیوبند سے رٹ کی پیران کھیل کے مزار پر گیا۔ مزار کے گنبد کے اندر جاتے ہی میں نے ایک شخص کو سر بسجود دیکھا۔ دل میں بہت گھبرایا کہ الٰہی کیا ماجرا ہے؟ دریافت کیا تو جواب ملا کہ یہ شخص چراغ جلائے کھلتے ہر روز اسی طرح اجازت لیا کرتا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ! غدیہ گناہ بدتران گناہ۔ اتنے میں نماز مغرب کی اذان ہوئی بعد نماز تمام خدام نے مزار کے گرد و طواف کرنا شروع کر دیا، پھر ایک پھیرے کے بعد ایک موقع پر پہنچ کر سب رکوع کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے سات طواف پورے کیے میں امام صاحب کی ناک میں غنا۔ وہ ایک خاص مقام پر دو زانو بیٹھے ہوئے تھے، بعد کچھ مدت کے انہوں نے قبر کی طرف سجدہ کر دیا۔ میں نے ان کی یہ کیفیت دیکھ کر اپنی نماز کا تو اعادہ کیا اور غضب الٰہی کے خوف سے راتوں رات وہاں سے اٹھ بھاگا۔ میرے اس بیان میں ذرہ بھر مباہلہ نہیں کہی ہو تو ہو جس کسی کو شبہ ہو وہ ایسے مزاروں پر عرس کے دنوں میں خود جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ علاوہ اس کے قبروں کی عالی شان عمارتیں۔ ان کے خلاف

جھاڑ اور نذیل وغیرہ سامانِ عشرت کے کیا کئے۔ حالانکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو خاص اسی کام کے لیے مامور فرمایا تھا۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو اونچی قبر دیکھے اُس کو برا برک دے۔ جو تصویر دیکھے اُس کو مٹا دے۔ فقہائے حنفیہ نے بھی ایسی عمارت کو سخت ناپسند کیا ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تالابہؒ میں فرماتے ہیں :-

”آئینہ برقبور و دیوار شمارت ہائے رفیع بنا می کنن۔ و چراغاں روشن می

کنن۔ و اینیں قبیل سرچہ می کنند سزایم است یا مکروہ۔“

اسی طرح تمام فقہانے حنفیہ نے اس پر ناراضگی فرمائی ہے: من شاء فلیجمع الی کنتھم اہل بدیث کے اس بیان کے مقابل حامیانِ عرس وغیرہ آیت حدیث تو کیا ہی پیش کریں گے: **دَلَّن لِيْفْعَلُوا** البتہ کسی نہ کسی غیر مستصوفی و دنی کے اقوال و افعال کا ذکر کریں تو ممکن ہے۔ لیکن اہل بدیث و نیز کل علماء و اصحابین کے نزدیک ایسے استدلالات کے جوابات وہی ہیں جو شیخ سعدی مرحوم نے ایک ہی بیت میں ادا کر دیے ہیں کہ ۵

آئین کہ بقرآن و خب زود نہ رہی این سست ہوا بش کہ جو البش نہ رہی
 ابلد بيشہ کی بھی یہی باتیں اور دلیلیں ہیں جن سے لاجواب ہو کر ہمارے
 جہانوں کی طرف سے ان کے حق میں منکرین ادیباء کے انتساب جتنے جاتے ہیں
 اور کہا جاتا ہے کہ ان کو بزرگوں سے بے اعتقاد ہی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ
 ایسی بے اعتقاد ہی کے مقابلہ پر عامیان بدعات کی حسن اعتقاد ہی بچوئے نیرزد
 (کوڑی کے کام کی نہیں)

تذریعاً اللہ

ابھاریت کا مذہب ہے کہ جو چیز غیر اللہ کے لیے نذر کی جائے وہ حرام ہے، اس مسئلہ میں چونکہ ابھاریت اپنے بھائیوں سے منفرد نہیں۔ بلکہ حنفیہ کرام کا بھی یہی مذہب ہے۔ فرق صرف فقوڑا سا ہے جس کا ذکر آگے آئے گا، اس لیے ہم یہاں پر نذر یعنی اللہ کے معنی اور تفصیل علماء دہلی کی عبارات میں بتلاتے ہیں۔ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں زیر آیت ذَمَّا أَهْلًا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا فرماتے ہیں :-

”مگر وہ چیز کہ آواز دی گئی ہو حتیٰ اُس جانور میں واسطے غیر خدا کے خواہ تو وہ غیر مت ہو یا روح نسبت جیسے بھوک کا نام دیتے ہیں اور خواہ کسی جن کے نام خواہ پیر و پیغمبر کے نام زندہ جانور مقرر کر دیں کہ یہ سب حرام ہیں اور حاجت شریف میں وارد ہے کہ جو شخص جانور کو واسطے تقرب غیر خدا کے ذبح کرے وہ شخص ملعون ہے اور وقت ذبح کے نام خدا سے یا نہ سے اس واسطے کہ جب تہرت کر دنی کر یہ جانور فلا نے کے واسطے ہے تو وقت ذبح کے خدا کا نام مفید نہ ہو گا اس واسطے کہ وہ جانور منسوب بغیر خدا ہو گیا اور اُس میں پلیدی پیدا ہو گئی اور نسبت اُس کا مردار کے نسبت سے زیادہ ہے اس واسطے کہ مردار بغیر ذکر نام خدا کے مر گیا ہے اور یہ جانور غیر خدا کے نام پر مارا گیا ہے اور یہ عین شرک ہے اور جبکہ یہ نسبت مؤثر ہے تو ذکر نام خدا اس کو حلال نہیں کر سکتا جیسے کہ گناہ اور سوگند نام خدا سے کہ ذبح کیے جاویں اسلئے نہ ہوں گے“

پھر اس شبہ کا جواب دیا ہے جو بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ مَا أَهْلُ
لِغَيْرِ اللَّهِ کے منیٰ ہیں کہ جو چیز غیر خدا کے نام ذبح کی جائے یعنی اُس کے ذبح کرنے
پر غیر کا نام لیا جائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں :-

”أَهْلًا كَوَذِيحٍ بِرَمَلٍ كَمَا خَلَّتْ لَعْنَةُ عَرَبٍ أَدْرَعَتْ هِيَ أَهْلًا
لَعْنَةُ عَرَبٍ أَدْرَعَتْ أَمْسَ مَلِكٍ فِي مَعْنَى ذَبْحِ كَيْفِ نَمِيهِ آيَا هِيَ كَيْفِ
شِعْرٍ أَوْ كَيْفِ عِبَارَةٍ فِي مَا يَأْيَا نَمِيهِ جَانًا - بَلْ كَمَا أَهْلًا لَعْنَةُ عَرَبٍ فِي
مَعْنَى آدَانٍ أَوْ شَرْتٍ دِينَ كَيْفِ هِيَ جَيْسِيَّةٌ آدَانِ طِفْلِ نَوَادِ شَهْرٍ
جَانًا أَوْ مَعْنَى آدَانِ عَرَبٍ أَوْ رَجُلٍ أَوْ رَسْمٍ كَيْفِ سَوَامِنُ فِي مَسْتَقْلٍ بِي إِكْرَامٍ
كُونِي كَيْفِ أَهْلًا لَعْنَةُ اللَّهِ بِرَمَلٍ ذَبْحُ اللَّهِ نَمِيهِ جَانًا دَعَا كَيْفِ تَفْسِيرٍ
نَيْشِ پُورِي فِي كَمَا هِيَ كَرَمًا عِلْمَانِي جَمَاعٍ كَيْفِ هِيَ كَرَمًا كُونِي مَسْلَمَانٍ
كَيْفِ جَانًا كُوذِيحٍ كَرَمًا أَوْ رَدَادِهِ ذَبْحِ كَيْفِ نَقْرَبِ إِلَيْهِ غَيْرًا لَعْنَةُ كَيْفِ
تَوَدُّهُ آدَمِي مَرْتَدٍ كَرَمًا أَوْ رَسْمٍ كَذِيحٍ جَيْفِي حَرَامٍ هِيَ“

مولانا نواب قطب الدین صاحب مرحوم نے مظاہر الحق جلد سوم باب الایمان
والندوب میں اس سے بھی کسی قدر وضاحت سے لکھا ہے، فرماتے ہیں :-
”حاصل یہ کہ جو کچھ کہ لوگ مذہب زروں کی ازراہ زدیکی حاصل کرنے
کے اُن سے یا اوپر برآئے ایک کام کے متعلق کر کے کرتے ہیں،
بموجب روایات مرفوعہ الصدق کے وہ مذہب ناجائز اور کھانا اس کا نارا

۱۵: نواب صاحب نے اس بیان سے پہلے کئی ایک روایات فقہ حنفیہ نقل کی ہیں جن

کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ (رمنہ)

ہے اور جو کچھ کہ نیاز ان کی نہ بصورتِ مذہبی حاصل کرنے کی ان سے اور
 ذمہ نفعی ساتھ کسی کام کے کرنے میں جگہ اول اس چیز کو ازراہِ مذہبی
 حاصل کرنے کے لئے انسانی سے دینے ہیں اور ثواب اس کا کسی
 بزرگ کو بخشتے ہیں، کھانا اس کا اغیاء کو درود دینے کے لئے بھیجنا
 ثواب صدقہ ماکولی کی کسی بزرگ کو جو جائز نہیں۔

پس جو کچھ ان دونوں بزرگوں کی تحریروں سے ثابت ہوتا ہے وہی اچھا ہے
 کا مذہب ہے یعنی ان صدقات و نذرات کا دینے والا اگر اس خیال سے دینا
 ہے کہ بزرگ مجھے کچھ فائدہ پہنچائیں گے یا میری کوئی بلا ٹال دیں گے تو ایسے صدقات
 کا کھانا حرام ہے اور ان صدقات کا قبول کرنے والا خدا کو جانے اور یہ نیت کہے
 کہ جو ثواب خدا تعالیٰ کی طرف سے ان پر مجھے ملے گا، وہ میں فلاں بزرگ کو اپنی
 طرف سے پہنچاتا ہوں تو یہ جائز ہے، یہاں تک تو ہمارے بھائیوں کا اور ہمارا
 اتفاق ہے لیکن تنفیح طلب مات صرف یہ ہے کہ آج کل جو صدقات خیرات
 اس قسم کے دیے جاتے ہیں جن میں بزرگوں کا نام آتا ہے آیا وہ قسم اول سے
 ہیں یا دوم سے۔ پھر بعد تحقیق قرائن سے جو کچھ معلوم ہو گا فریقین کا اسی پر عمل ہو گا۔
 اجماعیت کی تحقیق میں جو بالکل قرائن صحیحہ بلکہ دلائل تو یہ پر مبنی ہے کچھ شک نہیں کہ
 ایسے صدقات دینے والوں کی نیت عموماً یہی ہوتی ہے کہ بزرگ ان کو قبول کرے
 ہمیں کوئی فائدہ پہنچا دیں گے، یا ہم سے بلا ٹال دیں گے، اس کی توی دلیل اور نشانی
 یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے صدقات و خیرات دیتے وقت عموماً ایسے ایسے تھمات
 پڑھتے ہیں جن میں صاف اور صریح لفظوں میں ان بزرگوں سے دعائیں اور تمنائیں

کی جاتی ہیں۔ چنانچہ ان میں سے بعض الفاظ یہ ہیں :-

شتم حضرت علیہ السلام

شیخ شامی یا حضرت سید العرب و اعجم مشکل کشا بالخیر فریادیا حضرت احمد

علیہ السلام : شیخ شامی کے معنی میں کفر ہے نہت خدا کے لیے پوہ و تہیہ : قلن نظر اس اجمل
 بلکہ اجمل ہے کہ اس سوال سے کوئی مقولہ انصوم نہیں ہوگا۔ یعنی نہیں سمجھا جاتا کہ اس
 کیا ہے یا نہ ہے اس لفظ کی بابت۔ مختار باب المراء میں لکھا ہے : بعض نے اسے اس
 کو کفر لفرما ہے کیونکہ اس میں نہ انسانی لی ہتک ہے۔ اور اس سے یہ سمجھی ضرورت ان
 صورت میں ہے کہ نہ اسے سواں ہو۔ لیکن اس صورت میں مخاطب ہی فوت ہو
 سنا بھی نہیں۔ اس سے ایسا سوال کرنا فوہرست کفر ہوا۔ ایک وہ ہے جو ہر ما سب
 در مختار کی مراد ہے، دوسری وہ ہے جو خدا نے فرمائی ہے۔ یعنی **إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ**
مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادًا مِّثْلَ الْكُفْرِ إِنَّ مَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دَاعِيًا كُفْرًا وَ كُو
سِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لِكُفْرِهِمْ یعنی جن لوگوں سے تم دعا کرتے ہو وہ بھی تمہاری طرح
 آدمی ہیں جو تمہاری دعا بھی نہیں سن سکتے اور اگر سنیں بھی تو قبول نہیں کر سکتے۔

ع ورفاذا اگر کس است یک حرف بس است

ایسے ختمات کے ناجائز بلکہ کفر اور شرک ہونے پر محققین علماء حنفیہ بحدیث سے

متفق ہیں۔ چنانچہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور علماء دیوبند کا فتویٰ اس جگہ ہم بھی

کرتے ہیں، جو یہ ہے :-

السؤال :- کیا فرماتے ہیں علماء دین رحمہم اللہ کہ کسی بزرگ سے امداد طلب

کرنا مثلاً یہ وظیفہ پڑھنا : سے (باقی ملاحظہ ہو بر صفحہ ۵۶)

مختم حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ

خدیوی یا شاہ جیلان خدیوی شیخ الاسلام نور احمد خدیوی شیخ الاسلام یا حضرت سلطان شیخ سید عبدالقادر جیلانی محی الدین مشکل کشا بالغیر، املا دکن، املا دکن، ازبند غم آزاد کن، فردین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر۔

رقبہ ص ۵۵) املا دکن، املا دکن ازبند غم آزاد کن فردین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر

یا کسی دلی اللہ کو مخاطب کر کے شیخ الاسلام پر مٹھنا۔ مثلاً یوں کہنا

شیخ الاسلام چوں کہ اے مستمند اللہ دو خواہم ز خواہم نقش بند

یا یوں کہنا۔ شیخ الاسلام چوں کہ اے دلخیز اللہ دو خواہم ز خواہم نور دین

یا یوں کہنا۔ خدیوی یا شاہ جیلان خدیوی شیخ الاسلام نور احمد

وغیرہ معجزوں تم و ملائحت اور جنتا تہذیبی یا منع بنوا تہذیبی

الجواب :- اس قسم کے ورد و وظائف اگر ان بزرگوں کو حضرتناظر جان کراد

قادر و تصرف اعتقاد کر کے پڑھے جاویں تو صریح کفر اور جنس شرک میں آد

اگر اس اعتقاد سے نہ پڑھے جاویں صرف الفاظ و کلمات کی تائید و

خاصیت کا اعتقاد ہو تب بھی گناہ ہے۔ فقط واللہ اعلم

بندہ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ

الجواب صحیح :- بندہ محمود عفی عنہ مولانا محمود الحسن صاحب مدرس اعلیٰ مدرسہ دیوبند

الجواب صحیح :- بندہ میکین محمد سلیم عفی عنہ مدرس مدرسہ دیوبند

الجواب صحیح :- عربیہ الزکریا عفی عنہ مفتی مدرسہ

الجواب صحیح :- بندہ محمد مرتضیٰ حسن عفی عنہ مدرس مدرسہ دیوبند

الجواب صحیح :- احقر ازمان گل محمد خاں عفی عنہ مدرس مدرسہ عالیہ نوابیہ دیوبند (منہ)

ختم حضرت نقشبند رحمۃ اللہ علیہ

شیخا اللہ چوں گدائے مستند المدد خواہم ز خواجہ نقشبند

ختم حضرت مخدوم صاحب مرحوم کشمیری

سلطان مراختم کند سلطان مرا بے غم کند، سلطان بر آرد کار ما !

سلطان بدار حال ما - آساں کند شوار ما - یا شیخ حمزہ پیر ما !

ختم حضرت شیخ نور الدین مرحوم کشمیری

شیخا اللہ چوں گدائے دل حزیں المدد خواہم ز شاہ نور دین

ختم حضرت امیر کبیر مرحوم کشمیری

شیخا اللہ یا حضرت شہنشاہ ولی علی ثانی المدد

ان سے علاوہ کئی ایک قسم کے الفاظ ہیں جن کے ذریعہ سے اظہار مدعا کیا جاتا ہے۔ ناظرین مشتے نمونہ از خرد داد انہی کو سمجھیں۔ پس یہ الفاظ اس بات کی صاف دلیل ہیں، کہ ان قائلوں کا خیال ہے کہ ان بزرگوں کو نفع و نقصان رسائی پر قدرت ہے۔ پس یہی دلیل اس بات کی ہے کہ ایسے صدقات دینے سے ان کی نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ یہ بزرگ ہماری حاجت روائی کریں گے چنانچہ الفاظ مذکورہ بالا کا صریح مضمون ہے، گوان ختمات میں خدا کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھتے ہیں۔ مگر صرف درود پڑھنے سے اس نیت کا عدم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اِنَّا لَاعْمَالُ بِاللَّيَاتِ وَ اِنَّمَا لِكُلِّ اِحْرَاءِ مَا نَوَىٰ یعنی ہر کام کا بدلہ نیت پر ہے اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ پس جبکہ فاعلیں کی نیت صاف اور صریح لفظ سے ظاہر ہو رہی ہے تو اب کسی مولوی یا تلمذ کی اصلاح کہاں چل سکتی ہے؟

بلکہ تاویل الکلاہد بلا یوضی بہ فاعلمہ کی مصداق ہے۔ افسوس کہ ہمارے بھائی صرف اس خیال سے کہ ایک تو اس قسم کی دعوتوں سے محروم رہیں گے، نیز ان کے چھوڑنے سے لوگوں میں وہابی مشہور ہو جائیں گے۔ باوجود ایسے حکمت کو ناجائز اور ایسے کھانوں کو حرام جاننے کے پرہیز نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن شریف میں اشتدادوں کا صریح ذکر ملتا ہے، بدگوئیوں سمجھنے کو ایسی استنماؤں سے روکنے کو قرآن مجید نازل ہوا تھا، اور جو اس قسم کے کھانوں کو کھانے لفظوں میں حرام بتلاتا ہے، اور تمام ائمہ دین اور علماء حنفیہ اعلام ان کی حرمت کے قائل ہیں مگر ہمارے بھائیوں کا یہ طریق ہے کہ ان کی سجدوں میں ایک شخص تو غلط کچھ گراہیں باہر کہوے اور دوسرا شخص بعد نماز پہاڑہ قدیم ملا کر حضرت پرستہ اٹھائیں کہ جو صریح شرک ہے، انہوں نے آئین کہنے والے کی تو گت ہو جائے گی مگر دوسرے کو کسی کی مجال کہ کچھ کہے، حالانکہ آئین اگر حنفی مذہب میں سنت نہیں تو حرام یا مفسد حلوۃ بھی نہیں۔ خاص کر دوسرے شخص کے حق میں تو کچھ بھی حرج نہیں، اکثر مجتہدین اور ائمہ حدیث اس کی سنیت کے قائل ہیں اور مخلوق سے دعا کرنی اور پھر سجد میں بیٹھ کر کہ فی صریح قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں صاف حکم ہے کہ: **وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا** یعنی مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی مت پکارنا، یہ ہے دونوں کا حکم اور یہ ہے ہمارے بھائیوں کا طریق عمل۔ **الٰہی اللہ المشتکی۔**

اہل حدیث کا مذہب ہے کہ دین کے اصول چار ہیں قرآن، حدیث، اجماع امت، قیاس مجتہد۔ سب سے مقدم قرآن شریف ہے۔

تقلید شخصی

پھر علی سبیل المراتب۔ قرآن وحدیث کے گھنٹے کے لیے علم لغت، قواعد صرف
نحو، علم معانی، بیان، اصول، فقہ وغیرہ ذریعہ ہیں جو مسئلہ قرآن وحدیث سے
بظرفتی مذکورہ ہماری سمجھ ناقص میں نزل سکے تو جس مسئلہ پر تمام امت کا اجماع
ہو گا وہ قابل عمل ہے اور جو مسئلہ اس طرح بھی نزل سکے اُس میں کسی مجتہد کا قیاس
(بشرائط اصول فقہ جن کا ذکر آگے آتا ہے، قابل عمل ہوگا)۔

ناظرین! یہ ہے وہ مسئلہ جس کی وجہ سے فرقا المحدثیث کے نام و دہابی
غیر مقلد۔ لافدہب وغیرہ دیکھے جاتے ہیں جس کا ہمیں کوئی افسوس نہیں،
کیونکہ جو ٹھنکی اور ناراضگی کسی فریق پر بے کھجی سے ہوتی ہے وہ درحقیقت اُس پر
نہیں بلکہ خفا ہونے والے کی اپنی ہی ناقص سمجھ پر ہوتی ہے۔

كلمة من عاتب فلا صحبها دافنته من الفهم السقيم

چونکہ یہی مسئلہ ہمارے اور ہمارے بھائیوں (مقلدین) میں حریفانہ صلے یعنی
اسی مسئلہ پر دونوں گروہوں کی علیحدگی معنی اور تفرع ہے اس لیے ہمارا خیال بلکہ
حتیٰ تھا کہ ہم اس مسئلہ کو بڑی تفصیل سے لکھنے لکھنے لکھا اور اس مسئلہ کی بددہشت
اور ظور میں تطویل کلام سے مانع ہے لیکن تاہم اس دعویٰ پر کسی قدر قرآن وسنت
اور مسئلہ اصول فقہ سے ثبوت دیا جاتا ہے۔

قرآن شریف میں صاف ارشاد ہے **لَا تَتَّبِعُوا مَن دُونِهِمْ** یعنی خدا فرماتا ہے مسلمانو! جو کچھ تمہارے
رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مَن دُونِهِمْ آؤ لِيَاءَ یعنی خدا فرماتا ہے مسلمانو! جو کچھ تمہارے
رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مَن دُونِهِمْ آؤ لِيَاءَ یعنی خدا فرماتا ہے مسلمانو! جو کچھ تمہارے

ناگجی کا نتیجہ ہونا ہے (منہ)

پروردگار کی طرف سے تم کو ملا ہے اسی کی تابعداری کرو اور اُس کے سوا نہ ہی
 اُمور میں اور کسی کی تابعداری نہ کرو۔“

ایک مقام پر ارشاد ہے **قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَيُحِبِّكُمْ**
اللّٰهُ یعنی اے ہماری رسول تو ان سے کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو
 تو میری تابعداری کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔

ان کے علاوہ سینکڑوں آیتیں اس مضمون کی ہیں جن میں حصر کے ساتھ بتلایا
 گیا ہے کہ میں پیغمبر علیہ السلام کے سوا کسی کی اطاعت مت کرو۔ ایک حدیث بخاری
 میں ارشاد ہے لو کان موسیٰ حیالدا مسحا الا اتباعی یعنی حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میری ہی تابعداری
 کرتے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں اور تم
 مجھے چھوڑ کر ان کی تابعداری کرنے لگ جاؤ تو گمراہ ہو جاؤ۔ چونکہ اصل اطاعت اور
 تابعداری خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض کی ہے، اسی لیے علماء کو اجماع
 اور قیاس کے حجت ماننے میں شبہات پیدا ہوئے ہیں یہاں تک کہ بعض تو ان دونوں
 کی حجیت سے انکار ہی ہو گئے اور بعض جو قائل ہیں انہوں نے اس کی وجہ بتلائی
 کہ اجماع بھی وہی صحیح ہو گا جس کی بنا اور مدار کسی حدیث پر ہو۔ اور قیاس مجتہد بھی
 وہی صحیح ہو گا جو کسی آیت یا حدیث کے مخالف نہ ہو۔ بلکہ اسی سے مستنبط ہو
 اس لیے کہ کل اصولی قاطبۃ شرائط قیاس میں یہ بھی لکھا کرتے ہیں کہ ان ینتحدی
العکم الشرعی الثابت بالنص بعینہ الی شرع ہونظیرا ولا نص فیہ
 (یعنی قیاس کی شرط یہ ہے کہ حکم شرعی بعینہ فرع مقنیس) کی طرف پہنچے جو اصل

(مقیس علیہ) کی مثل اور اُس میں دوسری کوئی نص نہ ہو) دیکھو اصولِ شاشی صحابہ
 نور الانوار۔ توضیح تلویح۔ مسلم الثبوت و غیرہ) ان حوالجات کتبِ اصول سے جو
 امر مستنبط اور مفہوم ہوتا ہے۔ پس وہی ہمارا مذہب ہے یعنی جس مسئلہ میں آیت
 یا حدیث ہوگی اس میں مجتہد قیاس نہ کرے گا اور جس مجتہد کا قیاس کسی آیت
 یا حدیث کے خلاف نہ ہوگا اُسی پر عمل کریں گے اور جس کا قیاس بتقضاء
 بشریت خلاف ہوگا، اُسے متروک العمل جان کر عمل نہیں کریں گے، اس لیے کہ
 کسی مجتہد کو بنفسہ منصب شریعت نہیں یعنی وہ ایجاب و حکم نہیں کر سکتا، بلکہ مجتہد
 کا منصب صرف یہی ہے کہ کسی آیت یا حدیث سے ایک معنی راز کو جو عوام کی
 سمجھ میں نہ آئے، ظاہر کر دے، اس کی مثال یہ سمجھنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے
 فرمایا ہے کہ: **مَلُؤْاْ اَدَاْسِرُوْاْ حَقَّ يَتَيْنِ لَكُمْ الْخِيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخِيْطِ**
الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (الایۃ) یعنی صبح کی دھاری نکلنے تک روزوں کی راتوں
 میں کھاتے رہو۔ اس آیت کا صریح اور صاف مضمون جو ہے وہ تو ظاہر ہے
 کہ صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت ہے۔ مجتہد نے اس میں اجتناد
 کر کے یہ مسئلہ نکالا کہ صبح ہونے وقت اگر آدمی جنبی ہو تو روزہ میں کوئی دخل نہیں
 ہوگا۔ کیونکہ جب صبح صادق کے ظاہر ہونے تک کھانے پینے اور ایسا ہی
 جماع کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو صبح صادق کی پہلی آن میں جب اس
 حکم کے مطابق آدمی جماع سے الگ ہوگا تو ضرور جنبی ہوگا، کیونکہ اتنا وقت
 اس کو کہاں ملا کہ صبح صادق تک غسل کرے اس نے تو جماع ہی صبح کے ہونے
 پر چھوڑا ہے پس ثابت ہوا کہ رات کے جماع سے صبح تک جنبی رہنا

رو سے بن لفظان نہیں لانا۔

یہ ہے مثال اجتہاد کی۔ اس میں مجتہد نے اپنی طرف سے کوئی بات نکل نہیں کی، بلکہ ایک محنتی حکم کو واضح کر دیا ہے جو عوام کی سمجھ میں نہ آ سکتا تھا۔ علما اصول بھی قیاس کو اسی لیے صرف نظر مانتے ہیں یعنی ایک محنتی مسئلہ کو ظاہر کر دینے والا اور بس۔ پس جب مجتہد کو اس منسب شریعت نہیں تو پھر اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ مجتہد کے قول میں غلطی کا احتمال بھی ہے۔ چنانچہ علما اصول کا نام اصول سے کہتے ہیں۔ المجتہد قد یعیب وقد یخطئ (یعنی مجتہد کبھی اجتہاد کرنے میں منسب صاف پا جاتا ہے اور کبھی غلطی بھی کر جاتا ہے۔ چنانچہ ائمہ مجتہدین کا اجتہادی مسائل میں اختلاف اس امر کا بین ثبوت ہے۔ پس جب مجتہدین کی رایوں میں اختلاف ہو اور یہ بھی اہل تحقیق کے نزدیک مسلم امر ہے کہ ان میں سے خدا تعالیٰ کے نزدیک سنی بجانب ایک ہی ہے تو نتیجہ صاف ہے کہ مجتہد میں بنفسہ قابلیت قبور بننے کی نہیں بلکہ بشرط موافقت و طابا بقدرت اس قبور (یعنی قرآن و حدیث) کے۔ پس یہی ہمارا مذہب ہے کہ ہم بعد تمییز خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شخص کو قبور نہیں مانتے، جس کے دوسرے لفظوں میں یہ سنی ہیں کہ ہم کسی مجتہد کی تقلید نہیں کرتے بلکہ ہمارا عمل قرآن و حدیث پر ہے جس مسئلہ کو ہم صحیح جانتے ہیں اس لیے جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، جس کو غلط جانتے ہیں اس لیے جانتے ہیں کہ قرآن و

۱۵: دیکھو نور الانوار صفحہ ۴۲۲ طبروز انوار شری کھنڈ

۱۶: " " " " " ۲۴۶ " " " " "

حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ چنانچہ ائمہ مجتہدین خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذهبہ یعنی جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے نیز فرمایا اللہ کو اولیٰ بخیر الرسول یعنی میرا اولیٰ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے مقابلہ میں چھوڑ دیا کرو۔ اسی وصیت کے مطابق امام صاحب کے شاگردوں نے ہمیشہ عمل کیا، یہی وجہ ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور بھی آپ کے کئی جلیل القدر تلامذہ (زرّان) عموماً مسائل میں وہ اُستاد سے مختلف ہیں اور اس اختلاف کو آج تک کسی نے بڑی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ متاخرین فقہا بسا اوقات بلحاظ قوت دلیل شاگردوں کے اقوال کو مفتی برقرار دیتے ہیں جس کی تفصیل تیلانی کی حاجت نہیں۔ یہی تمام سلف و خلف کا مذہب تھا اور یہی المذہب الطریق ہے جن کو دل دکھانے کے لیے وہابی یا غیر مقلد کہا جاتا ہے، ہاں اگر یہ سوال ہو کہ اس موافقت اور عدم موافقت کی پہچان کس کو ہے اور کون بناوے گا کہ یہ حکم مجتہد کا صحیح ہے اور وہ غلط ہے۔ آج کل کس کو یہ ریافت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کو علوم مذکورہ بالا لغت - صرف و نحو - معانی - بیان تفسیر حدیث - فقہ - اصول فقہ وغیرہ میں واقفی ہوگی۔ وہ بناوے گا، جن عوام کا لانا کونو خبر نہیں وہ اپنے وقت کے موجودہ علماء سے دریافت کر کے عمل کریں گے۔ کیونکہ ان کو یہی حکم ہے کہ فَاَسْأَلُوا أَهْلَ الدِّينِ كَيْدَانُ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یعنی خدا فرماتا ہے، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو، پس وہ بیچارے عوام کا لانا نام جو علم سے بے بہرہ ہیں وہ انہی اپنے زمانہ کے علماء سے پوچھیں گے۔

۴ مجتہدین متقدمین سے۔ مجتہدین سے پوچھیں تو آخر ان سے بلا واسطہ کیسے پوچھیں ان سے پوچھنا بھی یہی ہے کہ موجودہ علماء سے پوچھیں، پھر بعد پوچھنے کے چونکہ مجتہد کا قول بذاتہ بدون مطابقت حجت نہیں۔ علماء وقت سے اس قول کی مطابقت اور صحت دریافت کریں تو آخر سب کچھ علماء وقت کے بتلانے پر وقتوں کا اسی لیے فقہانے لکھا ہے: العاصی لامذہب لہما مذاہبہما مذہب مفتیہ یعنی عوام کا اپنا مستقل کوئی مذہب نہیں بلکہ ان کا مذہب وہی ہے جو ان کے فتویٰ دینے والے کا ہے۔

خلاصہ یہ کہ ہمارا بلکہ کل اہل اسلام کا یہی مذہب ہے کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب شریعت کسی کو نہیں۔ صحابی ہو یا مجتہد۔ تابعی ہو یا محدث سب کے سب اس میں مساوی الاقدام ہیں۔ سہ۔

بابا کے یہاں سے کون لایا جس نے پایا یہیں سے پایا
گو غوث و قطب و مقنن ہے وہ بھی اسی در کا اک گدا ہے

البتہ علم اور فہم میں ان کے مراتب مختلف ہیں جو باریک مسائل معمولی علم دانوں کی سمجھ میں نہ آئیں وہ مجتہد سمجھ سکتے ہیں مگر ایجاد حکم کا منصب ان کو نہیں، نیز یہ کہ امور منصوصہ میں اجتہاد کی ضرورت نہیں بلکہ جائزہ ہی نہیں جس کا بدیہی نتیجہ یہ ہے کہ ہر مسئلہ میں اولاً نظر قرآن و حدیث پر ہو۔ اور اگر قرآن و حدیث سے کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آدے تو مجتہدین کے اقوال پر توجہ کی جائے گی، جس مجتہد کا قول بقاعدہ شریعہ و اصول حدیث و فقہ مدلل اور راجح معلوم ہو، اس پر عمل کر لیا جائے اس میں کسی کی خصوصیت یا لزوم نہیں۔ اور یہی مذہب تمام سلف و خلف کا ہے نہ اس

میں کسی امام کی ہنک ہے ز معاذ اللہ کوئی سب و شتم ہے کیونکہ اگر کسی مجتہد کا قول چھوڑنے سے اُس کی ہنک لازم آتی ہو تو کوئی فرق اس ہنک سے بری نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین باقی اماموں کے اقوال کو چھوڑتے ہیں جس سے سب کی ہنک ان کو لازم آئے گی۔ علیٰ ہذا النقیاس باقی اماموں کے مقلد بھی اپنے اماموں کے سوا دوسرے اماموں کی ہنک کے مرتکب ہوں گے، بلکہ اس سے بھی ذرا اُدپر چڑھے۔ ہم مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے اور قرآن و حدیث بھی اس پر ناطق ہیں کہ مقابلہ آیت یا حدیث نبوی کے انبیاء سابقین کی تعظیم متروک ہے تو کیا اس میں ہم سب کے سب مسلمان انبیاء علیہم السلام کی ہنک اور توہین کرتے ہیں؟ دلہ یقل بہ احد الا من سفہ نفسہما پس اسی طرح اس صورت کو سمجھ لینا چاہیے۔

ایک بڑا شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ اہلحدیث اگر کسی مجتہد کی تقلید نہیں کرتے تو آخر محدثین کی تو کرتے ہیں پس تقلید سے تو کوئی نہ چھوٹا۔ کسی نے مجتہد کی تقلید کی تو کسی نے محدث کی مگر بغور دیکھا جائے تو ایسے شبہات پیش کرنے والوں کا قصور نہیں۔ قصور صرف یہ ہے کہ اہلحدیث کے مذہب سے ناواقف ہیں جس پر یہ کہنا بے جا نہیں کہ ”تو آشائے حقیقت نئی خطا میں جا ست“ تقلید اور قبولِ روایت میں بڑا فرق ہے، کوئی امام، مجتہد یا محدث بلکہ کوئی ادنیٰ مسلمان بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کی روایت ناسدے اور وہ بقاعدہ علم حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو اس کا ماننا ضروری ہے۔ روایت کے قبول ہونے کے لیے مجتہد ہونا بھی ضروری نہیں، یہ بھی وجہ ہے کہ راویانِ حدیث میں بہت سے غیر مجتہد ہیں، بلکہ علماء اعمولِ حنفیہ

نے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے سب سے زیادہ روایت کرنے والے یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس حبیبیوں کو غیر جہتِ صحت لغفلوں میں لکھا ہوا ہے دیکھو نور الانوار حسامی وغیرہ، حالانکہ ان کی روایت سب کے نزدیک معتبر ہے وہی راوی جس کی حدیث کو بسر و چشم رکھا گیا تھا، اگر کوئی مقلد اپنی فہم اور اجتہاد سے بتلاتا ہے تو اس کی سوطِ ح سے پرتال ہوتی ہے پہلی تو یہ کہ آیا یہ قائل مجتہد بھی ہے یا نہیں اگر ہے تو اس نے یہ استنباط کس حدیث سے کیا ہے پھر یہ اس کا استنباط کسی نفس شریعت کے خلاف یا کسی ایسی جگہ تو نہیں جس میں انس موجود ہو وغیرہ وغیرہ پس تقلید اور قبول روایت دونوں ایک ہی ہیں تو اتنا فرق کیوں ہے ہم لوگ روایت ابو ہریرہ اور مجتہد کی قبول کرنے میں، بلکہ روایت یعنی مجتہد اور محدث کے فہم کے پابند نہیں الا انہی شرط سے جو تمام علماء رسول نے لکھے ہیں اور اس میں ہم ہی منفرد نہیں تمام علمائے سلف ہمارے ساتھ ہیں۔ علاوہ اس کے اگر قبول روایت بھی تقلید ہے تو فیصلہ شدہ کیونکہ اہل حدیث اور مقلدین کا اس مسئلہ میں اختلاف تھا، کہ آیا ایک ہی امام کی تقلید واجب ہے یا نہیں۔ مقلدین اس کے وجوہ کے قائل ہیں اور اہل حدیث اس کے منکر ہیں لیکن مقلدین نے علمی طوطے سے ثابت کر دیا کہ وہ بھی تقلیدِ شخصی نہیں کرتے اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کے علاوہ وہ امام بخاری، مسلم، ترمذی، شافعی مالک وغیرہم رحمہم اللہ علیہم جمیع کی روایات بھی تو مانتے اور قبول کرتے ہیں حالانکہ بقول معتز نہیں قبول روایت اور تقلید میں کوئی فرق نہیں چنانچہ اسی بنا پر وہ اہل حدیث کو ائمہ حدیث کے مقلد سمجھتے ہیں تو پھر تقلیدِ شخصی کہاں رہی بلکہ مقلدین

نے ہی کئی ایک اماموں کی روایت قبول کر کے تقلید شخصی سے علیحدگی کا ثبوت دیا۔
 جہاں تک ہم سے جو کچھ ہم ایسے معرکہ الارادہ پر از غیظ و غضب سے سبب
 وعدہ و التزام بنیر کسی فریق یا شخص کی دل آزاری کے صاف نکل گئے ہیں تاہم اگر کوئی
 صاحب محض اظہار مسئلہ سے بکبیرہ خاطر ہوئے ہوں تو مسامحت فرمادیں۔
 ع مجھ میں اک عجیب بڑا سب سے کہ وفادار ہوں ہیں

ابجدیث کا مذہب ہے کہ امام اور
قرأت فاتحہ خلف الامام | مقتدی دونوں پر قرأت فاتحہ فرض

ہے۔ کیونکہ آیت قرآنی فاتحہ **وَالْمَا تَلَيْسَا مِنَ الْقُرْآنِ** دونوں امام اور مقتدی
 پر قرأت کا حکم لگاتی ہے چنانچہ نور الانوار میں بھی ہے فان الاقل (ای آیت
 فاقوہ وادبعمومہ یوجب القرۃ علی المقتدی) ۱۹۴ مطبوعہ انوار محمدی
 لکھنؤ یعنی یہ آیت اپنے عموم کی وجہ سے مقتدی پر بھی قرأت فرض بنتلاتی ہے۔
 ہاں اس پر یہ شبہ باقی ہے کہ اس آیت سے اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو
 عام قرأت ہے گو مقتدی بھی سہی، مگر فاتحہ کی تخصیص کا ذکر نہیں، تو اس کا جواب
 یہ ہے کہ آیت و صوفی مفروض کی تفسیر میں محمل ہے جس کا بیان حدیث شریفہ کے
 مطلب کھول دیا ہے۔ چنانچہ بخاری سلم کی منۃ قدر روایت میں ارشاد ہے کہ:
لا صلوة لمن لم یقرء بما فتحۃ الكتاب یعنی جو کوئی سورت فاتحہ نہ پڑھے اس
 کی نماز صحیح نہ ہوگی بلکہ سلم کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
 ان معنی کی حدیث سن کر لوگوں نے کہا کہ انا نکلون دہرا الامام یعنی امام کے
 پیچھے جوتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا **اقراء بما فی نفسك** تو اس وقت

بھی آہستہ آہستہ بھی اُس کو پڑھ لیا کرو۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ان تمام مضامین میں حکم اور قولِ فیصل ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ :-

عن عبادۃ ابن الصامت قال
 كنا خلف النبي صلى الله عليه
 وسلم في صلاة الفجر ثم ثقلت
 عليه القراءة فلما فرغ قال لعلمكم
 نقرءون خلفا ما مكر قلنا
 تحميا رسول الله قال لا
 تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانما
 لا صلوة لمن لم يقرأ بها -
 (ابوداؤد - ترمذی - نسائی)

عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک روز صبح کی نماز پڑھ رہے تھے پڑھتے پڑھتے آپ قرأت سے روک گئے۔ جب فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا کہ تم امام کے پیچھے کچھ پڑھا کرتے ہو۔ ہم نے عرض کیا ہاں حضرت ایک وایت میں ہے کہ سب اسمِ اونچی آواز سے پڑھی تھی دہیٰ خرابا سوائے فاتحہ کے کچھ نہ پڑھا کرو۔ کیونکہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز درست نہیں۔

اس حدیث سے نہ صرف اس امر کی تصریح ہوتی ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ کا پڑھنا اسی طرح فرض ہے جیسا کہ سرری میں کیونکہ یہ واقعہ ہی صحیح کی نماز کا ہے اس مسئلہ میں جہاں سے پر بڑا بھاری معارضہ ایک آیت قرآنی اور ایک حدیث نبوی سے پیش کیا جاتا ہے جن کا بیان موصوفہ جواب کے یہ ہے :

آیت موصوفہ یہ ہے اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعْ لَهُ لَنْ تَسْمِعُوهُ لَوْ لَمْ يَرْحَمِ اللّٰهُ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَرِجْسٌ مِّنْ عِندِ اللّٰهِ يَدْعُوْنَ اِلَيْهِمْ فَاَسْمِعْ لَهُمْ سَمْعًا لَّعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (یعنی خدا فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو کہنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جاوے) چونکہ بھری نماز میں امام بنا پڑھتا ہے تو اس آیت کے

بوجہ مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے اور حدیث میں ہے کہ من کان لہ امامہ
فقرآنہ الامامہ ختمہ یعنی جو شخص امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہو اس کے امام کی
قرأت بس اس کی قرأت ہے پھر مقتدی کو کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ آیت کے
خلاف باوجود قرآن سُنے جانے کے بجائے خاموشی کے پڑھنے سے حکم الہی
کے خلاف کرے۔

یہ ہے معارضہ کی مختصر تقریر جس کا جواب یہ ہے کہ آیت کے معنی یہ ہیں
کہ جس حالت میں قرآن بطور دُعا و نصیحت کے پڑھا جائے، اُس وقت تم دل
لگا کر سنو اور خاموش رہو کیونکہ مکہ شریف کے مشرک کہا کرتے تھے لَا تَسْمَعُوا
لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِیْمَا لَعَلَّكُمْ تَخْلِفُونَ یعنی مشرک اپنے بھائیوں سے کہتے
تھے کہ قرآن سُننا کرو بلکہ اس کے پڑھے جانے میں شور و شغب کیا کر دنا کہ تم اس
کی آواز پر غالب آ جاؤ، جس کے جواب میں یہ ارشاد خداوندی پہنچا کہ کم بختو!
جب قرآن سنو تو چپ رہو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ان معنی کا ثبوت خود حنفیہ
کرام کی کتابوں سے ملتا ہے، ہدایہ میں صاف لکھا ہے کہ صحیح کی نماز ہونے سے
مقتدی صبح کی سنتیں مسجد کے دروازے پر پڑھ لیا کہے، حالانکہ امام کے پڑھنے
کی آواز اس کے کانوں میں آتی ہوگی۔ علاوہ ازیں در سگاموں میں ایک کے پڑھنے
جوئے دوسرا بھی پڑھتا ہے اور خاموش نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس سے کوئی عالم
منع کرتا ہے حالانکہ اذْخِرَ الْقُرْآنُ صَادِقٌ آتا ہے نیز امام کے پڑھنے
ہوئے مقتدی مسبوق آکر ملتا ہے تو تکبیر تحریر اللہ اکبر کہتا ہے، حالانکہ قرآن کے
پڑھے جانے کے وقت بالکل خاموشی چاہیے جو اللہ اکبر کہنے سے کسی قدر فوت

ہو گئی۔ پس ان اور ان جیسی کسی ایک مثالوں سے ظاہر ہونا ہے کہ آیت موصوفہ کے معنی ڈیڑھی صحیح ہیں جو ہم نے بتلائے ہیں، یعنی جس وقت قرآن بطور وعظ و نصیحت کے پڑھا جائے تو دل لگا کر سنا کر داد اس میں تو نیک نہیں کہ نماز میں قرآن کا پڑھنا بطور ذکر ہے نہ بطور تذکیر ہی و جہ سے کہ جماعت میں خواہ تمام مقتدی جاہل ہوں جو قرآن مجید کا ایک حرف نہ سمجھتے ہوں تو بھی ان کی نماز درست ہے اور کسی کے نزدیک بھی امام کو اپنے خواندہ کا ترجمہ کر کے سمجھانا ضروری نہیں پس مدعا صحت سے کہ امام بجا لیت امامت قرآن مجید بطور ذکر پڑھنا ہے۔ ایسے وقت میں مقتدی کو فاتحہ کا پڑھنا کسی طرح منع نہیں، خاص کر ستری نمازوں (نہر و عصر وغیرہ) میں تو کسی طرح منافست نہیں۔

وہ حدیث مذکورہ من کان لئلا امامہ الخ کی بابت سویر حدیث صحیح نہیں امام بخاری نے جزء القرات میں کہا ہے لم یثبت (ثابت نہیں) دو کسے صحابہ میں بھی قریب قریب اسی کے حکم لگا گئے ہیں۔ ہدایہ کی تخریج میں حافظ ذہبی اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس کی تصحیح منید کی اس لیے وہ احادیث صحیحہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور بر تقدیر ثبوت بھی وجوب فاتحہ کی منافی نہیں کیونکہ اس میں جو قرات کا لفظ ہے اس سے سوائے فاتحہ کے باقی قرات قرآن مراد ہے۔ اس لیے کہ کتب اصول میں صحت لکھا ہے کہ عام اور خاص سے مقابلہ کے وقت عام اتنے جتنے میں مخصوص ہو جائے گا جتنے جتنے کو عام اور خاص دونوں شامل ہیں۔ نور الانوار میں ہے: اذا دعی بقاء لسان ثم بالفص منہ للأخوان الخلفاء للادل والفص بینہما بجلوت ما اذا دعی بالفص بجملا مر وصول فاتحہ

يكون بياناً لأن المراد بالتحالفا فيما سبق الحلقة فخط فتكون الحلقة للاقل
والنقص للثاني - (صفحہ ۹ مطبوعہ انوار محمدی)

چونکہ اولہ شرعیہ میں تقدم تاخر معلوم نہیں ہو سکتا، اس لیے لامر الاتصال پر
عمل ہوں گی۔ اس نتیجہ پر کہ من کان لنا اصاہوالی حدیث میں قرأت سے مراد
سوائے فاتحہ کے ہے۔ یہ معنی امام اہلبیتی وغیرہ نے بھی کیے ہیں ادیبی راجح میں جمعاً
بین الادبۃ ادیبی ہمارا مذہب ہے کہ مقتدی پر فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، باقی
میں امام کی قرأت کافی ہے اس سے کسی قدر باقاعدہ تفصیل سے دیکھنا ہو تو تفسیر
ثنائی جلد سوم میں حاشیہ نمبر ۴ ملاحظہ ہو۔

الحدیث کا مذہب ہے کہ نماز میں رکوع کرتے ہوئے اولہ
رفع الیدین اس سے سر اٹھانے ہوئے دونوں ہاتھ مثل تکبیر تحریمہ کے کانوں
تک اٹھانے مستحب ہیں کیونکہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ :-

عن ابن عمر ان رسول الله صلى	ان حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز
الله عليه وسلم كان يرفع يديه	شروع کرتے تو دونوں ہاتھ اٹھانے
حذو منكبيه اذا افتتح الصلوة	اور جب رکوع کے لیے تمبیر کرتے تب
واذا اكبر للركوع واذا رفع رأسه	بھی ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع سے
من الركوع رفعهما كذلك -	سر اٹھاتے تب بھی دونوں ہاتھ
(متفق عليه)	اٹھاتے۔

چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع یدین کرنے میں کسی فرق کو اختلاف
نہ تھا تو ہر دو ائمہ قرآن میں نہ آخر میں یہ قول تفصیل مزید کے ساتھ ملتی ہے وراہ حقیقیہ

نہیں حقیقہ بھی مانتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین عند الکرکوع کیا۔ مگر منسوخ کہتے ہیں۔ اس لیے یہیں زیادہ ثبوت دینے کی اس موقع پر حاجت نہیں، بلکہ فریقِ ثانی کے ذمہ ہے کہ وہ نسخ کا ثبوت دیں۔ اس لیے بجائے مزید ثبوت دینے کے حنفیہ کرام کے دعویٰ نسخ کی پڑناں مناسب ہے۔ اس دعویٰ پر احناف کی سر و فرزد و حدیثیں ہیں ان میں سے بھی ایک اول اور ایک دوم درجہ۔ اول سر و فرزد حدیث روایت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے جو ترمذی میں موجود ہے جس کے الفاظ مع ترجمہ یہ ہیں کہ :-

قال عبد اللہ بن مسعود الا احدثی
بک صلوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم فصلی قلہ یرفع یدہ الّا
فی اول حرۃ قال۔ (ترمذی)

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے
شاگردوں سے کہا میں تم کو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی نماز بتلاؤں، یہ کہہ کر انہوں نے تم پر چڑھ
تو سوائے اول مرتبہ کے رفع یدین نہ کی۔

اس سے معلوم ہو کر کہ رفع یدین منسوخ ہے، جب ہی تو ایسے بڑے
جلیل القدر صحابی نے رفع یدین نہ کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابن مسعود کی حدیث
سے نسخ ہونا ثابت نہیں ہوتا اس لیے کہ ممکن ہے ابن مسعود کے نزدیک جیسا کہ
ہمارا مذہب ہے رفع یدین ایک مستحب امر ہو، جس کے کرنے پر ثواب ملتا
ہے اور نہ کرنے پر ناز کی صحت میں کوئی خلل نہیں آتا۔ علاوہ اس کے کیونکر ہو سکتا
ہے کہ ایک امر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بروایات صحیح ثابت ہو وہ صرف
کسی صحابی کے نہ کرنے سے منسوخ قرار دیا جائے۔ حالانکہ وہ حدیث بقول عبد اللہ
بن مبارک جیسے جلیل القدر محدث کے ثابت بھی نہیں اگر تحقیق امام ترمذی حسن ہے

تو بھی صحیح کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتی، خصوصاً جس حال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا اس پر عمل عام طور پر ثابت ہے تو دعویٰ منسوخ کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔

عن ابی حمید الساعدی سمعتہ ابو حمید ساعدی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

فی عشرة من اصحاب النبی کے بعد دس صحابہ کی مجلس میں دعویٰ کیا کہ

صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سے

اعلمکم بعلوۃ رسول اللہ صلی بہتر جانتا ہوں۔ ان کے کہنے پر اُن نے

اللہ علیہ وسلم الی ان قال ثم بتلا فی توہ کوع کہتے ہوئے اور سر اٹھاتے

یقر، ثم یجبرو یدہ یدہ حتی ہوئے دونوں وقت رفع یدین کی اور

یحادی بہما منکبہ ثم یرکع الی ان دسوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم

ثم سلم قالوا صدقت لکذا کان اجمعین نے تصدیق کی کو بیشک آنحضرت

بیعتی۔ ردداہ ابوداؤد۔ دارحی۔ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے

تذمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح تھے۔

یہ روایت اور دس صحابہ کرام کی تصدیق ملانے سے صاف مجھ میں آتا ہے

کہ جن روایتوں میں آیا ہے کہ کسی ایک آدمی صحابی نے رفع یدین نہیں کی ان کو نماز

کے ضروری ضروری ارکان خصوصاً قنوتہ جملہ اعتدال وغیرہ (جن میں عموماً لوگ

سستی کیا کرتے ہیں چنانچہ حدیث منی الصلوۃ سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ آنحضرت

کے زمانہ میں بعض لوگ ارکان صلوۃ میں سستی کرتے تھے) کی نسبت حاضرین کو

تنبیہ کرنی مقصود ہوتی تھی، نہ کہ امور مستحبہ کا بیان بھی۔

علاوہ اس کے اگر کسی امر میں جو سرد رکائات علیہ افضل التنبیہ والصلوۃ ہے

ثابت ہو۔ کسی ایک آدھ صحابی کے ذکر نے سے نسخ جو سکتا ہے، تو یہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ رُکوع کے وقت چونکہ تطہیر کرتے تھے، دونوں ہاتھوں کو زانوؤں پر نہ رکھتے تھے چنانچہ صحیح مسلم میں ان کا یہ مذہب ثابت ہے۔ بلکہ اپنے شاگردوں کو اس فعل کی تاکید مزید کیا کرتے تھے، تو لامحالہ اس وقت جبکہ انہوں نے رفع نہ کی زانوؤں پر بھی تو ہاتھ نہ رکھے ہوں گے، کیونکہ دوسری روایتوں سے ان کا یہی مذہب ثابت ہوتا ہے تو بس چاہیے کہ رُکوع کے وقت زانوؤں پر ہاتھ رکھنے ہی منع ہوں۔ حالانکہ کسی کا مذہب نہیں، اور تو کسی کا کیا ہوتا خود منہیہ کا بھی نہیں۔ بلکہ اگر اس قسم کی روایات خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہوں کہ صرف ورنے سوائے اہل دفعہ کہہ رفع پیرین نہیں کی تو بھی نسخ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ سنت خاص کہ مستحب امر کے لیے تو دوام فعل ضروری نہیں۔ دوام تو وہ جب واجب ہے۔ سنت یا مستحب تو وہی ہوتا ہے کہ فعل مرتبہ و تنوکل آخری دکھی کیا ہو، اور کبھی چھوڑا ہوا جس کو اہل مفسول کی اصطلاح میں مصلفہ سارہ کہنا چاہیے اور یہ تو ظاہر ہے کہ عطف عامہ کی لقیض مطلقہ عامہ نہیں ہوتا۔ فاضل۔

دوسری دلیل نسخ پر جسے آج کل بڑے زور سے بیان کیا جاتا ہے مسلم کی

حدیث ہے جس کے الفاظ معنی طلب یہ ہیں کہ :-

مالی ادا کہ رافعی ابید یحکم راول پاک نے صحابہ کو نماز میں ہاتھ

کاتبا اذنا بخیل شمس - اٹھانے کہا تو فرمایا کیا سبب ہے کہ

لہ تطہیر کے متعلق ہے۔ رُکوع کے وقت دونوں ہاتھ دونوں زانوؤں کے اندر دینا۔

لہ : دیکھیے کتب اصول۔

(مسئلہ) تم ایسی طرح ہاتھ اٹھاتے ہو گویا وہ دست گھوڑوں کی ویں ہیں۔
 کہا جاتا ہے کہ اس حدیث سے رفع یدین کا نسخ ثابت ہوتا ہے کیونکہ حضور
 نے نماز کے اندر ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا تو ہر قسم کی رفع یدین جو نماز کے اندر
 ہوگی منع ہوگی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت مجمل ہے۔ مفصل خود اس مشہور کا جواب یہی
 ہے۔ چنانچہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ :-

قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 علیہ وسلم فلما اذا سلمنا قلنا بایدینا السلام فقلنا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما شانکم تشیرون بایدیکم
 کا تھا اذا ما بخیل شمس اذا سلمنا احدکم فلیکنفت الی صاحبہ
 لا یرھی بیدہ (مسئلہ باب الالام) باسکون فی التملوۃ
 میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
 نماز پڑھی تو ہماری عادت تھی کہ جب ہم
 اشیر نماز کے سلام پھیرنے تو اپنے ہاتھوں سے
 اشارہ کر کے السلام علیکم کہا کرتے تھے۔
 آنحضرت نے ہمیں دیکھا تو فرمایا تمہیں کیا ہوا
 کہ ہاتھوں سے ایسے اشارے کرتے ہو گویا
 دست گھوڑوں کی ویں ہیں جب کوئی سلام
 دیا کرے تو اپنے ساتھی کی طرف دیکھا کرے
 اور اشارہ نہ کیا کرے۔

پس یہ مفصل روایت ہی جواب کافی دے رہی ہے کہ بات کچھ اور ہے حضور
 نے اس بے محل رفع یدین سے منع فرمایا ہے جو سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے سے
 نہ کہ عند الروع والی رفع یدین کو۔ علاوہ اس کے نسخ میں تقدم تاخر کا علم قطعی ہونا
 چاہیے جو یہاں پر نہیں، مجملہ اگر کوئی یوں کہہ دے کہ یہ روایت (بشرطیکہ اس کو

رفع یدین عند الركوع سے تعلق ہے) خود ابن عمر کی روایت مذکورہ سے منسوخ ہے۔ کیونکہ ابن عمر اور دیگر صحابہ کرام رفع یدین پر بعد انتقال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل کرنے رہے تو اس کا جواب شاید قائلین نسخ پر ہم سے زیادہ مشکل ہو اخیر میں اپنے بھائیوں کو فخر المناخرین حجۃ الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ کا اس مسئلہ میں فیصلہ بنا کر بخت ختم کرنے میں شاہ صاحب نے صاف فرمایا ہے: **الذی یرفع اہب الی من لا یرفع فان احادیث الرفع اکثر واثبت رجحنا اللہ البالغنا۔** اذکارا دھیات، یعنی جو لوگ رفع یدین رکوع کے وقت جاتے ہوئے اور سر اٹھانے ہوئے کرتے ہیں وہ نہ کرنے والوں سے مجھے زیادہ پیارے ہیں کیونکہ رفع یدین کرنے کی حدیثیں تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور ثبوت میں بھی نچتر۔ مزید بخت رفع یدین کی دلکھنی ہو تو رسالہ تنویر العینین صنف مولانا شاہ اسماعیل شہید قدس سرہ ملاحظہ ہو۔

آمین بالجھر | الحدیث کا مذہب ہے کہ جب امام اونچی قرأت پڑھے تو بعد **لَا الضَّالِّینَ** کے مقتدی بلند آواز سے آمین کہیں کیونکہ:-

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال
کان رسول اللہ علیہ وسلم اذا
تلا غیر المخبوض علیہم ولا
الضَّالِّینَ قال آمین حتی یسمع
ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ رواہ ابیہ کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب
غیر المخبوض علیہم ولا
الضَّالِّینَ پڑھتے تو آمین کہتے۔

سہ: یرسالہ عربی میں ہے جس کو مرکزی مجلس المدینۃ العلمیۃ کے ادارہ اشاعت السنۃ نے شائع کر دیا ہے۔
(ناشر)

من يليه من الصف الاول -
 ردوا ابو داود و ابن ماجه فقال
 حتى يسمعها اهل الصف الاول
 فيرتجها المسجد المنتقى)
 ایسی کہ پہلی صف والے سن جیتے
 پھر سب لوگ بیک آواز آئیں
 کہتے تو تمام مسجد آواز سے گونج
 جاتی -

اس مسئلہ نے اپنی قوت ثبوت کی وجہ سے بعض محققین علماء حنفیہ کو بھی
 اپنا قائل بنایا۔ چنانچہ مولانا عبدالحی صاحب مرحوم لکھنوی شرح وقایہ کے
 حاشیہ پر لکھتے ہیں :-

قد ثبت الجهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 الله عليه وسلم باسناد متعددة
 يقوى بعضها بعضا في سنن ابن ماجه
 والنسائي و ابى داود جامع الترمذى
 وصحيح ابن حبان و كتاب الامل للشافعى
 وغيره ما د عن جمع من اصحابه
 بروايت ابن حبان في كتاب التقا
 وغيره و لهذا اشار بعض اصحابنا
 كابن الهماجر في فتح القدير و تلميذ
 ابن امير الحاج في حلية المصلى
 شرح مذيبة المصلى الى قوله دعاء
 (عاشية شرح وقایہ)
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد
 سندوں کے ساتھ آئین بالجہر کننا ثابت
 ہے وہ ایسی سندیں ہیں کہ ایک دوسری کی تقویٰ
 کرتی ہیں۔ ابن ماجہ نسائی، ابو داؤد ترمذی
 صحیح ابن حبان، امام شافعی کی کتاب الامم وغیر
 میں موجود ہیں۔ آنحضرت کے صحابہ سے بھی
 ابن حبان کی روایت سے ثابت ہے، اسی واسطے
 جماعتے بعض علماء مثل ابن ہمام نے فتح القدر
 میں اور ان کے شاگرد ابن امیر الحاج
 نے حلیۃ المصلى شرح مذبذبة المصلى میں اس بات کو ثابت
 و ثبات کیا ہے کہ آئین بالجہر کا ثبوت
 باعتبار روایات کے قوی سے۔

صاحب ہدایہ نے ہمارے مذہب کے خلاف یا یوں کہیے کہ اپنے مذہب کے ثبوت کے لیے دو دلیلیں لکھی ہیں۔ ایک تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ چار چیزیں امام آہستہ کہے ان میں سے ایک آمین بھی ہے اور دوسری یہ ہے
 (الاعاھر وذکر من جملتها التحوذ التسمیۃ وآمین (ہدایۃ)

اس کا جواب بھی وہی ہے۔ بولے یہ یوں کہے کہ مسلمانوں میں ہم لکھ آئے ہیں کہ کوئی فعل جو سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام سے ثابت ہو کسی صحابی کے عدم فعل سے رد یا منسوخ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ آمین بالجہرا حضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو پھر کسی طرح کسی صحابی کے نہ کرنے یا منع کرنے سے منع نہیں ہو سکتی البتہ صحابی کو معذور سمجھنے کے لیے کوئی تاویل کرنی پڑے گی۔ سو جو تاویل باقی مسائل میں حنفیہ کرام کریں گے، وہی ہم اس مسئلہ میں کریں گے، کہ اس صحابی سے یہ فعل نبوی مخفی رہا۔ ہاں اگر کسی کو یہ تاویل پسند نہ ہو تو وہ انہی حضرت ابن مسعود کی رکوع کے وقت تطہین کرنے وغیرہ مسائل خلافیہ متعلقہ عبادات و فرائض کی کوئی معقول توجیہ بنا دیں تو ہم بھی اسی پر دستخط کر دیں گے۔

دوسری دلیل صاحب ہدایہ نے یہ دی ہے کہ :

ولانہ دعاء فیکون منہا علی آمین دعاء ہے۔ پس یہ مخفی ہوئی الختماء (ہدایۃ) چاہیے۔

اس دلیل میں آیت قرآنی کی طرف اشارہ ہے جس میں ارشاد ہے :-
 ادعوا لکم نضرًا وخفیۃ (القرآن) اپنے پروردگار کو عاجزی سے اور خفیہ پکارو۔
 لیکن بڑے ادب سے عرض ہے کہ آمین اصل دعائیں بلکہ استجابات دعا

ہے۔ بو اگر ہے تو سگما دغا ہے یعنی جو دغا امام نے کی ہے اس کی قبولیت کی دمنو دست ہے۔ پہنچ اصل دغا جو امام کر رہا ہے یعنی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے آگے تو آہستہ پڑھنے فاقم نہیں دیتے اور جو اسی دغا کی استنجابت کی درخواست کئے اس استنجابت کو اس آیت سے منع کریں لعنوا ان لهذا الا عجب العجاب پس جب امام اونچی آواز سے دعا کرے گا مقتدی بھی استنجابت بلند آواز سے کرے گا اور جن وقت آہستہ دعا کرے گا مقتدی بھی آہستہ استنجابت کئے گا۔ سارا مدار امام پر ہے پہلے امام کو روکنا چاہیے فافھہ

انہر میں ہم عقین حنیفہ کا فیصد مشتق مسئلہ بذاتہ کہ اس بحث کو ختم کرنے میں شیخ ابن المحم شراح ہا یہ فتح القدر میں مسئلہ بذاتہ میں بالکل اہل بدیث کے سختی میں فیصد کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں :-

لو كان الی فی هذا شیئ لوفقت بان
 ردایة الحفص یراد بها عدو الفرق ۶
 الحفیہ ردایة الجہر یعنی قولہ فی زبیر
 الصوت و ذیلہا یدال علی هذا ما
 فی ابن ساجتہ کان رسول اللہ علیہ
 الصلوٰۃ والسلام اذا نزل علی غیر المقصود
 علیہ سدا لانا لکین قال الامین
 حتی یمیم من الہد۔ الاول فیہ تج
 نعم المسعد۔ الخ

اگر مجھے اس امر میں اہتیار ہو یعنی میری
 رائے کوئی شے ہو تو میں اس میں ہوا
 کر دوں کہ جو روایت آہستہ والی ہے اس
 سے تو مراد ہے کہ بہت زور سے نہ
 چلانے تھے اور ہر کی آواز سے مراد کو بخفی
 جوئی آواز سے میری اس توجہ پر ابوبہ ماجہ
 کی روایت و دلائل کرتی ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم جب لانا لکین پڑھتے
 تھے تو امین کہتے ایسی کہ علی ہدایہ من اللہ

فقہ القدیر - جلد اول ص ۱۱۰
 تھے پھر دہمے لوگوں کی آواز ملنے سے مسجد
 (فولکشوری) گونج جاتی تھی۔

انطاہر و تشکر :- اہلحدیث کو فخر ہے کہ ان کے مسائل قرآن و حدیث سے ثابت
 ہو کر ائمہ سلف کے معمول بہ ہونے کے علاوہ صوفیائے کرام میں سے مولانا محمد ام
 جمانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز بھی ان کی
 تائید میں ہیں۔ چنانچہ ان کی کتاب غنیۃ الظاہین کے دیکھنے والوں پر فنی نہیں کہ
 حضرت مولانا نے آئین اور رفع یدین کو کس وضاحت سے لکھا ہے زبے قیمت سے
 گدایاں را ازیں معنی خیر نیست کہ سلطان جہاں باماست امروز

پس صوفیائے کرام کی خدمت میں عموماً اور خاندان قادریہ کی جناب میں خصوصاً
 بڑے ادب سے عرض ہے کہ وہ ان دونوں سنتوں کے سواج دینے میں دل و
 جان سے سعی کریں اور اگر خود نہ کریں تو ان کے سواج دینے والے فرقہ اہلحدیث
 سے دلی محبت اور اخلاص رکھیں کیونکہ سے

پائے سب بوسید مجنوں خلق گفتہ این چہ بود

این سگے در کوئے میلا گا ہے گا ہے رفتہ بود

اہلحدیث کا مذہب ہے کہ نماز میں سینہ پر ہاتھ
 باندھنے چاہئیں کیونکہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ :-

سینہ پر ہاتھ باندھنے

عن وائل ابن جموح قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرضع

یدہ الیمنی علی یدہ الیسوی علی صدرہ (ابن خزیمہ)

اسحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت سینہ پر ہاتھ باندھتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تو یہ مسئلہ قرآن شریف ہی سے بتلایا

ہے۔ چنانچہ :-

عن ابن عباس قال فصل ليربك
 وَاَمْحُوْا قَالِ دَضْعُ الْيَمِيْنِ عَلٰى
 الشَّمَالِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النَّحْوِ
 آپ آیتِ ادناہ کے معنی کرتے ہیں
 کہ دایاں ہاتھ یا یمن ہاتھ کے اڈپر
 سینہ پر رکھو (تفسیر معالم التنزیل)

اور جو حدیث حضرت علی دالی، صاحب ہدایہ نے ناف سے نیچے ہاتھ

کی نقل کی وہ صحیح نہیں دیکھو تخریجات ہدایہ، امام نووی نے شرح مسلم میں
 اس حدیث کی بابت لکھا ہے کہ تمام حفاظ حدیث اس کے ضعف پر متفق ہیں۔

ابوحدیث کا مذہب ہے کہ جمعہ
 علی الاطلاق واجب ہے حنفیہ

وجوب جمعہ اور ظہر خنباطی

اور دیگر علماء کے نزدیک بھی وجوب جمعہ مسلم ہے مگر وہ چند شروط ایسی لگاتے
 ہیں جو ابھی بیٹ کے نزدیک ثابت نہیں اس لیے مناسب ہے کہ ثبوت
 فرضیت سے درگذر کر ان ہی شرائط پر بحث کی جائے حنفیہ کرام کا مذہب
 ہے کہ جمعہ کے واسطے شہر اور قاضی کا ہونا ضروری ہے، چنانچہ ہدایہ میں
 لکھا ہے :-

لا يصح الجمعة الا في مصر جامع اذ في مصط
 المصدر لا تجوز في القرى لقولنا عليه السلام
 لا الجمعة ولا التشريق ولا الفطر ولا اضحى
 الا في مصر جامع والمصدر الجامع كل
 جمعہ صرف شہر یا اُس کے
 مضافات (عبدا گاہ وغیرہ)
 میں ہوگا۔ کیونکہ حضرت علیہ
 السلام نے فرمایا ہے نماز جمعہ

موضع لما ائید وقاضی ینفذ الاحکام اور نماز غیر فطر اور نماز عید اضحیٰ سوائے
 ولیقئہ الحدود و رهد ایتا باب الجمعتہ) شہر کے نہیں چاہیے۔
 یہ روایت نقل کرنے کے بعد صاحب ہدایہ شہر کی تعریف بتلاتے ہیں کہ
 جہاں حاکم ہو اور جو احکام اور حدود قائم کرے۔

میں یہی ایک حدیث ہے جس سے اس امر کا ثبوت دیا جاتا ہے کہ
 جمعہ کے لیے شہر اور قاضی وغیرہ کا ہونا ضروری ہے لیکن تحقیق سے معلوم ہوتا
 ہے کہ یہ حدیث مرفوع صحیح نہیں۔ امام نووی نے کہا ہے "متفق علیٰ ضعفہ"
 یعنی (سب محدث اس کے ضعف پر متفق ہیں) بیہقی نے کہا ہے کہ اس مضمون کی
 کوئی حدیث صحیح نہیں آئی۔ تخریجات ہدایہ زیلعی اور عسقلانی میں اس کو ضعیف تسلیم
 ہے۔ ہاں حضرت علی کا قول ہے۔ سو بموجب اصول حدیث وفق مسائل اجتہاد

میں صحابی کا قول حجت نہیں ہوتا۔ خاص کر ایسے مسائل میں جہاں اور صحابہ اس
 کے خلاف پابھی ہوں بیہقی نے لیث بن سعد سے روایت کی ہے کہ حضر اور
 اس کے مضافات والے جو دریا کے کنارے رہتے تھے حضرت عمر اور عثمان
 کے حکم سے جہاں ہوتے جمعہ پڑھ لیتے۔ عبدالرزاق نے ابن عمر سے روایت کی
 ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان لوگوں کو اپنے اپنے پانی کے جوہروں پر
 جمعہ پڑھنے دیکھتے تو منع کرتے۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت عمر سے روایت کیا
 ہے کہ انہوں نے بحرین والوں کو حکم بھیجا تھا کہ تم جہاں ہو جمعہ پڑھ لیا کرو۔ علماء
 اصول فقہ حنفیہ نے صاف لکھا ہے کہ جس مسئلہ میں صحابہ کے اقوال باہمی مختلف
 ہوں ان میں ہم کو اختیار ہے کہ کسی صحابی کی پیروی کر لیں رد مکیہ نور الانوار بحث

تقدیر (تعمیابی) جب تک کوئی مرفوع حدیث نہ ہو وجوب نہیں ہوتا۔
 پس جب کسی حدیث صحیح یا آیت قرآنی سے شرطیت ثابت نہیں
 ہوتی تو بحکم حضور علیہ السلام ذر دنی مانو کتکھ جمعہ بلا شرط فرض رہے گا۔ اَلَا
 ذُوی شُرَاطِجِنِ کَاثُرَاتِ شَرَعِ مِیْنِ ہُو، اسی لیے اہلحدیث کا مذہب ہے کہ ہر ایک
 جگہ جمعہ واجب ہے۔ کہیں ہوں، شہر ہو یا گاؤں جہاں پر دیا زیادہ آدنی ہوں
 گے بحکم الاثنان فمافوقھا جماعتاً جمعہ پڑھیں گے ضمن ادعی غیر ذلک فعلیہا
 البیان والبدھان۔

اس مختصر سی گفتگو کے بعد طویل الذہن بخت ظہر احتیاطی کی ہے جس پر
 آج کل بہت سی رائے زبیاں ہو رہی ہیں مگر ہمارے نزدیک بلکہ ہر ایک محقق
 کے نزدیک یہ رائے زبیاں منس بے بنیاد ہیں اس لیے کہ یہ مسئلہ بھی فقہائے حنفیہ
 شکر اللہ سبحانہ نے خود ہی فیض کر دیا ہوا ہے اصل وجہ اور بنا ظہر احتیاطی کی
 (جیسا کہ خطاوی کی آئندہ عبارت سے معلوم ہوگی) یہ ہے کہ بعض علماء کے نزدیک
 ایک مستی میں منندہ جگہ جمعہ جائز نہیں، اس لیے جس جگہ منندہ مقامات پر جمعہ پڑھنے
 واوں کو ایسے علمائے ظہر احتیاطی کا حکم دیا ہے، گو اہلحدیث کے نزدیک تو کوئی
 مسئلہ بھی جو قرآن وحدیث سے ماثل نہ ہو قابل پذیرائی نہیں۔ اس لیے اُن کو تو
 ایسے اقوال کیاسی اثر کر سکتے تھے، مگر شکر ہے کہ حقیقتیں علماء حنفیہ نے ایسی ایسی
 روایات سے سریع انکار کیا۔ دستخط میر صاف ہے کہ :-

ذو دنی فی مصدر واحد یبواضع ایک ہی شہر میں کوئی جگہ جمعہ اور اہلحدیث

سے: جب تک میں تم کو حکم نہ دوں تم بھی کرنا نہ کیا کرو (منہ)

ہے اور یہی مذہب صحیح ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔

اس پر علامہ موطاوی حاشیہ لکھتے ہیں کہ بیشک ایک شہر میں متعدد جگہ جمعہ ہو سکتا ہے ضرورت ہو یا نہ ہو شہر کے درمیان کسی نہر وغیرہ کا فاصلہ ہو یا نہ ہو ہر صورت میں جائز ہے کیونکہ حدیث میں صرف شہر کی شرط ہے اور بس۔

ہمارے نزدیک تو شہر ہی نہیں پنا نچہ اس کی بحث پہلے آچکی ہے (مستفت)، اس قیید کے بعد کہ ایک ہی بستی میں متعدد جگہ جمعہ جائز ہے صاحب درمختار اور موطاوی کا فیصلہ خاص و بارہ ظہر احتیاطی بتلاتے ہیں مصنف درمختار صاحب بحر سے نقل کرتے ہیں کہ :-

میں نے کئی دفعہ ظہر احتیاطی نہ پڑھنے کا فتویٰ دیا ہے کیونکہ خوف تھا کہ لوگ جمعہ کی فرضیت ہی نہ بھول جائیں اور ہمارے زمانہ میں مناسب اور احتیاطی ہے کہ ظہر احتیاطی نہ پڑھی جائے۔

داس پر موطاوی نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی ہے کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے ظہر

کثیرة مطلقا علی المذہب و علیہ الفتویٰ (رد مختار)

قولہ مطلقا سواء كان هنالك ضوورة الا فصل بين جانبي البلد

نهد امر لا قولہ علی المذہب لا طلاق الخبر و هو لا جمعة لا فی مصروف شرط المصروف فقط

(وطحاوی)

قد ائنت مراد ابعده الصلوة الاربع بعد ما بينت اخوانظہر خوف عدم فرضيتها و هو بالاحتياط في زماننا۔

(رد مختار)

قولہ قد ائنت الخ هذا كلام مرتبط بكلام قبله للكمال

اختیاطی نہ پڑھنے کے متعلق طول کلاہی سے کام لیا ہے کہ بعض جاہلوں سے تم نے سنا ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ جمعہ فرض نہیں۔ صاحب البحر نے کہا ہے کہ ہمارے زمانہ کے جاہلوں میں بھی عام طور پر یہ خیال شائع ہوا ہے کہ جمعہ فرض نہیں اور ان کے اس خیال کی وجہ سے صرف ظہر اختیاطی ہے، اور بعض متأخرین علماء نے ظہر اختیاطی کو صرف اس لیے تجویز کیا تھا۔ کہ ایک روایت کے مطابق ایک ہی شہر میں چند جگہ جمعہ جائز نہ تھا۔ حالانکہ یہ روایت ہی ٹھیک نہیں اور نہ ہی یہ قول کہ ظہر اختیاطی کی چار روایتیں پڑھنی چاہئیں۔ امام صاحب ^{رحمہ} نے صحابہ سے منقول ہے حتیٰ کہ مجھے بھی کئی دفع اتفاق ہوا ہے کہ میں نے خود ظہر اختیاطی نہ پڑھنے کا فتویٰ دیا ہے۔ کیونکہ جاہل اس کو فرض جان بیٹھے ہیں اور محمد کو

فانما قال و انما اکثرنا فیہ ای فرض الجمعة نوعاً من الاکتاد لما نسخ من بعض الجهلة انهم يثبتون الى مذهب الامام عدلهم افتراضها قال صاحب البحر وقد كثرت ذلك من جهلة زماننا ايضاً ومشاجهولهم صلوة الاربع بعد الجمعة بينة الظهور انما وضعها بعض المتأخرين عند الشك في صحة الجمعة بسبب رواية عدم تعدد ها في مصر واحد وليست هذا الرواية بالمختار وليس هذا القول اعنى اختيار الاربع بعدها مدياً عن الامام وصاحبيه حتى وقع لي في افتيت مدار بعد م صلواتها خوفاً على اعتقاد الجهلة انها الفرض وان الجمعة ليست بفرض -

(طحاوی) فرض نہیں جانتے (دیکھو طحاوی)

ان روایات فقہ معتبرہ نے ظہر احتیاطی کے مسئلہ کا جہاں فیصلہ کیا ہے اس کی بنا اور وجہ تجویز بھی بتلا دی کہ اصل وجہ ظہر احتیاطی کی یہ ہوئی ہے کہ بعض متأخرین نے (جو کہ نام بھی شاید معلوم نہیں) ایک ہستی میں متعدد جگہ جمعہ کا پڑھنا بعض روایات فقہیہ سے ناجائز سمجھا جس پر ظہر احتیاطی کا حکم لگایا۔ پھر اس بنیاد کا ابطال بھی صاف لفظوں میں کر دیا کہ یہ روایت کم ایک ہی جگہ متعدد جگہ جمعہ ناجائز ہے پسندیدہ اور مختار نہیں بلکہ پسندیدہ اور قابل فتویٰ ہی بات ہے کہ ایک ہستی میں متعدد جگہ بلا مشبہ جمعہ جائز ہے پس اب ظہر احتیاطی کا قائل ہونا صریح بناء فاسد علی الفاسد نہیں تو کیا ہے انہوں کو اہل حدیث پر تو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ کتب فقہ کو نہیں مانتے حالانکہ وہ جس طریق سے مانتے ہیں، سب سلف صالحین اسی طرح مانتے تھے، مگر جب اپنے خلاف کوئی روایت ہو تو باوجود تنبیہ صحت اس کتاب کے ہمارے بھائی کانوں پر ہنڈر رکھ کر صاف نکل جاتے ہیں۔ ہمارے پاس موجود محققین علماء حنفیہ شکر اللہ علیہم کے انکاری فتوے بھی اس امر میں موجود ہیں، مگر ہم ان کو پیش کرنا نہیں چاہتے تاکہ کسی صاحب کو انکار کی گنجائش نہ ہو۔ علاوہ اس کے موجودہ علماء محققین کی تحقیق کی بنا پر بھی انہی متقدمین فقہاء کے اقوال پر ہے اس لیے حکم الفضل للمتقدمین انہی متقدمین کے اقوال کو کافی سمجھا جاتا ہے۔

ع درخانہ اگر کس است یک حرف میں است

خطبہ میں وعظ

ابھی بیٹ کا مذہب ہے کہ خطبہ میں خطیب قرآن شریف پڑھ کر اُس کا مطلب ویسی زبان میں بتلانا جائے اور

مناسب مناسب موقع پر تفسیر یا تشریح آیات اور فقہی حاضریں بھی کرے۔ اتنے مطلب کے لیے کسی آیت یا حدیث کے ثبوت دینے کی حاجت نہیں خطیب

کی حیثیت کذائی اور شکلِ خداہری حاضریں کی حرمت منہ کر کے بن مکان پر کھڑا ہونا اور بصیغہ کے مناسب ان کو مخاطب کرنا اور ایھا الناس ایھا الناس کہہ کر

پکارنا ہی کافی دلیل ہے کہ ایسی صورت میں اُس کے کھڑا کرنے سے شریعت کو یہی مقصود ہے کہ لوگ اُس کے کلام کو بندھیں اور مستفید ہوں۔ میری پیرائے

و جدائی رائے ہے کہ خطیب کی شکل اور حیثیت کذائی ہی دیکھنے سے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اس سے مستفید و شریعت کا یہی ہے کہ لوگوں کو نپوند و نسلخ

سناد سے اور لوگ اس سے مستفید ہوں۔ اس صوری دلیل کے علاوہ قرآن و حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے اور افعال علماء و فقہاء بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔

کچھ تک نہیں کہ خطبہ خطاب سے ماخوذ ہے اور خطاب میں جب تک ہر مذہبانی نہ ہو، خطاب حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ خذ فرماتا ہے: مَا أَدْسَلْنَا مِنْ

دَسْوَلِ الْآيِدِيَانِ قَوْلِهِ لِيَبْلِيَنَّ آهَهُ عِنِي جُورِ رَسُولِ خُدَا كِي طَرَفِ سِي آتَارِ لُوْهُ

اپنی قوم کے عمارہ ہی پر آتار پلٹنا کہ اُن کو بیان کر کے معائب سمجھا دے۔ احادیث اس بارے میں کثرت سے آئی ہیں جن سے یہ مطلب بدیہی اور درویش کی طرح

ثابت ہوتا ہے کہ خطبہ کی وضع شریعت میں اسی غرض کے لیے ہے کہ خطیب حاضریں کو اپنے مافی الضمیر سے اطلاع دے اور وہ بگوشِ دل اس کی باتوں کو سنیں

چنانچہ ہر ایک حدیث کی کتاب میں یہ مضمون مل سکتا ہے۔ اھو! کرام کہنے میں فخر کا کام پیش آیا تو خطبہ ناد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) آنحضرت نے ہم کو خطبہ نبیاً اور منصب سمجھایا۔ ان بیرونی شہادتوں کے علاوہ خاص جمعہ میں خطبہ نبویہ کی کیفیت حدیثوں میں یوں آتی ہے کہ :-

كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقول القوان ويذعد الناس -
 آنحضرت کے خطبے کے دو حصے ہوتے تھے (جیسا کہ آج کل بھی دستور ہے) درمیان ان دووں کے بیٹھتے تھے، قرآن ان میں پڑھتے تھے اور لوگوں کو غصہ و نصیحت کرتے تھے۔ (مسلم)

یہ حدیث اپنے مضمون بتلانے میں بالکل صاف ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبہ میں وعظ فرمایا کرتے تھے نہ صرف قرآن ہی پڑھتے تھے بلکہ بقولہ القوان کے ساتھ یذعد الناس بھی موجود ہے جس کو راوی نے اسی لیے ساتھ لایا ہے کہ کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ صرف قرآن کا پڑھنا ہی آپ کا وعظ تھا جیسا کہ آج کل کے مانعین وعظ کتے میں :-

ایک حدیث، کے الفاظ اور ترجمہ یہ ہے کہ :-

فاطيلوا الحنوة واقصروا الخطبة
 نماز کو لمبا اور خطبہ کو چھوٹا کیا کرو کیونکہ بعض
 دان من الميان صحرا (مسلم)
 بیان تاثیر میں جاؤ کی طرح ہیں۔

اس حدیث میں حضور صلعم نے خطبہ کو بیان فرمایا ہے جس میں اتھا ولسان یعنی خطیب اور سامعین ۵ ہم زبان اور ہم محاورہ ہونا حکم عرب اور بقولہ آیت مرقومہ الرابلسان قومہ الایۃ ضروری ہے۔

ایک حدیث میں راوی آپ کے خطبہ کی کیفیت یوں بتاتا ہے کہ :-
 کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اذ اخطب احموت عیناه و
 علاصوقنا و اشتدنا غضبه حتى
 كأنه منذرجمش و یقول
 صدیکم و مساکم (مسلم)

آنحضرتؐ نے خطبہ پڑھتے ہوئے فرمایا
 کہ جو کوئی امام کے خطبہ پڑھنے ہوئے
 آوے وہ خفیف سی دو رکعتیں پڑھ
 لیا کرے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ :-
 عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم وهو یخطب اذا جاء احدکم
 یوم الجمعة و الامام یخطب
 فلیدکم رکعتین و لیلتجوز فیہما (مسلم)

ایک حدیث میں ہے :-
 بینما عم بن الخطاب یخطب یوم
 الجمعة اذ دخل رجل من اصحاب
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال
 ایة ساعة هذا فقال ما هو الا ان
 سمعت النداء و ما زدت علی ان
 تؤصات قال و الوضوء ایضا وقد
 علمت ان رسول اللہ صلی اللہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ پڑھ رہے
 تھے کہ اسی وقت ایک صحابی مسجد میں
 داخل ہوا تو حضرت عمر نے غضبہ ہی میں
 کہا کہ یہ کون سا وقت آئے گا ہے اس نے
 کہا: میں تو اذان سنتے ہی وضو کر کے آ گیا
 ہوں، حضرت عمر نے کہا کیا صرف وضو ہی
 پر تو نے قناعت کی ہے حالانکہ تو جانتا ہے

علیہ وسلم (مواہب اللصل (ترمذی) آنحضرتؐ نے نہانے کا حکم فرمایا جو ہے۔

عید کے خطبہ کی کیفیت پوں آتی ہے کہ :-

فیقوم مقابل الناس و الناس
جلوس علی عصفوفهم فیعظهم
دیوسیہم و بامرہم و ان
کان یبید ان یقطع بعثا
ذطعمہ ا دیا مرثیئہ امر بہ ثم
ببصوت (متفق علیہا)
بعد نماز آنحضرتؐ لوگوں کے سامنے ہوجاتے
اور لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے، پس
ان کو وعظ کرتے اور وصیت فرماتے اور
حکم کرتے اور کسی فوج کو تیار کرنا ہوتا تو
اسی خطبہ ہی میں تیار کتے یا کسی بات کا حکم
کرنا ہوتا تو کہ دیتے پھر چلے جاتے۔

ان روایات سے اس شبہ کا جواب بھی آجاتا ہے جو عموماً اس مسئلہ کے
خلاف پر کیا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے غیر ملکوں میں
جا کر عجمی زبانوں میں خطبہ کا ترجمہ نہیں کیا یا تو معلوم ہوا کہ سولے نے عربی کے اور
زبانوں میں ترجمہ نہ چاہیے۔ اس کا جواب ان روایات سے یوں پایا جاتا ہے
کہ آنحضرتؐ نے عین خطبہ پڑھتے ہوئے جو یہ فرمایا اذا جاء احدکم من بلد
یا حضرت عمرؓ نے اس صحابی کو ویر کرنے پر ٹوکا، تو کیا اب بھی خطیب کو اگر ایسی
حاجت پیش آئے۔ تو عربی ہی میں کہے اور بس کہے یا ان الفاظ کا مطلب
سامعین کو سمجھا بھی دے۔ کچھ شک نہیں کہ عربی ہی میں کہنے کو کافی کہنے والا دنیا
بھر میں کوئی نہ ہوگا، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک شخص چاہی جو عربی زبان سے
بالکل نا آشنا ہے مسجد میں آئے تو امام اس کی تنبیہ کرنے کو یوں کہے کہ اتینا
ساعة هذه الوضوء ایضا۔ وقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر

یا اُخسَل یا اگر میرے فوج تیار کرنی ہو تو چغیانی یا ہندی حاضرین کو عربی زبان میں فرمان دے کر بغیر مطلب سمجھائے چل دے۔ میرے خیال میں دُنیا بھر میں یہ بات کوئی نہ کہے گا، حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے یہ سب انہو خطبات میں ثابت ہیں۔ پھر کیونکر ممکن ہے کہ صحابہ نے اس اصولِ تفہیم کو بغیر ملکوں میں ملحوظ نہ رکھا ہو، بلکہ یہ ممکن ہے کہ بوجہ اس کے کو فسخ کرنے ہی حاضرین صرف اپنی فوج ہوتی تھی یا جو نو مسلم ہونے وہ بہت ہی قلیل ہونے۔ اس لیے جگہ کثرت عربی ہی میں خطبہ سُناتے ہوں گے اور خطیب کا عجیب و غریب زبان سے نادر واقف ہونا بھی ایک سبب ہو تو اغلب ہے (علاوہ اس کے اس بات کی نسبت کیونکہ یقین ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے عجیب زبانوں میں خطبہ کا ترجمہ یا مطلب نہیں سُنایا یا غایت مافی الہاب اس کا عدم علم ہے اور عدم علم مقتضی عدم شے کو نہیں ہونا، خاص کر اس صورت میں کہ سرور کائنات سے ایک فعل ثابت ہو پھر اس کے معمول بہ ہونے کے لیے کسی صحابی یا امام کی تائیدیٰ کیا ضرورت ہے بلکہ اس فعلِ نبوی کے چھوڑنے پر اُن کے حتیٰ میں غم نہ لاش ہوتا ہے نہ کہ فعلِ نبوی میں کسی طرح کا ضعف۔

کتاب فقہ میں بھی یہ سبب (خطبہ میں وعظ کرنا) مصرح ملتا ہے و فرما رہے ہے:

و دیدنا قبل الخطبة الاولى بالنحو
سوا الله بحمد الله تعالى والثناء عليه
والشهادة بين الصلاة على النبي صلى
الله عليه وسلم والعظة والتذكير
والفلاة (و در مختار ذکر جمعاً)

خطبہ سے پہلے پو شہادہ اُعوذُ بِصَلِّ
پھر حمد اور ثناء کرے اور کلام
شہادت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم پر درود پڑھے اور وعظ و نصیحت
کرے۔ اور قرآن پڑھے۔

وَرَحْمًا فِيهِمْ جَعَلَهُ كَمَا :-

وَيُكْرَهُ تَكْرَهُ فِيهَا إِلَّا الْأَمْرَ
بِمَعْرُوفٍ لِأَنَّهُ مِنْهَا -

(الدَّادُ الْمُخْتَارُ)

برابر میں ہے کہ :-

دَلِيلُ خُطْبِ قَاعِدَاتِ الْأَدْعَى غَيْرِ
طَهَارَةِ جِازٍ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ
(الْهُدَايَةُ) وَهُوَ الْوَعْظُ
الْمُتَذَكِّرُ (كِفَايَةُ)

لَكِنَّ لَا يَجُوزُ الْاِقْتِصَادُ عَلَى
هَذَا مِنَ الْكِرَاهَةِ كَمَا فِي الدَّادِ
الْمُخْتَارِ وَجَاوِزِ الرَّمُوزِ لِكَوْنِهِ
خِلَافَ السُّنَّةِ قَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ
وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً خَفِيفَةً
كَانَ يَتَنَبَّأُ عَلَى اللَّهِ فِيهَا وَيُعْظُ
بِذِكْرِ دِيْبَتَيْنِ الْأَحْكَامِ الْمُنَاسِبَةِ
وَيَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ -

رَعْمَدَةُ الرَّعَايَةِ حَاشِيَةِ شَرْحِ وَقَائِمَةٍ

امام کو سوائے امر معروف کرنے کے اور
بات کرنی منع ہے امر بالمعروف اس لیے
مکروہ نہیں کہ وہ تو خطبہ میں ہے۔

برابر میں ہے کہ اگر خطیب بھوکے یا بے ناپوش
تو جائز ہے کیونکہ مقصود ہے وضوئی حال ہو سکتا
ہے۔ مقصود کی تشریح کفایہ حاشیہ برابر میں
ملتی ہے کہ مقصود خطبہ سے وعظ و نصیحت ہے۔

مولانا عبداللہ صاحب کھنوی مرحوم
نے کہا ہے کہ ایک دو تسبیح پہ
خطبہ میں کفایت کرنا مکروہ ہے
جیسا کہ درختاء اور جامع رموز میں
لکھا ہے کیونکہ یہ خلاف سنت ہے
اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیشہ دو خطبے پڑھتے تھے جن میں
وعظ و نصیحت کرتے اور احکام
مناسب بیان فرماتے اور قرآن
پڑھتے۔

تالا باہیں سے کہ :-

”نزد صاحبین فرض آنت کہ ذکر طویل باشرد و خطبہ خواندن
مشتمل بر حمد و صلوة و تلاوت قرآن و وصیت مسلمانان را
و استغفار برائے نفس خود و برائے مسلمانان نزد اکثر ائمہ
فرض ست و نزد امام اعظم سنت ست ترک آن مکروہ“

بغیر ذہانت و انتہاء انہی حوالجات پر قناعت کی جاتی ہے و رد فقہ کی ہر
ایک کتاب میں یہ مسئلہ مسترح مل سکتا ہے، ان تمام حوالجات میں بتصریح مذکور
ہے کہ خلیب و عظہ مذکور خلیب میں کرے اور دلیل ان سب کی وہی احادیث
میں جو ہم نے نقل ہیں اور مولانا عبدالحی صاحب مرحوم نے حاشیہ شرح و تفسیر کی
منقولہ عبارت میں ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔

انہوں نے کہ اسلام کا ایک ایسا مسئلہ جو تمام کتب احادیث اور فقہ میں
بتصریح تام ملتا ہے اس زمانہ میں ایسا متروک ہے کہ بعض لوگ خلیب کو عظہ
کہتے ہوئے سنتے ہیں تو غلط نظر رہتے ہیں کہ اس و عظہ کے بعد خطبہ ہوگا کیونکہ ان کے
نزدیک خطبہ اسی کا نام ہے جس میں عظہ وغیرہ کا نام نہ ہو، صرف عربی زبان
میں چند کلمات پڑھ دیے جائیں۔ انا للہ۔

اس سے بڑھ کر انہوں نے اس طریق پر ہے جو بعض مائین علماء کا ایجاد ہے کہ
خطبہ سے پہلے نبر پڑھ کر وہی زبان میں عظہ کہتے رہتے ہیں۔ جب لوگ جمع ہو
جاتے ہیں تو کھڑے ہو کر عربی زبان میں خطبہ سنا لیتے ہیں جس میں کوئی کلمہ وہی زبان
کا نہیں ہوتے۔ نہیں معلوم وہ کس مطلب کے لیے ہوتا ہے یا للہ جب۔

ابو یث کا نائب ہے کہ رمضان کے مہینے میں آٹھ رکعت
مسئلہ تراویح اور مع ذرگیارہ رکعت تراویح باجماعت اول شب پڑھنی
 سنت ہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روز پڑھی ہیں، پناچہ روایت
 مندرجہ ذیل اس امر پر صریح دلیل ہے :-

عن ابی ذر قال صما مع رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم
 یقمر بنا شیئا من الشہر
 حتی بقی سبع فقام بنا حتی ذہب
 ثلث الیل فلما كانت السادسة
 لم یقمر بنا حتی ذہب شطر
 اللیل - (ابوداؤد - ترمذی
 نسائی - ابن ماجہ)
 ابو ذر کہتے ہیں کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے ساتھ دن سے رکھے تو کئی روز تراویح
 پڑھنے کو جگت نہ کھڑے تھے یہاں تک
 کہ سات ذر باقی رہ گئے تو ایسا تہہ پڑھا
 رات میں تیرہ کی نماز تھرت انت تک پڑھائی
 پھر چھویں رات پڑھائی، پھر سب چھویں
 رات تو نصف شب نماز تراویح پڑھائی۔
 (ابوداؤد - ترمذی - نسائی - ابن ماجہ)

چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تراویح پڑھنے میں کسی کو جسی اختلاف
 نہیں۔ اس لیے اس امر کے ثبوت کے لیے چن ان حاجت نہیں۔ البتہ
 آج کل اس مسئلہ میں ایک طرز سے بحث پیدا ہو گئی ہے۔ جس طرح جماعت
 حنفی بھائی رفع یدین کی نسبت مہبت ہیں کہ آنحضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
 نے رفع یدین تو کوئی ہے مگر پھر فسوخ ہو گئی تھی۔ اسی طرح آج کل ایک
 آدھ کا خیال ہے کہ تراویح تو حضور نے پڑھی ہیں۔ مگر پھر سب لوگوں کو
 گھروں میں چلے جانے کا حکم صادر فرمایا تو نماز تراویح مسجد میں باجماعت

پڑھنی مسوخ ہو گئی۔ تو ایسے صاحبوں سے فیصلہ آسان ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تو ان کو بھی مستم ہے۔ رہا نسخ کا دعویٰ سو دلیل کا محتاج ہے، آپ اس مسئلہ پر اس حدیث کو دلیل لاتے ہیں جو خوش قسمتی سے ان کے مخالف لایا کرتے ہیں۔ بخاری مسلم کی منفق علیہ حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ صحابہ نے چند روز حضور اقدس کی اقتدار میں نماز پڑھی تو آخر حضور اپنے حجرہ سے باہر نہ نکلے اور منہ مایا: خَشِيَتْ اِنْ يَكْتَبَ عَلَيْكُمْ لَوْ كَتَبَ عَلَيْكُمْ مَا فَمْتَعْتُمْ بِهِ فَخَلُّوا اَيُّهَا النَّاسُ فِي بَيْتِكُمْ فَاِنْ اَفْضَلُ صَلَوةٍ الْمَوْمِ فِي بَيْتِهِ اِلَّا الْمَلَكُوتَ يَمُنِي جَعَلْتُ خَوْفَ سَعْدِ كَمْ تَمَّ يَرِيحُ فَرَسٌ نَهَبُ جَاكُ اَكْرِ فَرَسٌ هُوَ كُنِي تَوْخَمُ اَسْ كَبَاهُ ذَسُكُو كَيْ سَمُ تَمَّ كَرُوں مِيں نماز پڑھو اس صاف مسلم ہوگا کہ قیام میں باجماعت مسجد میں مسوخ سے۔

اس کے جوابات تو کئی طرح سے ہو سکتے ہیں، مگر بن صاحب کے ہمارے سخن ہے چونکہ ان سے ہمیں ذاتی طور پر بھی نیاز حاصل ہے جس سے ہم ان کی طبیعت سے واقف ہیں اس لیے صرف ایک ہی جواب جو ان کی طبیعت کے مناسب ہے، دیتے ہیں کہ جس نماز کی سنیت کے ہم مدعی ہیں اس کا یہاں کوئی ذکر نہیں، یہ حدیث نماز تہجد کے منفق ہے۔ پچنانچہ صحیح بخاری میں صاف لفظ میں خروج لیلۃ من جوف اللیل یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نصف رات کو نکلے اور نماز پڑھی

۱۰: دیکھو رسالہ البیان العسویہ لاثبات کواہۃ التواذیم مؤلف ذوی عبد اللہ صاحب چکڑاوی ص ۳۱ اس رسالہ کا مصنف ۱۰ اب خود اس رسالہ کو غلط جانتا ہے کیونکہ رسالہ مذکورہ میں احادیث کے مضامین پر بحث ہے، مگر اب تو مصنف یہاں تک ترقی کر گیا ہے کہ احادیث کو منافذ اللہ شیطانی خیالات کہتا ہے۔ (علیہ صابستحقہ)

تو چند لوگوں نے آپ کے ساتھ اقتدار کیا۔ آہستہ آہستہ سب کو خبر ہو گئی کہ حضور رات کو جماعت کرتے ہیں یہاں تک کہ لوگوں کا اتنا ارحام ہو گا کہ مسجد میں نہ سما سکتے تھے۔ چوتھی رات آپ تشریف نہ لائے تو صحابہ کی خواہش پر آپ نے وہ ارشاد فرمایا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

اس حدیث سے اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز تہجد کے باجماعت مسجد میں ادا کرنے سے منع فرمایا ہے جس کی وجہ بھی خود ہی بیان فرمادی کہ مجھے اس کی فرضیت کا خوف ہے، جسے جیسے دعویٰ ہے کوئی نقلی نہیں۔ ہمارا دعویٰ تو اول شب کی جماعت کے سنت ہونے کا ہے جس کے ثبوت میں ہم نے حدیث بھی نقل کی ہے جو ان صاحب کو بھی مسلم ہے۔ پس ایسے ایسے احتمالات سے اگر منع ثابت ہو گا تو کوئی مسئلہ شریعت کا ثبوت نہ ہو گا۔ ایسے صاف اور صحیح جواب کو پا کر بھی ان مولوی صاحب نے قبول نہیں کیا بلکہ اس کے جواب میں بہت کچھ کوشش کی ہے جس ساری کوشش کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے وقت کی نماز اور پچھلے وقت کی ایک ہی ہے۔ دو نہیں۔ یہی تراویح جو اول وقت ہی جاتی ہیں تہجد کی نماز ہے اور کوئی نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دعویٰ پر بھی کوئی دلیل نہیں بلکہ اس کے خلاف دلیل موجود ہے کیونکہ تہجد کے معنی نیند سے اٹھ کر نماز کا پڑھنا قاموس میں ہے۔ تہجد استيقظ نہ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا و عن ایہا کی حدیث سے جو ذیل میں درج ہے۔ یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ اول شب کی نماز اور آخر شب کی ایک ہی ہے بلکہ اس سے اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو یہ کہ:-

ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد الا بعد ان یسجد

دسہ یزید فی رمضان دلائل فی خمیڈ
 علی احدى عشر و سعتم
 ہی رمضان اور غیر رمضان میں پڑھتے تھے۔

یہ بات کہ جن تین دنوں میں آپ نے اول شب تراویح پڑھی تھیں، ان دنوں میں آخر شب بھی نماز پڑھی ہوئی، یہ تو گیارہ رکعت سے زیادہ ہو گئیں اور اگر نہیں پڑھی ہوئی تو فرماں خداوندی فختہ کی تعقیل نہ ہوئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنوں اور تین ممکن ہیں یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور نے ان دنوں میں نماز تہجد پڑھی ہو کر چونکہ تمام عمر کے مسائل سے تین دن کی مقدار میں قیام ہے کہ جس کوئی نسبت ہی نہیں تھی اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عام طور پر نفی کر دی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زیادہ نہیں پڑھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان تین دنوں میں حضور نے اسی اول شب کی نماز کو قائم مقام پہلی رات کی نماز کے کر کے نہ پڑھی ہو لیکن کسی نماز کا دوسری نماز کے قائم مقام ثواب میں جو بانسے، ان دونوں کا ایک ہونا لازم نہیں آتا۔ دیکھو جو تہ کے قائم مقام ہے مگر دونوں ایک نہیں، تہ کے، اس کے کئی ایک شرکاء ایسے ہیں جو تہ کے لیے نہیں۔ حاصل کلام یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح اول است تین روز پڑھی ہے جس سے اس فعل کا مستند ہونا ثابت ہوتا ہے۔ چونکہ نسخ ثابت نہیں اس لیے تراویح کا اول شب پڑھنا بدعتی سنت ہے۔ رات اندازہ رکست کا وال سوا میں، اہل بیت کا کسی سے، اختلاف دن نہیں کیونکہ یہ تو سب ملتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح مہ روز گیارہ رکعتیں پڑھی ہیں، میں پڑھتے۔

۱۵: شرکاء شرعیہ مراد ہیں، ذکر خود ساختہ دن

کی روایت آنحضرتؐ سے جو انہی سے خود محققین حنفیہ نے اس کو ضعیف کہا ہے
شیخ ابن الہمام نے فتح القدیر میں اس روایت کی بابت لکھا ہے متفق علیٰ ضعفہا
مع مخالفتمہا للصحیح (یعنی اس کے ضعیف ہونے پر تمام محدثین کا اجماع ہے باوجود
اس اجماع کے وہ صحیح روایت یعنی گیارہ رکعت والی کے خلاف ہے) ہاں حضرت
عمرؓ کے زمانہ میں بیس رکعتوں کا ثبوت یزید بن رومان کی روایت سے ثابت ہوتا
ہے سو اگر وہ روایت صحیح ہو تو بھی ہمارے مذہب کے خلاف نہیں کیونکہ ہمارا مذہب
یہ نہیں کہ بیس رکعت حرام میں بلکہ یہ ہے کہ آٹھ رکعتیں معدودہ گیارہ رکعتوں کے کہ
خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بت سنت میں اور بیس رکعتیں در صورت ثبوت
کے مستحب ہیں کیونکہ صحابہؓ نے پڑھی میں یہی تہنید کا مذہب ہے چنانچہ شیخ ابن الہمام
حقیقی فتح القدیر ما مشیر ہاں بیس رکعتوں میں لکھتے ہیں :-

فصل من هذا ان قيام رمضان سنة احدى عشر اذ كان في جماعتنا
قيام رمضان في سنة ثمانية من كنفينا
میں جو آنحضرتؐ نے پڑھی میں اور بیس
خلفاء کا فعل ہے -
عشرون سنة الخلفاء الراشدين -
(فتح القدیر)

چونکہ ہم ہر ایک امر میں عدل کرنے کے لیے مامور ہیں اس لیے پیغمبر علیہ
السلام کے فعل اور رتبہ کے برابر کسی کے فعل اور رتبہ کو مساوی جاننا بے ادبی
سمجھتے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ گیارہ رکعتیں تو سنت میں ہاں اگر کسی سے
ہو سکے کہ باطمینان نماز میں پڑھے تو آٹھ سے زیادہ نوافل کے حکم میں ہو کر
موجب ثواب ہوں گی لیکن جس طریق سے ہمارے بھائی بیس پڑھتے ہیں کہ رتو

قاری کی قرأت ترمیل جوتی ہے نہ رکوع و سجود یا طہینان ہونا ہے ، نہ قعدہ و قنوت
درست ۔ سو اس کا فیصد وہ خود کر لیں ۔

ع محنتب را در دین خانہ چہ کار بہ

اہلحدیث کا مذہب ہے کہ ایک مجلس
ایک مجلس میں تین طلاقیں

دستور ہے ایک ہی طلاق ہوتی ہے ، یعنی عورت مطلقہ خاوند پر حرام نہیں ہوتی
بلکہ اگر رجوع کرے تو کر سکتا ہے کیونکہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ :-

کان الطلاق علی عہد رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

والجی بکر و سننین من

خلافۃ عمر طلاق الثلاث

واحدة فقال عمر بن

الخطاب ان الناس

قد استعجلوا فی امر

کانت لہم فیہ

انارة فلو مضیناہ

علیہم فامضاہ علیہم۔

کا وہ تین ہی شمار ہوں گی (مسلم)

اہلحدیث کا دعویٰ ہے کہ یہ حدیث صحاح و سنن میں ہے کہ اگر تین طلاقیں

تین طلاقیں تیسرے میں جو شرع میں نامہند ہے

کہا کہ لوگوں نے ایک ایسے کام میں ہمدردی کی

جس میں شرع کی طرف سے ان کے لیے عیب

منظور رکھی گئی تھی پس اگر ہم ان پر یہ حکم جاری

کر دیں تو نامہند ہے پس انہوں نے بار بار

کر دیا کہ جو کوئی ایک مجلس میں تین طلاقیں دے

محقق دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

معمی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہدایت اور میں لوگ عین ہلاقیں اگر ایک مجلس میں دیتے
 تھے تو ایک ہی آئینی باقی بنتی۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام ایسے عظیم احکام اپنے
 پاس سے ایجاد نہ کر دیا کرتے تھے بلکہ آنحضرت ص کے ارشاد سے کرتے تھے۔ چنانچہ
 حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں بھی یہ حکم بدستور ملا۔ یہاں تک کہ حضرت عمرؓ کی خلافت
 کے دو سال تک بھی یہی حکم تھا، پھر جو لوگوں نے ایک ہی مجلس میں متعدد دلائل دینے
 کی عادت کر لی جو اگرچہ ایک ہی شمار ہوتی تھیں مگر شرع شریف میں متعدد دلائل
 ایک ہی مجلس میں دینی ناپسند کی گئی تھیں اس لیے حضرت عمرؓ نے لوگوں کو روکنے کے
 لیے یہ حکم جاری کر دیا کہ جو کوئی تین دلائل سے گزیرے گا تو اسے ہلاک کر دیں گے۔ جس سے یہ عرف
 عقی کر یہ لوگ یہ دھمکی سن کر ایسی ناشائستہ حرکت سے باز آجائیں اور یہ تو ظاہر ہے
 کہ حضرت عمرؓ کی انام دینا میں بھی سولہ پیغمبر علیہ السلام کے کسی کو منصب شریعت
 نہیں۔ چنانچہ ہم اسی رسالہ میں اس مسئلہ پر مفصل بحث کر آئے ہیں۔ پس اب دیکھنا یہ
 ہے کہ حضرت عمرؓ کا یہ حکم شرعی ہے یا کچھ شک نہیں کہ شرعی یعنی ایسا نہیں کہ
 یہ حکم شریعت کا مسئلہ قرار دیا جائے بلکہ ایک سیاسی حکم ہے جو سالم وقت اسی
 مصلحت سے یا کسی بد نظمی کے بند کرنے کو جاری کرے یا کوئی سزا دے جسے
 حقیقوں کے نزدیک زانی کو بلا وطن کرنا جو صریح مائیتوں میں آتا ہے۔ ہذا زمانے
 نہ ایسا ہی حکم ہے شرعی نہیں یعنی سالم کی طرف سے بغرض دفع فساد ہے جو فساد
 عظیم اگر نہ ہوتا اس کا کوئی بھی چنداں ضروری نہیں۔

اسی حدیث کی تائید آیت قرآنی سے بھی ہوتی ہے جس میں علقی کا ذکر ہے

۱۰: پچھلے صفحات پر بہ ذیل بحث، تفسیر شخصی ملاحظہ ہو۔

ارشاد ہے: **الطَّلَاقُ مَدَّانٍ كَوَهُ سَاكَ بِمَعْرُودٍ اَوْ كَسِيحٍ يَحْسَانٍ** (یعنی طلاق رجعی جو دفعہ ہے پھر اس کے بعد یا تو نادر و ندر و کسے یا احسان اور سلوک سے چھوڑ دئے۔ اس آیت میں صاف مذکور ہے کہ طلاقوں کے بعد خاندان کو دو بانوں میں ایک کر لینے کا اختیار ہے یعنی وہ عورت کو رد کر بھی سکتا ہے اور چھوڑ بھی سکتا ہے۔ لیکن در عورت تین طلاقوں کو تین گھنٹے کے یہ اختیار نہیں رکھ سکتا کیونکہ جب کسی شخص نے ایک ہی مجلس میں انت طالق ثلاثاً (تجھے تین طلاق) کہ دیا اور بیوی اس پر واقع ہو کر عورت کو منغلظہ یعنی حرام کر دیا تو ایسا دست تو کوئی نہ نکلا جس میں خاندان کو اختیار ہو کہ اس کو رکھ سکے کیونکہ لفظ تو ایک ہی دفعہ نہ سے نکلا ہے۔

گو یہ تقریر اس صورت میں منطقی نہ ہو جس میں انت طالق - انت طالق - انت طالق (تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق) الگ الگ کہے مگر چونکہ تین کے قابل ہیں تو صورتوں میں برابر لگاتار نہیں اس لیے یہ آیت فی الجملہ ہماری نایاب اور ان کی تردید کرتی ہے۔ اس مسلم دانی حدیث سے جس کو ہم نے نقل کیا ہے ان تمام حدیثوں اور روایتوں کا جواب ہو سکتا ہے جو تین کے ثبوت کے لیے پیش کی جاتی ہیں جن میں بعض تو امامین دین اور صحابہ کے اقوال میں جو مرفوع حدیث نبوی کے مقابلہ پر تھکتی تو کیا پیش کرنا ہی بے ادبی ہے اور بعض مرفوع احادیث بھی ہیں لیکن نہ تو صحت میں اس حدیث کے برابر ہیں اور نہ ہی دلالت میں۔ یہ حدیث صحت میں کچی ہے اور اس کی دلالت عبارت انفس ہے جو تمام قسم کی دلائلوں سے مقدم ہے۔ اس حدیث پر اور تو جو کچھ سوالات وارد ہوتے تھے وہ سب ہی یقیناً فاضل ہمدانی متذکر انبیاء نے جو سوال کیا ہے وہ بیشک اس قابل ہے کہ اسرار

نقل کیا جائے وہ یہ ہے :-

”اس حدیث میں تو مطلقاً تین طلاق کو ایک شمار کرنے کا واقعہ مذکور ہے جس سے معلوم ہوتا ہے تین طلاق بقم واحد یا بجلسہ واحد یا بجلسات متفرقہ یعنی کو لوگ ایک شمار کرتے تھے۔ تین برس خلافت تک حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے تین طلاق کی بیخ دینا دہی کٹ جاتی ہے، طلاق مغلطہ کوئی باقی نہیں رہتی ہے اور جب تک اس حدیث مذکورہ سے صحت لفظوں میں لفظ بقم واحد یا بجلسہ واحد یا رجعی کا بتلایا نہیں جائے گا۔ دلیل دعویٰ کے ساتھ منطبق نہ ہوگی۔ دلیل عام سے دعویٰ خاص ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ تین طلاق بقم واحد یا بجلسہ واحد ایک رجعی ہوگی اور دلیل یہ ہے کہ طلاق ثلاثہ ایک طلاق ہوتی تھی ہرگز دلیل عام سے نتیجہ خاص نہیں نکلنے کا۔ بلکہ اگر اس دلیل کو خاص کر دیجیے اور الفاظ محدودہ و مفردہ مان کر بردستی نتیجہ خاص نکالنے پر کوئی آئینہ چڑھائے تو اس کا جواب کیا ہے مگر اہل بصیرت کے نزدیک دلیل کافی نہ ہوگی“ (صفحہ ۳۶)

پورا مطلب اس عبارت کا تو مصنف موصوف ہی نے سمجھا ہوگا۔ مگر جمال تک ہماری سمجھ رہنمائی کرتی ہے ہم یہ سمجھتے کہ آپ کو اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہونا کہ کوئی تین طلاقیں آنحضرت کے زمانے میں ایک شمار ہوتی تھیں یعنی انت طالق ثلاثہ وایس یا انت طالق۔ انت طالق وایس یا تین طہروں وایس جو ایک ایک دی جاتی تھیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ تیسری شق چھوڑ کر باقی دونوں صورتوں وایس کیونکہ تیسری شق یعنی ایسی صورت میں تین طلاقیں جو ایک ایک طہروں

میں دی جائیں یہ تو قرآن مجید کی صریح آیت سے سمجھ میں آتی ہیں۔ پھر ان کو بھی حدیث مذکورہ میں داخل کرنا یا داخل سمجھنا گویا عہدہ برادر مہر رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جناب میں بلکہ خود سرورہ کائنات کے تعلق میں بے ادبی ہے کیونکہ اس کے صاف یہ منی ہیں کہ انہوں نے اس حکم قرآنی کو نہیں سمجھا تھا، بلکہ تمام عمر اس کے خلاف کر کے طلاق منقطع کی بیخ و بنیا دہی اٹھا دی تھی۔ اگر حضرت عمرؓ توجہ نہ کرنے تو شاید طلاق منقطع جو قرآن شریف میں موجود تھی دنیا میں وجود پذیر ہی نہ ہوتی (چہ خوش حالانکہ حضرت عمرؓ خود فاضل ہیں کہ لوگوں نے ایک ایسے امر میں جلدی کی ہے جس میں ان کے لیے وہیں مد نظر رکھی گئی تھی یعنی تین طلاقیں منفرقی طلاق پر واقع کرنے کا ان کو حکم تھا جو یہ ایک ہی مجلس میں دے دیتے ہیں۔

علاوہ اس کے مصنف و صورت کار یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ دلیل عام سے دعویٰ خاص ثابت نہیں ہونا کیونکہ عام کے دو معنی ہیں ایک معقولی عام ہونا ہے بے کلی کہتے ہیں۔ ایک اصولی عام ہونا ہے۔ معقولی عام سے تو مخصوص جزئی کا تحقیق ضروری نہیں۔ مگر اصولی عام مستلزم خاص کو ہوتا ہے۔ خاص کو یہ تحقیقوں کے مذہب میں جو عام اور خاص کو دلالت میں مساوی الاقدام سے ہیں یہاں اگر عام ہے تو اصول عام ہے جو خاص کو مستلزم ہے جیسا کہ اختلاف المسئو کین زید مشرک کو بھی شامل ہے۔ نافذ ولا تعجل

اسی قسم کے اور بھی کئی ایک سوال ہیں جن کے جوابات مع مزید تحقیق اس مسئلہ کے زیادہ تعداد اور نیل الاطوار وغیرہ میں مل سکتے ہیں۔ یہ سالہ ہذا کے مناسب شان جس قدر ضرورتاً دیا گیا۔

مفقود الخیر کی بیوی کا حکم

ابجد میث کا مذہب ہے کہ مفقود الخیر
(جس کی کوئی خبر نہ ہو کہ کہاں سے یا عمر)

اس کی بیوی چار سال کے بعد چار ماہ دس دن عدت گزار کر نکاح ٹائی کر لے،
یہی مذہب امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما کا ہے۔ حضرت عمر فاروق
رضی اللہ عنہ نے یہی حکم صادر فرمایا تھا۔ چنانچہ امام مالک اور امام شافعی نے
اس کو ان فقہوں میں روایت کیا ہے :-

امددة المفقود أربع سنین
ثم نعتد اربعاً اشھور و عشراً
یعنی مفقود الخیر کی بیوی چار سال کے بعد چار
ماہ دس دن عدت گزار کر نکاح کر لے۔

بہر حال حنفیہ اس کے خلاف پر ہیں پھر ان میں کوئی تو اس کی مبعادت سے برس
بتلانا ہے کوئی ایک سو بیس برس کوئی آٹھ سو ہے کہ جب اس کے خاوند کے ہم عمر
عموماً جاویں تو نکاح کر لے۔ مگر اس مسئلہ کی قوت ثبوت اور عورت ماکورہ کی
قابل رحم حالت نے بہت سے محققین حنفیہ کو اس بات پر مجبور کیا ہے کہ وہ اہل حدیث
وغیرہ کے ہم صحیفہ اور متفق رائے ہوں۔

صاحب درامتنا جو فقہ حنفیہ میں ایک مشہور اور مخبر فاضل ہے باب المفقود
میں صاف اقرار ہی ہیں کہ امام مالک کے مذہب پر فتویٰ دیا جاوے، اہل حدیث کے
علماء حنفیہ کے فخر مولانا عبدالحی صاحب بکھنوی مرحوم نے تو بڑے ہی زور سے اس
بات کا انہار کیا ہے چونکہ آپ کی ساری تقریر دلپذیر ہے اس لیے شرح و تفسیر
کے حاشیہ عمدۃ الرعاہ سے نقل کی جاتی ہے۔

مردی سے سب موصوف بعد ذکر کرنے دلائل فریقین کے اور قابل رد کو

رو کرنے کے فرماتے ہیں :-

وبعد اللقيا والتي نقول قد
 صرح جمع من اصحابنا كصاحب
 جامع الزمعي وصاحب الدر المنثقي
 شرح المنثقي وصاحب رد المحتار
 وغيرهم بانه لو افقت حنفي في
 لهذا المسئلة بقول مالك عند
 الضرورة لا باس به وعلى لهذا
 على حيث افقت غير مودة بقول
 مالك ظامني انه قوي من حيث
 الدليل ومع قطع النظر عما
 تقليد مذاهب الغير جائز عند
 الضرورة اتفاقا وست يتفرد
 في ذلك بل وافقت فيه جمعا
 من الخليفة ولقد عارضني فيه
 جمع من افاضل عصرى فدعت
 شبهات بعضهم وسكت عن
 جواب بعضهم علماني النحر
 لم يصلوا الى ما وصلت ذمهم

جماعے اصحاب (حنفیوں) میں سے ایک
 جماعت جیسے مصنف جامع الزمعی اور مصنف
 در المنثقی اور مسند المحتار وغیرہ نے سنا
 لکھا ہے کہ اس مسئلہ میں مفتود الحجی میں اگر
 امام مالک کے نزدیک پر ضرورت کے تحت
 فتویٰ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں پھر
 فرماتے ہیں میرا عمل بھی اسی پر ہے، میں نے
 کئی ایک دفعہ امام مالک کے قول پر
 فتویٰ دیا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس
 کی دلیل قوی ہے اور قطع نظر اس کے
 غیر امام کے تابع کی تقلید ضرور ہے
 وقت سر کے نزدیک جائز ہے پھر فرماتے
 ہیں میں ہی تو اس میں کیا نہیں بلکہ مذہبوں
 میں ایک جماعت جیسے ساتھ وافق ہے پھر
 فرماتے ہیں میرے زمانے کے بعض علماء نے اس
 امر میں مجھ سے کچھ تکرار کی تو میں نے بعض بہانے تو
 رفع کر دیے اور بعض سے میں خود ہی خاموش رہا۔
 کیونکہ میں جانتا تھا کہ ان کا مبلغ علم اتنا نہیں اور

معاذ دون دنی بجا رجوع التقلید
 یہ وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک میں پہنچا ہوں
 و المتعصب مخمورون -
 پس وہ مغرور ہیں اور تقلید کے بھنور
 رعمدة الرعايتا حاشیہ شرح و نایباً) میں گرتا۔

ابو حدیث کے خلاف ایک حدیث اور ایک قول حضرت علی رضی اللہ عنہ کا
 نقل کیا جا سکتا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: امرؤة المفقود امرؤة ناستی
 یا تبھا البیان (یعنی مفقود انجبر کی عورت کو جب تک خاندانی موت کی خبر نہ آئے
 اسی کی عورت ہے، یعنی نکاح ثانی نہیں کر سکتی۔ مگر اس حدیث کو تمام محدثین نے
 ضعیف بلکہ اضعف کہا ہے (دیکھو تخریجات ہدایہ زیلعی و عسقلانی وغیرہ) اور
 حضرت علیؓ کے قول کا جواب یہ ہے کہ اول تو ایسے مسائل اجتہاد میں صحابی کا
 قول جو تیس کے موافق ہو حجت نہیں ناصر کر ایسی صورت میں کہ خلیفہ دوم جیسے
 جلیل القدر صحابی کا فیصلہ اس کے خلاف ہو۔ دوم یہ کہ حضرت علیؓ نے خود اس
 قول سے رجوع کیا اور حضرت عمرؓ کے فیصلہ پر عمل کیا ہے (دیکھو ترقانی شرح مؤطا)
 علاوہ اس کے علمی طور سے اس پر ایک سخت اعتراض وارد ہوتا ہے جو
 مولانا عبدالحی مرحوم کے لفظوں میں لکھا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں :-

د متایدد فی هذا المقاهر
 علی اصحابنا ان قول
 الصحابی نیما لا یعتدل
 بالوائی فی حلدہ المذموم
 فیقدر علی غیرہ و من
 ہما سے اصحاب (مفتیوں) پر اعتراض ہے کہ
 صحابی کا قول کسی ایسے امر میں جو قتل اور اجنباد سے
 نہ سمجھا جائے بلکہ شریعت کی تفہیم پر جو قوت ہو
 حکم مرفوع ہوتا ہے یعنی اس کا یہ مطلب ہوتا ہے
 کہ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا ہے

المعلوم ان اشعمر وغیرہ
 يخالف القياس فيكون
 مدفوعا حكما فلا بد ان
 يؤخذ به وليقد مد على
 الاثام المودا ففة للقياس
 وعلى القياس -
 رحاشيه شوح وقاينما
 (كتاب المفقود)

اسی ٹہ دوسرے اقوال پر جو ایسے زہوں یعنی قیاس کے
 موافق ہوں یا قیاس سے سمجھے جاسکتے ہوں) مقدم
 کیا جائے گا۔ جب یہ اصول مقرر ہے تو اس پر تو شک
 نہیں کہ حضرت عمرؓ قول دہ مفقود انبر فی عورت
 پار سال تک انتظار کیسے) قیاس کے خلاف ہے، جو یقیناً
 مرفوع کے حکم میں ہو گا پس اس کے لئے اس پر عمل کیا جائے اور
 جو اقوال صحابہ کے اس باب سے قیاس موافق ہیں (کہ عورت
 مذکورہ ہمیشہ اس کی بیوی ہے) ان کو بھی در قیاس کو بھی

مچھوڑ دیا جائے۔

ہندوستان کے فخر الحقیقہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب مرحوم گنگوہی کا
 بھی یہی فتویٰ ہے جو درج ذیل ہے (یہ فتویٰ کارڈ پر ہے اسے پاس ہرزوہ موجود ہے)
 فتوحہ بزورہ مفقود الخبر کے بارے میں بیشک علماء حقیقہ نہ بوجہ حضرت
 امام مالک کے قول پر فتویٰ دیا ہے اور عمل کیا ہے اور بندہ بھی بنا
 ضرورت اس مذہب پر عمل کرنا جائز جانتا ہے۔ فقط

واللہ تعالیٰ اعلم

بندہ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ

یہی تالیف الجہدیت کا ہے۔ خدا مولوی صاحبان مرحومین کو اس رحم کی جزا بخیر
 دے جو انہوں نے اس سبب اور مظلوم عورت پر کیا۔ آئینہ بھی جو علماء اس میں شریک
 ہوں ان پر خدا تعالیٰ رحم کرے۔ یرحمہ اللہ عبد اقل امینا۔

اہلحدیث کیوں اہلحدیث پلڑے؟
 اہلحدیث کا لقب چونکہ پسندیدہ ہے اس لیے ہمارے بھائی مقصدین

اس لفظ کے سنتے ہی کھارتے ہیں کہ کیا ہم اہلحدیث نہیں؟ تم ہی اہلحدیث ہو؟
 اس کا جواب یہ ہے کہ جن معنی سے اہلحدیث اپنا نام اہلحدیث رکھتے ہیں ان
 معنی سے معتقدین اہلحدیث نہیں ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اہلحدیث اور
 معتقدین کے طریق عمل بالحدیث الٹا الٹا ہیں۔ اہلحدیث تو جو حسب اصول مسلمہ
 حدیث کو دہم درجہ قرآن سے کچھ کر بعد قرآن شریف کے تلاش سائل کے وقت
 پہلی نظر حدیث پر ڈالتے ہیں۔ پس اگر باقاعدہ حدیث سے وہ مسئلہ کیا تو پھر انہیں
 اس بات کی پروا نہیں رہتی کہ اس مسئلہ میں کس کا کیا مذہب ہے اور کسی کا کیا خیال؟
 زید کیا کہتا ہے اور عمر دیکھا فرماتا ہے بلکہ وہ یہ کہتا اس پر عمل کرینے میں یہی وجہ
 ہے کہ وہ اپنے فتووں میں مقدم اور حدیث کھڑے پھر اگر کسی کا قول کھٹے میں تو بطور
 تائید کے کھٹے میں نہ بطور اثبات مدعا کے، ان کے دلائل میں سوائے قرآن حدیث

سہ: مرزا قادیانی اپنے معمولی دروغ بے فروغ سے کام لیتا ہوا اہلحدیث پر بہتان لگانا
 ہے کہ اہلحدیث، حدیث کو قرآن سے مقدم سمجھتے ہیں دیکھو اس غار المارہ مولوی محمد حسین
 صاحب بنامی اور عبداللہ چوہدری کے مباحثہ پر ملاحظہ، یہ بہتان اس کا کچھ تو اس مہر
 سے ہے کہ اس نے علم حدیث، فتوہ کسی حدیث سے پڑھا اور نہ اہلحدیث کے اصول
 سے واقف ہوا۔ کچھ اس لیے بھی کہ اہلحدیث ہی اس کی نبوت کی تائید نہ تو کرنے
 کے زیادہ درپے ہیں۔ اللہم اخذل من خذل دینک و انصرنا
 علیہ یا خیر الناسین رمنہ

کے اور کچھ نہ ہو گا اور یہی طریقہ تمام سلف و صالحین کا تھا مگر ہمارے بھائیوں
 و مقلدین کا یہ طریقہ نہیں بلکہ وہ اپنی دلیل میں اپنے امام کا قول نقل کر کے اکثر
 تو اسی پر قانع ہو جاتے ہیں اگر کسی مخالفت کا خوف ہو تو اس قول کی نص نہایت
 کے لیے کسی حدیث کی تلاش کریں گے، علی تو ہمارا و نہ اتنا ہی کافی ہے ہی و ایفہ
 عن الامامہ دینی روایت امام صاحب سے ہے، اور اگر کوئی حدیث امام کے
 مذہب کے خلاف نہ ہو تو ان سے ہو ہی نہ سکے گا کہ امام کے قول کو بحسن ظن
 سر دست چھوڑ دیں اور حدیث مصطفیٰ خدا الابی و اخی علیہ السلام و السلاخ
 پر عمل کریں نہیں بلکہ سر دست حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں ناویل
 چھوڑ دیں گے کہ خدا جانے یہ حدیث کیسی ہے صحیح ہے یا غیر صحیح، پھر اگر صحیح ہے
 تو منسوخ ہے یا غیر منسوخ وغیر ذلک من العذرات الباردۃ مکرر الیہ
 کو ان باتوں کا خیال تک بھی نہ آئے گا۔ پس زوی بنائے جس کی وجہ سے الحدیث
 تو اہل حدیث اکلانے کے مستحق ہیں لیکن مقلدین نہیں اور غالباً یہ وجہ بالکل نمایاں
 ہے جس کی تسلیم میں کسی کو چون دچرا نہ ہوگی۔ میں نے ایک بڑے عالم حنفی سے جو
 شیخ اکل شمس العلماء حضرت مولانا سید محمد نذیر حسین صاحب محارث و ہلوی رحمۃ اللہ
 علیہ کے شاگرد ہیں۔ یہ اپنے کانوں سے سنا کہ ہم لوگ تو حدیث اس لیے پڑھتے
 ہیں کہ تم لوگ جو ہیں تنگ کرتے ہو جو اب دے لیکن ورنہ عمل کے لیے ہمیں کیا
 حاجت ہے، میں نے جب حیرانی سے ان کا یہ کلام سنا تو فرمائے کہ آپ
 حیرانی سے دیکھتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم مقلد ہیں تو ہمیں اپنے امام کی تحقیق
 سے کسی کی تحقیق اچھی ہے، پس جو کچھ وہ تحقیق کر گئے ہیں ہمارے لیے تو وہی شاہد و

ہے۔ پس یہی وہ فرق ہے جس پر یہ پیارا نام مبنی ہے ورنہ یوں تو کون ہے جو یہ لقب اپنے حق میں نہ چاہتا ہو۔

کل یدلعی وصلالیلیلی
ولیلی لا تغولہم جذاکا

اور اگر کوئی مقلد ایسا ہی سعید ہو کہ ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہے کہ کوئی مسئلہ بغیر ثبوت قرآن و حدیث کے نہ مانے اور ہر مسئلہ میں اہل حدیث کی طرح مقدم قرآن و حدیث ہی سے استدلال کرے، جس مسئلہ کی گواہی یہ دو عادل گواہ دیں اسی کو واجب تسلیم جانے اور جس کی بابت یہ گواہی نہ دیں اُسے متروک سمجھو تو ایسے صاحب بھی اہل حدیث کے محاورے میں اہل حدیث ہی ہیں گوان کے نام کے ساتھ حنفی، شافعی وغیرہ اُن کی طرف سے یا پھلوں کی طرف سے ملائے گئے ہوں لیکن قلیل ماہر۔

اس بیان سے یہ امر بھی واضح ہوتا ہے کہ اہل حدیث کی غرض و غایت گروہ بندی سے نہیں بنتی اور نہ سب سے بلکہ اُن کا دائرہ ایسا وسیع ہے کہ ہر ایک محقق کو شامل ہے جو شخص اپنی تحقیق کا مدار آزادانہ قرآن و حدیث پر رکھے وہ اہل حدیث ہے گو اس کی تحقیق کسی مسئلہ میں کسی امام یا محدث کی رائے کے خلاف بھی کیوں نہ ہو جو لوگ اہل حدیث کہلا کر اپنی یا کسی دوسرے کی تحقیق کو کسی دائرہ میں محدود کرتے ہیں اُن کی رائے صحیح نہیں بلکہ حجرت و اسعا کی مصداق ہے فافہم ان مسئلہ کی مناسبت بحث دیکھنی ہو تو حضرت جنت المندثرہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ کی کتا حجة الله البالغة میں باب الفرق میں اہل حدیث و اصحاب الراسے دیکھو۔

سہ: ہر ایک ایلی کے دماغ کا دعویٰ یہ ہے کہ میری کسی کے حق میں اقرار ہی نہیں ہے دماغ

علاوہ اس کہ وجہ تسمیہ میں اطرا و ضروری نہیں فتقکو و ایا ذی الایستاد

اہلحدیث کے مذہب کا بانی کون ہے؟

احمد مجتبیٰ فخر آدم افتخار بنی آدم فدا کا اہل و احمی علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام میں چنانچہ اہلحدیث کے مسائل دیکھتے دانوں پر یہ امر ذرہ بھر معنی نہ ہوگا کہ اہلحدیث ہر ایک مسئلہ پر قرآن شریف کی آیت یا حضور اقدس کی حدیث ہی سے مقدم استدلال کرتے ہیں۔ جنگل میں مشورہ ہے کہ اہلحدیث کے مذہب کا بانی عبد الوہاب نجدی بڑا ہے۔ مگر حاشا و کھلا میں اُس سے کوئی بھی نسبت نہیں، یہ تو عادت بات ہے کہ ہر ایک فرقہ اپنے اپنے باقی مذہب کے اقوال اپنے فقاہوں میں نقل کیا کرتے ہیں چنانچہ نجاشی حنفیہ، شافعیہ، امامیہ وغیرہم کے طریق عمل اس امر پر شاہِ عدل ہیں لیکن آج تک کسی نے نہ دیکھا ہوگا کہ اہلحدیث نے کبھی جھوٹے سے بھی عبد الوہاب نجدی کے اقوال کو سراہا پیش کیا ہو اور کہا ہو کہ ہذا قول امامنا عبد الوہاب وجہ ناخذ دیر قول ہمارے۔ امام عبد الوہاب کا ہے) بلکہ اہلحدیث کے ہرت سے افراد کو یہ بھی معلوم نہیں کہ عبد الوہاب کون تھا، اس کی بود و باش کیا تھی ماں تارینوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے بھائیوں کی طرح وہ بھی ایک مقلد تھا، چنانچہ رسالہ جو اہلایقان مطبوعہ افضل المطابع دہلی کے مصنف کو باوجودیکہ اہلحدیث سے سخت تلمیٰ قبض ہے ایسا کہ باستان باستان میں اُن پر متعدد افترا اور اتہام لگائے ہیں اور ستر سطر میں اُن کا نام وہابی اور نجدی رکھا ہے تاہم اس امر کے افرادی ہیں کہ عبد الوہاب نجدی حنبلی مذہب کا مقلد تھا (دیکھو رسالہ مذکورہ صفحہ ۱۱۱ سطر ۴)

اور در المختار باب البغات میں صاف لکھا ہے کہ نوادری عبد اللہ وہاب د
 انبیا علیہم السلام) ینتقلون مذہب الخنا بلکہ یعنی عبد الوہاب نجدی اور اس کے
 اتباع حنبلی مذہب کی تقلید کرتے تھے۔ مولانا رشید احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 کے فتاویٰ رشیدیہ منظرہ مراد آباد کے صفحہ ۸ پر لکھا ہے کہ ”عبد الوہاب نجدی
 بڑا خوش اعتقاد تھا اور حنبلی مذہب کا معتقد تھا اور ہمارے نزدیک تقلید کا
 وہی حال ہے جو ہم اس رسالے میں لکھا ہے میں پس باوجود اس بظنی کے
 ہم کو عبد الوہاب کے پیرو یا اس کو ہمارے مذہب کا بانی بتلانا صریح مجہول
 اور دل آزاری نہیں تو کیا ہے؟ دراصل یہ ناپسندیدہ القاب اسی عشق محمد
 (صلی اللہ علیہ وسلم) کے گوشے ہیں جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو
 عرب کے لوگوں سے ”صحابی“ کا لقب دلایا تھا۔ آہ

بجرم عشق تو ام مے کشند و غوغا مینت
 تو نیز بوسر بام آعجب نماشت ایست

خلاصہ مذہب اہلحدیث | اہلحدیث کے مذہب کا خلاصہ لکھ کر
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ

سے یعنی جو تعلیم سید الانبیاء حضرت محمد ﷺ نے اہلحدیث صلی اللہ علیہ وسلم سے
 بذریعہ قرآن شریف اور احادیث صحیحہ کے مخلوق کو فرمائی ہے اس کا اتباع
 کہنا ہمارا مذہب ہے اور پس

بندۂ عشق شادی ترکِ نسب کن جہانی
 کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چہیے نیست

سرکاری دفتروں میں اہل حدیث کو ڈوبانی کہنے کی ممانعت

بعض دوست دریافت کیا کرتے ہیں کہ اہل حدیث کو ڈوبانی کہنے کی ممانعت کہاں ہوئی تھی اور اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس لیے عام اطلاع کے لیے لکھا جاتا ہے کہ، اہل حدیث کو سرکاری دفتروں میں ڈوبانی لکھنے کی ممانعت ہے۔ ملاحظہ ہو صحیحی گورنر ہند نام گورنمنٹ پنجاب سوزہ ۳ دسمبر ۱۸۸۶ء نمبر ۱۷۵۸

اتباع حدیث کی تاکید از مولوی غرم علی مرحوم

در داند درج مصطفیٰ ہے !	کیا تجھ سے کہوں حدیث کیا ہے؟
کرتے رہے اسی کی خوشہ چینی	صوفی و خانہ حکیم دینی !
جس نے پایا یہیں سے پایا	بابا کے ہاں سے کون لایا؟
گنجینہ راز احمدی ہے	یہ شاہرہ محمدی ہے
برہم زن بیخ و شاخ بدعت	شعل اندوز راہ سنت
مت دیکھ کسی کا قول و کردار	ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار
یاں وہم و خطا کا دخل کیا ہے؟	جب اصل ملے تو نقل کیا ہے؟
خورشید کے آگے کیا ہے شعل؟	اب زیادہ تو مجھ سے کرنے کل کل
اس نے تمہا کیا کہاں سے تامل؟	بالفرض فلاں ہے مردِ کامل،

وہ مجھی اسی در کا اک گدا تھا گو سخوت و امام و مقتدا تھا
 مکتوب بہت ہیں تو نے دیکھے طفو ظہر محمدی کو اب لے
 ناحق تجھے اور کچھ ہو سس ہے قرآن و حدیث تجھ کو بس ہے
 حق ہو گا حدیث خواں سے ختم
 اور نشا در رسولِ محمدِ عالم

مُحَدِّثِیْنِ کَرَامٍ

گردہ ایک جو یا تھا علمِ نبی کا بگایا پتہ جس نے بر مفسری کا
 نہ چھوڑا کوئی رخصتہ کذبِ غلی کا کیا تانیہ تنگ بر مدعی کا
 کیے جرح و تعدیل کے وضع قانون
 نہ چلنے دیا کوئی باطل کا افسوں
 اسی دھن میں آساں کیا ہر سفر کو اسی شوق میں طے کیا بحر و بر کو
 سنا خازنِ علم دین جس بشر کو لیا اس سے جا کر خبر اور اثر کو
 پھر آپ اس کو پرکھا کسوٹی پر رکھ کر
 دیا اور کو خود مزہ اس کا چکھ کر

(حالی)

اسلام

اور

اہل حدیث

از افادات

شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد رفیع علیہ السلام

شائع کردہ

ادارہ اشاعۃ السنۃ

زیادہ تمام: مرکزی جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان صدر دفتر

حدیث منزل، ۷- ایک روڈ انارکلی لاہور

اسلام کی مختصر تاریخ

پہلے اس سے کہ ہم یہ بتائیں کہ فرقہ بندی کس طرف سے ہے اسلام کی مختصر سی تاریخ بیان کر دینا مفید ہوگا۔

کچھ شک نہیں کہ اسلام کی تاریخ دنیا میں روشن ہے، اس کے ابتدائی، درمیانی اور آخری واقعات سب روشن ہیں۔ اس کا سنہ ہجری ۱۲۳۵ء ہے، مگر ابتداء کو ۱۳۴۸ سال ہونے ہیں جب کہ مکہ معظمہ میں اس کی تعلیم بزبان ترجمان الہام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہوئی تھی۔ تیرہ سال قبل ہجرت مکہ معظمہ میں گزارے، دس سال بعد ہجرت مدینہ میں رہے۔ کل ۲۳ سال آپ کی نبوت کا آفتاب دنیا میں ظہور پذیر رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی مدت میں جو تعلیم آپ نے دی اس کا کیا اثر ہوا؟ جو اب صرف یہ ہے کہ جس پر کل دنیا کی تاریخ متفق ہے کہ عرب تمام صاف ہو گیا۔ جو مشرک، کافر، طغ اور زندیق تھے وہ سب خدا کے پرستار بن گئے، جو لیٹھے اور ڈاکو تھے، وہ مدبران سلطنت ہو کر تمدنی تعلیم میں دنیا کے استاد بن گئے۔

اس پر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو مذہبی احکام کا دستور العمل کوئی دیا تھا یا نہیں؟ اس کا جواب

یہ اس سنہ میں حضرت مرحوم نے یہ مقالہ لکھا تھا۔ ۱۲

بھی بالکل صاف اور صحیح یہ ہے اور صرف یہی ہے کہ دیا تھا ، اور نہ دیا ہوتا تو وہ لوگ باوجود ضروریات کثیرہ کے قہر کیونکر کرتے ؟ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں دستبرعل کیا تھا؟ یعنی وہ احکام شرعیہ کہاں سے اخذ کرتے تھے؟ اس کا جواب بھی ایک اور صورت یہ ہے کہ احکام شرعیہ اخذ کرنے کا طریقہ ان میں یہ تھا کہ پہلے قرآن مجید کو دیکھتے ، ساتھ ہی اس کے اگر کوئی روایت انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی یا کوئی فیصلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا یا سنا ہوتا تو اس کو بھی ملحوظ رکھ کر بطور سند شرعی کے پیش کرتے ، چنانچہ سب سے پہلا اختلاف جو صحابہ کرام میں پیدا ہوا وہ انتخابِ خلیفہ پر تھا ، انصارِ مدینہ یہ کہتے تھے کہ خلیفہ ہم میں سے ہوگا۔ اس اختلاف کا فیصلہ یوں ہوا کہ مہاجرین کی طرف سے ایک حدیث پیش کی گئی جس کے الفاظ یہ تھے :

أَلَا يَمْتَنُّ مِنَ الْقَدَائِسِ خَلِيفَةَ قُرَيْشٍ سَيَكُونُ مِنْكُمْ

یہ حدیث پیش ہوتے ہی فیصلہ مہاجرین کے حق میں ہو گیا۔

دوسرا اختلاف وراثتِ نبی (علیہ السلام) کے متعلق ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں نے خلیفہ کے پاس دعوائے پیش کیا کہ ہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ میں سے حصہ ملنا چاہیے جیسے دوسرے مسلمانوں کے وارث حصہ پاتے ہیں۔ خلیفہ کی طرف سے اس کا جواب نفی میں ملا تو اختلاف پیدا ہوا۔ آخند

جب حدیث نبویؐ پیش ہوئی کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ:

”ہمارا مال ورثہ نہیں ہوگا بلکہ فی سبیل اللہ صدقہ ہوگا۔“
تو نزاع ختم ہو گئی۔

تاریخ اسلام کا کسی اور واقعہ پر اتفاق ہو یا نہ مگر اس امر کا پورا اتفاق ہے کہ زمانہ رسالت میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو جو بات پیش آتی اس کا فیصلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا لیتے اور بعد زمانہ نبوت زمانہ خلافت میں جو پیش آتی اس کے لیے احکام کی تلاش قرآن و حدیث میں کرتے۔ یہ طریقہ مسلمانوں میں بہت عرصہ تک جاری رہا۔ مگر ہم آسانی کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ تین سال تک ایسا ہوتا رہا جو زمانہ خلافت راشدہ کا ہے۔

اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جملہ آبادی میں یعنی ابتدا سے آج تک جتنے طبقے بھی ہوئے ہیں۔ ان میں سے بحیثیت دین اور بحیثیت دنیا اور بحیثیت اعلیٰ اخلاق اور بحیثیت جاہ و حشمت اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بحیثیت منظوری اور مقبولیت خدا کے کون طبقہ ممتاز رہا ہے؟

اس کا جواب بھی ایک اور صرف ایک ہی ہے کہ وہ طبقہ سب سے اعلیٰ اور افضل تھا جو نبوت کی گود میں تربیت پا کر دوسرے کارہنما بنا رضی اللہ عنہم۔ پس اب مطلع بالکل صاف ہے، کہ جو طریقہ

اور برتاؤ ان لوگوں کا تھا بس وہی دین الہی اور منظورِ مصطفائی تھا۔ دگر پیچ۔

طبقہ اولیٰ میں فرقہ بندی نہیں تھی

اب سوال یہ ہے کہ اس طبقہ میں فرقہ بندیاں تھیں؟ کیا کوئی شیعہ تھا؟ کوئی حنفی تھا؟ شافعی کہلاتا تھا؟ مالکی تھا؟ یا حنبلی تھا؟ اس کا جواب ان بزرگوں کی تاریخِ ولادت سے مل سکتا ہے جن کی طرف یہ فرقے منسوب ہیں۔ سب سے بڑی عمر کے امام ان میں ابو حنیفہ صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) ہیں جو شہ ۸۰ میں پیدا ہوئے اور ان کے پندرہ سال بعد امام مالک پیدا ہوئے۔ ان کے بعد امام احمد اور امام شافعی پیدا ہوئے۔ گو امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی پیدائش پہلی صدی ہجری میں ہے، مگر بحیثیت ایک عالم، مفتی اور مجتہد کے وہ دوسری صدی میں دنیا کے سامنے آئے ہیں۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ طبقہ اولیٰ در زمانہ صحابہؓ میں ان چاروں فرقوں کا نام نہ تھا۔ کیوں کہ جن اماموں کی طرف ان فرقوں کی نسبت ہے وہی نہ تھے تو فرقہ کہاں؟ پس ان فرقوں کی بابت اس سوال کا جواب اسلامی تاریخ یہی دیتی ہے کہ طبقہ اولیٰ میں صرف سیدھے سادھے مسلمان تھے جن کا دستور العمل قرآن اور اقوال

نبی علیہ السلام تھا اور بس۔ اس کے سوا اور کوئی فرقہ نہ تھا۔ نہ فرقہ بندی۔

اب ہم اہل کلمہ کی فرقہ بندیوں کی ذرا کیفیت سنا کر فیصلہ ناظرین کی رائے پر چھوڑتے ہیں۔ سب سے بڑا تنگناں جو اسلام کے قطعے میں سب سے پہلے آیا وہ شیعہ سنی کا اختلاف تھا۔ اس تنگناں کی بنا صرف یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ:

”خلافت اول حضرت علیؑ کا حق تھا اور وراثت حضرت فاطمہؑ کا“

سنی اس سے منکر ہیں۔

چونکہ ہمارے مضمون کا روئے سخن تاریخی پہلو سے ہے، اس لیے ہم اس میں مذہبی دلائل سے بحث کرنا نہیں چاہتے۔ صرف تاریخی پہلو سے آنا پوچھتے ہیں کہ طبقہ اولیٰ میں جو اسلام اور اہل اسلام کا اعلیٰ نمونہ تھا یہ اختلاف تھا؟ یا اس اختلاف کا کوئی اثر تھا؟ تاریخ جواب دہتی ہے کہ کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے، سب نے اطاعت کی۔ حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے سب نے اطاعت کی۔ حضرت عثمانؓ خلیفہ ہوئے، سب نے اطاعت کی، حضرت علیؓ خلیفہ ہوئے تو وہ بھی خلیفہ برحق مانے گئے۔

بہر حال اس اختلاف کا اثر ہم اس زمانہ میں کچھ نہیں دیکھتے گو پہلے حضرت علیؓ خلیفہ نہ تھے تاہم خلافت کے ناموں میں برابر

دخیل تھے۔ باب عالی کے رکن تھے، عمدہ دار تھے، مشیر کار تھے، خلافت سے جو خدمت سپرد ہوتی تھی بجا لاتے تھے۔ بغرض جہاں تک ظاہری علامات رہتا ہو سکتی ہیں۔ ہمیں ان کے اعمال و اطوار میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا۔

علیٰ ہذا القیاس تقسیم وراثت کا مسئلہ بھی اس طبقے میں ہم کو کسی طرح باعث تفریق معلوم نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ کوئی اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتا تھا۔ جب اس پاک زمانہ میں اس کا کوئی اثر نہ تھا تو اب اس کو ایسا بنا کر تفریق کرنے والا فرقہ بندی کے الزام سے کیوں ملزم نہ ہوگا۔

فرقہ بندیوں نے اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا

اس فیصلہ کے بعد اب ہم دیگر فرقہ بندیوں پر توجہ کرتے ہیں جس نے اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔

اسلامی تاریخ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی فرقوں کی بڑی لائنیں دو ہیں۔ جن کو شیعہ سُنی کے اختلاف نے پیدا کیا ہے۔ پھر ان لائنوں میں براہِ نبج لائنیں بھی ہیں۔ ان پر غور کرنے سے جو فریق مورد الزام ہوگا ہمیں اس کے ملزم بنانے میں تامل نہ ہونا چاہیے۔ ان فرقوں سے مراد حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی

مذہب ہیں جن کو رجسٹرڈ بنانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مکہ معظمہ میں کعبہ شریف کے ارد گرد بھی چار ٹھٹھے ہیں۔ اس لیے اس اختلاف میں فیصلہ کرنے کے لیے ان مذاہب کی تعریف اور وجہ تفریق بیان کرنا ضروری ہے۔

اس میں شک نہیں کہ ان مذاہب کے اصل الاصول وہی ہیں جو زمانہ صحابہ میں تھے۔ یعنی یہ چاروں مذاہب قرآن و حدیث کو دستور العمل جانتے ہیں۔ سجد اللہ اس میں کوئی اختلاف نہیں مگر ایک بات ایسی پیدا ہو گئی ہے جس سے یہ سارا اختلاف پیدا ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے یہ اصول مقرر کر رکھا ہے کہ جو کچھ ہمارے امام نے جس کے ہم مقلد ہیں سمجھا اور کسی مسئلہ کے متعلق حکم دیا ہے، بس ہمارے لیے وہی کافی ہے، نہ ہم اپنی سجد کو دخل دیں اور نہ کسی دوسرے امام کی سنیں۔ دوسرا بھی یہی کہتا ہے اور تیسرا بھی یہی۔ علیٰ ہذا القیاس چوتھا بھی یہی۔

اختلاف کو بھی ہم مذہبی دلائل سے چھوٹا نہیں چاہتے، کیونکہ

لہ زمانہ نبوت کے آٹھ سو برس بعد جب چاروں مذاہب والوں میں امامت اور اقتدار کے بارہ میں زیادہ اختلاف اور جھگڑے واقع ہونے لگے، تو رفع فساد کے لیے حاکم وقت نے نویں صدی ہجری میں الگ الگ چار مصلیٰ بنا دیے، پس ان مصلیوں کی حقیقت یہ ہے۔

نہی دلائل میں طول ہو جانا ہے، بلکہ تاریخی شہادت سے صرف اتنا پوچھتے ہیں کہ طبقہ اولیٰ میں یہ طریق تھا؟ کسی خاص شخص کو یہ منصب تھا کہ باقی اس کے فہم اور رائے کے آگے سر جھکائیں۔ جہاں تک اسلامی تاریخ شہادت دیتی ہے اس کا جواب نفی میں ملتا ہے۔ اگر یہ منصب کسی کو ہوتا تو خلیفہ وقت کو ہوتا حالانکہ اس کو بھی نہ تھا، بعض وقت ایک بڑھیا عورت بھی خلیفہ کے حکم کو رد کر دیتی تھی، جس کے جواب میں خلیفہ کو ماننا پڑتا تھا کہ یہ عورت سچ کہتی ہے مولانا حالی مرحوم نے اسی حکم کی طرف اشارہ کیا ہے۔

غلاموں سے ہو جاتے تھے بند آقا،

خلیفوں سے لڑتی تھی اک ایک بڑھیا

جب اس زمانہ میں یہ بندش نہ ہوئی کہ کسی ایک رائے اور فہم کے باقی لوگ پابند ہو جائیں تو چھپے کیوں ایسا کیا جائے جس سے تفرقہ پیدا ہو۔ ہاں اختلاف فہم چونکہ قدرتی ہے، اس لیے عالم کر کسی امام سے اتفاق رائے ہو جائے تو بیشک وہ اس سے اتفاق رائے کا اظہار کرے مگر ایسے طور سے کہ فرقہ بندی تک نوبت نہ پہنچے۔

ہماری اس تقریر سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں جو فرقہ بندیاں ہو رہی ہیں طبقہ اولیٰ یعنی سلف صالحین کی روش چھوڑنے سے ہوئی ہیں ورنہ اگر مسلمان اب بھی اس بات

پر متفق ہو جائیں کہ طبقہ اولیٰ کی طرح اپنا دستور العمل قرآن و حدیث کو بنالیں، نہ کوئی نئی روش نکالیں نہ کسی کی طرف اپنی نسبت جدید پیدا کریں تو فرقہ بندیوں دور ہو سکتی ہیں۔

قابلِ غور بات

فرقہ بندی کسی اصولی اختلاف سے ہوتی ہے۔ اگر اصول ایک ہے اور باوجود وحدت اصولی کے صرف فہم کا اختلاف ہے تو فرقہ بندی نہیں ہے، ورنہ اس طرح تو ہر ایک مذہب کے علماء میں اختلاف رائے موجود ہے۔ مثلاً علمائے حنفیہ موجودہ اور سابقہ متقدمین اور متاخرین بلکہ معاصرین وغیرہ سب میں اختلاف نظر آتا ہے تو کیا یہ مختلف فرقے ہیں؟ کیا کوئی کہے گا کہ امام ابوحنیفہ صاحبؒ کا مذہب اور متقا اور شاگردوں کا اور۔ یا موجودہ علمائے حنفیہ میں علماء دیوبند کا مذہب اور ہے اور علمائے بریلی، بدایوں وغیرہ کا اور؟ نہیں بلکہ سب کے سب حنفی ہیں حالانکہ اختلاف موجود ہے۔

پس کسی جماعت کو دوسری جماعت سے فرقہ کی حیثیت سے الگ سمجھنا اس بات پر موقوف ہے کہ ان میں اصولی اختلاف ہو۔ پس جس فرقہ کے اصول طبقہ اولیٰ کے اصول مذہبی سے

مٹتے جلتے بلکہ رہی ہوں گے تو وہ فرقہ جدید اور فرقہ بند نہ کہا جائے گا اور جس فرقہ کے اصول جدید ہوں گے وہی فرقہ جدید اور فرقہ بندی کے الزام سے ملزم ہوگا۔

اب ہمارے سامنے چاروں مذاہب حنفی، شافعی، حنبلی، اور مالکی موجود ہیں۔ ان سب کا اصول ہے کہ قرآن و حدیث پر بغیر تو سب اہم مجتہد کے عمل کرنا جائز نہیں اس لیے یہ فرقے اپنے اپنے اماموں کے مقلد کہلاتے ہیں۔ برخلاف اس کے اہل حدیث اس بات کے تامل نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ شرط طبقہ اولیٰ میں نہ تھی ہم طبقہ اولیٰ کی روش سے ایک پنج بھی ادھر ادھر نہ ہٹیں گے۔

ع—جملہ عالم اک طرف آں شوخِ رعنا اک طرف

ایک اعتراض کا دفعیہ

اب ایک سوال یہ ہے کہ دوسرے فرقوں کی طرح — اہل حدیث بھی تو ایک فرقہ ہے۔ اس سے بھی تو فرقہ بندی پیدا ہوتی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اہل حدیث بحیثیت نام کے ایک فرقہ کہا جائے تو اور بات ہے مگر اصول اور عمل کی

حیثیت سے یہ کوئی فرقہ بندی نہیں بلکہ وہی ایک گروہ ہے جو تعلیمِ نبوت سے پیدا ہوا تھا جس کی روشش ہم بتلا آئے ہیں کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی تھی، نہ اس فرقے نے اپنے دستور العمل میں کوئی اضافہ کیا۔ نہ سلف صحابین کی روش سے علیحدگی کی بلکہ بعینہ اسی طرح قرآن و حدیث یا یوں کہیے کہ قرآن اور طریقہ نبی علیہ السلام کو صحابہ کی روش پر محفوظ رکھا۔

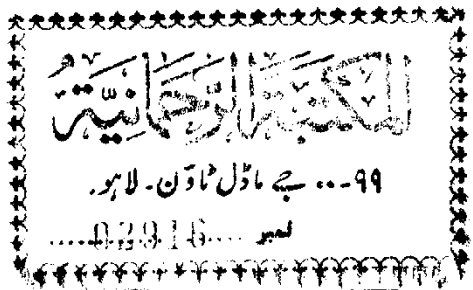
رہا نام کا سوال کہ اہل حدیث نام کیوں رکھا گیا جب کہ طبقہ اولیٰ نے یہ نام اپنا نہ رکھا۔

تو اس کا جواب بہت آسان ہے کہ اہل حدیث کی اصلیت بتلانے کو عملی طریق کا یہ نام ہے، دوسرے فرقوں نے اپنی نسبت اپنے اماموں کی طرف کر کے حنفی اور شافعی وغیرہ القاب اختیار کیے۔ چونکہ اس فرقہ کی نسبت کسی غیر کی طرف نہ تھی بلکہ طبقہ اولیٰ کی طرح صرف نبی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی طرف تھی اس لیے اس نے اپنے طریق عمل کے مطابق اپنا لقب — اہل حدیث رکھا جو اس کے طریق عمل کے لحاظ سے بہت موزوں ہے ورنہ اس کا اصول دین جو بنیاد مذہب ہے وہی ہے جو طبقہ اولیٰ کے مسلمانوں کا تھا۔ یعنی قرآن و حدیث بطریق سلف صحابین۔

اہل حدیث لقب کے یہ معنی ہیں کہ:
"احادیثِ رسولؐ پر عمل کرنے والے"

یہی معنی ہیں — ع
"کسی کا ہو رہے کوئی نبی کے ہو رہے ہیں ہم"

۱۲۱۶

موجودہ مطبوعات ادارہ اشاعۃ السنۃ

بغیۃ الفحول فی شرح مختصر الاصول (عربی) اصول فقہ پر
شاہ اسماعیل شہید مرحوم کی ایک مختصر کتاب پر
حضرت حافظ محمد صاحب گوندلوی امیر مرکزی جمعیت
اہل حدیث مغربی پاکستان کی مفید شرح : جو دینی مدارس کے
نصاب تعلیم میں شامل کرنے کے قابل ہے طلباء ، علما کیلئے
یکساں مفید اور علمی تحفہ قیمت صرف ساڑھے چار روپے

تنبیہ العین (عربی) مسئلہ رفع الیدین پر شاہ شہبہ مرحوم کا مدلل
رسالہ مقدمہ از مولانا محمد اسماعیل مرحوم قیمت صرف ایک روپہ

بینات :- بعض احادیث پر اعتراضات کا تسکین بخش جواب
بزبان اردو قیمت صرف چار روپے

مکالمات نبوی :- از مولانا ابویحییٰ امام خان رحوم سوہدروی
بزبان اردو قیمت تین روپے صرف

ملنے کا ہتہ

دفتر مرکزی جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان
حدیث منزل ۷۔ ایک روڈ لاہور