

تَرْكُكُمْ أَمْرٌ بَيْنَ لَيْتٍ تَضِلُّوا مَا مَسَّكُمْ تَرْكُهَا

میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں جن کا تم ان کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہو گے قرآن اور حدیث۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالسُّورَةُ

اردو ترجمہ و توضیح

تفہیم القاری

www.KitaboSunnat.com

مترجم
محمد طیب محمدی

إرشاد القاري

الانقذ

فيض الباري

مجموع فوائد

للمخالف الإمام محمد الكوندي

وزوائد

بنا منة المؤلفين

عبد المنان النورفوري

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ
معدت البریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

تفہیم القاری

محدث طیب حمزوی

ارشاد القاری

فیض الباری

مجموعہ نواد
دارالافتاء الجماعیہ الكويتیہ

ولواء
عبدالمعان الثورفوی

www.KitaboSunnat.com

جلد اول ابن سنیہ محفوظ ہیں

نام کتاب

تفسیر القاری

(اردو ترجمہ و توضیح ارشاد القاری)

القاری

محمد طیب محمدی

ستمبر 2009ء

500

ادارہ تحقیقات سلفیہ

آبادی محبوب عالم نو شہرہ روڈ گوجرانوالہ فون: 0300-7453436

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقریظ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد:

فإني قد علقت على فيض الباري تعليقات على ما سنح لي في تأييد مذهب السلف، ورد ما خالفهم من آراء الأرائيين، والمقلدين المتعصبين، فجمع هذه المباحث عبد المنان النور فوري وزاد أبحاثاً نفيسة عليها قد طالعتها، وقد بلغ المجموع إلى ((باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد)) الخ من كتاب العلم، وإن تم كان مفيداً للطلبة، وأرجو أن يوفقه الله للإتمام.

محمد الكوندلوی

۵۱۴۰۱/۵/۶

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور سلام اس کے ان بندوں پر جس کو اس نے چنا، حمد و سلام کے بعد گزارش ہے کہ:

میں نے فیض الباری پر کچھ تعليقات لگائیں ہیں، مذہب سلف کی تائید میں جو مجھے ظاہر ہوا، میں نے تعلق کیا، یہ تعليقات مذہب سلف کی تائید اور اہل رائے، مقلدین متعصبین کی آراء جو مذہب سلف کے مخالف ہیں، ان کا رد کرتی ہیں، ان مباحث کو عبد المنان نور پوری نے جمع کیا ہے اور اس پر مزید نفیس بحثوں کا اضافہ کیا ہے، میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، یہ کتاب العلم کے باب ”من أجاب الفتيا بإشارة إليه“ تک ہیں، اگر یہ مکمل ہو جائے تو طلباء کے لیے مفید ہوگا، میں امید رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

- 13 ----- عرض مترجم *
 24 ----- الإمام المحدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ *
 33 ----- محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ پر عربی اشعار و ترجمہ *
 50 ----- حافظ عبدالمنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ *
 53 ----- باب کیف کان بدء الوجہ الی رسول اللہ ﷺ *
 53 ----- صاحب فیض کی غلطی کہ ”مغشی“ اور ”غلاش“ مبنی ہیں، جب کہ یہ دونوں معرب ہیں، غیر منصرف *
 55 ----- لفظ ”بدء“ سے اس جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مراد کیا ہے؟ *
 58 ----- شیخ الہند اور ان کے شاگرد [شاہ صاحب] کے جواب میں فرق *
 59 ----- ایک اثر سے شاہ صاحب کا ”ظلا“ کے جواز پر استدلال اور اس کا رد *
 61 ----- شرح حدیث ”إنما الأعمال بالنیات“ *
 61 ----- مہاجر ام قیس کے قصہ کی وجہ سے اس حدیث کے بیان ہونے کی دلیل اور اس کا رد *
 62 ----- ”الأفعال بالنیات“ نہیں کہا، نکتہ اور اس کا رد *
 63 ----- نیت اور ارادہ میں فرق *
 64 ----- ”إنما الأعمال بالنیات“ کا معنی *
 66 ----- ثواب یا حکم کی تقدیر میں شارح و قاریہ کی کلام شاہ صاحب *
 66 ----- سمجھے ہیں یا نہیں؟ *
 68 ----- اس بات کا رد کہ ”صحیح“ افعال عامہ میں سے ہے *
 68 ----- صاحب فیض کے اس قول کی کیفیت: شارح و قاریہ کی کلام اگرچہ دوسروں سے اولیٰ ہے لیکن وجدان *
 69 ----- کے خلاف ہے

- 70 ----- کیا یہ حدیث عام ہے طاعات اور معاصی سب کو شامل ہے؟
- 71 ----- صحیحہ کا مطلب ہے کہ ثواب مرتب ہو، اس کا رد۔
- 72 ----- ثواب کی تقدیر میں احناف کو کیا فائدہ؟
- 72 ----- عبارت کی غلطی۔
- 73 ----- تخصیص کہ لزوم؟
- 74 ----- جو چیزیں قطعاً حلال یا حرام ہیں کیا انھیں صحیح اور باطل کہا جاسکتا ہے؟
- 75 ----- شرعی الفاظ کا شرعی معنی حقیقی ہے۔
- 75 ----- وضو نیت کے بغیر نماز کے لیے مقناح نہیں ہو سکتا۔
- 77 ----- قربت، طاعت، عبادت میں نیت کہاں ضروری ہے۔
- 77 ----- اور کہاں ضروری نہیں؟
- 78 ----- عبادات میں نیت ضروری ہے۔
- 79 ----- وضو، عادات میں سے ہے یا عبادات میں سے؟
- 80 ----- شاہ صاحب نے حد ضرر، کو عقوبات میں شامل کیوں نہیں کیا؟
- 81 ----- کیا معاملات اور عقوبات میں نیت نہ ہونے سے، وضو میں نیت کا نہ ہونا لازم آتا ہے؟
- 82 ----- حنیفوں کا وضو بالنبیذ اور تیمم کے لیے نیت کو شرط قرار دینے کا حال۔
- 83 ----- طہور بالجعل کی وجہ سے نیت اور بالطبع کی وجہ سے عدم نیت [ایک عجیب فقہت]۔
- اس قیاس کی خرابی کا بیان کہ احناف کے ہاں تیمم میں نیت کی شرط اسی طرح ہے جیسے شافعیوں کے ہاں
- 87 ----- جمع بین الصلاتین میں نیت شرط ہے۔
- 88 ----- کیا نیت کرنے سے پانی کی طہوریت کا نقص ختم ہو جاتا ہے؟
- 90 ----- اس بات کا رد کہ نبیذ ماء مطلق اور مقید کے درمیان ہے،
- 90 ----- حقیقت قاصرہ کی طرح ہے۔
- 93 ----- نیت لغویہ جو ہر فعل اختیاری سے پہلے ہوتی ہے، اور نیت شرعیہ کے درمیان فرق۔
- 93 ----- نیت کے شرعی اور لغوی معنی کا بیان اور اس بات کی تحقیق کہ حدیث میں نیت شرعیہ مراد ہے نہ کہ لغوی۔

- 95 نیت، علم اور شعور کا نام نہیں بلکہ قصد مخصوصہ کا نام ہے۔
- 95 کیا حدیث میں صرف لغوی نیت مراد ہے؟
- 96 منطقیوں کی فرضی بات: زید حماز، اور آدمی آ رہا ہو تو اچانک بارش ہو جائے، کے درمیان فرق۔
- 97 شاہ صاحب کا حاصل کلام کہ: وضو عبادت نہ سہی لیکن نماز کے لیے صحیح ہے۔ اس پر کلام۔
- 400 حدیث کی دلالت کہ وضو بغیر النیۃ مفتاح للصلاۃ نہیں [صاحب فیض کارو]
- 101 وضو کے عبادت ہونے کا بیان۔
- 402 وضو بغیر النیۃ پر اجر اور ثواب مرتب نہیں ہوتا۔
- 105 طہارت عن الأحدث اور طہارت عن الأخبث کے درمیان فرق۔
- یقیناً حدیث ان اعمال میں فرق کرنے کے لیے وارد ہوئی ہے جن میں نیت ہوتی ہے اور جن میں نیت نہیں ہوتی۔
- 107
- 109 صحت اور بطلان، جواز اور کراہت یہ نبوت کے اہم ترین وظائف میں سے ہیں۔
- 112 کیا برے اعمال نیت کی وجہ سے اچھے ہو جاتے ہیں؟
- 113 ”إنما الأعمال بالنیات“ والی حدیث کا موضع النزاع کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق ہے۔
- 116 صاحب فیض کی کلام، نیت کی مراد میں مضطرب ہے۔
- 118 حدیث میں نیت کو نیت شرعیہ پر محمول کرنا واجب ہے اس سے چھٹکارا نہیں۔
- 119 حدیث کے ورود کے متعلق شاہ صاحب کی کلام میں اضطراب۔
- 120 نماء، زکاء، عبرۃ، حبیبہ، جیسے الفاظ مقدر نکالنے میں صاحب فیض کا حال۔
- 127 حدیث میں عمل، نیت اور غایت کون کون سی چیزیں ہیں؟
- 127 حدیث کا صحیح مفہوم۔
- 128 إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اور إِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَيْتَ میں فرق۔
- 128 کیا پہلا جملہ عرفیہ تجربیہ ہے؟
- 129 شرط اور جزا کے ایک ہونے کی توجیہ پر شاہ صاحب کا نکتہ۔
- 130 شاہ صاحب کے نکتہ کی حقیقت۔

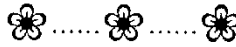
- 132 ----- علتِ قاعلیہ اور علتِ غائیہ والے نکتے کی کیفیت
- 133 ----- منوی کی تعیین والے نکتے کی کیفیت
- 134 ----- کیا بعینہ عمل جزا ہوگی؟
- 136 ----- گر ہیں لگتی گئیں
- کیا حصولِ ثواب کے لیے اعمال پر جو نتائج مرتب ہوتے ہیں ان کا اظہار کرنا شرط ہے یا یہ لوازم سے ہیں؟
- 137 -----
- 139 ----- بنیاد ایک..... پھر فرق کیوں؟
- 139 ----- اپنے ہی دام میں صیاد آ گیا
- 140 ----- نیت کی ضروری مقدار
- 141 ----- کیا روزِ محشر نیت عمل کی صورت میں ظاہر ہوگی؟
- 142 ----- حدیث کی ترجمہ الباب سے مناسبت
- 142 ----- شاہ صاحب مناسبت بیان کرتے اپنی بات کا ہی رد کر گئے
- 143 ----- کیا اخلاق و کردار کے اعلیٰ ہونے سے نبوت مل جاتی ہے؟
- 144 ----- آیت وحی کی اجمالی تفسیر
- 144 ----- مصادرة علی المظلوم اور مماشاة مع الکفار والے نکتے کا حال
- 147 ----- غیر نبی کی طرف وحی
- 150 ----- نبی ﷺ کا رب تعالیٰ کو دیکھنے کے متعلق گفتگو
- 152 ----- آمدن برسرِ مطلب [وحی کی تین قسمیں]
- 152 ----- وحی اور ایحاء، نبوة اور انبیاء میں فرق
- 160 ----- دوسری حدیث
- 160 ----- ”صلصلة“ سے کیا مراد ہے؟
- 161 ----- کیا باری تعالیٰ کی آواز ہر سمت سے سنی جاتی ہے؟
- 163 ----- کیا ”صلصلة“ سے مراد صوتِ باری ہے؟

- 166 ----- نبی ﷺ تک وحی پہنچنے کی صورت کیا ہے؟ ----- ❀
- 167 ----- کیا آپ ﷺ کے باطن کو مسخر کیا جاتا تھا؟ ----- ❀
- 168 ----- ”وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَال“ میں صیغہ ماضی استعمال کرنے میں راز ----- ❀
- 169 ----- حفظ اور فہم میں فرق اور محدثین کا حافظہ اور فہم ----- ❀
- 171 ----- وَعَيْتُ اور اُعی میں فرق ----- ❀
- 172 ----- تیسری حدیث ----- ❀
- 175 ----- تحقیق حقیقۃ الروایا ----- ❀
- 175 ----- نبی ﷺ کا اجتہاد ----- ❀
- 177 ----- نیک خواب ----- ❀
- 177 ----- صالحہ اور صادق خواب میں فرق ----- ❀
- 178 ----- عبدالمطلب مشرک تھا کہ نہیں؟ ----- ❀
- 179 ----- اقراء، امر تکلفی ہے یا تلقینی؟ ----- ❀
- 182 ----- ”ما انا بقارئ“ میں ”ما“ نافیہ ہے یا استفہامیہ؟ ----- ❀
- 183 ----- کیا ہر اچھی بری چیز کی ابتدا بسم اللہ سے کی جائے گی؟ ----- ❀
- 183 ----- نزول کے اعتبار سے پہلی سورت کے متعلق کلام ----- ❀
- 186 ----- کیا سب سے پہلے فاتحہ نازل ہوئی ہے؟ ایک ضعیف قول ----- ❀
- بعض احناف کے اس اشکال کا رد: جو فاتحہ کو نماز کا رکن کہتا ہے تو اس کے نزدیک ان نمازوں کا کیا بنے ----- ❀
- 190 ----- گا جو نزول فاتحہ سے پہلے پڑھی گئیں ہیں؟ ----- ❀
- 192 ----- کیا بسم اللہ جس سورت کے شروع میں ہے اس کا جزء ہے؟ ----- ❀
- 208 ----- بعد میں نازل ہو کر آیت، سورت کا جزء ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ----- ❀
- 210 ----- فؤاد اور قلب کے درمیان فرق ----- ❀
- 211 ----- محل ادراک، دماغ ہے یا دل؟ ----- ❀
- 211 ----- کیا حکیم ترمذی حنفی تھے؟ اور حنفی کون ہوتا ہے؟ ----- ❀

- 213 ----- آغاز نبوت میں آپ ﷺ پر خشیت کیوں طاری ہوئی؟
- 218 ----- قصہ سن کر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے عدم اضطراب کی وجہ اور کیا خدیجہ رضی اللہ عنہا دور دور سے سننے والی تھیں؟
- 219 ----- خنزئی اور اخزاء کا معنی
- 220 ----- ابن عم، یہاں حقیقت ہے، مجاز نہیں
- 222 ----- ناموس اور جاسوس کا معنی اور ان کے درمیان فرق
- 223 ----- کیا نصاریٰ خنزیر کو حرام قرار دیتے ہیں؟
- 224 ----- اسرافیل کا نزول..... شاہ صاحب کے سات دعوے بغیر دلیل کے
- 226 ----- ورقہ اور اس کا اسلام
- 229 ----- ابن شہاب کی روایت
- 230 ----- تحویل کی ایک نئی اختراع
- 231 ----- قصر اور نحت کے درمیان شاہ صاحب کا تفریق کرنا اور اس پر تفصیلی تنقید
- 236 ----- نماز کے افتتاح کے لیے خاص لفظ اور خاص صیغہ کے وجوب اور عدم وجوب پر شاہ صاحب کی بحث اور اس پر کلام
- 243 ----- انتہائی عمدہ و قیمتی فائدہ
- 247 ----- اہم تشبیہ، کیا نماز آغاز نبوت سے ہی فرض ہو گئی تھی؟
- 255 ----- ابن لہیعہ کی حدیث سے شاہ صاحب کا استدلال اور اس کا جواب
- 260 ----- فائدہ عائدہ (نماز کی فرضیت کب ہوئی؟)
- 263 ----- [بخاری کی ایک واضح ترین روایت]
- 264 ----- متابعت کے اصطلاحی معنی میں بعض لوگوں کی خطا
- 266 ----- پانچویں حدیث
- 267 ----- حماسی کا قول نقل کرنے میں شاہ صاحب کی خطا
- 268 ----- شاہ صاحب کا ”لتعجل بہ“ کو ”تلقی المخاطب بما لا یتربق“ کے باب سے بنانا غلط ہے
- 270 ----- مرضی کی تفسیر، مرضی کا صیغہ

- 271 ----- استماع اور انصات کا معنی اور ان کے درمیان فرق
- 272 ----- شاہ صاحب کا راوی پر سوء ترتیب کا الزام لگانا
- 274 ----- لفظ قرآن کی تحقیق اور اس کا معنی
- 276 ----- ”لا تحرك به لسانك“ کا ماقبل سے ربط اور نظم قرآن کی اڈلی اور ثانوی مراد پر گفتگو
- 287 ----- کیا ہر آیت کا ماقبل سے ربط ضروری ہے؟
- 291 ----- قراءت خلف الامام کے عدم جواز کا استدلال اور اس کا رد
- 293 ----- چھٹی حدیث
- 293 ----- حدیث مدارۃ القرآن
- 294 ----- جب سند میں تحویل ہو تو متن مذکور کس سند کا ہوگا؟ اور شاہ صاحب کی خطا کا بیان
- 296 ----- ”وكان اجود ما يكون في رمضان“ کے اعراب میں شاہ صاحب کی خطا
- 301 ----- ”جریل“ کا معنی اور اس کی لغتیں
- 305 ----- عمرؓ کا بیس تراویح کے متعلق خطوط بھیجنا (ایک استدلال اور اس کا جواب)
- 307 ----- نادرۃ
- 307 ----- قراءت خلف الامام پر ایک عجیب استدلال اور اس کا جواب
- 308 ----- ساتویں حدیث
- 314 ----- شرح حدیث ہرقل
- 315 ----- کافر کی خوشی کے ساتھ خوش ہونا
- جس نجاشی کی طرف رسول اللہ ﷺ نے خط لکھا ہے وہ اور ہے اور جس نجاشی کی نماز جنازہ آپ ﷺ نے
- 315 ----- نے مدینہ میں پڑھائی ہے وہ اور ہے
- 317 ----- کسریٰ کا نام و نسب
- 318 ----- شاہ صاحب کی خطا کہ غیر کی عبادت اس کو معبود تصور کرنے کے بغیر ہو جاتی ہے
- 319 ----- شرک فی الطاعة اور تقلید
- 320 ----- رد تقلید میں اہل الحدیث کی چند کتب

- 320 ----- کیا شرعی الفاظ شرعی معانی میں حقیقت ہوتے ہیں یا مجاز؟ ❀
- 322 ----- زمانہ جاہلیت سے کیا مراد ہے؟ ❀
- 324 ----- شرعی الفاظ کا شرعی معنی ہی حقیقت ہے ❀
- 324 ----- کیا مسلم، لقب اس امت کے ساتھ خاص ہے؟ ❀
- 326 ----- کیا ”مؤمن“ اس امت کا خاص لقب ہے یا نہیں؟ ❀
- 327 ----- ”لام“ اور ”الی“ کا صلہ اسلام کے لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسلام کے شرعی معنی میں نہیں ❀
- 328 ----- لفظ ”یریسین“ کی تحقیق اور اس کا معنی ❀
- 329 ----- کسی گناہ کا سبب بننا، بنانا اور خود گناہ کرنا ❀
- 331 ----- ﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ کیا یہ شرع نہیں؟ ❀
- 333 ----- ﴿سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ﴾ شاہ صاحب کی تفسیر، قابل تکبیر ❀
- 335 ----- ”صاحب ایلیاء“ کا معنی، اور صاحب فیض کی خطا ❀
- 337 ----- جمع بین معانی المشترك اور جمع بین الحقیقتہ والمجاز ❀
- 340 ----- شاہ صاحب کی خطا کہ سجدہ لغیر اللہ مکروہ تحریمی ہے ❀

عرض مترجم

حدیث نبوی کے ذخائر میں صحیح بخاری کو گونا گوں فوائد اور منفرد خصوصیات کی بنا پر اولین مقام اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا اعزاز حاصل ہے، جو بلاشبہ قرآن مجید کے بعد کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہوا، صحیح بخاری کو اپنے زمانہ تدوین سے لے کر ہر دور میں یکساں مقبولیت حاصل رہی، ائمہ معاصرین اور متاخرین نے صحیح بخاری کی اسانید و متون کی تنقید و تحقیق اور تنقیح و تفتیش کرنے کے بعد اسے شرف قبولیت سے نوازا اور اس کی صحت پر اجماع کیا۔

اسی شہرت و مقبولیت کی بنا پر ہر دور میں علمائے امت نے اسے لائق اعتناء سمجھا اور اس کی خدمت و توضیح میں سیکڑوں کتب تصنیف کی گئیں۔^①

ائمہ حدیث نے کسی قسم کے فقہی تعصب اور مسلکی اغراض کے بغیر اشاعت حدیث اور حمایت سنت کے لہجے جذبے کے پیش نظر احادیث نبویہ کی جمع و تدوین کی اور کسی مذہب کی مخالفت یا موافقت سے قطع نظر تمام احادیث نبویہ کو اپنے مجامع و مسانید میں درج کیا، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح بخاری کی تصنیف و تدوین میں ہر قسم کی احادیث صحیحہ ثابتہ کو پیش نظر رکھا اور انہیں معرض احتجاج میں ذکر کیا۔

لیکن اہل ہولی اور حضرات مقلدین کی یہ قدیم روش ہے کہ وہ حدیث نبوی کے اخذ و احتجاج میں اپنے گروہی تعصب سے کام لیتے ہوئے موافق احادیث کو قبول کرتے اور بزعیم خویش مخالف احادیث کو رد کر دیتے ہیں، یہ حضرات حدیث نبوی کو اطاعت رسول اور حب سنت کے جذبے کے پیش نظر نہیں پڑھتے، بلکہ ان کے ہاں حدیث نبوی کے درس و تدریس کا مقصد اپنی مسلکی آراء اور فقہی اختیارات کی نصرت اور تقویت ہوتا ہے، چنانچہ امام و کعب بن جراح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

① حال ہی میں ایک عرب محقق استاد محمد عصام حسینی نے ”اتحاف القاری بمعرفة جهود و أعمال العلماء علی صحیح البخاری“ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں صحیح بخاری کے متعلق تین سو پچاس (۳۷۵) کتب کا ذکر کیا گیا ہے، جو ہر حال ایک تقریبی جائزہ ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔

”من یتطلب الحدیث کما جاء، فهو صاحب سنة، ومن طلبه ليقوي به رأيه، فهو صاحب بدعة“ (سير اعلام النبلاء: ۱۷/۱۵۱)

”یعنی جس نے حدیث اسی طرح حاصل کی جس طرح وہ آئی ہے، تو ایسا شخص اہل سنت میں سے ہے اور جس نے حدیث نبوی اپنی رائے کو تقویت پہنچانے کے لیے حاصل کی، وہ بدعتی ہے۔“

کتب احادیث کی شروع و حواشی میں حضرات مقلدین کی غرض و غایت:

کتب احادیث کی شروع و حواشی میں بھی حضرات مقلدین نے اپنی قدیم روش کو برقرار رکھا، چنانچہ جب اپنی من پسند احادیث نظر آئیں تو ان کی خوب توضیح و تشہیر کی گئی اور جب اپنے اختیار کردہ فقہی مسائل کے مخالف احادیث سامنے آئیں تو انہیں ”احادیث الخصوم“ کہہ کر مسلکی آراء کے تابع فرمان بنانے کے لیے تاویل و تحریف کا بے دریغ استعمال کیا گیا، جس سے حدیث نبوی ثانوی حیثیت اختیار کر گئی اور اپنا فقہی مذہب نمایاں ہو گیا، جو ”خدمت حدیث“ کا اصل مقصد تھا۔

خدمت حدیث کا یہ پس منظر نیا نہیں بلکہ شروع سے ہی حضرات مقلدین کی یہی روش ہے، علامہ ملا علی قاری حنفی اپنی شرح مشکوٰۃ کی تالیف کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”فأحببت أن أذكر أدلتهم، وأبين مسائلهم، وأدفع عنهم مخالفتهم، لئلا يتوهم العوام الذين ليس لهم معرفة بالأدلة الفقهية أن المسائل الحنفية تخالف الدلائل الحنفية.“

(مرقاۃ شرح مشکاۃ: ۱/۳)

”میں نے پسند کیا کہ احناف کے دلائل ذکر کروں، ان کے مسائل کی وضاحت کروں اور مخالفت کرنے والوں سے ان کا دفاع کروں، تاکہ عوام، جو فقہی دلائل سے بے خبر ہیں، اس وہم کا شکار نہ ہو جائیں کہ حنفی مسائل شرعی دلائل کے خلاف ہیں۔“

گویا حدیث کی شروع و حواشی کا اصل پس منظر حنفیت کی تائید و حمایت ہے، دین حنیف کی خدمت

نہیں!!

دارالعلوم دیوبند میں درس حدیث:

خطہ برصغیر میں ”دارالعلوم دیوبند“ حضرات مقلدین کا ایک نمائندہ اوزر بنیادی ادارہ ہے، جہاں اکابر علمائے دیوبند فقہ حنفی کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے اور اپنے فقہی مذہب کی ”بنیادیں“ مضبوط کرنے میں لگن رہے، مذکورہ بالا ادارے میں اکابر علمائے دیوبند کی زیر نگرانی حدیث نبوی کا ”دورہ“ بھی کرایا جاتا رہا ہے، اس دورہ حدیث اور تدریس سنت کا اصل مقصد کیا تھا؟ آئیے انھی حضرات کی زبانی سنتے ہیں:

۱- سید انظر شاہ کشمیری اپنے مضمون ”دارالعلوم دیوبند میں درس حدیث“ میں لکھتے ہیں: ”دارالعلوم دیوبند کے ایک نامور فاضل اور مجاہد جلیل مولانا عبداللہ سندھی صاحب نے مسلک دارالعلوم کا ایک مرتبہ تجزیہ کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا: ”دارالعلوم کا اساسی مقصد حقیقت کی تائید ہے۔“ بے تکلف عرض ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے درس سے یہ اہم مضمون اپنی مطلوبہ واقیعت کے ساتھ منصوص نہ ہو سکا، شاہ صاحب علیہ الرحمۃ حنفی نقطہ نظر سے ہم آہنگی کے باوجود کیونکہ خود اجتہاد کا دعویٰ رکھتے تھے، اس لئے حقیقت کو حضرت شاہ صاحب کی غرارة علمی سے ممکن و متوقع فائدہ نہیں پہنچ سکا، لیکن اس کمی کی دارالعلوم دیوبند نے بھرپور تکمیل کی، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی اور حضرت شیخ الہند نے حقیقت کی تائید کے لیے اپنے درس و تصنیف میں بے مثال کام سرانجام دیا، لیکن اس حقیقت کے اظہار میں بھی کوئی تامل نہ ہونا چاہیے کہ سیدنا الامام کشمیری نے اپنی عبقریت خاص اسی مقصد شریف کے لیے اس طرح صرف فرمائی کہ بقول آپ کے ”میں نے حقیقت کو اس طرح مستحکم کر دیا کہ اب ان شاء اللہ سو سال تک اس کی بنیادیں غیر متزلزل رہیں گی۔“ بلکہ حنفی مکتبہ فکر کی تائید میں جو کام خدا تعالیٰ نے آپ سے لیا اس کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو اس حقیقت کے بیان میں کوئی تامل نہیں تھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس عہد میں حقیقت کے استحکام کے لیے پیدا کیا ہے۔ (الرشید (دارالعلوم دیوبند نمبر) ص: ۳۱۴ طبع لاہور ۱۹۷۶ء)

۲- سید محبوب رضوی لکھتے ہیں:

”درس حدیث میں حقیقت کے اثبات و ترجیح اور تحقیقات و تشریحات کا جو انداز دارالعلوم اور دوسرے بہت سے مدارس میں جاری ہے، اسکی ابتدا حضرت نانوتوی ہی سے ہوتی ہے، ان سے پہلے درس حدیث میں محض حدیث کا ترجمہ اور الگ الگ مذاہب بیان کر دینے کافی سمجھے جاتے

تھے، حنفیہ کے اثبات و ترجیح کا طریقہ مروج نہ تھا، حضرت نانوتوی کے بعد ان کے تلامذہ میں حضرت شیخ الہند وغیرہ حضرات نے اس طریقے کو جاری رکھا۔“ (تاریخ دیوبند، ص: ۱۲۸، ۱۲۹، طبع دیوبند، ۱۹۷۲ء)

۳۔ علامہ رشید رضا مصر کے معروف عالم اور علامہ جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ خاص تھے، ۱۹۱۲ء میں جب وہ ہندوستان تشریف لائے تو دارالعلوم دیوبند میں بھی تشریف لے گئے، انہوں نے وہاں کے طرز تدریس کے بارے میں بعض اساتذہ سے سوال کیا تو ادھر سے جواب ملا کہ یہاں درسی خصوصیت یہ ہے کہ جو حدیث نبوی بظاہر حنفی مذہب کے خلاف ہوتی ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ حنفی مذہب کو حدیث کے موافق بنایا جائے اور دونوں کے مابین تطبیق کی کوشش کی جائے، علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر فرمایا ”وہل ذلک فی کل حدیث؟“ کیا ہر حدیث سے یہی معاملہ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جواباً کہا: نعم! جی ہاں! جس پر علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ خاموش نہ رہ سکے برجستہ فرمایا: ”هل الحدیث حنفی؟“ کیا حدیث بھی حنفی ہوگئی ہے؟ یہ محض عصیبت ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں۔ (نفعۃ العنبر فی حیاة امام العصر الشیخ انور لمحمد یوسف البنوری: ۷۲ مطبوعہ کراچی پاکستان)

۴۔ مشہور دیوبندی عالم حضرت مولانا محمد رسول خاں دیوبندی فرماتے ہیں:

”اہل حدیث اور ہم اتنے امر میں شریک ہیں کہ وہ بھی قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں اور ہم بھی، مگر فرق یہ ہے کہ ہم حدیث اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ امام کے جن اقوال کا منشا ہمیں معلوم نہیں، معلوم ہو جائے، یعنی ہم فقہاء کے اقوال کی تائید کے لیے حدیث کا استعمال کرتے ہیں۔“

(تقسیم العلوم، ص: ۲۵، جلد: ۱، شمارہ: ۱۱)

ان اقتباسات کے بعد ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، قارئین کرام اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث کی خدمت کا کونسا طریقہ ہے؟ اور صحابہ کرام کے زمانے سے آج تک حدیث پڑھنے پڑھانے کا جو طریقہ رائج ہے اور احادیث کی تحقیق کے جو اصول محدثین کے یہاں پیش نظر رہے ہیں، انہیں چھوڑ کر فقہاء اور ائمہ کے آراء و اجتہادات کے مطابق احادیث کو کھینچ تان کر بنانا اور ان میں طرح طرح کی تاویل کرنا کون سا محمود مشغلہ ہے؟

مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ:

مولانا انور شاہ کشمیری کا شمار اکابر علمائے دیوبند میں ہوتا ہے، آپ ۲۷ شوال ۱۲۹۲ھ میں کشمیر کی ”وڈوان“ نامی بستی میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم گھر ہی میں اپنے والد سے حاصل کی اور اپنے علاقے کے بعض دیگر علماء سے بھی بعض فنون میں استفادہ کیا۔ بعد ازاں ہزارہ کشمیر کی طرف سفر کیا، جہاں بعض علماء سے فلسفہ و منطق کی تعلیم حاصل کی اور بالآخر دارالعلوم دیوبند جا کر حدیث اور بقیہ علوم کی تحصیل کی، جہاں سے ۱۳۱۲ھ میں سند فراغت حاصل کی، فراغت کے بعد مختلف مدارس دینیہ میں تدریس کے فرائض سرانجام دیئے، بعد ازاں اپنے استاد مولانا محمود الحسن دیوبندی کے حکم سے ۱۳۲۵ھ میں دارالعلوم دیوبند میں تدریس شروع کی، جہاں ۱۳۴۵ھ تک کتب حدیث کے درس و تدریس میں مشغول رہے، بعد ازاں ڈابھیل سورت میں درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہے اور بالآخر دیوبند میں ۳ صفر ۱۳۵۲ھ کو وفات پا گئے، آپ کے مشہور اساتذہ میں مولانا محمود الحسن دیوبندی اور رشید احمد گنگوہی صاحب کا نام نمایاں ہے، مولانا کشمیری رحمہ اللہ نے بعض مؤلفات بھی چھوڑی ہیں، جن میں سے پیشتر کا جواب اسی دور میں علماء اہل حدیث حضرت نے لکھ دیا تھا۔ شکر اللہ سعہم و کثر أمثالہم

علمائے دیوبند کے نزدیک مولانا انور شاہ صاحب کا کیا مقام ہے؟ اس کا اندازہ لگانے کے لیے حکیم اشرف علی تھانوی صاحب کا مندرجہ ذیل قول ہی کافی ہے، فرماتے ہیں:

”وعندي وجود الشيخ محمد أنور الكشميري من الدلائل على أن الإسلام دين سماوي حق.“

(فيض الباري: ۱/ ۱۹)

”یعنی شیخ محمد انور کشمیری کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام سچا آسمانی دین ہے۔“

علاوہ ازیں فقہ حنفی کی ترویج و اشاعت اور دیوبندی مذہب کی ”بنیادیں“ مضبوط کرنے میں مولانا انور شاہ کشمیری صاحب کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے لن کے فرزند ارجمند مولوی انظر شاہ کشمیری لکھتے ہیں:

”اس حقیقت کے اظہار میں بھی کوئی تامل نہ ہونا چاہیے کہ سیدنا الامام کشمیری نے اپنی عبقریت خاص اسی مقصد شریف کے لیے اس طرح فرمائی کہ بقول آپ کے ”میں نے حقیقت کو اس طرح مستحکم کر دیا کہ اب ان شاء اللہ سو سال تک اس کی بنیادیں غیر متزلزل رہیں گی۔“ بلکہ حنفی مکتبہ فکر کی تائید میں جو کام خدا تعالیٰ نے آپ سے لیا اس کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو اس

حقیقت کے بیان میں کوئی تامل نہیں تھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس عہد میں حقیقت کے استحکام کے لیے پیدا کیا ہے۔“

(الرشید (دارالعلوم دیوبند نمبر) ص: ۳۱۲ طبع لاہور ۱۹۷۷ء)

نیز مولانا انور شاہ کشمیری کے داماد اور تلمیذ خاص مولوی احمد رضا بجنوری بڑے فخر سے فرماتے ہیں: ”تقریباً تیس سال تک احادیث و رجال کا مطالعہ فرما کر حنفی مذہب کی ترجیح و تقویت کا اتنا سامان فراہم کر دیا ہے کہ آپ سے پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی۔“ (ملفوظات محدث کشمیری: ۲۵۰)

بلکہ خود مولانا انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں:

”میں نے حنفیہ کے لیے اس قدر سامان جمع کیا ہے کہ آج تک مجموعی طور سے بھی تمام علمائے احناف سے نہیں ہو سکا۔“ (ملفوظات محدث کشمیری: ۲۵۹)

علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں جس قدر کوشش کی، اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ مستدرک حاکم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے:

”كان يوتر بر كعة، وكان يتكلم بين الر كعتين والر كعة.“

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت وتر پڑھتے اور دو رکعتوں اور ایک رکعت کے درمیان کلام کرتے۔

اس روایت سے وتر کی ایک رکعت ثابت ہوتی ہے، جو احناف کے موقف کے خلاف ہے، جس کے جواب میں کیا فرمایا گیا؟ اس کی تفصیل کا تو یہ موقع نہیں، البتہ یہ دیکھئے کہ اس کے جواب کی فکر کس قدر علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دامن گیر رہی، فرماتے ہیں:

”والحدیث قوی، والحنفیة لم يتوجهوا إلى جوابه، وهو مشکل، وقد مكثت نحو أربع عشرة سنة أفكر فيه، ثم سئح لي جواب يشفي ويكفي.“ (معارف السنن: ۴/ ۲۶۴، العرف الشدی)

”حدیث قوی ہے، احناف اس کے جواب کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، یہ مشکل حدیث ہے اور میں تقریباً چودہ سال اس کے بارے میں غور و فکر کرتا رہا، پھر مجھے شافی و کافی جواب سوچھا۔“

علامہ کشمیری کی پریشانی ملاحظہ ہو کہ روایت قوی ہونے کے باوجود ابھی تک کسی حنفی نے اس کے

① مزید تفصیل کے لیے دیکھیں: پاک و ہند میں علمائے اہل حدیث کی خدمات حدیث، از مولانا ارشاد الحق اثری رحمۃ اللہ علیہ

جواب کی کوشش نہیں کی، مذہب پر ظاہر ایہ مشکل ہے، ۱۴ سال اس کے جواب میں فکر مند رہے، پھر کہیں جا کر اس کا جواب سوچا اور اس ”قوی“ حدیث سے جان چھوٹی!!

مگر علامہ کشمیری کو آخر عمر میں اپنی زندگی کی ساری تنگ و دو پر انتہائی افسوس اور ندامت ہوئی کہ عمر کس مقصد کے لیے ضائع کر دی؟! مفتی محمد شفیع مرحوم فرماتے ہیں:

”قادیان کے جلسہ کے موقع پر نماز فجر کے وقت حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت کشمیری صاحب سر پکڑے مغموم بیٹھے ہیں، میں نے پوچھا حضرت کیسا مزاج ہے؟ کہا ہاں ٹھیک ہی ہے، میاں! مزاج کیا پوچھتے ہو، عمر ضائع کر دی، میں نے عرض کیا حضرت آپ کی ساری عمر علم کی خدمت میں، دین کی اشاعت میں گزری ہے، ہزاروں آپ کے شاگرد علماء ہیں، مشاہیر ہیں، جو آپ سے مستفید ہوئے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی؟ فرمایا میں تمہیں صحیح کہتا ہوں عمر ضائع کر دی، میں نے عرض کیا حضرت بات کیا ہے؟ فرمایا ہماری عمر کا، ہماری تقریروں کا، ہماری ساری کدو کاوش کا خلاصہ یہ رہا ہے کہ دوسرے مسلکوں پر حقیقت کی ترجیح قائم کر دیں، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں اور دوسرے ائمہ کے مسائل پر آپ کے مسلک کی ترجیح ثابت کریں، یہ رہا ہے محور ہماری کوششوں کا، تقریروں کا، اور علمی زندگی کا، اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر برباد کی!؟

(وحدت امت: ۱۸)

اس اظہار ندامت کے بعد علامہ کشمیری مرحوم تو سرخرو ہو گئے، مگر افسوس کہ اب ان کے خلف پھر اسی

چیز کو باعث فخر سمجھ رہے ہیں۔ فوا افسا!!^①

فیض الباری علی صحیح البخاری:

مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں صحیح بخاری کی تدریس کے دوران جو شرح و تقریر بیان کی، اسے ان کے شاگرد مولانا بدر عالم میرٹھی نے جمع و ترتیب دے کر ”فیض الباری“ کے نام سے

① واضح رہے کہ راجداد القاری کے مطبوعہ نسخے میں حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی صرف وہی تعلیقات شامل ہیں، جو انہوں نے اپنی ذاتی نسخے پر رقم فرمائی تھیں، اس میں مدرسہ تعلیم الاسلام اوڈانوالہ اور جامعہ سلفیہ فیصل آباد والے نسخے پر لکھی گئی دونوں تعلیقات شامل نہیں ہیں، ان دونوں نسخہ جات پر لکھی گئی تعلیقات کو بھی جمع کر لیا گیا ہے، جو عنقریب شائع کر دی جائیں گی۔

۱۳۵۷ھ/ ۱۹۳۸ء میں شائع کیا، صحیح بخاری کی ان امالی اور تقریرات میں، جیسا کہ مذکورہ بالا معروضات سے واضح ہے، مذہب حنفی کی تقویت و ترجیح ہی اساسی مقصد تھا، جس کے پیش نظر مذہب حنفی کے موافق احادیث کی تاویل توجیہ از بس لازمی امر تھا، جس کا ارتکاب مذکورہ امالی میں جا بجا دیکھنے کو ملتا ہے، اور حضرات مقلدین کے ہاں یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک درس حدیث کا بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کس طرح حدیث نبوی میں تاویل و تحریف کے ذریعے اسے اپنے من پسند مذہب کے موافق بنایا جائے، جیسا کہ پچھلے صفحات میں ان حضرات ہی کے قلم سے اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔

مزید برآں مذکورہ تقریرات اور امالی میں احادیث صحیح بخاری کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی کئی اعتراضات وارد کیے گئے تھے، جس سے دانستہ یا نادانستہ طور پر امام بخاری کی مسلمہ فقہت اور بے نظیر قوت اجتہاد کو داغ دار کرنا مقصود تھا، چنانچہ اس صورت حال کے پیش نظر ضروری تھا کہ ان تقریرات کا جائزہ لیا جائے اور احادیث نبویہ، صحیح بخاری اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر وارد اعتراضات کی حقیقت بیان کی جائے۔

امام العصر حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فیض الباری پر تعلیقات و تنقیدات:

مذکورہ بالا وجوہات کی بنا پر محدث دوراں حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان امالی کا جائزہ لینا ضروری سمجھا، تاکہ ان تقریرات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اشکالات کی بیخ کنی کی جاسکے اور طلبائے علم کے سامنے اصل حقائق واضح ہو سکیں۔ حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”فیض الباری“ میں مذکورہ مباحث کا جائزہ اور اس میں موجودہ اعتراضات کی حقیقت بیان کرنے کے لیے دو طریقے اختیار کیے:

۱۔ حضرت حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً پچاس بار صحیح بخاری کی تدریس فرمائی، چنانچہ دوران تدریس جہاں ضرورت محسوس کرتے، فیض الباری میں مذکورہ مباحث پر نقد و تبصرہ فرماتے اور مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تاویلات اور اغلاط پر تنبیہ فرماتے۔

۲۔ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف مقامات پر صحیح بخاری کی تدریس کے دوران فیض الباری کے ایک سے زائد نسخے جات پر حواشی لکھے، جن میں انتہائی علمی تحقیقی اور تنقیدی مباحث رقم فرمائے، حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ مستقل الگ رجسٹر بنا کر فیض الباری پر نقد نہیں کیا، اگر وہ ایسے کر دیتے تو ہم بیش با نکات سے مستفید ہوتے اور یہ کتاب بھی کافی ضخیم ہوتی۔

حافظ صاحب نے جہاں کہیں بخاری پڑھائی وہاں فیض الباری کے مطالعہ کرتے ہوئے اسی نسخہ کے اوپر اپنے قوت حافظہ اور علمی چستگی کی بنا پر چھوٹے چھوٹے جملوں سے فیض الباری کے بیان کردہ نکات کی جان نکال دی ہے، یہ حضرت صاحب کا ہی کمال ہے کہ کتاب پڑھتے پڑھتے اس کا جنازہ بھی نکال گئے۔

حضرت حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی تدریس کے دوران مختلف مقامات پر ”فیض الباری“ کے تین نسخوں پر حواشی رقم فرمائے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

۱۔ مدرسہ تعلیم الاسلام اوڈانوالہ:

حضرت حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ تعلیم الاسلام اوڈانوالہ میں اثناء تدریس فیض الباری کے نسخے پر حواشی لکھے، اب یہ نسخہ جامعہ تعلیم الاسلام ماموں کالج کی لائبریری میں محفوظ ہے۔

۲۔ اسی طرح حضرت حافظ صاحب گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے زمانہ تدریس میں بھی فیض الباری کے نسخے پر تعلیقات رقم فرمائیں، یہ نسخہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد کی لائبریری میں موجود ہے۔

۳۔ حضرت حافظ صاحب گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری کے اپنے ذاتی نسخے پر بھی حواشی لکھے، جن کو بنیاد بنا کر استاد مکرم فضیلہ الشیخ حافظ عبدالمنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بے نظیر تالیف ”ارشاد القاری“ تصنیف کی۔^۱

ارشاد القاری، اہل نقد فیض الباری:

استاد مکرم حافظ عبدالمنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملکیت فیض الباری کے ذاتی نسخے پر مکتوبہ تعلیقات کو نسخ کیا اور ترتیب دے کر مزید اضافہ جات کے ساتھ ”ارشاد القاری اہل نقد فیض الباری“ کے نام سے مرتب کیا، جس کی اب تک تین جلدیں شائع ہو چکی ہیں، چوتھی جلد زیر طبع ہے۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، فیض الباری کے نسخہ سے محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی کو الگ رجسٹر پر مرتب کرتے اور اس کے ساتھ کچھ مزید اپنی طرف سے بھی فیض الباری پر نقد کرتے، پھر یہ حواشی اور اپنے اضافہ جات محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دکھاتے، وہ اسے مکمل پڑھتے اور نفیس مشوروں سے نوازتے، کتاب العلم کے باب ”مَنْ أَحْبَبَ الْقِتَابَ بِإِشَارَةِ إِلَيْهِ“ تک حافظ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہے اور اس کی ان الفاظ میں تحسین فرمائی ہے۔ ”وَإِنْ تَمَّ كَانَ مَفِيداً لِلطَّلِبَةِ. وَأَرْجُو أَنْ يُوفِقَهُ اللَّهُ لِلْإِتْمَامِ“۔

محدث گوندلوی علم دوستوں کو دوست رکھتے تھے اور ایسے لوگوں سے بے حد محبت بھی کرتے تھے، نور پوری

صاحب کے مطالعہ اور علمی ذوق و شوق کی وجہ سے ان سے محبت و شفقت کرتے اور علم و عرفان سے خواب سیر کرتے۔

مجھے نور پوری صاحب نے ایک دفعہ بات سنائی کہ جب حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے تو لوگ ان کی عیادت کے لیے جاتے تھے، حافظ صاحب سے زیادہ ملاقات مسجد میں نمازوں کے بعد ہی ہوتی، لوگ بھی نماز کے وقت مسجد میں ہی حافظ صاحب سے ملاقات کرتے اور پھر حافظ صاحب کے گھر آنے تک ساتھ آتے، جب حافظ صاحب گھر جاتے تو یہ لوگ واپس آ جاتے۔

حافظ نور پوری صاحب نے بتایا ایک دفعہ میں اور حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب حافظ صاحب کی تیمارداری کرنے گوندلوانوالہ میں گئے، وہاں مسلم مسجد میں نماز پڑھی اور بھی لوگ تھے، حافظ صاحب سے ملاقات ہوئی، حافظ صاحب مسجد سے جب گھر جانے لگے، ہم بھی حافظ صاحب کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، جب حافظ صاحب کا گھر آیا تو ہم نے آپ سے رخصت چاہی، لیکن حافظ صاحب نے ہمیں رخصت دینے کی بجائے اندر آنے کو کہا، حافظ صاحب نے ہمیں اندر بٹھایا اور بوتلیں لانے کے لیے کئی کوچھینج دیا، وہ جلد ہی بوتلیں لے آیا، حافظ صاحب نے وہ ہمیں پلائیں اور ہمارے ساتھ کافی دیر جو گفتگو رہے۔

جب ہم واپس آئے تو عبدالسلام بھٹوی صاحب بڑے مسکرائے اور ایک متعجب آدمی کی طرح ہنستے ہوئے کہنے لگے: میں آگے بھی حافظ صاحب کی تیمارداری کے لیے آیا ہوں، لیکن مسجد سے ہی ملاقات کر کے واپس چلا جاتا تھا، یا زیادہ سے زیادہ دروازے تک آیا ہوں، لیکن آج آپ کے ساتھ آیا ہوں تو حافظ صاحب کے گھر بھی بیٹھا ہوں اور بوتلیں بھی پیئیں ہیں، بس میں اس وجہ سے متعجب ہوا ہوں اور مسکرایا ہوں۔

اس سے پتہ چلتا ہے، حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے لائق شاگرد کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی بھی کرتے تھے۔ ارشاد القاری کے مندرجات اور مذکورہ مباحث پر تبصرے کے لیے اتنا ہی کہہ کافی ہے کہ ”آفتاب آمد دلیل آفتاب!“

ارشاد القاری کے مطالعہ سے ایک طرف حدیث نبوی کی عظمت اور منہج سلف کی پاسداری ظاہر ہوتی ہے، تو دوسری طرف حدیث نبوی پر جو تقلیدی رنگ چڑھانے کی سعی نامشکور کی گئی ہے، اس کو قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ صاف کر دیا گیا ہے اور حدیث نبوی کی حقیقت کو خوب آشکار کیا گیا ہے، شاہ صاحب نے جس رنگ ڈھنگ سے کلام کی اور جہاں کہیں اپنی طرف سے فنی اور اصولی بحث کر کے بڑا نکتہ بیان کیا، حافظ

گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ اور نور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی انداز سے اس پر نقد کیا اور اس فنی اور اصولی بحث کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اس کا صحیح معنی و مفہوم بتایا ہے۔

اس طرح ارشاد القاری کے دوران مطالعہ قرآن و علوم قرآن، حدیث و اصول حدیث، فقہ و اصول فقہ، لغت و ادب اور علم کلام و منطق پر ایسے متنوع مباحث دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اس پر کوزے میں دریا بند کرنے کی مثال صادق آتی ہے۔ جزاء اللہ عن الحدیث وأہلہ خیر الجزاء۔

تفہیم القاری اردو ترجمہ و توضیح ارشاد القاری:

اس بیش قیمت علمی خزینے سے اب تک عربی دان طبقہ ہی مستفید ہو رہا تھا، حال ہی میں صحیح بخاری کی ایک شرح توفیق الباری کے نام سے طبع ہوئی ہے، اس کے مصنف نے اپنے مقدمہ اور سرورق پر فیض الباری کا نام لکھا ہے کہ میں نے انور شاہ کشمیری کے نکات اس میں جمع کئے ہیں، اس کتاب کو دیکھ کر میں نے بہت افسوس کیا کاش انہوں نے ارشاد القاری کا بھی مطالعہ کیا ہوتا، تو کشمیری صاحب کے نکات کی حقیقت ان کے سامنے آشکار ہو جاتی!

بنا بریں ضرورت تھی کہ اردو دان حضرات کے لیے بھی اس سے استفادے کی راہ ہموار کی جائے، چنانچہ اس ضرورت کے پیش نظر ”ارشاد القاری“ کے اردو ترجمے کا فیصلہ کیا گیا، اس ترجمے میں مندرجہ ذیل امور کو مد نظر رکھا گیا ہے:

۱۔ ترجمے کے دوران عربی عبارات کے مفہیم و معانی میں کسی قسم کے تغیر و تبدل سے مکمل اجتناب کرتے ہوئے عام فہم آسان اسلوب مد نظر رکھا گیا ہے۔

۲۔ استاد مکرم حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، ارشاد القاری میں فیض الباری سے صرف محل نقد عبارت کا کچھ حصہ نقل کرتے ہیں اور بقیہ حصے کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، جس سے قاری کو زیر بحث مسئلہ میں تشکیک کا سامنا کرنا پڑتا تھا، چنانچہ ایسے تمام مقامات پر بریکٹ [] میں توضیح طلب مباحث کی مزید تفصیل بیان کی کر دی گئی ہے۔

۳۔ کتاب میں جہاں بھی علمی اور اصولی اصطلاحات ذکر کی گئی تھیں، بریکٹ میں ان کی وضاحت کر دی گئی ہے۔

۴۔ اشائے ترجمہ استاد مکرم حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ سے مسلسل رہنمائی لی گئی ہے، لیکن حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ مختلف

علمی و دعوتی مشاغل اور مصروفیات کی بنا پر ترجمے کی مراجعت نہیں فرما سکے۔

۵۔ ترجمے کے دوران کتاب کی ترتیب اور سیاق و سباق میں کسی قسم کی تبدیلی سے مکمل گریز کیا گیا ہے۔

۶۔ ترجمے کے دوران ہر قسم کے اضافے اور تشریح کو بریکٹ [] کے اندر ہی ذکر کیا گیا ہے۔

نوٹ: تقلید پسند حضرات میں سے اگر کوئی صاحب ”ارشاد القاری“ کا جواب لکھنے کی سعی کرے تو لازماً اسے عربی زبان ہی کا انتخاب کرنا پڑے گا، جیسا کہ حضرت گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری کی زبان ہی میں اس کا جواب لکھا ہے، اگر کوئی صاحب اردو میں جواب لکھے گا تو وہ ”تفہیم القاری“ کا جواب متصور ہوگا، نہ کہ ارشاد القاری کا اور اگر کوئی صاحب ارشاد القاری کے جواب دینے کی بھڑک لگائے تو وہ اپنی بھڑک کی لاج رکھتے ہوئے عربی زبان کو اختیار کرے، تاکہ اس کی علمی پوزیشن اور عربی دانی کا بھی پتہ چلے۔

اور آخر میں عرض ہے کہ اگر اس ترجمے میں کوئی خوبی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کی بدولت ہے، اور اگر اس میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے تو وہ میری بے بضاعتی کی بنا پر ہے، شیخین اس سے مبرا ہیں، لہذا کسی قسم کی کمی اور غلطی کا میں ذمہ دار ہوں، اسے کسی طرح بھی شیخین کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

محدث العصر حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ

حافظ نعیم الحق نعیم رحمۃ اللہ علیہ

ولادت اور نام و نسب

آپ غالباً ۶ رمضان المبارک ۱۳۱۲ھ مطابق ۸ فروری ۱۸۹۷ء کو گوجرانوالہ کے قصبہ مرالیوالہ میں پیدا ہوئے، آپ کا نام والد نے اعظم اور والدہ نے محمد رکھا، والدہ کے رکھے ہوئے نام ہی سے معروف ہوئے، اپنے بڑے بیٹے کے نام پر اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھی۔

آپ کے والد ماجد کا نام میاں فضل الدین تھا، جو مولانا علاؤ الدین (گوجرانوالہ) اور حافظ عبدالمنان محدث وزیر آبادی کے شاگرد اور اچھے خاصے عالم تھے، آپ خاندانی طور پر راجپوت منہاس تھے۔

تعلیم و تربیت

پانچ سال کی عمر میں آپ کو حفظ قرآن کے لئے ایک حافظ صاحب کے پاس بٹھا دیا گیا، تھوڑے ہی عرصے میں حفظ کی صلاحیت خاصی بڑھ گئی، ایک دن والد محترم کہنے لگے کہ ایک ربیع پارہ روزانہ یاد کر کے سنایا کرو، ورنہ تمہیں کھانا نہیں ملے گا، اس دن سے آپ نے روزانہ ربیع پارہ یاد کر کے سنانا شروع کر دیا۔

حفظ قرآن کا سلسلہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اب آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کا بوجھ آپ کی والدہ ماجدہ کے کندھوں پر آ پڑا، چنانچہ دس سال کی عمر میں حفظ قرآن کا کام مکمل ہوا، تو والدہ ماجدہ نے مزید تعلیم کے لئے آپ کو جامع مسجد اہل حدیث چوک نیائیں (چوک اہل حدیث) شہر گوجرانوالہ میں مولانا علاؤ الدین کے پاس بھیجا، جہاں آپ نے عربی ادب اور صرف و نحو کی چند ابتدائی کتابیں پڑھیں، پھر آپ کو گوندلوالہ کے ایک نیک سرشت بزرگ عبداللہ ٹھیکیدار کشمیری کی معیت میں مدرسہ تقویۃ الاسلام امرتسر میں داخلے کے لیے بھیج دیا، ٹھیکیدار موصوف بہت صالح انسان اور علمائے غزنویہ کے پرانے عقیدت مند تھے۔

یہ مدرسہ اس وقت حضرت الامام عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نگرانی و سرپرستی چل رہا تھا، یہاں آپ نے چار سال کی قلیل مدت میں حدیث، تفسیر، فقہ اور دیگر علوم و فنون کی تمام کتب سے فراغت حاصل کی۔

آپ کے اساتذہ کرام

- 1 مولانا علاؤ الدین رحمہ اللہ (گوجرانوالہ) ۲ حضرت الامام سید عبدالجبار غزنوی رحمہ اللہ
- ۳ مولانا سید عبدالاول غزنوی رحمہ اللہ ۴ مولانا سید عبدالغفور غزنوی رحمہ اللہ
- ۵ جامع المعقول والمعتقول مولانا محمد حسین ہزاروی رحمہ اللہ (داماد حضرت الامام عبدالجبار غزنوی رحمہ اللہ)
- ۶ مولانا عبدالرزاق رحمہ اللہ ۷ مولانا حافظ عبدالمنان محدث وزیر آبادی رحمہ اللہ۔

حضرت الامام کی مجلس کا اثر

حضرت الامام سید عبدالجبار غزنوی کی روحانی شخصیت نے آپ کو بہت متاثر کیا، فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص بھی حضرت الامام کی مجلس میں بیٹھ گیا، اس پر روحانیت اور توجہ الی اللہ کا خاص رنگ چڑھ گیا، دنیا کی محبت سرد ہوگئی، دل کی دنیا بدل گئی اور عملی زندگی میں ایک انقلاب آگیا۔

بعض اوقات دوران درس حضرت الامام کی مجلس کے متعلق اپنا ابتدائی ذاتی تاثر بیان فرمایا کرتے تھے کہ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو چند ہی دنوں میں ان کی روحانیت مجھ پر اس شدت سے اثر انداز ہوئی کہ میں حیران ہو کر سوچنے لگا کہ جو لوگ مدت دراز سے یہاں موجود ہیں، وہ اب تک زندہ کس طرح ہیں کہ وہ شدت تاثر سے تڑپ تڑپ کر ختم کیوں نہیں ہو گئے؟

الغرض دوران درس جب بھی حضرت الامام کا ذکر کرتے، تو بڑے والہانہ انداز میں کرتے، یوں لگتا کہ کوئی شاگرد اپنے استاذ کا ذکر نہیں کر رہا، بلکہ کوئی محبت صادق اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ آپ نے حضرت الامام کی ہر ہر ادا کو اپنا لیا تھا، اخلاق حسنہ، شومشی و سنجیدگی، ذوق عبادت، ذکر اللہ کی کثرت، نماز سے خصوصی تعلق، خشوع و خضوع، اول وقت اور باجماعت اس کی ادائیگی کا اہتمام، یہ سب چیزیں آپ نے حضرت الامام سے سیکھیں۔

علوم طبیہ کی تحصیل

آپ کا شروع سے ہی خیال تھا کہ علوم دینیہ کو ذریعہ معاش نہ بنایا جائے، چنانچہ درس نظامی کی تکمیل کے بعد آپ نے اسی نیت سے طبیہ کالج دہلی میں داخلہ لے لیا، یہاں طب کا چار سالہ کورس مکمل کر کے آپ نے ”فاضل الطب والجرحت“ درجہ اول کی سند اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ طبیہ کالج کے اساتذہ میں سب

سے زیادہ قابل، مشہور بلکہ بین الاقوامی شخصیت حکیم اجمل خان مرحوم تھے۔ وہ حضرت گوندلوی مرحوم کی ذہانت و فطانت اور قابلیت سے اتنے متاثر تھے کہ فرمایا کرتے تھے: جب مجھے اس شخص (حضرت گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ) کے سامنے لیکچر دینا ہوتا ہے، تو مجھے بہت تیاری کرنی پڑتی ہے۔

حضرت نے طب کی تعلیم محض اس غرض سے حاصل کی کہ علوم دینیہ کی بجائے طب کو ذریعہ معاش بنائیں گے اور کچھ عرصے تک آپ نے اس کا تجربہ بھی کیا، چنانچہ ۱۹۲۸ء میں جب مولانا ابوالبرکات احمد مدراسی مرحوم آپ سے صحیح بخاری وغیرہ پڑھنے کے لیے گوجرانوالہ آئے، تو اس وقت آپ جامع مسجد اہل حدیث چوک نیائیں کے سامنے مطب کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قبرستان روڈ پر واقع ناہلی والی مسجد میں ”درس اعظم“ کے نام سے ایک مدرسہ بھی قائم کر رکھا تھا، جس میں دوسرے مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ صحیح بخاری اور دیگر علوم کی اعلیٰ درجے کی کتابیں پڑھنے کے لئے آیا کرتے تھے۔

کچھ عرصہ تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، لیکن جلد ہی آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ دونوں کام خاصا وقت مانگتے ہیں اور بیک وقت احسن طریق سے نہیں چل سکتے، چنانچہ طب یونانی کا کاروبار آپ نے یکسر موقوف کر دیا اور حکمت ایمانی (علوم دینیہ) کی خدمت کے لیے کلید وقف ہو گئے۔

شادی خانہ آبادی

دینی اور طبی تعلیم کی تکمیل کے بعد جلد ہی آپ کی شادی مولانا فقیر اللہ مدراسی کی بیٹی سے ہو گئی، جن سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی، بیٹے کا نام عبداللہ ہے، جو حافظ قرآن ہے۔
۱۹۳۲ء میں آپ کو بعض وجوہ سے دوسری شادی کرنا پڑی۔ اس دوسری بیوی سے اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے (ڈاکٹر محمود اعظم اور مسعود اعظم) اور چار بیٹیاں عطا کیں۔

تدریسی خدمات

حصول تعلیم کے دوران ہی آپ کی ذہانت و قابلیت اور علوم و فنون کی صلاحیت کی بہت شہرت ہو گئی تھی، اس لیے تکمیل و فراغت کے بعد گھر آتے ہی مختلف درس گاہوں کی طرف سے آپ کو تدریس کے لیے دعوت نامے آنے لگ گئے۔

کچھ عرصہ تو آپ نے اپنے گاؤں گوندلانووالہ میں قیام فرمایا اور پڑھتے پڑھاتے رہے، اسی دوران

۱۹۲۳ء میں آپ کو ادائیگی حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔

مدرسہ رحمانیہ، دہلی

لیکن ۱۹۲۷ء میں مدرسہ رحمانیہ دہلی کے مہتمم شیخ عطاء الرحمن کے پرزور اصرار پر ان کے ہاں تشریف لے گئے، ۱۹۲۸ء تک وہیں تدریسی خدمات سرانجام دیں، یہاں سے فارغ ہو کر آپ پھر واپس گوندلانوالہ آ گئے۔

گوندلانوالہ میں تدریس

گوندلانوالہ واپس آ کر آپ نے پھر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا، بہت سے طلبہ نے آپ سے کسب فیض حاصل کیا، غالباً اسی دور (۱۹۳۰ء کے لگ بھگ) میں مولانا عطاء اللہ حنیف اور حافظ عبداللہ بڑھیمالوی جیسے آپ کے کبار تلامذہ آپ سے علوم و فنون کی مختلف کتابیں پڑھتے رہے ہیں، شاید اسی وجہ سے دونوں بزرگوں کو ۱۹۳۲ء میں اپنے استاذ محترم کی دوسری شادی میں شرکت کا موقع بھی مل گیا تھا۔

جامعہ عربیہ دارالسلام، عمر آباد

۱۹۳۳ء میں اہل مدراس کی دعوت پر ”جامعہ عربیہ دارالسلام“ عمر آباد تشریف لے گئے، آپ کے وہاں تشریف لے جانے سے اس درس گاہ کی خوب شہرت اور ترقی ہوئی، یہاں چند سال تدریس کرنے کے بعد پھر گوندلانوالہ واپس آ گئے۔

جامع مسجد اہل حدیث، گوجرانوالہ

ان دنوں جامع مسجد اہل حدیث، چوک اہل حدیث (چوک نیائیں) میں ایک دینی درس گاہ قائم تھی، جس کی انتظامیہ نے آپ کو تدریس کی دعوت دی، جو آپ نے قبول کر لی، چنانچہ ان کی طرف سے آپ کو ایک بائیسیکل مہیا کی گئی، جس پر آپ روزانہ گوندلانوالہ سے آتے اور پڑھا کر واپس چلے جاتے تھے۔ ان دنوں حضرت مولانا محمد اسماعیل سلمی رحمۃ اللہ علیہ وہاں خطیب تھے، انہوں نے بھی حضرت گوندلوی سے بعض کتب ”شرح عقائد نسفی“ اور ”مسلم الثبوت“ وغیرہ پڑھیں۔

۱۹۳۲ء میں گوندلانوالہ میں ایک قتل ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ کو وہاں سے نقل مکانی کرنی پڑی۔ چنانچہ آپ شہر گوجرانوالہ، آبادی حاکم رائے (محلہ گلشن آباد) میں منتقل ہو گئے، پھر تادم واپس آپ یہیں سکونت پذیر رہے۔

مدرسہ تعلیم الاسلام، اوڈانوالہ

۱۹۳۶-۳۷ء کے لگ بھگ کا عرصہ آپ نے ”مدرسہ تعلیم الاسلام“ اوڈانوالہ میں گزارا۔ مدرسہ ہذا کے بانی امیر المجاہدین صوفی محمد عبداللہ کی پر خلوص دعوت پر آپ وہاں تشریف لے گئے۔

صوفی صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت گوندلوی کی وجہ سے ہمارا مدرسہ بھی جامعہ بن گیا تھا اور طلبہ کی کثرت کی وجہ سے بڑی رونق ہو گئی تھی، یہاں آپ نے دو سال تک شیخ الحدیث کے فرائض سرانجام دیئے۔

درس اعظم، ٹاہلی والی مسجد، گوجرانوالہ

۱۹۳۷-۳۸ء کے لگ بھگ آپ نے ”ٹاہلی والی مسجد“ قبرستان روڈ گوجرانوالہ میں ”درس اعظم“ کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا، جس میں فارغ التحصیل طلبہ کو آپ صحیح بخاری، موطا امام مالک، الاتقان للسیوطی، حجۃ اللہ البالغہ اور مسلم الثبوت وغیرہ پڑھاتے تھے۔

ان دنوں طب کو آپ نے ذریعہ معاش بنایا ہوا تھا، جامع مسجد اہل حدیث چوک نیائیں کے سامنے مطب کرتے تھے، مولانا ابوالبرکات اور دیگر کئی علماء اسی دور میں آپ سے دینی علوم کے ساتھ ساتھ طبی علوم بھی پڑھا کرتے تھے اور آپ کے ساتھ مل کر دو سازی کا کام بھی کیا کرتے تھے۔

یہ درس اعظم ۱۹۳۹ء تک بنجر و خوبی چلتا رہا۔ حضرت گوندلوی خود ہی اس کے بانی اور اکیلے ہی اس کے مدرس تھے اور بلا تنخواہ و معاوضہ پڑھاتے تھے۔

جامعہ اسلامیہ، گوجرانوالہ

۱۹۵۰ء میں حاجی محمد ابراہیم انصاری مرحوم اور ان کے رفقاء نے آبادی حاکم رائے (گلشن آباد) گوجرانوالہ میں ”جامعہ اسلامیہ“ کے قیام کا پروگرام بنایا، تو حضرت گوندلوی سے اس کی علمی سرپرستی کی درخواست کی، آپ نے قبول فرمائی اور یوں ”درس اعظم“ کا گویا ”جامعہ اسلامیہ“ میں ادغام خوش انجام ہو گیا۔

اب ”جامعہ اسلامیہ“ میں دیگر مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ کو حضرت حافظ صاحب وہی ”درس اعظم“ والا نصاب پڑھاتے تھے اور مولانا ابوالبرکات احمد ان کو فاضل عربی کی تیاری کراتے تھے، تقریباً پانچ سال تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر ”جامعہ اسلامیہ“ میں آٹھ سال کا مکمل نصاب درس نظامی جاری کر دیا گیا۔

جامعہ سلفیہ، فیصل آباد

۱۹۵۶ء میں ”جامعہ سلفیہ“ فیصل آباد کا قیام عمل میں آیا، تو اسکی مسند شیخ الحدیث کے لئے حضرت حافظ صاحب ہی کو سب سے زیادہ موزوں سمجھا گیا، چنانچہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر مولانا سید محمد داود غزنوی، مولانا محمد اسماعیل سلفی اور مولانا محمد عطاء اللہ حنیف حاجی محمد ابراہیم انصاری مرحوم سے حضرت حافظ صاحب کو باقاعدہ مانگ کر لے گئے۔ ۱۹۶۳ء تک آپ جامعہ سلفیہ میں شیخ الحدیث کے طور پر کام کرتے رہے، پھر جامعہ کی انتظامیہ میں کچھ ناخوشگوار تبدیلی کی وجہ سے آپ واپس گوجرانوالہ تشریف لے آئے۔

گوجرانوالہ واپس آتے ہی ”جامعہ اسلامیہ“ کی انتظامیہ نے آپ سے پھر جامعہ کی علمی سرپرستی کی درخواست کی، جسے آپ نے صرف اسباق پڑھانے کی حد تک قبول کر لیا۔ چنانچہ آپ صحیح بخاری اور خلاصۃ التفاسیر پڑھانے لگے، یعنی مختلف کتب تفسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کا خلاصہ طلبہ کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ یہ سبق انتہائی معلوماتی اور تحقیقی ہوتا تھا۔

جامعہ اسلامیہ، مدینہ منورہ

۱۹۶۳-۶۵ء کے لگ بھگ آپ کو مدینہ یونیورسٹی کی طرف سے تدریس کے لیے مدعو کیا گیا، تو آپ وہاں تشریف لے گئے، ایک سال تک آپ نے وہاں پڑھایا، یونیورسٹی کے طلبہ کی نسبت آپ سے وہاں کے اساتذہ و شیوخ زیادہ مناثر اور مستفید ہوئے۔

جامعہ محمدیہ، گوجرانوالہ

مدینہ یونیورسٹی سے واپس آکر پھر جامعہ اسلامیہ گوجرانوالہ سے وابستہ ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ کی درخواست پر جامعہ محمدیہ گوجرانوالہ میں تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا اور پھر تادم واپس اسی جامعہ سے وابستہ رہے۔

اخلاق و اوصاف

آپ انتہائی نرم مزاج، خاموش طبع، خوش لباس، خوش گفتار، فضولیات سے محترز، عابد و زاہد اور ہمہ وقت ذاکر و شاعر انسان تھے، نماز تہجد، تحیۃ المسجد اور نماز باجماعت اور تکبیر اولیٰ کے پانے کا آپ کے ہاں بے مثل اہتمام ہوتا تھا، انتہائی چھوٹے اور معمولی کاموں میں بھی اتباع سنت کا خیال پیش نظر رہتا تھا، غیبت، حسد، بغض، کینہ اور دیگر اخلاقی رذائل سے کوسوں دور تھے، چہرہ ہمیشہ علم و عبادت کے نور سے منور اور متبسم نظر آتا

تھا، اونچی آواز میں کھل کھلا کر ہنسنے کی عادت نہیں تھی۔

ایام بیض (۱۳، ۱۴، ۱۵، قمری تاریخ) کے روزوں کی ہمیشہ سے عادت تھی، ایک دفعہ فرمانے لگے کہ طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے میں نے یہ روزے چھوڑ دیے، تو ابواسیر کی شکایت ہو گئی، پھر فرمایا: معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی وجہ سے بیماری رکی ہوئی تھی، اس کے چھوڑنے کی وجہ سے وہ عود کر آئی۔

قوت حفظ اور وسعت علم

خدا داد قوت حفظ اور وسعت علم میں اپنی نظیر آپ تھے، مطالعہ کتب کے بہت شائق تھے، جو کچھ پڑھتے تھے، ہمیشہ کے لیے ازبر ہو جاتا تھا۔

آپ کی تصنیف ”إثبات التوحید بابطال التکلیف“ کا مسودہ کا تب گم کر بیٹھا، تو آپ نے محض حافظے کی مدد سے اسے پھر لکھ دیا، چند دنوں کے بعد گم شدہ مسودہ بھی مل گیا، ان کا آپس میں مقابلہ کیا گیا، تو دونوں میں کوئی فرق نہ نکلا۔

مدینہ یونیورسٹی کی تدریس کے زمانہ میں شیخ محمد امین شنفقیلی صاحب ”أضواء البیان“ نے کسی مجلس میں آپ سے چند روایات دریافت کیں، تو آپ نے فرمایا: جامع ترمذی میں یہ سب روایات موجود ہیں، سب اہل مجلس کا خیال تھا کہ وہ اس میں نہیں ہیں، آپ نے سب روایات ایک ایک کر کے ترمذی شریف میں دکھا دیں، شیخ شنفقیلی فرمانے لگے :

ما رأیت اعلم علی وجه الأرض من هذا الشيخ۔

”میں نے روئے زمین پر ان سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔“

تصانیف

تدریس کے ساتھ ساتھ آپ نے تصنیف کا کام بھی کیا، چنانچہ درج ذیل کتب آپ کی یادگار ہیں :

- ۱۔ صلوٰۃ مسنونہ،
- ۲۔ إثبات التوحید بابطال التکلیف،
- ۳۔ رد مولود،
- ۴۔ الإصلاح (۳ حصے)،
- ۵۔ اهداء ثواب،
- ۶۔ تقیید المسائل،
- ۷۔ ختم نبوت،
- ۸۔ معیار نبوت،

- ۱۰۔ ایک اسلام بچو اب دو اسلام ۱۱۔ دوام حدیث بچو اب مقام حدیث
 ۱۲۔ اسلام کی پہلی کتاب ۱۳۔ اسلام کی دوسری کتاب
 ۱۴۔ کتاب الایمان ۱۵۔ تحفہ الإخوان

- ۱۶۔ خیر الکلام فی وجوب الفاتحہ خلف الإمام
 ۱۷۔ زبۃ البیان فی تنقیح حقیقۃ الایمان و تحقیق زیادتہ و نقصانہ
 ۱۸۔ بغیۃ الخول ۱۹۔ سنت خیر الانام ﷺ در سہ وتر بہ یک سلام
 ۲۰۔ شرح مشکوٰۃ (کتاب العلم تک) ۲۱۔ البدور البازغۃ (ترجمہ)
 ۲۲۔ حدیث کی دینی حجیت ("الاعتصام" میں شائع شدہ مقالہ)
 ۲۳۔ ارشاد القاری الی نقد فیض الباری
 ۲۴۔ التحقیق الراخ فی أن أحادیث رفع الیدین لیس لها ناسخ۔

تلامذہ و مستفیدین

عرصہ دراز تک تدریس کی وجہ سے یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ آپ کے تلامذہ و مستفیدین کی تعداد کہاں تک پہنچ گئی ہوگی۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان اور عرب ممالک وغیرہ کے ہزاروں طلبہ نے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا، جو اپنے اپنے ملک میں مختلف دینی خدمات انجام دے رہے ہیں اور کچھ ان سے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔

آپ کے چند نمایاں قسم کے تلامذہ و مستفیدین کے اسماء درج ذیل ہیں:

- ۱۔ مولانا ابوالبرکات احمد، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ، گوجرانوالہ
- ۲۔ مولانا حافظ محمد عبداللہ بڑھیسالوی
- ۳۔ مولانا محمد عبداللہ، سابق امیر جمعیت اہل حدیث پاکستان
- ۴۔ مولانا حافظ محمد اتحق حسین خانوالہ
- ۵۔ مولانا حافظ محمد بھٹوی
- ۶۔ مولانا عبید اللہ خان عقیف
- ۷۔ مولانا حافظ فتح محمد فتی، مکہ معظمہ
- ۸۔ مولانا محمد صادق خلیل، فیصل آباد
- ۹۔ مولانا نذیر احمد رحمانی
- ۱۰۔ مولانا عبید اللہ رحمانی (صاحب المرعۃ)
- ۱۱۔ مولانا حافظ عبدالغفار حسن

- ۱۲۔ مولانا محمد اسماعیل سلفی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان
- ۱۳۔ مولانا حافظ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ
- ۱۴۔ مولانا حافظ عبدالمنان، مدرس جامعہ محمدیہ گوجرانوالہ
- ۱۵۔ مولانا حافظ عبدالسلام بھٹوی
- ۱۶۔ مولانا ارشاد الحق اثری
- ۱۷۔ مولانا محمد اسحاق چیمہ
- ۱۸۔ مولانا عبدالرشید ہزاروی
- ۱۹۔ مولانا محمد صدیق اعظمی، بدھوآنہ، جھنگ
- ۲۰۔ مولانا محمد علی جانباڑ، سیالکوٹ
- ۲۱۔ مولانا حافظ سیف الرحمن الفلاح
- ۲۲۔ مولانا پروفیسر غلام احمد حریری
- ۲۳۔ مولانا محمد ادریس فاروقی سوہدروی
- ۲۴۔ مولانا محمد عبدہ الفلاح، فیصل آباد
- ۲۵۔ پروفیسر مولانا قاضی مقبول احمد
- ۲۶۔ شیخ ڈاکٹر عاصم عبداللہ قریوٹی، استاذ مدینہ یونیورسٹی
- ۲۷۔ شیخ محمد مجذوب، استاذ مدینہ یونیورسٹی
- ۲۸۔ شیخ محمد ابراہیم شقرہ الأردنی، مدینہ یونیورسٹی
- ۲۹۔ شیخ عطیہ سالم وغیرہم۔

وفات حسرت آیات

۲ فروری ۱۹۸۵ء کو حسب معمول نماز تہجد کے لیے اٹھے، وضو کے لیے غسل خانے میں گئے، ضعف و پیری کا عالم تھا، پاؤں پھسل گیا، گر کر ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، ۵ فروری کو ٹانگ کا آپریشن کر دیا گیا، مگر ضعف و نقاہت بڑھتی گئی، تقریباً چار ماہ تک شدید بیمار رہے۔

پھر ۱۳ رمضان ۱۴۰۵ھ مطابق ۳ جون ۱۹۸۵ء کو تقریباً پون صدی تک منبر و محراب اور مساجد و مدارس کو رونق بخشنے والا علوم و فنون، علم و عمل اور ایمان و یقین کا یہ مہر درخشاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا اور اپنے اہل خانہ کے علاوہ بے شمار علماء و طلباء کو سوگوار چھوڑ گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

اللہم اغفر لہ وارفع درجتہ فی المہدیین۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإمام المحدث گوندلوی رحمۃ علیہ

- ۱- اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الشَّانِ
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی شان
بہت بلند ہے
ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى الرَّسُولِ النَّبِيِّ
پھر صلوة اس کے رسول (محمد ﷺ) پر جو بنیاد رکھنے
والے ہیں
- ۲- لِلْمُسْلِمِينَ طَرَائِقَ الْبُرْهَانِ
مسلمانوں کے لیے دلائل وبراہین کے
رستوں کی
مَنْ سَارَهَا بَعْدُوا لَطْفِي النَّيْرَانِ
جو ان رستوں پر چلیں گے وہ آگ کے شعلوں سے
دور ہو جائیں گے
- ۳- ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى أَوْلِيَا الْمُصْطَفَى
پھر (محمد) مصطفیٰ ﷺ کی آل پر صلوة ہو
ثُمَّ الصَّحَابَةَ خَيْرِنَا الْخِلَانِ
پھر صحابہ پر جو ہمارے بہترین (محبوب) دوست ہیں
- ۴- فَالتَّابِعِينَ الصَّالِحِينَ أَوْلَى التَّقَى
پس [رحمتیں ہوں] تابعین صالحین پر جو
اور پیروی کرنے والے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی
تقویٰ والے ہیں
إِحْسَانِ

محدث گوندلوی رحمۃ علیہ کا نام اور پیدائش

- ۵- فَلَقَدْ تَوَلَّدَ شَيْخُنَا عَلَمَ الزَّمَنِ
پس تحقیق پیدا ہوئے ہمارے شیخ اپنے وقت
کے بہت بڑے عالم
إِبْنٌ لِفَضْلِ الدِّينِ فِي رَمَضَانَ
فضل الدین کے بیٹے رمضان میں
- ۶- يَوْمَ الْخَمِيسِ بِعَامِ خَمْسٍ بَعْدَ عَشْرِ
(ہمارے شیخ) جمعرات کے دن
سِرِّ فَالثَّلَاثِ مِئِي لَأَلْفِ نَابِي
۱۳۱۵ ہجری کو پیدا ہوئے
- ۷- وَأَسْمُ الْأَبِّ - الْأَعْلَى لَهُ فَبِهَاءِ دِي
آپ کے دادا کا نام بہاء الدین ہے
إِنِ مُحْكَمٌ مُتَنَزِّلٌ رَبَّانِي
ایسے دین (کی روشنی) جو ربانی، محکم اور نازل شدہ ہے
- ۸- قَدْ كَانَ أَعْظَمُ وَالْبَهَاءِ الدَّانِي
وَأَسْمُ لَشَيْخِي أَعْظَمُ حَقًّا آتِي

یقیناً وہ اعظم تھے اور ہماری قریبی (مجلسوں) کی
رواق تھے

طَلَابِ عِلْمِ الدِّينِ يَا اِخْوَانِي
علم دین کے طلاب پر اے میرے بھائیو!

مُ مُحَمَّدٌ فَمُحَدِّثٌ رَبَّانِي
محمد، پس وہ محدث ربانی تھے

بِالْكُودَلَا وَالَا بَدِيعِ الشَّانِ
گوندلاں والہ ہے جو بڑی انوکھی شان والا ہے

عَلَى الكَيْبِ السَّارِعِ السُّلْطَانِي
جو جی ٹی روڈ کے قریب (تقریباً تین میل کے فاصلے
پر) واقع ہے

اور میرے شیخ کا نام اعظم ہے جو حق کو بیان
کرتے تھے

۹- فَضَّلَ الْعَظِيمَ اللّٰهَ ذَا مَنِّ عَلٰی

اللہ عظیم کا فضل تھے اور احسانات والے تھے

۱۰- لَمْ يَشْتَهَرْ اِلَّا اسْمُهُ الثَّانِي الْعَظِيْمُ
نہیں مشہور ہوا مگر ان کا دوسرا بڑا نام

۱۱- وَالْمُسْقَطُ الْحَسَنُ الْحَمِيْلُ لِرَاسِهِ
اور ان کی حسین و جمیل جائے پیدائش

۱۲- بِالْقُرْبِ مِنْ كُوْحَرَوْلَا الْبَنْجَابِ جَا
پنجاب کے (ضلع) گوجرانوالہ کے قریب
ہے

یتیمہ و نشأتہ و تحصیلہ

تَسْعَا شَهِيْدًا بِالْوَبَا طَاعَانَ
نوسال کو، (آپ کے والد) طاعون کی وبا میں شہید
ہوئے

فَتَرَعَّرَعَ الْأُسْتَاذُ فِي الْأَحْيَانِ
پس استاذ صاحب (ایسے) وقتوں میں نوجوان ہوئے

تَسَّرَ لِتَحْصِيْلِ هُدٰى الْقُرْآنِ
امرتسر کی طرف ہدایت قرآن کی تحصیل کے لیے

فَالْعَشْرَ يَا بَرًّا مِنْ الْأَقْرَانِ
عمر کو پینچے اے نیک بخت ساتھی!

۱۳- قَدْ مَاتَ وَالِدُهُ مَتَى بَلَغَ الْعُمُرُ
تحقیق آپ کے والد گرامی فوت ہوئے جب
آپ کی عمر پہنچی

۱۴- حَفِظَ الْكِتَابَ لَدَى صَبَاهُ مَعَ التَّقَى
آپ نے بچپن میں قرآن مجید حفظ کر لیا
تقویٰ شعار ہو کر

۱۵- قَدْ سَافَرَ الْأُسْتَاذُ يُتِمًّا نَحْوَمَرِّ
تحقیق استاذ صاحب نے یتیمی کی حالت میں
سفر کیا

۱۶- وَالشَّيْخُ قَدْ بَلَغَ الثَّلَاثَ مِنَ الْعُمُرِ
اور یقیناً شیخ صاحب (اس وقت) تیرہ سال کی

شیوخہ الکرام وعلو اسنادہ

قَدْ تَلَّمَذَ الشَّيْخُ الْعَظِيمُ عَلَيَّ عَبْدِي - ۱
تحقیق (اس) عظیم شیخ نے شاگردی اختیار کی
- ۱
بِحَالِ رِجَالٍ عَلِمَ السَّنَةَ حُلَّانِي
چند (ایسے) آدمیوں کی جو سنت کے بہت بڑے
عالم تھے اے میرے ساتھیو!

ابن يعبد الله من غزني آتى - ۱
(ان میں سے ایک امام) عبد الجبار بن
عبد اللہ
عَبْدُ لِجَبَّارٍ وَشَيْخٌ ثَمَانِي
غزنوی ہیں (جن کے پاس امرتسر میں گئے) اور
دوسرے شیخ

عَبْدُ لِأَوَّلِ غَزَنَوِيٍّ مِنْ سُلَا - ۱
(الشیخ) عبدالاول غزنوی ہیں جو بیٹے ہیں
محمد کے جو ہدایت کے ستارے، حق والے ہیں

ابن يعبد الله ذي مقة لرحم - ۲
(محمد) بیٹے ہیں عبد اللہ (غزنوی) کے جو
انتہائی زیادہ محبت کرنے والے ہیں

عبد الغفور معلم لمحدث - ۲
عبد الغفور (عبدالاول غزنوی کے بھائی)
معلم ہیں

رَهْ شَيْخٌ شَيْخٌ لِي بِبَاكِسْتَان - ۲
یہ پاکستان میں میرے شیخ کے شیخ ہیں
عالم ہیں

عَافَ أَفْضَلُ فِي الْوَرَى عَدَنَانِي - ۲۱
اور شیخ پنجاب (جنہوں نے) سنت کی تعلیم
دی
مخلوق میں سے سب سے افضل ترین، عدنانی علیہ السلام
(سنت کی)

عَبْدُ لِمَنَاك رَضِي فَمُحَدِّثُ - ۲۴
عبد المنان جو پسندیدہ ہیں، پس محدث ہیں
مفسر ہیں، متکلم ہیں، شان والے ہیں

- ۲۵۔ فَلَقَدْ أَحَازَ لِشَيْخِنَا بِرَوَايَةِ
پس البتہ تحقیق انھوں نے ہمارے شیخ کو
اجازت دی
- ۲۶۔ وَمُحَدِّثٍ مَا زَلَّ يَفْتِي فِي الْيَمَنِ
اور ایسے محدث سے جو ہمیشہ فتویٰ دیتے
رہے یمن میں
- ۲۷۔ وَلَمَنْ آتَى بَيْنَ الشَّيْخِ وَالشُّوْكَانِي
اور شیخ (گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ) اور (امام) شوکانی رحمۃ اللہ علیہ
کے درمیان
- ۲۸۔ فَالشَّيْخُ لِلْبَنَجَابِ عَبْدُ الْحَقِّ شَيْءٌ
شیخ پنجاب اور عبدالحق
- ۲۹۔ هَذَا عَلُوٌّ نَادِرٌ مُتَعَارِزٌ
یہ عالی سند نادر اور کمیاب ہے
- ۳۰۔ قَرِيْبُوْتُ مَوْلَدَهُ فَخَدَمٌ لِلْسُّنَنِ
ان کی جائے پیدائش قریوت ہے، پس سنتوں
کی خدمت کرنے والے ہیں
- ۳۱۔ ذَا مُلْحِقٍ لِأَصَاغِرٍ بِأَكَابِرِ
(اس عالی سند کے ساتھ) شیخ ملانے والے
ہیں اصاغر کو اکابر کے ساتھ
- ۳۲۔ وَرَمَى لَشُوْخٍ لِشَيْخِنَا فَمُحَلِّتُوْهُ
اور ہمارے شیخ کے شیوخ میں سے ہمارے محدث
- ۳۳۔ عَبْدٌ يَبْنَجَابِ بِلَا رَبِّبٍ وَلَا
بندے ہیں پنجاب میں (رہائش پذیر تھے) بلائیک
- لِصَحَائِفٍ عَنِ أَحْمَدَ الرَّبَّانِي
روایت کرنے کی احمد ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی صحیفوں
کی
- يَهْدِي الْأَنَامَ مُوَاطِنَ الشُّوْكَانِ
مخلوق کی رہنمائی کرتے رہے شوکان کے علاقوں میں
- نَفَرَانِ مِنْ هَادِيْنَ لِلْإِنْسَانِ
انسانوں کی رہنمائی کرنے والوں میں سے دو شیخ ہیں
- خُ لِّلْبَنَارِيسِ مُرْشِدٌ الْأَعْيَانِ
شیخ بنارس لوگوں کے مرشد
- فَاعَزْرَةٌ دُكْتُورَنَا الرَّبَّانِي
اس کو ہمارے دکتور (عاصم قریوتی) جو رب والے
ہیں، نے علو عزیز قرار دیا ہے
- عَمَلٌ لَهُ فِي طَيْبَةِ الْعَدْنَانِي
کام کرنے والے ہیں ان (سنتوں) کے لیے
عدنانی رحمۃ اللہ علیہ کے (مدینہ) طیبہ میں
- فَالشَّيْخُ لِيْ هَذَا لَهُ فَضْلَانِ
پس میرے شیخ کے لیے یہ دو فضیلتیں ہیں (علو سند
اور ملحق الا صاغر بالاکابر)
- نَا أَحْمَدُ لِلَّهِ لِلرَّحْمَانِ
شیخ احمد اللہ ہیں جو رحمان کے
- مَيْنِ وَبَنَجَابٌ لَهُ قِسْمَانِ
اور بغیر کسی جھگڑے کے اور پنجاب کی دو قسمیں ہیں

- ۳۴۔ فِسْمٌ يَهْدِي ذَاتِ جَوْرِ وَاعْتَدَا
ایک قسم، پنجاب ہند ہے (وہ ہند) جو ظلم و زیادتی
کرنے والا ہے اے میرے بھائی! اور دوسرا پاکستان
میں ہے
- ۳۵۔ وَالشَّيْخُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مُعَلِّمًا
اور شیخ عبدالرزاق (پشاور) استاذ ہیں
مِمَّنْ تَوَى سَرْحَدَ ذِي الْبَلْدَانِ
سرحد کے رہائشیوں میں سے ہیں اور سرحد کی شہروں
والا ہے
- ۳۶۔ فَالْكُودِلَاوِيُّ النَّوَا وَصَلَتْ أَسَا
پس گوندلوی رضی اللہ عنہ کی اسانید
نِيْدٌ لَهُ نَحْوَ الرَّسُولِ الْحَائِي
ملی ہوئی ہیں مہربان رسول ﷺ کے ساتھ

شیخ کے مشہور شاگرد

- ۳۷۔ وَكَمَنْ تَلَّمَدَ عِنْدَهُ جَمْعٌ غَفِيرٌ
ایک جم غفیر نے شیخ کے پاس زانوئے تلمذ طے کیے
- ۳۸۔ مِنْهُمْ فَاسْتَاذَ لَهُ عَبْدٌ لِرَزْ
ان (شاگردوں) میں شیخ کے استاذ
عبدالرزاق ہیں
- ۳۹۔ مُتَخَصِّصٌ فِي عِلْمِ هَيْئَاتِ هَدَى
متخصص ہیں علم ہیئت میں، انھوں نے رہنمائی کی
- ۴۰۔ مِنْهُمْ نَذِيرٌ أَحْمَدُ مُتْرَامِلٌ
ان میں سے نذیر احمد بھی ہیں جو ساتھی ہیں
- ۴۱۔ مِنْهُمْ عَيْدُ اللَّهِ شَارِحُ مَا هُوَ الْ
ان میں سے عبید اللہ ہیں جو شارح ہیں
- ۴۲۔ فَمُبَارِكٌ فُورٌ لَهُ مُتَوَاطِنٌ
پس مبارک فور ان کا وطن ہے
- ۴۳۔ مِنْهُمْ عَطَاءُ اللَّهِ صَاحِبُ هَامِشَ
اللَّمْحَتَيْنِ سِفْرٍ عَظِيمِ الشَّانِ
عطاء اللہ صاحب ہامش
مشکوٰۃ کے نسبت جن کی رحمانی ہے
- ۴۴۔ قَدْ سَكَانَ شَارِحُ سُنَّةِ الْعَدْنَانِي
تحقیق وہ عدنانی ﷺ کی سنت کے شارح ہیں
- ۴۵۔ رُ لَمْ يُحِطْ بِصَحَائِفِ الْحُسْبَانِ
حساب کے صحیفوں میں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا
- ۴۶۔ زَاقِي تَوَى بِفَسَاوِرِ ذُو شَانَ
جو پشاور میں رہائش پذیر ہیں بڑی شان والے
(انھوں نے شیخ سے دہلی میں طب پڑھی ہے)
- ۴۷۔ لَأَنَاسٍ دُنْيَا فِي دُمَى الْأَكْوَانِ
دنیا کے لوگوں کی کائنات کے علاقوں میں
- ۴۸۔ لِلشَّيْخِ لِي لَقِبٌ لَهُ الرَّحْمَانِي
میرے شیخ کے، لقب ان کا رحمانی ہے
- ۴۹۔ مِسْكَاةٌ مَنَسُوبٌ لَهُ الرَّحْمَانِي
مشکوٰۃ کے نسبت جن کی رحمانی ہے
- ۵۰۔ قَدْ سَكَانَ شَارِحُ سُنَّةِ الْعَدْنَانِي
تحقیق وہ عدنانی ﷺ کی سنت کے شارح ہیں
- ۵۱۔ لِلْمُحْتَبِي سِفْرٍ عَظِيمِ الشَّانِ
محتبہ کی سیر عظیم الشان

مجتہبی (نسائی) کے جو ایک عظیم الشان کتاب ہے
 سِمَهُ فَاحْمَدُ رَحْلَةُ الْبُلْدَانِ
 (امام نسائی) کا نام احمد ہے، شہروں کی طرف
 (تحصیل علم کے لیے) کوچ کرنے والے ہیں
 ءَ قَدْ نَوَى بُحْبُوحَةَ الْغُرَّانِ
 یقیناً انھوں نے جگہ بنائی ہے بخشش کے وسط میں

هُورًا مُهَاجِرًا عَدَنٍ فُوجِيَانِ
 لاہور میں وہ مہاجر تھے بھوجیان کی اقامت سے

رَجِمَ الْإِلَهَ شَيْوَحَنَا إِخْوَانِي
 اللہ تعالیٰ رحمت کرے ہمارے شیوخ پر اے میرے بھائیو!
 بَلَّةَ الْعِدِيِّ عَلَّامَةُ الْإِحْسَانِ
 جو زور دار خطیب تھے پس یہ شہید ہوئے دشمنوں
 کے بم سے

نَاسًا مِنَ الْحِرِّ وَالرِّبَا الْفِسْقَانِ
 جو لوگوں کو بچاتی ہیں دو فسقوں زنا اور سود سے
 (التدابیر الواقیة من الزنا، التدابیر الواقیة من الربا)
 هِيَ أَبٌ وَهَمَّا لَهُ فَابْنَانِ
 باپ ہیں اور یہ دونوں ان کے بیٹے ہیں
 قَالَعَبْدٌ لِلَّهِ ابْنُ عَبْدٍ نَّانِ
 پس عبد اللہ بن عبد (الرحمن) جو اللہ کا دوسرا نام ہے
 بھی ہیں

ءَ إِلَى مَدِينَةِ أُمِّةٍ كُحْرَانِ

ان میں سے عطاء اللہ ہیں جو حاشیہ نگار ہیں
 ۴۴- تَأْلِيفٍ مَنَسُوبٍ إِلَى بَلَدِ النَّسَاءِ
 ایسی تالیف ہے جو نساء شہر کی طرف منسوب
 ہے
 ۴۵- قَدْ صَنَّفَ السُّنَنَ الْكَبِيرَ بِلَا امْتِرَا
 تحقیق انھوں نے سنن کبیر تصنیف کی ہے بغیر

کسی شک کے

۴۶- لَقَّبُ الْعَطَاءِ حَنِيفًا فَاقَامَ لَا
 عطاء اللہ کا لقب حنیف ہے پس وہ اقامت
 پذیر ہوئے

۴۷- فَلَذَا عَدَا مَنَسُوبَةُ الْفُوجِيَانِي
 پس اسی لیے ان کی نسبت تھی بھوجیان
 ۴۸- مِنْهُمْ ظُهُيرٌ مِصْقَعٌ فَشَهِيدٌ قُدُّ
 ان میں سے علامہ احسان (الہی) ظہیر ہیں

۴۹- مِنْهُمْ أَخُوهُ لَهُ تَدَابِيرٌ تَقِي
 ان میں سے (احسان الہی) کے بھائی بھی
 ہیں ان کی (کتابیں ہیں) تدابیر

۵۰- ذَاكُمْ فَفَضْلُ إِلَهِنَا فَظُهُورٌ لَا
 یہ ہیں فضل الہی پس ظہور الہی
 ۵۱- مِنْهُمْ شَهِيدٌ قَدْ غَدَا قُدُوسِيَا
 ان (شاگردوں) میں سے ایک شہید ہیں جو
 قدوسی تھے

۵۲- فَيُضَافُ لِلرَّحْمَانِ مِنْ كُحْرَاتِ جَا

(عبدالرحمن) یہ رحمان کی طرف مضاف ہے،

گجرات سے ان کا تعلق تھا

۵۳۔ تَلْمِيذُ اسْمَاعِيلَنَا بَحْرِ الْعُلَى

ہمارے (شیخ) اسماعیل رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں

جو بلند یوں کے سمندر تھے

۵۴۔ قَدْ سَادَ كُلُّ مِنْهُمَا أَهْلَ السُّنَنِ

ان دونوں میں سے ہر ایک اہل السنن (اہل

حدیث) کے امیر تھے

۵۵۔ فَالْجَامِعَةُ وَجَمَاعَةٌ كِلْتَاهُمَا

پس جامعہ اور جماعت دونوں

۵۶۔ مِنْهُمْ فَيُوسُفُ كَوَكْنِي قَدْ نَوَى

ان میں سے یوسف کو کنی بھی ہیں جو اقامت

گزریں ہیں

۵۷۔ مِنْهُمْ فَعَبُدُ اللَّهَ شَيْخُ لِلْحَدِيثِ

ان میں سے عبداللہ (بھی) ہیں جو شیخ

الحدیث ہیں (جامعہ سلفیہ میں)

۵۸۔ فَمُورِخٌ مُتَكَلِّمٌ سَلَفِينَا

مؤرخ ہیں، متکلم ہیں، سلفی ہیں

۵۹۔ لِأَحَازِنِي بِرَوَايَةِ لِدَقَاتِي

انہوں نے مجھے روایت کی اجازت دی ہے

ان کتابوں کی

۶۰۔ فَمَحَمَّدٌ إِسْحَاقُ شَيْخُ لِلْحَدِيثِ

پس محمد اسحاق (بھی ہیں) جو شیخ الحدیث ہیں

۶۱۔ بِالْغَزْوِيَّةِ كَانَ يَنْشُرُ عِلْمَهُ

بِالْغَزْوِيَّةِ كَانَ يَنْشُرُ عِلْمَهُ

جو گجراتیوں کے شہر (گوجرانوالہ) کی طرف آگئے تھے

وَهُمَا لِشَخْصٍ مُحَاطِبٍ شَيْخَانِ

اور یہ دونوں مخاطب شخص (نور پوری) کے شیخ ہیں

وَمُحَمَّدِيَّةٌ تَابِعِي الْعَدْنَانِي

اور جامعہ محمدیہ کے رئیس تھے، عدنانی رضی اللہ عنہ کے

پیروکار تھے

أَضَحَتْ ذُرَى الْعَلِيَا بِلَا نُكْرَانَ

بلندیوں کی چوٹیوں پر پہنچ گئے بغیر کسی انکار کے

مِدْرَاسَ هِنْدٍ هَائِرِ الْأُرْكَانِ

ہند کے (شہر) مدراس کے، (وہ ہند) جس کے

ارکان کمزور اور کھوکھلے ہیں

بِأَبِ الْوَالِحِينَ مُسْتَحْسَنُ التَّبِيَانِ

(ان کی کنیت) ابوالحسن ہے، جو بڑا خوبصورت بیان

کرنے والے ہیں

بِدِيْمَلِي هُوَ حَافِظُ الْقُرْآنِ

بڑھیا لوی، اور قرآن کے حافظ ہیں

سُنِّيَّةٌ أَضَحَتْ رَدَى الشَّيْطَانِ

جو سنت والی ہیں، شیطان کو دھتکار دینے والی ہیں

بِحُسَيْنِي عَالِمٌ رَبَّانِي

حسینوی ہیں، عالم ربانی ہیں

قَدْ تَرَحَّمَ الدِّيَوَانَ لِلشَّجْعَانَ

قَدْ تَرَحَّمَ الدِّيَوَانَ لِلشَّجْعَانَ

تحقیق انھوں نے دیوان حماسہ کا ترجمہ کیا ہے

مدرسہ غزنویہ میں (شیخ الحدیث ہیں) انھوں

نے اپنے علم کو عام کیا

۶۲۔ وَلَقَدْ آتَىٰ بِالتَّرْجَمَةِ لَلتَذْكِرَةِ

اور البتہ تحقیق انھوں نے ”تذکرہ“ (الحفاظ)

کا ترجمہ (بھی) کیا ہے

۶۳۔ فَمَحَمَّدُ التَّبَوِيُّ دَرَسَ بِالمَعَا

پس محمد بھٹوی جنھوں نے کافی مدرسوں میں

ہِيَ مِنْ تَصَانِيفِ لِذِي المِيزَانِ
جو صاحب میزان [ذہبی] کی تصانیف میں سے ہے

۶۴۔ هِدِ كَثْرَةَ سِمَهَا فَلَا النِّسِيَانَ

پڑھایا، ان (مدارس) کے نام نسیان کے میدانوں

میں ہیں

۶۵۔ رِ لِيَالِيَا هُوَ حَافِظُ القُرْآنِ

رات کی گھڑیوں میں اور حافظ قرآن ہیں

۶۶۔ حَ اَبٌ فَشَيْخٌ لِلهُدَى وَاسَانِي

اے میرے ساتھی! پس وہ ہدایت کے شیخ ہیں

میرے ہمدرد ہیں

۶۷۔ شَوْقًا اِلَى عِلْمٍ بِنَا الفُرْقَانَ

کتاب اللہ کے علم کے شوق کی وجہ سے

۶۸۔ مَتَحَاطِبِي هُوَ ضَائِفُ الحَنَانِ

اے میرے مخاطب! (اب) وہ بچان کے مہمان

ہیں

۶۹۔ وَطَنٌ يُسَمَّى اسْمًا هُوَ الرَّحْمَانِي

ان کا ایک نام رکھا گیا ہے وہ ہے رحمانی

۷۰۔ شَيْخًا اَمِيرَ الحَمْعِ ذِي شانِ

تحقیق وہ بوڑھے ہو گئے ہیں بڑی شان والے ہیں

[متحدہ] جمعیت کے امیر تھے

۶۴۔ يَتْلُوا كِتَابَ اللّٰهِ اَنَاءَ النَّهَاءِ

کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں دن اور

۶۵۔ مِنْهُمْ فَاحْمَدُنَا فَلِلْبَرَكَاتِ صَا

ان میں سے ہمارے ابوالبرکات احمد (بھی)

ہیں

۶۶۔ مِدْرَاسُهُ مَدَاوِي لَهُ فَلَعَافَهَا

مدراس ان کی رہائش گاہ تھی پس انھوں نے

اسے چھوڑ دیا

۶۷۔ قَدْ صَارَ هَاجِرَهَا رَضِيَ لِلّٰهِ يَا

تحقیق وہ اس کو چھوڑنے والے ہو گئے، اللہ

کی رضا کے لیے

۶۸۔ فَمَحَمَّدٌ اسْحَاقُ لَاهُورٌ لَهُ

پس محمد اسحاق، لاہور ان کا وطن (رہائش گاہ) ہے

۶۹۔ فَمُعِينٌ دِينٍ مِنْ اَكَارَا قَدْ غَدَا

پس معین الدین [لکھوی] ان کا تعلق اوکاڑہ

سے ہے

۷۰۔ اَهْلِي الْحَدِيثِ بَغَائِرِ الْأَزْمَانِ
 مِنْ غَيْرِ ظَلَمٍ دُونَ مَا عُدَّوَانِ
 (متحدہ جمعیت) اہل حدیث کے امیر تھے
 بغیر کسی ظلم کے، بغیر کسی زیادتی کے
 گزشتہ زمانہ میں

۷۱۔ عَبْدُ الرَّحْمَانَ فَشَيْخٌ لِي شَدَا
 لِكُوِي نِسْبَةٍ رَابِعِ الْإِخْوَانِ
 عبدالرحمن پس یہ میرے شیخ ہیں جو مہکے ہیں
 لکھوی ان کی نسبت ہے، بھائیوں میں سے چوتھے ہیں
 وضاحت: عبدالرحمن لکھوی یہ چار بھائی تھے: اشفیق الرحمن لکھوی، ۲۔ عزیز الرحمن لکھوی، ۳۔ حبیب الرحمن
 لکھوی، ۴۔ عبدالرحمن لکھوی، عبدالرحمن یہ چوتھے نمبر پر ہیں، نور پوری صاحب نے ان سے سلم العلوم
 قاضی مبارک خلاصۃ الحساب وغیرہ کتب پڑھی ہیں۔

۷۲۔ وَالشَّيْخُ شَمْسُ الْحَقِّ لَا غَرُوًا لَدَى
 أَحَدٍ بِأَنَّ قَدْ شَادَ بِالْمَلْتَانِ
 اور شیخ شمس الحق کسی کو ان سے بغض
 نہیں، تحقیق وہ پروان چڑھے ملتان میں

۷۳۔ مِنْهُمْ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ فَيُرَوِّبْنَا
 دِيَّ مَتْرَجِمُ مُفْرِدِ الْقُرْآنِ
 ان میں سے محمد عبدہ فیروز آبادی
 (بھی) ہیں، مفردات القرآن کے مترجم ہیں

۷۴۔ لِلرَّاعِبِ اللَّغْوِيِّ مِمَّنْ قَدْ أَبَا
 نَ لُغَاتِ قُرْآنٍ بِلَا طُغْيَانِ
 یہ امام راغب کی کتاب ہے جو لغت دان ہیں
 قرآن کی لغت کو انھوں نے بیان کیا ہے بغیر کسی
 زیادتی کے

۷۵۔ مِنْهُمْ ثَنَاءُ اللَّهِ شَيْخٌ لِلْحَدِيثِ
 مَفْسِرُ الْقُرْآنِ وَمُحَدِّثُ رَبَّانِي
 ان میں سے ثناء اللہ ہیں، شیخ الحدیث
 مفسر (قرآن) اور محدث ربانی

۷۶۔ وَكَهْ فَتَاوَى ذَاتِ عِلْمٍ كَامِلٍ
 تَهْدِيْ اُنَّاسًا عَادِمِي الْعِرْفَانِ
 ان کا فتاویٰ (مدنیہ ہے) کامل علم والا
 لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، جو علم و عرفان کے پیاسے ہیں

۷۷۔ وَكَهْ نَشَاطٌ فِي مِيَادِينِ التَّقَى
 هُوَ مِنْ أَهْمِ تَلَامِيذِ الْأُبَانِي
 تقویٰ کے میدانوں میں تیز رفتار ہیں
 (شیخ) البانی کے اہم تلامذہ میں سے ہیں

۷۸۔ وَثَنَاءُ نَا تَلْمِيذُ شَنْقِطِيْنَا
 قَامِيْنَا وَمُحَدِّثُ رَبَّانِي
 ہمارے ثناء اللہ، امین شفقطی
 کے شاگرد ہیں اور محدث ربانی (گوندلوی کے بھی
 شاگرد ہیں)

۷- مِنْهُمْ فَعَبْدٌ لِلسَّلَامِ ابْنُ لِحَا
ان میں سے عبد السلام ہیں جو بیٹے ہیں

فِظِ بْنِ التَّبَاوِيِّ عَاشَ بِالإِيمَانِ
حافظ محمد بھٹوی کے، جنہوں نے ایمان کے ساتھ
زندگی بسر کی ہے

۸- فَمُدِيرٌ جَامِعَةِ الدَّعَا بِمُرِيدِكِي
پس یہ جامعۃ الدعوة مرید کے کے مدیر ہیں

أَحْمَ الزُّبِّي لِأَسُوْدَانَ الزُّرَّانِ
جو بلند وبالا چھاوٹی ہے ہمارے لکارنے والے شیروں کی
أَخٌ لِي يُضَافُ إِلَى سَمِ الرَّحْمَانَ
ہیں میرے، اسم رحمان کی طرف مضاف ہیں

وضاحت: یعنی ان کا نام بشیر الرحمن ہے، ان کا نام و نسب اس طرح ہے، بشیر الرحمن بن محمد حسین بن حاجی بن
دائم دین بن خدا بخش، اور حافظ نور پوری صاحب کا نسب اس طرح ہے عبدالمنان بن عبدالحق بن عبدالوارث
بن قائم دین بن خدا بخش، خدا بخش میں ان کا نسب حافظ صاحب سے مل جاتا ہے اس طرح یہ حافظ صاحب
کے نسبی بھائی ہیں۔

۸- فَبِشِيرُنَا لُغَوِي بَاكِسْتَانِ
پس (ان شاگردوں میں سے) ہمارے
(ساتھی) بشیر لغوی پاکستانی

وَسَيَاكُوتِي بِلَا نُكْرَانَ
اور سیالکوٹی ہیں بغیر کسی انکار کے

۸- فَرَأَيْتَ تَحْرِيرَ الْمُحَلَّلَةِ فَالِنِدَا
تو یہ رئیس تحریر ہیں، مجلہ

ءِ لِدِينِنَا الإِسْلَامِ بِالإِتْقَانِ
نداء الاسلام کے، یقیناً

۸- مِنْهُمْ مُحَدِّثٌ أَهْلِي سَنَةِ دِينِنَا
ان میں سے اہل سنت کے محدث (بھی) ہیں

سِمُهُ عَلِيُّ جَانِبَاؤُ دُونَ مَا كَسَلَانَ
ان کا نام [محمد] علی جانباز ہے، جو ست نہیں

۸- شَرَحَ السُّنَنَ لِابْنِ لِمَا جَهَ دُونَ وَآ
ابن ماجہ کی احادیث کی شرح لکھی، سستی

نَ عَائِقِ نَشْطَا سِوَى نَعْبَانَ
اور کسی رکاوٹ کے بغیر، وہ بغیر تھکاوٹ کے ہشاش

بشاش ہیں

۸- مِنْهُمْ فَاِرْشَادٌ لِحَقِّي قَدْ بَدَا
ان میں سے ارشاد الحق ہے، یقیناً جو

بَطَلَا جَلِيلًا دُونَ مَا زَعَلَانَ
بطل جلیل بن کر ظاہر ہوئے، بغیر کسی ناراضگی کے

۸- آتْرَيْنَا قَدْ صَنَّفَ الأُسْفَارَ صَا
ح وَحَقَّقَ الأَحْرَى بِلَا نُكْرَانَ

اے میرے ساتھی اور کئی کتابوں کی تحقیق کی ہے
جس کا انکار نہیں

فَخَلِيلُنَا وَنَبِيلُ بَلْتَسْتَانِ

ہمارے دوست ہیں، اور بلتستان کے عالم نبیل ہیں

دِ خِدْمَةِ لِلدِّينِ نُورِ سِتَانِي

دین کی خدمت کرنے والے ہیں، نور ستانی ہیں

هُوَ رَاشِدِي مُرْشِدُ الرَّهْبَانِ

جو محدث ہیں، عبادت گزاروں کے مرشد ہیں

—لَامِيَةِ بِالْبَيْتِ لِلشَّاهَانِ

جامعہ اسلامیہ چاہ شاہاں میں

بِفَحُولِ اَعْلَامِ قُدِي اَلْاَعْيَانِ

بڑے بڑے چوٹی کے علماء جو لوگوں کے قائد ہیں

مُ كُوْدَلَاوِي لَهَا قَالْبَانِي

امام گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، پس یہ اس کے بانی ہیں

هُ اللهُ سَرَّ الحَاسِدِ الشَّنَائِي

کے رہنما ہیں..... اللہ انھیں دشمنوں، حاسدوں کے

شر سے محفوظ فرمائے

—تِ بِنَصْرِ عِلْمِ الدِّينِ يَا اِخْوَانِي

نصر العلوم میں اے میرے بھائیو!

—تِ بِمَرْكَزِ الْاِصْلَاحِ فِي اَعْوَانِ

مرکز الاصلاح [علوم اثریہ] اعوان چوک میں

اَقْلَامُنَا بِنَانِي التَّيْبَانِ

بیان کے پوروں پر ہماری قلموں نے انھیں شمار نہیں

کیا

یہ ہمارے (دوست ہیں) اثری، تحقیق انھوں

نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں

—۸۸ مِنْهُمْ فَاِبْرَاهِيْمُ اَصْحٰى دَاعِيَا

ان میں سے ابراہیم خلیل ہیں جو داعی ہیں

—۸۹ مِنْهُمْ فَاِبْرَاهِيْمُ اَمْسٰى ذَا اِحْتَهَا

ان میں سے ابراہیم [بھی] ہیں جو مجتہد ہیں

—۹۰ مِنْهُمْ فَفَارُوْقُ مُحَدِّثُنَا شَدَا

ان میں ہمارے فاروق راشدی [بھی] ہیں

—۹۱ فَيَدْرِسُ السُّنَنَ بِجَامِعَةِ فَاَسْ

پس وہ پڑھاتے ہیں کتب سنن

—۹۲ فِي بَلَدَةِ الْكُوْحَرُوْلَا وَلَقَدْ اَتَتْ

گوجرانوالہ شہر میں، یقیناً اس نے تیار کیے ہیں

—۹۳ قَدْ اَسَّسَ الْبُنْيَانَ شَيْخُ لِي اِمَا

تحقیق اس کی بنیاد رکھی میرے شیخ

—۹۴ مِنْهُمْ فَاعْظَمُ قَدْ اَهْلُ هُدٰى وَقَا

ان میں سے [مولانا] اعظم بھی ہیں جو

[مرکزی جمعیت] اہل حدیث

—۹۵ وَامِيْنُ ن الْعَلَامُ شَيْخُ لِلْحَدِيْبِ

اور علامہ امین جو شیخ الحدیث ہیں

—۹۶ اَثْرِي الْيَاسِيْنَ شَيْخُ لِلْحَدِيْبِ

[حافظ] محمد الیاس اثری، شیخ الحدیث ہیں

—۹۷ وَتَلَامِيْدُ لِاِمَامِنَا مَا عَدَّهُمْ

ہمارے امام گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ [بہت

زیادہ ہیں]

شیخ کی تدریس و تصنیف

- ۹۸۔ لَمْ يُعَنْ شَيْخٌ لِي كَثِيرًا فِي تَصَا
میرے شیخ نے ہدایت اور یقین کے صحیفوں
- ۹۹۔ إِذْ كَانَ مُهْتَمًّا بِتَعْلِيمِ الرِّجَا
کیونکہ انھوں نے مردوں کو علوم دین
- نَيْفُ الْهُدَى فَصَحَائِفُ الْإِيقَانِ
میں سے بہت زیادہ تصانیف کا اہتمام نہیں کیا
- لِ عُلُومِ دِينِ كُلِّهَا أَقْرَابِي
کی تعلیم دینے کا اہتمام کر رکھا تھا جو سب کے سب
- میرے ہم عصر ہیں
- ۱۰۰۔ قَدْ دَرَسَ الْمُجْمُوعَ لِلْسَّنَنِ الصَّحِيْبِ
تحقیق انھوں نے پڑھایا ہے امام بخاری کی
- ۱۰۱۔ سِمُهُ ((صَحِيْحٌ مُسْنَدٌ)) سَارَ الدُّنْيَا
اس کا نام (صحیح مسند) ہے، مشہور ہوئی دنیا میں
- ۱۰۲۔ خَمْسِيْنَ تَدْرِيْسًا مُجِيْدًا فِي مَوَا
بڑی عمدگی سے پچاس مرتبہ انھوں نے پڑھایا ہے
- ۱۰۳۔ مَعَ ذَلِكَ الشُّغْلِ الْعَظِيْمِ وَغَيْرِهِ
اس عظیم مشغولیت اور اس کے علاوہ
- (مصرفیات) کے باوجود
- ۱۰۴۔ كُنْتُ الْهُدَى مَتَّفُوْحًا مِنْهَا رَوَا
ہدایت کی کتابیں [تصنیف کی ہیں] مہک
- نَحْ لِلتَّقَى إِذْ تَحْفَةُ الْإِحْوَانِ
رہی ہیں ان سے تقویٰ کی خوشبوئیں [ایک تحفہ
- الْإِحْوَانِ هِيَ
- ۱۰۵۔ مِنْهَا فَعَمَدَةُ عِلْمِنَا خَيْرُ الْكَلَا
ان میں سے ہمارے علم کی معتمد کتابیں خیر الکلام
- ۱۰۶۔ فَرِسَالَةٌ تَحْقِيْقٌ إِهْدَاءِ النَّوَا
تو ایک رسالہ [بھی] ہے، ایصالِ ثواب کی
- بُعْيَةِ الْفُجُولِ، اور زبدة البیان ہیں
- بِ إِلَى الدِّينِ مَضُوًّا إِلَى الْأَحْيَانِ
(یعنی) ان لوگوں کو (ثواب پہنچانے کی تحقیق میں)
- جو اموات کی طرف پہنچ چکے ہیں

وضاحت: حین کی جمع بھی احیان ہے، اس کا معنی ہے وقت، اور حین کی جمع بھی احیان ہے، اس کا معنی ہے موت یہاں احیان، حین کی جمع ہے۔ (یہ فائدہ مجھے نور پوری صاحب نے دیا ہے)۔

۱۰۷۔ خَتْمُ النَّبُوَّةِ وَالْكِتَابُ لِيَعْلَمِنَا بِالرُّفْعِ لِلْأَيْدِي لَدَى الْأَرْكَانِ
ایک رسالہ ہے ختم نبوت، اور ہمارے علم کے لیے ایک کتاب ہے

۱۰۸۔ لَمْ يَنْسَخْ وَمَسَائِلُ تَنْقِيذُهَا إِصْلَاحُنَا تَوْجِيهُهُ الْحَقَّانِي
کہ رفع الیدین منسوخ نہیں (اس کا نام التحقیق الراسخ فی ان احادیث الرفع لیس لہا ناسخ ہے) اور تنقید المسائل

۱۰۹۔ نَبْرَاسُ ظُلْمَةٍ لَيْلٍ شُبُهَةٌ بِدَعَةِ نَبْرَاسٍ [فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَدْعَةِ وَالْقِيَاسِ] هِيَ،
جو شبہ بدعت کی تاریک رات کی قندیل ہے،

۱۱۰۔ نَقْدُ لِفَيْضِ الْكَاشِمِيرِيِّ الدِّيَوِ [إِرْشَادُ الْقَارِي هِيَ] (أَنُورِ شَاهِ) كَشْمِيرِي
دیوبندی کی

۱۱۱۔ طُبِعَتْ أُولَى حُطَّ الْعُدَيْدَةُ مِنْ نَصَا
یہ کتابیں مطبوع ہیں، اور ان کی تصانیف سے

۱۱۲۔ مِنْهَا الرِّسَالَةُ رَدًّا فِيهَا الْحَسَنَ لِدِ
ان (مخطوطوں) میں سے ایک رسالہ ہے جو

۱۱۳۔ مِنْهَا فَتْرَجَمَهُ الْبَدُورُ الْبَارِغَةَ
ان میں سے (شاہ ولی اللہ) کی ”البدور البازغة“ کا ترجمہ (بھی) ہے

۱۱۴۔ مِمَّا آتَانَا مِنْ هُدَى رَبَّانِي وَالْأَوَّلُ الْعَالِي هُدَى الْقُرْآنِ

اور پہلی بلند وبالا ہدایت قرآن ہے

حدیث، ہدایت ربانی جو ہمارے پاس آئی

ہے ان میں سے دوسری ہے

وَكِتَابُهُ رَدًّا عَلَى النَّصْرَانِيِّ

۱۱۵- مِنْهَا فَوَاحِدٌ دِينَنَا إِسْلَامَنَا

اور ایک کتاب ہے، نصرانیوں کے رد پر

ان میں ”ایک اسلام“ ہے

رَبِّي الْإِمَامَ سَمَا عَلَى الْأَقْرَانِ

۱۱۶- مِنْهَا أَمَالٍ فِي صَحِيحِ اللَّيْحَا

جو امام بخاری کی ہے، جو اپنے دوستوں پر عظمت پاگئے

ان میں سے (ایک) صحیح بخاری پر امالی ہے

شُرِّحَتْ بِهٖ دُرُّرٌ غُلِي الْأَثْمَانَ

۱۱۷- مِنْهَا فَشُرْحٌ نَادِرٌ مِشْكَاثَنَا

جس کے ساتھ قیمتی، گراں قدر موتیوں (احادیث)

ان (مخطوطوں) میں سے مشکوٰۃ کی ایک نادر

کی شرح کی گئی ہے

شرح ہے

مَإِنْ أَنْتَسِي تَمَّا مَعَ الْإِمْعَانَ

۱۱۸- لَا يَنْتَهِي إِلَّا إِلَىٰ أَبْوَابِ عِلْمٍ

اگر (اسی طرح) گہری نگاہ سے پوری ہو جاتی

یہ کتاب العلم تک پہنچی ہے

أَعْلَامٍ عِنْدَ أَفَاحِلِ الْأَعْيَانَ

۱۱۹- أَنْغَى تَمَامًا عَنْ شُرُوحِ أَعْظَمِ الْ

شروحات سے (اور) بڑے چوٹی کے علماء کے ہاں

توغنی کر دیتی بڑے بڑے علماء کی تمام

(فائدہ مند ہوتی)

عقیدتہ و صفاتہ

سُبُلٌ عَلَیْهَا الْقُدُورَةُ الْعُدْنَانِيُّ

۱۲۰- قَدْ كَانَ شَيْخٌ لِي بِمَنْهَجِهِ عَلَى

ان رستوں پر تھے جن پر عدنانی رہنما علیہ السلام تھے

یقیناً میرے شیخ اپنے منہج کے ساتھ

قَتِيهِمْ مَضَوْا وَقَفَّاهُمْ الْقَرْنَانِ

۱۲۱- ثُمَّ الصَّحَابَةُ وَالَّذِينَ عَلَى طَرِيْقِ

چلے، اور ان کے بعد جو دو زمانے آئے

پھر صحابہ اور وہ لوگ جو ان کے طریقے پر

يَقْفُو عَلَى ثِقَّةٍ مَعَ الْإِدْعَانَ

۱۲۲- سَلَفٌ لَنَا فِيهِمْ عَدَا شَيْخٌ لَنَا

اقتدا کی اعتماد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ

یہ ہمارے سلف ہیں، پس ان کی ہی ہمارے شیخ نے

وَلِشَيْخِيَةِ الْمُتَكَلِّمِ الْحَرَانِيِّ

۱۲۳- كُتِبَ لِحَافِظِنَا هُوَ ابْنُ الْقَيْمِ

اور ان کے شیخ، متکلم حرانی (ابن تیمیہ کی) کتابیں

ہمارے حافظ ابن قیم کی کتابیں

جِئِي بِطَالِعِهَا مَعَ الْإِتْقَانِ

میرے پیارے، وہ ان کا مطالعہ کرتے پختگی کے ساتھ

رِسْنَا عَلُومًا كَثِيرًا الْأَزْمَانِ

اکثر اوقات جب وہ پڑھاتے ہم کو علوم

وَعَظِي لَهٗ عَنِ شَيْخِنَا الرَّبَّانِيِّ

اپنے وعظ میں، ہمارے شیخ ربانی کی بات

رِسَ سُنَّةَ بِمَدِينَةِ الْعَدْنَانِيِّ

تھے احادیث کے، عدنانی مدینہ کے مدینہ میں

سِرِنَا آتَى بِصَحِيحِنَا الْحَقَّانِيِّ

کیا وہ آتی ہے ہماری حق والی صحیح (بخاری) میں

۱۲۴۔ كَانَتْ صَبَاحَ مَسَاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَا

صبح وشام میرے شیخ کے سامنے ہوتیں، اے

۱۲۵۔ يَا نَبِيَّ بِالْفَاطِظِ لَهَا إِذْ مَا يَدْرُ

ان کتابوں کی عبارتیں پیش کرتے

۱۲۶۔ عَلَامَةُ الْإِحْسَانِ كَمَا يَقُولُ فِي

علامہ احسان الہی کہا کرتے تھے

۱۲۷۔ سَأَلْتُهُ إِذْ كَانَ الْإِمَامُ لَنَا مُدْرُ

سوال کیا ان سے، جب ہمارے امام مدرس

۱۲۸۔ بَعْضُ الْفُحُولِ حَدِيثُ وَيَحُ ابْنِ لِيَا

بعض علماء نے (سوال کیا) حدیث و یحک

یا بن یاسر کے متعلق

۱۲۹۔ سَفَرِ الْبَحَارِيِّ؟ فَقَالَ الشَّيْخُ لِي

بخاری کی کتاب میں؟ تو میرے شیخ نے کہا:

۱۳۰۔ بِكِتَابِهِ أَرَوْا الْحَدِيثَ بِسَطْحِ صَفْ

بخاری کی کتاب، انہوں نے دکھائی اس کے

۱۳۱۔ إِنَّ الصَّحِيحَ الَّذِي بَنَانُ مُؤَلَّفِ

بے شک وہ صحیح جو مؤلف (بخاری) کے

پوروں نے

۱۳۲۔ هَذَا الْحَدِيثُ وَإِنَّمَا قَدْ الْحِفَا

یہ حدیث صرف اور صرف ملا دی گئی ہے

۱۳۳۔ مِنْ ذَا فَقَالَ ائْتُوا بِفَتْحِ الْعَسْقَلَا

اس بات سے، تو شیخ نے کہا عسقلانی کی فتح الباری

۱۳۴۔ فَبِقُوَّةِ الْإِتْقَانِ وَالْحِفْظِ لَهُ

پس شیخ کے قوت اتقان و حفظ کی

أَنْ لَا فَجَاءُوا عِنْدَهُ فِي الْآنِ

کہ نہیں آتی، پس وہ اسی وقت شیخ کے پاس لے آئے

حَتَّى فَقَالَ إِمَامَنَا الرَّبَّانِيُّ

صفحہ کے اوپر، تو ہمارے امام ربانی نے کہا

رَسَمْتَهُ لَا يُلْقَى بِهِ إِخْوَانِي

لکھی ہے اُس (مسودے) میں موجود نہیں اے

میرے بھائیو!

فَتَعَجَّبَ الْحُضَارُ فِي الْأَزْمَانِ

پس تعجب کیا اس وقت حاضرین نے

نِ وَعُمْدَةَ الْعَيْنِي ذِي النُّعْمَانِ

اور عمدۃ القاری، یعنی نعمان کی (تقلید کرنے) والے کی لاؤ

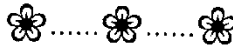
شَهِدَ الشَّهِيدُ هُنَا مِنَ الْأَعْيَانِ

وہاں موجود لوگوں نے گواہی دی

- ۱۳۵۔ وَلَقَدْ ذَهَبْتُ وَصَاحِبِي لِنَعْوَدَهُ
اور البتہ تحقیق میں اور میرے ساتھی (بھٹوی صاحب) شیخ کی عیادت کرنے گئے
- فَسَأَلْتُهُ دَاوُدُ يَا رَبَّانِي
تو میں نے شیخ سے سوال کیا اے ربانی! داؤد [ظاہری]
- ۱۳۶۔ الظَّاهِرِيُّ فَهَلْ عَدَا يُعْزَى لَهُ
ظاہری، کیا اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے
- أَنْ قَالَ: لَفُظُ الْقَارِي الْقُرْآنِ
کہ اس نے کہا ہے لفظی بالقرآن
- ۱۳۷۔ مَخْلُوقٌ رَبِّ لِلْآنَامِ؟ أَحَابْنَا
مخلوق ہے رب الانام کا؟ شیخ نے جواب دیا
- أَنْ كَأَشْمِيرِي فِدَى النُّعْمَانِ
کہ (انور شاہ) کاشمیری جو نعمان پر فدا ہے
- ۱۳۸۔ أَنَّمَى لَهُ ذَا فِي أَمَالِي فَيْضُهُ
اس نے اس قول کو اس کی طرف منسوب کیا ہے اپنی امالی فیض (الباری) میں
- فَاعَجَبَ لِدَا اسْتِحْضَارِهِ الْأَذْهَانِي
پس تو تعجب کر شیخ کے اس ذہنی استحضار پر [کہ فوراً اس قول کا حوالہ بتا دیا]
- ۱۳۹۔ فَلَمَّا مَضَى أَضْحَتْ جَرَائِدُ عِدَّةٍ
پس اسی لیے متعدد اخبارات
- لَمْ يَدْنُهَا شَيْخٌ لَنَا صَمْدَانِي
کہ قریب نہیں ہوتے تھے ہمارے شیخ صمدانی
- ۱۴۰۔ خَوْفًا لَأَنْ يُوعَى بِحَافِظَةِ لَهُ
اس ڈر سے کہ آپ کے حافظہ میں پختہ ہو جائیں گی
- مَا لَا يُرِيدُ الْقَلْبُ مِنْ عِرْفَانِ
وہ معلومات جن کا ارادہ دل نے نہیں کیا
- ۱۴۱۔ صَهْرٌ لِشَيْخِ لِي يَقُولُ لَنَا ذِهِ
یہ بات ہمیں میرے شیخ کے داماد نے بتائی ہے
- وَحَنِيفْنَا وَعَطَاءَنَا يَتَحَدَّثُ
اور ہمارے عطاء اللہ حنیف بیان کرتے ہیں
- ۱۴۲۔ خَمْسِينَ عَامًا فِي صَلَاةٍ فِي جَمَا
پچاس سال میں ایک نماز کی (بھی)
- عَاتٍ لِتَحْرِيمِ لَهَا خُلَانِي
جماعت کے ساتھ (تکبیر) تحریم، اے میرے دوست!
- ۱۴۳۔ فَالْقَالَةُ تَلْمِيذُهُ الْفَوْجَانِي
پس بیان کیا ہے اس کو آپ کے شاگرد بھوجیانی نے
- ۱۴۴۔ تَكْبِيرَةٌ أُولَى وَهَذَا ذَابَهُ
تکبیر اولی (نہیں فوت ہوئی) اور یہ آپ کی عادت تھی

وفات

- ۱۴۵۔ فَوَفَاةُ شَيْخٍ لِيُ أَتَتْهُ وَلَا عَجَبَ
پس میرے شیخ کی وفات ہوئی، اور کوئی تعجب نہیں
- ۱۴۶۔ حَمْسًا مِنَ السَّنَوَاتِ بَعْدَ الْعَشْرِ وَالْـ
آپ کی وفات ۱۴۰۵ ہجری کو ہوئی
- ۱۴۷۔ وَلَقَدْ أَتَى الدُّنْيَا بِشَهْرِ ذِي صِيَا
اور البتہ تحقیق آپ دنیا میں آئے رمضان
کے مہینے میں
- ۱۴۸۔ فَلَرَحْمَةٌ مِنْ رَبِّنَا تَتْرَى عَلَى
پس ہمارے رب کی رحمت مسلسل ہو
- ۱۴۹۔ وَصَلَاةُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِلَا حِسَا
اور رب العالمین کی صلاۃ نازل
- ۱۵۰۔ وَبِآلِهِ وَبِصَحْبِهِ وَبِتَبِعِهِمْ
اور آپ کی آل پر، اور آپ کے صحابہ پر اور
ان کے تابعین پر
- فَالْمَوْتُ مَقْضِيٌّ لَدَى الْحَنَانِ
کیونکہ موت حنان کے ہاں فیصلہ کن ہے
- أَرْبَعُم مِئَةٍ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ
نصف رمضان میں (۱۴ رمضان ۱۴۰۵ ہجری)
- مِ وَأَنْقَضَى بِصِيَامِهِ إِحْوَانِي
اور آپ کی وفات بھی رمضان میں ہوئی، اے
میرے بھائیو!
- شَيْخٌ لَنَا فِيمَا مَنَّا الرَّبَّانِي
ہمارے شیخ پر، جو ہمارے امام ربانی تھے
- بِ أَنْزَلَتْ بَنِينَا الْحَقَّانِي
ہوں بغیر حساب کے ہمارے نبی حقانی پر
- فَأُولَى التَّقَى وَالْهَدْيِ ذِي الْإِيمَانِ
پس یہ تقویٰ والے، ہدایت والے، ایمان والے ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حافظ عبدالمنان نور پوری حفظہ اللہ المنان

استاد جامعہ محمدیہ گوجرانولہ

ولدیت:

عبداللہ بن عبدالوارث بن قائم الدین نور پوری

ولادت:

۱۹۴۴ء بمطابق ۱۳۶۳ھ نور پور چہیل، حافظ آباد روڈ گوجرانولہ

تعلیم:

حافظ عبدالمنان نور پوری پرائمری پاس کرنے کے بعد جامعہ محمدیہ گوجرانولہ میں داخل ہوئے، والدین نے آپ کا نام خوشی محمد رکھا تھا، مگر جب مولانا چراغ دین نور پوری نے آپ کو جامعہ محمدیہ میں داخل کرایا، تو کچھ عرصہ کے بعد حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے نام خوشی محمد کو اپنے شیخ حافظ عبدالمنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے تبدیل فرما دیا، چنانچہ شیخ سلفی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو مخاطب کر کے ازراہ شفقت فرمایا کرتے تھے: ”میں نے اپنے شیخ کے نام پر تیرا نام رکھ دیا۔“

اساتذہ کرام:

حافظ عبدالمنان نور پوری نے مندرجہ ذیل اساتذہ کرام کے سامنے زانوئے تلمذتہ کئے:

- ۱- حضرت العلام مولانا حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۲- شیخ الحدیث حضرت مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۳- شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۴- حافظ محمد عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۵- مولانا عبدالحمید ہزاروی
- ۶- مولانا جمعہ خان ہزاروی۔
- ۷- مولانا غلام رسول گجراتی۔
- ۸- مولانا عبدالحمید گجراتی۔
- ۹- مولانا عزیز الرحمن۔
- ۱۰- مولانا عبدالرحمن نکھوی۔

- ۱۱۔ مولانا وزیر کشمیری
۱۲۔ خواجہ عبدالمنان راز
۱۳۔ علامہ حافظ احسان الہی ظہیر۔
۱۴۔ خواجہ محمد قاسم
۱۵۔ قاری ولی محمد
۱۶۔ مولانا نذیر احمد طیب

برتن سازی میں آپ کے استاذ آپ کے والد گرامی ہیں، فراغت کے بعد آپ جامعہ محمدیہ ہی میں منصب تدریس پر فائز ہوئے، اور تاحال یہیں خدمت دین میں مصروف ہیں، آپ اواخر شعبان تا نصف شوال ۱۴۰۴ھ نورستان کا سفر کر چکے ہیں۔

تصانیف و تالیفات:

آپ کی تالیفات کی تفصیل درج ذیل ہے:

- ۱۔ غنچہ نماز ۲۔ تحقیق التراويح ۳۔ نخبۃ الاصول ۴۔ مسئلہ رفع الیدین
- ۵۔ ادائے سنت فجر بعد از فرض قبل از طلوع آفتاب۔
- ۶۔ رسالہ ”بیس رکعت تراویح کی شرعی حیثیت“ پر ایک نظر۔
- ۷۔ کیا تقلید واجب ہے؟ تحریر گفتگو قاضی شمس الدین۔
- ۸۔ اجادۃ القرئی لاثبات الجمعۃ فی القرئی۔
- ۹۔ ارشاد القاری الی نقد فیض الباری (جس)
- ۱۰۔ احکام و مسائل (سوالات کے جوابات)
- ۱۱۔ تحقیق التراويح (تحریری مناظرہ قاضی عصمت اللہ)
- ۱۲۔ زبدة المقترح فی علم المصطلح (عربی)
- ۱۳۔ زبدة التفسیر لوجه التفسیر (عربی)
- ۱۴۔ دروس نورپوری۔
- ۱۵۔ حقیقت ایمان (مقالہ)
- ۱۶۔ تعداد رکعات (مقالہ)
- ۱۷۔ سو کی حرمت (مقالہ)
- ۱۸۔ قربانی کے احکام و مسائل (مقالہ)
- ۱۹۔ ضعیف روایات (مقالہ دو حصے)
- ۲۰۔ ائمہ اربعہ (مقالہ)
- ۲۱۔ نکاح میں ولی کی حیثیت (مقالہ)
- ۲۲۔ دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے۔
- (جامعہ محمدیہ میں ہونے والا مقالات ایک جلد میں چھپ چکے ہیں)
- ۲۳۔ حقیقت تقلید (تحریری گفتگو)
- ۲۴۔ رد تقلید (مفتی عبدالرشید کے فتویٰ تقلید کا رد)
- ۲۵۔ اثبات توحید از حافظ گوندلوی بذلتہ (تعریب)
- ۲۶۔ ختم نبوت از حافظ گوندلوی بذلتہ (تعریب)
- ۲۷۔ اسلام کی دوسری کتاب از حافظ محمد گوندلوی (تعریب)
- ۲۸۔ بیع النقیط (عربی)
- ۲۹۔ نماز مترجم
- ۳۰۔ مرآة البخاری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باب کیف کان بدء الوحي الى رسول الله ﷺ

[باب کو تین طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے:

- ① باب: تنوین کے ساتھ، اس کی تقدیری عبارت یہ ہوگی: **هَذَا بَابٌ كَيْفَ كَانَ.....** ترکیب: **هَذَا مَبْتَدَأٌ، بَابٌ مَبْدَلٌ مِنْهُ أَوْ كَيْفَ كَانَ.....** بدل ہے، مبدل منہ اور بدل مل کر خبر۔
یا پھر تقدیری عبارت یہ ہو سکتی ہے: **هَذَا بَابٌ عُنْوَانُهُ كَيْفَ كَانَ.....** ترکیب یہ ہوگی: **هَذَا مَبْتَدَأٌ، بَابٌ مَوْصُوفٌ عُنْوَانُهُ كَيْفَ كَانَ.....** مبتدا خبر جملہ ہو کر صفت موصوف کے لیے۔
- ② باب: بغیر تنوین کے ضمہ کے ساتھ، اس وقت یہ مضاف ہوگا اور کیف کان..... مضاف الیہ ہوگا، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہوگی مبتدا محذوف **هَذَا كِي**۔
- ③ باب: سکون کے ساتھ، نہ تنوین نہ رفع کوئی حرکت نہیں بلکہ سکون کے ساتھ جیسے، مسجد، مدرسہ، کتاب، قلم کو شمار کرتے ہوئے وقف کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں ان پر کوئی اعراب نہیں ہوتا اسی طرح یہاں **بَابٌ كِي** پڑھیں گے۔]

صاحب فیض کی غلطی کہ ”مَثْنِي“ اور ”ثَلَاثُ“ مثنیٰ ہیں، جب کہ یہ

دونوں معرب ہیں، غیر منصرف

۱۔ صاحب فیض الباری فرماتے ہیں:

(باب) لفظ باب مضاف ہے یا مثنیٰ ہے ثنیٰ اور ثلاث کی طرح، رضی نے کہا ہے: مفردات علی سبیل التوارد [یعنی جب ان کو از روئے تعداد شمار کرتے ہیں] تو یہ مثنیٰ ہوتے ہیں۔ (فیض الباری: ۱/۱)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ :

ثنیٰ اور ثلاث یہ معرب ہیں، غیر منصرف والا اعراب ان پر آتا ہے، عدل تحقیقی اور وصف دو سبب اس میں موجود ہیں، مثنیٰ نہیں، جو علم نحو نے ادنیٰ سا بھی تعلق رکھتا ہے وہ بھی اسے بخوبی جانتا ہے، ہو سکتا ہے ان کی مراد یہ ہو کہ عدد کو جب علی سبیل التعداد ذکر کیا جائے تو وہ مثنیٰ ہوتا ہے [جیسے قلم، کاغذ، کتاب]۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، العبد الفقیر الی اللہ العزیز:

ہمارے شیخ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، متعنا اللہ بطول بقائه کا یہ قول [کہ عدد کو جب علی سبیل التعداد ذکر کیا جائے تو مبنی ہوتا ہے] ابن حاجب اور اس کے پیروکاروں کے مذہب پر مبنی ہے، جن کے نزدیک اسم کے معرب ہونے میں، اس کے بالفعل اعراب کے استحقاق کی صلاحیت کا ہونا [ضروری] ہے [یعنی جب اسم پر کوئی عامل آئے گا اور وہ عامل کے اثر کو قبول کرے گا تب وہ معرب ہوگا ورنہ وہ مبنی ہے، ابن حاجب کے نزدیک معرب کی تعریف یہ ہے: المركب الذی لم یشبہ مبنی الاصل ”وہ مرکب جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے۔“ ملا جامی فرماتے ہیں (معرب و مبنی) اسم معرب ہوگا یا مبنی، اس کی دلیل حصر یہ ہے اسم دو حال سے خالی نہیں، غیر کے ساتھ مرکب ہوگا یا نہیں ہوگا اگر مرکب ہوگا تو پھر مبنی الاصل سے مشابہ ہوگا یا نہیں، اگر مبنی الاصل سے مشابہ نہ ہو تو معرب ہے اور اس کے ماسواء یعنی غیر مرکب یا وہ مرکب جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ ہو وہ مبنی ہے، پھر آگے لکھتے ہیں مرکب کہنے سے اسماء معدودۃ معرب کی تعریف سے خارج ہو گئے جو بالکل ہی مرکب نہیں ہوتے، جیسے الف، با، تا، زید، عمرو، بکر۔]

ابن حاجب کے مذہب کے مثل ہی رضی کا قول ہے: مفردات علی سبیل التوارد مبنی ہوتے ہیں جس طرح کہ صاحب فیض نے ذکر کیا ہے، اور جس نے اسم کے بالقوة اعراب کے استحقاق کی صلاحیت کے ہونے کو اس کے معرب ہونے میں کافی قرار دیا ہے زخمری اور اس کے پیروکاروں کی طرح تو اس صورت میں ثنی و ثلاث ہر حالت میں معرب ہیں [خواہ ان پر کوئی عامل نہ آئے] پھر شاہ صاحب کا اپنے قول: (مضاف او مبنی) میں مضاف اور مبنی کا تقابل کرنا نقص سے خالی نہیں، کیونکہ اضافت اور مبنی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ [جیسے احد عشر ہا۔]

[اسم کے معرب اور مبنی ہونے میں دو موقف ہیں:

- ① اسم اس وقت معرب ہوگا جب بالفعل اعراب کو قبول کرے گا ورنہ مبنی ہوگا یہ موقف ابن حاجب اور اس کے پیروکاروں کا ہے، رضی کے قول کا بھی یہی مطلب ہے: إِنَّ الْمُفْرَدَاتِ عَلَى سَبِيلِ التَّوَارِدِ مَبْنِيَّةٌ.
- ② دوسرا موقف یہ ہے کہ اسم اگر اعراب کو قبول کرنے کی بالقوة صلاحیت رکھتا ہو تو وہ معرب ہوگا یہ موقف زخمری اور اس کے پیروکاروں کا ہے، شاہ صاحب اگر ابن حاجب کے موقف کی پیروی میں باب کو مبنی قرار دے رہے ہیں تو پھر اس کی ثنی اور ثلاث کے ساتھ تمثیل بیان کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا، کیونکہ ابن حاجب کے موقف کے مطابق تو تمام اسماء عامل کے بغیر مبنی ہیں صرف ثنی اور ثلاث ہی مبنی نہیں، اور زخمری کے موقف کے مطابق نہ باب مبنی ہے نہ ثنی اور ثلاث۔]

لفظ ”بدء“ سے اس جگہ امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد کیا ہے؟

۲۔ شاہ صاحب:

[امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب منعقد کیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نزول وحی کی ابتدائی کیفیت بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں چھ روایتیں بیان کی ہیں ان میں صرف ایک روایت میں حارحرا کا واقعہ بیان ہوا باقی سب روایتوں میں نزول وحی کی ابتدائی کیفیت بیان نہیں ہوئی۔] تو امام بخاری رحمہ اللہ پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اگر وہ کیف کان الوحی [بدء کے بغیر باب منعقد کرتے] تو اچھا ہوتا، کیونکہ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے مطلقاً وحی کی کیفیت سے تعرض کیا ہے فقط بدء الوحی کی کیفیت کے بیان سے تعرض نہیں کیا۔

اس کا جواب شیخ الہند [محمود حسن صاحب] نے دیا ہے کہ بَدْءُ [ابتدا] یہاں عام ہے خواہ ابتدا مکانی ہو یا ابتدا زمانی یا ابتدا باعتبار صفات موجی الیہ [یعنی کس جگہ سے وحی شروع ہوئی، کس زمانے سے اس کی ابتدا ہوئی، کن حالات میں ابتدا ہوئی، جن پر وحی نازل ہو رہی تھی ان کی صفات کیا تھیں، جن کی طرف آپ ﷺ کو بھیجا گیا ان کی صفات کیا تھیں، اس طرح ہدایت کو عام ماننے سے] وحی کے تمام متعلقات اس میں داخل ہو جائیں گے۔ (فیض الباری: ۲/۱)

حافظ محدث گوندلوی رحمہ اللہ:

یہ جواب، سوال کا دفاع نہیں کرتا کیونکہ اس جواب کا مقصد اور مفاد یہ ہے کہ ابتدا اس جگہ عام ہے جو ابتدا زمانی، ابتدا مکانی، ابتدا موجی الیہ کی صفات کے اعتبار سے سب کو شامل ہے، جب کہ سوال کا مقصد اور مفاد یہ ہے کہ اس باب میں جو احادیث تخریج کی گئی ہیں وہ مطلق وحی کی کیفیت پر دلالت کرتی ہیں نہ کہ وحی کی صرف ابتدائی کیفیت پر۔

كَيْفِيَّةُ بَدْءِ الْوَحْيِ مُطْلَقًا اور بات ہے اور كَيْفِيَّةُ الْوَحْيِ مُطْلَقًا دوسری بات ہے [ہدایت کو جتنا مرضی آپ عام کر لیں رہنا اس نے ابتدا ہی ہے ابتدا کا عموم اس کو ابتدا سے نکال نہیں سکتا]۔

حافظ نور پوری رحمہ اللہ:

عموم بدء پر بنیاد رکھ کر یہ کہنا کہ وحی کے تمام متعلقات اس میں داخل ہو گئے ہیں، یہ کوئی مناسب بات نہیں اور جو شخص صحیح اور درست بات چاہتا ہے اس کے نزدیک یہ جواب کوئی مستحسن نہیں۔

۳۔ شاہ صاحب:

اس کا ایک اور جواب بھی ہے جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے آپ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شرح تراجم کی طرف رجوع کریں، البتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح میں غور و فکر کرنے اور اس باب کے نظائر جیسا کہ بدء الاذان، بدء الحیض ہیں کی طرف دیکھنے کے بعد جو چیز مجھے ظاہر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بدء صرف ابتدائی حصے کے ساتھ خاص نہیں، شاہ صاحب اپنی بات کا ما حاصل ان الفاظ سے بیان کرتے ہیں: اس کا معنی ہے جنس وحی کے متعلق سوال ہے اور جنس اذان کے متعلق سوال ہے، جنس حیض کے متعلق سوال ہے کہ یہ کیسے عدم کے پردے سے وجود کے میدان میں آئے؟

اور اس وقت اس کا معنی ہو گا نہ ہونے کے بعد اس کا ہونا، نہ کہ اس کی انتہا سے پہلے ابتدا مراد ہے [یعنی یہاں ہدایت نہایت کے مقابلے میں نہیں]۔ (فیض الباری: ۲/۱)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

یہ جواب جو شیخ [صاحب فیض رحمۃ اللہ علیہ] کو غور و فکر اور نظر کے بعد ظاہر ہوا ہے یہ وہی ہے جس کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تراجم میں ذکر کیا ہے، بخاری کے شروع میں وہ تراجم موجود ہیں وہاں انھوں نے کہا ہے: میرے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ یہ وحی متلو محفوظ یعنی قرآن اور غیر متلو جیسے حدیث کہا جاتا ہے جو مسلمانوں کی زبانوں پر مذکور ہے، اس کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ اور کہاں سے آئی ہے اور کس جہت سے ہمارے پاس واقع ہوئی ہے؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تک ثقافت علما کے واسطے سے اور ان کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے سے پہنچی ہے [تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مراد وہی ہے جسے انور شاہ صاحب اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کہ یہاں ہدایت نہایت کے مقابلے میں نہیں بلکہ یہ مراد ہے کہ عدم کے پردے سے وجود کے میدان میں کیسے آئی؟]۔

۳۔ فیض الباری کے حاشیہ [البدر الساری] میں حاشیہ نگار [بدر عالم میرٹھی] نے اس

جواب کی تائید میں جو اس کے شیخ کو ظاہر ہوا ہے کہا ہے:

اس جواب کی تائید اس نسخے سے بھی ہوتی ہے جس میں کیف کان بدؤ الوحی کے الفاظ ہیں، اگرچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس نسخے کو محل نظر قرار دیا ہے [اس نسخے سے شاہ صاحب کی تائید اس لیے ہوتی ہے] کیونکہ بدء الوحی کا مطلب اس معنی کے ساتھ [جو شاہ صاحب کو ظاہر ہوا ہے] بدؤ الوحی اور ظہور الوحی ہے [اور اس نسخے میں بدؤ الوحی کے واضح الفاظ موجود ہیں]۔

انور شاہ صاحب کی توجیہ [جو انھیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے ظاہر ہوئی ہے] پر دونوں نسخوں کا مفہوم اور مآل ایک ہی نکلتا ہے، صرف اتنا فرق ہے بدء میں ظہور اولاً ہوتا ہے اور بدو میں ظہور مطلق ہوتا ہے اگر آپ چاہیں کَیْفٌ وَجِدْتُمْ تِلْكَ الْحَقِیْقَةَ اَوْ لَا بھي کہہ سکتے ہیں، اولیہ اس اعتبار سے کہ پہلے وہ چیز نہیں تھی پھر بعد میں وجود کے میدان میں آئی فَكَاثَرَتْ وَجِدْتُمْ اَوْ لَا اس وقت اس کا معنی ہوگا اس سے پہلے سبقت کرنے والا کوئی نہیں، تَقَدَّمَ عَلَيَّ الْغَيْبِ ”دوسرے سے پہلے“ والا معنی نہیں ہوگا [یعنی ابتدا اضافی نہیں ہوگی] اس کی مثال فقہ میں اس طرح ہے اگر کوئی کہے: اَوَّلُ عَبْدٍ اَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ ”جس غلام کا سب سے پہلے میں مالک ہوا وہ آزاد ہے“ پس وہ کسی ایک غلام کا بھی مالک بنا تو وہ آزاد ہو جائے گا، باوجود اس کے کہ وہ اس غلام کے علاوہ کسی اور کا مالک نہیں بنا۔

پس اس طرح بدء الوحي کا معنی ہے وَجُوْدُهُ اَوْ لَا بَعْدَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ ”اولاً اس کا وجود، نہ ہونے کے بعد۔“

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

اَوَّلُ عَبْدٍ اَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ میں اَوَّلِيَّةٌ، اِمْكَانٌ کے اعتبار سے ہے [یعنی اس کا امکان ہے کہ وہ اور کسی غلام کا مالک نہ بنے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اور غلام کا مالک بن جائے] پس اس وقت یہ دوسرے کے مقابلے میں اولیہ ہوگی۔

اولیہ کا معنی، دوسرے کے مقابلے میں اول، اور [اس کا معنی] اولاً، ابتدا سے کسی چیز کا ظہور، ان دونوں معنوں میں کوئی بعد نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آخر تک رہی ہے [صرف پہلی مرتبہ آ کر بند نہیں ہوئی جب یہ سلسلہ چلتا رہا ہے تو پھر یہاں ابتدا دوسرے کے مقابلے میں بھی ہوگی]۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

حاشیہ نگار کا قول: بدو والا نسخہ اس کی تائید کرتا ہے اگرچہ حافظ نے اس کو مکمل نظر قرار دیا ہے [اس کے متعلق ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کلام ملاحظہ فرمائیں] حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”قولہ بدء الوحي“ قاضی عیاض نے کہا ہے بدء ابتدا کے معنی میں ہے، ہمزہ اور دال کے سکون کے ساتھ، اور ہمزہ کے بغیر دال کے ضمہ اور واؤ کی تشدید سے ”بدو“ ظہور کے معنی میں ہے۔

[حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں] میں کہتا ہوں: جتنی روایات ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے کوئی مضبوط روایت اس بات کے علاوہ میں نے نہیں دیکھی کہ بعض نسخوں میں کیف کان ابتداء الوحي ہی ہے جس سے پہلی بات کو ہی ترجیح ہوتی ہے [یعنی باب کے الفاظ میں بدء ہی ہے جو کہ مہوز ہے بدو نہیں] ہم نے اپنے شیوخ کے موزوں

سے بھی یہی بات سنی ہے اور [اس بات سے بھی بدء کے الفاظ کی تائید ہوتی ہے کہ] مصنف نے اپنی کتاب میں دوسرے ابواب میں بھی اسی لفظ کو کثرت سے استعمال کیا ہے جیسے بدء الحیض، بدء الاذان، بدء الخلق۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کلام ختم ہوئی۔

محشی کے شیخ [انور شاہ صاحب] نے بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی ہی تائید کی ہے کہ بدء والانسخر واقعتاً محل نظر ہے اور اس بات میں ابن حجر رحمہ اللہ کی موافقت کی ہے، شاہ صاحب نے لکھا ہے [بدء] مہوز ہے اور کہا گیا ہے بدء ہے بمعنی ظہور، لیکن پہلی بات مہوز والی ہی اولیٰ ہے کیونکہ بعض نسخوں میں کیف ابتداء الوحی ہے اور مصنف [امام بخاری رحمہ اللہ] کے دوسرے ابواب بھی اس کی مثل ہیں، جیسے بدء الاذان، بدء الحیض..... تو یہ بدء الوحی اپنے بھائیوں کی شکل پر ہے، اھ۔ (فیض الباری: ۲/۱)

تو شیخ [انور شاہ] کو جو جواب ظاہر ہوا تھا اس کی تائید بدء والے نسخہ سے کرنی، ایسی چیز سے تائید کرنا ہوئی جس کو شیخ نے بذات خود محل نظر کہا ہے۔ اس کے علاوہ اس تائید میں ایک اور خرابی ہے ان شاء اللہ وہ آگے بیان ہوگی۔

شیخ الھند اور ان کے شاگرد [شاہ صاحب] کے جواب میں فرق

فیض الباری کے محشی [علامہ بدر عالم میرٹھی] نے لکھا ہے: پھر شاہ صاحب کے کلام میں اور شیخ الھند کے کلام میں فرق ہے، شیخ الھند [جو کہ انور شاہ صاحب کے بھی شیخ ہیں] انھوں نے بدء میں عموم پیدا کیا ہے زمان اور مکان کے حساب سے اور ہمارے شیخ انور شاہ صاحب نے وحی میں تصرف کیا ہے اور وحی کی تمام اقسام کو اس میں شامل کیا ہے، اھ۔

محشی کی عبارت یہ بتاتی ہے کہ اس کے شیخ [انور شاہ صاحب] نے وحی میں تصرف کیا ہے بدء میں نہیں کیا اور اس کے شیخ نے بدء میں عموم پیدا کیا ہے وحی میں کوئی تصرف نہیں کیا۔

محشی کی یہ بات کچھ بھی خواہ مخواہ ہے [انور شاہ صاحب کی عبارتیں محشی کی بات کا رد کرتی ہیں] اس کے شیخ صاحب [کی عبارت ہے:

بَلْ بَدَأَ هُ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ وَوَجُودُهُ مِنْ كُنْمِ الْعَدَمِ..... الخ.

دوسری عبارت:

أَنَّهُ كَيْفَ جَاءَ مِنْ كُنْمِ الْعَدَمِ إِلَى سَاحَةِ الْوُجُودِ؟ وَحِينَئِذٍ مَعْنَاهُ كَوْنُهُ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ.

یہ دونوں عبارتیں واضح دلالت کر رہی ہیں کہ شاہ صاحب نے لفظ بدء میں تصرف کیا ہے اور بدء کو اس کے ظاہری معنی سے انھوں نے پھیر دیا ہے اور پھر انور شاہ صاحب کی بدء میں تصرف پر اپنی واضح عبارت ہے:

وَهَذَا التَّصْرُفُ فِي لَفْظِ الْبَدْءِ.

[محشی صاحب کی غفلت دیکھو] حالانکہ یہ الفاظ خود شاہ صاحب سے انھوں نے سن کر لکھیں ہیں۔ [اس کے باوجود کہہ رہے ہیں شیخ صاحب نے وحی میں تصرف کیا ہے، بدء میں نہیں کیا۔]

[شیخ الہند اور شاہ صاحب کی بات میں] جو فرق ہے اس میں درست بات یہ ہے، شیخ الہند نے بدء کو عام کیا ہے جو بدء زمانی، بدء مکانی، بدء باعتبار صفات مؤخّی الیہ کو شامل ہے اور شیخ الہند کے شاگرد [شاہ صاحب] نے کے بدء کے مجازی معانی مراد لیے ہیں، ظہور، الوجود بعد عدم اور وحی میں بھی انھوں نے تصرف کیا ہے، شیخ الہند صاحب کے خلاف کیونکہ شیخ الہند نے تو وحی میں بالکل ہی تصرف نہیں کیا۔

اور اس جگہ ایک اور فرق ہے،

شیخ الہند کے شاگرد [شاہ صاحب] کا جواب جو کہ اصل میں شاہ ولی اللہ کا جواب ہے اعتراض کے مادہ کو بالکل ہی ختم کر دیتا ہے اور شیخ الہند کا جواب سوال کا بالکل دفاع نہیں کرتا جیسا کہ ہمارے شیخ [حافظ محمد رحمہ اللہ] معنا اللہ بطول حیات نے وضاحت کی ہے۔

حاشیہ نگار کی کم نہی:

محشی کے شیخ [انور شاہ صاحب] نے اگر بدء کے مجازی اور کنائی معنی [ظہور عدم کے پردے سے وجود کے میدان میں آنا] مراد لیے ہیں جیسا کہ ظاہر ہے تو پھر جو فرق محشی نے خود بیان کیا ہے اس میں خلل واقع ہو گیا ہے۔ اور اگر بدء سے انھوں نے اس کے حقیقی معنی ہی مراد لیے ہیں جیسا کہ محشی کے فرق کرنے [کہ انھوں نے وحی میں تصرف کیا ہے، بدء میں نہیں کیا] سے سمجھا جا رہا ہے تو پھر محشی کا اپنا قول: تؤیدہ نسخة البدو یہ لغو ہے، پس غور کر اور غافلوں میں نہ ہو، اس کو دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لے اور شکر گزار ہو۔

ایک اثر سے شاہ صاحب کا ”طلا“ کے جواز پر استدلال اور اس کا رد

۵۔ شاہ صاحب:

نسائی میں کتاب الأشربة من الطلا (ص: ۳۳۴) میں ایک روایت ہے جو نبی ﷺ کی شریعت کے بعض احکام پر دلالت کرتی ہے، انس بن سیرین کہتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے ہیں: شیطان نے

نوح علیہ السلام سے انگور کی تیل کے متعلق جھگڑا کیا، اس نے کہا: یہ حصہ میرا ہے پس اس نے اس بات پر صلح کر لی کہ اس کا تیسرا حصہ نوح علیہ السلام کے لیے ہے اور دو ٹکٹ شیطان کے لیے ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں: یہ روایت ہمیں اشربہ میں ایک ٹکٹ کے جواز کا فائدہ دیتی ہے، [یعنی شراب کو اتنا پکائیں کہ اس کا تیسرا حصہ رہ جائے تو یہ جائز ہے] کیونکہ ایک ٹکٹ جو نوح علیہ السلام کے لیے ہے وہ یقیناً حلال ہے اور دو ٹکٹ شیطان کے لیے ہیں [وہ حرام ہیں] پس جب اس میں دو ٹکٹ سے کوئی چیز باقی بچ گئی تو وہ حلال نہیں ہوگی کیونکہ وہ شیطان کے حصے میں سے باقی ہے پس جب اس کا دو ٹکٹ چلا گیا ہے تو نوح علیہ السلام کا حق باقی رہ گیا اور وہ حلال ہے۔ (فیض الباری: ۴/۱)

حافظ محدث گوند لوی رحمہ اللہ:

یہ نوح علیہ السلام کی شریعت ہے، اور اب نوح علیہ السلام کی شریعت کے بہت سارے احکام منسوخ ہو چکے ہیں، جب شرع محمدی ﷺ میں بلا قید تمام مسکرات کی تحریم کا اعلان ہو چکا ہے تو اس میں حنیفوں کا ٹکٹ بھی داخل ہو گیا [یعنی ایک ٹکٹ بھی حرام ہو گیا ہے]۔

حافظ نور پوری رحمہ اللہ:

[انس بن مالک رحمہ اللہ کا اثر ملاحظہ فرمائیں:

عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّ نُوْحًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارَعَهُ الشَّيْطَانَ فِي عُوْدِ الْكُرْمِ فَقَالَ هَذَا لِي وَقَالَ هَذَا لِي فَاصْطَلَحَا عَلَيَّ أَنَّ لِنُوْحٍ ثَلَاثًا وَلِلشَّيْطَانِ ثَلَاثًا.

[نسائی: کتاب الأشربة، باب ذکر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز: ۵۷۲۶]

اللہ تعالیٰ کے نبی نوح علیہ السلام کا حق ٹکٹ عود الکرم ہے ”انگور کی تیل کا ٹکٹ۔“ جیسا کہ انس بن مالک رحمہ اللہ کے اثر کا منطوق ہے نہ کہ وہ ٹکٹ جس کے حلال ہونے کا حنفی قائل ہیں، اور ہم تو انگور کی تیل کے ٹکٹ کی حرمت بلکہ ساری عود مکمل تیل کی حرمت کے قائل نہیں، ہم تو کرم کے پھل یعنی انگور کی حرمت کے قائل نہیں جیسا کہ حنفیہ بھی اس کی حرمت کے قائل نہیں۔

پس مذکورہ اثر نوح علیہ السلام کی شریعت میں بھی ٹکٹ کی حلت پر دلالت نہیں کرتا چہ جائیکہ ہماری شریعت میں اس کے حلال ہونے پر دلالت کرے۔

پس اشربہ سے ٹکٹ حرام ہے اس لیے کہ ہر نشہ آور چیز قلیل ہو یا کثیر وہ شیطان کا حصہ ہے اور حرام ہے، پس اس اثر کا ٹکٹ کی حلت کا فائدہ دینا، آپ دیکھ رہے ہیں کیسا ہے۔ [بالکل عجیب ہے، روایت میں عود الکرم

کے الفاظ ہیں اور شاہ صاحب اس سے اپنا گھونٹ پورا کر رہے ہیں۔] اس کے علاوہ پھر یہ بات بھی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس اثر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا، ایسی باتوں کا بنی اسرائیل کے علماء سے سنا اور ان کی کتابوں سے پڑھنا کوئی بعید نہیں، پس اس کو مرفوع کے حکم میں کرنا بھی صحیح نہیں بالفرض اگر اسے مرفوع کے حکم میں کر بھی لیں پھر بھی حنفیہ کو یہ اثر مثلث کی حلت میں کوئی فائدہ نہیں دیتا جیسا کہ تو نے دیکھ لیا ہے، پس غور کر۔

شرح حدیث ”إنما الأعمال بالنیات“

۱۔ حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ النَّيْمِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَالِي الْمَنِيرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مِمَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبَهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

۱۔ ”عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا: سوائے اس کے نہیں کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، اور سوائے اس کے نہیں کہ ہر ایک مرد کے واسطے وہی چیز ہے جو اس نے نیت کی پس جس کی ہجرت دنیا کے واسطے ہوئی کہ اس کو پائے یا کسی عورت کے واسطے ہوئی کہ اُس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہوئی جس کے واسطے اس نے ہجرت کی۔“

مہاجر ام قیس کے قصہ کی وجہ سے اس حدیث کے بیان ہونے کی

دلیل اور اس کا رد

۶۔ شاہ صاحب:

اس حدیث کا واقعہ وہ ہے جسے طبرانی نے ایسی سند کے ساتھ بیان کیا ہے جس کے رجال ثقہ ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم میں ایک آدمی تھا جس نے ایک عورت سے متکئی کی تھی اس عورت کو ام قیس کہا جاتا تھا، اس عورت نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا حتیٰ کہ وہ ہجرت کرے پس اس آدمی نے ہجرت کی تو اس سے

شادی کر لی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم نے اس آدمی کا نام مہاجر مکیس رکھ دیا۔ (فیض الباری: ۵/۱)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر اس بات کا رد کر دیا ہے: اس واقعہ میں ایسی کوئی بات مذکور نہیں جو اس پر دلالت کرے کہ ”انما الاعمال بالنیات“ والی حدیث اس کی وجہ سے بیان ہوئی ہے۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

طبرانی کی روایت نقل کرنے کے بعد فتح الباری کی عبارت اس طرح ہے: اس کی اسناد شیخین کی شرط پر صحیح ہے لیکن اس میں یہ نہیں کہ ”انما الاعمال بالنیات“ والی حدیث اس سبب سے بیان کی گئی ہے، اور مجھے اس حدیث کے طرق میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو اس تصریح کا تقاضا کرتی ہو۔ (فتح الباری)

”الأفعال بالنیات“ نہیں کہا، نکتہ اور اس کا رد

۷۔ شاہ صاحب:

[یہاں ”انما الاعمال بالنیات“ فرمایا ہے] ”انما الافعال بالنیات“ نہیں فرمایا، کیونکہ عمل اور فعل میں فرق ہے عمل کے معنی ساختن (یعنی بنانے) کے ہیں [اور بنانے میں امتداد ہوتا ہے وقت لگتا ہے اس میں تہادی اور طول ہوتا ہے] یعنی عمل کا تعلق اس چیز میں ہوتا ہے جو بڑھے اور دراز ہو جب کہ فعل کے معنی کردن (یعنی کرنے کے) ہیں [اس میں امتداد نہیں ہوتا وقت کی ضرورت نہیں پڑتی] اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ﴿وَأَعْمَلُوا صَالِحًا﴾ فرمایا ہے وَأَفْعَلُوا صَالِحًا نہیں فرمایا، اسی طرح ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فرمایا ہے فَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ نہیں فرمایا کیونکہ دوام اور استمرار مطلوب ہے۔ (فیض الباری: ۵/۱)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

قرآن مجید میں ﴿وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ﴾. [الحج: ۷۷] وارد ہوا ہے۔ [خیر کا کام کرنے میں وقت لگتا ہے، اس میں امتداد ہوتا ہے اور قرآن مجید نے یہاں ﴿وَأَفْعَلُوا﴾ استعمال کیا ہے، کہا گیا فرق اور نکتہ؟]۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

سورہ مؤمنون میں ہے: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾. [المؤمنون: ۴] سورہ انبیاء میں ہے: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلِ الْخَيْرَاتِ﴾. [الانبیاء: ۷۳]، رفع الیدین کے متعلق ابن عمر رضی اللہ عنہما اور مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی احادیث میں ہے: ”فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ“۔ [صحیح مسلم: کتاب الصلاة، باب استحباب رفع الیدین: ۳۹۵]

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے: "أَنَّ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ". [صحیح مسلم: کتاب الصلوٰۃ، باب اثبات التکبیر فی کل خفض ورفع فی الصلوٰۃ: ۳۹۲] اور جس آدمی نے نماز اچھی طرح ادا نہیں کی تھی نبی ﷺ نے اسے نماز سکھائی پھر اسے کہا: "ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا". [صحیح بخاری: کتاب الأذان، باب أمر النبي ﷺ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة: ۷۹۳] اور نبی ﷺ ان الفاظ سے دعا بھی کرتے تھے: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ". [جامع ترمذی: کتاب التفسیر، باب ومن سورة ص: ۳۲۳۳، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے] مذکورہ تمام مثالوں میں فعل کا اطلاق عمل صالح پر ہوا ہے۔

اور صاحب قاموس نے باب اللام کے فصل عین میں کہا "العمل محرکة المهمة والفعل" عمل کا معنی ہے: "کام کاج اور فعل کو حرکت دینے والا" اور باب اللام کی فصل فامیں کہا ہے "الفعل" فا کے کسرہ کے ساتھ، اس کا معنی ہے حرکة الانسان أو كناية عن كل عمل متعدي "انسان کی حرکت یا ہر متعدی عمل سے کنایہ۔" تو شاہ صاحب کا قول: کہ عمل کا تعلق اس چیز میں ہوتا ہے جو بڑھے اور دراز ہو، فعل کے خلاف، میرے نزدیک محل نظر ہے۔

اور شاہ صاحب کا قول اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا: ﴿وَأَعْمَلُوا صَالِحًا﴾۔

شاہ صاحب کی یہ بات خدشہ سے خالی نہیں۔

اولاً: اس وجہ سے کہ جو فرق شاہ صاحب نے کیا ہے یہ محل نظر ہے۔

ثانیاً: تبادلی اور طول اور چیز ہے، اور دوام اور استمراد اور چیز ہے، [جب کہ شاہ صاحب اسے ایک بتا رہے ہیں] تأمل کر، غافل نہ ہو۔

نیت اور ارادہ میں فرق

۸۔ شاہ صاحب:

آپ جان لیں کہ ارادہ میں معتبر، مراد کو صادر کرنا ہوتا ہے [یعنی ارادہ میں جس چیز کا ارادہ کیا جاتا ہے اس کو وجود میں لانا مقصود ہوتا ہے] ارادہ کرنے والے کی غرض مقصود نہیں ہوتی، برخلاف نیت کے کیونکہ نیت میں غرض مقصود ہوتی ہے اس لیے نیت میں غرض کا ذکر نہیں چھوڑا جاتا۔ (فیض الباری: ۵/۱)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

نیت اور ارادہ میں جو ٹپا ہر فرق ہے وہ یہ ہے کہ نیت میں دفع ضرر یا جلب منفعت کا قصد ہوتا ہے ارادہ کے خلاف اس میں صرف فعل کو صادر کرنا [وجود میں لانا] مقصود ہوتا ہے۔

”إنما الأعمال بالنیات“ کا معنی

وضاحت:

[احناف کے نزدیک وضو میں نیت ضروری نہیں، آپ دیکھیں اس حدیث میں کس طرح تاویلات وغیرہ کر کے اپنے موقف اور مذہب کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں]۔

۹۔ شاہ صاحب:

”إنما الأعمال بالنیات“ میں تقدیری عبارت ضروری ہے کیونکہ نیت کے ساتھ اعمال کی ذوات کے موجود ہونے کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا، کیونکہ نیت کے بغیر بھی حٹا اور صورتہ اعمال موجود ہوتے ہیں۔ (فیض الباری: ۵/۱)

[شاہ صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نیت کے بغیر بھی اعمال کی ذات موجود ہوتی ہے مثلاً کوئی آدمی بغیر نیت کے رکوع کرے، بغیر نیت کے سجدہ کرے تو رکوع اور سجدہ کی حالت تو ہمیں محسوس ہو رہی ہے رکوع اور سجدہ کی صورت اور شکل تو موجود ہے جب نیت کے بغیر اعمال کی ذات موجود ہے تو پھر ”إنما الأعمال بالنیات“ کا کوئی مطلب ومعنی نہ ہوا، لہذا تقدیری عبارت نکالنا ضروری ہوا]۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

اگر شاہ صاحب کی مراد یہ ہے کہ بغیر نیت کے اعمال کی ذات حٹا اور صورتہ جو موجود ہے وہ شرعی ثبوت کے علاوہ ہے تو پھر اس میں تنقید یہ ہے [سوچنا چاہیے] کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ اور وظیفہ شریعت کو بیان کرنے کا تھا نہ کہ صرف اعمال کو صورتہ اور حٹا بیان کرنے کا۔ [تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو بیان کیا ہے تو ”إنما الأعمال بالنیات“ کا معنی و مطلب بالکل واضح ہے کہ شرعی اعمال صرف اور صرف نیت کے ساتھ ہیں، نیت نہیں تو شرعی عمل نہیں۔]

اگر شاہ صاحب کی مراد یہ ہے کہ اعمال بغیر نیت کے حٹا و صورتہ ثابت ہوتے ہیں شرعی ثبوت کے ساتھ تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں جیسا کہ خود حنفیہ نے بغیر نیت کے نماز کے شرعی وجود کا انکار کیا ہے باوجود اس کے وہ حٹا و صورتہ موجود ہے غیر شرعی وجود کے ساتھ، اور یہ بات اپنی جگہ پر پختہ وقائم ہے کہ لفظ کو اس کی حقیقت پر محمول کرنا

واجب ہے جہاں تک ممکن ہو سکے، اور جس بحث میں ہم ہیں یہاں حقیقت پر محمول کرنا ممکن ہے لہذا یہاں حقیقت ہی متعین ہوگی۔

[”انما الأعمال بالنیات“ میں اعمال شرعیہ مراد ہوں گے یہ اس کا حقیقی معنی ہے کیونکہ نبی ﷺ کا وظیفہ شریعات بتانے کا تھا تو انما الاعمال بالنیات کا حقیقی معنی یہ ہوگا ”شرعی عمل نہیں مگر نیت شرعی کے ساتھ“ ظاہر بات ہے نبی ﷺ نے اسی بات کو بیان کرنا تھا نہ کہ اعمال کے وجود حسی کو]۔

لہذا ”انما الأعمال بالنیات“ کا معنی اور مفہوم ہے [”اعمال صرف اور صرف نیتوں کے ساتھ ہیں“ یعنی کسی بھی شرعی عمل کا وجود نیت کے بغیر نہیں ہوتا، یہاں اعمال سے اس کا وجود حسی مراد نہیں بلکہ وجود شرعی مراد ہے] شاہ صاحب کا یہ فرمانا کہ ”انما الأعمال بالنیات“ کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں بنتا جب تک کوئی تقدیری عبارت نہ نکال لیں یہ بات غلط ہے [نیت کے بغیر اعمال کا ثبوت حشا اور صورۃ اگرچہ ہو لیکن یہ ان کا ثبوت شرعاً نہیں۔

عمل اور اعمال عبادت میں سے کسی بھی عمل کا اس میں کوئی فرق نہیں اور جو اعمال و مسائل ہیں [جیسا کہ حنفی کہتے ہیں وضو مستقل عبادت نہیں بلکہ نماز کے لیے وسیلہ ہے، لہذا اس میں نیت نہ بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں ان کی یہ بات غلط ہے] وہ بھی اعمال ہی ہیں اگرچہ عبادت کے لیے وسیلہ ہیں [وہ بھی نیت کے ساتھ ہیں ان میں بھی نیت ضروری ہوگی] کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ”انما الأعمال بالنیات“

وضاحت:

احناف وضو میں نیت کو ضروری نہیں سمجھتے کیونکہ ان کے نزدیک وضو عبادت نہیں بلکہ عبادت یعنی نماز کا وسیلہ ہے، حافظ صاحب نے ان کی بات کا رد کیا ہے کہ وسائل اگرچہ وسائل ہی ہیں لیکن عمل تو ہیں جب وہ عمل ہیں تو پھر نیت بھی ضروری ہے، آپ نے فرمایا: ”انما الاعمال بالنیات“ اس کا معنی ہے لا عمل الا بالنیۃ، شاہ صاحب فرماتے ہیں جب تک تقدیری عبارت نہ نکالیں اس کا مطلب کوئی نہیں بنتا کیونکہ نیت کے بغیر عمل کا وجود حشا اور صورۃ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے تو حافظ نور پوری صاحب نے اس کا جواب دیا ہے لا عمل الا بالنیۃ کا مطلب ہے شرعی عمل شرعی نیت کے بغیر نہیں لہذا اس حدیث کا مطلب اور معنی ہے [۔

ثواب یا حکم کی تقدیر میں شارح وقایہ کی کلام شاہ صاحب سمجھے ہیں یا نہیں؟

۱۰۔ شاہ صاحب:

ہم میں سے بعض نے ثواب کو مقدر مانا ہے، تقدیری عبارت اس طرح ہوگی: ”انما ثواب الاعمال بالنیات“ کیونکہ اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا ہے: ”فہجرته الی اللہ ورسولہ“ تو یہ ثواب ہی ہے اور بعض نے حکم کو مقدر مانا ہے جیسا کہ شارح وقایہ نے کہا ہے: تقدیری عبارت اس طرح ہوگی: ”انما حکم الاعمال بالنیات“

تو دونوں تقدیری عبارتوں کے مطابق ہمارے نزدیک اس کا معنی یہ ہے، اعمال کا ثواب یا اعمال کا حکم نیت کے ساتھ ہے۔ (فیض الباری: ۵/۱)

حافظ محدث گوندلوی رحمہ اللہ:

شارح وقایہ نے دو تقدیریں بیان کی ہیں، الثواب اور الحکم، اور حکم سے مراد اس نے اخروی حکم مراد لیا ہے اور وہ ثواب ہی ہے۔

[حافظ صاحب کی تنقید کا مطلب یہ ہے کہ شارح وقایہ نے دونوں تقدیریں بیان کی ہیں ثواب بھی اور حکم بھی تو پھر شاہ صاحب کے یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم میں سے بعض نے ثواب کو مقدر مانا ہے، اور بعض نے حکم کو جیسے شارح وقایہ نے، شاہ صاحب نے حکم کے وقت شارح وقایہ کا حوالہ دے دیا اور ثواب کے متعلق نہیں دیا، اور پھر جب دونوں تقدیروں کا مال شارح وقایہ کے نزدیک ایک ہے تو پھر دو الگ الگ تقدیروں کا کیا مطلب؟]

حافظ نور پوری حفظہ:

اس جگہ شارح وقایہ کی مکمل عبارت بلفظ اس طرح ہے۔

[شارح وقایہ کی بات کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ائمہ ثلاثہ وضو میں نیت کو شرط قرار دیتے ہیں اس

لیے وہ ”انما الاعمال بالنیات“ میں ”صحۃ“ کو مقدر مانتے ہیں ”انما صحۃ الاعمال بالنیات“ یعنی عمل صحیح ہونا نیت کے ساتھ ہے۔

اور احناف وضو میں نیت کو شرط نہیں مانتے تو اس کے جواب میں احناف کہتے ہیں یہاں ثواب یا حکم مقدر ہوگا

ای ثواب الاعمال، حکم الاعمال بالنیات اعمال کا ثواب نیت کے ساتھ ہے یا اعمال کا حکم نیت کے ساتھ ہے یہ مطلب نہیں کہ اعمال نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوتے۔

تو شارح وقایہ کہتے ہیں: ہمارا جواب یہ ہے کہ ثواب نیت کے ساتھ متعلق ہے بالاتفاق، لہذا ضروری ہے کہ ایسی چیز مقدر مانی جائے جو ثواب پر مشتمل ہو جیسے حکم الاعمال بالنیات اور اگر ثواب ہی مقدر مان لیں پھر تو بات ہی واضح ہے، اور اگر حکم کو مقدر مانیں گے تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں دنیوی حکم یعنی صحت اور اخروی حکم یعنی ثواب اور یہاں بالاجماع اخروی حکم یعنی ثواب ہی مراد ہے، تو جب کہا جائے گا حکم الاعمال بالنیات اور مراد ثواب ہوگا تو کلام بالکل ٹھیک اور سچی ہوگی۔

[یعنی "انما الاعمال بالنیات" کا مطلب ہوگا اعمال کا ثواب نیات کے ساتھ ہے نہ یہ کہ اعمال کی صحت نیات کے ساتھ ہے]

جب "انما الاعمال" سے مراد ثواب الاعمال ہوگا تو صحت الاعمال پر کوئی دلالت نہیں ہوگی [جب صحت الاعمال پر دلالت ہی نہ ہوئی تو وضو والاعمال نیت کے بغیر صحیح ہوا]

[حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ شارح وقایہ کی مذکورہ عبارت پر تنقید کرتے ہیں] یہ بات تو اپنی جگہ پر رہی کہ تقدیری عبارت کیا نکالنی ہے اور کیا نہیں، شارح وقایہ کی یہ عبارت [لہذا ضروری ہے کہ ایسی چیز مقدر مانی جائے جو ثواب پر مشتمل ہو] اس بات پر مبنی ہے کہ نص شرعی کو اس معنی پر محمول کیا جائے جو اجماع اور اتفاق کے موافق ہے، حالانکہ حق یہ ہے کہ اجماع اور اتفاق اس معنی پر کیا جائے جو نص کے موافق ہے۔

اجماع اور اتفاق نص کے تابع ہے، نہ کہ نص اجماع اور اتفاق کے تابع ہے لیکن شارح وقایہ نے جواب دیتے ہوئے اجماع اور اتفاق کو نص کا متبوع کر دیا ہے۔

پھر شاہ صاحب کا قول: ہم میں سے بعض نے ثواب کو مقدر کیا ہے اس دلیل کے ساتھ کہ اس کے بعد فہجرتہ الی اللہ ورسولہ کے الفاظ ہیں جو کہ ثواب ہے، اھ۔

شاہ صاحب کی یہ بات قابل تنقید ہے کیونکہ اگر ثواب کو اس دلیل سے مقدر مانا ہے تو پھر عذاب اور اثم کو بھی مقدر مانا جائے کیونکہ آگے فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ بھی بیان ہوا ہے جو کہ اثم اور عذاب ہے، اثم اور عذاب پر استدلال کی تقدیر بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح ثواب کی تقدیر پر فہجرتہ الی اللہ ورسولہ سے استدلال کیا ہے اسی طرح یہاں بھی فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ سے استدلال کر کے اثم اور عذاب کو مقدر مان لو۔

[اور اگر تم یہ کہو] کہ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ اثم اور عذاب نہیں [تو ہم کہیں گے] پھر تم یہ بھی کہو کہ

فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ثواب نہیں۔

[اور یاد رکھو کہ] شاہ صاحب نے اس کو عذاب قرار دیا ہے، آگے خود کہتے ہیں: حدیث آخر میں معاصی صراحتاً مذکور ہیں جو کہ موجبة للعذاب ہیں۔

پھر شاہ صاحب کا قول: "علی اختلاف التقديرین" اس میں جو خرابی اور نقص ہے وہ آپ نے ہمارے شیخ [حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ] زید مجدہ و سعد جدہ کے کلام سے پہچان لیا ہے کہ حکم کی تقدیر کا مآل ثواب ہی ہے جیسا کہ خود شارح وقایہ نے وضاحت کی ہے۔

ثواب اور حکم کو دو مختلف مقدر کہنا یہ سرف لفظ اور صورت کی حد تک ہے حقیقت اور معنی میں مختلف نہیں، حقیقت میں ثواب اور حکم کا مطلب اور معنی ایک ہی ہے [جیسا کہ خود شارح وقایہ نے وضاحت کی ہے کہ حکم کی دو قسمیں ہیں دنیوی اور اُخروی اور یہاں اُخروی مراد ہے اور وہ ثواب ہی ہے جب حکم سے مراد بھی ثواب ہے اور ثواب سے مراد بھی ثواب ہی ہے تو دو الگ الگ تقدیریں کہنے کا کیا مطلب؟]۔

اس بات کا رد کہ "صحۃ" افعال عامہ میں سے ہے

۱۱۔ شاہ صاحب:

شافعیوں نے صحۃ کو مقدر مانا ہے کیونکہ ظروف کے متعلقات افعال عامہ ہی ہوتے ہیں، اور صحۃ افعال عامہ سے ہے، تو یقیناً ثواب صحۃ کے بعد ہے۔ (فیض الباری: ۵/۱)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

صحۃ افعال عامہ میں سے نہیں، بلکہ ان کے قریب ترین ہے کیونکہ افعال اور اعمال جب صحیح نہ ہوں تو شرعاً موجود ہی نہیں ہوتے۔

[افعال عامہ چار ہیں: کون، وجود، ثبوت، حصول۔]

افعال عموم نزد ارباب عقول کونست وجود است وثبوت است وحصول]

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

شاہ صاحب کا فرمانا: ظرف صرف افعال عامہ ہی کے متعلق ہوتے ہیں، اپنے اطلاق پر یہ بات بالکل درست نہیں۔ [مطلقاً یہ بات کہنا کہ: ظروف صرف افعال عامہ کے متعلق ہوتے ہیں یہ بات درست نہیں کیونکہ کبھی ظروف عبارت کے تقاضہ کے مطابق افعال خاصہ کے متعلق بھی ہوتے ہیں]۔

صحۃ افعال عامہ میں سے ہے اس کی دلیل یہ پیش کرنا کہ ثواب صحۃ کے بعد ہے یہ بات بھی صحیح نہیں کیونکہ ایک فعل کا دوسرے فعل کے بعد ہونا اس بات کو مستزہم نہیں کہ مقدم [پہلا فعل] افعال عامہ میں سے ہے۔

صاحب فیض کے اس قول کی کیفیت: شارح وقایہ کی کلام اگرچہ

دوسروں سے اولیٰ ہے لیکن وجدان کے خلاف ہے

۱۲۔ شاہ صاحب:

شارح وقایہ کا کلام دوسروں سے بہتر ہے لیکن یہ وجدان کے خلاف ہے، ثواب اور صحۃ کو مقدر ماننا میرے نزدیک صحیح نہیں۔ (فیض الباری: ۶/۱)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

شاہ صاحب کے اس کلام سے پتہ چلتا ہے کہ شارح وقایہ کا حکم کو مقدر ماننا ثواب کو مقدر ماننے کے علاوہ ہے حالانکہ آپ پہلے جان چکے ہیں کہ شارح وقایہ نے حکم سے مراد حکم اخروی لیا ہے اور وہ ثواب ہی ہے، حکم اخروی کی تقدیر ثواب کی تقدیر کے علاوہ نہیں ہو سکتی، شاہ صاحب نے جہاں یہ وضاحت کی ہے کہ ثواب کی تقدیر میرے نزدیک صحیح نہیں وہاں اس بات کی بھی وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ حکم اخروی کی تقدیر بھی میرے نزدیک صحیح نہیں اور اسی طرح حکم دنیوی کی تقدیر بھی صحیح نہیں کیونکہ وہ صحۃ ہی ہے، جیسا کہ شارح وقایہ نے وضاحت کی ہے۔

[اور دوسری طرف] صاحب الفیض اور دوسرے علماء احناف بڑے وثوق سے بیان کر رہے ہیں کہ صحۃ کی تقدیر ہمارے نزدیک بالکل صحیح نہیں۔

پس شاہ صاحب کا یہ فرمانا: شارح وقایہ کی بات اگرچہ دوسروں سے زیادہ بہتر ہے لیکن وجدان کے خلاف ہے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ [خود کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک صحیح نہیں، تو پھر یہ کہنے کا کیا مقصد ہے: اگرچہ دوسروں سے بہتر ہے۔]

یہ فائدہ ہمیں ہمارے شیخ مدقن (حفظہ اللہ الموفق) نے بتایا ہے جب وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جامع صحیح پڑھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ ہم پر ان کے واسع راسخ علم کی بہت زیادہ بوجھا ڈ کرے۔

[مطلب یہ ہے کہ شارح وقایہ نے ثواب اور حکم کو مقدر مانا ہے اور حکم سے مراد دنیوی اور اخروی حکم مراد لیا ہے جو کہ ثواب اور صحۃ ہے اور دوسروں نے بھی ثواب اور حکم ہی مقدر مانا ہے تو پھر شاہ صاحب کے یہ کہنے کا کیا

مطلب ہے شارح وقایہ کی کلام دوسروں سے بہتر واوٹی ہے۔]

کیا یہ حدیث عام ہے طاعات اور معاصی سب کو شامل ہے؟

۱۳۔ شاہ صاحب:

ثواب کی تقدیر ماننا اس لیے درست نہیں کہ اس کو ماننے سے حدیث میں دو تخصیص پیدا ہوتی ہیں، پہلی تخصیص یہ کہ حدیث آخرت کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے کیونکہ ثواب و عقاب کا تعلق احکام آخرت سے ہے۔ [جب کہ یہ حدیث قطعی طور عام ہے]۔ (فیض الباری: ۶/۱)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

[اس کو تخصیص کہنا غلط ہے] یہ کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ یہ لازم ہے اور لزوم تخصیص نہیں ہوتا۔
یعنی یہ کہنا چاہیے تھا ثواب مقدر ماننے سے لازم آتا ہے.....]

۱۳۔ شاہ صاحب:

ثواب کو مقدر ماننے سے دوسری تخصیص یہ پیدا ہوئی ہے کہ یہ حدیث صرف طاعات کے ساتھ خاص ہو جائے گی اس لیے کہ ثواب تو طاعات پر ہی ملتا ہے نہ کہ معاصی پر ان پر تو عقاب ہوتا ہے۔
[حالانکہ حدیث میں معاصی پر عقاب بھی داخل ہے بلکہ صراحتاً اس کا ذکر ہے ومن کانت ہجرته الی دنیا یصیبها]۔

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

یہ بھی لوازم سے ہے، تخصیص نہیں ہے۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

شاہ صاحب کا یہ کہنا کہ: ثواب اور عقاب آخرت کے احکام سے ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ثواب اور عقاب کا تعلق احکام دنیا سے بھی ہے [نیکی کا بدلہ اور برائی کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے] بہت ساری آیات اور احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں، اس سے شارح وقایہ کی کلام میں ایک اور تنقید ظاہر ہوگی۔

۱۴۔ شاہ صاحب:

حالانکہ ”انما الاعمال“ والی حدیث قطعی طور پر عام ہے حدیث کے آخر میں صراحتاً معاصی کا بھی ذکر ہے ”ومن کانت ہجرته الی دنیا“ جس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث فقط طاعات کے متعلق وارد نہیں ہوئی،

علاوہ ازیں اعمال اور طاعات کی صحیحہ [کا مطلب یہ ہے] کہ یہ اس حیثیت میں ہوں کہ ان پر ثواب مرتب ہو۔
(فیض الباری: ۶/۱)

صحیحہ کا مطلب ہے کہ ثواب مرتب ہو، اس کا رد

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

صحیحہ کا مطلب ہے کہ عمل، حکم کے موافق ہے۔ یا صحیحہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ادا کرنے سے قضا ساقط ہو جائے، صحیحہ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ثواب اس پر مرتب ہو کیونکہ کبھی ثواب نہیں بھی ہوتا۔
[بعض دفعہ عمل صحیح ہوتا ہے لیکن نیت خراب ہونے کی وجہ سے ثواب سے محروم ہوتا ہے]۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

شاہ صاحب نے اس جگہ صحیحہ کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس پر ثواب مرتب ہو، اور چار سطروں بعد خود ہی اس تفسیر کی مخالفت کر دی ہے یہ کہہ کر: صحیحہ نام ہے شرائط اور ارکان کے مجموعہ کا اس حیثیت سے کہ فرض اس کی ذمہ داری سے ساقط ہو جائے۔

ارکان اور شرائط کا یہ اجتماع عام ہے، اس پر ثواب ملے یا نہ ملے [یعنی ارکان اور شرائط ادا ہوں تو عمل صحیح ہو گا ثواب ملے یا نہ ملے، جب کہ شاہ صاحب اس جگہ فرما رہے ہیں کہ اعمال تب ہی صحیح ہوتے ہیں جب ان پر ثواب مرتب ہو]

شاہ صاحب نے خود ہی لکھا ہے: صحیحہ اور بطلان کا تعلق احکام فقہ اور دار دنیا کے ساتھ ہے۔ اور پہلے خود ہی وضاحت سے اور صراحتاً بیان کر چکے ہیں: ثواب اور عقاب کا تعلق احکام آخرت سے ہے۔

شاہ صاحب کی عبارت سے پتہ چلتا ہے صحیحہ کا تعلق احکام دنیا سے ہے اور صحیحہ ثواب کو مستلزم نہیں، بلکہ صحیحہ اس بات کو لازم ہے کہ ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے، حالانکہ پہلے خود ہی یہ بیان کر چکے ہیں کہ صحیحہ پر ثواب مرتب ہوتا ہے یہ کتنا شدید مناقضہ ہے اور شاہ صاحب کی دو کلاموں میں کتنی دور کی مخالفت ہے۔

اور یہاں سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ شاہ صاحب کا یہ کہنا ثواب اور صحیحہ کی تقدیر کا مآل، انجام ایک ہے [اس سے پتہ چلتا ہے] کہ شاہ صاحب نے جو صحیحہ کی دوسری تفسیر کی ہے [اجتماع الارکان والشرائط دالی] اس سے وہ بالکل غافل ہیں [ورنہ صحیحہ اور ثواب کا مآل ایک ہے، یہ نہ کہتے]۔

پھر آپ نے پہلے یہ جان لیا ہے کہ حکم اور ثواب کی تقدیر کا مآل ایک ہے، اگر ثواب اور صحیحہ کی تقدیر کا مآل

ایک ہے تو پھر حکم اور صحت کی تقدیر کا مال بھی ایک ہے بلکہ تینوں تقدیروں کا مال ایک ہے حکم، ثواب اور صحت کی تقدیر کا مال ایک ہی بنتا ہے۔ غور کر اے ذہین فطین جوان!۔

ثواب کی تقدیر میں احناف کو کیا فائدہ؟

۱۵۔ شاہ صاحب:

[احناف] مصنفین نے ثواب کی تقدیر کا التزام صرف اس لیے کیا ہے کہ انھوں نے نیت کے مسئلے کا جواب دینے میں اس میں تھوڑا سا نفع سمجھا ہے۔ (فیض الباری: ۱/۶)

وضاحت:

[شافعی حضرات وضو میں نیت کو ضروری کہتے ہیں وہ اس حدیث میں صحت کو مقدر مانتے ہیں صحت الاعمال بالنیات یا انما تصح الاعمال بالنیات اعمال کا صحیح ہونا نیات کے ساتھ ہے یا اعمال صحیح ہوتے ہی نیات کے ساتھ ہیں تو وضو بھی تب صحیح ہوگا جب نیت صحیح ہوگی، احناف اس کے جواب میں کہتے ہیں: یہاں صحت مقدر نہیں بلکہ ثواب مقدر ہے، ثواب الاعمال بالنیات "اعمال کا ثواب نیات کے ساتھ ہے"، اعمال کا صحیح ہونا یہ نیات کے ساتھ نہیں نیت کے بغیر بھی عمل صحیح ہو جاتا ہے عمل کے ارکان اور شرائط مکمل ہونے چاہئیں۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے نزدیک نہ صحت کی تقدیر صحیح ہے اور نہ ثواب کی، اور جن احناف مصنفین حضرات نے ثواب مقدر مانا ہے انھوں نے اس میں جواب کے لیے تھوڑا سا نفع سمجھا ہے تو ثواب مقدر مان لیا ہے۔]

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

جب صحت اور ثواب کا مال ایک ہے تو پھر نفع یسیر کہنے کا تو کوئی مطلب نہیں بنتا، عقل سلیم اور قلب خبیر والے انسان پر یہ مخفی نہیں۔

[شاہ صاحب خود ہی پیچھے یہ کہہ چکے ہیں صحت اور ثواب کا مال ایک ہی ہے یعنی عمل صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ثواب ملے گا، تو پھر احناف ثواب مقدر مان لیں تو بات شافعیوں والی ہی ہوگی نفع یسیر کیسے ہوا۔]

عبارت کی غلطی

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

فیض الباری کا جو نسخہ مطبوع ہے اس میں عبارت اس طرح لکھی ہوئی ہے والتزمہ المصنفون إلا

انہم..... جب کہ صحیح عبارت اس طرح ہونی چاہیے تھی لاٰ انہم [الا انہم کی بجائے] جیسا کہ سیاق کا تقاضا ہے، یا پھر شروع کلام سے حرف نفی گر گیا ہے [ما التزمہ المصنفون الا انہم] البتہ [جس طرح فیض الباری میں ہے] اس طرح بھی عبارت ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن اس کی توجیہ میں مشقت کرنا پڑے گی۔

تخصیص کہ لزوم؟

۱۶۔ شاہ صاحب:

دوسری تقدیر یعنی صحیحہ کو مقدر ماننے سے بھی حدیث میں دو تخصیصیں پیدا ہوتی ہیں۔ (فیض الباری: ۶/۱)

حافظ نور پوری رحمہ اللہ:

اس میں بھی وہی تنقید اور اعتراض ہے جو شیخ [حافظ محدث گوندلوی رحمہ اللہ] نے ثواب کی تقدیر پر جرح کرتے ہوئے کیا ہے کہ اسے تخصیص کہنا لیس ہشی ۴، کیونکہ یہ لازم ہے اور لزوم تخصیص نہیں ہوتا، اھ۔ اور مجھے اس میں اشکال ہے پس تو غور و فکر کر۔

۱۷۔ شاہ صاحب:

صحیحہ، شرائط اور ارکان کے مجموعہ کا نام ہے۔ (فیض الباری: ۶/۱)

حافظ محدث گوندلوی رحمہ اللہ:

یہ بات اس جگہ مناسب نہیں [کیونکہ پہلے خود ہی صحیحہ سے مراد ثواب بیان کر چکے ہیں]۔

وضاحت:

شاہ صاحب یہ بیان کر رہے ہیں حدیث میں صحیحہ کو مقدر ماننا ٹھیک نہیں کیونکہ صحیحہ کو مقدر ماننے میں حدیث میں دو تخصیصیں پیدا ہو جائیں گی:

۱۔ حدیث دنیوی احکام کے ساتھ خاص ہو جائے گی، آخرت کے احکام کو مشتمل نہیں ہوگی کیونکہ صحیحہ کا مطلب ہے اجتماع الشرائط والأركان بحيث يسقط الغرض عن ذمته، حافظ صاحب نے اس پر یہ کہا ہے اس جگہ صحیحہ کی یہ تعریف کرنا مناسب نہیں کیونکہ پہلے خود ہی صحیحہ سے مراد ثواب بیان کر چکے ہیں جب صحیحہ سے مراد ثواب ہے تو اب اجتماع الشرائط والأركان بحيث يسقط الغرض عن ذمته کہنے کا کیا مطلب ہوا؟

جو چیزیں قطعاً حلال یا حرام ہیں کیا انہیں صحیح اور باطل کہا جاسکتا ہے؟

۱۸۔ شاہ صاحب:

[صحیحہ کو مقدر ماننے سے] دوسری تخصیص یہ پیدا ہوتی ہے [وہ اعمال جو قطعاً حرام یا قطعاً حلال ہیں وہ اس حدیث سے خارج ہو جائیں گے] کیونکہ بعض افعال ایسے ہیں جن میں صحیحہ اور بطلان کا اطلاق ہوتا ہی نہیں، کیونکہ صحیحہ اور بطلان کا اجراء ان افعال پر ہوتا ہے جن میں حلت اور حرمت کی دونوں جہتیں ہوتی ہیں اور جو افعال قطعاً حرام ہیں یا قطعاً حلال ہیں ان میں صحیحہ اور بطلان کا اطلاق نہیں ہوتا۔ (فیض الباری: ۶/۱)

وضاحت:

شاہ صاحب کا مقصد یہ ہے کہ چوری، زنا، قتل یہ قطعاً حرام ہیں ان میں یہ نہیں کہا جاتا ہے صحیح قتلہ و زناہ و سرقہ او بطل کہ اس کی چوری صحیح ہے یا باطل ہے اس کا زنا صحیح ہے یا باطل ہے اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ قطعاً حلال ہیں ان میں بھی صحیح صلاتہ او بطل نہیں کہا جاسکتا تو اگر صحیحہ کو مقدر مانیں گے تو یہ افعال حدیث سے خارج ہو جائیں گے لہذا صحیحہ کو مقدر نہیں نکالنا چاہیے تاکہ یہ افعال حدیث سے خارج نہ ہوں۔

حافظ محدث گوندلوی رحمہ اللہ:

[جب "إنما الأعمال بالنیات" کہو گے تو جو قطعاً حرام ہیں چوری، زنا، قتل یہ حدیث سے بذات خود نکل جائیں گے اور حدیث طاعات کے ساتھ خاص ہو جائے گی] یہی تخصیص بالطاعات ہے [کیونکہ جو افعال قطعاً حلال ہیں وہ طاعات ہی ہیں، جب اعمال نیوٹوں کے ساتھ ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ طاعات ہی ہیں معاصی میں نیت شرعیہ ہوتی ہی نہیں لہذا وہ حدیث سے خارج ہو گئیں، حدیث عام نہ رہی کیونکہ شاہ صاحب کے قول کے مطابق اگر صحیحہ مقدر مانو گے تو جو قطعاً حلال اور حرام ہیں وہ نکل جائیں گے تو پھر ظاہر بات ہے جب صحیحہ کو مقدر نہیں مانو گے تو پھر حلال داخل ہو جائیں گے اور حرام نکل جائیں گے، کیونکہ طاعات نیوٹوں کے ساتھ بدل جاتی ہیں، نیت صحیحہ سے صحیح ہوتی ہیں اور نیت فاسدہ سے باطل ہوتی ہیں، معاصی کے خلاف کیونکہ وہ باطل ہی رہتی ہیں [خواہ اس میں نیت صحیح ہو یا فاسد ہو] یعنی ان پر ثواب نہیں ملتا بلکہ ان پر عذاب ہی ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: ﴿وَيَاطِلُّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿فَوْقَ الْحَقِّ وَبَطْلٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾۔

حافظ نور پوری رحمہ اللہ:

شاہ صاحب کا یہ کہنا: جو قطعاً حرام ہوں یا قطعاً حلال ہوں ان میں صحیح اور بطل نہیں کہا جاتا ہے، اس بات کی

کمزوری اور ہلکا پن اور اس کا غلط ہونا مخفی نہیں، کیونکہ نماز، حج، روزہ اور زکوٰۃ قطعاً حلال ہیں بلکہ یہ فرض ہیں یقیناً ان میں ہر ایک کو صحیح اور بطل کہا جاتا ہے [یعنی یہ نماز صحیح ہے اور یہ نماز باطل ہے کہا جاتا ہے]۔ تدبر کر اور غور کر۔ [شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ صحیح اور بطلان ان افعال میں جاری ہوتے ہیں جن میں حلال اور حرام کی دونوں جہتیں ہوں یہ بات ان کی غلط ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج صرف حلال ہیں بلکہ فرض ہیں صحیح اور بطلان کا اطلاق تو ان میں بھی ہوتا ہے]۔

۱۹۔ شاہ صاحب:

اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھو: صحیح اور بطلان کا یہ معنی بعد میں پیدا ہونے والی اصطلاحات سے ہیں حدیث کو بعد میں پیدا ہونے والے فنون اور اصطلاحات پر محمول کرنا صحیح نہیں بلکہ یہ الفاظ صرف لغوی معنی کی حد تک جاری ہوتے ہیں۔ (فیض الباری: ۶/۱)

شرعی الفاظ کا شرعی معنی حقیقی ہے

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

شاہ صاحب کی یہ بات کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ الفاظ [صحیح و بطلان وغیرہ] شرعی معنی کے بیان کے لیے ہیں، اور شرعی معنی شارع کے کلام میں لغوی معنی پر مقدم ہوتے ہیں کیونکہ شرعی معنی ان کا حقیقی ہے اور لغوی معنی شرعی معنی کی نسبت مجازی ہے۔

[شاہ صاحب نے فرمایا ہے یہ الفاظ صرف لغوی معنی میں ہی استعمال ہوتے ہیں، حافظ صاحب نے فرمایا شرعی معنی کو بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور شارع نے خود استعمال کیے ہیں اور شارع جب کسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ شرعی معنی میں ہی مستعمل ہوتے ہیں اور یہی ان کا حقیقی معنی ہے]۔

وضو نیت کے بغیر نماز کے لیے مفتاح نہیں ہو سکتا

۲۰۔ شاہ صاحب:

حنفی حضرات کہتے ہیں: نیت وضو میں شرط نہیں، نیت کے بغیر بھی وضو صحیح ہو جاتا ہے [دوسرے حضرات کہتے ہیں] یہ حدیث حنفیوں کے خلاف وارد ہوئی ہے، تو اس کے جواب میں بعض احناف کہتے ہیں: یہ حدیث عبادات کے سلسلہ میں وارد ہوئی ہے قربات اور طاعات میں وارد نہیں ہوئی اور ہم التزام کرتے ہیں کہ وضو نیت کے بغیر

عبادت تو منعقد نہیں ہوتا، البتہ بغیر نیت والا وضو مفتاح الصلوٰۃ کے لیے صالح نہ ہو، اس پر حدیث میں بالکل کوئی دلالت نہیں۔ [یعنی نیت کے بغیر وضو مفتاح الصلوٰۃ بنتا ہے، عبادت نہیں بنتا تو نہ سہی]۔ (فیض الباری: ۶/۱)

[احناف کی طرف دیکھو، اپنے موقف کو بچانے کے لیے کس طرح حدیث کی تاویل کر رہے ہیں اور وضو کو عبادت سے نکال دیا ہے، یہ برداشت کر لیا ہے ہمارا وضو عبادت نہیں بنتا نہ بنے، اس پر ثواب نہیں ملتا، نہ ملے، لیکن اپنا مسلک اور مذہب نہیں چھوڑا، العیاذ باللہ]

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

[یہ تسلیم کرنا کہ حدیث عبادت میں وارد ہوئی ہے] یہ تخصیص ہے [یعنی حدیث عبادت کے ساتھ خاص ہوگی قربات اور طاعت نکل گئے] جب کہ شاہ صاحب نے خود اسی صفحے پر چند سطریں پہلے وضاحت کی ہے کہ حدیث عام ہے قطعاً، اور چار صفحات بعد بھی کہا ہے: حدیث اعمال کی تمام انواع میں وارد ہوئی ہے کسی ایک حکم کے ساتھ خاص نہیں، تو اپنے ہی مذہب اور موقف پر شاہ صاحب کا یہ جواب بالکل صحیح نہیں۔

اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ یہ جواب صحت کی تقدیر پر مبنی ہے جب کہ شاہ صاحب نے اسی صفحہ پر یقیناً اور قطعی طور پر کہا: صحت کی تقدیر میرے نزدیک صحیح ہے ہی نہیں۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

شاہ صاحب کا قول: ہم التزام کرتے ہیں کہ وضو نیت کے بغیر عبادت منعقد نہیں ہوتا، [یہ احناف کے ہی خلاف ہے] حالانکہ حنفیوں نے خود وضاحت کی ہے کہ وضو عبادت ہے، عبدالحی لکھنوی نے شرح و قایہ کے حاشیہ میں کہا ہے: خلاصہ یہ ہے کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں محضہ اور غیر محضہ انھیں مقصودہ اور غیر مقصودہ بھی کہہ سکتے ہیں، محضہ یا مقصودہ وہ ہیں جو دوسری عبادت کا وسیلہ نہیں بنتیں اور نہ دوسری عبادت کی صحت کے لیے شرط ہوتی ہیں اور غیر محضہ غیر مقصودہ وہ ہیں جو دوسری عبادت کے لیے وسیلہ اور شرط ہوں جیسے نماز کی شرائط ہیں، جس طرح وضو۔

[لکھنوی صاحب کی عبارت سے پتہ چلتا ہے] وضو حنفیوں کے نزدیک عبادت غیر محضہ، وسیلہ اور شرط ہے نماز کی صحت کے لیے، لکھنوی صاحب کی اس عبارت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے وضو جب عبادت نہ ہو مفتاح الصلوٰۃ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مفتاح سے مراد اس جگہ عبادت ہے جو دوسری عبادت کے لیے وسیلہ ہو اور اس کی صحت کے لیے شرط ہو، پس عبادت کی نفی مفتاحیت کی نفی کو مستلزم ہے۔ [عبادت نہیں تو مفتاح بھی نہیں]۔

اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وضو حنفیوں کے نزدیک بھی عبادت ہے اگرچہ غیر مقصودہ ہے تو پھر جان لو عبادت [جو کسی بھی مقصودہ یا غیر مقصودہ] ان میں نیت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا

لَهُ الدِّينِ ﴿۱﴾ اور شیخ زکریا انصاری نے فرمایا ہے: عبادت میں نیت اور جس کا قرب حاصل کرنا ہے اس کی معرفت [دونوں چیزیں] شرط ہیں اور شاہ صاحب کا یہ کہنا: بغیر نیت والا وضو مفتاح الصلوٰۃ کے لیے صالح نہ ہو، اس پر حدیث میں کوئی دلالت نہیں، شاہ صاحب کی اس بات پر عنقریب تفصیلاً گفتگو ہوگی، ان شاء اللہ۔

قربت، طاعت، عبادت میں نیت کہاں ضروری ہے

اور کہاں ضروری نہیں؟

۲۱۔ شاہ صاحب:

شیخ زکریا انصاری نے فرمایا ہے: عبادت میں نیت شرط ہے اور جس کا قرب حاصل کرنا ہے اس کی معرفت بھی شرط ہے، اور قربت میں مَنْ یتقرب الیہ کی پہچان، معرفت ضروری ہے نیت کی ضرورت نہیں جیسے قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور طاعت میں نہ نیت ضروری ہے اور نہ مطاع کی معرفت ضروری ہے جیسے اسلام تک پہنچنے والے کا غور و فکر کرنا۔ (فیض الباری: ۶/۱)

وضاحت:

[تین چیزیں ہیں: ① قربت ② طاعت ③ عبادت]

① عبادت میں نیت ضروری ہوتی ہے اور مَنْ یتقرب الیہ کی معرفت بھی ضروری ہوتی ہے۔

② قربت میں نیت ضروری نہیں ہوتی البتہ مَنْ یتقرب الیہ کی معرفت ضروری ہوتی ہے جیسے تلاوت قرآن ہے،

اس میں یہ ضروری ہے کہ آدمی کو پہچان ہو کہ یہ کلام الہی ہے اور اس کی تلاوت سے اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔

③ طاعت میں نہ نیت ضروری ہے اور نہ ہی مَنْ یتقرب الیہ کی معرفت ضروری ہے، جیسے کوئی کافر آدمی نظام

کائنات میں غور و فکر کرتا ہے چاند سورج کے نظام میں غور و فکر کرتا ہے کہ جب سے بنے ہوئے ہیں اسی طرح چل رہے ہیں، ان کے نظام میں کوئی خلل نہیں واقع ہوا، جس طرح پہلے دن اپنے مدار میں گھومتے تھے اسی طرح اب بھی گھوم رہے ہیں نہ ٹکراؤ ہے نہ رفتار میں کمی بیشی ہے پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس نظام کو چلانے والا کوئی موجود ہے چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور کمال علم کا قائل ہو جاتا ہے۔

اس شخص نے جب غور و فکر کرنا شروع کیا تھا اس قوت اس نے نہ ثواب کی نیت کی تھی بلکہ اس وقت تو ثواب

و عقاب کا قائل ہی نہیں تھا اور نہ ہی مَنْ یتقرب الیہ کی معرفت تھی، لیکن اسے غور و فکر پر اجب ضرور ملے گا اور یہ عمل

اس کا طاعات میں داخل ہوگا۔

انور شاہ کشمیری صاحب، زکریا انصاری صاحب کی اس بات کا حوالہ دے کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وضو قربات میں داخل ہے اس میں نیت شرط نہیں صرف من یتقرب الیہ کی معرفت ضروری ہے کہ وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے اور نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

ہمارے شیخ [حافظ محمد رحمۃ اللہ علیہ] نے فرمایا ہے: شیخ زکریا انصاری کا یہ قول جسے شاہ صاحب نے نقل کیا ہے اسے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں نقل کر کے سبقت لے چکے ہیں، اس قول کا مقصد یہ ہے کہ وہ طاعت جو قربت اور عبادت نہیں اس میں نیت اور معرفت شرط نہیں اور وہ قربت جو عبادت نہیں اس میں نیت شرط نہیں صرف معرفت ضروری ہے۔

[وضو کو قربت میں داخل کرنے سے، عبادت سے نکل نہیں سکتا کہ اس میں نیت ضروری نہ ہو] عبادت قربت سے اخص ہے اور قربت طاعت سے اخص ہے، طاعت قربت سے اعم ہے، قربت عبادت سے اعم ہے۔
[یعنی ہر عبادت قربت بھی ہے اور طاعت بھی، اور ہر قربت طاعت ہے اور بعض قربت عبادت ہیں اور بعض نہیں، شیخ زکریا انصاری صاحب کے قول کا مطلب و مقصد یہی ہے کہ جو قربت عبادت نہیں اس میں نیت ضروری اور شرط نہیں، نہ کہ جو قربت عبادت ہے اس میں بھی نیت ضروری نہیں، وضو کو اگر قربت بنا بھی لو تب بھی عبادت ہے]۔
اس بات کو اچھی طرح یاد کر لو کئی مباحث جو تجھے درپیش آئیں گے، وہاں تجھ کو نفع دے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

عبادات میں نیت ضروری ہے

۲۲۔ شاہ صاحب:

عبادات میں سے جو مقصودہ ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ان کے صحیح ہونے کے لیے نیت بالاجماع شرط ہے۔
(فیض الباری: ۱/۷)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

شاہ صاحب کی یہ بات دو باتوں کا شعور دلاتی ہے، پہلی یہ کہ شاہ صاحب کے نزدیک بھی عبادت کی دو قسمیں ہیں مقصودہ اور غیر مقصودہ۔

اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے عبادت مقصودہ ہو یا غیر مقصودہ وہ رہتی تو عبادت ہی ہے عبادت سے نکلتی تو

نہیں، اور شاہ صاحب خود شیخ زکریا انصاری کا قول ذکر کر چکے ہیں: عبادت میں نیت اور معرفت من یتقرب الیہ شرط ہے اور اس بات کا شاہ صاحب نے کوئی رد بھی نہیں کیا، پس عبادت میں نیت مطلقاً شرط ہے۔ [یعنی عبادت جوئی بھی ہو، مقصودہ غیر مقصودہ اس میں نیت ضروری ہے]۔

شاہ صاحب کی بات سے دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ عبادات مقصودہ کے صحیح ہونے کے لیے نیت بالاجماع شرط ہے۔

شاہ صاحب کی اس بات سے پتہ چلا کہ حدیث ”انما الاعمال بالنیات“ میں صحت مقدر ہے خاص طور پر جب اعمال سے عبادات مقصودہ مراد لو، پھر تو صحت ہی مقدر ہے حالانکہ شاہ صاحب پہلے خود وضاحت کر چکے ہیں صحت کی تقدیر صحیح نہیں۔

فائدہ:

ہمارے شیخ [حافظ محمد رحمۃ اللہ علیہ] نے فرمایا ہے: عبادت کے دو معانی ہیں ایک طاعت دوسرا انتہائی زیادہ خصوع، شیخ زکریا انصاری کے کلام میں عبادت کا دوسرا معنی مراد ہے اور کبھی کبھی عبادت سے مراد ما مور بہ چیز بھی ہوتی ہے۔

وضو، عادات میں سے ہے یا عبادات میں سے؟

۲۳۔ شاہ صاحب:

عقوبات بھی پانچ ہیں: ① حدردت ② حدقذف ③ حدزنا ④ حدسرقہ ⑤ قصاص ان میں سے کسی ایک نے ان میں نیت کی شرط نہیں لگائی۔ (فیض الباری: ۱/۷)

وضاحت:

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دین دراصل پانچ چیزوں سے مرکب ہے: ① اعتقادات ② اخلاق ③ عبادات ④ معاملات ⑤ عقوبات، فقہ میں اعتقادات اور اخلاق سے بحث نہیں ہوتی باقی تین امور سے بحث ہوتی ہے، ان میں سے عبادات میں بالاتفاق نیت شرط ہے چنانچہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں سے کوئی بھی عبادت بلا نیت درست نہیں ہوتی، معاملات میں منکحات، مالی معاوضات، خصومات، ترکات اور امانات داخل ہیں، ان میں سے کسی میں بالاتفاق نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔

اسی طرح عقوبات میں حدردت، حدقذف، حدزنا، حدسرقہ اور قصاص داخل ہیں ان میں بھی کسی نے نیت کی شرط نہیں لگائی، شاہ صاحب فرماتے ہیں: جس طرح ان حضرات نے معاملات و عقوبات کو نیت کے دائرے میں

آنے والے اعمال سے خارج کر دیا ہم بھی وضو کو ان اعمال سے خارج کرتے ہیں کیونکہ وہ عبادت محضہ نہیں بلکہ وسائل میں سے ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، اگر وضو میں عدم اشتراط نیت کا اعتراض اس حدیث کی رو سے ہماری طرف متوجہ ہو سکتا ہے تو اسی حدیث سے معاملات و عقوبات میں عدم اشتراط نیت کا اعتراض ان حضرات پر بھی ہو سکتا ہے۔

حافظ محدث گوندلوی رحمہ اللہ:

نیت لغوی [یعنی ارادہ]، فعل ارادی کے لیے عقلی طور پر شرط ہے جس شخص کا ارادہ نہ ہو اس سے فعل ارادہ ارادہ کے بغیر صادر ہی نہیں ہوتا اس میں تو عدم اشتراط کا مطلب ہی نہیں بنتا۔

لیکن نیت شرعیہ کو عبادات میں بالاتفاق سب ضروری قرار دیتے ہیں، اور عادات کی صحت کے لیے نیت شرعیہ شرط نہیں بلکہ نیت شرعیہ عادات کو عبادات میں بدل دیتی ہے اور وضو میں تعبد، عبادت کا معنی مفہوم موجود ہے، اور عبادات، تعبد میں نیت سب کے نزدیک ضروری ہے۔

حافظ نور پوری حفظہ:

ہمارے شیخ رحمہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ وضو عبادات میں سے ہے، عادات میں سے نہیں، [تو عبادات میں نیت سب کے نزدیک ضروری ہے] پس ان کے قاعدہ کے مطابق کہ عبادات میں نیت شرط ہے، وضو میں بھی نیت ضروری ہوگی۔

شاہ صاحب نے حد خمر، کو عقوبات میں شامل کیوں نہیں کیا؟

۲۴۔ میرٹھی صاحب:

فیض الباری کے حاشیہ [البدر الساری] میں حاشیہ نگار [بدر عالم میرٹھی نے لکھا ہے] میرے شیخ [شاہ صاحب] نے عقوبات میں حد خمر کو شامل نہ کرنے کی وجہ ذکر کی تھی لیکن میں بھول گیا ہوں، ہائے اللہ! لیکن اس کی وجہ اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتی کہ ذمیوں پر حد خمر جاری نہیں ہوتی۔ (فیض الباری: ۱/۷۷)

حافظ محدث گوندلوی رحمہ اللہ:

اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح احناف شرابی کو اسی کوڑے لگانے کے قائل ہیں اس طرح رسول

اللہ ﷺ نے ان کو مقرر و مسنون نہیں قرار دیا۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

حاشیہ نگار نے حدیث کو عقوبات میں ذکر نہ کرنے کی وجہ بیان کی ہے [کہ ذمیوں پر حد نمر نافذ نہیں ہوتی] یہ کوئی وجہ نہیں [کیونکہ دوسری عقوبات بھی ذمیوں پر نافذ نہیں ہوتیں]۔

کیا معاملات اور عقوبات میں نیت نہ ہونے سے، وضو میں نیت کا نہ ہونا لازم آتا ہے؟

۲۵۔ شاہ صاحب:

ہائے افسوس! مجھے نہیں پتہ یہ حضرات [شوافع] کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے خلاف ہے اور ان کے موافق ہے حالانکہ انھوں نے خود بھی تمام معاملات اور عقوبات کو نیت سے خارج قرار دیا ہے۔ (فیض الباری: ۸/۱)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

جو بالاجماع خارج ہے اس کے خروج پر نقض اور تنقید وارد ہی نہیں ہوتی [یعنی معاملات اور عقوبات میں احناف بھی نیت کو شرط قرار نہیں دیتے پھر دوسروں پر تنقید کیوں؟] تنقید اور اعتراض تو اس میں وارد ہوتا ہے جس میں انھوں نے اختلاف کیا ہے جب کہ حدیث کا لفظ [وضو بالذیۃ] کو شامل ہے۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

شاہ صاحب نے معاملات اور عقوبات کا ذکر کیا ہے اعتقادات اور اخلاق کا بھی ذکر کر دیتے [کہ انھوں نے نیت سے معاملات، عقوبات، اعتقادات اور اخلاق کو نکال دیا ہے] تا کہ شاہ صاحب کی بات اور پختہ اور عام ہو جاتی۔

۲۶۔ شاہ صاحب:

اگر یہ حدیث وسائل کے متعلقہ ہمارے خلاف وارد ہوتی ہے تو ان حضرات کے خلاف معاملات اور عقوبات پر بھی وارد ہوتی ہے۔ (فیض الباری: ۷/۱)

[یعنی ہم اگر وضو جو نماز کا وسیلہ ہے میں نیت کو شرط قرار نہیں دیتے تو شوافع بھی تو معاملات اور عقوبات میں نیت کو ضروری قرار نہیں دیتے، اگر یہ حدیث وضو جیسی عبادت میں ہمارے خلاف وارد ہوتی ہے تو پھر ان کے خلاف بھی معاملات، عقوبات میں وارد ہوتی ہے]۔

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

اگر نیت سے مراد اس کا لغوی معنی ہے [ارادہ] تو پھر یہ حدیث تمام افعال اختیار یہ کو شامل ہے، اور اگر نیت سے مراد شرعی نیت ہے تو پھر صرف عبادات مراد ہیں، مقصودہ ہوں یا غیر مقصودہ۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

اگر یہ حدیث معاملات اور عقوبات میں شافعیوں کے خلاف وارد ہوتی ہے تو پھر ان دونوں [معاملات اور عقوبات] میں اے حنفیوں! تمہارے خلاف بھی وارد ہوتی ہے تم بھی تو انھی کی طرح ان دونوں میں نیت کو شرط قرار نہیں دیتے۔

معاملات اور عقوبات میں جو تمہارا جواب ہوگا وہ یا اس جیسا ان کا بھی جواب ہوگا، تم یہ بتاؤ کہ تم نے جو بعض وسائل اور عبادات غیر مقصودہ کو حدیث سے خارج کر دیا ہے باوجود اس کے کہ حدیث کے الفاظ ان کو شامل ہیں اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟۔

حنفیوں کا وضو بالنبیذ اور تیمم کے لیے نیت کو شرط قرار دینے کا حال

۲۷۔ شاہ صاحب:

بعض وسائل میں ہمارے نزدیک بھی نیت شرط ہے جیسے تیمم میں اور نبیذ کے ساتھ وضو کرنے میں، ان دونوں کی صحت کے لیے نیت شرط ہے۔ (فیض الباری: ۱/۷)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

تیمم اور وضو بالنبیذ میں نیت کے شرط ہونے کے لیے کسی دلیل کا ہونا ضروری ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ”انما الاعمال بالنیات“ ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ دلیل وضو بالماء پر بھی منطبق ہوتی ہے لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی کوئی دلیل پیش کریں جو اس حدیث سے وضوء بالماء کی تخصیص کرے [کہ وضوء بالماء اس حدیث کے حکم میں شامل نہیں]، حالانکہ صاحب الفیض [شاہ صاحب] نے خود اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث عام ہے۔ [جب عام ہے تو پھر وضو بالماء کو شامل کیوں نہیں؟] اور احناف کا یہ کہنا: پانی طہور بالطبع ہے اور مٹی طہور بالجعل ہے۔

[یعنی پانی اپنی طبع اور خاصیت کے لحاظ سے پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے اور مٹی اپنی طبع اور خاصیت کے لحاظ سے پاک کرنے والی نہیں بلکہ اس کے متعلق حکم دے کر اسے پاک کرنے والی قرار دیا گیا ہے ”جعلت لی

الارض مسجدا و طهورا“ کی وجہ سے اسے پاک کرنے والی قرار دیا گیا ہے، لہذا جہاں مُطہر باطبع کا استعمال ہوگا وہاں نیت کی حاجت نہیں ہوگی اور جو مطہر باطبع نہیں بلکہ باطبع ملوث بدن ہے وہاں نیت کی ضرورت ہوگی۔ احناف کی یہ بات حدیث میں تخصیص پیدا نہیں کر سکتی [کیونکہ پانی کو طہور باطبع اور مٹی کو طہور بالجعل جس طرح انھوں نے خود ہی قرار دیا ہے] اس طرح ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی طہور بالجعل ہے اور مٹی طہور باطبع ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔

پھر شاہ صاحب کی اس بات: فانها شرط للصحة فيهما ”تیمم اور وضو بالنیذ کی صحت کے لیے نیت شرط ہے۔“ میں غور کرو اور تعجب کرو، پہلے خود انھوں نے کہا ہے: صحت کی تقدیر صحیح نہیں اور اب کہہ رہے ہیں تیمم اور وضو بالنیذ کی صحت کے لیے نیت شرط ہے [یعنی اب خود صحت کو مقدر تسلیم کر رہے ہیں۔] اگر وہ تیمم اور وضو بالنیذ میں نیت کے ضروری ہونے کے لیے ”انما الاعمال بالنیات“ سے دلیل پکڑیں پھر تو وہ ضرور چھنتے ہیں اور اگر وہ کوئی اور دلیل پیش کریں تو پھر ہمارا یہ اعتراض نہیں ہوگا۔

طہور بالجعل کی وجہ سے نیت اور باطبع کی وجہ سے عدم نیت

[ایک عجیب فقہت]

۲۸۔ شاہ صاحب:

تیمم میں ہم نے جو نیت کی شرط لگائی ہے وہ اس وجہ سے لگائی ہے کہ زمین طہور باطبع نہیں، زمین تو طہور بالجعل ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ”جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا“ جعل کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں چیز کو اس کی حقیقت سے پھیرا جاتا ہے، پس زمین اصل میں طہور نہیں۔ [اسے طہور بنایا گیا ہے۔] فیض الباری: ۱/۷

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

شاہ صاحب کی اس بات میں صاف ظاہر تنقید ہے [کہ یہ کتنی غلط بات ہے]، [کیونکہ پانی بھی طہور بالجعل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہی طہور بنایا ہے پھر تو اس میں بھی نیت ضروری ہوئی۔]

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

اگر یہ بات تسلیم کر بھی لی جائے [کہ زمین طہور باطبع نہیں طہور بالجعل ہے] تو پھر مطالبہ کیا جائے گا اس کی

کیا دلیل ہے کہ جو طہور بالطبع نہ ہو اس میں نیت شرط نہیں ہوتی؟ پھر یہ بھی لازم آئے گا کہ وضو بالنیذ میں بھی نیت شرط نہ ہو کیونکہ نبیذ شاہ صاحب کے نزدیک برف کے پانی کی مثل ہے، پس یہ بھی طہور بالطبع ہوگا، اور یہ بھی لازم آئے گا کہ زمین اپنی اصلیت اور اپنی طبع میں مسجد نہیں کیونکہ وہ بھی بالجعل مسجد ہوئی ہے [”جعلت لی الارض مسجدا و طهورا“ کہا گیا ہے]۔

[جعل کا لفظ جو حدیث میں آیا ہے وہ اصل اور طبع کے مقابلے میں نہیں آیا جس طرح کہ شاہ صاحب نے سمجھ لیا ہے] صحیح بات تو یہ ہے کہ جعل کا لفظ جو حدیث میں آیا ہے یہ زمین کے عام اور خاص طبقات کے اعتبار سے ہے، یعنی پہلی امتوں کے لیے عبادت صرف انہی جگہوں پر جائز تھی جن کو انھوں نے عبادت کے لیے خاص کیا تھا دوسری جگہ پر عبادت کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا، اس امت کے خلاف، یہ امت جہاں مرضی نماز پڑھ لے جگہ مخصوص ہو یا نہ ہو جہاں نماز کا وقت ہو وہی نماز پڑھ لے۔

اسی طرح زمین کو طاہر بنانے کا حکم اس امت کے ساتھ خاص ہے، گذشتہ امتوں کے علاوہ [وہ مٹی سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے تھے اور یہ امت مٹی سے طہارت حاصل کر سکتی ہے اس انداز سے] کہ مٹی کے ساتھ طہارت کئی امور میں مطلقاً جائز ہے [جیسے استنجاء، پانی میسر ہو پھر بھی مٹی کے ساتھ استنجا جائز ہے] اور کئی امور میں اضطراری حالت میں جائز ہے [جیسے تیمم کرنا بشرطیکہ پانی نہ ملے] [”جعلت لی الارض مسجدا و طهورا“ کا یہ مطلب نہیں کہ زمین اپنی اصل اور اپنی طبع میں طہور نہیں، جس طرح شاہ صاحب کو وہم ہوا ہے۔

اور پھر یہ بات بھی ہے [شاہ صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیمم میں نیت اس لیے ضروری ہے کہ مٹی طہور بالطبع نہیں طہور بالجعل ہے] تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ تیمم کرنے والا جب تیمم کرے تو یہ نیت بھی کرے کہ مٹی طہور بالطبع نہیں بلکہ طہور بالجعل ہے اور میں اس کے ساتھ طاہر ہونے کی نیت کرتا ہوں، جب کہ [حقیقت حال یہ ہے کہ] اس نیت کے متعلق بات ہی نہیں ہو رہی، بات تو نیت شرعیہ کے متعلق ہو رہی ہے [نیت شرعیہ کا مطلب ہے کہ میں وضو بالتیمم اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو اور اس کی رضا حاصل ہو] اور یہ نیت طہور بالطبع چیز کے ساتھ کر لے یا طہور بالجعل والی چیز کے ساتھ کر لے، اس میں کوئی فرق نہیں۔

اور حنفیوں کے پاس تیمم میں نیت کے شرط ہونے کی اس فاسد رائے کے علاوہ کوئی دلیل نہیں۔ [یعنی ان کے پاس تیمم میں نیت کے شرط ہونے کی صرف یہ دلیل ہے کہ مٹی طہور بالطبع نہیں] ان کی یہ دلیل نبی ﷺ کے فرمان: ”انما الاعمال بالنیات“ کے عموم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ [تیمم میں نیت کے شرط ہونے کی یہ حدیث دلیل ہے، حنفی حضرات تیمم میں نیت کے شرط ہونے کے لیے اس حدیث کو دلیل بنا لیتے تو پھر انہیں ایسی

سیدھی فاسد رائے اختیار کرنے کی مصیبت نہ پڑتی]۔
خاص طور پر جس شخص کا مذہب یہ ہے کہ عام قطعی ہوتا ہے [وہ حدیث ”انما الاعمال بالنیات“ کو چھوڑ کر
دوسری دلیل کی طرف نہیں بھاگتا]۔

شاہ صاحب نے بذات خود کہا ہے: یہ حدیث عام ہے تو پھر شاہ صاحب اس عام سے جو اس صحیح حدیث
نبوی ﷺ میں وارد ہوا ہے جس کی صحت پر اتفاق ہے، تیمم کو اس جیسی فاسد رائے کے ذریعے کیوں خارج کرتے
ہیں حالانکہ تیمم بھی اعمال میں سے ایک عمل ہے اور عبادات میں سے ایک عبادت ہے [اس کے باوجود اس کو
حدیث سے خارج کر رہے ہیں اور دوسری طرف] اور اس حدیث کے عموم کے پیش نظر معصیت کو مثلاً شراب،
زنا، چوری کو اس میں داخل کر رہے ہیں، فما تلك إذا الاقسمة صیزیٰ ”پس یہ بڑی غیر منصفانہ [پھونڈی]
تقسیم ہے۔“

۲۹۔ شاہ صاحب:

پس پانی میں نیت کی ضرورت نہیں، اس کو استعمال کرنے سے ہی طہارت حاصل ہو جاتی ہے، صرف اتنی بات
ہے کہ نیت کے بغیر وہ عبادت نہیں ہوگا، جیسا کہ اس بات کی وضاحت ہماری کتابوں میں موجود ہے، البتہ مٹی کا
معاملہ پانی سے مختلف ہے کیونکہ یہ طہور بالطبع نہیں، لہذا اس میں نیت کو ملانے کی ضرورت ہے تاکہ جعل والا معنی
ظاہر ہو جائے۔ (فیض الباری: ۱/۷)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

اس طہارت اور نظافت [صفائی ستھرائی] کے متعلق تو کلام ہے ہی نہیں جو پانی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، بلکہ
اس طہارت کے متعلق بات ہے جو پانی کے ملنے سے مجرد نظافت سے زائد معنی وضو، تعبد [والی ہے، تو پانی اس میں
مٹی کی طرح ہے۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

[شاہ صاحب نے جس طرح یہ فرمایا ہے کہ صرف پانی کے استعمال سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے نیت کی
ضرورت نہیں] اسی طرح [بغیر نیت کے] صرف مٹی کے استعمال سے بھی طہارت حاصل ہو جاتی ہے جیسا کہ
پتھروں اور زمین کے قطعات کے ساتھ استنجاء کرنے میں طہارت حاصل ہوتی ہے، صرف مٹی کے استعمال سے بغیر
نیت کے جب نجث سے طہارت ہو جاتی ہے تو پھر [بغیر نیت کے] حدث سے طہارت حاصل کیوں نہ ہوگی؟
صرف یہ بات ہے کہ شریعت نے مٹی اور پانی میں فرق کیا ہے [اور وہ یہ ہے کہ پانی نہ ملے تو پھر مٹی سے تیمم کر لو]

کوئی آدمی یہ خدشہ اور اعتراض کر سکتا ہے: تیمم کرنے والا جب پانی کو پالے یا اس کے استعمال کرنے پر قادر ہو جائے تو پھر اس پر وضو یا غسل واجب ہو جاتا ہے [یعنی پانی اور مٹی میں فرق پر یہ دلیل پیش کرے کہ پانی جب مل جائے تو مٹی کے ساتھ جو طہارت حاصل ہوئی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے]۔

اللہم! اس کے جواب میں یہی کہا جائے گا یہ وضو اور غسل کرنے کا وجوب طہارت کے ختم ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے جس کا شریعت نے لحاظ رکھا ہے۔

شاہ صاحب نے جو یہ فرمایا ہے: نیت کے بغیر وضو صرف عبادت نہیں ہوگا، اس سے تو بعض حنفیوں کی بات پر نقض وارد ہوگا جو کہتے ہیں: وضو عبادت ہے وسیلہ ہے اور نماز کے لیے شرط ہے اس لیے اس میں نیت شرط نہیں۔

پھر بعض حنفی حضرات جو یہ کہتے ہیں: اس لیے وضو میں نیت شرط نہیں کیونکہ یہ عبادت غیر مقصودہ ہے، اس پر کون سی آیت اور حدیث دلالت کرتی ہے؟ ان بعض حنفی حضرات کا یہ حصر ”ولذا لا تشترط فیہ النیۃ“ [اس میں ”ولذا“ کو پہلے بیان کر کے جو حصر انھوں نے بنایا ہے] کس طرح کا ہے؟ جس پر نہ کوئی آیت دلیل ہے نہ حدیث۔

مٹی طہور بالجعل ہے [یعنی اسے طہور بنایا گیا ہے ویسے ہے نہیں] اگر اس بات کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو پھر [کیا نیت کرنے سے یہ طہور بالطبع ہو جائے گی؟] کوئی نیت کرے یا نہ کرے اس نے طہور بالجعل ہی رہنا ہے، اس کی طہوریت میں نیت کا کوئی دخل ہی نہیں اور نہ ہی اس کی طہوریت کی کیفیت میں نیت کا کوئی دخل ہے [تو پھر اس میں نیت کی شرط لگانے کا کیا مقصد اور فائدہ؟]۔

حنفیوں نے تیمم میں نیت کی شرط صرف اس لیے لگائی ہے تاکہ جعل والامعنی ظاہر ہو جائے [جعل والے معنی کو ظہر کرنے کے لیے نیت کو شرط قرار دینا] یہ کوئی شرعی دلیل نہیں اور نہ ہی یہ کوئی شرعی علت ہے، بلکہ یہ صرف ایک رائے ہے کہ تیمم کے وقت جب نیت کرے گا تو پھر جعل والامعنی ظاہر ہوگا کہ مٹی طہور بالجعل ہے بالطبع نہیں، اور جب کہ کئی حنفی ایسے ہیں جن کے دل میں ساری عمر اس باریکی کا کبھی کھٹکا بھی نہیں آیا [کہ تیمم کرتے وقت یہ نیت کرنی ہے کہ مٹی طہور بالجعل ہے بالطبع نہیں یا اس لیے نیت کر رہا ہوں کہ مٹی میں طہور بالجعل والامعنی ظاہر ہو جائے] اس باریکی کو بیان کرنے والوں، ان کی ان نمازوں کا کیا بنے گا جو انھوں نے تیمم کے ساتھ پڑھی ہیں؟۔

حالانکہ بات تو نیت شرعیہ کے متعلق ہو رہی ہے [اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم کی تعمیل کے لیے یہ کر رہا ہوں] نیت لغویہ [ارادہ] کے متعلق تو بات ہو ہی نہیں رہی، اور نہ اس نیت کے متعلق بات ہو رہی ہے جس کو طہوریت یا اس کی کیفیت یا اس کے ظہور یا اس کے اظہار میں دخل ہوتا ہے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی چیز نیت کی بالکل محتاج نہیں۔

اس قیاس کی خرابی کا بیان کہ احناف کے ہاں تیمم میں نیت کی شرط اسی طرح ہے جیسے شافعیوں کے ہاں جمع بین الصلا تین میں نیت شرط ہے

۳۰۔ شاہ صاحب:

مٹی کے ساتھ تیمم کرنے میں نیت کی شرط ہم نے اسی طرح لگائی ہے جس طرح شافعیوں نے جمع بین الصلا تین کے وقت، جمع کی نیت کی شرط لگائی ہے، اگر موجودہ نماز کا وقت گزر گیا اور اس نے وقت تاخیر میں جمع کرنے کی نیت نہیں کی تو وہ شافعیوں کے نزدیک فاسق ہوگا، پس اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو تاخیر سے پڑھنے کے لیے وقت کے گزرنے سے پہلے اس کی نیت کرے اور نماز کو تقدیم سے پڑھنے کے لیے سلام سے پہلے اس کی نیت کرے، پس اسی طرح ہم نے بھی مٹی کے ساتھ تیمم کرنے میں نیت کی شرط لگائی ہے۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ

یہ قیاس کرنے والا خود اس قیاس کا قائل نہیں، جب کہ یہ قیاس بھی قیاس مع الفارق ہے کیونکہ نماز عبادت مقصودہ ہے جمع بین الصلا تین بھی اسی طرح عبادت مقصودہ ہے اور تیمم وسائل سے ہے اور عبادت غیر مقصودہ میں سے ہے [مقصودہ کو غیر مقصودہ یا وسیلہ پر کس طرح قیاس کیا جاسکتا ہے]

شاہ صاحب نے اس طرح کیوں نہیں کہا [مٹی کے ساتھ تیمم کرنے میں نیت کی شرط] اسی طرح ہے جس طرح شافعیوں نے یا ہم نے نماز کے لیے نیت کی شرط لگائی ہے تاکہ سب کے نزدیک پانی کے ساتھ وضو کرنے میں نیت کی شرط لازم آتی، اور بنید کے ساتھ وضو کرنے میں نیت کی شرط حنیفوں کے ہاں لازم آتی، اور یہ قیاس اس لیے بھی قیاس مع الفارق ہے کہ جمع بین الصلا تین میں نیت ارادہ کے معنی میں ہے [یعنی وہ دو نمازوں کو اکٹھا کرنے کا ارادہ کرے گا] اور ہماری کلام اس کے متعلق نہیں، ہماری کلام تو نیت شرعیہ کے متعلق ہے جو جمع بین الصلا تین کے مسئلہ میں ارادہ جمع کے بعد دوسری نماز کے افتتاح کے وقت یا اس سے پہلے یا اس کے ساتھ پہلی نماز کو شروع کرتے وقت ہوتی ہے [یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم کی تعمیل اور یہ دو نمازوں کو جمع کرنے کے ارادہ کے بعد ہی ہوتی ہے]۔

اور یہ قیاس اس لیے بھی قیاس مع الفارق ہے کہ تیمم میں نیت اس لیے ہے تاکہ جعل کا اثر ظاہر ہو جیسا کہ خود شاہ صاحب نے پہلے یہ بیان کیا ہے اور جمع بین الصلا تین کے مسئلہ میں نیت اس طرح ہے ہی نہیں، اور پھر بعض

شافعی جمع کے لیے نیت کو شرط لگاتے ہی نہیں تو اس وقت اس قیاس میں مد مقابل کو ایسا الزام لگانا ہے جو اس پر لازم آتا ہی نہیں، اور یہ چیز مسئلے کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنے کے باب سے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتی، بڑے بڑے جلیل القدر ذہین، سمجھدار علماء کے نزدیک۔

کیا نیت کرنے سے پانی کی طہوریت کا نقص ختم ہو جاتا ہے؟

۳۱۔ شاہ صاحب:

نبیذ میں نیت کی شرط ہو سکتا ہے حنفیوں نے اس لیے لگائی ہو کہ اس میں طہور کے معنی میں نقص واقع ہو گیا ہے پانی اس حالت اور صفت پر باقی نہیں رہا جس صفت اور حالت پر نازل ہوا تھا اگرچہ [وہ نبیذ بننے کے بعد بھی] طاہر اور طہور ہے۔ (فیض الباری: ۱/۷)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

اے قاری کریم! نیت کی شرط کے مسئلہ کے موقع کی طرف غور کر اور شاہ صاحب کی اس بات کی طرف بھی غور کر: کہ ہو سکتا ہے انھوں نے اس لیے نیت کی شرط لگائی ہو کہ اس میں طہور کے معنی میں نقص واقع ہو گیا ہے [یعنی نیت کا مسئلہ کتنا ضروری اور اہم ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے لعل جیسے غیر یقینی دلائل ہیں] تیمم کے لیے نیت کی شرط، اور پانی کے ساتھ وضو میں نیت کی عدم شرط کی گزشتہ دلیلیں اور تعلیلیں بھی اسی طرح کی تھیں لیکن وہاں شاہ صاحب نے بڑی جرأت اور یقین سے ان کو پیش کیا اور یہاں بزدلی اور عدم یقین کا اظہار کر دیا [یعنی یہاں انھوں نے یہ کہہ دیا: ہو سکتا ہے شاید انھوں نے اس لیے شرط لگائی ہو] اور تجھے یہ بات بھولنی نہیں چاہیے نبیذ کے ساتھ وضو کرنے کے لیے نیت کی شرط، نبیذ کے ساتھ وضو کرنے کی شرع میں ثبوت کی فرع ہے [یعنی پہلے شریعت میں یہ تو ثابت ہو کہ نبیذ سے وضو جائز ہے پھر یہ مسئلہ ہو گا کہ اب اس میں نیت شرط ہے یا نہیں؟] اور یہ نبیذ کے ساتھ وضو کرنا ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا، [امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں باب منعقد کیا ہے، باب لا یجوز الوضوء بالنبیذ ولا المسکر وکرهہ الحسن وأبو العالیة وقال عطاء التمیم أحب الی من الوضوء بالنبیذ واللبن پھر استدلال اس حدیث سے کیا ہے، عن النبی ﷺ قال کل شراب ا سکر فهو حرام، الرقمہ: ۲۴۲] اور تجھے پوری خبر ہے احکام شرعیہ ان جیسی آراء سے ثابت نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اثبات کے لیے روشن شرعی حجت اور ملت بیضاء سے قوی دلیل کا ہونا ضروری ہے خاص طور پر کسی چیز کو شرط، رکن اور فرض بنانے کے حکم میں [دلیل قوی کا ہونا انتہائی ضروری ہے]۔ حنفی علماء کے نزدیک اس مسئلہ میں تو ایسی دلیل کا ہونا بہت ضروری ہے جس کا

ثبوت اور اثبات [دلائل] دونوں قطعی ہوں [لیکن] جس مسئلہ میں ہم بات کر رہے ہیں اس میں ان کی اپنی بات کے مطابق تو بلا شک و شبہ اور بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے ابھی تک کوئی دلیل نہیں پائی گئی۔

پھر نبیذ کے ساتھ وضو کرنے میں اور تیمم میں نیت کی شرط پر ان کا اپنا اصول بھی ان کی موافقت اور مساعادت نہیں کرتا [جو اصول انہوں نے پہلے بیان کیا ہے] کہ وسائل اور عبادات غیر مقصودہ میں نیت شرط نہیں جب کہ وضو بالنیذ اور تیمم دونوں وسائل اور عبادات مقصودہ میں سے ہیں۔

پس تعجب ہے اس قوم پر کہ نہ تو بیان شدہ حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں اور نہ ہی اپنے بنائے ہوئے اصل و اصول کی حفاظت و رعایت رکھتے ہیں [یہاں حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی قافیہ بندی کا بھی مظاہر کرتے جاؤ جملوں کے آخر کے الفاظ کس طرح ایک دوسروں کے ساتھ ملتے ہیں۔ آراء، غراء، البیضاء، العلماء، امتراء، اس کے بعد یہ جملہ دیکھو لا یأخذون بالحدیث المحدث ولا یراعون أصلہم المحدث]۔

پھر شاہ صاحب کا یہ کہنا کہ: معنی طہوریت میں نقص کی وجہ سے وضو بالنیذ میں نیت کی شرط لگائی ہے یہ بات بھی تنقید سے خالی نہیں کیونکہ [نبیذ میں] کھجور بھی طیب ہے اور پانی بھی طیب ہے تو پھر طہوریت میں نقص کہاں سے سرایت کر گیا؟ خاص طور پر اس شخص کے نزدیک [نقص کیسے سرایت کر سکتا ہے؟] جو یہ کہتا ہے نبیذ کے ساتھ وضو کرنا اس طرح ہے جیسے برف ملے ہوئے پانی سے وضو کرنا ہے۔

علاوہ ازیں یہ بات بھی ہے کہ نبیذ کی طہوریت میں نقص اس کے ساتھ وضو کرنے میں شک کو واجب کرے گا، ہم آپ کی بات تسلیم کر لیتے ہیں: کہ طہوریت میں نقص کی وجہ سے نیت کی شرط لگائی ہے لیکن [ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں] تمہیں کس دلیل سے پتہ چلا ہے کہ نقص نیت سے ختم ہو جاتا ہے؟ اور کیا طہوریت میں نقص ختم کرنے کے لیے نیت مشروع ہوئی ہے؟۔

اور اگر نیت نبیذ کے متعلقہ طہوریت کے نقص کو ختم کرنے کے لیے ہے، تو پھر مشکوک پانی کے ساتھ نیت کو شرط لگا کر وضو کرنے کو جائز قرار کیوں نہیں دیتے؟ تاکہ نیت اس نقص کو ختم کر دے جو شک سے پیدا ہوا ہے، جیسے گدھے اور خچر کے جوٹھے پانی سے وضو کرنا، اس کی طہوریت میں شک ہوا ہے تو نیت اس نقص کو جو شک سے پیدا ہوا ختم کر دے گی؟۔

اور جب تمہارے نزدیک کھجور کا پانی کے ساتھ ملنا طہوریت کے معنی میں نقصان کا باعث بنتا ہے حتیٰ کہ تم نے اس وجہ سے نیت کی شرط بھی لگا دی ہے، تو صابن اور جڑی بوٹی گھاس وغیرہ کا پانی کے ساتھ ملنا طہوریت میں نقصان کا سبب کیوں نہیں بنتا، حتیٰ کہ تم نے اس وجہ سے صابن اور گھاس کے ملے ہوئے پانی سے وضو کرنے میں نیت کی

شرط بھی نہیں لگائی؟ [حالانکہ صابن اور جڑی بوٹی گھاس وغیرہ میں کھجور کی نسبت طہوریت کم ہے پانی میں صابن اور گھاس مل جائے تو حنیفوں کے نزدیک پانی کی طہوریت میں ذرا بھی کمی نہ آئے اور کھجور کے پانی میں ملنے سے کمی آجائے اور اس میں نیت شرط ہو اور صابن وغیرہ ملے پانی سے وضو کرنے میں نیت بھی شرط نہ ہو، عجیب فقہ ہے]۔

اس بات کا رد کہ نبیذ ماء مطلق اور مقید کے درمیان ہے،

حقیقت قاصرہ کی طرح ہے

۳۲۔ کمزور بندہ:

[فیض الباری کو جمع کرنے والا بدر عالم میرٹھی] کہتا ہے: اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیذ ہمارے نزدیک ماء مطلق ہے مگر صرف اتنی بات ہے کہ خالص پانی کی طرح نہیں گویا کہ یہ مطلق اور مقید کے درمیان ہے اور بہت زیادہ حقائق ایسے ہوتے ہیں جن میں نظر گھومتی رہتی ہے [کہ ان کے متعلق کیا فیصلہ کیا جائے] ان کے مراتب قائم کرنے تک تردد اور بے چینی رہتی ہے [ان کے اگر مراتب قائم کریں تو پھر ان کے متعلق فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور ان کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے]۔

پس نبیذ کو اگر ہم کہیں کہ یہ ماء مقید ہے تو پھر یہ ہمارے اذواق کے مناسب نہیں [کیونکہ ماء مقید سے ہمارے نزدیک وضو نہیں ہوتا] اور اگر ہم کہیں کہ یہ ماء مطلق ہے تو یہ بھی اسی طرح ہمارے اذواق کے مطابق نہیں کیونکہ وہ بالکل خالص پانی کی طرح تو ہے نہیں، پس ہمارے امام کی نظر اس طرف گئی ہے کہ یہ مطلق کے قریب ہے [ماء مطلق نہیں، جس طرح ماء مطلق کا استعمال آزادی سے جائز ہوتا ہے اس طرح نبیذ تمر کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں، پھر یہ ماء مقید بھی نہیں جس سے وضو بالکل جائز ہی نہیں ہوتا، لہذا امام صاحب نے نبیذ کو ماء مطلق اور ماء مقید کے بین میں ایک درجہ دیا] تو انھوں نے اسے مطلق کے نیچے اور مقید کے اوپر رکھا اور اس کے رتبے کی اس کی کمزوری کے اظہار کے لیے اس میں نیت کی شرط لگا دی اگر مد مقابلوں کو ہمارے امام کی فقہت کا علم ہوتا تو اس مسئلہ میں وہ طعن نہ کرتے۔

نبیذ کا یہ مسئلہ حقیقت قاصرہ کی طرح ہے حقیقت مطلقہ اور مجاز میں احناف پر اس کا درجہ مشکل ہو گیا تو انھوں نے مراتب قائم کر لیے اور اسے مجاز کے اوپر اور حقیقت کے نیچے بنا دیا اور اس کا نام حقیقت قاصرہ رکھ دیا۔ (فیض الباری: ۱/۷۷)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

پہلی بات تو یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک مطلق اور مقید میں کوئی فرق نہیں، مقید مطلق کا ہی فرد ہے پس اس میں مطلق کا حکم ہی جاری ہوتا ہے۔

[مقید میں مطلق پر ہی کچھ اضافہ ہوتا ہے اور وہ مطلق کا ہی فرد ہوتا ہے مثلاً انسان مطلق ہے اور پاکستانی انسان یہ مقید ہے تو اس میں مطلق پر ہی اضافہ ہے پاکستانی کا اور مطلق اس میں موجود ہے لہذا اس پر مطلق والا ہی حکم جاری ہوگا اور یہ بات یاد رکھو خارج میں کوئی مطلق پایا ہی نہیں جاتا خارج میں مطلق کے افراد مقید ہی موجود ہوتے ہیں مثلاً ماءً پانی مطلق ہے اب خارج میں جو پانی بھی آپ پیش کریں گے وہ مقید ہی ہوگا نہر کا پانی، حوض کا پانی، تالاب کا پانی، چشمے کا پانی]۔

دوسری بات یہ ہے کہ حقیقت قاصرہ قطعی طور پر مجاز ہی ہوتا ہے اور جو اسے حقیقت میں داخل کرتا ہے اور حقیقت کی قسم بناتا ہے وہ حقیقت ہی سے غافل ہے اور بڑی دور کی کوڑی لایا ہے جیسے شیر کا اطلاق بہادر آدمی پر ہو تو اسے کوئی بھی حقیقت کاملہ نہیں کہتا اور نہ ہی حقیقت قاصرہ کہتا ہے اگرچہ اس پر حقیقت قاصرہ کی تعریف صادق آتی ہے کیونکہ شیر اور انسان دونوں حیوان میں مشترک ہیں اور حیوان شیر کے معنی کا جزء ہے [اور اس کی تعریف یہ ہے] حیوان متفوس۔

[شیر کی تعریف میں بھی حیوان ہے اور انسان کی تعریف میں بھی حیوان ہے اس کے باوجود جب شیر کا اطلاق بہادر انسان پر ہوگا تو اسے مجاز ہی کہیں گے، حقیقت قاصرہ نہیں کہیں گے]۔
پس اس کمزور بندے نے جو کہا ہے وہ بھی انتہائی کمزور ہے۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

جامع فیض الباری کے اس قول کی طرف غور کرو: کہ نبیذ ہمارے نزدیک ماء مطلق ہے مگر صرف اتنی بات ہے کہ خالص پانی کی طرح نہیں، اور اس کے اس قول کی طرف بھی غور کرو: تردد اور بے چینی رہتی ہے مراتب کو قائم کرنے تک، نبیذ کو اگر ہم ماء مقید کہیں تو یہ ہمارے اذواق کے مناسب نہیں اور اگر مطلق کہیں تو اس طرح یہ بھی ہمارے اذواق کے مناسب نہیں کیونکہ یہ خالص پانی کی طرح تو ہے نہیں۔

ان کی اس بات پر تعجب کرو، بات اور بحث تو ہو رہی ہے وضو بالنہیذ میں نیت کا شرعی حکم کیا ہے نہ کہ حنفیوں اور شافعیوں وغیرہ کے اذواق میں اس کا حکم کیا ہے، بعد ضعیف کو تو چاہیے تھا کہ اس مسئلہ پر شرعی دلیلوں میں کوئی دلیل پیش کرتا، پھر گھاس، جڑی بوٹی، صابن اور زعفران کے پانی میں اور نبیذ میں حنفیوں کے مشرب و مذہب کے

حساب سے کوئی فرق ہی نہیں۔

پس یقیناً پہلا [صابن اور گھاس وغیرہ کا پانی] بھی ماء مطلق ہے مگر صرف اتنی بات ہے کہ خالص پانی کی طرح نہیں، تو حفیوں پر لازم تھا کہ وہ اسے بھی مطلق کے نیچے اور مقید کے اوپر رکھتے نبیز کی طرح اور اس میں نیت شرط لگا دیتے اپنے امام صاحب کی فقہیت کے مطابق، اللہ ذوالجلال والا کرام ان پر رحم فرمائے۔

پھر اس کمزور بندے کا یہ قول: پس ہمارے امام کی نظر اس طرف گئی کہ نبیز اقرب الی الاطلاق ہے پس انہوں نے اسے مطلق کے نیچے اور مقید کے اوپر رکھا ہے اور اس کے رتبے کی کمی کے اظہار کے لیے نیت کی شرط لگا دی ہے، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ نبیز ماء مطلق نہیں اور اقربیت سے اس کا مطلق ہونا لازم نہیں آتا، جب کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ [یعنی ماء مطلق کا ذکر کیا ہے، ماء مطلق نہ ہو تو تیمم کرو جب نبیز ماء مطلق ہے ہی نہیں تو پھر اس سے وضو کیوں؟] پس وضو بالنبیز میں نیت کی شرط اور عدم شرط کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، اور اس وجہ سے بھی نیت کا اس میں کوئی تعلق ہی نہیں کہ امام صاحب نے اسے مطلق کے نیچے اور مقید کے اوپر رکھا ہے، اور یہ بات معلوم شدہ ہے کہ وضو کرنا جائز نہیں سوائے ماء مطلق کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾۔

اور اس وجہ سے بھی نیت کا اس میں کوئی تعلق ہی نہیں کہ نیت نبیز کے ماء مطلق کے رتبے کی کمزوری کے اظہار کے لیے ہو کیونکہ نیت مراتب پر گھومتی ہی نہیں نہ اس کے قرب کے اظہار پر اور نہ اس کے بعد کے اظہار پر کہ نیت کرنے کی وجہ سے اس کے مرتبے کے قرب کا اظہار ہو جائے یا اس کے بعد کا اظہار ہو جائے، حالانکہ بات اس نیت کے متعلق ہو ہی نہیں رہی جس سے مراتب کے قرب اور بعد کا اظہار ہوتا ہے کلام تو صرف نیت شرعیہ کے متعلق ہو رہی ہے۔

پھر امام صاحب کی نظر اور رائے [کہ نبیز مطلق اور مقید کے بین بین ہے] جس کو اس کمزور بندہ [جامع فیض الباری] نے ذکر کیا ہے [پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رائے امام صاحب سے ثابت ہو اور اگر ثابت ہو، بھی جائے تو] اس کا امام صاحب سے ثابت ہو جانا بھی وضو بالنبیز میں نیت کی شرط کا تقاضا نہیں کرتا نہ عقلاً اور نہ نقلاً اور نہ حفیوں کے اپنے اصول کے حساباً، کیونکہ ان کا اصول ہے شرائط اور فرائض کو ثابت کرنے کے لیے ایسی دلیل کا ہونا ضروری ہے جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالة ہو، جیسے قرآن اور احادیث متواترہ ہیں، اور تجھے پوری خبر ہے کہ امام صاحب کی مذکورہ رائے اور نظر نہ قرآن ہے اور نہ حدیث متواترہ ہے بلکہ خبر واحد بھی نہیں تو اس رائے سے نیت کی شرط لگانا کیسے ثابت ہو گیا؟۔

نیت لغویہ جو ہر فعل اختیاری سے پہلے ہوتی ہے، اور نیت شرعیہ کے درمیان فرق

۳۳۔ شاہ صاحب:

حاصل یہ ہے کہ وسائل میں بھی فی الجملہ ہمارے نزدیک نیت ہے [اگرچہ بعض میں ہے] اور اگر ہم گہرائی سے غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ماء مطلق سے وضو کرنے میں بھی [حنفیہ کے ہاں] نیت کی رعایت رکھی گئی ہے۔ (فیض الباری: ۸/۱)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

یہ بات ان کے اپنے اصل اور اصول کو توڑ دیتی ہے جو اصول انھوں نے بنایا ہے کہ عبادات غیر محضہ جو دوسری عبادات کا وسیلہ ہوتی ہیں ان میں نیت شرط نہیں۔ پھر یہ اعتراض بھی وارد ہوتا ہے کہ بعض وسائل میں نیت شرط ہے اور بعض میں نہیں، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں باوجود اس کے کہ ”إنما الاعمال بالنیات“ والی حدیث عام ہے تمام وسائل کو شامل ہے جو عبادات ہیں، اور شرعیات میں کوئی ایسی حجت و دلیل نہیں ہے جو اس عام سے بعض کو دوسرے بعض سے مستثنیٰ کرے، جب کہ وہ عام بھی ایسا ہو جو حنفیوں کے نزدیک قطعی طور پر اپنے تمام افراد کو شامل ہے، پھر ماء مطلق کے ساتھ وضو کرنے میں جس نیت [ارادہ] کی بات شاہ صاحب کر رہے ہیں اس میں تو کلام ہو ہی نہیں رہی، بات تو نیت شرعیہ کی ہو رہی ہے۔ یہ سب اعتراضات ان پر تب وارد ہوتے ہیں اگر شاہ صاحب کی یہ بات کہ: احناف کے ہاں بھی وضو بالماء میں نیت کی رعایت رکھی گئی ہے، اس میں نیت کو اگر بطور شرط اور فرض کے قرار دیا گیا ہے۔

نیت کے شرعی اور لغوی معنی کا بیان اور اس بات کی تحقیق کہ حدیث میں نیت شرعیہ مراد ہے نہ کہ لغوی

۳۴۔ شاہ صاحب:

اور اگر اس کے ساتھ وہ نیت مراد لیں جو ہر فعل اختیاری سے پہلے ہوتا ہے تو اس میں ہم اور دوسرے حضرات

سب برابر ہیں، اس کا تو ہم بالکل انکار کرتے ہی نہیں، اور نماز سے پہلے بھی تو نیت صرف یہی ہے کہ نمازی اپنے دل سے یہ جانے [یعنی اس کے دل میں یہ شعور ہو] کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس طرح وضو میں بھی ہے [کہ اسے دل میں یہ شعور ہو وہ وضو کر رہا ہے] اور میرا خیال کہ کوئی حنفی وضو کر رہا ہو اور اسے اپنے نفس میں یہ بھی شعور نہ ہو کہ وہ طہارت حاصل کر رہا ہے یا نہیں؟ پس نیت ایک قلبی معاملہ ہے اختیاری افعال اس کے بغیر سر زد ہو ہی نہیں سکتے۔ (فیض الباری: ۸/۱)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ: نیت کے بغیر وضو کا اعتبار ہی نہیں ان کی مراد نیت سے وہ غرض والی نیت ہے جس کا شرع میں اعتبار ہے [یعنی شرعی نیت مراد لیتے ہیں نہ کہ لغوی نیت] جیسا کہ وضو اس نیت اور غرض سے کرنا کہ اس سے نماز پڑھنا مباح ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو، اصداً غسل کے ارادہ کے علاوہ اگرچہ اس سے ٹھنڈک اور صفائی حاصل کرنے کی بھی نیت ہو۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

نیت کی دو قسمیں ہیں: لغوی اور شرعی، قاضی بیضاوی فرماتے ہیں: نیت کا مطلب یہ ہے دل کا اس چیز کی طرف مائل ہونا جس کو وہ اپنی غرض کے موافق سمجھتا ہے وہ غرض نفع کو حاصل کرنے کی ہو یا کسی نقصان کو دور کرنے کی ہو بھی یا بعد میں، اور شریعت نے اسے خاص کر دیا ہے اس ارادہ کے ساتھ جو کسی کام کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور اس کے حکم کی تعمیل کے لیے [کسی کام کو اس لیے کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور اس کے حکم کی تعمیل ہو اسے شرعی نیت کہتے ہیں] اور اسی کی طرف شیخ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے۔

اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے: اس حدیث میں نیت، لغوی معنی پر محمول ہوگی تاکہ اس کی تطبیق اپنے ما بعد پر اور مہاجر کے احوال کی تقسیم پر ٹھیک اور اچھی ہو جائے کیونکہ یہ جمل کی ہی تفصیل ہے۔ میرے نزدیک حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات میں نظر ہے، کیونکہ حافظ صاحب نے خود ہی پہلے کہا ہے: اعمال، عاملین کا تقاضا کرتے ہیں اس کی تقدیری عبارت اس طرح ہو گیا: "انما الاعمال الصادرة من المکلفین"، "مکلفین سے صادر ہونے والے اعمال" اور کیا اس تقدیری عبارت سے کفار کے اعمال خارج ہوں گے؟ ظاہر بات ہے خارج ہوں گے کیونکہ اعمال سے مراد عبادت والے اعمال ہیں اور کافر سے عبادت والے اعمال نہیں ہوتے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کلام ختم ہوئی۔

[اب آپ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو سامنے رکھ کر غور کریں تو آپ یہی سمجھیں گے کہ حافظ صاحب

بذات خود یہاں نیت سے شرعی نیت ہی مراد لے رہے ہیں لغوی نیت مراد نہیں لے رہے] کیونکہ آپ جانتے ہیں مؤمن اور کافر نیت لغویہ میں برابر ہیں، کیونکہ ارادہ اور میلان افعال اختیار یہ میں پائے جاتے ہیں خواہ مؤمن کرے یا کافر کرے اور خواہ وہ اعمال عبادت ہوں یا نہ ہو، پس کوئی وجہ ہی نہیں کہ حافظ ابن حجرؒ اب اعمال کو اعمال عبادت کے ساتھ خاص کریں، اگر حافظ ابن حجرؒ یہاں نیت سے مراد لغوی نیت لیتے ہیں تو پھر ان کی یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی: ظاہر بات ہے کہ کفار کے اعمال خارج ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اعمال عبادت نہیں ہوتے۔ [کفار کے اعمال میں نیت لغویہ] ارادہ] ہوتی ہے نیت شرعیہ نہیں ہوتی اور اس حدیث میں اعمال سے شرعی اعمال مراد ہے اور نیت بھی شرعی ہی مراد ہے تبھی تو حافظ ابن حجرؒ بھی اس سے کافروں کے اعمال کو خارج قرار دے رہے ہیں] پس حق بات یہی ہے کہ حدیث میں نیت سے مراد شرعی نیت ہے کیونکہ شرع کے الفاظ شرعی معانی پر ہی محمول ہوتے ہیں نہ کہ لغوی معنی پر اور یہ شرعی بیان کے لیے ہی وارد ہوتے ہیں نہ کہ لغوی معنی کے بیان کے لیے، اور جہاں تک بات ہے حسن تطبیق اور مہاجر کے احوال کی تقسیم کے اچھے ہونے کی تو یہ شرعی معنی پر بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔

نیت، علم اور شعور کا نام نہیں بلکہ قصد مخصوصہ کا نام ہے

پھر آپ پر یہ بات بھی مخفی نہیں ہونا چاہیے [کہ نیت لغوی، قصد، ارادہ اور میلان کو کہتے ہیں اور یہ تینوں چیزیں علم، شعور کے علاوہ ہیں اور شاہ صاحب انہیں علم اور شعور بنا رہے ہیں] شاہ صاحب کی یہ کلام [جو اوپر لکھی ہے] اس پر صریح نص ہے کہ افعال اختیار یہ سے پہلے جو نیت ہے اس کا مطلب علم اور شعور ہے [جب کہ ارادہ اور چیز ہے، علم اور چیز ہے، بعض دفعہ کسی چیز کا علم تو ہوتا ہے لیکن ارادہ نہیں ہوتا، نماز کا اگر کسی کو علم ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کا ارادہ بھی ہو]۔

www.KitaboSunnat.com

کیا حدیث میں صرف لغوی نیت مراد ہے؟

۳۵۔ شاہ صاحب:

[نیت سے مراد یہاں دل کا ارادہ ہے جو ہر فعل اختیاری سے پہلے ہوتا ہے] اور اگر وہ اس کے ساتھ اس مقدار پر زائد معنی مراد لیں تو وہ [یاد رکھیں] کہ اس زائد معنی کی طرف حدیث میں نہ کوئی اشارہ موجود ہے نہ کوئی حرف موجود ہے اور نہ ہی اور کوئی چیز۔ (فیض الباری: ۸/۱)

شاہ صاحب کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں نیت سے مراد لغوی نیت ہی ہے جسے وہ علم اور شعور کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی زائد معنی مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اور اس کے حکم کی تعمیل مراد لے لیں ایسا معنی و مفہوم حدیث میں موجود نہیں ہے۔]

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

شاہ صاحب کی یہ بات کچھ بھی نہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ شارع ﷺ کی کلام محمول ہی شرعی معنی پر ہوتی ہے اور نیت کا شرعی معنی، لغوی معنی جو ہر فعل اختیاری کے لیے ضرور ہوتی ہے، سے زائد ہی ہوتا ہے۔ [یعنی ہر فعل اختیاری سے پہلے ارادہ تو ضرور ہی ہوتا ہے اور شرعی نیت اس پر زائد امر ہوتا ہے اور حدیث میں نیت شرعی ہی مراد ہے] لہذا شاہ صاحب کا یہ کہنا: کہ نیت لغوی پر زائد معنی کے لیے حدیث میں کوئی اشارہ تک ہی نہیں بلا شک و شبہ باطل ہے۔

منطقیوں کی فرضی بات: زید حمار، اور آدمی آ رہا ہو تو اچانک بارش

ہو جائے، کے درمیان فرق

۳۶۔ شاہ صاحب:

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس نیت کے بغیر عبادات اور اعمال صحیح نہیں ہوتے وہ اس سے زیادہ نہیں جو ہم نے کہہ دیا ہے [یعنی وہ صرف ارادہ ہی ہے] اور یہ نیت خفی اور شافی کے وضو میں برابر برابر موجود ہے پس کہاں ہے اختلاف اور کیسے یہ حدیث ہمارے خلاف وارد ہوتی ہے؟

اللہم! [اس کے بعد اختلافی صورت صرف ایک فرضی شکل بطور فرض منطقیین رہ جاتی ہے] کہ منطقیوں کے فرضی مسائل کی طرح اسے فرض کر لیا جائے جیسے وہ فرضی طور پر زید کو حمار کہہ دیتے ہیں اسی طرح اتفاقی طور پر کوئی آدمی گزر رہا ہو اور اوپر سے بارش شروع ہو جائے جس سے اس کے وضو والے اعضاء دھل جائیں تو اس صورت میں اس کا وضو بغیر نیت کے ہوگا۔ (فیض الباری: ۸/۱)

[یعنی صرف ایک ہی صورت ہے جس میں کسی کا وضو بغیر نیت کے ہو مثلاً اگر کوئی آدمی گھر سے سودا خریدنے کے لیے نکلے رستے میں بارش سے اس کے وضو والے اعضاء دھل جائیں اس صورت میں بظاہر اس کے دل کا ارادہ یعنی وضو کا نہیں ہے تو اب اس صورت میں اس کا وضو بغیر نیت کے ہوگا، آیا ایسی صورت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا

نہیں؟ تو بہتر یہ ہے کہ ایسی نا اتفاقی نادر صورت کو حدیث کے عام وسیع اور واضح بدیہی مطلب کے تحت داخل نہ کیا جائے بلکہ ایک فطری واجتہادی مسئلہ سمجھا جائے۔

حافظ نور پوری حفظہ:

شاہ صاحب کی یہ کلام اول سے ان کے اس قول تک کہ: یہ حدیث محل نزاع کے متعلق بالکل ہے ہی نہیں، [شاہ صاحب کی] یہ ساری کلام نیت شرعیہ اور محل اختلاف سے غفلت پر مبنی ہے، صاحب ہدایہ اور شرع وقایہ اور ان کے علاوہ دوسرے حنفی علماء بے وقوف اور کند ذہن نہیں تھے جن کے دلوں میں اس چیز کا کھٹکا تک بھی نہیں آیا جو شاہ صاحب فرما رہے ہیں، اور آپ پر یہ بات مخفی نہیں ہونی چاہیے کہ جس نیت کے وجود کو شاہ صاحب حنفیوں کے وضو میں ثابت کر رہے ہیں اس میں تو بات ہو ہی نہیں رہی، بات تو نیت شرعیہ کے متعلق ہو رہی ہے نہ کہ کسی گروہ کے وضو میں اس کے وجود اور دوسرے گروہ کے وضو میں اس کے وجود نہ ہونے کے متعلق، بلکہ اس [لغوی نیت] کے وضو میں شرط ہونے اور نہ ہونے کے متعلق بھی بات نہیں ہو رہی۔

پھر شاہ صاحب کا یہ قول کہ: جس نیت کے بغیر اعمال اور عبادات صحیح نہیں ہوتے وہ اس سے زائد نہیں جو ہم نے کہہ دیا ہے۔ شاہ صاحب کی اس بات میں غور کرو پہلے خود صحت کی تقدیر کو باطل قرار دے چکے ہیں [اور اب یہاں صحت کو مقدر تسلیم کر رہے ہیں ان النیۃ الی لا تصح..... کہہ کر]۔

پھر جسے شاہ صاحب نے منطقیوں کے فرضی مسئلے کی طرح بیان کیا ہے کہ آدمی گزر رہا ہو اور بارش سے اس کے اعضاء دھل جائیں یا آدمی سمندر میں، نہر میں، حوض میں یا کنویں میں غوطہ لگائے [تو اس کے اعضاء دھل جائیں تو یہ وضو بغیر نیت کے ہوگا] یہ منطقیوں کے فرضی مسئلے زید کو ہمارا قرار دینے کی طرح ہے ہی نہیں، کیونکہ بارش سے اعضاء کا دھلنا اور سمندر وغیرہ میں غوطہ لگانے سے اعضاء کا دھلنا یہ نفس الامر میں، خارج میں، اور واقعہ میں موجود ہے اور منطقیوں کا زید کو ہمارا کہنا یہ صرف ایک فرضی بات ہی ہے اور فرض محال ہے، نفس الامر اور خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں، پس تو غور کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جا۔

شاہ صاحب کا حاصل کلام کہ: وضو عبادت نہ سہی لیکن نماز کے لیے

صحیح ہے..... اس پر کلام

۳۷۔ شاہ صاحب:

پس حاصل بات یہ ہے کہ اگر ہم حدیث کو عبادت پر ہی مقصور کر دیں جیسا کہ طرفین کی کلام سے معلوم ہوا

ہے، اور ثواب پر مقصور کر دیں جیسا کہ ہمارے فقہاء حنفیہ کی کلام سے معلوم ہوتا ہے، تو ہم اسی بات کا التزام کریں گے کہ وضو نیت کے بغیر عبادت نہیں ہوتا، لیکن کیا وہ نماز کو شروع کرنے کے لیے صحیح بھی نہیں ہوگا، اور نماز کے لیے مفتاح بھی واقع نہیں ہوگا؟ پس ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ یہ امر حسی ہے اور طہوریت کا معنی اس میں ظاہر ہے [کیونکہ اس کے پاک کرنے کا وصف ظاہری وحسی طور سے موجود و ناقابل انکار ہے] پس یہ [وضو بغیر نیت کے] بغیر کسی شک و شبہ کے نماز کا مفتاح واقع ہوگا۔ (فیض الباری: ۸/۱)

حافظ محدث گوندلوی رضی اللہ عنہ:

صحیح بات یہ تھی کہ یہ کہا جاتا: تینوں اعضاء [ہاتھ، پاؤں اور چہرہ] کا دھونا اور سر کا مسح کرنا رفع حدث اور قربت کی نیت کے بغیر عبادت نہیں ہوتا [حافظ صاحب کا مقصد یہ ہے کہ بغیر نیت کے اعضاء کو دھونے پر شاہ صاحب کو وضو کا لفظ بولنا ہی نہیں چاہیے تھا، فنحن نلتزم أن الوضوء بدون النية لا ینعقد عبادۃ یہ الفاظ شاہ صاحب کو نہیں بولنا چاہیے تھے کیونکہ اسے وہ خود عبادت تسلیم نہیں کرتے اور جب وہ عبادت ہی نہیں تو پھر وہ اسے وضو کیوں کہتے ہیں؟ لہذا انھیں وضو کی بجائے غسل اعضاء کہنا چاہیے تھا]۔

حافظ نور پوری حفظہ:

شاہ صاحب نے چند سطریں پہلے کہا ہے: نماز سے پہلے نیت یہی ہے کہ آدمی اپنے دل سے جانے کہ وہ کوئی سی نماز پڑھ رہا ہے پس اسی طرح وضو میں [بھی وہ دل سے جانے کہ وہ وضو کر رہا ہے] اور میں نہیں جانتا کہ کوئی حنفی وضو کر رہا ہو اور اسے اتنا بھی شعور نہ ہو کہ طہارت حاصل کر رہا ہے یا نہیں؟ پس نیت امر قلبی ہے افعال اختیار یہ میں اس سے چھٹکارا ہو ہی نہیں سکتا اور اگر وہ اس کے ساتھ اس مقدار سے زائد معنی کو مراد لیں تو وہ جان لیں اس کی طرف حدیث میں کوئی اشارہ ہی نہیں اور نہ کوئی حرف ہے اور نہ ہی کوئی چیز ہے اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس نیت کے بغیر عبادت اور اعمال صحیح نہیں ہوتے وہ نیت اتنی ہی ہے جتنا ہم نے کہہ دیا ہے [یعنی صرف ارادہ]، شاہ صاحب کی کلام ختم ہوئی۔

شاہ صاحب کی اس عبارت کا مفاد یہ ہے کہ ہر فعل اختیاری میں نیت ضروری ہوتی ہے خواہ وہ عبادت ہو یا نہ ہو حالانکہ شاہ صاحب نے خود ہی ایک صفحہ پہلے اس بات کو توڑ دیا ہوا ہے۔ صفحہ نمبر ۶ پر انھوں نے لکھا ہے: ہم اسی بات کا التزام کریں گے کہ واقعتاً ہمارے وضو میں نیت نہیں ہوتی اور ہمارا وضو عبادت بھی نہیں ہوتا کیونکہ وضو نیت کے بغیر عبادت نہیں ہوتا [یعنی خود کہہ رہے ہیں ہمارے وضو میں نیت نہیں ہوتی اور اب یہاں کہہ رہے ہیں نیت امر قلبی ہے فعل اختیاری نیت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا خود ہی ایک بات کہتے ہیں اور خود ہی اس کے خلاف کہہ کر اسے

توڑ دیتے ہیں] اور چند سطریں بعد پھر اپنی بات کے خلاف کہہ رہے ہیں اپنے اس قول میں جس کو ابھی ہم نے نقل کیا ہے کہ: وضو نیت کے بغیر اگرچہ عبادت نہیں لیکن وضو موجود ہے صحیح ہے نماز اس کے ساتھ صحیح ہوگی، اھ۔

اور یہ بات معلوم شدہ ہے کہ وضو فعل اختیاری ہے اگرچہ اسے غیر عبادت فرض کر لو اور فعل اختیاری میں نیت ضرور ہوتی ہے، شاہ صاحب کے اپنے سابق قول کے مطابق اس میں نیت سے چھکارا نہیں ہو سکتا اور شاہ صاحب کا یہ کہنا کہ: کیا یہ [وضو بغیر نیت کے] نماز کو شروع کرنے کے لیے بھی صحیح نہیں ہو سکتا؟ اور نماز کی چابی بھی نہیں بن سکتا؟ پس ہم اسے تسلیم ہی نہیں کرتے کیونکہ یہ حسی امر ہے [اس کا پاک کرنے کا وصف ظاہری وحسی طور سے موجود ہے لہذا یہ وضو نماز کی چابی بن سکتا ہے] شاہ صاحب کی یہ بات بھی نقض سے خالی نہیں کیونکہ شاہ صاحب نے خود ہی پہلے کہا ہے: نیت امر قلبی ہے افعال اختیاریہ میں اس سے چھکارا نہیں ہو سکتا۔

علاوہ ازیں بحث تو ہو رہی ہے وضو کے متعلق، اس حیثیت سے کہ وہ شریعت میں کب صحیح ہوتا ہے یا کب شریعت میں نماز کی چابی ہونے کے لیے درست ہوتا ہے؟ کیا جب نیت والا ہو یا نیت اور غیر نیت والا ہو؟۔

شریعت میں بغیر نیت والے وضو کا نماز کی چابی ہونے کے لیے کوئی شرعی دلیل چاہیے، اور عدم تسلیم یہ کوئی دلیل نہیں، [جیسا کہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ بغیر نیت کے وضو نماز کی چابی نہ ہو] اور وضو کا نماز کی چابی ہونا یہ حسی امر ہے ہی نہیں بلکہ شرعی امر ہے اور یہ کوئی مخفی بات نہیں۔

صفحہ نمبر: ۶ پر شاہ صاحب نے جو یہ فرمایا ہے: بغیر نیت کے وضو نماز کی چابی بننے کے قابل نہ ہو، اس پر حدیث بالکل دلالت نہیں کرتی [یعنی بغیر نیت والا وضو عبادت نہ سہی نماز کی چابی ضرور ہے، اور حدیث اس بات کا رد نہیں کرتی کہ ایسا وضو نماز کی چابی نہ ہو] شاہ صاحب کی یہ بات صحیح نہیں [کیونکہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بغیر نیت کے وضو نماز کی چابی بننے کے قابل نہیں] حدیث بغیر نیت کے وضو کی نفی یا وضو کے صحیح ہونے کی نفی پر دلالت کرتی ہے، اور جب بغیر نیت کے وضو شرع میں موجود ہی نہیں یا شرع کے نزدیک صحیح ہے ہی نہیں تو پھر یہ شریعت میں نماز کی چابی کیسے بن گیا؟ چابی بننا، صحیح ہونے کی فرع ہے وضو پہلے صحیح ہوگا تو پھر چابی بنے گا [جب ایسا وضو صحیح ہے ہی نہیں تو پھر چابی کیسے بن گیا] پس یقیناً حدیث دلالت کرتی ہے کہ بغیر نیت کے وضو نماز کی چابی بننے کے قابل نہیں، پس اگر تو یہ کہے: حدیث میں اعمال سے مراد اعمال عبادت ہیں اور وضو جو نماز کی چابی ہے ضروری نہیں کہ وہ عبادت ہو، پس حدیث اس کو شامل ہی نہیں [یعنی حدیث تو شامل ہے اعمال عبادت کو اور جو وضو نماز کی چابی ہے وہ عبادت ہی نہیں تو حدیث اس کو شامل کیسے ہوئی؟]۔

میں کہوں گا: وہ وضو جو نماز کی چابی ہے وہ عبادت ہے، اس پر دلائل ابھی پیش کرتے ہیں ان شاء اللہ، اور یہ

دعویٰ کرنا: لازم نہیں آتا کہ بغیر نیت کے وضو عبادت ہو، اس دعویٰ کی شرع میں کوئی دلیل نہیں۔

علاوہ ازیں [حدیث میں اعمال سے مراد صرف اعمال عبادت ہیں، یہ بات بھی ٹھیک نہیں] کیونکہ حدیث شاہ صاحب اور ان کے موافقین رفقہاء کے نزدیک [عام ہے] اعمال عبادت، اعمال قربت، اعمال طاعت کسی کے ساتھ بھی خاص نہیں بلکہ تمام اعمال کو شامل ہے حتیٰ کہ معاصی کو بھی شامل ہے، پس اس وضو کو کس طرح شامل نہیں ہو سکتی جو نماز کی چابی ہے؟ پس حدیث دلالت کرتی ہے کہ وضو عبادت ہو یا نہ ہو جب تک نیت نہ ہوگی وضو نماز کی چابی نہیں بن سکتا، غور کر۔ [جب یہ نماز کی چابی ہوگا تو یقیناً یہ عبادت ہوگا]

حدیث کی دلالت کہ وضو بغیر النیۃ مفتاحٌ للصلاة نہیں

[صاحب فیض کا رد]

۳۸۔ شاہ صاحب:

اور اگر وہ دعویٰ کریں کہ [نماز کی چابی بننے کے لیے] ضروری ہے کہ وضو عبادت ہی واقع ہو اس کے بغیر نماز صحیح ہی نہیں ہو سکتی تو یہ دور سے ندادینا ہوگی [یعنی اس کی دلیل کوئی نہیں]۔ (فیض الباری: ۸/۱)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

ایسی تطہیر جس سے صرف صفائی ستھرائی حاصل ہو یہ شریعت میں مراد نہیں یہ صفائی اس تطہیر کے علاوہ ہے جو شریعت میں مراد اور مقصود ہے۔

[اعضاء دھونے سے مراد یا تو صرف صفائی اور ستھرائی حاصل کرنا ہوتا ہے یا عبادت کی نیت سے حدث سے طہارت حاصل کرنا ہوتا ہے] پہلی طہارت گندگی کے لت پت ہونے کا مقابل ہے دوسری طہارت حدث کا مقابل ہے۔ اور پانی سے طہارت حاصل کرنا پہلے معنی کے اعتبار سے حسی ہے دوسرے معنی کے علاوہ [دوسرے معنی کے اعتبار سے شرعی اور تعبیدی ہے اور شریعت میں شرعی اور تعبیدی چیز کا اعتبار ہے]۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

شیخ [محدث محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ] کا مقصود اس کلام سے یہ ہے کہ شاہ صاحب کا یہ کہنا کہ وضو امر حسی ہے۔ شاہ صاحب کی یہ بات صحیح نہیں کیونکہ وہ طہارت جو نماز کی چابی ہے وہ عبادت ہے، صرف حدث کا مقابل ہے جبکہ مقابل نہیں، [نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ((لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِنْ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ))۔ [بخاری: کتاب الوضو،

باب لا تقبل صلاة بغير طهور، رقم: ۱۳۵] ”یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جسے حدث لاحق ہو حتیٰ کہ وضو کرے۔“ [جو شخص بے وضو ہو اسے نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا، اس حدث کا مقابل وضو ہے جو نماز کے لیے شرط ہے یہ عبادت ہے تعبدی اور شرعی حکم ہے، اور جو خبث، گندگی سے صفائی ستھرائی حاصل کرنے کے لیے اعضاء دھوئے جاتے ہیں وہ حسی امر ہے یہ شریعت میں مراد نہیں، پس یہ دعویٰ کرنا کہ: وضو کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادت ہی واقع ہو اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہو سکتی یہ قریب سے ندا ہے، اور یہ دعویٰ کرنا کہ وہ وضو جو عبادت نہیں ہوتا اس کے ساتھ نماز صحیح ہوتی ہے یہ دور سے ندا ہے [جس کو سننے والا کوئی نہیں] اور حنیفوں نے عبادت کی دو قسمیں کی ہیں: ① محضہ، مقصودہ ② غیر محضہ، غیر مقصودہ۔ اور وضو کو انھوں نے عبادت کی دوسری قسم غیر مقصودہ میں شمار کیا ہے اور شاہ صاحب کا قول بھی اسی تقسیم کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں انھوں نے فرمایا ہے: عبادات مقصودہ میں سے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے۔

اے قاری کریم! اب تو غور کرو کہ کون سی چیز ہے جس نے مال میں مخصوص مبلغ کے پکڑنے کو اور اسے مسکین کی طرف لوٹانے کو تو عبادت بنا دیا اور اعضاء ثلاثہ کے دھونے اور مسح سر کو عبادت نہیں بنایا؟ [یعنی حنیفوں اور شاہ صاحب کے نزدیک کچھ مال پکڑ کر مسکین کو دینا یہ تو عبادت ہو جیسا کہ وہ خود زکوٰۃ کو عبادت مقصودہ کہہ رہے ہیں اور اعضاء ثلاثہ کو دھونا اور سر کا مسح کرنا یہ عبادت ہی نہیں] اور وہ کون سی چیز ہے جو زکوٰۃ کو تو عبادت مقصودہ بنائے اور اعضاء ثلاثہ اور مسح سر کو عبادت غیر مقصودہ بنائے؟ اور یقیناً کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے لیے وسیلہ اور بشرط ہونا اس کے مقصودہ ہونے کی نفی نہیں کرتا۔

۳۹۔ شاہ صاحب:

پھر اگر ان کی مراد عبادت سے وہ ہے جس کی تفسیر شیخ الاسلام زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں گزری ہے، تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس پر دلیل قائم کریں کہ وہی وضو ضروری ہے جو اس صفت کے ساتھ ہو۔ (فیض الباری: ۸/۱)

وضو کے عبادت ہونے کا بیان

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

شیخ الاسلام زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جو کتاب میں گزرا ہے اس کی عبارت بلفظ یہ ہے:

”عبادت میں نیت اور من یتقرب الیہ کی معرفت [دونوں] ضروری ہیں اور قربت میں صرف من یتقرب الیہ کی معرفت ضروری ہے جس طرح تلاوت، قرآن، اور طاعت میں کوئی بھی شرط نہیں جس

طرح اسلام کی طرف پہنچنے والے کا غور و فکر کرنا۔“ شیخ زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ختم ہوئی۔ اس میں عبادت کی بالکل تفسیر موجود نہیں جیسا کہ [بالکل واضح ہے] کوئی مخفی نہیں [کہ اس میں واقعاً عبادت کی تفسیر نہیں ہے] اور یقیناً ہم نے وضو میں نیت کے ضروری ہونے پر دلیل قائم کر دی ہے وہ عبادت شمار ہو یا نہ ہو نیت اس میں ضروری ہے، اور حق بات یہی ہے کہ وضو عبادت ہے کیونکہ یہ نہ ہی حیات میں سے ہے اور نہ عادات میں سے ہے اور نہ ان قربات اور طاعات سے ہے جو تعبد کے معنی سے خالی ہیں۔ اور کوئی شک نہیں کہ وضو حقوق العباد میں سے نہیں بلکہ رب العباد کے حقوق میں سے ہے اور حقوق اللہ تتبع کے ساتھ آٹھ میں منحصر ہیں:

- ① عبادات خالصہ۔
 - ② عقوبات کاملہ جیسے حدود ہیں۔
 - ③ عقوبات قاصرہ جیسے میراث سے محروم ہو جانا۔
 - ④ وہ حقوق جو دوامروں کے درمیان گھومتے ہیں، جیسے کفارات۔
 - ⑤ وہ عبادات جن میں مالی کفالت بھی مراد ہوتی ہے جیسے صدقۃ الفطر۔
 - ⑥ وہ مالی کفالت جن میں عبادت بھی مراد ہوتی ہے جیسے عشر۔
 - ⑦ وہ مالی کفالت جن میں سزا کی مشابہت ہوتی ہے۔
 - ⑧ وہ حق جو بنفسہ قائم ہے جیسے مال غنیمت سے خمس۔
- اور وہ وضو جو مفتاح الصلوٰۃ ہے وہ آخری ساتوں میں سے نہیں، پس یہ عبادات خالصہ میں سے ہے۔ اور بعض حنفیوں نے صراحت سے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ وضو عبادات غیر محضہ یا غیر مقصودہ میں سے ہے اور پھر انہوں نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ غیر مقصودہ عبادات وہ ہیں جو دوسری عبادات کے لیے وسیلہ ہوں۔

وضو بغیر النیۃ پر اجر اور ثواب مرتب نہیں ہوتا

۴۰۔ شاہ صاحب:

اور اگر وہ عبادات سے مراد یہ لیں کہ جس پر اجر ملتا ہے تو ہم تسلیم کرتے ہیں اور ہم اس کی پابندی بھی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارے وضو میں بھی اجر ہے اگرچہ وہ سابقہ تفسیر کے مطابق عبادت نہیں البتہ قربات اور طاعات بھی عبادت ہی ہیں اس معنی میں کہ ان پر اجر ملتا ہے۔ (فیض الباری: ۱/۹)

[شاہ صاحب نے پہلے یہ کہا تھا قربات اور طاعات میں نیت نہیں ہوتی اسی طرح ہمارے وضو میں بھی نیت نہیں یہ قربات میں سے ہے اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا تھا کہ اگر آپ کا وضو عبادت نہیں تو پھر اس پر اجر اور ثواب بھی نہیں تو اس کے جواب میں شاہ صاحب فرما رہے ہیں اگر عبادت سے مراد وہ چیز ہے جس پر اجر و ثواب ہوتا ہے تو پھر ہمارا وضو بھی عبادت ہے کیونکہ قربت اور طاعت میں بھی اجر اور ثواب ملتا ہے حالانکہ نیت ان میں نہیں ہوتی ہے لہذا ہمارا وضو قربت ہونے کے ساتھ عبادت بھی ہے کہ اس پر اجر ملتا ہے۔]

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

طاعت، مأمور بہ چیز کی پیروی کو کہتے ہیں، نیت کے بغیر اس کو فرض کرنا، تصور کرنا ہی لغو ہے، اور غور و فکر والے مسئلے میں بھی نظر ہے [یعنی غیر مسلم کا کائنات میں غور و فکر کرنا اور اس میں اس کو اجر ملنا یہ مسئلہ محل نظر ہے] بلکہ مذکورہ معنی میں طاعت پر کوئی اجر نہیں ملتا جب تک وہ عبادت یا قربت نہ ہو [پیچھے یہ بات گزر چکی ہے شیخ زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ وہ طاعت جو قربت اور عبادت نہیں اس میں نیت اور معرفت شرط نہیں اور وہ قربت جو عبادت نہیں اس میں نیت شرط نہیں صرف معرفت ضروری ہے تو جو قربت اور طاعت، عبادت ہے اس میں نیت ضروری ہے۔ پیچھے ۲۱ نمبر میں یہ بحث تفصیل سے گزر چکی ہے، فارجمع الیہ۔]

حافظ نور پوری حفظہ اللہ:

حنیفوں کے ہاں بھی اجر نیت ہی کے ساتھ ملتا ہے بلکہ سب کے نزدیک اجر نیت کے ساتھ ملتا ہے، شارح وقایہ فرماتے ہیں: ہمارا جواب یہ ہے کہ ثواب نیت کے ساتھ متعلق ہے بالاتفاق، پس ضروری ہے کہ حدیث میں ثواب مقدر نکالا جائے یا ایسی چیز مقدر نکالی جائے جو ثواب کو شامل ہو جیسے حکم الأعمال بالنیات پس اگر ثواب ہی مقدر نکالا جائے تو یہ بالکل ظاہر ہے پس اگر حکم مقدر نکالا جائے تو پھر اس کی دو قسمیں ہوں گی، دنیوی جیسے صحیح [یعنی دنیوی حکم مراد لیں گے تو پھر حکم الأعمال کا مطلب ہوگا اعمال کا صحیح ہونا نیت کے ساتھ ہے] اور حکم کی دوسری قسم اخروی ہے جیسے ثواب [یعنی اگر اخروی حکم مراد لیں تو پھر حکم الأعمال سے مراد ثواب الأعمال ہوگا] اور یہاں بالا جماع اخروی حکم ہی مراد ہے شاہ صاحب نے بذات خود پہلے یہ کہا ہے: اعمال ہمارے ہاں نیتوں کے بغیر ثواب سے خالی ہوتے ہیں، لہذا اس کا تقاضا یہی ہے کہ حنیفوں کا وضو ثواب سے خالی ہو۔ شاہ صاحب کی کلام ختم ہوئی، پس اس مسئلہ میں شاہ صاحب کے کلام میں بہت سخت تناقض ہے۔

اور شاہ صاحب کا یہ فرمانا: اگرچہ ہمارا وضو سابقہ تفسیر کے مطابق عبادت نہیں [شاہ صاحب کی یہ بات غلط ہے] عبادت کی پہلے کوئی تفسیر نہیں گزری۔

شاہ صاحب کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت کا اگر خاص معنی مراد لیں جو قربت اور طاعت کے مقابل ہے تو پھر نیت کے بغیر وضو عبادت کے تحت مندرج نہیں ہوتا اور اگر عبادت کا عام معنی مراد لیں جو قربت اور طاعت کو شامل ہے تو پھر بغیر نیت کے وضو عبادت میں شامل ہوتا ہے اور نماز کی چابی بھی بنتا ہے اور اس پر اجر اور ثواب بھی مترتب ہوتا ہے۔

اس پر ہمارے شیخ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تنقید کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ یقیناً اس طاعت میں کوئی اجر اور ثواب نہیں جب تک وہ عبادت یا قربت نہ ہو، اور قربت صرف اسی چیز میں متحقق ہوتی ہے جس کی صورت اور ہیئت کذاً یہ تقرب کی خبر دے [جس طرح کہ تلاوت قرآن ہے کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو اس کا انداز، تلاوت کرنا یہ بتاتا ہے کہ وہ قرب حاصل کر رہا ہے] اور وضو ان کے نزدیک اس طرح ہے ہی نہیں کیونکہ وضو ان کے نزدیک صرف صفائی کے لیے ہے اور امر حسی ہے، پس حنیفوں کا وضو نہ عبادت ہے اور نہ قربت ہے بلکہ وہ صرف طاعت ہے اور صرف طاعت میں کوئی اجر نہیں، پس حنیفوں کا وضو نہ خاص معنی میں عبادت ہے اور نہ عام معنی میں عبادت ہے کیونکہ عبادت کا عام معنی (یعنی جس پر اجر ملے) یہ صرف طاعت کو شامل نہیں۔

پس احناف کا وضو اجر اور ثواب سے خالی ہے جب کہ شرعی وضو پر اجر اور ثواب مرتب ہوتا ہے جیسا کہ اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں فرمائی ہے [عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی بھی مسلمان اچھا وضو کرے پھر دل کی حضوری سے دو رکعتیں پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا: کتنی خوبصورت بات ہے، میری یہ بات سن کر عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے تو اب آیا ہے اس سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جو کوئی بھی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے مکمل اعضاء دھوئے پھر وہ کہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ [مسلم: کتاب الطہارۃ، باب الذکر المستحب عقب الوضو، رقم: ۲۳۴] پس وضو نیت کے بغیر نماز کی چابی بننے کے قابل نہیں۔

ہمارے شیخ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اس بارے میں واضح ہے: وضو نیت کے بغیر طاعت نہیں کیونکہ طاعت نام ہے ما مور بہ کی پیروی کا اور ما مور بہ کی پیروی کا تصور نیت کے بغیر لفظ ہے پس نیت کے بغیر وضو نہ عبادت ہے نہ قربت ہے نہ طاعت، پس وہ نماز کی چابی کیسے ہو سکتا ہے؟۔

طہارت عن الأحداث اور طہارت عن الأخبثات کے درمیان فرق

۴۱۔ شاہ صاحب:

پھر ہم شافعیوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قتل خطاء میں تم نے دیت کو واجب قرار دیا ہے، حالانکہ قتل خطاء میں نیت نہیں ہوتی اور تم کہتے ہو [دھونے سے] کپڑا پاک ہو جاتا ہے حالانکہ نیت اس میں بھی نہیں ہوتی، پس نجس سے طہارت اور حدث سے طہارت کے درمیان کیا فرق ہے؟ کہ تم نے حدث سے طہارت میں نیت کو شرط قرار دیا ہے اور نجس [جو کپڑے وغیرہ کو لگ جاتی ہے] اس سے طہارت میں نیت کو شرط قرار نہیں دیا، تو قتل خطاء میں شوائع یہ جواب دیتے ہیں: کہ حدیث خطاب تکلفی کے متعلق وارد ہوئی ہے اور خطاب تکلفی یہ مکلفین کے افعال کے متعلق ہے اقتضاء اور تخییر کے ساتھ، وضعی کے علاوہ اور یہ وضعی اس کا سبب ہوتی ہے یا اس کی شرط ہوتی ہے جس طرح شمس کے لیے دلوک، اور قتل یہ وضعی میں سے ہے [تکلفی میں سے نہیں] [خطاب تکلفی، اقتضاء تخییر اور خطاب وضعی کی تعریفیں آگے نور پوری صاحب والے پہرہ میں ملاحظہ فرمائیں] اور طہارت ثوب میں شوائع یہ جواب دیتے ہیں: وہ تروک کے قبیل سے ہے افعال کے علاوہ [جب کہ حدیث افعال کے متعلق وارد ہوئی ہے]۔

[شاہ صاحب فرماتے ہیں] میں کہتا ہوں: یہ سب کا سب فلسفہ ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ یہ مراد کو سمجھ ہی نہیں سکے اور مقصد کو پہنچ ہی نہیں سکے۔ (فیض الباری: ۱/۹)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

اگر یہ فلسفہ ہے اور مراد کو نہ سمجھنے اور مقصد کو نہ پانے کی علامت ہے، تو پھر نیت کے مسئلہ میں وضوء بالماء اور وضوء بالنہیز اور تیمم کے درمیان فرق جس کو صاحب فیض اور اس کے شاگرد صاحب نے گذشتہ صفحات میں بیان کیا ہے وہ بھی محض فلسفہ ہے اور مراد کو نہ سمجھنے اور مقصد کو نہ پانے کی بطریق اولیٰ علامت ہے، یہ محض ایک رائے ہے [نبیز سے وضوء میں اور تیمم میں تو نیت ضروری ہے اور پانی سے وضوء کو تو نیت ضروری نہیں] شریعت میں یقیناً اس کی کوئی دلیل نہیں، جب کہ یہ ان کے اپنے ہی اصول کے مخالف ہے جو اصول انہوں نے قائم کیا ہے کہ وسائل میں نیت شرط نہیں ہوتی [تو پھر اب وضوء بالنہیز یا تیمم میں نیت کی کیوں شرط لگا رہے ہیں؟] اور لیکن اخبثات سے طہارت اور احداث سے طہارت کے درمیان فرق تو یہ بڑا واضح ہے، اخبثات سے طہارت یہ حسی ہے عقلی ہے [نجاست کا زوال آنکھوں سے نظر آتا ہے] اور احداث سے طہارت یہ امر شرعی، تعبدی ہے، پس یہ دونوں جدا جدا ہیں۔

پھر شاہ صاحب کے نزدیک نیت سے مراد وہ نیت ہے جو افعال اختیار یہ سے پہلے ہوتی ہے جیسا کہ شاہ

صاحب کا اپنا قول ہے: خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس نیت کے بغیر عبادات اور اعمال صحیح نہیں ہوتے وہ اس سے زائد نہیں جو ہم نے کہا ہے، اھ۔

اور کوئی شک نہیں کہ یہ نیت کپڑے کی طہارت کے وقت انسان میں موجود ہوتی ہے تو اب شاہ صاحب کا اپنے اس قول: اور تم کہتے ہو [دھونے سے] کپڑا پاک ہو جاتا ہے اس میں نیت نہیں ہوتی [تو اب شاہ صاحب کا اس قول میں] نیت کی نفی کرنا صحیح نہیں [کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں نیت ہر اختیاری فعل سے پہلے موجود ہوتی ہے]۔
[حکم کی تعریف فقہاء اس طرح کرتے ہیں: خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بأفعال المکلفین بالاقضاء أو التخییر أو الوضع "اللہ تعالیٰ کا خطاب جو مکلفین کے افعال کے متعلق ہو اقتضاء کے ساتھ یا تخییر کے ساتھ یا وضع کے ساتھ۔"

اقتضاء کا معنی طلب ہے اور طلب میں تعیم ہے، خواہ طلب فعل ہو خواہ طلب ترک ہو، اگر فعل کا مطالبہ ہے اور ترک سے منع ہے تو یہ ایجاب ہے، اگر فعل کا مطالبہ ہے اور ترک سے ممانعت نہیں تو یہ ندب ہے اور اگر ترک فعل کا مطالبہ ہے اور فعل سے ممانعت ہے تو یہ تحریم ہے اور اگر ترک فعل کا مطالبہ ہے اور فعل سے ممانعت نہیں تو یہ کراہت ہے۔

اور تخییر کا معنی ہے کہ مکلف کو فعل و ترک دونوں کا اختیار دیا جائے اسے اباحت، مباح کہتے ہیں، اقتضاء اور تخییر کو حکم تکلفی کہتے ہیں کیونکہ اس میں مکلفین کو افعال و اعمال کی تکلیف دی جاتی ہے۔

اور وضع کا معنی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ فلاں چیز فلاں کے لیے سبب ہے جیسے دلوک شمس صلاۃ ہے، یا اس میں یہ بیان کیا گیا ہو فلاں شیء فلاں کے لیے شرط ہے جیسے طہارت شرط صلاۃ ہے، یا یہ بیان کیا گیا ہو کہ فلاں شیء فلاں کے لیے مانع ہے جیسے نجاست نماز سے مانع ہے، خلاصہ یہ کہ حکم وضعی میں سبب، شرط، مانع کا بیان ہوتا ہے اس میں کسی فعل کا طلب نہیں ہوتا۔]

شاہ صاحب نے وضعی کے معنی کو بیان کرتے ہوئے سبب اور شرط کا ذکر تو کیا ہے لیکن مانع کا ذکر چھوڑ دیا ہے، حالانکہ مانع بھی احکام وضعیہ میں سے ہے اور شاہ صاحب کا ان یکون هذا کہنا یہ خطاب میں سے نہیں۔

اور پھر مناسب یہ تھا کہ شاہ صاحب "کالدلوک" کا ذکر "أو شرطه" سے پہلے کرتے، کیونکہ دلوک شمس، نماز کا سبب ہے اس کی شرط نہیں، اور نہ ہی یہ شرط اور سبب کے درمیان کوئی مشکوک معاملہ ہے [کہ شاہ صاحب نے اسے شرط کے بعد بیان کر دیا ہے] تو گویا کہ شاہ صاحب نے قاری پر اعتماد کرتے ہوئے [اسے شرط کے بعد بیان کیا ہے] کہ قاری اسے اپنے علم سے سبب کی طرف لوٹائے گا [کیونکہ اسے علم ہے] یہ سبب ہے شرط نہیں، [فیض

الباری میں عبارت اسی طرح لکھی ہے کالدلوك الشمس] ہو سکتا ہے عبارت اس طرح ہو ”كدلوك الشمس للصلاة“ یا اس میں عبارت مقدر ہو ”امی للصلاة“ کیونکہ یہ بات معلوم شدہ ہے کہ دلوك، شمس کا سبب نہیں اور نہ اس کی شرط ہے اور حق بات یہی ہے کہ کالدلوك للشمس یہ کدلوك الشمس کے معنی میں ہے، فتدبر۔

یقیناً حدیث ان اعمال میں فرق کرنے کے لیے وارد ہوئی ہے جن میں نیت ہوتی ہے اور جن میں نیت نہیں ہوتی

۴۲۔ شاہ صاحب:

میرا خیال ہے کہ حدیث نیت کے وجود اور عدم کے متعلق وارد ہی نہیں ہوئی جیسا کہ فقہاء کی بحثیں یہ شعور دلا رہی ہیں۔

[شاہ صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شوافع اور احناف نے صحت اور ثواب وغیرہ کی تقدیر نکال کر یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ وضو میں نیت ضروری ہے یا نہیں اور یہ کہ عمل کے وجود کے لیے نیت کرنا ضروری ہے یا بغیر نیت کے عمل وجود میں آجائے گا حالانکہ حدیث کا مقصود سرے سے یہ ہے ہی نہیں]۔

بلکہ حدیث تو نیت فاسدہ اور نیت صحیحہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے وارد ہوئی ہے، نبی ﷺ نے فرمایا ہے ومن كانت هجرته الى الله ورسوله ”جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف ہے“ یہ نیت صحیحہ کا بیان ہے اور آپ ﷺ کا فرمان ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها یہ نیت فاسدہ کا بیان ہے۔ (فیض الباری: ۹/۱)

حافظ محدث گوندلوی رحمہ اللہ:

اولاً: اگر نیت کا شرعی معنی مراد لیں [اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضا کا حصول] تو پھر یہ کہنا صحیح نہیں کہ حدیث نیت کے وجود اور عدم کے متعلق وارد ہی نہیں ہوئی، کیونکہ نیت صحیحہ ہوتی ہی وہ ہے جس کا شرعی معنی کے ساتھ وجود ہو اور نیت فاسدہ کا مطلب یہ ہے کہ شرعی معنی والی نیت نہیں ہے۔

ثانیاً: اگر یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ حدیث نیت صحیحہ اور نیت فاسدہ کے درمیان فرق کو بیان کرنے کے لیے اور منفعت اور مفسدہ کے بیان کے لیے وارد ہوئی ہے، تو نافعہ کے وجود کے لیے، مطلق نیت کا وجود ضروری ہے [نیت ہوگی تو نافعہ ہوگی اگر نیت ہی نہیں تو نافعہ اور فاسدہ اور صحیحہ کیسے؟] پس ظاہر ہو گیا کہ اس میں نیت کا ہونا

ضروری ہے۔

ثالثاً: نیت فاسدہ اور صحیحہ کے درمیان فرق یہ حکم کا تقاضا کرتا ہے جس کو انھوں نے حکم الایعمال میں صحیحہ اور بطلان کے معنی میں ذکر کیا ہے، کیونکہ نیت صحیحہ کا معنی ہے [شرعاً عامل کو جس عمل کی رخصت دی گئی ہے اسی کا قصد کرے اور] یہ کہ عمل کے ساتھ اس چیز کا قصد نہ کیا جائے جو اس کے علاوہ ہو جس کے قصد کرنے کی شرعاً عامل کو رخصت نہیں دی گئی [یعنی عامل کا قصد عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہو] تو یہ مقاصد کا اعتبار ہے اور نیت سے یہی مراد ہے، نیت سے فقط عمل کے اصدار کا ارادہ مراد نہیں ہے۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

یقیناً حدیث اسی لیے وارد ہوئی ہے کہ اعمال کا وجود، نیت کے ساتھ ہے اور اعمال کا عدم، نیت کے عدم کے ساتھ ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی ﷺ نے ”بالنیات“ کا متعلق حذف کیا ہے اور اہل عربیت نے واضح طور پر کہا ہے کہ ظروف مستقرہ افعال عامہ کے متعلق ہوتے ہیں الا کہ کوئی ایسا قرینہ ہو جو اس کے افعال خاصہ کے متعلق پر دلالت کرے اور یقیناً اس جگہ ایسا قرینہ کوئی نہیں [لہذا یہ افعال عامہ کے متعلق ہی ہوگا]۔

اور ”انما“ یہ کلمہ قصر ہے اور قصر میں نفی اور اثبات ہوتا ہے [کلمہ قصر جس پر داخل ہوتا ہے اس کا اثبات کرتا ہے اور اس کے علاوہ کی نفی کرتا ہے یعنی اعمال صرف اور صرف نیات کے ساتھ ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں ”انما الأفعال بالنیات“ کا مطلب ہے لا عمل إلا بالنیة] اور کسی چیز کی نفی حقیقت میں اس کی ذات کی نفی ہوتی ہے الا کہ کوئی قرینہ صارفہ موجود ہو کہ یہاں ذات کی نفی نہیں بلکہ صفات کی نفی مراد ہے جب کہ اس جگہ کوئی قرینہ صارفہ موجود نہیں [لہذا عمل کی نفی سے عمل کی ذات ہی کی نفی مراد ہے] یعنی شرعی عمل کا وجود نہیں مگر نیت کے ساتھ [اور بالنیات کو مرتبہ کے متعلق کر کے ربط کی نفی کرنا، یعنی عمل مرتبہ نہیں ہوتا مگر نیت کے ساتھ، یہ صحیح نہیں کیونکہ] ربط یہ ذوات اعمال میں سے نہیں اور نہ ہی افعال عامہ میں سے ہے۔

[ظرف کی دو قسمیں ہیں: ظرف مستقر اور ظرف لغو۔ ظرف مستقر وہ ہے جس کا متعلق محذوف ہو اس کو مستقر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا متعلق عموماً افعال عامہ ہوتے ہیں جو استقر کے معنی کو مشتمل ہیں اور ظرف لغو وہ ہے جس کا متعلق مذکور ہو لغو، یہاں ظاہر ہونے کے معنی میں ہے، اسی سے لغت ہے، لغا یلغو کا معنی بولنا ہے۔ ظاہر کرنا ہے۔ تو اس کو ظرف لغو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا متعلق کلام میں ظاہر ہوتا ہے، مذکور ہوتا ہے۔

افعال عامہ چار ہیں: کون، وجود، ثبوت، حصول۔

افعال عموم نزد ارباب عقول کونست وجود است وثبوت است وحصول]

پھر اگر وہ نیت مراد ہو جو افعال اختیار یہ سے پہلے ہوتی ہے جیسا کہ شاہ صاحب کی رائے ہے تو اب جو شاہ صاحب فرما رہے ہیں [کہ حدیث نیت صحیحہ اور نیت فاسدہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہے] حدیث اس پر منطبق ہی نہیں ہوتی کیونکہ یہ جائز ہی نہیں کہ اس نیت کو ہجرت الی اللہ ورسولہ میں صحیح کہا جائے اور ہجرت الی الدنیا أو المرأۃ میں فاسدہ کہا جائے اور نہ ہی اس کے برعکس الا کہ یہ کہا جائے صحیحہ اور فاسدہ سے مراد حسنہ اور سیئہ ہے [تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہجرت الی اللہ ورسولہ میں نیت حسنہ ہے اور ہجرت الی الدنیا أو المرأۃ میں نیت سیئہ ہے]۔ لیکن اس میں یہ نقص ہے کہ مذکورہ معنی کے ساتھ نیت، کسب دنیا کے لیے اور عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرنے میں سیئہ نہیں، پس حدیث کو نیت صحیحہ اور فاسدہ کے درمیان فرق کے بیان کے لیے اور پہلی کو منفصلاً اور دوسری کو مفسدۃ کے بیان میں وارد بنانا آپ دیکھ رہے ہیں [کیسا ہے؟]۔

صحت اور بطلان، جواز اور کراہت یہ نبوت کے اہم ترین وظائف

میں سے ہیں

۴۳۔ شاہ صاحب:

کسی چیز کے صحیح اور باطل، جائز اور مکروہ ہونے کے متعلق کلام کرنا یہ صرف اجتہاد کا ذمہ ہے، نبوت کی طرف سے اس پر تنبیہ کرنا واجب نہیں۔ (فیض الباری: ۱/۹)

[شاہ صاحب کا مقصد یہ ہے کہ حدیث میں نیت کے صحیح اور باطل ہونے کا حکم بیان نہیں ہوا کیونکہ کسی چیز کو صحیح اور باطل قرار دینے کی ذمہ داری نبی ﷺ کی نہیں بلکہ مجتہد کی ہے]۔

حافظ محدث گوندلوی رحمہ اللہ علیہ:

جس چیز کو شاہ صاحب اجتہاد کی طرف منسوب کر رہے ہیں اور اسے اجتہاد کی ذمہ داری قرار دے رہے ہیں یہ چیز تو نبوت کے اہم امور میں سے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدہ: ۵] [اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عمل کے حبط اور باطل ہونے کا حکم لگایا ہے]

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأٰخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [ہود: ۱۶] [اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعمال کے باطل اور ضائع ہونے کا حکم لگایا ہے]۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾. [محمد: ۳۳] [اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعمال کے باطل ہونے کا حکم لگایا ہے] اور احکام کے متعلق آیات بہت زیادہ ہیں۔

اور حدیث میں ہے: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَكَأَحْهَاطِ بَاطِلٍ)). [سنن ترمذی: کتاب النکاح، باب لا نکاح الا بولی، رقم: ۱۱۵۲] [اس حدیث میں نبی ﷺ نے ولی کے بغیر نکاح کو باطل قرار دیا ہے۔

آپ ﷺ کا ارشاد ہے ((وَلَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ)). [صحیح مسلم: کتاب الطہارۃ، رقم: ۲۳۴] "اللہ تعالیٰ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کرتے۔" یعنی وضو کے بغیر نماز نہ کفایت کرتی ہے اور نہ صحیح ہوتی ہے۔

آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ((وَكُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ)). [صحیح بخاری: کتاب الطلاق، باب خیار الأمة لعنتق وزوجها مملوك، رقم: ۳۴۵۱] [اس حدیث میں نبی ﷺ نے ہر اس شرط کو باطل قرار دے دیا ہے جو اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں]

اور آپ ﷺ کا فرمان ہے: ((لَا تُجْزَى صَلَاةٌ)). [ترمذی: کتاب الصلوٰۃ، باب فیمن لا یقیم صلبہ فی الركوع والسجود، رقم: ۲۶۵]

اور آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ((وَكُفْرَةٌ لَكُمْ قَبْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ)). [بخاری: کتاب الإستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال، رقم: ۲۴۵۸]. [اس حدیث میں آپ ﷺ نے تین چیزوں کو مکروہ قرار دیا ہے]۔

اس معاملہ میں احادیث آیات سے بھی زیادہ ہیں۔

پھر آپ اچھی طرح جان لیں کہ صحت اور بطلان جواز اور کراہت اور اسی طرح وجوب اور ندب، حلال اور حرام جو احکام شرعیہ ہیں ان پر نبوت کی جانب سے تشبیہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور خاص طور پر جو شخص اس بات کا قائل ہو کہ کوئی بھی حکم شریعت کے بغیر لگ ہی نہیں سکتا [اس کے نزدیک تو نبوت کی طرف سے احکام شرعیہ پر تشبیہ ہونا اور زیادہ ضروری ہے] اور اجتہاد کا وظیفہ تو صرف اتنا ہی ہے کہ اسلامیہ شرعیہ دلائل کے ساتھ ان احکام کی معرفت ہو اور قواعد اصولیہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہوں ان کے ذریعے احکام کا استنباط کرنا [یہ اجتہاد ہے، نہ کہ اپنی طرف سے مسائل گھڑ کر بیان کرنا]۔

تو اگر آپ یہ کہیں: صحت اور بطلان کو احکام شرعیہ میں سے شمار کرنا، اور پھر ان دونوں کو جواز اور کراہت کے ساتھ ملا کر بیان کرنا تنقید سے خالی نہیں، کیونکہ احکام شرعیہ [جو آٹھ ہیں، پانچ تکلفی اور تین وضعی، فرض، واجب، حرام، مکروہ، مباح، سبب، شرط، مانع] ان میں سے تو یہ ہے ہی نہیں [اور جواز اور کراہت کے ساتھ ملا کر انہیں بیان کرنے سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی جواز اور کراہت کی طرح احکام شرعیہ میں سے ہیں۔

[تو اس کے جواب] میں میں کہوں گا: صاحب توضیح نے صحت و بطلان، فساد، انعقاد، نفاذ اور لزوم کو جو آٹھ مشہور احکام شرعیہ ہیں ان کی طرح شمار کیا ہے، تفتازانی نے ”توضیح“ کی قسم ثانی باب الحکم میں اس کی شرح میں کہا ہے: پس وہ فعل جو مقصود دنیوی کے متعلق ہے اگر وہ واقع ہو جائے کہ اس تک پہنچا جائے تو یہ فعل صحیح ہے ورنہ [یعنی اگر اس تک پہنچا نہیں جاتا اس کے ارکان اور شرائط میں خلل کی وجہ سے تو یہ باطل ہے اور اگر ارکان اور شرائط کے علاوہ کسی وجہ سے نہیں پہنچا گیا] تو یہ فاسد ہے اور حقیقت میں فعل، صحت اور فساد کے ساتھ متصف ہوتا ہے، نہ کہ حکم [کیونکہ فعل، صحیح ہوتا ہے یا فاسد ہوتا ہے نہ کہ حکم] البتہ لفظ حکم کا اطلاق صحت اور فساد پر اس معنی میں ہوتا ہے کہ یہ دونوں شارع کے خطاب کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں اسی طرح تشریح ہے انعقاد، نفاذ اور لزوم کی، اور کثیر محققین ان جیسی مثالوں [صحت، فساد، انعقاد، نفاذ اور لزوم] کو احکام خمسہ کی طرف لواتے ہیں [یعنی وہ کہتے ہیں] صحت بیع کا معنی ہے، بیع کے ساتھ انقاع کی اباحت اور بیع کے باطل ہونے کا معنی ہے اس کے ساتھ انقاع حرام ہے [پس صحت اور بطلان، مباح اور حرام کی طرف ہی لوٹے] اور بعض محققین انہیں خطاب وضعی [سبب، شرط، مانع] میں سے شمار کرتے ہیں اور بعض محققین انہیں خطاب وضعی کی طرف لواتے ہیں اس معنی میں کہ یہ ایسا حکم ہے جس میں ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے جو اس تعلق سے زائد ہے جو ہر حکم میں ہوتا ہے [یعنی جس طرح خطاب وضعی میں ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ایک زائد تعلق ہوتا ہے اسی طرح صحت، فساد وغیرہ میں ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ زائد تعلق ہے۔

خطاب وضعی میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز فلاں کے لیے سبب ہے جیسے دلوک شمس سبب صلاۃ ہے یا فلاں چیز فلاں کے لیے شرط ہے جیسے طہارت شرط صلاۃ ہے یا فلاں شیء فلاں کے لیے مانع ہے جیسے نجاست نماز سے مانع ہے تو جس طرح خطاب وضعی میں ایک چیز کا دوسری کے ساتھ ایک زائد تعلق ہے اسی طرح صحت و فساد وغیرہ میں ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ایک زائد تعلق ہے [اور وہ تعلق ہے اس کا محکوم علیہ اور محکوم بہ کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ شارع نے اس فعل کے متعلق صحت کا حکم لگایا ہے] یعنی جس طرح سبب، شرط، مانع شارع کی طرف سے وضع ہوتے ہیں اسی طرح کسی فعل کے صحیح اور فاسد ہونے کا حکم بھی شارع کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا یہ بھی احکام

وضعی کی طرف لوٹتے ہیں] اور بعض محققین اس طرف گئے ہیں کہ یہ احکام [صحت، بطلان، فساد] عقلی ہیں، شرعی نہیں [کیونکہ اگر وہ کام جو مکلف نے کیا ہے شرع کے موافق ہے تو اس پر صحت والا حکم لگے گا اگر شرع کے مخالف ہے تو اس پر فساد والا حکم جاری ہوگا کسی فعل کا شریعت کے موافق اور مخالف ہونا مدرک بالعقل ہوتا ہے، لہذا صحت اور فساد احکام عقلیہ میں سے ہوئے نہ احکام شرعیہ سے] تو یقیناً جب شارع نے بیع کو حصول ملک کے لیے مشروع کر دیا اور اس کے ارکان اور شرائط کو بیان کر دیا تو لب عقل نے فیصلہ کرنا ہے [کہ اس بیع میں شریعت کے ارکان اور شرائط موجود ہیں کہ نہیں] اگر وہ ارکان اور شرائط موجود ہیں تو عقل اس کے صحیح ہونے کا فیصلہ کرے گی اور اگر وہ ارکان اور شرائط موجود نہیں تو عقل اس کے باطل ہونے کا فیصلہ کرے گی، کسی شخص میں ان ارکان اور شرائط کے موجود اور عدم ہونے کے ساتھ اس کے نمازی اور غیر نمازی ہونے کا فیصلہ عقل کرے گی، اھ۔

کیا برے اعمال نیت کی وجہ سے اچھے ہو جاتے ہیں؟

۴۴۔ شاہ صاحب:

حتیٰ کہ اعمال نیتوں کی وجہ سے اچھے ہو جاتے ہیں جیسے نیتوں کی وجہ سے برے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ.....﴾ [فیض الباری میں آیت اسی طرح لکھی ہوئی ہے] ”یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات میں بدل دے گا۔“ (فیض الباری: ۱/۹)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

یقیناً سیئات [برے اعمال] نیت کی وجہ سے کبھی بھی حسنات [اچھے اعمال] میں تبدیل نہیں ہو سکتے مثلاً کوئی آدمی زنا کرے اور قصد یہ کرے کہ اس عورت کی حاجت پوری ہو جائے گی جو زنا کر رہی ہے تو اس نیت سے یہ زنا نکاح اور نیکی نہیں ہو سکتا، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کتنے ہی لوگ خیر کا ارادہ کرنے والے ہوتے ہیں لیکن خیر کو کبھی حاصل نہیں کر پاتے [یعنی صرف ارادہ کرنے سے ہی انہیں خیر حاصل نہیں ہو جاتی جب تک خیر کا عمل نہ کریں]۔ [ارشاد القاری میں حافظ صاحب کی یہ عبارت ۴۵ نمبر کے بعد لکھی ہے، جب کہ اس کا مقام یہاں ہے]

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

قرآن مجید میں آیت اس طرح ہے: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾. [الفرقان: ۷۵] اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ تبدیلی [یعنی سیئات کا حسنات میں تبدیل ہونا] توبہ، ایمان اور عمل صالح پر منحصر ہے، [جیسا کہ آیت سے واضح ہے، مَنْ

تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا] نیت پر اس کا انحصار نہیں جیسا کہ شاہ صاحب کو وہم ہو گیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا قول: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ بتاتا ہے کہ یہ تبدیلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کی وجہ سے ہے، اور مفسرین کے اقوال تبدیل کے مفہوم میں اس جگہ مختلف ہیں، اور تجھ سے یہ بات مخفی نہیں ہونی چاہیے کہ ارادہ، عمل کو اچھائی سے برائی کی طرف نہیں پلٹ سکتا اور نہ برائی کو اچھائی کی طرف پلٹ سکتا ہے، اور اگر ہم یہ تسلیم کر لیں تو یہ شرعی نیت میں ہو سکتا ہے، لغوی نیت [ارادہ] جو ہر اختیاری فعل سے پہلے ہوتا ہے اس میں نہیں ہو سکتا اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ صاحب فیض شاہ صاحب اس طرف گئے ہیں کہ: نیت جو حدیث میں وارد ہوئی ہے اس کا معنی اس سے زیادہ نہیں جو افعال اختیاریہ سے پہلے ہوتی ہے [یعنی حدیث میں نیت سے مراد صرف لغوی نیت فقط "ارادہ" مراد ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی مفہوم نیت کا مراد نہیں]۔

”إنما الأعمال بالنیات“ والی حدیث کا موضع النزاع کے ساتھ بڑا

مضبوط تعلق ہے

۴۵۔ شاہ صاحب:

اور جب مقصود کے چہرے سے پردہ کھل گیا ہے، اور یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ حدیث اعمال کی تمام انواع کو شامل ہے اور کسی ایک حکم کے ساتھ خاص نہیں دوسرے حکم کو چھوڑ کر، اور نہ ہی حدیث کسی ایسے عمل کے متعلق ہے جس میں نیت ہو اور جس میں نیت نہ ہو [یعنی اس حدیث میں نیت و عدم نیت سے تعرض نہیں] بلکہ حدیث تو اس کی تعریف کے لیے بیان ہوئی ہے جس نے نیت اچھی کی اور اس کی مذمت کے لیے بیان ہوئی ہے جس نے نیت فاسد کی تو اس کا عمل حبط ہو گیا [یعنی اچھی نیت کے ساتھ اعمال حسنہ کرنے والوں کی مدح اور بری نیت کرنے والوں کی مذمت مقصود ہے تاکہ وہ غلط و فاسد ارادوں سے اجتناب کریں]

[جب یہ حدیث عام ہے نیت و عدم نیت سے تعرض نہیں] تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ جس عمل میں نیت نہیں وہ حدیث کے موضوع سے ہی خارج ہے حدیث میں محل نزاع [وضو میں نیت ضروری ہے یا نہیں] کے متعلق سرے سے کوئی چیز ہی نہیں [حدیث نے تو صرف نیت کی دو قسمیں بتائی ہیں حسنہ اور قبیحہ] پس یہی مناسب ہے کہ نیت کے ساتھ اور نیت کے بغیر وضو کے صحیح ہونے کے مسئلہ کو اجتہاد کے سپرد کیا جائے۔ (فیض الباری: ۱۰/۱)

حافظ محدث گوندلوی رضی اللہ عنہ:

[شاہ صاحب کی] بحث فکر و فقہ سے خالی ہے [اس بات میں عقل و دانش والی بات کوئی نہیں] کیونکہ ارادہ کرنے والا بااختیار آدمی جب اپنے کسی فعل کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی غرض کا ضرور قصد کرتا ہے اور اگر اس کا اختیار چھین لیا جائے یا ختم ہو جائے جس طرح غافل، سویا ہوا، مجنون، مجبور و بس ہے تو وہ مکلف ہی نہیں ہوگا اور غیر مکلف کے متعلق تو کلام ہی نہیں، پس خوب سمجھ لے۔ [عقل آدمی جو سویا ہوا بھی نہ ہو مجنون بھی نہ ہو اس کا کوئی عمل بھی نیت سے خالی نہیں ہو سکتا، اور شاہ صاحب فرما رہے ہیں حدیث میں نیت اور عدم نیت کے متعلق بحث ہی نہیں، ہاں شاہ صاحب کی یہ بات تب صحیح ہو سکتی ہے اگر یہ حدیث مجنون، عاقل، نائم جو مکلف نہیں، ان کے متعلق جو، لیکن یہ حدیث عاقل مکلف کے متعلق ہے، غور کر، ہوش کر۔]

حافظ نور پوری رضی اللہ عنہ:

یہ حدیث اگر اعمال کی تمام انواع کو شامل ہے اور کسی ایک حکم کے ساتھ خاص نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عملوں میں سے ہر عمل خواہ وہ صالح ہے یا برا ہے اس کا حکم دینی ہے مثلاً یہ کہا جائے کہ فلاں عمل صحیح ہے یا اس کا حکم اخروی ہے مثلاً یہ کہا جائے کہ فلاں عمل کا ثواب ہوگا یہ تمام اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، جب کہ اس بات کی کمزوری اور وہن مخفی نہیں۔ [کیونکہ ہر عمل خواہ وہ برا ہے وہ شرعی نیت کے ساتھ نہیں ہوتا، مثلاً زنا، چوری، قتل یہ شرعی نیت کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتے۔]

علاوہ ازیں یہ عموم دلالت کرتا ہے کہ اعمال کی صحت بھی نیتوں پر ہی مقصور ہے، تو شاہ صاحب کی یہ بات بھی بے مقصد ہوئی کہ حدیث نے نیت اور عدم نیت سے تعرض نہیں کیا، کیونکہ حدیث کا عموم نیت کے بغیر عمل کے صحیح ہونے کی نفی کا تقاضا کرتا ہے، تو شاہ صاحب نے ”لما“ کا جو جواب دیا ہے [یعنی جب یہ حدیث عام ہے تمام اعمال کی انواع کو شامل ہے کسی ایک حکم کے ساتھ خاص نہیں اور حدیث میں نیت اور عدم نیت سے تعرض نہیں]: تو جان لیا گیا کہ جس عمل میں نیت نہیں وہ سرے سے ہی حدیث کے موضوع سے خارج ہے اور حدیث میں محل نزاع مسئلہ [وضو کے لیے نیت ضروری ہے یا نہیں] کے متعلق کچھ بھی وارد نہیں ہوا [شاہ صاحب کا حدیث کے عموم پر بنیاد بنا کر یہ جواب دینا] بالکل ہی صحیح نہیں کیونکہ عموم قصری قطعی، [یعنی کلمہ انما] تقاضا کرتا ہے کہ جس عمل میں نیت ہو اور جس میں نیت نہ ہو دونوں حدیث کے موضوع اور عموم میں داخل ہیں۔

پس حدیث میں محل نزاع مسئلہ کے متعلق بڑی زبردست گفتگو ہے، اس کے ساتھ پھر ہمیں یہ بھی حق ہے کہ ہم کہیں وہ اعمال جو نیت سے خالی ہیں وہ اعمال ہی نہیں کیونکہ جو حدیث میں وارد ہوا ہے وہ اسی کا تقاضا کرتا ہے، پس اس

معنی میں وہ اعمال جو نیت کے بغیر ہوں وہ اعمال سے خارج ہیں [یعنی شرعی عمل شرعی نیت کے بغیر ہے ہی نہیں]۔
شاہ صاحب نے جو یہ کہا ہے: مناسب اور لائق یہ ہے کہ وضو بالذیۃ اور بغیر الذیۃ کے صحیح ہونے کو اجتہاد کی طرف سونپا جائے کیونکہ حدیث نے تو نیت اور عدم نیت سے تعرض ہی نہیں کیا۔

[شاہ صاحب کی اگر یہ بات درست ہے] تو پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بالذیۃ اور بغیر الذیۃ کو بھی اجتہاد کی طرف سونپ دیا جائے۔ [جب کہ یہاں فوراً کہہ دیتے ہیں نیت کے بغیر یہ معتبر ہی نہیں] [اس طرف بھی توجہ کرو شاہ صاحب فرما رہے ہیں: بلکہ حدیث تو اس کی تعریف کے لیے بیان ہوئی ہے جس نے نیت اچھی کی اور اس کی مذمت کے لیے بیان ہوئی ہے جس نے نیت فاسد کی تو اس کا عمل حبط ہو گیا، دیکھو اس عبارت میں شاہ صاحب حدیث میں نیت اور عدم نیت کو تسلیم کر رہے ہیں کہ حدیث میں نیت سے تعرض ہے کیونکہ جس نے نیت اچھی کی..... اور جس نے نیت فاسد کی..... یہ نیت کے موجود ہونے بعد ہی حکم لگایا جا سکتا ہے جب حدیث میں نیت کے متعلق تعرض ہی نہیں تو پھر حدیث اس کے متعلق کیسے وارد ہوئی جس نے اچھی نیت کی اور جس نے فاسد نیت کی.....] پس ثابت ہو گیا کہ جس چیز کو شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مقصود کے چہرے سے پردہ کھل گیا ہے، یہ چیز بذات خود پردہ اور اندھیرا ہے، یہ بالکل حدیث کی شرح نہیں بلکہ روشن سنت پر اندھیرا ڈالنا ہے [اس جگہ حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی عربی مہارت پر بھی غور کرو کس طرح مقفیٰ عبارت کے ساتھ نقد کیا ہے، جملوں کے اواخر ملاحظہ فرماؤ: غطاء، غشاء، غراہ]۔

اور میرے نزدیک حق بات یہ ہے کہ حدیث ہر اس عمل کی حالت کے بیان کے متعلق وارد ہوئی ہے جس میں شرعی نیت ہے اور [اس کی متعلق بھی] جس میں شرعی نیت نہیں، اور یہ حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے اس بات پر کہ جس عمل میں شرعی نیت ہوگی وہ شرعاً موجود ہوگا اور جس عمل میں شرعی نیت نہیں ہوگی وہ شرعاً موجود نہیں ہوگا، اور یہی چیز علوم نبوت کے مناسب ہے، اور یہ بات معلوم شدہ ہے کہ وجود کی نفی صحت اور ثواب کی نفی کو مستلزم ہے [ظاہر بات ہے جب ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہوگا تو اس نے صحیح کیا ہونا ہے اور اس پر ثواب کیسے ملنا ہے؟ کیونکہ وہ موجود ہی نہیں] اور لغت یا لغوی چیزوں کو بیان کرنا یہ نبوت اور شرع کے وظائف میں سے نہیں، پس صاحب فیض کا قول: بلکہ ان الفاظ کا اطلاق صرف لغوی معنی پر ہوتا ہے۔ یہ شرع کے وظیفہ اور ذمہ سے غفلت کا شکار ہونے کی وجہ سے ہے، تو یقیناً شرع کا وظیفہ شرعی چیزوں کو بیان کرنا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام صرف شرع کے معنی پر ہی محمول ہوتی ہے البتہ کوئی ایسا قرینہ ہو جو لفظ کو اس کے شرعی معنی سے پھیر دے [تو پھر اس کا کوئی دوسرا معنی ہو سکتا ہے ورنہ نہیں] اس بات کو میں نے اپنے شیخ [محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ] کے کلام سے سمجھا تھا جو اس مقام پر تدریس کے دوران انہوں نے بیان فرمائی تھی۔

صاحب فیض کی کلام نیت کی مراد میں مضطرب ہے

اگر یہ کہا جائے: شاہ صاحب نے نیت صحیحہ سے نیت شرعیہ مراد لی ہے اور نیت فاسدہ سے غیر شرعیہ مراد لی ہے، تو میں کہوں گا: شاہ صاحب کی بعض کلام دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے نیت صحیحہ اور فاسدہ سے نیت شرعیہ اور غیر شرعیہ مراد لی ہی نہیں، اور وہ شاہ صاحب کی یہ کلام ہے: اگر زیادہ دقت نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا ماء مطلق سے وضو میں بھی حنفیہ کے ہاں نیت کا لحاظ موجود ہے کیونکہ نیت سے مراد اگر وہ زبان سے لفظ بول کر نیت کرنا مراد لیں تو وہ کسی کے ہاں بھی ضروری و لازمی نہیں نیت کے خاص الفاظ کی طرف وہ کوئی رستہ نہیں پائیں گے [یعنی نیت کے خاص الفاظ حدیث وغیرہ میں انہیں کہیں بھی نہیں ملیں گے] چنانچہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بہت سے علماء نے تصریح کی ہے کہ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری عمر ثابت نہیں، نہ صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم اور نہ ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہیں، اور اگر اس سے مراد وہ نیت لیں جو ہر فعل اختیاری سے پہلے ہوتی ہے تو اس میں ہم اور دوسرے مخالفت کرنے والے برابر ہیں یعنی ہم بھی اس سے منکر نہیں اور نماز سے پہلے نیت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نماز پڑھنے والے کے دل میں اس امر کا شعور ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، پس اسی طرح وضو میں بھی یقیناً نیت ہوگی، میرا نہیں خیال کہ کوئی حنفی ایسا ہو جو وضو کرے اور اسے اس امر کا بھی شعور نہ ہو کہ میں نماز کے لیے فرض طہارت حاصل کر رہا ہوں یا نہیں؟۔

غرض نیت صرف ایک امر قلبی ہے جو تمام اختیاری افعال میں ہوا کرتی ہے اگر نیت میں اس سے زیادہ کسی چیز کو وہ مراد لیں تو حدیث میں اس کی طرف نہ کوئی اشارہ ہے نہ کوئی حرف ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس نیت کے بغیر عبادات اور اعمال صحیح نہیں ہوتے وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جو ہم نے کہہ دیا ہے، شاہ صاحب کی کلام ختم ہوئی۔

شاہ صاحب کی یہ ساری کلام دلالت کر رہی ہے کہ وہ حدیث میں وارد شدہ نیت سے، نیت شرعیہ مراد لینے میں کئی مرحلے دور ہیں۔

اور شاہ صاحب کی بعض کلام یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے نیت صحیحہ اور نیت فاسدہ سے مراد نیت شرعیہ اور غیر شرعیہ مراد لی ہے اور وہ شاہ صاحب کی یہ کلام ہے، فرماتے ہیں: مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس یہ نیت صحیحہ ہے اور مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا پس یہ نیت فاسدہ ہے [یہاں شاہ صاحب نے شرعی اور غیر شرعی نیت مراد لی ہے] کیونکہ جو نیت ہر اختیاری فعل سے پہلے ہوتی ہے اس میں تو فساد

والی بات ہی نہیں ہوتی [کہ اسے فاسدہ کہا جائے] سوائے شرع کے حساب سے، [تو یہاں شاہ صاحب غیر شرعی نیت ہی مراد لے رہے ہیں] مگر اس کے بعد پھر جو شاہ صاحب کا قول ہے: پس بذات خود حدیث نے آخر میں اس چیز کی تفصیل بیان کر دی ہے جو اس نے پہلے مجمل بیان کی تھی، اھ۔

اور حال یہ ہے کہ شاہ صاحب نے خود وضاحت کی ہے کہ حدیث ان اعمال کا حکم بیان کرنے کے لیے وارد ہی نہیں ہوئی جن میں نیت اور عدم نیت ہو، شاہ صاحب کی یہ عبارت بتاتی ہے کہ انھوں نے نیت صحیحہ اور فاسدہ سے نیت شرعیہ اور غیر شرعیہ مراد نہیں لی۔ کیونکہ حدیث میں وارد شدہ نیت سے اگر اس کا شرعی معنی لیا جائے تو پھر وہ اعمال جن میں نیت اور عدم نیت ہے کا حکم بیان کرنے کے لیے حدیث کے ورود کی نفی بنتی ہی نہیں [جس کی نفی شاہ صاحب کر رہے ہیں] کیونکہ اگر حدیث میں نیت سے شرعی معنی مراد لیا جائے پھر تو حدیث ان اعمال کا حکم ضرور بیان کرتی ہے جن میں نیت ہو اور جن میں نیت نہ ہو کیونکہ وہ اعمال جو شرعی نیت کے ساتھ ملے نہیں ہوتے [وہ شرعاً موجود ہی نہیں ہوتے] مثلاً جس طرح کوئی نماز پڑھے شرعی نیت کے بغیر وہ تو شرعاً موجود ہی نہیں ہوگی اور جب موجود ہی نہیں ہوگی تو صحیح بھی نہیں ہوگی۔

[یعنی جب نیت سے مراد شرعی نیت لیں گے تو جو نماز شرعی نیت کے بغیر ہوگی اس پر صحیح نہ ہونے کا حکم لگے گا اور شاہ صاحب فرما رہے ہیں: کہ حدیث اعمال کا حکم بیان کرنے کے لیے بیان ہی نہیں ہوئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاہ صاحب حدیث میں وارد شدہ نیت سے لغوی نیت، ارادہ مراد لے رہے ہیں شرعی نیت مراد نہیں لے رہے]۔

اور شاہ صاحب نے بذات خود واضح الفاظ میں یہ بات بھی کہی ہے: بلکہ حدیث صرف لغوی معنی پر جاری ہوتی ہے۔ [شاہ صاحب کی جب یہ دونوں مذکورہ عبارتیں موجود ہیں] تو اب کس طرح وہ حدیث میں وارد شدہ نیت سے اس کے شرعی معنی مراد لے سکتے ہیں اور کیسے وہ اسے صرف لغت کے معانی سے نکال سکتے ہیں۔

پس شاہ صاحب کی کلام شرح حدیث میں تناقض کا شکار ہو چکی ہے اور کلام کا ایک جز دوسرے جز پر معارضہ اور نقض پیش کر رہا ہے [شاہ صاحب کا کلام آپس میں ہی مختلف اور ایک دوسرے کے الٹ ہے جب حدیث کو اپنی منشا کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیں اور اپنے مذہب کو بچانے کے لیے حدیث میں تاویلیں کریں تو پھر اسی طرح ہوتا ہے]۔

ثانیاً: اگر تسلیم کر لیا جائے کہ شاہ صاحب نے نیت صحیحہ اور فاسدہ سے مراد نیت شرعیہ اور غیر شرعیہ مراد لی ہے تو پھر شاہ صاحب کا یہ قول باطل ہو جاتا ہے جو انھوں نے پہلے بیان کیا ہے: جب مقصود کے چہرے سے پردہ کھل

گیا اور ظاہر ہو گیا ہے کہ حدیث اعمال کی تمام انواع کے متعلق وارد ہوئی ہے شاہ صاحب کی یہ ساری عبارت [جو ۴۵ نمبر پر موجود ہے] باطل ہو جاتی ہے کیونکہ اس ساری عبارت کا مدار نیت کے لغوی معنی کی مراد پر ہے جیسا کہ بالکل واضح ہے کچھ بھی مخفی نہیں۔

اس بات کی تائید کہ شاہ صاحب نے حدیث میں وارد شدہ نیت سے شرعی نیت مراد نہیں لی، اس سے بھی ہوتی ہے کہ انھوں نے اعمال کو عام بنایا اور حدیث کو مؤمنین کے اچھے اور برے اعمال پر اور کافروں کے تمام اعمال پر شامل کیا ہے جیسا کہ شاہ صاحب کی کلام اس بارے میں بالکل ظاہر ہے [اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ انھوں نے شرعی نیت مراد نہیں لی] کیونکہ شرعی نیت کافروں کے اعمال میں موجود نہیں ہوتی اور مؤمنین کے برے اعمال میں بھی موجود نہیں ہوتی اور ان کے بعض صالح اعمال میں بھی نہیں ہوتی جس طرح [ہجرت] حدیث میں ذکر شدہ ہجرت، جب یہ دنیا کے لیے ہو [تو اس میں شرعی نیت نہیں ہوتی]۔

اور پھر شاہ صاحب نے نیت کو صحیحہ اور فاسدہ کی طرف تقسیم کر دیا ہے [اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ شاہ صاحب نے حدیث میں وارد شدہ نیت سے غیر شرعی نیت مراد لی ہے] کیونکہ شرعی نیت ان دو قسموں میں تقسیم ہی نہیں ہوتی۔

[شرعی نیت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضا کا حصول، یہ تو ہوتی ہی حسنہ ہے، سیئہ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ دو قسموں میں کیسے تقسیم ہو سکتی ہے، جب وہ سیئہ ہوگی تو پھر یہ شرعی نہیں ہوگی۔]

حدیث میں نیت کو نیت شرعیہ پر محمول کرنا واجب ہے اس سے چھٹکارا نہیں

اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شرع کے الفاظ شرعی معانی میں حقیقت ہوتے ہیں اور لغوی معنی میں مجاز ہوتے ہیں اور لفظ کو حقیقت پر محمول کرنا واجب ہے الا کہ کوئی معذور ہو یا کوئی مانع پایا جائے، اور یہاں نہ کوئی معذور ہے اور نہ کوئی مانع ہے پس حدیث میں وارد شدہ نیت کو شرعی نیت پر محمول کرنا واجب ہے اس سے کوئی چھٹکارا نہیں۔ پس اگر آپ یہ کہیں: حدیث میں وارد شدہ نیت کو اگر شرعی نیت پر محمول کیا جائے تو اعمال کی تخصیص [اعمال حسنہ کے ساتھ] لازم آتی ہے جب کہ حدیث میں اعمال عام ہیں [اچھے برے سب کو حدیث شامل ہے] پس مانع موجود ہے [کہ یہاں شرعی معنی مراد نہیں لیا جاسکتا]۔

[اس کے جواب میں] میں کہوں گا: یہ بالکل ہی مانع نہیں اور خاص طور پر اس کے نزدیک تو یہ بالکل ہی مانع

نہیں جو عام کے ظنی ہونے کا قائل ہے۔

اور ’ل‘ حقیقت میں استغراق کے لیے نہیں [الف لام کا حقیقی معنی استغراقی نہیں کہ الاعمال میں الف لام کو استغراق پر محمول کرنا واجب ہو جس سے ہم یہ کہیں کہ حدیث میں اعمال عام ہیں اچھے برے سب کو حدیث شامل ہے، جب الف لام حقیقت میں استغراق کے لیے نہیں تو الاعمال سے سارے اعمال کس طرح مراد ہو سکتے ہیں اور اگر شرعی نیت مراد لینے سے اعمال حسنہ کی تخصیص ہوتی [تو یہ دلیل ہوگی اعمال کی تخصیص کی نہ کہ یہ نیت کو شرعی معنی پر محمول کرنے سے مانع ہوگا۔

حدیث کے ورود کے متعلق شاہ صاحب کی کلام میں اضطراب

پھر حدیث کے ورود کے متعلق بھی شاہ صاحب کی کلام میں اضطراب ہے، کبھی کہتے ہیں حدیث صرف نیت فاسدہ اور صحیحہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے بیان ہوئی ہے [یہ بات شاہ صاحب کلمہ حصر ’انما‘ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں] اور ’انما‘ یہ کلمہ حصر قصر کا فائدہ دیتا ہے پس مطلب یہ ہوا حدیث نہیں وارد ہوئی مگر صرف فرق بیان کرنے کے لیے اور کبھی کہتے ہیں: نیت صحیحہ کی خوبی اور نیت فاسدہ کی خرابی کے بیان کے لیے وارد ہوئی ہے اور اس بات پر تنبیہ کے لیے بیان ہوئی ہے کہ اعمال کانیوں کے ساتھ ربط ہوتا ہے، اور کبھی کہتے ہیں اس کی مدح کے لیے بیان ہوئی ہے جس نے نیت حسنہ کی اور اس کی مذمت کے لیے بیان ہوئی ہے جس نے نیت فاسدہ کی، شاہ صاحب کی مختلف عباراتیں ختم ہوئیں۔

ممکن ہے کہ ان تمام اقوال کے درمیان تطبیق ہو سکے [شاہ صاحب نے نیت صحیحہ کا تقابل نیت فاسدہ سے اور نیت حسنہ کا تقابل نیت فاسدہ سے کیا ہے اس پر حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں] مگر نیت کا تقابل منفعت اور مفسدہ کے درمیان اور حسنہ اور فاسدہ کے درمیان کرنا تو صحیح نہیں [کیونکہ منفعت کے مقابل مضرہ ہوتی ہے مفسدہ نہیں ہوتی، اسی طرح حسنہ کے مقابل سینہ ہوتی ہے فاسدہ نہیں ہوتی]۔

اس جگہ ہم نے کلام کو زیادہ طور ل اس لیے دیا ہے کہ یہاں پر قدم پھسل جاتے ہیں، اور کئی لوگوں نے یہاں خطا کھائی ہے، پس تو اس کو مضبوطی سے یاد کر لے تاکہ تو رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلوب کو پالے جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے، جو حدیث ائمہ اعلام کی بہت بڑی جماعت کے نزدیک ثلث اسلام ہے پس تدبر کر اور شکر اے اللہ کے بندے۔

[اس مقام پر حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی عربی مہارت پر بھی غور کرو کیسے سجع مقفی عبارت سے نصیحت کر رہے ہیں

جملوں کے اواخر ملاحظہ فرماؤ: مقام، اقدام، اقوام، انام، السلام، اسلام، اعلام]۔

۳۶۔ شاہ صاحب:

جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ حدیث عام ہے اس پر یہ بات بھی آپ کی رہنمائی کرتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر: ۱ صفحہ نمبر: ۱۳ پر خود بیان کیا ہے باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل الايمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والاحكام (فيض الباری: ۱/۱۰)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نیت سے اس کے لغوی معنی مراد لیے ہیں جب کہ آپ نیت صحیحہ سے اس کے شرعی معنی یعنی اخلاص مراد لیتے ہیں۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

ہمارے شیخ [حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ] کے قول کی بنیاد صاحب فیض کے اس قول پر ہے [یعنی حافظ گوندلوی صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ آپ نے نیت صحیحہ سے مراد اس کے شرعی معنی اخلاص مراد لیے ہیں اس کی بنیاد شاہ صاحب کی اس بات پر ہے]: پس نیت صحیحہ برکات کے لیے پھل آور ہے اور اعمال کی نشوونما کا باعث ہے، اور اس جیسی شاہ صاحب کی دوسری باتیں۔

پس یہ نیت شرعیہ ہی ہے یعنی اخلاص ہے [جس وجہ سے اعمال بڑھ رہے ہیں ورنہ صرف ارادہ اور قصد سے تو اعمال نہیں بڑھتے اور نہ ہی لغوی نیت جو ہر فعل اختیاری سے پہلے ہوتی ہے وہ ثمرۃ البرکات ہے]

اور تحقیق آپ نے جان لیا ہے کہ صاحب فیض کا کلام حدیث میں وارد شدہ نیت کے لغوی اور شرعی معنی کی مراد لینے میں بہت ہی زیادہ مبہم ہے، مطالعہ کرنے والے شخص پر یہ مخفی نہیں کہ اس آدمی [شاہ صاحب] کے ذہن میں حدیث میں وارد شدہ نیت کا معنی متعین ہی نہیں، شاہ صاحب کی بعض عبارتیں دلالت کرتی ہیں کہ وہ اس کے لغوی معنی مراد لے رہے ہیں اور بعض عبارتیں دلالت کر رہی ہیں کہ وہ اس کے شرعی معنی مراد لے رہے ہیں، پس وہ اس میدان میں بغیر معرفت کے حیراں پھر رہے ہیں۔

نماء، زکاء، عبرۃ، حسبہ، جیسے الفاظ مقدر زکا لنے میں صاحب فیض کا حال

جب تو نے وہ باتیں پختہ کر لیں ہیں جو ہم نے بتائی ہیں اس سے تجھے شاہ صاحب کے اس قول کے ضعف کا بھی علم ہو چکا ہے کہ: حدیث جب میرے نزدیک عام ہے تو مناسب ہے تقدیر بھی اسی طرح ہو، نماء، زکاء، عبرہ،

شمرہ، حسیۃ کی طرح، پس حدیث کا معنی ہوگا نماء الاعمال، زکاء الاعمال، عبرۃ الاعمال، حسیۃ الاعمال بالنیات، عبرہ اور حسیۃ سے میری مراد فقہی معنی مراد نہیں [فقہی عبرۃ کا مطلب ہے صیۃ الاعمال، فقہاء کے نزدیک اعمال کے اعتبار کا مطلب ہے اعمال کا صحیح ہونا اور حسیۃ اعمال کا مطلب ہے ثواب الاعمال تو شاہ صاحب فرماتے ہیں اس فقہی معنی کو میں نے مراد نہیں لیا] تاکہ کلام اپنے موضوع کی طرف نقض کے ساتھ نہ لوٹ آئے [کیونکہ پہلے شاہ صاحب فقہی معنی کا رد کر چکے ہیں] بلکہ میں نے نبی ﷺ کی حدیث [إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ] "اعمال کا اعتبار خاتمہ کے ساتھ ہے۔" میں عبرۃ کا جو معنی ہے وہ مراد لے رہا ہوں۔

یا نماء، زکاء، عبرۃ..... کے علاوہ جو الفاظ [وضو بالنیۃ] جانب موافق کے اہتمام پر اور جانب مخالف [وضو بغیر النیۃ] کے عدم بطلان [یعنی بغیر نیت کے وضو باطل نہیں] پر دلالت کریں، وہ اس کی تقدیری عبارت میں ہوں گے، اور جب تو نے حقیقت مراد کو پہچان لیا ہے تو اب تو [مقدر الفاظ اس کے مطابق اپنی مرضی سے نکال لے] الفاظ کی تقدیر تیرے پردہ ہے [یعنی ایسا لفظ مقدر نکالنا ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ نیت کے ساتھ بھی وضو صحیح ہے اور نیت کے بغیر بھی وضو صحیح ہے، جانب موافق یعنی وضو بالنیۃ اور جانب مخالف یعنی وضو بغیر النیۃ، دونوں جانبیں صحیح ہیں]۔
(فیض الباری: ۱۰/۱)

[حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ]:

اولاً:

شاہ صاحب کی اس بات میں اس لیے ضعف ہے کہ شرع کی کلام کو شرعی معنی اور حقیقت شرعیہ پر محمول کرنا واجب ہے الا کہ کوئی معذور ہو [یعنی شرعی معنی مراد لینا محال یا ناممکن ہو تو پھر اس کا کوئی دوسرا معنی جو اقرب الی الشرع ہو مراد لیا جاسکتا ہے ورنہ نہیں] جب کہ اس جگہ کوئی معذور نہیں [لہذا یہاں شرعی معنی ہی مراد لیا جائے گا] "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" کا مطلب ہوگا شرعی عمل نہیں مگر نیت کے ساتھ، شرعی عمل کا وجود نہیں مگر نیت کے ساتھ [تو جب اسے شرعی معنی پر محمول کرنا ہی ضروری ہے تو پھر خاص الفاظ مقدر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ لہذا یہ افعال عامہ کے ہی متعلق ہوگا، مقدر لفظ کون، ثبوت، حصول، وجود میں سے ہوگا] عمل متحقق نہیں ہو سکتا اور یہی اس کی ذات شرعیہ وجود میں آسکتی ہے مگر نیت کے ساتھ [نیت نہیں تو وہ شرعی عمل نہیں ویسے حسا اس کا اگرچہ وجود ہے] اور دیکھو حالت یہ ہے کہ خود خفیوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور اسی طرح روزہ، زکوٰۃ، حج میں بھی انہوں نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے۔

[نماز، روزہ..... کے متعلق احناف اس حدیث کے مطابق یہ کہتے ہیں: نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہاں اس

حدیث ہے استدلال صحیح ہو جاتا ہے تو پھر یہاں کیوں نہیں ہوتا؟] اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا قول کہ [اس حدیث کے ظاہری معنی مراد نہیں ہو سکتے] حدیث متروک الظاہر ہے کیونکہ اگر ظاہری معنی لا عمل الا بالنیۃ مراد لیں تو پھر یہ ماننا پڑتا ہے کہ نیت کے بغیر عمل ہو ہی نہیں سکتا جب کہ ہم دیکھتے ہیں نیت کے بغیر بھی عمل موجود ہوتے ہیں، نیت کے بغیر عمل کے وجود اور ذات کی نفی ہو نہیں سکتی، پس اس حدیث میں عمل کی ذات کی نفی مراد ہی نہیں کیونکہ بغیر نیت کے بھی عمل موجود ہوتا ہے [مثلاً کوئی آدمی نیت کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو نماز کا وجود، قیام، رکوع، سجود عمل کی ذات تو موجود ہے] حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا بھی یہ قول محل نظر ہے [حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی حدیث میں اعمال سے مراد حسی اعمال مراد لیے ہیں شرعی اعمال مراد نہیں لیے اس لیے لا عمل الا بالنیۃ کو ان کا ذہن ہی تسلیم نہیں کرتا جب کہ اگر یہاں شرعی عمل مراد لیں تو پھر یہ عبارت بالکل صحیح ہے اور اس کا ظاہری معنی بالکل صحیح ہے لا عمل الا بالنیۃ کا مطلب ہے کوئی شرعی عمل شرعی نیت کے بغیر موجود ہی نہیں]۔

ثانیاً:

بالفرض اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ نیت کو حقیقی معنی [شرعی نیت] پر محمول کرنا معتذر ہے تو پھر اسے اقرب الجازات [وہ مجازی معنی جو حقیقت کے سب سے زیادہ قریب ہو] پر محمول کرنا چاہیے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے: [یہاں عمل کی ذات نہیں] بلکہ اس کے احکام کی نفی مراد ہے مثلاً صحت اور کمال کی نفی مراد ہے [یعنی عمل صحیح نہیں ہوتا مگر نیت کے ساتھ، عمل کامل نہیں مگر نیت کے ساتھ]۔
البتہ صحت کی نفی پر محمول کرنا اولیٰ ہے کیونکہ یہ نفس چیز کی نفی کے زیادہ مشابہ ہے اور اس لیے بھی کہ لفظ دلالت کرتا ہے ذات کی نفی پر بالتصریح اور صفات کی نفی پر بالتبع، پس جب ذات کی نفی پر دلیل نے رکاوٹ ڈال دی تو صفات کی نفی پر دلالت قائم ہوگی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کلام ختم ہوئی۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کلام میں یہ تنقید ہے کہ یہاں کوئی ایسی دلیل نہیں جو نفی ذات سے منع کرے [حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی یہ بات: تو جب ذات کی نفی پر دلیل نے رکاوٹ ڈال دی، بذات خود بغیر دلیل کے ہے، لہذا یہاں ذات کی ہی نفی ہوگی]۔

ثالثاً:

شاہ صاحب کی یہ بات اس لیے بھی صحیح نہیں کیونکہ یہ حدیث شاہ صاحب کے نزدیک عام ہے قطعاً، اعمال [طاعات اور معاصی] کی تمام انواع کے متعلق وارد ہوئی ہے، دنیوی اور اخروی احکام میں سے کسی ایک حکم کے ساتھ خاص نہیں، تو اب اگر اس کا معنی نماء الاعمال، زکاء الاعمال، عبرۃ الاعمال، حسبۃ الاعمال بالنیات لیں تو پھر اس

حدیث کا عموم ختم ہو جاتا ہے۔ [کیونکہ ان تقدیروں کے ساتھ حدیث طاعات کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے۔ معاصی اس سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ نیت کی وجہ سے چوری، زنا وغیرہ میں نماء، زکاء نہیں ہو سکتا۔]

اور پھر [یہ بات بھی ہے] شاہ صاحب نے پورے وثوق سے ثواب اور صحت کی تقدیر کے صحیح ہونے کو غلط قرار دیا تھا کیونکہ صحت اور ثواب کی تقدیر حدیث کو ایک عمل اور ایک حکم کے ساتھ خاص کر دیتی ہے [اور اب نماء، زکاء، عبرت، حسبت کی تقدیریں خود نکال رہے ہیں اور اس جیسی تقدیروں کی اجازت بھی دے رہے ہیں] جب کہ نماء، زکاء اور اس جیسی تقدیری عبرت، حسبت بھی حدیث کو تخصیص کی طرف پہنچا رہی ہیں جیسا کہ غور و فکر کرنے والے پر مخفی نہیں، کیونکہ نماء الاعمال بالنیات "اعمال کا بڑھنا نیات کے ساتھ ہے"، زکاء الاعمال بالنیات "اعمال کا زیادہ ہونا"، عبرت الاعمال بالنیات "اعمال کا اعتبار نیٹوں کے ساتھ ہے"، ان سب کا مطلب طلب ثواب کے علاوہ کچھ نہیں اور طلب ثواب شاہ صاحب کے نزدیک اخروی احکام سے ہے [لہذا ان مقدر عبارتوں سے بھی حدیث میں تخصیص ہوگی جس طرح ثواب الاعمال سے ہوتی ہے] نیت کے ساتھ تو معاصی میں نماء اور زکاء ہوتا ہی نہیں [یہ صرف طاعات میں ہی ہوتا ہے اور ثواب بھی بڑھتا ہے ہاں معاصی میں نماء اور زکاء اس صورت میں ہو سکتا ہے] اگر یہ کہا جائے کہ عذاب ڈبل ہوگا اور [اس میں پھر تخصیص پیدا ہوگی کیونکہ] عذاب کا ہونا یہ اخروی احکام سے ہے [تخصیص تو پھر بھی ہوگی] جس طرح ثواب کی تقدیر میں شاہ صاحب کے قول کے مطابق تخصیص ہوتی ہے، پس نماء اور زکاء اور اس جیسی تقدیروں میں بھی اسی چیز کا قرار ہے جس چیز سے فرار تھا [شاہ صاحب کو اس چیز سے فرار تھا کہ حدیث میں تخصیص ہو، لیکن نماء اور زکاء کی تقدیر نکال کر پھر تخصیص کر دی] بلکہ یہ تقدیر تو صحت کی تقدیر سے بھی زیادہ گھٹیا ہے کیونکہ صحت کی تقدیر حقیقت کے زیادہ قریب ہے اقرب المجازات الی الحقیقة ہے اور حقیقت کے زیادہ مشابہ ہے، پس صاحب فیض کی بھی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو بارش سے بھاگ کر پرنا لے کے نیچے کھڑا ہو گیا، اے عقل مندوں اس تقدیر سے بچ جاؤ [حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی عربی مہارت دیکھو کس طرح صحیح مقفی عبارت ہے، تحت المیزاب..... یا اولی الالباب]۔

رابعا:

شاہ صاحب کو اس تقدیر پر مجبور کرنے والی چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو خفی رائے کے موافق کیا جائے جیسا کہ شاہ صاحب کا اپنا قول اس پر دلالت کر رہا ہے: یا ان کے علاوہ وہ الفاظ جو جانب موافق [وضو بالنیة] کے اہتمام پر اور جانب مخالف [وضو بغیر النیة] کے عدم بطلان پر دلالت کریں [یعنی ایسے الفاظ مقدر نکالو جس سے یہی ثابت ہو کہ نیت کے بغیر بھی وضو ہو جاتا ہے، یعنی وضو بالنیة بھی صحیح ہے اور وضو بغیر النیة بھی باطل

نہیں] آپ اس بات سے باخبر ہیں کہ مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا مذہب رسول اللہ ﷺ کا قول، عمل اور تقریر اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بنائے، اور اپنے مذہب اور اپنی رائے کو ان چاروں چیزوں کے موافق بنائے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مِؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾.

[الأحزاب: ۳۶]

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ)). [مشکوٰۃ: کتاب الإیمان، باب

الإعتصام بالکتاب والسنة، رقم: ۱۶۷]

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾. [النساء: ۶۵]

اور پھر عبرت اور حسبت کی تقدیر اپنے عوم کے ساتھ [عمل کے] بطلان پر بھی دلالت کر رہی ہیں کیونکہ جس عمل کا شریعت میں اعتبار نہیں اور نہ ہی اس میں ثواب ہے وہ شاہ صاحب کے نزدیک باطل ہے، تو شاہ صاحب کا یہ کہنا: ”میں نے عبرت اور حسبت سے فقہی عبرت اور حسبت مراد نہیں لی تاکہ کلام اپنے موضوع کی طرف نقص کے ساتھ نہ لوٹ جائے۔“

شاہ صاحب کو یہ بات کچھ فائدہ نہیں دیتی کیونکہ یہ بات بھی تخصیص کی طرف پہنچانے والی ہے [یعنی اس سے بھی تخصیص لازم آتی ہے] اور یہ شاہ صاحب کے مدرک اور مذاق کے منافی ہے [جیسا کہ شاہ صاحب نے اپنا مذاق اور مدرک اس طرح بیان کیا ہے] جب حدیث عام ہے تو پھر یہی لائق ہے کہ تقدیر بھی اسی طرح [عام] ہو، اھ۔ اور یہ بات معلوم شدہ ہے کہ ذات اور وجود کی نفی مذکورہ تمام تقدیروں سے عام ہے [تو پھر ”إنما الأعمال بالنیات“ میں ذات اور وجود کی نفی تسلیم کرنی چاہیے] علاوہ ازیں! ذات کی نفی اصل اور حقیقت بھی ہے اور پھر صحت کی تقدیر تمام تقدیروں سے عام اور حقیقت کے زیادہ قریب بھی ہے۔

خامساً:

اگر تسلیم کر لیا جائے کہ تقدیری عبارت اسی طرح ہے، اور یہ حدیث نیت کے بغیر عمل کے عدم صحت پر بھی دلالت نہیں کرتی، تو پھر شاہ صاحب پر لازم ہے کہ وہ بیان کریں کہ ان کے اپنے حنفی بھائیوں کا اس حدیث سے نیت کے بغیر عبادات مقصودہ جیسے نماز ہے کے عدم صحت پر استدلال کی حالت اور کیفیت کیسی ہے؟ [سب احناف

اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نیت نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی اور شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ حدیث نیت کے بغیر عمل کے عدم صحت پر دلالت ہی نہیں کرتی۔]

اور صاحب شرح وقایہ کا قول:

”ہم ثواب کو مقدر مانتے ہیں لیکن عبادات محضہ میں مقصود ثواب ہی ہوتا ہے جب وہ مقصود سے خالی ہو تو وہ صحیح نہیں ہوتیں کیونکہ وہ مشروع ہی عبادت ہونے کے ساتھ ہیں وضو کے خلاف، کیونکہ یہ عبادت مقصودہ نہیں بلکہ نماز کے جواز کے لیے شرط کے طور پر مشروع ہے، پس جب وہ ثواب سے خالی ہو تو اس کا عبادت ہونا بھی ختم ہے لیکن اس سے اس کی صحت کی نفی لازم نہیں آتی کیونکہ اس پر یہ صادق نہیں آتا کہ یہ عبادت کے بغیر مشروع نہیں [یعنی وضو بغیر النیہ عبادت نہ سہی لیکن نماز کے لیے صحیح ہے کیونکہ یہ عبادت مقصودہ نہیں]۔“

اس پر وہ تنقید ہے جو عمدة الرعایہ میں عبدالحی لکھنوی نے ذکر کی ہے: صاحب شرح وقایہ پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے اگر صحت کا مطلب غرض کا حصول ہے تو پھر ثواب کا انتفاء صحت کے انتفاء کو مستلزم ہے کیونکہ غرض ثواب ہی ہے [جب غرض حاصل نہ ہو تو اس کا مطلب ہے عمل صحیح نہیں، لہذا ثواب کی نفی سے صحت کی نفی ہوگی] اور اگر غرض کا مطلب اجزاء، کفایت کرنا ہے یا وجوب قضاء کو ختم کرنا ہے یا غرض صرف تعیل ہے یا شرع کی موافقت ہے تو پھر نہیں [کیونکہ یہاں غرض ثواب ہی نہیں] اس پر فاضل لکھنوی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا بالکل خاموش رہے ہیں۔

اور یقیناً آپ نے پہچان لیا ہے کہ صاحب فیض نے وضاحت کی ہے صحت اور بطلان دنیوی احکام سے ہیں اور ثواب اور عقاب اخروی احکام سے ہیں اور تحقیق [احناف کا اس بات پر اجماع ہے] کہ عبادات محضہ بعض لوگوں کے لیے صحیح ہوتی ہیں باوجود اس کے کہ انہیں اس پر ثواب نہیں ملتا [یعنی ریاکار شخص کی دنیوی احکام کے مطابق نماز تو صحیح ہوگی لیکن اسے ثواب نہیں ملے گا، اور یہاں آپ دیکھ لیں کہ صحیح کو تسلیم بھی کر رہے ہیں اور ثواب کو تسلیم نہیں کرتے]۔

پس صاحب فیض کا حال اس بحث میں اس پیوند کاری کرنے والے سے مختلف نہیں جو ایک طرف سے پیوند کاری کرتا ہے دوسری طرف سے مزید پھٹتا جاتا ہے اور رطب و یابس جمع کرنے والے کی طرح ہے جس پر رطب و یابس کے درمیان فرق کرنا خلط ملط کیا ہے۔

سادساً:

اس جملے [إنما الأعمال بالنیات] کی دلالت اپنے مدلول پر قطعی ہے نبی ﷺ کے اس فرمان کی طرح (۱) لا

صَلَاةٍ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)) جب کہ مذکورہ تقدیریں حدیث کو ظنی بنا دیتی ہیں جیسے کمال کی تقدیر لَا صَلَاةَ لِمَنْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ میں حدیث کو ظنی بنا دیتی ہے۔ [احناف کا اصول ہے کہ ثبوت بھی قطعی ہو اور دلالت بھی قطعی ہو تو اس سے فرضیت ثابت ہوتی ہے یعنی فرضیت کے لیے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہونا ضروری ہے اور اگر ایک چیز ظنی ہو تو پھر فرضیت ثابت نہیں ہوتی وہ چیز وجوب کے درجے میں آ جاتی ہیں اور اگر دونوں ظنی ہوں تو پھر وجوب کے درجے سے بھی نکل جاتی ہے، احناف مطلق قراءت کو فرض کہتے ہیں اور فاتحہ کو واجب کہتے ہیں کیونکہ ((لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)) ان کے نزدیک خبر واحد ہے اور خبر واحد ظنی الثبوت ہے لہذا فاتحہ ان کے نزدیک واجب ہے پھر احناف ((لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)) میں کمال کو مقدر مانتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ کامل اور کمال والی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، احناف کی اس تقدیری عبارت پر شاہ صاحب احناف کے اصول کے مطابق تنقید کرتے ہیں کہ ((لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)) والی حدیث سے فاتحہ کو تم واجب کہتے ہو اگر تم اس حدیث کی تقدیری عبارت کمال نکالو گے تو پھر یہ حدیث ظنی الدلالت بھی ہو جائے گی کیونکہ یہ اس کا حقیقی معنی تو نہیں حقیقی معنی تو یہی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز کا وجود ہی نہیں تو تم جب اس کا مجازی معنی کمال نماز مراد لو گے تو پھر یہ ظنی الدلالت ہو جائے گی کیونکہ لفظ اپنے حقیقی معنی میں قطعی الدلالت ہوتا ہے اور مجازی معنی میں ظنی الدلالت ہوتا ہے لہذا جب یہ حدیث ظنی الثبوت اور ظنی الدلالت ہو گئی تو پھر اس سے وجوب کیسے ثابت ہوا؟ حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ زبانی تبصرہ فرمایا کہ احناف اپنے وضع کردہ اصولوں میں سے چھنتے اور پکڑے جاتے ہیں لیکن علماء کو پتہ نہیں۔]

اور صاحب فیض نے خود وضاحت کی ہے کہ یہ تقدیریں اور اس جیسی دوسری تقدیریں صحیح نہیں تاکہ حدیث کی مراد قطعی ہونے کے بعد ظنی نہ ہو جائے، پس یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ وضو بغیر النیۃ کے متعلق شاہ صاحب کا یہ فرمانا:

”اس کے متعلق بحث کو حدیث سے الگ کیا جائے اور اجتہاد کے مراحل کے تحت رکھا جائے، حدیث کی مراد میں داخل نہ کیا جائے تاکہ حدیث بدیہی ہونے کے بعد نظری نہ ہو جائے۔“

شاہ صاحب کی یہ بات باطل ہے کیونکہ وضو بغیر النیۃ کو حدیث کی مراد سے نکالنا اسے بدیہی ہونے کے بعد نظری بنا دیتا ہے، کیونکہ وضو بغیر النیۃ حدیث میں داخل ہے جیسا کہ یہ بات مخفی نہیں، اور پھر یہ بات بالکل عام فہم اور معلوم شدہ ہے کہ کسی عمل کو حدیث میں داخل کرنا اور اس سے نکالنا اجتہاد کے منافی نہیں [کیونکہ اجتہاد کا تو مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت سے مسائل کو استنباط کرنا، اور شاہ صاحب فرما رہے ہیں اسے اجتہاد کے مراحل میں

چھوڑ دیا جائے حدیث سے الگ رکھا جائے، کیا اجتہاد کتاب و سنت کے بغیر ہوتا ہے یا اس جگہ پر اس حدیث کے بغیر ہوگا؟ شاہ صاحب یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اجتہاد کتاب و سنت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تبھی تو فرما رہے ہیں اس بحث کو حدیث کی مراد میں داخل نہ کرو اجتہاد میں داخل کرو۔ ہاں اگر اجتہاد کے میدان میں تخصیص کر لی جائے تو پھر الگ بات ہے [یعنی اجتہاد کا مطلب بدل دو کوئی خاص مطلب بیان کرو جس میں کتاب و سنت سے استنباط کا ذکر نہ ہو پھر شاہ صاحب کی بات صحیح ہو سکتی ہے] اور پھر یہ بات بھی آپ سے مخفی نہیں رہنی چاہیے کہ اس جگہ نظر اور بداہت کی بجائے ظن اور قطع کا لفظ زیادہ مناسب ہے [کیونکہ نظری، بدیہی، تعریف اور دلیل ہوتی ہیں نہ کہ کسی بات کو حدیث میں داخل کرنے اور نکلانے سے وہ نظری، بدیہی ہوتی ہے]۔

حدیث میں عمل، نیت اور غایت کون کون سی چیزیں ہیں؟

۴۷۔ شاہ صاحب:

پس اس جگہ تین چیزیں ہیں: ① عمل ② نیت ③ غایت، نبی ﷺ نے عمل کی طرف اشارہ ((فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ)) سے کیا کہ ہجرت عمل ہے اور نیت کی طرف اشارہ ((إِلَى اللَّهِ)) سے کیا کہ یہ نیت ہے اور غایت کی طرف اشارہ ((فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ)) سے کیا کہ یہ غایت ہے اور اسی طرح دوسرے جملے میں ہے [یعنی ((فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا.....)) میں بھی اسی طرح عمل، نیت اور غایت کی طرف آپ ﷺ نے اشارہ کیا ہے]۔ [ریض الباری: ۱/۱۰]

حافظ محدث گوندلوی رحمہ اللہ:

نیت تو دل کا فعل ہے، شاہ صاحب کا ”الی اللہ“ کو نیت کہنا غلط ہے بلکہ یہ غایت ہے کیونکہ ”الی“ غایت پر دلالت کرتا ہے اور شاہ صاحب کا ((فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ)) کو غایت کہنا بھی غلط ہے کیونکہ یہ تو شرہ ہے [شاہ صاحب غایت کو نیت کہہ رہے ہیں اور شرہ کو غایت کہہ رہے ہیں]۔

حدیث کا صحیح مفہوم

حافظ نور پوری رحمہ اللہ:

اس حدیث کی صحیح شرح میرے نزدیک یہ ہے کہ ((أَنَّهَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)) میں ذوات دیدہ کی نفی مراد ہے [یعنی نیتوں کے بغیر شرعی اعمال کا کوئی وجود نہیں] اور ”بالنیات“ میں شرعی نیتیں مراد ہیں اور اعمال، اعمال صالحہ پر

محمول ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی ﷺ نے ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)) میں جس چیز کو مجمل بیان کیا ہے اسی کی تفصیل ((فَمَنْ كُنْتُ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَا جَوَّارِيهِ)) میں بیان کی ہے، پس ہجرت عمل صالح ہے اور پہلے مہاجر [اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والے] کی نیت شرعی نیت ہے اور دوسرے مہاجر [دنیا یا عورت کی طرف ہجرت کرنے والے] کی نیت غیر شرعی ہے، پس پہلی ہجرت نیت شرعیہ کے ساتھ ملی تو شریعت کے ہاں اس کا وجود ثابت ہو گیا دوسری ہجرت نیت شرعیہ کے ساتھ نہ ملی تو اس کا وجود شرع میں ثابت نہ ہوا، جس طرح نماز شرعی نیت کے ساتھ ثابت اور موجود ہوتی ہے اور اس کے بغیر موجود نہیں ہوتی۔

پس جن اعمال میں نیت ہے اور جن میں نیت نہیں دونوں حدیث کے مدلول میں شامل اور داخل ہیں، بغیر نیت والے اعمال کو حدیث کے مدلول سے نکالنا اور وضو بالنیۃ اور بغیر النیۃ کے صحیح ہونے کو قیاس کی طرف سو پناہ بالکل ہی باطل ہے اور کئی دلائل سے غلط ہے۔

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اور إِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَيْتُ فِيهِ

کیا پہلا جملہ عرفیہ تجربیہ ہے؟

۴۸۔ شاہ صاحب:

کئی ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ((إِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَيْتُ فِيهِ))، ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)) کے لیے مؤکد ہے، حالانکہ یہ دونوں جملے کئی وجوہ سے الگ الگ ہیں ایک وجہ تو یہ ہے جس طرح کہ شیخ سندری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے پہلا جملہ عرفیہ تجربیہ ہے شرعیہ نہیں۔ (فیض الباری: ۱۰/۱)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

گذشتہ صفحہ پر جو بات شاہ صاحب نے کہی ہے یہ اس کے خلاف ہے، شاہ صاحب کا پہلا قول اشارہ کرتا ہے کہ نیت سے اس کے شرعی معنی مراد ہیں اور اب یہ قول دلالت کرتا ہے کہ نیت سے اس کے لغوی معنی مراد ہیں [تجہی تو کہہ رہے ہیں پہلا جملہ عرفیہ تجربیہ ہے شرعیہ نہیں]۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

[حدیث میں نیت کے لغوی اور شرعی معنی کے متعلق] بحث تفصیلاً پیچھے گزر چکی ہے اسے یاد کرو اور جو علامہ

سندھی روایت فرما رہے ہیں اس میں یہ تنقید ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا کلام شریعت اور شرعی معانی پر محمول ہوتا ہے اللہ کہ کوئی دلیل مل جائے [تو پھر اسے شرعی معنی کے علاوہ پر محمول کیا جاسکتا ہے] جب کہ یہاں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں، اور عرف میں اس کے متعارف ہونے سے شریعت کی مخالفت اور نفی تو نہیں ہوتی [جس طرح کہ شیخ سندھی روایت نے سمجھا ہے کہ عرف میں متعارف ہونے کی وجہ سے یہ شرعی نہیں رہا یا نہیں ہو سکتا اور کہہ دیا ہے: پہلا جملہ عرفیہ تجربیہ ہے شرعیہ نہیں] جب کہ اس میں یہ بات بھی ہے کہ عرف میں اس جملے کا کوئی اور معنی ہے، اور جو نبی ﷺ نے فرمایا ہے اس کا اور معنی ہے۔

فائدہ:

[اس جگہ نور پوری رحمہ اللہ نے ینافی اور ینفی دو الفاظ استعمال فرمائے ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ ”ینافی“ کا مطلب ہے ایک چیز دوسرے کے مخالف تو ہو لیکن دوسرے کی نفی نہ کرے جیسے ہذا شجرٌ و ہذا حجرٌ یہ درخت ہے اور یہ پتھر ہے، یہ ایک دوسرے کے مخالف تو ہیں لیکن ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتے اور ”ینفی“ کا مطلب ہے ایک چیز دوسرے کی نفی کرے جیسے ہذا شجرٌ لیس ہذا حجرٌ یہ چیز درخت ہے پتھر نہیں، خوب سمجھ لو۔]

شرط اور جزا کے ایک ہونے کی توجیہ پر شاہ صاحب کا نکتہ

۴۹۔ شاہ صاحب:

[علامہ سندھی رحمہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ پہلا جملہ تجربیہ عرفیہ ہے اور دوسرے جملے میں حکم شرعی کا بیان ہے] اس کی مثالیں اور نظائر احادیث میں پائے جاتے ہیں [آپ ﷺ نے فرمایا:

”ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہے۔“

[اسی طرح رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے]

”ہر چیز کی زینت ہوتی ہے اور قرآن کی زینت سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔“

پس لکل امۃ امین اور لکل شیء زینۃ جملہ عرفیہ تجربیہ ہے اہل عرف اس کو جانتے ہیں اور اسے اپنے درمیان استعمال بھی کرتے ہیں پھر شریعت نے آ کر تنبیہ کی کہ یہ حقیقت شریعت میں بھی جاری اور معتبر ہے [اہل عرف تو یہ جانتے ہیں لکل امۃ امین] تو شریعت نے امین ہذا الامۃ پر دلالت کر دی [کہ وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے] اور یہ ان چیزوں سے ہے جو صرف شریعت سے ہی جانی جاتی ہیں جس طرح وزینۃ القرآن ہے اسے صرف شریعت کی جہت سے ہی حاصل کیا جاسکتا ہے تو آپ ﷺ نے بیان کر دیا کہ وہ بقرہ ہے۔ اسی طرح الاعمال

بالیات جملے کو اہل عرف استعمال کرتے ہیں اور اس کا مطلب بیان کرتے ہیں: عملوں کا پھل، اور دوسرا جملہ وانما لكل امرئ ما نوى یہ شرع کی جانب سے حکم ہے اور اہل عرف کی بات جو ان کے مابین چلتی ہے اس کی تائید ہے اور جس کا وہ اعتبار کرتے ہیں اس کی تحقیق ہے۔

شاہ صاحب کے نکتہ کی حقیقت

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

شاہ صاحب نے جو نظائر بیان کیے ہیں یہ محل نظر ہیں کیونکہ جو مثالیں شاہ صاحب نے بیان کی ہیں اگر حدیث ان کی نظیر اور مثیل ہوتی تو پھر اس طرح ہونا چاہیے تھا انما الأعمال بالنیات فالوضوء لا یكون الا بالنية، "اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں پس وضو نہیں مگر نیت کے ساتھ" انما الأعمال بالنیات فالصلاة لا تعتبر الا بالنية "اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں پس نماز نہیں معتبر مگر نیت کے ساتھ" [کیونکہ جو نظائر شاہ صاحب نے پیش کیے ہیں ان میں دوسرے جملے میں شریعت نے پہلے جملے کو متعین کر کے بیان کیا ہے لکل امة امین یہ جملہ عرفیہ تجربیہ ہے تو شریعت نے اس کو متعین کر دیا امین هذه الامة ابو عبیدة ابن الجراح اسی طرح لكل شیء زینة پہلا جملہ ہے دوسرے میں شریعت نے اس کو متعین کر دیا وزینة القرآن آخر البقرة لهذا ان مثالوں کا تقاضا یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات اگر یہ جملہ عرفیہ تجربیہ ہے تو پھر جس طرح دوسری مثالوں میں شریعت نے پہلے جملے کو متعین کیا ہے اسی طرح یہاں بھی والوضوء لا یكون الا بالنية یا والصلاة لا تعتبر الا بالنية یا والزکاة لا تعتبر الا بالنية کسی عمل کو متعین کر کے بیان کرنا چاہیے تھا]۔

اور علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے [اس کا مطلب بھی شاہ صاحب نہیں سمجھے] اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پہلے جملے میں نیت لغت پر محمول ہے [جو اہل لغت کے ہاں معروف ہے] اور اعمال کا نیت کے تابع ہونا یہ عرف میں مبہم معاملہ ہے دوسرے جملے کے خلاف، اس کا مطلب ہے کہ جب دو غایتیں شرعی اعتبار سے الگ الگ ہو جائیں [مثلاً ایک آدمی کی نیت نماز سے رضائے الہی کا حصول ہے اور دوسرے آدمی کی نیت ریا کاری ہے] تو پھر دو غایتوں میں سے وہی اسے حاصل ہوگی جس کی عمل کے ساتھ اس نے نیت کی ہے شاہ صاحب نے جو نظائر پیش کیے ہیں وہ شیخ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کے نظائر نہیں۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

صاحب فیض کا قول صفحہ نمبر ۶۰ میں یہ ہے اگر ہم [ثواب کو مقدر مان کر] ثواب الاعمال بالنیات کہیں تو پھر

حدیث آخرت کے احکام پر بند ہو جاتی ہے اور [اعمال] صرف طاعات پر منحصر ہو جائیں گے دنیوی احکام اور معاصی حدیث کے مقتضاً اور مدلول سے خارج ہو جائیں گے، حدیث کے ساتھ ان کا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا حالانکہ حدیث قطعی طور پر عام ہے اور صفحہ نمبر: ۱۰ پر شاہ صاحب کا قول یہ ہے: اور یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ حدیث اعمال کی تمام انواع کے متعلق وارد ہوئی ہے [دوسرے حکم کے علاوہ کسی ایک حکم کے ساتھ خاص نہیں]۔

یہ دونوں عبارتیں دلالت کرتی ہیں کہ ثواب اور عذاب، صحت اور بطلان، طاعات اور معاصی سب کے سب حدیث ((وَأَنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)) کے مقتضاً اور مدلول میں داخل ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ عرف والے اس مدلول سے کئی مرحلے دور ہیں۔

پھر یہ مدلولات [ثواب، عذاب، صحت، بطلان وغیرہ] ہیں بھی تشریحی [تو اب شاہ صاحب پہلے جملے کو کس طرح شریعت سے نکال رہے ہیں اور اسے جملہ عرفیہ تجربیہ غیر تشریحی بنا رہے ہیں]۔
علاہ ازیں! جملہ عرفیہ تجربیہ غیر تشریحی ہونے کا احتمال، دوسرے جملے میں بھی بالکل اسی طرح برابر جاری ہوتا ہے جس طرح پہلے جملے میں انھوں نے جاری کیا ہے۔

[یعنی ((وَأَنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى)) کو بھی عرفیہ تجربیہ کہہ سکتے ہیں جس طرح پہلے جملے کو کہا ہے] پس شاہ صاحب کا دونوں جملوں میں فرق کو اپنے اس قول میں بیان کرنے کا کوئی معنی ہی نہ ہوا کہ [پہلے جملے] ((وَأَنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)) کو اہل عرف اپنے جملوں میں استعمال کرتے ہیں اور اس کا مطلب یہ لیتے ہیں عملوں کا پھل اور [دوسرا جملہ] ((وَأَنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى)) شرع کی جانب سے حکم ہے۔]۔

حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول ﷺ کی کلام کو شرعی معانی پر محمول کیا جائے اگرچہ وہ اللہ اور رسول ﷺ کے کلام کرنے سے پہلے عرف میں متعارف ہوں پس کتنے ہی عرفیہ جملے ہیں جنہیں شریعت نے شرعی معانی پہنا دیے ہیں [پھر شاہ صاحب کی اس بات پر بھی غور کرو کہتے ہیں: بعض ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ((وَأَنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى)) یہ ((وَأَنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)) کا مؤکد ہے حالانکہ یہ کئی وجوہ سے مختلف ہیں، شاہ صاحب کی اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ شاہ صاحب دوسرے جملے کو پہلے کے منافی سمجھ بیٹھے ہیں] حالانکہ پہلے جملے کا عرفیہ ہونا اور دوسرے کا شرعیہ ہونا یہ دوسرے جملے کا پہلے کے مؤکد ہونے کے منافی نہیں، کیونکہ شرع عرف کی تاکید کرتی ہے جب اسے حکمت دینیہ کے موافق پائے۔

[پھر اس میں یہ بات بھی ہے کہ شاہ صاحب کی اپنی بات ہی اس کا رد کرتی ہے] شاہ صاحب کا یہ قول کہ: ((وَأَنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى)) شرع کی جانب سے حکم ہے، اور جو اہل عرف کے درمیان جاری ہے اس کی

تشہید ہے، اور جس کا وہ اعتبار کرتے ہیں [اپنے محاورات میں] اس کی تاکید و تحقیق ہے، اھ۔
 شاہ صاحب کی یہ بات اسی چیز کو اب ثابت کر رہی ہے جس کی انھوں نے پہلے نفی کی تھی کہ بعض ذہنوں میں
 یہ بات بیٹھ گئی ہے ((وَأِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ)) یہ ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)) کی تاکید ہے [حالانکہ یہ دونوں
 جملے مختلف ہیں دوسرا پہلے کی تاکید نہیں] اب خود ہی شاہ صاحب اس کو تاکید، تشہید اور تحقیق کہہ رہے ہیں، تو یہ بعض
 ذہنوں والی بات پہلے جملے کے عرفیہ ہونے کی نفی نہیں کرتی اور نہ ہی دوسرے جملے کے شرعیہ ہونے کی نفی کرتی ہے
 اور تاکید کے ساتھ صرف یہی لازم آتا ہے کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تشہید اور تحقق و تقرر ہے، نیز پہلے جملے کا عرفیہ
 ہونا اس کے شرعیہ ہونے کے منافی نہیں جس طرح دوسرے جملے کا شرعیہ ہونا اس کے عرفیہ ہونے کے منافی نہیں،
 پس تو تدبر کر۔

[شاہ صاحب کی اس بات کی حقیقت کو آپ نے دیکھ لیا ہے، لیکن حقیقت سے لاعلمی کی وجہ سے پروفیسر ڈاکٹر
 عبدالکبیر محسن صاحب اس بات سے بڑے متاثر ہوئے ہیں، انھوں نے اسے بڑا نکتہ سمجھ کر توفیق الباری میں لکھا
 ہے: علامہ انور حاشیہ سندھی کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اور إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ
 ٹکرار نہیں ہے إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ..... الخ ایک عرفی جملہ ہے تشریح نہیں ہے جب کہ شارح نے ایک حکم شرع ذکر
 کرتے ہوئے قرار دیا إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَامِينٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ
 الخ [توفیق الباری، ص: ۶۲]۔

علت فاعلیہ اور علت غائیہ والے نکتہ کی کیفیت

۵۰۔ شاہ صاحب:

اور کہا گیا ہے کہ پہلا جملہ علت فاعلیہ ہے اور دوسرا جملہ علت غائیہ ہے پہلے جملے میں نیت کا بیان ہے [یعنی
 پہلے جملے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح فاعل فعل میں مؤثر ہوتا ہے] اسی طرح نیت عمل میں مؤثر ہوتی ہے..... الخ
 [اور دوسرے جملے میں غایت بیان ہوئی، جیسی نیت ہوگی عمل کا پھل ویسا ہی ملے گا]۔ (فیض الباری: ۱/۱۱)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

اس میں یہ تنقید ہے کہ عمل کے لیے علت فاعلیہ، عامل ہوتا ہے، نیت اور جملہ نہیں ہوتا، اور نیت فاعل کی تاثیر
 کی طرح مؤثر ہوتی نہیں کہ وہ علت فاعلیہ بن جائے، اور نہ غائیہ وہ آخروی یا دنیوی فوائد اور منافع ہیں جس کی
 عامل نے نیت کی ہے۔ اور نیت، عمل پر ابھارنے والی ہوتی ہے [اس بات کو آپ مثال کے ساتھ اس طرح سمجھ لیں

کہ لکڑی چار پائی کے لیے علت مادیت ہے اور نجار، عامل یہ چار پائی کے لیے علت فاعلیہ ہے اور جلوس علی السریہ، علت غائیہ ہے تو آپ غور کریں چار پائی کے لیے نجار، عامل، علت فاعلیہ ہے، کیا نیت اور جملہ اس طرح ہے؟ شاہ صاحب نیت کو علت فاعلیہ بنائے بیٹھے ہیں، اب دیکھو شاہ صاحب کا یہ عُضہ کیسا ہے؟ فرماتے ہیں: غبی، کند ذہن لوگوں نے غایت کو بھی علت فاعلیہ بنا دیا ہے، فاعل کی فاعلیت کے لیے، اھ۔ [اور خود نیت اور جملہ کو علت فاعلیہ بنا رہے ہیں]۔

منوی کی تعیین والے نکتہ کی کیفیت

۵۔ شاہ صاحب:

اور [پہلے اور دوسرے جملے کے فرق میں یہ بھی] کہا گیا ہے: پہلے جملے کا مفاد یہ ہے اعمال میں نیت ضروری ہے، اعمال کے معتبر اور حیط ہونے کا مدار نیت پر ہے اور دوسرے جملے کا مفاد منوی کی تعیین ہے [مثلاً ایک آدمی کے ذمہ ظہر اور عصر کی نمازیں قضا ہیں اب اگر وہ مطلق نماز کی نیت کر کے ظہر کو ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں ہوگی بلکہ ظہر کی ادائیگی کے لیے ظہر کی تعیین اور عصر کی ادائیگی کے لیے عصر کی تعیین ضروری ہے گویا کہ دوسرے جملہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ عامل جب تک منوی کو متعین نہیں کرے گا اس کے عمل کا اعتبار نہیں ہوگا] لہذا یہ نیت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ منوی کو متعین کرے۔ (فیض الباری: ۱/۱۱)

www.KitaboSunnat.com

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے [اللہ] کے رسول ﷺ کا فرمان ((وَأِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى)) منوی کی تعیین پر دلالت نہیں کرتا جیسا کہ عالم آدمی پر یہ بات مخفی نہیں کیونکہ مانوی سے مراد وہ دنیوی اور اخروی فوائد اور منافع ہیں جن کی اس نے نیت کی ہے، ذوات اعمال اور نفس اعمال مراد نہیں جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کی تصریح اور تفصیل خود بیان کر کے: ((فَمَنْ كَانَ مِنْ هَجْرَتِهِ.....)) اس طرف ہماری رہنمائی کی ہے اور ہمیں شعور دلایا ہے، ہاں الا کہ یہ کہا جائے فوائد اور منافع جو منوی پر مرتب ہوتے ہیں ان کی تعیین منوی کی تعیین کو لازم ہے، [یعنی منافع، فوائد، ثواب یہ نیکی اور اعمال حسنہ کو متعین کرتے ہیں ظاہر بات ہے ثواب، اعمال حسنہ پر ہی ملتا ہے، لیکن یہاں پھر وہی بات آجاتی ہے کہ ثواب، اعمال حسنہ میں سے کسی عمل کو متعین نہیں کرتا] پس تو غور کرتا مل کر۔

کیا بعینہ عمل جزا ہوگی؟

۵۲۔ شاہ صاحب:

[شاہ صاحب ایک اعتراض کہ ((وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ)) میں شرط اور جزا کے درمیان اتحاد پایا جاتا ہے کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں] نبی ﷺ کے قول مانوئی سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے غایت اور ثمرہ مراد ہے یا مانوئی سے بعینہ وہی عمل مراد ہے؟ میرے نزدیک ظاہر ترین دوسری بات ہے، پس ہر شخص آخرت میں بعینہ اپنے عمل کو موجود پائے گا جس کو اس نے دنیا میں کیا اور عین اسی چیز کو پائے گا جس کی اس نے نیت کی، اسی دقیقے اور حقیقت کے لیے جزا بعینہ شرط کے الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہے ((وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ)) جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف ہوگی اس کو جزا بھی یہی ملے گی، یعنی قیامت کے دن اس کو جزا میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی ہجرت ملے گی [لوگوں کا ذہن جب اس دقیقے کی طرف نہیں جاتا تو وہ شرط اور جزا کے ایک ہو جانے کا جواب دینے کی بھر پور کوشش کرتے ہیں] جب کہ شرط اور جزا کے ایک ہونے کا جواب نہیں دینا چاہیے بلکہ اسے تسلیم کرنا چاہیے کہ آخرت میں یہی جزا ہوگی [کیونکہ حدیث میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے یہ اعلان ہے جس نے دنیا میں ان کی طرف ہجرت کی وہ بعینہ اسی ہجرت کو آخرت میں پائے گا اور جس نے دنیا یا عورت کی طرف ہجرت کی وہ آخرت میں بعینہ اس کو پائے گا ﴿وَلَا يَظْلَمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا﴾ پس لوگ اس حقیقت سے غافل ہیں، انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ دنیا میں اعمال ہوتے ہیں اور آخرت میں اس کے ثمرات ہوں گے، پھر تقدیر کا مسئلہ ان پر مشکل ہو جاتا ہے، [قدریوں کا جواب ان سے نہیں دیا جاتا] قدری کہتے ہیں جب اعمال اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی وجہ سے سرزد ہوتے ہیں تو پھر ان پر جزا کا مرتب ہونا امر مبہم ہے۔ (فیض الباری: ۱/۱۱)

[تو جب ہم عمل کو بعینہ جزا کہیں گے تو قدریوں کی بات کا جواب بھی ہو جائے گا کہ عمل ہی جزا ہے لہذا اب امر مبہم نہیں رہا بالکل ظاہر ہو گیا]۔

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ علیہ:

یہ چیز جو شاہ صاحب نے ذکر کی ہے کچھ بھی نہیں، کیونکہ جزا کو من وجہ عین اعمال مراد لینے کی صورت میں بھی یہ تقدیر سے چھکارا نہیں، جو اصول شاہ صاحب نے بنایا ہے کہ جزا، عین اعمال ہوں گے، اس اصول پر بھی

تقدیر ضروری ہے کیونکہ عمل کا جزا ہونا، تقدیر سے بے پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ [معرض کا] اعتراض ((فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ)) میں شرط اور جزا کی عینیت پر ہے، [عمل کے تقدیر کے ساتھ معلق ہونے پر نہیں] پس شاہ صاحب کے اس اصل اور قاعدے پر [کہ جو عمل ہے بعینہ وہی جزا ہوگی] یہ جواب بنتا ہے مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي الدُّنْيَا كَسِبًا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَجِدُهَا فِي الْآخِرَةِ بِعَيْنِهَا جَزَاءً [تو اس جواب پر تقدیر سے مستثنیٰ تو نہیں ہوا جا سکتا ہے کیونکہ تقدیر والا سوال عمل کے سرزد ہونے پر ہے جزاء کے مرتب ہونے پر نہیں۔]

شرط اور جزا کے ایک ہونے کا مشہور جواب یہ ہے کہ اتحاد کبھی کمال کا معنی دیتا ہے [جس طرح ابو النجم کا مشہور مصرعہ ہے انا ابو النجم و شِعْرِي شِعْرِي "میں ابو النجم ہوں اور میرا شعر میرا شعر ہے" یعنی کمال کا شعر ہے] اس مصرعہ میں شِعْرِي شِعْرِي بظاہر ایک ہیں لیکن معنی میں تغایر ہے شِعْرِي هُوَ شِعْرِي المشهور بالبلاغة یا جس طرح کہا جاتا ہے اَنَا اَنَا اس میں دوسرے اَنَا سے مراد الکامل فی الشجاعة "میں، میں ہوں یعنی بڑا بہادر ہوں" یا الکامل فی المروءة ہے اسی طرح یہاں بھی فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ میں کمال مراد ہے "پس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف کمال ہجرت ہے" [پس کمال عبارت سے مفہوم ہوتا ہے لفظ اور تقدیری عبارت کی طرف محتاج ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف مراد میں ہی کمال ہوگا۔]

پھر آپ یہ بات بھی جان لیں کہ ((لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)) سے مراد یہ نہیں کہ جو وہ آخرت میں پائے گا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ عمل کے ساتھ جو اس نے ارادہ کیا وہ اسے حاصل ہوگا۔

حافظ نور پوری رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ:

شاہ صاحب کے گمان کے مطابق جس حقیقت سے لوگ غافل ہیں اور ان کے دعویٰ کے مطابق جس حقیقت کی وجہ سے [کہ دنیا میں جو عمل ہے بعینہ وہی آخرت میں جزا ہے اس وجہ سے] جزا عین شرط کے الفاظ میں وارد ہوئی ہے [یہ حقیقت اور یہ دقیقہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے فرامین کے مخالف ہے] کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے جنت اور جو کچھ جنت میں ہے اسے ایمان اور اعمال صالحہ کی جزا قرار دیا ہے اور جہنم اور جو کچھ جہنم میں ہے اسے کفر اور برے اعمال کی سزا قرار دیا ہے، اس پر بہت ساری آیات اور احادیث دلالت کرتی ہیں۔ جنت اور جو کچھ جنت میں ہے وہ عین ایمان اور عین عمل صالحات تو نہیں، اور جہنم اور جو کچھ جہنم میں ہے وہ عین کفر اور عین عمل سینات تو نہیں۔

اور پھر اس حقیقت اور دقیقہ [کہ جو عمل ہے وہی جزا ہوگی] کی بنیاد حدیث کی احکام آخرت کے ساتھ تخصیص

پر ہے، حالانکہ یہ شاہ صاحب کے مذہب و مشرب کے خلاف ہے کیونکہ انھوں نے پہلے خود کہا ہے کہ: اگر ہم ثواب الاعمال بالنیات کہیں تو حدیث احکام آخرت کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے، اور پھر اعمال، طاعات کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں، اور احکام دنیا اور معاصی، حدیث کے مقتضا اور مدلول سے خارج ہو جاتے ہیں ان کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، جب کہ حدیث بالکل عام ہے، اھ۔

اور تقدیر کا مسئلہ اس حقیقت اور دقیقہ کو تسلیم کرنے پر بھی اسی طرح رہتا ہے جس طرح اعمال کے ثمرات کو، جزا ماننے پر ہوتا ہے پس بے شک اس حقیقت پر بھی اعمال، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ہی رہتے ہیں جزا کا ان پر مرتب ہونا اگرچہ وہ عین اعمال ہی ہوں غیر ظاہر ہے۔

[شاہ صاحب یہ دقیقہ] کہ اعمال کی جزا عین اعمال ہی ہوں گے [بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں: اس سے تقدیر کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، جو کہتے ہیں کہ اعمال اللہ کی تقدیر کی وجہ سے سرزد ہوتے ہیں تو پھر ان پر جزا کیسی؟ تو شاہ صاحب نے اپنے گمان کے مطابق یہ مسئلہ اس طرح حل کیا ہے کہ جو عمل ہے وہی جزا ہوگی جب وہی عمل جزا ہوئی تو اب جزا کا مرتب ہونا کچھ بعید نہیں رہتا، اور اگر اعمال کے ثمرات [اخروی منافع جو جنت میں ملنے والے ہیں] انہیں اعمال کی جزا تسلیم کر لیں تو پھر تقدیر والا اعتراض وارد ہوتا، اس کے جواب میں حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جو دقیقہ شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے تقدیر والا مسئلہ اور اعتراض تو اس پر بھی اسی طرح وارد ہوتا ہے جس طرح ثمرات اعمال کو جزا ماننے پر وارد ہوتا ہے کیونکہ تقدیر کا اعتراض اعمال کے سرزد ہونے پر ہے اعمال کی جزا پر نہیں وہ جیسی بھی ہو۔]

گر ہیں لگتی گئیں

اور جب آپ نے جان لیا جو ہمارے شیخ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے [اور ہمارے شیخ حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے] علمی تحقیقی نقد صاحب فیض کی اس حدیث کی شرح پر فرمایا ہے خاص طور پر الفاظ کو مقدر ماننے کی بحث میں اور نیت اور عدم نیت والے اعمال کو حدیث کے مقتضا اور اس کے مدلول سے خارج کر دینے کے مسئلے میں تا کہ نیت کے بغیر وضو حنفی مذہب کے مطابق صحیح ہو جائے تو اب ان بحثوں سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ صاحب فیض کی حالت اس بحث میں انہی لوگوں کی طرح ہے جن کے متعلق کسی شاعر نے کہا:

يُحْلِلُونَ بِزَعْمِ مِنْهُمْ عَقْدًا وَبِالَّذِي وَضَعُوهُ زَادَتِ الْعُقْدُ

”اپنے گمان کے مطابق وہ عقدے حل کرتے ہیں اور جو چیز وہ وضع کرتے ہیں اس سے عقدے اور

زیادہ ہو جاتے ہیں۔“

کیا حصولِ ثواب کے لیے اعمال پر جو نتائج مرتب ہوتے ہیں ان کا اظہار کرنا شرط ہے یا یہ لوازم سے ہیں؟

۵۳۔ شاہ صاحب:

[شاہ صاحب نے فیض الباری میں سرخی قائم کی ہے] هَلْ يُسْتَوْرَطُ سُنُوْحُ الْجَزَائِيَّاتِ لِأَحْرَازِ الثَّوَابِ ”کیا حصولِ ثواب کے لیے جزئیات کا ظاہر کرنا شرط ہے؟“ (فیض الباری: ۱۲/۱)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

[اس جگہ پر یہ سرخی قائم کرنا غلط ہے کیونکہ اس عنوان کے تحت شاہ صاحب نے ان نتائج کا بیان کیا ہے جو اعمال پر مرتب ہوتے ہیں] صحیح یہ ہے کہ اس طرح ہوتی سُنُوْحُ مَا يَتَوَرَّبُ عَلَى الْأَعْمَالِ مِنَ النَّاتِجِ. ”اعمال پر جو نتائج مرتب ہوتے ہیں ان کا اظہار کرنا۔“

۵۴۔ شاہ صاحب:

[دونوں جملوں میں ایک فرق یہ بھی ہے] «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» یہ جملہ بتاتا ہے کہ نیت اجمالیہ ہی کافی ہے اور «إِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَيْتَ» یہ نیت کی تفصیل بتاتا ہے، کیونکہ جب اس چیز کو پائے گا جس کی اس نے نیت کی ہے اور اس کو نہیں پائے گا جس کی اس نے نیت نہیں کی تو اس سے تفصیل لازم آئی۔ اور جو چیز بظاہر قطعی طور پر معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیت اجمالی ثواب کے حصول کے لیے کافی ہے اس کی تفصیلی نیت کرنا واجب نہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے رستے میں گھوڑا باندھتا ہے اسے گھوڑے کی لید، پیشاب اور اس کے آگے پیچھے چلنے اور اس کے سیر ہونے اور اس کے چارہ کھانے اور پانی پینے پر اسے ثواب ہوتا ہے حالانکہ اسے اس کو اللہ کے رستے میں باندھتے وقت ان جزئیات کا ظہور ہی نہیں ہوا تھا۔

البتہ نیت کا وسیع ہونا اجر کے وسیع ہونے میں مؤثر ہے، پس بے شک اعمال اور اعمال کے ثمرات یہ نیتوں کے تابع ہیں، نیت کے چھوٹا ہونے سے اعمال اور اس کے ثمرات کم ہوتے ہیں اور اس کے وسیع ہونے سے اعمال اور اس کے ثمرات زیادہ ہوتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ حدیث نے بطور نص نیت فاسدہ اور صحیحہ کے درمیان فرق کر دیا ہے، البتہ نیت کے مجمل اور

مفصل ہونے کی تفصیل نبی ﷺ سے نہیں آئی، اور آپ ﷺ کا فرمان ((مَا نَوَيْ)) بھی مجمل ہی ہے یعنی اجمالی نیت کرے یا تفصیلی نیت کرے۔ (فیض الباری: ۱/۱۲)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

ربط فرس والی حدیث کے ساتھ مثال بیان کرنے کا تعلق اس وادی کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ گھوڑے کی لید، بول اور اس کا آگے پیچھے چلنا اور اس کا کھانا پینا یہ ربط فرس کی جزئیات نہیں۔ حدیث میں جو ذکر ہوا ہے: کہ وہ ارادہ کرتا ہے وہ اس کے ساتھ کفار، دشمنان دین سے جہاد کرے گا اور اس پر بیٹھ کر اللہ کے رستے میں لڑے گا، ان چیزوں کے لیے اتنا ہی صحیح ہے کہ وہ اسے تیار رکھے، تو جو شخص اس کو اللہ تعالیٰ کے رستے میں تیار رکھے گا اس کو اس کے روکنے اور باندھنے پر ہی سب چیزوں کا اجر دیا جائے گا، اس کو گھوڑے کی لید، بول، چلنے پھرنے اور نہر سے پانی پینے پر بھی اجر ملے گا اگرچہ اس نے اس کو پانی پلانے کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا، ان امور پر اجر وضع کے احکام سے ہے، تکلیف کے باب سے نہیں، اس میں جزئیات کا ذکر نہیں بلکہ لوازم کا ذکر ہے۔

[حکم کی تعریف فقہاء اس طرح کرتے ہیں: خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع "اللہ تعالیٰ کا خطاب جو مکلفین کے افعال کے متعلق ہو اقتضاء کے ساتھ یا تخییر کے ساتھ یا وضع کے ساتھ۔"

اقتضاء کا معنی طلب ہے اور طلب میں تعیم ہے، خواہ طلب فعل ہو خواہ طلب ترک ہو، اگر فعل کا مطالبہ ہے اور ترک سے منع ہے تو یہ ایجاب ہے، اگر فعل کا مطالبہ ہے اور ترک سے ممانعت نہیں تو یہ ندب ہے اور اگر ترک فعل کا مطالبہ ہے اور فعل سے ممانعت ہے تو یہ تحریم ہے اور اگر ترک فعل کا مطالبہ ہے اور فعل سے ممانعت نہیں تو یہ کراہت ہے۔

اور تخییر کا معنی ہے کہ مکلف کو فعل و ترک دونوں کا اختیار دیا جائے اسے اباحت، مباح کہتے ہیں، اقتضاء اور تخییر کو حکم تکلیفی کہتے ہیں کیونکہ اس میں مکلفین کو افعال و اعمال کی تکلیف دی جاتی ہے۔

اور وضع کا معنی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ فلاں چیز فلاں کے لیے سبب ہے جیسے دلوک شمس سبب صلاۃ ہے یا اس میں یہ بیان کیا گیا ہو فلاں شیء فلاں کے لیے شرط ہے جیسے طہارت شرط صلاۃ ہے یا یہ بیان کیا گیا ہو کہ فلاں شیء فلاں کے لیے مانع ہے جیسے نجاست نماز سے مانع ہے، خلاصہ یہ کہ حکم وضعی میں سبب، شرط، مانع کا بیان ہوتا ہے اس میں کسی فعل کا طلب نہیں ہوتا۔

بنیاد ایک..... پھر فرق کیوں؟

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

شاہ صاحب نے جو یہ کہا ہے: جملہ ثانیہ [إِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَيْتَ] نیت کی تفصیل بتاتا ہے اس کی بنیاد لفظ إِنَّمَا پر اور ظرف مستقر کے افعال عامہ کے متعلق ہونے پر ہے، شاہ صاحب کا قول فإِنَّهُ إِذَا وَجِدَ اس پر دلالت کرتا ہے۔

[شاہ صاحب نے فرمایا ہے اس کو پائے گا جس کی اس نے نیت کی، اس میں شاہ صاحب لکل امریء کو موجود کے متعلق کر رہے ہیں تبھی تو وہ فرما رہے ہیں فإِنَّهُ إِذَا وَجِدَ مَا نَوَاهُ اور شاہ صاحب نے فرمایا اس کو نہیں پائے گا جس کی اس نے نیت نہیں کی، یہ بات وہ لفظ إِنَّمَا کی وجہ سے فرما رہے ہیں جو کلمہ حصر ہے، لہذا اس جملے کو تفصیلی کہنے کی بنیاد ایک تو کلمہ إِنَّمَا ہے اور دوسرا لکل امریء کو موجود کے متعلق کرنے پر ہے، شاہ صاحب دوسرے جملے کو جس بنیاد پر تفصیلی کہہ رہے ہیں [یہ دونوں بنیادیں پہلے جملے میں بھی موجود ہیں بلکہ پہلے جملے میں اس سے بھی زائد ایک چیز ہے کہ] جمع کے مقابلے میں جمع وارد ہوا ہے [اعمال جمع ہے اس کے مقابلے میں نیت ہیں وہ بھی جمع ہے] جو دلالت کرتا ہے کہ ہر ہر عمل اپنی نیت کے ساتھ ہے، پس کوئی معنی ہی نہیں ہے اس بات کا کہ پہلا جملہ نیت اجمالی کے کفایت ہونے کی خبر دیتا ہے، [اگر اس بنیاد پر پہلا جملہ نیت اجمالی کے کفایت ہونے کی خبر دیتا ہے تو پھر] دوسرا جملہ تو بطریق اولیٰ نیت اجمالیہ کی کفایت کی خبر دیتا ہے، اور پھر بعد میں شاہ صاحب فرماتے ہیں: ”ما نَوَيْتَ“ مجمل ہے یعنی نیت اجمالی کرے یا تفصیلی کرے [یہ خود ہی اپنی بات کا رد کر رہے ہیں جو پہلے انھوں نے کہی تھی: کہ دوسرا جملہ نیت تفصیلیہ کی خبر دیتا ہے اور اب کہہ رہے ہیں یہ مجمل ہے] اس سے واضح ہو گیا ہے کہ شاہ صاحب کی اپنی کلام ایک دوسرے کے منافی اور مخالف ہے بعض بعض کا رد کر رہی ہے۔

اپنے ہی دام میں صیاد آ گیا

پس آپ غور کریں، یہ حدیث کی شرح ہے یا حیرانگی ہے جو شیخ الحدیث صاحب کو واقع ہوئی ہے؟ آپ غور کریں آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے گا اور چھوٹی موٹی ہر چیز صحیح تدبر کرنے سے واضح معلوم ہو جائے گی۔

پھر شاہ صاحب کا یہ قول: اعمال اور ان کے ثمرات نیتوں کے تابع ہیں، شاید اب شاہ صاحب نے اپنی پہلی بات سے رجوع کر لیا ہے [جو انھوں نے پہلے کہی تھی کہ اعمال کی جزا یعنی اعمال ہوں گے] جس سے لوگ غافل

تھے [پہلے کہہ رہے ہیں اعمالِ بعینہ ہی جزا ہیں اور اب خود اعمال کے ثمرات تسلیم کر رہے ہیں]۔ اور شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے: پہلا جملہ نیتِ اجمالیہ کی کفایت کی خبر دیتا ہے اور دوسرا جملہ نیتِ تفصیلیہ کی خبر دیتا ہے، شاہ صاحب کا یہ قول بتاتا ہے کہ ان دونوں جملوں میں تناقض ہے [ایک جملہ کہتا ہے اجمالی نیت کافی ہے دوسرا کہتا ہے تفصیلی کرنی پڑے گی] ہاں اگر اس طرح کہہ لو تو پھر تناقض ختم ہو سکتا ہے کہ تفصیلی نیت مستحب و مندوب ہے اور اجمالی نیت فرض ہے، لیکن اس میں یہ اعتراض وارد ہو گا کہ یہ انما کے مقتضا کے خلاف ہے کیونکہ انما دونوں جملوں میں موجود ہے [تو پھر پہلے میں فرض اور دوسرے میں مستحب کس طرح کہہ سکتے ہو؟]۔

اور شاہ صاحب کا قول: جب وہ پالے گا اس کو جس کی اس نے نیت کی اور نہیں پائے گا جس کی اس نے نیت نہ کی، یہ بات دلالت کرتی ہے کہ حدیث میں جو نفی ہے وہ حقیقت شرعیہ کی نفی پر محمول ہے کیونکہ حقیقتِ حسیہ، [تو موجود ہے] نیت نہ بھی کرے تب بھی موجود ہے [اور شاہ صاحب کی یہ بات کہ جب وہ پائے گا اس کو جس کی اس نے نیت کی اور اسے نہیں پائے گا جس کی اس نے نیت نہیں کی] اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ وہ وضو جس میں صاحب وضو نے نیت نہیں کی اس سے بالکل نماز ادا نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہ وضو دنیا اور آخرت میں موجود ہی نہیں، اور نماز وضو کے موجود ہونے کے بغیر ہوتی ہی نہیں اور یہ بات اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ حدیث میں وضو بالنیۃ اور وضو بغیر النیۃ پر دلالت موجود ہے۔

ہم نے جو یہ کہا ہے کہ وہ وضو دنیا اور آخرت میں موجود نہیں، اس لیے کہا ہے کہ حدیث شاہ صاحب کے نزدیک عام ہے احکام دارین کو شامل ہے [تو اس عموم کا یہی تقاضا ہے کہ وضو بغیر النیۃ کا وجود دنیا و آخرت میں موجود نہیں] اور شاہ صاحب کی یہ بات اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ نیت کے بغیر وضو کرنے والے کے قیامت کے دن پانچ کلیان چمکیں گے بھی نہیں، کیونکہ اس کا وضو آخرت میں بالکل موجود ہی نہیں جس طرح یہ بات فیصلہ کن ہے کہ اس کا وضو دنیا میں موجود نہیں۔

نیت کی ضروری مقدار

۵۵۔ شاہ صاحب:

باقی رہی یہ بات کہ نیت کی ضروری مقدار کتنی ہے کیا صرف نیت ہی ضروری ہے یا نیت کے شعور کی شرط بھی لگائی جائے گی، میرے نزدیک واضح بات یہ ہے کہ [حصولِ ثواب کے لیے] نیت مرتبہ علم میں کافی ہے [جس میں زہول اور عدم شعور وقتی، خارج نہیں] اور یہ وہی نیت ہے جو افعالِ اختیار یہ سے پہلے ہوتی ہے [حصولِ ثواب کے

لیے [علم العلم کے مرتبہ کی شرط نہیں] علم العلم کا درجہ منطقیوں کے ہاں وہ ہے جس میں شعور اور استحضار نیت بھی ہر وقت ضروری ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حصول ثواب کے لیے وہ ہمارے نزدیک ضروری نہیں صرف نیت ہی ہو تو ثواب کے لیے کافی ہے نیت کا شعور نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں]، [جب حصول ثواب کے لیے نیت ہی کافی ہے] تو ذہول کی صورت حدیث میں مذکور نہیں، اھ۔ (فیض الباری: ۱۲/۱)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

شاہ صاحب سے تفریح الٹ ہو گئی ہے صحیح بات تو یہ ہے کہ اس طرح کہا جاتا ذہول کی صورت حدیث میں مذکور ہے کیونکہ نیت سے ذہول اور عدم شعور، علم العلم کے منافی ہے، نہ کہ صرف علم کے۔

۵۶۔ شاہ صاحب:

پس بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور اعمال کی طرف نہیں دیکھتے لیکن وہ تمہارے دلوں اور نیتوں کی طرف دیکھتے ہیں؛ اھ (فیض الباری: ۹/۱) اور شاہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے لیکن وہ تمہارے دلوں اور نیتوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ (فیض الباری: ۱۳/۱)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

صحیح اس طرح ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مالوں کی طرف نہیں دیکھتے لیکن وہ تمہارے دلوں اور عملوں کی طرف دیکھتے ہیں۔

کیا روزِ محشر نیت عمل کی صورت میں ظاہر ہوگی؟

[یہاں ارشاد القاری میں فیض الباری کی عبارت نقل ہونے سے رہ گئی ہے جس پر نور پوری رحمۃ اللہ علیہ تبصرہ کر رہے ہیں وہ عبارت یہ ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں: اس عالم میں اجسام ظاہر ہیں اور دلوں کے ارادے مستور ہیں لیکن محشر میں صورت برعکس ہو جائے گی تمام لوگ نیتوں کو اجساد کی طرح بر ملا دیکھیں گے پس محشر محل ظہور نیت ہوگا اسی لیے اگر کسی عمل میں ایک ہزار نیتیں ہوں گی تو قیامت کے دن وہ عمل، ہزار اعمال کی شکل میں ظاہر ہوگا]۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

شاہ صاحب نے اہل محشر کی رویت کے متعلق جو فرمایا ہے: کہ وہ سب نیتوں کو اجساد کی طرح دیکھیں گے جس طرح اس عالم میں اجساد دیکھتے ہیں اور اگر عمل ہزار نیتوں پر مشتمل ہو تو قیامت کے دن ہزار عمل ہوگا، شاہ صاحب کی یہ باتیں دلیل کی محتاج ہیں اور جس بات کو شاہ صاحب نے دلیل بنایا اس سے یہ مدعی ثابت نہیں ہوتا۔

حدیث کی ترجمہ الباب سے مناسبت

۵۷۔ شاہ صاحب:

حدیث کی ترجمہ الباب سے مناسبت کنی وجوہ سے ہیں جس کو شارحین نے ذکر کیا ہے، اور جس چیز کا فیصلہ اس خاطر، فاتر [انور شاہ صاحب] نے کیا ہے وہ یہ ہے [کہ عمل کی دو جائیں ہوتی ہیں ایک ورود من اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکلف بنایا جانا اور دوسری جہت مکلف سے اس کا صدور] پہلی چیز ورود اعمال [جن کا من جانب اللہ بندوں کو مکلف بنایا جاتا ہے] وہ وحی کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے [اور دوسری چیز مکلف سے ان کا صدور ہے] اور ان کا صدور نیتوں کے ساتھ ہوتا ہے، پس وحی ورود اعمال وجود اعمال کا مبدأ ہے اور نیت صدور اعمال کا مصدر ہے، اور ورود اعمال سے ہماری مراد مبدأ ہے یعنی اوامر اور نواہی پس اوامر اور نواہی صرف وحی ہی کی طرف سے ہوتے ہیں تو وحی ہی ان کا مبدأ ہوئی، اور اس طرح نیت کے بغیر ان کا صدور شریعت میں معتبر ہی نہیں پس [صدور اعمال کے لیے] نیت بھی مبدأ ہوئی پس افعال کا تعلق دونوں طرفوں سے ہیں [افعال کا] تعلق ایک جہت سے وحی سے ہے اور ایک جہت میں نیت سے ہے، پس وحی اور نیت افعال کے لیے دو تعلق ہیں ایک اعمال کے وجود کے لیے اور دوسرا اس کے صدور کے لیے۔ (فیض الباری: ۱۳/۱)

[لہذا ترجمہ الباب سے مناسبت واضح ہو گئی کہ ترجمہ الباب میں وحی کا ذکر ہے جو ورود اعمال کا مبدأ ہے اور حدیث میں نیت کا ذکر ہے جو صدور اعمال کا مبدأ ہے]۔

شاہ صاحب مناسبت بیان کرتے اپنی بات کا ہی رد کر گئے

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

شاہ صاحب نے اس کلام میں اعمال کو اوامر اور نواہی کے ساتھ خاص کر دیا ہے جب کہ پہلے انھوں نے خود کہا ہے: بے شک حدیث اعمال کی تمام انواع کے متعلق وارد ہوئی ہے [اور یہاں اوامر اور نواہی کے ساتھ خاص کر دیا ہے] پھر اس جگہ انھوں نے کہا ہے، اسی طرح افعال کا صدور نیت کے بغیر شرع میں معتبر نہیں، جب اعمال کا صدور نیت کے بغیر شرع میں معتبر نہیں تو اسی طرح ان کا وجود بھی معتبر نہیں [کیونکہ صدور ہوگا تو وجود ہوگا] وجود صدور کے آثار میں سے ہے اور اس کی فروع میں سے ہے جو اس پر مرتب ہوتی ہیں، پس عدم اعتبار صدور، عدم اعتبار وجود ہے۔ پھر شاہ صاحب کی یہ کلام، نفی ذات پر آپ کی رہنمائی کر رہی ہے [کہ انما الاعمال میں ذوات

اعمال کی نفی ہے ”اعمال کا وجود اور ذات نہیں مگر نیت کے ساتھ“ [جب کہ پہلے خود اس بات کی انھوں نے نفی کی ہے [کہ یہاں ذات کی نفی مراد نہیں] پھر اس حدیث کی ترجمہ الباب سے مناسبت کی وہ وجہ جو پہلے اس خاطر، فاتر نے ترجمہ الباب کی شرح کرتے ہوئے کہا تھا: عدم کے پردے سے وجود کے میدان میں وحی کس طرح آئی؟ اس وقت ترجمہ الباب کا معنی یہ ہوا کہ نہ ہونے کے بعد وحی کا ہونا کیسے ہوا؟۔

اور یہ وجہ [جو اب خاطر، فاتر صاحب ترجمہ الباب سے حدیث کی مناسبت بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں [کہ افعال کی دو جانبیں ہیں مبداء افعال اور صدور افعال، وحی اور نیت، ترجمہ الباب میں وحی کا ذکر ہے اور حدیث میں نیت کا] یہ وجہ عدم کے پردوں سے وجود کے میدان کی طرف وحی کے آنے کے کیفیت پر دلالت نہیں کرتی اور نہ ہی وحی کے پہلے نہ ہونے کے بعد ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

[شاہ صاحب نے جو وجہ اب بیان کی ہے اس کی مناسبت نہ تو ترجمہ الباب سے بنتی ہے جس انداز سے ترجمہ الباب کا مفہوم اور شرح انھوں نے خود پہلے بیان کی ہے] اور نہ ترجمہ الباب میں مذکور آیت سے اس کی کوئی مناسبت بنتی ہے اس توجیہ کے مطابق آیت سے اس کی مناسبت کا حال بھی وہی ہے جو ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔

کیا اخلاق و کردار کے اعلیٰ ہونے سے نبوت مل جاتی ہے؟

۵۸۔ شاہ صاحب:

شاہ صاحب نے نبی ﷺ کی بعثت سے پہلے اور بعد عرب کے حالات، اور نبی ﷺ کا ان کو ضلالت اور سرکشی سے بچانے کی حالت، اور آپ ﷺ کے دوسرے آثار ایک مقدمہ کی تمہید میں بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے: جو ان جیسے آثار و اخلاق سے متصف ہو اس کے متعلق آپ کا کیا گمان ہے؟ یقیناً اس کی حسن نیت اور اس کی طرف وحی کے آنے میں کوئی شک نہیں رہتا اس طرح ایک اور طریقے سے بھی [ترجمہ الباب کی حدیث سے] مناسبت ظاہر ہوگئی۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

حدیث میں کوئی ایسی چیز مذکور نہیں جس سے پتہ چلتا ہو کہ جو شخص ان آثار سے متصف ہوگا اس کی طرف وحی آنے میں کوئی شک نہیں ہوگا، اور دیکھو! گفتگو تو ہو رہی ہے کہ حدیث کی ترجمہ الباب سے کیا مناسبت ہے نہ کہ ان آثار سے حدیث کی مناسبت کیا ہے؟ نبی ﷺ کی حسن نیت جن کی خبر یہ آثار دے رہے ہیں یہ ایک الگ معاملہ ہے اور حدیث کی ترجمہ الباب سے مناسبت اور معاملہ ہے۔

آیت وحی کی اجمالی تفسیر

۵۹۔ شاہ صاحب:

علماء نے وحی کی کئی قسمیں بیان کی ہیں اور میرے نزدیک سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اسی پر اقتصار کیا جائے جس پر نص نے اقتصار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا.....﴾ الخ [شاہ صاحب کا مقصد یہ ہے کہ وحی کی صرف تین ہی قسمیں ہیں جو اس آیت میں مذکور ہیں: (۱) وحی (۲) پردہ کی اوٹ سے (۳) کوئی فرشتہ بھیج کر، اھ۔ (فیض الباری: ۱۴/۱)]

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

علماء نے وحی کی جو اقسام تین سے زیادہ بیان کی ہیں ان کی بنیاد اور مستند کتاب و سنت ہی ہیں وہ قرآنی آیت کی نص کے تین پر اقتصار کے منافی نہیں، کیونکہ ان تمام اقسام کا مرجع یہی تین اقسام ہیں، علماء نے ان تین قسموں کی ہی تفصیل بیان کی ہے، ان تین منصوصہ اقسام سے زیادہ اپنی طرف سے کوئی مزید قسم بیان نہیں کی، جب کہ شاہ صاحب نے خود الہام اور خواب کو وحی میں داخل کیا ہے جیسا کہ انھوں نے یہ بات کہی ہے: ویدخل فیہ الالہام والمنام اور [بطور دلیل یہ حدیث پیش کی ہے] تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: نیک خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اھ۔

لہذا [آیت میں وارد شدہ وحی کی صورتیں یہ وحی کی] تین جنسیں ہیں یا انواع ہیں یا اصناف ہیں جن کے تحت افراد ہیں۔

علاوہ ازیں! یہ بھی ممکن ہے کہ کہا جائے: اللہ تعالیٰ کا بشر سے کلام کرنا تین قسموں میں منحصر ہے نہ کہ شرعی وحی [تین قسموں پر منحصر ہے]، غور کر۔ [اللہ تعالیٰ نے کلام کا حصر بیان کیا ہے وحی کا نہیں کیا] ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا.....﴾ [۔]

مصادرة علی المطلوب اور مما شاة مع الکفار والے نکتے کا حال

۶۰۔ شاہ صاحب:

جب تو نے یہ جان لیا ہے تو اب ہم سے اس آیت کی تفسیر سن لے ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ﴾ بشر سے مراد نبی یا رسول ہے اگرچہ لفظ عام ہے مصادرة علی المطلوب کے شبہ سے بچنے کے لیے صراحتاً نبی یا رسول نہیں کہا، جب کفار

نے یہ اعتراض کیا کہ ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ﴾ تو اس وقت اس کو نبوت اور رسالت کے ساتھ بیان کرنا مناسب ہی نہیں تھا [یعنی ما کان لنسی أو رسول ان یکلمه اللہ کہنا مناسب نہیں تھا] کیونکہ [نبوت یا رسالت] ہی تو اول النزاع ہے اور یہی ان کا اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی سے کلام نہیں کرتے اور ان سے [انبیاء اور رسل] سے کلام کرتے ہیں [اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے: نبی یا رسول سے اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں وحی سے یا پردے کی اوٹ سے یا فرشتہ بھیج کر تو پھر ان کے اعتراض کا جواب نہیں ہوتا تھا] تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہی کی چال کے مطابق [انہی کی طرح] لفظ میں عموم کے طریقے سے انہیں جواب دیا، جس طرح رسولوں نے کفار کو ان کی طرز پر جواب دیا ہے [کفار نے کہا تھا ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾۔ [ابراہیم: ۱۰] تو رسولوں نے کہا: ﴿إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾۔ [ابراہیم: ۱۱]۔ (فیض الباری: ۱/۱۵)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

شاہ صاحب کی اس تفسیر میں کئی وجوہ سے نظر ہے:

اول:

شاہ صاحب کی اس بات کی بنیاد اس پر ہے کہ وحی والی آیت کفار کی اس بات کا جواب ہے: کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ لیکن شاہ صاحب نے اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کی، البتہ معالم التنزیل اور دوسری کتب تفسیر میں ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ ﷺ کو کہا: اگر آپ نبی ہیں تو آپ اللہ سے کلام کیوں نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا.....﴾ الخ
الثانی:

دوسری بات یہ ہے اگر ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا﴾ آیت کفار کی اس بات کا جواب ہے: کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، تو پھر اس آیت میں ان کی اس من گھڑت بات کا رد ہونا چاہیے تھا جب کہ اس آیت میں ان کا کوئی جواب نہیں، کیونکہ ان کی من گھڑت بات تو یہ تھی کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آیت وحی میں مذکور وحی کی تین قسموں کے علاوہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا [جس کے جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ تو ان تین قسموں سے ہی کسی ایک کے ساتھ کلام کرتا ہے] اور نہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وحی کے ساتھ جو ان تین قسموں اور ان کے علاوہ قسموں کو شامل ہو کلام کیوں نہیں کرتا؟۔ [تو اللہ نے ان کے

اس جواب میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو صرف ان تین قسموں سے ہی کلام کرتے ہیں [شاہ صاحب فرماتے ہیں: بشر سے مراد نبی یا رسول ہے] تو بشر کی تخصیص نبی یا رسول کے ساتھ کرنے سے ان کے اس اقتراح، من گھڑت بات کا جواب اور دفاع تو نہیں ہو سکتا۔ [ان کی خود ساختہ بات تو یہ تھی کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کا جواب یہ ہو کہ اللہ کسی بشر یعنی نبی یا رسول سے کلام نہیں کرتے مگر صرف وحی سے یا پردے کی اوٹ سے یا فرشتہ بھیجا کر تو اس جواب سے ان کے سوال کا جواب یا دفاع تو بالکل نہیں ہوتا، غور کر] الثالث:

تیسری بات یہ ہے کہ مصادرة علی المطلوب الفاظ کی طرف نہیں لوٹنا جس سے یہ کہنا پڑے کہ ما کان لنبی او رسول، مصادرة علی المطلوب کے شبہ سے بچنے کے لیے نہیں کہا گیا، جب یہ کہا جائے گا کہ ما کان لبشر سے مراد ما کان لنبی او رسول ہے تو پھر مصادرة علی المطلوب کا شبہ اسی طرح وارد ہوگا جس طرح وما کان لنبی او رسول کہنے سے پہلے ہی مرطے میں وارد ہوتا ہے، ما کان لبشر اور ما کان لنبی او رسول مصادرة علی المطلوب کے شبہ کے وارد ہونے میں برابر ہیں [کیونکہ مصادرة علی المطلوب مراد کی طرف لوٹتا ہے، جب آپ کوئی لفظ بول کر مراد وہ معنی لیں گے جس سے بچنے کے لیے لفظ بولا ہے، مصادرة علی المطلوب تو وہاں بھی لازم آئے گا]۔

مصادرة علی المطلوب کا مطلب:

[”مصادرة علی المطلوب“ اس اصطلاح کا مطلب ہے دعویٰ، دلیل بن جائے یا جزء دلیل بن جائے مثلاً العالم متغیر یہ دعویٰ ہے، اب اگر کوئی اس کی دلیل میں کہے ”لأنه متغیر“ تو یہ مصادرة علی المطلوب ہوگا، کیونکہ جو دعویٰ ہے وہی دلیل ہے۔ یہاں شاہ صاحب نے جو مصادرة علی المطلوب کا خدشہ ظاہر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اگر یہاں نبی یا رسول کا لفظ بولا جاتا تو مصادرة علی المطلوب لازم آتا تھا کیونکہ جس چیز میں جھگڑا تھا وہی دلیل میں ذکر ہو جانی تھی، وہ یعنی کفار کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا صرف نبی یا رسول سے کلام کیوں کرتا ہے؟ تو اگر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے: اللہ صرف نبی یا رسول سے ہی کلام کرتے ہیں تو یہ مصادرة علی المطلوب لازم آ جاتا تھا، ہر حال شاہ صاحب نے جو بیان کیا، اس کا جواب آپ نے ملاحظہ کر لیا]۔

الرابع:

چوتھی بات یہ ہے کہ بشر سے مراد نبی یا رسول لینے سے مصادرة علی المطلوب کے شبہ کا ورود، دور نہیں ہو

سکتا اور نہ ہی شاہ صاحب نے اس پر کوئی دلیل پیش کی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ واقع اور حقیقت، بشر کے عموم پر آپ کی رہنمائی کرتے ہیں [یعنی وحی آنے میں بشر عام ہے نبی ہو یا غیر نبی]۔

غیر نبی کی طرف وحی

[وہ آیات ملاحظہ فرمائیں جن میں غیر نبی کی طرف وحی آنے کا ذکر ہے] اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَاذًا خِفَتْ عَلَيْهِ فَالْقِيَهُ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾. [القصص: ۷]

دوسری جگہ پر فرمایا:

﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۖ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۖ أَنْ اقْدِفِيهِ فِي التَّابُوتِ﴾. [طہ: ۳۸]

[ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کرنے کا ذکر کیا ہے]۔

اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾. [آل عمران: ۴۲]

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾. [آل عمران: ۴۵]

اور سورہ مریم میں فرمایا:

﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّخَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾. [مریم: ۱۷]

[ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف وحی کرنے کا ذکر کیا ہے]۔

اور صاحب فیض نے خود [اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ وحی غیر نبی کی طرف بھی آیت تھی] انہوں نے

کہا: وحی کی دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ بشر کی صورت اختیار کر لے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾.

صاحب فیض کی کلام ختم ہوئی۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ﴾. [لقمان: ۱۲]

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لقمان ؑ کو حکمت عطا کرنے کا ذکر کیا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ ؑ اور ان کے جوان کا، خضر ؑ کے ساتھ [جو سفر ہوا ہے اس] قصے میں بیان کیا ہے:

﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾. [الكهف: ۶۵]

اور اس کے قصے کے آخر میں بیان کیا ہے:

﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾. [الكهف: ۸۲]

اور ذوالقرنین کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿لَلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا﴾. [الكهف: ۸۶]

جو علماء یہ کہتے ہیں: لقمان، خضر اور ذوالقرنین پیغمبر اور نبی نہیں تھے اس اعتبار سے غیر نبی اور غیر رسول کی

طرف وحی کا ذکر مذکورہ آیات میں ہوا ہے، اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ پہلی امتوں میں ایسے مرد تھے جو نبی نہیں

تھے لیکن ان سے کلام کیا جاتا تھا۔

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدِّثُونَ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ زَادَ زَكَرِيَاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ يُكَلِّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ فَإِنْ يَكُنْ مِنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعَمْرُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ نَبِيٍّ وَلَا مُحَدِّثٍ)). [بخاری: کتاب المناقب،

باب مناقب عمر، رقم: ۳۶۸۹]

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یقیناً تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہیں، زکریا بن زائدہ نے اپنی روایت میں سعد سے یہ بڑھایا ہے کہ ان سے ابوسلمہ نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یقیناً تم سے پہلے بنی اسرائیل کی امتوں میں کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے اور اس کے باوجود فرشتے ان سے کلام کیا کرتے تھے اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو وہ

حضرت عمرؓ ہیں۔ ابن عباسؓ نے من نبی ولا محدث پڑھا ہے۔“

پس قرآن اور حدیث کے موافق بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ﴾ کو عموم پر باقی رکھا جائے رسول اور نبی کے ساتھ تخصیص نہ کی جائے۔

[جس طرح شاہ صاحب نے یہاں بشر سے رسول اور نبی کی تخصیص کی ہے، اس سے تو رسول اور نبی کے علاوہ وحی کی نفی ہوتی ہے جب کہ رسول اور نبی کے علاوہ وحی کے آنے کے دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں جن میں سے کچھ آپ نے اوپر ملاحظہ فرمائے ہیں]۔
الخامس:

پانچویں بات یہ ہے کہ جب آپ نے حقیقت کو پہچان لیا ہے تو یہ بھی جان لو کہ شاہ صاحب کا قول: اللہ تعالیٰ نے کفار ہی کی طرح ان کی چال کے مطابق عموم کے الفاظ سے جواب دیا ہے، [یعنی کفار نے کہا: اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے ان ہی کی طرح کہا: اللہ بشر سے کلام نہیں کرتے مگر وحی سے.....] شاہ صاحب کی یہ بات بھی صحیح نہیں کیونکہ معنی میں بھی اس طرح تعمیم ہے جس طرح لفظ میں تعمیم ہے، مماشاة کوئی نہیں ہے۔ [یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ بشر استعمال کیا ہے تو اس سے مراد بھی بشر ہی ہے خاص نبی یا رسول مراد نہیں۔ ”مماشاة“ تو تب ہوتا اگر لفظ وہی استعمال کیا جاتا اور مراد خاص ہوتی۔ لیکن یہاں تو جس طرح لفظ عام ہے اسی طرح معنی بھی عام ہے یعنی جو لفظ ہے وہی مراد ہے خاص معنی مراد نہیں لہذا یہاں کوئی مماشاة نہیں]

آیت سے تو ابھی تک یہ ثابت ہی نہیں ہوا کہ یہ آیت ان کی اس بات ﴿لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ﴾ کا جواب ہے بالفرض اگر ثابت ہو بھی جائے تو کفار کی چال چلنے والی بات تو بالکل ہی ثابت نہیں ہوتی جیسا کہ اہل مناظرہ کے پڑوس میں رہنے والے پر [بھی یہ بات] مخفی نہیں [کہ ﴿لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ﴾ اور ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ﴾ میں کوئی مماشاة نہیں، اے عقل مندو! غور و فکر کرو۔] شاہ صاحب نے بطور مثال کے جو آیت پیش کی ہے اس میں بھی مماشاة کوئی نہیں، کیونکہ کفار نے جو کیا تھا پیغمبروں نے اسے سچ کہا ہے اور ان کی اس بات کو ان کے سامنے حقیقتاً بیان کیا کہ واقعاً ہم بشر ہیں، مماشاة تو تب ہوتا اگر پیغمبر کفار کی بات کا انکار کرتے انہی کا انداز اختیار کرتے ہوئے انہیں جواب دیتے، لیکن یہاں پیغمبروں نے انہیں جواب نہیں دیا بلکہ ان کی بات کو تسلیم کیا ہے اور اس بات کا اقرار کیا ہے جو واقعاً حقیقت پر مبنی تھی، تو ظاہر بات ہے ان کی بات کو ان کے الفاظ میں ہی تسلیم کرنا تھا، لہذا یہ کوئی مماشاة نہیں]

فائدہ:

یہاں حافظ نور پوریؒ نے ”اہل الآداب“ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو آپ جان لیں فن ادب، فن

مناظرہ کو کہتے ہیں۔

نبی ﷺ کا رب تعالیٰ کو دیکھنے کے متعلق گفتگو

۶۱۔ شاہ صاحب:

نبی ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی رویت حاصل ہوئی ہے لیکن یہ رویت، رُوِيَةٌ دُونَ رُوِيَةٍ ہے [عام رویت نہیں] بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی شان کو لائق ہے وہ رویت ہے، پس کسی کے لائق نہیں کہ اس کی نگاہ اللہ تعالیٰ کے چہرے پر ٹھہرے، وہ سب سے بلند ہے، عظیم ہے۔ اس کی کبریائی کا رعب اس کی طرف ٹھہر کر دیکھنے سے مانع ہے، لیکن [آپ کا دیکھنا] یہ عام رویت نہیں رُوِيَةٌ دُونَ رُوِيَةٍ [عام رویت کے علاوہ رویت ہے] جس طرح دنیا میں کسی بڑے آدمی کو چرائی ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا ہے [جم کر تک نکی لگا کر نہیں دیکھا جاتا اسی طرح نبی ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے] اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے متعلق الفاظ کبھی ایجاب کی صورت میں وارد ہوئے ہیں اور کبھی نفی کی صورت میں [یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی ہے اور نہیں بھی دیکھا، جہاں دیکھنے کی بات ہے تو وہاں چرائی ہوئی نظروں سے دیکھنا مراد ہے اور جہاں نفی ہے وہاں تک نکی لگا کر دیکھنے کی نفی ہے] آپ اس رویت کو عبارت میں ادا کرنے کا ارادہ نہیں کر سکتے البتہ عبارت اس کے متعلق اسی طرح وارد ہوئی ہے کبھی ایجاب کی صورت میں اور کبھی نفی کی صورت میں، اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾ اس میں نفی اور اثبات اکٹھا بیان ہوا ہے پس اسی طرح رویت کا معاملہ ہے۔ (فیض الباری: ۱/۱۶)

حافظ محدث گوندلوی رحمہ اللہ:

اس مراد کو بیان کرنے کے لیے خاص عبارت موجود ہے ایک ہی جگہ میں نفی اور اثبات کی مثل، جو یقیناً اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نفی کا محل اور ہے اثبات کا محل اور ہے۔

[یعنی ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾. [الأنفال: ۱۷]، میں ایک جگہ پر نفی اور اثبات ہے، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نفی کسی اور بات پر محمول ہے اور اثبات کسی اور بات پر محمول ہے، ومارمیت، اس کا مطلب ہے آپ ﷺ نے ان کی آنکھوں میں نہیں پھینکی اور اِذْ رَمَيْتَ کا مطلب ہے، جب آپ نے مٹی پھینکی، یعنی آپ ﷺ نے صرف پھینکی ہے آنکھوں میں اللہ نے ڈالی ہے] تو یہاں اثبات اور نفی اکٹھے وارد ہوئے ہیں، رویت والے مسئلے کے خلاف، وہاں نفی الگ بیان ہوئی ہے اثبات کے علاوہ [یعنی یہ بیان ہوا ہے کہ آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا] اور جہاں دیکھنے کا اثبات ذکر ہوا ہے وہاں دل کے ساتھ مقید ہو کر بیان ہوا ہے یعنی

آپ ﷺ نے دل سے دیکھا ہے، پس یہ اس عبارت کی مثل نہیں جس غرض کو بیان کرنے کا شاہ صاحب نے قصد کیا ہے [روایت ولا معاملہ رمی والا معاملہ نہیں اور نہ ہی روایت کے متعلق عبارت رمی کی عبارت کی طرح بیان ہوئی ہے، روایت کے متعلق تو الگ صرف نفی وارد ہوئی ہے کہ آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا وہاں اثبات کوئی ذکر نہیں جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا:

((عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَا أُمَّتَاهُ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ فَقَالَتْ لَقَدْ قَفَّ شَعْرِي مِمَّا قُلْتُ أَيْنَ أَنْتِ مِنْ ثَلَاثٍ مَنْ حَدَّثَكُنَّ فَقَدْ كَذَبَ مَنْ حَدَّثَكَ أَنْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَنَّمَ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ ﴿يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ الْآيَةَ وَلَكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صُورَتِهِ مَرَّتَيْنِ)). [بخاری: کتاب

[التفسیر، رقم: ۴۸۵۵]

”مسروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اے ایمان والوں کی ماں! کیا محمد ﷺ نے معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تم نے ایسی بات کہی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیا تم ان تین باتوں سے بھی ناواقف ہو؟ جو شخص بھی تم میں سے یہ تین باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے جو شخص یہ کہتا ہو کہ محمد ﷺ نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا تھا وہ جھوٹا ہے، پھر انھوں نے آیت لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ سے لے کر مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ تک کی تلاوت کی اور کہا کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ سے بات کرے سوائے اس کے کہ وحی کے ذریعے ہو یا پھر پردے کے پیچھے سے ہو اور جو شخص تم میں سے کہے کہ رسول اللہ ﷺ آنے والے کل کی بات جانتے تھے وہ بھی جھوٹا ہے اس لیے کہ انھوں نے آیت ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ یعنی ”اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا۔“ کی تلاوت فرمائی، اور جو شخص تم میں سے کہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تبلیغ دین میں کوئی بات چھپائی تھی وہ بھی جھوٹا ہے، پھر انھوں نے یہ آیت تلاوت کی ﴿يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ یعنی اے رسول! پہنچا دیجیے وہ سب کچھ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے، ہاں رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل

صورت میں دو مرتبہ دیکھا تھا۔“

اور جہاں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا ذکر ہے وہاں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دل کی نگاہ سے دیکھا

ہے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ [

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات پردے کی اوٹ میں کلام کیا ہے جیسا کہ بہت ساری صحیح حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں، اور لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کو اس رات آنکھ کے ساتھ دیکھا ہے؟ تو یہ مقام، اس موضوع [کے بیان کرنے] کا نہیں، عنقریب اس مسئلہ کے متعلق کلام آئے گی اور صاحب فیض کی تحقیق کا حال بھی بیان ہوگا جب ہم اس کے متعلق اس کے موقع پر کلام کریں گے، ان شاء اللہ پس آپ صبر کریں اور انتظار کریں۔

آمدن برسر مطلب [وحی کی تین قسمیں]

[جس بحث کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے اس کی طرف دوبارہ آتے ہیں یعنی وحی کی تین قسموں کا بیان]۔

وحی اور ایحاء، نبوة اور انبیاء میں فرق

۶۲۔ شاہ صاحب:

پس اگر تو یہ اعتراض کرے: جب تیسری مرتبہ ﴿فَيُوحِي بِآيَاتِهِ مَا يَشَاءُ﴾ کہا ہے تو یہ بھی وحی ہے اور پہلی مرتبہ [جو فرمایا ہے] ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا﴾ [یہ بھی وحی ہے تو پھر وحی کی اقسام کے درمیان تقابل نہیں بنتا ہے] یعنی پہلی مرتبہ جو بیان کیا وہ بھی وحی، تیسری مرتبہ جو بیان کیا ہے وہ بھی وحی، تو پھر یہ تقابل تو نہ ہوا جس طرح کوئی کہے: کلمہ کی تین قسمیں ہیں: اسم، اسم تو یہ اقسام کلمہ میں تقابل تو نہیں بنتا تقابل تو تب ہوتا جب کوئی اسم، فعل کہے، اسم کہنے سے تقابل نہیں بنتا، اسی طرح وحی پھر وحی دو یا تین مرتبہ وحی کہنے سے اقسام وحی میں تقابل نہیں بنتا۔

تو میں اس کے جواب میں کہوں گا: پہلی مرتبہ جو بیان ہوا ہے وہ وحی ہے اور تیسری مرتبہ جو بیان ہوا ہے وہ ایحاء ہے اور وحی اور ایحاء میں فرق ہے یعنی شریعت وحی کی صورت میں نازل ہوئی [ایحاء میں نہیں] اور وہ وہی ہے جس کا نزول انبیاء پر معروف ہے جن کے ساتھ وہ اپنی شریعتوں کو پہنچاتے ہیں، ایحاء کے خلاف یہ صرف لغت

پر ہی جاری ہوتی ہے [لفظ] نبوت اور نبی کی طرح، یقیناً [لفظ] نبوت صرف لغوی معنی پر جاری ہوتا ہے اسی لیے تو کہا جاتا ہے: ﴿قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَحْبَابِكُمْ﴾ [یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم منافقین کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمہاری خبریں بتا دے گا تو یہاں نَبَّأَنَا کہنے کے باوجود] انہیں نبی نہیں کہا جائے گا [یعنی لفظ نبوت صرف لغوی معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح ایحاء بھی صرف لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے] اسی دقیقہ کی وجہ سے ایحاء کی نسبت رسولوں کے علاوہ کی طرف کی گئی ہے وحی کے خلاف، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ اور فرمایا ہے: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ﴾، ایحاء اس جگہ لغوی معنی میں ہے وحی کے خلاف۔ [وحی] صرف انبیاء کی شان میں ہی مستعمل ہے، لہذا اب ان کے درمیان تقابل صحیح ہوگا [یعنی اعتراض میں جو کہا گیا تھا کہ اقسام وحی میں وحی اور وحی کے درمیان تقابل صحیح نہیں، تو تیسری مرتبہ وحی نہیں بلکہ ایحاء ہے لہذا ان کے درمیان تقابل صحیح ہے] کیونکہ ان کے درمیان عموم و خصوص ہے یعنی یہ دونوں مستخر ہونے میں [یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں] مشترک ہیں اور فرشتے کے آنے میں مختلف ہیں تیسری قسم ﴿أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا﴾ میں فرشتہ آتا ہے اور پہلی قسم ﴿إِلَّا وَحْيًا﴾ میں فرشتہ نہیں آتا۔ (فیض الباری: 1/19)

www.KitaboSunnat.com

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ

یقیناً وحی کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک شرعی معنی ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وحی کا لغوی معنی ہے ”خفیہ طور پر خبر کرنا اور یہ کتابت، مکتوب، بحث، الہام، امر، ایحاء، اشارہ، وقفے وقفے سے آواز پر بھی بولی جاتی ہے“ اور کہا گیا ہے: وحی کا اصل معنی تفہیم، سمجھانا ہے، ”اور ہر وہ کلام یا کتابت یا رسالہ یا اشارہ جس سے آپ رہنمائی کریں وہ وحی ہے“ اور شرعی معنی اس کا یہ ہے ”شرع کی خبر کرنا“، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کلام ختم ہوئی۔

اور صاحب قاموس نے کہا ہے: ”نبی“ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینے والے کو کہتے ہیں، نبیؑ میں ترک ہمزہ مختار ہے اس کی جمع انبیاء، نُبُءًا، اَنْبَاءُ، نبیون ہے اور نبوة اسم ہے اور ”نَبَّأًا“ کا معنی ہے نبوت کا دعویٰ کرنا، اور اعرابی کا قول جس نے کہا تھا: یا نبیؑ اللہ ہمزہ کے ساتھ یعنی جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف نکل رہے تھے تو اس اعرابی نے یہ پکارا تھا [یا نبیؑ اللہ] تو آپ ﷺ نے اس کی بات کا انکار کیا اور کہا میرا نام نہ بگاڑ میں تو صرف نبیؑ اللہ ہوں، یعنی آپ ﷺ نے بغیر ہمزہ کے کہا، اور ”نبی“ [ہمزہ کے ساتھ] کھلے رستے کو کہتے ہیں اور اونچی نیزھی جگہ کو کہتے ہیں نابی کی طرح [نابی نیزھی بلند جگہ کو کہتے ہیں] اور اسی سے ہے لَا تَصَلُّوا عَلَی النَّبِیِّ اونچی نیزھی جگہ پر نماز نہ پڑھو، قاموس کی عبارت ختم ہوئی۔

اور جب تو نے [وحی اور نبی کے معانی کو] جان لیا ہے تو [اب] یہ جان لے کہ صاحب فیض نے جو جواب دیا

ہے اس میں کئی وجوہ سے نظر و تنقید ہے:

الاول:

شاہ صاحب نے جو جواب دیا ہے اس کی بنیاد اس پر ہے کہ آیت میں وحی سے مراد اس کا شرعی معنی ہے جیسا کہ شاہ صاحب کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے: کہ معهود شریعت، وحی میں آئی ہے اور وہ وہی ہے جس کا نزول انبیاء پر معروف ہے جس کے ساتھ وہ اپنی شریعت کو پہچانتے ہیں، ایحاء کے خلاف یہ صرف لغوی معنی میں جاری ہوتا ہے، اھ۔

جب کہ پہلے صفحہ نمبر ۱۵ میں شاہ صاحب نے کہا ہے: ﴿أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا﴾ میں مراد میرے نزدیک خفیہ خبر کرنا ہے، اھ۔ اس سے صاف ظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک آیت میں وحی سے مراد اس کا لغوی معنی ہے۔

الثانی:

دوسری بات یہ ہے کہ ایحاء کا وحی کی طرح لغوی اور شرعی معنی ہے، بلکہ مجھے تو یہی بات ظاہر معلوم ہوتی ہے کہ وحی، ایحاء کا اسم ہے جس طرح سبحان، تسبیح کا اسم ہے، اور شریعت کا کسی لفظ کو اس کے صرف لغوی معنی میں ایک یا دو یا کئی جگہوں میں استعمال کرنے سے اس بات پر دلالت نہیں ہوتی کہ اب وہ صرف لغوی معنی میں باقی رہ گیا ہے [اور شرعی معنی اب اس میں مفقود ہو گیا ہے] مثلاً جس طرح لفظ صلاۃ ہے قرآن و حدیث میں کئی جگہوں پر یہ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے باوجود اس کے کہ اس کے شرعی معنی بھی ہیں [شریعت نے اسے کئی جگہوں میں لغوی معنی میں استعمال کیا ہے تو کیا اب اس کے شرعی معنی ختم ہو گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾. [النور: ۴۱] میں صلاۃ کے لغوی معنی ہیں تو کیا اب اس کے شرعی معنی کبھی مراد نہیں ہو سکتے؟]۔

اس کے علاوہ پھر یہ بات بھی ہے کہ لفظ وحی کو شریعت نے اس کے لغوی معنی میں بھی استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾. [طہ: ۱۱۴] یعنی آپ قرآن کے ساتھ جلدی نہ کریں حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام اس کو پہنچانے سے فارغ ہو جائیں [یہاں وحیہ کا معنی ابلاغہ ہے] جیسا کہ [یہ عبارت] تفسیر جلالین میں ہے، اور جس آیت کی تفسیر کے متعلق ہم کلام کر رہے ہیں اس میں بھی وحی کے لغوی معنی مراد ہیں جیسا کہ صاحب فیض نے بذات خود واضح طور پر کہا ہے: میرے نزدیک اس سے مراد خفیہ خبر دینا ہے، تو کیا اس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف لغوی معنی میں ہی مستعمل ہے؟ بالکل نہیں یقیناً ہرگز نہیں

کہا جاسکتا۔

پس شاہ صاحب کا قول: کہ آیت میں پہلی مرتبہ وحی کا ذکر ہے اور تیسری مرتبہ ایحاء کا ذکر ہے اور ان دونوں کے درمیان فرق ہے ”وحی“ [شرعی معنی میں ہے] شریعت آئی ہی وحی کی صورت میں ہے ایحاء کے خلاف یہ صرف لغوی معنی پر ہے، اھ۔

شاہ صاحب کے اس قول میں جو خرابی ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں [پہلے خود کہا ہے آیت میں میرے نزدیک وحی سے مراد الأعلام بخفیة ہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ وحی سے مراد اس کا شرعی معنی ہے، شریعت آئی ہی وحی کی صورت میں ہے اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جس لفظ کو شریعت نے لغوی معنی میں لیا ہے وہ صرف لغوی معنی پر ہی باقی رہے گا شرعی معنی اس کے نہیں ہو سکتے اور اب خود ہی آیت میں وحی سے مراد اس کے لغوی معنی بھی لے رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آیت میں وحی سے مراد شرعی وحی ہے، وحی سے مراد اس کا شرعی معنی ہے، شریعت آئی ہی وحی کی صورت میں ہے۔

اور اسی طرح شاہ صاحب کا یہ قول بھی صحیح نہیں کہ: اسی دقیقہ [کہ ایحاء نبوت اور نبی کی طرح صرف لغوی معنی پر مستعمل ہے] کی وجہ سے ایحاء کی نسبت غیر رسول کی طرف بھی کی گئی ہے وحی کے خلاف [شاہ صاحب کا یہ قول اس لیے صحیح نہیں] کہ ایحاء کی نسبت غیر رسول کی طرف اس باریک دقیقہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ شرعی اور لغوی دونوں معنوں میں عام ہونے کی وجہ سے ہے کہ ایحاء کی طرف بھی نسبت ہو جاتی ہے اور غیر رسول کی طرف بھی [اور اسی طرح شاہ صاحب کا یہ قول ہے کہ: ایحاء اس جگہ لغوی معنی پر ہے وحی کے خلاف [یہ بھی اس لیے صحیح نہیں] کہ شریعت کا کسی لفظ کو بعض جگہوں میں لغوی معنی میں استعمال کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اب شریعت اس میں تصرف ہی نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس میں معھود شریعت آ سکتی ہے۔

الثالث:

تیسری بات یہ ہے کہ [شاہ صاحب نے جو دو جواب دیے تھے: ① کہ پہلی مرتبہ وحی ہے اور تیسری مرتبہ ایحاء ہے اور ان کے درمیان فرق ہے..... ② دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ نیز ان کے درمیان تقابل صحیح ہے کیونکہ ان کے درمیان عموم و خصوص ہے، شاہ صاحب کے یہ دو جواب حقیقت میں ایک ہی جواب ہیں] اس میں پہلا جواب دوسرے جواب ہی کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ ایحاء جو شاہ صاحب کے نزدیک صرف لغوی معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، عام ہے اور وحی، جس میں معھود شریعت آئی ہے وہ صرف انبیاء کی شان کے متعلق ہی استعمال ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ اپنی شریعت کو پہچانتے ہیں یہ خاص ہے، [ان کے درمیان عموم و خصوص ہے] ان کے درمیان تباہی نہیں

جیسا کہ شاہ صاحب کے پہلے جواب سے ظاہر ہو رہا ہے [اور دوسرے جواب میں بھی عمومی خصوص ہے] مگر پہلے اور دوسرے جواب میں عمومی اور خصوص کی جھت میں فرق ہے، پہلے جواب میں شاہ صاحب نے ایحاء کو عام کہا ہے اور وحی کو خاص، اور دوسرے جواب میں ایحاء کو خاص کہا ہے فرشتے کے آنے کے ساتھ اور وحی کو عام کہا ہے۔
الرابع:

چوتھی بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کا پہلا جواب اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا﴾ میں وحی سے اس کے شرعی معنی مراد ہیں اور حالانکہ شاہ صاحب نے خود واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ آیت، وحی شرعی کی اقسام کو بیان کرنے کے لیے ہے جیسا کہ انھوں نے یہ بات کہی ہے کہ: علماء نے وحی کی کئی اقسام ذکر کی ہیں اور میرے نزدیک بہتر یہی ہے کہ جس پر قرآنی آیت ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا﴾ نے اقتضار کیا ہے، اسی پر اقتضار کیا جائے، اور [شاہ صاحب] یہ بھی کہا ہے کہ: آپ جان لیں اولاً کہ وحی تین قسموں پر ہے، اھ۔

تو اس پر شاہ صاحب کے پہلے جواب سے تفہیم الشیء الی نفسہ والی غیرہ لازم آتا ہے [کیونکہ شاہ صاحب کے اس جواب کہ ﴿إِلَّا وَحْيًا﴾ میں شرعی وحی مراد ہے جو پیغمبروں پر آتی ہے اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وحی شرعی وحی ہے اور پھر شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں شرعی وحی کی تقسیم ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وحی شرعی وحی کی قسم ہے لہذا مقسم شرعی وحی اور قسم بھی شرعی وحی دونوں ایک ہو گئے تفہیم الشیء الی نفسہ لازم آ گیا۔

ہاں اگر آیت میں وحی سے مراد ایک خاص نوع مراد لے لیں تو پھر ٹھیک ہے [یعنی مقسم شرعی وحی ہے اور اس کی قسم بھی شرعی وحی ہو تو تفہیم الشیء الی نفسہ لازم آیا اور اگر تقسیم میں شرعی وحی کی کوئی خاص قسم مراد لے لیں تو پھر تفہیم الشیء الی نفسہ سے بچ سکتے ہیں مثلاً جس طرح انسان مقسم ہو تو اس کی تقسیم میں اگر یہ کہو انسان تو پھر تفہیم الشیء الی نفسہ لازم آئے گا اور اگر انسان کی تقسیم میں یہ کہو سعودی انسان، پاکستانی انسان، ایرانی انسان تو پھر ٹھیک ہے، اسی طرح شاہ صاحب بھی اگر آیت میں شرعی وحی کی کوئی خاص قسم مراد لے لیں تو پھر تفہیم الشیء الی نفسہ سے بچ سکتے ہیں [لیکن شاہ صاحب کا جواب اس مراد سے بالکل ساکت ہے۔
الخامس:

پانچویں بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کے پہلے جواب [کہ آیت میں وحی سے مراد شرعی وحی ہے اور یوسیل رَسُوْلًا سے مراد ایحاء ہے جیسا کہ فَيُوحِي بِأَذْنِهِ آگے آرہا ہے اور وحی شرعی اور ایحاء میں فرق ہے..... الخ جو

جواب پیچھے شاہ صاحب نے دیا ہے [اس سے اقسام کے درمیان تقابل نہیں بنتا، کیونکہ تقابل کا مطلب ہے دو امروں کا ایک ہی محل میں ایک ہی زمانہ میں ایک ہی جہت میں اجتماع ناممکن ہو، اور یہ تقابل ”وجی“ جس میں معصود شریعت آئی ہے اور ”ایحاء“ جو شاہ صاحب کے نزدیک صرف لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان نہیں ہے] کیونکہ وجی اور ایحاء کا جو معنی شاہ صاحب کر رہے ہیں اس کے مطابق یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور شاہ صاحب خود کہہ رہے ہیں وجی اور ایحاء میں عموم خصوص ہے اور جہاں عموم خصوص ہو وہاں تقابل تو نہیں ہوتا، تقابل میں دونوں چیزوں کا اجتماع ناممکن ہوتا ہے جیسے کلمہ کی قسموں میں اسم، فعل اور حرف کا اجتماع ناممکن ہے کہ ایک ہی محل میں ایک ہی جہت میں ایک ہی زمانہ میں یہ اکٹھے ہوں، ان کا ایسا اجتماع ناممکن لہذا ان کے درمیان تقابل صحیح ہے، لیکن شاہ صاحب کے بیان کردہ وجی اور ایحاء کے معنی میں ایسا نہیں بلکہ وہ خود کہہ رہے ہیں: یہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں فَإِنهَا يَشْتَرِ كَانِ فِي التَّسْخِيرِ.

اور اسی طرح دوسرے جواب میں تقابل صحیح نہیں [کیونکہ وہاں بھی ان کے درمیان عموم خصوص ہے] اگرچہ شاہ صاحب کہتے رہیں کہ: ان کے درمیان تقابل صحیح ہو گیا ہے [لیکن حقیقت میں نہیں ہوا] تدبر کرو۔

فائدہ:

[یہاں حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے تقابل اور اس کی قسمیں بتائیں افادہ عام کے لیے پیش خدمت کرتا ہوں]
تقابل کی چار قسمیں ہیں: (1) تقابل تضاد (2) تقابل تضایف (3) تقابل ایجاب و سلب (4) تقابل عدم و ملکہ، وجہ حصر یہ ہے کہ جن دو چیزوں کے درمیان تقابل ہے یا تو وہ دونوں وجودی ہوں گی یا ان میں سے ایک وجودی اور دوسری عدمی ہوگی اور پہلی صورت کہ دونوں چیزیں وجودی ہوں تو پھر یہ دو حال سے خالی نہیں ان میں سے ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہوگا یا نہیں اگر موقوف ہو تو یہ تقابل تضایف ہے جیسے ابوة اور بؤة ان دونوں میں سے ہر ایک کا تعقل موقوف ہے دوسرے پر ابوة سے بؤة بذات خود سمجھا جاتا ہے اور اگر موقوف نہ ہو تو تقابل تضاد کا ہوگا جیسے سواد اور بیاض، اور اگر ایک وجودی اور ایک عدمی ہو تو اس کی بھی دو صورتیں ہوں گی عدمی میں وجودی بننے کی صلاحیت کی شرط ہوگی یا نہیں اگر نہیں تو تقابل ایجاب و سلب ہو، جیسے انسان اور لا انسان اور اگر شرط ہو تو تقابل عدم و ملکہ ہوگا جیسے اعمیٰ اور بصر، بصر ملکہ ہے اور اعمیٰ عدم ملکہ ہے اس اعمیٰ میں وجودی ہونے کی صلاحیت کی شرط ہے یعنی اعمیٰ اس کو کہتے ہیں جس کا بصر ہونا ناممکن ہو مگر بصیر نہ ہو یہی وجہ ہے کہ دیوار کو اعمیٰ نہیں کہتے۔

السادس:

چھٹی بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کا قول: اور اسی لیے یہاں ارسال اور ایحاء کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا بیان کیا ہے

﴿أَوْ يُوسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ﴾ پس اس نوع میں بھی ایحاء ہے مگر صرف یہ بات ہے کہ فرشتے کے واسطے سے ہے [اور پہلی قسم [وحیا میں فرشتے کا واسطہ نہیں]۔ (فیض الباری: ۱۹/۱)

شاہ صاحب کی یہ بات دلالت کرتی ہے کہ پہلی قسم بھی ایحاء ہے حالانکہ خود شاہ صاحب نے پہلے جواب میں کہا ہے بلکہ پہلی قسم [وحیا] وحی ہے اور یہ [تیسری مرتبہ] ایحاء ہے اور ان کے درمیان فرق ہے [اور اب پہلی قسم کو بھی ایحاء کہہ رہے ہیں]۔

السابع:

ساتویں بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کے پہلے جواب سے صاف ظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ آیت میں وحی سے مراد شرعی وحی ہے اور یہی شرعی وحی آخری دو قسموں پر بھی مشتمل ہے [یعنی آیت ﴿وَحَيًّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُوسِلَ رَسُولًا﴾ میں پہلی قسم بھی شرعی وحی دوسری بھی شرعی وحی تیسری بھی شرعی وحی ہے] پس اس سے قسم الشیء قسیم له لازم آگیا۔

فائدہ:

[کسی بھی چیز کی تقسیم میں تین چیزیں ہوتی ہیں: ① مقسم ② قسم ③ تقسیم، مثلاً کلمہ کی تقسیم میں کلمہ مقسم ہے اسم، فعل، حرف اس کی قسمیں ہیں اور اسم، فعل، حرف آپس میں تقسیم ہیں]۔ [تو یہاں شاہ صاحب شی کی قسم کو اس کا تقسیم بنا گئے ہیں، یعنی مقسم شرعی وحی اور اس کی قسمیں بھی شرعی وحی]۔

الثامن:

آٹھویں بات یہ ہے کہ لفظ نبوة صرف لغوی معنی پر جاری نہیں ہوتا [جیسا کہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں بلکہ شرعی معنی پر بھی جاری ہوتا ہے] اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَوًى فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيَسُوًّا بِهَا بِكَاْفِرِينَ﴾. [الأنعام: ۸۹]

اور دوسرا فرمان ہے:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾. [الحديث: ۲۶]

تیسرا فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾. [آل عمران: ۷۹]

چوتھا فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ﴾. [الجاثية: ۱۶]

ان سب آیتوں اور ان جیسی دوسری آیتوں میں نبوت کا شرعی معنی ہی مراد ہیں، نہ کہ اس کا لغوی معنی انباء مراد ہے [حدیث میں بھی لفظ نبوة شرعی معنی میں استعمال ہوا ہے] اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

((رُؤْيَا الْمُؤْمِنِينَ جُزْءٌ مِنْ سُنَّةِ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ)). [بخاری: کتاب التعبير، باب الرؤيا

الصالحة جزء من سنة وأربعين، رقم: ۶۹۸۷]

دوسرا فرمان رسول ﷺ ہے:

((لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ)). [بخاری: کتاب التعبير، باب المبشرات، رقم: ۶۹۹۰]

اور تیسرا فرمان رسول ﷺ ہے:

((إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ)). [جامع ترمذی: کتاب الرؤيا، باب ذهب النبوة وبقیت

المبشرات، رقم: ۲۲۷۲]

ان احادیث میں اور ان جیسی دوسری احادیث میں وہ نبوة مراد ہی نہیں جو شاہ صاحب کے گمان کے مطابق صرف لغوی معنی پر مشتمل ہے۔

التاسع:

نویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان: ﴿قَدْ بَيَّنَّا لِلَّهِ مِنْ أَخْبَارِكُمْ﴾ میں لفظ ”نبأ“ نبوة سے مشتق نہیں بلکہ نبأ سے مشتق ہے نبوة کا نبأ سے مشتق ہونا اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ”نبأ“ نبوة سے مشتق ہے [جیسا کہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں] پس اس پر شاہ صاحب نے جو تفریح کی ہے اس کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ [جب بنیاد ہی غلط ہے تفریح بذات خود غلط ہوئی]۔

العاشر:

دسویں بات یہ ہے کہ صاحب قاموس کی کلام جو ہم نے شروع میں ذکر کی ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ لفظ نبوة صرف لغوی معنی پر جاری نہیں ہوتا جس کا قصد شاہ صاحب نے کیا ہے، کیونکہ صاحب قاموس نے کہا ہے ”النبي“ اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دے اور اس میں ہمزہ کو ترک کرنا ہی مختار ہے اس کی جمع انبیاء، نباء انباء، نبیون ہے اور نبوت اس کا اسم ہے، اھ۔ [یہ عبارت صاف دلالت کر رہی ہے کہ لفظ نبوة صرف لغوی معنی پر جاری نہیں ہوتا]۔

الحادی عشر:

گیا رہویں بات یہ ہے کہ لفظ نبی شرعی معنی کے علاوہ میں بھی مستعمل ہوتا ہے جیسا کہ صاحب قاموس نے کہا ہے: ”النسی“ واضح راستہ کو کہتے ہیں اور نچی میڑھی جگہ کو بھی جس طرح کہ نابی ہے اور اسی سے ہے لا تصلوا علی النسی او نچی جگہ پر نماز نہ پڑھو۔

آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ جو مومنین اور مومنات، فقیر اور غنی سب کا ولی ہے، ہمیں اور آپ کو نبی ﷺ کے رستے کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے [یہاں حافظ صاحب کی صحیح کلامی پر بھی نظر کر لو، نبی، ولی، غنی]۔

دوسری حدیث

۲ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ فَيُفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيَكَلِّمُنِي فَأَعْيِي مَا يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُنَزَّلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبُرْدِ فَيُفْصِمُ عَنْهُ وَأَنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.

”ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بے شک حارث بن ہشام نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کبھی گھٹی کے بجنے کی طرح آتی ہے اور وہ مجھ پر بڑی سخت ہوتی ہے جب وہ کیفیت مجھ سے ختم ہوتی ہے تو جو اس نے کہا ہوتا ہے میں یاد کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے آدمی کی شکل اختیار کرتا ہے پھر وہ مجھ سے کلام کرتا ہے تو جو وہ کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یقیناً میں نے آپ ﷺ کو دیکھا کہ آپ پر سخت سردی کے موسم میں وحی آتی پھر جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو بے شک آپ کی پیشانی سے پسینہ بہتا ہوتا تھا۔“

”صلصلة“ سے کیا مراد ہے؟

۶۳۔ شاہ صاحب:

”الصلصلة“ کہا گیا ہے: یہ فرشتے کی آواز ہے وحی کے ساتھ، اور یہ بھی کہا گیا ہے: فرشتے کے پروں کے

بجنے کی آواز ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر اعتماد کیا ہے، اھ۔ (فیض الباری: ۱/۱۹)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

[حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اعتماد نہیں کیا] فتح الباری کی عبارت اس مقام پر اس طرح ہے: کہا گیا ہے: صلصلة جو حدیث میں مذکور ہے اس سے مراد فرشتے کی آواز ہے وحی کے ساتھ، خطابی نے کہا ہے: اس سے مراد مسلسل آنے والی آواز ہے جس کو آپ سنتے تھے اور پہلی مرتبہ سننے سے آپ پر وہ واضح نہیں ہوتی تھی حتیٰ کہ اس کو بعد میں سمجھتے، اور کہا گیا ہے: بلکہ وہ فرشتے کے پروں کی آواز ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کلام ختم ہوئی۔

فتح الباری کی اس عبارت میں ایسا کوئی جملہ نہیں جو اس پر دلالت کرتا ہو کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صلصلة سے فرشتے کے پروں کی آواز مراد لی ہے، چہ جائیکہ کلمہ قصر کے ساتھ کہا جائے کہ اس پر حافظ نے اعتماد کیا ہے [جیسا کہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں وعلیہ اعتمد الحافظ، علیہ کو پہلے لاکر حصر اور قصر کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں]، بلکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ سبأ کی تفسیر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا ہے: آپ کا فرمان: گویا کہ وہ (یعنی جو بات سنی جاتی تھی) وہ سلسلہ علی صفوان ہے، آپ کا یہ جملہ اسی فرمان کی طرح ہے جو بدء الوحی میں گزرا ہے صلصلة کصلصلة الجرس اور یہ فرشتے کی آواز ہے وحی کے ساتھ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کلام ختم ہوئی۔

[اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صوت الملك بالوحی ”فرشتے کی آواز ہے وحی کے ساتھ“ پر اعتماد کر رہے ہیں اور شاہ صاحب صوت حقیف اجنحة الملك پر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا اعتماد بتا رہے ہیں] [یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی غلطی ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں بدء الوحی میں صلصلة کصلصلة الجرس ہے] [جب کہ وہاں یہ لفظ نہیں بلکہ وہاں یہ لفظ ہیں احياناً یأتینی مثل صلصلة الجرس۔

اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں خود کہا ہے وفي رواية مسلم في مثل صلصلة الجرس اور لیکن یہ مسلم والے الفاظ حافظ نے اس جگہ ذکر نہیں کیے اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صوت الملك بالوحی کو کسی امام کی طرف منسوب نہیں کیا [بلکہ اس قول کو قیل سے بیان کیا ہے]۔ پس تو تدبر کر۔

کیا باری تعالیٰ کی آواز ہر سمت سے سنی جاتی ہے؟

۶۲۔ شاہ صاحب:

کتنی لطیف بات کہی ہے شیخ اکبر [ابن عربی] نے: یقیناً باری تعالیٰ جن کا ذکر بہت جلال والا ہے کی آواز ہر

جہت سے سنی جاتی ہے اور اس کے لیے کوئی جہت متعین نہیں اور صلصلہ کی آواز بھی اسی طرح ہے، تو اس وقت صوت صلصلہ کی مشابہت صوت باری تعالیٰ سے ہر سمت اور ہر جانب سے اس کے آنے کی وجہ سے ہے [یعنی دونوں آوازوں کے لیے کوئی جہت متعین نہیں ہر جہت سے آتی ہیں] اور نقل کیا گیا ہے کہ: موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کلام کو طور پر ہر جہت سے سنتے تھے [شاہ صاحب فرماتے ہیں] اسی لیے میں کہتا ہوں کہ: صلصلہ باری تعالیٰ کی آواز ہے [اگرچہ یہ بات] شارحین نے جس کو اختیار کیا ہے اس کے خلاف ہے [شارحین اس سے صوت الملك یا صوت اجنحة الملك مراد لے رہے ہیں شاہ صاحب ان کے خلاف صوت باری مراد لے رہے ہیں]۔ (فیض الباری: ۱/۱۹، ۲۰)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

شاہ صاحب کی اس بات میں کئی خلل ہیں:

اولاً:

باری جل شانہ کی آواز کا ہر سمت اور ہر جانب سے سنا جانا دلیل کے ساتھ ثابت نہیں، اور صرف ابن عربی کا کہہ دینا کوئی دلیل نہیں، اور جو چیز موسیٰ علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کو طور پر ہر سمت سے سنتے تھے، شاہ صاحب نے اس کی کوئی سند ذکر نہیں کی، سند ذکر کرتے تو اس کا حال پہچان لیا جاتا [کہ وہ سند کیسی ہے ابھی تک تو یہ بات بے سند ہی ہے]۔

فائدہ: [شیخ اکبر یا اکفر]

صاحب فیض نے ابن عربی کو شیخ اکبر کے لقب سے نوازا ہے جب کہ اس کا یہ لقب صوفیوں میں مشہور ہے اور حقیقت میں واقعی وہ اس شخص کے لیے شیخ اکبر ہے جو حق سے انحراف کرتے ہوئے اس کے طریقے پر ہے، اسی لیے تو بعض اہل علم نے اسے شیخ اکفر کے لقب سے نوازا ہے [علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں اسے شیخ اکفر کہا ہے]۔

ثانیاً:

اگر سننے والا ایک ہو تو صلصلہ کی آواز ہر جانب سے ایک وقت میں نہیں سنی جاسکتی [ظاہر ہے اس نے ایک ہی جہت سے سنا ہے] لیکن اگر سامعین کئی ہوں اور ہر جانب ہوں [کوئی مشرق کی طرف ہو کوئی مغرب کی طرف کوئی شمال کی طرف کوئی جنوب کی طرف تو پھر ہر سمت والا اسے سننے گا لیکن یہ صرف صلصلہ کے ساتھ خاص نہیں] بلکہ اس طرح تو ہر آواز ہر جہت سے سنی جاتی ہے [چاہے اسے مغرب کی طرف کھڑے ہو کر سن لو چاہے مشرق میں

کھڑے ہو کر سن لو چاہے شمال میں کھڑے ہو کر سن لو چاہے جنوب میں کھڑے ہو کر سن لو]۔

ثالثاً:

نبی ﷺ کے پاس وحی آسمان کی طرف سے آتی تھی نہ کہ ہر جانب اور ہر جہت سے، یہ تو بالکل ظاہر بات ہے۔

رابعاً:

شاہ صاحب کی بات [کہ صلصلة صوت باری ہے] کی بنیاد اس بات پر ہے کہ نبی ﷺ کے فرمان اَحْيَانَا يَا نَبِيَّيْنِي سے مراد باری تعالیٰ کی آواز ہے [اس کی دلیل ابھی تک تو انھوں نے پیش نہیں کی] ابھی تک تو یہ بات خفا میں ہی ہے۔

خامساً:

اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ باری تعالیٰ کی آواز ہر جانب اور ہر جہت سے سنی جاتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل تو نہیں ہو سکتی کہ صلصلة سے مراد باری تعالیٰ کی آواز ہے جس طرح کہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں: اسی لیے میں کہتا ہوں صلصلة باری تعالیٰ کی آواز ہے۔

سادساً:

حدیث میں صلصلة، جس کی طرف مضاف ہے پس یہ جس کی آواز ہے نہ کہ باری تعالیٰ کی آواز۔

سابعاً:

وحی کو صلصلة کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے پس وہ صوت باری نہیں ہو سکتی، ہاں اگر یہ کہا جائے کہ صلصلة سے مراد شاہ صاحب نے وحی کی آواز لی ہے مشبہ بہ کو مشبہ پر اطلاق کرتے ہوئے جس طرح استعارہ میں ہوتا ہے [یعنی مشبہ بہ صلصلة الجرس اور مشبہ وحی میں، صلصلة الجرس سے مراد وحی ہی ہے جس طرح کوئی کہے کہ رأیت اسدا یرمی میں نے شیر کو دیکھا وہ تیر اندازی کر رہا تھا تو یہاں اسد جو مشبہ بہ ہے اس سے مراد مشبہ زید ہی ہے اس طرح اگر یہاں بھی شاہ صاحب صلصلة سے مراد وحی لے لیں] تو پھر آخری دو اعتراض وارد نہیں ہوتے [پانچویں اور چھٹے نمبر والے] لیکن چوتھے نمبر پر جو ہم نے ذکر کیا ہے وہ تو وارد ہوتا ہے [یعنی صلصلة سے مراد وحی ہونے کی دلیل کیا ہے؟]۔

کیا ”صلصلة“ سے مراد صوتِ باری ہے؟

۶۵۔ شاہ صاحب:

اور آپ جان لیں کہ یہاں دو مطلب ہیں: پہلا یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے لیے آواز کا ثبوت ہے مجھے اس کے

ثبوت میں کوئی تردد نہیں لیکن مخلوقین کی آواز کی طرح نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے [بخاری، باب خلق افعال العباد] اور دوسری بات یہ ہے کہ صلصلہ کیا یہ باری تعالیٰ کی آواز ہے یا نہیں، میرے نزدیک مختار بات یہ ہے کہ صلصلہ باری تعالیٰ کی آواز ہے اس میں راز یہ ہے کہ اس کا ثبوت تین جگہوں پر ملتا ہے: (1) حضرت ربو بیت سے صدور کے وقت (2) تلقی ملک کے وقت (3) اور جس وقت اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے، پس وحی کا مبدأ عرش الہی کے اوپر سے ہے اور منتہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، صرف اس جگہ پر مقصور نہیں [کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہی شروع ہو کر وہی ختم ہو جاتی ہے بلکہ عرش سے شروع ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے اس میں امتداد ہے] پس مناسب ہے کہ اس بات سے غافل نہ رہا جائے یقیناً وہ ایک ہی چیز ہے جو وہاں سے چل کر یہاں تک پہنچتی ہے، اور ان کی کلام سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ انہوں نے اس آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی مقصور کر دیا ہے [یعنی یہ آواز اوپر سے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آتی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے شروع ہوتی ہے اور وہیں ختم ہو جاتی ہے اس میں امتداد نہیں] تو انہوں نے اس پر حکم لگا دیا کہ یہ فرشتوں کے پروں کی آواز ہے۔

طبرانی میں نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، جس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے باب قول اللہ عزوجل ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ﴾ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے تحت تخریج کیا ہے اس کی عبارت یہ ہے: کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم صادر کرتے ہیں تو سب آسمانوں کے رہنے والوں پر خوف و خشیت الہی کی وجہ سے کچھ ہی طاری ہو جاتی ہے اور وہ سب سجدے میں گر جاتے ہیں پھر سب سے پہلے جبریل علیہ السلام سجدہ سے سر اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتے ہیں، اھ۔ (فیض الباری: ۲۰/۱)

حافظ نور پوری رحمہ اللہ:

شاہ صاحب کی اس بات میں بھی مختلف وجوہ سے نظر ہے:

الاول:

پہلا مطلب [جو شاہ صاحب نے بیان کیا ہے، صوت باری کا ثبوت] اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جو چیز مثل صلصلۃ الجرس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی اس سے مراد صوت باری تعالیٰ ہے لیکن یہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا، تو یہاں دو مطلب نہیں بلکہ ایک مطلب ہے اور وہ یہ کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلصلۃ الجرس کی مثل آتی تھی وہ صوت باری تعالیٰ ہے یا نہیں؟ [شاہ صاحب جو دو مطلب الگ الگ کر کے بیان کر رہے ہیں وہ حقیقت میں ایک ہی مطلب ہے پہلے مطلب کی بنیاد دوسرے مطلب پر ہے] اور شاہ صاحب نے جو کہا ہے کہ اس جگہ مطلب ہیں اس سے مراد یہی جگہ اور مقام ہے [یعنی اپنی طرف سے وہ یہاں دو مطلب بیان کر رہے ہیں] اس حدیث

سے دو مطلب بیان کرنے کا انہوں نے ارادہ نہیں کیا، [اور نہ ہی حدیث کے الفاظ ”صلصلة الجرس“ سے دو مطلب نکلتے ہیں]۔

الثانی:

شاہ صاحب کی بات کہ: یہ صلیصلا صوت باری ہے یا نہیں؟ میرے نزدیک صوت باری ہے، اھ۔ شاہ صاحب کی اس بات پر بھی وہی اعتراض اور [نقلیں ہیں] جو ہم نے شیخ اکبر کی بات پر تنقید کرتے ہوئے چھٹے اور ساتویں نمبر پر کیے ہیں [حدیث میں تو صلیصلا، جوس کی طرف مضاف ہے پس یہ گھنٹی کی آواز ہے صوت باری تعالیٰ نہیں اور وحی کو صلیصلا کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے پس وہ صوت باری نہیں]۔

الثالث:

شاہ صاحب کا یہ کہنا: میں نے یہ اپنی طرف سے اختیار کیا ہے کہ یہ صوت باری ہے، اھ۔ واقعتاً یہ بات شاہ صاحب نے اپنی طرف سے ہی اختیار کی ہے [دلیل سے اختیار نہیں کی]۔

الرابع:

شاہ صاحب کا یہ کہنا کہ: وحی کی ابتدا عرش کے اوپر سے ہے اور اس کی انتہا نبی کریم ﷺ تک ہے۔ شاہ صاحب کی یہ بات، دلالت کرتی ہے کہ باری تعالیٰ کی آواز بعینہ نبی ﷺ تک پہنچتی تھی، یا لمبی ہو کر بغیر کسی واسطے کے سیدھی، یا فرشتے کے واسطے کے ساتھ حکایت کرتے ہوئے [کہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی آواز کو بعینہ اپنے پاس ریکارڈ کر لیتا اور پھر اسی طرح وہی الفاظ اور وہی آواز اسی طرح حکایت کرتے ہوئے نبی ﷺ تک پہنچا دیتا ہے] جس طرح آج کل ہمارے ہاں فونوگراف، ٹیپ وغیرہ ریکارڈ کرتے ہیں اور بولنے والوں کی آواز ٹیپ میں ریکارڈ کر کے بعینہ آگے پہنچائی جاتی ہے [اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آواز فرشتہ ریکارڈ کر کے بعینہ نبی ﷺ تک پہنچا دیتا] لیکن شاہ صاحب نے اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کی [کہ اللہ تعالیٰ کی آواز بعینہ نبی ﷺ تک پہنچتی تھی]۔

الخامس:

نواس بن سمان رضی اللہ عنہ کی حدیث اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ نبی ﷺ کے پاس جو چیز مثل صلیصلا الجرس آتی تھی وہ صوت باری تھی جیسا کہ یہ بات مخفی نہیں۔

السادس:

نبی ﷺ کی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو صوت، حضرت ربوبیت سے صادر ہوتی ہے اور جس کو فرشتہ حاصل کرتا ہے اور جو صوت نبی ﷺ تک پہنچتی ہے وہ ایک ہی آواز ہے، پس شاہ صاحب کا یہ کہنا: پس مناسب

ہے کہ اس بات سے غافل نہ رہا جائے، یقیناً وہ ایک ہی چیز ہے جو وہاں سے چل کر یہاں تک پہنچی ہے، اھ۔ [شاہ صاحب کی یہ بات بے دلیل ہے] جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔

السابع:

نواس بن سمران رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث جس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے باب ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے تحت نقل کیا ہے وہاں فتح الباری کی عبارت اور حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں [نہ کہ جس طرح شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں]:

قَوْلُهُ: (إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ) فِي حَدِيثِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْرَانَ عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ مَرْفُوعًا إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ أَخَذَتِ السَّمَاءُ رَجْفَةً شَدِيدَةً مِنْ خَوْفِ اللَّهِ، فَإِذَا سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِذَلِكَ صُعِقُوا وَخَرُّوا سُجَّدًا، فَيَكُونُ أَوْلَاهُمْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جَبْرِيْلُ، فَيَكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، فَيَنْتَهِي بِهِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءٍ سَأَلَهُ أَهْلُهُ مَاذَا قَالَ رَبُّنَا؟ قَالَ: الْحَقُّ، فَيَنْتَهِي بِهِ حَيْثُ أَمَرَ. اھ۔

تَنْبِيْهُ:

آپ اچھی طرح جان لیں کہ ہم صوت باری تعالیٰ کے ثبوت کا انکار نہیں کرتے اور نہ ہی اس کا کسی بھی وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بعینہ پہنچنے کا انکار کرتے ہیں، بلکہ ہم اسے بعید سمجھتے ہیں جسے شاہ صاحب نے حدیث صلصلة کی شرح کرتے ہوئے اپنی طرف سے اختیار کیا ہے [کہ صلصلة الجرس صوت باری ہے] خاص طور پر [اس لیے بعید سمجھتے ہیں] کہ اس پر انھوں نے کوئی دلیل بھی پیش نہیں کی، اور یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا: جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مثل صلصلة الجرس آتی تھی وہ فرشتے کی آواز ہے وحی کے ساتھ اور یہی بات نواس بن سمران رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ظاہر ہے، غور کرو اور بڑے آرام سے تدبر کرو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی پہنچنے کی صورت کیا ہے؟

۶۶۔ شاہ صاحب:

پھر یہ بات کہ کیا صوت باری تعالیٰ جس طرح اہل سماوات کو پہنچتی ہے اسی طرح بعینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے یا درمیان میں فرشتہ اس کو لے کر محفوظ کر لیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے جس طرح آج کل آوازیں کو فونو گرافی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے [چونکہ ابھی تک اس بارے میں کوئی فیصلہ کن بات نہیں ملی] یہ ایسا معاملہ ہے

کہ اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے اور حدیث میں بھی اس کی طرف تعریض نہیں کیا گیا اس لیے میں بھی اسی مقدار پر اکتفا کرتا ہوں جس کو حدیث نے ثابت کیا ہے، اور اس سے رک جاتا ہوں جس سے حدیث خاموش ہے [تاہم یہ امر طے شدہ ہے کہ وہ ایک ہی چیز ہے جو وہاں سے چل کر یہاں تک پہنچتی ہے]۔ (فیض الباری: ۲۰/۱)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ جو وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مثل صلصلة الجرس آتی تھی وہ صوت باری تعالیٰ ہے تو پھر ظاہر بات ہے وہ فرشتے کے توسط کے بغیر بعینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی حالانکہ حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مثل صلصلة الجرس صوت باری تعالیٰ ہے، اور یہ بات معلوم شدہ ہے کہ حدیث میں اس بات کی طرف کوئی تعرض نہیں کہ مثل صلصلة الجرس صوت باری تعالیٰ ہے، تو شاہ صاحب کے لیے مناسب یہی تھا کہ وہ اس کو صوت باری کہنے سے رک جاتے اپنی بات پر ہی عمل کرتے ہوئے کہ: اسی لیے میں نے اکتفا کیا ہے اس مقدار پر جس کو حدیث نے ثابت کیا ہے، اور رک گیا ہوں اس سے جس سے حدیث خاموش ہے۔

پھر کتاب وسنت میں اس بات کی بھی کوئی دلیل نہیں کہ فرشتے کا وحی اور کلام اللہ تعالیٰ کو محفوظ کرنا، تختیوں اور کیسٹوں جو آلات آج کل معروف ہیں کے آوازوں کو محفوظ کرنے کی طرح ہے۔

کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کو مسخر کیا جاتا تھا؟

۶۷۔ شاہ صاحب:

[وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ] وحی کی اس قسم میں چونکہ آپ کے باطن کو مسخر کیا جاتا ہے اور آپ بعض اوصاف سے نکلتے ہیں [یعنی بشریت سے نکل کر عالم قدس میں آتے ہیں] تو اس لیے یہ نوع وحی کی تمام انواع سے زیادہ سخت ہے اگرچہ وحی کی تمام انواع شدید ہیں، اور یہ وحی کی پہلی نوع کی طرف اشارہ ہے۔ [جو قرآن مجید کی آیت: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا﴾] میں بیان ہوئی ہے۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

وحی کی پہلی قسم جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ((أَحْيَانًا يَا بُنَيُّ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ)) اشارہ کرتا ہے اس کو صاحب فیض نے پہلے خود کھول کر بیان کیا ہے اپنے اس قول میں: آپ جان لیں کہ وحی تین قسموں پر ہے پہلی یہ ہے کہ جس کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کے باطن کو عالم قدس کی طرف مسخر کیا جاتا ہے پھر اس کے باطن میں القا کیا جاتا ہے پس اس نوع میں فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا، ۱۷۔ (فیض الباری: ۱۳/۱)

جب نبی ﷺ کا فرمان ((أَحْيَانًا يَا بُنَيَّ مِثْلَ صَلَٰصَلَةِ الْجَرَسِ)) شاہ صاحب کے نزدیک پہلی نوع کی طرف اشارہ ہے جس میں موجی الیہ کے باطن کو مسخر کیا جاتا ہے عالم اقدس کی طرف پھر اس کے باطن میں القا کیا جاتا ہے اور اس میں فرشتے کا وسیلہ نہیں ہوتا۔

تو پھر شاہ صاحب کی اس بات کا کوئی مطلب نہیں [جو انھوں نے کہی ہے]: دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ صلصلة کیا صوت باری ہے یا نہیں؟ اور میں اپنی طرف سے یہ اختیار کرتا ہوں کہ یہ صوت باری تعالیٰ ہے، اھ۔
[یعنی شاہ صاحب کے نزدیک پہلی قسم یہ ہوئی کہ جس میں موجی الیہ کے باطن کو عالم قدس کی طرف مسخر کیا جاتا ہے پھر اس کے باطن میں القا کیا جاتا ہے اور یہ وحی صوت باری تعالیٰ ہوتی ہے۔]

[شاہ صاحب کی یہ بات اس لیے بے معنی ہے] کیونکہ آواز کانوں کے ساتھ سنی جاتی ہے باطن میں القا نہیں کی جاتی اور نیز آواز کو سننے کے لیے باطن کو مسخر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور پھر شاہ صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ اس کو حاصل کرتا ہے اور اسے محفوظ کر لیتا ہے، اس کی بھی کوئی وجہ نہیں بنتی کیونکہ یہ تو پھر فرشتے کا واسطہ ہوا جب کہ پہلے خود شاہ صاحب نے وضاحت کی ہے کہ پہلی نوع میں فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا، دیکھو شاہ صاحب کے کلام میں کتنا سخت تناقض ہے اور ان کے قول میں کتنا لمبا چوڑا تعارض ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ دور جگہ میں بیٹھ کر بن دیکھے پتھر بازی کر رہے ہیں [یہاں نور پوری رحمہ اللہ کی عربی مہارت پر بھی غور کرو کہ کس طرح مسجع و مفہمی کلام کے ساتھ شاہ صاحب کے تعارض کو بیان کر رہے ہیں: تناقض شدید، تعارض مدید، مکان بعید]۔

”وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ“ میں صیغہ ماضی استعمال کرنے میں راز

۶۸۔ شاہ صاحب:

رسول اللہ ﷺ نے ((وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ)) فرمایا ہے، آپ کا ماضی کے صیغہ کے ساتھ فرمانا، اشارہ ہے کہ آپ کو اس کے حفظ میں مزید پختگی [اور یقین ہو گیا] ہے، اور [اس کو ماضی کے صیغہ سے بیان کرنے میں] اس کھٹکے کا بھی ازالہ ہے کہ جب یہ وحی کا عمل صلصلة ہے تو شاید آپ اس کا معنی نہ سمجھتے ہوں یا اس کا سمجھنا مشکل ہو، پس آپ ﷺ نے اس کھٹکے کو دور کر دیا کہ آپ اسے بغیر تردد کے حفظ اور یاد کر لیتے تھے، اور سوائے اس کے نہیں، تشبیہ [صلصلة کے ساتھ] وہ کسی اور معنی کے لیے ہے۔

حفظ اور فہم میں فرق اور محدثین کا حافظہ اور فہم

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

جو چیز کھکتی ہے وہ ہے عدم فہم یا تعصر فہم [یعنی جب مثل صلصلہ ہے تو ہو سکتا ہے شاید آپ نہ سمجھتے ہوں یا اس کا سمجھنا مشکل ہو] اور شاہ صاحب کے گمان کے مطابق جس چیز [الفاظ ماضی] نے اس کھٹکے کو دور کیا ہے وہ وہی اور حفظ "بغیر تردد کے حفظ اور اچھی طرح یاد کرنا ہے۔"

اور آپ جانتے ہیں کہ بغیر تردد کے حفظ کرنا یہ عدم فہم اور تعصر فہم کے کھٹکے کو دور نہیں کر سکتا [کیونکہ کسی چیز کو حفظ کرنے سے یہ ضروری نہیں کہ وہ اسے سمجھ بھی رہا ہو] ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ وہی اور حفظ، فہم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے تو پھر محدثین جو احادیث کے بلاشک و شبہ حافظ تھے ان کے متعلق یہ کہنا کہ: انہیں سمجھ نہیں تھی [صرف حفظ ہی تھا، فقیہ نہیں تھے] یہ بات ختم ہو جاتی ہے [جو ہر روز احناف نے یہ رٹ لگائی ہوئی ہے کہ محدثین کو احادیث تو یاد تھیں لیکن ان کو فہم نہیں تھی ان کا حال پنسار کی طرح تھا جو صرف ادویات اور جڑی بوٹیوں کے نام جانتا ہے لیکن ان کے خواص اور استعمال سے غافل ہوتا ہے] اگر شاہ صاحب کی یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ حفظ، فہم کے بغیر نہیں ہوتا [تو پھر محدثین پر عدم فہم کا نقص عائد نہیں ہو سکتا] کیونکہ حفظ حدیث کو تسلیم کرنا، فہم حدیث کو تسلیم کرنا ہے، پس تو غور کر۔

۶۹۔ شاہ صاحب:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی تیسری قسم [أو من وراء حجاب] کو اس کے نادر ہونے کی وجہ سے اور اس کے اسراء کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے بیان نہیں کیا۔ (فیض الباری: ۱/۲۱)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

شاہ صاحب فرما رہے ہیں تیسری قسم کو بیان نہیں کیا جب کہ صحیح بات یہ ہے کہ دوسری قسم کو بیان نہیں کیا جیسا کہ سیاق و سباق سے ظاہر ہے [کیونکہ آیت میں ﴿مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ وحی کی یہ قسم دوسرے نمبر پر بیان ہوئی ہے] پھر شاہ صاحب جس قسم کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ بیان نہیں ہوئی، وہ تو ان کی شرح کے مطابق بیان ہوئی ہے کیونکہ شاہ صاحب کے نزدیک مثل صلصلۃ الجرس سے مراد صوت باری تعالیٰ ہے اور ﴿مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ کو بھی شاہ صاحب نے اپنے قول میں صوت باری کہا ہے فرماتے ہیں: دوسری قسم ﴿مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ وہ ہے جس میں موجی الیہ کے حواس کا دخل ہوتا ہے پس وہ اس میں آواز کو سنتا ہے اور وہ آواز صوت باری تعالیٰ ہے۔

پس جو پہلے بحث گزر چکی ہے اس سے ظاہر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ((أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ

الجُورِسِ)) [شاہ صاحب کی مختلف تشریحوں کے مطابق پہلی نوع کی طرف بھی اشارہ ہے دوسری کی طرف بھی اور تیسری نوع کی ایک قسم کی طرف بھی]۔ اگر صلصلة الجورس کی بنیاد نبی ﷺ کے باطن کو عالم قدس کی طرف مسخر کرنے کی طرف ہے اور وحی کا نبی ﷺ کے باطن میں فرشتے کے وسیلے کے بغیر القا پر ہے تو یہ اشارہ وحی کی پہلی قسم کی طرف ہے۔ اور اگر صلصلة سے مراد صوت باری تعالیٰ ہے تو یہ دوسری قسم ﴿مَنْ وَرَاءَ حِجَابٍ﴾ کی طرف اشارہ ہے اور اگر صلصلة سے مراد فرشتے کی آواز ہے نبی ﷺ کے باطن کو فرشتے کے مسخر کرنے کے ساتھ تو یہ تیسری نوع [يُؤَسِّلُ رَسُوْلًا] کی دو قسموں [فرشتہ نبی ﷺ کے باطن کو مسخر کرے یا فرشتہ خود انسانی شکل اختیار کرے] میں سے ایک کی طرف اشارہ ہے۔

شاہ صاحب کا نبی ﷺ کے فرمان: ((اٰحْيَانًا يَّاتِيْنِي مِثْلَ صَلَّصَلَةِ الْجُوْرِسِ)) کو پہلی نوع کی طرف اشارہ پر مقصور کرنا آپ دیکھ لیں کیسا ہے؟۔

علاوہ ازیں! شاہ صاحب کا وحی کی تین نوع کی تفصیل بیان کرنا جس طرح انھوں نے کی ہے وہ بھی تنقید سے خالی نہیں، اور اسی طرح شاہ صاحب کا دوسری نوع کو اسراء کے ساتھ خاص کرنا بھی کسی دلیل کے ساتھ مدلل و مبرہن نہیں، پس غور کر۔

• ۷۔ شاہ صاحب:

((وَ اٰحْيَانًا يَّتَمَثَّلُ)) یہ وحی کی تیسری نوع کی طرف اشارہ ہے۔ (فیض الباری: ۱/۲۱)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

نبی ﷺ کا فرمان ((وَ اٰحْيَانًا يَّتَمَثَّلُ)) یہ مطلقاً تیسری نوع کی طرف اشارہ نہیں بلکہ تیسری نوع کی دو قسموں میں سے دوسری کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ تیسری نوع کے ملاحظہ سے ظاہر ہوتا ہے جس کو شاہ صاحب نے اپنے اس قول میں ظاہر کیا ہے: اور تیسری نوع یہ ہے کہ فرشتہ آئے اور یہ دو قسموں پر ہے [یعنی فرشتے کے آنے کی دو صورتیں ہیں] پہلی یہ ہے کہ فرشتہ باطن نبی ﷺ کو مسخر کرے اور دوسری یہ ہے کہ فرشتہ اپنے نفس کو بشری صورت میں اختیار کرے جس طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾، اھ۔ (فیض الباری: ۱/۱۳، ۱۵)۔ [تو اٰحْيَانًا يَّتَمَثَّلُ یہ تیسری نوع کی دوسری قسم کی طرف اشارہ ہے]۔

وَعَيْتُ اور اَعَى میں فرق

۱۔ شاہ صاحب:

[حدیث میں أَحْيَانًا يَا نَبِيَّيْ مِثْلَ صَلَٰصَلَةِ الْجَرَسِ کے متعلق آپ ﷺ نے فرمایا ہے وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ اور دوسری صورت وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلِكُ رَجُلًا کے ساتھ آپ ﷺ نے فرمایا: فَأَعَى مَا يَقُولُ یعنی پہلی صورت کے ساتھ ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا ہے اور دوسری صورت میں مضارع کا صیغہ، یہ مختلف انداز کیوں اختیار کیے گئے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں [فَأَعَى مَا يَقُولُ اور آپ ﷺ کا قول وَعَيْتُ میں، دوسرا [وَعَيْتُ] دلالت کرتا ہے آواز کے ساتھ ساتھ فہم پر اور پہلا [فَأَعَى] یہ آواز کے بعد فہم پر دلالت کرتا ہے جس طرح کہ معروف طریقہ ہے آدمی جب آدمی سے مخاطب ہوتا ہے [تو اس کے خطاب کے بعد ہی بات سمجھتا ہے] اور [وَعَيْتُ اور اَعَى] میں فرق کی طرف ہم نے اشارہ کر دیا ہے۔ [جو ۶۸ نمبر میں بیان ہوا]۔ (فیض الباری: ۲۱/۱)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

شاہ صاحب کی اس بات میں جلی اور خفی دو اعتراض ہیں، کھلم کھلا اعتراض یہ ہے کہ حدیث میں وعی کا ذکر ہے نہ کہ فہم کا، اور خفی اعتراض یہ ہے کہ ثانی یعنی وعیت، حفظ قبل الفہم، قبل انقطاع الوحي پر دلالت کرتا ہے اور پہلا فاعی ما یقول حفظ حال مکالمہ پر دلالت کرتا ہے [ظاہر بات ہے کہ فرشتہ جب انسانی شکل میں آ کر مکالمہ کرتا ہے اور مکالمہ کے ساتھ ساتھ آپ یاد کرتے جاتے ہیں تو وعی مکالمہ سے پہلے ممکن نہیں بلکہ گفتگو کے ساتھ ساتھ مکالمہ کی حالت میں اسے یاد کرتے جا رہے ہیں گفتگو میں چونکہ استمراد اور تجمید ہے اس لیے آپ ﷺ نے مضارع کا صیغہ استعمال فرمایا جو تجمید پر دلالت کرتا ہے] اور پھر حدیث میں وعیت عنہ ما قال پہلے بیان ہوا ہے اور فاعی ما یقول بعد میں ذکر ہوا ہے، شاہ صاحب نے اسے الٹ کر کے بیان کر دیا ہے پس اگر کوئی کہے کہ حدیث کے مطابق تو ثانی سے مراد فاعی ما یقول ہونا چاہیے اور اول سے وعیت ہونا چاہیے تو میں کہوں گا: یہ اول اور ثانی کی دلالت والی ترتیب شاہ صاحب کی ترتیب پر ہے جب کہ شاہ صاحب کی اس ترتیب پر افسوس ہے، اور اس جگہ پر جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے وہی بہترین اور درست ہے [یعنی وعیت اور فاعی دو مختلف صیغے کیوں استعمال کیے اس کے متعلق بہترین جواب ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے] ان کی عبارت فتح الباری میں یہ ہے: (فَأَعَى مَا يَقُولُ) ابو عوانہ نے اپنی صحیح میں یہ الفاظ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ زِيَادَةَ بَيَانِ كَيْفِهِمْ [یعنی جب فرشتہ انسانی شکل میں آتا تو یہ صورت مجھ پر سب سے زیادہ آسان ہوتی] اور دونوں حالتوں میں تغایر واقع ہوا ہے کہ پہلی حالت کے متعلق [وقد

وعیت] ماضی کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے اور یہاں یعنی دوسری حالت کے متعلق [فَاعِي] مستقبل کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے [پہلی صورت میں وعیت لفظ ماضی سے اس لیے بیان کیا ہے] کہ وہاں "وعی" وحی کے منقطع ہونے سے پہلے حاصل ہو جاتی تھی اور دوسری صورت میں مکالمہ کی حالت میں حاصل ہوتی تھی۔

یا اس طرح ہے کہ جب آپ ﷺ نے صفات بشریت کو مغلوب کر کے ملکیت کی صفات کے ساتھ تلبس اختیار فرمایا تھا تو جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ ﷺ پر صفات بشریہ غالب ہوئیں اور تلبس بالصفات الملکیہ باقی نہ رہا چونکہ وحی کی اس صورت میں طبعی حالت میں واپس آنے سے پہلے پہلے آپ سے حفظ اور یاد کر چکے ہوتے تھے اس لیے اس میں ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا، جب کہ دوسری صورت میں آپ اپنی فطری حالت پر پہلے سے برقرار رہتے ہیں [اس کے اندر کوئی تغیر نہیں ہوتا جیسے فرشتہ کہتا جاتا ہے آپ اس کو یاد کرتے چلے جاتے، اس لیے یہاں مضارع کا صیغہ استعمال کیا جو تہجد پر دلالت کرتا ہے]۔

تیسری حدیث

۳۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا بُدِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرَّؤْيَا الصَّالِحَةَ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْهُ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُوا بِغَارِ حِرَاءَ فَيَتَحَنَّنُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدَ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيَّ خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءَ فَجَاءَ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِيٍّ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِيٍّ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِيٍّ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّلَاثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُفُ فُوَادُهُ فَدَخَلَ عَلَيَّ خَدِيجَةَ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ فَقَالَ زَمِلُونِي زَمِلُونِي فَرَمَلُونِي حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبِيرَ لَقَدْ خَشِيبْتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ خَدِيجَةَ كَلَّا وَاللَّهِ مَا يَخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلِ الرَّحِمَ وَتَحْمِلِ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَانطَلَقْتُ بِهِ خَدِيجَةَ حَتَّى آتَتْ

بِهِ وَرَقَّةُ ابْنِ نَوْفَلِ ابْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزَى ابْنِ عَمْرِ خَدِيجَةَ وَكَانَ أَمْرًا تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكُتُبَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنجِيلِ بِالْعِبْرَانِي مَاشَاءَ اللَّهِ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ يَا بَنِ عَمْرِ اسْمِعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَّةُ يَا بَنِ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَحْبَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَّةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا يَا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذَا يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُخْرِجِي هُمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِي وَإِنْ يُدْرِكُنِي يَوْمُكَ أَنْصُرَكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَّةُ أَنْ تُوْفِيَ وَفَتَرَ الْوَحْيِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فِرَّةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَنَا أَنَا أَمَشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصْرِي فَأِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَ نَبِيَّ بِحِرَاءَ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرَعَيْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمَلُونِي زَمَلُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَتَيْبَأُكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعُ تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ وَأَبُو صَالِحٍ وَتَابَعَهُ هَلَالُ ابْنِ رِزْدَادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرُ بَوَادِرُهُ.

”عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ ﷺ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صبح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ ﷺ نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی و ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ جب گھر آنے کو دل نہ چاہتا تو شہ ہر راہ لیے وہاں رہتے۔ تو شہ ختم ہونے پر اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ تو شہ ہر راہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزریں ہو جاتے، یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ ﷺ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ ﷺ غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک جبریل علیہ السلام آپ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد! پڑھو، آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے دبا یا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو، میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے دبا یا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا کہ پڑھ! میں نے کہا

کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو دبا یا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھسکی سے بنایا، پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے، پس یہی آیتیں آپ ﷺ حضرت جبرئیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غارِ حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعہ سے کانپ رہا تھا۔ آپ ﷺ خدیجہ بنتی خنیسہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کھیل اڑھا دو، مجھے کھیل اڑھا دو، لوگوں نے آپ ﷺ کو کھیل اڑھا دیا۔ جب آپ ﷺ کا ڈر جاتا رہا تو آپ ﷺ نے اپنی بیوی خدیجہ بنتی خنیسہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ کی بیوی خدیجہ بنتی خنیسہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی قسم! آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اخلاقِ فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کتبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کما تے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امرِ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصافِ حسنہ والا انسان یوں بے وقت زلت و خواری کی موت نہیں پاسکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے خدیجہ بنتی خنیسہ آپ ﷺ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے، چنانچہ انجیل کو بھی حسبِ منشاءِ الہی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ خدیجہ بنتی خنیسہ نے ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی! اپنے بھتیجے [محمد ﷺ] کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے، وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے، اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ ﷺ نے شروع سے لے کر آخر تک پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا، کاش! میں آپ کے اس عہدِ نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش! میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ بولا: ہاں! یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امرِ حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں، اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری پوری مدد کروں گا مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گیا پھر کچھ عرصہ تک وحی آنا بند رہی۔“

تحقیق حقیقۃ الروایا

۷۲۔ شاہ صاحب:

(الروایا) پہلے میری تحقیق یہ تھی کہ خواب نہ نیند ہے اور نہ بیداری ہے بلکہ خواب ان کے درمیان ایک حالت متوسطہ ہے..... الخ۔ (فیض الباری: ۱/۲۱، ۲۲)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

خواب، نیند اور بیداری کی درمیانی حالت [کا نام] نہیں جس طرح نیند اور بیداری [کا نام خواب] نہیں بلکہ خواب، جس کو انسان دیکھتا ہے وہ حالت متوسطہ میں ہوتی ہے [شاہ صاحب نے نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت کو خواب کہا ہے جب کہ درمیانی کیفیت خواب نہیں بلکہ درمیانی کیفیت میں جو انسان دیکھتا ہے وہ خواب ہے، ظاہر بات ہے ظرف بعینہ وہ چیز تو نہیں بن جاتی مثلاً کوئی کہے پانی برتن میں ہے تو کیا برتن پانی بن جائے گا؟ ہرگز نہیں، اسی طرح درمیانی حالت میں خواب آتی ہے نہ کہ درمیانی حالت بذات خود خواب ہے بلکہ درمیانی حالت خواب کا ظرف ہے خواب نہیں] ابن خلدون نے اپنی مشہور تاریخ کے مقدمہ میں وضاحت کی ہے کہ خواب حالت نوم میں نہیں دیکھی جاتی اور نہ حالت بیداری میں دیکھی جاتی ہے وہ تو صرف بیداری اور نیند کی درمیانی حالت میں دیکھی جاتی ہے، اس کی تفصیلی بحث کے لیے مقدمہ ابن خلدون کی طرف رجوع کریں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد

۷۳۔ شاہ صاحب:

آپ جان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملہ میں وحی کا انتظار کرتے، تو جب وحی نازل نہ ہوتی اور ضرورت بھی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد خطا پر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کو خطا پر نہ چھوڑا جاتا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کبھی ٹھہرے، وفات تک [اسی طرح معاملہ رہا]۔

اور یہی تاویل ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانَ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾ اس کی تفسیر ہم ان شاء اللہ بیان کریں گے، البتہ مفسرین نے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ سب باطل ہیں۔

[یہاں مفسرین نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم تلاوت فرمائی تو جب آپ یہاں پہنچے

﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ﴾ تو شیطان نے آپ ﷺ کی زبان مبارک سے تِلْكَ الْغُرَائِقُ الْعُلَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْجَىٰ یہ کلمات بھی ادا کر دیے جس پر مشرکین بھی سجدہ میں گر گئے اور خوش ہو گئے کہ ہمارے معبودوں کا ذکر بھی آپ نے اچھے انداز سے کیا ہے پھر اسی کے بارے میں مذکورہ آیت نازل ہوئی [شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ سب واقعات باطل ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا ستارے، چاند اور سورج کے متعلق ہَذَا رَبِّيٰ کہنا یہ بھی میرے نزدیک اجتہاد کے قبیل سے ہے۔] یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کا اجتہاد تھا۔

جب کہ لوگوں نے اس کے متعلق کئی رطب و یابس وجوہات ذکر کیں ہیں، اور جو بات اب ہم نے آپ کو بتائی ہے [ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہ انھوں نے ہَذَا رَبِّيٰ کہا یہ اجتہاد کے قبیل سے ہے] اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں [کہ حقیقت میں آپ نے چاند، ستارہ اور سورج کو رب بنا لیا ہو بلکہ یہ ایک فرضی چیز تھی جس کا خارج میں کوئی وجود نہیں تھا] یہ سارا سلسلہ آپ کے انتقال تدریجیہ فکریہ کی حکایت ہے [یعنی ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ستارے کے متعلق کہا ہَذَا رَبِّيٰ پھر چاند کے متعلق پھر سورج کے متعلق تو یہ سلسلہ آہستہ آہستہ غور و فکر کرتے ہوئے] حقیقی علم [توحید] تک پہنچے [ابراہیم علیہ السلام کی اس کیفیت کو] بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں جس سے یہ مفہوم ادا ہو سکے [تو ان کی اس کیفیت کو جس طرح تعبیر کیا گیا ہے] صرف اس تعبیر سے کئی لوگوں کا وہم اس طرف چلا گیا ہے جس طرف گیا ہے [یعنی انھوں نے اسے واقعہ اور نفس الامر میں حقیقی طور پر سمجھ لیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے واقعتاً انھیں اپنا رب تسلیم کر لیا تھا] جب کہ اس سے مراد تدریج تھا [آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ غور و فکر کے ذریعے حقیقی علم، توحید تک پہنچتا تھا]، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے قول ہَذَا رَبِّيٰ کا تین مرتبہ تکرار ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ انھوں نے اجتہاد کیا تھا کہ یہ ان کا رب ہے یا نہیں، پھر انھوں نے اجتہاد کیا پھر اجتہاد کیا [تین مرتبہ اجتہاد کیا] حتیٰ کہ انھیں ظاہر اور واضح ہو گیا کہ جو بدلتا رہے اور تغیرات کا محل و مقام ہو، طلوع ہونے کے بعد غروب ہونے والا ہو، روشن ہونے کے بعد تاریک ہونے والا ہو وہ الوہیت کے لائق نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام ان سے حنیف مسلم ہو کر بری ہو گئے، اور اجتہاد کا لفظ حادث ہے [بعد کی ایجاد ہے] [ابراہیم علیہ السلام کی یہ کیفیت جو آہستہ آہستہ بدلتی ہوئی حقیقی علم توحید تک پہنچی ہے] اس کا خارج میں لفظ کے ساتھ کوئی وجود نہیں [یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ لفظ زبان سے باہر نہیں نکالے] لیکن یہ نیت تھی جو صرف فرضی چیزوں پر تھی، اھ۔ (فیض الباری ۱/۲۲)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

ان دونوں مسئلوں [نبی ﷺ کا اجتہاد اور ابراہیم علیہ السلام کے اقوال] پر گفتگو ان کی جگہوں پر آئے گی وہاں ہم صاحب فیض کی تحقیق کا حال بھی ان شاء اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔

نیک خواب

۷۴۔ شاہ صاحب:

[الرؤیا الصالحة فی النوم] بخاری میں کتاب التعمیر میں ”الرؤیا الصادقة“ کے الفاظ بھی آئے ہیں، رؤیا صالحہ اور رؤیا صادقہ کے درمیان فرق ظاہر ہے۔ انبیاء کے خواب وہ صرف سچے ہی ہوتے ہیں اور کبھی نفع مند نہیں بھی ہوتے ہیں جس طرح غزوہ احد کے موقع پر آپ ﷺ کو خواب آئی تھی [آپ ﷺ کو خواب آیا تھا کہ آپ ﷺ نے تلوار پکڑی ہے اور آپ ﷺ نے اسے حرکت دی تو وہ کئی جگہ سے ٹوٹ گئی، بخاری: ۷۰۳۵] یہ خواب تو سچی تھی لیکن فائدہ مند نہیں تھی [۱، ۱۰۱۔ (فیض الباری: ۱/۲۳)]

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

انبیاء کے خواب کو شاہ صاحب نے جس طرح تعبیر کیا ہے [وقد تكون غیر نافعة] صحیح نہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح تعبیر کرنا چاہیے کہ انبیاء کے خواب کبھی مندرہ ہوتے ہیں جیسے مبشرہ ہوتے ہیں اور مندرہ میں بھی نفع ہوتا ہے [نبی ﷺ کے خواب غیر نافع نہیں ہوتے بلکہ وہ نافع ہی ہوتے ہیں]۔

صالحہ اور صادقہ خواب میں فرق

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

صادقہ، کاذبہ کے مقابلے میں ہوتی ہے جس طرح صالحہ، سیئہ کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ صالحہ اور صادقہ خوابوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے [بعض صالح خوابیں صادقہ ہوتی ہیں اور بعض صادقہ خوابیں صالحہ ہوتی ہیں اور بعض نہیں ہوتیں یعنی کسی کو نیک خواب آئے مثلاً وہ خواب میں دیکھے کہ وہ حج کر رہا ہے لیکن اس کی تعبیر ہی نہ ہو سکے یعنی وہ حقیقت میں کر ہی نہ سکے تو یہ خواب صالحہ ہے لیکن صادقہ نہیں اور اگر وہ حج کرے تو یہ صالحہ کے ساتھ صادقہ بھی ہے۔] لیکن انبیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی خوابیں وہ صالحہ، صادقہ، نافعہ، غیر سیئہ، غیر کاذبہ اور غیر ضارہ ہوتی ہیں پس آپ متنبہ ہو جائیں اور خطا پر ٹھہرنے والے گروہ میں سے نہ ہو جائیں [انبیاء کے خواب کو غیر نافع کہنا مناسب نہیں، کوئی مقام بھی ہوتا ہے، یہاں نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مسیح کلامی پر بھی توجہ کریں]۔

اور یہ بھی بعید نہیں کہ اس طرح کہا جائے کہ: اس حدیث میں رؤیا صالحہ سے مراد رؤیا صادقہ ہی ہے، اس کے بعد جو عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے، وہ اس پر دلالت کرتا ہے: آپ ﷺ کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے مگر وہ صبح پھوٹنے

کی طرح ظاہر ہو جاتی تھی اور اس حدیث میں صالحہ کی جگہ پر صادقہ کا لفظ بھی واقع ہوا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: (والروایا الصالحة) صحیح بخاری میں ہی کتاب التفسیر میں معمر اور یونس کی روایت میں الروایا الصادقہ کے الفاظ ہیں اور یہ وہ خواب ہیں جو پرانگندہ نہ ہوں جو مختلف منتشر چیزوں کا مجموعہ ہوتے ہیں، اھ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کلام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ صالحہ اور صادقہ اس جگہ ایک ہی معنی میں ہے۔

عبدالمطلب مشرک تھا کہ نہیں؟

۷۵۔ شاہ صاحب:

اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوت [میں عبادت] اختیار کرتے تھے اور وہ فطرت پر تھے اور ممکن ہے وہ بھی ملت حنیفیت پر ہوں، اور ان سے ایسے کلمات منقول ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے متعلق یقین رکھتے تھے اور ان سے اخلاق حسنہ بھی مروی ہیں، اور انھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر بھی دی تھی کہ آپ کے اس بیٹے کی مشرق اور مغرب میں ایک عظیم شان ہوگی، ان باتوں کی وجہ سے ممکن ہے کہ عبدالمطلب ناجی ہوں، البتہ اگر ان سے شرک اور بتوں کی عبادت ثابت ہو جائے [تو پھر الگ بات ہے]، اھ۔ (فیض الباری: ۱/۲۳)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

یہ چیز جو شاہ صاحب نے بیان کی ہے یعنی عبدالمطلب اور ان کے علاوہ مکہ والوں سے شرک اور بتوں کی عبادت کے ثابت نہ ہونے کا احتمال، یہ ان کے متعلق جو کچھ منقول ہے اس کے خلاف ہے۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

عبدالمطلب مشرک تھے موحد نہیں تھے اس پر کئی دلائل ہیں ان میں سے ایک روایت وہ ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ﴿أَنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ کے تحت کتاب التفسیر میں عن زہری قال اخبرني سعيد بن مسيب عن ابيه عن ابن عباس عن ابي جهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عند ابا جهل وعبد الله بن ابي امية بن المغيرة فقال ائمتي عمير قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي امية اترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حتى قال ابو طالب اخبر ما

كَلَّمَهُمْ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَا سْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ فَانزَلَ اللَّهُ ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾. [بخاری: کتاب الحناظر، باب

إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله، رقم: ۱۳۶۵ و کتاب التفسیر، رقم: ۴۷۷۲]

”جب ابو طالب قریب المرگ ہوا اس کے پاس رسول اللہ ﷺ آئے، آپ ﷺ نے اس کے پاس ابو جہل، عبد اللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ کو بھی پایا، آپ ﷺ نے کہا: اے چچا! کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دو میں تیرے لیے اس کے ساتھ اللہ کے سامنے حجت پیش کروں گا تو ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ نے کہا: کیا تو عبدالمطلب کی ملت سے اعراض کرے گا؟ اللہ کے رسول ﷺ مسلسل اس پر اس کلمہ کو پیش کرتے رہے اور وہ دونوں اپنی بات کو دوہراتے رہے حتیٰ کہ ابو طالب نے ان سے آخری کلام یہ کی: علیٰ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ.....﴾“

[اگر عبدالمطلب موحد تھے تو پھر ابو جہل وغیرہ ابو طالب کو یہ نہ کہتے اترغب عن مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اور جب

نبی ﷺ اس پر کلمہ پیش کر رہے تھے تو وہ کلمہ چھوڑ کر یہ نہ کہتے: علیٰ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ۔]

اقراء، امر تکلفی ہے یا تلقینی؟

۷۶۔ شاہ صاحب:

[یہاں ایک سوال ہے کہ نبی کریم ﷺ امی تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو پھر آپ کو پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ تو تکلیف مالا یطاق ہے اس کے جواب میں شاہ صاحب فرماتے ہیں] اقراء سے امر تکلفی مراد نہیں بلکہ یہ تلقین کے باب سے ہے اور جو فرشتہ کہہ رہا تھا اس کی تلقینی مراد ہے، جس طرح بچہ، معلم اور استاد کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاس اس کی کتاب ہوتی ہے تو استاذ اسے کہتا ہے پڑھ، اس سے استاذ یہ ارادہ نہیں کرتا کہ وہ پڑھا کرے اور پڑھنے کا مکلف ہو [یعنی جس طرح عام کوئی بھی آدمی جب کسی بچے کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنا وقت ویسے ہی ضائع کر رہا ہے تو وہ اس بچے کو کہتا ہے پڑھا کرو وقت ضائع نہ کیا کرو تو جس طرح یہ آدمی بچے کو پڑھائی کا حکم

دے رہا ہے جبریل علیہ السلام نے نبی ﷺ کو اس طرح نہیں کہا تھا کہ آپ ﷺ پڑھا کریں، بلکہ جس طرح استاد بچے کو تعلیم دیتے وقت کہتا ہے پڑھو اور بچے نے کتاب کھولی ہوتی ہے تو پھر جس طرح استاد پڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر بچہ بھی پڑھتا ہے، جبریل علیہ السلام نے اس طرح کہا تھا [تو یہ بچے کو تلقین ہوتی ہے کہ پڑھو جس طرح میں اب تیرے سامنے پڑھتا ہوں] مثلاً استاذ بچے کو کہتا ہے پڑھو الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو پھر بچہ پڑھتا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس میں بچہ یہ تو نہیں کہتا پڑھو الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بلکہ بچہ تو صرف الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پڑھتا ہے اور استاذ جو اسے کہتا ہے پڑھو، یہ تلقین ہوتی ہے یعنی جو اور جس طرح میں اب تیرے سامنے پڑھتا ہوں اس طرح تم بھی پڑھو لیکن نبی اکرم ﷺ نے ظاہر الفاظ سے خیال کیا کہ یہ مجھے پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں قراءت کا حکم دے رہے ہیں اس لیے جواباً آپ ﷺ نے فرمایا: مَا أَنَا بِقَارِئٍ]۔ (فیض الباری: ۱/۲۴)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

استاذ کا بچے کو کہنا پڑھو، یہ امر تکلفی ہی ہے البتہ تکلیف اس چیز کی ہے جس کو استاذ پڑھتا ہے اور جس کی بعد میں تلقین کرتا ہے [شاہ صاحب اسے کہہ رہے ہیں یہ امر تکلفی نہیں] اور پھر جس مسئلہ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، [شاہ صاحب کی بات] اس کے خلاف ہے کیونکہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو کہا تھا "اقراء" اس سے مقصود اسی لفظ کا پڑھنا تھا اور جبریل علیہ السلام اسی کلمہ کی آپ ﷺ کو تلقین کر رہے تھے یعنی آپ "اقراء" کہیں، یہ مطلب نہیں تھا کہ جس طرح میں ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ پڑھوں گا آپ بھی اسے میرے پیچھے پڑھیں۔

حافظ نور پوری حفظہ:

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جبریل علیہ السلام کا قول "اقراء" اس میں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ امر بیداری اور تنبیہ کے لیے ہو ان چیزوں پر جو آپ ﷺ پر القاء کی جانی تھیں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ طلب کے باب سے ہو [یعنی یہ امر تکلفی ہو اور آپ ﷺ سے پڑھنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہو] تو اس سے تکلیف مالا یطاق فی الحال پر استدلال کیا جاتا ہے [یعنی اگر یہ امر تکلفی ہے تو پھر یہ تکلیف مالا یطاق ہے جو جائز نہیں] اگرچہ بعد میں آپ ﷺ کو اس پر قدرت عطا کر دی گئی تھی [لیکن فی الحال تو تکلیف مالا یطاق تھی] اور یہ بھی احتمال ہے کہ امر کا صیغہ محذوف ہو یعنی اصل عبارت اس طرح ہو قول: اقراء تو آپ ﷺ نے جو جواب دیا ما انا بقارئ یہ آپ ﷺ نے ظاہر الفاظ سے جو سمجھا ہے [کہ مجھے قراءت کا حکم دیا جا رہا ہے] اس وجہ سے دیا ہے یہاں [قل] کو حذف کرنے میں راز یہ ہے [اگر [قل] حذف نہ ہوتا تو] کہیں یہ وہم نہ ہو جاتا کہ لفظ [قل] بھی قرآن سے ہی ہے، اھ۔

۷۷۔ میرٹھی صاحب:

فیض الباری کا حاشیہ نگار [بدر عالم میرٹھی] اپنے شیخ [شاہ صاحب] کی تائید میں لکھتا ہے [شاہ صاحب نے جو فرمایا ہے کہ: اقرأ سے امر تکلفی نہیں بلکہ امر تلقینی مراد ہے جس طرح بچے کے پاس کتاب ہوتی ہے تو استاذ کتاب کھول کر اوپر انگلی رکھ کر کہتا ہے پڑھو پھر خود پڑھتا ہے اور بچہ اس کے پیچھے پڑھتا ہے اس طرح جبریل علیہ السلام نے بھی نبی ﷺ کو کہا تھا پڑھو۔]

حاشیہ نگار [بدر عالم میرٹھی، جس نے بدر الساری کے نام سے حاشیہ لکھا ہے] کہتا ہے اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں روایت کیا ہے، آپ ﷺ فرماتے ہیں: میرے پاس جبریل علیہ السلام ریشم کا ایک ٹکڑا لے کر آئے اس میں ایک کتاب تھی تو جبریل علیہ السلام نے کہا: پڑھو، تو میں نے کہا: میں پڑھنے والا نہیں، علامہ سہلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بعض مفسرین نے ﴿الْمَاءُ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ میں کہا ہے ذَلِكَ کا مشار الیہ وہی کتاب ہے جسے جبریل علیہ السلام ریشم کے ٹکڑے میں لے کر آئے تھے تو انھوں نے کہا تھا پڑھیے۔

حافظ نور پوری رحمہ اللہ:

اس واقعہ سے شاہ صاحب کی بات کی تائید بالکل نہیں ہوتی کیونکہ اس میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ جبریل علیہ السلام نے نبی ﷺ کو کہا آپ اس کتاب کو میرے پیچھے پڑھیں جس طرح میں پڑھتا ہوں، بالفرض اگر یہ روایت ثابت ہو بھی جائے پھر بھی اس میں تلقین والی کوئی چیز نہیں، جیسا کہ ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے وضاحت کر دی ہے۔

جب کہ یہ روایت جس میں یہ ذکر ہے کہ جبریل علیہ السلام ریشم کا ٹکڑا لے کر آئے تھے اور اس میں کتاب تھی، یہ مرسل روایت ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے ((مَا أَنَا بِقَارِيٍّ)) کی شرح کرتے ہوئے انھوں نے کہا ہے: ابن اسحاق کے ہاں عبید بن عمیر کی مرسل میں یہ الفاظ واقع ہوئے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جبریل علیہ السلام میرے پاس ریشم کا ایک ٹکڑا لے کر آئے اس میں ایک کتاب تھی تو جبریل علیہ السلام نے کہا: پڑھیے تو میں نے کہا: میں پڑھنے والا نہیں، علامہ سہلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بعض مفسرین فرماتے ہیں ﴿الْمَاءُ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ میں اشارہ اسی کتاب کی طرف ہے جسے جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے تو انھوں نے کہا تھا پڑھیے، ابن حجر رحمہ اللہ کی بات ختم ہوئی۔

اس عبارت سے بعض مفسرین کے اس قول: [کہ ذَلِكَ کا اشارہ اسی کتاب کی طرف ہے جو ریشم کے ٹکڑے میں جبریل علیہ السلام لائے تھے] کا ضعف بھی معلوم ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے اس قول کی بنیاد جبریل علیہ السلام کا نبی ﷺ کے پاس ریشم کے ٹکڑے میں کتاب لانے پر ہے اور یہ روایت ثابت نہیں۔

”ما انا بقاری“ میں ”ما“ نافیہ ہے یا استفہامیہ؟

۷۸۔ شاہ صاحب:

کہا گیا ہے ((مَا اَنَا بِقَارِي)) میں ”ما“ پہلی مرتبہ میں نافیہ ہے ”میں پڑھنے والا نہیں۔“ اور دوسری، تیسری مرتبہ میں استفہامیہ ہے [یعنی آپ پوچھ رہے ہیں میں کیا پڑھوں؟] اور میرے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ یہ سب مرتبہ نافیہ ہی ہے۔ (فیض الباری: ۲۴/۱)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

”ما“ یا تو تینوں مرتبہ نافیہ ہے یا پہلی دو مرتبہ نافیہ ہے اور تیسری مرتبہ استفہامیہ ہے البتہ یہ بات ہے کہ پہلی دفعہ نفی امتناع کے لیے ہے [یعنی آپ ﷺ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے پڑھنا ممکن نہیں میں پڑھ نہیں سکتا] اور دوسری مرتبہ نفی عذر پیش کرنے کے لیے ہے [یعنی آپ فرما رہے ہیں میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں لہذا پڑھ نہیں سکتا] اور تیسری مرتبہ استفہامیہ ہے [یعنی آپ ﷺ پوچھ رہے ہیں کیا پڑھوں؟]۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

اگر جانب لفظ کی رعایت کی جائے تو ”ما“ کو نافیہ بنانا راجح ہے اور اگر جانب معنی کا لحاظ رکھا جائے تو ”ما“ کو استفہامیہ بنانا بہتر ہے۔

اور یقیناً ابو الاسود کی روایت جو ابو الاسود کی مغازی میں عروہ سے مروی ہے اس میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کیف اقراء اور ابن اسحاق کے ہاں عبید بن عمیر کی روایت میں ماذا اقراء کے الفاظ وارد ہوئے ہیں اور دلائل البیہقی میں مرسل زہری میں کیف اقراء کے الفاظ وارد ہوئے ہیں یہ تینوں روایتیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ذکر کی ہیں اور کہا ہے: یہ سب روایتیں اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ ”ما“ استفہامیہ ہے، اھ۔

اور ہو سکتا ہے ہمارے شیخ [حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ] نے اپنے قول [جو اوپر مذکور ہے] کہ: یا پہلی دو مرتبہ ”ما“ نافیہ ہے اور تیسری مرتبہ استفہامیہ، میں دونوں جانبوں کا لحاظ رکھا ہو [لفظ اور معنی والی دونوں جانبوں کا] اور اسی کو ابو شامہ نے اختیار کیا ہے، اس قول کے ساتھ حدیث میں وارد شدہ مختلف الفاظ کے درمیان سرسری نظر میں تطبیق حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ آپ ﷺ کی حالت کے موافق بھی ہے اور اس میں مختلف اقوال کے درمیان تطبیق بھی ہے، پس آپ تدبر کریں اور قیل وقال کی طرف متوجہ نہ ہوں [نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجع کلامی پر بھی توجہ کریں کس طرح جملوں کے اواخر آپس میں ملتے ہیں، حال، اقوال، قال]۔

کیا ہر اچھی بری چیز کی ابتدا بسم اللہ سے کی جائے گی؟

۷۹۔ شاہ صاحب:

یقیناً اللہ تعالیٰ کا نام ہی سب امور کی ابتدا کے لائق ہے اور یہ کسی ایک چیز کے لیے خاص نہیں دوسری کے علاوہ [کہ فلاں چیز کی ابتدا بسم اللہ سے ہو اور فلاں کی نہ ہو بلکہ سب امور کی ابتدا کے لیے بسم اللہ موزوں اور مناسب ہے]، اھ۔ (فیض الباری: ۱/۲۵)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

شریعت نے مہتمم بالشان امور کی ابتدا کے لیے اسم اللہ کو خاص کیا ہے [نہ کہ سب امور کی ابتدا کے لیے] اور یہ مناسب ہی نہیں کہ مثلاً زنا کی ابتدا بسم اللہ سے کی جائے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: متقدمین علمائے کرام نے اختلاف کیا ہے کہ جب مکمل تحریر یا کتاب، اشعار پر مشتمل ہو تو کیا اس تحریر اور کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے کی جائے گی یا نہیں؟ امام شععی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے منع فرمایا ہے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے: طریقہ یہی چلا آ رہا ہے کہ شعر کی ابتدا میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نہ لکھی جائے، اور سعید بن جبیر سے اس کا جواز منقول ہے، جمہور نے بھی اس کی پیروی کی ہے، خطیب نے کہا ہے یہی مختار بات ہے، اھ۔

اور آپ جانتے ہیں کہ مشرکین اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی آدمی اپنے عملوں میں سے ہر عمل کی ابتدا اپنے اس معبود کے نام سے کرے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں اور جس کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں خواہ وہ عمل ان کے گمان کے مطابق اچھا ہو یا برا [تو پھر اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ کے نام کو ہر اچھی اور بری جگہ پر استعمال کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟] پس آپ صحیح صحیح تامل کریں۔

نزول کے اعتبار سے پہلی سورت کے متعلق کلام

۸۰۔ شاہ صاحب:

[سورۃ مدثر کو پہلی سورۃ قرار دینا] جابر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہے مرفوع روایت نہیں، یہی بات میرے نزدیک صحیح ہے، [ان مختلف روایات میں] تطبیق بہت ہی مشکل ہے، اھ۔ (فیض الباری: ۱/۲۵)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

ان مختلف روایتوں میں تطبیق اس لیے مشکل ہے کہ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں علی بن مبارک اور حرب بن

شہاد کی یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت میں یہ بیان ہے کہ ابوسلمہ نے جابر سے پہلی وحی کے نزول کے متعلق سوال کیا تو جابر رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ وہ ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ ہے، تو ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اس بات کے ساتھ دوبارہ مراجعت کی: ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا: مجھے تو خبر دی گئی ہے کہ پہلی وحی ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ ہے تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا: میں تو آپ کو اسی چیز کی خبر دے رہا ہوں جو رسول اللہ ﷺ نے فرمائی ہے، الحدیث۔ [اس حدیث کا متن ملاحظہ فرمائیں]

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ قُلْتُ يَقُولُونَ ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتُ فَقَالَ جَابِرٌ لَا أَحَدِنُكَ إِلَّا مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ فَلَمَّا قَضَيْتُ جَوَارِي هَبَطْتُ فَنُودِيَتْ فَنظَرْتُ عَنْ يَمِينِي فَلَمْ أَرْ شَيْئًا وَنظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرْ شَيْئًا وَنظَرْتُ أَمَامِي فَلَمْ أَرْ شَيْئًا وَنظَرْتُ خَلْفِي فَلَمْ أَرْ شَيْئًا فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَيْئًا فَاتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ دَثِرُونِي وَصُبُوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا قَالَ فَدَثِرُونِي وَصُبُوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا قَالَ فَزَلْتُ ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبِّكَ فَكَبِيرٌ﴾

[بخاری: کتاب التفسیر، باب تفسیر سورة المدثر، رقم الحدیث: ۴۹۲۲]

یہ حدیث تو بتا رہی ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے اجتہاد نہیں کیا کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ ہے بلکہ وہ تو رسول اللہ ﷺ سے خبر نقل کر رہے ہیں، اسی وجہ سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس جواب [یہ جابر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہے] کو اختیار نہیں کیا بلکہ ترجیح اور تطبیق والے مسلک کو اختیار کیا ہے۔

بدء الوحی میں اسی حدیث جابر رضی اللہ عنہ جو زہری کی سند سے مروی ہے کی شرح کرتے ہوئے انھوں نے فرمایا ہے: اس حدیث میں عن فترة الوحی کے الفاظ اور آپ ﷺ کا فرمان الملك الذي جاءني بحراء یہ دونوں اقوال سورة المدثر کے نزول کے اقراء سے مؤخر ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اور یحییٰ بن ابی کثیر کی روایت عن ابی سلمة عن جابر جو کتاب التفسیر میں آئی ہے وہ ان دونوں جملوں [عن فترة الوحی اور الملك الذي جاءني بحراء] سے خالی ہے، تو معاملہ مشکل ہو گیا لہذا یقین کر لیا جس نے یقین کیا کہ ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ سب سے پہلے نازل ہوئی ہے جب کہ زہری کی یہ صحیح روایت [جس میں عن فترة الوحی اور الملك الذي جاءني بحراء کے الفاظ موجود ہیں] اس اشکال کو دور کر دیتی ہے [کہ یہ فترة وحی کے بعد کی بات ہے]، اھ۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں فرمایا ہے کہ بدء الوحی میں یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ زہری عن ابی سلمة عن جابر والی روایت میں اول ما نزل، سورة المدثر کے اولیہ مخصوصہ بعد فترة الوحی پر دلالت کرتی ہے [یعنی فترة الوحی کے بعد سب سے پہلے سورة المدثر نازل ہوئی ہے] یا اول ما نزل، امر بالانذار کے ساتھ مخصوص ہو کر سب سے پہلے نازل ہونے پر دلالت کرتی ہے [یعنی جن سورتوں میں انذار کا حکم ہے ان میں سے پہلے سورة مدثر نازل ہوئی ہے] نہ کہ یہ مراد ہے کہ مطلقاً سب سے پہلے سورة المدثر نازل ہوئی ہے، تو گویا کہ جس نے کہا ہے سب سے پہلے اقرا نازل ہوئی ہے اس نے مطلقاً اولیت مراد لی ہے اور جس نے کہا ہے سب سے پہلے مدثر نازل ہوئی ہے اس نے تصریح بالارسال کی قید کا ارادہ کیا ہے [یعنی جب آپ کی رسالت واضح ہوگی اس کے بعد سب سے پہلے مدثر نازل ہوئی] اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے: یحییٰ بن ابی کثیر کی روایت سے جو اشکال پیش آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں حرام میں ایک مہینہ ٹھہرا رہا پس جب میں نے اپنا قیام مکمل کر لیا تو میں نیچے اتر آیا اور بطن وادی میں پہنچا تو مجھے آواز دی گئی پس میں نے اپنا سر اٹھایا تو اچانک دیکھتا ہوں جبریل علیہ السلام فضا میں تخت پر بیٹھا ہے، میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا تو میں نے کہا: دثرونی مجھے چادر اوڑھ دو [یہاں سے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی مرتبہ ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دثرونی کہہ رہے ہیں اور اس کے جواب میں ﴿بِأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ ہی نازل ہوئی ہے] اس اشکال کو دو چیزوں میں سے ایک زائل کر دیتی ہے [یعنی یہاں دو چیزوں میں سے ایک ضرور ہے] یا تو اس واقعہ میں یحییٰ بن ابی کثیر اور اس کے شیخ سے جبریل علیہ السلام کا حرام میں ﴿اقرا باسم ربك﴾ لے کر آنا اور وہ تمام چیزیں جو عائشہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کیں ہیں ساقط ہو گئیں ہیں، یا پھر یہ [واقعہ] کسی اور مہینے کا ہے یعنی اقرا کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام میں قیام کیا [تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورة مدثر نازل ہوئی] تبہتی میں مرسل عبید بن عمیر جو پہلے گزر چکی ہے اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک مہینہ رمضان کا حرام میں ٹھہرتے تھے اور یہ واقعہ فترة وحی کی مدت میں ہوا ہے تو اس مدت کے اختتام پر جبریل علیہ السلام دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اھ۔

حرام میں ٹھہرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل عادت تھی اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بھی دلالت کرتی ہے کیونکہ اس میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار کرتے تو اس میں کئی راتیں عبادت کرتے اپنے اہل کے پاس آنے سے پہلے اور آپ اس کے لیے زاوہرہ بھی لے لیتے پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف لوٹتے تو اسی طرح زاوہرہ لے لیتے [اور پھر حرام میں خلوت اختیار کرتے] حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہی تھے۔ گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اسی طرف مائل ہیں جس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے زہری عن

ابی سلمہ کے طریق سے مروی حدیث جابر رضی اللہ عنہما کو حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کے معاً بعد بغیر کسی فاصلہ کے بدء الوحی میں بھی بیان کیا ہے [صحیح بخاری میں ایک دفعہ پھر دیکھ لیں] اور کتاب التفسیر میں بھی [اسی طرح بیان کیا ہے] اور کوئی شک نہیں کہ یقیناً یہ بات جید ہے اگر یحییٰ کی ابوسلمہ سے مراجعت اور ابوسلمہ کی جابر رضی اللہ عنہ سے مراجعت نہ ہوتی۔

[یعنی کتاب التفسیر میں یحییٰ بن ابی کثیر نے ابوسلمہ سے دوبارہ سوال کیا کہ لوگ تو کہتے ہیں ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾ پہلے نازل ہوئی اسی طرح یہ سوال ابوسلمہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے بھی کیا تو انھوں نے یہی جواب دیا کہ میں تجھے رسول اللہ ﷺ کے فرمان کی خبر دے رہا ہوں۔

الا کہ یہ کہا جائے: کہ اس روایت میں یحییٰ بن ابی کثیر نے یا اس کے شیخ ابوسلمہ نے اس حدیث کو بالمعنی بیان کیا ہے تو اس نے اصل سیاق سے خطا کر دی ہے اور اصل سیاق وہی ہے جسے زہری نے بیان کیا ہے، اور اس میں بعد ہے جو مخفی نہیں، اور یہ احتمال بھی ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جس ترتیب سے جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے [کہ امام بخاری نے زہری عن ابی سلمہ کے طریق سے مروی حدیث جابر رضی اللہ عنہ کو حدیث عائشہ کے معاً بعد بغیر کسی فاصلہ کے بدء الوحی میں بیان کیا ہے اور کتاب التفسیر میں بھی اسی طرح بیان کیا ہے] اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہو [کہ اصل سیاق وہی ہے جسے زہری نے بیان کیا ہے] پس صاحب فیض کی اس بات کہ تطبیق بہت مشکل ہے، کی وجہ کھل کر ظاہر ہوگی۔ [پھر اس طرح تطبیق دینا کہ یحییٰ بن ابی کثیر یا اس کے شیخ نے روایت بالمعنی بیان کرتے ہوئے خطا کی ہے] اگرچہ مشکل ہے لیکن جابر رضی اللہ عنہ کی طرف خطا کی نسبت کرنے سے بہتر ہے، اور خاص طور پر جب زہری جابر رضی اللہ عنہ سے سند متصل کے ساتھ بیان کرے جو اس پر دلالت کرے کہ نزول مدثر، فترۃ الوحی کے بعد ہے اور جبریل علیہ السلام آپ ﷺ کو اس سے پہلے بھی حرامیں ملے ہیں [پھر تو یحییٰ بن ابی کثیر یا اس کے شیخ کی طرف خطا کو منسوب کرنا، جابر رضی اللہ عنہ کی طرف خطا منسوب کرنے سے بہتر ہے] پس آپ غور کریں یقیناً یہ دقیق بحث ہے اور تطبیق کے لیے معاون ہے اور حق دار ہے اسے قبول کیا جائے۔

کیا سب سے پہلے فاتحہ نازل ہوئی ہے؟ ایک ضعیف قول

۸۱۔ شاہ صاحب:

اور تیسرا قول یہ ہے کہ اول ما نزل، سورہ فاتحہ ہے [اس کے قائل ابومیسرہ عمرو بن شرییل ہیں] ان کی مرسل روایت بیہقی میں ہے امام بیہقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ روایت محفوظ ہے تو پھر اس میں یہ احتمال ہے کہ یہ اقراء اور مدثر کے نازل ہونے کے بعد اس کے نزول کی خبر ہو۔

[اس کا ایک] جواب یہ بھی ہے کہ اس کے متعدد مرتبہ نزول کا التزام کیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ پہلے صفت قرآنیہ کے بغیر نازل ہو [یعنی پہلی مرتبہ جب نازل ہوئی ہے اس وقت یہ قرآن کا حصہ نہ ہو] اور دوسری مرتبہ صفت قرآنیہ سے نازل ہو، اھ۔ (فیض الباری: ۱/۲۵)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

شاہ صاحب نے فاتحہ کے متعدد مرتبہ نازل ہونے کی کوئی دلیل پیش نہیں کی، پھر اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ کئی مرتبہ نازل ہوئی ہے تو اس کی کیا دلیل ہے کہ پہلی مرتبہ صفت قرآنیہ کے بغیر نازل ہوئی اور دوسری مرتبہ صفت قرآنیہ سے نازل ہوئی [اور اگر اس کے الٹ کہہ لیں کہ پہلی مرتبہ صفت قرآنیہ سے نازل ہوئی اور دوسری مرتبہ صفت قرآنیہ کے بغیر نازل ہوئی] تو اس کو الٹ بیان کرنے سے کون سی چیز مانع ہے، یا اگر اس طرح کہہ لیا جائے کہ دونوں مرتبہ صفت قرآنیہ کے ساتھ نازل ہوئی ہے تو پھر اس میں کون سی رکاوٹ ہے؟ اور پھر شاہ صاحب کا اس قول کو ”لعل“، کلمہ شک اور ترجمی کے ساتھ بیان کرنا ان کے اس قول کے ضعف کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔

[جو کہتے ہیں سب سے پہلے فاتحہ نازل ہوئی] اس کا صحیح جواب وہی ہے جس کی طرف امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول ان کمان محفوظا میں اشارہ کیا ہے یعنی یہ روایت غیر محفوظ اور غیر ثابت ہے اور اسی کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے: اگر یہ صحیح ہے جس کو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرأ سے پہلے استعاذہ اور بسملہ کا حکم دیا تو یہ روایت دلیل کے سب سے زیادہ لائق ہے لیکن اس کی سند میں ضعف اور انقطاع ہے، اور اسی طرح ابو یسیرہ کی حدیث کہ سب سے پہلے جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا قل بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ یہ روایت مرسل ہے اگرچہ اس کے راوی ثقہ ہیں جب کہ محفوظ روایت یہی ہے کہ سب سے پہلے ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾ نازل ہوئی اور فاتحہ کا نزول اس کے بعد ہوا، اھ۔

۸۲۔ میرٹھی صاحب:

فیض الباری کا حاشیہ نگار [بدر عالم میرٹھی] کہتا ہے میں نے اس حدیث کے الفاظ کی طرف مراجعت کی ہے تو اس کے الفاظ بیہقی کی تاویل [”احتمال ہے کہ فاتحہ کا نزول اقرأ اور مدرک کے نزول کے بعد ہوا ہے“] کا مکمل انکار کرتے ہیں، ہمارے شیخ شاہ صاحب فرماتے ہیں اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً قوی سند کے ساتھ مروی ہے مگر محدثین نے اس کو معطل قرار دیا ہے مختصر بات یہ ہے کہ بعض محدثین فاتحہ کے اول نزول کے قائل ہیں۔ (فیض الباری: ۱/۱۵)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

اولیۃ نزول فاتحہ کی حدیث کو سیوطی نے ”الاتقان“ میں ان الفاظ سے نقل کیا ہے: ابو میسرہ عمرو بن شریبیل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہا بے شک جب میں اکیلا تنہائی میں تھا میں نے ایک آواز سنی ہے تو اللہ کی قسم! میں ڈر گیا ہوں یہ کوئی معاملہ ہے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا: معاذ اللہ! اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کچھ نہیں کرے گا اللہ کی قسم! آپ امانت ادا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بات کہتے ہیں، پس جب ابو بکر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ حدیث ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ذکر کر دی اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ورقہ کے پاس جاؤ تو یہ دونوں ورقہ کے پاس گئے اور اس کے سامنے یہ واقعہ بیان کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب میں اکیلا تنہائی میں تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی یا محمد! یا محمد! تو میں اتق میں بھاگتا ہوا چلا گیا تو ورقہ نے کہا: آپ ایسا نہ کریں جب وہ آپ کے پاس آئے تو ثابت رہیں حتیٰ کہ آپ سنیں وہ کیا کہتا ہے پھر میرے پاس آئیں اور مجھے خبر دیں پس جب آپ تنہائی میں ہوئے تو اس نے آواز دی یا محمد! کہو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ حتیٰ کہ وہ وَلَا الضَّالِّیْنَ تک پہنچ گیا، الحدیث۔

اس حدیث میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو بیہقی کی تاویل [کہ اس میں یہ احتمال ہے کہ فاتحہ، اقرأ اور مدثر کے بعد نازل ہوئی] کا ادنیٰ سا بھی انکار کر رہا ہو، چہ جائیکہ مکمل انکار کرے۔ اور خلوت میں نداء کا سنا تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فترۃ کے اختتام کے وقت بھی پیش آیا ہے صحیح بخاری کتاب التعمیر میں ہے:

وَفَتَرَ الْوَحْيُ فِتْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغْنَا حُزْنًا غَدًا مِنْهُ مِرَارًا كَثِيرًا يَتَرَدَّى مِنْ رُؤُوسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ فَكَلَّمَا أَوْفَى بِدِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ تَبْدَى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا..... [بخاری: کتاب التعمیر، باب اول ما

بدئ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، رقم: 6982]

”اور وحی ٹھہر گئی حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غم زدہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر گئے تاکہ وہاں سے اپنے آپ کو گرا دیں، پس جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے تاکہ اپنے آپ کو نیچے گرا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام ظاہر ہو جاتے تو وہ کہتے یا محمد! آپ اللہ کے سچے رسول ہیں.....“

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جو قسمی کی مرسل روایت کو صحیح کہتا ہے اس نے ان الفاظ: ”فاذا طالت عليه فترۃ الوحي“ ”پس جب آپ پر فترۃ وحی لمبی ہوگی“ سے دلیل لی ہے کہ فترۃ وحی کی مدت اڑھائی سال

کوئی بعد نہیں اور اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ راوی کو اختلاط ہو گیا ہو تو اس نے اسے فترۃ وحی کے بعد ذکر کر دیا ہو، جو نسا مرضی احتمال ہو پس بیہتی کی تاویل میں کوئی بعد نہیں ہے اور نہ ہی ابو میسرہ کی حدیث کے الفاظ اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس سے علیؓ کی روایت کا جواب بھی معلوم ہو گیا جس پر صاحب منار نے فاتحہ کو اول ما نزل بنانے پر اعتماد کیا ہے علاوہ ازیں! یہ بات بھی ہے کہ ابو میسرہ، علی اور ابن عباسؓ کی احادیث ان احادیث کا مقابلہ نہیں کرتیں جو اقرأ کے اول ما نزل ہونے پر دلالت کرتی ہیں، یہ احادیث [اول ما نزل اقرأ والی] ان سے بہت اونچی ہیں۔

[اور حاشیہ نگار نے جو روایت قال شیخنا کہہ کر بیان کی ہے] کہ ابو ہریرہؓ کی مرفوع حدیث قوی سند کے ساتھ اسی طرح ہے مگر محدثین نے اسے معطل قرار دیا ہے اس پر میں اب تک واقف نہیں ہو سکا، حاشیہ نگار کے شیخ نے بھی کسی محدث کا نام نہیں لیا جس نے اس کو بیان کیا ہو، حاشیہ نگار کو چاہیے تھا کہ وہ اس کی تخریج کا اہتمام کرتے، میں نے اپنے شیخ [حافظ گوندلویؒ] سے پوچھا یہ کون سی روایت ہے تو وہ بھی اس کو نہیں پہچانتے تھے انھوں نے یہ فرمایا: ہو سکتا ہے یہ حاشیہ نگار کی خطاؤں میں سے ہو۔

بعض احناف کے اس اشکال کا رد: جو فاتحہ کو نماز کا رکن کہتا ہے تو اس

کے نزدیک ان نمازوں کا کیا بنے گا جو نزول فاتحہ سے پہلے پڑھی

گئیں ہیں؟

۸۳۔ شاہ صاحب:

پھر یہاں ایک نکتہ ہے جس پر طلہی نے اپنی سیرت میں تشبیہ کی ہے گویا کہ اس نکتہ سے انھوں نے مذہب حنفیہ کی تائید کا ارادہ کیا ہے، وہ نکتہ یہ ہے فاتحہ اگر اولاً نازل نہیں ہوئی تو پھر اس شخص کے نزدیک جو فاتحہ کو نماز کا رکن قرار دیتا ہے، ان نمازوں کا کیا حال ہے [جو نزول فاتحہ سے پہلے پڑھی گئی ہیں]، اھ۔ (فیض الباری ۱/۲۵)

حافظ محدث گوندلویؒ:

ان نمازوں کا حال اس شخص کے نزدیک [جو فاتحہ کو نماز کا رکن قرار دیتا ہے] اسی طرح ہے جس کے نزدیک فاتحہ کے علاوہ جو نمازوں کے فرائض اور شرائط ہیں اور وہ نماز کے فرض ہونے کے بعد نازل ہوئے ہیں [تو جو اس

کے نزدیک ان نمازوں کی حالت ہے وہی حالت ان نمازوں کی اس شخص کے ہاں ہے جو فاتحہ کو نماز کا رکن قرار دیتا ہے [اور یہ بھی ممکن ہے نماز اس وقت تک فرض ہی نہ ہو کہ ارکان کی حاجت ہوتی۔

پھر یہ بات بھی ہے کہ فاتحہ حنیفوں کے نزدیک امام اور منفرد پر واجب ہے تو نزول فاتحہ سے پہلے امام اور منفرد کی نمازوں کا کیا حال ہے؟
حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

واجب حنیفوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فرض ہوتا تھا حنفی وجوب اصلی کے قائل ہی نہیں [یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں واجب نہیں ہوتا تھا بلکہ فرض ہوتا تھا کیونکہ اس وقت ثبوت اور اثبات دونوں قطعی ہوتے تھے تو حنفی وجوب اصلی کے قائل ہی نہیں] جس طرح حنبلی قائل ہیں [کہ واجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی سے چلا آ رہا ہے، تو جب احناف وجوب اصلی کے قائل ہی نہیں تو پھر امام اور منفرد پر فاتحہ ان کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرض ہوئی، تو اب بتاؤ اے حنیفوں! حلبي صاحب کے نکتہ کے مطابق امام اور منفرد کی نمازوں کا کیا بنا جو انھوں نے فاتحہ کے نزول سے پہلے پڑھیں؟ [شیخ حلبي کا جو مقصود تھا اس نکتہ سے وہ احناف کو بالکل فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ بعض حنفی اقرأ کو اول ما نزل کہتے ہیں اور صاحب فیض نے خود بھی اسی کو اختیار کیا ہے انھوں نے کہا ہے: آپ جان لیں اول ما نزل من القرآن میں اختلاف کیا گیا ہے تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اول ما نزل، اقرأ ہے اور یہی بات صحیح ہے، اھ۔

علاوہ ازیں! یہ بات بھی ہے کہ نکتہ والا اشکال تب وارد ہوتا ہے جب یہ کہا جائے کہ فاتحہ، نماز کے فرض ہونے سے کچھ مدت بعد نازل ہوئی ہے جس دوران کوئی نماز فریضہ والی پڑھی گئی ہو، لیکن میرے علم کے مطابق اس کا کوئی بھی قائل نہیں [کہ فاتحہ، نماز کے فرض ہونے کے بعد نازل ہوئی ہے اور فاتحہ کے نازل ہونے سے پہلے فرض نماز پڑھی جاتی تھی یعنی حلبي صاحب کا اعتراض تب وارد ہوتا ہے جب نماز فرض کر دی گئی ہو اور فرض نمازیں پڑھی جاتی ہوں لیکن ابھی تک فاتحہ نازل نہ ہوئی ہو، تو اب اعتراض وارد ہوتا ہے کہ بتاؤ ان نمازوں کا کیا بنا ہے جو نزول فاتحہ سے پہلے پڑھی گئیں ہیں؟ اگر نزول فاتحہ سے پہلے نماز ہی فرض نہ کی گئی ہو تو پھر یہ اعتراض کیسے وارد ہوتا ہے؟ کسی عجیب بات ہے کہ آدمی ان نمازوں کا پوچھتا پھرے جو ابھی فرض ہی نہیں ہوئیں]۔

[اور پھر دیکھو اعتراض میں صرف فرض نمازوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان فرض نمازوں کا کیا بنا جو فاتحہ کے نزول سے پہلے پڑھی گئی؟] اس اعتراض میں نماز کو فرض کے ساتھ خاص کرنے کا کوئی معنی نہیں [یعنی یہ بات کوئی بامقصد نہیں بلکہ فضول ہے] کیونکہ جو فاتحہ کو نماز کا رکن کہتا ہے، وہ فاتحہ کو نفل نماز کا بھی رکن کہتا ہے، اگر کوئی یہ کہے: فرض نماز اہم ہے جب کہ نفل کو ترک کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں [اس لیے فرض نماز کا ذکر کیا ہے] اس کی یہ بات صحیح

نہیں ہوگی کیونکہ اس میں یہ خرابی ہے کہ سرے سے نفل نماز نہ پڑھنا اور بات ہے اور نفل نماز شروع کر کے اس کے کسی رکن کو ترک کرنے سے نماز کا باطل ہونا اور بات ہے، غور کر۔

مختصر بات یہ ہے کہ یہ نکتہ [جس کو شاہ صاحب نے پیش کیا ہے] ایسا نکتہ ہے اس کے دل میں عدم تدبر کی وجہ سے نکتہ ہے پس آپ غور کریں، غور کرنا، درست بات کا مرکزی نقطہ ہے [یہاں نقطہ سے علوم ہندسہ کی اصطلاح والا نقطہ مراد ہے، علوم ہندسہ کی چار اصطلاحیں خط، سطح، نقطہ، جسم، ان چار میں سے ایک نقطہ ہے اس کی شکل یہ ہے ①۔

کیا بسم اللہ جس سورت کے شروع میں ہے اس کا جزء ہے؟

۸۴۔ شاہ صاحب:

جس نے دیکھا کہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہر دو سورتوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے تو اس کے ذہن نے فیصلہ کر لیا کہ یہ سورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے جیسا کہ کنزل العمال میں ذکر کیا گیا ہے، ۱ھ۔ (فیض الباری: ۱/۲۵، ۲۶)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

فتح البیان میں ہے: ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کے مابین فاصلہ نہیں پہنچاتے تھے، اور ایک روایت میں ہے سورت کا ختم ہونا نہیں پہنچاتے تھے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نازل ہوئی، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں اس روایت کو تخریج کیا ہے اور کہا ہے یہ روایت شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔

اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھی اور اس کو آیت شمار کیا اور اس کی سند میں عمر بن ہارون رضی اللہ عنہ ہے اس میں ضعف ہے۔

اور اسی طرح دارقطنی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ پڑھو تو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بھی پڑھو پس بے شک یہ ام القرآن ہے، ام الكتاب ہے، سبع المثانی ہے اور بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اس کی ایک آیت ہے۔

اس کو دارقطنی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے اس کی سند کے تمام راوی ثقہ ہیں، اور اس کو بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے، اور یہ موقوف بھی مروی ہے۔

اور مسلم نے انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھ پر ابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے تو پھر آپ ﷺ نے پڑھا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ، اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْنَةَ ، الحدیث۔ امام تہذیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بسم اللہ کا قرآن میں سے ہونے پر اور سوائے سورہ براءۃ کے ہر سورت کے شروع میں ہونے پر ہمارے اصحاب نے جس چیز کے ساتھ استدلال کیا ہے وہ بہت اچھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کتاب اللہ کو مصحفوں میں جمع کرنے کے متعلق جو ہم نے روایت کیا ہے اس میں انہوں نے سوائے سورہ براءۃ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ کو لکھا ہے، تو پھر وہم کرنے والے نے کس طرح وہم کر لیا ہے کہ یہ قرآن میں سے نہیں جب کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو ایک سوتیرہ مرتبہ لکھا ہے۔

اور ہم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح روایات کے ساتھ معلوم کیا ہے کہ وہ بسم اللہ کو فاتحہ کی آیت شمار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں: شیطان نے ان لوگوں سے [جو کہتے ہیں بسم اللہ آیت نہیں] ایک بہترین آیت کو چھین لیا ہے جو قرآن میں ہے اس کو شافعی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، صاحب فتح البیان کا کلام ختم ہوا۔

اور سیوطی رحمہ اللہ نے ”الاقان“ میں کہا ہے: اور پہلی بات [کہ بسم اللہ ہر سورت کی آیت ہے] کو وہ روایت بھی تقویت پہنچاتی ہے جس کو احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن خزیمہ، حاکم، دارقطنی اور ان کے علاوہ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ پڑھا کرتے تھے ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَا لِکْ یَوْمَ الدِّیْنِ ، اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ ، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ، صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ﴾ آپ ﷺ نے ہر آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا اور اسے اعرابوں کی طرح شمار کیا اور آپ ﷺ نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو آیت شمار کیا ہے صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ پر آیت کو شمار نہیں کیا۔

اور دارقطنی نے عبدخیر سے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں: علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا سبع المثانی کے متعلق تو انہوں نے کہا: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ تو انہیں کہا گیا یہ تو چھ آیتیں ہیں تو انہوں نے کہا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ایک آیت ہے، سیوطی رحمہ اللہ کی کلام ختم ہوئی۔

اور شوکانی رحمہ اللہ نے ”ارشاد الفحول“ میں فرمایا ہے: حق یہ ہے کہ یہ ہر سورت کی آیت ہے کیونکہ مصاحف کی تحریر میں موجود ہے، اور رسم مصاحف میں اس کا موجود ہونا یہ اثبات قرآنیہ میں قرآن کے لیے رکن اعظم ہے [کسی بھی لفظ کا قرآن میں سے ہونے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، [۱] مصحف عثمانیہ کے رسم کے مطابق ہو یعنی مصحف عثمانیہ کا رسم اس کی اجازت دیتا ہو۔ [۲] وہ لفظ اتصال سند کے ساتھ ہم تک پہنچے۔ [۳] نحوی وجوہ

میں سے کسی بھی ایک وجہ کے موافق ہو، تینوں میں سے ایک رکن میں بھی خلل ہو گیا تو وہ قرآن میں سے نہیں ہوگا] پھر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا تمام مصاحف میں سورتوں کے اوائل میں لکھے ہونے کے ثبوت پر اجماع ہے، اور قراء اور غیر قراء میں سے جو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو قرآن میں سے ہونے کے ثبوت کے قائل نہیں انھوں نے بھی اس بات کی مخالفت نہیں کی [کہ مصاحف میں اوائل سور میں نہیں لکھی ہوئی] اور اس اجماع [کہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مصاحف میں اوائل سور میں لکھی ہوئی ہے] سے دوسرا رکن بھی حاصل ہو گیا۔ [جو یہ ہے، اس کا مصحف عثمانی میں موجود ہونا صحیح سند سے منقول ہو] اور یہ ایسا منقول ہے جس پر تمام گروہوں کے مابین اجماع ہے، اور تیسرا رکن، کہ وہ قانون اعرابی اور معنی عربی کے موافق ہو تو وہ ظاہر ہے [کہ بسم اللہ کے اندر کمال طریقہ سے موجود ہے]۔

جب یہ بات تجھے پختہ ہوگئی ہے تو جان لے کہ رسم مصحف میں اس کے موجود ہونے کو تسلیم کرنے کے بعد، قرآن میں سے اس کے ہونے کی نفی کرنا محض ایک دعویٰ ہے جو قابل قبول نہیں، اور اسی طرح رسم مصحف میں ہر سورت کے اول میں اس کے موجود ہونے کو تسلیم کرنے کے باوجود اس کے صرف ایک آیت ہونے، یا فاتحہ کی صرف ایک آیت ہونے کا دعویٰ کرنا محض دعویٰ ہی ہے جو مقبول دلیل سے خالی ہے جس کے ساتھ حجت قائم ہو سکے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی کلام ختم ہوئی۔

اور بسم اللہ کا ہر دو سورتوں کے درمیان فاصلہ کے لیے ہونا، یہ اس سورت کی جس کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے آیت ہونے کی نفی نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے منافی ہے [یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ فاصلہ کے لیے بھی ہو اور اس سورت کی آیت بھی ہو فاصلہ کے لیے ہونا اس کے آیت ہونے کے منافی نہیں]۔

علاوہ ازیں! یہ بات بھی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث جو ان الفاظ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت کا اختتام نہیں پہنچاتے تھے حتیٰ کہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نازل ہوتی، یہ حدیث سورتوں کے اوائل میں اس کے بار بار نازل ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور اس حدیث کا ظاہر استدعا کر رہا ہے کہ یہ جس سورت کے شروع میں نازل ہوئی ہے اس کی آیت ہے یا آیت کا جز ہے۔

حالانکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ سورتوں کے ناموں سے بھی حاصل ہو جاتا ہے سورۃ الانفال اور سورۃ البراءۃ کے درمیان فاصلہ صرف نام سے ہی حاصل ہوا ہے ان کے درمیان بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نہیں۔

بسم اللہ کا فاتحہ کی آیت ہونے پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے جوابات: جو سولہ دلائل فخر الرازی نے بسم اللہ کے فاتحہ کی آیت ہونے پر پیش کیے ہیں صاحب روح المعانی [علامہ

آلوسی نے [ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے: پہلی دلیل جو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے پیش کی ہے اس میں یہ ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث جن الفاظ سے روایت کی ہے وہ بیضاوی رضی اللہ عنہ کی روایت کے مخالف ہے اور امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفاظ روایت کیے ہیں وہ کتب حدیثیہ میں جو الفاظ ہیں ان کے مخالف ہیں [بہر حال] اس روایت کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس میں ابو ملیکہ کا سماع ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ثابت نہیں [حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں] علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس طرح کہہ دیا ہے حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ راوی ابو ملیکہ نہیں بلکہ ابن ابی ملیکہ ہے اور اس کا سماع بھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سماع تو ثابت نہیں البتہ اگر معاصرت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو صحیح کہہ لیں تو پھر یہ کہا جائے گا کہ: مشہور روایات میں یہ لفظ موجود نہیں، اور ہو سکتا ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفاظ نقل کیے ہیں یہ انھوں نے مندرجہ ذیل روایات میں سے کسی سے جو معنی انھیں ظاہر ہوا ہے وہ نقل کر دیا ہے [یعنی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ انھوں نے مندرجہ ذیل روایات کے پیش نظر بالمعنی نقل کیے ہیں جو انھیں سمجھ آئے ہیں،] ام سلمہ رضی اللہ عنہا والی حدیث کے مختلف متون ملاحظہ فرمائیں۔

ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مختلف متون:

پس تحقیق ابو عبیدہ، احمد اور ابوداؤد نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قراءت کو ایک ایک آیت میں الگ الگ کر کے پڑھتے تھے [اس طرح پڑھتے تھے] بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ [یہاں ٹھہرتے پھر پڑھتے] اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ [یہاں ٹھہرتے پھر پڑھتے] الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ [یہاں ٹھہرتے پھر پڑھتے] مَا لِكِ یَوْمَ الدِّیْنِ۔

ابن الانباری اور بیہقی نے ان الفاظ سے روایت کیا ہے: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پھر ٹھہرتے پھر کہتے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ پھر ٹھہرتے پھر کہتے الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پھر ٹھہرتے پھر کہتے مَا لِكِ یَوْمَ الدِّیْنِ۔

ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ سے روایت کیا ہے: یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پس آپ نے اسے ایک آیت شمار کیا، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کو [بسم اللہ کے ساتھ] دو آیتیں شمار کیا، الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو [پچھلی دو کے ساتھ] تین آیتیں شمار کیا، مَا لِكِ یَوْمَ الدِّیْنِ کو [پچھلی تین کے ساتھ] چار آیتیں شمار کیا، اور انھوں نے کہا: اسی طرح اَبَاكَ نَعْبُدُ وَاَبَاكَ نَسْتَعِیْنُ [کو شمار کیا] اور اپنی پانچ انگلیوں کو جمع کیا [کہ یہ پانچ ہو گئیں ہیں]۔

دارقطنی نے ان الفاظ سے نقل کیا ہے رسول اللہ ﷺ پڑھا کرتے تھے: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ آخر تک، آپ ﷺ نے اسے الگ الگ ایک ایک آیت میں کاٹ کر پڑھا اور بدویوں کی طرح اسے شمار کیا اور بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو [آیت] شمار کیا اور عَلَیْهِمْ [جو صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ میں ہے] کو شمار نہیں کیا۔

ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی چاروں روایات پر علامہ آلوسی رحمہ اللہ کے جواب:

[علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں] پہلی اور دوسری روایت میں ممکن ہے کہ یہ کہا جائے: ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ان دونوں روایتوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے سارے قرآن کی قراءت کی کیفیت کو بیان کرنا چاہا ہے اور بطور مثال کے کچھ کو ذکر کر دیا ہے اور پوری قراءت کو بالاستیعاب بیان نہیں کیا۔

اور ان دونوں روایتوں سے صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ [بسم اللہ] ایک آیت ہے اس کے علاوہ کچھ ثابت نہیں ہوتا، اور یہ مسلم ہے [کہ یہ ایک آیت ہے] لیکن قرآن کی آیت ہے، اور یہ کہ یہ فاتحہ کی آیت ہے تو یہ بات (ان دونوں روایتوں سے) ثابت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح تیسری روایت میں اس چیز کا اثبات ہے کہ آپ اسے نماز میں پڑھا کرتے تھے اور اس پر وقف کرنے کی وجہ سے اسے ایک آیت شمار کرتے، تو یہ بھی ہماری مسلم بات ہے کہ یہ قرآن کی پہلی آیت ہے اور اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ قرآن کی دوسری آیت ہے اور اسی طرح پانچ آیات تک اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے انگلیوں کو جمع کیا اور کلام ختم ہوگئی۔ [یعنی اس روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بسم اللہ ہر سورت کی آیت ہے یا فاتحہ کی آیت ہے، بلکہ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بسم اللہ، قرآن کی پہلی آیت ہے]۔

اور جو چوتھی روایت ہے تو وہ بھی اس بات میں کوئی نص نہیں کہ بسم اللہ فاتحہ کی آیت ہے کیونکہ احتمال ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ نبی ﷺ بعض اوقات نماز اور غیر نماز میں پڑھا کرتے تھے ہمیشہ مستقل آپ اس طرح نہیں پڑتے تھے کتاب اللہ میں وضع اور استعمال کے طور پر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ آخر تک الگ الگ، ایک ایک کر کے آپ ﷺ ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے اور ہمیشہ مستقل بغیر وصل کے نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی ہمیشہ مستقل اسے اعرابوں کی طرح ایک ایک کر کے گنتے تھے [بلکہ بعض اوقات کبھی آپ اسے ایسا پڑھتے، جیسا ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کر رہی ہیں، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بسم اللہ فاتحہ کی آیت ہے]۔

نماز میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے واجب ہونے کی وجہ سے آپ ﷺ نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو [ایک آیت] شمار کیا ہے، اس کو ساقط نہیں کیا، اور اس میں بڑے بڑے اسرار اور بڑے باریک اور

دقیق افکار ہونے کی وجہ سے آپ ﷺ نے نماز کے علاوہ میں اسے ترک نہیں کیا۔

اس [کے نماز میں واجب ہونے کی] وجہ سے ہمارے بہت سارے علماء نے اس کو ترک کرنے پر سجدہ سہو کو واجب قرار دیا ہے۔

بسم اللہ کو شروع میں پڑھ کر اور اسے ایک آیت شمار کر کے نبی ﷺ نے اس گمان کو زائل کر دیا ہے کہ شاید یہ قرآن میں سے نہیں، کیونکہ یہ خطوط کے شروع میں اور اہم امور کی ابتدا میں استعمال کی جاتی ہے [تو شاید اسی طرح یہ قرآن کے شروع میں بھی استعمال کی گئی ہے لیکن اس میں سے ہے نہیں، تو نبی ﷺ نے اسے ایک آیت شمار کر کے اس گمان کو زائل کر دیا ہے]۔

اور آپ ﷺ نے صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کو [اس مرتبہ] آیت شمار نہیں کیا اور نہ آپ نے اس پر وقف کیا ہے بلکہ آپ ﷺ نے [اس مرتبہ] اس کو ملا کر پڑھا ہے [تو اس کی وجہ یہ ہے اس کو ملا کر پڑھنے کے] جائز ہونے کو بیان کرنے کے لیے [آپ ﷺ نے اس مرتبہ ایسا کیا ہے] کہ دو آیتوں کو ملا کر پڑھنا جائز ہے، اس سے یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ اس کے آیت ہونے کے منافی ہے [یعنی دو آیتوں کو ملا کر پڑھیں تو وہ دو آیتیں نہیں رہتی، ایسا خیال ہو سکتا تھا تو آپ ﷺ نے ان دو آیتوں کو ملا کر پڑھ کے [اس خیال کو ختم کر دیا ہے کہ ملا کر پڑھنا اس کے آیت ہونے کی نفی کرتا ہے]۔

بلکہ یہاں ایسی چیز موجود ہے جو اس بات کا شعور دلاتی ہے [کہ علیہم، آیت ہے] پس یقیناً آیتوں کے لمبا اور چھوٹا ہونے میں قریب قریب ہونا بڑی پسندیدہ چیز ہے جس طرح فقرے تقریباً ایک جیسے [چھوٹے اور بڑے] ہوں [تو کلام میں ایک شائستگی پیدا ہوتی ہے جس سے کلام بڑی اچھی لگتی ہے]، تو یہاں بھی جب عَلِيهِمْ کو آیت تسلیم کریں گے تو فاتحہ کی تمام آیتیں چھوٹے بڑے ہونے میں ایک جیسی ہو جائیں گی، ورنہ یہ ایک آیت صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ تک پہلی تمام آیتوں سے کافی بڑی ہوگی، اور اگر یہ اشکال پیش کیا جائے کہ اگر أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کو آیت تسلیم کرنے پر فاتحہ کی تمام آیتوں کے درمیان مشابہت نہیں رہتی، پہلی آیت کے آخر میں العالمین، دوسری کے آخر میں الرَّحِيمِ، تیسری کے آخر میں الدین، چوتھی کے آخر میں نَسْتَعِينُ، یہ ان سب آیتوں کے آخر آپس میں ملتے جلتے ہیں اور اگر عَلِيهِمْ پر آیت تسلیم کریں تو پھر عَلِيهِمْ پچھلی آیتوں کے ساتھ نہیں ملتا، تو اس کے جواب میں، میں کہتا ہوں [آیتوں کے آخر میں مشابہت کا نہ ہونا کوئی نقصان دہ نہیں، ورنہ افواجا کی الفتح] کے ساتھ مشابہت [کہاں ہے؟ یعنی سورۃ النصر میں پہلی آیت کے آخر میں الفتح ہے اور دوسری آیت کے آخر میں افواجا ہے مشابہت تو وہاں بھی نہیں، تو اس لیے اگر یہاں نہیں تو کوئی

حرج نہیں] پس [مشابہت] کی رعایت کا لزوم غیر لازم ہے [اور اگر کوئی یہ کہے کہ عَلَیْہِمُ کو آیت تسلیم کرنے میں یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ پھر موصوف الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمُ ایک آیت میں ہے اور اس کی صفت غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِمُ دوسری آیت میں ہے تو اس کا جواب یہ ہے موصوف کا ایک آیت میں ہونا اور صفت کا دوسری آیت میں ہونے کی مثال اوپر گزر چکی ہے جیسا کہ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ موصوف ایک آیت میں ہے اور الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ اس کی صفت دوسری آیت میں ہے] یہ آیت، موصوف ایک آیت میں اور صفت دوسری آیت میں ہونے میں مسبوق بالمثل ہے [جس کی مثال پہلے گزر چکی ہے] اور سابق علی الامثال ہے [جس کی مثالیں آگے بھی بہت ہیں]۔

اور جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے اور وہ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمُ لوگوں کو پہچانتا بھی ہے وہ تو اس آیت کو تام پایا ہے، اور غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِمُ سے جو شرط والا معنی سمجھا جاتا ہے اس وجہ سے اس پر وقف کرنے کو ناقص کلام سمجھتا ہے۔ [تو اسے اس لیے ملا کر پڑھتا ہے]۔

[یہاں حافظ صاحب نے مجھے بتایا کہ موصوف کی صفت میں شرط والا مفہوم پایا جاتا ہے مثلاً اگر کوئی کہے: اَكْرَمُ زَبَدًا الْعَالَمِ تو اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہوتا ہے زید اگر عالم ہے تو اس کی عزت کر یعنی عالم زید کی عزت کر اس کی عزت اس وجہ سے کہ وہ عالم ہے اگر عالم نہیں تو پھر نہیں تو یہاں بھی غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِمُ وَلَا الضَّالِّیْنَ یہ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمُ کی صفت ہے تو جو یہاں شرط والے مفہوم کو مد نظر رکھتا ہے اس کے نزدیک اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمُ پر وقف کرنے سے کلام ناقص ہوگی]۔

تو ان مذکورہ وجوہات کی وجہ سے اس روایت میں سوائے اس بات کے کہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے اور کچھ ثابت نہیں ہوتا، اور یہ بات دونوں فریقین کے ہاں مسلم ہے [کہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے] اور لیکن اس کا فاتحہ کی آیت ہونا [تو اس کو ثابت کرنے کے لیے بہت سارے کانٹوں کو اکھاڑنا پڑے گا، صاحب روح المعانی کی کلام ختم ہوئی۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ

[روح المعانی کی اس عبارت میں] جو خرابیاں ہیں وہ تو ہیں ہی، صاحب روح المعانی کی یہ بات تب تمام ہوتی اگر صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمُ چھٹی آیت ثابت ہوتی اور غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِمُ ساتویں آیت ثابت ہوتی لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے بہت سارے صحرا، گڑھے، جنگلات اور بڑے بڑے بلند وبالا پہاڑوں کو عبور کرنا پڑے گا [یعنی صاحب روح المعانی نے جو باتیں کی ہیں ان کی بنیاد اس پر ہے کہ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ

عَلَيْهِمْ جَعَشَى آیت ہے اور غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ساتویں آیت ہے، لیکن اس کا چھٹی آیت ہونا دلائل سے ثابت نہیں اس کے آیت ہونے کی کوئی دلیل نہیں تو اس کو چھٹی آیت ثابت کرنا بہت مشکل ہے اس کے آگے بڑے صحرا، جنگلات اور گڑھے اور بلند و بالا پہاڑ ہیں]۔

صاحب روح المعانی کا یہ کہنا کہ: آپ نے عَلَيْهِمْ پر وقف نہیں کیا بلکہ اس مرتبہ [اس کو ملا کر پڑھنے] کے جائز ہونے کو بیان کرنے کے لیے ملا کر پڑھا ہے۔

تو یہ تخم ہے ”ان کی ذاتی رائے ہے، اور تعسف ہے ”بے سوچے سمجھے ایسی بات کہنا ہے جس کی دلالت واضح نہیں“، یہ انھوں نے بے راہ روی اختیار کی ہے، حدیث کا سیاق اس کو رد کرتا ہے کیونکہ حدیث میں ہے: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو آپ ﷺ نے شمار کیا اور عَلَيْهِمْ کو شمار نہیں کیا۔

علاوہ ازیں! اگر نبی کریم ﷺ عَلَيْهِمْ پر وقف کر بھی لیتے تو بھی وصل جائز ہوتا تھا کیونکہ صرف فعل وجوب پر دلالت نہیں کرتا جیسا کہ علم الاصول میں یہ بات ثابت شدہ ہے۔

[اور صاحب روح المعانی کا یہ کہنا: آپ ﷺ نے وصل اس لیے کیا ہے تاکہ سننے والوں کو یہ خیال پیدا نہ ہو کہ وصل کی صورت میں یہ آیت نہیں رہتی] تو آپ ﷺ نے ان دو آیتوں کو وصل کر کے بتا دیا کہ وصل آیت ہونے کے منافی نہیں، تو یہاں پڑھنے والے نبی ﷺ ہیں اور سننے والے صحابہ کرام ہیں تو یہ کہنا کہ نبی ﷺ نے اس لیے وصل کیا ہے تاکہ سننے والوں کے ذہن سے یہ وہم نکل جائے کہ وصل کرنے سے آیت نہیں رہتی، بلکہ وصل سے آیت ہی رہتی ہے، یہ بات دلیل کی محتاج ہے [کہ آپ ﷺ نے اس خیال کو روکنے کے لیے وصل کیا ہے، اس کی دلیل چاہیے] اگر دلیل مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ بہتان ہے اور صاحب روح المعانی کے نزدیک اس توجیہ کے ہونے کا، کوئی اعتبار نہیں۔

www.KitaboSunnat.com

اور صاحب روح المعانی کا یہ کہنا: بلکہ اس جگہ ایسی چیز موجود ہے جو شعور دلاتی ہے [کہ یہ آیت ہے، پس یقیناً طول و قصر میں آیتوں کا ایک دوسرے کے قریب قریب ہونا جیسا کہ فقرے ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتے ہیں یہ بڑی پسندیدہ چیز ہے، تو یہ چیز بھی صِرَاطِ الدِّينِ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کے آیت ہونے کا مطالبہ نہیں کرتی ورنہ قرآن مجید کی ایک آیت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينِ إِلَىٰ أَحَلِّ مُسْمًى فَاصْتَبُوا ۗ وَلَا يَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كِتَابٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كِتَابٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۗ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۗ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلْيُدِّ بِالْعَدْلِ ۗ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدِينَ مِنْ رِجَالِكُمْ ۗ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ

تَرَضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَصِلَ أَحَدُهُمَا فَتَذَكِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ۖ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُوبَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿﴾ یہ کئی آیتیں ہوتیں۔

اور اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت: ﴿وَمَا جَعَلْنَا النَّارَ إِلَّا مَلَكَةً ۚ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَبِيَدَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۗ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۗ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ﴾ کئی آیتیں ہوتیں۔

اور اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت الکرسی ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۗ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۗ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۗ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ کئی آیتیں ہوتیں۔

اور اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَافِيَةَ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۖ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ کئی آیتیں ہوتیں [کیونکہ ان تمام آیتوں کی پہلی اور بعد والی آیتیں ان سے چھوٹی ہیں] اور قرآن مجید میں اس کی بہت مثالیں ہیں۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری دلیل:

پھر صاحب روح المعانی نے کہا ہے کہ: فخر الرازی نے جو دوسری دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث پیش کی ہے، تو تحقیق اس کو طبرانی، ابن مردویہ اور بیہقی نے ان الفاظ سے بیان کیا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سات آیات

ہیں، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ان میں سے ایک ہے اور یہی السبع الثانی اور قرآن عظیم ہے اور یہی ام القرآن ہے اور یہی فاتحہ الکتاب ہے۔

اور اس کو دارقطنی نے ان الفاظ سے بیان کیا ہے: جب تم الحمد پڑھو تو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھو یقیناً یہ ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے اور السبع الثانی ہے اور بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اس کی ایک آیت ہے۔
 علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے جوابات:

[علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں] پہلی روایت کا مطلب یہ ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ آخر آیات تک سات آیات ہیں اور یہی بات حنفی کہتے ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ کیا کہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے نہ پڑھنے کی وجہ سے سننے والوں کو گزشتہ شبہ کے ساتھ یہ وہم ہو جائے گا کہ بسم اللہ قرآن کی آیت نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بلخ انداز سے اس وہم کو دور کر دیا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ان میں سے ایک ہے یعنی قرآن مجید کی آیت ہونے میں ان جیسی یہ بھی ایک آیت ہے۔ ”اِنِّیْ مِثْلُ اِحْدَاھُنَّ“

اور دوسری روایت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم الحمد کو اس کے ساتھ والی آیتوں کے ساتھ آخر تک پڑھنے کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھو بے شک یہ یعنی سورۃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ آخر تک ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے اور السبع الثانی ہے، اور یہ انداز اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کو آخر تک پڑھنے کے ساتھ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے پڑھنے پر تعلیل یا ترغیب دلانے کی طرح ہے۔

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اس کی ایک آیت ہے، اس کا مطلب بھی وہی ہے جو پہلی روایت کا مطلب بیان کیا گیا ہے [کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہونے میں ان جیسی ایک ہے]۔ یہ بھی بسم اللہ کے پڑھنے میں ترغیب اور تعلیل کی طرح ہے۔

اور جو ہم نے ذکر کیا ہے [کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ان کی ایک ہے، کا مطلب یہ ہے قرآن مجید کی آیت ہونے میں ان جیسی ایک ہے] اس میں اگرچہ مجاز کا ارتکاب ہے [یعنی یہاں مجازی معنی لیا ہے، ان کی ایک ہے کی بجائے یہ معنی کیا ہے ان جیسی ایک ہے جو حقیقی معنی نہیں مجازی معنی ہے تو یہاں ہم نے مجازی معنی کا ارتکاب کیا ہے] اگرچہ اس میں مجاز کا ارتکاب، لیکن صدر کلام کو اس کی حقیقت پر جاری کرنے نے ہم کو یہاں مجازی معنی کرنے کی دعوت دی ہے [صدر کلام سے مراد ہے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شروع ہوئی ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے حدیث کے اصل عربی الفاظ پر غور کریں: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ سَبْعُ اَیَاتٍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِحْدَاھُنَّ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ سَبْعُ اَیَاتٍ یہ صدر کلام ہے اور اِحْدَاھُنَّ یہ

آخر کلام ہے تو صدر کلام کے حقیقی معنی یہ ہیں: **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** سات آیات ہیں یعنی الحمد للہ سے آخر تک سات آیات ہیں اور اگر **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** کو شامل کر کے سات آیات شمار کریں تو پھر صدر کلام کا حقیقی معنی نہیں رہتا کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے: **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** سات آیات ہیں تو اگر بسم اللہ سے گئیں پھر یہ اس کا حقیقی نہیں بلکہ مجازی معنی ہوگا یعنی آپ نے کہا تو **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** ہے اور مراد اس سے بسم اللہ لیں گے اور اسی طرح آپ ﷺ کا فرمان جب تم الحمد پڑھو تو یہاں بھی اگر **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** سے شروع کریں تو یہ مجازی معنی ہوگا یعنی الحمد سے بسم اللہ مراد لیں گے۔

تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، [آلوسی کے اس جواب کو سمجھنے سے پہلے چھوٹی سی بات سمجھ لیں **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** سَبْعُ آيَاتٍ، یہ صدر کلام ہے اور **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** إِحْدَاهُنَّ، یہ عجز کلام ہے، آخر کلام ہے] اور اگر آخر کلام کو اس کے ظاہر پر جاری کیا جاتا تو صدر کلام میں مجاز کا ارتکاب کرنا ضروری ہو جاتا تھا، جو کہ بالکل ظاہر بات ہے [یعنی آپ ﷺ کے فرمان: **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** اس کی ایک آیت ہے میں اگر اس کے ظاہری حقیقی معنی مراد لیے جاتے کہ حقیقتاً واقعی بسم اللہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، اس کا مجازی معنی کہ قرآن مجید کی آیت ہونے میں ان کی مثل ہے یہ معنی مراد نہ لیں تو پھر نبی ﷺ کے فرمان: **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** سات آیات ہیں اور آپ ﷺ کے فرمان: إِذَا قُرِئَتْهُمُ الْحَمْدُ فِي مَجَازٍ مَعْنَى لِينَا ضَرُورِي هُوَ جَانَا تَهَا، کیونکہ **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** کو آیت شمار کرنے سے **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** کو سات آیات کہنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا تو پھر یہاں ضروری ہو جانا تھا کہ الحمد للہ سے مراد **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** لیا جائے] اور یہ خلاف اصل کا ارتکاب ہونا تھا کہ مجاز کی ضرورت پیش آنے سے پہلے ہی اس کا مجازی معنی لیا جا رہا ہے [یعنی نبی ﷺ کا **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** سَبْعُ آيَاتٍ میں حقیقی معنی آسانی سے مراد لیا جاسکتا ہے اس کا مجازی معنی مراد لینے کی ابھی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی ضرورت کے بغیر ہی اس کا مجازی معنی مراد لینا خلاف اصل ہے، اور اگر آپ کے فرمان: **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** إِحْدَاهُنَّ، میں حقیقی معنی مراد لیں تو فاتحہ کی آٹھ آیات بنتی ہیں جب کہ آپ ﷺ فرماتے ہیں ہی السبع المثاني علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے انعمت علیہم آیت ہے تو اگر بسم اللہ کو فاتحہ کی ایک آیت شمار کریں اور انعمت علیہم کو آیت تسلیم کریں تو پھر آٹھ آیتیں بنتی ہیں لہذا مجبوراً احداہن کا مجازی معنی کرنا پڑا "أَيُّ مِثْلُ إِحْدَاهُنَّ"۔

صدر کلام اور آخر کلام میں سے ایک کا مجازی معنی ضرور کرنا پڑتا تھا تو عجز کلام میں مجازی معنی کرنا بہتر ہے صدر کلام میں مجازی معنی کرنے سے کیونکہ صدر کلام میں مجازی معنی کرنے کی ابھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تو

ضرورت سے پہلے ہی اس کا مجازی معنی کرنے سے خلاف اصل کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے، صاحب روح المعانی کی کلام ختم ہوئی۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

صاحب روح المعانی کی اس کلام میں یہ نقص ہے کہ [نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ** سبع آیات **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** احداہن] میں نہ صدر کلام **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ** سبع آیات میں اور نہ اذا قرأتم الحمد میں مجاز ہے اور نہ اس کے آخر میں احداہن اور احدی ایاتھا میں مجاز ہے، کیونکہ **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ** اور الحمد، فاتحہ الكتاب کے ناموں میں سے دو نام ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو سعید بن معلی سے بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں نماز پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا پس میں آپ کے پاس نہ آیا حتیٰ کہ میں نے نماز پڑھ لی پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا: میرے پاس آنے سے تجھے کس چیز نے روکا تھا؟ تو میں نے کہا: میں نماز پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا: اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: کیا میں تجھے قرآن کی سب سے بڑی سورت نہ بتاؤں تیرے مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے؟ پس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلنے لگے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ** یہی ”السبع الثانی“ ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔“ [بخاری:

کتاب التفسیر، باب وسمیت أم الكتاب، رقم: ۴۴۷۴]

اور دارقطنی نے علی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا السبع الثانی کے متعلق تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا: **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ** ہے ان سے کہا گیا: یہ تو چھ ہیں تو انھوں نے فرمایا: **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** [اس کی ایک آیت ہے] اسی طرح شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”نیل الاوطار“ میں بیان کیا ہے اور کہا ہے اس کی تمام اشاد ثقہ ہیں۔

اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فاتحہ کے ناموں کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے: ترمذی کی صحیح حدیث جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ** ام القرآن ہے، ام الكتاب ہے، السبع الثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔“ [سنن ترمذی: کتاب التفسیر، باب ومن سورة الحجر، رقم: ۳۱۲۴]

سورۃ فاتحہ کے ناموں میں الحمد نام کو ابن کثیر، سیوطی اور بیضاوی نے بھی ذکر کیا ہے، اور صاحب روح المعانی نے خود فاتحہ کے ناموں کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے: اس کا نواں، دسواں، گیارھواں، بارھواں اور تیرھواں نام سورۃ الحمد، سورۃ الشکر، سورۃ الدعاء، سورۃ تعلیم المسائل اور سورۃ السؤال ہے۔

پس جب ثابت ہو گیا کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور الحمد، فاتحہ الکتاب کے دو نام ہیں تو اب نبی ﷺ کی حدیث اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سَبْعُ آيَاتٍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِحْدَاهُنَّ اور آپ ﷺ کی حدیث اِذَا قَرَأْتُمُ النّٰحْمَدُ فِيْ صَدْرِ کَلَامٍ اور آخر کلام میں مجازی معنی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں [کیونکہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور الحمد فاتحہ کے نام ہیں تو اس کی آیات کو شمار کرتے ہوئے بسم اللہ سے شروع کر دگے تو یہ مجازی معنی نہیں ہوگا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور الحمد سے مراد مکمل فاتحہ ہے اور یہ اس کا حقیقی معنی ہے اور مکمل فاتحہ میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ شامل ہے اس کی ایک آیت ہے، جس طرح کسی کا نام اسد رکھ دیں تو اب اسد کہہ کر مراد وہ شخص لیں جس کا نام اسد ہے تو یہ اس کا حقیقی معنی ہوگا] بالفرض اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سے آیت کو شمار کریں تو حدیث کا صدر کلام اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سَبْعُ آيَاتٍ کا مجازی معنی مراد ہوگا لیکن ہمیں یہ تسلیم نہیں ہوگا کہ یہاں مجازی معنی مراد لینے سے خلاف اصل کا ارتکاب ہوگا [کہ ابھی مجاز کی ضرورت پیش نہیں آئی تو پہلے ہی مجازی معنی مراد لینا شروع کر دیا ہے] بلکہ یہ مجاز اور خلاف اصل کا ارتکاب مجاز کی ضرورت پیش آنے کے بعد ہوگا، کیونکہ ضرورت صرف اس چیز میں منحصر نہیں جس کو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے گمان کیا ہے [کیونکہ جب ضرورت پیش آئی ہے تبھی ان میں سے ایک کو مجاز پر محمول کرنا ضروری ہوا ہے تو یہ ضرورت پیش آنے کے بعد ہی ہوا ہے]۔

پھر آپ [یہ بات بھی] جان لیں کہ کلام جب متعدد جملوں پر مشتمل ہو تو پھر ان میں سے کسی ایک جملے کو خواہ شروع کلام میں ہو یا وسط کلام میں یا آخر کلام میں مجازی معنی پر محمول کرنے سے دوسرے میں حقیقی معنی کرنا لازم نہیں ہو جاتا اور اسی طرح دوسرے میں مجازی معنی کرنا بھی لازم نہیں ہو جاتا اور اسی طرح ان میں سے کسی ایک جملے میں خواہ وہ شروع کلام میں ہو یا وسط کلام میں یا آخر کلام میں حقیقی معنی، ان میں سے دوسرے جملے کے مجازی معنی کا یا اسی طرح حقیقی معنی کا مطالبہ نہیں کرتا [یعنی یہ کوئی ضروری نہیں کہ اگر ایک جملے میں حقیقی معنی مراد لے لیے ہیں تو اب دوسرے جملے میں مجازی معنی کرنا ہی ضروری ہے یا دوسرے میں بھی اسی طرح حقیقی معنی کرنا ہی ضروری ہے] البتہ اگر کوئی دلیل ہو کہ اگر ایک جگہ مجازی معنی لیا ہے تو دوسری جگہ حقیقی معنی ہی ہوگا یا ایک جگہ حقیقی معنی لیا ہے تو دوسری جگہ مجازی معنی ہی مراد ہوگا، [تو پھر ٹھیک ہے] مگر یہاں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔

جی ہاں! اگر کسی صحیح منقول [حدیث] سے ثابت ہو جائے کہ ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ فاتحہ کی چھٹی آیت ہے تو پھر صاحب روح المعانی کی تاویل [ای مثل احد اھن] کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی یہ احتمال رہے گا کہ [ہو سکتا ہے] بسم اللہ فاتحہ کی آیتوں میں سے پہلی آیت کا جزء ہو [صاحب روح المعانی الْحَمْدُ لِلَّهِ سے وَلَا الضَّالِّينَ تک سات آیتیں سمجھتے ہیں اسی لیے تو وہ اس حدیث کی تاویل کر کے بسم اللہ کو فاتحہ سے خارج کر رہے ہیں اگر ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ کسی دلیل سے چھٹی آیت ثابت ہو بھی جائے تو پھر صاحب روح المعانی نے جو تاویل کی ہے اس کے علاوہ یہ تاویل بھی تو ہو سکتی ہے کہ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ ایک مکمل آیت ہو یعنی بسم اللہ فاتحہ کی پہلی آیت کا جزء ہو [لیکن یہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا کہ ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ چھٹی آیت ہے کیونکہ اس کے آیت ہونے کا مدار روایت ہے نہ کہ آیتوں کی لمبائی اور چھوٹائی، اور کوئی روایت ایسی موجود نہیں جو دلالت کرے کہ علیہم فاتحہ کی چھٹی آیت ہے۔

پھر صاحب روح المعانی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث جو سعید بن جبیر کی سند سے ہے، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے متعلق ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ فاتحہ الکتاب ہے تو انھیں کہا گیا ساتویں آیت کہاں ہے؟ تو انھوں نے کہا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاحب روح المعانی اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں: چوتھی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے اور ہم اس روایت کو مرفوع حکمی بھی تسلیم نہیں کرتے کیونکہ ممکن ہے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا اجتہاد ہو [مطلب یہ ہے ہم کہتے ہیں] کہ بسم اللہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے [کسی سورت کی آیت نہیں] عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اجتہاد کیا اور اسے فاتحہ کی آیت بنا دیا ہے یا ہم یہ کہتے ہیں کہ انھوں نے یہ بات توقیف سے کہی ہے لیکن اپنے گمان اور اپنے اجتہاد سے انھوں نے اسے توقیف سمجھا ہے [حقیقت میں یہ شارح علیہ السلام سے توقیف نہیں] اور صحیح بات یہ ہے کہ آیت شارح علیہ السلام سے توقیف سے معلوم ہوتی ہے جس طرح سورت کی معرفت [شارح علیہ السلام] کی توقیف سے معلوم ہی ہوتی ہے [اور اسی لیے تو انھوں نے آلف کو جہاں کہیں بھی واقع ہوا ہے آیت شمار کیا ہے] کیونکہ نبی ﷺ سے اسی طرح منقول ہے [اور آلف کو آیت شمار نہیں کیا، صاحب روح المعانی کی کلام ختم ہوئی۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

صاحب روح المعانی کی اس عبارت میں جو کمزوری اور ضعف ہے وہ مخفی نہیں، کیونکہ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ بسم اللہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے اس کی سورتوں میں سے کسی سورت میں داخل ہونے کے بغیر پائی گئی ہے، تو قرآن کی ایک مستقل آیت [جو کسی سورت کی آیت نہیں] کو اجتہاد کے ساتھ کسی سورت کی آیت بنا دینا

بھی جائز نہیں [جس طرح صاحب روح المعانی فرما رہے ہیں کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس مستقل آیت کو اجتہاد کے ساتھ فاتحہ کی آیت بنا دیا ہے] اور اسی طرح یہ کہنا ہے: [کہ اگر یہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا اجتہاد نہیں تو پھر انھوں نے اسے اپنے گمان سے تو قیفی سمجھ لیا ہے۔ اس کی کوئی دلیل نہیں، یہ کس طرح ان کا گمان ہو سکتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو جزم اور یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ کی ساتویں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے گمان سے اس کے تو قیفی ہونے کو اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ اس مفسر کے وہم اور اس کے حمایتی گروہ کے گمان سے زیادہ قوی ہے۔

اور حق بات یہ ہے کہ صاحب روح المعانی کا یہ چیخنا و چلانا اس بات کو تسلیم کرنے کے بعد کہ آیتوں اور سورتوں میں اجتہاد کو کوئی دخل نہیں اور یہ صرف شارع علیہ السلام سے توقیف کے ساتھ معلوم ہوتی ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا قول جس میں اجتہاد کو کوئی دخل نہ ہو اور اہل کتاب کی کتابوں سے منقول نہ ہو یا اہل کتاب سے نہ سنی گئی ہو اس کا حکم مرفوع والا ہوتا ہے [ان باتوں کو تسلیم کرنے کے بعد پھر چیخنا کہ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اجتہاد ہے شارع علیہ السلام سے توقیف کے ساتھ ثابت نہیں] یہ ان ہی باتوں سے ہے جن کی طرف کان نہیں دھڑے جاتے کیونکہ این السابعة؟ کے جواب میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ کہنا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس میں نہ اجتہاد کو کوئی دخل ہے اور نہ یہ اہل کتاب کی کتابوں سے منقول ہے اور نہ ان سے سنی ہوئی ہے پس لامحالہ یہ مرفوع کے حکم میں ہی ہے۔

اور جب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بسم اللہ فاتحہ کی آیت ہے تو یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ بسم اللہ ہر سوت کی آیت ہے جس کے شروع میں آئی ہے کیونکہ اس بات میں کوئی فرق نہیں [جس طرح فاتحہ کے شروع میں ہے اسی طرح دوسری سورتوں کے شروع میں ہے] اور یہی بات ابن عباس، ابن عمر، امین زبیر، ابو ہریرہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم سے منقول ہے اور ظاہر بات ہے انھوں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا ہے کیونکہ یہ مسئلہ تو قیفی ہے اجتہاد کو اس میں کوئی گنجائش نہیں۔

اور صاحب روح المعانی نے بذات خود اس کا اعتراف بھی کیا ہے جہاں انھوں نے یہ کہا ہے: مگر ان میں سے بعض نے بسم اللہ کو آیت شمار کیا ہے انعمت علیہم کے علاوہ، اور ان میں سے بعض نے انعمت علیہم کو آیت شمار کیا ہے بسم اللہ کے علاوہ، اور اس بات کا معیار اور مدار روایت ہے، اھ۔ [اس کے بعد] پھر انھوں نے انعمت علیہم کو آیت ثابت کرنے کے لیے ذکر کیا ہے: آیتوں کا طول اور قصر میں ایک دوسرے کے قریب ہونا پسندیدہ چیز ہے جس طرح [عبارت میں] فقرے ایک دوسرے کے قریب قریب [ہوں تو کلام کو بڑا پسند کیا جاتا ہے]، اھ۔ یہاں اگر اس مدعی کو ثابت کرنے کے لیے کوئی روایت ہوتی تو صاحب روح المعانی اس مقام پر اسے

ضرور ذکر کرتے کیونکہ اب اس کو ذکر کرنے کی بڑی سخت ضرورت تھی۔

اور آپ جان لیں کہ نبی ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی ایک سے صحیح سند سے اور نہ حسن سند سے ثابت ہے کہ ان میں سے کسی نے ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ کو فاتحہ کی چھٹی آیت شمار کیا ہو جس طرف حنفی گئے ہیں] کہ ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ فاتحہ کی چھٹی آیت ہے۔

اور جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں نماز کو اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم کیا گیا ہے، تو اس میں بسم اللہ کا عدم ذکر اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ فاتحہ کی آیت نہیں، حالانکہ اس میں یہ بھی نہیں کہ ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ اس کی چھٹی آیت ہے، اور نصف نصف تقسیم کرنے سے اس کا چھٹی آیت ہونا لازم نہیں آتا۔

جب کہ اس حدیث کے بعض طرق میں بسم اللہ کا ذکر بھی ہے یہی نے کتاب القراءۃ میں اس کا ذکر کیا ہے اور اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور ثعلبی نے اپنی تفسیر میں اسے ذکر کیا ہے جس کو امام رازی رضی اللہ عنہ نے اپنی تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے۔ اور جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ سورہ کوثر تین آیتیں ہیں اور سورہ الملک تیس آیتیں ہیں، تو انھیں بسم اللہ کے علاوہ پر محمول کیا جائے گا دلائل کے درمیان مطابقت اور موافقت کی وجہ سے [یعنی بسم اللہ ہر سورت کی آیت ہے، اور ان دو حدیثوں کے درمیان تطبیق اس طرح ہوگی کہ یہاں بسم اللہ جو ان کی ایک آیت ہے اس کے علاوہ کوثر کی تین اور ملک کی تیس آیتیں ہیں]۔

پھر ان لوگوں پر مذکورہ دو حدیثوں کے ساتھ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا جو کہتے ہیں: بسم اللہ پہلی آیت کا جزء ہے [کیونکہ پہلی آیت کا جزء ماننے سے کوثر کی بسم اللہ سمیت تین آیتیں اور ملک کی بشمول بسم اللہ تیس آیتیں ہی بنتیں ہیں] اور ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا جو اسے صرف فاتحہ کی ایک آیت تسلیم کرتے ہیں۔ اور اگر یہ روایت ثابت ہو جائے جس کو امام رازی رضی اللہ عنہ نے ثعلبی کی سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نبی ﷺ کے ساتھ مسجد میں تھا اور نبی ﷺ اپنے صحابہ کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے اس وقت ایک آدمی داخل ہوا نماز پڑھنے لگا اس نے نماز شروع کی اور تعوذ پڑھا پھر اس نے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہا پس نبی ﷺ نے یہ سن لیا اور اسے کہا: اے آدمی! تو نے اپنے پر نفس اپنی نماز کو کاٹ دیا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ "الحمد" سے ہے جس نے اسے چھوڑا پس تحقیق اس نے اس کی ایک آیت کو ترک کر دیا اور جس نے اس کی ایک آیت کو ترک کیا پس تحقیق اس نے اپنے اوپر اپنی نماز کو کاٹ دیا کیونکہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی پس جس نے اس کی ایک آیت کو ترک کیا تو تحقیق اس کی نماز باطل ہوگی [اگر یہ روایت ثابت ہو جائے] تو یہ اس نزاع کو ختم کر دینے والی زبردست دلیل ہوگی جس کے دفاع کی بھی ضرورت

نہیں اور یہ شافعیوں اور جوآن کے مسلک پر ہے اس کی بھی دلیل ہوگی، اور جوآن کا اس معاملہ میں مخالف ہے اس کے پاس کوئی قابل سماع عذر باقی نہیں رہے گا۔

بعد میں نازل ہو کر آیت، سورت کا جزء ہو سکتی ہے یا نہیں؟

۸۵۔ شاہ صاحب:

شافعیوں پر یہ اعتراض کیا گیا ہے اگر بسم اللہ ہر سورت کا جزء ہوتی تو یہاں [سورۃ اقرأ] میں بھی نازل ہوتی۔ اس کا پہلا جواب شافعیوں نے یہ دیا ہے کہ بسم اللہ کا مضمون اقرأ باسم ربك کے ضمن میں ادا کر دیا گیا ہے [اس لیے اقرأ کے ساتھ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی] اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ بسم اللہ نزول کے بعد اس کا جزء ہوگی۔ [شاہ صاحب فرماتے ہیں] آپ دیکھ رہے ہیں یہ بات کیسی ہے، کلام تو بسم اللہ کے صیغے میں ہو رہی ہے نہ ۔۔۔ (فیض الباری: ۱/۲۶)

حافظ محدث گوند لوی رحمۃ اللہ علیہ:

شاہ صاحب نے جو فرمایا ہے [کہ بات تو بسم اللہ کے صیغے اور الفاظ کی ہو رہی ہے نہ کہ اس کے معنی کی] یہ اعتراض شافعیوں کے دوسرے جواب پر وارد نہیں ہوتا کیونکہ دوسرا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ نزول کے بعد سورۃ اقرأ کا جزء ہوئی ہے۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

حدیث بدء الوحی میں اقرأ باسم ربك سے پہلے بسم اللہ کے نزول کا ذکر نہ ہونے سے اقرأ باسم ربك سے پہلے بسم اللہ کا نازل نہ ہونا لازم نہیں آتا [یعنی عدم ذکر عدم نزول کو مستلزم نہیں] جبکہ طبری نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے: کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرأ سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا حکم دیا تھا لیکن اس کی سند میں ضعف اور انقطاع ہے۔

اور نیز ابو میسرہ کی مرسل حدیث میں وارد ہوا ہے کہ سب سے پہلے جبریل علیہ السلام نے جس چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے آپ کو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، الحدیث اور اس کے رجال ثقہ ہیں اور مرسل حنفیوں کے نزدیک حجت ہے بلکہ احناف کے نزدیک مسند سے اوپر ہے جیسا کہ صاحب توضیح [عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو احناف کے نزدیک صدر الشریعہ ہیں] اور اس کے علاوہ نے وضاحت کی ہے [المرسل فوق المسند عندنا] اور یہی بات شیخ عبدالحق صاحب اللغات کی کلام سے ظاہر ہے جو انہوں نے مقدمہ میں بیان فرمائی ہے۔

اور اسی مرسل پر صاحب فیض نے بذات خود بھی اعتماد کیا ہے جہاں انھوں نے فرمایا ہے [ابومیسرہ کی مرسل حدیث کو صحیح کہتے ہوئے انھوں نے کہا ہے] اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے تعدد نزول کا التزام کیا جائے..... الخ [یعنی اس مرسل روایت کو انھوں نے صحیح سمجھا ہے اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں: اس کے تعدد نزول کا التزام کیا جائے ورنہ وہ یہ کہتے یہ ضعیف ہے] اور یہ روایت جس چیز کو شامل ہے اس کو ثابت کرنے والی سمجھا ہے اور ان کے نزدیک حجت ہے۔ [انھوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے تعدد نزول کا التزام کیا جائے یعنی یہ کئی مرتبہ نازل ہوئی ہے پہلی مرتبہ قرآن نہیں تھی دوسری مرتبہ قرآن بن کر نازل ہوئی اگر یہ مرسل روایت شاہ صاحب کے نزدیک قابل اعتماد نہ ہوتی تو پھر مذکورہ باتیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی بلکہ صرف اتنا ہی کہہ دیتے یہ روایت صحیح نہیں قابل اعتماد اور قابل قبول نہیں۔]

یہ بات نہیں کہی جاسکتی: کہ شاہ صاحب کے اس جواب کی بنیاد مرسل کے محفوظ ہونے کی صورت میں ہے، [یہ بات اس لیے نہیں کہی جاسکتی] کیونکہ اس مرسل روایت کے رجال ثقہ ہیں، اور ارسال ان کے ہاں کوئی علت نہیں، اور میرے علم کے مطابق اس میں کوئی شذوذ بھی نہیں پس یہ روایت شاہ صاحب کے مذہب کے مطابق محفوظ ہے، تو اس بات کا کوئی مطلب نہیں بنتا کہ شاہ صاحب کا یہ جواب مرسل کے ان کے مذہب کے مطابق محفوظ ہونے کی صورت میں ہے۔

جب کہ بسم اللہ کا تمام مصاحف میں حتیٰ کہ مصحف امام [مصحف عثمانی] میں بھی ظاہر لکھا ہوا ہونا [سورہ] اقرأ سے پہلے یہ بتاتا ہے کہ بسم اللہ اقرأ سے پہلے نازل ہوئی ہے جیسا کہ قرآن کی تمام سورتوں میں ہے۔

پھر آپ یہ بات بھی جان لیں کہ شاہ صاحب کے جملہ شرطیہ [لو كانت] اگر یہ ہر سورہ کا جزء ہوتی تو یہاں بھی نازل ہوتی، میں ملازمہ ممنوع ہے اور سند منع یہ ہے کہ ہر سورہ کی تمام آیتیں ایک ہی دفعہ تو نازل ہی نہیں ہوئیں [جو شاہ صاحب اعتراض کی صورت میں فرما رہے ہیں اگر بسم اللہ ہر سورہ کا جزء ہوتی تو یہاں بھی نازل ہوتی، ہم شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کیا ہر سورت کی تمام آیتیں اکٹھی نازل ہوئی ہیں؟ اگر اکٹھی نازل نہیں ہوئیں تو وہ اس کی آیتیں ہی نہیں؟ صحیح بات یہ ہے اگر کوئی آیت بعد میں بھی نازل ہوئی ہے تو وہ اس سورت کی آیت ہی ہوگی جس میں نازل ہوئی ہے، اور اگر یہ بات ہوتی کہ بعد میں نازل ہونے سے اس سورت کی آیت نہیں ہو سکتی تو پھر اقرأ کی پہلی آیتیں جو پہلی مرتبہ نازل ہوئیں وہ تو اقرأ کی آیتیں ہوں گی اور دوسری آیتیں جو بعد میں نازل ہوئیں ہیں، اقرأ کی آیتیں نہیں ہوں گی جس طرح بقول شاہ صاحب کے بسم اللہ بعد میں نازل ہو کر اقرأ کی آیت نہیں اور اگر وہ آیتیں بعد میں نازل ہو کر اقرأ کی آیتیں ہو سکتی ہیں تو پھر بسم اللہ بھی بعد میں نازل ہو کر اقرأ کی

آیت ہو سکتی ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ سورت کی آیت ہونے کے لیے اسے اسی وقت نازل ہونا چاہیے، بعد میں بھی نازل ہو کر اس سورت کی آیت ہو سکتی ہے اور ہیں بھی]۔ شافعیوں کے دو جواب جن کو صاحب فیض نے نقل کیا ہے، [اور پھر اس کا شاہ صاحب نے جو جواب دیا ہے] اس میں سے دوسرے جواب کی بنیاد اسی بات پر ہے کہ بعد میں بھی آیت نازل ہو کر اس سورت کی آیت نہیں ہو سکتی ہے [تو شاہ صاحب کی اس بات کا حال آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کیسا ہے؟ دوسروں کے متعلق تو کہہ رہے تھے وہو کما تری..... اب شاہ صاحب کا جواب کما تری ہو گیا ہے]۔

فؤاد اور قلب کے درمیان فرق

۸۶۔ شاہ صاحب:

[شاہ صاحب ”فؤاد“ اور ”قلب“ کے فرق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:] ((يُرْجَفُ فُؤَادُهُ)) حکیم ترمذی کی نوادر الاصول میں ہے ”قلب“ خاص ہے اور یہ موضوع الإدراک ہے اور ”فؤاد“ کا اطلاق دل کے برتن پر ہوتا ہے [یہ حکیم ترمذی، جامع ترمذی کے مؤلف امام ترمذی کے علاوہ ہیں، اھ۔ (فیض الباری: ۱/۲۶)]

[یہاں شاہ صاحب کی عبارت میں یطلق علی وعائنه کی ضمیر کا مرجع قلب ہے اگر ادراک مرجع ہو تو پھر قلب اور فؤاد ایک ہی ہو گئے قلب خاص تو نہ ہوا لہذا یہ ضمیر قلب ہی کی طرف لوٹتی ہے اور اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے: دل کا برتن، نہ کہ ادراک کا برتن۔]

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

صاحب قاموس، باب الباء کی فصل قاف میں لکھتے ہیں: قلب، فؤاد ہی ہے یا فؤاد سے اخص ہے، اور قلب، عقل ہے اور ہر چیز کا خالص حصہ ہے..... الخ اور صاحب قاموس، باب الدال کی فصل فاء میں لکھتے ہیں التَّفْوَادُ کا معنی ہے جلنا، تحرق اور توقد، اور اسی سے فؤاد ہے قلب کے لیے، یہ مذکر لفظ ہے یا فؤاد، ان چیزوں کو کہتے ہیں جو [جاندار کی] نالی کے ساتھ لٹکی ہوتی ہیں یعنی جگر، حلائی اور دل [ان کو فؤاد کہتے ہیں]، اھ۔

[حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں] پس قلب، صاحب قاموس کی وضاحت پر فؤاد کا جزء ہے یا فؤاد کا فرد ہے یا فؤاد کا مترادف ہے، لیکن جب [حکیم ترمذی صاحب کی شرح کے مطابق جس کو شاہ صاحب نے بیان کیا ہے] قلب، موضع الإدراک کا اسم ہو اور فؤاد، دل کے برتن کا نام ہو، تو پہلا خاص اور دوسرا عام نہیں ہوتا، بلکہ دونوں متباین ہوتے ہیں [مثلاً گلاس میں پانی ہو تو گلاس عام اور پانی خاص تو نہیں ہوتا یعنی یہاں عام خاص کی نسبت

ہوتی ہی نہیں جس طرح حیوان اور انسان کی نسبت ہے ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں اس طرح یہاں نہیں ہو سکتا کہ ہر پانی گلاس ہو، بلکہ متابین ہوں گے، پانی گلاس نہیں اور گلاس پانی نہیں، اسی طرح شاہ صاحب نے حکیم ترمذی سے جو بیان کیا ہے اس کے مطابق یہ تباہی کی نسبت ہوتی ہے، قلب، فؤاد نہیں اور فؤاد، قلب نہیں۔]

محل ادراک، دماغ ہے یا دل؟

پھر دل [جو صنوبری شکل کا ٹکڑا ہے] اس کا محل ادراک اور محل علم ہونا، اہل علم کے درمیان کوئی متفق علیہ بات نہیں، جی ہاں قرآن مجید نے عقل اور تدبر کی نسبت دلوں کی طرف کی ہے پس آپ اپنے دل کے ساتھ غور کریں اور مختلف مذاہب کی طرف نہ جھانکیں۔

کیا حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حنفی تھے؟ اور حنفی کون ہوتا ہے؟

۸۷۔ شاہ صاحب:

شیخ اکبر نے فرمایا ہے: حکیم ترمذی حنفی ہیں، ۱ھ۔ (فیض الباری: ۱/۲۶)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

صاحب فیض [شاہ صاحب] نے اس دعویٰ پر کہ حکیم ترمذی حنفی تھے، کوئی دلیل پیش نہیں کی نہ اپنی طرف سے اور نہ اس کی طرف سے جس کا نام انھوں نے اپنے گمان کے مطابق شیخ اکبر رکھا ہے۔ [شاہ صاحب کوئی دلیل پیش کرتے] تاکہ اس دلیل کی صحت اور اس کی اس دعویٰ پر دلالت کے متعلق غور و فکر کیا جاتا۔ بلکہ شاہ صاحب نے ابن عربی کے مذکورہ قول پر اس کی کسی کتاب کا حوالہ بھی نہیں دیا، حالانکہ کسی معین امام کی تقلید چوتھی صدی یا اس کے بعد ایجاد ہوئی ہے جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ دوسرے محققین نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔

علاوہ ازیں! لوگوں کی دو قسمیں ہیں: ① علماء ② عوام

علماء تو تقلید سے مستغنی ہیں جیسا کہ بعض لوگوں [قاضی شمس الدین حنفی وغیرہ] کا استدلال تقاضا کرتا ہے جو انھوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے کیا ہے: ﴿فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. [النحل: ۴۳، الأنبياء: ۷] اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کیا ہے: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا

العالمون﴾. [العنكبوت: ۴۳]، [قاضی شمس الدین صاحب کا اس آیت سے استدلال اور اس کے الفاظ یہ ہیں: خلاصہ یہ ہے کہ مثالوں پر عمل کرنا تو سب لوگوں پر واجب ہے اور ان کو سمجھنا صرف علم والوں کا کام ہے، تو دوسروں پر واجب ہے کہ ان سے پوچھ کر ان پر عمل کریں۔ (کیا تقلید واجب ہے؟ بحوالہ مکالمات نور پوری رحمہ اللہ، ص: ۵۳۔) تو ان آیات سے تقلید پر استدلال کرنے سے معلوم ہوا کہ عالم تقلید سے مستغنی ہیں کیونکہ پہلی آیت کے مطابق علماء سے تو پوچھنا ہے اور دوسری آیت میں علماء نے از خود ان مثالوں کو سمجھا ہے] اور صاحب مسلم الثبوت نے احناف اور ان کے علاوہ سے وضاحت سے بیان کیا ہے: کہ فقیہ، مقلد پر نہیں بولا جاتا۔

اور عوام کا وظیفہ تو یہ ہے کہ وہ اہل ذکر اور اہل علم سے اپنے پیش آمدہ مسائل پوچھیں اور ان کا اہل علم سے یہ پوچھنا اور اہل علم کی طرف رجوع کرنا تقلید نہیں ہے۔ تو حکیم ترمذی کو اگر عوام سے [بھی] شمار کیا جائے تو وہ مقلد نہیں بنتے۔

پھر آدمی کا حنفی ہونا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہونے کو لازم نہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے قاضی ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی دونوں حنفی تھے اور مولوی عبدالحی لکھنوی نے لکھا ہے: یہ دونوں ابو حنیفہ کے مقلد نہیں تھے، اور اسی طرح طحاوی حنفی تھے لیکن مقلد نہیں تھے، جیسا کہ شاہ عبدالعزیز نے بستان المحدثین میں بیان کیا ہے: اور اسی طرح آدمی کا مالکی، شافعی، حنبلی ہونے سے [امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک کا مقلد ہونا لازم نہیں آتا] اور اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ آدمی کا حنفی ہونا اس کے مقلد ہونے کو مستلزم ہے تو [پھر بھی] یہ تقلید کے جواز کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ نبی ﷺ کے علاوہ کسی کا قول اور فعل ایک قوم کے نزدیک مطلقاً دلیل شرعی نہیں، اور دوسری قوم کے نزدیک جب مجتہدین کا اجماع نہ ہو تو دلیل نہیں [تو یہاں مجتہدین کا اجماع بھی نہیں] پس کہاں ہے تقلید کا وجوب؟۔

وہ چیز کس طرح واجب اور جائز ہو سکتی ہے جو انسان کو اپنے خالق اور رسول ﷺ کی معصیت کی طرف کھینچ کر لے جائے، اگر تجھے میری اس بات میں شک ہے تو تقریر ترمذی میں شیخ الہند کے قول کو دیکھ لے جو انہوں نے نبی ﷺ کی حدیث المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا کی شرح کرتے ہوئے فرمایا ہے: الحق والإنصاف ان الترجيح للشافعي في هذه المسألة ونحن مقلدون يجب علينا تقليد امامنا أبي حنيفة "حق اور انصاف یہ ہے کہ اس مسئلہ میں ترجیح امام شافعی رحمہ اللہ کو ہے لیکن ہم مقلد ہیں ہم پر ہمارے امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے" پس آپ ظلم اور بے انصافی سے ہٹ کر انصاف کی نگاہ سے معائنہ کریں کس طرح تقلید نے شیخ الہند کو سید الانبیاء والاشراف کی حدیث کو [جس کو ائمہ نے بغیر کسی اختلاف کے صحیح کہا ہے] رد کرنے تک پہنچا دیا ہے؟ حالانکہ خود

اعتراف کر رہے ہیں کہ حق اور انصاف وہی ہے جس کا حدیث تقاضا کر رہی ہے۔ آپ اس سے تعجب نہ کریں کیونکہ مقلدین کی عادت ان کے اسلاف سے لے کر اخلاف تک یہی چل رہی ہے۔

آغازِ نبوت میں آپ ﷺ پر خشیت کیوں طاری ہوئی؟

ثُمَّ حَبِبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُوا بِغَارِ حِرَاءَ فَيَتَحَنَّنُ فِيهِ - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ فَقَالَ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِي قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِي فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِي قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّلَاثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجِفُ فَوَادُهُ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ فَقَالَ زَمَلُونِي زَمَلُونِي فَرَمَلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِيَخْدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلَّا وَاللَّهِ مَا يَخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلَ الرَّجْمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُقْرَى الضِّيفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَاَنْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةَ حَتَّى آتَتْ بِهِ وَرَقَةَ ابْنَ نَوْفَلِ ابْنَ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى - ابْنِ عَمِّ خَدِيجَةَ - وَكَانَ أَمْرًا تَنْصَرَفِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكُتُبَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ يَا بَنَ عَمِّ اسْمِعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا بَنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى يَأْتِيَنِي فِيهَا جَدْعٌ يَأْتِيَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذَا يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُخْرِجِي هُمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتُ بِهِ إِلَّا عُودِي وَإِنْ يُدْرِكُنِي يَوْمَكَ أَنْصُرَكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةَ أَنْ تُوْفِيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصْرِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَ نَبِيَّ بِحِرَاءَ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ فَرَعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمَلُونِي زَمَلُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبِّكَ فَكَبِيرٌ وَرَبِّكَ فَكَبِيرٌ فَطَهَّرَ وَالرُّجُزُ فَاهْجُرْ﴾ فَحَمِي الْوُحَى وَتَتَابَعُ تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو صَالِحٍ وَتَابَعَهُ هَلَالُ ابْنِ رَدَّادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ يُوسُفُ وَمَعْمَرُ بَوَادِرُهُ.

”پھر آپ ﷺ کو خلوت محبوب ہو گئی اور آپ ﷺ نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی و ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ جب گھر آنے کو دل نہ چاہتا تو شہ ہمارہ لیے وہاں رہتے۔ تو شہ ختم ہونے پر اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ تو شہ ہمارہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزریں ہو جاتے، یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ ﷺ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ ﷺ غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک جبریل علیہ السلام آپ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد! پڑھو، آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے دبا یا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو، میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوں، اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے دبا یا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا کہ پڑھ! میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو دبا یا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھنگی سے بنایا، پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے، پس یہی آیتیں آپ ﷺ حضرت جبریل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعہ سے کانپ رہا تھا۔ آپ ﷺ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کسبل اڑھا دو، مجھے کسبل اڑھا دو، انھوں نے آپ ﷺ کو کسبل اڑھا دیا۔ جب آپ ﷺ کا ڈر جاتا رہا تو آپ ﷺ نے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی قسم! آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کتبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کما تے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ (ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پاسکتا۔) پھر مزید تسلی کے

لیے خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے، چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء الہی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی! اپنے بھتیجے [محمد ﷺ] کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے، وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے، اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ ﷺ نے شروع سے لے کر آخر تک پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا، کاش! میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جو ان عمر ہوتا، کاش! میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ بولا: ہاں! یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں، اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری پوری مدد کروں گا مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گیا پھر کچھ عرصہ تک وحی آنا بند رہی۔

ابن شہاب کہتے ہیں مجھ کو ابوسلمہ بن عبدالرحمن نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی کہ آپ ﷺ نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان وزمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کھل اڑھنے کی خواہش ظاہر کی، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں: اے لحاف اڑھ کر لیٹنے والے! اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وحی تیزی کے ساتھ پے در پے آنے لگی۔“

اس حدیث کو یحییٰ بن کبیر کے علاوہ لیث بن سعد سے عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے۔ اور عقیل کے علاوہ زہری سے ہلال بن رواد نے بھی روایت کیا ہے، یونس اور معمر نے اپنی روایت میں لفظ ”فوادہ“ کی جگہ ”بوادرہ“ نقل کیا ہے۔

۸۸۔ شاہ صاحب:

نبی ﷺ کو جو خوف اور خشیت طاری ہوئی تھی وہ نبوت کی گراں بار ذمہ داریوں کے تحمل سے عاجز ہو جانے [کے خوف] کی وجہ سے تھی۔ (فیض الباری: ۱/۲۶)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: آپ کا فرمان ((لقد خشیت علی نفسی))، ((یوجف فؤادہ)) کے ساتھ اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ پر فرشتے کے آنے سے یہ کیفیت طاری ہوئی تھی، اسی وجہ سے آپ ﷺ نے کہا تھا: زملونی ”میرے اوپر چادر اوڑھ دو“ اور آپ ﷺ پر جو خشیت طاری ہوئی [اس کی کیا وجہ تھی؟] اس کے متعلق علماء کے بارہ مختلف اقوال ہیں:

- ① پہلا قول یہ ہے کہ آپ ﷺ کو جنون کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا، ابو بکر بن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو باطل قرار دیا ہے اور ان کا یہی حق تھا کہ وہ اسے باطل قرار دیتے [کیونکہ فرشتے کو دیکھنے کے بعد آپ ﷺ کو جنون کا خطرہ کیوں ہو سکتا تھا؟] لیکن ابو بکر اسماعیلی نے اس کا جواب یہ دیا ہے یہ خوف آپ ﷺ کو اس وقت تھا جب آپ کو علم ضروری یعنی یقین نہیں ہوا تھا کہ یہ آنے والا فرشتہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔
- ② دوسرا قول یہ ہے کہ آپ ﷺ ہاجس ”موسمہ“ کا شکار ہو گئے تھے۔ یہ قول بھی باطل ہے کیونکہ ہاجس میں استقرار نہیں ہوتا جب کہ یہ کیفیت آپ پر ٹھہری رہی اور آپ ﷺ اور خدیجہ رضی اللہ عنہما کے مابین مراجعت بھی ہوئی۔
- ③ آپ ﷺ کو خوف ہوا کہ شدت رعب سے کہیں موت نہ واقع ہو جائے۔
- ④ آپ ﷺ کو مرض کا اندیشہ ہو گیا تھا، ابن ابی جمرہ نے اس کو یقین سے بیان کیا ہے۔
- ⑤ آپ ﷺ کو دوام مرض کا اندیشہ ہو گیا تھا۔
- ⑥ آپ ﷺ کو نبوت کے گراں بار ذمہ داریوں کے تحمل سے عاجز ہونے کا خوف لاحق ہو گیا تھا۔
- ⑦ رعب کی وجہ سے فرشتہ کی طرف نظر کرنے سے عاجز آ گئے تھے، آپ ﷺ کو اس کا خوف تھا۔
- ⑧ آپ ﷺ کو اس بات کا خوف تھا کہ قوم کی ایذا رسانی پر آپ ﷺ صبر نہیں کر سکیں گے۔
- ⑨ آپ ﷺ ڈر گئے تھے کہ قوم آپ ﷺ کو قتل کر دے گی۔
- ⑩ آپ ﷺ کو یہ خوف لاحق ہو گیا تھا کہ مفارقت وطن ضروری ہو جائے گی۔
- ⑪ آپ ﷺ کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ قوم آپ کی تکذیب کرے گی۔
- ⑫ آپ ﷺ کو قوم کی طرف سے عار دلانے کا خوف ہوا تھا۔

ان میں سے سب درست اور شک و شبہ سے محفوظ ترین قول تیسرا ہے اور دو جو اس کے بعد ہیں [تیسرا، چوتھا، پانچواں قول] شدت رعب سے موت کا خوف، مرض کا خوف اور دوام مرض کا اندیشہ، ان کے علاوہ باقی اقوال قابل اعتراض ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بات ختم ہوئی۔

صاحب فیض [شاہ صاحب] نے ان اقوال میں چھپے قول کو اختیار کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے گراں بار ذمہ داریوں کے تحمل سے عاجز آنے کا خوف لاحق ہو گیا تھا، [اس پر اعتراض یہ ہے] یہ بات تب صحیح ہوتی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نبوت کا علم ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہہ رہے تھے لقد خشیت علی نفسی مجھے اپنے نفس پر ڈر ہے..... کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کا علم خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کلام کرنے کے بعد ہوا ہے یا اس وقت ہوا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے پاس گئے تھے یا فترۃ کے وقت ہوا ہے یا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت دی گئی ہے اس کے بعد ہوا ہے۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے: مرسل عبید بن عمیر میں ہے: کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے ایک آواز سنی یا محمد انت رسول اللہ وانا جبریل ”اے محمد! آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں“ [آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں] میں ٹھہر گیا اس کی طرف دیکھنے لگا پس نہ میں پیچھے ہوا اور نہ آگے اور میں اپنے چہرے کو آسمان کے کناروں میں پھیرنے لگا میں آسمان کے جس کنارے میں بھی دیکھتا ہر طرف وہی نظر آتا۔ اور کتاب التعمیر میں آئے گا کہ اس طرح کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فترۃ الوحی کے وقت پیش آیا تھا اور وہ [حدیث] قابل اعتماد ہے پس یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا علم قہراً فأنذرتہ کے قول سے ہوا ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کلام ختم ہوئی۔

کتاب التعمیر بخاری میں جو حدیث ہے اس کی نص و عبارت یہ ہے:

”پس جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے تاکہ آپ اپنے آپ کو اس سے گرا دیں تو

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام ظاہر ہو جاتے اور کہتے: اے محمد! یقیناً آپ اللہ کے سچے رسول

ہیں۔“ [بخاری: کتاب التعمیر، باب اول ما بُدئ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رقم: ۶۹۸۲]

اور تحقیق اسماعیلی کے حوالے سے یہ بات پیچھے گزر چکی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ آپ نے لقد خشیت

علی نفسی والا کلام علم ضروری، یقینی حاصل ہونے سے پہلے کیا تھا یعنی ابھی آپ کو یقین نہیں ہوا تھا کہ آنے والا فرشتہ ہے اور اللہ کی طرف سے آیا ہے۔

اور فیض الباری کے حاشیہ نگار نے چار صفحات میں جو ذکر کیا ہے اس میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو یہ شعور

دلایں کہ آپ کو اپنی نبوت اور رسالت کا علم اس وقت تھا جب آپ نے اپنی خشیت کا اظہار ان الفاظ سے کیا تھا

لقد خشيت على نفسي .

اور اس قصہ کو موسیٰ علیہ السلام کے قصہ پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت خبر دے دی گئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے طور پر آپ کو رسالت عطا کی تھی، بخلاف ہمارے نبی ﷺ کے اس واقعہ کے، اس کے متعلق ایک بھی مقبول روایت وارد نہیں ہوئی جس میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو نبوت کی خبر اس وقت دے دی تھی جب حرا میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر یہ انعام کیا تھا، پس تو بات کو سمجھ اور جھگڑنے والوں میں سے نہ ہو جا۔

[یہاں حافظ صاحب نے حرا کے وزن پر مرا کو کتنی خوبصورتی سے جوڑا ہے، بجرا..... اهل المراء]-

قصہ سن کر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے عدم اضطراب کی وجہ اور کیا خدیجہ رضی اللہ عنہا دور دور سے سننے والی تھیں؟

۸۹۔ شاہ صاحب:

خدیجہ رضی اللہ عنہا پر اضطراب والی کیفیت طاری نہیں ہوئی تھی کیونکہ ان سے واقعہ پیش نہیں آیا تھا، جسے کسی چیز کا سابقہ پیش آیا ہو اور اس سے واقعہ ہوا ہو اس کے اور جس نے اسے صرف پیچھے پیچھے سے سنا ہو اس کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ (فیض الباری: ۱/۲۶)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

اس میں کوئی شک نہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا صاحب واقعہ نہیں تھیں لیکن ان کے شوہر انھیں بہت زیادہ محبوب تھے جو بلاشک و شبہ صاحب واقعہ تھے اور انھیں اضطراب اور خشیت طاری ہوا تھا اس میں کوئی جھگڑا نہیں، اور عقلا کے ہاں محبوبین کا اضطراب ٹھین کا اضطراب ہوتا ہے [محبوب پریشان ہو تو محبت پریشان ہو جاتا ہے] اور فرق، غم و پریشانی اور افسردگی کے خفیف اور شدید ہونے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے [محبوب کو پریشانی زیادہ ہو اور محبت کو کم ہو، صاحب واقعہ جو کسی کا محبوب ہو اس میں اور محبت میں جس نے محبوب سے آپ بیتی سنی ہو میں فرق پریشانی کے کم زیادہ ہونے سے ہو سکتا ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں کہ محبوب پریشان ہو اور محبت کو بالکل پریشانی ہی نہ ہو اگر محبت کو محبوب کی پریشانی سے کوئی غم اور فکر لاحق نہیں ہوا تو پھر وہ محبوب کیسا ہے اور یہ محبت کیسا؟]-

بالفرض اگر خدیجہ رضی اللہ عنہا پریشان نہیں ہوئیں تو وہ آپ کی بالکل پاک صاف روشن صفات کی طرف دیکھتے

ہوئے پریشان نہیں ہوئیں اور اس لیے پریشان نہیں ہوئیں تاکہ ان کی پریشانی سے آپ ﷺ کی خشیت جو پہلے ہی آپ کو تھی اور زیادہ نہ ہو جائے۔

دوستوں کا تعزیت کرنا اور مصائب کے وقت انھیں صبر کی وصیت کرنا یہ دوستوں کی اچھی خوبی اور محبت کرنے والوں کی عمدہ خصلت ہے خواہ وہ فقیر ہو یا غنی، اور تحقیق جب تعزیت کرنے والا بھی مصائب اور تکالیف والوں کی طرح جزع فزع کرنے لگے تو پھر تعزیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اس پریشان کن واقعہ والے خلیل اور ان کی نیک فرمانبردار، غیب میں حفاظت رکھنے والی بیوی یہ دونوں ان میں سے نہیں جو پیچھے پیچھے سے واقعہ سنیں۔

[یہاں حافظ صاحب کی مکمل عبارت مسجع ہے غور کرو کتنی عمدہ اور بہترین مسجع مفتی عبارت سے شاہ صاحب کی بات وراء وراء کا رد کیا ہے۔ مرءاء، امتراء، العقلاء، العناء، الغراء، الوعاء، اخلاء، احباء، اغنیاء، البلاء، وراء وراء]۔

خَزِيٌّ اور اخزاء کا معنی

۹۰۔ شاہ صاحب:

«مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ» ”الخزِيٌّ“ کا اصل معنی یہ ہے کوئی کام کسی آدمی کے سپرد کیا جائے تو وہ اسے اٹھانے کی طاقت نہ رکھے تو اسے چھوڑ دے، پس وہ لوگوں کے درمیان گرا ہوا اور اس کام کا نا اہل شمار ہوتا ہے۔ (فیض الباری: ۲۶/۱)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

قاموس میں ہے: خَزِيٌّ، رَمِيٌّ کی طرح ہے، اس کا مصدر خَزِيًّا ”خ“ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ [اس کا دوسرا باب] خَزِيٌّ [ہے]، اس کا معنی ہے وہ آزمائش اور شہرت میں واقع ہو گیا تو اس وجہ سے وہ رسوا ہو گیا، جیسا کہ اخزوی کا معنی ہے اور ”اخزاه اللہ“ کا معنی ہے اللہ نے اسے رسوا کر دیا ہے اور جو شخص کوئی مستحسن کام کرے اہل عرب اپنی کلام میں اس کے لیے یہ الفاظ بولتے۔ ما لہ اخزاه اللہ کبھی ”مالہ“ کو حذف بھی کر دیتے ہیں [اس قسم کی دعاؤں میں معنی مراد نہیں ہوتے، محمدی] اور صاحب قاموس نے فضحہ کے متعلق کہا یہ منعہ کے وزن پر ہے اس کا معنی ہے اس کی برائیاں ظاہر ہو گئیں پس وہ رسوا ہو گیا۔

۹۱۔ شاہ صاحب:

[تکسب] ”تا“ کے فتح اور ضمہ دونوں کے ساتھ ہیں اور ”تا“ کے فتح کے ساتھ زیادہ فصیح ہے اس وقت یہ

ایک مفعول کی طرف متعدی ہوگا اور ”تا“ کے ضمہ سے دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوگا۔
یعنی یہ عبارت ہوگی: تُكسب الفقير المعدوم ای المال ”آپ ﷺ فقیر کو مال کما کر دیتے ہیں۔“، اھ۔
(فیض الباری: ۱/۲۷)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

[تکسب] دونوں صورتوں [ت پر فتح اور ضمہ] میں دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

صاحب قاموس نے کہا ہے: کسبہ اس کا معنی ہے جمعہ۔ [اور اس کے مفعول ہیں] فلاناً مالاً۔ اکسبه ایانہ کی طرح ”اس نے اسے کما کر دیا پس اس نے اسے حاصل کیا۔“ اھ
اور شاید صاحب فیض کا ارادہ یہ کہنے کا ہو کہ ”کسب“ اکثر ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے اور کبھی دو مفعولوں کی طرف بھی متعدی ہو جاتا ہے ”اُکسب“ کے خلاف یا [شاہ صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں] کسب کے دو مفعولوں میں ایک پر اکتفا کرنا جائز ہے بخلاف ”اُکسب“ کے [کہ اس کے دو مفعولوں میں سے ایک پر اقتصار کرنا جائز نہیں] لیکن شاہ صاحب کے الفاظ اس بات کا مکمل انکار کرتے ہیں۔
اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کشمیہنی کے علاوہ دوسرے [رواۃ کی] روایت میں تکسب ”تا“ کے فتح کے ساتھ ہے، قاضی عیاض نے کہا ہے یہی روایت اصح ہے۔

ابن عم، یہاں حقیقت ہے، مجاز نہیں

۹۲ شاہ صاحب:

[خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو] ”ابن عم“ کہا ہے، اس میں مجاز ہے [خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مجازی طور پر ابن عم کہا ہے]
کیونکہ اہل عرب انساب کے بیان میں توسع کرتے ہیں، اھ۔ (فیض الباری: ۱/۲۹)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

عربوں کا کبھی کبھی کسی لفظ میں وسعت پیدا کر کے مجازی معنی لینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس جگہ بھی مجازی معنی موجود ہے، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ عربوں کا لفظ میں وسعت پیدا کر کے مجازی معنی لینا ان کے روزمرہ کے عام محاورات میں ہوتا ہے نہ کہ انساب میں، جیسا کہ یہ بات اس پر مخفی نہیں جو علم انساب سے تعلق اور ممارستہ رکھتا ہے۔
جب کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یا ابن عم کہنا حقیقت ہے۔ [ورقہ، نوفل بن

اسد کے بیٹے ہیں اور خدیجہ رضی اللہ عنہا خولید بن اسد کی بیٹی ہے، نوفل، خدیجہ کا حقیقی چچا ہے اس کے بیٹے ہیں ورقہ]۔
۹۳۔ شاہ صاحب:

((وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله ان يكتب)) ایک نسخہ میں ”العربی“ کے الفاظ بھی ہیں اور یہ دونوں [عبرانی اور عربی] ایک ہی اصل کی دو شاخیں ہیں، تو ہو سکتا ہے [ورقہ] عربی بھی لکھتا ہو۔ (فیض الباری: ۳۰/۱)

حافظ نور پوری رضی اللہ عنہ:

[قاضی شمس الدین] جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دارالعلوم دیوبند میں مدرس تھے وہ [الهام الباری فی حل مشکلات البخاری میں] فرماتے ہیں: قولہ: فيكتب الإنجيل بالعبرانية. [یہاں یہ الفاظ ہیں] اور صفحہ ۲۸۵ میں یہ الفاظ ہیں: يقرأ الإنجيل بالعربية اور صفحہ ۲۸۵ کے میں یہ الفاظ ہیں: ويكتبه من الإنجيل بالعربية ما شاء ان يكتب اور صفحہ ۱۰۳۳ میں یہ الفاظ ہیں: وكان يكتب الكتاب العربي فيكتب من العربية من الإنجيل ما شاء الله ان يكتب پس ”العربیہ“ کا لفظ راجح ہے اسی لیے امام مسلم اپنی صحیح میں صرف العربیہ کے لفظ ہی لائے ہیں، قاضی صاحب کی کلام ختم ہوئی۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے: (فكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية) [یہاں یہ الفاظ ہیں] اور یونس اور معمر کی روایت میں: ويكتب من الإنجيل بالعربية کے الفاظ ہیں، اور مسلم میں فکان يكتب الكتاب العربي کے الفاظ ہیں، سب الفاظ صحیح ہیں کیونکہ ورقہ عبرانی زبان بھی جانتے تھے اور عبرانی کتابت بھی جانتے تھے وہ عبرانی زبان میں بھی تحریر لکھ لیتے تھے جس طرح عربی تحریر لکھتے تھے کیونکہ انھیں دونوں تحریروں اور زبانوں پر قدرت حاصل تھی، بعض شارحین کو اس جگہ خطبہ ہو گیا ہے اس پر توجہ نہیں کرنا چاہیے۔

[خدیجہ رضی اللہ عنہا نے] ورقہ بن نوفل کا وصف کتابت انجیل بیان کیا ہے [کہ وہ انجیل لکھا کرتے تھے] حفظ انجیل بیان نہیں کیا کیونکہ توراہ اور انجیل کو حفظ کرنا اتنا آسان نہیں جتنا قرآن کو حفظ کرنا آسان ہے جو کہ اس امت کا ہی خاصہ ہے اسی لیے اس امت کی صفت میں یہ بیان ہوا ہے [أَنَّا جِئْنَاهَا صُدُورُهَا] ان کی کتابیں ان کے سینے ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کلام ختم ہوئی۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾. [العنكبوت: ۴۹] ”بلکہ یہ واضح روشن آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے۔“

[یہاں جو یہ فرمایا ہے کہ ورقہ بن نوفل انجیل لکھا کرتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ توراہ اور انجیل کی حفاظت

ان کے علماء اسے لکھ کر کرتے تھے جب کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور انھیں امت محمدیہ ﷺ کے سعادت مند اہل علم کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے جو کہ اس امت کا خاصہ ہے۔]

پھر شاہ صاحب کا یہ کہنا وہی نسخۃ (العربی) کہ ایک نسخہ میں وکان یکتب الكتاب العربی کے الفاظ ہیں [شاہ صاحب کی اس عبارت میں بھی] تنقید ہے کیونکہ یہاں وہی روایۃ کہنا درست ہے [نہ کہ وہی نسخۃ]۔ شاہ صاحب کا قول کہ عربی اور عبرانی دونوں ایک ہی اصل کی دو شاخیں ہیں۔ [اس کے متعلق بھی وضاحت پڑھ لو]۔

احمد حسن الزیات نے ”تاریخ الادب العربی“ میں لکھا ہے: لغة عربية، سامی زبانوں میں سے ایک ہے، یہ ایک ہی جڑ سے پھوٹی اور ایک ہی زمین سے پیدا ہوئی ہیں، جب گنجان آبادی کی وجہ سے سامی قومیں مختلف مقامات کی طرف نکلیں تو آپس کی جدائی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے ان کی زبانوں میں اختلاف ہونا شروع ہو گیا، تعلقات کے انقطاع، ماحول کے اثرات اور مدت درازی کی بنا پر یہ اختلاف بڑھتا گیا حتیٰ کہ ہر لہجہ اپنی جگہ ایک مستقل زبان بن گیا، ماہرین لسانیات جس طرح آریائی زبانوں کے تین حصے: لاطینی، یونانی اور سنسکرت بناتے ہیں ایسے ہی سامی زبانوں کو تین حصوں: آرامی، کنعانی اور عربی میں تقسیم کرتے ہیں، آرامی زبان، کلدانی، آشوری اور سریانی کی اصل ہے جب کہ کنعانی سے عبرانی اور قبطی زبانیں نکلی ہیں، اور عربی مصر کی فصیح زبان اور ان مختلف لہجوں پر مشتمل ہے جو حبشہ اور یمن کے مختلف قبائل میں بولی جاتی ہے۔ راجح رائے یہ ہے کہ عربی زبان تینوں مصادر کی نسبت اپنی اصل کے سب سے زیادہ قریب ہے کیونکہ عربی زبان دنیا سے الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے دوسری زبانوں کے برعکس تغیر حالات سے بہت کم متاثر ہوئی، تاریخ الادب العربی کی عبارت ختم ہوئی۔ [عبرانی زبان کنعانی سے نکلی ہے، جب کہ عربی سامی زبان کا حصہ ہے اور شاہ صاحب عبرانی اور عربی کو ایک ہی اصل کی دو شاخیں کہہ رہے ہیں]۔

ناموس اور جاسوس کا معنی اور ان کے درمیان فرق

۹۳۔ شاہ صاحب:

[الناموس] خیر کی تبلیغ کرنے والے [کو کہتے ہیں] اور یہ جاسوس کی ضد ہے، اھ۔ (فیض الباری ۱/۳۱)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ

صاحب قاموس نے کہا ہے: ”ناموس“ رازدان کو کہتے ہیں جو آپ کے راز پر مطلع ہو یا صاحب سراخیل کو کہتے

ہیں اور جبریل علیہ السلام [کو بھی ناموس کہتے] ہیں، ناموس کی عبارت ختم ہوئی۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَوْسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا إِلَىٰ قَوْلِهِ نَجِيًّا﴾ الخ میں کہا ہے: ”ناموس“ صاحب سر ہے جو ایک کو اطلاع کرے اور دوسرے سے اس کو چھپائے، اھ۔
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے ”ناموس“ صاحب سر کو کہتے ہیں جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب احادیث الانبیاء میں اسے یقین سے بیان کیا ہے اور ابن ظفر کا دعویٰ ہے ناموس، صاحب سر الخیر ہے اور جاسوس، صاحب سر الشر ہے اور پہلی بات [کہ ناموس، صاحب السر ہے۔ یہ عام ہے کہ صاحب سر الخیر ہو یا صاحب سر الشر ہو] یہ صحیح ہے اور جمہور کا بھی یہی موقف ہے۔ اور روثہ بن عجاج جس کا شمار مشہور فصحاء عرب میں سے ہوتا ہے نے [ناموس اور جاسوس کو] برابر قرار دیا ہے اور اس جگہ ناموس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں، اھ۔

کیا نصاریٰ خنزیر کو حرام قرار دیتے ہیں؟

۹۵۔ شاہ صاحب:

پھر [یہ بات بھی ہے کہ] خنزیر توراہ میں حرام تھا اور نصاریٰ اس کی حرمت کے منکر ہیں۔ (فیض الباری: ۱/۳۱)
حافظ محدث گوندلوی رحمہ اللہ:

نصاریٰ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو بنی اسرائیل میں سے تھے، تو مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں میں شامل ہو گئے تھے یہ لوگ توراہ پر عمل کرتے ہیں اور خنزیر نہیں کھاتے، اور دوسرے وہ تھے جو یہود کے علاوہ تھے [یعنی بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے] اور مسیحیت میں داخل ہو گئے تھے پس یہ لوگ نہ توراہ پر عمل کرتے ہیں اور نہ خنزیر کو حرام سمجھتے ہیں [اور شاہ صاحب سب نصاریٰ پر یہ حکم لگا رہے ہیں کہ وہ خنزیر کی حرمت کے منکر ہیں جب کہ سب نصاریٰ خنزیر کی حرمت کے منکر ہیں ہی نہیں]۔

۹۶۔ شاہ صاحب:

انجیل میں خنزیر کی حلت بالکل بیان نہیں ہوئی بلکہ وہ شریعت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی حرام ہی تھا اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے بعد اسے قتل کریں گے، اھ۔ (فیض الباری: ۱/۳۱)
حافظ نور پوری رحمہ اللہ:

عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں خنزیر کا حرام ہونا اگر ثابت ہو جائے اور تسلیم بھی کر لیا جائے، تو یہ اس بات کی حصر

قصر کے بغیر بھی دلیل نہیں بنتی کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وجہ سے اپنے نزول کے بعد اسے قتل کریں گے، تو یہ حصر قصر [جس طرح شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ولذا یقتلہ بعد نزولہ "ولذا" کو مقدم کر کے جو حصر پیدا کیا ہے، اس حصر] سے اس کی وجہ اور علت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ مسیح علیہ السلام اپنے نزول کے بعد سید المرسلین کی شریعت، خاتم النبیین محمد ﷺ کے دین کی تصدیق کریں گے اور اسی کے مطابق فیصلہ اور عمل کریں گے نہ کہ نصاریٰ کی شریعت اور مسیحوں کے دین کے ساتھ [اور شاہ صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں خنزیر کے حرام ہونے کی یہ جو دلیل پیش کی ہے کہ انجیل میں خنزیر کی حلت بالکل بیان نہیں ہوئی، یہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں] کیونکہ صرف اس بات سے کہ انجیل میں خنزیر کے حلال ہونے کا ذکر نہیں، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مسیحیت میں خنزیر حرام ہے، جب تک اس کے ساتھ دو مقدمے نہ ملیں، پہلا یہ کہ توراہ کے احکام مسیحیہ کے احکام ہیں الا یہ کہ مسیح علیہ السلام کسی کو منسوخ کر دیں، اور دوسرا یہ کہ توراہ نے یقیناً اسے حرام قرار دیا ہے اور مسیح علیہ السلام نے انجیل کے علاوہ بھی کہیں اسے حلال قرار نہیں دیا۔

اور اسی طرح اس کے بعد شاہ صاحب کا نصاریٰ کے خنزیر کو حلال کرنے کے خلاف حجت قائم کرنے کے لیے یہ کہنا: کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد بھی اسے قتل کریں گے [شاہ صاحب کی اس بات سے] نصاریٰ کے خلاف حجت قائم نہیں ہو سکتی، کیونکہ نصاریٰ اس کا انکار کر دیں گے اور اس کا رد کر دیں گے۔ اور کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کے بعد اسے قتل کرنا وہ صرف اس وجہ سے ہو گا کہ خنزیر اس رسول [محمد ﷺ] کی شریعت میں حرام ہے جس کے ساتھ وہ نزول کے بعد حکم کریں گے۔ پس تو فروع اور اصول میں غور کر جیداہل علم اور بڑے بڑے اجل علماء کی طرح۔ [یہاں نور پوری رحمہ اللہ کی مسجع منقحی کلام کی جھلک کا ملاحظہ بھی کر لو، نزول، رسول، نزول، اصول، فحول]۔

اسرافیل کا نزول..... شاہ صاحب کے سات دعوے بغیر دلیل کے

۹۷۔ شاہ صاحب:

فترۃ وحی کی مدت میں اسرافیل نزول فرماتے اور آپ ﷺ کو تسلی دیتے اور آپ ﷺ کی روحانیت کو تقویت پہنچاتے، کیونکہ اسرافیل علیہ السلام کو روحوں کے ساتھ ایک مناسبت ہے اور اسی لیے انھوں نے کہا ہے: روحیں بدنوں سے جدا ہونے کے بعد صور میں ٹھہر جاتی ہیں اور جب اسرافیل علیہ السلام صور میں پھونکیں گے تو روحیں اس سے نکل کر بدنوں کی طرف آ جائیں گی..... الخ۔ (فیض الباری: ۱/۳۱)

حافظ نور پوری رحمہ اللہ:

صاحب فیض نے اس کلام میں کئی دعوے کیے ہیں:

- ① پہلا دعویٰ: اسرائیل علیہ السلام فترۃ وحی کی مدت میں نزول کرتے تھے۔
- ② دوسرا دعویٰ: اسرائیل علیہ السلام کی روحوں کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے۔
- ③ تیسرا دعویٰ: روحوں کے ساتھ اس مناسبت کی وجہ سے نبی ﷺ کی روحانیت کو تقویت پہنچانے کے لیے اسرائیل نازل ہوتے تھے۔
- ④ چوتھا دعویٰ: [اسرائیل علیہ السلام کی روحوں کے ساتھ] صرف اس مناسبت کی وجہ سے اور کسی وجہ سے نہیں [بلکہ صرف اسی وجہ سے] انھوں نے کہا ہے: کہ روحوں کے بعد صور میں ٹھہر جاتی ہیں، صور میں پھونکنے کے وقت پانچواں دعویٰ: روحوں کے بعد صور میں ٹھہر جاتی ہیں، صور میں پھونکنے کے وقت وہ اس سے نکل کر بدنوں کی طرف لوٹ آئیں گی، شاہ صاحب کا یہ دعویٰ منقول ہے، لیکن جن سے منقول ہے ان کا نام انھوں نے ذکر نہیں کیا۔
- ⑤ چھٹا دعویٰ: جبریل علیہ السلام کی عالم شہادۃ کے ساتھ مناسبت تامہ ہے۔
- ⑥ ساتواں دعویٰ: جبریل علیہ السلام کا وحی لے کر نازل ہونا اسی مناسبت تامہ کی وجہ سے تھا۔
- ⑦ ان ساتوں دعویوں میں سے ہر دعویٰ کتاب و سنت کی دلیل کا محتاج ہے، لیکن شاہ صاحب نے ان کی بالکل کوئی دلیل ذکر نہیں کی۔

حافظ ابن قیمؒ نے اپنے مشہور تصدیقہ میں فرمایا ہے:

فالشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شأن
 ”روحوں کی اپنے بدنوں سے جدا ہونے کے بعد اللہ کی قسم بڑی عظیم حالت ہے۔“

إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان
 ”یا عذاب ہے یا ہمیشہ کی نعمت ہے، یقیناً وہ راحتوں اور ریحان کے ساتھ بہت ہی اچھی ہیں۔“

وتصير طيرا سارحا مع شكلها تجني الثمار بجنة الحيوان
 ”وہ پرندہ ہو جاتا ہے اپنی شکل کے ساتھ اڑتا پھرتا ہے ہمیشہ حیاتی والی جنت میں پھل چٹتا ہے۔“

وتظل واردة لأنهار بها حتى تعود لذلك الجسمان
 ”اور وہ اس جنت کی نہروں میں وارد ہوتا ہے ان جسموں میں لوٹنے تک۔“

لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر ريان
 ”لیکن شہیدوں کی روحوں سبز رنگ کے سیراب ہونے والے پرندوں کے پیٹوں میں ہیں۔“

فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم بالروح والأبدان
 ”پس ان کے لیے اس وجہ سے ان کی زندگی اور نعمتوں میں روحوں اور بدنوں کے ساتھ ایک خاص
 خوبی ہے۔“

بدلوا الجسم لربهم فأعضهم أجسام تلك الطير بالإحسان
 ”انہوں نے اپنے رب کے لیے جسموں کو خرچ کیا تو ان کے رب نے معاوضے میں انہیں ان پرندوں
 کے جسم عطا کر دیے احسان کے ساتھ۔“

ولها قنادى إليها تنتهي ماوى لها كما سكن الإنسان
 ”اور ان کے لیے قندیلیں ہیں جنہیں انہوں نے اس طرح رہنے کی جگہیں بنایا ہے جس طرح انسانوں
 کی رہائش گاہیں ہوتی ہیں۔“

فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذي الدار في جثمان
 ”پس روحيں موت کے بعد دنیا کے جسموں کی نسبت کامل ترین حالت میں ہوتی ہیں۔“
 وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارها بعيان
 ”اور عذاب کی شقاوت اس عذاب سے زیادہ سخت ہے جس عذاب کا آنکھوں نے مشاہدہ کیا ہے۔“

ورقہ اور اس کا اسلام

۹۸۔ شاہ صاحب:

انہوں نے ورقہ کے ایمان پر اتفاق کیا ہے حتیٰ کہ بعض نے اسے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے شمار کیا ہے جی ہاں! ان کا اس امت میں سے ہونا محل تردد ہے کیونکہ وہ آپ کی دعوت کے ظہور سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے اور آپ ﷺ کی خواب جس میں آپ ﷺ نے انہیں سفید کپڑوں میں دیکھا تھا وہ اس کے ایمان کی شہادت دیتی ہے پھر یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مقدم نہیں ہوں گے بلکہ ان دونوں [خدیجہ رضی اللہ عنہا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ] کے بعد رکھا جائے گا کیونکہ یہ دونوں آپ ﷺ کی رسالت کے زمانہ میں مسلمان ہو گئے تھے بغیر کسی تردد کے، ورقہ کے خلاف، اھ۔ (فیض الباری: ۱/۳۲)

حافظ نور پوری حفظہ:

ورقہ کے ایمان پر یقین کر لینے کے باوجود اس کا اس امت سے ہونے میں تردد کرنا اس بات سے استدلال

کرتے ہوئے کہ وہ آپ ﷺ کی دعوت کے ظہور سے قبل ہی فوت ہو گئے تھے [شاہ صاحب کی یہ بات محل نظر ہے، جب کہ وہ آپ ﷺ کی دعوت کے ظہور سے قبل فوت ہی نہیں ہوئے بلکہ انھوں نے آپ ﷺ کی دعوت کے پھیلنے اور اس کے عام ہونے کے زمانہ کو پایا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے [ورقہ نے جو کہا تھا وان بدر کنی یومک تو اس میں [یومک سے مراد ہے وقت اخراج] مکہ سے نکلنے کا وقت] یا آپ ﷺ کی دعوت کے اظہار کا وقت یا جہاد کا وقت ہے۔

اور ابن قیم حنبلی رحمہ اللہ [کا موقف ہے کہ ورقہ اس واقعہ کے بعد جلد ہی فوت ہو گئے] انھوں نے اس روایت سے دلیل پکڑی ہے جو بدء الوحی میں ہے ثم لہ ینشب ورقة ان توفی ”پھر ورقہ زیادہ عرصہ نہ ٹھہرے کہ فوت ہو گئے۔“

ابن قیم رحمہ اللہ کے اس استدلال کو وہ روایت رد کر دیتی ہے جو ابن اسحاق کی ”السیرة النبویہ“ میں ہے کہ ورقہ بلال رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے اور مشرکین انھیں عذاب دے رہے تھے اور بلال رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے احد احد تو ورقہ نے کہا احد واللہ یا بلال ”اے بلال! اللہ کی قسم! وہ ایک ہی ہے۔“ اگر یہ تجھے قتل کر دیں گے تو میں تیری قبر کو نزول رحمت کی جگہ سمجھوں گا۔

[حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں] یہ روایت وہم ہے [صحیح نہیں] واللہ اعلم، کیونکہ ورقہ نے کہا تھا: ”جب آپ کا دن مجھے ملا اور میں زندہ ہوا تو میں ضرور آپ کی زبردست مدد کروں گا۔“

تو اگر وہ آپ ﷺ کی ابتداء دعوت کے وقت زندہ ہوتے تو سب سے پہلے آپ ﷺ کی دعوت قبول کرتے اور عمر رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرح ضرور مدد کرتے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ اعتراض ساقط ہے کیونکہ ورقہ نے انصرك نصراً مؤزراً کہہ کر جو وعدہ کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ یوم الاخراج میں آپ کی مدد کروں گا جب آپ ﷺ کی قوم آپ کو نکال دے گی، اسی لیے تو نبی ﷺ نے اس کی بات سن کر کہا تھا اَوْ مُخْرَجٍ جِئْتُمْ هُمْ ”کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟“ اور بلال رضی اللہ عنہ کو عذاب دینا آپ ﷺ کی دعوت کے پھیلنے کے بعد ہوا تھا، اس کے درمیان اور مسلمانوں کے مکہ سے حبشہ کی طرف پھر مدینہ کی طرف نکلنے کے درمیان بڑی لمبی مدت ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کلام ختم ہوئی۔

پھر شاہ صاحب کا یہ کہنا: کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کی رسالت کے زمانہ میں بلا تردد مسلمان ہو چکے تھے ورقہ کے خلاف، شاہ صاحب کی یہ عبارت بتاتی ہے کہ ورقہ نے وہ زمانہ پایا ہے جس میں ابوبکر رضی اللہ عنہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بغیر تردد کے اسلام قبول کیا ہے اور اسی زمانہ میں ورقہ نے بھی اسلام قبول کیا ہے لیکن تردد کے ساتھ، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے [انزل علی موسیٰ] کے ضمن میں بیان کیا ہے اس جگہ ”انزل“ مجھول کا صیغہ ہے

اور بدء الوہی میں انزل اللہ کے الفاظ گزر چکے ہیں اور مرسل ابی میسرہ میں یہ الفاظ واقع ہوئے ہیں ورقہ نے کہا: آپ خوش ہو جائیں میں گواہی دیتا ہوں یقیناً آپ وہی ہیں جس کی بشارت ابن مریم نے دی ہے اور بے شک آپ ﷺ پر اسی طرح ناموس نازل ہوا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا اور یقیناً آپ نبی مرسل ہیں اور یقیناً آپ کو جہاد کا حکم دیا جائے گا، یہ روایت ورقہ کے اسلام کے متعلق بڑی واضح ہے اس کو ابن اسحاق نے بیان کیا ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کلام ختم ہوئی۔

یہ روایت واقعتاً اس کے متعلق صریح ہے کہ ورقہ نے رسول اللہ ﷺ کی تصدیق کی تھی اور آپ ﷺ پر ایمان لایا تھا اور اسے کوئی تردد نہیں تھا [اور اگر شاہ صاحب کی طرف سے اس روایت کا یہ جواب ہو کہ یہ مرسل ہے تو جان لو] ارسال احناف کے نزدیک کوئی علت قاعدہ نہیں بلکہ احناف مرسل کو مسند کے اوپر قرار دیتے ہیں جیسا کہ بعض احناف نے وضاحت سے بیان کیا ہے، اور ابن اسحاق، صاحب فیض کے نزدیک ثقہ ہیں اور ابن الہمام نے بھی کہا ہے ثقہ، ثقہ، اور بہت زیادہ حنفیوں نے اصول اور عقائد میں بڑی جگہوں پر اخبار احاد کو بطور دلیل پیش کیا ہے [تو اب احناف اگر مرسل ابی میسرہ والی روایت کو مرسل، خبر واحد اور ابن اسحاق پر جرح وغیرہ والی علتیں بیان کر کے اس پر تنقید کریں تو ان کے اپنے ہی مذہب اور اپنے ہی بزرگوں کے خلاف وارد ہوگا]۔

[اور یہ کہنا: کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ورقہ پر شرف اور فضل میں تقدم حاصل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ورقہ کو اسلام اور ایمان میں تردد تھا اس لیے شرف اور فضیلت اس کو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا پر حاصل نہیں ہوئی تو یہ بات غلط ہے] کیونکہ تقدم کا مدار عدم تردد پر نہیں [یعنی تردد نہ ہو تو پھر شرف اور فضیلت میں تقدم حاصل ہوتا ہے یہ کوئی بات نہیں] کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کئی صحابہ رضی اللہ عنہم نے عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور انھیں تردد بھی کوئی نہیں تھا اس کے باوجود وہ عمر رضی اللہ عنہ سے مقدم نہیں سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے باقی سب پر عمر رضی اللہ عنہ ہی مقدم ہیں، تو اگر یہ کہا جائے: کہ تقدم سے مراد زمانہ ایمان میں تقدم مراد ہے شرف و فضل میں تقدم مراد نہیں تو میں کہوں گا: پھر تردد کی دلیل کے ساتھ ورقہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا پر مقدم کہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی [اگر ورقہ کو ایمان میں تردد ہو تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے ایمان ابو بکر رضی اللہ عنہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد قبول کیا ہے؟ بالکل ثابت نہیں ہوتا] پہلے نمبر پر تو بات ہی یہ ہے کہ ورقہ کو ایمان میں تردد نہیں تھا جس طرح ان دونوں کو تردد نہیں تھا، صحیح احادیث کا سیاق اس بات پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ورقہ کو ایمان میں تردد تھا تو یہ تردد ورقہ کے اسلام لانے کے زمانے کو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایمان لانے کے زمانہ پر متاخر نہیں بنا سکتا۔

جی ہاں! اگر اس بات سے کہ یہ دونوں جب نبی ﷺ کو لے کر ورقہ کے پاس گئے ہیں یا اکیلی خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کو لے کر ورقہ کے پاس گئی ہیں تو اس سے پہلے ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اس سے اگر یہ استدلال کیا جائے کہ ان دونوں کا اسلام ورقہ سے پہلے تھا تو اس تقدم کی کوئی وجہ جواز بنتی ہے لیکن اس وقت دل میں کوئی کھٹکا سا ہوتا ہے، [کیونکہ ورقہ کے پاس جانے سے پہلے اسلام اور ایمان کا علم نہیں ہوا تھا] پس اگر یہ کہا جائے کہ [شاہ صاحب] نے تردد سے مراد یہ لیا ہے کہ لوگوں کو ورقہ کے اسلام میں تردد ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ مسلمان تھا اور بعض کہتے ہیں اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو میں کہوں گا: شاہ صاحب کے الفاظ اس مراد کا انکار کرتے ہیں خاص طور پر جب شاہ صاحب خود ورقہ کے ایمان پر لوگوں کا اتفاق اپنے ان الفاظ میں بیان کر رہے ہیں: واتفقوا علی ایمانہ حتی ان بعضا منهم عدوہ من الصحابة. پس تو تدریکر۔

ابن شہاب کی روایت

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَقَعْتُ بَصْرِي فَإِذَا الْمَلِكُ الَّذِي جَاءَ نَبِيَّ بِحِرَاءَ جَالِسٌ عَلَيَّ كُرْسِيَّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرُعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمَلُونِي زَمَلُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبِّكَ فَكَبِيرٌ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعُ تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو صَالِحٍ وَتَابَعَهُ هَلَالُ ابْنِ رَدَّادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرُ بَوَادِرِهِ.

”ابن شہاب کہتے ہیں مجھ کو ابوسلمہ بن عبدالرحمن نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی کہ آپ ﷺ نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان وزمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں: اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے! اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وحی تیزی کے ساتھ بے درپے آنے لگی۔“

اس حدیث کو یحییٰ بن بکیر کے علاوہ لیث بن سعد سے عبد اللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے۔ اور عقیل کے علاوہ زہری سے ہلال بن رواد نے بھی روایت کیا ہے، یونس اور معمر نے اپنی روایت میں لفظ ”فوادہ“ کی جگہ ”بوادرہ“ نقل کیا ہے۔

تحویل کی ایک نئی اختراع

۹۹۔ شاہ صاحب:

((قال ابن شہاب)) کہا گیا ہے: یہ تعلق ہے اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے: بلکہ یہ موصول ہے اسی اسناد کے ساتھ [یعنی حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب اخبرنی ابو سلمة] لیکن یہ مذکورہ حصہ زہری عروہ سے بیان نہیں کرتے بلکہ ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں تو یہ تحویل ہے تعلق نہیں، تحویل کی دو صورتیں ہیں پہلی یہ ہے کہ ابتدا سے [دوسندیں ہوتی ہیں] ایک دوسرے سے متغایر اور پھر آخر میں [ایک راوی پر پہنچ کر] دونوں سندیں مل جاتی ہیں اکثر یہی صورت ہوتی ہے۔

دوسری صورت اس کے برعکس ہے کہ ابتدا سے سند ایک ہوتی ہے اور آخر میں جا کر متغایر ہو جاتی ہے اور یہ صورت بہت کم ہوتی ہے اور اس جگہ یہی صورت ہے [کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے یحییٰ بن بکیر عن اللیث عن عقیل عن ابن شہاب کے طریق سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ذکر کی اور پھر اسی طریق سے ابن شہاب ہی کے واسطے سے جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے، ابتدا میں سند ایک تھی ابن شہاب پر آ کر الگ ہو گئی]، اھ۔ (فیض الباری: ۳۲/۱) حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

محدثین کی اصطلاح میں جسے تحویل کہتے ہیں وہ پہلی ہے [جس میں ابتدا سے دوسندیں ہوتی ہیں اور درمیان میں کسی ایک راوی پر پہنچ کر اکٹھی ہو جاتی ہیں] اور جو دوسری صورت ہے وہ خود ساختہ اصطلاح ہے، محدثین والی اصطلاح کا بیان نہیں اور یہ فارغ التحصیل علماء کے ہاں خطا ہے۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

[حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کی تائید میں ابن صلاح کی کلام نقل کرتے ہیں: کہ محدثین کے نزدیک تحویل سند کا مطلب یہ ہے [حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب حدیث کی دوسندیں ہوں یا زیادہ تو اس وقت محدثین ایک سند سے دوسری سند کے انتقال کے وقت ”ح“ مفردہ مہملہ لکھتے ہیں، ابن صلاح کی کلام ختم ہوئی۔] شروع سے سند ایک ہوتی ہے جہاں پہنچ کر سندیں دو ہوتی ہیں وہاں ”ح“ مفردہ مہملہ لکھ دیتے ہیں اسے محدثین کی

اصطلاح میں تحویل کہتے ہیں اور جب شروع سے سندیں دو ہوں تو پھر ”ح“ تحویل کہا لکھیں گے؟]۔

قصر اور نحت کے درمیان شاہ صاحب کا تفریق کرنا اور اس پر تفصیلی تنقید

۱۰۰۔ شاہ صاحب:

﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ اس جگہ ایک تفتیش ہے، یہ تفتیش ایک مقدمہ کی تمہید کا تقاضا کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ نحویوں نے ”کَبِّرَ“ کو اللہ اکبر سے قصر کیا ہے ”سَبَّحَلَّ“ کی طرح [یعنی جس طرح ”سَبَّحَلَّ“ سبحان اللہ سے قصر ہے اسی طرح نحویوں نے اللہ اکبر سے کَبِّرَ کو قصر کیا ہے] اور انہوں نے اسے ایک ہی وادی سے قرار دیا ہے۔ میرے نزدیک ان دونوں کے درمیان واضح فرق ہونے کی وجہ سے [نحویوں] کی یہ خطا ہے کیونکہ ”کَبِّرَ“ یہ لفظ اپنے معنی کا فائدہ دیتا ہے [یعنی ”کَبِّرَ“ ”عَظَّمَ“ کے معنی کا فائدہ دیتا ہے جو اس کا اپنا معنی ہے] ”حَوَقَلَّ“ اور ”سَبَّحَلَّ“ کے خلاف کیونکہ ان کا اپنا ذاتی کوئی معنی نہیں تو اسے جملے سے قصر قرار دینا ضروری تھا ”کَبِّرَ“ کے خلاف کیونکہ ”کَبِّرَ“ موضوع ہے اور اپنے معنی کے لیے مفید ہے اس کو جملہ سے اخذ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ ”کَبِّرَ“ یہ ”اللہ اکبر“ جملے کے ایک جزء اکبر سے ماخوذ ہے پورے جملے سے ماخوذ نہیں جس طرح اردو زبان میں مجرب، مرغن، ملب پورے پورے جملوں سے ماخوذ ہیں [اردو میں کہتے ہیں اس نسخہ پر تجربہ کیا گیا ہے اس پورے جملے کو اختصار کے ساتھ اس طرح بیان کر لیا جاتا ہے یہ مجرب ہے، اسی طرح مرغن یہ اختصار ہے یہ نسخہ مرغن والا ہے سے، ملب اختصار ہے یہ نسخہ لبوب والا ہے سے]۔

تو ”کَبِّرَ“ اس طرح نہیں ہے بلکہ یہ جملہ کے ایک جزء سے ماخوذ ہے [”حَوَقَلَّ“ کے خلاف یہ مجموع جملہ لاجول ولاقوة الابالہ سے ماخوذ ہے تو اس میں ضروری ہے کہ اسے جملہ سے قصر قرار دیا جائے۔

جب ان دونوں میں فرق واضح ہے تو بہتر یہ تھا نام میں بھی فرق کیا جاتا ”سَبَّحَلَّ“ جیسے جملوں کا نام نحت رکھا جاتا کیونکہ یہ پورے جملے سے کریدے ہوئے ہیں اور ”سَبَّحَ“ اور ”سَبَّحَ“ جیسے جملوں کا نام قصر رکھا جاتا کیونکہ یہ جزء جملہ سے ماخوذ ہیں، ”سَبَّحَ“ سبحان اللہ جملے کے ایک جزء سبحان سے ماخوذ ہے۔

پس خطا اس سے ہوئی ہے جس نے مجموع جملہ سے اخذ کا نام قصر رکھا ہے حالانکہ مناسب یہ تھا کہ اس کا نام نحت رکھا جاتا اور [جو جزء جملہ سے ماخوذ ہو] اس کا نام قصر رکھا جاتا۔

پھر آپ جان لیں کہ تفعیل میں مفعول کو ذکر کرنا ضروری ہے نحت کے خلاف، اس میں مفعول اس کے نفس مفہوم میں داخل ہوتا ہے ”سَبَّحَ“ مفعول کا محتاج ہے ”سَبَّحَلَّ“ کے خلاف کیونکہ یہ لازم ہو گیا ہے اور اپنے معنی

میں مفعول ہونے کی وجہ سے دوسرے مفعول کے ذکر سے مستغنی ہو گیا ہے۔

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

”هَلَّلَ“ شاہ صاحب کی بات پر اعتراض وارد کرتا ہے کیونکہ ”هَلَّلَ“ قبیل نحت سے ہے کیونکہ کہ لا الہ الا اللہ سے ماخوذ ہے اس کے باوجود اس کے ساتھ مفعول کو ذکر کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے: هَلَّلَ اللہ جیسے ان کا قول ہے کَبَّرَ اللہ، پھر کَبَّرَ وَسَبَّحَ جیسے جتنے الفاظ ہیں ان کے دو معانی ہوتے ہیں کَبَّرَ کا ایک معنی ”عَظَّمَ“ ہے اور سَبَّحَ کا ایک معنی ”نَزَّهَ“ ہے تو اس معنی پر کَبَّرَ کَبَّرَ بمعنی عَظَّمَ سے ماخوذ ہوگا اور سَبَّحَ سَبَّحَ بمعنی نَزَّهَ سے ماخوذ ہوگا۔ اور کَبَّرَ کا دوسرا معنی ہے اس نے اللہ اکبر کہا اور سَبَّحَ کا دوسرا معنی ہے اس نے سبحان اللہ کہا، تو اس دوسرے معنی پر یہ دونوں سَبَّحَل کی طرح پورے جملے سے ماخوذ ہوں گے کَبَّرَ، قال اللہ اکبر سے ماخوذ ہوگا اور سَبَّح قال سبحان اللہ سے ماخوذ ہوگا نہ کہ کَبَّرَ اور سبحان سے اور یہ پہلے معنی میں قصر ہے نہ کہ جس طرح شاہ صاحب نے گمان کیا ہے۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

صاحب فیض نے جو کہا ہے اس میں [اٹھارہ] وجوہ سے نظر تنقید ہے:

① پہلی وجہ: بہتر یہ تھا کہ شاہ صاحب ان النحاة کی بجائے یہ کہتے: إن أهل العربية أو أهل التصريف جعلوا كَبَّرَ کیونکہ کَبَّرَ کو قصر بنانے والے تو اہل عرب تھے جو نبی ﷺ کے دور میں اسے استعمال کیا کرتے تھے نحوی حضرات تو آپ کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔]

② دوسری وجہ: شاہ صاحب کے قول: وجعلوهما من واد واحد سے شاہ صاحب کی مراد اگر یہ ہے کہ انھوں نے کَبَّرَ اور سَبَّحَل کو ایک ہی وادی سے یعنی اصطلاحی قصر سے قرار دیا ہے جس کو نحت بھی شامل ہے تو پھر یہ بات مسلم ہے اور اس میں کوئی خطا نہیں۔

اور اگر شاہ صاحب کی مراد اس سے یہ ہے کہ انھوں [اہل عربیت] نے کہا ہے: کَبَّرَ، جملہ اللہ اکبر کے دونوں جزؤں سے ماخوذ ہے سَبَّحَل کی طرح تو پھر یہ ممنوع ہے کیونکہ انھوں نے اس طرح کبھی نہیں کہا اور جو قصر ان کے ہاں معروف ہے وہ اس کو مستلزم نہیں۔

③ تیسری وجہ: شاہ صاحب کا یہ کہنا: [کَبَّرَ اور سَبَّحَل کو ایک وادی سے قرار دینا] میرے نزدیک خطا ہے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان بڑا واضح فرق ہے اس وجہ سے کہ کَبَّرَ یہ لفظ اپنے معنی کا فائدہ دیتا ہے ”حوقل“ اور سَبَّحَل کے خلاف۔ شاہ صاحب [کی یہ مذکورہ عبارت] واضح خطا ہے، کیونکہ اگر بالفرض اس فرق [کہ

کَبِّرَ اپنے معنی کا فائدہ دیتا ہے ”حوقل“ اور ”سبحل“ کے خلاف [کو ثابت بھی مان لیا جائے تب بھی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ [اہل عربیہ] کا قول غلط ہو، کیونکہ کَبِّرَ ان کے نزدیک مشترک ہے اس کا اطلاق دو معانی پر ہوتا ہے ایک اس کا معنی ہے ”اس نے اللہ اکبر کہا“ اور اس کا دوسرا معنی ہے ”اس نے عظمت بیان کی“، یہ استرجاع کی طرح ہے کیونکہ یہ بھی مشترک ہے آدمی کا انا للہ وانا الیہ راجعون کہنے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور آدمی کا دوبارہ کسی چیز کو پکڑنا اسے دینے کے بعد پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

④ چوتھی وجہ: لفظ ”حوقل“ بھی قصر کے علاوہ اپنے ذاتی معنی کا فائدہ دیتا ہے قاموس میں لکھا ہے: حوقلۃ کا معنی ہے: سرعة المشی، مقاربة الخطو، اعباء، ضعف، نوم، إدار، عجز عن الجماع، اعتماد الشیخ بیدید علی خصره، دفع، اختصار کے ساتھ قاموس کی عبارت ختم ہوئی۔

⑤ پانچویں وجہ: شاہ صاحب کا یہ کہنا: [کہ حوقل اور سبحل کا اپنا ذاتی معنی کوئی نہیں] لہذا واجب ہے کہ اسے جملہ سے قصر قرار دیا جائے کَبِّرَ کے خلاف، اس سے شاہ صاحب کی مراد اگر یہ ہے کہ کَبِّرَ، قال اللہ اکبر سے ماخوذ ہے قطع نظر اس سے کہ یہ جملہ سے ماخوذ ہے تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسی عبارت ہے [کَبِّرَ سے مراد اگر قال اللہ اکبر ہو تو پھر بخلاف کَبِّرَ کہنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں بنتی] اور اگر اس سے شاہ صاحب کی مراد یہ ہے کہ کَبِّرَ اپنے ذاتی معنی کے لیے وضع ہے یعنی کَبِّرَ کا معنی ہے عَظَّمَ ”اس نے عظمت بیان کی“ قال اللہ اکبر کے علاوہ حوقل کے خلاف کہ حوقل وضع کیا گیا ہے لفظ قال لا حول ولا قوة الا باللہ کے لیے تو بھی شاہ صاحب کی بات باطل ہے کیونکہ آپ نے جان لیا ہے کہ حوقل کے لا حول ولا قوة الا باللہ کے علاوہ بھی دوسرے کئی معانی ہیں اور حوقل کی طرح هَلَّلَ بھی ہے، قاموس میں ہے: هَلَّلَ کے معانی ہیں: قال لا اله الا الله، نکص، جبن، فر اور کتب الكتاب، قاموس کی عبارت ختم ہوئی۔

⑥ چھٹی وجہ: لفظ کا وضع ہونا اور اپنے معنی کا فائدہ دینا دونوں وجہیں اس بات کو لازم نہیں کہ وہ مقصور نہیں ہو سکتا اور جملے سے ماخوذ نہیں ہو سکتا، اپنے ذاتی معنی کا فائدہ دینے پر تو بالکل ظاہر ہے [کہ وہ اس بات کو لازم نہیں کہ وہ مقصور نہیں ہو سکتا] اور پہلی وجہ [یعنی لفظ کے وضع ہونے پر یہ اس بات کو لازم نہیں کہ وہ مقصور اور جملے سے ماخوذ نہیں ہو سکتا] کیونکہ وضع، جملہ سے اخذ کرنے میں بھی موجود ہے [یعنی مقصور اور ماخوذ ہونا یہ وضع اور افادہ کے منافی تو نہیں]۔

⑦ ساتویں وجہ: شاہ صاحب کا یہ کہنا: کہ میرے نزدیک وجہ یہ ہے کہ کَبِّرَ، جملہ کے جزء سے ماخوذ ہے۔ یہ بات بھی درست نہیں کیونکہ جزء جملہ سے ماخوذ ہونا یہ جملہ سے ہی ماخوذ ہونا ہے اور اصطلاحوں کا کم ہونا یہ

پسندیدہ اور مرغوب چیز ہے اصطلاحوں کے بڑے ہونے سے [تو جب ایک ہی اصطلاح ہوگی "قصر" تو اس سے ہی سارا مفہوم ادا ہو جائے گا نحت والی اصطلاح کو ایجاد کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں خواہ خواہ ایک اصطلاح کو زیادہ کرنا اچھا نہیں]۔

⑧ آٹھویں وجہ: شاہ صاحب کا یہ کہنا: کہ کتب، جملہ سے ماخوذ نہیں۔ شاہ صاحب کی یہ بات بھی درست نہیں، کیونکہ جب وہ جزء جملہ سے ماخوذ ہوگا تو وہ جملہ سے ہی ماخوذ ہوگا ورنہ لازم آئے گا حوقل اور سبحل جیسے الفاظ بھی جملہ سے ماخوذ نہ ہوں بلکہ جملہ کے دو جزوں سے ماخوذ ہوں بلکہ جملہ کے ایک جزء سے ماخوذ ہوں کیونکہ سبحان اللہ، قال سبحان اللہ جملے کا ایک جزء ہے اور اسی طرح لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ قال لا حول ولا قوۃ الا باللہ جملے کا ایک جزء ہے، بلکہ سبحان اللہ، قال سبحان اللہ جملے کا جزء ہی نہیں۔ کیونکہ وہ قول کا مقول ہے اور مقول، مفعول ہے اور مفعول نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ پس یہ جملہ کا جزء نہیں ہوگا، حوقل، سبحل اور حمدل اور اس جیسے تمام الفاظ اسی قیاس پر ہیں۔

پس اگر تو یہ کہے کہ "اللہ اکبر" جملہ ہے اور "اکبر" اس کا جزء ہے [کتب اس جزء سے مقصور ہے] تو میں کہوں گا کتب، اللہ اکبر سے مقصور اور ماخوذ نہیں بلکہ وہ "قال اللہ اکبر" سے مقصور اور ماخوذ ہے، اور ان دونوں کے درمیان واضح فرق ہے، جس کے پاس ذہن دل ہے اور درست عقل ہے اور پسندیدہ مغز ہے اس پر یہ فرق مخفی نہیں۔

⑨ نویں وجہ: [شاہ صاحب کا یہ کہنا کہ کتب، اللہ اکبر سے ماخوذ ہے] اردو زبان میں مجرب، مرغن، ملب کی طرح جملے سے ماخوذ نہیں۔

شاہ صاحب کی یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ ان الفاظ کو مشبہ کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں خواہ ان کا تعلق نفی [شاہ صاحب کے قول: کیس ماخوذاً من الجملة میں "لیس" کے] ساتھ ہو یا اس کا تعلق منفی [ماخوذاً] کے ساتھ ہو [کیونکہ مجرب، مرغن، ملب یہ مقصور اور نحت وغیرہ کی قسموں سے ہے ہی نہیں] میں نے اپنے کسی دوست سے اسی طرح سنا ہے [میں نے حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ کے بعض اقران سے کون مراد ہیں تو انھوں نے کہا حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، مترجم]۔

⑩ دسویں وجہ: شاہ صاحب کا یہ کہنا: کہ جب ان دونوں میں فرق واضح ہے، تو بہتر تھا کہ ان کے نام میں بھی فرق کیا جاتا، شاہ صاحب کی یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ جو فرق شاہ صاحب کے نزدیک واضح ہے اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ ان دونوں کے نام میں بھی فرق کرنا واجب یا بہتر ہوتا

کیا آپ نہیں دیکھتے کہ مات اور مرض دونوں لازم ہیں اور ذہب اور قام بھی لازم ہیں ان افعال کے لازم نام رکھنے کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا گیا حالانکہ ان افعال کے مابین فرق ہے، پہلے دونوں افعال میں فاعل کو کوئی اختیار نہیں دوسرے دو افعال کے خلاف ان میں فاعل کو اختیار ہوتا ہے عربی کلام میں اس جیسی بہت مثالیں ہیں۔

⑪ گیا رہویں وجہ: جب شاہ صاحب کے نزدیک قصر جزء جملہ سے اخذ کرنے کے معنی میں ہے، تو انہیں مجموع جملہ سے یا جملہ کے دو جزؤں سے اخذ کرنے کے معنی میں لینے سے کون سا بعد ہے؟ اسی طرح جب نحت کا مطلب شاہ صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ لفظ پورے جملے سے کریدا ہوا ہو تو کون سی رکاوٹ ہے جو نحت کو جزء جملہ سے بھی نحت قرار دینے میں ہو؟

⑫ بارہویں وجہ: شاہ صاحب کی اس کلام کی بنیاد اس پر ہے کہ قصر ان کے ہاں اخذ اور اقتصار کے معنی میں ہے جب کہ حق بات یہ ہے کہ اس مقام میں قصر اہل عربیہ کے ہاں حکایت کو قصر سے بیان کرنے کا نام ہے یعنی حکایت کو چھوٹا کر کے بیان کرنا طوالت کے بغیر، لفظ کو مرکب سے ڈھال کر بنانے کے طریق سے، برابر ہے [اس لفظ کو] کل مرکب سے اخذ کر کے ڈھالا جائے یا مرکب کے جزء سے اخذ کر کے ڈھالا جائے، تو اس طرح کَبَّرَ اور سَبَّحَلَّ میں کوئی فرق نہیں۔

⑬ تیرھویں وجہ: شاہ صاحب کا یہ کہنا: کہ خطا اس سے ہوئی ہے جس نے مجموع جملہ سے اخذ کرنے کا نام قصر رکھا ہے حالانکہ مناسب یہ تھا کہ اس کا نام نحت رکھا جاتا، شاہ صاحب کا یہ کہنا واضح خطا ہے کیونکہ اصطلاح بنانے والا جس طرح چاہے اصطلاح بنائے، اہل علم کے مابین یہ بات شائع و ذائع ہے کہ اصطلاح بنانے میں کوئی تنگی اور بخیلی نہیں ہوتی۔

⑭ چودھویں وجہ: شاہ صاحب کا یہ کہنا: آپ جان لیں تفعیل میں مفعول کا ذکر کرنا ضروری ہے نحت کے خلاف، شاہ صاحب کی اس بات کو ہمارے شیخ نے رد کر دیا ہے [کہ هَلَّلَ، نحت کے قبیل سے ہے اس کے باوجود اس کا مفعول ذکر کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے: هَلَّلَ اللّٰهَ، كَبَّرَ اللّٰهَ کی مثل]۔

⑮ پندرھویں وجہ: شاہ صاحب کا [اوپر والا قول] بتاتا ہے کہ تفعیل میں نحت جاری نہیں ہوتا اور یہ بات ویسی ہے جیسی آپ دیکھ رہے ہیں [هلل تفعیل ہے اور شاہ صاحب کے نزدیک نحت بھی ہے]۔

⑯ سولہویں وجہ: کَبَّرَ اور سَبَّحَ جیسے الفاظ قال اللہ اکبر اور قال سبحان اللہ جیسے معانی میں لغت اور شرع دونوں میں استعمال ہوتے ہیں اس کو تسلیم کیے بغیر کوئی چھکارا نہیں، صاحب قاموس نے کہا: کبر تکبیرا

و کبارا کا معنی ہے قال اللہ اکبر اور سبح تسبیحا کا معنی ہے قال سبحان اللہ۔ اور کتب حدیث ان معانی کے ساتھ بھری ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس قول: ﴿وَلِنُكَبِّرُوهُ وَاللَّهُ﴾ کی تفسیر ولتقولوا اللہ اکبر سے اور اللہ تعالیٰ کے قول ﴿وَرَبِّكَ فَكْبِيرٌ﴾ کی تفسیر قل اللہ اکبر سے یا قل ربی اکبر سے ہی کی گئی ہے، برابر ہے اس کا نام قصر رکھا جائے یا نحت رکھا جائے۔

①7 سترھویں وجہ: شاہ صاحب کا قول: کہ تفعیل میں مفعول کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ تفعیل جو قصر ہو یہ لازم بھی ہوتا ہے جیسا کہ قاموس اور دوسری کتب لغت سے ظاہر ہے اور مفعول سے استغناء کی جو دلیل صاحب فیض نے پیش کی ہے [کہ مفعول اس کے نفس مفہوم میں داخل ہے] یہ دلیل تفعیل میں بھی بالکل اسی طرح جاری ہوتی ہے جس طرح ”فعللہ“ میں جاری ہوتی ہے جس طرح جوتا جوتے کے برابر اور تیر تیر کے برابر ہوتا ہے [اسی طرح یہ دلیل بھی تفعیل میں اسی طرح جاری ہوتی ہے جس طرح فعللہ میں جاری ہوتی ہے] اس وجہ میں اور جو ہمارے شیخ نے رد کیا ہے، اس میں باریک سافرق ہے تامل کرنے سے ظاہر ہو جائے گا [شیخ گوندلوی رحمہ اللہ نے تو بتایا ہے نحت میں بھی مفعول کا ذکر کیا جاتا ہے جیسا کہ ہلل اللہ اور شیخ نور پوری رحمہ اللہ نے اسے کھول کر بیان کیا ہے کہ جو دلیل صاحب فیض نے فعللہ میں بیان کی ہے وہی دلیل بالکل اسی طرح تفعیل میں بھی چلتی ہے]۔

جی ہاں کبھی کبھی تفعیل میں بھی مفعول ذکر کر دیا جاتا ہے، تو شاہ صاحب کا یہ کہنا کہ تفعیل میں مفعول کا ذکر ضروری ہے پس ان کی اس بات کو خطا قرار دینا ضروری ہے۔

①8 اٹھارویں وجہ: کبیر، قال اللہ اکبر سے قصر ہے نہ کہ اللہ اکبر سے اور سبحل، قال سبحان اللہ سے قصر ہے نہ کہ سبحان اللہ سے پس شاہ صاحب کا یہ کہنا: انھوں نے کبیر کو اللہ اکبر سے قصر قرار دیا ہے۔ یہ بات بھی شاہ صاحب کی غلط ہے اور اسی طرح شاہ صاحب کے دوسرے اقوال جو اس مفاد کا فائدہ دیتے ہیں وہ بھی غلط ہیں۔

نماز کے افتتاح کے لیے خاص لفظ اور خاص صیغہ کے وجوب اور عدم

وجوب پر شاہ صاحب کی بحث اور اس پر کلام

۱۰۱۔ شاہ صاحب:

اور تحقیق جب آپ نے جان لیا کہ قصر جزء جملہ سے ماخوذ ہوتا ہے مجموع جملہ سے ماخوذ نہیں ہوتا، تو کوئی

دلیل باقی نہیں رہتی جو دلالت کرے کہ کَبَّرَ، خاص صیغہ [یعنی اللہ اکبر] پر دلالت کرتا ہے، اس کا معنی مطلق تعظیم ہو گیا ہے اس طرح تیرے لیے جائز ہے کہ تو ﴿وَلْتَكْبِرُوا لِلَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَانَا اللَّهُ﴾ کے معنی میں وَلْتَعْبُدُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَا اللَّهُ کہے [یعنی کَبَّرَ کا معنی مطلق تعظیم ہے "آپ اللہ کی تعظیم بیان کریں"] اس کے باوجود میں مسئلہ نہیں بدلتا اور نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ما مور بہ مطلق تعظیم ہے [یعنی نماز کو تعظیم کے] جس مرضی صیغہ سے ادا کر لو، میں نے تو کلام فقط مدلول کی تحقیق کے لیے [کہ کَبَّرَ کا مدلول کیا ہے؟] اور لغت کو بیان کرنے کے لیے کی ہے، باقی رہا مسئلہ [کہ نماز کو کس صیغہ اور الفاظ سے شروع کریں] تو وہ اپنی حالت پر ہی ہے [یعنی وہ اللہ اکبر سے ہی شروع ہو گی] پس بے شک لفظ اگرچہ عموم کے لیے درست ہو گیا ہے، مگر تعالٰیٰ، نماز کے شروع میں اور عیدین میں اللہ اکبر کے صیغہ سے متواتر ہے، عمل میں اللہ اکبر کے علاوہ [کوئی اور صیغہ] وارد نہیں ہوا اور میرے نزدیک مراد کو متعین کرنے میں تعالٰیٰ ہی فیصلہ کن ہے، پس مناسب ہے کہ صیغہ کے واجب اور مسنون ہونے کو اجتہاد کے مراحل میں چھوڑ دیا جائے، ہمارے لیے نہیں کہ ہم عمل کے متعلق بحث کریں کیونکہ احناف اپنی نمازوں کو صرف اسی صیغہ [اللہ اکبر] کے ساتھ اپنی نمازوں کو مشروع قرار دیتے ہیں، تو بحث صرف اور صرف نظریات تک ہی ہے فقط، پس یہ بحث اجتہاد کے سپرد ہو خاص طور پر جب ابن ہمام رحمہ اللہ نے اللہ اکبر کے وجوب کو اختیار کیا ہے اور امام اعظم سے نقل کیا ہے کہ جس نے تکبیر یعنی مخصوص صیغہ [اللہ اکبر] ترک کیا تو اس نے گناہ کیا تو اس کے بعد سوائے لڑائی کے اور کیا رہ جاتا ہے؟، اھ۔ (فیض الباری: ۱/۳۳)

حافظ نور پوری رحمہ اللہ:

اولاً: لفظ کا جزء جملہ سے ماخوذ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خاص صیغہ پر دلالت نہیں کرتا پس بے شک "استرجع" شاہ صاحب کے قول اور تحقیق کی پابندی میں قل انا لله وانا اليه راجعون جملہ کے جزء یعنی راجعون سے ماخوذ ہے اس کے باوجود یہ خاص صیغہ پر دلالت کرتا ہے [یعنی انا لله وانا اليه راجعون پر]۔
ثانیاً: جزء جملہ سے ماخوذ ہونا یہ جملہ ہی سے ماخوذ ہونا ہے کیونکہ جزء، جملہ کا ہی جزء ہے اور یہ بات پیچھے بھی گزر چکی ہے اس کی طرف مراجعت کر لو۔

ثالثاً: اہل لغت نے کَبَّرَ کو قال اللہ اکبر کے معنی میں بتایا ہے اور سَبَّحَ کو قال سبحان اللہ کے معنی میں بتایا ہے جس طرح انھوں نے بَسَمَلَ کو قال بسم اللہ الرحمن الرحيم کے معنی میں بتایا ہے اور هَلَّلَ کو قال لا اله الا الله کے معنی میں بتایا ہے اور حَوَّلَ کو قال لا حول ولا قوة الا بالله کے معنی میں کہا ہے پس کَبَّرَ اہل لغت کے نزدیک خاص صیغہ [قال اللہ اکبر] پر دلالت کرتا ہے۔

تابعاً: امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول جسے صاحب فیض نے ان الفاظ سے نقل کیا ہے مَنْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ فَقَدْ أَسَاءَ یہ قول اس بات کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ کبیر یکبیر تکبیر اخاص صیغہ [اللہ اکبر] پر دلالت کرتا ہے۔ اور یقیناً صاحب فیض نے خود تکبیر کی تفسیر اپنے قول میں صیغہ مخصوصہ کے ساتھ کی ہے۔

خاصاً: شاہ صاحب کا یہ کہنا کہ: میں نے صرف اور صرف [کبیر کے] مدلول کی تحقیق اور لغت کو بیان کرنے کے لیے کلام کی ہے۔ اس میں نظر تنقید یہ ہے کہ اہل لغت نے یقیناً وضاحت کی ہے کہ کبیر کا معنی قال اللہ اکبر ہے جیسے اہل لغت نے یہ صراحت سے بیان کیا ہے کہ اس کا معنی ”عَظَّمَ“ [بھی] ہے [تو اب] شاہ صاحب کا یہ کہنا: کہ کبیر کا خاص صیغہ [اللہ اکبر] مراد لینے پر کوئی دلیل باقی نہیں اور اس کا معنی مطلقاً تعظیم کرنا ہو گیا ہے [شاہ صاحب کا یہ کہنا] مدلول کی تحقیق اور لغت کو بیان کرنا نہیں [یہ تو شاہ صاحب اپنا مذہب بیان کر رہے ہیں اور اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں، میں صرف لغت کو بیان کرنے کے لیے کلام کر رہا ہوں یہ سراسر مغالطہ ہے۔ لغت، تو اہل لغت نے بیان کر دی ہے جو آپ کے مذہب کا بالکل ساتھ نہیں دیتی، اگر شاہ صاحب یہ لغت بیان کر رہے ہیں تو پھر اہل لغت والی بات کرتے اور کہتے کبیر کے دو معانی ہیں] اور حالانکہ شاہ صاحب نے پہلے خود بیان بھی کیا ہے کہ کبیر قصر ہے، اور قصر اس کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ اس کا معنی قال اللہ اکبر تسلیم کیا جائے، اور جب کبیر کا معنی مطلقاً تعظیم کرنا ہوگا تو پھر یہ قصر نہیں ہوگا [لیکن شاہ صاحب یہاں اپنا مذہب بیان کرتے ہوئے اپنی ہی کی ہوئی گزشتہ بات کو بھی بھول گئے ہیں اور اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو صرف لغت بیان کر رہا ہوں]۔

سادساً: شاہ صاحب کا یہ کہنا: کہ ہمارے لیے نہیں کہ ہم عمل کے متعلق بحث کریں۔ اس میں نظر تنقید یہ ہے کہ عمل، علم اور نظر کی فرع ہے اور اصل میں بحث کرنا فرع میں بحث کرنا ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو شخص نماز کو اللہ اکبر کی بجائے اللہ اجل کہہ کر شروع کرے، اس کا یہ عمل امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام محمد رضی اللہ عنہ کے نزدیک نماز کو جائز قرار دینے والا ہوگا اس کے خلاف جو کہتا ہے خاص صیغہ [اللہ اکبر سے ہی نماز ہوگی] پس اس کے نزدیک اس صورت [اللہ اجل] میں اور اس جیسے دوسرے الفاظ میں نماز جائز نہیں ہوگی، تو شاہ صاحب کا یہ کہنا کہ ہمارے لیے نہیں کہ ہم عمل کے متعلق بحث کریں یہ بات ان کی غلط ہے کیونکہ ان کے لیے عمل میں بھی بحث ہے۔

سابعاً: شاہ صاحب کا یہ کہنا: کہ صیغہ [جو نماز کو شروع کرتے وقت ادا کرنا ہے] اس کے واجب اور مستحب ہونے کو اجتہاد کے مراحل کے تحت چھوڑ دیا جائے، شاہ صاحب کی اس بات میں یہ خرابی ہے کہ رسول

اللہ ﷺ نے صیغہ مخصوصہ [اللہ اکبر] کے وجوب پر واضح حکم ارشاد فرمایا ہے، علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے: اللہ اکبر کے وجوب پر حدیث مسی دلالت کرتی ہے جو صحیح مسلم اور اس کے علاوہ میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ سے مروی ہے: [نبی ﷺ نے اسے فرمایا تھا] جب تو نماز کی طرف کھڑا ہو تو وضو مکمل کر پھر قبلہ کی طرف رخ کر اور اللہ اکبر کہہ، اور ایک جماعت کے نزدیک اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں: جب تو نماز کی طرف کھڑا ہو تو اللہ اکبر کہہ، اور تحقیق یہ بات ٹھہر چکی ہے کہ حدیث مسی، نماز کے واجبات کی معرفت میں مرجع ہے اور یقیناً جو کچھ اس میں مذکور ہے وہ واجب ہے اور جو چیزیں اس حدیث سے خارج ہیں اور ان کے وجوب پر دلائل موجود ہیں جو ان کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں وہ چیزیں بھی واجب ہیں، تو جن میں اختلاف ہے تو ہم اس اختلاف کو ان شاء اللہ اس حدیث کی شرح میں وہیں ذکر کریں گے جہاں مصنف [ابو البرکات عبدالسلام ابن تیمیہ] اس حدیث کو ذکر کریں گے۔

اور ”کبر“ مفعول کے ذکر کے بغیر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے قال اللہ اکبر، تو رسول اللہ ﷺ نے جو اسے کہا تھا فکبر تو اس کا معنی ہے ”فقل اللہ اکبر“ پس تو اللہ اکبر کہہ، اور اللہ اکبر کا نماز کے لیے شرط ہونے پر رفاعہ کی حدیث دلالت کرتی ہے جو مسی الصلوٰۃ کے قصہ میں ابو داؤد میں ان الفاظ سے ہے ”لوگوں میں سے کسی کی بھی نماز پوری نہیں ہوگی حتیٰ کہ وہ وضو کرے، وضو میں اس کے اعضاء کو اچھی طرح دھوئے پھر اللہ اکبر کہے، اور طبرانی نے ان الفاظ سے روایت کیا ہے: ثم یقول اللہ اکبر، ان الفاظ کے ساتھ [اللہ اکبر، نماز کے لیے] شرط ہونے پر استدلال بالکل صحیح ہے، کیونکہ تمام کی نفی صحت کی نفی کو مستلزم ہے [جب نماز تمام نہیں ہوگی تو صحیح بھی نہیں ہوگی] یہ بات بالکل ظاہر ہے کیونکہ ہم عبادت ادا کرنے والے ہیں ایسی نماز کے ساتھ جس میں نقص کوئی نہ ہو پس نقص والی صحیح نہیں، [اور جو کہتا ہے: کہ اللہ اکبر کے علاوہ] کسی اور صیغے سے [نماز تمام نہیں ہوتی کا مطلب ہے نقص والی ہوتی ہے یہ مطلب نہیں کہ صحیح نہیں ہوتی، تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کیا ہمیں نقص والی نماز ادا کرنے کا حکم ہے یا صحیح پوری نماز ادا کرنے کا حکم ہے؟ ظاہر بات ہے ہمیں پوری صحیح نماز ادا کرنے کا حکم ہے نہ کہ نقص والی نماز ادا کرنے کا حکم ہے] اور جو دعویٰ کرتا ہے کہ نقص والی نماز صحیح ہوتی ہے تو اس کے ذمے ہے وہ اس کی دلیل بیان کرے۔

www.KitaboSunnat.com

اور تحقیق صاحب ضوء النہار نے، اس نفی تمام کو بعینہ نفی کمال قرار دیا ہے [یعنی لا یتیمہ کا مطلب ہے نماز کمال والی نہیں ہوتی ویسے نماز ہو جاتی ہے] اس نے حدیث مسی میں نبی ﷺ کے اس فرمان سے استدلال کیا ہے آپ ﷺ نے اسے فرمایا تھا: پس اگر تو اس میں سے کچھ بھی کم کرے گا تو تحقیق تو اپنی نماز سے کم کرے گا

[اس کے جواب میں علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں] آپ کو پوری خبر ہے کہ یہ بات بھی محل نزاع ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں انقاص [کم ہونا] عدم صحت کو مستلزم ہے اس دلیل کی بنا پر جو ہم نے پہلے بیان کی ہے، اور ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ نماز کے مندوب اور مسنون اعمال کا ترک نماز سے انقاص ہو [مثلاً سجدہ لمبا کرنا، رکوع لمبا کرنا، قرآن زیادہ پڑھنا یہ نماز کے مندوبات ہیں اگر یہ ذرا کم ہوں گے تو اس سے نماز میں کمی نہیں آئے گی] کیونکہ یہ نماز کی ماہیت سے خارج امور ہیں پس ان کے ساتھ الزام وارد نہیں ہوتا۔

نماز کے مندوبات اور مسنونات کو ادا کرنے سے [جو ثواب زیادہ ملتا ہے تو اس] ثواب کے زیادہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مندوبات اور مسنونات نماز کی ماہیت سے ہیں، جس طرح خوبصورت کپڑے، ذات کے جمال میں اضافہ کرتے ہیں لیکن ذات میں سے نہیں ہوتے۔ [اسی طرح مندوبات، ثواب کو زیادہ کرتے ہیں]۔

جی ہاں! اس حدیث کی بعض روایات میں یہ الفاظ واقع ہوئے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی تو لوگوں پر یہ بات بڑی گراں گزری کہ جو اپنی نماز ہلکی پڑے گا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پس اگر تو نے اس سے کچھ کم کیا تو تحقیق تو نے اپنی نماز میں سے کم کیا، تو اس سے ان پر آسانی ہوگی، پس اس بات کا ان پر آسان ہونا دلالت کرتا ہے کہ جو حدیث میں تمام کی نفی مذکور ہے وہ نفی کمال کے معنی میں ہے کیونکہ اگر صحت کی نفی کے معنی میں ہو تو پھر دونوں باتوں [انک لہم تصل اور انقصت من صلاتک] میں کوئی فرق نہیں رہتا اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہم پر یہ معاملہ آسان بھی نہیں رہتا۔

[علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں] تجھ پر یہ بات مخفی نہیں ہونی چاہیے کہ حجت اور دلیل وہ ہے جو ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، عمل اور تقریر [یہ چیزیں حجت اور دلیل ہیں] نہ کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کا فہم۔

اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ دونوں حالتوں کے درمیان تفاوت ہے لیکن یہ تفاوت ایک جہت سے ہے کہ جس شخص نے نماز کے بعض واجبات ادا کیے ہیں تو تحقیق اس نے قیام، ذکر اور تلاوت والے اچھے کام کیے ہیں اور نماز لوٹانے کا جو حکم اسے دیا گیا ہے وہ تو اسے اس چیز کی سزا سے بچنے کے لیے دیا گیا ہے جو اس نے ترک کی ہے اور واجب کا ترک سزا کا سبب ہے، پس جب وہ کسی چیز کے ترک کے سبب سزا کا مستحق ہو رہا ہے تو لازم ہے کہ وہ اسے کرے، اگر اس اکیلی چیز کو کرنا ممکن ہے [تو وہ اکیلی ہی ادا کرے] اور اگر اس اکیلی چیز کو ادا کرنا ممکن نہیں تو پھر دوسرے ارکان کے ساتھ مل کر ادا کرے اور [یاد رکھو] نماز کے چھوڑے

ہوئے نفل کو [الگ بغیر نماز کے] ادا کرنا ممکن ہی نہیں جب تک ساری نماز نہ پڑھے، یہ جواب حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ [احمد بن عبد الحلیم بن عبدالسلام تیمیہ] نے دیا ہے۔ جو منتهی الأخبار کے مؤلف [ابوالبرکات عبدالسلام] کے پوتے ہیں اور یہ جواب بہت اچھا ہے۔

پھر ہم کہتے ہیں: جس شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تمام کی نفی کمال کی نفی کے معنی میں ہے، اس کے دعویٰ کی انتہا یہ ہے کہ [اللہ اکبر] کہنا نماز کی شرط نہیں، یہ نہیں کہ وہ واجب نہیں، کیونکہ نماز کی ادائیگی کامل اور تام واجب ہے [نہ کہ ناقص نماز کی ادائیگی واجب ہے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا جو حکم دیا ہے وہ کامل اور تمام نماز پڑھنے کا حکم ہے نہ کہ ناقص نماز پڑھنے کا تو پھر یہ کہنا کہ اللہ اکبر کے بغیر نماز ہو جاتی ہے لیکن ناقص ہوتی ہے چہ معنی دار کیا ناقص والی نماز پڑھنا جائز ہے؟]۔

اس مقام پر حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوب کہا ہے اور ان کے الفاظ یہ ہیں: فقہاء میں سے جس نے یہ کہا ہے کہ یہ [لا یتم صلاة احد من الناس] نفی کمال ہے، تو اسے کہا جائے گا اگر کمال سے مراد تو نے مستحب [اعمال مراد] لیے ہیں تو یہ دو وجہوں سے باطل ہے، پہلی وجہ یہ ہے بندہ کوئی عمل کرے اس طریقے کے مطابق جو اس پر واجب ہے [یعنی واجبات مکمل ادا کرے لیکن مستحبات ترک کر دے] تو شریعت مستحبات کے ترک کی وجہ سے اس کے عمل کی نفی کر دے [تو یاد رکھو] شارح علیہ السلام کی طرف سے ایسے الفاظ کہیں بھی موجود نہیں ہیں بلکہ شارح علیہ السلام نے کبھی بھی اس عمل کی نفی نہیں کی [جس کے واجبات مکمل ادا ہوں] مگر اس وقت شارح علیہ السلام اس عمل کی نفی کرتے ہیں جب بندہ اس طرح ادا نہ کرے جس طرح اس پر واجب ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر شریعت نے مستحب کے ترک کی وجہ سے عمل کی نفی کی ہے تو پھر اکثر لوگوں کی نہ نماز ہے اور نہ روزہ [کیونکہ مستحب چیز کوئی نہ کوئی تو چھوٹ ہی جاتی ہے مثلاً سجدہ لمبا کرنا مستحب ہے، تلاوت زیادہ کرنی مستحب ہے تو جو تلاوت چھوٹی کرے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی اسی طرح دوسرے مستحبات ہیں انہیں اگر کوئی ترک کر دے تو پھر اس کی نماز نہ ہوگی] تو یقیناً کمال مستحب، متفاوت ہے تو جب کوئی بھی اس طرح نماز کی تکمیل نہیں کرے گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکمیل کی ہے تو کہا جائے گا اس کی نماز نہیں، عالم ربانی امام قاضی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی کلام ختم ہوئی۔

قاضی شوکانی کی مذکورہ بالا عبارت کو اچھی طرح دیکھو! یقیناً مخصوص صیغہ [اللہ اکبر] ان نصوص کے ساتھ ثابت ہے پس کوئی ضروری نہیں کہ اسے اجتہاد کے مراحل کے تحت رکھا جائے جس طرح صاحب فیض نے گمان کیا ہے۔

ثامناً: شاہ صاحب کا یہ کہنا: کہ مراد کی تعیین میں تعالٰیٰ، میرے نزدیک فیصلہ کن ہے اس میں نظر تنقید یہ ہے کہ شاہ صاحب کی یہ بات تب صحیح اور فائدہ مند ہوتی اگر اللہ تعالٰیٰ کا قول: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ اور اللہ تعالٰیٰ کا قول ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ تحریم صلوٰۃ کے متعلق وارد ہوتے لیکن بہت سارے کانٹے بھی چن لیں تب بھی یہ ثابت نہیں ہو سکے گا کہ یہ آیتیں تحریم صلوٰۃ کے لیے وارد ہوئی ہیں۔

تاسعاً: ہم چند لہجوں کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ آیتیں تحریم صلوٰۃ کے متعلق وارد ہوئیں ہیں، تو ہم کہیں گے [تحریم صلوٰۃ کا] خاص صیغہ [اللہ اکبر] نبی ﷺ کے فرمان سے ثابت ہے جو پہلے ذکر ہوا ہے پس مراد کی تعیین میں وہ ہی فیصلہ کن ہو گا نہ کہ صرف تعالٰیٰ جس طرح شاہ صاحب گمان کرتے ہیں۔

عاشراً: شاہ صاحب نے جو فرمایا ہے: کہ اسے مراحل اجتہاد کے تحت چھوڑ دیا جائے۔ شاہ صاحب کی اس بات کا کوئی معنی نہیں کیونکہ اجتہاد کا میدان تمام شرعی دلائل ہیں اور اس کی چراگاہ تمام دینی دلائل ہیں اور مجتہد کے لائق نہیں کہ وہ کسی چیز کے وجوب یا اس کے سنت ہونے کا حکم بغیر کسی شرعی دلیل کے اپنی طرف سے لگائے، اللہ تعالٰیٰ کا فرمان ہے: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ﴾. [الشوریٰ: ۲۱] حادی عشر: جب شاہ صاحب کے نزدیک ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ پر تعالٰیٰ کے ساتھ مراد متعین ہو چکی ہے کہ وہ اللہ اکبر ہے تو یقیناً مخصوص صیغہ کی فرضیت ثابت ہوگی، تو اس بات کے متصل بعد شاہ صاحب کا یہ کہنا: کہ مناسب یہ ہے کہ صیغہ وجوب کو مراحل اجتہاد کے تحت چھوڑ دیا جائے، اس کا کوئی معنی و مقصد نہیں بنتا اور تعالٰیٰ کا تعلق اجتہاد کے ساتھ کچھ بھی نہیں، اور اسی طرح وہ حکم جو نبی ﷺ کے عمل سے اخذ اور استنباط کیا جائے اس کا بھی احکام اجتہاد سے تعلق نہیں جس معنی میں اس جگہ شاہ صاحب اجتہاد مراد لے رہے ہیں۔

ثانی عشر: شاہ صاحب کا یہ کہنا: کہ ابن ہمام نے امام اعظم سے نقل کیا ہے کہ جس نے تکبیر یعنی اللہ اکبر چھوڑ دیا اس نے گناہ کیا، اس میں نظر تنقید یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے کہا ہے: پس اگر نمازی تکبیر کے بدلے اللہ اجل یا اللہ اعظم یا الرحمن اکبر یا لا الہ الا اللہ یا اس کے علاوہ اللہ تعالٰیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کا ذکر کر دے تو ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور محمد رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس کی نماز جائز ہوگی، اھ۔

اور یہ بات معلوم شدہ ہے کہ نمازی کا ایسا عمل کرنا جس سے نماز جائز ہو اس کا تعلق گناہ سے نہیں ہو سکتا، اور ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے خاص صیغہ اللہ اکبر کے وجوب یا اس کے سنت ہونے کے متعلق فرمایا ہو۔

ابن ہمام نے فتح القدیر میں کہا ہے: پھر [یہ مسئلہ ہے] کیا ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اللہ اکبر کے بغیر افتتاح

صلوٰۃ مکروہ ہے؟ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح ترین بات یہ ہے کہ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسے مکروہ نہیں کہتے اور تحفہ میں ہے: صحیح ترین بات یہ ہے کہ امام صاحب اسے مکروہ کہتے ہیں [ابن ہمام کہتے ہیں] یہ بات بہتر ہے اور اس نے اسے تجرید میں ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر مروی کیا ہے، اھ، ابن ہمام کی کلام ختم ہوئی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے اور جس کو اس نے اصح قرار دیا ہے [کہ اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور سے نماز کا افتتاح کرنا ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ نہیں] سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے ثابت ہونے کی طرف نظر کرتے ہوئے اسے اصح کہا ہے [کہ واقعتاً ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہی ثابت ہے] اور ابن ہمام وغیرہ نے ”تحفہ“ اور ”تجرید“ کے حوالے سے اس مقام میں جو ترجیح دی ہے اس میں ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے ثبوت کی طرف کوئی نظر نہیں ہے [ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثبوت کے بغیر انھوں نے اسے ترجیح دی ہے] جیسا کہ اس مقام میں ابن ہمام کے کلام میں تدبر کرنے سے یہ بات مترشح ہو رہی ہے [ابن ہمام نے سرخسی کا نام لے کر یہ قول پیش کیا ہے: لا یکرہ فی الاصح اور اُنہ یکرہ میں کسی کا نام ذکر نہیں کیا بلکہ مرویا عن ابی حنیفہ کہا ہے جس سے پتہ چلتا ہے اس کی سند کوئی نہیں]۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول جس نے اللہ اکبر کے بغیر نماز شروع کی اس نے گناہ کیا، یہ قول امام صاحب سے مروی راجح روایت میں نہیں ہے اور مرجوح روایت میں بھی گناہ والے قول [کہ جس نے اللہ اکبر کے بغیر نماز شروع کی اس نے گناہ کیا] کی نسبت امام صاحب کی طرف نہیں ہے، تو اس [مرجوح] روایت میں انھوں نے اسے مکروہ قرار دیا ہے، کراہت اور چیز ہے اور گناہ گار ہونا اور چیز ہے [تو امام صاحب سے اس شخص کا گناہ گار ہونا ثابت نہیں جو اللہ اکبر کے علاوہ سے نماز شروع کرے، بلکہ صاحب ہدایہ نے تو فرمایا ہے: امام صاحب اسے جائز قرار دیتے ہیں]۔

انتہائی عمدہ و قیمتی فائدہ

محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے: آپ جان لیں کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور محمد رحمۃ اللہ علیہ نماز کے افتتاح کو ہر اس چیز کے ساتھ جائز قرار دیتے ہیں جو صرف تعظیم پر دلالت کرے، دعا کی آمیزش اس میں نہ ہو [دعا یہ کلمات کے علاوہ صرف تعظیمی کلمات سے نماز شروع کرنے کو انھوں نے جائز قرار دیا ہے] کیونکہ تکبیر، تعظیم ہی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ اس کا مطلب ہے عظیم ”آپ تعظیم کریں۔“ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ اور اس نے اپنے رب کا نام ذکر کیا تو اس نے نماز پڑھی۔“ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر عام ہے

خواہ وہ بسم اللہ سے ہو یا بسم الرحمن سے ہو یا اس کے علاوہ سے ہو جو تعظیم پر دلالت کرے، اس مسئلہ [افتتاح صلوٰۃ کن الفاظ سے ہونا چاہیے] میں جو الفاظ منقول ہیں [اللہ اکبر والے] زیادہ سے زیادہ یہ [الفاظ] سنت مؤکدہ ہو سکتے ہیں افتتاح صلوٰۃ کے لیے شرط نہیں ہو سکتے کہ ان الفاظ کے بغیر افتتاح صلوٰۃ ہو ہی نہیں سکتا جیسا کہ احناف نے [اپنا موقف] بیان کیا ہے، اور جو اس مسئلہ کے متعلق حدیث ہے [جس میں] آپ ﷺ کا فرمان ہے ”نماز کی تحریم، تکبیر ہے اور اس کی تحلیل، تسلیم ہے۔“ احناف نے اس کا جواب یہ دیا ہے: کہ اعتبار معانی کا ہے الفاظ کا نہیں، تو حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ نماز کی تحریم صرف لفظ تکبیر سے ہے بلکہ حدیث کا معنی ہے نماز کی تحریم اس چیز سے ہے جو تعظیم پر دلالت کرے۔

[مبارکپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں] میں کہتا ہوں: اس مسئلہ میں حق بات وہی ہے جو جمہور نے بیان کی ہے کہ نماز کی تحریم، تکبیر ہے اور آدمی تکبیر [اللہ اکبر] کے بغیر نماز میں داخل نہیں ہو سکتا [جیسا کہ آپ نے دلائل سے پہلے پہچان لیا ہے] اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ اس میں ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ اس آیت میں تکبیر سے مراد افتتاح صلوٰۃ والی تکبیر ہے کیونکہ یہ سورت کی ہے اور واقعہ اسراء سے پہلے نازل ہوئی ہے جس [واقعہ] میں نماز فرض ہوئی ہے تو اس آیت میں تکبیر سے مراد افتتاح صلوٰۃ والی تکبیر کس طرح ہو سکتی ہے؟۔

اور یہ بات کہنا: کہ نبی ﷺ نماز فرض ہونے سے پہلے جبل حرا وغیرہ میں عبادت کرتے تھے اور نفل نماز پڑھتے تھے لہذا اس آیت میں تکبیر سے مراد تکبیر افتتاح صلوٰۃ لینے میں کوئی حرج نہیں [اس کا جواب یہ ہے] کہ اس سے یہ تو متعین نہیں ہوتا کہ اس آیت میں تکبیر سے مراد تکبیر افتتاح صلوٰۃ ہے جیسا کہ تامل کرنے والے پر مخفی نہیں، اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ آیت افتتاح صلوٰۃ کو متعین کرتی ہے تو پھر اس سے تکبیر کا خاص لفظ [یعنی اللہ اکبر] مراد ہے کیونکہ اس کے متعلق احادیث موجود ہیں اور نبی ﷺ سے اللہ اکبر الفاظ کے علاوہ کسی اور لفظ سے افتتاح صلوٰۃ بالکل ثابت نہیں ہے اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ اس آیت میں بھی ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ سے مراد افتتاح صلوٰۃ کی تکبیر ہے، بلکہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں [اس میں یہ کیوں جائز نہیں کہ ذکر سے مراد اشراق کی تکبیر ہے اور نماز سے مراد عید کی نماز ہے اور ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَوَكَّلَى﴾ میں ”توکی“ سے مراد زکاۃ الفطر ہے جیسا کہ عبد بن حمید، ابن منذر، ابن ابی حاتم، عبدالرزاق، ابن مردویہ، بیہقی اور ان کے علاوہ نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ان کے علاوہ سے اسے روایت کیا ہے، تو اس طرح یہ آیت اس مسئلہ کے متعلق ہے ہی نہیں جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔

اور اس مسئلہ سے متعلق حدیث کا جو جواب احناف نے دیا ہے کہ اعتبار معانی کا ہوتا ہے الفاظ کا نہیں [تو یہ جواب بھی ان کا نہیں بنتا ہے] کیونکہ اذکار اور دعاؤں اور خاص طور پر نماز کے اذکار اور دعاؤں میں اصل توقیف ہے [جس طرح یہ اذکار اور دعائیں رسول اللہ ﷺ سے منقول ہیں اسی طرح انھیں پڑھنا ہے] پس حاصل بات یہی ہے کہ جمہور کا مذہب ہی سچا اور درست ہے اور جو حنفیوں کی بات ہے اس کی کوئی دلیل نہیں۔

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ”اعلام الموقنین“ (ص: ۲۶۴، ج: ۱) میں لکھا ہے: حکم صریح حدیث کو رد کرنے کی پندھوں مثال [رسول اللہ ﷺ نے] نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر کو متعین کیا ہے اپنے اس فرمان کے ساتھ: إِذَا أُقِيِمَتِ الصَّلَاةُ فَكَبِّرْ جب نماز کی اقامت ہو جائے تو تو اللہ اکبر کہہ، اور اپنے اس فرمان کے ساتھ بھی تکبیر کو متعین کیا: فَحَوِّ بِمَهَا التَّكْبِيرُ ”نماز کی تحریم تکبیر ہے“، اور اپنے اس فرمان کے ساتھ: اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایک کی نماز قبول نہیں کرتے حتیٰ کہ وہ وضو کے اعضا کو اچھی طرح دھوئے پھر قبلہ رخ ہو اور وہ کہے اللہ اکبر، یہ انتہائی صحیح نصوص ہیں، پس ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ سے جو شبہ ہوتا تھا وہ رد ہو گیا، اھ، محدث مبارکپوری کی عبارت ختم ہوئی۔

محدث مبارکپوری رحمہ اللہ کی کلام جو ہم نے مفصل اور مطول ذکر کی ہے اس سے صاحب فیض کی تفسیر کا رد ہو جاتا ہے جو انھوں نے اپنے اس قول میں ذکر کیا ہے: کہ اللہ تعالیٰ کا قول ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ یہ نماز کی طرف اشارہ ہے اور ﴿وَرَبَّكَ فَطَهِّرْ﴾ یہ نماز کے لیے طہارت کی شرط کی طرف اشارہ ہے اور ﴿وَالرُّجُزَ فَاهْجُرْ﴾ مفسرین نے کہا ہے ”یعنی بتوں کو پس آپ چھوڑ دیں۔“

[شاہ صاحب فرماتے ہیں] میں کہتا ہوں: ﴿وَالرُّجُزَ فَاهْجُرْ﴾ کی مفسرین نے جو تفسیر کی ہے [اس تفسیر پر اس آیت کا تعلق نماز کے مسئلہ سے باقی نہیں رہتا الا کہ یہ کہا جائے: اس کا معنی ہے آپ بتوں کو چھوڑنے پر استمرار کریں نماز اور غیر نماز، [ہر] وقت، اس جگہ مطلوب [استمرار والا معنی] امر [کے صیغہ] سے ہوگا [یعنی ہمیشہ اس حکم کی پابندی کرو] جس کا معنی ہے ہمیشہ ترک کرنا، نہ کہ نفس فعل سے [جس کا معنی صرف چھوڑنا ہے ہمیشہ والا معنی اس کا امر کی وجہ سے ہے] جیسا کہ مفسرین نے بیہنگی والا معنی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بھی برقرار رکھا ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا﴾ ”اے ایمان والو! ہمیشہ ایمان کی حالت میں رہو۔“ اور بہتر یہ ہے کہ [﴿وَالرُّجُزَ فَاهْجُرْ﴾ کو] جائے نماز کی طہارت کی طرف اشارہ قرار دیا جائے جس طرح پہلے جملے ﴿وَرَبَّكَ فَطَهِّرْ﴾ کو پکڑوں کی طہارت کی طرف اشارہ قرار دیا گیا ہے، پس دونوں جملوں کا تعلق نماز کے ساتھ ہو جائے گا اور سیاق نظم بھی قائم رہے گا، اھ۔ (فیض الباری: ۱/۳۳)

[شاہ صاحب کی اس تفسیر] میں بہت سے خدشات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سیاق و سباق اور لحاق ہر ایک ان تینوں اشاروں کا انکار کرتے ہیں، ان خدشات میں سے ایک یہ ہے کہ مذکورہ آیات ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾، ﴿وَيَا بَكَ فَطَهِّرْ﴾، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ میں تکبیر، تطہیر، اور ہجر کا حکم عام ہے اور جو تفسیر شاہ صاحب نے پیش کی ہے اس سے یہ یخصص ہو جاتا ہے اور اس تخصیص کے لیے خاص دلیل کا تخصیص کی معتبر شرط کے ساتھ ہونا ضروری ہے خاص طور پر حنفیوں کے ہاں جو [تخصیص کی شرط ہیں ان کا ہونا ضروری ہے] کیونکہ اس تفسیر کو پیش کرنے والا حنفی ہے، اور یہ کیسا حنفی ہے؟ جس نے ابھی تک اس جیسی کوئی دلیل ہی پیش نہیں کی، اور ابتداء نبوت سے ہی اگر نماز کا فرض ہونا بھی تسلیم کر لیا جائے تو بھی اس سے ان آیات کی تخصیص کی دلیل نہیں قائم ہو سکتی۔

ان خدشات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ کو جائے نماز کی طہارت کی طرف اشارہ قرار دینا خلاف منقول ہے، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: قوله ﴿والرجز﴾ اکثر قراءتوں میں ”ز“ کے کسرہ کے ساتھ ہے، اور حفص نے عاصم سے روایت کرتے ہوئے اسے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے، اکثر مفسرین کے قول کے مطابق اس سے مراد بت ہیں، صحیح مسلم میں اس کی تصریح ہے اور ابوسلمہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں بھی اسی کی تصریح ہے اور کہا گیا ہے: اس سے مراد شرک ہے، یہ بھی کہا گیا ہے: اس سے مراد گناہ ہے، اور کہا گیا ہے: اس سے مراد ظلم ہے، یعنی کی کلام ختم ہوئی۔

اور رہی اتساق نظم کی [بات] تو اس کی بنیاد پہلے جملے ﴿وَيَا بَكَ فَطَهِّرْ﴾ کو نماز کے لیے کپڑوں کی طہارت کی طرف اشارہ کرنے پر ہے اور یقیناً اس میں جو خرابی ہے وہ آپ نے پہچان لی ہے بلکہ ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ کو نماز کی تکبیر کی طرف اشارہ کرنے میں بھی تنقید ہے [علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے] عمدة القاری میں کہا ہے: قوله ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ اس کا معنی ہے عَظَمْتُهُ ”اپنے رب کی تعظیم کیجیے۔“ اور نَزَّهَهُ بِمَا لَا يَلِيْقُ بِهِ ”جو اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرو۔“ اور کہا گیا ہے: کہ اس سے مراد افتتاح صلوة کی تکبیر ہے، اس میں نظر ہے، یعنی کی کلام ختم ہوئی۔

ان خدشات میں سے ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ شاہ صاحب نے جو تفسیر بیان کی ہے اور ترتیب کا جو سیاق انہوں نے سمجھا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ بھی نماز کے قیام کی طرف اشارہ ہو، اور یہ جیسی بات ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔

اہم تشبیہ، کیا نماز آغازِ نبوت سے ہی فرض ہو گئی تھی؟

۱۰۲۔ شاہ صاحب:

اور آپ جان لیں نماز میرے نزدیک آغازِ نبوت ہی سے فرض ہے، جی ہاں! البتہ اس کی صفات ہمیشہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلتی رہیں ہیں، حتیٰ کہ معاملہ معراج کی رات پانچ نمازوں [کی فرضیت] تک پہنچ گیا، اور معراج کی رات پانچ نمازوں کی فرضیت کا مطلب یہ ہے کہ اس رات اور اس سے پہلے جو نمازیں فرض کی گئیں ہیں ان سب کی تعداد کا بیان ہے [کہ اب مکمل پانچ نمازیں فرض ہیں] پھر ان کے ساتھ ایک نماز [وتر] کو بڑھا دیا گیا جو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو اب میرے نزدیک ان آیات کی کوئی تاویل نہیں جن میں صرف دو نمازوں کا ذکر ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ پس یقیناً شروع میں دو نمازیں فرض کی گئیں پھر انھیں زیادہ کر دیا گیا اور اسی طرح میں ان دونوں نمازوں کو پاتا ہوں کہ یقیناً یہ عین فریضہ کی شکل میں پڑھی گئیں ہیں پانچ نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے بھی جیسا کہ بخاری میں ہے: یقیناً نبی ﷺ نے فجر کی نماز بطنِ نخلہ میں پڑھی اور اس میں آپ ﷺ نے قراءت جہر کی، اور یہ پانچ نمازوں کے فرض ہونے کے بعد یعنی اسی شکل میں ہے اور [محدثین] نے بھی ان دونوں نمازوں کے ثبوت پر اتفاق کیا ہے مگر یہ بات ہے کہ وہ ان دونوں نمازوں کے نفل ہونے کے قائل ہیں جب کہ میرے نزدیک اس کی کوئی دلیل نہیں۔

پس حاصل بات یہ ہے کہ آغازِ نبوت میں دو نمازوں کے ثبوت میں کوئی اختلاف نہیں جس طرح سیرت کی کتابوں میں ابن لہیعہ کی سند سے ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ ﷺ کو سورہ اقرأ کی ابتدائی آیات کے نزول کے وقت وضو بھی سکھایا تھا اور نماز بھی سکھائی تھی اور ابن لہیعہ، عالم کبیر ہے اس کی کتابیں جل گئی تھیں پھر یہ اپنے حافظہ سے روایت کرتا تھا تو اس کو ان میں اختلاط ہو گیا، پس کتابیں جلنے سے پہلے اس کی روایات مقبول ہیں، اھ۔ (فیض الباری: ۱/۳۳، ۳۴)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبَّابَكَ فَطَهِّرْ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ کی جو تفسیر شاہ صاحب نے بیان کی ہے جب وہ ان آیات کریمہ کے نزول کے وقت نماز کے فرض ہونے پر موقوف ہے، تو [اب] شاہ صاحب نے [اپنی اس تفسیر اور موقف کو ثابت کرنے کے لیے] اس تشبیہ میں ایسے دلائل پیش کیے ہیں جو شاہ صاحب کے

زردیک آغازِ نبوت سے ہی نماز کی فرضیت کو ثابت کرتے ہیں۔ [یعنی شاہ صاحب نے پہلے ایک موقف اختیار کیا پھر اس کے بعد اس پر دلائل گھڑنے شروع کر دیے]۔

ایک مقدمہ کی تمہید کے بعد ہم ان شاء اللہ ان دلائل پر ایک ایک کر کے کلام کریں گے۔
تمہید مقدمہ یہ ہے: احناف کہتے ہیں کہ کسی چیز کی فرضیت کے اثبات کے لیے دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہے اس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور اس کا اثبات یعنی دلالت بھی قطعی ہو۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے قال بعض الناس کہہ کر جو اعتراضات وارد کیے ہیں، احناف نے ان کے جواب میں جو رسالہ [دفع الوسواس] تصنیف کیا ہے اس میں انھوں نے کہا ہے جس کی عبارت یہ ہے:

پھر دلالت کی چار قسمیں ہیں:

① پہلی قسم یہ ہے کہ وہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالة ہو، جس طرح متواترہ محکمہ نصوص ہیں۔
② دوسری قسم یہ ہے کہ وہ قطعی الثبوت اور ظنی الدلالة ہو، جس طرح آیات مأؤلہ ہیں [ان کا ثبوت تو قطعی ہے لیکن ان کی دلالت ظنی ہے]۔

③ تیسری قسم یہ ہے کہ وہ ظنی الثبوت اور قطعی الدلالة ہو، جس طرح اخبار [احاد] ہیں جن کا مفہوم قطعی ہو۔

④ چوتھی قسم یہ ہے کہ وہ ظنی الثبوت اور ظنی الدلالة ہو، جس طرح اخبار [احاد] جن کا مفہوم ظنی ہو۔

پہلی قسم سے فرض اور حرام ہونا ثابت ہوتا ہے اور دوسری اور تیسری قسم سے واجب اور کراہت تحریم ثابت ہوتی ہے اور چوتھی قسم سے سنت، مستحب اور کراہت تنزیہی ثابت ہوتی ہے [یہ چار قسمیں ہیں] تاکہ حکم کا ثبوت اس کی دلیل کے حساب سے ہو، اھ۔ [احناف کے اس رسالے کا نام ”دفع الوسواس“ ہے جو صحیح بخاری جلد ۲: کے شروع میں احناف نے طبع کیا ہے۔ اس کا جواب بھی چھپا ہے اس کا نام ہے ”رفع الالتباس“۔

[صاحب توضیح] جو احناف کے ہاں صدر الشریعہ ہیں انھوں نے توضیح میں کہا ہے:

اور دوسری قسم یعنی جس میں مقاصد اخرویہ کا اعتبار کیا جاتا ہے (پس وہ یا تو حکم اصلی ہوگا) یعنی بندوں کے عذروں پر اس کی بنیاد نہیں ہوگی (یا وہ حکم اصلی نہیں ہوگا، تو جو پہلا ہے) حکم اصلی ہے (پس اگر کرنا، اولیٰ ہے ترک سے اس کے چھوڑنے کے منع کے ساتھ) [مثلاً نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ حکم اصلی ہے اور اس کا پڑھنا اس کے ترک سے اولیٰ ہے، یعنی جانب فعل، جانب ترک سے راجح ہے اور اس کے چھوڑنے سے روکا بھی گیا ہے یعنی نماز پڑھو اور چھوڑو نہ] تو یہ حکم اگر دلیل قطعی کے ساتھ ہو، تو فرض ہے اور اگر دلیل ظنی کے ساتھ ہو تو واجب ہے..... الخ۔

اور صاحب مسلم الثبوت نے کہا ہے: پھر اقتضاء [یعنی طلب فعل] اگر فعل غیر کف [ایسا فعل جس سے منع نہیں

کیا گیا] کے لیے حتماً ہے تو یہ ایجاب ہے اور یہ نفس الامر النفسی ہے [یعنی یہ فرضی نہیں بلکہ واقعی امر ہے۔ اور [اگر اقتضاء، فعل غیر کف کے لیے] ترجیحاً ہے تو یہ ندب ہے یا فعل کف [یعنی جس کام سے منع کیا گیا ہے] کے لیے [اقتضاء] حتماً ہے تو یہ تحریم ہے یا [اقتضاء، فعل کف کے لیے] ترجیحاً ہے تو یہ مکروہ ہے۔ [اور اگر حکم میں] اختیار دیا گیا ہے تو یہ اباحت ہے۔ [یہ بات تو شافعیوں کی تھی] اور احناف نے دلالت کرنے والے کی حالت کا لحاظ کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے: اگر طلب جازم، دلیل قطعی کے ساتھ ثابت ہو تو یہ فرض اور تحریم ہے، اگر ظنی دلیل کے ساتھ ثابت ہو تو یہ ایجاب ہے اور مکروہ تحریم ہے..... الخ۔

پس جب آپ کے سامنے یہ تمہید بیان ہوئی ہے کہ حنفیوں کے ہاں فرض صرف اور صرف ایسی دلیل سے ثابت ہوگا جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالة ہے، تو جان لو کہ صاحب فیض نے آغاز نبوت میں نماز کی فرضیت کے اثبات پر جو دلیل پیش کی ہے وہ اسے ثابت نہیں کرتی، آیات میں سے جو اللہ تعالیٰ کا یہ قول پیش کیا ہے: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ اس آیت کو اس نے اسی طرح ”فا“ کے ساتھ نقل کیا ہے [اور فیض الباری کے آخر میں] جو غلطیوں کا استدراک اور درست الفاظ جو بیان کیے گئے ہیں وہاں بھی اس آیت کی غلطی کا استدراک نہیں کیا گیا۔

جب کہ صحیح آیت ”واو“ کے ساتھ ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾۔

[ق: ۱۳۰] ہے البتہ اس آیت سے آغاز نبوت میں دو نمازوں کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی:

اولاً: مفسرین نے اس آیت سے قبل والی آیت ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾۔ [ق: ۳۸] کے مدینہ میں نزول کے متعلق جو دلیل پیش کی ہے جیسا کہ حاکم وغیرہ نے بیان کیا ہے: یہ آیت یہود کے متعلق نازل ہوئی ہے اس جیسی دلیل اس آیت: ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ پر بھی قائم ہوتی ہے۔ [یعنی یہ آیت بھی، یہودیوں کے ایذا پر صبر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے]۔

زنجھری اور اس کے علاوہ دوسرے مفسرین نے اس آیت: ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ کی تفسیر اس طرح کی ہے: آپ یہودیوں کی بات پر صبر کریں۔

یہ تفسیر اگر ثابت ہو جائے تو پھر یہ آیت بھی مدنی ہی بنتی ہے جس طرح اس سے پہلی آیت مدنی ہے۔

پس اس وقت اس آیت میں کسی بھی نماز کی فرضیت کی کوئی دلیل نہیں ہے چہ جائیکہ دو نمازوں کی فرضیت [اس آیت سے ثابت ہو] بلکہ اس تفسیر کے مطابق مکہ میں نمازوں میں سے کسی بھی نماز کی فرضیت پر اس

آیت میں کوئی دلیل نہیں ہوگی [آغازِ نبوت میں چھوڑ کر] نبوت کے آخر میں بھی [نماز کی فرضیت پر اس میں کوئی دلیل نہیں ہوگی]۔

ثانیاً: اس آیت ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ کو اگرچہ اس سورت کی تمام دوسری آیتوں کی طرح مکی ہی تسلیم کر لیا جائے تو بھی اس سے آغازِ نبوت میں نماز کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی بلکہ یہ آیت معراج سے پہلے نماز کی فرضیت پر بھی دلالت نہیں کرتی، کیونکہ سورہ ق [جس سورہ کی یہ آیت ہے] سورہ نجم [جس میں واقعہ معراج بیان ہوا ہے] کے کئی سورتوں بعد نازل ہوئی ہے۔

ثالثاً: تسبیح، نماز کے متعلق نص نہیں، پس اس آیت کی دلالت نماز پر قطعی نہیں لہذا اس کے ساتھ فرضیت ثابت ہی نہیں ہوتی جیسا کہ آپ نے تمہید مقدمہ میں پہچان لیا ہے۔

رابعاً: بالفرض اگر تسلیم کر لیا جائے کہ تسبیح سے مراد نماز ہے تو پھر مذکورہ آیت میں دو سے زیادہ نمازیں ہیں جیسا کہ یہ بالکل ظاہر ہے کہ ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ﴾ ایک نماز ہوئی اور ﴿وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ دوسری نماز اور ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ﴾ تیسری نماز اور ﴿وَأَذْبَارَ الشُّجُودِ﴾ چوتھی نماز، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پانچوں نمازوں پر محیط ہے۔

تفسیر جلالین میں ہے ﴿فَاصْبِرْ﴾ یہ نبی ﷺ کو خطاب ہے ﴿عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ یعنی یہودی اور ان کے علاوہ لوگ جو تشبیہ [کہ ساتوں آسمان بنا کر اللہ تعالیٰ کو بھی تھکاوٹ ہو گئی تھی جیسے ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے] اور تکذیب کی باتیں کرتے ہیں ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ یعنی آپ نماز پڑھیں حمد کرتے ہوئے ﴿قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ﴾ یعنی ظہر اور عصر کی نماز ﴿وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ یعنی آپ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں ﴿وَأَذْبَارَ الشُّجُودِ﴾ ہمزہ کے فتح کے ساتھ ہوتو یہ ذُہر کی جمع ہے اور ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ ہوتو باب افعال کا مصدر ہے یعنی آپ فرض نمازوں کے بعد مسنون نوافل پڑھیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے: اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ان اوقات میں حقیقتاً تسبیح ہی پڑھیں حمد کے ساتھ ملا کر، جلالین کی کلام ختم ہوئی۔

اور علامہ زنجیری نے ”کشاف“ میں لکھا ہے ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ یعنی جو یہود کہتے ہیں اور جو وہ کفر اور تشبیہ بیان کرتے ہیں اس پر آپ ﷺ صبر کریں، اور یہ بھی کہا گیا ہے: کہ مشرکین جو باتیں دوبارہ اٹھنے کے انکار کی کہتے ہیں آپ ﷺ اس پر صبر کریں پس یقیناً جو جہان کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ ان کو دوبارہ اٹھانے پر اور ان سے انتقام لینے پر بھی قادر ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے: کہ یہ آیت تلوار کی [یعنی قاتل کے حکم والی] آیت کی وجہ سے منسوخ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے: ہر حال میں صبر کا حکم دیا گیا ہے ﴿بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ اپنے

رب کی حمد کرتے ہوئے، اور تسبیح اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے یا نماز پر محمول ہے پس ﴿قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ﴾ یہ نماز فجر ہے ﴿وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ ظہر اور عصر ہے ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ﴾ مغرب اور عشاء ہے، کہا گیا ہے: تہجد مراد ہے ﴿وَأَذْبَارَ السُّجُودِ﴾ اس سے نمازوں کے بعد تسبیح مراد ہے، سجود اور رکوع کو نماز سے تعبیر کیا جاتا ہے [لہذا اذبار السجود سے مراد اذبار الصلاة ہے] اور کہا گیا ہے: اس سے مراد فرض نمازوں کے بعد نوافل ہیں، کشف کی عبارت ختم ہوئی۔

تو ان دو تفسیروں کے پیش نظر بھی اس آیت میں آغاز نبوت میں دو نمازوں کی فرضیت کی کوئی دلیل نہیں ہے [سورہ ق کی] اس آیت کی مثل [سورہ طہ میں بھی] ایک آیت ہے: ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾. [طہ: ۱۳۰]۔

اور یقیناً اس کے متعلق نص موجود ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے پس ان دونوں آیتوں میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نماز آغاز نبوت میں ہی فرض تھی۔

اور بخاری میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی حدیث میں نبی ﷺ کا جو فرمان ہے:

”پس اگر تم استطاعت رکھو کہ تم سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پر مغلوب نہ کیے جاؤ تو ایسا ضرور کرو۔“ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾. [بخاری: کتاب مواقیب الصلاة، باب فضل صلاة

العسر، رقم: ۵۵۴]

یہ حدیث بھی اس پر دلالت نہیں کرتی ہے کہ اس آیت کے ساتھ آغاز نبوت میں دو نمازیں فرض تھیں۔

خامساً: اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ یہ دونوں آیتیں دو نمازوں پر قطعی دلالت کرتی ہیں تو اس سے ہم یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ یہ دونوں آیتیں آغاز نبوت میں دو نمازوں کو ثابت کرتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں آیتیں بعثت کے کئی سال بعد نازل ہوئیں ہیں [یہ آیتیں اگر نمازوں پر دلالت کرتی بھی ہیں تو آغاز نبوت میں نمازوں کو ثابت نہیں کرتیں]۔

اور احادیث کے حوالے سے جو شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے کہ: نبی ﷺ نے فجر کی نماز بطن نخلہ میں پڑھی اور

اس میں قراءۃ ظاہری، یہ حدیث بھی شاہ صاحب کے مدعا کو ثابت نہیں کرتی:

اولاً: نبی ﷺ کا بطن نخلہ میں فجر کی نماز پڑھنے والا واقعہ اسراء کے بعد ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے: ابن اسحاق اور ابن سعد دونوں نے ذکر کیا ہے کہ لیٹن نخلہ میں نماز فجر پڑھنے کا واقعہ بعثت کے دسویں سال ذوالقعدہ میں ہوا ہے جب نبی ﷺ طائف کی طرف گئے تھے پھر وہاں سے واپسی پر [آپ ﷺ نے وہاں نماز پڑھی ہے] اس کی تائید اس حدیث میں بیان ہونے والی اس بات سے ہوتی ہے: جنوں نے آپ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ اور [یہ بات یقینی ہے کہ] فرض نماز اسراء کی رات کو مشروع ہوئی ہے اور اسراء راجح موقف پر ہجرت سے دو سال یا تین سال قبل ہوا ہے، پس یہ واقعہ اسراء کے بعد ہوا ہے ابن حجر رحمہ اللہ کی کلام ختم ہوئی۔

لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بذات خود اس حدیث کی شرح میں کہا ہے: اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ [جنوں اور آسمانی خبروں کے درمیان] حائل ہونا اور شعلوں کا لگنا اس زمانہ میں ہوا ہے جس کا ذکر اوپر بیان ہوا ہے۔ [یعنی اسراء کے بعد پیش آیا ہے] جب کہ اس کے متعلق زیادہ روایات یہ ہیں کہ جنوں کا یہ واقعہ بعثت نبویہ ﷺ کے آغاز میں پیش آیا تھا۔

اس سے دونوں قصوں [جنوں کو آگ کے گولے لگنا اور جنوں کا آپ ﷺ سے قرآن سننے والا واقعہ] کے زمانوں کے الگ الگ ہونے کی تائید ہوتی ہے، اور جنوں کا قرآن سننے کے لیے آنا آپ ﷺ کا طائف کی طرف جانے سے دو سال قبل ہوا ہے۔ اس پر صرف اس بات سے ہی تنقید کی جاسکتی ہے جو اس خبر میں ہے کہ جنوں نے آپ ﷺ کو دیکھا آپ ﷺ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھا رہے ہیں [اس کے علاوہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو اس واقعہ کے طائف سے پہلے ہونے کا انکار کرے] کیونکہ اس میں احتمال ہے کہ یہ واقعہ اسراء کی رات پانچ نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے ہو، کیونکہ یقیناً آپ ﷺ اسراء سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔

اور اسی طرح آپ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی پڑھتے تھے، لیکن اختلاف تو اس میں کیا گیا ہے کیا پانچ نمازوں سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں؟ تو اس سے [کہ آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اسراء سے پہلے نماز پڑھتے تھے] اس کی بات صحیح ہوتی ہے جو کہتا ہے پہلے طلوع شمس سے قبل اور غروب شمس سے قبل نماز فرض تھی اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ اور اس جیسی دوسری آیات۔ [اور اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ حدیث میں تو ہے جنوں نے آپ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ صحابہ رضی اللہ عنہم کو فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسراء کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ فجر کی نماز واقعہ اسراء کے بعد فرض ہوئی ہے اس کا جواب یہ ہے] تو باب کی حدیث میں صلوة فجر باعتبار زمانہ ہو گا [یعنی فجر کے وقت پڑھنے کی وجہ سے اسے صلوة فجر کہا گیا ہے] اسراء کی رات جو پانچ نمازیں فرض ہوئیں ہیں

ان میں سے ایک بوصولۃ فجر ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے پس جنوں کا قصہ آغاز نبوت میں ہی ہوگا، ابن حجر رحمہ اللہ کی کلام ختم ہوئی۔

[حافظ نور پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:] حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کلام میں یہ تنقید ہے، زیادہ خبروں کا اس کے متعلق ہونا کہ جنوں کے درمیان کسی چیز کا حائل ہونا اور شعلوں کا لگنا بعثت نبویہ کے آغاز میں ہوا ہے یہ جنوں کے اس واقعہ [وہ قرآن سننے کے لیے بطن نخلہ میں آپ ﷺ کے پاس آئے] کے منافی نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث تو صرف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جنوں کو کسی چیز کے حائل ہونے اور شعلوں کے لگنے کے سبب کی اطلاع اور واقفیت اس وقت ہوئی ہے جب انھوں نے نبی ﷺ سے فجر کی نماز میں بطن نخلہ میں قرآن سنا تھا یہ حدیث اس پر دلالت نہیں کرتی کہ جنوں کے درمیان کسی چیز کا حائل ہونا اور ان پر شعلوں کا لگنا اس زمانہ میں ہوا ہے جب نبی ﷺ اپنے ساتھیوں کو بطن نخلہ میں نماز فجر پڑھا رہے تھے۔

اور تحقیق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بذات خود اس کی طرف اشارہ کیا ہے انھوں نے باب ذکر الجن وقول اللہ تعالیٰ ﴿قُلْ اَوْحٰی الٰی اِنَّہٗ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾ میں کہا ہے: اس شخص کا قول جو کہتا ہے: جنوں کا وفد نبی ﷺ کے طائف سے واپسی پر آیا ہے یہ قول بعض جنوں کے آغاز نبوت میں آنے میں صریح نہیں۔

اور جس حدیث میں جنوں کا سماعت کو چرانے کی وجہ سے آسمان پر پہرے لگنے سے ان پر بہت زیادہ شعلوں کا پھینکا جانا بیان ہوا ہے اس حدیث کا سیاق اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ واقعہ بعثت نبوی اور زمین کی طرف وحی کے انزال سے پہلے کا ہے پس وہ اس بات کی تلاش کے لیے نکلے حتیٰ کہ وہ اس سبب پر مطلع ہو گئے، الخ۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ جنوں کا قرآن سننے کے لیے آنا آپ ﷺ کے طائف کی طرف جانے سے دو سال قبل ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ کاتب کی یا چھاپنے والے کی غلطی ہو [اصل میں سنین ہو تو ان سے ستین ہو گیا ہو] کیونکہ جس چیز کے متعلق خبریں زیادہ وارد ہوئیں ہیں اس کا تقاضا یہی ہے کہ جنوں کا آنا آپ ﷺ کے طائف کی طرف جانے سے کئی سال پہلے کا ہے نہ کہ دو سال پہلے کا اور اس میں جو خرابی ہے وہ پہلے بیان ہو چکی ہے، پس جنوں کا یہ قصہ آغاز نبوت میں پیش نہیں آیا اور نہ ہی فجر کی نماز جو وادی نخلہ میں پڑھی گئی وہ ان پانچ فرض نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز ہے [بلکہ وہ ان پانچ فرض نمازوں میں سے ایک ہے] اور اس شخص کی بات صحیح نہیں جو کہتا ہے کہ طلوع شمس سے قبل اور غروب شمس سے قبل نماز فرض تھی۔

اور اللہ تعالیٰ کا قول: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ یہ آیت آغاز نبوت میں دو نمازوں کی فرضیت پر دلالت نہیں کرتی، اور آغاز نبوت میں دو نمازوں کی فرضیت پر جو استدلال اس آیت

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ سے کیا گیا ہے اس استدلال کو ہم نے پانچ وجہوں سے باطل کر دیا ہے ان کی طرف رجوع کریں وہ پانچوں وجوہ یہاں بھی جاری ہوتی ہیں۔

زختری نے کشف میں بیان کیا ہے: سورہ طہ کی ہے مگر دو آیتیں ۱۳۰، ۱۳۱ مدنی ہیں، کشف کی عبارت ختم ہوئی۔ ایک سو تیس نمبر آیت سورہ طہ کی یہ ہے: ﴿فَاصْبِرْ عَلٰی مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ سیوطی نے اتقان میں کہا ہے: طہ [مکی سورت ہے] اس سے ﴿فَاصْبِرْ عَلٰی مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ والی آیت مستثنیٰ ہے۔

ثانیاً: اس حدیث میں جو مذکور ہے وہ تو صرف اتنا ہے کہ نبی ﷺ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو فجر کی نماز وادی نخلہ میں پڑھائی، اور اس میں ایسی کوئی چیز نہیں جو طلب جازم پر اور طلب فعل غیر کف مع منع الترتک پر دلالت کرے [جس سے اس کی فرضیت ثابت ہو، طلب فعل اس کا مطلب ہے یہ کام کرو، ”غیر کف“ اس سے روکا نہیں گیا، ”منع ترک“ اس کا چھوڑنا منع ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ کام ہر صورت کرنا ہی پڑے گا، جس سے اس کی فرضیت ثابت ہوتی ہے اور پھر شاہ صاحب اپنے اصول کے ہی خلاف کہہ رہے ہیں کیونکہ [حنفیوں نے خود کہا ہے: فعل وجوب پر دلالت نہیں کرتا، پس نماز فجر کی فرضیت اس سے ثابت نہیں ہوتی کیونکہ یہ نبی ﷺ کا فعل ہے۔

ثالثاً: یہ حدیث اخبار احاد میں سے ہے، اور احناف کے ہاں یہ ظنی الثبوت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ احناف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: فرضیت کے اثبات کے لیے ایسی دلیل کا ہونا ضروری ہے جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہو۔

رابعاً: شاہ صاحب کا قول: یہ وہی نماز ہے جو بعینہ اپنی شکل کے ساتھ فرضیت کے بعد ہے، شاہ صاحب کا یہ قول بالکل ظاہر اور وضاحت سے بتا رہا ہے کہ جب یہ نماز وادی نخلہ میں پڑھی گئی تھی اس وقت فرض نہیں تھی۔
خامساً: فرضیت کے بعد بعینہ اسی شکل کا ہونا جس شکل میں فرضیت سے پہلے تھی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ آغاز نبوت ہی میں فرض ہو۔

سادساً: یہ واقعہ فترۃ وحی کے بعد واقع ہوا ہے پس اس میں آغاز نبوت میں نماز کے فرض ہونے پر کوئی دلالت نہیں۔
سابعاً: شاہ صاحب کا دعویٰ ہے آغاز نبوت میں دو نمازوں کے فرض ہونے کا، جب کہ اس حدیث میں صرف ایک نماز کا ذکر ہے۔

ابن لہیعہ کی حدیث سے شاہ صاحب کا استدلال اور اس کا جواب

اور ابن لہیعہ کی حدیث [جو شاہ صاحب نے پیش کی ہے] کہ جبریل علیہ السلام نے سورہ اقرء کی ابتدائی آیات کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو سکھلایا اور نماز کی بھی تعلیم دی۔ پس اس سے بھی آغاز نبوت میں دو نمازوں کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی۔

[اس سے آغاز نبوت میں دو نمازوں کی فرضیت ثابت کرنا] کئی وجوہ سے غلط ہے:

پہلی وجہ: ابن لہیعہ اہل الحدیث کے نزدیک بہت ہی زیادہ ضعیف ہے، قوی نہیں اس کی بیان کردہ حدیث سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔

بعض محدثین نے کہا ہے: لیس ہشیء امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا ہے: ابن لہیعہ اہل الحدیث کے ہاں ضعیف ہے، یحییٰ ابن سعید القطان وغیرہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

صاحب تحفۃ الاحوذی [مبارکپوری رحمہ اللہ] نے کہا ہے: یحییٰ بن معین نے کہا: یہ قوی نہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا: اس کو کعب، یحییٰ القطان اور ابن مہدی نے ترک کر دیا ہے، جیسا کہ ”الخلاصۃ“ میں ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا ہے: حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں اس کے ترجمہ میں کافی لمبی کلام کی ہے۔

[مبارکپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں] میں کہتا ہوں: ضعیف ہونے کے ساتھ یہ مدلس بھی ہے، جیسا کہ آپ پہچانتے ہیں، اور یہ ضعفاء سے تدریس کرتا تھا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے طبقات المدلسین میں کہا ہے: عبداللہ بن لہیعہ حضری قاضی مصر کو آخری عمر میں اختلاط ہو گیا تھا، اس کی روایات میں مناکیر بہت زیادہ ہیں، ابن حبان نے کہا ہے: صالح تھا لیکن ضعفاء سے تدریس کرتا تھا، تحفۃ الاحوذی کی عبارت ختم ہوئی۔

ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے: عبداللہ بن لہیعہ بن عقبہ الحضرمی (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ کا راوی) ابو عبدالرحمن قاضی مصر عالم مصر، اسے غافقی بھی کہا جاتا ہے، اعرج، عمرو بن شعیب اور کبار علماء سے اس نے ملاقات کی ہے، ابن معین کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، ضعیف لا یتحج بہ۔

حمیدی، یحییٰ بن سعید سے بیان کرتے ہیں: کہ وہ اسے کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، نعیم بن حماد کہتے ہیں: میں نے ابن مہدی سے سنا ہے وہ کہتے ہیں: میں نے اس کی جو حدیث بھی سنی ہے میں اسے کچھ بھی نہیں سمجھتا سوائے ابن مبارک وغیرہ کے سماع سے، ابن مدینی، ابن مہدی سے بیان کرتے ہیں انھوں نے کہا: میں ابن لہیعہ سے کچھ بھی نہیں لیتا اور تحقیق اس نے مجھے ایک کتاب لکھ کر دی اس میں تھا حدیث عمرو بن شعیب تو میں نے اسے ابن مبارک پر

پڑھا تو ابن مبارک نے میری طرف اپنی کتاب نکالی [اس میں تھا] اس نے کہا: اخرنی اسحاق بن ابی فروة عن عمرو بن شعیب، یحییٰ بن بکیر نے کہا ہے ابن لھیعہ کی منزل اور اس کی کتابیں ۵۷۵ھ کو جل گئیں تھیں اور عثمان بن صالح نے کہا ہے اس کی کتابیں جلی نہیں تھیں، کیونکہ عمارہ بن غزیہ کی کتاب ابن لھیعہ کی اصل سے ہی لکھی گئی ہے اس کے گھر جلنے کے بعد البتہ کچھ جل گئیں تھیں جو اس سے پڑھی جاتی تھیں۔

اور میں کسی کو نہیں جانتا جو ابن لھیعہ کی علت کے سبب کو مجھ سے زیادہ جانتا ہو، میں اور عثمان بن عقیق جمعہ کے بعد آئے، پس ہم نے ابن لھیعہ کو آگے گدھے پر پایا تو اسے دیکھا کہ یہ گدھے سے نیچے گر گیا ابن عقیق اس کی طرف دوڑ کر گئے اور اسے اٹھا کر بٹھایا اور ہم نے اسے گھر تک پہنچایا، یہ اس کی علت کا پہلا سبب تھا، اسے عقیق نے حدثنایحییٰ ابن عثمان عن ابیہ کی سند سے روایت کیا ہے۔

احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ابن لھیعہ [اس سند سے احادیث] لکھتا تھا عن المثنیٰ بن الصباح عن عمرو بن شعیب. بعد میں [مثنیٰ بن صباح کا واسطہ چھوڑ کر بلا واسطہ] عمرو سے بیان کرتا، احمد بن محمد الحضرمی کہتے ہیں: میں نے ابن معین سے ابن لھیعہ کے متعلق سوال کیا تو انھوں نے کہا: لیس بقوی، معاویہ بن صالح کہتے ہیں میں نے یحییٰ سے سنا وہ کہتے ہیں: ابن لھیعہ ضعیف ہے، یحییٰ بن سعید کہتے ہیں مجھے بشر بن سری نے کہا: اگر تو ابن لھیعہ کو دیکھے تو اس سے [حدیث] نہ لینا، ابن معین کہتے ہیں یہ کتابیں جلنے سے پہلے بھی ضعیف ہے اور بعد میں بھی، ابو زرعہ کہتے ہیں اوائل [کتابیں جلنے سے پہلے بیان کرنے والے] اور اواخر [کتابیں جلنے کے بعد بیان کرنے والوں] کا سماع اس سے برابر ہے مگر ابن مبارک اور ابن وہب کا [سماع صحیح ہے کیونکہ] یہ دونوں اس کی اصل کتابوں کی پیروی کرتے ہیں اور یہ [ابن لھیعہ بذات خود] ان میں سے نہیں جن سے حجت پکڑی جاتی ہے۔

امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، احمد بن زھیر، یحییٰ سے بیان کرتے ہیں: لیس حدیثہ بذک القوی، ابو زرعہ اور ابو حاتم کہتے ہیں: اس کا معاملہ مضطرب ہے اس کی حدیث صرف متابعت اور شاہد کے لیے لکھی جاتی ہے، جوز جانی کہتے ہیں: اس سے [مردی] حدیثوں میں کوئی نور نہیں اور ان سے احتجاج کرنا بھی مناسب نہیں، اور حنبل کہتے ہیں: میں نے ابو عبد اللہ سے سنا وہ کہتے ہیں: ابن لھیعہ کی حدیث حجت نہیں، میں اس کی حدیث صرف اعتبار [یعنی متابعت اور شاہد کے لیے لکھتا ہوں] جس سے اس کا بعض بعض کو قوی کرتا ہے۔

مروان الطاطری کہتے ہیں: میں نے لیث کو کہا اے ابو الحارث! آپ عصر کے بعد سوتے ہیں جب کہ ہم کو حدیث بیان کی ہے ابن لھیعہ نے عن عقیل عن مکحول عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نام بعد العصر فاخلس عقله فلا یلو من الا نفسه ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو عصر کے بعد سوتے تو اس کی عقل خراب ہو جائے پس وہ اپنے نفس

کے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے۔“ تو ابو حارث نے [یہ سن کر] کہا جو چیز [عصر کے بعد سونا] مجھے فائدہ پہنچاتی ہے اسے میں ابن لہیعہ عن عقیل کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔

ابن حبان کہتے ہیں: یقیناً میں نے اس کی خبروں کی تحقیق کی، اس سے متقدمین اور متاخرین کی روایت کرنے کے متعلق، تو میں نے دیکھا متاخرین جو اس سے روایت کرتے ہیں وہاں تخیل موجود ہے اور متقدمین کی روایت میں جہاں بہت زیادہ مقامات میں ان کی اصل ہی کوئی نہیں تو وہاں میں نے شواہد اور متابعات کی طرف رجوع کیا تو میں نے دیکھا کہ ابن لہیعہ ضعیف لوگوں سے تدریس کر کے ایسے لوگوں سے بیان کرتا ہے جنہیں یہ ثقہ سمجھتا ہے تو یہ ان موضوع روایات کو ان ثقہ راویوں سے ملا کر بیان کرتا ہے [اس کی مثال مندرجہ ذیل روایت سے ملتی ہے]۔

وحدثنا ابو يعلى حدثنا كامل بن طلحة حدثنا ابن لهيعة حدثني يحيى بن عبدالله المعافري عن ابي عبدالرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمرو ”عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں: بے شک رسول اللہ ﷺ نے اپنی مرض میں فرمایا: میرے لیے میرے بھائی کو بلاؤ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلا یا گیا پس آپ ﷺ نے ان سے اعراض کیا، پھر آپ ﷺ نے کہا: میرے لیے میرے بھائی کو بلاؤ تو عثمان رضی اللہ عنہ کو بلا یا گیا پس آپ ﷺ نے ان سے اعراض کیا پھر آپ ﷺ کے لیے علی رضی اللہ عنہ کو بلا یا گیا تو آپ ﷺ نے اپنے کپڑے سے انھیں ڈھانپ لیا اور ان پر جھک گئے پس جب وہ آپ کے پاس سے نکلے تو انھیں کہا گیا نبی ﷺ نے آپ کو کیا کہا ہے؟ انھوں نے کہا: آپ ﷺ نے مجھے ایک ہزار دروازے کی تعلیم دی ہے ان ہزار ابواب میں سے ہر باب سے ایک ہزار باب اور کھلتا ہے۔“

[امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں] میں کہتا ہوں: کامل راوی صدوق ہے اور ابن عدی نے کہا ہے: ہو سکتا ہے اس روایت میں یہ جھوٹ ابن لہیعہ کی طرف سے ہو کیونکہ وہ تشیع میں بڑھا ہوا ہے۔

بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الضعفاء میں ابن لہیعہ کے ذکر میں تعلقاً کہا ہے: الجعفی حدثنا المقرئ حدثنا ابن لهيعة حدثني ابو طعمة قال ”ابو طعمہ کہتے ہیں: میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے سفر میں رمضان کے روزے کے متعلق پوچھا، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: نہ رکھ، تو اس آدمی نے کہا: میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اس نے یہ بات تین دفعہ کہی، پھر ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے سنا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: جو اللہ کی رخصت کو قبول نہ کرے اس پر عرفات کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہے۔“، امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ہے یہ روایت منکر ہے۔

میزان الاعتدال میں جو تھا اقتصار سے وہ ختم ہوا۔

[حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں] ابن لہیعہ ضعیف ہے قوی نہیں "مدلس عن الضعفاء لا یحتج بحدیثہ"۔ اور نہ ہی اس کی بیان کردہ حدیثوں میں کوئی نور ہے ہر حالت میں اسی طرح ہے کتابیں جلنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، دونوں حالتوں میں ضعیف ہے جیسا کہ ابن معین وغیرہ نے صراحت سے بیان کیا ہے، پس اس کی یہ حدیث ثابت ہی نہیں کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو سکھایا یا الخ، جس کو بیان کر کے صاحب فیض نے آغاز نبوت میں دو نمازوں کی فرضیت کو ثابت کیا ہے اور شاہ صاحب کا ابن لہیعہ کے متعلق یہ کہنا: کہ "پھر وہ اپنے حافظہ سے روایت کرتا تھا تو اس میں اس کو اختلاط ہو گیا پس اس کی روایات کتابیں جلنے سے پہلے مقبول ہیں۔" [شاہ صاحب کا ابن لہیعہ کے متعلق یہ کہنا] بالکل صحیح نہیں۔

دوسری وجہ: اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ابن لہیعہ کی روایات کتب جلنے سے پہلے مقبول ہیں جیسا کہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے تو شاہ صاحب پر لازم ہے کہ جو حدیث انھوں نے آغاز نبوت میں نماز کی فرضیت پر ذکر کی ہے اسے ثابت کریں کہ ابن لہیعہ نے اسے کتابیں جلنے سے پہلے بیان کیا ہے، لیکن ابھی تک شاہ صاحب اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے، بس اتنی بات سے کہ کتب جلنے سے پہلے اس کی روایات مقبول ہیں یہ لازم نہیں آتا کہ اس کی یہ حدیث مقبول ہے۔

تیسری وجہ: اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ابن لہیعہ نے اس حدیث کو کتابیں جلنے سے اور اختلاط ہونے سے پہلے بیان کیا ہے [پھر بھی اس سے آغاز نبوت میں دو نمازوں کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی] کیونکہ ابن لہیعہ کی یہ حدیث یقیناً اخبار احاد میں سے ہے اور احناف کے نزدیک یہ ظنی الثبوت ہے اور تمہید مقدمہ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ احناف کے نزدیک فرضیت کے لیے ایسی دلیل کا ہونا ضروری ہے جو قطعی الثبوت بھی ہو اور قطعی الدلالة بھی۔

چوتھی وجہ: بالفرض اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ ابن لہیعہ کی حدیث قطعی الثبوت ہے تو بھی فرضیت کے لیے ایسی دلیل کا ہونا ضروری ہے جو قطعی الدلالة ہو وہ دلالت کرے طلب جازم پر [یعنی اس میں اس کی فرضیت پر دلالت قطعی ہو اور یقینی طور پر اس کی ادائیگی کا مطالبہ کیا گیا ہو] اور وہ دلالت کرنے اولویۃ فعل پر منع ترک کے ساتھ [ایسی دلیل چاہیے جس میں آغاز نبوت میں نماز پڑھنے کا حکم ہو، اور اس کا پڑھنا اولیٰ ہو اور اس کے چھوڑنے پر ممانعت ہو] جیسا کہ تمہید مقدمہ میں بیان ہوا ہے۔ اور جبریل علیہ السلام کا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی تعلیم دینا اس کی فرضیت کو ثابت نہیں کرتا اور نہ ہی یہ اس کو مستلزم ہے، [کہ تعلیم دینے سے فرضیت ثابت ہو] کیا آپ نہیں دیکھتے کہ مندوبات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائے گئے ہیں تو اس تعلیم سے وہ

فرض تو نہیں ہو گئے، پس تو غور کر۔ [اگر فقط تعلیم سے فرضیت ثابت ہو تو پھر مندوبات کا کوئی وجود نہیں]۔
 پانچویں وجہ: شاہ صاحب کا مدعا یہ ہے کہ آغاز نبوت میں دو نمازیں فرض تھیں، جب کہ ابن لہیعہ کی اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس وقت نبی ﷺ کو صرف دو نمازیں سکھائی تھیں، بلکہ اس میں ہے ”وعلمہ الصلاة“ جبریل علیہ السلام نے آپ ﷺ کو نماز سکھائی۔“ جیسا کہ یہی الفاظ شاہ صاحب نے ذکر کیے ہیں۔
 پس ثابت ہو گیا کہ اس شخص کے ہاتھ میں کوئی دلیل نہیں جو آغاز نبوت میں دو نمازوں کی فرضیت کا قائل ہے۔ اور شاہ صاحب کا یہ فرمانا کہ محدثین بھی ان دو نمازوں کے ثبوت پر متفق ہیں مگر وہ ان کے نقل ہونے کے قائل ہیں اور میرے نزدیک ان کے نقل ہونے کی کوئی دلیل نہیں [شاہ صاحب کی یہ بات بھی] ان [دو نمازوں کی] فرضیت پر دلالت نہیں کرتی اور نہ ان کو ثابت کرتی ہے۔

اولاً: کیونکہ اتفاق تو صرف اور صرف اس بات پر ہے کہ رسول اللہ ﷺ آغاز نبوت میں نماز پڑھتے تھے اسراء کی رات پانچ نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے، بلکہ آپ ﷺ بعثت سے پہلے بھی عبادت کرتے تھے، اس بات پر اتفاق نہیں کہ آپ ﷺ صرف دو نمازیں پڑھتے تھے جیسا کہ یہ بات اس شخص پر مخفی نہیں جسے لوگوں کے مذاہب اور اقوال کے ساتھ اور ان کے اتفاق اور اختلاف کے مقامات کے ساتھ ممارستہ ہے۔ پس شاہ صاحب کی یہ بات: حاصل یہ ہے کہ آغاز نبوت میں دو نمازوں کے ثبوت میں کوئی اختلاف نہیں [آپ نے دیکھی لی یہ ویسی ہی ہے] جیسا آپ دیکھ رہے ہیں۔

ثانیاً: بالفرض اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ آغاز نبوت میں دو نمازوں کے ثبوت پر اتفاق ہے تو اس کے ساتھ ان دونوں نمازوں کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی حتیٰ کہ ایسی دلیل قائم ہو جس کی صفت تصدیق مقدمہ میں بیان ہوئی ہے لیکن ابھی تک ایسی کوئی دلیل قائم نہیں ہوئی، جی ہاں اگر محدثین ان دونوں نمازوں کی آغاز نبوت میں فرضیت پر اتفاق کرتے تو اس کی کوئی وجہ ہو سکتی تھیں۔

[اور شاہ صاحب کا] یہ دعویٰ کرنا کہ ان کے نقل ہونے کی دلیل کوئی نہیں یہ محض ایک دعویٰ ہی ہے، کیونکہ

اصل تو عدم فرضیت ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ نفی کی دلیل کا انقضاء فرضیت پر دلالت نہیں کرتا، پس صاحب فیض پر لازم تھا کہ وہ ایسی دلیل پیش کرتے جو ان کے دعویٰ آغاز نبوت میں دو نمازوں کی فرضیت پر دلالت کرتی لیکن انھوں نے ایسا نہیں کیا اور جو دلیل انھوں نے پیش کی ہے اس سے فرضیت ثابت ہی نہیں ہوتی جیسا کہ آپ نے پہلے جان لیا ہے۔

تو اگر آپ یہ کہیں: کہ صاحب فیض نے آغاز نبوت میں دو نمازوں کی فرضیت پر اللہ تعالیٰ کے اس قول

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ کے ساتھ استدلال نہیں کیا اور وادی نخلہ میں نبی ﷺ کا فجر کی نماز پڑھانے سے بھی استدلال نہیں کیا اور نہ ہی ابن لہیعہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے بلکہ انھوں نے آیت کے متعلق صرف اتنا ہی کہا ہے کہ میرے نزدیک اس آیت کی کوئی تاویل نہیں ہوگی کیونکہ میں آغاز نبوت میں دو نمازوں کی فرضیت کا قائل ہوں اور جو آغاز نبوت میں دو نمازوں کی فرضیت کا قائل نہیں تو وہ اس آیت اور اس جیسی دوسری آیتوں میں تاویل کا محتاج ہے میرے برعکس، اور وادی نخلہ میں نماز والی حدیث کے متعلق [شاہ صاحب نے] صرف اتنا کہا ہے کہ یہ حدیث ثابت کرتی ہے پانچ نمازوں کی فرضیت سے پہلے دو نمازوں کی جو شکل تھی بعینہ وہی شکل ان دونوں نمازوں کی پانچ نمازوں کے فرض ہونے کے بعد ہے، اور ابن لہیعہ کی حدیث کے متعلق شاہ صاحب نے صرف اتنا کہا ہے یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ آغاز نبوت میں نماز ثابت تھی۔

تو اس کے جواب میں میں کہوں گا: مذکورہ بات میں جو کچھ [بیان ہوا ہے] وہ اس پر بالکل مخفی نہیں جو اس مقام اور بحث اور صاحب فیض کے کلام اس کی عبارات اور الفاظ میں تامل کرے علاوہ ازیں! یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ صاحب فیض نے اس جگہ آغاز نبوت میں دو نمازوں کی فرضیت پر کوئی دلیل ذکر نہیں کی اور نہ ہی ایک نماز کی فرضیت پر کوئی دلیل ذکر کی ہے اور جو کچھ انھوں نے ذکر کیا ہے وہ اس کی دلیل نہیں، اور یہی [ہمیں] مطلوب ہے۔

اور شاہ صاحب کا یہ قول: پھر ان کے ساتھ ایک نماز بڑھادی گئی جو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے [شاہ صاحب کا یہ قول] وتر کے وجوب کی طرف اشارہ ہے اور واجب حنیفوں کے ہاں عہد نبوت میں فرض ہوتا تھا کیونکہ وہ وجوب اصلی کے قائل نہیں [یعنی اصل میں عہد نبوت میں کوئی چیز واجب نہیں تھی بلکہ فرض تھی کیونکہ اس وقت ثبوت اور اثبات دونوں قطعی تھے بعد میں اس کے ثبوت یا اثبات میں ظن کی وجہ سے واجب ہوئی] پھر اس میں یہ بات بھی ہے کہ یہ لفظ یقیناً فجر کی دو رکعتوں کے متعلق بھی وارد ہوئے ہیں، [عن عائشة عن النبی ﷺ قَالَ: رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا]۔ [صحیح مسلم: کتاب صلاة المسافرين، باب استحباب رکعتی سنة الفجر، رقم: ۷۲۵] لیکن حنفی ان کو واجب نہیں کہتے اس مسئلہ میں ہم ان شاء اللہ اس کی جگہ میں کلام کریں گے۔

فائدہ عائدہ

(نماز کی فرضیت کب ہوئی؟)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بدء الوحی و فترتہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا اور جابر رضی اللہ عنہ کی دو حدیثوں کے بعد کہا ہے:

امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ کبیر میں اسی باب والی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کو باسند بیان کیا ہے پھر [اسی بخاری والی] مذکورہ سند کے ساتھ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو وہاں بیان کیا ہے تو اس میں ((تَسَابِعُ)) کے بعد اسی مذکورہ سند کے ساتھ عروہ سے یہ الفاظ زیادہ بیان کیے ہیں: اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نماز فرض ہونے سے پہلے فوت ہو گئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر دیکھا گول موتی کا اس میں نہ کوئی شور شرابا ہے اور نہ کوئی تھکاوٹ۔ [اس روایت سے صاف واضح معلوم ہو رہا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے پہلے نماز فرض نہیں تھی]۔

اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا میں عن ہشام عن ابیہ کی سند سے بیان کیا ہے: خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے تین سال قبل فوت ہوئیں۔ [بخاری: کتاب المناقب، باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ.....، رقم: ۳۸۹۶]، [اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے قبل نماز فرض نہیں تھی، لہذا اس روایت سے ظاہر ہوا کہ ہجرت سے تین سال قبل نماز فرض نہیں ہوئی تھی]۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے: قولہ عن ابیہ یہ مرسل روایت بنتی ہے لیکن جب یہ روایت عروہ سے ہو تو پھر یہ متصل ہوگی کیونکہ عروہ کے عائشہ رضی اللہ عنہا کے احوال کے متعلق بہت زیادہ معرفت ہونے کی وجہ سے اسے اس پر ہی محمول کیا جائے گا کہ عروہ نے اسے عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے لیا ہے [یعنی یہ مرسل نہیں بلکہ متصل ہے] اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے: یقیناً اسماعیلی نے عبد اللہ بن محمد بن یحییٰ عن ہشام عن ابیہ کی سند سے بیان کیا ہے کہ عروہ نے ولید کی طرف خط لکھا کہ تو نے مجھ سے سوال کیا: خدیجہ رضی اللہ عنہا کب فوت ہوئیں؟ تو [اس کا جواب یہ ہے] یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے نکلنے سے تین سال قبل یا اس کے قریب فوت ہوئیں ہیں۔

اور یقیناً عائشہ رضی اللہ عنہا نے وضاحت کی ہے: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تین سال بعد مجھ سے شادی کی یعنی رخصتی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور ملاقات کی، جیسا کہ بخاری میں باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا میں ہے:

((عَنْ أَبِيهِ قَالَ تُوِّفِيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ فَلَبِثْتُ سَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ بَنِي بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ)). [بخاری: کتاب المناقب، باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ.....،

رقم: ۳۸۹۶]

”عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی طرف نکلنے سے تین سال پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا

فوت ہو گئیں چنانچہ آپ ﷺ دو سال یا تقریباً دو سال ٹھہرے رہے اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ چھ سال کی عمر میں نکاح کیا، پھر نو سال کی عمر میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رخصتی کی۔“

اور عائشہ رضی اللہ عنہا یقین کے ساتھ یہ بات کہتی ہیں: کہ میں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کبھی نہیں دیکھا، جیسا کہ مسلم میں ہے، اور محدثین نے تحقیق سے یہ بات کہی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے وقت چھ سال تھی تو ان سب باتوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بعثت کے دسویں سال ہجرت سے تین سال قبل فوت ہوئیں ہیں۔ [لہذا ان روایات سے ثابت ہوا کہ ہجرت کے تین سال قبل تک نماز فرض نہیں تھی]۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے: زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے: خدیجہ رضی اللہ عنہا جاہلیت میں طاہرہ کے نام سے پکاری جاتی تھیں اور صحیح بات یہی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا بعثت کے دس سال بعد رمضان کے مہینے میں فوت ہوئیں، اور کہا گیا ہے: آٹھ سال بعد فوت ہوئیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے: سات سال بعد فوت ہوئیں، اور صحیح بات یہی ہے آپ رضی اللہ عنہا نبی ﷺ کے ساتھ پچیس سال رہی ہیں، اور ابن عبدالبر نے کہا ہے: چوبیس سال اور چودہ مہینے رہی ہیں، اور عنقریب آگے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بیان ہوگی جس میں اس صحیح بات کی تائید ہوتی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہجرت سے تین سال قبل ہے اور یہ درست بات کے مطابق بعثت کے دس سال بعد ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کلام ختم ہوئی۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی اس کلام کو ذہن میں رکھو [تو یہی بات واضح ہوتی ہے کہ] یقیناً خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے وقت نماز فرض نہیں تھی پس معلوم ہو گیا کہ نماز خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد فرض ہوئی ہے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے پہلے مطلقاً نماز فرض نہیں تھی نہ ایک نماز نہ دو نمازیں اور نہ تین نمازیں اور نہ ہی اس سے زیادہ، پس کہاں گیا دعویٰ ایک یا دو یا تین نمازوں کی فرضیت کا آغاز نبوت میں، یا اسراء کی رات پانچ نمازوں کی فرضیت سے پہلے نماز کی فرضیت کا دعویٰ؟؟؟

پس اگر تو یہ کہے: قاضی عیاض نے حکایت بیان کی ہے: اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ کے ساتھ نماز فرض ہونے کے بعد نماز پڑھی ہے۔ تو میں کہوں گا: حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے: غالباً بدء الخلق میں حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا پر کلام کرتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ترجمہ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا یقین کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نماز فرض ہونے سے پہلے وفات پا چکی تھیں [حافظ نور پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو نسخہ میرے ہاتھ میں ہے اس میں اسی طرح لکھا ہے، یعنی اس میں بدء الخلق کے الفاظ ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے بدء الوحی ہونا چاہیے]، [تو ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں] قابل اعتماد بات یہ ہے کہ جس نے کہا ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا نماز فرض

ہونے کے بعد فوت ہوئیں ہیں اگر یہ ثابت ہو جائے تو اس کی مراد یہ ہے پانچ نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے جو نماز فرض تھی [اس کے بعد فوت ہوئیں ہیں نہ کہ پانچ نمازوں کے فرض ہونے کے بعد] اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی مراد اپنے اس قول سے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نماز فرض ہونے سے پہلے فوت ہو چکی تھیں اس کا مطلب ہے پانچ نمازوں کے فرض ہونے سے [پہلے فوت ہو چکی تھیں] تو اس طرح ان دونوں باتوں کے درمیان تطبیق ہو جائے گی اور اس سے لازم آئے گا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اسراء سے پہلے وفات پا چکی تھیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کلام ختم ہوئی۔

[نور پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں] ابن حجر رحمہ اللہ کی اس کلام میں یہ تنقید ہے کہ اس تطبیق کا مدار اس بات پر ہے کہ پانچ نمازوں سے پہلے کوئی نماز فرض تھی لیکن ابھی تک یہ بات دلیل اور برہان کے ساتھ ثابت نہیں ہو سکی جیسا کہ آپ نے گذشتہ کلام اور بیان سے پہچان لیا ہے۔

www.KitaboSunnat.com

[بخاری کی ایک واضح ترین روایت]

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت بیان کی ہے:

((حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فِتْرَةِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلِكُ الَّذِي جَاءَ نَبِيَّ بَحْرَاءِ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجَنَّتْ مِنْهُ رُغْبًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمَلُونِي زَمَلُونِي فَدَثَرُونِي فَانزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ إِلَى ﴿وَالرُّجُزَ فَاهْجُرْ﴾ قَبْلَ أَنْ تَفْرَضَ الصَّلَاةَ وَهِيَ الْاَوْتَانُ)). [بخاری رقم الحدیث: ۴۹۲۵]

”جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ سے سنا اس حال میں کہ آپ ﷺ فترۃ وحی کے متعلق باتیں کر رہے تھے، آپ ﷺ نے اپنی بات میں کہا: اسی دوران میں چل رہا تھا کہ میں نے اچانک آسمان سے آواز سنی تو میں نے اپنا سر اٹھایا اچانک وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا وہ آسمان وزمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس کی وجہ سے مجھ پر خوف طاری ہو گیا چنانچہ میں لوٹا اور میں نے کہا: مجھ پر چادر ڈال دو، مجھ پر چادر ڈال دو، تو انہوں نے مجھ پر چادر ڈال دی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات: ”اے کپڑا اوڑھنے والے!“ سے لے کر ”اور پلیدی چھوڑ دے“ تک، نماز فرض

ہونے سے پہلے نازل فرمائیں، اور پلیدی سے مراد بت ہیں۔“

پس تحقیق اس حدیث سے نصف النہار میں سورج کے ظاہر ہونے کی طرح ظاہر ہو گیا ہے کہ سورہ مدثر، مطلقاً نماز فرض ہونے سے پہلے نازل ہوئی ہے [اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں ”الصلوٰۃ“ سے مراد پانچ فرض نمازیں ہیں تو میں کہوں گا] قبل ان تفرض الصلوٰۃ میں الصلوٰۃ کی تخصیص الصلوات الخمس سے کرنے میں دلیل چاہیے یہ تخصیص دلیل کی محتاج ہے، پس ظاہر ہو گیا کہ صاحب فیض کا قول: آغاز نبوت میں نماز کی فرضیت اور ان کا اللہ تعالیٰ کے اس قول ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَوَيْتَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ کی تفسیر اپنے اس قول سے کرنی کہ ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ اشارہ ہے نماز کی طرف اور ﴿وَيْتَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ اشارہ ہے طہارت کی شرط کی طرف، الخ۔

صاحب فیض کے یہ دونوں اقوال انتہائی ضعیف ہیں، پس آپ تدبر کریں اور خطرناک معاملہ کی طرف پیش قدمی نہ کریں۔

متابعت کے اصطلاحی معنی میں بعض لوگوں کی خطا

۱۰۳۔ شاہ صاحب:

پھر متابعت یا تامہ ہوگی یا ناقصہ، علماء نے اصول حدیث میں اسے بیان کیا ہے اور اسی طرح متابعت، شاہد کے علاوہ ہے اور ان کے درمیان جو فرق ہے وہ ”نخبہ“ اور اس کے علاوہ دیگر کتب اصول میں موجود ہے، اھ۔

(فیض الباری: ۱/۳۴)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

بعض لوگوں کو متابعت کے اس معنی کا ادراک نہیں جو اکثر اہل فن کی اصطلاح ہے، یا پھر وہ اس طرف گئے ہیں کہ متابعت شاہد کو شامل ہے کیونکہ [قاضی شمس الدین صاحب] نے یہ بات کہی ہے: ”قولہ تابعہ عبد اللہ بن یوسف و ابو صالح“: آپ جان لیں مثلاً حماد جب روایت کرے عن ایوب عن ابن سیرین عن ابی ہریرۃ تو جب حماد کے درجہ کا راوی ایوب سے یا اس کے علاوہ سے روایت کرے اور وہ ابن سیرین سے یا اس کے علاوہ سے روایت کرے اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یا ان کے علاوہ سے روایت کرے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے تو یہ متابعت تامہ ہے اور جب راوی روایت کرے ایوب کے درجہ میں یا اس سے اوپر تو یہ متابعت ناقصہ ہے، اور ان دونوں متابعتوں میں سے متابع عنہ کا ذکر کیا جائے گا یا نہیں تو یہ چار قسمیں ہو گئیں۔

اور یا جب حماد بھی ایوب کے علاوہ سے روایت کرے تو یہ بھی متابعت ناقصہ ہے اور لیکن جب ایوب کے درجہ کا

راوی روایت کرے تو وہ دیکھے اس کی طرف جو اس سے روایت کرتا ہے اگر وہ حماد ہے تو یہ متابعت ناقصہ ہے اور اگر حماد کے علاوہ ہے تو یہ تامہ ہے اور اگر وہ اسے جانتا نہیں تو یہ بھی ناقصہ ہے، قاضی صاحب کی کلام ختم ہوئی۔ آپ اس میں انتہائی تدریکیں اور عمیق تفکر کریں [کہ قاضی صاحب کی یہ عبارت کیسی خلط ملط ہے]۔

[قاضی صاحب کی عبارت یہاں خلط ملط ہے آپ غور و فکر بھی کریں گے تو سمجھ نہیں آئے گی، آپ متابعت کو سمجھنے کے لیے درج ذیل عبارت کو سمجھیں:

متابعت: لغت میں کہتے ہیں کسی کے پیچھے چلنے کو، اہل اصول کی اصطلاح میں متابعت کہتے ہیں ایک راوی ایک روایت اپنے استاذ سے نقل کرے، دوسرا راوی بھی یہی روایت نقل کر کے پہلے راوی کا شریک ہو جائے، یہ شرکت خواہ پہلے ہی استاذ میں ہو یا شیخ الشیخ میں یا اس سے اوپر کسی میں، اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ دونوں روایتوں کے الفاظ متحد ہوں بلکہ الفاظ میں مشارکت ہو یا صرف معنی میں، دونوں صورتوں میں متابعت کہیں گے، اگر یہ متابعت پہلے ہی شیخ پر ہو جائے جیسے یہاں ہے تو اسے متابعت تامہ کہتے ہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ یہ متابعت شیخ الشیخ یا اس سے بھی اوپر جا کر ہو جیسے ہلال بن رداد، عقیل کے ساتھ مشارکت کر رہے ہیں اور دونوں کے شیخ امام زہری ہیں یہ انشاء سند میں مشارکت ہے، اس لیے اس کو متابعت قاصرہ یا ناقصہ کہتے ہیں۔

تابعہ عبد اللہ بن یوسف و ابو صالح، و تابعہ ہلال بن رداد عن الزہری، پہلے تابع کا فاعل عبد اللہ بن یوسف اور ابو صالح ہے اور اس کی ضمیر مفعول، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ یحییٰ بن بکیر کی طرف لوٹ رہی ہے مطلب یہ ہے جس طرح یحییٰ بن بکیر نے یہ روایت لیٹ سے نقل کی ہے اسی طرح عبد اللہ بن یوسف اور ابو صالح بھی لیٹ کے شاگرد ہیں، انھوں نے بھی یہ روایت لیٹ سے نقل کی ہے، عبد اللہ بن یوسف اور ابو صالح نے اپنے مشترکہ استاذ لیٹ سے اس روایت کو نقل کرنے میں یحییٰ بن بکیر کی متابعت کی ہے، یہ متابعت تامہ ہے کیونکہ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ یحییٰ بن بکیر کے ساتھ عبد اللہ بن یوسف اور ابو صالح، لیٹ سے نقل کرنے میں برابر کے شریک ہیں اور تابعہ ہلال بن رداد عن الزہری میں ضمیر مفعول عقیل کی طرف لوٹ رہی ہے جو امام زہری کے شاگرد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ روایت عقیل، زہری سے نقل کرتے ہیں ایسے ہی ہلال بن رداد بھی زہری سے نقل کرتے ہیں۔

[شاهد] متابع کے قریب قریب ایک لفظ شاہد ہے، شاہد اس حدیث کو کہتے ہیں ایک راوی روایت کرے اور وہ کسی دوسرے راوی کی روایت کے ساتھ لفظاً و معنی یا صرف معنی مطابقت کرے بشرطیکہ دونوں روایتوں میں صحابی الگ الگ ہوں، متابعت اور شاہد میں فرق یہی ہے کہ متابعت میں صحابی ایک ہوتا ہے اور شاہد میں صحابی الگ الگ

ہوتے ہیں البتہ بعض دفعہ ایک کا اطلاق دوسرے پر تو شعاً کر دیا جاتا ہے۔

پانچویں حدیث

۵۔ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِجُ مِنَ النَّزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا يُحْرِكُ شَفْتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَنَا أُحْرِكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرِكُهُمَا وَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أُحْرِكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحْرِكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفْتَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ قَالَ جَمَعُهُ لَكَ فِي صَدْرِكَ وَتَقْرَأَهُ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا جَبْرِيْلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جَبْرِيْلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَرَأَهُ.

”ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس قول ”آپ نہ حرکت دیں اپنی زبان کو تا کہ اس کے ساتھ جلدی کریں۔“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: وحی کے نازل ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول ﷺ پر بڑی مشقت پڑ جاتی تھی اور آپ ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے ہیں، پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جس طرح رسول اللہ ﷺ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے میں تمہیں اسی طرح اپنے ہونٹوں کو ہلا کر دیکھاتا ہوں، اور ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں بھی اسی طرح اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہوں جس طرح میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ہونٹوں کو ہلاتے ہوئے دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات: ”آپ نہ حرکت دیں اس کے ساتھ اپنی زبان کو تا کہ آپ اس کے ساتھ جلدی کریں، یقیناً ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا۔“ نازل فرمادیں، اس نے کہا: اس قرآن کا جمع ہونا ہے آپ کے سینے میں اور آپ اس کو پڑھیں گے، ”پس جب ہم اسے پڑھائیں آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں۔“ فرمایا: اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، ”پھر یقیناً ہمارے ذمہ ہے اس کو بیان کرنا۔“ پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، پس اس کے بعد اللہ کے رسول ﷺ کا معمول تھا کہ جب آپ ﷺ کے پاس جبریل علیہ السلام آتے تو آپ غور سے سنتے پھر جب جبریل علیہ السلام چلے جاتے تو

رسول اللہ ﷺ اسی طرح پڑھتے جس طرح اس نے پڑھا تھا۔“

حماسی کا قول نقل کرنے میں شاہ صاحب کی خطا

۱۰۴۔ شاہ صاحب:

[وَكَانَ مِمَّا] کہا گیا ہے: ”مِمَّا“، ”مِنْ“ اور ”مِمَّا“ سے مرکب ہے اور کہا گیا ہے: یہ ”زُبْمَا“ کے معنی میں ہے مرکب ہو یا مفرد اور اس کے لیے حماسی کا یہ قول بطور استشہاد پیش کیا جاتا ہے:
وَأِنَّمَا لِمِمَّا نَضْرِبُ الْكَبْشَ بِيضَةً. (فیض الباری: ۱/۳۴)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

صاحب فیض نے حماسی کا قول اسی طرح [بیضۃ کے لفظ سے] ذکر کیا ہے، اور کتاب [فیض الباری] کے آخر میں جہاں غلطیوں کا استدراک اور درست بات کو بیان کیا گیا ہے وہاں بھی اس غلطی کا استدراک نہیں کیا گیا، اور تحقیق صاحب فتح [حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ] اور صاحب عمدہ [علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ] نے اس شعر کو اس طرح بیان کیا ہے: انا لِمِمَّا نَضْرِبُ الْكَبْشَ ضَرْبَةً تو صاحب فیض نے ”انا“ کی جگہ ”انما“ اور ”ضربة“ کی جگہ ”بیضۃ“ کا ذکر کیا ہے، پس تو متنبہ ہو جا اور یہ ان چیزوں میں سے ہے جس پر ہمارے شیخ [گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ] نے ہمیں صحیح بخاری کی تدریس کے دوران متنبہ کیا ہے۔

پھر آپ یہ بھی جان لیں کہ صاحب فتح اور صاحب عمدہ نے اس شعر کے دوسرے مصرع کو نقل کرنے میں اختلاف کیا ہے، صاحب فتح نے اس طرح نقل کیا ہے:

على وجهه يلقى اللسان من الفم

اور صاحب عمدہ نے اس طرح بیان کیا ہے:

على رأسه نلقى اللسان من الفم

[پورا شعر بیع ترجمہ:]

وانما لِمِمَّا نَضْرِبُ الْكَبْشَ ضَرْبَةً

على وجهه يلقى اللسان من الفم

”ہم بسا اوقات بڑے لوگوں کے چہرے پر ایسی ضرب لگاتے ہیں کہ منہ سے زبان باہر نکل پڑتی ہے۔“

[اس شعر میں ”مما“ کا لفظ ”ربما“ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، مترجم]

شاہ صاحب کا ”لتعجل بہ“ کو ”تلقى المخاطب بما لا يتربق“

کے باب سے بنانا غلط ہے

[اس بحث کو سمجھنے سے پہلے ”تلقى المخاطب بما لا يتربق“ کا مطلب سمجھ لیں، مخاطب کو ایسی بات کہنا جس کی اسے توقع نہ ہو اس کو ایک مثال سے سمجھو جو بلاغت کی کتب میں لکھی ہوئی ہے، حجاج بن یوسف نے ایک آدمی کو کہا: لَا حِمْلَكَ عَلَى الْأَذْهَمِ ”میں تجھے ضرور بیڑیاں پہناؤں گا“ یہ بات سن کر اس آدمی نے کہا: مثلک يحمل على الأذهم والأشهب ”تجھ جیسے آدمی واقعی چنگبرے اور عمدہ گھوڑوں پر سوار کرتے ہیں۔“ اذہم کا ایک معنی بیڑیاں ہیں جو حجاج نے مراد لیا ہے اور دوسرا معنی بہترین گھوڑا ہے، تو اس آدمی نے اذہم کے ساتھ اشہب بول کر عمدہ ترین گھوڑے مراد لے لیے جس کی طرف حجاج کا خیال اور تصور بھی نہیں تھا۔]

۱۰۵۔ شاہ صاحب:

﴿لَتَعْجَلَ بِهِ﴾ یہ ”تلقى المخاطب بما لا يتربق“ باب سے ہے، پس نبی ﷺ جبریل علیہ السلام سے قراءت میں منازعت کرتے تھے صبر نہیں کرتے تھے [ساتھ ساتھ] قراءت مکمل کر لیتے تھے جلدی جلدی حفظ کرنے کے لیے، تاکہ آپ ﷺ سے کوئی چیز نہ جائے، اس لیے جلدی نہیں کرتے تھے کہ بعد میں آپ کو حفظ کی مشقت نہ کرنی پڑے [تو ابھی ساتھ ساتھ ہی حفظ کر لیتا ہوں]۔

لیکن آپ ﷺ کو ایسی چیز کا حکم دیا گیا جس کا آپ انتظار نہیں کر رہے تھے اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہ آپ اپنی قراءت کے ساتھ ہونٹوں کو حرکت دیں، اور اچھی طرح سننے کی تعلیم کے لیے، اور قراءت کا ادب بتانے کے لیے [آپ ﷺ کو عجلت سے منع کر دیا گیا] جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾، ۱۰۵۔ (فیض الباری: ۳۴/۱)

حافظ محدث گوندلوی رضی اللہ عنہ:

[شاہ صاحب کی کلام میں اعتراض یہ ہے] عجلتہ، مشقت سے راحت طلب کرنے میں منحصر نہیں۔

حافظ نور پوری رضی اللہ عنہ:

ہمارے شیخ [محدث گوندلوی رضی اللہ عنہ] کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿لَتَعْجَلَ بِهِ﴾ کو ”تلقى

المخاطب بما لا يترقبه“ بنانا تب صحیح ہوتا ہے اگر ﴿لَتَعَجَلَ بِهِ﴾ میں مراد، حفظ کی مشقت سے راحت حاصل کرنے کے لیے استعجال میں منحصر ہوتی، جب کہ معاملہ اس طرح نہیں بلکہ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول ﴿لَتَعَجَلَ بِهِ﴾ میں عجلت سے مراد وہ عجلت ہے جو رسول اللہ ﷺ سے ابتداء امر میں حفظ کی طرف مسارعت کے لیے صادر ہوتی تاکہ قرآن کی کوئی چیز آپ سے چھوٹ نہ جائے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے: نبی ﷺ کو آغاز نبوت میں جب قرآن سکھایا جاتا آپ ﷺ جبریل علیہ السلام سے قراءت میں منازعت کرتے صبر نہ کرتے حتیٰ کہ آپ ﷺ قراءت کو پورا کر لیتے جلدی جلدی حفظ کرتے ہوئے تاکہ آپ ﷺ سے قرآن کی کوئی چیز چھوٹ نہ جائے، یہ قول حسن وغیرہ کا ہے اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے: آپ ﷺ اپنی زبان کو حرکت دیتے تاکہ آپ قرآن حفظ کر لیں، اور نسائی میں ہے: آپ ﷺ قراءت میں جلدی کرتے تاکہ آپ اسے حفظ کر لیں اور ابن ابی حاتم کے الفاظ یہ ہیں: آپ ﷺ قراءت کے لیے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے اس خدشے سے کہ کہیں اس کے آخر سے فارغ ہونے سے پہلے اس کا شروع بھول نہ جائے، اور طبری کی شععی سے روایت میں ہے: آپ ﷺ قرآن کی محبت کی وجہ سے اس کے ساتھ جلدی جلدی کلام کرتے، اور دونوں امر [محبت اور شدت] مراد ہیں ان کے درمیان کوئی منافات نہیں آپ ﷺ قرآن کے ساتھ محبت کی وجہ سے اور اس شدت کی وجہ سے جو آپ ﷺ کو اس معاملہ میں پہنچتی، قراءت جلدی جلدی کرتے پس آپ ﷺ کو انصاف کا حکم دیا گیا وحی کے پورا ہونے تک، اور آپ ﷺ کو وعدہ دیا گیا کہ آپ اس بات سے مکمل بالامن ہو جائیں کہ آپ سے نسیان وغیرہ کی وجہ سے قرآن کی کوئی چیز چھوٹ جائے گی۔ ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ کی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی ہے: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ یہاں ”وحی“ سے مراد قراءت ہے، [آپ قرآن کے ساتھ جلدی نہ کریں اس کی قراءت مکمل ہونے سے پہلے]، ابن حجر رحمہ اللہ کی کلام ختم ہوئی۔

تفسیر جلالین میں ہے: اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو کہا ہے: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ﴾ یعنی آپ ﷺ قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں جبریل علیہ السلام کے فارغ ہونے سے پہلے، تاکہ آپ اس کے ساتھ جلدی کریں اس ڈر سے کہ یہ آپ سے چھوٹ جائے گا، اھ۔

زخشری نے کشاف میں کہا ہے: ﴿لَتَعَجَلَ بِهِ﴾ بہ میں ضمیر قرآن کی ہے، رسول اللہ ﷺ کو جب وحی کی تلقین کی جاتی آپ ﷺ جبریل علیہ السلام سے قراءت میں منازعت کرتے صبر نہ کرتے حتیٰ کہ آپ ﷺ قراءت پوری کرتے جلدی جلدی حفظ کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے کہ کہیں آپ سے قرآن چھوٹ نہ جائے، پس آپ ﷺ

کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے دل اور سماعت کے ساتھ اس کی طرف مائل ہو کر خاموش رہیں حتیٰ کہ آپ کی طرف وحی پوری ہو جائے پھر اس کے بعد آپ ﷺ سے پڑھیں تاکہ آپ کو راسخ ہو جائے، معنی یہ ہے کہ آپ وحی کی قراءت کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں جب تک جبریل علیہ السلام پڑھتے رہیں تاکہ آپ اسے جلدی جلدی اخذ کریں [اور اس سے نہ ڈریں] کہ آپ ﷺ سے کوئی چیز چھوٹ جائے، اھ۔

اور تحقیق عینی نے کشاف کی اس عبارت کو اس کی تصدیق کے لیے اور اس معنی کو بیان کرنے کے لیے بطور استشہاد کے اسے نقل کیا ہے۔

[پس [ان مذکورہ عبارتوں سے] معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ﴿لَتَعَجَّلَ بِهِ﴾ "تلقى المخاطب بما لا يتروقه" کے باب سے نہیں ورنہ لازم آئے گا کہ وحی کے پورا ہونے کے بعد حفظ کی مشقت سے استراحت کے لیے عجلت جائز ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ وحی پورا ہونے سے پہلے قرآن کے ساتھ جلدی نہ کریں۔" [اگر یہ "تلقى المخاطب بما لا يتروقه" ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وحی پورا ہونے کے بعد آپ اسے جلدی جلدی پڑھ لیں پہلے نہ پڑھیں ہاں اگر شاہ صاحب کا قول: فیما بعد، یہ شاہ صاحب کی کلام میں جو دو فعل لیستریح اور ولا یقاسی مذکور ہیں ان کا ظرف ہے تو پھر یہ بات [کہ وحی پورا ہونے کے بعد جلدی جلدی پڑھنا جائز ہوا] محال ہونے کی وجہ سے لازم نہیں آتی [کیونکہ وحی ختم ہونے کے بعد جلدی جلدی یاد کرنا یہ اس وقت راحت تو نہیں، ایک ہی وقت میں عجلت کرنا اور راحت حاصل کرنا محال ہے] لیکن یہ مسئلہ [وحی پورا ہونے کے بعد جلدی جلدی پڑھنا] اختلافی ہے۔

پھر [دیکھو] شاہ صاحب کی یہ عبارت: ولکنہ تلقی بما لا يتروقه اظهارا لعدم ابتغاء التحريك، الخ اس میں جو خرابی ہے وہ تو ہے ہی [لیکن یہ عبارت بھی غلط ہے] صحیح اس طرح ہو اظهارا لعدم ابتغاء التحريك، الخ [ہونٹوں کی تحریک کی تلاش کے عدم اظہار کے لیے نہیں بلکہ ہونٹوں کے تحریک دینے کے عدم اظہار کے لیے]۔

مرضی کی تفسیر، مرضی کا صیغہ

۱۰۶۔ شاہ صاحب:

(جمعه لك صدرك) اس میں نسخوں کا اختلاف ہے اور میرے نزدیک فصیح ترین بات یہ ہے کہ جمعہ مصدر

ہے، اھ۔ (فیض الباری: ۱/۳۳)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

فتح الباری میں ہے، قولہ: (جمعه لك صدرك) [جَمَعَهُ، فعل ماضی کا صیغہ] اکثر روایات میں اسی طرح ہے اور اس میں ”جمع“ کی اسناد کو ”صدر“ کی طرف کرنا مجاز ہے جس طرح کہتے ہیں انبت الربیع البقل اور اس سے مقصود ہوتا ہے انبت اللہ فی الربیع البقل [اسی طرح یہاں ”جمع“ کی نسبت اگرچہ ”صدر“ کی طرف ہے لیکن مطلب ہے جمع اللہ لك فی صدرك] اور ”لك“ میں ”ل“ تبیین کے لیے ہے یا تعلیل کے لیے ہے۔ کریمہ اور حموی کی روایت میں جمعه لك فی صدرك ہے اور یہ پہلی بات کی توضیح ہے۔ فتح الباری کی عبارت ختم ہوئی۔

بخاری، کتاب التفسیر میں اسرائیل اور جریر کی روایت میں یہ الفاظ واقع ہوئے ہیں ان نجمعه فی صدرك، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے: ابو عوانہ کی روایت میں جمعه لك فی صدرك کے الفاظ ہیں اور جریر کی روایت واضح ہے [ان نجمعه فی صدرك]، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کلام ختم ہوئی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ یعنی کتاب التفسیر میں ابو عوانہ کی روایت میں الفاظ کو نقل کرنے میں نسخوں اور روایات کے اختلاف کی طرف اشارہ نہیں کیا اس کی وضاحت انھوں نے پہلے بدء الوجی میں کی ہے اور [شاہ صاحب کا] جمعه کو مصدر کہنے میں افصحیت کی وجہ اس تفسیر کے ساتھ مطابقت ہے جو شاہ صاحب نے کی ہے [اور پھر دیکھو شاہ صاحب یہاں پر نسخوں کا اختلاف کہہ رہے ہیں جب کہ یہ روایات کا اختلاف ہے]۔

استماع اور انصات کا معنی اور ان کے درمیان فرق

۱۰۷۔ شاہ صاحب:

((قَالَ اسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ)) آپ جان لیں کہ انصات اور استماع جہر پر مختصر ہیں، انصات، استماع کے لیے مقدمہ ہے معنی اس کا یہ ہے استماع کے لیے تیار ہونا۔ (فیض الباری: ۱/۳۳)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

قاموس میں ہے نصت ینصت، وأنصت، انتصت. اس کا معنی ہے سکت اور اس سے اسم ہے نصتہ ضمہ کے ساتھ، وأنصتہ ولہ سکت واستمع لحديثہ. اور صاحب قاموس نے استمع کا معنی اس طرح بیان کیا ہے: واستمع له والیہ اصغی ”اس نے اسے غور سے سنا اور اس کی طرف کان لگائے۔“ اور صاحب قاموس نے [اصغی کا معنی اس طرح بیان کیا ہے] وأصغی استمع، والیہ مال بسمعه، ”اصغی کا معنی ہے اس نے غور

سے سنا اور اس کی طرف اپنی سماعت کے ساتھ مائل ہوا۔“، صاحب قاموس کی بات ختم ہوئی۔
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے: قولہ: باب الاستماع یعنی سماع کے لیے کان دھرنا پس ہر مستمع سامع ہے اور ہر سامع مستمع نہیں، اھ۔

پھر صاحب فیض کی طرف سے یہ تصریح ہے کہ انصت اور استماع دونوں جہویہ پر مختصر ہیں، لوگوں میں سے بعض نے اس کا انکار کیا ہے انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ استماع کا تعلق جہر کے ساتھ ہے اور انصت کا تعلق سر کے ساتھ ہے، اور بعض لوگوں کو یہ خیال ڈالا گیا ہے اکیلے استماع کا تعلق جہر اور سر دونوں کے ساتھ ہے اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ مستمع کسی بھی چیز کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے خواہ اس کے سامنے بات کو پوشیدہ کیا جائے یا ظاہر کیا جائے۔

صاحب فیض کا یہ کلام ان دونوں گروہوں کے خیال اور گمان کا رد کرتا ہے اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام دوسرے گروہ کے گمان کو کریدتا ہے کیونکہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اس بارے میں نص ہے کہ مستمع اخص مطلق ہے سامع سے اور سماع صرف اور صرف جہر کے لیے ہوتا ہے سر کے لیے نہیں ہوتا۔

یہ فائدہ اسی طرح ہم کو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح کی تدریس کے دوران بتایا ہے اور ہم عنقریب انصت اور استماع کے معنی اور ان کے متعلقات کے متعلق مسئلہ قراءت خلف الامام میں لوٹیں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ العلام۔ [یہاں نور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا نام العلام پچھلے جملہ کے آخر میں خلف الامام کے ساتھ کلام کو مسجع کرنے کے لیے بیان کیا ہے]۔

شاہ صاحب کا راوی پر سوء ترتیب کا الزام لگانا

۱۰۸۔ شاہ صاحب:

﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ یہاں راوی سے سوء ترتیب واقع ہوئی ہے اس نے ﴿بَيَانَهُ﴾ کی تفسیر میں ”ان تقرأہ“ ذکر کر دیا ہے یہ راوی کو وہم ہوا ہے کیونکہ ”ان تقرأہ“ ﴿قُرْآنَهُ﴾ کی تفسیر ہے نہ کہ ﴿بَيَانَهُ﴾ کی پس ﴿قُرْآنَهُ﴾ کی تفسیر ﴿بَيَانَهُ﴾ کی طرف نقل کر دی گئی ہے اس کا شاہد وہ روایت ہے جس کو بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر: ۷۳۳ پر جلد نمبر: ۲ میں متن اور سند کے ساتھ تخریج کیا ہے۔

اس میں ہے ((قرآنہ ای ان تقرأہ و بیانہ ای ان تبینہ علی لسانک)) یہ واضح ہے، پس تو تاویلات کی

طرف التفات نہ کر، اھ۔ (فیض الباری: ۱/۳۵)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

[فیض الباری میں] ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول اللہ تعالیٰ کے اس قول ﴿بَيِّنَاتٌ﴾ کی تفسیر میں بخاری کتاب التفسیر سے اسی طرح ”تُبَيِّنُهُ“ ”ت“ جس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں کے ساتھ نقل کی گئی ہے یعنی ”تُبَيِّنُهُ“ اور فیض الباری میں جہاں غلطیوں کا استدراک کیا گیا ہے وہاں بھی اس کا استدراک نہیں کیا گیا جب کہ صحیح نون کے ساتھ ہے یعنی ”تُبَيِّنُهُ بِلِسَانِكَ“۔

اور بدء الوحی میں جو روایت ہے وہ ابو عوانہ کی ہے جس کے متعلق صاحب فیض اپنے اس قول کے ساتھ کلام کر رہے ہیں: یہاں راوی سے سوء ترتیب واقع ہو گئی ہے اس نے ﴿بَيِّنَاتٌ﴾ کی تفسیر میں ”ان تقرأہ“ ذکر کر دیا ہے یہ راوی کو وہم ہوا ہے، الخ۔

[شاہ صاحب کی یہ بات صحیح نہیں] یقیناً ظاہر بات ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ﴿بَيِّنَاتٌ﴾ کی تفسیر میں دونوں روایتیں ثابت ہیں دونوں صحیح بخاری میں موجود ہیں ”ان تقرأہ“ کی بھی جس طرح یہاں بدء الوحی میں ہے اور ”ان نبینہ“ کی بھی جس طرح کتاب التفسیر میں ہے۔

اور یقیناً راوی نے ﴿فُرُؤَانَهُ﴾ کی تفسیر میں بھی ”تَقْرَأُہُ“ نقل کیا ہے اور ترتیب میں بھی وہم نہیں ہوا، پس راوی پر سوء ترتیب اور وہم کا حکم لگانا درست نہیں۔

علاوہ ازیں [ان دونوں تفسیروں میں تطبیق بھی ممکن ہے] اور یوں کہا جائے ابو عوانہ کی روایت ”ان تقرأہ“ یہ اسرائیل اور جریر کی روایت ”ان نبینہ“ کی تفسیر کرنے والی ہے۔ تو بیان دو قسم کے ہیں الفاظ کا بیان اور معانی کا بیان، اور الفاظ کا بیان یہ قراءت ہے اور یہی مراد ہے اس جگہ [جب ﴿فُرُؤَانَهُ﴾ کی تفسیر ”نُبَيِّنُهُ“ عَلَيْنَا ان تقرأہ“ ہوگی تو ترجمہ ہوگا ”ہمارے ذمہ ہے کہ تم اس کو پڑھو۔“ تو اس کی تفسیر جب یہ ہوگی ”نُبَيِّنُهُ“ عَلَيْنَا ان نبینہ بِلِسَانِكَ“ تو ترجمہ ہوگا ”پھر ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کو آپ کی زبان کے ساتھ بیان کریں۔“ تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہم آپ کی زبان پر الفاظ قرآن کو جاری کر دیں گے اور یہ مطلب ”ان عَلَيْنَا ان تقرأہ“ کا ہے تو ”ان نبینہ بِلِسَانِكَ“ کا مطلب ”ان تقرأہ“ ہی ہے [اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کو زبان کے ساتھ مقید کیا ہے] تو یہ ”ان تقرأہ“ ہی ہے [کیونکہ معانی کا بیان عام ہے، فعل اور عمل بھی بیان ہوتے ہیں دوسرے معنی [بیان معانی] کے مطابق، پس دونوں روایتوں کے درمیان کوئی منافات نہیں [ویسے ہی ایک روایت کو راوی کا وہم اور سوء ترتیب کا الزام لگا کر غلط کہہ دینا جس کی دلیل بھی کوئی نہ ہو، اچھی بات نہیں]۔

لفظ قرآن کی تحقیق اور اس کا معنی

۱۰۹۔ شاہ صاحب:

پھر آپ [یہ بھی] جان لیں کہ قرآن کا معنی ہے اتساق النظم ”مربوط کلام“ کہا جاتا ہے: اس کے شعر میں قرآن نہیں یعنی بندش نہیں، [ربط نہیں]۔ میرے نزدیک اسی وجہ سے قرآن کا نام قرآن رکھا گیا ہے، اھ۔ (فیض الباری: ۳۵/۱)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

صاحب روح المعانی نے کہا ہے: لفظ قرآن کی تحقیق میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے پس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے اور ایک جماعت نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ اسم علم ہے مشتق نہیں، اس کلام کے ساتھ خاص ہے جو نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معرف باللام ہونے کی صورت میں غیر مہموز ہے [یعنی اس وقت اس میں ہمزہ نہیں ہوگا القرآن ہوگا] جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بیہقی، خطیب اور دونوں کے علاوہ نے بیان کیا ہے۔

اشعریوں اور کئی قوموں سے منقول ہے کہ یہ مشتق ہے [قرن یقون سے] قرن الشیء بالشیء اس وقت بولتے ہیں جب تو کسی چیز کو کسی چیز کی طرف ملائے، ان کے ہاں اس کا نام قرآن اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس میں سورتیں، آیتیں اور حرف ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔

اور فراء نے کہا ہے: یہ قرآن سے مشتق ہے [قرآن قرینہ کی جمع ہے] کیونکہ اس میں آیات ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور یہ ان دونوں قولوں میں بھی بلا ہمزہ ہے اور اس کا نون اصلی ہے [اس صورت میں قرآن کا وزن ہوگا فُعَالُ نْ، نْ، لْ کلمہ کے مقابلہ میں ہوگا]۔

زجاج نے کہا ہے: یہ قول غلط ہے، درست بات یہ ہے کہ اس میں ہمزہ کو ترک، تخفیف کے لیے کیا ہے اور اس کی حرکت ماقبل منتقل کی گئی ہے۔ تو یہ زجاج کے نزدیک مہموز سے صفت کا صیغہ ہے فُعْلَان کے وزن پر، قرء بمعنی الجمع سے مشتق ہے اور اسی سے ہے قرأت الماء فی الحوض یہ اس وقت بولتے ہیں جب تو پانی کو حوض میں جمع کرے [تو اس صورت میں] اس کا نام قرآن اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ یہ سورتوں کو جمع کرتا ہے جیسا کہ ابو عبیدہ نے کہا ہے یا [اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ] گزشتہ آسمانی کتابوں کے خلاصہ، ثمرات کو جمع کرتا ہے جیسا کہ امام راغب نے کہا ہے یا [یہ قرء بمعنی الاظہار سے مشتق ہے] کیونکہ قاری اس کو اپنے منہ سے ظاہر کرتا ہے، اہل عرب

کے اس قول ما قرأتِ النَّاقَةِ سَلَى قَطُّ ” اوٹنی نے کبھی بچہ دانی باہر نہیں پھینکی ” سے اخذ کرتے ہوئے جیسا کہ قطرب سے بیان کیا گیا ہے۔

لحمیانی اور ایک جماعت کے ہاں یہ مصدر ہے غفران کی طرح [اس صورت میں] اس کا نام اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ ”یہ پڑھا جاتا ہے“ مفعول کا نام مصدر کے ساتھ رکھا گیا ہے [یہاں مصدر مفعول کے معنی میں ہے قرآن بمعنی مقروء ہے]۔

سیوطی نے کہا ہے: میرے نزدیک اس مسئلہ میں صحیح بات وہ ہے جسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، سیوطی کی بات ختم ہوئی۔

[صاحب روح المعانی علامہ آلوسی فرماتے ہیں:] میں اپنی علمی بساط سے بیزار ہوتے ہوئے کہتا ہوں: زجاج کا قول ایک وجہ سے سب سے عمدہ ہے کیونکہ لفظ قرآن میں ہمزہ عام [استعمال] ہے اور ابن کثیر [جو سات مشہور قراء کرام میں سے ہیں] کے علاوہ ساتوں قراء کرام نے اسے ہمزہ کے ساتھ ہی پڑھا ہے اور اس کے اسقاط کی توجیہ بھی اس کے ساتھ کی گئی ہے جو ابھی پیچھے گزری ہے [یعنی اس میں ہمزہ کو ترک کرنا تخفیف کے باب سے ہے اور ہمزہ کی حرکت کو ماقبل نقل کیا گیا ہے] اور اس کے اثبات کی توجیہ نہیں کی گئی گویا کہ سیوطی کا قول محض اپنے مذہب کے امام کی تقلید ہے حالانکہ [امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ] نے [اس کے غیر مہموز ہونے کی] نہ دلیل ذکر کی ہے اور نہ رستہ واضح کیا ہے، اور میرے نزدیک [صحیح بات یہ ہے] کہ [لفظ قرآن] اصل میں وصف ہے [صفۃ کا صیغہ ہے] یا مصدر ہے جس طرح زجاج اور لحمیانی نے کہا ہے لیکن اسے [مصدر یا وصف سے] نقل کر کے علم شخصی بنا دیا گیا ہے جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور محققین اصولیین اس طرف گئے ہیں۔

اسی وجہ سے [لفظ] قرآن کی تعریف نہیں کی جائے گی کیونکہ تعریف حقائق کلیہ کی ہوتی ہے [علم شخصی کی تعریف نہیں ہوتی کیونکہ یہ جزئی ہے تعریف کلی کی ہوتی ہے جیسے انسان کلی ہے اس کی تعریف ہوگی حیوان ناطق اور زید جزئی ہے علم شخصی ہے اس کی تعریف نہیں ہوگی]۔

[نور پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:] صاحب روح المعانی نے سیوطی پر اعتراض کیا ہے کہ اس نے اپنے مذہب کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی ہے کیونکہ انھوں نے دلیل کو ذکر نہیں کیا جب کہ [صاحب روح المعانی کا اپنا] حال یہ ہے کہ انھوں نے اس کو وصف اور مصدر بنانے میں زجاج اور لحمیانی کی تقلید کی ہے اور اس کو علم شخصی بنانے میں شافعی اور محققین اصولیین کی تقلید کی ہے کیونکہ دلیل اس کی بھی انھوں نے ذکر نہیں کی اور نہ ہی رستہ واضح کیا ہے اس کو صاحب روح المعانی نے اسی طرح [بلا دلیل کے] اختیار کیا ہے جس طرح سیوطی نے اپنے امام کے مذہب کو

اختیار کیا ہے۔

فائدہ: [اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ صاحب روح المعانی کے نزدیک بغیر دلیل کے امام کی بات کو ماننے کا نام تقلید ہے، فافہم فہم تسلیم]۔

پس اگر کہا جائے: کہ صاحب روح المعانی نے دلیل ذکر کی ہے اور رستہ بھی واضح کیا ہے یہ کہہ کر اس میں ہمزہ عام [مستعمل] ہے اور ساتوں قراء کرام نے ہمزہ کے ساتھ ہی پڑھا ہے سوائے ابن کثیر کے تو میں کہوں گا: جو انھوں نے ذکر کیا ہے اس سے [لفظ قرآن] کے جامد ہونے کی نفی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس سے اس کا وصف اور مصدر ہونا ثابت ہوتا ہے۔

پھر آپ پر یہ بات بھی پوشیدہ نہیں رہنی چاہیے کہ دلیل اور ایضاح سبیل کے ذکر کو ترک کرنے سے دلیل کی نفی لازم نہیں آتی نہ ایضاح سبیل کی نفی لازم آتی ہے اور نہ تقلید کی نفی لازم آتی ہے۔

اور جان لو! قرآن کی وجہ تسمیہ اور اس کے معانی کے متعلق جس طرف صاحب فیض گئے ہیں یہ صرف اور صرف جو امام بخاری رحمہ اللہ نے سورۃ النور کی تفسیر کے اوائل میں ذکر کیا ہے وہاں سے نقل شدہ ہے [دیکھو جہاں سے نقل کیا ہے اس کا ذکر ہی نہیں کیا اور اسے "عندی" کہہ کر بیان کر رہے ہیں]۔

[نور پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:] میرے نزدیک حق بات یہ ہے کہ وہ تمام وجوہ جن کے درمیان منافات نہیں قرآن کے نام رکھنے میں وہ سب ملحوظ ہیں لیکن اس کے مشتق ہونے کے متعلق ابھی تک مجھے درست بات متحقق نہیں ہوئی ویسے دل اس کے مہموں ہونے کی طرف مائل ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بعد میں کوئی امر ظاہر کر دیں۔

”لا تحرك به لسانك“ کا ماقبل سے ربط اور نظم قرآن کی اولی اور

ثانوی مراد پر گفتگو

۱۰۔ شاہ صاحب:

﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ.....﴾ لوگوں نے اس آیت کے ربط کے متعلق [مختلف] کلام [پیش] کی ہے، پس یقیناً اس کے اول اور اس کے آخر میں احوال قیامت کا ذکر ہے تو اس وقت ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ﴾ کا آگے پیچھے کے ساتھ [کثیر ربط ظاہر نہیں ہوتا۔

[تو اس کے ربط کے متعلق] کہا گیا ہے: ہو سکتا ہے نبی ﷺ اس [سورۃ] کے نزول کے وقت اپنے ہونٹوں

کو حرکت دیتے ہو تو آپ ﷺ کو اس سے منع کر دیا گیا، اور تحقیق اس بات کی طرف امام رازی رحمہ اللہ نے تعرض کیا ہے [امام رازی رحمہ اللہ نے یہاں ربط کے متعلق جو فرمایا ہے اسے آپ آگے نور پوری رحمہ اللہ کی کلام میں ملاحظہ فرمائیں] لیکن وہ کوئی شافی جواب نہیں دے سکے اور یقیناً آپ امام رازی رحمہ اللہ کی عادت کو پہچانتے ہیں کہ وہ اعتراض وارد کرتے [وقت کلام کو] پھیلا دیتے ہیں اور اس کا جواب دینے میں اجمال کرتے ہیں اسی لیے ان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اعتراض نقد کرتے ہیں اور جواب ادھار دیتے ہیں [شاہ صاحب فرماتے ہیں] یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس کا جواب کھول دیا ہے، اس کے لیے ایک مقدمہ کی تمہید ضروری ہے اور وہ یہ ہے [بعض اوقات قرآن کریم کی دو مرادیں ہوتی ہیں] ایک مراد اور معنی قرآن کے سیاق کی طرف نظر کرنے سے [ظاہر] ہوتا ہے [اور ایک معنی اس کے شان نزول سے سمجھ میں آتا ہے] پس جب اس کے شان نزول کی طرف نظر کی جائے تو اس سے دوسرا معنی ظاہر ہوتا ہے [تو اگر یہ صورت پیش آ جائے کہ سیاق عبارت سے اس کا ایک مفہوم سمجھ میں آتا ہو اور شان نزول سے دوسرا مفہوم تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟] تو اس جیسی صورت میں میرے نزدیک توجیہ یہ ہے کہ نظم قرآن سے جو معانی مفہوم ہو رہے ہوں اسے مراد اولیٰ قرار دیا جائے اور جو خارج [شان نزول] کی طرف نظر کرنے سے معنی مفہوم ظاہر ہو رہے ہوں اسے مراد ثانویٰ قرار دیا جائے اور قرآن کو صرف شان نزول پر ہی مقصور کر دینا میرے نزدیک یہ کوئی عمدہ بات نہیں، اور میں نے [مفسرین] میں سے کسی کو نہیں دیکھا جس نے مراد اولیٰ اور ثانویٰ کی وضاحت کی ہو مگر تلوح کے حاشیہ میں کسی مصنف نے [اس کی وضاحت کی ہے] جہاں اس نے یہ کہا ہے: یقیناً خمر کے دو اطلاق ہیں پس احناف رحمہم [فیض الباری میں حنیفیوں کے آگے اسی طرح رحمہم لکھا ہوا ہے] نے جو کہا ہے [کہ خمر کا مطلب ہے النبی من ماء العنب اذا اشتد وغلا وقذف بالزبد "انگور کا شیرہ جب وہ خوب جوش مارے اور جھاگ چھوڑ دے۔" ہدایہ: کتاب الأشربة، بدائع الصنائع، بیان اسماء الأشربة] یہ مراد اولیٰ ہے اور خمر کا جو معنی شافعیوں نے ذکر کیا ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے تو یہ مراد ثانویٰ ہے یہ مسئلہ علم اصول کا تھا۔

پس علماء پر لازم ہے کہ وہ اس کے متعلق بحث کریں کہ نظم قرآن جب ایک معنی دے پھر حدیث آئے وہ اسے نظم قرآن کے خلاف پر محمول کرے تو کیا نظم نص کا اعتبار کیا جائے گا یا حدیث کا؟ [شاہ صاحب فرماتے ہیں] اس میں جو چیز مجھے ظاہر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اسے مراد اولیٰ اور ثانویٰ بنایا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ﴾ شافعی کہتے ہیں اس آیت کا تعلق صدر کلام کے ساتھ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے اس قول ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ﴾ کے ساتھ ہے [شافعیوں کی بات کا مطلب یہ ہے کہ ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ﴾

أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ﴾ میں تسریح یا احسان سے طلاق ثالث مراد ہے اس پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اس نے کہا میں سنتا ہوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ﴾ ”طلاق دو مرتبہ ہے۔“ تو تیسری کہاں ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: التسریح یا احسان، لہذا اب ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ﴾ والی آیت کا تعلق ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ﴾ سے ہوگا اگر اسے الگ مستقل طلاق قرار دیں تو طلاقیں چار ہو جائیں گی اور ان دونوں آیتوں کے درمیان [جو ضلع کا ذکر ہے اسے انھوں نے جملہ معترضہ قرار دیا ہے اور ضلع ان کے نزدیک فسخ نکاح ہے۔

اور احناف رحمہم فیض الباری میں احناف کے آگے اسی طرح رحمہم لکھا ہے [کہتے ہیں ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ﴾ کا تعلق ما قبل والی آیت کے ساتھ ہے اور اس آیت کا تعلق صدر کلام [یعنی ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ﴾] کے ساتھ اپنے ما قبل والی آیت کے تعلق کے امکان کے ساتھ ہے [احناف کہتے ہیں: تسریح یا احسان سے مراد ترک رجعت ہے اور فإن طلقها سے مستقل طلاق ہی مراد ہے جو ترک رجعت کی ایک صورت ہے اگر تسریح یا احسان کو اپنے ظاہر یعنی ترک رجعت پر رکھا جائے اور فإن طلقها کو ترک رجعت کا بیان قرار دیا جائے تو تکرار لازم نہیں آتا]۔

[شاہ صاحب فرماتے ہیں] میں کہتا ہوں: تسریح یا احسان ترک رجعت ہے یہ اس کی مراد اولیٰ ہے اور [تسریح یا احسان میں] طلاق ثالث بھی داخل ہے اس وقت یہ اس کی مراد ثانوی ہوگی، پس بے شک طلاق بھی ترک رجعت کی ایک صورت اور قسم ہے اس وقت فإن طلقها یہ الگ مستقل طلاق کا بیان نہیں ہوگا بلکہ ترک رجعت کی دو قسموں میں سے ایک کا بیان ہوگا تو یہ مراد [اولیٰ] ہوگی جو نظم قرآن سے مفہوم ہو رہی ہے اور جس پر حدیث دلالت کرتی ہے وہ بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے یہ اس کی مراد ثانوی ہوگی۔

[یعنی شاہ صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں نظم قرآن کے اعتبار سے تسریح یا احسان ترک رجعت ہے اور فإن طلقها یہ الگ مستقل ایک طلاق ہے اور حدیث کے اعتبار سے تسریح یا احسان تیسری طلاق ہے تو اس صورت میں فإن طلقها کو تسریح یا احسان جس کا مطلب ترک رجعت ہے نکی صورت قرار دیا جائے گا]۔

ان تمام جگہوں میں جہاں حدیث نص کے مخالف ہو یہی طریق کار ہے اس طرح نظم قرآنی کو پورا حق دیا جائے گا اور حدیث کی تاویل کی جائے گی اور جب تو نے یہ یقین کر لیا ہے تو جان لے [مباحوث عنہا میں بھی ایک مراد اولیٰ ہے اور ایک مراد ثانوی ہے مراد اولیٰ یہ ہے] کہ جب اللہ تعالیٰ نے قیامت اور اس کے احوال کا ذکر کیا تو مشرکین تکلیف دینے کے لیے اس کے بارے میں پوچھنے لگے: ﴿آيَانَ مُرْسِنَهَا﴾ کبھی کہتے: ﴿آيَانَ يَوْمٍ

الدین﴾ کبھی کہتے: ﴿آيَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اول امر ہی سے نبی ﷺ سے فرما دیا ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُجْعَلَ بِهِ﴾ آپ ﷺ نے اس کے متعلق ایک حرف بھی نہیں بولنا اور نہ ہی اس کے علم اور تفصیل کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرنی ہے بلکہ آپ ﷺ پر یہ ضروری ہے کہ ہم آپ کو حتمی تعلیم دیں اتنی ہی بات کو حفظ کریں اور آپ ﷺ اس کی تفصیل کے منتظر رہیں جو آپ کے پاس حسب منشا الہی آہستہ آہستہ آتی رہے گی [تو یہ مدلول اوّلیٰ ہے جو سیاق و سباق سے متعین ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی ماقبل اور مابعد کے ساتھ مطابقت ہوگی] اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ”تحریرك شفقتیه“ کی جو تفسیر ذکر کی ہے وہ بھی مراد ہے لیکن وہ مراد ثانوی کے طریق پر، اور تحقیق آپ نے جان لیا ہے کہ سیاق نظم کو شان نزول میں مقصور کرنا صحیح نہیں خاص طور پر جب شان نزول سیاق قرآن کے مخالف ہو۔ (فیض الباری: ۱/۳۵، ۳۶)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

شراب کے مسئلہ میں مراد اوّلیٰ اور ثانوی سے جو مراد ہے وہ آیت طلاق میں جو مراد ہے اس کے خلاف ہے، کیونکہ ”خمر“ لغت کے اعتبار سے ماء عنب سے جو حاصل کیا جائے اس پر دلالت کرتا ہے، اور دلالت اور علت کے اعتبار سے شافعویوں کی تفصیل کے مطابق دلالت کرتا ہے اور طلاق کی آیت میں تسریح کا لفظ دونوں معانی [ترک رجعت اور طلاق] پر لغوی اعتبار سے شامل ہے۔

اس جیسی مثالوں میں صحیح بات یہ ہے کہ حدیث میں جو وارد ہوا ہے اسے ترجیح دی جائے اور اسی کی طرف آیت کی تاویل کی جائے یا یہ کہا جائے گا کہ آیت سیاق کے حساب سے ایک معنی پر دلالت کرتی ہے اور حدیث طریق تغلیب پر وارد ہوئی ہے۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

”خمر“ کا معنی جو شافعویوں نے بیان کیا ہے: [أَنْ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ] یہ اس کا حقیقی معنی ہے، صاحب قاموس نے کہا: ”الخمر“ اسے کہتے ہیں ”انگور کے نچوڑ سے جو نشہ دے“ یا عام ہے [جو بھی چیز نشہ دے] ”خمر“ خمرۃ کی طرح ہے اور کبھی مذکر یعنی [خمر] بھی استعمال ہو جاتا ہے اور اس کا عام معنی ہی واضح ہے [جو چیز بھی نشہ دے] کیونکہ جب شراب حرام ہوئی تھی اس وقت مدینہ میں انگور کی شراب نہیں تھی ان کی شراب صرف بُر اور کھجور کی تھی [تو اس وقت خمر کا اطلاق اس پر ہی ہوا تھا لہذا خمر کا عام معنی ہی اصح ہے ہر نشہ آور چیز پر مشتمل ہے]، صاحب قاموس کی کلام ختم ہوئی۔

اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن اہل جہاز کی لغت پر نازل ہوا ہے [تو جب اہل جہاز نے خمر کا کھجور کی شراب پر

اطلاق کیا ہے تو یہی اس کے حقیقی اور لغوی معنی ہوئے [اور تحقیق صاحب فیض نے بذات خود اعتراف کیا ہے کہ ”خمر“ کا عام معنی بھی حقیقی ہے جس طرح خاص معنی حقیقی ہے جیسا کہ کتاب الاثر بہ میں [شاہ صاحب] نے کہا ہے: ارباب لغت نے اپنے اپنے امام کی ہی بات کی تائید کی ہے، صاحب قاموس جو شافعی ہے اس نے خمر کے معنی کو جمہور کے موافق ذکر کیا ہے اور مذہب ابی حنیفہ کو ”قیل“ [صیغہ تریض] کے ساتھ بیان کیا ہے اور زختری نے اس کا معنی ابوحنیفہ کے موافق ذکر کیا ہے اور کہا ہے لغت میں اس کا صرف یہی معنی ہے اور یہ بات معلوم شدہ ہے کہ زختری صاحب قاموس سے زیادہ حاذق ہے کیونکہ وہ امام اللغۃ ہے۔

[شاہ صاحب فرماتے ہیں] میں کہتا ہوں ”خمر“ کا اصل معنی لغت میں وہ ہے جو ابوحنیفہ نے کیا ہے [یہاں شاہ صاحب بھی اپنے امام کے موافق بات کر رہے ہیں، تعجب [لیکن یہ حجازیوں کے معنی میں بھی مستعمل ہے اور دونوں معانی حقیقی ہیں۔ (فیض الباری: ۳/۳۵۱)]

پس جب حجازیوں کا معنی حقیقی ہے اور قرآن یقیناً ان کی لغت میں نازل ہوا ہے تو یہی معنی مراد اولیٰ ہوگا لہذا اس کو مراد ثانوی بنانے کا کوئی معنی نہیں۔

علاوہ ازیں! اس قاعدہ میں تنقید ہے کیونکہ کلام کا ایک معنی وہ ہے جس کے لیے وہ وضع کی گئی ہے [یعنی لغت میں جو اس کا معنی ہے] اور ایک معنی اس کا وہ ہے جس کے ساتھ متکلم نے ارادہ کیا ہے اور یہ دوسرا معنی پہلے معنی سے عام ہے یعنی کلام سے [متکلم نے] جو مراد لیا ہے یہ پہلے معنی جس کے لیے کلام وضع کی گئی ہے اس سے عام ہے پس بے شک دوسرا معنی [جو متکلم نے مراد لیا ہے] یہ کبھی پہلے معنی [جس کے لیے کلام وضع کی گئی ہے] کا عین ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے ﴿اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ﴾ [متکلم کی مراد بھی یہی ہے اور وضع بھی اسی لیے ہے] اور کبھی دوسرا معنی پہلے معنی کا عین نہیں ہوتا جیسا کہ ان کا قول ہے فلان لا يضع قدمه في دار فلان اور فلان يقدّم رجلاً ويؤخّرُ اخرى یہ دونوں جملے جس معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں وہ [متکلم] کی مراد نہیں۔

اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا اُولِي الْبَسَابِقِ﴾ اس آیت میں کلام جس معنی کے لیے وضع کی گئی ہے وہ مراد نہیں۔ [کیونکہ ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا اُولِي الْبَسَابِقِ﴾ کا مطلب لغت اور وضع کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس دوران ان سے بالکل جدا ہو جائیں ان سے ملاقات بھی نہ کریں، لیکن شریعت کی یہ مراد بالکل ہی نہیں] ہاں! اگر محیض سے مراد خاص شرم گاہ ہو تو پھر اس کا لغت والا معنی مراد ہو سکتا ہے [شرم گاہ سے الگ رہو] اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول ﴿فَاتُّوا حَرَئِكُمْ اَنِي سِتْنُمْ﴾ ہے۔ [لغت میں اُنّی کا جو معنی ہے شریعت میں یہاں وہ مراد ہی نہیں کیونکہ شریعت اسے ملعون قرار دیتی ہے جو اُنّی کے لغوی معنی کو ملحوظ رکھ کر لواطت کرے]۔

اور تجھے پوری خبر ہے کہ شان نزول کے ساتھ مرادی معنی متعین ہوتا ہے اور شان نزول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظم کلام کے ساتھ فلاں معنی کا ارادہ کیا ہے، پس وہ معنی جس کو شان نزول اور سبب نزول متعین کرتا ہے وہی معنی یقیناً مراد اوّلیٰ ہے اس معنی کے خلاف جس کے لیے کلام وضع کی گئی ہے کیونکہ اس میں تو یہ احتمال ہے کہ وہ معنی [جس کے لیے کلام وضع کی گئی ہے] ہی مراد نہ ہو چہ جائیکہ وہ معنی مراد اوّلیٰ ہو اور اسی طرح احادیث ہی واضح کرتی ہیں اللہ کی جو مراد ہے اس کی کلام کے ساتھ۔

پس آیت کا معنی جس کو حدیث بیان کرے اور جس کو شان نزول اور سبب نزول متعین کرے وہی مراد اوّلیٰ ہے الا کہ کوئی دلیل اس کے خلاف قائم ہو، اور وہ قائم ہو سکتی نہیں [کیونکہ حدیث نے جو معنی متعین کر دیا ہے اب اس کے خلاف کوئی دلیل کس طرح قائم ہو سکتی ہے؟] اور وہ معنی جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے اور لفظ اس پر لفظ دلالت کرتا ہے اس میں احتمال ہے کہ یہ معنی مراد اوّلیٰ ہو یا مراد ثانوی ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ معنی بالکل ہی مراد نہ ہو اور اگر آپ اس مقصد کی تحقیق چاہتے ہیں تو [عبدالقادر جرجانی کی کتاب] دلائل الاعجاز میں معانی الاول والثانی کی بحث کی طرف رجوع کریں۔

پس اگر تو یہ کہے: مفسرین نے کہا ہے: اعتبار عموم لفظ کا ہے نہ کہ خاص سبب نزول کا، اور جو آپ نے کہا ہے وہ اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اعتبار خاص سبب نزول کا ہے نہ کہ عموم لفظ کا؟ میں کہوں گا: ہماری یہ بحث صرف اور صرف مراد اوّلیٰ اور ثانوی کے متعلق ہے یعنی کون سے معانی مراد اوّلیٰ ہیں اور کون سے معانی مراد ثانوی ہیں؟ کیا وہ معنی مراد اوّلیٰ ہے جس پر کلام وضعاً یا لفظاً دلالت کرتی ہے؟ یا وہ معنی مراد اوّلیٰ ہے جس پر حدیث دلالت کرتی ہے اور شان نزول اسے متعین کرتا ہے یا کہ اس کے برعکس ہے؟ تو صاحب فیض نے کہا ہے: جس معنی پر کلام وضعاً اور لفظاً دلالت کرتی ہے وہ معنی مراد اوّلیٰ ہے اور ہم نے کہا ہے: جس پر حدیث اور شان نزول دلالت کرتا ہے وہ مراد اوّلیٰ ہے اور مفسرین کا قول: اعتبار عموم لفظ کا ہے نہ کہ خاص سبب کا۔ یہ قول اس پر دلالت نہیں کرتا کہ کلام جس معنی پر لفظاً یا وضعاً دلالت کرتی ہے وہ مراد اوّلیٰ ہے اور اس کے علاوہ معنی مراد ثانوی ہے اور نہ ہی اس کے برعکس پر دلالت کرتا ہے اور میرا قول: جس معنی کو حدیث بیان کرے اور شان نزول اسے متعین کرے وہ مراد اوّلیٰ ہے اور وہ معنی جس پر لفظ وضعاً یا لفظاً دلالت کرے اس میں احتمال ہے کہ یہ معنی بالکل ہی مراد نہ ہو، الخ یہ اس بات کو بالکل مستلزم نہیں کہ اعتبار خاص سبب کا ہے نہ کہ عموم لفظ کا۔

علاوہ ازیں مفسرین کا یہ قول: اعتبار عموم لفظ کا ہے نہ کہ خاص سبب کا۔ یہ اپنے عموم اور اطلاق پر [صحیح] نہیں اور نہ ہی مفسرین کے ہاں یہ قول متفق علیہ ہے [قرآن مجید کی آیت: ﴿لَيْسَ عَلَيَّ الدِّينُ اَمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾. [مائدہ: ۹۳] میں ”العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب“ والا قاعدہ نہیں لگ سکتا اس طرح اور بھی آیات ہیں جن میں یہ قاعدہ نہیں لگتا لہذا یہ قاعدہ متفق علیہ نہیں، تو جب یہ قاعدہ متفق علیہ نہیں اور نہ ہی اپنے عموم پر ہے تو پھر اس کے ساتھ معارضہ پیش کرنے کا کیا مطلب؟]۔

پھر محدثین کا یہ قول: سنت قرآن پر قاضی ہے۔ بھی اس بات کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ معنی جسے سنت ذکر کرے وہی اولاً اور بالذات اللہ تعالیٰ کی مراد ہے پس یہی مراد اولیٰ ہے۔

اور جس بات کی طرف صاحب فیض گئے ہیں کہ نظم قرآن سے جب ایک معنی متعین کر لیا جائے پھر حدیث اس کو اس کے خلاف پر محمول کرے تو اس میں توجیہ یہ ہوگی کہ وہاں مراد اولیٰ اور ثانوی بنالی جائے، شاہ صاحب کی یہ بات بتاتی ہے کہ وہ بھی اپنے اصحاب [احناف کے نقش قدم اور] مسلک پر چلے ہیں جیسے وہ فہم قرآن اور تفسیر قرآن میں لغت کو حدیث پر مقدم کرتے ہیں اسی طرح شاہ صاحب بھی اس مسئلہ میں ان ہی کے نقش قدم پر چلے ہیں، اور انھوں نے اپنے اس قاعدہ کے ساتھ احادیث کو رد کر دیا ہے حالانکہ حق یہ ہے کہ فہم قرآن اور تفسیر قرآن میں حدیث لغت پر مقدم ہے جس طرح علوم و فنون کی فہم میں اصطلاح لغت پر مقدم ہوتی ہے، جیسا کہ فقہ اور اصول فقہ کی اصطلاحات ہیں پس یقیناً یہ اصطلاحات فقہ اور اصول فقہ کی فہم میں لغوی معانی پر مقدم ہیں۔

پھر اس میں یہ بات بھی ہے کہ شاہ صاحب نے اس جیسی مثالوں میں واضح الفاظ میں تو حدیث کو رد کرنے کی جرأت نہیں کی لیکن اشارۃً انھوں نے رد کر دیا ہے [کیونکہ انھوں نے یہ کہا ہے] جس پر حدیث دلالت کرے وہ معنی مراد ثانوی ہوگا۔ اور اس بات میں جو اعتراضات اور نقائص ہیں وہ آپ نے پہچان لیے ہیں۔

علاوہ ازیں نظم قرآن کو کوئی معنی دینا اور اسے کسی معنی پر محمول کرنا یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک حدیث اور قرآن کے دوسرے مقامات کو دیکھا نہ جائے خاص طور پر نظم قرآن کو اللہ کی مراد قرار دینے میں [تو بالضرور دوسرے مقامات اور احادیث کو دیکھنا پڑے گا] صاحب روح المعانی [علامہ آلوسی] نے صاحب مدخل سے نقل کیا ہے: تفسیر میں طریقہ کار یہ ہے قرآن کے الفاظ کی تفسیر میں اہل لغت کی طرف رجوع کیا جائے اور ناخ منسوخ جیسی ابجاث میں احادیث کے اخبار واقعات کی طرف رجوع کیا جائے اور قرآن کی مراد کے بیان میں صاحب شرع ﷺ کی طرف رجوع کیا جائے۔

صاحب روح المعانی نے یہ بات نقل کرنے کے بعد اسے برقرار رکھا ہے [اس کا مطلب ہے انھوں نے اس کا اقرار کیا ہے] تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ شاہ صاحب کا یہ کہنا: پس علماء پر یہ لازم ہے وہ اس میں بحث کریں کہ نظم قرآن کو جب ایک معنی دے دیا جائے پھر حدیث آ کر اسے اس کے خلاف پر محمول کرے تو کیا نظم نص کا اعتبار

کیا جائے گا یا حدیث کا؟ شاہ صاحب کی یہ بات بالکل ہی مناسب نہیں کیونکہ صاحب علم کے لیے جائز نہیں کہ وہ نظم قرآن کے لیے کوئی معنی متعین کرے جب تک وہ قرآن کے دوسرے مقامات کی طرف اور حدیث کی طرف دیکھ نہ لے بلکہ اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف بھی دیکھے جیسا کہ اصول تفسیر میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔

اور اگر اس نے پوری جستجو اور تلاش کے بعد ایک معنی متعین کر لیا ہے پھر اس کے سامنے صحیح یا حسن حدیث ظاہر ہو جاتی ہے جو [نظم قرآن کو] اس کے خلاف معنی پر محمول کرتی ہے جس پر اس نے پہلے محمول کیا تھا تو اب اس پر واجب ہے کہ جو حدیث میں ذکر ہوا ہے اس کی طرف رجوع کرے اور جو اس نے پہلے متعین کیا تھا اسے ترک کر دے، اس لیے کہ حدیث میں جو ذکر ہوا ہے وہ اس کے متعین کردہ معنی سے یا تو عام ہوگا یا خاص ہوگا یا اس کے مابین ہوگا یا اس کے مساوی ہوگا، تو مساوی ہونے کی صورت میں اس کے خلاف نہیں ہوگا اور اسی طرح عام خاص میں بھی اس کے خلاف نہیں ہوگا کیونکہ ایک رائے کے مطابق عام خاص میں کوئی معارضہ نہیں، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔

اور اس میں [عام، خاص، مابین، مساوی سب صورتوں میں] یہی کہا جائے گا حدیث اس کی فہم پر حاکم اور قاضی ہے اور دلیل نبی ﷺ کا قول اور حدیث ہے، نہ کہ اس متعین کرنے والے کا اجتہاد اور اس کی تعین دلیل ہے اور اسی پر قول صحابی رضی اللہ عنہ کو قیاس کر لو، اس کی رائے کے مطابق جو کہتا ہے یقیناً تفسیر صحابی رضی اللہ عنہ حجت ہے خاص طور پر جب تفسیر صحابی رضی اللہ عنہ مرفوع کے حکم میں ہو۔

[شاہ صاحب کا یہ کہنا: میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے مراد اولیٰ اور ثانوی کی وضاحت کی ہو مگر تلوخ کے حاشیہ میں ایک مصنف نے، شاہ صاحب کی یہ بات غلط ہے یا اس مسئلہ میں ان کا مطالعہ وسیع نہیں کیونکہ] اس مسئلہ میں پہلے دور میں اور اس زمانہ میں بھی علماء نے بحث کی ہے جیسا کہ اس پر یہ بات مخفی نہیں جس کا مطالعہ ان علماء کی مصنفات پر وسیع ہے۔

جی ہاں! البتہ یہ بات ہے کہ ان علماء نے مراد اولیٰ اور مراد ثانوی کی صرف اصطلاح قائم نہیں کی سوائے کسی ایک کے [باقی اس مسئلہ میں گفتگو علماء کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں] اور اس اصطلاح میں جو کچھ ہے وہ یقیناً آپ نے پہچان ہی لیا ہے یقیناً یہ ابھی تک اصلاح کی محتاج ہے۔

اور تحقیق، ابن کثیر رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ سنت قرآن کی شرح کرنے والی ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: پس اگر کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ تفسیر کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے اس میں سب سے صحیح ترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے پس جو آیت ایک جگہ مجمل ہوگی تو یقیناً دوسری جگہ

میں اس کی تفصیل ہوگی، پس اگر یہ تجھے عاجز کر دے [ایک آیت کی تفسیر یا تفصیل دوسری آیت میں نہیں مل رہی] تو پھر سنت کو لازم پکڑ پس یہ قرآن کی شرح کرنے والی اور اس کی وضاحت کرنے والی ہے بلکہ امام ابو عبد اللہ محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا بھی حکم دیا ہے وہ اس میں سے ہی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے سمجھا ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ کی کلام ختم ہوئی۔

جب ہر حدیث قرآن کا مفہوم ہے تو ضروری ہے قرآن کو اس معنی پر محمول کیا جائے جو حدیث میں ذکر ہوا ہے اور اسے مراد اولیٰ قرار دیا جائے۔

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان لوگوں پر بڑی سخت تنکیر کی ہے جو [پہلے] کچھ مقاصد کا اعتقاد کر لیتے ہیں پھر قرآن کے الفاظ کو اپنے مقاصد پر محمول کرتے ہیں، اور اس قوم پر بھی بڑی سخت تنکیر کی ہے جو قرآن کی تفسیر صرف اس شخص کی رائے کے مطابق کرتی ہے [جو صرف لغت عرب کے ساتھ بولتا ہے] متکلم بالقرآن [اللہ تعالیٰ کی مراد] اور منزل علیہ [رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے] اور جن کو مخاطب کیا گیا ہے ان امور کو نہیں دیکھتا صرف لغت عرب کے ساتھ تفسیر کرتا ہے۔

اور زرکشی نے برہان میں کہا ہے: طلب تفسیر کے لیے قرآن میں غور کرنے والے کے لیے بہت زیادہ ماخذ ہیں ان میں سے بڑے بڑے ماخذ چار ہیں، پہلا ماخذ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو یہ بہترین طرز و طریقہ ہے لیکن اس میں ضعیف اور موضوع روایات بہت زیادہ ہیں ان سے بچنا واجب ہے، دوسرا ماخذ قول صحابی سے تفسیر کرنا، صحابی رضی اللہ عنہ کی تفسیر مفسرین کے نزدیک مرفوع کے حکم میں ہے جیسا کہ حاکم نے اپنی مستدرک میں کہا ہے، اور حنبلیوں کے ابوالخطاب نے کہا ہے: قول صحابی میں یہ احتمال ہے کہ اسے ماخذ و مرجع نہ بنایا جائے کیونکہ ہمارا یہ قول ہے: قول صحابی حجت نہیں، اور درست پہلی بات ہی ہے [جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو] کیونکہ یہ روایت کے باب سے ہے رائے نہیں، [ماخذ ثانی، قول صحابی سے تفسیر کرنی] اس میں یہ ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ کی ہر تفسیر روایت کے باب سے نہیں [صحابی رضی اللہ عنہ کی ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے]۔

اور صاحب فتح البیان فرماتے ہیں: یقیناً وہ تفسیر جس پر اعتماد کرنا اور جس کی طرف لوٹنا مناسب و لائق ہے وہ کتاب اللہ کی تفسیر لغت عربیہ کے ساتھ کرنا ہے حقیقتاً اور مجازاً اگر تفسیر کے متعلق حقیقت شرعیہ ثابت نہ ہو، پس اگر حقیقت شرعیہ ثابت ہو تو پھر یہی سب تفسیروں پر مقدم ہے، اور اسی طرح جب یہ تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو یہ ہر چیز پر مقدم ہے بلکہ یہ حجت ہے جس کی پیروی کی جائے گی کسی دوسری چیز کی وجہ سے اس کی مخالفت جائز نہیں، اس کے بعد پھر ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تفاسیر ہیں جو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں [اس

ضمن میں دس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خاص طور پر شہرت حاصل ہوئی ہے ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، اُبی بن کعب، زید بن ثابت، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم یہ بات بہت ہی زیادہ بعید ہے کہ ان میں سے کوئی ایک کتاب اللہ کی تفسیر کرے اور اس نے اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ سنا ہو اور اگر بالفرض نہ بھی سنا ہو تو یہ اہل عرب ہیں جو لغت کے دقیق اور ظاہری معنی کو خوب جانتے تھے، صاحب فتح البیان کی کلام ختم ہوئی۔

[صاحب فتح البیان کی اس عبارت میں یہ بات محل تنقید ہے جو انھوں نے یہ کہا ہے: صحابی کی تفسیر رسول سے سنی ہوئی ہی ہوگی، یہ بات محل تنقید اس لیے ہے کہ] صحابی کی ہر تفسیر روایت سے متعلقہ نہیں ہوتی۔

تو یہ [مذکورہ بالا] بہترین اور عمدہ منقول شدہ عبارتیں سب دلالت کرتی ہیں کہ جب حدیث نظم قرآن کا کوئی معنی متعین کر دے تو پھر کسی کے لائق نہیں کہ وہ اس کا کوئی اور معنی متعین کرے۔

اور یہ عبارتیں [جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں] صرف اسی متعلقہ بحث کر رہی ہیں کہ نظم قرآن جب کسی معنی پر دلالت کرے پھر حدیث آ کر اسے اس کے خلاف معنی پر محمول کرے تو کیا نظم نص کا اعتبار کیا جائے گا یا حدیث کا؟ [اور شاہ صاحب فرما رہے ہیں اس کے متعلق کسی نے بحث ہی نہیں کی]۔

اور تحقیق ان گزشتہ عبارتوں سے واضح ہو چکا ہے کہ اس صورت میں اعتبار اس بات کا ہوگا جس کو حدیث نے ذکر کیا ہے، پس یقیناً نظم قرآن کو جس معنی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمول کیا ہے وہی مراد ہے، اور مقدم ہے اس معنی پر جس پر علماء میں سے کوئی عالم، نظم قرآن کو محمول کرے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ عالم اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے اس کو صحیح پہنچا ہے یا اس نے خطا کی ہے؟ پس اللہ تعالیٰ کی مراد ہونے میں [عالم کی بات] کوئی حتمی بات نہیں، پس اس معنی کا اللہ تعالیٰ کی مراد ہونا حتمی اور یقینی نہیں چہ جائیکہ یہ مراد اولی ہو۔

پھر کتاب اللہ کو سنت کے ساتھ خاص کرنے اور مقید کرنے والا مسئلہ بھی یہی مسئلہ ہے [جس کو شاہ صاحب مراد اولی اور مراد ثانوی کہہ رہے ہیں] اور یقیناً اہل اصول [اصولوں کے ماہر علماء] نے اس مسئلہ کو اپنی مصنوعات میں وارد کیا ہے اور اس میں بڑی بیغ بخشش کیں ہیں۔

[اور ربط کے مسئلہ میں یہاں] شاہ صاحب نے جو کہا ہے [اس کا خلاصہ یہ ہے] اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَعَجَّلَ بِهِ﴾ اس کی مراد اولی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے متعلق ایک حرف بھی نہ بولیں اور قیامت کے علم اور اس کی تفصیل کے حصول میں جلدی نہ کریں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہی بات کو یاد کریں جتنی ہم نے آپ کو بتائی ہے اور اس کی تفصیل کا انتظار کریں جو منشاء الہی کے مطابق آپ کے پاس آہستہ آہستہ آتی رہے گی۔

شاہ صاحب کے نزدیک یہ ہے معنی جس پر نظم قرآن دلالت کرتا ہے، خارجی چیز کو دیکھنے کے بغیر تو شاہ صاحب کے نزدیک اس جگہ نظم قرآن کی یہ مراد اولیٰ ہے، اور جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا ہے شاہ صاحب کے نزدیک وہ بھی مراد ہے لیکن ثانوی نہ کہ اولیٰ، اور شاہ صاحب کے نزدیک آیتوں کا ربط ما قبل اور ما بعد کے ساتھ پہلے معنی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے دوسرے معنی [ابن عباس رضی اللہ عنہما والی تفسیر] کے علاوہ۔

[شاہ صاحب کے اس انداز کو اختیار کرنے میں تنقید ہے کیونکہ] وہ معنی جس کو شاہ صاحب نے مراد اولیٰ قرار دیا ہے نظم قرآن اس پر منطبق ہونے کا انکار کرتا ہے مگر تکلف کر کے [اس پر منطبق ہو سکتا ہے] جس سے قرآن کی فصاحت ختم ہو جاتی ہے، جب کہ ممکن ہے کہ کہا جائے: جس معنی کو قتال نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ میں مخاطب وہ انسان ہے جس کا ذکر [اس آیت سے] پہلے ہوا ہے ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾، ﴿يَتَّبِعُوا الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ جب یہ انسان اپنا نامہ اعمال جلدی جلدی پڑھے گا اس کو کہا جائے گا: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ ”اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت دے کر نامہ اعمال کو ختم نہ کر“ ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ ہم نے تیرے اعمال کو جمع کیا اور اس نامہ اعمال میں لکھا اب یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں گے ہر چیز کو تیرے سامنے پیش کریں گے، ﴿فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ جب ہم اس نامہ اعمال کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں تو تو ہر بات کا جو کچھ تو نے کہا اقرار اور تسلیم کر، ﴿فَمَنْ لَنَا عَلَيْنَا يَبَآئِنَةٌ﴾ پھر ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کی سزا اور عقوبت بیان کریں، [ممکن ہے کہ کہا جائے قتال کا یہ معنی] شاہ صاحب کے اس قاعدہ کے مطابق مراد اولیٰ ہے کیونکہ نظم قرآن خارج کی طرف نظر کرنے کے بغیر اس معنی پر شاہ صاحب کے بیان کردہ معنی کی نسبت زیادہ واضح دلالت کرتا ہے بلکہ شاہ صاحب نے جو معنی ذکر کیا ہے اس کی نسبت یہ معنی [ما قبل اور ما بعد] پر منطبق ہونے کے زیادہ قریب ہے، البتہ ہے یہ بھی اجماع سلف کے خلاف کیونکہ سلف کا اجماع ہے کہ اس کے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں نزول وحی کی کیفیت کے متعلق مخاطب کیا گیا ہے [تو قتال کا یہ معنی اجماع سلف کے خلاف ہے] جس طرح صاحب فیض کا [بیان کردہ] معنی جس کو انھوں نے مراد اولیٰ قرار دیا ہے اجماع کے خلاف ہے کیونکہ شاہ صاحب نے اسے قیامت کے دن کی حالت کے متعلق قرار دیا ہے البتہ شاہ صاحب کی مخالفت امر واحد میں ہے، کیونکہ شاہ صاحب نے اس کا مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے [اور قتال نے انسان کو بنایا ہے] اجماع اور نص اس بات پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے، اور صاحب فیض اور اس کے پیروکاروں کے پاس کوئی دلیل نہیں جو قتال کے معنی کا دفاع کرے کیونکہ قتال کے معنی کے مطابق ربط حاصل ہوتا ہے اور نظم کلام بھی اس پر دلالت کرتی ہے اور یقیناً اس کے متعلق امام

رازی رحمہ اللہ نے کہا ہے: یہ [تفعل والی بات] بڑی اچھی توجیہ ہے عقل میں کوئی ایسی دلیل نہیں جو اس کا دفاع کرے البتہ آثار اس کے متعلق وارد نہیں ہوئے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے: اس معاملہ میں سلف نے کوئی اختلاف نہیں کیا کہ اس کے مخاطب نزول وحی کی کیفیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جیسا کہ باب کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس حدیث کو بدء الوحی میں بھی ذکر کیا ہے، ابن حجر رحمہ اللہ کی کلام ختم ہوئی۔

علاوہ ازیں مراد اولیٰ اور ثانوی والا قاعدہ صرف اور صرف وہاں چلتا ہے جہاں مراد اولیٰ مراد ثانوی سے عام ہو یا اس سے خاص ہو جیسا کہ شاہ صاحب کا ”نمر“ سے اور اللہ تعالیٰ کے قول ﴿أَوْ تَسْرِحُ بِإِحْسَانٍ﴾ کی مثال دینے سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس جگہ یہ قاعدہ نہیں لگتا کیونکہ [اس جگہ] وہ معنی جسے شاہ صاحب نے مراد اولیٰ قرار دیا ہے وہ اس معنی کو شامل نہیں جسے شاہ صاحب نے مراد ثانوی قرار دیا ہے اور نہ مراد ثانوی مراد اولیٰ کو شامل ہے۔

کیا ہر آیت کا ماقبل سے ربط ضروری ہے؟

پھر شاہ صاحب کی اس کلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر آیت کا ربط ماقبل کے ساتھ ضروری ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس آیت میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ماقبل کے ساتھ مرتبط نہیں ہوتی، اور یہ دونوں چیزیں نظر و تنقید سے خالی نہیں۔ پہلی چیز [اس میں تنقید اس لیے ہے] کہ ہر آیت کا ربط ماقبل سے ضروری نہیں، الا لقان میں ہے: شیخ عز الدین بن عبدالسلام نے کہا ہے: مناسبت [کا معلوم ہونا] اچھا علم ہے لیکن کلام کے حسن ارتباط میں یہ شرط ہے کہ کلام ایک ہی امر، معاملہ میں واقع ہو اس کا اول اس کے آخر کے ساتھ مرتبط ہو، پس اگر کلام مختلف اسباب پر واقع ہو تو اس میں ربط قائم نہیں ہوگا، جو اس میں ربط قائم کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ایسا تکلف کرے گا جس پر وہ قادر نہیں مگر پھس پھسا ربط کے ساتھ جس جیسے ربط سے حسن کلام کو محفوظ رکھا جاتا ہے چہ جائیکہ احسن کلام [قرآن مجید] میں اس جیسے ربط قائم کیے جائیں، پس یقیناً قرآن میں سے کچھ زائد سالوں میں مختلف احکام کے ساتھ نازل ہوا ہے جو مختلف اسباب کے ساتھ شریعت نے بیان کیے ہیں تو جو کلام اس طرح ہو اس کے بعض کا بعض سے ربط نہیں ہو سکتا اور اس کی تائید شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی بعض اس کلام سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے ”الفوز الکبیر“ کے باب ثالث کے فوائد میں ذکر کی ہے پس آپ اس کی طرف رجوع کریں، اور کوئی شک نہیں کہ یقیناً اس جگہ اسباب مختلف ہیں۔

اور دوسری چیز [جس پر شاہ صاحب کی کلام کی بنیاد ہے کہ ﴿لَا تُحَوِّرْكَ بِهِ لِسَانُكَ﴾ کا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی

تفسیر کے ساتھ ما قبل سے ربط نہیں] اس میں اس لیے تنقید ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ﴾ کا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق بھی ان آیات کا ما قبل سے ربط اور مناسبت ہے، حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے: ائمہ نے اس کے مناسبات ذکر کیے ہیں ان میں سے [ایک یہ ہے] ﴿اللہ تعالیٰ نے پہلے قیامت کا ذکر کیا ہے اور جو عمل میں کوتاہی کر رہا ہو اس کی حالت یہ ہوتی ہے اسے عاجلہ [دنیا] کی محبت ہوتی ہے جب کہ دین میں اصل افعال خیر پر جلدی کرنا مطلوب ہے پس اللہ تعالیٰ نے یہاں تنبیہ کی ہے کہ کبھی اصل مطلوب پر وہ چیز پیش آ جاتی ہے جسے انسان اصل مطلوب سے زیادہ اہم سمجھتا ہے [اسی طرح یہاں] آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کی طرف میلان اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وارد ہو رہا ہے اس کا سمجھنا اور اسے حفظ کرنے میں مشغول ہونا یہ چیزیں اصل مطلوب سے روک سکتی ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کرنے کی طرف جلدی نہ کریں کیونکہ اس کا یاد کروانا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وارد ہوتی ہے اس کی طرف کان لگائیں تا کہ آپ اس کے مشتملات کی پیروی کریں، یہ جملہ معترضہ جب ختم ہو گیا تو کلام پھر اسی انسان کے متعلق لوٹ آئی جس کا پہلے ذکر ہو رہا تھا اور اسی [انسان] کی جنس سے جو ہے اس کا تذکرہ کیا پس کہا ﴿تَحَلَّأَ﴾ یہ کلمہ زجر ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بلکہ تم اے بنی آدم! عجلہ سے پیدا ہونے کی وجہ سے ہر چیز میں عجلت کرتے ہو اسی وجہ سے تم [دنیا] عاجلہ سے محبت کرتے ہو۔

﴿۲﴾ اور ایک مناسبت یہ ہے کہ قرآن کریم کی عادت ہے جہاں وہ اس کتاب [نامہ اعمال] کا ذکر کرتا ہے جو بندے کے عمل پر مشتمل ہے اس حیثیت سے کہ بندہ یوم قیامت سے اعراض کر رہا ہے وہاں اس کے بعد اس کتاب کا ذکر بھی کرتا ہے جو احکام دینیہ پر مشتمل ہے جس کی بنیاد پر عمل کرنے اور ترک کرنے پر محاسبہ ہوگا [یعنی جہاں نامہ اعمال یا کتاب اعمال کا ذکر کرتا ہے وہاں نامہ احکام یا کتاب احکام کا بھی ذکر کرتا ہے] جیسا کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ﴾ [یہ کتاب نامہ اعمال کا ذکر ہے اس کے بعد ذکر ہے کتاب احکام کا] ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ اسی طرح سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُ وَنَ كِتَابَهُمْ﴾ [یہ کتاب اعمال کا ذکر ہے اس سے تھوڑا سا آگے ہے] ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ [اس میں قرآن کریم یعنی کتاب احکام کا ذکر ہے] اسی طرح سورہ طہ میں [قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے] ﴿يَوْمَ يَنْفُخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾ [اور اس کے بعد قرآن کریم، کتاب احکام کا تذکرہ ہے] ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ

زِدْنِي عِلْمًا] چنانچہ اسی طرح یہاں بھی پہلے ﴿يَنْبَأُ الْإِنْسَانَ بِمَا قَدَّمَ وَآخَرَ﴾ آیا ہے کہ انسان کو اس کے اگلے پچھلے اعمال سے خبردار کیا جائے گا ظاہر ہے یہ خبردار کرنا اعمال نامہ کے ذریعے ہوگا گویا پہلے کتاب اعمال کا ذکر ہوا اس کے بعد ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّعَبَلَ بِهِ﴾ قرآن کریم یعنی کتاب احکام کا ذکر کر دیا۔

(3) اور ان میں سے ایک مناسبت یہ ہے کہ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ یہ جملہ معترضہ کی طرح ہے اور از قبیل تنبیہ مدرس ہے جیسے مدرس کوئی سبق پڑھاتا ہے اور طالب علم کی بے توجہی دیکھتا ہے تو اسے درمیان میں ٹوکنے اور تنبیہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو مدرس اسے کہتا ہے اپنی توجہ ادھر کر اور جو میں کہتا ہوں اسے سمجھ پھر وہ اس مسئلہ کو مکمل کرتا ہے ماقبل میں بھی سبق ہوتا ہے اور مابعد میں بھی وہی سبق ہوتا ہے، درمیان میں تنبیہ کا جملہ آجاتا ہے، اب اگر کوئی درس کو لکھتے ہوئے اس درمیان والے جملہ کو بھی لکھ دے تو جس کو سبب معلوم ہے وہ اس کو خلاف واقعہ یا غیر مربوط سمجھے گا لیکن جس کو سبب کا علم نہیں وہ غیر مربوط سمجھے گا یہاں بھی یہی صورت پیش آئی ہے کہ سورہ کی ابتدائی آیات ﴿وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ﴾ تک نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں اس کو یاد کرنے میں جلدی کرنے لگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا اور اپنی زبان کو اس کے ساتھ جلدی جلدی حرکت دینے لگے اس خدشہ سے کہ کہیں یہ بھول نہ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ آیات نازل کر دیں ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّعَبَلَ بِهِ﴾..... ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتٍ﴾ تک پھر کلام کو لوٹا دیا اس بات کو پورا کرنے کی طرف جس سے ابتدا کی تھی۔

(4) اور ان میں سے ایک مناسبت یہ ہے [اللہ تعالیٰ نے پہلے نفس انسانی کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا ہے ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾] تو جب شروع سورت میں نفس کا ذکر ہے [تو پھر اس کے بعد اشرف النفوس واکمل النفوس کا ذکر ہونا چاہیے تھا] تو کلام، نفس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی طرف پھیر دیا گویا کہ کہا گیا ہے نفوس کی یہ حالت اور کیفیت ہے اور اے محمد! آپ کا نفس سب سے اشرف اور اکمل ہے تو آپ اکمل احوال کو اختیار کریں [جبریل علیہ السلام کے پڑھنے کے وقت ہمد تن گوش ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ ہمارا کلام پڑھتے ہیں لہذا دل کے حضور کے ساتھ پوری طرح اس کے سننے میں مشغول ہو جائیے اور جب وہ فارغ ہو جائیں تو پھر ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کو آپ سے پڑھوادیں]، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کلام ختم ہوئی۔

پس ان چار مناسبتوں اور ان جیسی اور مناسبتوں کی موجودگی میں یہ کہنا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے: کہ آیت کے لیے حدیث کا تفسیر کرنا جس کو شاہ صاحب مراد ثنائی قرار دے رہے ہیں اس سے آیت کا ماقبل کے ساتھ ربط ختم ہو جاتا ہے اور حدیث اس آیت کی ماقبل سے اس کی مناسبت کی نفی کرتی ہے؟

امام سیوطی رحمہ اللہ نے ”الاتقان“ میں ان چار مناسبتوں کو ذکر کیا ہے اور ان پر اعتماد کیا ہے اور فقال کی تفسیر کو یہ

کہہ کر رد کر دیا ہے کہ یہ تفسیر اس کے مخالف ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ یہ آیت نزول وحی کی حالت میں آپ ﷺ کا اپنی زبان کو حرکت دینے کے متعلق آپ پر نازل ہوئی ہے، اھ۔

اور یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ صاحب فیض کی تفسیر بھی اس کے مخالف ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ پھر شاہ صاحب کا یہ کہنا: امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف تعرض کیا ہے مگر شافی جواب نہیں پیش کر سکے اور رازی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت معروف ہے کہ وہ اعتراض وارد کرتے ہوئے کلام کو پھیلا دیتے ہیں اور جواب میں اجمال کرتے ہیں اسی لیے وہ مشہور ہیں کہ اعتراض نقد کرتے ہیں اور جواب ادھار دیتے ہیں، اھ۔

شاہ صاحب کی اس بات میں تنقید ہے کیونکہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے شافی جواب پیش کیا ہے جی ہاں! اگر شافی جواب صرف وہی ہے جسے صاحب فیض نے اختیار کیا ہے اور صرف اسی بات پر محصور ہے جو اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب پر کھولا ہے تو پھر رازی نے واقعی اس طرح جواب پیش نہیں کیا جس طرح شاہ صاحب نے کہا ہے اور رازی اس کی طرف نہیں گئے جس سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مذکورہ حدیث کی اور سلف صالحین سے منقول اجماع کی مخالفت ہو۔

پھر اگرچہ رازی اس بات میں مشہور ہیں کہ اعتراض کو پھیلا دیتے ہیں اور جواب میں اجمال کرتے ہیں اور اعتراض نقد کرتے ہیں جواب ادھار دیتے ہیں لیکن اس جگہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہ صنیع اور یہ عمل اختیار نہیں کیا بلکہ اس جگہ انھوں نے جواب کو تفصیلی بیان کیا ہے اور نقد دیا ہے اگر تجھے شک ہے اس میں جو ہم نے کہا ہے تو اس کی تفسیر [تفسیر کبیر، مفاتیح الغیب] کی طرف رجوع کر لے اور یہ مقام پڑھ لے۔

پھر شاہ صاحب کا یہ کہنا: ان سب جگہوں میں جہاں حدیث نص کی مخالفت کرے یہی طریقہ ہے یعنی جس معنی پر نظم کلام دلالت کرے خارج کی طرف نظر کرنے کے بغیر وہ مراد اولیٰ ہوگی اور خارج کی طرف نظر کرنے سے جس معنی پر دلالت کرے وہ مراد ثانوی ہوگی۔

شاہ صاحب کی یہ بات بالکل مناسب نہیں کیونکہ یہ قاعدہ وہاں لگے گا جہاں نظم قرآن اور نص قرآنی کا سیاق کے اعتبار سے ایک معنی ہو اور حدیث اسے اس کے خلاف اور معنی پر محمول کرے جیسا کہ شاہ صاحب کی اپنی بات اس پر دلالت کرتی ہے جو انھوں نے پہلے کہی ہے: کبھی قرآن کا ایک معنی ہوتا ہے اس کے سیاق کی طرف دیکھتے ہوئے تو جب اس کے شان نزول کی طرف نظر کی جاتی ہے تو اس سے دوسرا معنی ظاہر ہوتا ہے تو ان جگہوں میں میرے نزدیک توجیہ یہ ہے کہ نظم کلام سے جو معنی مفہوم ہوا ہے اسے مراد اولیٰ قرار دیا جائے اور جو خارج کی طرف نظر کرنے سے مفہوم ہوا ہے اسے مراد ثانوی قرار دیا جائے اور اسی طرح شاہ صاحب کی یہ بات بھی اس پر دلالت کرتی ہے جو انھوں نے پہلے کہی ہے: یہ مسئلہ علم اصول کا ہے پس علماء پر لازم ہے کہ وہ اس مسئلہ میں بحث کریں کہ

جب نظم قرآن کو ایک معنی دیا جائے پھر حدیث آ کر اس کے خلاف معنی پر محمول کرے تو کیا نظم نص کا اعتبار کیا جائے گا یا حدیث کا؟

تو شاہ صاحب کے یہ دونوں قول بالکل واضح نص ہیں کہ یہ قاعدہ وہاں ہو گا جہاں نظم قرآن کی طرف نظر کرنے سے یا نظم قرآن کا اپنے ذاتی اعتبار سے ایک معنی ہو اور حدیث اسے دوسرے معنی پر محمول کرے۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں یہ ایک الگ وادی ہے اور حدیث کا نص کی مخالفت کرنا یہ الگ وادی ہے پس حدیث کا نص قرآنی کی مخالفت کرنے کو قاعدہ مذکورہ کے تحت درج کرنا صحیح نہیں۔

علاوہ ازیں! یقیناً حدیث جب رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہو تو وہ قرآن کی مخالفت کرتی ہی نہیں کیونکہ حدیث بھی وحی ہے اور وحی، وحی کی مخالفت نہیں کرتی یعنی وحی کا بعض بعض کی مخالفت نہیں کرتا اور تحقیق رسول اللہ ﷺ کو وحی کی پیروی کا حکم دیا گیا تھا اور اس میں قرآن بھی داخل ہے پس رسول اللہ ﷺ سے اس کی مخالفت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور اسی لیے ہم کہتے ہیں: کتاب اللہ کی تخصیص سنت کے ساتھ، اور کتاب اللہ کو مقید کرنا سنت کے ساتھ دونوں امور جائز ہیں اور اسی طرح سنت کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی اور نسخ [بھی جائز ہے] کیونکہ یہ دونوں من حیث الوحی ایک ہی مرتبہ میں ہیں اور لیکن اس کا ظنی الثبوت اور قطعی الثبوت ہونا تو اتر وغیرہ کے معنی میں یہ دونوں عوارض ہیں جو وحی [قرآن اور سنت] کو نزول کے بعد لاحق ہوئے ہیں [نزول وحی کے وقت قطعی الثبوت اور ظنی الثبوت والی بحثیں نہیں تھیں پس جو آپ ﷺ فرمادیتے تھے اسے حتیٰ اور یقینی سمجھا جاتا تھا]۔

البتہ مختصر بات یہ ہے قرآن کے لیے حدیث کو کسی معنی پر محمول کرنا الگ بات ہے اور حدیث کا قرآن کی مخالفت کرنا دوسری بات ہے جب کہ شاہ صاحب نے ان دونوں کو اپنے قول میں ایک معاملہ بنا دیا ہے، پس تو تدبر کر اور غافلوں میں سے نہ ہو۔

قراءت خلف الامام کے عدم جواز کا استدلال اور اس کا رد

۱۱۱۔ بعض الناس نے کہا ہے:

ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث جو مسلسل بتدریک الشفتین ہے [یعنی جس نے بھی یہ روایت بیان کی ہے اس نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کر اسے بیان کیا ہے] یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ آپ ﷺ غیب نہیں جانتے تھے اور اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ قرآن کی وضع اس پر ہے کہ ایک آدمی اسے پڑھے اور دوسرا اسے سنے، جس سے یہ مسئلہ استنباط ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے قراءت کا جواز نہیں ہے، اھ۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

حدیث اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ قرآن کی وضع اس پر ہے کہ ایک آدمی تلاوت کرے اور دوسرا اسے سنے بلکہ یقیناً یہ تو اس پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن کی وضع اس پر ہے کہ ایک اس کی تلاوت کرے اور دوسرا اسے سنے تو جب قاری اس کی قراءت سے فارغ ہو جائے تو دوسرا اسے پڑھے جو پہلے سننے والا تھا اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے: ﴿فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ ایک تفسیر کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی دلالت کرتا ہے: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ اس سے خلف الامام قراءت کا وجوب استنباط ہوتا ہے۔

اور ہم نے یہ بات صرف ان بعض الناس کے طریقہ اور انداز کو اختیار کرتے ہوئے کہی ہے [یعنی نور پوری صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر بعض الناس کے طریقہ استنباط کو اختیار کریں تو پھر مکمل استنباط اس طرح بنتا ہے] ورنہ حدیث میں وضع قرآنی کا اس چیز پر ہونا جسے انہوں نے ذکر کیا ہے بالکل دلالت نہیں ہے، اور اگر ہم اسے تسلیم بھی کر لیں تو ہم کہیں گے اس کی یہ وضع صرف تعلیم و تعلم میں ہے نہ کہ نماز میں کیونکہ یہ مسئلہ تعلیمی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ اور دوسری جگہ فرمایا: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ﴾ اور نماز میں اس جیسا تعلیم و تعلم نہیں ہوتا اور جیسا کہ بالکل واضح بات ہے کہ تعلیم کا یہ انداز صرف نبی ﷺ کے ساتھ مخصوص ہے، اور اگر ہم بالفرض اسے تسلیم کر بھی لیں کہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے حدیث اس پر دلالت کرتی ہے خواہ اس کا تعلق نماز سے ہو یا اس کے علاوہ سے ہو تو پھر اس میں یہ اعتراض ہے کہ یہ دلالت ظنی ہے اور ظنی الدلالة کے ساتھ عدم جواز ثابت ہی نہیں ہوتا کیونکہ ان بعض الناس اور ان کے گروہ کے نزدیک اس کے اثبات کے لیے ایسی دلیل کا ہونا ضروری ہے جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالة ہو۔

اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے بغیر تدبر کے یہ کہہ دیا ہے کہ نبی ﷺ کے فرمان: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ﴾ میں ”اتباع“ کے معنی میں ہے اور اتباع کا معنی استماع اور انصات ہے اس دلیل کی وجہ سے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: ﴿فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ کی تفسیر میں کہا ہے کہ ﴿فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ اس کا مطلب ہے فَاسْتَمِعْ وَأَنْصِتْ۔

[بعض الناس کی یہ بات غلط ہے] کیونکہ اس میں یہ کلام ہے کہ ”اتباع“ اتباع کا غیر ہے اگر ہم تسلیم کر لیں کہ ”اتباع“ عین اتباع ہے تو ہم کہیں گے اس کا مقتضی یہ ہے کہ مقتدی قراءت کرے جب امام قراءت کر لے جس طرح اس کا یہ تقاضا ہے کہ مقتدی تکبیر کہے جب امام تکبیر کہے اور مقتدی رکوع کرے جب امام رکوع کرے نہ کہ اس کا یہ تقاضا ہے کہ مقتدی قراءت ترک کرے جب امام قراءت کرے، پھر اتباع کا معنی ”استماع“ نہ حقیقی

معنی ہے نہ مجازی، بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیات جس پر مشتمل ہیں اس کا حاصل معنی اور مقصود بیان کیا ہے۔ اتباع کا استماع معنی کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب کہ اس جگہ اس کا مدلول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قراءت کرنا ہے جبریل علیہ السلام کی قراءت سے فارغ ہونے کے بعد، جیسا کہ پیچھے یہ بات تفصیلاً گزر چکی ہے۔

علاوہ ازیں! استماع اور انصات سری قراءت کرنے کے منافی نہیں نہ لغتاً نہ شرعاً اور نہ عرفاً، اسی طرح ان باتوں کا فائدہ ہمیں ہمارے شیخ امام گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔

چھٹی حدیث

حدیث مدارس القرآن

۶۔ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ نَحْوَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جَبْرِيْلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

”ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے تو بہت زیادہ سخاوت کرتے، اور جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔“

۱۱۲۔ شاہ صاحب:

شاہ صاحب نے ”ذکر حدیث ہرقل“ عنوان کے تحت کہا ہے حدیثنا عبدان..... الخ۔ (فیض الباری: ۱/۳۶)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

عبدان والی سند، حدیث ہرقل والی سند کے علاوہ ہے۔ واجب تھا [ذکر حدیث ہرقل کی بجائے] یہ کہا جاتا تھا [یہ شرح حدیث ابن عباس یا یہ کہا جاتا ذکر حدیث مدارس القرآن یا اس جیسے کوئی الفاظ] جو اس حدیث کی مطابقت کرتے۔]

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

شیخ [گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ] کا مقصد یہ ہے کہ ”ذکر حدیث ہرقل“ یہ عنوان، واجب تھا کہ اسے ذکر کیا جاتا اور لکھا جاتا حدیث ہرقل سے پہلے، اور یہ [حدیث ہرقل] بدء الوعی کی احادیث میں ساتویں حدیث ہے اور اس کی سند یہ ہے حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عْتَبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ الحدیث۔

جب کہ صاحب فیض [شاہ صاحب] نے اس عنوان کو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث جس میں جبریل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں دور کرنے کا ذکر ہے سے پہلے ذکر کر دیا ہے اور یہ صحیح بخاری کی چھٹی حدیث ہے اور اس کی سند یہ ہے: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ نَحْوَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْوَدَ النَّاسِ الحدیث۔

تو [شاہ صاحب] نے ”ذکر حدیث ہرقل“ کا عنوان اپنے مقام اور وقت سے ایک حدیث پہلے ہی ذکر کر دیا ہے پس آپ انہیں متنبہ کر دیں۔

[تحويل سند]

[اس جگہ تحويل سند ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث کی کئی سندیں ہوتی ہیں ان کو اگر علیحدہ علیحدہ بیان کیا جائے تو تطویل بھی ہے اور مشکل بھی، لہذا اس کا آسان حل محدثین نے یہ اختیار کیا ہے کہ شیخ مشترک تک ہر سند علیحدہ علیحدہ بیان کرتے ہیں اور شیخ مشترک کے بعد جب سند ایک ہو جاتی ہے تو پھر سب کے لیے وہ ایک ہی سند ذکر کر دیتے ہیں، اور ان دونوں سندوں کے درمیان فصل کے لیے ”ح“ لکھ دیتے ہیں تاکہ علیحدہ علیحدہ سندوں کے بارے میں ایک سند ہونے کا گمان نہ ہو اس ”ح“ کو حاء تحويل کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے مصنف سند لکھتے لکھتے اپنا رخ دوسری سند کی طرف پھیر دیتا ہے۔]

جب سند میں تحويل ہو تو متن مذکور کس سند کا ہوگا؟ اور شاہ صاحب

کی خطا کا بیان

۱۱۳۔ شاہ صاحب:

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے: مصنف [امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ] کی عادت ہے تحويل سند میں آخری سند والا متن ذکر

کرتے ہیں اور شیخ عمرو بن صلاح نے کہا ہے: [تحویل سند میں] متن آخری سند کا ہوگا یا سند عالی کا ہوگا [شاہ صاحب فرماتے ہیں] میں کہتا ہوں: حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے ہو سکتا ہے یہ خاص امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہی عادت ہو اور جو ابن صلاح نے ذکر کیا ہے یہ عام محدثین کی عادت ہے پس اس جگہ متن بشر بن محمد کا ہے [شاہ صاحب فرماتے ہیں] میں کہتا ہوں بات اسی طرح ہے [جس طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تحویل سند میں متن آخری سند کا ذکر کرتے ہیں] مگر کبھی کبھی اس کے خلاف بھی پایا جاتا ہے پس یقیناً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو دوسرے مقام میں عبدان کے الفاظ سے بھی بیان کیا ہے۔ (فیض الباری: ۱/۳۶)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابو عمرو بن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے اس کا تعلق صرف اس جگہ ہے جہاں متون مختلف ہوں اور لیکن جہاں تحویل میں متون متفق ہوں وہاں تحویل کے بعد مذکور متن دونوں سندوں کا ہوگا [اور اگر سندیں زیادہ ہوں تو] ان سب کا متن ہوگا اور اس جگہ بشر بن محمد [والی سند] کا متن بالکل بعینہ لفظ بلفظ معنی بمعنی عبدان [والی سند] کا متن ہے۔

پس حافظین نے جو ذکر کیا ہے یہ تحویل اس کے تحت مندرج ہوتی ہی نہیں بلکہ اس جگہ متن دونوں سندوں کا ہے عبدان کی سند اور بشر بن محمد کی سند کا، پس شاہ صاحب کا یہ کہنا کہ اس جگہ متن بشر بن محمد کا ہے، صحیح نہیں۔ شاہ صاحب نے اپنی اس بات سے: کہ بات اسی طرح ہے [جس طرح ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے] مگر اس کے خلاف بھی کبھی کبھی پایا جاتا ہے پس یقیناً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے مقام پر عبدان کے الفاظ سے بھی ذکر کیا ہے [شاہ صاحب نے یہ کہہ کر] جو اعتراض ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ پر وارد کیا ہے وہ وارد ہوتا ہی نہیں۔

علاوہ ازیں! دوسرے مقام میں جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو عبدان کے الفاظ سے بیان کیا ہے جیسا کہ صاحب فیض نے کہا ہے وہاں تحویل ہے ہی نہیں۔ www.KitaboSunnat.com پھر شاہ صاحب کی اس بات سے بڑا تعجب ہے: حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے ہو سکتا ہے یہ خاص بخاری ہی کی عادت ہے، اھ۔

[پتہ نہیں] یہ بات شاہ صاحب سے کس طرح صادر ہو گئی ہے حالانکہ وہ خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر رہے ہیں جس میں یہ وضاحت موجود ہے کہ یہ بخاری کی عادت ہے کہ وہ تحویل سند میں آخری سند کا متن ذکر کرتے ہیں، پس صاحب فیض نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں بالکل ہی غور و فکر نہیں کیا جس کو خود شاہ صاحب پہلے نقل کر چکے ہیں اس سے بالکل ہی غافل ہو گئے ہیں اور خود اسے خاص بنانا شروع کر دیا ہے۔

پھر شاہ صاحب کا قول: وقال الشيخ عمرو بن الصلاح یہ بھی صحیح نہیں کیونکہ صحیح الشیخ ابو عمرو بن صلاح ہے، اس غلطی کا استدراک اس جزء کے آخر میں بھی نہیں کیا جہاں غلطیوں کی اصلاح کو بیان کر کے اس جزء کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے اور چوتھے جزء کے آخر میں بھی اس غلطی کا استدراک نہیں کیا۔

”وکان اجود ما یکون فی رمضان“ کے اعراب میں شاہ صاحب کی خطا

۱۱۴۔ شاہ صاحب:

[وکان اجود ما یکون فی رمضان] میں اجود کو مرفوع پڑھنا ہے یا منصوب، جس قول میں یہ کہا گیا ہے کہ اجود کو منصوب پڑھنا جائز نہیں اس کے متعلق شاہ صاحب فرماتے ہیں [اور جو کہا گیا ہے کہ: نصب جائز نہیں کیونکہ ”ما“ مصدر یہ ہے لہذا مصدر پر محمول کرنا صحیح نہیں] اور اجود، ما یکون کی طرف مضاف ہونے سے مصدر ہے لہذا اجود، کان کی خبر نہیں بن سکتا، شاہ صاحب فرماتے ہیں [یہ بات کچھ بھی نہیں کیونکہ حرف مصدر فعل کو اس کی حقیقت سے نکال نہیں سکتا کہ [وہ فعل سے نکل کر بالکل اس طرح کا مصدر بن جائے جو صرف مصدر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ] اس کے [جو حرف مصدر سے مل کر مصدر ہو] اور اس کے جو صرف مصدر ہو، کے درمیان فرق ہی باقی نہ رہے، اسی لیے سید جرجانی نے اپنے کسی حاشیہ میں کہا ہے کہ مصدر مُنْسَبٌ [جو حرف مصدر سے مصدر بنایا گیا ہو] وہ بالکلیہ معنی فعلیہ سے خالی نہیں ہو سکتا، اھ۔ (فیض الباری: ۱/۳۶)

[تو جب حرف مصدر کے ملنے سے مصدر اور صرف مصدر میں فرق ہے تو پھر حرف مصدر سے منسب مصدر خبر بن سکتا ہے اس پر محمول کرنا صحیح ہوگا]۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

ہو سکتا ہے یہ صاحب عمدہ [علامہ عینی کا] رد ہو جہاں انھوں نے [اجود ما یکون] کو ”کان“ کی خبر بنانے پر اپنی اس بات سے اعتراض کیا ہے کہ [اجود کو منصوب پڑھنا] صحیح نہیں کیونکہ ”کان“ میں ضمیر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گی تو ”اجود“ کو کان کی خبر بنانا صحیح نہیں کیونکہ ”اجود“ کون کی طرف مضاف ہے [لہذا یہ ”کون“ کی طرف مضاف ہونے سے کون ہو گیا] اور ”کون“ کے ساتھ اس کی خبر نہیں لائی جاسکتی جو ”کون“ نہیں۔

[نور پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں] حق بات یہ ہے کہ صاحب عمدہ [علامہ عینی] نے جو اعتراض وارد کیا ہے وہ بالکل

اصلاً وارد ہوتا ہی نہیں کیونکہ اس جگہ خبر ”اجود ما یکون“ ہے نہ کہ صرف ”ما یکون“ اور ”ما یکون“ کا ”اجود“ کا مضاف الیہ ہونا ”اجود“ جو مضاف ہے کے حادث ہونے کو لازم نہیں کرتا [علامہ عینی نے تو کہا ہے کہ ”اجود“ ما یکون کی طرف مضاف ہونے سے مصدر ہو گیا ہے اور اس میں بھی حدوث واقع ہو گیا ہے لہذا یہ خبر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ مصدر نہ محمول ہوتا ہے اور نہ محمول علیہ]۔

تو نور پوری صاحب نے فرمایا ہے ”اجود“ کے ”ما یکون“ کی طرف مضاف ہونے سے وہ مصدر نہیں بنتا اور پھر خبر ”اجود“ ہے نہ کہ ما یکون [تو صاحب فیض نے جس طرح اس کا رد کیا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں] شاہ صاحب نے تو اسے مصدر تسلیم کر لیا ہے اور پھر مصدر، مصدر میں فرق کر رہے ہیں تو جب یہ مصدر ہے ہی نہیں تو سرے سے اعتراض وارد ہوتا ہی نہیں]۔

[یہاں نور پوری رحمۃ اللہ علیہ پیش بندی کے طور پر ایک اعتراض کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں اس سے پہلے آپ اس بات کو ذرا ذہن نشین کر لیں وکان اجود ما یکون فی رمضان، اس میں دو احتمال ہیں: ایک ہے کہ اجود ما یکون یہ کان کی خبر ہو، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ما یکون فی رمضان، کان کا اسم ہو اور اجود، ما یکون فی رمضان کی خبر مقدم ہو]۔

تو اگر آپ یہ کہیں: صاحب فیض کا یہ مقصد نہیں جو آپ نے ذکر کیا ہے جس سے یہ کہنا پڑے۔ کہ انھوں نے جو کہا ہے اس کی ضرورت نہیں تھی، شاہ صاحب کی مراد تو صرف یہ ہے [کہ نصب کو ناجائز کہنے والے قول میں] ”ما یکون فی رمضان“ کان کا اسم ہے اور ”اجود“ اس کی خبر مقدم ہے اور ”اجود“ کو ”ما یکون“ پر محمول کرنا صحیح نہیں کیونکہ ”ما“ کلمہ مصدر یہ ہے [یکون سے مل کر یہ ”کون“ مصدر کے معنی میں ہو گیا ہے تو ”ما یکون“ یہ کون کے معنی میں ہوا اگر یہ مبتدا ہو اور ”اجود“ اس کی خبر ہو تو مطلب بنتا ہے کون اجود تو ظاہر بات ہے] اور کون اجود نہیں ہوتا [یعنی ما یکون کون کے معنی میں ہوا عبارت یہ بنی کون اجود ”ہونا اجود ہے“] شاہ صاحب فرماتے ہیں نصب جائز ہے [انھوں نے اس اعتراض کا کہ نصب جائز نہیں کیونکہ ما مصدر یہ ہے پس اس پر محمول کرنا صحیح نہیں] اس کا جواب شاہ صاحب نے یہ دیا ہے [یہ بات کچھ بھی نہیں کیونکہ حرف مصدر، فعل کو اس کی حقیقت سے نکال نہیں سکتا..... الخ]۔

[نور پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں] میں کہوں گا [شاہ صاحب کی یہ مراد نہیں] کیونکہ اس کے بعد جو شاہ صاحب نے کہا وہ اس توجیہ کا انکار کرتا ہے کیونکہ شاہ صاحب کی ظاہر کلام یہی بتاتی ہے کہ کلام، مصدر کے کسی ذات پر محمول ہونے کے متعلق ہے مصدر حقیقی ہو یا تاویلی، تو صاحب قیل نے عدم حمل میں دونوں مصدروں [حقیقی اور تاویلی] کو

برابر کر دیا ہے اور صاحب فیض نے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے کہ مصدر حقیقی کسی بھی ذات پر محمول نہیں ہوتا مصدر تاویلی کے خلاف [وہ ذات پر محمول ہو جاتا ہے] اور توجیہ کا حاصل یہ ہے کہ کلام، مصدر کے کسی چیز کے لیے موضوع ہونے میں ہے جب کہ معاملہ اس طرح نہیں [جیسا کہ آپ نے اوپر دیکھ لیا ہے کہ کلام تو مصدر کے محمول ہونے کے متعلق ہے جب کہ اس توجیہ میں مصدر موضوع بنتا ہے تو یہ توجیہ کیسے درست ہو سکتی ہے، [پہلی صورت میں "اجود ما یکون" کو مصدر قرار دے کر گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ کان کی خبر بن سکتا ہے یا نہیں صاحب قیل کہتا ہے نہیں بن سکتا اور صاحب فیض کہتا ہے بن سکتا ہے اور دوسری صورت میں "ما یکون" کو مبتدا بنایا گیا ہے اور "اجود" کو اس کی خبر تو "ما یکون" جو مصدر ہے اس صورت میں وہ مبتدا موضوع بن رہا ہے جب کہ شاہ صاحب کی کلام مصدر کے محمول ہونے کی صورت میں ہے لہذا یہ توجیہ صحیح نہیں۔

علاوہ ازیں! [اگر اس توجیہ کو صحیح مانو تو پھر اس میں یہ تنقید ہے] کہ حدث [مصدر] وہ غیر حدث کے لیے موضوع نہیں بن سکتا اور فعل کبھی بھی مسند الیہ نہیں ہو سکتا پھر اس توجیہ پر جملے کا معنی درست نہیں بنتا [اس صورت میں جملہ اس طرح ہوگا ان یکون اجود "ان یکون" مبتدا اور "اجود" اس کی خبر ہے ترجمہ یہ ہوگا "ہونا اجود ہے" یہ ترجمہ اور مطلب کیا ہوا؟] پس تو تدبر کر اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جا جو تدبر نہیں کرتے۔

۱۱۵۔ شاہ صاحب:

[وکان اجود ما یکون فی رمضان] پسندیدہ توجیہ میرے نزدیک یہ ہے "اجود" کان کا اسم ہے "فی رمضان" حال ہے اور "کان" کی خبر مقدر ہے "حاصلًا"؛ "یکون" میں ضمیر نبی ﷺ کی طرف راجع ہے اور "اجود" میں کوئی ضمیر نہیں، مشتق میں جائز ہوتا ہے [کہ ضمیر اس میں نہ ہو] جیسا کہ "سید الانبیاء" میں کہا گیا ہے کہ اس میں ضمیر نہیں، تو عبارت اس طرح ہوگی "وکان اجود ما یکون النبی حال کونہ فی رمضان حاصلًا" یعنی آپ ﷺ کی بہت زیادہ سخاوت رمضان میں ہوتی تھی، اس صورت میں اس میں یہ حکم نہیں لگایا جائے گا کہ آپ ﷺ ان میں سب سے زیادہ سخی تھے اس صورت میں مقصود یہ ہوگا کہ آپ کی بہت زیادہ سخاوت رمضان میں تھی، نصب کی صورت کے خلاف، یہ نحو یوں کے اس قول کی طرح ہے ضربی زیدا قائما [میرا مارنا اس حال میں ہوا جب زید کھڑا تھا۔]۔ [فیض الباری: ۱/۳۶، ۳۷]

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

شاہ صاحب کی یہ کلام دلالت کرتی ہے کہ نصب کی صورت میں یہ حکم لگایا جائے گا کہ آپ ﷺ ان میں سے سب سے زیادہ سخی تھے، تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا رسول اللہ ﷺ ان سب سے زیادہ سخی رمضان میں ہوتے تھے

جب کہ اس بات کی کمزوری بالکل ظاہر ہے، [یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا آپ رمضان کے علاوہ ان سے زیادہ سخی نہیں ہوتے تھے] ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے متصل پہلے یہ بات کہی ہے: کان رسول اللہ ﷺ اجود الناس "رسول اللہ ﷺ سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔" اور آپ ﷺ کا سب لوگوں سے زیادہ سخی ہونا عام ہے رمضان ہو یا غیر رمضان [آپ ﷺ سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے] اور حقیقتاً واقعی رسول اللہ ﷺ سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے ہر وقت سال کے بارہ مہینوں میں سے ہر مہینہ میں، پھر ان میں سے سب سے زیادہ اجود ہونے کا حکم فعل التفضیل کے صیغہ سے اور اجود کا "ہم" ضمیر جو "الناس" کی طرف راجع ہے کی طرف مضاف ہونے سے مستفاد ہو رہا ہے [اس کا تعلق مرفوع اور منصوب پڑھنے سے نہیں] "اجود" خواہ منصوب ہو یا مرفوع۔

پس نصب اور رفع کی صورتوں میں اس وجہ کے ساتھ شاہ صاحب کا فرق کرنا صحیح نہیں، تو شاہ صاحب کا یہ کہنا اس صورت میں اس میں اجود ہم ہونے کا حکم نہیں لگے گا [دیکھ لو کیسا ہے رفع اور نصب کا تعلق اعراب کے ساتھ ہے اور دوسروں کی نسبت زیادہ سخی ہونے کا تعلق فعل التفضیل کے صیغہ کے ساتھ ہے شاہ صاحب اسے رفع اور نصب کی صورتوں سے لگا رہے ہیں تو شاہ صاحب کی یہ بات ایسی ہی ہے] جیسا آپ دیکھ رہے ہیں۔

پھر شاہ صاحب کا یہ کہنا: نبی ﷺ کی کثیر سخاوت رمضان میں ہوتی تھی اور شاہ صاحب کا یہ قول: لیکن اس سے مقصود یہ ہے کہ آپ ﷺ کی بہت زیادہ سخاوت رمضان میں تھی [شاہ صاحب کے یہ دونوں قول] اس بات پر مبنی ہیں کہ "اجود" کا صیغہ فعل التفضیل سے بالکل خالی ہے جب کہ معاملہ اس طرح نہیں۔

اس جگہ درست بات وہ ہے جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہی ہے: تقدیری عبارت اس طرح ہے "کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدة كونه في رمضان اجود منه في غيره" رسول اللہ ﷺ رمضان کی مدت میں اپنے سے بھی زیادہ سخی ہوتے [جتنا آپ ﷺ] رمضان کے علاوہ میں سخی ہوتے [یعنی رمضان کے علاوہ جتنا آپ ﷺ سخی ہوتے رمضان میں اس سے زیادہ سخی ہوتے] اور یہ اہل لغت کے اس قول کی طرح ہے اخطب ما یکون الامیر فی یوم الجمعة ای منہ فی ایام اخر "امیر جمعہ کے دن زیادہ خطیب ہے یعنی [جمعہ کے دن] اپنے سے بھی زیادہ خطیب ہے نسبت دوسرے دنوں کے۔

یہ بات کو یاد کر لے اور جو عینی نے ذکر کیا ہے اس کی طرف توجہ نہ کر کیونکہ وہ اعتراض سرے سے وارد ہی نہیں ہوتا جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔

پھر شاہ صاحب کا قول: نصب کی صورت کے خلاف یہ نحو یوں کے اس قول کی طرح ہے ضربی زیدا قائما شاہ صاحب کے اس قول سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کلام اسی طرح بنتی ہے "وکان اجود ما یکون" نصب کی حالت

میں نحویوں کے اس قول کی طرح ہے ضربی زیدا قائما اور یہ بات آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیسی ہے [شاہ صاحب نے یہاں حالت نصب میں اسے نحویوں کے قول سے تشبیہ دی ہے جب کہ یہ تشبیہ حالت رفع میں بھی دی جاسکتی ہے] اور اسی طرح وکان اجود ما یکون کی حالت رفع میں نحویوں کے اس قول سے تشبیہ ہے ضربی زیدا قائما [تو پھر حالت نصب میں اس قول سے تشبیہ دینے کا کیا مطلب ہوا؟] الا کہ یہ کہا جائے: کہ شاہ صاحب کی مراد ”باب ضربی زیدا قائما“ ہے تاکہ یہ اجود ما یکون، اخطب ما یکون، کان اجود ما یکون، کان اخطب ما یکون سب کو شامل ہو جائے لیکن اس صورت [باب ضربی زیداً قائماً] میں اس فرق میں خلل پڑے گا جو شاہ صاحب نے نصب اور رفع کی دو صورتوں کے درمیان ذکر کیا ہے۔

اور لیکن شاہ صاحب کا یہ قول: کہ اجود میں ضمیر نہیں اور یہ مشتق میں جائز ہے جیسا کہ ”سید الانبیاء“ میں کہا گیا ہے اس میں ضمیر نہیں۔ شاہ صاحب کی یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ اسم تفضیل ہمیشہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور اس کا فاعل اکثر غالباً ضمیر ہی ہوتا ہے اور جب مظهر ہو تو پھر اسے رفع نہیں دیتا مگر چند شرائط کے ساتھ جن کی اپنے مقام پر تفصیل کی گئی ہے، پس اسم تفضیل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے اگر وہ اسم ظاہر نہیں ہوگا تو مضر ضرور ہوگا اور اس جگہ ”اجود“ کا فاعل اسم ظاہر نہیں پس ”اجود“ میں ضمیر ہے جس میں وہ عمل کر رہا ہے اور ”سید الانبیاء“ میں بھی ضمیر ہے کیونکہ سید صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور صفت مشبہ میں ضمیر ضرور ہوتی ہے اگر وہ اسم ظاہر یا جو اسم اس کے حکم میں ہے اسے رفع نہ دے، کافیہ کی شرح ”جامی“ میں ہے: جب تو اس کے ساتھ اس کے معمول اسم ظاہر کو رفع دے تو پھر صفت مشبہ میں ضمیر نہیں ہوگی کیونکہ اس وقت اس کا معمول [اسم ظاہر] اس کا فاعل ہوگا تو اگر صفت مشبہ میں [اس صورت میں] ضمیر ہو تو پھر تعدد فاعل لازم آتے ہیں، جامی کی اس بات پر ملا عصام نے اعتراض کیا ہے: اس میں بحث ہے کیونکہ [اس صورت میں] جائز ہے کہ معمول [ضمیر سے] بدل ہونہ کہ فاعل، تو مناسب ہے کہ یہ کہا جائے اگر اس میں ضمیر ہوگی تو تعدد فاعل لازم آئے گا یا فاعل کے ساتھ بدل کا التباس لازم آئے گا۔ اور ملا جمال نے اپنے قول کے ساتھ اس کا تعقب کیا ہے: اور جس نے صفت مشبہ کے بعد آنے والے اسم ظاہر کو رفع دیا ہے ظاہر بات ہے [اس نے رفع فاعلیت کی وجہ سے ہی دیا ہے] یہ رفع فاعلیت کی وجہ سے ہے تو اس سے اس بات کا دفاع ہو گیا جو کہی گئی تھی کہ اس میں بحث ہے کیونکہ جائز ہے کہ معمول ضمیر سے بدل ہونہ کہ فاعل، جامی کی بات [اپنے اعتراض اور تعقب کے] ساتھ ختم ہوئی۔

اور کوئی شک نہیں ہے کہ سید الانبیاء میں سید اسم ظاہر کو رفع نہیں دے رہا پس اس میں ضمیر ہے، اور جس جواز کا شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے [مشتق میں جائز ہے کہ اس میں ضمیر نہ ہو] یہ جواز اس بات کے ساتھ مقید ہے کہ

جب وہ اسم ظاہر کو فاعلیت کی وجہ سے رفع دے [تب اس میں ضمیر نہ ہوگی] اور اس صورت میں بھی
 یا [پھر اس بات کے ساتھ متقید ہے] کہ وہ مشتق عامل نہ ہو [پھر اس میں ضمیر نہیں ہوگی] جس طرح اسم آلہ
 اور اسم ظرف ہیں، پس تو تامل کر ان لوگوں میں سے نہ ہو جا جو تامل نہیں کرتے۔

”جبریل“ کا معنی اور اس کی لغتیں

۱۱۶۔ شاہ صاحب:

”جبرائیل“ ریل [اس کا معنی] اللہ ہے اور ”میکا اور جبر“ کا معنی عبد کے قریب قریب ہے، مطلب یہ ہے کہ
 اس کا معنی عبد اللہ ہے اور بعض نے اس کے الٹ کیا ہے کہ ”ریل“ ”عبد“ کے معنی میں ہے اور میکا وغیرہ اللہ کے
 معنی میں ہے اس وقت اس کی شکل عبد اللہ اور عبد الرحمن کی طرح ہوگی جس میں عبد کا لفظ باقی رہتا ہے اور اللہ اور
 رحن بدلتے ہیں [اسی طرح میکا، جبر، اسراف یہ بدلتے ہیں اور ریل وہی رہتا ہے] میں کہتا ہوں قیاس یہی ہے
 لیکن علماء اس کے خلاف تصریح کرتے ہیں۔ (فیض الباری: ۱/۳۷)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بخاری کی حکایت عکرمہ سے جو کہ مشہور ہے کہ ”ریل“ اللہ ہے، اور تحقیق
 اسے روایت کیا ہے سفیان ثوری نے نصیف سے اس نے عکرمہ سے، اور روایت کیا ہے اسے عبد بن حمید نے عن
 ابراہیم بن الحکم عن ابیہ عن عکرمہ۔ اور روایت کیا ہے اسے ابن جریر نے عن الحسین بن یزید الطحان عن اسحاق بن
 منصور عن قیس بن عاصم عن عکرمہ [سب اسناد کے ساتھ عکرمہ سے یہی مروی ہے] کہ انھوں نے کہا جبریل کا اسم
 عبد اللہ ہے، اور میکائیل کا اسم عبد اللہ ہے [اس میں] ”ریل“ اللہ ہے۔

اور یزید نحوی نے عکرمہ سے انھوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بالکل عکرمہ کی مثل اسے روایت کیا ہے، اور اسی
 طرح سلف میں سے کئی بزرگوں نے کہا ہے جیسا کہ ابھی ان کا ذکر ہوگا۔

اور لوگوں میں سے بعض کہتے ہیں: ”ریل“ عبد سے عبارت ہے اور دوسرا کلمہ اللہ کا اسم ہے کیونکہ ”ریل“
 کسی میں بھی نہیں بدلا پس [عربی میں] اس کی مثل عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الملک، عبد القدوس، عبد السلام، عبد الکافی،
 عبد الجلیل ہیں ”عبد“ ان تمام میں موجود ہے اور جو اسماء مضاف الیہ ہیں وہ مختلف ہوئے ہیں، تو جبرائیل، میکائیل،
 عزرائیل، اسرائیل اور اس جیسے اسماء اسی طرح ہیں اور غیر عربی کلام میں مضاف الیہ مضاف پر مقدم ہوتا ہے۔

نیز ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے: اور تحقیق جو بخاری نے حکایت بیان کی ہے وہ پہلے گزر چکی ہے، اور ابن جریر

نے عکرمہ وغیرہ سے روایت کیا ہے: جبر، میک، اسراف، عمید کے معنی میں ہیں اور ”ایل“ کا مطلب اللہ ہے۔ اور ابن ابی حاتم نے کہا ہے: حدیث احمد بن سنان، حدیث عبدالرحمن بن مہدی، عن سفیان، عن الأعمش، عن اسماعیل بن ابی رجا، عن عمیر مولیٰ ابن عباس عن ابن عباس قال: ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے یقیناً جبرائیل، عبد اللہ اور عبدالرحمن کی طرح ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے: جبر کا مطلب عبد ہے اور ایل کا مطلب اللہ ہے۔ اور محمد بن اسحاق نے زہری سے اس نے علی بن حصین سے بیان کیا ہے انہوں نے کہا: کیا تم جانتے ہو جبرائیل تمہارے ناموں میں سے کیا نام ہے؟ ہم نے کہا: نہیں جانتے، انہوں نے کہا اس کا: اسم عبد اللہ ہے اور ہر اسم جس کا مرجع ”ایل“ کی طرف ہے تو وہ اللہ عزوجل کی طرف ہے۔ ابن ابی حاتم نے کہا: عکرمہ، مجاہد، ضحاک اور یحییٰ بن عمر سے اسی طرح روایت کی گئی ہے۔ پھر ابن ابی حاتم نے کہا: حدیث ابی، حدیث احمد بن ابی الحواری، حدیث عبدالعزیز بن عمیر قال: عبدالعزیز بن عمیر نے کہا ہے: ملائکہ میں جبریل کا اسم خادم اللہ ہے۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں: میں نے یہ ابو سلیمان الدرانی سے بیان کیا تو وہ خوشی سے جھلملا اٹھے اور اس حدیث کے متعلق انہوں نے کہا: میرے رجسٹر میں اس سے پہلے جو کچھ ہے ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ مجھے یہ ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البصیر کی کلام ختم ہوئی۔

اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ”باب قوله ﴿مَنْ كَانَ غَدُوًّا لِّجَبْرِيْلٍ﴾“ میں کہا ہے: عکرمہ نے کہا ہے: جبر، میک، اسراف کا معنی عبد ہے، ایل [کا معنی] اللہ ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے: طبری نے عکرمہ سے عاصم کی سند سے اسے موصول بیان کیا ہے کہ عکرمہ نے کہا ہے: جبریل کا معنی عبد اللہ، میکائیل کا معنی عبد اللہ ہے ”ایل“ [کا معنی] اللہ ہے۔ اور دوسری سند سے عکرمہ سے مروی ہے جبر کا معنی عبد ہے اور میک کا معنی بھی عبد ہے اور ”ایل“ [کا معنی] اللہ ہے۔ اور یزید نحوی کی سند سے عن عکرمہ عن ابن عباس پہلے والی روایت کی طرح ہی مروی ہے اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ زیادہ بیان کیا ہے: ہر وہ نام جس میں ”ایل“ ہے تو وہ اللہ کے معنی میں ہے۔ اور عبد اللہ بن حارث البصری جو تابعی ہیں ان کی سند سے [یہ مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا] عبرانی زبان میں ”ایل“ اللہ کو کہتے ہیں اور علی بن حسین کی سند سے ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا [اسم جبریل عبد اللہ ہے، اور میکائیل عبد اللہ ہے یعنی تصغیر کے ساتھ، اور اسم اسرافیل، عبدالرحمن ہے، اور ہر نام جس میں ”ایل“ ہے وہ عبد اللہ ہے۔ اور اس کے الٹ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ”ایل“ کا معنی عبد ہے اور جو اس سے پہلے [اسماء ہیں] وہ اللہ کے نام ہیں جیسے آپ کہتے ہیں: عبد اللہ، عبدالرحمن، عبد الرحیم پس عبد کا لفظ نہیں بدلتا اور جو اس کے بعد ہیں [اسماء حسنیٰ] وہ بدلتے ہیں اگرچہ مطلب ان کا ایک ہی ہے، اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے لغت عرب میں مضاف، مضاف الیہ سے مقدم ہوتا ہے، ابن حجر رحمہ اللہ کی کلام ختم ہوتی ہے۔

اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الاتقان“ میں کہا ہے: ”جبریل“ میں جیم کے کسرہ اور ”راء“ کے کسرہ کے ساتھ ہمزہ کے بغیر ہے اور جبریل [میں دوسری قراءت یہ ہے] جیم کا فتح اور راء کا کسرہ ہمزہ کے بغیر [اور ایک قراءت یہ ہے] جبرائیل، الف کے بعد ہمزہ [اور ایک قراءت یہ ہے] جبرائیل دو ”ی“ بغیر ہمزہ کے [اور ایک قراءت یہ ہے] جبرئیل ہمزہ اور یاء کے ساتھ بغیر الف کے [اور ایک قراءت یہ ہے] جبرئیل لام مشدودہ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ قراءت کی گئی ہے، ابن جنی نے کہا ہے: اس کی اصل ”کوریال“ ہے جب اس کی عربی بنائی گئی تو نسے اس وجہ سے اور کثرت استعمال کی وجہ سے اس صورت میں بدل دیا گیا ہے جس صورت میں اب آپ دیکھتے ہیں، اور میکائیل ہمزہ کے بغیر اور میکائیل اور میکال پڑھا گیا ہے، ابن جریر نے ابن عباس سے عکرمہ کی سند سے بیان کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جبریل [کا معنی] عبداللہ اور میکائیل [کا معنی بھی] عبداللہ ہے اور ہر وہ اسم جس میں ”ایل“ ہو وہ عبداللہ کے معنی میں ہے اور ابن جریر نے عبداللہ بن حارث سے بیان کیا ہے انھوں نے کہا ہے: عبرانی زبان میں ”ایل“ اللہ کو کہتے ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کلام ختم ہوئی۔

اور بدرالدین عینی نے کہا ہے: [جبریل] رسولوں کی طرف وحی لے کر آنے والا فرشتہ ہے، عذاب، زلزلے اور تباہی کو نازل کرنا ان کے سپرد ہے، اور عبرانی زبان میں اس کا معنی عبداللہ ہے کیونکہ جبر، سریانی زبان میں عبد کو کہتے ہیں اور ”ایل“ [سریانی زبان میں] اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور عبد بن حمید نے اپنی تفسیر میں عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ جبریل کا اسم عبداللہ ہے اور میکائیل کا اسم عبید اللہ ہے۔

اور سھیلی نے کہا ہے ”جبریل“ سریانی لفظ ہے اور اس کا معنی عبدالرحمن یا عبدالعزیز ہے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوع اور موقوف مروی ہے و موقوف ہونا اصح ہے، اور ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ ان ناموں میں اضافت [مقلوب] الٹ ہے، ”ایل“ کا معنی عبد ہے اور اس کا اول اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور عجیبوں کے ہاں جبر کا معنی جو چیز خراب ہوئی ہے اس کی اصلاح کرنا ہے اور یہ اس کا معنی عربیہ کی جہت کے موافق ہے کیونکہ وحی میں [بھی] اس کی اصلاح ہوتی ہے جو خراب ہوا ہے، اور دین میں جو نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور یہ اسم مکہ میں معروف نہیں تھا اور نہ ہی ارض عرب میں معروف تھا، اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا تو وہ عداس اور نسطور راہب کے پاس پوچھنے گئیں جن کے پاس کتاب کا علم تھا تو ان دونوں نے کہا قدوئن قدوئن اس شہر میں یہ نام کہا سے آیا؟ [سبیلی فرماتے ہیں] میں نے اپنے مطالعہ کے دوران کتابوں میں دیکھا ہے کہ جبریل کا اسم عبدالجلیل ہے اور اس کی کنیت ابوالفتوح ہے اور میکائیل کا اسم عبدالرزاق ہے اور اس کی کنیت ابوالفتناہم ہے اور اسرافیل کا اسم عبدالخالق ہے اور اس کی کنیت ابوالمنافع ہے اور عزرائیل کا اسم عبدالجبار ہے

اور اس کی کنیت ابو یحییٰ ہے۔

اور زخشری نے کہا ہے: جبریل فَعَلَّيْلُ کے وزن پر پڑھا گیا ہے اور حذف یاء کے ساتھ جبرئیل اور حذف ہمزہ سے جبریل اور بوزن قذیل جبریل، اور لام مشدد کے ساتھ جبرائیل اور جبرائیل کے وزن پر جبرائیل اور جبراعل کے وزن پر جبراعیل پڑھا گیا ہے، اور اس میں منع صرف، تعریف اور عجمت کی وجہ سے ہے [علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں] میں کہتا ہوں: [جبریل میں] یہ سات لغتیں ہیں اور ابن الأبنار نے نو لغتیں ذکر کیں ہیں ان میں سات یہی ہیں اور آٹھویں ”جبرین“ جیم کے فتح کے ساتھ اور لام کی بجائے نون کے ساتھ ہے اور نویں، جبرین، جیم کے کسرہ اور نون کے ساتھ، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ”جبریل“ جیم کے فتح اور ”راء“ کے کسرہ کے ساتھ ہمزہ کے بغیر پڑھا ہے، اور حمزہ اور ابو بکر بن عاصم الکسائی نے جیم اور راء کے فتح اور ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء کرام نے جیم اور راء کے کسرہ اور ہمزہ کے بغیر پڑھا ہے، علامہ عینی کی کلام ختم ہوئی۔

اور صاحب قاموس نے کہا: اور جبرائیل یعنی عبداللہ اس میں کئی لغات ہیں جبرعیل، حزقیل، جبرعل، سمویل، جبراعل، جبراعیل، جبرعل، خزعال، طربال اور جبریل یاء ساکن اور ہمزہ کے بغیر اور جبریل یاء کے فتح کے ساتھ اور جبریتیل دو یاء کے ساتھ اور جبرین نون کے ساتھ، قاموس کی عبارت ختم ہوئی۔

اور صاحب روح المعانی نے کہا ہے: ”جبریل“ فرشتے کا علم ہے رسول اللہ پر قرآن نازل کرتا رہا ہے، عجمی اسم ہے غیر منصرف ہے علمیت اور عجمہ کی وجہ سے، اور اس نے بڑی دور کی بات کہی ہے جس نے اس کو جبروت اللہ سے مشتق کہا ہے، اور مضاف، مضاف الیہ سے اسے مرکب امتزاجی قرار دیا ہے تو اس کو علمیت اور ترکیب کی وجہ سے غیر منصرف قرار دیا ہے یہ بات کچھ بھی نہیں کیونکہ جو اس ترکیب سے مرکب ہو اس میں بناء، اضافت اور منع صرف جائز ہوتا ہے، جب کہ اس میں کبھی اضافت اور بناء نہیں سنا گیا یہ دلیل ہے کہ یہ ترکیب امتزاجی نہیں۔

اور تحقیق عربوں نے عجمی ناموں میں تبدیلی کرنے والی اپنی عادت کے مطابق اس میں تصرف کیا ہے حتیٰ کہ وہ اس میں تیرہ لغات تک پہنچ گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ فصیح اور مشہور جبریل ہے قذیل کی طرح، اور یہ ابو عمرو، نافع، ابن عامر، حفص عن عاصم کی قراءت ہے اور یہی اہل حجاز کی لغت ہے، ورنہ بن نوفل نے کہا ہے:

وَجِبْرِيلُ يَأْتِيهِ وَمِيكَالُ مَعَهُمَا
مِنَ اللَّهِ وَحَىٰ يَشْرَحُ الصِّدْرَ مَنْزِلُ

”جبریل اور میکال آپ کے پاس آتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی ہوتی ہے

جو شرح صدر کرتی ہے۔“

پس صاحب روح المعانی نے تیرہ لغتوں کا ذکر کیا ہے پھر کہا ہے: ابو جعفر النحاس نے کہا: لغت عالیہ [قریش

کی لغت پر [جبریل کی جمع مکسر جبارین ہے اور یہ بات مشہور ہے کہ اس کا معنی عبد اللہ ہے اس طرح کی ”جبر“ کا معنی اللہ ہے اور ”ایل“ کا معنی ”عبد“ ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کے الٹ ہے، بعض علماء نے یہ کہہ کر اس قول کو رد کر دیا ہے کہ عجمی زبان میں مضاف الیہ، مضاف پر مقدم ہوتا ہے۔ اس میں تا مل [ہو سکتا ہے] صاحب روح المعانی کی کلام ختم ہوئی۔

پس ان منقول عبارات سے ظاہر ہوا کہ جبریل کے معنی میں مشہور بات اور جس طرف جمہور گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ”جبر“ عبد کے معنی میں ہے اور ”ایل“ اللہ کے معنی میں ہے اور یہی قیاس ہے اور اسی پر نصاریٰ کی کلام دلالت کرتی ہے پس وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے وقت کہتے ہیں: ایللی ایللی یعنی اللہم ربی یا اس کا معنی ہے یا الہی! اور تحقیق صاحب فیض نے خود اعتراف کیا ہے کہ محدثین علماء کرام اسی بات کی تصریح کرتے ہیں [جبر، میکا، اسراف یہ عبد کے معنی میں ہیں اور ”ایل“ اللہ کے معنی میں ہے] یعنی اس بات کے خلاف کہ ”ایل“ عبد ہے اور جبر میکا وغیرہ اللہ کے معنی میں ہیں، اور لوہیس معلوف الیسوی [صاحب منجد] نے کہا ہے: ”ایل“ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے اس کا معنی عبرانی زبان میں القوی القدر ہے، اس مسئلہ میں یسوی کی بات حجت ہے اگرچہ اکثر امور میں اس کی بات قابل احتجاج نہیں۔ اور صاحب قاموس نے کہا جبرائیل یعنی عبد اللہ..... الخ صاحب قاموس کا قول مفصل پیچھے گزر چکا ہے، یہی قیاس لغوی ہے، اور لیکن صاحب فیض کا قیاس تو یہ ان کے الٹ ہے۔ اس کو آپ نے پہلے دیکھ لیا ہے اور اس پر جو اعتراضات وارد ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو چکے ہیں۔

عمر رضی اللہ عنہ کا بیس تراویح کے متعلق خطوط بھیجنا

(ایک استدلال اور اس کا جواب)

۱۱۷۔ شاہ صاحب:

(فَيَذَارِسُهُ الْقُرْآنَ) جبریل نے آپ ﷺ سے آپ کے رحلت والے سال دو مرتبہ دور کیا ہے میں کہتا ہوں: عمر رضی اللہ عنہ نے شہروں کی طرف تراویح کے متعلق جو تحریر بھیجی ہو سکتا ہے وہ ان جیسے امور سے ہی ماخوذ ہو۔ (فیض الباری: ۱/۳۷)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

عمر رضی اللہ عنہ نے شہروں کی طرف جو تحریر بھیجی ہے اس [بدر عالم میرٹھی نے فیض الباری]

کے حاشیہ [البدر الساری] میں ذکر کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے پندرہ ہجری کو تحریر لکھی کہ تراویح میں رکعت قائم کی جائے۔ (فیض الباری: ۲/۴۲۰)

تو پھر اسے جبریل علیہ السلام کا نبی ﷺ سے دور کرنے سے ماخوذ کرنا [بالکل ہی نہیں بنتا] اور جو اس میں خرابی ہے وہ بالکل ظاہر ہے کیونکہ جبریل علیہ السلام کا نبی ﷺ سے قرآن کا دور کرنا اور معاملہ ہے اور عمر رضی اللہ عنہ کا میں رکعت تراویح کے قائم کرنے کے متعلق تحریر کرنا اور معاملہ ہے یہ اس مدراسہ سے بالکل کسی صورت بھی ماخوذ نہیں ہو سکتا۔

علاوہ ازیں! یہ تحریر عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہی نہیں اور اس کا صرف تاریخ الخلفاء میں مذکور ہونا اس کے اثبات اور ثبوت کے لیے کافی نہیں [یعنی یہ نہ قطعی الثبوت ہے اور نہ قطعی الدلالة] اور تحقیق میں نے اپنے شیخ [محدث گوندلوی رضی اللہ عنہ] سے اس روایت کی سند کے متعلق پوچھا تو انھوں نے اسے نہ پہچانا گویا کہ انھوں نے اس روایت کا انکار کیا ہے اور سیوطی نے اسے تاریخ الخلفاء میں نقل کرنے پر اعتماد نہیں کیا اور شیخ صاحب نے فرمایا: [فیض الباری کے حاشیہ] بدر الساری والے نے یہاں تین جگہوں پر خطا کی ہے ایک فی السنة الخامسة عشرة میں جب کہ تاریخ الخلفاء میں السنة الرابعة عشرة ہے اور اس نے ”کتب“ کے [الفاظ نقل] کیے ہیں جب کہ تاریخ الخلفاء میں ”جمع“ کے الفاظ ہیں اور اس نے عشرين ركعة نقل کیا ہے جب کہ تاریخ الخلفاء میں عشرين ركعة بالکل ہی نہیں ہے۔ اور اگر شاہ صاحب کی مراد اس سے [جو عمر رضی اللہ عنہ نے شہروں کی طرف تراویح کے متعلق لکھا] کچھ اور ہے تو وہ شاہ صاحب نے بیان ہی نہیں کی حتیٰ کہ دیکھا جاتا کیا وہ مدرستہ القرآن سے اخذ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟

اور پھر شاہ صاحب کا یہ کہنا: ہو سکتا ہے وہ اس سے ماخوذ ہو [شاہ صاحب کا لعل جیسے غیر یقینی لفظ استعمال کرنا] آپ کی راہنمائی کر رہا ہے کہ شاہ صاحب کو اس کے ان جیسے امور سے ماخوذ ہونے کا علم نہیں، صرف اور صرف انھیں امید ہے بلکہ ان کی خواہش ہے [لیکن ہر خواہش پوری نہیں ہوتی]۔

لَيْسَ كُلُّ مَا يَتَمَنَّى الْمَرْءُ يُدْرِكُهُ
تَجْرِي الرِّيَاحُ بِمَا لَا تَشْتَهِي السُّفُنُ
”آدمی اپنی ہر خواہش کو نہیں پاسکتا، ہوائیں [کبھی] اس طرف بھی چلتی ہیں جس طرف کشتیاں نہیں چاہتیں۔“

يُرِيدُ الْمَرْءُ أَنْ يُؤْتِيَ مَنَاهُ
وَيَأْتِي اللَّهَ إِلَّا مَا أَرَادَا
”آدمی چاہتا ہے کہ اسے اس کی خواہش پوی ہو اور اللہ انکار کرتے ہیں مگر جس کا وہ ارادہ کریں۔“

نے مجھے مارا اور میں نے زید کو مارا، یعنی دونوں نے ایک دوسرے کو مارا، اسی طرح خاصیت عمرو اور ”میں اور عمرو آپس میں جھگڑے“، یعنی کی کلام ختم ہوئی۔

اس کلام سے مدارستہ کے پہلے معنی [ایک کے پڑھنے کے بعد دوسرا پڑھے] کی بنا پر یہ استنباط کیا جائے گا کہ امام کے پیچھے قراءت جائز ہے جب امام سورۃ فاتحہ کی مکمل یا بعض قراءت سے فارغ ہو اور وہ سکتہ کرے تاکہ اس کا سانس لوٹ آئے یا مقتدی پڑھ لیں۔

اور اس کلام سے دوسرے معنی [دونوں کا اکٹھے پڑھنا] کی بنا پر یہ استنباط و استخراج کیا جائے گا کہ مقتدی کا اپنے امام کی قراءت کے ساتھ ساتھ پڑھنا جائز ہے، اور اس کلام سے مدارستہ کے دونوں معانی کی بنا پر یہ مترشح ہوا کہ بعض الناس نے جو کہا ہے: قرآن کی وضع یہ ہے کہ ایک پڑھے اور دوسرا سنے یعنی دوسرا بالکل نہ پڑھے نہ سر نہ جھرا اور نہ قاری سے پہلے نہ اس کے ساتھ اور نہ اس کے بعد [بعض الناس کی اس بات کی] اس کلام سے نفی ہوتی ہے۔

اور یاد رکھنا کہ یہ استنباط جو ہم نے کیا ہے یہ اسی چال پر چلتے ہوئے ہم نے کیا ہے جس چال اور طریقے سے تحریک شفتین والی حدیث مسلسل سے قراءت خلف الامام کے عدم جواز کا [انھوں نے] استنباط کیا ہے ورنہ اس جیسے استخراج اور استنباط سے میں نہ یہاں راضی ہوں اور نہ ہی کہیں اور میں تو اس جیسے استنباط کا تحریف کے زمرے میں ہونے سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی توفیق سے نفع مند علم اور عمل صالح عطا فرمائے۔

ساتویں حدیث

۷- ((حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرْقَلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوا تَجَارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ النَّبِيِّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكَفَّارَ قُرَيْشٍ فَاتَّوَهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عِظَمَاءُ الرُّومِ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بَنِي جُرْمَانِهِ فَقَالَ أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا فَقَالَ أَدْنُوهُ مِنِّي وَقَرَّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ لِبَنِي جُرْمَانِهِ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَأَلْتُ هَذَا عَنِ هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذَّبُوهُ فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْتِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَّبْتُ عَنْهُ ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ

أَنْ قَالَ كَيْفَ نَسَبُهُ فِيمُكُمْ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَشْرَافَ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضَعْفًا وَهُمْ فَقُلْتُ بَلْ ضَعْفًا وَهُمْ قَالَ أَيْرِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قُلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخَطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا قَالَ وَلَمْ تُمَكِّبِي كَلِمَةً أَدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالِكُمْ إِيَّاهُ قُلْتُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ يَبَالُ مِنَّا وَنَنَا مِنْهُ قَالَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ قُلْتُ يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرْنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ فَقَالَ لِلتَّرْجَمَانِ قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيمُكُمْ ذُو نَسَبٍ فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبٍ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَتَأَسَّى بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مَلِكَ أَبِيهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا فَقَدْ أَعْرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافَ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضَعْفًا وَهُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضَعْفَانَهُمْ اتَّبَعُوهُ وَهُمْ اتَّبَعَ الرُّسُلَ وَسَأَلْتُكَ أَيْرِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ أَيْرِيدُ أَحَدٌ سَخَطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تَخَالِطُ بِشَاشَتِهِ الْقُلُوبَ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَتَّهَمُكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ فَلَوْ أَبِي أَعْلَمْتُ أَبِي أَخْلَصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَائَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَعَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ.

ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةَ إِلَى عَظِيمِ بَصْرَى فَدَفَعَهُ إِلَى هِرْقَلٍ فَقَرَأَهُ فَاذًا فِيهِ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلٍ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى
مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْتَ تَسَلَّمَ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ
فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا
فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ وَفَرَّغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ وَارْتَفَعَتِ
الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا لَقَدْ أَمَرَ ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ يَخَافُهُ
مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيُظْهِرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ وَكَانَ ابْنُ
النَّاطُورِ صَاحِبَ إِبِلِيَاءَ وَهِرَقْلٌ سَقْفًا عَلَى نَصَارَى الشَّامِ يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِبِلِيَاءَ
أَصْبَحَ يَوْمًا حَبِيبَتِ النَّفْسِ فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقِيهِ قَدِ اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ قَالَ ابْنُ النَّاطُورِ وَكَانَ
هِرَقْلٌ حَزَاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي
النُّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ فَمَنْ يَخْتَنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ قَالُوا لَيْسَ يَخْتَنُ إِلَّا الْيَهُودُ فَلَا
يُهَمَّنَكَ شَأْنُهُ وَارْتَبِ إِلَى مَدَائِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى
أَمْرِهِمْ أُتِيَ هِرَقْلٌ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَحْبَرَهُ هِرَقْلٌ قَالَ أَذْهَبُوا فَانظُرُوا أَمْخَتَنَ هُوَ أَمْ لَا فَانظُرُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ
مُخْتَنٌ وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخْتَنُونَ فَقَالَ هِرَقْلٌ هَذَا مَلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ ثُمَّ
كَتَبَ هِرَقْلٌ إِلَى صَاحِبِ لَهُ بِرُومِيَّةٍ وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ وَسَارَ هِرَقْلٌ إِلَى حِمَصَ فَلَمَّ
يَرِمُ حِمَصَ حَتَّى أَتَاهُ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأَى هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ نَبِيٌّ فَأَذِنَ هِرَقْلٌ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةِ لَهُ بِحِمَصَ ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَعُلِقَتْ
ثُمَّ أُطْلِعَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ فَعَبَّاعُوا
هَذَا النَّبِيَّ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُواهَا قَدْ عُقِلَتْ فَلَمَّا رَأَى
هِرَقْلٌ نَفَرَتَهُمْ وَأَيْسَ مِنَ الْإِيمَانِ قَالَ رُدُّوهُمْ عَلَيَّ وَقَالَ إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي إِنَّمَا أُخْتَبِرُ بِهَا
شِدَّتْكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ فَكَانَ ذَلِكَ إِحْرَ شَأْنِ هِرَقْلَ قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَيُونُسُ وَمَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ)).

”ہم کو ابوالیمان حکم بن نافع نے حدیث بیان کی، انہیں اس حدیث کی شعیب نے خبر دی، انہوں نے زہری سے یہ حدیث سنی، انہیں عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبر کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ابوسفیان بن حرب نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ہرقل (شاہ روم) نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ ﷺ نے قریش اور ابوسفیان سے ایک وقتی عہد کیا ہوا تھا۔ جب ابوسفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا پہنچے جہاں ہرقل نے دربار طلب کیا تھا۔ اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ (علماء و زوراء، امراء) بیٹھے ہوئے تھے، ہرقل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلوایا، پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابوسفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ (یہ سن کر) ہرقل نے حکم دیا کہ اس کو (ابوسفیان کو) میرے قریب لا کر بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو، پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابوسفیان سے اس شخص کے (یعنی محمد ﷺ کے) حالات پوچھتا ہوں، اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ (ابوسفیان کا قول ہے کہ) اللہ کی قسم! اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ ﷺ کی نسبت ضرور غلط بیانی سے کام لیتا، خیر پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا: وہ تو بڑے اونچے عالی نسب والے ہیں، کہنے لگا: اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا: نہیں، کہنے لگا: اچھا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا: نہیں، پھر اس نے کہا: بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا: نہیں کمزوروں نے، پھر کہنے لگا: اس کے تابعدار روز بروز بڑھتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھ پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا: نہیں، کہنے لگا: کیا اپنے اس دعوائے (نبوت) سے پہلے کبھی (کسی بھی موقع پر) اس نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا: نہیں، اور اب ہماری اس (صلح کی) ایک مقررہ مدت ٹھہری ہوئی ہے معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے؟ (ابوسفیان کہتے ہیں) میں اس بات کے سوا اور کوئی (جھوٹ) اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا، ہرقل نے کہا: کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے؟ ہم نے کہا: ہاں، بولا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں نے کہا: لڑائی ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ ہم سے (میدان جنگ) جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے

ہیں، ہر قل نے پوچھا: وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا: وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ اور اپنے باپ دادا کی (شرک کی) باتیں چھوڑ دو اور ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پرہیز گاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، (یہ سب سن کر) پھر ہر قل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابوسفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم میں عالی نسب ہے اور پیغمبر اپنی قوم میں عالی نسب ہی بھیجے جایا کرتے ہیں، میں نے تم سے پوچھا کہ (دعویٰ نبوت کی) یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تھی، تو تم نے جواب دیا کہ نہیں، تب میں نے (اپنے دل میں) کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اسی بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے، میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تم نے کہا کہ نہیں، تو میں نے (دل میں) کہا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہو گا تو کہہ دوں گا کہ وہ شخص (اس بہانہ) اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت اور ان کا ملک (دوبارہ) حاصل کرنا چاہتا ہے، اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے (یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے) سے پہلے تم نے کبھی اس کو دروغ گوئی کا الزام لگایا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں، تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروغ گوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹی بات کہہ سکتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیرو ہوتے ہیں یا کمزور آدمی، تم نے کہا: کمزوروں نے اس کی اتباع کی ہے تو (در اصل) یہی لوگ پیغمبروں کے تابعین ہوتے ہیں اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے، اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے تم نے کہا نہیں تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے جن کے دلوں میں اس کی مسرت رنج بس جائے وہ اس سے لونا نہیں کرتے اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ کبھی عہد شکنی کرتے ہیں تم نے کہا: نہیں، پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور میں نے تم سے کہا کہ وہ تم سے کس چیز کے لیے کہتے ہیں تم نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں، سچ بولنے اور پرہیز گاری کا حکم دیتے ہیں لہذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو عنقریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا کہ جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں، مجھے معلوم تھا کہ وہ (پیغمبر آنے والا ہے مگر

مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا، اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا، اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔

پھر ہرقل نے رسول اللہ ﷺ کا وہ خط منگایا جو آپ نے دجیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعہ حاکم بصری کے پاس بھیجا تھا اور اس نے وہ ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا، پھر اس کو پڑھا تو اس میں (لکھا تھا):

اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے، اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد ﷺ کی طرف سے یہ خط ہے شاہ روم کے لیے، اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوتِ اسلام پیش کرتا ہوں، اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو (دینِ دنیاء میں) سلامتی نصیب ہوگی، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دے گا اور اگر آپ (میری دعوت سے) روگردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ ہی پر ہوگا، اور اے اہل کتاب! ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے، پھر اگر وہ اہل کتاب (اس بات سے) منہ پھیر لیں تو (مسلمانو!) تم ان سے کہہ دو کہ (تم مانو یا نہ مانو) ہم تو ایک اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ ابوسفیان کہتے ہیں: جب ہرقل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور و غوغا ہوا، بہت سی آوازیں اٹھیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا، تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابوکیشہ کے بیٹے (رسول اللہ ﷺ) کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا، (دیکھو تو) اس سے بنی اصف (روم) کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے، مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ رسول اللہ ﷺ عنقریب غالب ہو کر رہیں گے حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ (راوی کا بیان ہے کہ) ابن ناطور ایلیاء کا حاکم ہرقل کا مصاحب اور شام کے نصاریٰ کا لاث پادری بیان کرتا تھا کہ ہرقل جب ایلیاء آیا، ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں (کیا وجہ ہے؟) ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا، علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا، اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے (بھلا) اس زمانہ میں کون لوگ ختہ کرتے ہیں؟ انھوں نے کہا کہ یہود کے سوا کوئی ختہ نہیں کرتا، سوان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ بھیجے کہ وہاں جتنے یہودی ہوں سب قتل کر دیے جائیں وہ لوگ انہی باتوں میں مشغول

تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا، اس نے رسول اللہ ﷺ کے حالات بیان کیے جب ہرقل نے (سارے حالات) سن لیے تو کہا کہ جا کر دیکھو وہ ختنہ کیسے ہوئے ہیں یا نہیں؟ انھوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ ختنہ کیا ہوا ہے، ہرقل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں، تب ہرقل نے کہا کہ یہ ہی (محمد ﷺ) اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں، پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومیہ خط لکھا اور وہ بھی علم نجوم میں ہرقل کی طرح ماہر تھا، پھر وہاں سے ہرقل حمص چلا گیا، ابھی حمص سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا خط (اس کے جواب میں) آ گیا، اس کی رائے بھی رسول اللہ ﷺ کے ظہور کے بارے میں ہرقل کے موافق تھی کہ محمد پیغمبر ہیں، اس کے بعد ہرقل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے حمص کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لیے گئے، پھر وہ (اپنے خاص محل سے) باہر آیا اور کہا: اے روم والو! کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے؟ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی ﷺ کی بیعت کر لو اور اور مسلمان ہو جاؤ، (یہ سننا تھا کہ) پھر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے (مگر) انہیں بند پایا، آخر جب ہرقل نے (اس بات سے) ان کی نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ، (جب وہ دوبارہ آئے) تو اس نے کہا: میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی چٹنگی کی آزمائش مقصود تھی سو وہ میں نے دیکھ لی، تب (یہ بات سن کر) وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے، بالآخر ہرقل کی آخری حالت یہ ہی رہی۔ ابو عبد اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صالح بن کیسان، یونس اور معمر نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔

شرح حدیث ہرقل

۱۱۸۔ شاہ صاحب:

اور آپ جان لیں کہ سب سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حدیث میں جو قصہ اجمالاً موجود ہے وہ آپ کو بتائیں تاکہ آپ کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ ابوسفیان کا قیصر کے ساتھ بیت المقدس میں اجتماع کیسے ہوا، پھر ہم آپ کے سامنے حدیث کی شرح بیان کریں گے۔ (فیض الباری: ۱/۳۷)

حافظ محدث گوندلوی رتبہ علیہ:

یہاں سے حدیث ہرقل کی شرح شروع کرنے لگے ہیں۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

اس بات سے ہمارے شیخ کا مقصود گزشتہ صفحہ میں جو ”ذکر حدیث ہرقل“ کا عنوان ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ وہاں یہ عنوان اپنی جگہ پر نہیں اس کا مقام یہاں ہے، [پھر شاہ صاحب نے ”ذکر حدیث ہرقل“ کا عنوان قائم کیا ہے جب کہ یہاں حدیث ہرقل کی شرح مقصود ہے، ذکر مقصود نہیں کیونکہ اس کا ذکر تو صحیح بخاری میں موجود ہے ہی] اور تحقیق ہم نے یہاں پر ”ذکر حدیث ہرقل“ کی بجائے ”شرح حدیث ہرقل“ کا عنوان قائم کیا ہے جو اس مقام کے مناسب ہے [کیونکہ یہاں حدیث ہرقل کی شرح کرنی مقصود ہے نہ کہ حدیث ذکر کرنا]۔

کافر کی خوشی کے ساتھ خوش ہونا

۱۱۹۔ شاہ صاحب:

کیونکہ قیصر، نصرانی تھا اور کسریٰ، مجوسی تھا اسی لیے مسلمان قیصر کی فتح کی وجہ سے خوش ہوئے تھے اور مشرکین کسریٰ کی فتح سے خوش ہوئے تھے اسی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشرکین سے شرط لگانے والا قصہ واقع ہوا جو کہ مشہور ہے اور اس سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ کافر کی فتح سے خوش ہونا جائز ہے جب ایک کافر دوسرے سے ہلکا ہو جیسے مسلمان، کسریٰ کے مقابلہ میں قیصر کی فتح سے خوش ہوئے۔ (فیض الباری: ۱/۳۷)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

یہ خوشی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے نازل ہونے سے پہلے تھی: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾. [التوبة: ۲۹]، [جب یہ آیت نازل ہوئی پھر تو کفار سے لڑنے کا حکم ہے نہ
کہ ان کی فتح سے خوش ہونے کا خواہ وہ دوسرے کے مقابلہ میں کم کافر ہی کیوں نہ ہوں]۔

جس نجاشی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے وہ اور ہے اور جس
نجاشی کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پڑھائی ہے وہ اور ہے۔

۱۲۰۔ شاہ صاحب:

اس مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کی طرف خطوط بھیجے آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو ان

میں سے اکثر نے تصدیق کی لیکن آپ کی طاعت اختیار نہ کی سوائے نجاشی کے۔ (فیض الباری: ۱/۳۷۷)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

یہ وہ نجاشی نہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے جس نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے وہ اس کے علاوہ ہے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

ہمارے شیخ [گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ] کی مراد یہ ہے کہ صاحب فیض کا یہ کلام بتاتا ہے جس نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت اختیار کی ہے وہ ان میں سے ہے جن کفار بادشاہوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دی۔

جب کہ معاملہ اس طرح نہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے: مسلم میں انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ اور قیصر کی طرف خط لکھا، الحدیث۔ [یہ حدیث مکمل ابھی آگے بیان ہوتی ہے] اس میں یہ الفاظ ہیں والی کل جبار عنید ”اور ہر جبار اور سرکش کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے۔“

اور طبرانی نے مسور بن مخرمہ کی حدیث بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف نکلے تو انہیں کہا: اللہ تعالیٰ نے مجھے سب لوگوں کی طرف بھیجا ہے پس تم میری طرف سے بات آگے پہنچاؤ اور مجھ پر اختلاف نہ کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو کسریٰ کی طرف بھیجا، اور سلیط بن عمرو رضی اللہ عنہ کو پیامہ میں ہوزہ بن علی کی طرف بھیجا، اور علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو ہجر میں مقدر بن ساوی کی طرف بھیجا، اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو عمان میں جلندی کے دو بیٹے جعفر اور عباد کی طرف بھیجا، اور وحیہ رضی اللہ عنہ کو قیصر کی طرف بھیجا، اور شجاع بن وہب کو ابن ابی شمر غسانی کی طرف بھیجا، اور عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کو نجاشی کی طرف بھیجا، تو سوائے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے واپس آ گئے تھے، اور اصحاب سیر نے اس میں کچھ مزید بیان کیا ہے: کہ آپ نے مہاجر بن ابی امیہ بن حارث بن عبدکلال اور جریر کو ذی الکلاع کی طرف بھیجا، اور سائب رضی اللہ عنہ کو میلہ کی طرف اور حاطب بن ابی بلتعہ کو مقوقس کی طرف بھیجا، اور مسلم میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اس میں ہے کہ جس نجاشی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا وہ اس نجاشی کے علاوہ ہے جس نے اسلام قبول کیا، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کلام ختم ہوئی۔

انس رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں جس کی طرف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے:

حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْمُعْنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيَّ كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ
إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَكَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [صحيح مسلم:

كتاب الجهاد والسير، باب كتب النبي ﷺ إلى ملوك الكفار، رقم الحديث: ۱۷۷۴]

”انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: یقیناً نبی ﷺ نے کسری، قیصر، نجاشی اور ہر جبار کی طرف خط لکھا،

آپ ﷺ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور یہ وہ نجاشی نہیں جس کی نبی ﷺ نے نماز جنازہ پڑھی۔“

پس اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں قنادہ ہے اور وہ مدلس ہے جیسا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے طبقات المدلسین میں اور
دوسروں نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، تو اس کے جواب میں کہوں گا: نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے دوسری سند میں قنادہ
کی انس رضی اللہ عنہ سے سماع کی تصریح موجود ہے اور وہ سند وہ ہے جسے مسلم نے محمد بن عبداللہ رازی کی سند سے بیان کیا
ہے قال انا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن قتاده قال نا انس بن مالك، الخ۔

اگر امام مسلم پہلی ہی سند پر اکتفا کرتے [تو اس سے شعبہ کی تدلیس کا اندیشہ تھا] پس اس دوسری سند سے
شعبہ کی تدلیس کا خوف زائل ہو گیا، نووی رحمہ اللہ کی کلام ختم ہوئی۔

اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے: کہ نبی ﷺ نے اس نجاشی کی طرف خط لکھا تھا جو مسلمان ہو گیا تھا
اور جب وہ فوت ہوا تھا آپ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی پھر آپ ﷺ نے اس نجاشی کی طرف خط لکھا
جو اس کے بعد والی بنا اور وہ کافر تھا، اھ۔ ابن حجر رحمہ اللہ کی یہ بات صحیح مسلم کی حدیث کے معارض ہے۔

کسری کا نام و نسب

www.KitaboSunnat.com

۱۲۱۔ شاہ صاحب:

اور اسی طرح کسری کا نام خسرو پرویز تھا، اور یہ خسرو، پرویز بن ہرمز بن انوشیروان ہے اور اس کا لقب کسری
تھا۔ (فیض الباری: ۱/۳۷۷)

حافظ نور پوری رحمہ اللہ:

صاحب فیض نے اسی طرح کہا ہے: جب کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں [کسری کا نسب یہ ہے] کسری
بن پرویز بن ہرمز ابن انوشیروان اور صاحب فیض نے خسرو پرویز دوم مرتبہ استعمال اسی طرح کیا ہے [یعنی قصداً
اور اپنے علم کے مطابق انھوں نے کہا ہے اسی لیے تو دونوں مرتبہ انھوں نے خسرو پرویز ہی کہا ہے] جس سے
درمیان میں ابن کے لفظ کے ساقط ہونے کا خدشہ زائل ہو جاتا ہے، اور پہلے جزء کے آخر میں جہاں فیض الباری

کی اغلاط کی اصلاح کر کے درست بات کی نشان دہی کی گئی ہے وہاں بھی اس کی تصحیح نہیں کی گئی اور نہ ہی چوتھے جزء کے آخر میں اس کی درستگی کی گئی ہے [جس سے معلوم ہوتا ہے شاہ صاحب "خسر و پرویز" کو درمیان میں "ابن" کے بغیر ہی صحیح سمجھتے ہیں] جی ہاں! شاہ صاحب کے اس قول کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ کسریٰ کا نام اپنے باپ کی طرف مضاف ہو اور اس کا نسب اس کے دادا کی طرف ہو لیکن یہ احتمال دلیل کا محتاج ہے [کہ واقعاً شاہ صاحب، خسر و پرویز کو خسر و بن پرویز ہی سمجھتے ہیں اور خسر و پرویز میں انھوں نے باپ کی طرف سے مضاف کیا ہے، جان بوجھ کر ابن کا لفظ حذف کیا ہے اور آگے نسب میں اس کا باپ بیان نہیں کیا بلکہ دادا بیان کیا ہے] پس تو تدبر کر۔

شاہ صاحب کی خطا کہ غیر کی عبادت اس کو معبود تصور کرنے کے بغیر ہو جاتی ہے

۱۲۲۔ شاہ صاحب:

اور تیسری قسم اشراك فی العبادۃ ہے پس یہ عام ہے غیر کی عبادت اسے معبود گمان کرنے کے ساتھ ہو یا اسے معبود گمان کرنے کے بغیر ہو، جیسے بعض مشرکین عرب [غیر کی عبادت کرتے تھے لیکن انھیں معبود گمان نہیں کرتے تھے] جیسا کہ انھوں نے کہا ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ ۱۱۔ (فیض الباری: ۱/۳۷)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

[شاہ صاحب کی اس بات پر] صاف ظاہر تنقید ہے کیونکہ غیر کی عبادت اس کو معبود گمان کرنے کے بغیر یا اس کے بغیر معبود ہونے کے گمان کے ساتھ، تصور ہو سکتی ہی نہیں جیسا کہ یہ بات اس پر بالکل مخفی نہیں جس کو حقیقت عبادت کا ادراک ہے اور جو آیت [شاہ صاحب نے پیش کی ہے] اس میں یہ نہیں کہ وہ انھیں معبود گمان نہیں کرتے تھے، اس آیت میں عبادت سے ان کی جو غرض و غایت تھی صرف وہ بیان ہوئی ہے، پس اگر تو یہ کہے: عبادت کا قرب میں منحصر ہونا شاہ صاحب کی بات پر دلالت کرتا ہے [یعنی وہ ان کی عبادت صرف اس وجہ سے کرتے تھے کہ وہ انھیں اللہ کے قریب کر دیں] تو میں کہوں گا: یہ قصر، شاہ صاحب کی بات پر دلالت نہیں کرتا کیونکہ یہ قصر مختلف اغراض میں سے ایک غرض پر قصر ہے، پس، پس تو تدبر کر۔

شُرک فی الطاعة اور تقلید

۱۲۳۔ شاہ صاحب:

اور چوتھی قسم [اشراك فی الطاعة ہے] اس پر شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے متنبہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حرام کو حلال کرنے میں اور حلال کو حرام کرنے میں غیر اللہ کی اتباع کی جائے، جیسا کہ نصاریٰ نے اللہ کے علاوہ رب بنائے تھے پس یہ بھی شرک کی ہی قسم ہے اور اس کا نام شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے شرک فی الطاعة رکھا ہے، پس تو اسے جان لے۔ (فیض الباری: ۱/۳۸)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

یقیناً تقلید جس کا مطلب یہ ہے ”کتاب و سنت کے منافی قول کو قبول کرنا“ یہ آدمی کو [شرک فی الطاعة] کی طرف کھینچ لیتی ہے، جیسا کہ [تقلید نے] شیخ الہند کو یہ بات کہنے پر مجبور کر دیا: حق اور انصاف یہ ہے کہ مسألہ خیار میں ترجیح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ہے (کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس مسئلہ میں اللہ کی شریعت کے موافق ہے اور اس کو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حلال قرار دیا ہے) لیکن ہم مقلد ہیں ہم پر اپنے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید واجب ہے۔

اور یہ بات معلوم شدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا حرام ہے، اور تقلید نے بعض مقلدین کو اس کے حلال ہونے کی طرف پہنچا دیا ہے اسی لے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے اور یہ کہا ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں ایک آدمی ہو گا اسے محمد بن ادریس کہا جائے گا اور وہ میری امت پر شیطان سے بھی زیادہ نقصان دہ ہو گا۔ ”معاذ اللہ! سبحانک هذا بہتان عظیم۔ اور اسی طرح اس قول: ابوحنیفہ سراج امتی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔

اور تجھے پوری خبر ہے کہ جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حسن سند سے ثابت ہو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ائمہ میں سے کسی امام کے قول کی وجہ سے رد کرنا حرام ہے۔

اور یقیناً تقلید نے بعض مقلدین کو اس کے حلال ہونے تک پہنچا دیا ہے جیسا کہ صحیح حدیث جس کی صحت متفق ہے لیکن امام کا قول اس کے مخالف ہے تو اس صحیح حدیث کے متعلق کہہ دیا: اس کو قبول کرنا ہم پر واجب نہیں۔ اور بعض مقلدین نے کہا: امام ابوحنیفہ اور صاحبین کے قول کی اتباع واجب ہے، نہ کہ حدیث کی، ان دونوں قولوں کو شاہ عبدالعزیز نے اپنے فتاویٰ میں نقل کیا ہے۔ اور بعض مقلدین نے کہا ہے: جس حدیث کے مخالف امام کا قول ہو،

یا تو وہ ضعیف ہوگی یا مرجوح ہوگی یا منسوخ ہوگی یا ماؤل ہوگی، اسی لیے آپ بعض مقلدین کو دیکھتے ہیں کہ اسی قاعدہ پر بنیاد رکھتے ہوئے جس حدیث کے صحیح یا حسن ہونے پر اہل الحدیث متفق ہیں، مقلدین بغیر کسی تامل کے اس حدیث کے متعلق ضعیف ہونے کا یا اس کے منسوخ ہونے کا یا اس کے مرجوح ہونے یا اس کی تاویل کا حکم لگا دیں گے۔ لیکن حقائق اور واقع نے ان کے مونہوں پر مہریں لگا دیں ہیں پس وہ ناکام و نامراد ہو گئے ہیں۔

رد تقلید میں اہل الحدیث کی چند کتب

جو کچھ میں نے کہا ہے اس جیسی مثالیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کتب کو دیکھیں، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی ”اعلام الموقعین“، حکیم محمد اشرف سندھو کی ”نتائج التقليد“ اور ”تاریخ التقليد“، ابو الخیر اسماعیل بن ابراہیم سلفی رحمہ اللہ کی ”تحریک آزادی فکر“ [اس کا عربی ترجمہ ”حوکة الانطلاق الفکری“ کے نام سے ہو چکا ہے] اور مولانا محمد جونا گڑھی رحمہ اللہ کی ”محمدیات“، شیخ الاسلام ابو الوفاء ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے بعض رسائل، امام حافظ سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کی ”معیار الحق“، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی ”عقد الجید“ اور ”حیۃ اللہ البالغہ“ سے مباحث تقلید، امام شوکانی رحمہ اللہ کی ”القول المفید“ اور ”ارشاد الخوارج“ سے بحث تقلید، ہمارے شیخ گوندلوی رحمہ اللہ کی ”بغیۃ الخوارج“، علامہ فلانی کی ”ہممہ اولی الابصار“، شاہ جہانپوری کی ”الإرشاد الی سبیل الرشاد“۔

اس کے علاوہ اس موضوع پر اہل حدیث سلفی علماء کی بہت ساری کتابیں اور رسائل ہیں [جن کے مطالعہ سے آپ کو مقلدین کی حدیث مخالفت پر بہت ساری مثالیں اور حدیث کو رد کرنے کے بہت سارے اصول معلوم ہوں گے، العیاذ باللہ]۔

کیا شرعی الفاظ شرعی معانی میں حقیقت ہوتے ہیں یا مجاز؟

[آپ پہلے حقیقت اور مجاز کی تعریف سمجھیں:

حقیقت ہر وہ لفظ ہے جو اپنی معنی موضوع لہ میں استعمال ہو یعنی واضح نے لفظ کو جس چیز کے لیے وضع اور متعین کیا ہے اس میں اس کا استعمال ہو کہ لفظ سے بلا قرینہ وہی چیز مراد ہو جیسے اسد بول کر شیر مراد لینا اور اگر لفظ غیر موضوع لہ میں استعمال ہو تو یہ مجاز ہے جیسے اسد بول کر شجاع مرد مراد لینا۔

تو واضح کے اعتبار سے حقیقت کی تین قسمیں بنتی ہیں اگر لفظ کو معنی کے مقابلہ میں وضع کرنے والے شارح ہیں تو یہ حقیقت شرعیہ ہوگی جیسے لفظ صلاۃ کو شارح نے مخصوص عبادت کے لیے وضع کیا ہے تو صلاۃ اس مخصوص عبادت

یعنی نماز کے معنی میں حقیقت شرعیہ ہوگی اور اگر واضح اہل لغت ہیں تو یہ حقیقت لغویہ ہوگی جیسے کہ صلاۃ کے لغوی معنی دعا کے ہیں اور اگر واضح عرف عام یا خاص ہیں تو یہ حقیقت عرفیہ یا اصطلاحیہ ہوگی جیسے دابتہ کے معنی عرف عام میں چوپایہ کے ہیں اور فعل کہ اس کے معنی عرف خاص یعنی نحویوں کے نزدیک یہ ہے کہ جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔

تو اگر اہل لغت لفظ صلاۃ کے معنی دعا کی بجائے نماز لیں تو یہ اہل لغت کے نزدیک مجاز لغوی ہوگا اسی طرح اہل عرف اگر لفظ دابتہ کے معنی بجائے چوپایہ کے ہرزین پر چلنے والا جانور مراد لیں تو یہ ان کے نزدیک مجاز عرفی عام ہوگا اسی طرح نحوی حضرات فعل کے معنی محض لغوی معنی یعنی ”کرنا“ مراد لیں تو یہ ان کے نزدیک مجاز عرفی خاص ہوگا لہذا اس طریقے سے مجاز کی بھی تین قسمیں ہوئیں، (1) مجاز لغوی، (2) مجاز شرعی، (3) مجاز عرفی، کئی حضرات کا یہ خیال ہے کہ لفظ کے حقیقی معنی لغت والے ہی ہیں شرعی اور عرفی معنی میں وہ مجاز ہوتے ہیں یعنی مثلاً لفظ صلاۃ کا حقیقی معنی دعا ہے جو اس کا لغوی معنی ہے اگر اس کے معنی نماز مخصوص عبادت کریں گے تو یہ اس کا مجازی معنی ہوگا ابوبکر باقرانی اور اس کے پیروکاروں کا یہ موقف ہے لیکن یہ موقف ان کا غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم ﷺ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اور ان کا جو معنی اور مطلب بیان کیا وہی ان کا حقیقی مطلب ہے کیونکہ شارح نے اسے اسی معنی کے لیے وضع کیا ہے لہذا صلاۃ کا معنی نماز یہ اس کا حقیقی معنی ہے مجازی معنی نہیں اسے حقیقت شرعیہ کہیں گے۔

۱۲۴۔ شاہ صاحب:

((بالصلوة)) آپ جان لیں جن الفاظ میں شرع کے ہاں قیود کا لحاظ رکھا گیا ہے میرے نزدیک وہ حقیقت ہیں [یعنی لفظ صلوة کا معنی مخصوص عبادت ”نماز“ یہ اس کا حقیقی معنی ہے] مجازی معنی نہیں اور نہ عموم مجاز ہے ان الفاظ میں عموم مجاز یا مجازی معنی کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب کہ ابوسفیان زمانہ جاہلیت میں ہونے کے باوجود صلوة کو حقیقتاً اسی حقیقت [نماز کے معنی] میں استعمال کر رہا ہے اگرچہ وہ نماز کی حقیقت کو اچھی طرح نہیں جانتا تھا، پس چیز بیت کی تبدیلی سے مجاز نہیں ہو جاتی [مثلاً لفظ میز جس چیز کے لیے وضع ہے اس کی بیت چھوٹی بڑی ہو جائے تو اس سے لفظ میز اس چیز کے لیے مجاز نہیں ہوگا] ورنہ لازم آئے گا کہ حنفیہ کی نماز شافعیوں کے نزدیک مجاز ہو اور شافعیوں کی نماز حنفیوں کے نزدیک مجاز ہو اور اسی طرح لازم آئے گا کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا ایمان دوسرے کے نزدیک مجاز ہو اور یہ باطل ہے بعض کے خلاف [وہ کہتے ہیں بیت بدلنے سے مجاز ہو جاتی ہے]۔

(فیض الباری: ۱/۳۹)

زمانہ جاہلیت سے کیا مراد ہے؟

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

[شاہ صاحب کی یہ بات: ابوسفیان نے زمانہ جاہلیت میں ہونے کے باوجود..... الخ] شاہ صاحب کی اس بات میں نقص ہے [کیونکہ مشہور ترین قول کے مطابق زمانہ جاہلیت آغاز بعثت سے ہی ختم ہو گیا تھا۔ اور بعض روایات میں صلوة کا لفظ نہیں آیا] بالفرض اگر تسلیم بھی کر لیں کہ ابوسفیان نے صلوة کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے اور یہ صلح سن چھ ہجری میں ہوئی ہے اور زمانہ جاہلیت بالاتفاق اس سے پہلے ختم ہو چکا تھا تو شاہ صاحب کا اسے زمانہ جاہلیت میں کہنا یہ شاہ صاحب کی بڑی شدید غفلت ہے الا کہ یہ کہا جائے زمانہ جاہلیت سے شاہ صاحب کی مراد ابوسفیان کا زمانہ جاہلیت ہے یعنی ابوسفیان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا زمانہ تو اس صورت میں ہر مسلمان کا اپنے اسلام سے پہلے کا زمانہ اس کے جاہلیت کا زمانہ ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے یہ عرف کے خلاف ہے۔

پھر یہ کہنا: کہ ابوسفیان کو اس وقت نماز کی حقیقت کا علم نہیں تھا، یہ بات بھی محل تامل ہے۔
ہیئت کی قسمیں:

پھر ہیئت کی دو قسمیں ہیں ایک ہیئت یہ ہے جو کسی چیز کو اس کے ارکان، فرائض اور واجبات سے حاصل ہوتی ہے اور ایک ہیئت وہ ہے جو چیز کو مذکورہ امور کے ساتھ اس کے مندوبات، مستحبات، سنن اور آداب کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، پہلی ہیئت کی حقیقت اس کے فرائض، ارکان اور واجبات کے بغیر پائی نہیں جاتی دوسری کے خلاف، [اس کے سنن، آداب، مندوبات نہ بھی ہوں گے تو بھی اس کی حقیقت موجود ہوگی] پس یہ پہلی ہیئت کی تبدیلی کے ساتھ چیز مجاز ہو جائے گی [یعنی جب کسی چیز کے ارکان، فرائض اور واجبات بدلیں تو اس کی حقیقت بدل جائے گی اب مجاز اس پر وہ لفظ بولا جائے گا کیونکہ وہ لفظ جس کے لیے موضوع تھا وہ تو بدل گئی لہذا اب اس پر یہ لفظ مجازاً بولا جائے گا] پس شاہ صاحب کا یہ کہنا: چیز ہیئت کی تبدیلی کے ساتھ مجاز نہیں ہوتی یہ اپنے اطلاق پر نہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں [یعنی مطلقاً یہ بات صحیح نہیں، دوسری صورت میں یہ تو صحیح ہے لیکن پہلی صورت میں صحیح نہیں] اور شاہ صاحب نے جو یہ لازم قرار دیا ہے: ورنہ لازم آئے گا کہ خفیوں کی نماز شافعیوں کے نزدیک مجاز ہو اور شافعیوں کی خفیوں کے نزدیک مجاز ہو۔ یہ کوئی لازم نہیں آتا [یہ الزام مالا یلزم ہے] کیونکہ خفیوں کی نماز کا اختلاف شافعیوں کی نماز سے، پہلی ہیئت کی تبدیلی کے ساتھ نہیں پس یہ یا تو ہیئت ثانیہ کی تبدیلی سے ہے یا اس کی

تعیین میں دونوں کے اختلاف سے ہے کہ کس پر صلوٰۃ کی حقیقت صادق آتی ہے، پس حنفیوں کے نزدیک بغیر تعدیل، تکبیر، یعنی تحریم کے وقت اللہ اکبر کہنے کے بغیر اور تحلیل کے وقت سلام کے بغیر صلوٰۃ کی حقیقت متحقق ہوگی اور شافعیوں کے نزدیک ان کے بغیر متحقق نہیں ہوگی۔ [یعنی احناف کے نزدیک صلوٰۃ کی حقیقت اور ہے، شافعیوں کے نزدیک صلوٰۃ کی حقیقت اور ہے۔]

پس اگر تو یہ کہے: آپ کا یہ کہنا: یا ان دونوں کا اختلاف ہے اس چیز کی تعیین میں کہ صلوٰۃ کی حقیقت کس پر صادق آتی ہے، اس بات کا مرجع پہلی ہیئت میں اختلاف اور اس میں تبدیلی کی طرف ہے، اور جب کہ آپ نے پہلی ہیئت میں تبدیلی کی نفی کر دی ہے [جب آپ نے یہ کہا ہے: کہ حنفیوں کی نماز کا اختلاف شافعیوں کی نماز سے پہلی ہیئت کی تبدیلی سے نہیں] تو اس کے جواب میں میں کہوں گا: حنفیوں اور شافعیوں کی نماز کا اختلاف اور دونوں کی نمازوں کا پہلی ہیئت میں تبدیلی کا معاملہ الگ امر ہے اور حنفیوں اور شافعیوں کی نماز کی پہلی ہیئت کے مصداق کی تعیین میں اختلاف دوسرا معاملہ ہے اور یہ ان کا اختلاف، اہل عربیہ کے مشتق اور معرب کے مفہوم میں اختلاف کی مثل ہے، پس حنفیوں کی نماز، پہلی ہیئت کے اعتبار سے شافعیوں کے نزدیک نماز نہیں اور نہ ہی شافعیوں کی نماز، پہلی ہیئت کے اعتبار سے حنفیوں کے نزدیک نماز ہے، اسی طرح کلام ہے ایمان وغیرہ کے متعلق جن کی حقیقت میں انھوں نے اختلاف کیا ہے۔

تنبیہ:

جب تو نے یہ بات جان لی ہے کہ حنفیوں کی نماز پہلی ہیئت کے اعتبار سے شافعیوں کے نزدیک نماز نہیں اور پہلی ہیئت کے اعتبار سے شافعیوں کی نماز حنفیوں کے نزدیک نماز نہیں، تو جان لے کہ شافعیوں اور حنفیوں میں سے کسی ایک کے لائق نہیں کہ وہ دوسرے کی نماز کی نفی کرے اور یہ کہے اس کی نماز ہی نہیں کیونکہ شریعت کے مسائل کے فہم اور حقائق شرعیہ کا باب کھلا ہوا ہے کسی ایک انسان پر بند نہیں، پس ہر کوئی اپنی فہم کے مطابق عمل کرے اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنی فہم میں ناصح ہو منصف ہو، بددیانت، متعصب، بے انصاف نہ ہو، تکلیف کا مدار فہم پر ہے، اس سے بات یہ بھی ظاہر ہوگی کہ تقلید کرنا مسلم کی حالت اور شان کے لائق نہیں بلکہ اس کے لیے ہے کہ وہ دین اور شریعت کو بنفسہ اپنی وسعت کے مطابق جتنا اللہ نے اسے علم، عقل اور فہم دیا ہے اسے سمجھے پس اگر اس کی عقل، علم اور اس کے فہم نے اسے عاجز کر دیا ہے تو علماء دین میں سے کسی بھی عالم سے [پیش آمدہ مسئلہ کے متعلق] شریعت کا حکم دریافت کر لے، اور آدمی کا کسی عالم سے شریعت کا حکم پوچھنا تقلید نہیں جیسا کہ یہ بات اپنی جگہ اور موضوع پر ثابت ہو چکی ہے۔

شرعی الفاظ کا شرعی معنی ہی حقیقت ہے

شوکانی نے ”ارشاد الفہول“ میں حقیقت کی بحث میں کہا ہے جس کی تلخیص میں نے ان الفاظ سے کی ہے: حقیقت شرعیہ، جس کی تعریف یہ ہے لفظ کا اس معنی میں مستعمل ہونا جس میں وہ وضع کیا گیا ہے شارع کے وضع کرنے کے ساتھ [یعنی شارع نے لفظ کو جس معنی میں وضع کیا ہے اس معنی میں اسے استعمال کرنا حقیقت شرعیہ ہے] خواہ لفظ اور اس کا وہ شرعی معنی [یعنی موضوع اور موضوع لہ] دونوں اہل لغت کو معلوم ہو یا نہ ہو یا دونوں میں سے ایک معلوم ہو وہ معنی کسی فقیہ کے وضع کرنے سے نہ ہو [یہ حقیقت شرعیہ] مطلقاً یقیناً حقیقتاً ثابت ہے، جس طرح حقیقت لغویہ، عرفیہ اور اصطلاحیہ ثابت ہیں، اور جمہور کا موقف بھی یہی ہے، پس صائم، مصلی، حاج، مؤمن، کافر، فاسق اور ان جیسے الفاظ حقائق شرعیہ و دینیہ ہیں، اصطلاحیہ نہیں اور یہ کہنا کہ لغوی معنی ہی حقیقی معنی ہے کچھ چیزوں کو بطور شرط کے اس لغوی معنی میں زیادہ کر کے شرعی معنی مراد ہوتے ہیں، اس بات کی کوئی دلیل نہیں [مثلاً صلوٰۃ کا معنی لغت میں دعا ہے تو اس میں قراءت، رکوع، سجود، تشهد وغیرہ کی شرط لگا کر اس کا معنی نماز کرنا جس سے یہ لازم آئے کہ گونگا نمازی نہیں] کیونکہ وہ قراءت نہیں کرتا، یہ بات نہیں بنتی کیونکہ وہ شرعی نماز ادا کر رہا ہے لہذا وہ مصلی یعنی ”نمازی“ کہلائے گا اور کہنا کہ اگر شرعی الفاظ کو شرعی معنی پر حقیقت کہا جائے [تو پھر یہ لازم آتا ہے کہ قرآن عربی نہیں رہتا] کیونکہ شرعی معانی لغت عربی نہیں بلکہ وہ تو شریعت ہیں تو جب قرآن کے الفاظ اور اس کے معانی شریعت ہیں، لغوی نہیں تو پھر قرآن عربی نہ ہو، کیونکہ اس کے عربی لغت والے معانی مراد نہیں] تو یہ بات بھی نہیں بنتی اور نہ لازم آتی ہے [کیونکہ قرآن کے الفاظ، ترکیب اور جملے سب عربی ہیں] اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ شارع کے کلام اور الفاظ کو حقیقت شرعیہ پر محمول کرنا مقدم ہے حقیقت لغویہ پر محمول کرنے سے، پس تو اسے یاد کر اور تدبر کر اور غافلوں میں سے نہ ہو جا۔

کیا مسلم، لقب اس امت کے ساتھ خاص ہے؟

۱۲۵۔ شاہ صاحب:

((أَسْلَمَ تَسْلَمًا)) مجھے اس میں شبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر قل اس سے پہلے ہی مسلم تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا اور ابھی تک اسے آپ ﷺ کی دعوت نہیں پہنچی تھی، پس اگر اس نے کافر ہونا تھا تو جب وہ آپ ﷺ کا انکار کرتا تب ہی ہونا تھا، تو جب وہ مسلم ہے تو پھر اسے اسلام کی طرف دعوت دینے کا کیا مطلب؟ اس کا یہ جواب نہیں

دیا جا سکتا: کہ یہاں اسلام لغوی معنی پر ہے یعنی یہاں اس کا معنی اطاعت ہے [اَسْلِمَ کا معنی اَطَعَ ہے] آپ ﷺ نے اسے اپنی [اطاعت کی دعوت دی ہے] یہ جواب اس لیے نہیں دیا جا سکتا [کیونکہ ذوق اسے قبول نہیں کرتا] اس کے جواب میں [بہترین توجیہ یہ ہے کہ کہا جائے: اسلام اس امت کا مخصوص لقب ہے، من حیث اللمقب پہلے کسی بھی امت پر اس کا اطلاق نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ پس [لفظ اسلام] کا اطلاق اگرچہ سب کو شامل ہے لیکن یہ صرف اس امت کے لیے وصف مشہور ہو گیا ہے، تو اس وقت اسلام، ایمان سے اضیق [اخص] ہے پس بالاجماع ایمان کسی بھی امت کے ساتھ خاص نہیں، آگے کتاب الایمان میں جو بحث آئے گی یہ اس کے الٹ ہے [یعنی وہاں ایمان، اسلام سے اضیق [اخص] ہے تو یہ دو [الگ الگ] نظریے ہیں۔

پھر اگر کوئی تکلف کرنے والا تکلف کر کے یہ کہے: کہ اسلام اگرچہ عام ہے لیکن وقت کا نبی جو اپنے زمانہ میں آیا ہے اسلام اس کی طرف منتقل ہوتا رہا ہے [یعنی جس زمانہ میں جو نبی آیا ہے اس کا دین اسلام تھا اسلام اس کی طرف منتقل ہوتا گیا ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ان کا دین اسلام تھا اب نبی کریم ﷺ کی بعثت کے بعد ان کا دین ختم ہو گیا ہے اور اسلام آپ ﷺ کی طرف منتقل ہو گیا ہے] تو آپ ﷺ نے ہرقل کو جو اَسْلِمَ کہا ہے اس کا معنی ہے اَسْلِمَ بِنَبِيِّ الْوَقْتِ کیونکہ اسلام اب آپ ﷺ کی طرف منتقل ہو گیا ہے [شاہ صاحب فرماتے ہیں] میں کہتا ہوں: اس صورت میں فصیح بات یہ تھی کہ آپ ﷺ اس طرح کہتے اَسْلِمَ لِيْ تا کہ انتقال اور تحول پر دلالت ہو جاتی۔ (فیض الباری: ۱/۳۹)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

[شاہ صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ اَسْلِمَ کا لغوی معنی پر اطلاق کرنا صحیح نہیں کیونکہ ذوق اسے قبول نہیں کرتا شاہ صاحب کا یہ کہنا صحیح نہیں] کیونکہ اس کا لغوی معنی پر اطلاق کرنے میں یعنی اس کا معنی اَطِيعِيٰ کرنے میں کوئی بعد نہیں [شاہ صاحب ویسے ہی اسے ذوق کے خلاف کہہ رہے ہیں اگر اس کا معنی اَطِيعِيٰ کر لیں تو پھر ذوق اسے قبول کیوں نہیں کرتا؟]۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿الَّا تَعْلَمُوْا عَلٰى وَاَتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ﴾ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْ قَيْلٌ اَهْكَذَا عَوْشُكَ قَالَتْ كَاَنَّهُ هُوَ

وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَوَضَّيْ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَيْنَهُ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ان آیات سے بہت زیادہ ظاہر ہو رہا ہے [کہ مسلم پہلی امتوں] کا بھی لقب تھا۔

اور شاہ صاحب نے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ﴿هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ﴾ ذکر کیا ہے یہ استدلال کرتے ہوئے کہ مسلم کے لفظ کا من حیث اللقب پہلے کسی بھی امت پر اطلاق نہیں ہوا، یہ آیت [بذات خود] اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے جو پیروکار تھے ان پر [مسلم] بطور لقب کے اطلاق کیا گیا ہے، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ﴿وَوَضَّيْ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَيْنَهُ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [اس آیت سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مسلم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کا لقب تھا] مگر صرف یہ بات ہے کہ یہ لقب اس امت کے لیے میسر ہے اس سے یہ امت دوسری امتوں سے ممتاز ہو جاتی ہے۔

کیا ”مومن“ اس امت کا خاص لقب ہے یا نہیں؟

علاوہ ازیں! قرآن مجید کی یہ آیات ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ﴾ [البقرة: ۶۲] اور اللہ تعالیٰ کا فرمان: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى﴾ [المائدة: ۶۹] اور اللہ تعالیٰ کا فرمان: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [الحج: ۱۷] اور اللہ تعالیٰ کا فرمان: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا﴾ [النساء: ۵۱] اور اللہ تعالیٰ کا فرمان: ﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِينَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَاتَّكَفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [آل عمران: ۷۲] اور اللہ تعالیٰ کا فرمان: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [الأحزاب: ۳۵] ان آیات اور ان جیسی دوسری آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان، اسلام کی طرح اس امت کا مخصوص لقب ہے اسلام کی طرح من حیث اللقب پہلے کسی امت پر اس کا اطلاق نہیں ہوا، پس اس حیثیت سے اسلام، ایمان سے اضیق نہیں اور نہ ایمان، اسلام سے اوسع ہے۔

اور شاہ صاحب کا یہ کہنا: ایمان بالاجماع کسی بھی امت کے ساتھ خاص نہیں، اھ۔

بالکل ظاہر بات ہے کہ یہ بات صحیح نہیں، جو آیات ہم نے اوپر ذکر کیں ہیں ان میں اچھی طرح غور کرنے والے کو معلوم ہو جائے گا [کہ واقعاً شاہ صاحب کی یہ بات صحیح نہیں] اور شاہ صاحب کا یہ کہنا: پھر اگر کوئی تکلف

کرنے والا تکلف کر کے یہ کہے: کہ اسلام اگرچہ عام ہے لیکن اپنے زمانے کے وقت کے نبی کی طرف منتقل ہوتا رہا ہے، شاہ صاحب کی یہ بات بھی ضعف سے خالی نہیں [اسے تکلف قرار دینا صحیح نہیں] کیونکہ اسلام کو عام کہنا اور اس کا اپنے زمانے کے وقت کے نبی کی طرف منتقل ہونا، اس میں کوئی تکلف نہیں اور اسی طرح ایمان کی کیفیت ہے۔

”لام“ اور ”الی“ کا صلہ اسلام کے لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے،

اسلام کے شرعی معنی میں نہیں

اور شاہ صاحب کا یہ کہنا: اس وقت فصیح بات یہ تھی کہ آپ ﷺ یہ کہتے: اَسْلِمْتُ لِي، تاکہ انتقال اور تحول پر دلالت کرتا، شاہ صاحب کی یہ بات بھی کمزور ہے کیونکہ ”ل“ اور ”الی“ کا صلہ صرف لغوی اسلام کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. [البقرة: ۱۳۱] اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ اِلَى اللّٰهِ﴾. [اللقمان: ۲۲] اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿بَلَىٰ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾. [البقرة: ۱۱۲] اور کبھی کبھی کسی قرینہ کی وجہ سے اسے حذف بھی کر دیا جاتا ہے یہ نہ فصاحت کے خلاف ہے اور نہ فصاحت کے خلاف ہے، بالفرض اگر یہاں [اسلم تسلّم میں] لغوی اسلام مراد بھی لے لیں تو اس کے حذف پر قرینہ موجود ہے، لیکن یہاں مراد اس سے شرعی اسلام ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے کلام میں حقیقت [اور اس کا حقیقی معنی] شرعی اسلام ہی ہے اور شرعی اسلام بغیر صلہ کے استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشٰدًا﴾. [الجن: ۱۱۴] اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدْ هَتَدُوْا﴾. [آل عمران: ۲۰] اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا﴾. [الحجرات: ۱۴] اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿يٰۤمُنُوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا﴾. [الحجرات: ۱۷]، [ان سب آیتوں میں اسلام بغیر صلہ کے استعمال ہوا ہے] اور کبھی کبھی صلہ کے ساتھ بھی استعمال ہو جاتا ہے۔

پھر [یہ بات بھی ہے کہ] انتقال اور تحول پر دلالت کے لیے [صلہ] کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ کہا جاتا اسلم لی کیونکہ آپ ﷺ کے خط میں اس سے پہلے آپ ﷺ کا یہ قول: محمد، اللہ کے بندے اور اس کے رسول سے، روم کے عظیم، بقل کی طرف، سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد! پس یقیناً میں تجھے اسلام کی دعوت کے ساتھ بلاتا ہوں [آپ ﷺ کا یہ فرمان] انتقال اور تحول پر بطور نص کے دلالت کر رہا ہے کیونکہ

نبی ﷺ نے اس میں اپنے رسول اللہ اور دعایت اسلام کے ساتھ داعی ہونے کی وضاحت کی ہے، اسلم تسلّم والے جملے کے خلاف یہ تحول اور انتقال پر نص نہیں، پس ظاہر ہو گیا کہ جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے وہ افع، اعلم ہے اور اسلم تسلّم صاحب فیض کے شبہ سے محفوظ ہے [یہاں نور پوری رحمہ اللہ کی مسجع مقفع عبارت پر بھی ایک نظر کر لو، احکم، اسلم]۔

لفظ ”اریسین“ کی تحقیق اور اس کا معنی

۱۲۶۔ شاہ صاحب:

- (الیریسین) اس میں چار لغات ہیں جنہیں صاحب عمدہ [علامہ عینی] نے ذکر کیا ہے:
- ①..... اریسین [راکسورہ مخففہ سے پہلے ہمزہ مفتوحہ اور سین کے بعد دو یاء]۔
 - ②..... اریسین [راکسورہ مخففہ سے پہلے ہمزہ مفتوحہ اور سین کے بعد ایک یا ساکنہ]۔
 - ③..... یریسین [راکسورہ مخففہ سے پہلے یا اور سین کے بعد دو یاء]۔
 - ④..... یریسین [راکسورہ مخففہ سے پہلے یا اور سین کے بعد ایک یا]۔

اس کا معنی اُکارین ہے یعنی کاشکار، طحاوی نے مشکل الآثار میں اس معنی کو بیان کیا ہے اور بڑی جید کلام کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اس سے رعایا اور اس کے ملک کے باشندگان مراد ہیں۔ (فیض الباری ۱/۲۵)

حافظ نور پوری رحمہ اللہ:

ابو عبید نے کتاب الأموال میں اریسین [دو یا کے ساتھ] کے محفوظ ہونے اور اریسین [ایک یا کے ساتھ] کے غیر محفوظ ہونے کا جو حکم لگایا ہے، طحاوی کی کلام نے اس کا رد کیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ اریسین [ایک یا کے ساتھ] بھی محفوظ ہے صحیح ہے کیونکہ یہ اسماء منسوبہ میں سے ہے [یہ اریس نامی ایک شخص کی طرف منسوب ہے] اس کے جمع مذکر سالم میں ”یا“ مشدّدہ کا حذف جائز ہے جیسے یعقوبین میں یعقوبین کہا جاتا ہے۔ [تو یہاں بھی اریسین میں اریسین جائز ہے]۔

پھر شاہ صاحب کا یہ کہنا: اس کا حاصل یہ ہے کہ اس سے مراد رعایا اور اس کے علاقہ کے باشندگان ہیں، اس سے یہ نہیں سمجھا جاتا ہے کہ اس معنی کے لیے مذکورہ اسم [اریسین] وضع کیا گیا ہے، کیونکہ ابو عبید اور طحاوی دونوں نے اپنی کلام کے ساتھ یہ ارادہ کیا ہے کہ اس سے مراد رعایا اور اس کے علاقے کے باشندگان، مددگار، خدام، دوست ہیں۔ اور ان دونوں نے وضاحت کی ہے یہ ان کے ابا و اجداد میں سے ایک بزرگ اریس کی طرف

منسوب ہے، ابو عبید نے مذکورہ حکم کی بنیاد اسی پر رکھی ہے، اور طحاوی نے کہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ان میں سے ایک فرقہ کا نام ہو۔

اور مشہور یہ ہے کہ اریس کا معنی کاشکار ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی کو ترجیح دی ہے، بہر حال جونا معنی بھی اس کا ہو مراد اس سے اس کے اہل مملکت ہیں، فتح الباری میں ہے ابو عبید نے کہا: فلا حین سے مراد اس کے اہل مملکت ہیں کیونکہ جو بھی کاشکاری کرتا ہے وہ عرب کے ہاں فلاح ہے خواہ وہ خود کاشکاری کرے یا کسی سے کروائے، اور یقیناً ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے اور کراع سے منقول ہے کہ اریس امیر کو کہتے ہیں۔

حافظ نے کہا ہے: اریسین کی تفسیر میں اور بھی کئی معانی وارد ہوئے ہیں، لیث بن سعد نے یونس سے روایت کیا ہے جس کو طبرانی نے مجہم کبیر میں بیان کیا ہے: اریسیون سے مراد عشار ہیں یعنی ٹیکس وصول کرنے والے، اور جب کہ اس کا پہلا معنی کاشکار ہی زیادہ واضح اور ظاہر ہے، اور اگر یہ صحیح ثابت ہو کہ اس سے مراد عشار ہیں تو یہاں مبالغہ فی الإثم مقصود ہے [یعنی جیسے عشار سخت سزا کے مستحق ہیں اور بڑے سخت گنہگار ہیں اسی طرح ہر قتل بھی سخت گنہگار ہوگا] صحیح بخاری میں ہے جس عورت نے زنا کا اعتراف کیا اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یقیناً اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر صاحب کس، ٹیکس وصول کرنے والا بھی ایسی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو، اھ۔ [اس حدیث سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ عشار بہت بڑا گنہگار ہے حتیٰ کہ زانیہ سے بھی بڑھ کر گنہگار ہے]۔ اس کے اور معانی بھی ہیں صاحب عمدہ وغیرہ نے انھیں بیان کیا ہے۔

کسی گناہ کا سبب بننا، بنانا اور خود گناہ کرنا

۱۲۷۔ شاہ صاحب:

باقی رہی یہ بات کہ [إِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرْيَسِيِّينَ] اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ کے مخالف ہے کیونکہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا [اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تجھ پر اریسین کا گناہ ہوگا اس کے جواب میں] میں کہتا ہوں: گناہ دو قسم کے ہیں، ایک ہے کسی امر کے سبب بنانے کا گناہ اور ایک ہے کسی امر کو خود کرنے کا گناہ، اور کسی امر کے سبب بنانے کا گناہ اس پر ہوگا کیونکہ یہ اس کے فعل سے ہے یہ آیت کے مخالف نہیں [کیونکہ آیت میں ہے کوئی جان کسی دوسری جان کا گناہ، بوجھ نہیں اٹھائے گی، تو یہ سبب بنانے والا گناہ کسی دوسرے کا گناہ نہیں بلکہ اس کا اپنا گناہ ہے] آیت میں خود کسی کام کو کرنے کے

گناہ کی بات ہو رہی [وہ کسی اور پر نہیں ہوگا اسی پر ہوگا جس نے کیا ہے تو سب بنانے والا گناہ اس نے خود کیا ہے] اور حدیث میں [ائمہ الأریسین علیک] کا معنی میرے نزدیک یہ ہے ان کو ہلاک کرنے کا گناہ تجھ پر ہوگا اور لیکن ان کے کفر کا گناہ وہ انہی پر ہوگا۔ (فیض الباری: ۴۱/۱)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

[یہاں تین چیزیں ہیں: ① ایک ہے خود بدکاری کرنے والا، مثلاً زانی جو زنا کرتا ہے، ② دوسرا ہے اس زنا کا سبب بننے والا جو اس کو عورت یا جگہ وغیرہ مہیا کرتا ہے۔ ③ تیسرا ہے جو سبب بنانے والا ہو جس نے کمپنی کھولی ہے اور آگے اس نے ملازم رکھے ہیں جو زنا کے اسباب مالک کمپنی کے حکم سے مہیا کرتے ہیں۔]

تسبب [کسے گناہ کا سبب بننا] اور تسبیب کسی کو سبب بنانا یہ [ائمہ المباشرة خود گناہ کرنے] کی ہی قسم ہے، کیونکہ تسبب اور تسبیب دو فعل ہیں اور متسبب ”سبب بننے والا“ اور مسبب ”سبب بنانے والا“ دونوں یہ کام [تسبیب اور تسبیب] خود ادا کر رہے ہیں [آپ اس طرح سمجھیں زنا گناہ ہے ایک آدمی اس فعل کو خود کرنے والا ہے اور ایک آدمی اس فعل کا سبب بننے والا ہے اس بدکاری کے حالات کو سازگار بناتا ہے اسے اسباب مہیا کرتا ہے اسے عورت مہیا کرتا ہے، جگہ مہیا کرتا ہے، اور ایک اور آدمی جو اس سبب بننے والے آدمی کو اس کام پر لگاتا ہے اس کام پر اس کی ڈیوٹی لگاتا ہے، تو یہ مسبب اور متسبب کا گناہ یہ فاعل کے گناہ ہی کی قسم ہے] اور صاحب فیض نے بذات خود اعتراف کیا ہے کہ تسبیب کا گناہ اس کے اپنے فعل سے ہے جیسا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے: اور تسبیب کا گناہ اس پر ہوگا کیونکہ یہ اس کے اپنے فعل سے ہے، اھ۔

تو اس سے لازم آیا کہ چیز کی قسم، اس کی قسم ہوگی اور مقسم، قسم ہو گیا۔ [اس کو اس طرح سمجھو کلمہ کی تقسیم میں اسم، فعل، حرف، کلمہ کی قسمیں ہیں اور کلمہ مقسم ہے، اور اسم، فعل، حرف آپس میں ایک دوسرے کے قسم ہیں تو یہاں بھی ائمہ المباشرة، مقسم ہے ائمہ التسبیب اور ائمہ النسبب اسی کی قسمیں ہیں، شاہ صاحب نے ائمہ النسبب کو ائمہ المباشرة بنا دیا ہے جس سے قسم الشیء قسم لہ ہو گیا اور مقسم، قسم ہو گیا۔]

اور شاہ صاحب نے جو معنی اختیار کیا ہے: ائمہ اہلاکھم علیک، یہ نبی ﷺ کے فرمان: فان تولیت فان علیک ائمہ الأریسین کے ظاہر کے خلاف ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب عمدہ نے اس جگہ جو ذکر کیا ہے وہی اولیٰ ہے اس کی طرف رجوع کر اور مولیٰ سے توفیق مانگ۔ [یہاں حافظ صاحب نے کلام کو مجمع کر کے بنایا ہے، اولیٰ..... مولیٰ]۔

﴿لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ کیا یہ شرع نہیں؟

۱۲۸۔ میرٹھی صاحب:

فیض الباری کے حاشیہ نگار [بدر عالم میرٹھی] نے کہا ہے: ممکن ہے یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا قول: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ شریعت نہیں، بلکہ دنیا میں کفار جو مسلمانوں کو کہتے تھے کہ [تم ہماری پیروی کرو ہم قیامت کے دن تمہارے بوجھ اٹھالیں گے] اس کے خلاف محشر میں جو کہیں گے [کہ آج ہم تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے] یہ آیت ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ اس کا بیان ہے [شریعت نہیں] اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَاهُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ مَعَهُمْ أِنَّهَآلَهُمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتُرُونَ﴾ پس ظاہر ہو گیا کہ یہ آیت ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ واقع کی خبر ہے نہ کہ شریعت اور قاعدہ کا بیان ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بوجھ اٹھانے والے نفس کے متعلق خبر دی ہے کہ وہ قیامت کے دن کسی ایک کا بھی بوجھ نہیں اٹھائے گی یعنی اس بات کے خلاف ہوگا جو کفار دنیا میں دعویٰ کرتے تھے کہ اگر مسلمان ہماری پیروی کر لیں تو ہم قیامت کے دن ان کی خطاؤں کا بوجھ اٹھالیں گے۔ (فیض الباری: ۴۱/۱)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ یہ آیت قرآن مجید میں پانچ مقامات میں وارد ہوئی ہے سورۃ الانعام کے آخر میں [انعام آیت: ۱۶۴]، سورۃ فاطر [آیت: ۱۸] میں، سورۃ بنی اسرائیل [آیت: ۱۵] میں، سورۃ زمر [آیت: ۷] میں، سورۃ نجم [آیت: ۳۸] میں وارد ہوئی ہے، سورۃ انعام کی آیت میں ایسی کوئی چیز نہیں جو دلالت کرتی ہو کہ یہ اس کا بیان ہے جو کفار روز محشر کو دنیا میں جو مسلمانوں کو کہتے تھے اس کے خلاف کہیں گے نہ سیاق کے اعتبار سے دلالت کرتی ہے اور نہ سباق کے اعتبار سے اور نہ ہی لحاق کے اعتبار سے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿قُلْ اَغْيَرَ اللّٰهُ اَبْعٰى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَیْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰی ثُمَّ اِلٰی رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِیْهِ تَخْتَلِفُونَ﴾. [انعام آیت: ۱۶۴]. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ کو ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَیْهَا﴾ کے بعد ذکر کیا ہے اور پھر اس پر ﴿ثُمَّ اِلٰی رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ.....﴾ کا عطف ڈالا ہے، یہ دونوں جملے حاشیہ نگار کی بات کے خلاف دلالت کرتے ہیں، [حاشیہ نگار نے کہا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شریعت بیان نہیں کی اور نہ یہ کوئی قاعدہ ہے

جب کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شریعت بیان کی ہے اور قاعدہ بیان کیا ہے جیسا کہ یہ جملہ اور اس کے آگے پیچھے والے دونوں جملے اس پر دلالت کر رہے ہیں۔

اسی طرح دوسرے تمام مقامات میں بھی اس آیت میں ایسی کوئی چیز نہیں جو دلالت کرے کہ ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ والا جملہ کفار محشر میں جو کہیں گے اس کا بیان ہے اور نہ ہی ایسی کوئی چیز ہے جو یہ شعور دلائے کہ یہ شریعت نہیں بلکہ سورہٴ نجم میں اللہ تعالیٰ کا قول ﴿الَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ شریعت ہونے میں نص ہے۔

[سورہٴ نجم میں اس آیت کا سیاق و سباق، لحاق اس طرح ہے: ﴿أَمْ لَمْ يَنْبَأْ بِمَا فِي صُحُفٍ مُّوسَىٰ وَآبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ﴾
علاوہ ازیں! اللہ اور اس کے رسول کی کلام میں اصل تشریح ہی ہے اور شرع کا بیان ہے حتیٰ کہ کتاب و سنت میں وارد شدہ واقعات، قصے، اور مثالیں بھی شرعی احکام پر دلالت کرتے ہیں جیسا کہ اپنے مقام پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، البتہ ان واقعات اور مثالوں کی دلالت احکام شرعیہ پر التزامیہ یا اعتباریہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾. [یوسف: ۱۱۱] اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾. [الحشر: ۲]

[پھر لطف یہ ہے کہ حاشیہ نگار کا شیخ اسے تشریح اور شرعی قاعدہ سمجھتے ہیں جیسا کہ وہ اس آیت کے ((إِنَّ عَلَيْكَ إِفْعًا الْأَرَبِيِّنَ)) کے خلاف ہونے کو بیان کر کے پھر اس کا جواب دیتے ہیں، آیت کو اس کے خلاف بیان کرنا پھر اس کا جواب دینا، یہ دونوں چیزیں اس پر واضح دلالت کر رہی ہیں کہ شاہ صاحب اس آیت کو شرعی قاعدہ سمجھتے ہیں ورنہ وہ سرے سے ہی یہ کہہ دیتے کہ یہ شرعی اصول نہیں [پھر حاشیہ نگار کے شیخ نے تسلیم کیا ہے کہ مذکورہ آیت قاعدہ کا بیان ہے جیسا کہ نبی ﷺ کی حدیث پر اس آیت کے ساتھ اعتراض وارد کرنے پر ان کی صلیح سے ظاہر ہوتا ہے: کہ نبی ﷺ کا یہ قول [فان توليت فان عليك اثم الاربيين] اللہ تعالیٰ کے اس قول ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ کے خلاف ہے، اور پھر جس طرح انھوں نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے اس سے بھی یہی ظاہر ہو رہا ہے [کہ وہ اسے قاعدہ اور شرع سمجھتے ہیں ورنہ اس طرح جواب نہ دیتے]۔

یہ باتیں تو اپنی جگہ پر رہیں، حاشیہ نگار کی دونوں باتوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر ذرا ملاحظہ بھی کرو [تا کہ آپ کے سامنے حاشیہ نگار کی کلام میں تعارض ظاہر ہو جائے یہ ملاحظہ تجھ پر مخفی نہیں رہنا چاہیے، حاشیہ نگار نے پہلے کہا ہے: اللہ تعالیٰ کا فرمان تشریح نہیں بلکہ روز محشر کفار نے جو بات کرنی ہے اس کا بیان ہے، دوسری بات حاشیہ نگار کی یہ ہے: معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بوجھ اٹھانے والے نفس کی خبر دی ہے..... الخ۔

اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا قول: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا.....﴾ اس میں ادنیٰ سا اشارہ بھی نہیں ہے کہ کفار روزِ محشر کو ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ کہیں گے، حاشیہ نگار کی یہ تاویل نہ نبی ﷺ سے منقول ہے نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی ایک سے اور نہ تابعین میں سے کسی ایک سے اور نہ ائمہ مجتہدین میں سے کسی ایک سے منقول ہے اور نہ ہی کوئی مفسر اس طرف گیا ہے اور نہ کسی مفسر نے اسے ذکر کیا ہے اور نہ ہی اس پر سیاق و سباق اور لحاق و دلالت کرتا ہے اور نہ ہی قواعد عربیہ اس کا تقاضا کرتے ہیں اور نہ ہی اصول تفسیر اس کا تقاضا کرتا ہے، پس یہ کوئی تفسیر نہیں بلکہ غیر مناسب ٹھنڈی تاویلات میں سے ہے اور ٹیڑھے، متعصب اقوال میں سے ہے۔

﴿سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ شاہ صاحب کی تفسیر، قابل تنکیر

۱۲۹۔ شاہ صاحب:

(سواء بیننا و بینکم) اگر یہ کہا جائے: کہ قوم مشرک تھی غیر کی عبادت کرتی تھی تو ان النوحید سواء بیننا و بینکم کہنا کیسے درست ہوا؟ اس کے جواب میں میں کہتا ہوں: یہ ان کے دعویٰ اور ان کے گمان کے اعتبار سے آپ ﷺ نے انہیں مخاطب کیا ہے، نصاریٰ کا شرک گواضح تھا اور حقیقت میں وہ مشرک تھے لیکن دعویٰ وہ توحید کا کرتے تھے اور اسی طرح اکثر مشرکین اپنے رب کے ساتھ ایمان نہیں لاتے مگر وہ ہوتے مشرک ہیں، لیکن دعویٰ اپنی زبانوں کے ساتھ توحید کا کرتے ہیں، تو آپ نے انہیں صحیح توحید کی طرف دعوت دی ہے ان کا توحید میں شرک کرنے کے بعد، تو یہ آپ ﷺ نے انہیں مجاراة مع الخصم کے طریقہ سے جواب دیا ہے جس طرح کفار کی اس بات ﴿إِنَّكُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ کا جواب مجاراة مع الخصم کے طریقہ سے دیا: ﴿إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾۔ (فیض الباری: ۱/۳۱، ۳۲)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

شاہ صاحب نے جو کہا ہے اس میں تنقید ہے کیونکہ سواء بیننا و بینکم کا معنی یہ ہے کہ قرآن، تورات، انجیل میں اس کے متعلق کوئی اختلاف نہیں، صاحب عمدہ [علامہ بیہقی] نے فرمایا ہے: سواء یعنی ایسا کلمہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے اس میں قرآن، تورات اور انجیل مختلف نہیں، اور صاحب کشف نے کہا ہے: ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے اس میں قرآن، توراہ اور انجیل مختلف نہیں [کشف کی عبارت بالکل عینی کی طرح ہے] تو صاحب عمدہ نے بعینہا کشف کی عبارت کو نقل کیا ہے یا پھر یہ اتفاقاً ایسا ہو گیا

ہے [بہر حال صاحب کشف نے بھی سواء کے یہی معنی کیے ہیں]۔

یا پھر سواء بیننا و بینکم کا معنی یہ ہے [ایسے کلمہ کی طرف آؤ] جس کا تمام شریعتوں میں کوئی اختلاف نہیں، صاحب روح المعانی نے کہا ہے: سواء کا معنی ہے عدل، ابن عباس رضی اللہ عنہما، ربیع اور قتادہ اس کے قائل ہیں، اور کہا گیا ہے سواء مصدر ہے مستویۃ کے معنی میں، یعنی تورات، انجیل اور قرآن کا اس میں کوئی اختلاف نہیں یا تمام شریعتوں کا اس میں کوئی اختلاف نہیں، اھ۔

مذکورہ دونوں معنوں میں سے کسی ایک معنی پر بھی وہ اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا جو شاہ صاحب نے اپنی اس بات سے وارد کیا ہے: تو اگر کہا جائے قوم تو مشرک تھی اور غیر اللہ کی عبادت کرتی تھی تو پھر انہیں یہ کہنا کہ ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کس طرح صحیح ہوا؟ [تو یہ اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا] کہ شاہ صاحب اپنی اس بات: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے دعویٰ اور گمان کے مطابق خطاب کیا ہے، اس سے [شاہ صاحب] اس اعتراض کے دفاع کے محتاج ہوں، جی ہاں! یہ کہا جاسکتا ہے کہ آیت کے ظاہری معنی پر رائے اور سرسری نظر میں یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے جو شاہ صاحب نے کیا ہے لیکن اس کا دفاع مذکورہ دو معانی میں سے کسی ایک کو مراد لینے سے ہو جائے گا۔ [کہ اس کا ظاہری اور سرسری معنی جو معترض سمجھے بیٹھا ہے وہ نہیں]۔

پھر [یہ بات بھی ہے کہ] مشرکین ﴿يَا هَلْ الْكِتَابِ تَعَالَوْ اِلٰى كَلِمَةٍ.....﴾ کے مخاطب ہی نہیں، تو شاہ صاحب کا یہ فرمان اور اسی طرح اکثر مشرکین اپنے رب کے ساتھ ایمان نہیں لاتے مگر وہ مشرک ہوتے ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیسا ہے؟ [جب مشرکین اس آیت کے مخاطب ہی نہیں تو پھر اکثر مشرکین والی بات کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں بے مقصد بات ہے] الا کہ یہ کہا جائے کہ شاہ صاحب نے مشرکین سے اہل کتاب کے مشرکین مراد لیے ہیں یا عموماً جو مشرکین کا حال ہے اسے بیان کرنا چاہا ہے پھر بھی یہ دونوں صورتیں نہیں بنتیں کیونکہ پہلی صورت میں مشبہ اور مشبہ بہ میں اتحاد لازم آتا ہے [یعنی اگر شاہ صاحب کی کلام و کذلک اکثر المشرکین [مشبہ] سے مراد اہل کتاب کے مشرک ہوں اور فان النصری ایضاً يدعون التوحید مع شرکھم الجلی [مشبہ بہ] سے مراد بھی اہل کتاب ہیں تو پھر دونوں باتیں ایک ہی ہوں گی]۔

اور دوسری صورت [یعنی عموماً جو مشرکین کا حال ہے شاہ صاحب نے اسے بیان کرنا چاہا ہے] تو یہ صورت بھی یہاں نہیں بن سکتی کیونکہ مشرکین اس آیت کے مخاطب ہے ہی نہیں، میرا خیال ہے شاہ صاحب کا یہ جملہ اور اسی طرح اکثر مشرکین اپنے رب کے ساتھ ایمان نہیں لاتے مگر وہ مشرک ہوتے ہیں معترضہ ہے [یعنی شاہ صاحب سبق پڑھا رہے تھے اور ان کے ذہن میں موجودہ دور کے مشرکوں کے حالات آئے تو انھوں نے اسے بیان کر دیا ہے]

اس جملہ کے ساتھ انھوں نے اپنے زمانہ کے مشرکوں کے حالات بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے۔

پھر یہ بات بھی ہے کہ مکہ کے مشرک اپنی زبانوں کے ساتھ [واضح الفاظ میں] اپنے شرک کے بھی معترف تھے بہت زیادہ آیات اس پر دلالت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿سَبِقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءَنَا﴾. [الأنعام: ۷۸، ۷۹] اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاءُنَا﴾. [النحل: ۳۵] اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾. [الزمر: ۳] اور یہ جو ان کا قول ہے: ﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾. [الأنعام: ۲۳] یہ آخرت میں وہ اپنے اس شرک کا انکار کریں گے۔

پھر ﴿سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ آیت میں مجاراة مع الخصم بھی نہیں اور نہ ہی ﴿إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ میں ہے جس کو مجاراة مع الخصم کا صحیح علم ہے اس پر یہ بات مخفی نہیں۔

[مجاراة مع الخصم کا معنی ہے مد مقابل کو اسی کی چال اور اسی کے انداز سے جواب دینا، تو یہاں کفار نے یا یہود و نصاریٰ نے سواء بیننا و بینکم والی کوئی بات نہیں کہی، جس کا جواب ان کی چال کے مطابق دیا گیا ہو، یا پھر جس طرح شاہ صاحب کہہ رہے ہیں: وہ کرتے شرک تھے اور کہتے تھے ہم تو حید والے ہیں تو ان کو آپ ﷺ نے صحیح تو حید کی دعوت دی، اس میں بھی مجاراة والی کوئی بات نہیں، کیونکہ سواء بیننا و بینکم میں ان کی چال والی کوئی بات ہی نہیں، اور اسی طرح ان نحن الا بشر مثلکم میں بھی مجاراة مع الخصم والی کوئی بات نہیں کیونکہ اس میں کفار کی بات کا پیغمبروں نے جواب نہیں دیا بلکہ ان کی بات کو قبول کیا ہے اور اسے صحیح کہا ہے مجاراة مع الخصم تو تب ہوتا اگر پیغمبر انھیں ترقی ترقی جواب دیتے لیکن یہاں جواب نہیں بلکہ صحیح اور سچ بات کا اظہار ہے۔]

”صاحب ایلیاء“ کا معنی، اور صاحب فیض کی خطا

۱۳۰۔ شاہ صاحب:

((وكان ابن الناطور صاحب ایلیاء وهرقل)) ”ابن الناطور ایلیاء کا گورنر تھا اور ہرقل کا صاحب بھی“ [صاحب ایلیاء] شافعیوں نے اس سے معانی مشترک کے درمیان جمع کے [یعنی ایک لفظ کے کئی معانی ہوں ان سب کو اکٹھا مراد لینے کے] جواز پر تمسک [استدلال] کیا ہے، کیونکہ صاحب کا معنی ① مصاحب اور ② حاکم ہے، اور یہاں یہ دو معنی اکٹھے ہیں کیونکہ صاحب ایلیاء کا معنی حاکم ہے اور صاحب ہرقل کا معنی مصاحب ہے [یعنی صاحب ایلیاء و ہرقل، میں صاحب بیک وقت حاکم اور مصاحب کے معنی میں استعمال ہوا ہے] دو معنوں کے

درمیان جمع لازم ہوا [شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کے جواب میں] میں کہتا ہوں بلکہ ”صاحب“ ایک ہی معنی میں ہے فرق متعلق کے اعتبار سے ہے [یعنی صاحب ذو کے معنی میں ہے اور اس میں مضاف الیہ کی نسبت کے اعتبار سے فرق آجاتا ہے چنانچہ اس کی نسبت اگر کسی جگہ کی طرف ہو تو اس کے معنی حاکم اور مالک کے ہوں گے اور اگر کسی شخص کی طرف ہو تو مصاحب اور دوست کے معنی ہوں گے] تو صاحب بلد کا معنی ہوگا حاکم بلد اور صاحب رجل ہو تو معنی ہوگا مصاحب، دوست، تو یہ فرق متعلق کے اعتبار سے ہے لفظ کے معنی کے اعتبار سے نہیں، ہندی زبان میں اس کا ترجمہ ہوگا ایلیاء والا اور ہرقل والا۔

پھر یہ بات بھی ہے کہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے کہ مذکورہ مسألہ [جواز الجمع بین معانی المشترك امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہی نہیں]، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بھی اس کی تصریح نہیں کی، البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب نے ان کے بعض استعمالات سے یہ بات اخذ کی ہے اور اگر ہم تسلیم بھی کر لیں [کہ یہاں سے جمع بین معانی المشترك کا جواز نکلتا ہے] ہم کہیں گے: حدیث اس جیسے امور میں حجت نہیں کیونکہ روایت بالمعنی میں الفاظ پھیل جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت سے الفاظ یقیناً محفوظ نہیں رہتے۔ (فیض الباری: ۱/۴۲)

حافظ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ:

یہ حدیث مرفوع ہے ہی نہیں [وکان ابن الناطور صاحب ایلیاء وهرقل امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا بقولہ ہے اور شاہ صاحب اسے مرفوع حدیث سمجھے بیٹھے ہیں اور پھر اس کی تاویلیں کر رہے ہیں کہ یہ روایت بالمعنی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ محفوظ نہیں رہتے] واقعی وہم خلاق ہوتا ہے [خود ہی بہت ساری چیزیں تخلیق کر لیتا ہے] جب کہ محققین کا نظریہ ہے کہ حدیث، نحو وغیرہ میں حجت ہوتی ہے ”افیہ ابن مالک“ پڑھ لو وہ استصحاب بالحدیث کا قائل ہے اور ”القرآن والمفسرون“ پڑھ لو۔ [کئی مثالیں آپ کو ملیں گی]۔

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

لفظ ”صاحب“ ”مصاحب“ اور ”امیر“ کے درمیان مشترک نہیں کیونکہ ”امیر“ کے معنی میں یہ اصلاً وضع ہی نہیں کیا گیا پس یہ ”امیر“ کے معنی میں مجاز ہے تو ”صاحب ایلیاء وهرقل“، حقیقی اور مجازی معنوں کے درمیان جمع ہے جمع بین معانی المشترك نہیں۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے: ”صاحب ایلیاء وهرقل“ میں ”صاحب“ مجازی اور حقیقی دو معنوں میں استعمال ہوا ہے کیونکہ ایلیاء کی طرف نسبت کے اعتبار سے اس کا معنی امیر ہے اور یہ مجاز ہے اور ہرقل کی نسبت کے اعتبار سے اس کا معنی تابع ہے اور یہ حقیقت ہے۔

کرمانی نے کہا ہے: حقیقی اور مجازی معنی کا ارادہ ایک ہی لفظ سے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے اور دوسرے اسے [عموم مجاز پر محمول کرتے ہیں] جو حقیقی اور مجازی دونوں معنوں کو شامل ہے [عموم مجاز کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کے ایسے معنی مراد لیے جائیں کہ حقیقت اور مجاز دونوں اس کے فرد بن جائیں]۔

اور صاحب فیض نے اپنے گمان کے مطابق جو شافعیوں کے استدلال کا جواب دیا ہے وہ عموم مجاز کے باب سے ہے ورنہ شافعیوں کے مذکورہ استدلال کا جواب نہیں بنتا [شافعیوں نے "صاحب ایلیاء و ہرقل" سے جواز الجمع بین معانی المشترك کا استدلال نہیں کیا بلکہ جمع بین الحقیقۃ والمجاز کا استدلال کیا ہے کہ ایک لفظ کو حقیقت اور مجاز دونوں کے لیے بیک وقت استعمال کیا جاسکتا ہے تو شاہ صاحب نے اس کا جواب عموم مجاز کے طریق سے دیا ہے اگر شاہ صاحب کا یہ جواب عموم مجاز کے طریق سے نہیں تو پھر شافعیوں کے استدلال کا جواب بھی نہیں الا کہ یہ کہا جائے کہ شاہ صاحب کا جواب جمع بین الحقیقۃ والمجاز کے طریق سے ہے لیکن یہ اکثر حنفیوں کے نزدیک بھی جائز نہیں۔

پھر شاہ صاحب نے اس کا جو ترجمہ اردو بیان کیا ہے "ایلیاء والا اور ہرقل والا" اس کا ضعف مخفی نہیں [کیونکہ صاحب ایلیاء کا معنی گورنر ایلیاء یا حاکم ایلیاء بنتا ہے ایلیاء والا تو نہیں بنتا]۔

جمع بین معانی المشترك اور جمع بین الحقیقۃ والمجاز

فائدہ: [پہلے آپ مشترک کی تعریف سمجھیں: ما وضع لمعینین مختلفین اور لمعان مختلفۃ الحقائق "مشترک وہ لفظ ہے جو دو مختلف معانی یا چند مختلف حقیقت و حدود رکھنے والے معانی کے لیے مستقل طور پر وضع کیا گیا ہو۔" جیسے "عین" چند معانی میں مشترک ہے آنکھ، چشمہ، ذات، سونا، سورج، جاسوس کیونکہ واضح نے اسے وضع ہی مستقل ہر ایک معنی کے لیے کیا ہے اور مشترک کی تعریف میں مختلفۃ الحقائق کا مطلب یہ ہے کہ لفظ مشترک کا ایسا کوئی مفہوم نہ ہو جو مشترک کے دو یا چند معانی کو شامل ہو مثلاً "عین" لفظ مشترک ہے اور اس کا ایسا کوئی مفہوم نہیں جو اس کے معانی سورج، چشمہ، جاسوس وغیرہ کو شامل ہو یعنی عین کے جتنے معانی ہیں وہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ان کی حقیقتیں ایک دوسرے سے جدا ہیں]۔

علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے ارشاد الفحول میں کہا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے: تحقیقی بات یہ ہے کہ مشترک میں مطلقاً عموم نہیں [مشترک کی تعریف یہ ہے: مشترک وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ مختلف معانی کے لیے مستقل طور پر وضع کیا گیا ہو جیسے لفظ "جاریہ" لوٹھی اور کشتی کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع کیا گیا ہے۔ اسی طرح لفظ "عین" آنکھ، پانی کا چشمہ،

ذات، سونا، سورج، جاسوس کے لیے مستقل الگ الگ طور پر وضع کیا گیا ہے۔ مشترک میں جب لفظ ہر ایک معنی کے لیے الگ طور پر مستقل وضع ہے تو پھر بیک وقت سب مراد تو نہیں ہو سکتے [کیونکہ مجموعہ "سب معانی اکٹھے" موضوع لہ ہے ہی نہیں اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ سب معانی اکٹھے موضوع لہ ہیں تو پھر عموم مشترک نہیں] کیونکہ جب سارے معانی اکٹھے بیک وقت موضوع لہ ہیں تو پھر یہ لفظ مشترک تو نہ ہوا عموم مشترک کیسے ہوگا؟ [اور اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ﴾ میں "صلوٰۃ" اور اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿الَّذِينَ تَوَآءَمَّرُوا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ﴾ میں "سجود" عموم مشترک نہیں] کئی لوگوں کا خیال ہے اس آیت میں سجدے کے دونوں معانی مراد ہیں: وضع الجبهة على الارض اور خشوع مع التذلل اور اسی طرح "یصلون" کے بھی دو معانی رحمت و برکت اور دعا مراد ہیں۔ لیکن یہ خیال غلط ہے کیونکہ صلاۃ اور سجدہ یہ مشترک ہے ہی نہیں، واضح نے ان کو مختلف معانی کے لیے ابتداء الگ الگ وضع کیا ہی نہیں] اور جمع بین الحقیقۃ والحجاز، جمہور کے نزدیک مطلقاً جائز نہیں [لیکن یہ ان کی بات صحیح نہیں] اور جمہور کا اپنے موقف پر یہ دلیل پیش کرنا کہ حقیقی اور مجازی دو معانی کا بیک وقت اجتماع محال ہے اور پھر اس کو اس بات پر قباس کرنا کہ ایک ہی کپڑے کو ایک ہی وقت میں کسی کی ملکیت بھی کہنا اور عاریتہ بھی کہنا محال ہے [یعنی جس طرح ایک کپڑا ایک وقت میں یا تو کسی کی ملکیت میں ہوگا یا ادھار ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کپڑا ایک وقت میں کسی کی ملکیت میں بھی ہو اور عاریتہ بھی ہو۔ ایک وقت میں وہ یا اس کی ملکیت میں ہوگا یا عاریتہ اس کے پاس ہوگا، اسی طرح لفظ کا ایک وقت میں یا تو حقیقی معنی ہوگا یا مجازی معنی ہوگا، بیک وقت لفظ کا حقیقی اور مجازی معنی مراد نہیں ہو سکتا] جمہور کی اس بات میں اور پھر اس کو اس مثال پر قیاس کرنے میں تعقید ہے [کیونکہ بیک وقت لفظ کا حقیقی اور مجازی معنی مراد ہو سکتا ہے جیسا کہ عموم مجاز میں ہوتا ہے لہذا یہ کوئی محال نہیں اور اس کو کپڑے کی ملکیت اور عاریتہ پر قیاس کرنا بھی غلط ہے کیونکہ الفاظ اور ان کے معانی کا معاملہ مادی چیزوں والا نہیں کہ انہیں کسی چیز کی ملکیت اور عاریتہ پر قیاس کریں] اور حق بات وہی ہے جو غزالی نے کی ہے کہ [جمع بین الحقیقۃ والحجاز]۔ لا صحیح ہے حقیقی اور مجازی معنی کو اکٹھا مراد لینے کی مثال یہ آیت ہے ﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ یہاں آباء سے مراد باپ، دادا چچا تینوں ہیں [لغۃ صحیح نہیں، البتہ لغۃ غیر مفرد میں صحیح ہے] یعنی لغۃ مفرد لفظ میں جمع بین الحقیقۃ والحجاز صحیح نہیں، تشبیہ، جمع میں صحیح ہے جیسا کہ "ابوین" ماں باپ پر بولا جاتا ہے حالانکہ یہ "اب" کا تشبیہ ہے جس کا حقیقی معنی باپ ہے لیکن یہاں مجازی طور پر ماں پر بھی بولا جاتا ہے تو یہاں جمع بین الحقیقۃ والحجاز ہے اسی طرح "قمرین" چاند اور سورج پر بولا جاتا ہے اور القلم احد اللسانین میں بھی قلم کو مجازی طور پر لسان کہا گیا ہے اور لفظ لسان یہاں حقیقت اور مجاز دونوں معنوں میں اکٹھا

استعمال ہو رہا ہے۔

اور لیکن استشہاد بالحدیث والا مسئلہ ان جیسے امور میں [یعنی کسی لفظ کے معنی متعین کرنے کے لیے حدیث کو بطور دلیل کے پیش کرنا صحیح ہے اور] اپنے موضوع میں ثابت ہے اور محقق ہے، کتب بلاغہ، دلائل الإعجاز، اسرار البلاغہ، شیخ عبدالقادر جرجانی کی اور امام سکا کی کی مفتاح العلوم کی تیسری قسم اور خطیب قزوینی کی تلخیص المفتاح اور تمام کتب عربیہ [یہ سب] کتابیں اس بات سے بھری پڑی ہیں کہ ان کے مولفین نے حدیث کو احکام عربیہ اور امور بلاغہ کے لیے بطور استشہاد کے پیش کیا ہے اور حدیث سے انھوں نے اس پر استنباط بھی کیے ہیں۔

اور بعض احادیث کا بالمعنی مروی ہونا اس کے ساتھ استشہاد اور استنباط کرنے میں مضرت نہیں، احمد حسن زیات نے روایت بالمعنی اور موضوع [من گھڑت] روایت کے متعلق بحث کی ہے اور یہ بھی کہا ہے اکثر احادیث بالمعنی مروی ہیں اور احادیث میں جاہلی شعروں کی بنسبت زیادہ کلمات میں تغیر ہوا ہے اور احادیث میں روایات کا اختلاف بھی زیادہ ہوا ہے، یہ ساری بحث کرنے کے بعد انھوں نے کہا ہے: حدیث میں جو اختلاف اور تبدیلی واقع ہوئی ہے اس سے فقہیہ، لغوی، نحوی اور مؤرخ جو اہتمام اور قصد کرتے ہیں وہ اہتمام اور قصد ادیب نہیں کرتا کیونکہ ادیب کا ان والا مقصد ہی نہیں ہوتا ادیب تو صرف احادیث سے خواہ وہ سچی ہوں یا جھوٹی کلام کے طریقوں میں کسی طریقے کو اور معانی کے ماخذوں میں سے کسی ماخذ کو مد نظر رکھتا ہے جن کا فن ادب سے بڑا گہرا تعلق ہے۔

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حدیثیں گھڑنے والے ”وضاع“ رسول کریم ﷺ کے اسلوب اور انداز کی ہی تقلید کرتے ہیں [تا کہ چوری نہ پکڑی جائے] اور آپ ﷺ کے کلمات اور اصطلاحات کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں حتیٰ کہ آپ اکثر احادیث میں کوئی فرق ہی نہیں پائیں گے سوائے رسول اللہ ﷺ کی طرف اس کے سچے اور جموٹے ہونے کی نسبت کے، اھ۔ احمد حسن زیات کی بات ختم ہوئی۔

کہا گیا ہے: احمد حسن زیات کے قول سے الفاظ حدیث کے ساتھ فقہ، اصول فقہ، لغت اور نحو کے مسائل پر استشہاد کے جواز کا استدلال کرنا مکمل نظر ہے [تو آپ نے کیوں کیا ہے؟] میں کہتا ہوں: میں نے احمد حسن زیات کا قول بطور استدلال پیش نہیں کیا بلکہ میں نے تو صرف اور صرف یہ قول طبعاً اور توضیحاً نقل کیا ہے۔

[پھر شاہ صاحب نے جو یہ کہا ہے: کہ روایت بالمعنی سے لغت پر استشہاد جائز نہیں کیونکہ روایت بالمعنی میں الفاظ عام ہو چکے ہوتے ہیں نبی ﷺ سے یقینی طور پر ثابت نہیں ہوتے، تو شاہ صاحب کی یہ بات بھی صحیح نہیں] کیونکہ روایت بالمعنی تو جاہلی شعروں میں بھی عام ہو چکی ہے اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ امور لغویہ اور حالات عربیہ میں استشہاد کرنے سے نہیں رکتے، تو ثابت ہو گیا روایت بالمعنی اس مروی روایت کے ساتھ امور لفظیہ پر

استصحاب کرنے میں چنداں مضرت نہیں نہ حدیث نبوی میں اور نہ شعر جاہلی میں۔

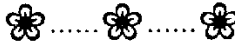
شاہ صاحب کی خطا کہ سجدہ لغیر اللہ مکروہ تحریمی ہے

۱۳۱۔ شاہ صاحب:

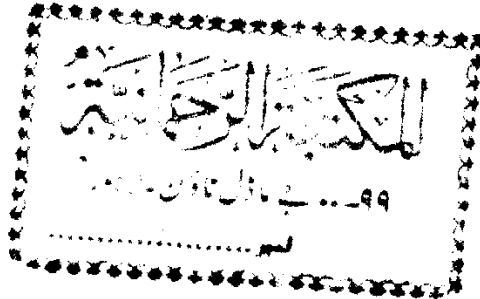
[فَسَجِدُوا لَهُ] بنی اسرائیل میں سجدہ جائز تھا اور وہ سجدہ لغوی تھا یعنی جھکنا، پھر اس جھکنے کو بھی ہماری شریعت میں مکروہ تحریمی بنا دیا گیا۔ (فیض الباری: ۱/۴۳)

حافظ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ:

شاہ صاحب کی اس بات میں جو خرابی ہے وہ مخفی نہیں یقیناً سجدہ [شرعی سجدہ] اور ”جھکنا“ [لغوی سجدہ] یہ دونوں غیر اللہ کے لیے ہماری شریعت میں حرام ہیں خواہ وہ عبادت ہوں یا نہ ہوں اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے [اور شاہ صاحب انشاء ”جھکنے“ کو مکروہ تحریمی بنا رہے ہیں، سبحان اللہ!]

www.KitaboSunnat.com

امصارہ تحقیقات سلفیہ

آبادی محبوب عالم نوشہرہ روڈ گوجرانوالہ 0300-7453436